

目录

从以弗所书看召会在圣灵里的生活与职责

[第一章 保守那灵的一（一）](#)

[第二章 保守那灵的一（二）](#)

[第三章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（一）](#)

[第四章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（二）](#)

[第五章 身体的一以及肢体的恩赐](#)

[第六章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（三）](#)

[第七章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（四）](#)

[第八章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（五）](#)

[第九章 在日常行事上需要的生活（一）](#)

[第十章 在日常行事上需要的生活（二）](#)

[第十一章 在日常行事上需要的生活（三）](#)

[第十二章 在日常行事上需要的生活（四）](#)

[第十三章 在日常行事上需要的生活（五）](#)

[第十四章 在日常行事上需要的生活（六）](#)

[第十五章 在伦常关系上需要的生活（一）](#)

[第十六章 借着话中之水的洗涤洁净召会](#)

[第十七章 基督为召会舍了自己并洁净召会，好将召会献给自己](#)

[第十八章 在伦常关系上需要的生活（二）](#)

第十九章 对付属灵仇敌需要的争战（一）

第二十章 对付属灵仇敌需要的争战（二）

第二十一章 对付属灵仇敌需要的争战（三）

第二十二章 结语

第一章 保守那灵的一（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章一至三节。

以弗所书第二部分一召会在圣灵里需要的生活与职责

从本篇信息起，我们要进入以弗所书的第二部分。一至三章是这卷书的第一部分，说到召会在基督里所得的福分与地位。从四章一节到六章二十节是第二部分，说到召会在圣灵里需要的生活与职责。头一部分是讲召会在基督里，第二部分是讲召会在圣灵里。在基督里是召会在天上的一面，在圣灵里是召会在地上的一面。

用『在基督里』和『在圣灵里』这两个辞来标明以弗所书的前后两部分，再恰切不过了。这卷书头一部分着重召会在基督里所得着的，有的是福分，有的是地位。第二部分着重召会在圣灵里该有的行为，就是圣徒该过的生活和该尽的职责。四章以后很少用『在基督里』这辞，大部分是用『圣灵』或『那灵』，而这二辞在一至三章则很少用。这给我们看见，头一部分是强调在基督里，第二部分则是强调在圣灵里。

保守召会在圣灵里需要的生活与职责，有四方面：（一）在基督身体里需要的生活与职责；（四1~16;）（二）在日常行事上需要的生活；（17~五21;）（三）在伦常关系上需要的生活；（22~六9;）（四）对付属灵仇敌需要的争战。（10~20。）关于我们在基督身体里需要的生活与职责，首先题起的，乃是要保守那灵的一。（四3。）为甚么题到召会在地上需要的生活与职责时，第一要说到圣徒在基督身体里需要负的责任，并且在这责任里，首先说到需要保守那灵的一？

一至三章主要给我们看见召会是基督的身体。使徒说过了这重点之后，接着就说到召会在地上需要的生活与职责，自然要先说到圣徒在基督身体里该负的责任，而我们这一面所该负的第一个责任，就是保守身体的一。为这缘故，在他的劝勉里，首先劝我们要保守那灵的一。

在主里的囚犯

四章一节上半说，『所以我这在主里的囚犯劝你们。』这节经文和三章一节相似，其实两节的话含意相同。三章一节说，『因这缘故，我这为你们外邦人作基督耶稣囚犯的保罗，为你们祈求。』使徒在这节的话只开了一个头，从二节起就插进一段很长的话，给我们看见他使徒的身分，和他在这卷书中为召会的第二个祷告。到了四章开头，他又回应三章一节；再次根据他囚犯的身分来劝召会。我们读到『在主里的囚犯』这话，可能会以为使徒因着主作了囚犯；但原文的意思乃是，他在主里面作囚犯，也就是说他被囚在主里面，在主里面丧失了他的自由。有的人被囚是因为犯罪，是不得已的，但保罗被囚并不是因为犯罪，他乃是甘心乐意被囚在主里面，甘心乐意在主里面丧失他的自由。人看他是罗马监狱的囚犯，但他看自己是被囚在主里面。『罗马监狱的囚犯』是何等羞辱且痛苦的称呼，但『在主里的囚犯』乃是荣耀的称呼，并且这称呼成了使徒保罗说话的身分。

行事为人所蒙的呼召相配

使徒在四章一节下半劝以弗所的圣徒：『行事为人要与你们所蒙的呼召相配。』行事为人包括人所有的生活行动和一切的事情与工作。我们在一章看见，呼召包括了父、子、灵三而一的神从已过的永远到我们得救时，在我们身上所作一切的工作；这工作分为三个段落：父所作的，子所作的，和灵所作的。父所作的，就是祂在创世以前的拣选并豫定；子所作的，就是祂在十字架上所成功的救赎；灵所作的，就是那灵在我们相信的时候，进到我们里面作印记。

父的拣选和豫定，子的救赎，以及灵的印记，这些加起来就是呼召。行事为人要与所蒙的呼召相配，意思就是，我们的行事为人要配得过父、子、灵三而一的神在我们身上所施行一切恩典的工作。『呼召』在以弗所书里是个大项目，不是仅指把我们从世界里召出来，乃是包括在创世以前的永远里，神拣选、豫定了我们，经过子在十字架上的救赎，再达到灵在我们里面作印记。配得过所蒙的呼召，就是配得过神的拣选和豫定，配得过基督的救赎，配得过那灵的印记。所以，我们的行事为人和生活工作不能和世人一样；若和世人一样，就和父的拣选和豫定配不来，和子的救赎配不来，也和那灵的印记配不来。呼召不仅是把我们从世界里呼召出来；我们得救之后应该有一种生活和工作，配得过我们所蒙的呼召。

保守那灵的一的态度

与我们所蒙的呼召相配的生活，头一项是保守那灵的一。（四3。）怎样保守那灵的一？接着经文的顺序看，我们需要有五种态度，其中包含七个项目；我们乃是用这含有七个项目的五种态度，来保守那灵的一。

凡事卑微

第一种态度，包含第一个项目，就是卑微。卑微在原文的意思是不高大。我们不该看自己是高的，是大的，乃该低微。卑微和谦卑不同。一个人可以很谦卑，但可能不肯作低微的事。例如，谦卑的人与人见了面也许又鞠躬又点头，但在大家吃饭时，若要他帮别人添饭就不容易作到，这就是谦卑却不卑微。腓立比二章说到主降卑自己。（8，）就是自取卑微的意思。主到地上来，已经把祂的高大丢在一边了；然后，祂不仅和人站在平等的地位上，有一天还弯下腰来给门徒洗脚；（约十三3；）那是祂的卑微。

在召会里要保守那灵的一，所需要的第一种态度，乃是卑微。你不可作高大的人，必须作低微的人；在召会生活中，不管你个人成就、社会地位或经济状况如何，你若不作低微的人，在众圣徒中就无法保守那灵的一。今天基督徒中间的分裂，大部分是因人喜欢站在高大的地位上，结果就失去了一。要保守召会的一，圣徒就得从个人高大的地位，下到低微的地位。低微的地位也就是根本没有地位，这才能保守召会的一。

温柔

第二种态度，包含第二个项目，就是温柔。根据圣经，温柔是甚么？马太五章五节说，『温柔的人有福了，因为他们必承受地土。』我们可以从承受地土找出温柔的定义。在此，主的思想完全和旧约相反。在旧约里，神的百姓取得地土是靠争战，但在诸天的国里，乃是温柔的人承受地土；这承受不是争来、夺来的。因此，温柔乃是不争。一般人所看为温柔的人，有时反而是最能与人相争的。这不是圣经里所说的温柔。千万不要把我们天然的头脑带到圣经里，否则我们可能会指责保罗，说他劝别人要温柔，自己却不温柔。在哥林多前书里，我们看见保罗厉害的责备人，丝毫不让。他说，『你们愿意怎么样？是要我带着刑杖...到你们那里去？』（四21）不仅如此，他似乎也不谦卑。在林后十二章十一节他说，他没有一点赶不上那些超级的使徒；他似乎很骄傲。因此，我们知道他在以弗所四章这里所说的，一点也不是一般人所领会的谦卑和温柔。卑微乃指低微；虽然保罗没有一点赶不上那些超级的使徒，但他在圣徒当中永远不居高位；他是卑微的人，也是温柔的人，不争的人。

恒忍

第三种态度，包含第三个项目，就是恒忍；不仅是忍耐，乃是恒忍。在圣经里常用『恒忍』这辞，意思就是受得了。卑微、温柔是说到你对别人的态度，恒忍是说到别人对你的影响。你对待别人，向着别人，总是卑微，总是不争。不管别人如何对待你，你总是受得了；这就是恒忍。

在爱里彼此担就

第四种态度是在爱里彼此担就，包含爱与担就两个项目。担就意即过得去。要过得去，心胸就要宽大；无论是反对你的人或甚么人碰着你，你都能过得去。有的人能忍，但过不去。有的人里面一直说，我和某弟兄过不去，将来见了主还要打官司；这就是过不去。你对待人总是卑微、不争，但弟兄姐妹对待你，你要怎样反应？不管弟兄姐妹如何对待你，你都要能恒忍，能担就。能担就乃因在爱里。以弗所书到此出现过三次『在爱里』。首先，一章四节说，『在爱里，在祂面前，成为圣别。』其次，三章十七节说，『在爱里生根立基。』第三次就是四章二节：『在爱里彼此担就。』这爱不仅是指我们的爱，乃是指主的爱在我们里面反应出来的爱；这爱是出自于主，经过我们；所以我们在这爱里就能彼此担就。我们所以能饶恕弟兄姐妹，能过得去，就是因为我们在主的爱里。我们活在主的爱里，就能有宽容和担就。有弟兄或姐妹得罪我们，我们不能让祂过去，那是因为我们没有在爱里生根立基；我们若在爱里生根立基，就能让一切都过去。

和平的联索

第五种态度，是和平的联索，包含和平与联索两个项目。二章五节说，『我们一同与基督活过来。』那里原文有一个字首，是『一同』的意思。这字首也见于四章三节，加在『绳索』的前面，意指绳索把人捆在一起，所以译为『联索』。将我们众人捆在一起的这绳索，乃是和平。『和平』的意思是和谐、协调，就如音乐的和谐，高低快慢配得很合宜。因此，有五种态度：卑微，温柔，恒忍，在爱里彼此担就，以及和平的联索。头两种是我们之于人，要卑微，要不争。第三和第四种是人之于我们，我们怎么反应；人对我们如何，我们都接受，都过得去。末了一种不是我们之于人，也不是人之于我们，而是彼此要有的一种联结，是大家要和谐。和平与联索这两者成了一种态度，和平就是联索。此外，还有没有其他的态度可以保守一？我们也许说，要祷告，要劝勉，但保罗不这样讲。你若一直自居为大，就是祷告要合一，也无法合一；你若一直争，就是劝勉人要合一，也没有用。使徒就是用这含有七个项目的五种态度来劝勉圣徒保守那灵的一。

那灵的一

『那灵的一』意思是指在那灵里面有一。在你里面，在我里面，在他里面的那灵，就是一个。这就如在建筑物里电灯虽有许多盏，但电灯里的电流乃是一个，因此许多电灯在电流里就有一。就着灯本身来说，灯彼此是分开的，但就着灯里面的电流来说，它们是一个。同样，就着我们这些单个的人来说，我们是分开的，但就着我们里面的那灵来说，我们就是一。

保守一

我们一得救，圣灵就进到我们里面，而进到我们里面的圣灵，就是进到千千万万圣徒里面的圣灵。在这些人里面有个东西叫作一。我们要保守这一，这一就是召会的一，身体的一。这一我们已经有了，所以要保守祂。我们不能保守没有的东西，乃是已经有了才要保守。圣灵就是这一。现在不是我们要去得着这_一，乃是要保守这一。在我们的经历中，我们一得救，圣灵就进到我们里面，这灵也在千千万万的圣徒里面，这自然使我们和众圣徒是一。然而我们有个危险，就是我们得救以后，可能不保守这一。四章这里的话不是劝我们去得着一，乃是劝我们要保守一。这一就是圣灵；在众圣徒里面的圣灵是一个，所以众圣徒乃是一。这圣灵的一已经在我们里面，我们只要保守祂。要用甚么态度保守？有五种态度，两种是我们对别人的，两种是别人对我们，我们该如何反应，末了一种是众人需要和谐。我们要竭力保守那灵的一，就要低微，不争，受得了，过得去，并且彼此是合得来的是和谐的；这样，我们众人就是一。有人说，今天基督徒中间的分裂是因各人的见地、主张不同，但使徒给我们看见，分裂乃是由于人不能卑微，不能不争，不能受得了，不能过得去，与人不能和谐。不管外面打的旗号是甚么，喊的口号是甚么，实际上乃是里面缺少了这七个项目。我们不要定罪别人，也不要看自己。在这事上，我们需要仰望主赐下怜悯和恩典，使我们对别人是低微、不争的；不管人如何对待我们，我们没有受不了、过不去的，并且要学习与众圣徒配搭和谐。这样，我们就能保守那灵的一。

讲于十一月三日

第二章 保守那灵的一（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章四至六节。

我们在往前看以弗所四章四至六节以前，要先就着二节所说的卑微和温柔，再加些话。主在马太十一章二十九节说到祂自己心里柔和谦卑；那里的『柔和』与『谦卑』，原文分别与以弗所四章二节的『温柔』和『卑微』相关。我们在召会中要卑微、温柔，如同主在地上时那样的柔和谦卑。不仅如此，腓立比二章八节说到主降卑自己；『降卑』原文也和以弗所四章二节的『卑微』同字根。这更说出我们要以主的降卑作我们卑微的模型。我们在召会中该像主那样卑微、温柔。所有蒙恩的人若都像主在地上时那样温柔、卑微，召会必蒙保守不会分裂。保守

分为三组的根据七个一

保罗在四至六节举出七个『一』作为保守召会一的根据。这七个『一』分为三组，前三者为第一组，次三者为第二组，最后是第三组。四节说，『一个身体和一位灵，正如你们蒙召，也是在一个盼望中蒙召的。』一个身体，一位灵和一个盼望是第一组，这是关于身体的一组，也可说是属于圣灵的一组。五节说『一主」□信’一浸°』一主’一信和一浸是第二组’这是属于主的一组。六节说，『一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。』一位众人的神与父是第三组，这是属于父的一组。

身体，一位灵，一个盼望

第一组是一个身体，一位灵和一个盼望。这组虽然属于灵，但灵却没有摆在第一，反而是身体摆在第一，其原因是，这卷书主要的是说到身体。灵是身体所借以维系的能力；使身体能成为身体，使身体存在的，乃是灵。林前十二章十三节说，『我们...都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。』众圣徒能成为一个身体，是借着住在众圣徒里面的灵。身体只有一个，没有两个，所以召会不该分。召会不该分的最大根据，最大理由，就是召会是基督的身体。内住在这身体里的灵也是一位，所以召会更没有理由分裂。为甚么使徒将盼望摆在第一组的末了？他先题起身体再题到灵，这容易领会，因为灵是身体维系的能力，也是使身体能以存在的原由。身体可说是外形，灵是身体的生命和内容。然而，使徒把盼望摆在这一组里，就有些难解。我们要根据使徒对盼望是如何说明的来究其原因。

以弗所四章四节说，『正如你们蒙召，也是在一个盼望中蒙召的。』这说法将我们带回到一章，十八节说到使我们知道祂的呼召有何等盼望。在一章里，圣灵在我们里面作印记有一个目的，就是要使我们的身体得赎，(14,) 而得赎就是我们蒙召的盼望。四章四节这里把盼望摆在灵之后，说出圣灵今天住在圣徒里面作印记是朝着一个目标，就是要把整个基督的身体作到荣耀里，也就是得赎。这身体是指基督奥秘的身体，包括身体上所有的肢体，这些肢体肉身的身体得荣耀，就是他们蒙召的盼望，也就是整个基督身体的盼望。这就是为甚么使徒将这三项列为一组；这组是以身体为主体，并有内住在身体里的灵，使身体成为实际，至终使身体进到荣耀里。这三项就把关乎身体的一切都包括了。

主，一信，一浸

第二组是一主，一信，一浸；这组是以主为主体，信和浸是使我们和主发生关系的。圣经里说到信或浸，常用『入』(into)这个介系词。约翰一章十二节说，『凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。』罗马六章三节说，『我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死。』我们信入主，也浸入主。一面，我们可以说，信是把主接受到我们里面；但另一面，圣经说，我们信主，是信入主里面。以弗所四章五节把信和浸连在一起。我们和主的接触，一面是里面的，一面是外面的；信是里面的，浸是外面的。这二者是同样的故事，信是信入主，浸是浸入信之事实的结果。就另一面意义说，信是和主的生命发生关系，浸是和主的死发生关系。一个人信主得救，得着重生，就有主的生命。但一个人若信主十年，却一直没有受浸，这人和主的生命有没有发生关系？这人和主的死有没有发生关系？他要擘饼，我们该不该给他擘？这样的人我们接不接纳？他也许说，我不受浸，但我得着的生命不比你们少，甚至也许比你们更属灵。我们在这点上需要看见真理，认识以弗所四章这里的七个『一』乃是召会一的根据。这人有一主，有一信，却没有一浸，所以我们不能接纳他。一个人里面信了主，外面总得受浸。他若说，他信主就可以了，我们就该把五节读给他听，然后指出他的难处，告诉他这里不只是一信，还有一浸。在全本圣经里找不出只相信不受浸的例子。一个人有了信和浸，才能是召会的一部分。光有主，光有信，没有浸，就有所缺。然而，若有人信了，只要受洗，不要受浸；那就只是方式的不同。受过洗的人我们不要勉强他受浸，乃要等他自己看见亮光。人信了，就要受浸，这是天经地义的事，但有的人是埋在水里，有的人是洒水。受浸是真理，但到底是洒水或埋在水里，这是方式的问题。

今天若有一个人来，说要有分于召会，我们该问他有没有受过浸。他若说他有受过浸，是牧师给他洒了水；以事实来说，他觉得他是受浸了，至于以何种方式，就要等他蒙光照。盼望我们不要把方式的争执带进来。假定他觉得自已受了浸，你却说他没有受浸，洒水算不得数；但因着他还没有蒙光照，就会觉得你冤枉了他。

以弗所四章五节说，『一主，一信，一浸。』马可十六章十六节说，『信而受浸的必然得救。』受浸乃是真理，是宪法，没有人能改。然而，人可能用不同的方式受浸，有人用埋，有人用洒；埋合于圣经，洒不合于圣经。但有的人被洒了水就觉得自己受了浸；这不是真理的问题，乃是良心上关于方式的问题。同样的原则，按规矩是先信后浸，但受了婴孩洗的人认为自己已受了浸，这也是良心上的问题；这和那些不要受浸的人不同，那是错误的主张。所以若有人信了，还没有受浸，我们应当劝他快快受浸；但一个人若受了洒水洗或婴孩洗，而自认为是受了浸，我们就该接纳他。信和浸是真理，至于浸是在信之前或之后作，是埋或是洒，这些乃是良心上的问题。在信之前受浸的，或是洒水的，在我们认为不好，但许多人良心有平安，认为自己是得救的，我们就不该和他们争，也不该在他们身上有要求，而要留给他们的良心去蒙光照。以弗所四章不注重方式，乃注重真理；我们不要把方式的问题带到四章这里。我们要用信来接受这一位主，也要用浸来宣告我们的接受，这信才算完成。我们要看重真理，不要看重方式。

再者，有人信了主，但不信有盼望，这样的人我们不能接纳，因为盼望乃是基本的。以弗所四章里七项的『一』是基本的；一个盼望若不包括在内，『一』的真理就不完全。今天很多人能信其他的六项，但不信有盼望。他们不能信我们有一天要复活，身体要改变形状。（腓三21。）他们的想法近乎摩登派的信仰，这样的人我们不能接纳。把盼望除去，就没有了将来的问题。有些人信耶稣只看眼前，一讲到将来，他们就认为不合现实；这思想是从无底坑出来的。我常对弟兄们的受浸谈话不放心，我担心你们不摸基本的东西。我们的受浸谈话，第一，要摸人基本的信仰。这人是否相信自己得救了，就永远不沉沦？是否相信宇宙是神创造的？是否相信神只有一位？是否相信主耶稣就是神？是否相信人有灵？这是摸人真理上的认识。第二，要摸人和主是否有接触，里面是否有主的生命。基本信仰和生命这两面缺一不可，都得问得透，不然不能受浸。我们不能只要一面，而把另一面丢了；这两面都必须摸得透。

一位众人的神与父

第三组是一位众人的神与父。众人是指所有的信徒。这里关于父有三点：祂超越众人，贯彻众人，也在众人之内。这说法含示神圣三一的思想。超越众人，是说到父；贯彻众人，是说到子；在众人之内，是说到灵。所以，在这七项的『一』里，使徒先分别说到三而一的神，第一组是灵，第二组是子，第三组是父；在第三组里，他再说到三而一的神。父作为超越众人的一位，我们无法接触祂，但祂成为肉体贯彻众人，又作为圣灵在众人之内，所以这三点就说到父、子、灵。以弗所四章这七个『一』，开头题到身体，在这身体里有一位灵。这灵在身体里作一件事，就是要使我们的身体变化；这就是一个盼望。然后题到一主，一信，一浸。我们一信入并浸入主，就成了一个身体。（林前十二13。）最后说到一位众人的神与父，祂超越众人，贯彻众人，又在众人之内，而我们众人就是一个身体。无论就着灵来说，就着主来说，或就着父来说，我们都是同一个身体。所以这七个『一』是以一个身体作为第一项，因为在使徒的思想里，一个身体是首要的；他的思想就是一个身体。这七个『一』包括了圣经中所有基本的真理。神和神的身位包括在里面，主和主的工作也包括在里面。所以这七个『一』乃是基督徒信仰的基础，除此之外，别的都不该加进来。接手不列在这里，因为接手不是基础的东西，乃是与一个身体有关。一个人没有受过浸，不该为他接手。接手不是在受浸之前，乃是在受浸之后。这里不讲一饼一杯，因为这里是讲怎样成为身体，一饼一杯是成为身体以后的事。我们擘一个饼，乃是见证身体是一个，这七个『一』乃是基础。这七个『一』是召会一的根柢，主要的思想就是一个身体；（弗四4；）圣灵来使我们成为一个身体；主来是使我们信，使我们浸，这也是使我们成为一个身体；神来更是使我们成为一个身体。这些都告诉我们，我们蒙恩的人乃是一个身体，所以我们不该分裂，乃该保守一。

讲于十一月四日

第三章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章七至十节。

我们继续来看以弗所四章所说在基督身体里需要的生活与职责。一至六节说到要保守那灵的一，七至十六节说到要尽恩赐的功用，为着基督身体的长大并建造。一至十六节都是说到我们在基督的身体里所需要的生活与职责。保守那灵的一，是在消极方面使身体得着维持；尽恩赐的功用，是在积极方面使身体长大并得着建造。我们若不保守一，就是消极的拆毁身体。所以我们要先保守一，使身体得着维持；然后要尽恩赐的功用，使身体长大并得着建造。

恩典赐给人，是照着基督恩赐的度量

七节说，『但恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。』这节开头的『但』字，表明下文与前文的意思是相反的。一至六节给我们看见在召会中的一——一个身体，一位灵，一个盼望，一主，一信，一浸，一位神与父，但从七节起我们看见召会中的恩赐不是一种或一样，乃是多种多样。我们在基督的身体里，各人所得的恩典是照着基督恩赐的度量。我们每个人都有恩赐的度量，而恩典是照着那度量赐给我们的。不要以为我们各人恩赐的度量都是一样的；正如我们的身体各个肢体大小不同，我们在基督身体里所得恩赐的度量，也各有不同。

两类的恩赐

我们要领会四章七节，就必须把恩典和恩赐的定义抓牢。恩典是神进到我们里面作了我们的生命，也就是神自己给我们得着。恩典的恩赐是神的生命在我们里面所显出之属灵的本能。

这本能不是指医病、说方言、翻方言、行异能等神奇的恩赐；那些不是神的生命在我们里面所显出的本能，乃是圣灵临到我们身上所显出的能力。圣经中所说的恩赐分为两类，一类是神奇的，就是不平常的恩赐；另一类圣经不称之为平常的恩赐，乃称之为恩典的恩赐。神奇的恩赐在林前十二章题到，是圣灵降在人身上，一下子就有的。一个人昨天没有说方言的恩赐，今天祷告以后，圣灵临到他身上，他就能说方言；这不和生命发生直接的关系。恩典的恩赐乃是以弗所书(三7，四7)和罗马十二章(6~8)所题到的，这恩赐和生命发生绝对的关系；这恩赐乃是神的生命在我们里面所显出的本能。

恩赐的度量各有不同

我们已看过，恩赐乃是神的生命在我们里面所显出的本能，而生命就是恩典；这样说来，是先有恩典后有恩赐。既然恩典在前，恩赐在后，怎么以弗所四章七节说，恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量？这里所说的恩典，不是指我们得救时所得的生命，乃是指我们得救以后，恩典还一直供应我们更多的生命。也就是说，今天我们在召会生活里是一；但恩典，就是神的生命在我们各人里面的供应，却不一样，那供应是照着基督恩赐的度量。以我们的身体来说，我们身体的各个肢体虽有不同的大小，但身体里的血液循环是一个，而血液的供应是照着肢体的大小；肢体是两尺，血液的供应就是两尺，肢体是两寸，血液的供应就是两寸。血液循环供应各个肢体，乃是照着各个肢体的大小。照样，当你得救时，你和众圣徒同有一位主，经过了一信和一浸。你和众圣徒也同有一位神。但在你身上有一样东西和别人有分别，就是基督恩赐的度量。从我们得救起，神赐给我们恩典的供应，是照着我们恩赐的度量。生命的供应所以不同，是因为我们的度量不同。得着恩典是恩典在先，恩赐在后；供应恩典是恩赐在先，恩典在后。神给保罗的生命和给我们的生命并没有分别，但这生命进到保罗里面，就使他成为大的肢体。我们得救以后，神的生命在我们里面显出一种属灵的本能；实在说来，这属灵的本能就是我们作为肢体的本能，因此恩赐的度量也就是肢体的度量。

胎儿在母腹里成孕，起初身上的各部分还没有成形，逐渐就长出五官和四肢。事实上，他身上的各部分没有长成之先，他就已经有生命。生命供应到各部分，就逐渐生长。这供应是照着各部分的度量；肢体的度量需要多少，生命就供应多少。同样的，七节所说恩典的赐给是照着恩赐的度量，不是重在生命的得着，乃是重在生命的供应。恩赐的度量长了，生命的供应也长。恩赐乃是神的生命在我们里面所显出的本能，这本能有一个尺寸，就是这本能的度量，也就是恩赐的度量。恩典是照着这尺寸，这度量赐给我们的。我们得救以后，神陆续供应我们恩典，是照着恩赐的度量。实在说来，恩赐的度量就是肢体的度量。以我们的眼睛和我们看的能力为例，看是眼睛的本能，眼睛的恩赐，而眼睛是看的肢体。看的本能有多大，就是根据眼睛看的度量有多大；只是这里不说肢体的度量，乃是说恩赐的度量。

基督升上高处，胜过仇敌，将恩赐赐给人

七节说到恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量；八节进一步说到恩赐这件事：『所以经上说，「祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。」』用『所以』开头，就从恩典转到恩赐。七节的目的是要从恩典说到恩赐，而八节是以恩赐为标的，并且引了诗篇六十八篇十八节作根据，指明基督掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人，就是因着祂的升上高处与得胜。以弗所四章七节是说恩赐的度量，八节是说基督升上高处，将恩赐赐给人。然而，恩赐既是我们里面的生命所显出的本能，为甚么说恩赐是基督赐给的？并且为甚么题到恩赐，要题到基督的升天以及胜过仇敌？我们需要看见，基督的生命进到我们里面是有过程的。约翰一章说，太初有话，话就是神，（1，）在这话里有生命，（4，）这生命就是神的生命，但不能直接进到我们里面。这生命必须经过过程，就是神成了肉体，经过死，复活，升上高处，才能进到我们里面。不仅如此，每经过一个过程，这生命就加上一种成分。

当神成为肉体穿上人性时，神圣的生命就加上了人性的成分。然而，这生命里还没有死的成分；死的成分是在主受死时加上的。主若只停在十字架那里，这生命就没有复活、升天的成分。这生命要有复活、升天的成分，主就需要经过这些过程。现今进到你我里面的生命，是包括了多种成分的生命：第一，永远的成分；第二，人性的成分；第三，死的成分；第四，复活的成分；第五，升天的成分。这生命乃是带着这些成分进到我们里面。恩赐是神的生命进到我们里面所显出的本能。然而，我们原是肉体，神的生命不能进到人的肉体里显出功用。因此，基督成为肉体，在十字架上把肉体解决了。不仅如此，人的肉体里还有死亡，使这生命在人里面不能显出功用；所以基督必须从死里复活。然而，在肉体里的人，不仅在死亡里，也在空中掌权者的权势之下。基督若不成为肉体、钉十字架、复活、升天，就无法使我们这些在肉体里、在死亡里、并在撒但权下的人，显出生命的功用来。基督的生命要进到我们里面来显出功用，祂就必须先为我们解决肉体、死和撒但的问题。否则这生命即使进到我们里面，也不会显出功用。基督破碎了肉体，消灭了死亡，胜过了撒但和他黑暗的权势；这些问题祂今天都解决了，祂已通过这三道关卡，使这生命能在我们里面毫无拦阻的通行，并显出功用。一位弟兄若到今天还一直凭肉体活着，还在死亡的权下受控制，神的生命在他里面就不能显出功用。我们在主日聚会中若受死亡的控制，祷告不出来，恩赐就无法显出。我们要显出恩赐，就不仅要胜过肉体、胜过死亡，也必须胜过黑暗的权势，不受其控制。比方说，主日我们要为神说话，但已过一周，我们却凭肉体活着，让死掌权，当我们来到聚会中，能显出功用么？我们也许只能勉强的讲一点。然而，我们若天天脱离肉体，胜过死亡，胜过撒但，恩赐就能显出来。这就是在我们里面的生命显出了功用，而这恩赐的显出是因着我们胜过了肉体、死亡和撒但黑暗的权势。

一面，恩赐是神的生命在我们里面显出的本能；另一面，恩赐乃是基督赐给我们的。神的生命所以能进到我们里面并显出功用，乃因基督为我们作了这么多：祂成为肉体，钉死十架，复活，升到天上，除去所有的拦阻，才把神的生命作到我们里面来，通行到我们身上。从消极一面说，恩赐乃是基督赐给我们的。

在积极一面，主耶稣就是神，在祂成为肉体以前，神就在祂里面；但祂成为肉体时，还没有进到荣耀里，神的丰满还没有完全彰显出来。这不是说祂在升天以前没有神的丰满，乃是说祂经过了死而复活升上高处时，才完全进到荣耀里，神的丰满才完全彰显出来。这时，祂才能自由的将恩赐赐给人。神的丰满从太初就在基督里面，当基督成为肉体时，还不能将神的丰满分给人。祂必须在十字架上受死，并且从死里复活，升到高处，进到荣耀里，才能将神的丰满赐给人。所有的恩赐都是这丰满所显出的功用。人要有恩赐，非有这丰满进到他里面不可。这丰满进到人里面，乃是借着基督升天得着了这丰满，才能自由的将这丰满赐给人。基督曾降到地的低下之处，然后升上，为要充满万有以弗所四章九至十节说，『（若非祂也曾降到地的低下之处，「祂升上」是甚么意思？那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。）』这话的意思是，祂曾死过，然后升到高天。祂曾降到地的低下之处，意思就是祂曾死过；而升到天上包括了祂的复活以及祂胜过撒但。不仅如此，祂升上是为要充满万有。换句话说，当基督升天时，在消极方面，人身上所有的难处都解决了；在积极方面，祂能进到所有属神的人里面，毫无拦阻的把神的丰满分给人，在人里面显出恩赐。

讲于十一月五日

第四章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息，我们要继续来看以弗所四章里关于恩赐的问题。我们必须记住使徒保罗在这一段里的思路。在一至六节他劝我们要保守身体的一；他举出七个『一』来作根据，（4~6,）给我们看见，召会是基督的一个身体，在这一个身体里住着一位灵，因着这一位灵就有一个盼望；那些在这一个身体里有分的，信的是一位主，而信的方式是里面的一信，加上外面的一浸；末了，有一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。保罗在这一段说到关于召会的一切，似乎甚么都是一；但是到了七节，他随即转而说，在召会中基督所赐给各人的恩典却不一，因为恩典的供应，乃是照着基督所分给各人恩赐的度量。

使徒保罗这样说，消极方面的用意是，虽然召会里甚么都是，但在召会里那些尽恩赐功用服事的人，所得的恩赐并不一样；所以他就在这里给大家看见为甚么不一样。积极方面的用意是，他要给我们看见，虽然恩赐是不一样，但归结到底，恩赐的目的还是一，就是建造基督的身体，叫召会长大成人，满有基督长成的身量。恩赐虽然不一，但恩赐的目的还是一。我信这是使徒内心深处的用意。

恩典是照着基督恩赐的度量赐给的根据-诗篇六十八篇

保罗在以弗所四章七节说，恩典是照着基督恩赐的度量赐给的，接着在八节就引用旧约诗篇六十八篇十八节的话，说，『祂〔就是基督〕既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。』恩典是照着基督恩赐的度量赐给的，在诗篇里豫言到这事：祂将恩赐赐给人，乃因祂已升上高处，掳掠了仇敌。基督既升到高处，就解决了仇敌的问题。

诗篇六十八篇的背景

以弗所四章八节是引自诗篇六十八篇，我们要明白诗篇六十八篇的内容，就需要知道其背景。按照旧约，以色列国有一个中心地方，叫作锡安山，在锡安山上有神的圣殿；当以色列国四围有仇敌来围攻时，以色列人就靠着在锡安山上圣殿里的约柜，打败周围的仇敌，把他们掳来。（也许他们攻打仇敌时，把约柜从锡安山上抬下来，抬着约柜去攻打仇敌；他们把仇敌打败了，就掳掠了仇敌。）当他们把仇敌掳来时，抬着约柜从平地往锡安山走去，庆祝他们的胜利。当他们上锡安山时，就唱诗篇六十八篇。他们争战时把约柜抬下来，这是推测；但他们把约柜抬上去时，所唱的得胜歌，就是诗篇六十八篇，这是确定的。他们唱说，『你已经升上高处。』（18上。）这里的『你』指着神，也就是基督，是约柜所象征的；约柜升上高处，就是基督升上高处。这里的『高处』，是指基督升到第三层天，就是宇宙的最高处。约柜升上高处，乃因在这之前已经打了胜仗，把仇敌掳掠来了。

以色列人把仇敌掳来时，也掳掠了许多掳物；当约柜升上高处，大家唱胜利凯歌时，一面看见仇敌已被掳来，一面自然将许多掳物分给众人，这分赐众人之物就是礼物，也就是恩赐，乃是战利品，是从仇敌掳掠来的。这就是诗篇六十八篇的背景：神在基督里（约柜所豫表的）既升上高处，就掳掠了仇敌；还将许多掳物，赐给召会作恩赐。达秘（J. N. Darby）将十八节中间一段译为：『你在人里面，为着悖逆的人，受了恩赐。』我信达秘的意思是说，主耶稣在人里面以人的身分，为着我们这些悖逆的人，受了恩赐。

祂既升上高处

在以弗所四章使徒保罗说，基督所以能把恩赐赐给召会，乃因祂胜了仇敌。按照旧约背景的图画，神和神百姓的四围有仇敌的问题，为此，基督（由约柜所豫表）就从天上的锡安山下来（成为肉体），到这地上，把仇敌除灭、解决了（钉十字架时）；之后，祂回到三层天上去，就是升上高处。祂既升上高处，指明基督已经把仇敌解决了，并含示祂把一切关乎救赎的工作都作成了：罪、仇敌、世界都解决了。基督显现出来最终的目的，不只是除去罪，乃是除去撒但；因为所有的难处都是出于撒但。人的败坏、罪恶的沾染、世界的霸占，其根源都出于撒但。神的儿子显现出来，就是要消除魔鬼撒但的作为。（约壹三8，来二14。）

将恩赐赐给人按照诗篇六十八篇十八节，基督不只胜了仇敌，并且升上高处，从神那里得了恩赐；以弗所四章七节引用这话说，祂将这恩赐赐给人。旧约的豫言常常出自于当时的背景，而在描述事实时，当中夹杂着一两句灵感的话，与当时的情形不合，是连著者自己也不一定懂得的。例如，以赛亚七章十四节，其背景是耶和華要给以色列人一个兆头；于是以赛亚受灵感说，『必有童女怀孕生子，她要给他起名叫以马内利。』这豫言就着当时的背景、事实来说，以色列人并不明白其终极的应验是甚么。但在新约里，以豫言的思想来看，就清楚了；这兆头终极的应验，乃是神成为肉体，从童女马利亚生为兼有神人二性的耶稣基督。同样的，诗篇六十八篇十八节乃是说到以色列人胜过并掳掠仇敌之事；当时他们带着约柜上锡安山时，唱胜利凯歌，并将掳物分给众人。诗篇的著者说，『你已经升上高处，掳掠了那些被掳的；...受了恩赐，叫耶和華神可以住在他们中间。』这话当时的人能领会，但其中有一句当时的人不懂：『你在人里面，为着悖逆的人，受了恩赐。』（达秘新译本。）著者受灵感所发表的，与当时的情形稍有不合一他不是说将掳来的东西分给人，乃是在人里面，为着悖逆的人，受了恩赐。这说法很特别，包含豫言的思想，指从神那里受了恩赐。然而，使徒保罗在以弗所书引用这话时，不说受了恩赐，而说将恩赐赐给人。

因此,诗篇六十八篇十八节,乃是豫言基督胜过仇敌,并受了恩赐;但这恩赐不是从仇敌掳掠来的,乃是从神那里领受,为要赐给召会的。这里的恩赐是重在恩典一面,不是重在神奇一面。基督把恩赐赐给召会,完全是根据于祂救赎工作的完成。祂救赎的工作如果没有完成,就无法把恩赐赐给召会;而祂救赎工作里最中心的g的,就是要胜过神的仇敌,把他解决了。

掳掠了仇敌的掳掠能力

现在我们来看,基督解决神的仇敌,这事与祂将恩赐赐给人有甚么关系?『掳掠了那些被掳的』这句话,也可译为『掳掠了仇敌那掳掠的能力』;这意思是说,仇敌有一个能力加在人身上,把人掳掠了,而基督来把这掳掠人的能力掳去。原来撒但把一切的人都掳掠在他手下,控制在他手下,现在基督来了,借着祂死而复活又升天的过程,就把仇敌击败,把撒但掳掠人的掳掠能力掳去,叫他『缴械』,使他无法再掳掠人。撒但掳掠人的能力常是借着罪、死、世界、血气、肉体 and 己运作的。此外,疾病、鬼附、环境等等,也是撒但能力的凭借;他掳掠人的凭借数不胜数。但赞美主,主在十字架上,将撒但所有的凭借势力:罪、死、世界、血气、肉体、己等全都毁坏,全都解决了。撒但不仅是被击败的仇敌,并且是『缴了械』的仇敌;主在十字架上把撒但掳掠人的能力掳掠了。这是主借着死而复活所成功的。因着主掳掠了仇敌,解决了仇敌.祂就升上高处;如今祂在升天的地位上,将复活升天的生命放在人里面;在这复活升天的生命里,祂解决了肉体、罪、死、血气、和撒但一切的作为。这复活的生命一进到人里面,撒但在人身上那掳掠人、霸占人的能力,就一点一点的被抵销。结果,就叫得着复活生命的人脱离撒但的掳掠。我们能实际的将这话运用到我们身上。当我们还没有得着主的生命时,撒但借着肉体、死、罪、世界、或环境霸占我们,把我们掳掠到他手中。有一天圣灵把主的生命带到我们里面来,祂这复活的生命,已经经过了成为肉体、死、复活、升天等过程,且掳掠了仇敌,现今就在我们里面抵销、杀死、除灭撒但所凭借之罪的能力、血气的能力、死的能力、世界的的能力,以及掳掠、捆绑、霸占人的能力。这样,撒但在我们身上所有的凭借势力都缴械了,复活的生命也就在我们里面显出功用,这功用就是恩赐。

我们若不让复活的生命在我们里面抵销血气，对付肉体，使我们脱离死的权势，我们身上的恩赐就不能显出来。反之，一个人越活在复活生命里，就越脱离罪、死、世界和己，他身上属灵的功用也就越显明；而属灵的功用就是恩赐。根据以弗所四章，恩赐包括基督所成功的客观事实，也包括我们主观的经历；必须有这两面，恩赐在我们身上才得以显出。主成为肉体而来、钉死十字架、复活升天，解决了撒但，冲破了黑暗的权势，升到天上，进入荣耀并得着神生命的丰满，就把这生命的丰满赐给众人——就是祂从神手里受了恩赐，然后把这白白的恩赐赐给人；这是主在客观一面所成就的。这恩赐带着成为肉体、死、复活、升天的大能，进到人里面就起作用，把罪恶、世界、撒但的能力都抵销了，在人身上也就显出属灵的功用——恩赐；这是我们主观上经历从神那里接受了恩赐。所以，以弗所四章八至十节的意思是，这位赐给我们恩赐的基督，把撒但解决了；既把撒但解决，自然也就把罪、世界、肉体都解决了。祂升上高处就是证明这事。保罗再进一步解释说，『若非祂也曾降到地的低下之处，「祂升上」是甚么意思？』（9。）这话就是指祂借着死而复活、升天，而完成了救赎一切的工作说的。

为要充满万有

保罗在十节说，『那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。』为甚么在这节的末了说到『为要充满万有』？这话与恩赐的赐给有甚么关系？祂升到天上，为要充满万有，到底是甚么意思？我们该联想到保罗在一章末了说过类似的话：『使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。』（22~23。）我们要明白四章这段话，就必须把一章末了两节经文带进来。这两处都说到基督要充满万有，给我们看见，基督充满万有的过程乃是先经过召会。基督是头，召会是祂的身体，万有是这身体外的环境。祂要充满万有，就必须先充满召会这身体。祂作召会的头，乃是为作万有的头；祂充满召会，乃是要使自己充满在万有中。所以，召会乃是那在万有中充满万有者的丰满；意思就是，召会是那充满万有者所充满的。因此，基督要充满万有，就必须先充满召会；祂在万有中要先建造一个身体，为使祂能充满万有。

以基督的身体为凭借

基督将恩赐赐下来，是要为祂建造一个身体，好让祂来充满；也可以说，祂将恩赐赐下来，建造一个身体，乃是为着祂要充满万有。比方说，电灯匠来装电灯，是要电充满在灯里面；而电充满在灯里面，乃是为使灯光充满整个房间。整个房间好比万有，房间里的电灯好比召会。使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，就是那些有恩赐的人，乃是建造基督身体的『电匠』。这些『电匠』的本能，就是将基督这『电』充满在召会这『电灯』里，好使灯光能充满宇宙这大『房子』。那些有恩赐的人从元首得着恩赐，就是他们属灵的本能，以建造召会作基督的身体，好叫基督充满其中，直到有一天，基督能借此完全充满万有。这就是使徒的思想。基督原在天上高处，降到地上，在肉体里经过十字架的死，在死里解决了许多难处，然后复活，冲破黑暗的权势，超过空中掌权者的首领，升到高处。这一位原在高处者，降到地的低下之处，又升上高处，如今祂超越每一个地方。使徒保罗说，祂这样作乃是为要充满万有（四10）□这是祂的目标和目的。祂要达到这目标和目的，需要借着祂的身体，就是祂的召会。祂能充满这身体，就能借着这身体充满万有；而这身体乃是借着那些有恩赐的人建造成的。为这缘故，祂才赐下各样的恩赐。现在我们能看见，祂赐下恩赐，和祂充满万有，有着绝对的关系。基督最终的目标乃是：『为要充满万有』；祂充满万有的步骤是借着召会，而召会的产生是借着恩赐。因此，恩赐的赐下乃是为着建造召会，而建造召会是为要借着召会，使基督能充满万有。愿主开我们的眼睛，使我们看见，今天那些有恩赐的人所作的是何等大的事——不是仅仅建造召会，或仅仅建造基督的身体；乃是要借着建造这身体，使基督能从这身体来充满万有。这是件太大的事。今天基督还没有充满万有，不要说万有有没有充满，连一个小小的城市也没有充满。所以祂还需要继续作工，好得着召会，充满召会，使祂至终能充满万有。

恩赐的功用

我们若看见这一切，就会很有把握且牢牢的抓住这点：有恩赐之人所作的事，就是要叫人里面充满基督。甚么叫作建造召会？甚么叫作运用属灵的恩赐以建造身体？真实属灵的恩赐，乃是使人里面基督的成分加多，乃是作工使人里面充满基督。以弗所书中心的思想，是神与人调和；而以弗所书里所说建造召会的恩赐，乃是为使神能调在人里面。属灵恩赐真正的作用是叫基督调在人里面。我们传福音，实际上就是把基督传给人；我们帮助弟兄姐妹，实际上是要使他们里面基督的成分加多。建造基督的身体，意思乃是把基督建造到人里面；使建造所用的每一块石头、每一块材料，都是基督自己。我们可能为主发热心、帮助人、造就圣徒；但却没有深深领悟到，我们从主复活生命所领受恩典的恩赐、属灵的本能、以及所受的托付，并不是叫我们作别的，乃是要把基督作到人里面，使基督一切的丰满都进到人里面。每一个领受恩赐的人，都该清楚看见，神赐给我们恩赐只要我们作一件事一把基督作到人里面。从我蒙主怜悯，蒙祂开启我的眼睛以来，每一次我看召会，都不以别的为目标，只看到底基督的成分有多少。在这事上，热心没有用处，一切都没有分量，因为这些都是基督。愿主怜悯我们，使我们看见这事。我们传福音、造就圣徒、传讲信息、与人谈话，都不作别的，只要把基督作到人里面。若不然，我们所尽的恩赐就不是标准的恩赐，我们所作的就不是及格的工作。比方说，电匠不是用电灯点缀房间，使其美观；他乃是使电通到电灯，好照亮房间。这是他惟一该作的，也是他惟一的目标。我们这些『电匠』不是作改良人的工作，我们所作惟一的事，就是把神作到人里面，使神在宇宙中能得着一盏『电灯』，使祂自己能进来，从这电灯通到万有，而充满万有。神调在人里面，借着人来充满万有；这人是个团体人，这团体人就是召会。感谢赞美神，祂命定我们在这荣耀的事上有分一岂只是拯救人脱离火湖？岂只是帮助人爱神？不，我们有一个更高的目标，就是把神作到人里面，调进人里面。神已经经过成为肉体、钉死十字架、复活并升天的过程，为要把神自己作到人里面来；这就是所有的恩赐所该作的。盼望我们为此有祷告、仰望，求主给我们看见，我们蒙召受托付所要作的，不是别的，乃是要使这位荣耀的主能经过我们，好叫我们能为祂劳苦，使祂能进到人里面，加增到人里面。这就是我们今天所要作的。讲于十一月六日

第五章 身体的一以及肢体的恩赐

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书鸟瞰

在本篇信息里，我们要说到以弗所四章一至十节的精意。开头我们先简要的来看以弗所书：一章给我们看见神对召会永远的计画；二章说到神怎样在基督里，借着基督完成对召会的计画，将犹太和外邦中那些蒙恩得救的人成功作成一个人身体。作祂的居所；三章启示神为要完成祂对召会的计画，就安排恩典的职事，也就是奥秘的职事；四章给我们看见神怎样使召会成为在祂手里有用的。因此，直到四章，保罗才说出召会今天在地上所能并所该作的事。头三章给我们看见，神怎样在基督里借着圣灵产生召会，作成召会。四章到末了给我们看见，神怎样使所产生的召会成为祂手里有用的召会，好能在地上完成祂的旨意，达到祂的目的。所以，以弗所书头一大段。（一3~三21，）是说到召会在基督里所得的福分与地位，也就是说到召会如何产生；第二大段，（四1~六20，）是说到召会在圣灵里需要的生活与职责。

基督身体的一

竭力保守那灵的一

现在，我们来看四章一至六节的精意。使徒保罗说到召会的用处时，在开头就说，我们要竭力保守那灵的一。（1~3。）召会要显出用处，必须不失去她的一；召会一旦失去一，就瘫痪了，如同人生病，四肢百体就没有力量，没有功用。身体必须有完整的一，才有功用；身体的一若被破坏，身体就被拆毁、解体，身体的功用也就消除了。所以，要使召会在地上善尽职责，显出功用，使徒首先劝我们这些蒙神呼召的人，要竭力保守那灵的一。也就是召会在基督里有甚么用处。头三章说到神的丰富、深奥、高大，为要借着基督的复活产生召会。后三章说到神继续作工，把祂所产生的召会作到一个地步，成为在祂手里有用的，能彀在地上执行祂的旨意，完成祂的计画，达到祂的目的。神不是自己直接作成这些，乃是在召会中作工，借着召会来成就。

保守一的根据-七个一

我们在前面信息里，已经说过保守一的根据；现在我们要来看其中的精意。保守一的七点根据分三组，第一组是身体、那灵和盼望；第二组是一主、一信、一浸；第三组是众人的神与父。这三组各有其特质。

第一组一重在那灵的执行

第一组属于那灵。在圣经里，特别在以弗所四章这里，那灵乃是重在执行。譬如，我们在长老聚会中，常有一些事情定规好了，就交给某位弟兄或姐妹去执行。当我们题到那位弟兄或姐妹，都是说到关乎执行的事。我们要知道，凡神所定规、计画的，都经过主完成，然后交给圣灵，摆在圣灵里面，让圣灵去执行到召会里面，执行到召会身上，再借着召会执行出去。神所计画的，基督所完成的，目的都是要产生召会，成功为基督的一个身体；这完全在于那灵的执行。因此，四章说到七个一的第一组，乃是重在那灵的执行。

第二组一重在主的主权

第二组属于主，重在主的主权。按逻辑说，第二组该题到子，因为第一组题到那灵，第三组题到父；（参太二八19；）但保罗在第二组说到主，不说子。题到主和题到子是有分别的，正如信主和信子是有分别的一样。约翰福音都是说信子，（三15，16，18，36，六40，九35~36，二十31，）从来没有题到信主。但使徒行传乃是说信主；（九42，十一17，21，十四23，十六1，31，十八8，27，二十21，二_20,25；）罗马书也是说信主，例如：『你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救。』（十9。）信子是指在神面前领受生命说的，信主乃是以这一位神作我们的主。因而顺服祂。简单说，信子是得生命的问题，信主是服权柄的问题。子是重在生命，主是重在权柄。

约翰福音证明拿撒勒人耶稣是神的儿子，神把生命摆在祂儿子里面，叫祂儿子把神的生命分赐给信祂的人；所以人信子，就得着生命。一章说，太初有话，话就是神，生命在祂里面，这一位话成了肉体，支搭帐幕在我们中间；（1，4，14；）二十章给我们看见，祂里面有神的生命，人若信祂是神的儿子，就可以在祂的名里得生命。（31。）马太福音告诉我们，当主耶稣从死里复活，祂得着天上地上所有的权柄。（二八18）因此，到了使徒行传，彼得的头一篇信息就告诉犹太人说，『你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。』（二36。）如今，拿撒勒人耶稣不仅是神的儿子，也是主。因此，约翰福音给我们看见，信子的得生命；使徒行传给我们看见，不仅是信子得生命，还要服在祂的元首权柄之下。祂不仅是子，把神的生命带给我们，神还立祂为主，将所有的主权都交给祂；祂是万有的主，整个宇宙的主。

现在我们能领会，第二组重在主的权柄和主权。我们和这一位主发生关系，乃是借着信和浸。罗马书给我们看见，基督是生命，我们在祂里面得着生命，我们信祂并受浸时，就与祂联合，使旧人联于祂的死，与祂一同埋葬；从水里上来，就与祂一同复活，成为复活里的新人。（六3~4。）另一面，马太福音的主题是国度，基督这位君王复活升天，得着一切的权柄。因此，我们若要进入诸天的国，就要相信祂并且受浸，表明我们接受这位诸天之国的君王作我们的权柄，我们服在祂的主权之下。（二八18~19。）以生命来说，受浸是埋葬，如罗马六章所说的；以权柄来说，是降服于主，如马太二十八章所说的。我们原来不是在祂的名里，而是属于世界的，是在另一个国度里面；现在我们相信祂，浸入祂的名里，从此再没有其他的权柄在我们身上；我们已降服并属于基督。我们是祂的百姓，祂是我们的君主；我们承认并服从祂的权柄。因此，以弗所四章说到的浸，不是重在罗马六章生命的一面，乃是重在马太二十八章主权的一面。

我们这些蒙了呼召而得救的人，在召会里，乃是在一个执行里，就是圣灵的运行里。圣灵感动我们，这种感动是一个运行，也就是一个执行，而运行的乃是一位灵。同样的，我们也在一位主之下。我们大家因信得着一位主，也因浸归于这一位主。只有一位主，没有两位主；只有一个主权，没有两个主权。在召会里面若有两位灵，召会的一就没有了；同样的，在召会里面若有两个主权，就大有难处。譬如，今天在台中的召会只有一个执行，没有两个执行；在屏东的召会只有一个主权，没有多个主权。执行若多于一个，召会就分裂；主权若多于一个，身体就被破坏。因此，要保守召会的一，所有蒙召的人都需要活在圣灵的一个执行里，也需要服在主的一个主权之下。

第三组一重在父是源头

第三组属于神与父；父主要与源头有关。我们只有一个执行，只有一个主权，也只有一个源头，就是神自己，祂是一切的源头。但是，以弗所四章六节不说祂是源头，乃说祂是在众人里面的一位一现今祂不再是那位隐藏的源头，乃是进到众人里面的源头。我们要看见在召会中只有一位父，祂是在众人里面，却是众人的源头。我们没有第二个源头，若有第二个源头，召会的一就了了。关于这三组还有另外一个重点：这三组的范围一组比一组大。第一组是关于灵，以身体为范围。第二组是关于主，范围是主的主权、权柄；主的主权和权柄的范围比身体的范围大。第三组是关于父，范围是关乎众人的。六节里的众人，原文意，万有；所以这节也可译为：『一位万有的神与父，就是那超越万有，贯彻万有，也在万有之内的。』这里的『万有』，今天是指召会里得救的人，但在将来的新天新地是指整个万有，神将是万有的神与父，祂也在万有之内。所以，我们看见这三组的范围，一组比一组大。

灵的执行,主的主权,父的充满万有

四至六节乃是说到,那灵来执行,以产生身体,并使这一个身体服从主的主权,承认祂是元首,结果就使神充满万有。这是一个大的一,从灵开始达到主,再达到父,使父充满万有,使万有同归于一。我们所要保守的一,其根据太大了。有一天,整个宇宙在作万有源头的父里,要同归于一;那位在万有里充满万有的父,乃是召会保守一的根据。在身体里,灵的执行是一个;在身体周围,就是宇宙中.主权是一个;在万有中,源头是一个。就着身体里面的灵、宇宙中的主、以及万有的父来说,都是一。身体的一,即父、主、灵三一神,今天在整个万有、宇宙、召会中,都是一:一灵、一主、一神。这三个一又是相联的:我们在灵的执行里,就在主的主权之下;在主的主权之下,就必定在父的充满里。这是召会一的根据;这一的根据如此之大,无法述尽说竭。

以经历来说,当我们活在圣灵执行的运行里,就能活在主的主权之下;我们活在主的主权之下,神就要充满万有。然而,当我们不活在圣灵的执行里,也不活在主的主权之下,我们就觉得神似乎被困在天上,万有里面好像没有神一样。然而,当我们深深经历活在灵的运行里,并活在主的主权之下,自然就感觉神充满万有。劳伦斯弟兄(Brother Lawrence)的见证和盖恩夫人(Madame Guyon)的传记给我们看见,在他们的感觉里,连一草一木都充满神。这一种万有充满了神的感觉,乃是根据于我们活在灵的运行和主的主权之下。肢体的恩赐现在我们要来看七至十节这一段论到恩赐的精意。我们曾说过,保罗在这段题起恩赐,是因他之前说到在召会里所有的都是一,但在我们得救蒙召的人身上,有一类东西不是一,就是恩赐。召会的功用要显出来,首先需要有一,但是光有一不彀,还需要恩赐。若是仅有身体的和谐一致,而没有各肢体的尽功用,整个身体仍没有显出功用。身体的功用在于众肢体的功用,众肢体都尽功用,集其大成,就是身体的功用。因此,身体要有功用,首先需要维持并保守一,其次需要肢体的恩赐显出来。因这缘故,他题到一的七个根据之后,立即题起恩赐。

基督经过过程

恩赐乃是神的生命进到我们里面，所显出的功用。一面，恩赐是神借着主耶稣经过过程而赐给的；另一面，由于我们身上有难处——我们原是死在过犯并罪之中，行事为人随着这世界的世代，顺着撒但在我们里面的运行，活在他的权下，受他霸占，被他俘掳，而放纵我们的肉体，是属肉体顶撞神的人；（二1,3;）因此需要主来把祂的生命赐给我们，在我们身上成为恩赐。祂先经过种种的过程——成为肉体、人性生活、钉十字架、受死、埋葬、复活，然后升天，冲破撒但掌权的范围；如此祂就能自由的把恩赐赐给人。祂叫我们与祂同死，与祂同复活，对付并消除我们身上一切的难处，包括撒但的权柄、肉体、死亡、以及引诱我们的世界。这样，祂完全丰富的生命就能在我们里面显为功用，成为恩赐。这就是祂把恩赐赐给召会中各肢体的路。

消除一切障碍

神在基督里来成为肉体，在十字架上解决了一切难处，包括罪、肉体、死、撒但、以及撒但身上所牵连的世界。如今在复活里，祂这生命不仅是太初时的生命，（约一1,4。）这生命已经成为肉体，（14,）进到死里，担当我们的罪，从死里复活，升到天上，超越黑暗的权势。这生命带着各种的成分进到我们里面，把一切的难处消除了，然后自然在我们身上显出功用，就产生各样的恩赐。神要召会有功用，就必须先解决神和人之间的障碍，并把恩赐赐给召会的各肢体。为这缘故，主耶稣成为肉体、死、复活、升天，借此把神与人之间的障碍全都消除；祂成功了救赎，一面把障碍消除，另一面把人救出来；接着祂升到神面前去，从神那里领受恩赐，然后把所受的恩赐，赐给那些祂所拯救的人。

拯救人脱离仇敌的掳掠与霸占

以弗所二章先说我们原是死在过犯并罪之中，随着这世界的世代，顺着撒但，并且是体贴肉体的人；（1~3;）接着说到神的救恩叫我们活过来，叫我们与基督一同复活，一同升天。（5~6。）这里说到我们所得的救恩重在三个点：活过来、复活、以及升天。祂使我们活过来，这是消除死；使我们复活，这是消除肉体和世界；使我们升天，这是消除撒但。二章题到升天，（6，）但到四章才题升天所解决的难处，就是冲破了空中的疆界，胜过了空中那霸占、控制、掳掠我们的仇敌。（8。）二章所着重三点一活过来、复活、升天，其中最重的一点是活过来，因为二章是讲召会的产生，是生命的问题；四章着重的是升天胜过仇敌，因为四章讲召会的功用，必须有升天超越仇敌的地位，好胜过仇敌那捆绑、掳掠、霸占我们的权势。仇敌在我们身上失去掳掠的能力，我们身上的恩赐才能显出来。

二章给我们看见我们是死了的人，四章给我们看见我们是被掳的人。二章重在从死里复活，四章重在从被掳得拯救归给基督。二章给我们看见召会要产生，神就必须使我们这班死了的人活过来，使召会得以产生，成功为一个新人、一个身体、一个居所；四章给我们看见召会要尽功用，神就必须拯救我们这班被神的仇敌掳掠、霸占，作了他的傀儡顶撞神，毫无自由遵行祂旨意的人，使我们归给基督，成为神手里有用的人，得以尽功用。我们的主怎样使我们活过来，有祂的生命，成为祂的召会；祂也怎样胜过了仇敌，拯救我们脱离撒但的掳掠，使我们能在基督的身体里尽恩赐的功用，以建造基督的身体。

恩典显出功用成为恩赐

归结说来，召会里各肢体恩赐的产生，乃是由于神因着并借着基督的救赎所赐给的恩典。基督的救赎在我们身上，或者说在神面前所作的，乃是解决我们的肉体、罪恶、世界、撒但这一切的难处。然后，神就借着这完成的救赎，把恩典赐给基督所救赎的人；这恩典在他们身上显出功用，就成为他们的恩赐。在以弗所四章保罗说到基督将恩赐赐给人时，（8，）引用诗篇六十八篇十八节，说到基督在人里面，以人的身分受了恩赐；（参照达秘新译本；）运是豫弓，说到基督是神成为肉体，是神穿上了人。二千年前在巴勒斯坦地行走的拿撒勒人耶稣，祂是一个人，却实实在在是神自己，神格一切的丰满、神自己的丰富、神生命的丰盛，都有形有体的居住在祂里面。（西二9。）但那时，祂还不能把祂里面神的丰满分给人。约翰七章三十七至三十九节证实这事：『人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。』这里主说，祂没有得着荣耀之先，祂里面活水的江河还不能进到人里面去。祂里面活水的江河就是神的丰盛，也就是圣灵，因为圣灵就是神的丰盛，就是神在基督里的内容；这内容要进到人里面，基督必须先得着荣耀。神成为肉体进到人里面，这人是拿撒勒人耶稣；但人还没有进到神里面，就是还没有复活进入荣耀。（路二四26。）祂成为肉体成为人子，是神进入人里面，是神得着人；当祂从死复活显出是神子，乃是人进到神里面，是人得着神。因此，直到基督从死里复活、升天，在宇宙中才有一个人进到神里面，去得着神，好把这位神分给人，作人里面的生命；这生命显出来，就是恩赐。基督在人里面作为人，以人的身分到神那里去，进入神里面，进到神的丰富里，也就是进到神的本质里，而从神领受了恩赐；然后，祂就以人的身分，在人的性情里，将其赐给同样性情的人。这就是基督从神手里领受了恩赐，再将恩赐赐给人。

恩赐-神人联结的结晶品

从主观的角度来说，恩赐简单又中心的定义乃是：神与人，人与神，联结所产生的结晶品。神成肉体进到人里面，经过人生，被钉十字架，又从死里复活，以人的身分进到神里面，在人的身分里，把这位神分给同性情的人；然后，神在这些同性情的人里面起了作用，和这些人有了生命的联结，所产生的就是恩赐。当神成为肉体穿上人，经过死而复活的过程，就是从天上到地上，再从地上到天上，因而把肉体、罪恶、世界、撒但，这一切都消除了，叫地上的人和天上的神。天上的神和地上的人之间通行无阻；神就能到地上来。在人身上显出功用。这功用就是恩赐。（弗四7~10）基督来到地上，死而复活进入神丰盛的荣耀里，从神领受了恩赐，这恩赐就是神丰盛的生命；然后以人的身分，在人的性情里，把祂在这过程里所成功的救赎、所成就的一切，带到人里面，一步一步的对付他们的肉体、罪恶、世界、以及空中的撒但，而在他们里面显出功用，这功用就是恩赐。这段论到恩赐的话所包括的是这样丰富、深广，涵盖整个救恩的过程；就是这恩赐，叫基督的身体成为有功用的。

讲于十一月十日

第六章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章七至十六节。

恩典与恩赐

以弗所四章说，恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。（7。）罗马十二章说，照着所赐给我们的恩典，我们得了不同的恩赐：或申言，或服事，或作教导的，或作劝勉的，或分授的，或带领的，或怜悯人的。（6~8。）以弗所四章七节和罗马十二章六节是从不同的角度说到恩典和恩赐的关系：前者说恩典是照着恩赐的度量赐给的，后者说恩赐是照着恩典得着的。

罗马十二章题到的恩典，是指恩典的得着，不是指恩典的供应；乃是因得着恩典，就产生了恩赐；因此，恩赐是照着恩典的得着而来的。那就是说，我们所得的恩赐，是照着在我们里面所得着生命的恩典。我们一再的说，恩典是指神自己进到里面，作了我们的生命；这生命在我们里面显出功用，就是恩赐；这就是罗马十二章六节所说的。

以弗所四章七节题到的恩典，不是指恩典的得着，乃是指恩典的供应；恩典的得着是为着产生恩赐，恩典的供应是照着恩赐的度量赐给的。我们照着恩典得了恩赐以后，要运用这恩赐时，还需要恩典的供应。我们需要恩典一直供应我们，好运用恩赐来建造基督的身体。所以，这恩典供应我们，是照着恩赐的度量；这就是以弗所四章七节所说的。

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

恩赐与有恩赐者

接着，我们要从十一节往下看。十一节的话是紧接着八节的，而九至十节是括弧里的话。八节末了说，祂将恩赐赐给人，十一节接着说，『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。』由此可见，八节所说的恩赐，应该不是指属灵的本能，而是指十一节所说有属灵本能的人。八节说祂赐下恩赐，十一节就说祂赐下有恩赐的人。再者，七节说，『恩典赐给我们各人，是照着基督恩赐的度量。』无疑的，这里所题得着恩典的各人，是指召会里的每一个人，就是基督身体上的肢体，他们都有恩赐的度量。然而，十一节却说到少数有恩赐的人，就是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。

圣经译者通常把九至十节摆在括弧里，这就把八节里基督升天以后将恩赐赐给人，与十一节里将有恩赐的人当作恩赐赐下连起来。在历代千千万万的信徒中，只有少数人是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，多数人都不是这些恩赐（有恩赐的人）。一面，七节里的恩赐不能说是指少数人；另一面，十一节里的四种恩赐也不能说是指召会中全部的人。七节说到各人，是普遍的指着全召会的人说的；他们都得着恩典而有恩赐。十一节则是特别指着四种人说的。根据十二节，这四种人一使徒、申言者、传福音者、牧人和教师一的赐下，是为著成全圣徒，目的是为著职事的工作，为著建造基督的身体。七至十六节有两次说到建造：一次在十二节一『为著建造基督的身体』，一次在十六节一『在爱里把自己建造起来』；十六节的自己是指着身体说的。这段话最终重在说到基督身体的建造；其中题到两种的建造，一种是那职事成全圣徒来建造身体，（12，）另一种是身体将自己建造起来。（16。）七节是说到召会全体，其中每一个得救的人都是一个肢体，都有一分的功用，也就是说各人都有恩赐。

每个人都尽自己的功用，就叫身体自己建造自己。所以，十六节才说，身体把自己建造起来。因此，七至十六节这段话，起头说到在召会里每一个人都有恩赐，十一节题到少数有恩赐的人，十六节给我们看见，全体的人都在爱里建造自己。所以这段话是从七节的各人，转到十一节里特别的四种人，最后到十六节又转回到各人。

不同恩赐, 共同目的

从十二节我们看见，十一节里有恩赐的人尽他们的职事，以成全圣徒；众圣徒受到供应，得了成全以后，就显出他们的功用，这就叫身体自己建造自己。这样，所有在召会中的人，就是基督身体上的众肢体，都有他们的一分功用；各个肢体都尽功用，就把身体建造起来。正如我们身体上，连最小的肢体都有其功用，那个功用就是恩赐；各个肢体都尽功用，就叫身体能彀长大。身体各肢体的功用有一个共同的目的，就是使身体长大；目的相同，不过所尽的功用有所不同。

照着四章这里所记载的，在许多有恩赐的人当中，有四种是特别的：第一是使徒，第二是申言者，第三是传福音者，第四是牧人和教师。（牧人和教师不是指着两种人，而是一种人。）到了十二节就说，他们所作的是职事的工作，就是成全圣徒以建造基督的身体。这四种人也就是我们中间所说的工人。众多弟兄姐妹都各有其恩赐和功用；而这四种人受到专特的托付，就是职事的托付，要成全圣徒以建造基督的身体。按照这真理的亮光，一面罗马天主教的主张被推翻了，一面弟兄会的主张也不尽然全对。罗马天主教说，只有少数圣品人能彀事奉神，其他人都是平信徒；这主张绝对不合圣经。弟兄会说，所有的圣徒都是事奉神的人，毫无分别；这话一面来说是对的，另一面得看怎么用法。说到大家一同作弟兄姐妹，到主的桌子前纪念主，敬拜父，那是没有分别；但说到建造基督身体的那职事的工作，就有所不同。

众圣徒当中的确有少数人受到特别的托付，作主的工，传扬主的福音，建立主的召会，成全圣徒，建造基督的身体；在他们身上有专一的工作，就是本章那建造基督身体之职事的工作；这些人就是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。但这并不是说，在召会中只有他们少数的人能作神的工，来建造基督的身体。他们所作的是特别的一分，但每个圣徒也都有普通的一分，就是各人作为身体的肢体所该显出来的功用，结果就使身体得着建造。十二节题到的是少数人的功用，而十六节则是题到众圣徒的功用。那班少数的人负一个特别的责任，作职事的工作，成全众圣徒；并且受到成全的圣徒显出功用，结果就叫身体得着建造。十一节所题的四种人，在二章只题到两种：召会是建造在使徒和申言者的根基上；（20；）三章也只题到两种：关于召会的奥秘是启示给使徒和申言者。（5。）这两章都没有题传福音者、牧人和教师。这给我们看见，以建造基督身体的职事来说，这四种人是特别的，但是在这四种人当中还有两种人是更特别的一使徒和申言者。说到召会的根基时，只题使徒和申言者，没有题传福音者、牧人和教师；说到关于召会的奥秘启示时，也只题使徒和申言者，没有题传福音者、牧人和教师。再者，林前十二章二十八节说，神在召会中所设立的，第一是使徒，第二是申言者。因此我们看见，这两者总是在前头。传福音者、牧人和教师，虽然就着众圣徒当中有恩赐以建造基督的身体来说，他们是特别的，然而，根基和启示特别是在于使徒和申言者。

为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，

为着建造基督的身体

以弗所四章十二节说，『为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体。』十一节里四种有特别恩赐的人所作的工，乃是要成全圣徒；这里的圣徒就是七节的各人。四种有恩赐的人成全圣徒，就是帮助他们，带领他们，目的是为着职事的工作。神在宇宙中有一个特别的工作，就是要建造祂儿子的身体。神把这工作托付给使徒、申言者、传福音者、牧人和教师；这工作在他们身上就成了特别的职事。

他们成全圣徒，目的是为着那专一职事的工作，为着建造基督的身体。使徒、申言者、传福音者、牧人和教师所担负的专一职事，乃是建造基督的身体；他们这专一职事的工作，乃是作在众圣徒身上。

众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一

十三节说，『直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一。』这里的众人，就是七节里的各人。四种有恩赐的人负责那专一职事的工作，一直作到一个地步，使我们众人在两面的事上一致：客观一面是关于信仰，主观一面是关于对神儿子的认识。就客观方面来说，我们众人被建造到一个地步，在信仰上一致，有同样的认识。就主观方面来说，我们众人被带领到一个地步，在认识神的儿子，在经历基督这件事上也一致。这就是在客观信仰的认识上，并在经历对神儿子有完全的认识上，达到一致。

达到了长成的人

十三节还说到另一个达到：『达到了长成的人。』我们众人不仅要在信仰上，并在认识神儿子上一致，更要达到一个地步一长成的人。达到了基督丰满之身材的度量十三节还有末了一个达到：『达到了基督丰满之身材的度量。』我们众人至终都要达到一个身材的度量，就是基督的丰满所长成的；这意思是，我们众人都达到一个地步，使基督的丰满完全在召会里长成祂身材的度量。

不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡

十四节说，『使我们不再作小孩子；』只要我们还作小孩子，就会『为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡』。教训之风就是使我们里面和基督隔离，使我们里面不联于基督的那些教训。神所作那职事的工作，是要把基督作到人里面，并使基督在人里面长大。我们曾着重地指出，基督教历代都有许多教训，人听起来觉得很好，也很赞成，结果却使人与基督隔离，把人从基督那里吹走了。照这里上下文来看，小孩子乃是一班对神的儿子认识不彀，在基督里长大不彀，更没有让基督的身量长成的人。当我们对神的儿子认识得彀多，在基督里长大，并且让基督的丰满在我们里面长成祂身材的度量，我们就不再作小孩子。反过来说，；我们若还作小孩子，就容易被各样教训之风吹来吹去，也就『漂来漂去』。

在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡

十四节下半说，『这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为。』有的人讲道，怎样于他有利，他就怎样讲，（参林后二17，）这就是『欺骗手法』。诡诈作为是出于古蛇撒但。因为蛇是诡诈的。（创三1。）以弗所四章十四节上半所说的教训之风，是指基督徒中间各种使人受打岔而离开基督与召会的教训，这些教训或者是在于人的欺骗手法，或者是在于诡诈作为，其目的是要『将人引入错谬系统』。『错谬系统』含示那个错谬是有法制的，是有系统的，是出于计画过的计谋。这错谬系统明显是出于撒但。我们为神说话要当心，常常在我们思想如何传讲信息时，撒但就把他的东西注射到我们的思想里。我们以甚么作标准来断定我们的信息是使人联于基督，还是使人离开基督？惟一的标准乃是基督和十字架。一篇信息若不是以基督和十字架为中心，不能使人摸着十字架，或更深经历基督，我们就要留心，那可能是出于那狡猾者。我们讲一篇信息，好像使人得帮助、得鼓励，但我们还要问：这篇信息是使人更联于基督，还是使人岔离基督？一篇信息若是使人远离基督，很可能就是出于撒但，借着人讲出来，成了教训之风，使神的儿女岔离基督。

有的弟兄刚被带到一个地步，开始学习活在基督里，学习从外面的活动转到里面的交通，学习认识十字架，接受十字架来对付天然的活动、肉体的工作；就在这时他也许听到一篇激励人奉献为主作工的信息，很受感动，于是他的天然肉体都活了起来。从这时起，他不再学习活在交通里，不再学习看重基督过于为基督作工的功课，不再学习认识神的儿子，也不再学习惧怕自己的肉体 and 力量在神的工作中有多少地位。他只觉得能毅热心，能毅作工，能毅为主奔跑就是上好的事。这里面就含着撒但的计谋。

撒但的计谋和神所托付那职事的工作相抵触。神所托付那职事的工作，不是叫人发热心，或叫人为着基督有更多活动，乃是要把人带到基督里，带人更深的经历基督。神所托付那职事的工作，乃是要叫人脱离自己，经过十字架，更深的进入基督里面，好完全认识神的儿子，而让基督的丰满在人里面长成祂身材的度量。这才是那职事的工作所要达到的目的；但是恶者撒但这狡猾者的诡计就是要用其他的东西吸引人，叫人注意基督之外的东西。这些在基督之外的东西可能是很好的，也许是属灵的活动、属灵的工作，却不是基督自己。我们要记得，一切的教训若是将人从基督岔离，那就是撒但的计谋，要使人陷在他法制的、系统化的错谬里。这些年来，有人批评我们，说我们自私自利，只顾到自己 and 神有交通，一点不管别人，不传福音，只在家里光为自己寻求主，追求属灵。有些批评我们的人自夸说，他们几乎跑遍了每一个乡村，到处为主传福音。这样的话毫无疑问是出于那恶者的计谋，目的是要使人离开基督这目标。真正职事的工作乃是把人带到基督里，使基督在人里面长大；但那恶者常常引诱人用基督的代替品来传福音，鼓动人热心、奔跑、努力。许多热心的基督徒，由于对基督的认识不多，对圣灵的认识也不多，就落在撒但的计谋里，被各样的教训之风吹来吹去。

曾有弟兄们题议说，我们过些日子就得传福音；不一定是为着拯救罪人，乃是为着给弟兄姐妹『提神打气』。请记住，连这样的事都得当心，很多时候，撒但也许就藏在这样的『提神打气』里面。有的弟兄姐妹也许刚学习在里面和神交通，学习在里面追求主，给这样一提神，一打气，就从里面被拖到外面了。已过三年我回到台北，常常给你们浇冷水。我离开一段时间，这里就热闹起来了，『提神』起来了；但我回来就浇冷水。我只有一个用意和负担，就是要你们领悟，召会真实的建造不在于打气，不在于提神，乃在于有人认识基督，摸着基督。我已过几次回来在特别聚会里所释放的信息，很多人不能接受一不是反对者不能接受，而是不能领受的人不能接受。我要说，我们若是不打气，也不提神，只一直注意中心的工作，带人认识神的儿子，带人摸着基督，也许我们聚会的人数还要减少；然而，我们所该在意的不是人数有多少，乃是人里面对基督认识有多少。这是一切问题的所在。有一次，一些来自马尼拉的弟兄姐妹访问台北，回去后一直称赞台湾众召会。他们称赞说，台北召会的弟兄姐妹祷告一个接一个，声音非常高，还有人举起双手祷告；马尼拉的弟兄姐妹祷告时，手举不起来，声音低低的。他们还说，到高雄访问时下大雨，那里的弟兄姐妹冒雨来接他们，他们很受感动。请问，这就是召会么？如果人所要的是这些，原谅我说，这是不识货。要这些就等于三、四岁的小孩到珠宝玉器店，不要珠宝玉器，只要包装盒子。人所注意的那些外表的事，并不是召会的实际。召会的实际乃是，在这景有人认识基督；这才是真实的东西，而不是教训之风。

撒但有他的系统、法则、计谋；他常把他的系统、法则、计谋改变样子，摆到许多传道人口中当道理来讲。这些人讲出来的道理，成了教训之风，使人热心又活跃，却叫人摸不着基督，也摸不着基督的同在。人在那里又劳碌，又努力，但其中肉体的成分非常多，人的成分非常多。不错，因为他们传的是神的福音，所以也有人得救；但救人的不是他们，乃是神的福音。不错，他们的工作也有果效，他们也『生孩子』；但让我厉害的说，不仅亚伯拉罕和夏甲能生出以实玛利，（创十六15，）连罗得和他的女儿也都能生孩子，就是摩押和亚扪。（十九36~38。）

今天很多的工作，最好也不过是以实玛利，很多是亚扪、摩押，是不合法的结果。马太七章二十二节说到，当那日有许多人要对主说，『我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？』他们的确作了这些事，否则不敢到主面前去说这话。然而，主要向他们宣告：『我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去罢。』（23。）我们不要被撒但的计谋所欺骗，成了他手中的工具，替他传那些教训之风的道理，使人偏离基督。我们要学习里面认识基督，认识十字架，我们要使人接受十字架，使人摸着基督，使人里面有地位让基督的身量长大。人作了多少，我们不去批评，但我们要仰望主的怜悯，给我们看见神今天在宇宙中所作的到底是甚么。神的心意乃是要把人带到祂儿子那里，使人认识祂儿子，叫祂儿子的身量长大。神作的是这件事，而我们不能在这件事以外再作甚么；我们若是传讲这事以外的事物，就是被撒但利用，把人从基督带开了。

在爱里持守着真实

以弗所四章十五节上半说，『惟在爱里持守着真实〔或，真理〕。』这是以弗所书第四次说到『在爱里』。在爱里就是在神的爱里；我们爱神，爱圣徒，爱召会，这爱乃是出自神的爱。这是神的爱，也是我们的爱；我们在这爱里持守着真实。真实也就是我们常说的真理。事实上，『真理』这辞，原意没有『理』字；真理就是真，真理就是基督自己；只有主自己是真的，在主之外都是虚的、假的。基督是真理，意即祂把神显出来给我们看。恩典是神给我们得着，真理是神给我们看见；而恩典和真理都是借着耶稣基督来的。

（约一17。）无论神给我们得着（恩典）或神给我们看见（真理），都是基督。这里所说在爱里持守真实，意即在基督所激励的爱里持守真实；也就是说，我们要用爱主的心持定基督。这与前面说到的教训之风相对。我们要在一切事上问：那件事会不会使我们偏离基督？传福音会不会把我们带离基督？会不会使我们失去主的同在？如果会，我们就要拒绝。这就是在爱里持守着真实。

在一切事上长到祂,就是元首基督里面

在爱里持守着真实,『我们就得以在一切事上长到祂,就是元首基督里面。』(弗四15下。)持守真实的结果,就是在一切事上长到元首基督里面。在一切事上,就是在每一件事上;我们在每一件事上都该长到基督里面。本于祂,全身叫身体渐渐长大以弗所四章十六节说,『本于祂,全身借着每一丰富供应的节,并借着每一部分依其度量而有的功用,得以联络在一起,并结合在一起,便叫身体渐渐长大,以致在爱里把自己建造起来。』本于祂,就是本于元首,全身各部分都尽功用,就叫身体长大。

『以致在爱里把自己建造起来。』这是以弗所书第五次题到『在爱里』。全身借着每一丰富供应的节,并借着每一部分依其度量而有的功用,得以联络在一起,并结合在一起,便叫这身体渐渐长大,以致在爱里把自己建造起来。到这时候,我们看见每一肢体都在尽功用。这里所说的每一部分,就是各人,都有各自的度量和功用,就是恩赐的显出,也就是四章七节所说各人所有的恩赐;这不同于十一至十二节所说有专一职事的一班人。有专一职事的人成全众圣徒,使众圣徒都能尽功用;当众圣徒都在尽恩赐的功用时,基督的身体就渐渐长大,在爱里把自己建造起来。

讲于十月十日

第七章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章十一至十三节。

在本篇信息，我们要再深入的来看以弗所四章十一至十三节，关于使徒。

关于使徒，我们该注意两点。第一，使徒不仅仅是十二位。很多人以为，在普世的召会中只有十二位使徒。还有的人不承认马提亚补上犹大的缺，他们说补上那个缺的乃是保罗。这说法不合圣经，因为行传一章里，马提亚被挑选来替补犹大的缺之后，到了二章，圣灵就承认这事说，『彼得同十一位使徒；』（14;）那十一位使徒当中必有马提亚。所以保罗并不列在十二使徒之内。其实新约圣经里，还有许多人是像保罗那样，在十二使徒之外作使徒的。（徒十四14，罗十六7，加一19，腓二25。）因这缘故，启示录二章才告诉我们，在以弗所的召会『曾试验那自称是使徒却不是使徒的』（2;）这就证明，使徒不是只有那十二位。那十二位使徒是主在地上时所设立的，但以弗所四章所题的使徒，乃是主升天以后所赐给召会的。当然我们承认那十二位使徒将来要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派；（太十九28;）他们的确有特别的地位。然而，圣经确实告诉我们，除了他们之外，还有许多使徒。第二，我们还要注意使徒的意义是甚么，使徒到底是怎样的人，以及他们所作的是怎样的事。

为要成全圣徒

以弗所四章十二节给我们看见. 十一节所题那四种有恩赐的人所作的事。十二节上半说，『为要成全圣徒。』中文圣经里，『成全』这辞译得相当好，但还不能完全表达原文的意思。原文这辞含有『装备』的意思。（参英译新美国标准本。）

譬如说，今天军营里有一个新兵刚来报到，他没有头盔、军装或武器，还不能算是一个完整的士兵。军中的长官就以这些配备一项一项的装备他，使他成为一个完整的士兵。这就是成全这辞在原文里的意思。那四种有特别恩赐的人——使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，受了神特别的托付，要用属灵的东西作为装备来成全圣徒；这些装备就是基督的丰富。惟有受到这样的装备和成全，圣徒们才能成为完整的、完全的。譬如，有的人刚刚蒙恩得救，在他身上有许多缺失，并不完全。然后那四种有恩赐的人以基督的丰富一点一点的装备他；也许经过四年之后，他就被装备齐全，成为完整的圣徒。现在他不只是好的、无可指摘的，并且是受过成全，完整而没有残缺的。这就是那四种有恩赐的人对圣徒的成全；他们这样成全圣徒，目的乃是为着所托付给他们那职事的工作。

为着职事的工作

十二节中段说，『目的是为着职事的工作。』按照原文，这句话颇富意义且强而有力。保罗在这里既说到工作，又说到职事，表面上似乎有点累赘。按理，他题了工作，就不必题职事；题了职事，就不必题工作；他却说『职事的工作』。在新约圣经里，这辞只在这里出现过一次；新约别处或者说到工作，或者说到职事，惟有这里将工作与职事两者直接联在一，为着建造基督的身体起，这是很特别的。这意思是，那四种有恩赐的人从神领受的成全工作，乃是在职事里，也是属于职事。

神在宇宙中有许多事要作；在这许多事里面，有一件是特别且中心的，就是祂要在祂所创造的人类当中，得着一班人，将他们建造成为祂儿子的身体。为此，神给一些人特别的托付、特别的安排，就是职事的工作，为要达到祂的目的。我们一旦看见那建造基督身体之职事的工作是甚么，就知道其性质是多么高超、重大并紧要。

以弗所四章十二节下半说，『为着建造基督的身体。』职事的工作所作的，乃是为神的儿子建造一个身体。按照圣经，神在宇宙中所作的一切包括在这四步里：第一，神创造宇宙，这是一个大的范围；第二，祂在宇宙中创造万有；第三，祂在万有中创造人类；第四，祂在人类当中作工以产生祂儿子的身体；这样神就达到祂永远的目的。因此，整本圣经给我们看见，神最中心的工作，乃是为祂儿子建造一个身体。神建造这身体的目的何在？我们曾说过，神要借着将基督充满在祂的身体里，而充满万有。（弗一22~23，四10。）召会一面是基督的身体，是那充满万有者所充满的；（一22~23；）一面也是神的居所，让神借着祂的灵住在其中。（二21~22。）这意思是，至终，神也要住在这身体里。就着神是基督来说，召会乃是祂的身体；就着神是神来说，召会乃是祂的居所。无论召会是基督的身体或神的居所，都说明神住在其中。因此，最终神是把自己作到这身体里面；这身体是在人类中间，人类又在万有里，而万有又在宇宙里。所以，祂就从这身体、藉这身体、经过这身体，充满万有，至终就是新天新地连同新耶路撒冷的出现。（启二一~二二。）因此，我们能看见，建造基督的身体乃是神工作里最中心的部分。神将建造祂儿子的身体这特别的工作交给四种人来作，这四种人从神那里领受使命，就是以弗所四章十二节所说的职事，其工作就是职事的工作。我们若领悟十_至十二节的话，就知道保罗为甚么把他所领受的职事看得那样高、那样重要。他的确是有异象、有启示的人；我们读他的书信时，总觉得他非常以他职事的工作为荣耀。他认为神所造的天地不过是背景、环境，他所作的才是中心焦点，是宇宙中最重大、最高超、最荣耀的事。许多时候，别人不知道我们在这里作甚么；我怕有时候，连我们也不知道自己在作甚么。我们需要对我们所作的，有保罗那样高的估价。我们在这里不仅仅是事奉神，为主作工；我们乃是在作一个特别的工作—那职事的工作，就是在神所造的宇宙、万有和人类当中，建造祂儿子的身体，好成为祂在圣徒中永远的居所。只有这一个建造基督身体的工作，才能称为职事的工作。

直到众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一

这工作要作到甚么地步为止？十三节上半说，『直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一。』这里所说的我们众人，乃是指古今中外所有蒙恩得救的人。我们众人都要达到一个境地，在客观方面的信仰上一致，并在主观方面对基督的认识上也一致。因此，那四种有特别恩赐的人所作的工，乃是要用基督的丰富来成全人、装备人，直到这些人在信仰上并在对神儿子的认识上达到一致。我们也许相信同一位主，但我们信仰上的其他许多方面或细节也许不一致。不仅如此，我们众人在对神儿子之认识上的差别也许更大。在对神儿子的认识上不一致，有两种情形。第一种情形是指在内容上对祂的认识有所不同；这种不同可能是严重的。譬如，我们都知道并相信神的儿子是神又是人；但若有人说祂是神，不是人；这是内容上的不同，并且是异端。第二种情形是指在程度上对祂的认识不一致。譬如，真正得救受浸的人，必定承认主耶稣是神的儿子，并认识主是他的救赎主。然而，有些人只认识主耶稣是他的救赎主，却不认识主是他的生命；有的人只认识祂赎罪的工作，却不认识祂的复活；另有人虽然认识主的复活，却不认识主的复活和他发生甚么关系。然而，保罗不仅认识主复活的意义，还进一步认识基督的升天。我们可以看见，所有得救的人，对主的认识在程度上各不相等。各种基要宗派的产生，主要就是由于人对神儿子的认识在程度上不等。十三节所说对神儿子之完全认识上的一，着重的不是内容上的一致，乃是程度上的一致。我们说过，神在宇宙中最中心的工作，乃是建造祂儿子的身体；这个建造的工作要作到一个地步，直达到众人对神儿子之完全认识上的一，就是直到所有蒙恩的人对基督的认识在程度上都是一致的。保罗在十三节说到在两件事上达到一：信仰并对神儿子之完全的认识。他将两者拧在一起，指明这两者并不是分开的事，乃是一件事的两面。我们对真理（信仰）的断案，表面上是根据圣经，实际上乃是根据我们对神儿子的认识。基本上，任何人断定圣经中的真理，都是根据他里面对主的认识。因此，在真理（信仰）上一致，也就是在对神儿子的认识上一致。

譬如，对于这卷以弗所书，达秘讲解是一种讲法；我们在这里查读是一种讲法；别人解经，又是另一种讲法。这些不同的讲法，主要不是在内容上不一致，乃是我们对主耶稣的认识，在程度上不等。因此在这里与一致相对的，是程度上的不等，不是内容上的不同。我们众人对主的认识不等，因而对真理的认识也就不等。这种不等，证明我们对基督的认识还不彀，需要那四种有恩赐的人来装备、成全我们。这种装备、成全，要一直作到一个地步，直到我们众人对基督的认识在程度上都相等。达到了长成的人四章十三节中段说，『达到了长成的人。』根据这句话，我们更可以确认，前面所说的一致，不是针对不同，乃是针对不等。譬如，作父亲的有人的生命，他的孩子就不可能有羊的生命或狗的生命。他们都有同一种生命，只是在生命长大的程度上不等。我们要把握住这节里的原则：与一相对的，不是内容上的不同，乃是程度上的不等。这里长成的人，就是长得完满的人，与十四节的小孩子相对。我们可以看见，今天在召会中有许多圣徒还是小孩子；就像保罗在林前三章所说的，他把哥林多人当作『婴孩』。（1。）那四种有恩赐的人来成全圣徒，为要使他们都成为长成的人，不再作小孩子。

达到了基督丰满之身材的度量

以弗所四章十三节下半说，『达到了基督丰满之身材的度量。』关于前面所说长成的人，我们知道那需要长；然而到底是甚么在长？乃是基督的丰满在长。基督的丰满增长了，就是长成的人。歌罗西二章九节说，『神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。』这是说到基督的丰满。约翰一章十六节说，『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。』这是说到基督的丰满在我们里面增长。从祂的丰满里，我们恩上加恩的领受；这指明基督的丰满一直在我们里面增长。这样的增长要一直达到基督丰满之身材的度量；这长成之基督身材的度量，就是前文所说长成的人。

在原文里，以弗所四章十三节所说三件达到的事之间并没有连接词；因此这不是三件不同的事，乃是以三种不同的说法说到一件事。这意思是，第三个『达到』形容或解释第二个『达到』，第二个『达到』形容或解释第一个『达到』。这也就是说，达到基督丰满之身材的度量，就是达到长成的人；达到长成的人，就是达到信仰上并对神儿子之完全认识上的一。当我们众人都达到这样的地步，基督的身体就完全被建造起来了。

今天我们这些事奉主的人，该在这光中察验我们所作的工作：我们所作的是叫基督的丰满增长么？我多次这样问过自己。每次我这样察问时，常是全身战栗。我们若看见这事，就晓得保罗在哥林多前书所说的木、草、禾秸是指甚么。（三12。）凡我们所作的，若不是使基督的丰满在人里面增长，都是木、草、禾秸；只有属基督的才是能存到永远的金、银、宝石。在整个新耶路撒冷里，没有一点木、草、禾秸，只有精金、宝石和珍珠。我们只有把属基督的作到人里面，才是精金、宝石和珍珠。除此之外，我们所作的都是木、草、禾秸。这是严肃的。我们要清楚且厉害的看见，神在整个宇宙中所要作的工作，一点不是别的，乃是把基督的丰满作到一班人里面，使那丰满能在这班人里面增长。有一天神开我的眼睛，让我看见这事之后，我整个工作就有了彻底的改变；在这之外的许多事我不敢再作了。这节经文实在太重要了。

神所托付于有恩赐之人那职事的工作，乃是叫基督的丰满在人里面增长，长到一个地步，就长成了基督丰满之身材的度量；这基督丰满之身材的度量，就是长成的人；这时，我们就在真理的信仰上并对基督的认识上一致了。我们实在该恐惧战兢的活在主面前，对主说：『主，我在这里不只要事奉你，为你作工，我还要求你怜悯我，使我知道该作怎样的工，使我知道自己所作的工有否使基督的丰满在人里面增长。求主不要让我仅仅叫人发热心、有爱心、有敬虔，却没有让人摸着基督。』我们举例来说明如何作这样的工。

譬如，有两个姐妹，一个起初不愿意受浸，一个不赞成蒙头；这两个姐妹与众圣徒在信仰上不一，我们该如何帮助她们？以原则来说，没有疑问，我们要使基督的丰满在她们里面增长，要带她们对基督有更进一步的认识。在实行上，对于起初不愿意受浸的姐妹，我们先不要摸受浸的事；我们该先带她在主里面有一同倾心吐意的交通，然后自然而然给她感觉主的可爱，使她受吸引来追求主。再过一段时间，我们可以带她看见并认识主活在她里面；再慢慢带她看见主在地上时，如何弃绝自己以及神之外的一切事物，并且始终在十字架底下生活。接着我们就可以带她认识基督的死与复活，并带她将基督的死应用到自己身上。这样，她就会羡慕经历基督的死。然后我们就可以带她看见，借着基督复活的生命在她里面运行，她能经历基督的死并弃绝其他一切的事物。我们若带她到这地步，她就会要求召会为她施浸，将她埋葬。这时候她愿意受浸，就不是因为与我们辩论受浸的真理被说服，乃是因为我们带她认识基督，使基督在她里面长，到一个地步，她自然而然的乐意受浸。关于帮助不愿蒙头的姐妹，原则也是如此。我们要先带她与主交通，认识主的可爱，使基督在她里面增长。当她对基督的认识加多，与基督的联结加深，我们就进而带她看见基督在我们里面作我们的权柄。有一天，她就自然而然蒙头了。

。

我们该求主怜悯我们，使我们看见这光：那职事的工作乃是带领人达到在信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到长成的人，达到基督丰满之身材的度量。在这光照之下，我们该厌烦今天基督教里那种肤浅的工作；他们叫人发热心、有爱心，注意许多基督之外的事物，却忽略基督自己。求主怜悯我们、拯救我们，使我们不作那样的工；求主使我们具体的摸着基督，好使我们能带别人也认识基督。我们一切的工作，都该往这目标而去一使人达到基督丰满之身材的度量，达到长成的人. 达到在信仰上并对神儿子之完全认识上的一。我们所作的工，永不能超过我们所认识的、所经历的并所是的。我们所是的是甚么，我们所作的就必定是甚么。

所以求主怜悯我们，使我们竭力追求，并真正的服在祂的权柄底下，对祂说，『主，我愿意蒙怜悯，在你里面作这样的工作，以你自己的丰富装备、成全圣徒，叫你的生命在他们里面加多，直到召会长成你丰满之身材的度量，好使你的身体得着完全的建造。』现今我们是在这过程里，有一天，主的工作要达到祂最终的目标。我信主把这些话释放在我们中间，必有祂的美意。我们实在需要主的怜悯，使我们清楚的看见这事。

讲于十一月十二日

第八章 恩赐的尽功用，与基督身体的长大并建造（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章十四至十六节。

以弗所四章开头所说基督的身体，（4，）经过四种有特别恩赐之人的成全并建造。（11~12.）就达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。（13.）现在我们要详细来看十四至十六节。

不再作小孩子

十四节上半说，『使我们不再作小孩子。』按照前后文，这里所说的小孩子是指属灵一面，不是指肉身一面说的。有的人肉身年龄也许是七、八十岁，但他在基督里还是小孩子；这意思是，他里面基督的成分非常少。基督的成分在他里面若是加多了，那就是说，他在基督里长大了。我们断定一位信徒是小孩子或长成的人，不在于他圣经的道理知识有多少，对福音热心的程度如何，或参与召会里的活动有多少，乃在于他里面基督的成分有多少。长成的人，乃是达到了基督丰满之身材的度量；（13；）小孩子是指缺少基督成分的信徒。

为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡

十四节接着说，『为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡。』这就告诉我们，一个人里面基督的成分若不彀多，就很容易受教训之风影响。历代以来，在基督教里有许多的教训，今天也是这样。许多人喜欢听这些教训，受其影响，甚至极受感动；然而那些教训并不是以基督作中心。人受了那些教训的感动，并不能更属于基督、更联于基督，反倒与基督脱节，进入基督之外的事物里。这样的教训，就是这里所说『教训之风』的教训，把人吹离基督，使人从基督岔开了。

在此我们看见一件严肃的事：我们对弟兄姐妹所释放的信息，所传讲的教训，都必须以基督为中心，以基督为目标，把人带到基督里，叫人在基督里有更深的经历和认识，在生命里有更深的扎根，最终该使人在基督里长成，达到基督丰满之身材的度量。我们要谨慎，不该传讲一篇和基督联不起来，与基督脱节的信息。我们豫备信息时，也许在头脑里照着自己的思路编成一种教训，然后传讲出去；话语也许很动听，很能感动人，却可能变成一种教训之风，把人吹离基督，使人漂来漂去。撒但会在我们的心思里玩弄花样，照他欺骗的手法，使我们的教训成为把人带离基督的教训之风。另一面，我们听信息时也要谨慎，不要以为话语动听、能感动人的，就是一篇好信息；但也不是说，内容没有异端的教训，就可以接受。我们断定一篇信息有没有价值，或者一种教训该不该接受，只该以基督为标准。一个人所释放的信息，写的书，传讲的教训，到底是把人带到基督这中心，或是使人从基督岔开？到底是使人更摸着基督，或是使人更摸着基督之外的事物？有些教训表面看来虽然与基督有关，里面也说到敬虔的事，但若是叫人注意一些事过于注意基督自己，那还是教训之风。凡不叫人和基督有接触的教训，都是教训之风；这种教训不是出于人，乃是出于撒但的诡计；其中有撒但欺骗的手法。这就是撒但利用教训之风，打岔神在宇宙中建造祂儿子身体的工作。

我们已经看见，神在宇宙里中心的工作乃是要为祂儿子建造身体；撒但最忌恨的就是这件事。所以，他有时用明显的反对来阻挡这件事，有时用搅扰来混淆这件事。但有时他既不阻挡，也不搅扰，却叫人根据圣经传讲，而使人不接触基督、不摸着基督，结果就阻挡，甚至败坏了神为祂儿子建造身体的工作。许多时候，我们作工的人因着里面的光不彀多、不彀准确，那恶者也许趁机在我们的头脑里作工，使我们受他欺骗、利用，让我们觉得所豫备的信息很有味道、很动听，就释放给人；大家听了似乎也很受感动，也都说很得帮助。那知结果却使人不注意基督，反而注意基督之外的事物，至终使基督的身体被拆毁。这是何等严肃的事。我们要特别谨慎，从我们口里释放出来的话语，有可能建造基督的身体，也有可能拆毁基督的身体；有可能使基督更多进到人里面，也有可能使人从基督岔开。

『这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统诡诈作为』

以弗所四章十四节下半接着说，『这教训是在于人的欺骗手法。』这教训表面上是人的欺骗手法，其实许多时候乃是那恶者的欺骗手法。我要举一个真实的例子，来印证这段经文。在某个地方召会，有一班弟兄姐妹原来有许多外面的活动，却少有里面真实的追求，他们没有在主摸着，也没有被破碎。后来神作工在他们身上到一个地步，给他们亮光，看见只有外面的活动没有用处。于是，这些人被主摸着，愿意把外面的事物放下，实际的在里面追求认识主。后来有圣徒，也许是长老或执事，题出一个问题，说，『我们追求主是对的，但也得好好的传福音。你看某些地方有多少人还没得救，福音的需要很大，我们应该多有福音的活动。』很难说这题议对或不对。传福音本身是好的；我们周围的确有许多人还没有得救，他们或者是工厂里的工人，或者是学校里的学生，或者是流离困苦的人。我们不能只注意里面生命的追求，而停了外面福音的传扬。以这观点来看，这题议似乎是出乎神的；但我们很清楚的看见，撒但就是借着这样看起来很像是出乎神的事，使弟兄姐妹难以分辨，于是大家就转而专注传福音这件事。这样一注意外面的活动，就把神长久带领在里面认识主而有的成果废掉了。福音是传了，得救的人数也加多了，但是基督身体的身量并没有增长。

这样的事层出不穷。毫无疑问，这是那恶者相当厉害的诡计，来打岔基督身体的建造。不只动血气、发肉体是出于撒但，连很多传福音的题议都可能是出于撒但，是他欺骗的手法。接受了这样的题议，大家就去注意福音；这就成了打岔。不接受这样的题议，也许有许多弟兄姐妹不以为然，甚至因此起了辩论；这辩论所造成的打岔比不接受那题议更严重。最终，大家在二者之间选择接受那题议；于是，基督身体的建造就受到打岔。我们在各地经常看到同样原则的例子。有时题议的人甚至说，这是神给他奇妙的感动；但其实是撒但借着那人而有的欺骗手法。撒但所作的事，最厉害的就是叫人无法分辨。但对有些人来说，这也不难分辨。譬如，最好的假钞几可乱真，但真懂得钞票的人，一看一摸便知真伪。那些对基督的丰满在人里面长大真有认识的人，就很容易认识弟兄姐妹的题议是出于神，还是出于撒但。

此外,许多时候神会带领我们经过属灵的『山洞』时期,好拯救我们脱离感觉的生活、热闹的生活、兴奋的生活,使我们能停下来,静下来。当我们外面感觉兴奋,感觉有神的同在时,不一定就学了真实属灵的功课。但当我们在山洞时期,虽然外面感觉孤单,但里面却有真实属灵的认识;我们真实的属灵功课可说都是在山洞时期学到的。神不仅带我们个人经过山洞时期,有时候也带一个召会整体经过山洞时期。个人经过山洞时期,如何难以忍受;召会经过山洞时期,也同样难以忍受。在那时期,若是不来聚会里面觉得不妥,来聚会又觉得没有味道;一切都显得消沉荒凉。请你记得,召会在所谓复兴的时候,对主的认识不一定是真的;然而,当召会经过山洞时期,对主却会有真实的认识。甚么叫山洞时期的经历?属灵的经历好比一座又一座的山峰;要到山峰,必先经过山谷或山洞。有时神要带我们上一座属灵的『山峰』,但祂不直接带我们上去,祂乃是带我们经过流泪谷,(参诗八四6,)或是带我们进到『山洞』,再从山洞里出来,然后爬上山峰。

譬如.召会在一九五〇年是在山峰上,在一九五一年则进到山洞里,在一九五二年又上到山峰。我们所有的长进都是在山洞里学得的。个人如此,召会也是这样。但我们在山洞里时,常常会受不了。所以有时,当召会在山洞里,也许就有负责的人或作工的人,题出一个很好的建议来鼓动众人,好像打兴奋剂一样,要把召会从山洞里带出来。这是撒但很厉害的诡计。不错,召会也许因人的鼓动而兴奋起来,但里面与主交通所带来真实的对付没有了,在基督里更深的真实功课被打岔、破坏,而学不到了。只有那些在基督里幼稚如同小孩子的人,才会接受这样的题议。那些在基督里多一点长进,在基督里多一点认识的人,就知道这是仇敌吹来的教训之风。撒但知道.他若题议叫人去犯罪,人必定不能接受;他若教导异端,那些对主比较有追求的人也不容易接受;然而,那种要大家有属灵活动的题议,表面上里着糖衣的,就容易被那些在主里还幼稚,对基督缺少认识的人所接受。实在盼望我们这些事奉主的人都学习,每一次想在召会中有所题议时,要特别谨慎;要知道人里面不只会有的圣灵的感动,也可能会有那恶者的吹动。撒但常借着人的题议,兴起阵阵教训之风吹向召会;这是我们要提防的。

以弗所四章十四节末了说，『在于将人引入错谬系统的诡诈作为。』我们曾说过，有一种错谬是由撒但所设计过的，是有系统、有法则的。惟在爱里持守着真实十五节上半说，『惟在爱里持守着真实。』一面，我们不要接受教训之风；另一面，我们要在爱里持守着关于基督的教训（真实）。这节里的『真实』与前文的欺骗手法和错谬相对。真实（即真实的事物），乃是基督自己。但是这里的真实所含示的更多，包括论到基督的信息、话语、教训，能把基督释放出来，好叫人摸着基督的，都是属真理（真实）的。

这样的真实我们要持守住。主耶稣明说，祂就是道路、实际（真理，真实）、生命。（约十四6。）在宇宙中，只有神自己是真实的，其他的一切都是假的；只有神自己是实，其他的一切都是虚。所以圣灵在这段话里的意思是说，我们不要接受那些教训之风，乃要持守着真实；也就是说，我们要把那些论到基督的真实话语持守住。只有基督自己是真的、实的，其他的都是假的、虚的。换句话说，一切不属基督的都是教训之风；风吹过就了了，没有甚么留下来。惟有那些讲论基督的信息、教训、话语，是真实的；这些我们要牢牢的持守。

怎样牢牢的持守真实？乃是在爱里。以弗所书在这里第四次题到在爱里。有一个最好的例子来说明这事，就是夫妇二人的生活。夫妇之间的生活都是在爱里的。我们和主的关系乃像夫妇一样；因此，我们与主一起的生活也该是在爱里；这爱是出于主而在我们里面，成为我们爱主的爱。在这爱里，我们一直持守着真实，就是主自己。主的爱感动我们，激励我们；我们就在这爱里，持守着真实，也就是持守那些论到基督的话语和教训，而不为教训之风所摇荡。

在一切事上长到元首基督里面

四章十五节下半说，『我们就得以在一切事上长到祂，就是元首基督里面。』基督徒真实的长进，乃是在一件件事上长到主里面。我们虽然得救了，有主在我们里面，但在我们的行事为人里，可能在许多事上还没有长到主里面。譬如：一位已经信主多时的姐妹迟迟还不愿意受浸。无疑的，在受浸这件事上，她还在自己里面。等到有一天，这位姐妹在这件事上被带到基督里，她就愿意受浸了。这样，她就在受浸这件事上长到基督里面。蒙头的事也是如此。譬如，一位姐妹不能接受蒙头，说，『那是二十世纪以前在地中海一带的风俗，是男女不平等的记号。难道今天神是叫男女不平等的神么？如果祂是这样的神，我绝不信祂。』这姐妹这样说，就显明她不仅没有长到基督里面，反而长到撒但里面；她说这话的口吻完全是背叛。对于这样的人，我们不该和她辩论。我们作工的原则，乃是带领人在爱里持守着真实。

我们上一篇信息说到如何带领姐妹，好使基督的丰满在她里面增长；那种带领的方式，用这里的话说，就是使她在爱里持守着真实。那位不愿蒙头的姐妹，也许说了一篇大道理来反对蒙头；此时你不要和她争辩，也不要多谈。等下回再见她时，还是不要直接去摸蒙头的事，乃要她摸主的爱；你带她爱主，使她受主爱的感动，把她摆在主的爱里；这时，你再带她和主有交通。慢慢给她看见，虽然主本有神的形状，却不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放，反倒完全服在父的权柄之下，顺从至死。（腓二6~8。）你带她对基督自己有看见，有摸着，使她在爱里接触主自己。直到有一天，你不必劝她蒙头，也许她自己就服下来，流着泪说，『主阿，赦免我里面的不服，赦免我的无知，赦免我背叛的心。主阿，求你拯救我脱离撒但背叛之灵的运行。』这样，这位姐妹就被带到爱里持守真实；她在蒙头这件事上就长到基督里面了。有些姐妹对于蒙头的实行，恐怕是无所谓的；然而，这位姐妹经过这样的带领再蒙头，她的感觉就不是平常的，不是无所谓的。此后她每次蒙头时，就在这件事上摸着基督，也就在这件事上长到基督里面。这样，你在她身上所作的工，就是带她在这件事上长到元首基督里面；这才是有价值的工作。

我们需要考量自己的属灵生活，是否在一件事上持守着真实？是否在一件事上长到元首基督里面？这样才会有正确的读经；我们若是这样活用圣经，就会有許多祷告并与主的交通。我们在早晨读了这一节经文：『惟在爱里持守着真实，我们就得以在一件事上长到祂，就是元首基督里面。』（弗四15。）随后也许马上祷告说，『主阿，赦免我，我不毅持守真实，也在很少的事上长到你里面。主阿，求你怜悯我，把我摆在你的爱里，叫我在爱里常常学习摸着真实，并持守那些出于你自己的真实。』我们可以在主的光照下查问说，『我在衣着的事上长到主里面么？我在与父母的关系上长到主里面么？我在交朋友的事上长到主里面么？』我们也许整个早晨都以这样的方式读圣经，并用经文祷告。有了这样的晨更后，我们里面必然非常满足、非常刚强。我们要在一件事上长到元首基督里面，就需要对祂有较多的认识；因此，我们需要读福音书。我们带着这亮光再去读福音书，福音书对我们就会是新的，会有不一样的味道。在约翰福音里，主说祂就是实际；（十四6；）又说实际是借着祂来的。（，17。）我们在福音书里看见那位真实者，看见祂如何对待人，如何对待兄弟姐妹，如何对待亲人，如何对待接触祂的人。这样的看见，会使我们在那些事上长到祂里面。我们天天经历在爱里摸着这些真实（就是基督自己），就持守着这些真实；结果就长到基督里面。我喜欢福音书；有时只读短短的一段经文，就爱不释手，感觉非常甜美、宝贵。我们不该把『在一件事上长到元首基督里面』这句话，仅仅当作道理，乃要将其应用到一切事上。譬如，我们若在今天早晨所交通的亮光中，来读主耶稣十二岁时到圣殿去的事，（路二41~51，）就不会觉得那只是个故事，乃会觉得又荣耀又甜美。我们会在爱里摸着真实—祂成为肉体来作人时，怎样对待祂的骨肉之亲。我们摸着基督在这一面的真实，然后在爱里持守这真实；结果，就在这事上长到祂里面。

再譬如，有一年的住棚节前，主肉身的兄弟来对祂说，『你离开这里上犹太去罢，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬自己，没有在隐密中行事的。』（约七3下~4上。）主的兄弟要祂到耶路撒冷去显扬名声，但主对他们说，『我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。』（6。）我们若爱祂，就会碰着关于时间这一面的真理，就会在时间里行动的事上长到祂里面；这也就是说，我们在这件事上，让福音书里面所记载的那个真实调到我们里面。我再说，真实就是基督。在这例子里，基督在时间上受神约束这特别一面的真实、实际，给我们抓牢了，于是我们持守这一面的真实，就在这一面长到基督里面。在一切事上长到元首基督里面，先决的条件在于：我们是否爱主耶稣？有否感觉祂爱我们？有否受祂爱的激励？我们要天天在爱里读福音书中关于祂的记载，学习在其中摸着祂，常常以祂作榜样来思想祂，（参来十二2~3，）爱祂，也受祂爱的激励。我们若这样来读福音书，福音书对我们就会完全换了味道；我们会觉得祂实在甘甜、美妙且宝贵。这就是在爱里摸着真实，持守真实。我们有了这样的摸着之后，若再有弟兄来说，『传福音救人灵魂，这工作多好；大家该多多传福音。』我们也许会对这位弟兄说，『你的时候常是方便的，我的时候还没有到。我要和主交通交通。也许祂也要我去传福音，但如果我去，并不是因受到你话的影响。』有一件奇妙的事：主的兄弟上去过节以后，祂也上去了。（约七10，）我初读到这段经文时觉得很奇怪，主耶稣怎么说不去，后来又去了？其实祂没有说去，也没有说不去；祂只说，『我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。...你们上去过节罢。』（6，8。）这意思是，祂不能支配自己的时间。然而，祂肉身的兄弟上去过节之后，祂在神面前清楚了，所以祂也上去过节了。因此，祂去不去过节，这事决定权不在祂手里，乃在父手里。你若是这样读经，也许两三个早晨之后，你仍留在这句话上；这样，你在时间的事上就长到基督里面了。我们若是这样应用福音书，基督的丰满就要多面多方的长到我们里面。我们不该像儿童班里的小孩子一样，只把福音书的记载当作是主耶稣的故事；我们应该在爱里去摸其中的真实事物，也就是祂自己；因为祂就是真实。我们这样在爱里摸着这些真实的事物，结果就在一切真实的事物上长到主里面。

我们再举例来看，主如何对待祂的母亲。在约翰二章主曾对祂母亲说，『妇人，我与你何干？』（4。）然而在十九章祂临断气时，对祂所爱的那门徒说，『看哪，你的母亲。』（27。）主的意思是要那门徒为祂看顾祂的母亲。你若好好在爱里读这段话，就知道这里有一面的真实，乃是活出来的基督。你若在爱祂的爱里，把这面的真实持守了，就会使你在对待母亲的事上长到祂里面。因着祂是元首，我们长到祂里面，就是长到元首里面。现在我们能看见并经历，在一切事上长到祂，就是元首基督里面。

本于祂，全身借着每一丰富供应的节，

并借着每一部分依其度量而有的功用

以弗所四章十六节上半说，『本于祂，全身借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用。』本于祂，就是从这元首得着供应，使全身自己尽功用，叫身体长大。我们想想自己的身体：我们的身体乃是自己长大的，我们并没有『帮助』祂长大。譬如，没有一个作母亲的，会把自己的小孩摆在床上，用手从小孩两头拉扯，好使他长长一点。小孩子的身体长大，乃是身体自己长大的，不是母亲可以帮忙的。身体从头那里得着供应，然后就借着每一丰富供应的节，并借着每一部分依其度量而有的功用，自己叫身体渐渐长大。身体上的骨节是为着供应，筋是为着联络。这些『供应的节』，乃是十一节所题那些有特别恩赐的人，就是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。『每一部分』乃是七节所说的『各人』。七节说到的各人，都各有基督所恩赐的度量；而十六节说到的每一部分，是依其度量而有功用。这样，十六节所题的两班人，恰恰符合前面所题的两班人。我们看见，身体长大，自己将自己建造起来，乃是借着两班人：一班是像供应的节那样的人，另一班是大多数蒙恩的人，也就是每一部分依其度量运行出来的功用。节是特别的，每一部分是普遍的；这就是说，借着那些有特殊恩赐的人（供应的节），供应召会各肢体（每一部分），全身就得以建造起来。

得以联络在一起，并结合在一起

十六节中段说，『得以联络在一起，并结合在一起。』身体有两个基本的活动：一个是节的供应，另一个是每一部分依其度量而有的功用；借此，身体得以联络在一起，并结合在一起。身体乃是借此增长，而自己叫身体得以建造起来。这是今天主所给我们看见的异象和属天的蓝图。召会中少数有特殊恩赐的人，是供应召会之属灵的人；但是召会的事奉不是仅仅在这些少数人身上，还有全体的成分。只有少数特殊的恩赐是不彀的，还要所有的恩赐都显出来。因着主给我们看见这个亮光，这些年来我们就在这亮光里带领召会。虽然有一些弟兄姐妹尚未被带进事奉里，但原则上我们是如此的实行。这在我们中间不仅是道理，乃是实际。所以，我们才说，乃是召会全体来事奉，而不是仅仅少数人来事奉；也就是说，不是仅仅少数人来建造基督的身体，乃是少数有特殊恩赐的人来作供应，成全全体弟兄姐妹，使其都显出功用，就叫身体自己长大并建造起来。我要根据这样的亮光和弟兄姐妹有一点交通。我这一次回来，很少在事奉聚会里摸地方召会的事。有许多弟兄姐妹也许觉得我作得太过了：我在主日不讲道了，在交通聚会里也不说话了。我里面的感觉是这样：我觉得我该作的一分就是主所托付我的，除此之外，我不该越过主所量给我的，去侵犯弟兄姐妹在召会中该有的事奉。众弟兄姐妹在召会中都有他们该有的供应，我不能用我的功用顶替大家的功用。我觉得为着众弟兄姐妹能尽他们的功用，我该守这地位。就连最近的长老聚会，我也很少参与，除非我里面有感觉这事是主要我作的，我才去简单说一点而已。另外，最近在参加两个分家福音聚会时，我都遇到同样的事：他们传福音时，我觉得该去看看；我到了会所，一下车，就有招待的弟兄们来招呼我，请我去听福音，一直把我送到会所门口。这使我感觉很甜美、很光荣。我的点是，如果在一个地方召会里，人一直把事奉看作只是传道人的事，这个召会就永远强不起来。在召会中，特别有恩赐的人只该负责一部分的事奉，把大部分事奉的机会留给全体圣徒。身体从元首那里得着供应而长大——一面是借着少数供应的节，一面更是借着全体每一部分的功用，使身体得以联络在一起，并结合在一起。我们要一直抓牢这原则，不要越过我们所该作的分；无论是作工的人，或是地方召会的长老、执事和家负责，都得如此。惟有这样，召会才能刚强。

我们应该已经很清楚的看见这里的真理；然而，我们还需要看见一件重要的事，就是这里所说的并不是人为的组织，乃是生机的身体。无论是供应的节或是身体的每一部分，都需要活在生命里，才能显出功用。假使我们在这里只有八百位活在生命里，那就只能有八百位显出功用；因为只有活在生命里的人，才能在身体里显出功用。房屋是一个组织，但我们的身体是活的，是生机的，不是组织起来的机器，乃是长出来的生机体。所以在召会里的事奉，不能用表面的组织，而必须凭着生命，就是凭众肢体里面所长出来的生机功用。房屋的门窗坏了，可以换新的；但我们的手坏了，就不能换新的。所有身体上尽功用的肢体，都不是组织而成的，乃是长出来的。所以在召会中，弟兄或姐妹要在众圣徒中间显出功用，就必须活在生命里，而有生命里的长大。弟兄姐妹在召会中尽功用，不该是照大家开会讨论来决定。召会是基督活的身体，只有活在基督生命里的人，才能在召会里显出肢体的功用。因此，我们带弟兄姐妹来事奉，不能靠安排，那是组织；我们必须学习自己活在基督的生命里，也带弟兄姐妹学习活在基督的生命里。我们要学习因着爱主，在爱里摸着这真实，持守这真实，而在一切事上长到祂里面。

我们乃是这样活在祂里面，这样爱祂，摸着祂，持守祂，并与祂交通，才能从祂得着生命的活力，而在身体里服事。我们众人都这样，才能使身体自己渐渐长大。骤体渐渐长大’以致翻把自己建十六节下半说，『便叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。』这一句话也是很重的，指明不能只靠传道人来建造基督的身体，乃是身体把自己建造起来。譬如在台南市的召会，不能一直盼望、倚靠工人或传道人来建造召会；乃要众弟兄姐妹都直接长到主里面，好把自己建造起来。我们若有清楚的亮光，就知道这段经文所给我们看见的，乃是召会是基督的身体，使其长大的，完全是身体自己尽功用使身体长大；这是身体之外的人无法帮忙的。因此，召会要长大、得建造，不该靠外面的力量，乃该靠自身的力量。先决条件是每位圣徒在爱里持守着真实，摸着基督，在爱里接触基督，而在一切事上长到基督里面。惟有如此，才能叫身体渐渐长大，以致在爱里把自己建造起来。

在此,我们也看见四种作供应的节的人—使徒、申言者、传福音者、牧人和教师;他们也不能单独存在。他们要靠其他肢体的维系,才能供应别人。所以作基督身体的召会,乃是把自己建造起来而得建造。有特殊恩赐的人不能夸口;他们在身体里所以能存在、能供应,乃因得着其他肢体的维持。他们不像泥水匠,在外面建造房子;他们乃是在身体里面,得着其他肢体的维系,而作身体供应的节来供应众肢体。以弗所四章是很重要的,给我们看见召会到底是甚么,召会的立场是甚么,召会往前的路是甚么,以及召会的实际是甚么。我们要对召会有真实的认识,就必须认识这段经文。愿我们花时间在主面前,就着这段经文多有默想和祷告。

讲于十一月十三日

第九章 在日常行事上需要的生活（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章十七至二十一节。

在本篇信息，我们要继续来看召会在圣灵里需要的生活与职责。

以弗所四章一节至五章二十一节，可分为两个段落：四章一至十六节是头一段，说到我们在基督身体里需要的生活与职责；十七节至五章二十一节是另一段，说到我们在日常行事上需要的生活；使徒保罗写这段落的重点，其先后次序非常有意义。在一至三章他着重的说到召会是基督的身体，我们这些蒙恩的人乃是身体上的肢体；因此在四章说到我们需要的生活时，他就先说到在身体里的生活、职责、职事和功用，再说到我们日常生活的行事为人。这样，我们就能两面均衡齐全，不至偏颇。我们不仅要在召会中好好的尽功用和守职责，也要在日常行事上有好的生活见证。

基本的原则一脱去旧人，穿上新人

从十七节起的这段话里，保罗要我们特别注意日常生活的问题；他先说到基本的原则，（17~24，）再说到生活的细节。（25, 五21）论到基督徒的生活为人，我们必须看见神借着基督的救赎，使我们脱去了旧人，并且穿上了新人。（四22~24。）所以，基督徒生活的基本原则就是：不活在旧人里，而活出新人。真实基督徒的生活，乃是不让旧人从我们身上活出来，只让新人从我们里面活出来。每一个要在地上活出神的心意，并要在生活上蒙神称许的人，就必须看见并注意，神在基督里在我们身上所作的基本工作，就是叫我们脱去旧人，穿上新人。保罗在以弗所书里的话，意义非比寻常；世上没有一本书的思路、思想和逻辑，像这卷书那样深、那样富有意义、那样周全。现在我们要开始来看，使徒如何说到我们基督徒生活的基本原则。

在主里见证

四章十七节上半说，『所以我这样说，且在主里见证。』保罗这话的意思是，他不仅这样劝人，不只这样讲说，并且他的行事为人、日常生活，就是这样的见证。换句话说，他不仅是用口对我们讲说，乃是用整个人向我们见证；并且他是在主里见证。『在主里见证』，这话包括以下的意思：第一，他是在主里对我们说实在且郑重的话，他不是说虚浮的话，乃是在主里对我们见证。第二，他是一个活在主里的人，他在主里的生活，能向我们见证他对我们所说的话。因此，在主里见证，意思是他的话是沉重、真实、不虚浮、不作假的；并且说这话的人乃是活在主里的人。他在主里的生活能向人证实，能向人见证他所说的话。

不要再像外邦人在他们心思的虚妄里行事为人

保罗向我们所要说、所要见证的，乃是我们『行事为人，不要再像外邦人』。（17中。）这里的行事为人，就是我们平常所说的生活行动。在二章我们看见，我们从前在肉身上是外邦人，（11，）如今我们已经从外邦人中被拯救出来，与外邦人有分别。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；）所以我们不要再像外邦人『在他们心思的虚妄里行事为人』。（四17下。）『心思的虚妄』，这话是保罗特别的发表。在罗马一章保罗给我们看见，人自从离开神、不认识神之后，就堕落到心思里。（28。）人未堕落时，原是活在神面前，行事为人是在灵里，受灵的支配。撒但诱人吃善恶知识树的果子时，他的题议乃是针对人的心思而来。撒但诱人人的头一步，不是直接叫人吃善恶知识树的果子，乃是讲许多理由，使人从灵里出来，而进到心思里。撒但对夏娃说的第一句话是一个问题，带着一个问号；这一个问号就叫人从灵里出来，而进到理智里。按照圣经的记载，自从有人类以来，在宇宙中的第一个问号，乃是在撒但引诱夏娃时所问的话里：『神岂是真说，你们不可吃园中所有树上的果子么？』（创三1。）撒但引诱人的方法之一乃是打问号。打问号的原则就是，要人研究研究，也就是叫人用心思，叫人进到心思里。人讲理由就是从那时候开始。

当亚当和夏娃还没有受引诱、受欺骗之前，他们两人活在神面前，不仅是无罪的，并且是没有理智的；他们就是简简单单的活在生命里。也就是说，他们是在灵里活在神面前，他们不知道罪与义的分别，没有善与恶的知识，也不知道自己是赤身露体的。他们好像中国人所说的浑浑噩噩，没有多少理智，却一直活在神面前，在灵里受神的支配。那是人受造之初，在神面前原初的光景。但是撒但的诡计乃是用问号把夏娃从这种光景里带出来，把她带到理智里。夏娃听见他的问题之后，立刻讲理由说，『园中树上的果子，我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。』（2~3。）她讲了理由，撒但就再题出一个说法，说，『你们不一定死；因为神知道，你们吃的日子眼睛就开了，你们便如神知道善恶。』（4~5。）夏娃立刻又在那里动脑筋，再看一看善恶知识树的果子，于是她『见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给与她一起的丈夫，她丈夫也吃了。他们二人的眼睛就开了，才知道自己是赤身露体的；他们便拿无花果树的叶子，为自己编作裙子』（6~7。）这段记载给我们看见，撒但引诱夏娃的作法，乃是使她动脑筋讲理由；她一动心思，就已经堕落了。

从那时起，人就从灵里堕落到心思里。这样，堕落的人就不活在灵里，而活在心思里；不再受灵的支配，乃受心思的支配。不论从小处或从大处、从家庭或从社会、从一个民族或从一个国家来看，人类的历史就是搞心思的历史。堕落的人心中终日所思念的尽都是恶。（六5。）今天整个人类都服在头脑之下，受心思的支配；人不活在灵里，乃完全活在心思里。世界所以纷乱到这地步、背叛到这地步，就是因为堕落的人类受心思的支配，活在心思里。『虚妄』在原文是虚空的意思。罗马一章题到人在推想上变为『虚妄』，（21，）八章又题到受造之物服在『虚空』之下；（20；）这都是说到外邦人是活在他们心思的虚妄、虚空里。

人堕落之后，他们心思所想的都不是神自己，都是无神的事物，都和神无分无关，因此尽都是虚谎、虚妄、虚空的。只有神是真的、实的，在神之外，一切都是虚假、虚妄、虚空的。外邦人的生活 and 行事为人，都是受他们心思的支配，因此都活在心思的虚妄、虚空之下。罗马一章所说，人在推想上变为虚妄，那是着重在偶像的事上。（21~23。）然而，以弗所四章所说心思的虚妄、虚空，不是仅仅指偶像。譬如说，庙里的偶像固然是虚妄、虚假的；但人今天所看重的金钱、名利、地位、学问、科技等，甚至人所宝贝的家庭、身分、传统、文化等，也都是虚空、虚妄的。等到事过境迁，这一切都显出是虚空、虚假的。然而，外邦人受他们的心思支配，就活在这一切里面。因此保罗说，我们这些蒙了神救恩的人，不要再像外邦人，活在他们心思的虚妄里。

他们在悟性上昏暗

四章十八节起，保罗说到活在心思虚妄里的人有甚么样的光景。十八节上半说，『他们在悟性上既然昏暗。』心思有一个功用、本能，就是使人有领会力。外邦人的心思既然是虚妄的，他们在悟性上就昏暗。这意思是，人的心思既然不思想神的事，只思想神之外的事，他们心思的悟性、领会力就昏暗，对于神的事就模糊、暗淡了。

与神的生命隔绝

十八节下半说，『就因着那在他们里面的无知，因着他们心里的刚硬，与神的生命隔绝了。』人在悟性上昏暗，乃是因着他们里面的无知。按原文，『无知』含有不要知道的意思。外邦人为甚么无知？乃是因为他们不要知道。罗马一章说到人的罪开始于人不要知道宇宙中有神：『自从创造世界以来，神那看不见永远的大能，和神性的特征，是人所洞见的，乃是借着受造之物，给人晓得的，叫人无法推诿。』（20。）

这节经文的意思是，人凭着神所造的天地万有，就能晓得宇宙中有神；然而，人却偏偏不要晓得。人并不是不能晓得，乃是不要晓得，因此就变作无知。人不要晓得，人不研究、探讨、思想神的事；人甚至想最好没有神，因为人想要安逸、放纵情欲、作恶。所以这无知，并不是人不能知道，乃是由于人不想要知道。一面，无知是因着人里面不要知道；另一面，无知也是因着人心里的刚硬。希腊文的权威学者阿福德(Dean A. Ford)告诉我们说，『这刚硬就像人身上的皮，经过不断的摩擦，越来越厚，就生茧硬化，麻木无觉。』外邦人里面的无知是因着他们不要知道，也是因着他们心里硬化麻木，结果他们就与神的生命隔绝了。

这里我们需要指出一点，人读到这里的话可能有一个危险，误以为说，在人心里没有这样刚硬麻木之先，人原来与神的生命是有关系、有关联的；乃是后来因着堕落，心里变刚硬，慢慢就与神的生命隔绝了。这是错误的解经；人堕落之前与神的生命并没有发生关系。创世记给我们看见，神的生命乃是神自己的生命，是神永远非受造的生命；人受造时所得着的不是神非受造的生命，而是从神口里出来的一口气。(二7。)人受造之后，被摆在生命树跟前；(9；)生命树是指神的生命。神把人摆在生命树跟前，就证明说，人还没有得着生命树所表征的生命；神是要人自己选择接受生命树的生命。(16~17。)

至终，人没有接受生命树的生命，反而接受善恶知识树的生命。(三1~6)人接受善恶知识树的生命之后，神就安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路，不让人摘生命树的果子吃，免得人带着恶性永远活着。(22~24。)这证明人堕落之前，并没有得着神的生命，也没有接触过神的生命。因此，以弗所四章十八节所说，与神的生命隔绝，并不是指着人与神的生命已经发生关系，因着堕落而与之隔绝了；乃是说人既堕落，因着里面无知，心里刚硬麻木，悟性昏暗，就无法接触神的生命。

从这里的话,我们要考量人怎样才能与神的生命接触;或者说,甚么是传福音的路。我们传福音,第一步是要人悔改,而悔改的意思乃是心思转变。为甚么我们传福音时要人的心思转变?我们仔细读十七至十八节,就知道这两节题到外邦人的心思、悟性和心的光景。外邦人的心思是虚妄的,不思想神的事,反而思想那些虚假、虚妄的事;他们在悟性上就昏暗,没有光;他们里面不要知道神的事,于是他们的心里就刚硬麻木。这是人堕落的结果,是人堕落以后在神面前内里的光景。这样,人就不能与神的生命接触,也就是说,人就与神的生命隔绝。

比方说,铁和电本来能经过接触而使电通过,但是当我们用木头把铁包起来,铁和电就绝缘了。人堕落到心思的虚妄里,悟性变为昏暗,里面不要知道神,无知的心变得刚硬麻木;这就像铁块包在木头里而与电绝缘。铁块要重新与电接触而过电,就得除去外面包着的木头。照样,人要与神有接触,就要从不思想神、不要知道神的光景中转出来。所以我们传福音的路,首先是要使人的心思转变,就是悔改;第二是要使人心里伤痛,就是认罪。一个人若是心思不转变,心里不伤痛,就不可能接触神的生命。我们带人得救,仅仅使人听懂福音的道还不行,人答对每条受浸的问话也还不行;最关键的是到底人在思想上有没有转向神,到底人的心在神面前有没有忧伤痛悔。若是没有这些,人就无法接受神的生命。

堕落的人因着里面的光景,就与神绝缘,与神的生命不能『通电』。传福音的目的乃是要叫人与神的生命接触,叫人得着神的生命。因此,传福音首要的工作,乃是使人的心思转变,使人的心忧伤痛悔,不再刚硬麻木,使人感觉自己是何等邪恶、败坏、得罪神。人的心一这样忧伤痛悔,感觉就柔细,就能与神接触,而不再与神隔绝;这样,他就成为能接受神生命的人。

他们感觉既然丧尽,就任凭自己放荡,以致贪行种种的污秽

十八节下半说到人心里刚硬,十九节上半就接着说,『他们感觉既然丧尽。』人心里刚硬,他们的感觉就丧尽了。人的里面有许多种感觉,包括爱、公义、良善、道德,以及中国人所说的恻隐之心;外邦人把这些感觉都抛弃了,所以他们的心变得刚硬麻木。他们感觉既然丧尽,『就任凭自己放荡,以致贪行种种的污秽。』(19下。)感觉是一个约束,拯救我们不放荡。人一旦把感觉放弃,就会任凭自己放荡。任凭有两面:这里所说的是第一面,是人自己任凭;罗马一章说到任凭的第二面,是神任凭人。(24, 26, 28。)'『贪行』指明贪而不餍。人任凭自己放荡,就贪而不餍的行各种污秽的事。保罗在这里的描写真是透彻。我们需要比较以弗所二章和四章,两处对外邦人光景的描绘。二章开头描绘外邦人的光景,说他们『死在过犯并罪之中, . . . 随着这世界的世代,顺着空中掌权者的首领, . . . 在 . . . 肉体的私欲里,行事为人,行肉体 and 思念所意欲的,生来就是可怒的儿女』。(1~3。)我们也许以为保罗在二章已经把外邦人生活的光景说绝了,但在四章他又说到外邦人生活的光景。(17~19。)这两处所描绘的有何分别?表面上,二章与四章对外邦人光景的说法很相似。在二章的描绘里,末了说到行肉体 and 思念所意欲的;在四章的描绘里,末了说到任凭自己放荡,以致贪行种种的污秽。这二处结束的话很相近,指明二章和四章描绘外邦人的结论是一样的:人堕落的结果都是放纵自己。然而,这两处所说的有一点是不同的,就是外邦人堕落之光景的起因或源头。

我们可以说,二章是从生活一面来说,四章是从心理一面来说;二章是从生活的源头说起,四章是从心理的源头说起。四章二十节之前是说到我们不该有的情形,二十节起开始说到我们该有的情形。二十至二十一节说,『但你们并不是这样学了基督;如果你们真是听过祂,并在祂里面,照着那在耶稣身上是实际者,受过教导。』我们所该有的情形,头一点乃是『真是听过祂』。没有一个真正听见福音的人,是没有听过基督的。每一个相信福音,也就是相信主的人,都是听过福音的,当然也都是听过基督的;因为福音就是论到基督。如果我们真是听过祂,就『在祂里面,照着那在耶稣身上是实际者,受过教导』。

『那在耶稣身上是实际者』（或作『那在耶稣身上的真理』）是甚么意思？要回答这问题，我们先要明白为甚么这段话里先说到听过基督，再说到那在耶稣身上是实际者。在这里，耶稣是指成为肉体活在地上的那一位，有神在祂这人里面；基督是指耶稣死而复活之后，进到神里面的那一位。我们今天传福音到底是要人信耶稣，还是要人信基督？严格的说，我们乃是要人信那死而复活的基督。在希腊原文里，有时在相信的后面加了介系词『入』，指明我们相信主，乃是『信入』祂里面。主还是拿撒勒人耶稣时，祂在巴勒斯坦的加利利，我们在台湾的人或是那些在英国的人，都无法信入祂。乃是等到祂从死里复活，进入荣耀，被立为主为基督，并且进到那灵里（不仅是那灵在祂里，乃是祂进到那灵里）；这样，无论何时何地，人都能接触祂，都能信靠祂、信入祂。这样在那灵里的一位，无论何时何地，人一信入祂，祂就进到人里面，人也进到祂里面。主耶稣还在地上为人时，神在祂里面还没有释放出来，这时人无法进入祂里面；等到祂从死里复活，进入荣耀，被立为主为基督，并且把自己摆在那灵里；这时祂好像电释放出来，人无论在甚么地方，只要相信祂，就能接触祂这『电波』。

因此，圣经不是要人信耶稣，乃是要人信基督、（加二16，腓三9、）信耶稣基督、（徒八37，罗三22，加二16，三22、）信耶稣是基督、（约二十31、）或信基督耶稣。（加三26，提后三15。）（注：罗马三章二十六节之『信耶稣』，按原文直译为：耶稣的信，或，在耶稣里的信。）以弗所四章二十一节说到听过祂一基督，乃是指我们得救之初，人将死而复活的那一位基督传给我们，我们听过祂，也信入祂，就蒙恩得救了。另一面，这节里的『那在耶稣身上是实际者』，乃是指那位成为肉体，在地上的拿撒勒人耶稣，祂身上所活出来的；这也就是四福音所记载关于祂的一切。约翰福音说，恩典和实际都是借着耶稣基督来的，（一17，）主耶稣自己说，祂就是实际。（十四6。）恩典乃是神给人得着；因为神给人得着是白白的。实际（真理）乃是神给人看见；乃是人看见宇宙的真实。神是太宝贝了，但是祂分文不要就给我们得着；因此神给人得着乃是恩典。在宇宙中，神之外的一切都是虚假、虚空的，惟有神是真的、实的；因此当我们看见神自己，摸着神自己，就摸着真的、实的。所以神给人摸着了，神给人看见了，就是实际。

我们还要来看，实际（真理）深一层的意思。举例而言，圣经题到我们要孝敬父母，（弗六2，）作丈夫的要爱妻子，（五25，）作妻子的要服从丈夫，（22，）作父亲的要养育儿女，（六4，）并且人人都当爱邻舍如同自己。（太十九19。）这些是不是真理？如果我们只告诉人说，要孝敬父母、爱妻子、服从丈夫等，却没有让人知道孝敬父母、爱妻子、服从丈夫，与神有甚么关系，也没有带人在这些事上联于神；人即使作了这些事，却是和神脱节的，这些事就不是真理，就没有实际。宇宙的中心就是神；因此，宇宙中的一切都与神有关联，都是以神为中心。在我们人生一切的关系上，神也必须是中心；而神就是实际。如果人孝敬父母，丈夫爱妻子，妻子服从丈夫；其中却没有神，这些就是虚的、假的。外邦人也许说那些是真实的，但是我们蒙了光照的人就知道，这些里面若没有神，就是虚的、假的。再譬如说，人的谦卑中若没有神，没有以神为内容，这谦卑也就不是真实的。我们人生中的任何一件事，都应当有神作中心，那件事才是真实的，这就是实际（真理）。

我们生存在宇宙中，与宇宙中其他许多方面都发生关系。这些关系正确时，就是实际（真理）；不正确时，就不是实际（真理）。实际乃是神；神自己就是真理。神进到我们整个生活里，使我们整个生活成为正确的。真理不仅是指神给我们看见了、给我们摸着了，更是指我们所看见、所摸着的神，进到我们整个人里面，来调整我们生活里与人事物的一切关系，使这些关系都成为正确的，好使我们的生活也成为正确的。这就是实际。一个人没有看见神、不认识神的时候，他和人事物的关系里没有神，他要爱儿子就爱儿子，要时髦就时髦，要古板就古板。在他的生活中，他和人事物一切的关系里，没有神的成分，没有联于神这万有的中心，所以就是不正当的、不正确的。万有没有神，就失去调整；然而，当神进到万有里，神就作了万有的调整。照样，我们整个人生也应如此。如今神已经显明出来，给我们看见了、摸着了，并且进到我们生活里，成为我们生活的中心，在我们与父母、与儿女、与妻子、与丈夫的关系上，调整我们、平衡我们。祂也在我们与弟兄姐妹彼此的交通上、在传福音的事上，调整我们、平衡我们；此外，祂甚至在我们用钱的事上，调整我们、平衡我们。这样，神就调在我们整个生活里，并调整我们生活各方面的关系，使我们的生活都成为正确的。

使徒保罗要信徒不要再像外邦人；外邦人在他们整个生活里是没有神的，不活在真实里，而活在虚谎、虚妄里。在罗马一章，虚妄重在指偶像、假神；在以弗所四章，虚妄重在指没有神。一个没有得救的人活在虚妄里，指明他整个生活里没有神，他在为人生活的一切关系上也没有神。因此，在他身上，这一切都是虚妄的。如今他蒙恩得救了，就该照着耶稣身上所显出来的生活而活，这意思是说，他需要让神活在他的生活里，使他的生活里有神。六章一节上半说.『作儿女的.要在主里顺从你们的父母。』这就是实际（真理）。如果单单说，要顺从你们的父母，这还不彀是实际（真理）；我们要『在主里』顺从父母，这才是实际（真理）。实际（真理）乃是神来平衡我们的作人，也就是神进到我们的生活里，来调整我们和各方面的关系。

一个人在作人上与各方面的关系不正确，就是他身上缺少实际；我们也可以说，他的生活不合真理。一个人爱妻子太过，不合真理，他爱妻子不彀，也不合真理；他太死板，不合真理，他太时髦，也不合真理；他太吝啬，不合真理，他太慷慨，也不合真理。当神进到我们生活的各方面，以及各种的关系里，来平衡一切的人事物，使其中都有神，这样我们生活的各方面就都正常了。这就是实际。除了拿撒勒人耶稣以外，世上没有一个人的生活是合理的、正确的。四福音给我们看见，这位拿撒勒人耶稣，祂的生活真是正确又合理；祂爱神（约十四31）又孝敬父母。（路二51。）一面祂能说，『我必须以我父的事为念；』（49;）一面祂又服从祂肉身的父母。（51。）一面祂能对祂母亲说，『妇人，我与你何干？』（约二4;）一面祂即将断气时，又嘱咐祂心爱的门徒要照应祂的母亲。（十九27。）四福音记载，主耶稣在祂的为人生活里，对任何人都没有过与不及，祂每一面都是正确的。这乃是神调在拿撒勒人耶稣的生活里，并从祂身上显出来；这显出来的神，就是那在耶稣身上是实际者。

以弗所四章二十一节说，『如果你们真是听过祂，并在祂里面，照着那在耶稣身上是实际者，受过教导。』如果我们真是听过基督，并在基督里面，就是与祂联合，照着祂在地上时所活出来的光景——怎样对待神、对待人事物，也就是照着那在祂身上显出来的真理（那是实际者），受过教导。如果我们真是这样学了基督，我们就『并不是』像外邦人那样了。（20。）这段话清楚陈明一个对比：一面是我们作外邦人时，活在死亡里，没有神，并且在基督之外；另一面是我们听到基督而得救后，让神活在我们的生活里。我们若是听过基督，在祂里面与祂联合，照着当日在祂身上显出来的生活，受过教导，我们就不是像外邦人——我们『并不是这样学了基督』。按照二十和二十一节的话，简单的说，我们这些听过基督，在基督里『学了基督』的人，我们的生活乃是要让成为肉体的那一位，从我们里面再活出来。神成为肉体，就是耶稣；当祂在地上时，祂过一种生活，将神显出来，给人看见神，更给人看见一个有神在里面作实际的人，在各方面的关系上该如何。

这就是福音书所陈明的。为人的耶稣过了完美的为人生活，经过了死而复活，成为基督。现今借着福音我们听见了这样的一位。我们就信入祂而联于祂。今天我们照着祂当日在地上所活出来的光景，受过教导，也就是照着祂从前所活出来的生活，这就使祂从我们里面活出来。我们得救的人所需要的生活和行事为人，就是负责让那位成为肉体，曾在地上活过，如今称为基督的，再从我们里面活出祂的生活来。因此，那在耶稣身上的真理，或说，那在耶稣身上是实际者，包括祂的成为肉体以及祂在地上所过的生活。我们听过基督，乃是听过祂这已经复活、升天、被立为主为基督的一位。我们听过祂，信入祂，并且在祂里面与祂联结；如今我们在与这样一位的联结里，受过教导，为要使祂在地上所活过的生活，从我们里面再活出来。祂死而复活、升天，我们听过祂，信入祂，祂就进入我们里面。如今，在我们这一面，我们要照着祂从前在地上的生活来学祂，好让祂再从我们里面活出来。这就是『照着那在耶稣身上是实际者，学了基督』。这样，我们就是活在成为肉体、死而复活的那位真实、实际者里面，而不是活在虚妄里面；这也不仅是活在神里面，更是活在神与人的调和里面。这种神与人的调和，乃是我们得救的人该有的生活。讲于十一月十七日

第十章 在日常行事上需要的生活（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章二十至二十四节。

在本篇信息，我们要继续来看以弗所四章二十至二十四节。

照着那在耶稣身上是实际者受过教导

十七至十九节先说到我们不要再像外邦人那样，活在他们心思的虚妄里，然后就描写外邦人怎样生活、行事为人。二十至二十一节接着说，『但你们并不是这样学了基督；如果你们真是听过祂，并在祂里面，照着那在耶稣身上是实际者，受过教导。』这意思是说，我们不要像外邦人的生活那样，乃该过学基督的生活。

关于学基督，我们需要更正一些不正确的观念。基督教里有一班人，特别是新派的人，非常主张以基督作模范；他们说基督是伟大的模范，我们要效法祂，要学祂。持这种主张的人，差不多都是不信派的，或所谓的新神学派。他们不信主耶稣是神，只承认耶稣是高尚的人，有高尚的眼光和人格，能作众人的模范；这乃是异端。因着有这班新神学派的人持这种主张，有些正统派的人就坚决反对他们那种效法基督，以基督作模范的说法。这些正统派的人说，人无法效法主耶稣，正如猴子不能学人，因为生命不同。原则上，这种反对是正确的；但我们也不能说，我们蒙恩的人不该学基督，因为圣经的确说到我们应当学基督。（太十_29，弗四20。）我们人里面有从亚当来的生命，外面还有从亚当来的生活。当我们接受基督时，基督进到我们里面，作了我们的生命，我们就重生了。然而，虽然我们里面有了基督的生命，我们外面还是过着亚当的生活。以理论来说，我们有了基督的生命，就能让基督的生命从我们里面活出基督的生活；但这个『让』有很大的讲究。

我们和基督有两个不同的意志；祂的意志是属神的，我们的意志是属人的。祂那神圣的意志，是要将我们里面神的生命活出来，成为我们外面的生活；但我们人的意志是否赞同祂神圣的意志，让祂的生命从我们里面活出来，作我们外面的生活？这是个大问题。因此，使徒保罗在这段劝勉的话里所说的，不是基督作生命的问题，乃是基督的生命成为我们生活的问题；不是我们怎样得着基督的生命进到我们里面，乃是我们怎样在外面有基督的生活。我们需要让基督的生命从我们里面活出来，而成为我们外面的生活。为此，我们要让祂从我们里面活出来；我们若不让祂、不赞同祂，祂就毫无办法，只能委屈的在我们里面。我们需要与祂合作；这是我们需要负的责任。再者，我们是照着甚么标准、甚么模型与祂合作？我们的标准与模型乃是祂从前在地上作人时，所活出来的生活，也就是在拿撒勒人耶稣身上所显出来的实际。当我们凭祂的生命，照着祂设立的标准与模型来生活，这就是学基督。新神学派的人没有看见基督怎样在人里面作生命，只一味的接受基督在外面作模范。另一面，正统派的人反对这主张，却又偏于里面的生命，而忽略外面的模范。正确的情形该是有基督在里面作生命，也有基督在外面作模型。在我们听信福音，把基督的生命接受到我们里面之前，祂早已活出一种生活，作为模型、标准、模范。当我们信主时，祂就进到我们里面作生命；然后，祂要我们看见祂所设立的模型，凭着祂的生命作能力，把祂的模型从我们里面重新活出来。这就是在祂里面受过教导，而学基督。

学基督正确的路乃是我们要在祂里面，照着那在耶稣身上是实际者来学祂。在祂里面学基督，意思是我们联于祂、与祂联合著学基督。我们不能在祂之外、与祂分开、与祂没有联结，也不能没有祂的生命在里面作能力，而靠自己的能力来学祂。另一面，我们也不能照着自己的观念、想法来学祂。因此，这里说到学基督有两个先决条件：第一，在祂里面与祂联合为，，让祂在我们里面作生命，凭着祂的生命能力来学基督；第二，照着在耶稣身上所显出来的实际，也就是以祂从前在地上所活出的生活作为标准，而学基督。

在从前的生活样式上,脱去了旧人

我们若是照着那在耶稣身上是实际者受过教导,就会如以弗所四章二十二节所说的:『在从前的生活样式上,脱去了旧人。』从前的生活样式,就是十七至十九节所说从前外邦人的那种生活。脱去了旧人,指明我们不仅不要再过从前外邦人的生活,更要把我们的旧人脱去;不仅从前的旧生活不要了,连过那种生活的人都脱去了,就像脱去一件衣服一样。人是那种人,就过那种生活;正如中国人过中国的生活,英国人过英国的生活。有那种旧生活,就有那种旧人;有那种旧人,才过那种旧生活。保罗说,我们这些蒙恩的人现今学基督,乃是把往日过旧生活的那个旧人脱去了来学基督。这是新约里很重大的点。

我们要敬拜、赞美我们的主,祂为我们成功的救法,不仅使我们脱去旧人的生活,还使我们脱去旧人。主死而复活,使我们脱去旧人,穿上新人,就是有另一位进到里面。所以现今我们学基督,不仅是把旧生活脱去了,还把旧人脱去了。旧生活是出于旧人,旧人乃是旧生活的源头;仅仅脱去旧人的生活,没有脱去旧人,就没有解决根本的难处。我们学基督,乃是在祂里面,并照着那在耶稣身上所显出来的实际来学祂。我们在祂里面联于祂,而在外面效法祂。我们学基督,不是在原有的旧人里,也不是仅仅把旧生活摆在一边,乃是彻底的把原有的旧人脱去,而在祂所给我们新人的新生命里,来效法祂从前在地上的生活。我们乃是凭着新人、照着新人、跟从新人来学基督。赞美主,在我们主的救恩里,有一个奥妙的成就,使我们脱去属地的旧人,再穿上属天的新人。我们学基督是在这位新人里来学的。这『脱去了旧人』是在甚么时候成功的?这事是在主耶稣钉十字架时成功的,是已经完成的事实。这样说固然正确;但这说法太客观了,我们还要说得主观一点。保罗这里的话包括客观和主观两面。

客观上说，旧人是在主钉十字架时脱去的，因为主耶稣被钉死的时候，我们被包括在祂里面，因此我们在祂里面与祂一同死了。（罗六6。）只有主的死能使我们脱去旧人。主观上说，当我们借着信，把主接受到我们里面，也就是当我们信入基督，与基督联结时，我们就脱去了旧人。我们与基督联结，祂的死就是我们的死，祂的复活就是我们的复活。

『在从前的生活样式上，脱去了旧人，』（弗四22上，）这是指我们自己把旧人脱去，还是指主把我们的旧人脱去？按照原文，这句话不是被动式，乃是主动式。因此我们要说，这不是单指主在十字架上客观的把我们的旧人脱去，更是指我们相信主而联于主时，主动的把旧人脱去，把旧人摆在一边。我们一旦作了基督徒，旧人就已经脱去了。旧人不是渐渐的脱去，乃是已经脱去了。然而，这脱去不是主替我们脱去，乃是我们自己负责脱去的。因此，按照圣经原文的时态和语气来看，第一，旧人的脱去是已经成功的事；第二，这是我们信的人主动作的事。

关于脱去了旧人，我们还需要参照罗马六章；那里说到为甚么信主的人需要受浸。三至六节说，『岂不知我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死么？所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬，好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长；知道我们的旧人已经与祂同钉十字架，使罪的身体失效，叫我们不再作罪的奴仆。』我们一信入基督，就与祂联结；祂死就算作我们死，祂活就算作我们活。当我们看见这事，我们就要到受浸的水里去，把我们的旧人埋葬。我们的旧人乃是在我们受浸时，与基督一同埋葬在受浸的水里，并且留在那受浸的水里，这就是脱去了我们的旧人。

因此,以弗所四章所说的脱去旧人,乃是指我们信而受浸时所作的。(罗六3~4上。)我信了基督,与祂联结;我看见我已经在祂里面和祂同死,现在我带着旧人,好像穿着一件衣服一样,进到水里去受浸,与祂一同埋葬,就把旧人脱去,如同脱去衣服一样。我们受浸时,不仅承认我们的生活是坏的,也承认我们这个人该摆在一边;就在那时,在受浸的水里,我们把旧人脱去了。可惜受浸的意义被堕落的基督教弄偏了。受浸不是入教礼,乃是我们把旧人脱去。愿我们为人施浸时,使受浸的人眼睛被开启,看见他的旧人已经在受浸的水里脱去了。在主那一面,旧人的脱去乃是主在十字架上了结的工作;在我们这一面,旧人的脱去乃是在我们凭信受浸时,接受主了结的事实,而在浸水里把旧人脱去。因此旧人的脱去是已经作成的事,也是我们主动作的事。另一面,我们也在受浸时把新人穿上;因此罗马六章四节下半说,『好叫我们在生命的新样中生活行动,像基督借着父的荣耀,从死人中复活一样。』这是指我们从受浸的水里上来,就像基督从死人中复活一样,我们就有生命的新样。因此,当我们看见祂死是我们死,祂复活是我们复活,就用行动来表示我们承认这事实。下到水里去,这是宣告说,我们与祂同死、同埋葬;从水里上来,这是宣告说,我们与祂一同复起,我们在祂里面得着新的生命,从今以后我们愿意让新人在我们里面活着,而有生命的新样。这两面乃是在我们信而受浸时,借着信与浸所作的事:就是脱去旧人,穿上新人。

这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的

以弗所四章二十二节下半说,『这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的。』『那迷惑』一辞,在原文是人位化的,是活的东西;正如罗马六章十二、十四节,以及七章八、十一、十七、二十节里的罪,是人位化的一样。以弗所四章二十四节说,『这新人是照着神,在那实际的义和圣中所创造的。』『那实际』是指神的显出,而『那迷惑』是指撒但的显出。

神在人的生活里显出来了，就是那实际；撒但在人的生活里显出来了，就是那迷惑。创世记给我们看见，撒但如何头一次在人的生活里显出来，成为那迷惑，而带进情欲，结果使人败坏。在三章我们看见那迷惑出来了，借着引诱人吃善恶知识树的果子，进到人里面。（1~6。）在四章我们就看见那迷惑的情欲发动了。（3, 24.）结果，在六章十二节就说，『神观看全地，见是败坏了；凡属肉体的人，在地上的行径都败坏了。』在三章里，那迷惑出来，进到人里面；到四章，那迷惑的情欲发动了；到六章，神就说人都败坏了。一切的情欲都属于这迷惑，其性质乃是迷惑；因为一切的情欲都是出自撒但，而撒但就是那迷惑人的。撒但在自己里面是撒但，他进到人的生活里就是那迷惑；从他这迷惑者里面发出各种情欲；而这些情欲使人败坏。旧人乃是因着撒但那迷惑者所产生的各种情欲而败坏的。

在心思的里得以更新

以弗所四章二十三节说，『而在你们心思的灵里得以更新。』在心思的灵里得以更新，不是一次而永远完成的事，乃是我们的旧人脱去之后，在我们里面一直继续发生的事。『在你们心思的灵里』，这是顶特别的说法，全部圣经惟有这节把心思和灵这样摆在一起。保罗在这里上下文的思想是，我们信而受浸时，已经把我们的旧人脱去；然而，我们从受浸的水里上来后，我们的头脑、眼光还是属旧人的。现今我们要过新生活，难处就在我们的头脑、思想和眼光。所以保罗说，我们虽然已经脱去了旧人，但还需要在心思的灵里得以更新，就是我们的头脑、心思需要得更新。我们要过新人的生活，就不仅需要受浸脱去旧人，更需要在心思的灵里得更新。在十七节保罗说，外邦人行事为人是在他们心思的虚妄里；在这里他说，我们要在心思的灵里得以更新。这就是过新人生活的路。外邦人过生活的关键是在心思，我们过生活的关键也是在心思；不过外邦人的心思是虚妄的，而我们的心思是需要经过更新的。保罗在这里劝我们不要再过往日的旧生活，而要过新生活一往日的旧生活是在心思的虚妄里，现今的新生活是要在心思的灵里得更新。

我们说过，虚妄是指神之外的一切；一切事物除去了神，就是虚妄、虚空。我们若在神之外爱妻子、丈夫、儿女、父母，我们的爱就是虚空、虚妄的，因为其中没有神。人是活在心思里，而人心思所想的一切人事物里若没有神，那一切就都是虚空、虚妄。不要以为污秽邪恶的事才是虚妄，连我们思想人生正当的事，就如怎样有美满的家庭、可爱的妻子、可靠的丈夫、宝贝的儿女，在这些事上若没有神，至终都叫人觉得虚空。我们往日的的生活，就是活在这种心思的虚妄里。现在我们得救了，就不该还让这些没有神的事物充满我们的心思；乃要让神进到我们的心思里。

在二十三节保罗不是直接说我们的心思要得更新，乃是说要在我们心思的灵里得以更新。这是说到神怎样能进到我们的心思里，来作我们的真实、实际，而除去心思的虚妄、虚空。神怎样作成这事？头一步，神在基督里来到人中间；第二步，基督成为那灵住在人里面。然而，因着人是受心思支配，所以祂若仅仅在人的灵里，就还不能支配人；祂必须进一步进到人的心思里，顶替人心思里的虚妄。我们没有得救时，心思都是在神之外，思想一切虚空的事（因为没有神在其中）；现在我们得救了，有神借着灵住在我们灵里，灵又进到我们的心思里，使我们的爱妻子里面有神，顺服丈夫里面有神，孝敬父母里面有神，养育儿女里面有神。神的灵在我们灵里进到我们的思想里，感动我们的心思；于是，我们就在这心思的灵里，渐渐得以更新。

譬如，一个人没有得救之前，他读书是照着自己心思里的盼望，为着将来的前途有所盘算。这乃是在心思的虚妄里读书，因为其中没有神的成分。他得救之后，神就进到他里面，住在他的灵里；并且神的灵还要进到他的心思里，感动他的心思，支配他的心思，使他读书是受神的灵带领，被神的灵管治。现今他读书时，若与主有交通，也许里面会问说，『我这样读书有神的成分么？有神的味道么？我这样读书得着神有多少？』当他这样在心里问主时，就是在心思的灵里受了感动。

结果，他蒙光照，领悟他在许多事上都没有神的味道、没有神的成分；于是他就悔改。这就是在心思的灵里得以更新。再譬如，一个人没有得救时，在穿着上总要赶时髦；他看见纽约或巴黎的流行样式就心生羡慕，于是头脑盘算说，『我作公务员两三个月，就可以存够钱作一套名牌西装。』现在他得救了，神的灵住在他的灵里。当他与神有交通，神的灵就感动他的心思、支配他的心思，并进到他的心思里，问说，『你穿这样的衣服有神在其中么？有神的成分么？有神的地位么？』他里面被这样一问，就看见神的光；他的眼光就改变，也就渐渐不再以时髦的衣服为美。一个人这样经历思想、眼光的改变，就是在心思的灵里得以更新。

罗马八章也说到灵和心思两者。六节说，『心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。』按原文，这节可直译为：『肉体的心思，就是死；灵的心思，乃是生命平安。』在人未得救时，心思受肉体的控制，所思所想都是属肉体的，因此是『肉体的心思』；另一面，我们得救的人，心思可以完全属于灵，受灵的管治，而成为『灵的心思』。这节不是说灵进到心思里，乃是说心思属于灵，也就是说，我们头脑所想的都是属于灵的。在此我们要问：是以弗所四章所说『心思的灵』深呢？还是罗马八章所说『灵的心思』深？后者比前者深，因为以弗所四章是说灵进到我们的心思里，来感动我们的心思，借此我们的看法改变了，于是我们的心思得以更新；而罗马八章则是说我们的心思就在灵里，就属于灵，因此，是灵作主，而心思是灵的心思。以弗所四章所说的是开始，罗马八章所说的是成熟。

以弗所书的确是保罗受圣灵感动写的，我们要佩服他的头脑跟得上圣灵的感动。在这里的上下文，他明明是要说脱去旧人和穿上新人，但当中他又加上附带的一件事—心思更新。这给我们亮光，让我们看见，虽然我们信而受浸时，已经脱去了旧人，也已经穿上了新人，但有一个大难处、大问题还没有解决，就是我们的旧头脑、旧眼光。

因此，我们需要在心思的灵里得以更新。许多基督徒虽然在受浸时脱去了旧人，但他们的心思还没有更新，还没有让灵里的那灵出来感动他的心思。他还没有在与主的交通里，让灵对他的心思说话，而使他的心思有所改变。所以他的旧人虽然埋了，但他的心思还没有更新，他就还不能活出新生活来。保罗在这里不是对付生命的问题，乃是对付生活的问题。在心思的灵里得以更新不是关乎生命的，乃是关乎生活的。我们的旧人是埋了、脱去了，但我们的心思还支配着我们。我们要过新人的生活，不再过旧人的生活，仅仅脱去旧人仍不彀，我们的心思还得更新，我们的灵还必须进到我们的心思里，改正我们的心思，改变我们的眼光。换句话说，我们不只脱去旧人，还得脱去旧头脑。旧人的脱去，新人的穿上，都是一次而永远的；但在心思的灵里得以更新，不是一次永远的，而是天天的事。

关于在心思的灵里得以更新，我们还该把罗马十二章二节带进来一起看；那节说，『要借着心思的更新而变化。』这与以弗所四章在心思的灵里得以更新是一件事，不过以弗所四章特别说到在心思的灵里，着重我们必须让灵进到我们的心思里，改变我们的看法，更新我们的心思，而使我们外面的生活有神的成分，使神显在我们那受灵支配之心思所活出来的生活里。这也就是那显在耶稣身上的实际，重新显在我们的生活里，成为我们身上的实际。这是保罗写以弗所书时很深的思想。

并且穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的

二十四节上半说，『并且穿上了新人。』二十二节所说的脱去旧人，加上这里所说的穿上新人，乃是完整的一对。但脱去旧人还附加一件事，就是在心思的灵里得以更新。（23。）这意思不是说有三件事一脱去旧人、穿上新人、以及在心思的灵里得以更新；乃是说，一面脱去旧人，另一面穿上新人，但在脱去旧人这事上再附加一件；在心思的灵里得以更新。

二十四节下半说，『这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。』这里的说法与创世记一章二十六节有所不同。创世记那里是说，人是按着神的形象，照着神的样式造的，然而所造的人，里面没有神的性质。比方，我照着你的形象和样式，替你画一张画像，或者替你雕塑一个人像；这样的人像里没有你的生命，也没有你的性质。创世记一章的亚当是神照着祂的形象和样式造的，但里面没有神自己，也没有神的生命和性质。可是以弗所四章所说的新人乃是照着神自己所创造的，其中有神的生命和性情。这意思是，神进到人里面，调到人里面而创造新人。神若不调在这新人里，怎能说这新人是照着神所创造的？这新人不像旧创造那样，只是照着神的形象和样式造的；这新人乃是新创造，是神调在其中所创造的。

使徒保罗写以弗所四章二十四节，选字用辞非常慎重；如果他说这新人是『照着神的形象』，这就和旧创造没有两样。有人也许要指出歌罗西三章十节说，那里岂不是说，这新人是『照着创造他者的形象』渐渐更新，以致有充足的知识么？当然，照着神就必定有神的形象，但是照着神的形象造的，就不一定有神在里面。我们要知道，以弗所四章是说到新人被创造所根据的本质，歌罗西三章是说到新人被创造之后的结果。就着新人被创造的结果来说，新人是照着创造他者的形象；这意思是，新人活出来的光景就像神以彰显神。新人被创造所根据的本质是神自己，因此说，这新人是照着神所创造的；（弗四24；）新人被创造的结果是神的形象，因此说，这新人是照着神的形象渐渐更新。（西三10。）新人被创造时，是照着神自己；新人被创造之后，活出一种样子，乃是照着创造他者的形象。

在以弗所四章二十四节，保罗说到新人的创造时，还插入一句话说，新人是『在那实际的义和圣中』所创造的。这就是二十一节所说到的实际，乃指当日成为肉体在地上为人的耶稣成了那实际。那实际是在耶稣身上，而那迷惑是在蛇身上。外邦人过生活，是照着蛇身上的那迷惑学魔鬼。反之，我们信徒过生活，必须照着那在耶稣身上是实际者学基督。在蛇身上显出迷惑，使人有情欲而被败坏；在耶稣身上显出实际，这实际有义和圣。我们说过，实际不仅是指神给我们看见，给我们摸着，更是指这位神显在我们的生活中，使我们过正当、正确的生活。义重在我们与人的关系，圣重在我们与神的关系。我们对人、对神的关系都能毅正确，这就是实际。我们对人是义的，我们对神是圣的；这样，我们这人在各方面的关系上必定是正确的。这种正确的光景就是实际显出来了。我们读四福音书就看见，神显在拿撒勒人耶稣的生活里，那显出来的神就是实际。我们在神面前、在人中间该怎样作人，只有在耶稣身上才看得见正确的榜样，就是看见实际；在其他任何人身上，我们所看见的都是虚假、虚谎的。在宇宙中，与神、与人都有正确的关系，就是宇宙的实际；而主耶稣说祂就是实际。（约十四6。）因此，在拿撒勒人耶稣的生活里显出来的神，就是实际。在祂的生活里，对人没有不义的，对神没有不圣的。

不义，就是不合法、不合理、不合神的法则。我们与人的关系不合理、不合法、不合神的法则，就是不义。义，就是我们与人的一切关系都合理、合法、合神的定规。圣就是神的性情；而神的性情是与一切有分别。圣就是与神的性情相合，而与其他一切有分别。在拿撒勒人耶稣的生活里，祂在与人的关系上没有一点不合法、不合理，所以都是义的；在对神之外的人事物上，没有一点是与神的性情不相合，都是与凡俗有分别，所以都是圣的。在那实际里，有义和圣。在撒但的迷惑里怎样有情欲，在拿撒勒人耶稣身上的实际里也怎样有义和圣。阿福德(Dean Alford)告诉我们，以弗所四章二十二节的那迷惑是人位化的，二十四节的那实际也是人位化的。二十四节的那实际与二十二节的那迷惑相对；二十四节的义和圣与二十二节的情欲相对；二十四节末了的创造与二十二节末了的败坏也相对。

旧人是照着神的形象创造的，并不是在那迷惑的情欲里创造的，然而，后来却在那迷惑的情欲里败坏了。新人却是照着神，在实际的义和圣中所创造的。『在那实际的义和圣中所创造的』，含示新人虽是照着神所创造的，却是在那成为肉体，将神活出来的那一位里面所创造的。神在永远里是神；乃是等到祂成为肉体，在人里面活出来，把人之所以为人的真实意义、合理的光景都显出来，这就是实际。所以，实际乃是神在人的生活里彰显出来。因此，说新人是在实际里所创造的，也就是说新人是在那位显出的神里面所创造的。也许有人要反驳说，保罗不是说新人是在实际里所创造的，乃是说新人是在实际的义和圣中所创造的。

事实上，实际是神在人里面活出来了，而义和圣是实际所活出来的光景。换句话说，神从人里面活出来时所显出的光景，就是义和圣。四福音书里面所记载的，就是神在拿撒勒人耶稣里所活出来的生活，而祂所活出来的生活就是义和圣。义和圣二者都含有合理、合法、正确之意，所以是实际。新人就是在这位里面所创造的。所以这新人不仅有神调在其中，还有成为肉体的耶稣基督，以及祂当日在地上的生活都包含其中。这新人指明，那位成为肉体的神、以及祂当日在地上所活出来之实际的生活，如今都在我们里面。新人里面包括神、实际、义和圣在其中；正如旧人包括魔鬼、迷惑、情欲和败坏在其中。新人既是照着神，在那实际的义和圣中所创造的，在我们里面就有神的性情，有实际的成分，也有义和圣的本质。既然如此，我们应当很容易活出一种生活，里面充满了神，充满了成为肉体的那位，外面显出那在主耶稣身上的实际而有的义和圣一对人是义的，对神是圣的。在这种生活里，一切都是实际，没有迷惑、虚假或虚谎，都是合理、合法、合神的法则，也是与一切凡俗有别。

从前我们作外邦人所过的生活，完全是在那迷惑的情欲里，都是虚假、虚空、虚妄的，使我们败坏。现今我们有神调在里面，有拿撒勒人耶稣所活出来的实际调在里面，也有那实际的义和圣调在里面；我们活在这些里面，所活出的就都是实际、真实、正确的。这就是『这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的』。整个基督徒信仰的实际，其基本元素都在这里。这几节的内容包含：旧人、新人、心思、灵、更新、迷惑、实际、情欲、义、圣、败坏、创造等。保罗在这劝勉里，写了许多话，句句都像宝石、精金和珍珠一样贵重。然而，我们平常只是劝勉人要好好爱主、热心、谦卑、温柔、常聚会、常祷告、常读经等，却没有进入这些话的实际，因而缺少分量。

我在这训练里所盼望的乃是，我们能领悟，在主的话里有许多是我们没有看见的。当 we 有这样的领悟，我们就要低下头来，求神怜悯，使我们能好好进入其中。我盼望我们花时间把这些话好好的默想、消化。今天许多基督徒，也许信而受浸之后，隔天就懂得以弗所书里有丈夫要爱妻子、妻子要服从丈夫这些所谓宝贵的经节。然而，这许多基督徒也许读了三、四十年的圣经，可能一点也没有看见我们在这里所交通的。他们对于旧人、旧人的生活、旧人的本质，以及新人、新人的生活、新人的本质都没有正确的认识。关于这一切，保罗说得非常透彻、非常丰富、非常有分量。求主怜悯我们，使我们学习认识这些话里面的真理。我们在各方面都得花工夫：我们的灵需要与主有交通，我们必须追求明白真理，我们的心思也需要默想主的话。这样，我们才能从圣经读出属灵的东西，才能认识基督徒真实生活的原则。

讲于十一月十八日

第十一章 在日常行事上需要的生活（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书四章二十五至三十二节。

我们已经看过以弗所四章十七至二十四节，论到在日常行事上所需要之生活的基本原则，就是我们已经脱去了旧人，穿上了新人，因此不该再像往日过堕落的生活，而要在心思的灵里得以更新，活出新的生活。从二十五节起保罗开始说到生活的细节，详细的劝勉我们该如何生活。虽然这些话是关于生活的细节，告诉我们甚么该作、甚么不该作，但其中还包含许多大原则。我们读的时候，要注意那些细节，也要注意细节里所含示的原则。

在本篇信息，我们要看二十五至三十二节里，保罗劝勉我们在日常行事上所需要之生活的细节。

脱去谎言

二十五节开头说，『所以你们既已脱去谎言。』『所以』一辞，指明以下的话是承先启后的，含示之前的话是一个段落，说到原则；接着的话是根据前面所说的，详细说到劝勉的细节。『既已脱去谎言』这句话不是命令式；保罗在此不是发出一条新命令，乃是根据二十二节所说的『脱去了旧人』，陈述一个事实—我们已经脱去属于旧人的谎言；而这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的。凡出于撒但之迷惑的，都是虚谎、虚假、虚空、虚妄，也包括二十五节的谎言。『谎言』这辞，原文是pseudos，朴修多斯；一切的虚谎、虚假、虚空、虚妄、诡诈、谎言等，都是朴修多斯。达秘（J. N. Darby）在他的圣经新译本里也告诉我们，这不仅是指说虚谎之语的举动，更是指一切虚谎、虚假的事物。一切不真、不实的事物，都是朴修多斯。因此，这辞乃是指二十二节的『那迷惑』说的；那迷惑就是撒但在人的生活里显出来，而这迷惑里所有的一切都是谎言，都是虚谎、虚假的。

撒但第一次显为那迷惑时，就是用谎言欺骗夏娃。（创三1~6。）所以，虚谎、虚假、虚空、虚妄、诡诈、谎言这类事物，都包括在迷惑里；而这迷惑乃是出于撒但。撒但有两个主要的天性：一个是杀人、恨人，另一个是说谎、虚谎。（约八44。）撒但里面没有爱，只有恨；没有真实，只有虚谎。以弗所四章二十五节上半所说的『脱去谎言』，并不是劝勉，乃是说到完成的事实；意思是，我们既已脱去了旧人，也就把旧人里面那来自撒但之迷惑的虚谎（谎言）脱去了。

各人要与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体

我们既已脱去了谎言，『各人就要与邻舍说实话。』（25中。）『邻舍』是住在隔邻的人、与我们接近的人，也是指我们的弟兄姐妹。这节开头所说的谎言，乃是出于那在旧人里所有的迷惑，因那迷惑里的成分都是虚谎。（22。）相对的，实话是属于新人，因为新人是照着神，在那实际（真理）的义和圣中所创造的。（24。）我们既然脱去了旧人，而穿上了新人，我们就脱去了旧人里的虚谎，穿上了新人里的实际（真理），所以现今我们与弟兄姐妹（就是我们的邻舍）接触时，不要说虚谎的事，乃要说真理（实际）的事。达秘说，这节里的实话（真理），与二十一节显在主耶稣身上的实际（真理）相联；同样，这节里的谎言（虚谎），也与二十二节的迷惑相二十一、二十四节的『实际』，和二十五节的『实话』，在原文里是同一个字，意即真理。因此，保罗在此并非只是肤浅的说，不要撒谎。他的意思是，我们既已脱去了旧人，而穿上了新人，因着旧人里没有神，只有撒但，所以其中所有的都是出自撒但的虚谎；而新人里所充满的乃是神自己，其中所有的都是实际（真理）。现今我们和弟兄姐妹（邻舍）说话时，就不该再说旧人里一切虚谎的事，乃该说新人里一切关于基督、关于神的事，这些都是真理（实话）。因此，这里的说实话，不是仅仅指说真实、不欺骗人的话。

譬如，一位弟兄对另一位弟兄说，现在如何就能发大财、如何就能居高位。这样的话也许是真话（实话），但并不是真理（实际）；反之，这乃是对弟兄说虚谎，因为这些事是在心思的虚妄里，是出于撒但的迷惑而来的虚谎，为要把人骗去，注意神之外的财富和地位，而不注意神自己。这样的说话会使人回头穿上他所脱去之旧人里虚谎的事物，而不能带人活在实际里。所以我们若对兄弟姐妹说这类的话，就是说虚谎，不是说真理，也不是说实话。

当然，二十五节的话也包括不要说谎言，乃要说实话；因为谎言是『朴修多斯』里的一项，而实话是真理里的一项。我们要记得，甚至连一切名利、地位、学问这样的事，都是『朴修多斯』里的事物；只有出于神的、属于神的、在神里的事物，才是实际、真理，也才是实话。为甚么我们要与邻舍说实话、说真理？『因为我们是互相为肢体。』（25下。）我们众人是在一个身体里互相为肢体，因此，我们该把新造里、新人里，那些属于神、出于神的真实事物，交通给同为肢体的。凭这句话，我们也能看见，这节不仅仅是关于不该撒谎，而要说实话的问题；这里给我们看见一个重要的原则：我们与兄弟姐妹说话时要谨慎，因为我们的话语很可能是在交通虚谎，彼此供应旧人里的事物，而没有把新人里的实际交通给同作肢体的。我们要记得，虚谎是属于撒但，实际是属于神。我们要在主的光照下查问说，我们与兄弟姐妹彼此谈话，到底是交通虚谎呢？还是交通真理？我们该靠着神的怜悯，学习在彼此的谈话里交通真理，就是把出于神、属于神之新人里的事物，供应给同作肢体的。

生气却不要犯罪，不可含怒到日落

二十六节上半说，『生气却不要犯罪。』保罗在二十五节刚说过不要说谎言（虚谎），乃要说实话（真理），接着就在二十六节题到生气的问题。表面上，这两节说到两件不相干的事；然而，这两节并不是没有任何关联的。我信保罗说这些话时的感觉和思路是这样：兄弟姐妹们彼此的交通、谈话，经常会产生问题；话语常会惹人生气。

如果一个人在东半球，另一个人在西半球，这两个人就不容易彼此惹气。但我们众人若经常彼此接触，就很容易发生像这样的事：你说我一句，我也许忍耐着；你若说我八句十句，我就生气了。使徒把生气的事，（26.）摆在关于话语的事（25）之后，乃因生气、动怒是与话语连在一起的。话语很容易叫人生气；一个人若没有听见任何话语，就不容易生气。我信保罗这里的话含示：你对别人说话时要说真理；然而别人对你说话时，不一定对你说真理，他们也许对你说血气的话，这时你就很容易被激怒；因此，你与人谈话时要谨慎，不要被人惹怒。保罗说生气却不要犯罪。生气不一定会犯罪，但是生气有个危险，就是很容易犯罪。主耶稣在地上时也曾动怒，祂曾用鞭子赶人，（约二14~16,）也曾怒目环视人。（可三5。）然而，主在那些事上没有犯罪。我们也许生气动怒，但不要犯罪，『不可含怒到日落。』（弗四26下）不可含怒到日落，按原文直译：不可让日头落在你们的激怒上。这意思是，我们不要让怒气一直存在到日头落下时；也就是说，生气的时间不可太长。如果你在中午生气，下午就该消气；如果你今天生气，不要憋到明天。有的姐妹早上生气了，她的怒气可以存到中午、存到晚上、存到明天、存到一周、存到一个月，甚至存到一年。保罗的意思不是说，我们绝不可生气动怒，乃是说，我们生气动怒时要谨慎，切不可因此而犯罪。我们如果生气了，就要靠着主的恩典快快消气；不可把怒气留到第二天早晨。

不可给魔鬼留地步

以弗所四章二十七节接着说，『也不可给魔鬼留地步。』如果动怒后一直不消气，那就很危险，可能给魔鬼留地步。不可给魔鬼留地步，就是不可给他留机会，不可给他开道路，不可给他留地位。按上下文，生气有可能犯罪；这意思就是，如果你的怒气一直不消，那就是给魔鬼留了地步，叫你犯罪。当然，『不可给魔鬼留地步』这句话，不是仅仅指着消气说的，我们在任何事上都不可给魔鬼留地步。

偷窃的不要再偷，倒要劳力，亲手作正经事

二十八节说，『偷窃的不要再偷，倒要劳力，亲手作正经事，好有所分给需要的人。』正经事，原文或作善良的事。这节与前面的话有关联。偷窃就是因为给魔鬼留了地步。偷窃是虚谎的一种，而虚谎是出自魔鬼撒但，因此，偷窃无疑的也是出自魔鬼。偷窃里不仅有贪心，也有虚假、虚谎、假冒。因此，偷窃与前一节不可给魔鬼留地步有绝对的关系。使徒向以弗所召会说了那么高超的启示之后，仍需要有这样的劝勉，这叫人觉得希奇。一个召会能接受像以弗所书这样高的教训和启示，指明那是相当好、相当高的召会。但在这样好、这样高的召会里，还可能有偷窃的事。假定在一处地方召会里，有一位弟兄偷东西；按照我们的观念，我们也许会说，那偷东西的人大概没有得救。请不要忘记，我们的旧人固然脱去了，但许多时候，我们还会回头再把旧人穿上，这就是说，我们还经常可能活出旧人里出自撒但那迷惑人的一切。撒但今天一直环伺着我们，只要我们稍不谨慎，就会给他开路，让他有机可乘；其中一件事就是叫人偷窃。使徒有这样的劝勉，就证明在以弗所这样高的召会中，还可能有得救的弟兄有偷窃的行为。所有偷窃的人乃是给魔鬼留了地步，为他开了门。

偷窃的原因之一是懒惰，因此保罗说，『倒要劳力，亲手作正经事。』（四28中。）殷勤的人不太会偷窃，懒惰的人才会偷窃；偷窃十之八九是因贫穷，而贫穷的原因之一是懒惰。所以使徒在这里嘱咐信徒不可懒惰，倒要劳力，亲手作正经事。偷窃的另一个原因是贪心；贪心是要把别人的东西拿来当作自己的。因此，使徒说，要『分给需要的人』（28下，）以对付贪心。殷勤把懒惰消除了，分给别人把贪心抵销了。我们读保罗的著作，总要读出他的思路。

在这节里，他不仅说偷窃的不要再偷，他乃是摸着偷窃的病根：懒惰和贪心。他对付这病根的方法乃是：第一，劳力亲手作工，这是不懒惰；第二，将所得的分给人，这是不贪心。我们要照着保罗的榜样，学习不要给人残缺不全的劝勉，乃要学习摸着问题的根源，不是只治标，乃要能治本。在此我们还需要看见一个原则：基督徒将多余的财物积蓄起来，是不合圣经的；基督徒要尽力把财物给人。保罗没有告诉我们，要把东西积蓄起来，乃是要把东西分给需要的人。基督徒不该只顾到自己，而不顾到别人。偷窃的原则就是只顾自己，不顾别人；分给的原则就是顾到别人，不顾自己。基督徒该过一种顾到别人的生活，常常把东西分给人，叫别人得益处。只顾自己，不顾别人，这即使不是偷，起码也是贪。我们要亲手作事，但不该将有余的积攒起来，乃要分出去。我们要推翻懒惰，也要抵销贪心。每一个基督徒都该亲手作工，顾到自己，也顾到别人。我们自己能吃得好，穿得好，也要盼望别人同我们一样吃得好，穿得好。

败坏的话一句都不可出口，只要按需要说建造人的好话

以弗所四章二十九节上半说，『败坏的话一句都不可出口。』败坏，直译，腐坏。按希腊原文意思是，像水果放太久而腐烂了。腐烂的水果就是败坏的，同时也是污秽的。腐烂的水果摆在好的水果上，也会使那好的水果败坏了。败坏的话，就是腐坏的话，能败坏听见的人。任何败坏、污秽的话语，都不可出自基督徒的口。二十九节下半说，『只要按需要说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。』我们每个人都需要建造的话，好使我们得建造。因此，我们彼此说话，要学习使人得建造；我们要『按需要说建造人的好话，好将恩典供给听见的人』。恩典是甚么？按照圣经的启示，恩典乃是神给我们得着，作了我们的享受。因此，将恩典供给听见的人，乃是叫听见的人更多得着神。我们对别人讲说真理，听见的人所得着的乃是恩典。真理是神从我们的话语里出去，恩典是听见的人从我们的话语里得到神的成分。

二十九节深处的意思是：我们与弟兄姐妹交通时，所说的话要叫人摸着神；我们的话语能使听见的人更多得着恩典。说的人把真理说出去，听的人就把恩典得进来。神借着我们说出的话就是真理，神给我们所得着的就是恩典。我们为着弟兄姐妹的需要，说建造人的好话，就是说那出于神的话一只有出于神的话才是好话。当我们活在灵里，而与弟兄姐妹交通时，我们说出去的话就是真理，而弟兄姐妹所得着的乃是恩典。一个人若与我们谈一刻钟，他走出去时觉得真得着供应，那就是他从我们的口中得着恩典。相反的，如果你和几位弟兄姐妹在一起闲聊，说些虚妄无益的话；说完以后，自己里面觉得虚空，听的人也不得益处，实在是彼此都被败坏。我们若对人讲说真理，自己里面觉得舒服，听的人也觉得得着建造，这就是说，大家都得着了恩典。

不要叫神的圣灵忧愁

三十节说，『并且不要叫神的圣灵忧愁，你们原是在祂里面受了印记，直到得赎的日子。』『并且』指明二十五至三十二节这一段话可分作两部分：二十五至二十九节是前一段，以魔鬼为中心；三十至三十二节是后一段，以圣灵为中心。前一段的要点是不可给魔鬼留地步，后一段的要点是不要叫圣灵忧愁。在二十五至二十九节那一段里，所说的都是为着不给魔鬼留地步：脱去谎言，而说实话；生气却不要犯罪，不可含怒到日落；偷窃的不要再偷，倒要劳力，亲手作正经事，好有所分给需要的人；败坏的话一句都不出口，只要按需要说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。我们经历的事实能证明，许多时候我们随便说话，就给魔鬼留地步。

在召会里，弟兄姐妹当中出事情，极大部分都是因为话语的问题：或者是因辩论是非，或者是有口舌之争，或者是话语不受约束，或者是说挑拨离间的话，或者是没有说建造人的好话；结果就给魔鬼开了路。召会中的难处，主要是因着弟兄姐妹在话语上不谨慎，给魔鬼便利的机会、便当的路，使其进到召会中，在圣徒中间制造难处。这段话里所说到的四件事都与不留机会给魔鬼有绝对的关系：第一，脱去虚谎而说真理；第二，不含怒到日落；第三，不偷窃；第四，建造别人。前面二十二和二十四节说到脱去了旧人，穿上了新人；旧人里面所有的乃是迷惑，而新人所有的是实际（真理）。迷惑是撒但显在人的生活里，实际是神显在人的生活里。迷惑显在人的生活里是借着魔鬼，实际显在人的生活里是借着圣灵。魔鬼叫人活在他的迷惑里，就叫人活出旧人的生活；圣灵乃是带领人活在实际里，就叫人活出新人的生活。魔鬼在我们身边等我们给他机会；我们一开门，他就要进到我们的生活里。但圣灵在我们里面一直不离开；对于祂，不是我们有没有留地步给祂的问题，乃是我們有没有叫祂忧愁的问题。我们若活在圣灵里，祂就喜乐了；我们若不顺从主，不活在神面前，祂在我们里面就忧愁。

我们看见，旧人与新人相对，迷惑与实际相对，魔鬼与圣灵相对。真实的基督徒生活就是活出新人的生活——一面不给魔鬼留地步，一面又不叫圣灵忧愁。我们作为新人，乃是照着神所创造的，有神的性情，又有实际（真理）的义和圣；此外，我们还有神的灵住在我们里面，使神的生命和性情里各样的成分，都显在我们的生活里而成为实际。因此，现今我们该负一个责任，就是不叫神的灵在我们里面忧愁。为甚么保罗在三十节再次题起圣灵在我们里面作印记，为着叫我们得赎？在前文他给我们看见，我们所该活出来的生活，乃是新人的生活；而这新人是照着神所创造的，有神的性情和性格，就是实际的义和圣。这生活也是照着那在耶稣身上所显的实际而活的。

简单的说，新人的生活就是我们活出神的样子。圣灵在我们里面作印记，目的也就是要把我们印得与神一样。圣灵的印记在我们里面是活的；这印记不像死的铅印，印在纸上一次完成，就再也没有作用了。在我们里面的圣灵这活的印记，从得救的头一天在我们里面印涂起，就一直在运行一在我们里面不断的印涂我们。圣灵在我们里面越印涂，我们的样子就越像神；我们就越脱离自己，越活出神的生活。

保罗在三十节再次题起圣灵作印记，就是要给我们看见，圣灵在我们里面所作的工作，乃是使我们在外面活出神的形象。那在耶稣身上是实际者，乃是在我们外面的模型；而圣灵的印记，乃是在我们里面的运行。在二一至二一一节他说到，我们照着那在耶稣身上是实际者受过教导而学基督，也就是照着福音书里所记载，拿撒勒人耶稣所活出的模型而生活。我们能活出那样的生活，因为那模型的灵已经印到我们里面。当我们照着外面的模型来生活，我们里面活的印记就运行，把我们印得和神一样；这样『里应外合』，我们就能活出新人的生活。

在论到日常行事上需要的生活这段里，到目前为止，保罗给我们看见过新人生活的『资本』。首先，我们得救时成了一个新人，而这新人是照着神，在实际的义和圣中所创造的，因此我们里面有神自己和神的生命，也有神的性情和性格，就是实际的义和圣。其次，我们外面有那在耶稣身上是实际者，这是四福音书里所记载，主耶稣的生活作我们的模型，其中满带着义和圣。此外，原来那在拿撒勒人耶稣里面，使祂活出实际的圣灵，如今运行在我们里面作为活的印记，把神印到我们里面；并且照着外面那实际的模型，来启发我们里面神的性情、性格、义和圣，以及实际，使这些从我们活出来。这样看来，我们有神连同祂的生命、性情和性格在里面，有耶稣在地上所过的生活一那在耶稣身上是实际者，在我们外面作模型，又有圣灵在我们里面作印记。因此，我们有三一神作我们的『资本』，使我们足能活出像神的生活，也就是新人的生活。

除掉一切苦毒、恼恨、忿怒、喧嚷、毁，同一切的恶毒

以弗所四章三十一节说，『一切苦毒、恼恨、忿怒、喧嚷、毁谤，同一切的恶毒，都要从你们中间除掉。』苦毒、恼恨、忿怒、喧嚷、毁谤和恶毒，乃是出自撒但那恨人的天性。我们说过，撒但有两个天性：一个是杀人、恨人，另一个是说谎、虚谎。在约翰八章四十四节主耶稣说，『你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，因为在他里面没有真理。他说谎是出于他自己的私有物，因他是说谎的，也是说谎者的父。』以弗所四章二十五节说到脱去那出于撒但的谎言，三十一节说到除掉那出于撒但那恨人之性情的各种表现。谎言与恨是出于撒但，实际（真理）和爱是来自神，就是圣灵。因此，我们若有苦毒、恼恨、忿怒、喧嚷、毁谤或恶毒，圣灵就必定忧愁。我们要不叫圣灵忧愁，就要除掉三十一节所列任何一项出于恨之本质的事物。

以恩慈相待，心存慈怜，彼此饶恕

三十二节上半说，『你们要以恩慈相待，心存慈怜，彼此饶恕。』饶恕，或作，显示恩典。前一节和这一节是相对的；前一节所题的一切是出于恨，这节所题的一切是出于爱。苦毒、恼恨、忿怒、喧嚷、毁谤和恶毒，都是从撒但来的；恩慈、慈怜、饶恕，都是从圣灵来的。我们若要不给魔鬼留地步，并且不叫圣灵忧愁，就要除掉前一节里一切消极的项目，而有这一节里所有积极的项目。三十二节下半说，『正如神在基督里饶恕了你们一样。』饶恕了你们，或作，向你们显示了恩典。三十二节末了这句话引进五章的话。保罗在四章十七至三十二节这段劝勉的话里，结束于我们要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样。这指明新人的生活乃是效法神的生活，换句话说，新人的生活就是像神的生活。

以弗所书说到，我们在召会里的人所当有的生活乃是神成肉体的生活。神成肉体的生活，意思是，原来在天上的神，有一天来到地上作为人，从人里面把神自己活出来。神来到地上，在人里面所过的生活，就是神成肉体的生活。二章给我们看见，基督徒的起头是在天上，（6，）然后才到地上过生活。约翰三章三节所说的重生，也可译作，从上头生；重生也是从上头生，也就是从天上的神而生。因此，基督徒是从天上生的，基督徒一得救就是天上的人；基督徒不是以后才到天上去。我们从天上生，得着属天的生命，有了属天的性情，然后圣灵才把我们带到地上，使我们像主一样成为肉体，叫我们在地上过天上的生活，活出那位天上的神。

因此，今天我们虽然是在地上，但我们不该过属地的生活，乃该过属天的生活，就是一种像神的生活。我们属天的生命里没有虚谎，只有实际；没有恨，只有爱；没有不愿饶恕人的，乃是愿意饶恕人的。我们既是天上的人，就不该过地上的生活，就是外邦人所过属旧造、属旧人、属魔鬼的生活；旧人那属魔鬼的生活，第一个特点是虚假、虚谎、虚妄，第二个特点是恨。我们既已脱去了旧人，脱去旧人的生活，也已穿上了新人，就要过新人那满了实际、满了爱的生活。我们乃是一班在天上的人，有天上的生命，而在神的灵里，在地上活出天上神的生活；这生活的特性、标记，乃是实际和爱。因此，我们要彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了我们一样。这就是一种像神的生活，是天上的神到地上来，进到人里面来过人的生活；这是神再一次的成为肉体，也就是耶稣再次显现于肉体。

讲于十一月十九日

第十二章 在日常行事上需要的生活（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章一至五节。

在本篇信息，我们要来看以弗所五章一至五节；这是承接四章末了的话，继续论到生活的细节。在四章末了一节保罗说，我们要向得罪我们的人显示恩典，就是饶恕他们，正如神在基督里饶恕了我们一样。（32。）这意思是，我们对待别人，要像神对待我们一样；换句话说，我们在地上要过一种像神的生活。在四章末了，保罗专特的说到我们在饶恕别人的事上，要过一种像神的生活；到了五章开始，他就概括的说到我们要过一种像神的生活。

要效法神，好像蒙爱的儿女一样

一节说，『所以你们要效法神，好像蒙爱的儿女一样。』『你们要效法神』这不是专特的指某件事，乃是概括的指所有的事。我们在上一篇信息说过，保罗在四章劝勉我们在地上如何生活为人时，先说到我们已经脱去了旧人，并且穿上了新人；因此，我们也已脱去了撒但的虚谎，我们需要抵挡魔鬼，不给他留地步，要说真理（实话），活出实际（真理），并且不要叫圣灵忧愁。到四章末了，他说完生活的原则以及许多细节之后，就归结到一个重点：我们对待人要像神对待我们一样，也就是我们要活出一种像神的生活。到了五章一节，他就清楚的指明，我们『要效法神，好像蒙爱的儿女一样』。所以，这句话乃是四章里关于生活之原则和细节的结论。全本圣经只有以弗所五章一节这样说：『你们要效法神。』这乃是太伟大的话一人居然能效法神。如果你听说有一只狗能效法人，这必使你希奇不已；但这里竟然说人要效法神。虽然狗和人之间的距离相当远，但远不如神和人之间的距离；这节却说人能效法神。怎样的一班人能效法神？乃是蒙神所爱的儿女；这班人不仅是人，乃是因着蒙了神的爱，而成为神的儿女。人若不成为神的儿女，就无法效法神，因为没有神的生命。人要有神的生命，就必须成为神的儿女；只有那些得着神的生命，作了神儿女的人，才能效法神。

所有读过圣经和其他书籍的人都承认，以道德标准来说，在人类所有的书籍中，没有第二本书比主在马太五至七章山上的教训里所说的道德标准更高。这三章经文里的道德标准高到一个人不仅达不到，甚至是未曾想到的地步。在主所陈明那样高的话语里，有一个大秘诀、大原则，就是祂在五章四十八节所说的：『你们要完全，像你们的天父完全一样。』这意思是，只有天父的儿女，就是那些有天父的生命，并且活在天父生命里的人才能完全，像他们的天父完全一样，才能活出山上教训所陈明那崇高伟大的生活。因此，山上的教训不是陈明人的生活，乃是陈明那位天上的神在地上所活出的生活□但不是神自己直接活出，而是神在祂的儿女里所活出的。

从马太五至七章主在山上教训的话，我们知道天上的父是何等完全，并且知道祂要我们在地上作祂儿女的人，也活出祂完全的生活。确实的说，这三章所描述的生活，不是任何人所能活出的，因为那是神的生活。然而，有一班人，他们虽然不是神自己，却有神的生命，作了神的儿女，他们与神联结为一，就能让神在他们里面活出那种属天的生活。因此主才说，我们这些作天父儿女的人要完全，像我们的天父完全一样。在以弗所五章一节里，原则是一样的一没有一个人能效法神；但有一班蒙了神的爱，成为神儿女的人，能效法神，因为他们有神的生命，他们里面有神的性情，有神生命的内容。以弗所书的中心意义，乃是神调在人里面；这些劝勉的话也都是在这原则里。那些没有看见这亮光的人，会以为这些劝勉的话不过是教导我们要有好行为；但那些看见这亮光的人，会领悟这些好行为不是我们靠自己的能力，凭自己的生命所能活出来的。因着我们已经脱去了旧人，穿上了新人—这新人是照着神所创造的，有神的自己、神的生命、和神的性情在其中；所以我们能凭着这新人来效法神，来过神的生活。我们凭新人而活，就是凭神而活；这样活出来的就是像神的生活。活出这种生活的关键、诀窍，乃是我们站在脱去旧人并穿上新人的地位上。我们若一直站在这地位上，神的灵就会在我们里面，使我们活出一种生活，如同神活出来的一样。我们若这样生活，我们也就『好像蒙爱的儿女一样』。

我们要记得圣经里这件极重大的事：人能效法神。感谢神，我们有了祂的生命和性情；因此，我们能效法祂。在爱里行事为人，正如基督爱我们，为我们舍了自己，作供物和祭物献与神，成为馨香之气。二节上半说，『也要在爱里行事为人，正如基督爱我们，为我们舍了自己。』我们要效法神，就要在爱里行事为人；因为神就是爱，（约壹四8，16，）神也活在爱里，并在爱里行事。神与人来往，神对待人，都是在爱里。（9~10，16。）现今我们既是蒙爱的儿女，我们要效法这一位是爱的神，自然就要在爱里行事为人。（7~8，11~12，16~19。）在爱里行事为人的标准、模型和模范，乃是基督在爱里所行的。（弗五2。）神是爱，但神的爱是借着基督显明出来。（罗五8，约壹四9:）如果基督没有成为肉体，到地上来作人的救主，舍己替死，照着神的旨意为人成功救赎，并将自己献给神，我们就不知道神多爱我们。因此，这里说到我们要在爱里行事为人，正如基督爱我们；而祂爱我们到一个地步，为我们舍了自己。（三16上。）

在爱里行事为人的大原则，乃是要为别人舍己。神就是爱；因祂在爱里生活行事，在爱里对待人，于是祂舍了自己—祂舍了自己的儿子，而祂的儿子就是祂自己。罗马八章三十二节说，『神既不吝惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万有和祂一同白白的赐给我们么？』在爱里行事为人，就是要给出去。基督到地上来，显明神的爱所作最大、最中心的事，乃是为我们舍了自己。（约十五13，加二20下，约壹四10。）我们这班蒙神爱的儿女要活在爱里，而活在爱里的大原则就是舍己；因此，我们若要在爱里行事为人，也要舍己。（三16下。）以弗所五章二节下半说，『作供物和祭物献与神，成为馨香之气。』这话很有意义：基督舍了自己，一面是因爱我们而作，另一面却是作供物和祭物献与神，成为馨香之气。我们一切真正在爱里的行事，都该是为着别人，其结果是献与神。我们千万不要想说，我们为着别人所作的，其结果该使自己多得着甚么；若是如此，那就不是真正在爱里的行事。世人爱别人时，总盼望有结果回归到自己身上。基督爱我们，为我们舍了自己；其结果不是献与自己，也不是献与人，乃是献与神。

譬如，我们爱一位圣徒，帮他的忙，然而我们为这位圣徒所作的一切，结果应是献与神。这样献与神，乃是作为供物和祭物。祭物重在牺牲，含示被杀流血；而供物不一定是牺牲。譬如，陈设饼和地里初熟之物，都是献给神的供物；（利二四5~9，出二三19上：）但这些不是牺牲。就豫表说，供物是指着主耶稣的一生说的，而祭物是指着主流血受死说的。当然，主牺牲受死也是一种供物，但主的受死是重在牺牲那一面。我们的主还未被钉十字架流血之前，祂在地上的一生，在神看来都是为着我们献与神的供物；等到祂在十字架上为我们被钉流血，祂在神面前就是牺牲，也就是祭物。无论祂作祭物或作供物，都是为着我们所作的，结果乃是献与神。

就着功用来说，供物主要是为着交通，而祭物主要是为着赎罪。主在神面前为我们舍了自己；祂所作的，一面是要把我们带到神面前，使我们与神有接触、有交通；另一面是为我们赎罪，除去我们与神之间罪的间隔。祂这样把自己当作供物和祭物献与神，就成为馨香之气。基督这样为我们作了一切，结果是使神得着享受。因此，我们在爱里的行事为人，至终都该像祭物和供物献在神面前，叫神享受怡爽的香气。

总之，在爱里行事为人的原则：第一是舍己，第二是为别人，第三是作神的享受。我们若真实在爱里行事为人，就必定会舍己而为别人，至终成为怡爽的香气献与神。我们可以用这三个原则来察验自己所行的一切，到底是不是效法神而在爱里所行的。

淫乱、并一切污秽、或是贪婪，在你们中间连题都不可

在以弗所五章三节保罗说，『至于淫乱、并一切污秽、或是贪婪，在你们中间连题都不可，如此才与圣徒相宜。』关于效法神的生活，二节是从积极一面，说到我们要在爱里行事为人；三节是从消极一面，说到邪恶的淫乱、污秽、或贪婪之事，在圣徒中间绝对不可有，甚至连题起来谈论都不可，如此才与圣徒的生活相宜。

在前一篇信息我们看过，主耶稣说撒但起初就是杀人的，他说谎是出于他自己的私有物；（约八44；）因此，虚谎和恨乃是撒但的两个特性。因着以弗所四章已题过这两件事，（25. 31.）五章三节就不再题起，而题到另外三件消极的事：淫乱、污秽和贪婪。这些合起来就包括了人所犯的各种非？淫乱是从魔鬼来的；（何五4，约八37~44，参雅四4；）污秽也是出于魔鬼，因为圣经称鬼作污灵。（太十二43, 22）以弗所五章五节说到贪婪的就是拜偶像的；而圣经有多处经文给我们看见，拜偶像和淫乱连在一起；（民二五1~3上，结二三49，徒十五29，林前十7~8，启二14, 20，参十七1~6；）甚么地方有拜偶像的事，甚么地方就有淫乱。民数记二十五章给我们看见，巴兰引诱以色列人就是用这方法——一面叫他们拜偶像，一面叫他们行淫乱。（1~3上，参三一16。）启示录也题到这事。（二14。）因此，贪婪与淫乱一样，都是出于魔鬼。

保罗在以弗所五章三节的意思是，无论是虚谎或恨人，还是淫乱、污秽或贪婪，都是出自魔鬼撒但；我们既是神的儿女，就要效法神，在地上过神的生活，不能再行这一切出于神仇敌撒但的事。这些都是出自神的对头撒但里面的所有物；甚至谈论这些事，都与圣徒不相宜，就是不像一个圣徒所行的。圣徒乃是被分别出来归给神的人；只有那些无分于撒但事物的，才与分别出来归给神之人的身分相宜。

淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言，都不相宜，宁可说感谢的话

四节说，『还有淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言，都不相宜，宁可说感谢的话。』表面上，这话似乎是多余的；其中所题到的淫辞、妄语、和粗鄙的戏言，岂不都已包括在三节的『淫乱、并一切污秽』里么？我们需要思想保罗在这里上下文的思路。他在三节说到淫乱、污秽或贪婪，在圣徒中间连题都不可；这指明他在这里的劝勉是着重在话语上——不仅不该有那种行为，连那种话语都不该有。所以在四节他进一步说得更清楚：淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言，都不相宜。妄语，说得白一点就是糊涂话，说得低一点就是胡说八道。一个人不顾前因后果，不知来龙去脉，也不管虚实，就随意说的话，就是妄语。这一类的话语，在圣徒中间也不少。保罗的意思是，不仅淫辞不该说，连不知虚实、不明究竟的事，也不要说；如果说了，就是糊涂话，是妄语。保罗接着题到粗鄙的戏言，就是嘲讽戏弄人的话。这样的话，在圣徒中间都不相宜。

我们不该说淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言，倒要说感谢的话。感谢的话，我相信不仅是指说话的人发表感谢，也包括使听见的人生发感恩。不仅我们要说感谢主如何恩待我们，并且我们所说的话，也要使听见的人生发感恩。这与四章二十九节的话相符：『说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。』当我们对人讲说建造的好话时，就使听见的人得着恩典——得着恩典必然生发感恩。所以，人所说的话如何，你且不管，若是你这听话的人没有得着恩典，不能生发感恩，这样的话就是不相宜的话。出于神的话，总是叫说的人感恩，也叫听的人得着恩典而感谢。

我们不要以为弟兄姐妹中间的谈话是小事；正如我们在前一篇信息说到的，圣徒中间许多的难处，都是从说话引起的。因此，我们都需要在话语上谨慎。

凡是淫乱的,或是污秽的,或是贪婪的

五章五节说,『因为你们晓得这事,知道凡是淫乱的,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。』本节指回三节所题的三件事:淫乱、污秽和贪婪;这指明四节是加上的话。在三节保罗要大家不要谈论这些事;在四节他进一步说,淫辞、妄语、或是粗鄙的戏言也不相宜,宁可说感谢的话;在五节他接着说,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。这里的贪婪,指一直贪得无厌;保罗说这乃是拜偶像的一种。不仅泥塑木雕这些代替神的东西是偶像,一切能得着我们的心,以顶替神地位的,都是偶像。主耶稣说,『你们不能事奉神,又事奉玛门。』(太六24。)这指明玛门与神相对,要夺取神在人心里中的地位;因此,事奉玛门就是拜偶像。我们的心在神之外所贪得的事物,如钱财、衣饰、学问等,若是霸占了神在我们心里的地位,就都是偶像。

保罗说,无论是淫乱的,是污秽的,或是贪婪的,『在基督和神的国里,都得不到基业。』(弗五5下。)基督和神的国是指甚么?圣经别处,或者说神的国,或者说基督的国,只有这里说基督和神的国。此外,这节里的『国』不是多数,乃是单数,不是说有一个国是属基督的,另一个国是属神的。按原文,基督和神在此是□而_的;因此,不是说基督的国和神的国,乃是说,『基督和神』这二而一者的国。基督和神的国应该是指千年国说的,(启二十四,6,太十六28,)因为基督就是弥赛亚,而弥赛亚国指在来世以色列国复兴期间,基督要在大卫的帐幕,就是大卫的国(弥赛亚国)里作王。(徒十五16,一6。)因此,将来的千年国,特别的说是基督的国,概括的说是神的国。

新约开头说，人应当悔改，因为诸天的国已经临近了。（太三2，四17）以弗所二章给我们看见，神新约的救恩，不是以家为目标，乃是以国为目标；家是过程，为要达到国。因此，二章题到家，也题到国。（19。）新约福音的传扬，都是说人应当悔改，因为诸天的国（或神的国）已经临近了。（太三2，四17，+7，路十11。）主耶稣论到重生时，不是关于家的事，乃是关于国的事。（约三3，5）因此，神的福音是以国作目标，是要叫人进入神的国；人一重生，就在神的国里。然而神的国有许多讲究。路加福音题到神的国有两面：十章十一节说，神的国还没有来到，只是已经临近了；十七章二十至二十一节却说，神的国就在询问祂的法利赛人中间。以弗所二章十九节说，我们已经是在神的家和神的国里；五章五节却说，那些淫乱的、污秽的、贪婪的，在基督和神的国里，都得不到基业。这两部分的话好像彼此矛盾，其实不然。整本圣经给我们看见，神的国是一个广泛的称呼，神的国里有许多时代的段落。譬如，亚当之前的时代、亚当在伊甸园的时代、旧约的以色列国、新约时代的召会、来世的千年国、以及将来永世的新天新地。然而，在来世以色列人得复兴时，复兴的大卫的国就是弥赛亚国，也就是基督的国要来临。（徒十五16，一6。）所以，基督的国就是千年国，而千年国也是神的国——以弗所五章五节特别称之为基督和神的国。

在基督和神的国里得不到基业，这话不是指不能得救说的。按照林前五章的记载，在哥林多有一位弟兄犯了严重的淫乱罪；保罗说，他要把这样的人交给撒但，使他的肉体受败坏，好叫他的灵在主的日子里可以得救。（1~5。）这指明虽然这位弟兄犯了严重的淫乱罪，但他还是得救的。因此，在基督和神的国里得不到基业，这话不是指不能得救。新约的教训给我们看见，圣徒有一般的得救和将来进国度的分别。召会时代是恩典时期，而千年国时代是公义时期。召会时代是在于恩典，在于信，不在于行为——我们乃是因信蒙恩得救。（弗二8~9。）但得救的人能否进入将来的千年国，这乃是公义的问题，是在于行为。

在召会里，人所得的分是白给的；在国度里，人所得的分是赏赐的。白给的不根据行为，而赏赐是根据行为。所以，在基督和神的国里得不到基业，乃是指在主来时不能进入国度，不能与主一同作王。一面，犹大书说，我们众人所得的救恩是相同的；（3;）另一面，路加福音清楚给我们看见，主回来时，我们所得的赏赐不同：有的人要管五座城，有的人要管十座城，还有的人要受惩治。（十九11~26。）

以弗所书是使徒保罗写给在以弗所的召会，是写给圣徒的。因此，五章五节劝勉的话，必然不是对外邦人说的，乃是对圣徒说的；这表明圣徒中间可能有淫乱的、污秽的、或是贪婪的人。这样的人，一面是得救的；（参林前S1,5;）另一面在基督和神的国里没有分。根据路加十九章十一至二十六节，林后五章一节，林前三章十节、十二至十五节，我们能确定的说，得救与将来在基督的国里得到基业并与基督一同作王乃是两件事。得救是人凭着信得到神白白的恩典；（弗二8;）在基督和神的国里得到基业并与基督一同作王，乃是人得救之后，凭基督所行的是善的，而从主所得的赏赐。反之，人得救之后，若是失败了，没有活在基督里，没有凭基督活着，没有过圣别的生活，在主来赏赐或刑罚圣徒时，就不能和基督一同作王，这就是在基督和神的国里得不到基业。因此，我们众人在所得的救恩上是没有分别的，（犹3;）但将来在国度时代，各人在神面前所得的赏罚是有区别的。（路十九11~26。）

关于国度的真理

我刚开始出来事奉主时，对主的认识和对真理的认识不多，只觉得里面有负担要爱主，要一生为着祂，同时要绝对照着圣经的话来跟随祂、事奉祂。所以那时候讲道，无论甚么题目都引到要爱主。到了一九三六、三七年，主带我往前，看见对主要有好的事奉，就要绝对的奉献。接着，主又进一步给我看见，若要好好跟随主，仅仅奉献还不彀，还需要清楚该以甚么为目标，以及该如何跟随主。后来，主使我清楚知道，我的事奉该以国度为目标。所以大约在一九三七至一九三八年，我里面的负担就是要传讲国度的真理。那时我们传讲国度的真理，实在与传统基督教打过很厉害的仗。然而，因着我们在这事上有坚固的圣经根基，所以基督教里的传统人士，在这真理跟前就站立不住。

关于千年国时代的赏罚问题，乃是严肃的事；我们都需要在这事上谨慎。特别为着少年的弟兄姐妹，我愿多交通一点关于那段时间，如何用主的话为国度的真理打仗。首先，在马太二十五章关于国度的一个比喻里，说到恶仆要被扔在外面的黑暗里，在那里哀哭切齿。（24~30。）历代多数解经的人说，这恶仆是没有得救的人，甚至连司可福也这样说。他们质疑说，得救的人岂能再哀哭切齿？但我们说这恶仆是得救的人，因为首先他从主领得银子一恩赐，与其他二仆一样，只是分量比较少；其次，他也被主称为奴仆（没得救的人不是主的奴仆）；此外，在主回来时，这奴仆与其他二仆一样，被提到主审判台前向祂交账，不过因他没有照主的意思使用银子，主才说他是又恶又懒的奴仆。所以，我们断定这恶仆是得救的人。其次，关于罗得妻子的事例：到底她最后是得救了，还是灭亡了？若说她没有得救，她却已经从所多玛出来，脱离了天使的毁灭；但若说她得救了，她又没有进琐珥城。（创十九15~30。）这样说来，她到底是得救还是没有得救？今天人头脑里所想的圣经，就只有上天堂（得救）或下地狱（灭亡）两种可能。但圣经给我们看见还有第三个地方：罗得的妻子不在所多玛，也不在琐珥，乃在第三个地方。主耶稣劝我们，要回想罗得的妻子；（路十七32；）这指明她的情形也有可能是我们得救之人的情形。

在另一处经文主耶稣用比喻说到类似的情形。祂说，盐本是好的（请记得我们信徒乃是盐一太五13），但盐若失了味，可用甚么叫祂再咸？或用在田里（第一个地方，指好的地方），或堆在粪里（第二个地方，指不好的地方），都不合式，只好扔在外面（第三个地方）。（路十四34~35上。）林前三章说，『我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。...若有人用金、银、宝石，木、草、禾秸，在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将祂指明出来；祂要在火中被揭露，这火要试验各人的工程是那一种的。』

人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。』（10，12~15。）这段话讲得很清楚：得赏赐是一件事，得救是另一件事。那用金、银、宝石建造的人，将来要得赏赐—要得赏赐的人必是已经得救的人。然而那用木、草、禾秸建造的人，并不是没有得救而灭亡的人；因为这里说他虽然要受亏损，自己却要得救。有一班人是得救了又得赏赐，另有一班人是得救了却受亏损—要忍受从火里经过的痛苦。有人对马太七章二十三节里的话有疑问，认为一个得救的人，主不可能向他宣告说，『我从来不认识你。』关于这问题，我们只要查读英译或原文，就会看见这里的『不认识』意思是不称许；按原文这辞可译为：不赞成，不称许，不认可，不认识。罗马七章十五节保罗说，他所行出来的，他不认可，不赞成，不称许。因此，关于马太七章二十三节，只要把『不认识』，领会成『不认可』，就没难处了。主说，祂从来不认；可那些行不法的人（就是不行天父旨意的人）。那些人是得救的人，但他们得救后的生活和工作，不被主认可，就是不蒙主称许。希伯来书论到许多关于国度的真理。六章说到得救的人好像田地，他们接受主的恩典像雨水一再的降在其上。若生产菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得享祝福；但若长出荆棘和蒺藜，就被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。（7~8。）

田地是绝不会被焚烧的，但其上所长的却会被焚烧。这里的火，与林前三章所说受亏损之人所经过的火，是一样的。希伯来六章的火要烧去田地上长出的荆棘和蒺藜；（8；）林前三章的火要烧去人所用以建造的木、草、禾秸。（9，12。）希伯来四章说到安息日的安息；著者劝我们要谨慎，务必竭力进入那安息，免得有人随着那不信从的样子跌倒了。（9~11。）进入安息日的安息，就是进入国度的安息，乃是旧约以色列人进入迦南美地所豫表的。以色列人都从埃及出来（表征得救），但从埃及出来而进入美地的，只有四个人一两个活的，就是迦勒和约书亚；还有两个死的，就是雅各和约瑟的骸骨。两个活着进去的，豫表活着被提进入国度的得胜信徒；两个死了进去的，豫表死而复活后被提进入国度的得胜信徒。其他绝大多数人（他们已得救）都不能进入国度。保罗题到这事时，说，以色列人中大多数的人，神并不喜悦，因此他们倒毙另有在旷野。其中有些人是因着行淫；有些人是因着拜偶像些人是因着试探神或发怨言倒毙在旷野。（林前十5~11。）希伯来书里许多难解之处，都必须用国度的角度来解决。有人定罪我们，说我们对国度的讲解乃是异端。然而，自从多年前我们看见了这亮光，所有在这事上与我们辩论的人，没有一个不被我们驳倒的；因为我们对于国度真理的讲解，乃是扎实的根据圣经。这些真理是驳不倒的。然而，到了一九三九年，我蒙主的带领有一个新的转机；从那时起，主在我里面非常清楚而着重的给我看见，基督如何在我里面作生命。不久，主又给我看见十字架的对付。所以到了一九三九年，我就不再强调国度的真理；从那时起一直到今天，我的职事都是着重的传讲生命和十字架。主给我看见，光传讲国度的真理，人不一定能进入国度；能使人进入国度的乃是基督和十字架—这是进国度的关键。盼望你们要注意基督和十字架的信息。我们所受的职事并不是传讲国度的真理，乃是传讲基督和祂的十字架。但在圣经里还有一些话必须把国度的真理引进来，不然就不能清楚；就如今天我们查读以弗所五章五节，就牵涉到国度的真理。

新约中关于国度的真理，确实是一个要项，但今天我们所受的托付乃是要认识基督和十字架。盼望弟兄姐妹透过我们的职事，能借着基督和十字架而活在基督的身体里；但在这条主线之外，还有一个关于国度赏罚的真理：今天我们若不爱基督，不靠着十字架过生活，主来时我们就要受亏损；我们若事习靠着十字架，对付自己的血气和肉体，而活在基督里，到主来时我们就要从祂得着赏赐。

在以弗所四至五章，关于我们日常生活行事上需要的劝勉，其中包括了国度赏罚的事，（五5，）乃是作为警戒，要我们在地上活出效法神的生活；我们若活出神那爱、光、圣、义的生活，当基督的国显出时，我们就要有分于其中的基业。反之，我们若活出撒但淫乱、污秽、贪婪的生活，当基督的国显出时，我们就无分于其中的基业。愿我们接受这警告，拒绝过出乎撒但魔鬼的生活，而活出效法神的生活。

讲于十一月二十日

第十三章 在日常行事上需要的生活（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章六至十四节。

在本篇信息，我们接着来看以弗所五章六至十四节。

在前面的一小段，一至五节里，保罗末了以基督和神的国作为警戒，来鼓励并题醒接受他劝勉的人。他结束这段落时似乎说，你们若不照着我的劝勉，过这一种像神的生活，将来你们就不能有分于基督和神荣耀的国。这段话的总纲乃是要效法神；而要效法神就要在爱里行事，因为神是在爱里对待人。我们这些有了神生命和性情的人，要效法神，在爱里行事，不能有分于那出自撒但的淫乱、污秽和贪婪。我们必须活在爱里，好叫与我们接触的人，不受到出自撒但之事物的任何影响。如果有分于出自撒但的事物，我们在基督和神那圣别、荣耀的国里就得不到基业。这就是前面一小段的主要意义。

不要让人用虚空的话欺骗你们

从六节开始是新的段落；在六节上半保罗劝我们说，『不要让人用虚空的话欺骗你们。』这『虚空的话』有两种意义：第一，凡不能叫人摸着神、不以神为中心、没有神在其中作实际的话，就是虚空的话。我们从四章下半读到这里，就知道使徒保罗要我们看见，我们生活里一切的真实、实际，乃是神自己。我们思想里的实际必须是神，我们话语里的实际必须是神，我们整个生活里的实际都必须是神。人的话语若不以神为中心，若没有神作其中的实际，那就是虚空的话。第二，虚空的话就是无根无据的话。许多人喜欢说些无根无据、捕风捉影、来源不准不纯、道听涂说、人云亦云、凭空传说的话；这一类的话，无论是关于个人、召会或工作的事，都是这里所说虚空的话。这两类虚空的话，都是欺骗人的；欺骗的意思是要把人从正路上岔出去。

神造了亚当和夏娃，要他们在神面前有正当的用处；然而，撒但来用一种不准确的话，就是一种虚空的话，把他们骗去，离开了他们正当的用处。（创三1~7。）保罗在以弗所五章一至五节劝勉的话里，要我们效法神，跟从基督，活出祂的生命，活出真理（实际）；这是正路。在六节他说，我们不要被人用虚空的话所欺，以致从这正路上岔出去。六节下半说，『因这些事，神的忿怒正临到那悖逆之子。』这里的悖逆之子，重在指世人。这意思是，外邦人，就是悖逆之子，因着他们的心思是虚妄的，（四17.）喜欢说虚空的话，叫人离开正路，有一天神的忿怒要临到他们。当然这话所指的也包括信徒。这指明有的信徒虽然蒙了神的悦纳，（徒十35，罗十五16，）成了悦纳之子，但到今天他们在话语上仍像外邦人一样，好说虚空的话，叫人偏离正路。他们既然在这事上与那悖逆之子一样，神的忿怒也要临到他们。

不要与他们同伙

以弗所五章七节说，『所以你们不要与他们同伙。』

你们从前是黑暗

八节上半说，『你们从前是黑暗。』这说出我们的本性、本质就是黑暗。我们原来没有得救时，不仅是黑暗的，甚至就是黑暗本身。约壹一章五节说，神就是光。因着黑暗与光相对，黑暗就与神相对。因此，人堕落之后，未得救前，人的里面充满了撒但；撒但的本性、性质一撒但的黑暗一就调在我们里面，成为我们的本性、性质。从那时起，我们里面就没有一点神的光，我们里面完全是黑暗，黑暗充满了我们全人。所以，我们不仅是在黑暗里，是黑暗的，并且就是黑暗。

如今在主里面乃是光

以弗所五章八节中段说，『但如今在主里面乃是光。』如今我们是光，因为我们是主里面；我们有了主，主进到我们里面，叫我们的性质改变了。因着主就是光，主一进到我们里面，主的性情也进到我们里面；我们里面就变质了。原来我们的性质是黑暗，现在我们的性质成为光；原来是黑暗调在我们里面，现在是光调在我们里面。主进到我们里面，就把光的性质分给我们；我们不仅是光明的，并且就是光，因为我们有了光的性质调在我们里面。所以在福音书里，一面说主是世界的光，（约八12，）另一面说我们是世上的光；（太五14；）因为在我们相信主、接受主时，祂就进到我们里面，成为我们里面的成分，使我们里面有了祂的性质而成为光。以弗所五章二节说，我们要在爱里行事为人；八节说，我们在主里面乃是光；这指明基督徒生活的两大原则乃是爱与光。

新约清楚的说到，爱与光都是神。约壹四章八节说，神就是爱；一章五节说，神就是光；神是爱也是光。如今我们蒙祂所爱，成了蒙爱的儿女，要在地上效法祂；而祂就是爱，又是光，因此，我们应当活在爱和光里，也就是把爱和光活出来。我们可以把这三句话特别标出来：『要效法神；』（弗五1；）『要在爱里行事为人；』（2；）『在主里面乃是光。』（8。）效法神的生活，就是要在爱里行事为人，并要在主里作光。保罗在以弗所四章二十五至三十二节的劝勉里，题到恩典和实际（真理）；（29，32，25；）然后在五章一至二十一节里，题到爱和光。（2，8~9，13。）四章二十五节题到说实话（真理、实际），二十九节题到说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。说实话就是在我们的话里把神说出来；将恩典供应给听见的人，就是使人从所听见的话里得着神。在四章那段关于生活细节的劝勉里我们看见，圣徒们中间的谈话该是实际和恩典一说的人该是说实际，使听的人得着恩典。这意思是，我们的说话里要有神，好叫听话的摸着神自己。只有神自己才是人所需要的实际和恩典，也只有神能使人得供应、得建造。所以我们彼此交通时所说出来的，该是神自己。我们说出去的是叫神显出来，所以是实际；我们说给人听的是叫人得着神，所以是恩典。

到了五章就不再题起恩典和实际了，而改题爱和光。四章二十五至三十二节那段劝勉的话，乃是以恩典和实际为基本结构，五章一至二十一节这段劝勉的话，乃是以爱和光为基本结构。在四章二十五至三十二节里，主体是恩典和实际；在五章一至二十一节里，主体是爱与光。我们读经时若这样仔细考查，（参徒十七11，）就会发现神话语的奥妙。现在我们要问，为甚么以弗所四章那段话以恩典和实际作主体，而五章这段话以爱和光作主体？前一段是说，我们已经脱去了旧人，穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的；（四22，24；）同时，我们乃是在新人里，照着那在耶稣身上显出来的真理（实际）过真理的生活。这意思是，我们既是新造的人，就该活出一种新人的生活来，而这新人就是神显出来进到人里面，也就是神调在人里面。新人的生活，就是四福音所记载耶稣在地上活出来的光景；这光景乃是恩典和实际都在祂身上显出来，而叫人能在祂身上看见神，得着神。这就是约翰一章十七至十八节所说的：『恩典和实际都是借着耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。』原来神在天上，有一天祂显在地上，名叫耶稣。神是爱，又是光；爱显出来是恩典，光显出来是实际。（参下图。）耶稣是神在地上的显出，成为恩典和实际。爱显出来就是恩，恩藏回去就是爱。

譬如，你里面对我有一种爱，这爱是里面的故事，这爱如何能显出来？乃是借着恩。因此，恩是从爱显出来的。藏在神里面是爱，显到我们身上来就是恩。爱和光是藏在神里面的，是神的本质，神就是爱，也是光；而恩典和实际是神在主耶稣身上活出来。以弗所四章所说新人的生活，乃是神在耶稣身上显出来的光景，祂进到我們里面，再从我们活出来。因此，新人的生活就是恩典和实际的生活。五章说到效法神的生活。效法神，不仅是我们在外面活出恩典和实际，更是在里面活在爱和光里，也就是活在神的本质里。四章以恩典和实际作主体，因四章说我们要活出新人来，而新人乃是神显出来一就是恩典和实际。五章以爱和光作主体，因五章说我们要效法神，要活在神的本质里，而神的本质就是爱和光。

四章是说我们要活出恩典和实际，五章是说我们要效法神，活在爱和光中；这就是说，我们若追本溯源到神里面，就碰着爱和光。我们不仅要活出恩典和实际，还要追本溯源到神里面，就是到爱和光里面；我们要从爱和光这源头里活出恩典和实际。换句话说，不在爱里的人，不可能活出恩典；不在光里的人，不可能活出实际。四章说活出新人，就是活出在耶稣身上的恩典和实际；五章说效法神，就是活在爱和光里。我们是效法神的人，就是在祂里面的人，有祂的性情、性质，爱和光，因此我们就在爱里，也在光中行事；我们乃是这样在爱里并在光中效法神。我们要活在神里面，就是活在爱和光里面，因为神就是爱，也是光。这是保罗的思路。

表面看，保罗在这两段里的话，与一般劝勉人弃恶从善差不多；但读到其中深处时，就要觉得他的劝勉和一般的劝勉不同。我们也能劝人不要说谎话或败坏的话，（参四25，29，）但劝勉里不会包括恩典和实际在其中。我们也能劝弟兄不要淫乱、污秽或贪婪，但劝勉里不会以爱和光作主体。所以我们来读保罗的话时，光读表面劝勉的话不彀，还要从劝勉的话里找出主体。我们若把这两段话读通读透了，就能说四章末了一段的话乃是说，我们要活出恩典和实际；而五章头一段的话乃是说，我们要活在爱和光里。有人问：『爱与恩典的关系很清楚；光成为实际（真理），这其中的关系就不清楚了。此外，主耶稣没有说到祂是爱，但说到祂是光。（约八12，九5。）这如何解释？』这问题不容易回答。我们说爱显出来就是恩典，这逻辑比较浅显，所以很容易领会。然而，光照出来就是实际，这思路比较深，的确不容易领会。我们可以举例，说明光照出来就是真理。假使现在是半夜，没有太阳也没有月光，我们大家在这房间里，无法看清彼此是谁，长甚么样子，穿甚么衣服，也不清楚里面的物件和摆设。在这样的光景里，我们就没有『真理』（真实、事实）；只有糊涂、模糊。你若把电灯打开，光一照亮这房间，一切真实的光景就都显出来，我们对其中的一切就都清楚了。

这就是说，我们对这房间有了『真理』（真实、事实）。照样，神的光没有照在我们身上之先，我们这些人一生中，在对待配偶、儿女、父母，以及其他千百样的事上，都是模糊不清的。当神作为光，照进我们里面，一切的真实（实际）都显出来了；我们就知道该如何作人、夫妻该如何相处、父母与儿女该有怎样的关系。这样，我们就有了『真理』。因此，光照的结果就是真理，就如爱的结果是恩典一样。我们也说过，真理不仅是指神显出来，更是指神调在我们里面。我们在与一切人事物的关系上，若没有神的光照进来，没有神调到我们里面，就都是模糊的、不正确的。然而，当神的光照在我们里面，神调到我们里面，一切就都正确了。为甚么主从来没有说到祂是爱，却说到祂是光？（约八12，九5。）圣经说到神是爱，也是光，（约壹四8，一5，）但没有说到主耶稣是爱，只说到主耶稣是光。要明白这事，我们要反过来问说，圣经说到主耶稣是光，也说到主耶稣是实际（真理），但没有说到祂是爱，也没有说到祂是恩典。为甚么？首先我们要看见神是爱，神是光；而恩典和实际都是借着耶稣基督来的。（约一17。）约翰福音说到主耶稣是实际，（十四6，）又说到祂是世界的光，（八12，九5，）是人的光。（一4。）这说法和约翰一书不同。约翰一书说，神就是光；（一5；）但约翰福音不是直接说主耶稣就是光，乃说祂是世界的光，又说祂是人的光。说『神就是光』，与说『主是世界的光，是人的光』，两者意义有所不同。比方，仅仅说『光』，与说『这屋子的光』，两者有所不同。『光』是概括的称呼；而『这屋子的光』是指照到这屋子里的光。照样，光在神里面时，就是光；光照到人里面，就成了人的光，光照到世上（世人），就成了世界的光。

说主是世界的光，相当于说祂是真理（实际）。光是指着在神里面的光；人的光是指照在人里面的光。约翰一书所说的光，是原来的光；约翰福音所说的光就是真理（实际），因为祂是照在世上的光，是显在人中间而照到人里面的光，不是在神里面的光。主是世界的光，是人的光；而神自己就是光，是那没有显出来的光，是那不能靠近的光。（提前六16。）主那照到人里面的光、照到世上的光，就是实际。

此外，为甚么主不说祂是爱，也不说祂是恩典？这相当难解。我们先比较爱和光。虽然爱和光都是神的所是、神的本质，但比较来说，神爱的本质是在神里面的，是抽象的；神光的本质却是照出来的，是人看得见的。爱是内在的，光是外显的。我们常说爱是神的心，心是在神里面的；而光是神显在外面的。提前六章十六节说，神是住在不能靠近的光中，这证明光是祂外面的东西。因此，爱是神内在的本质，光是神外显的本质。主耶稣到地上来，是神内在的本质重，还是神外显的本质重？是神内里的事为主，还是神外显的事为主？很明显的，祂到地上来，主要是神外显的事，不是神内里的事。约翰一章十八节说，『从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。』祂是神的外形，这指明祂到地上来是神外显的故事，所以说祂是实际，却不说祂是恩典；说祂是照到人中间那世界的光，却不说祂是临到人中间的爱。因此，圣经只说祂是光—世界的光、是实际；却不说祂是爱、是恩典。因为光与实际都是外显的事，而爱与恩典都是内里的事。当然祂到地上来，是为叫人得着恩典，也是为叫人摸着神的爱。只是圣经不说祂就是恩典，也不说祂就是爱，因为祂来地上主要是神外显的问题。这样解说是最合逻辑的，并且非常有圣经的根据。

行事为人就要像光的儿女

以弗所五章八节先说我们『在主里面乃是光』，然后说我们『行事为人就要像光的儿女』。要领会这点，就要回头参照一节的话：『你们要效法神，好像蒙爱的儿女一样。』这两节都说到儿女，同样指有神生命和性情的人；而神就是光，所以他们就是光的儿女，自然就有光的生命和性情，要过光的生活。效法神就是把神的性情活出来。按照这一节，效法神就是把神是光的性情和性质活出来。我们里面光的性质成为我们的生活，这生活就是像神的生活，这也就是效法神。

光的果子是在于一切的善、义和真实

九节说，『光的果子是在于一切的善、义和真实。』光是外显的，但也是里面的源头；因此，祂能结出果子——光所显出来的，乃是善、义和真实。善是没有不好，义是没有不合理，真实是没有虚假。凡从神那光的性情所活出来的果子，没有不好、不合理或虚假的，都是善、义和真实的。因此，光的果子是在于一切的善、义和真实。

要验证何为主所喜悦的

十节说，『要验证何为主所喜悦的。』这节的话是紧接着八节的。八节说，行事为人要像光的儿女；十节接着说，要验证何为主所喜悦的。这意思是，要验证甚么是与神的性情相合的；主所喜悦的，就是合于祂性情的。八节既说，我们行事为人要像光的儿女，因此以原则来说，主所喜悦的，就是光的果子——一切的善、义和真实；这些都合于主的性情。我们怎能说，主所喜悦的就是光的果子？因为十一节说到与光相对的事：『不要有分于黑暗无果子的行为，倒要责备。』这证明十节所说，验证主所喜悦的事还是论到光的问题。我们不该断章取义；根据上下文，十节所说『验证何为主所喜悦的』，必是说到要活出光的果子的生活。

不要有分于黑暗无果子的行为，倒要责备

十一节上半说，『不要有分于黑暗无果子的行为。』黑暗无果子的行为，就是一切不善、不义或不真的一切与光相对的事物；这些事物都是在黑暗那一面的，是虚妄无果子的。无果子，意思是那些出于黑暗的行为，在神面前都算不得数，是虚妄、虚空的。我们不该以为一件坏事只是一件事情而已；神说那样的事是虚空的，是黑暗无果子的行为。我们不要有分于那些黑暗无果子的行为。

十一节下半说，『倒要责备。』责备，或作，揭发。这里说，倒要责备，指明圣徒虽是光的儿女，但可能有人还有黑暗无果子的行为。十一节说，我们不仅不要有分于黑暗无果子的行为，倒要责备。召会若是刚强的，召会中不仅没有人有分于黑暗无果子的行为，反而会对这些事加以责备。今天在主的召会里，很不容易看见责备的事。你只听见称赞，甚至奉承的话，很少听见责备的话；因为一责备，就可能出事情。今天许多基督徒都像政客，对别人当面奉承，却背地批评。我们要学习，如果想要在背后说一位弟兄的错，就该当面告诉他。当面把人的错告诉他，就是责备他。有人也许说，责备别人是没有爱心的行为；遮盖别人的错才是爱心的表现。（彼前四8。）这样的爱，恐怕需要加以考量。假定我作错事，你公开的揭发张扬，这当然不是爱；但你若单独对我说真话，指出我的错，这就是这里所说的责备。

他们所行隐密的事，就是题起来也是可耻的

以弗所五章十二节说，『因为他们所行隐密的事，就是题起来也是可耻的。』黑暗无果子的行为，需要加以责备，乃因那些行为是隐密的事，是可耻的；我们不该容让那些事存留在召会和圣徒当中。

一切事受了责备，就被光显明了；因为凡将事显明的，就是光

十三节说，『一切事受了责备，就被光显明了；因为凡将事显明的，就是光。』这节还是说到光，指明那些有黑暗无果子之行为的人，落到黑暗里；加以责备乃是把他们再带回到光里。责备乃是光的恢复；责备不是目的，将人带回到光中才是目的’十四节说，『所以祂说，睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』这节非常难懂。为何突然说到这句话？保罗在前面说，若有弟兄有了黑暗无果子的行为而落在黑暗里，你要加以责备，就是将他恢复到光中，因为一切事受了责备，就被光显明了。接着在这节保罗说，『睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』

十三节说到人的责备就是光照；但十四节却说到基督的光照。到底是人责备的光照，还是基督的光照？按上下文来看，在正常的情形中，一位弟兄或姐妹的责备该是基督的光照；真实的责备就是基督的光照。再者，十三节说到被光显明，十四节说到从死人中站起来。这意思是，被光显明就是从死人中站起来。在黑暗里的人就是在死亡中的人，只有在光中的人才是从死人中站起来的。不仅如此，这节开头不是说死了的人，乃是说睡着的人。这意思是，那些行在黑暗中，有黑暗无果子之行为的人，以灵性来说，是睡着的；他们不仅是在黑暗里，他们乃是睡着的。因此，责备不仅是恢复光，也是恢复生命。站起来就是活过来，活过来就是生命的恢复。

请记得，在黑暗里就是睡着了，光的恢复就是生命的恢复，而人的责备就是基督的光照。八至十四节的要义如下：我们从前是黑暗，如今有了神的生命，而神是光，所以我们也就有了光的性质，而成为光——我们在主里乃是光，因此该像光的儿女，过效法神的生活。光所活出的，就是光的果子——善、义和真实；这些乃是主所喜悦的，是合于神性质的。我们作为光的儿女，要效法神，就要验证甚么是主所喜悦的；主所喜悦的就是善、义和真实。与善、义和真实相对的一不善、不义或不真的事『乃是黑暗无果子的行为。有这黑暗无果子行为的人，不仅是在黑暗里，也在灵性上是睡着的，是死了的。他们一面失去光，一面失去生命。我们对这样的事要加以责备；这责备就是使人恢复光，并且这责备在他们身上就是基督的光照，使他们恢复生命，而从死人中站起来。

关于这段话还有一个要点：十一节所说的是主动的，是我们责备人；十四节所说的是被动的，是我们被责备。前者劝勉说，『不要有分于黑暗无果子的行为，倒要责备；』（11；）后者说，『睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』（14。）从主动改变为被动，乃因前者的重点是在于我们怎样责备，后者的重点是在于责备的结果，论到怎样受责备。

这意思是，我们不仅要学习如何作一个责备的人，也要学习如何作一个受责备的人。我们应当祷告说，『主阿，我需要你的光照。但我知道，我不仅需要你直接的光照，我还需要另一种光照，就是借着弟兄姐妹的责备，而临到我身上的光照。所以主阿，求你为我安排几位弟兄姐妹，能毅看清我，并且能向我说真话。我知道从他们而来的责备就是你的光照。我觉得我不毅活，我麻木了，也许在我身上还有黑暗无果子的事物或行为，是我自己没有看见或不觉得的。主，求你安排弟兄姐妹对我黑暗的情形有看见、有感觉，并且使他们有瞻量、有恩典对我说真话，把我这光景揭发出来。』

我们每一位，特别是青年的弟兄姐妹，都该有这样的祷告。我们从经历知道，许多时候我们要在属灵上帮助人，最怕的就是碰着不肯接受责备的人。有的人就像蜗牛，你不去碰他时，他无所顾忌；但你才向他说一句话，他全人就缩回去了。好些弟兄姐妹，你不能摸他们，不能对他们说一句责备的话，也不能对他们说一句真话。这样的人必定是关闭的，是在黑暗里，是睡着的，且是在死里，无法站起来。凡是没有光、下沉、麻木、没有感觉、不灵活、不明亮、不新鲜的人，都是缺少责备的人。十四节说，『所以祂说，睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』

这节非常难懂。为何突然说到这句话？保罗在前面说，若有弟兄有了黑暗无果子的行为而落在黑暗里，你要加以责备，就是将他恢复到光中，因为一切事受了责备，就被光显明了。接着在这节保罗说，『睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』十三节说到人的责备就是光照；但十四节却说到基督的光照。到底是人责备的光照，还是基督的光照？按上下文来看，在正常的情形中，一位弟兄或姐妹的责备该是基督的光照；真实的责备就是基督的光照。再者，十三节说到被光显明，十四节说到从死人中站起来。

这意思是，被光显明就是从死人中站起来。在黑暗里的人就是在死亡中的人，只有在光中的人才是从死人中站起来的。不仅如此，这节开头不是说死了的人，乃是说睡着的人。这意思是，那些行在黑暗中，有黑暗无果子之行为的人，以灵性来说，是睡着的；他们不仅是在黑暗里，他们乃是睡着的。因此，责备不仅是恢复光，也是恢复生命。站起来就是活过来，活过来就是生命的恢复。请记住，在黑暗里就是睡着了，光的恢复就是生命的恢复，而人的责备就是基督的光照。

八至十四节的要义如下：我们从前是黑暗，如今有了神的生命，而神是光，所以我们也就有了光的性质，而成为光——我们在主里乃是光，因此该像光的儿女，过效法神的生活。光所活出的，就是光的果子——善、义和真实；这些乃是主所喜悦的，是合于神性质的。我们作为光的儿女，要效法神，就要验证甚么是主所喜悦的；主所喜悦的就是善、义和真实。与善、义和真实相对的一不善、不义或不真的事『乃是黑暗无果子的行为。有这黑暗无果子行为的人，不仅是在黑暗里，也在灵性上是睡着的，是死了的。他们一面失去光，一面失去生命。

我们对这样的事要加以责备；这责备就是使人恢复光，并且这责备在他们身上就是基督的光照，使他们恢复生命，而从死人中站起来。关于这段话还有一个要点：十一节所说的是主动的，是我们责备人；十四节所说的是被动的，是我们被责备。前者劝勉说，『不要有分于黑暗无果子的行为，倒要责备；』（11；）后者说，『睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』（14。）从主动改变为被动，乃因前者的重点是在于我们怎样责备，后者的重点是在于责备的结果，论到怎样受责备。这意思是，我们不仅要学习如何作一个责备的人，也要学习如何作一个受责备的人。

我们应当祷告说，『主阿，我需要你的光照。但我知道，我不仅需要你直接的光照，我还需要另一种光照，就是借着弟兄姐妹的责备，而临到我身上的光照。所以主阿，求你为我安排几位弟兄姐妹，能毅看清我，并且能向我说真话。我知道从他们而来的责备就是你的光照。我觉得我不毅活，我麻木了，也许在我身上还有黑暗无果子的事物或行为，是我自己没有看见或不觉得的。主，求你安排弟兄姐妹对我黑暗的情形有看见、有感觉，并且使他们有瞻量、有恩典对我说真话，把我这光景揭发出来。』

我们每一位，特别是青年的弟兄姐妹，都该有这样的祷告。我们从经历知道，许多时候我们要在属灵上帮助人，最怕的就是碰着不肯接受责备的人。有的人就像蜗牛，你不去碰他时，他无所顾忌；但你才向他说一句话，他全人就缩回去了。好些弟兄姐妹，你不能摸他们，不能对他们说一句责备的话，也不能对他们说一句真话。这样的人必定是关闭的，是在黑暗里，是睡着的，且是在死里，无法站起来。

凡是没有光、下沉、麻木、没有感觉、不灵活、不明亮、不新鲜的人，都是缺少责备的人。基督直接的光照与弟兄姐妹责备的光照，那一种更厉害？弟兄姐妹的责备更强、更厉害。但问题是，人因着骄傲，就只愿接受里面的光照，不肯接受外面的责备；因此才会以为里面的光照是较重的。有几个人能在弟兄姐妹的责备跟前落泪，如同在圣灵的光照底下哭泣呢？为甚么我们会骄傲不肯受人责备？因为在人面前，人总要维护自己作人的『宝座』、作人的『架子』；但圣灵在里面的责备不涉及人的宝座、人的架子。因此人容易接受圣灵的责备，却不容易接受人的责备。

圣灵里面的光照如同吃药丸；人的责备之外面的光照如同打针，重一点如同开刀。我们身上若有毒瘤，就非要开刀不可；但多数人只喜欢吃药，不喜欢开刀。我们喜欢个人向主祷告，让圣灵光照；以为身上的『毒瘤』最好是能这样轻易的除掉。人因着骄傲，总不愿意接受别人的责备，以『开刀』的方式，除掉身上的『毒瘤』。虽然如此，我们不该把以弗所书这里关于责备的地位降低了。

在整本圣经里，只有这里说到光就是责备，责备就是光。我们论到光的信息常说到四种光：第一，神的光；（约壹一5；）第二，圣经的光；（彼后一19；）第三，弟兄姐妹的光；（太五14；）第四，召会作为圣所的光。（参诗七三17。）在此我们必须加上第五种光：责备的光。我们需要看见，保罗在以弗所五章一直论到光，着重的说到，我们要得着基督的光照，就非接受人的责备不可。我们该在主面前忧伤痛悔，因为我们缺少责备。在我们中间，圣经真理的光很多，弟兄姐妹的光很多，神圣所的光也很多，但我们中间缺少责备的光。

以弗所五章所说的光，和其他地方所说的光有所不同，因为其他地方所说的光都有几分理论的性质；但以弗所五章所说的光乃是实际，因为上下文是论到实际的生活。这里所题的光，乃是实际生活中所需要的光，不是指客观上神的光、圣经的光、弟兄姐妹的光、或召会圣所的光，而是为着召会生活中实际需要之责备的光。我们不可断章取义，将以弗所五章十四节这句话分开来看，因为这句话乃是六至十四节这段话的结语。这段论到在光中行事为人的话劝勉我们：若有黑暗的事，要加以责备；责备乃是一种光；光怎样能显明东西，责备也能把人显明出来。

十四节似乎是对受责备的人这样说的：『你这睡着的人，你这死了的人，要接受责备，要清醒过来；接受责备，就是接受基督的光照。』弟兄姐妹的责备，乃是基督的光临到你，就是基督临到你。你这在黑暗里睡着的人、生命停滞的人，现在要醒起来，基督就要光照你了。这责备要恢复你，把你带回到光中。爱的对面是淫乱、污秽和贪婪，光的对面是黑暗。在爱里行事的人，就不能再去摸淫乱、污秽或贪婪的事；在光里行事的人，就不能再在黑暗里。活在爱和光里，就是活在神里面。我们要效法神，活出神儿女的生活，就必须活在爱和光里；当我们从爱与光中活出一种生活，这种生活就显为恩典和实际。四章是对付生活的表现，因此重在恩典和实际；五章乃是对付生活的源头，因此重在爱和光。

讲于十一月二十四日

第十四章 在日常行事上需要的生活（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章十五至二十一节。

在本篇信息，我们要来看以弗所五章十五至二十一节。在这之前，我们要先回顾前一篇信息的内容，进一步交通其中关于光的四个要点。

关于光的四个要点

光的本质

第一，是关于光的本质。五章一至六节的中心是爱，说到我们要在爱里行事为人。八至十四节的总题是光，说到我们要在光中行事为人；其中甚至题到我们就是光，（8下，）这样的说法所注重的不是外面的行为，乃是里面的性质。得救之前，我们里面的本质是黑暗本身；得救之后，我们蒙了重生，有了神的生命，里面就有另一个本质，就是光的本身。我们说过，黑暗就是撒但，光就是神。我们从前是黑暗，（8上；）意思是，我们里面的本质就是撒但。照样，我们如今是光，意思是，我们里面的本质就是神。这一段先给我们看见里面本质的问题，然后才题起外面行为和生活的问題，说到我们行事为人要像光的儿女。我们要先看见我们里面的本质是光，然后才注意我们外面的生活；我们外面的生活，该是里面光的本质所活出来的。

就着我们里面的本质来说，我们就是光；就着我们外面的行事为人来说，我们该有光所结的果子。因此，保罗说到行事为人要像光的儿女之后，立刻插进一段话，说明光的果子是在于一切的善、义和真实。

光的果子

第二，是关于光的果子，就是善、义和真实；（9；）这乃是指光中所活出的生活。加拉太五章二十二至二十三节说到那灵的果子有九项，其中只有一项与这里所列的相同一善（加拉太书那里译为『良善』）；其他八项不包括这里的另两项一义和真实。保罗论到光的果子时，为甚么只题到这三项？其中必有善，重在事情的性质。事情的性质有善和恶的分别。譬如，恨的性质是恶，爱的性质是善；打人的性质是恶，助人的性质是善；抢劫的性质是恶，施舍的性质是善。因此在这里，善是重在事情的性质。

义，重在与别人的关系以及事情的手续。我们在与别人的关系以及在处理事情的手续上，有正当与不正当、合理与不合理、合法与不合法的分别；这就是义或不义的问题。不是我的东西而我拿来用，这不是善或恶的问题，乃是义或不义的问题。不该我说的话而我说了，这不是善或恶的问题，乃是义或不义的问题。譬如，有一位弟兄把两件毛衣寄放在我家里，刚好有两位弟兄到我家里来，天气很冷，我体谅他们，就拿那两件毛衣给他们穿。我作这事的性质是善，但在手续上不义，因为毛衣不是我的，我不能作主。因此，义是说到在事情上与各面的关系是否合理、合法并正当。

真实（实际），重在事情里有神显出来，或者说有神的成分在其中。如果一件事在性质上是善的，在手续上是义的，但若其中没有神的成分显出来，那就是虚的，是不真实的，是没有实际的。世人说到事情是否真实，是指那件事是真的或是假的；但圣经说到事情是否真实（实际），乃是说其中有没有神。按照神的命定，宇宙中一切人事物的关系里，都该有神的成分，否则就是不真实的，就是没有实际的。譬如，顺从父母必须在主里，（弗六1，）也就是要有神的成分在其中；这样的顺从父母才是圣经所说的真实（实际）。中国人说夫唱妇随，表面上与圣经所说的妻子服从丈夫（弗五22）相符，却可能仅仅是善的和义的，却不是真实（实际）的；圣经所说的妻子服从丈夫，里面要有神的成分，那种服从丈夫不仅是善、是义，同时还是真实。

我们在光中生活而有的行为，第一，其性质必定是善；第二，其手续并与各方面的关系必定是义；第三，其中必定有神的成分彰显出来，这就是真实。有人也许还是不明白为甚么光的果子只有这三项，为甚么不包括那灵的果子中的其他重要项目，就如第一项的『爱』。（加五22, 参西三14。）爱固然是善，但爱不一定就是义。再以拿毛衣给弟兄穿这事为例来说明。我若看见弟兄受冻了却不理不睬，这是恶；但若因乐善好施拿毛衣给弟兄穿，这是善。这是第一重考验。再者，我若是慷他人之慨，拿别人的毛衣给那位弟兄穿，这是不义；反之，我拿自己的毛衣给弟兄穿，这样，我爱心的行为才是义。这是第二重的考验，通过了，才使我不作个滥好人。最后，我还要问这更深刻的问题：我作这事是为着自己或是为着神？是在我自己里面作的，还是有神的成分在其中？是叫人摸着神，还是摸着我？是要显扬自己，要讨好那位弟兄，好得他的称赞和夸耀，还是能叫神得彰显？这是第三重考验。这考验通过了，这事才是真实；否则，从神的眼光来看，这事乃是虚假、虚妄，因为其中没有神，没有神的成分。

光的果子这三重考验，你不能加上一点，也不能减去一点。这是三重很厉害的考验，并且一重比一重更严，第三重是最严的。我们生活中的任何事，若能通过这三重考验，就能稳当的说，那必定是出于光，是出于神在我们里面的本质，也就是从神里面所活出来的；若不能通过其中的任何一重考验，那就不是在光中的行事。千万不要把使徒保罗在以弗所五章九节的话当作平常，轻率的读过，或将其仅仅当作教训；这关于光之果子的话不是教训，乃是原则。只要用这三点考查我们的行事，就知道我们在那里，以及我们所作的事是源自那里。光的果子是在于一切的善、义和真实：性质是好的，手续是合法的，而目的是为着使神在其中地位并得显明。

每一处地方召会、每一位圣徒，都该认识光的果子是在于善、义和真实。在召会生活中，甚至为主说话也要以此来考验。为主说话本身是善事，（林前十四3，31，）但若在不适当的时候说，这是不义；（参29,30;）若在适当的时候说，但在你的说话里，神没有多少地位，反而满了自己的成分，为着显扬自己的学问、道理、口才、知识和经历，好使你的已得着彰显。这样，你的说话虽是善、是义，却不是真实。我愿意从我的经历来说明，如何能得着对圣经正确的解释。我要见证，领会主的话需要有两面的配合：一面需要有真理的知识，另一面需要有生命的经历。对于这三重考验，从前我不明白其中的意义，但多年来我有这经历。我常查问自己，我作这件事与人有益处么？接着我再查问：我这样作合法么？合理么？正当么？然后我也查问：我这样作是为着自己，还是为着神？是凭着自己，还是凭着神？在没有明白以弗所五章九节之前，圣灵早已把我带进这节经文的经历里；有一天我再读到光所结的果子是在于善、义和真实，就领悟这乃是说到光的原则。然后我追问为甚么光的果子不是两项，也不是四项，而是三项？我再查考这三个辞的意义，同时也查问这三者的次序：为甚么不把真实摆在最前面，而把善摆在最前面？为甚么把真实摆在最后？这样查问并研读，再根据我的经历来思想，至终我对光的果子就有清楚而彻底的领悟。我看见我们所作的每一件事，首先必须对别人有益处，这就是善，是指事情的性质。事情的性质是好的还不彀，我们还要查问事情的手续合法不合法？正当不正当？与各方面的关系对不对？慕勒乔治（George Muller）查问一件事是否为神的旨意时，不仅问那件事是否神所喜悦的，还问那件事是否神要他在此时、此地作的。这是义的问题。神若要你在暗中送东西给人，你在明处送，这是不义；神要你送东西给人时不要透露自己的名字，你却透露了，这是不义；神要你在某个时候把东西送给人，你早送晚送都是不义。一件事是义或不义，必须从神的眼光看、从人的眼光看、从道德的眼光看、也从律法的眼光看；一切不合理、不正当、不合法的事，都是不义。因此，与事情有关的时间、地点、对象等，都牵涉到义或不义。最后我们还必须查问这件事是否出于神？是否凭着神？是否归于神？这是关于一件事在神面前是否真实，是否有实际的问题，这也是我们生活中每件事最根本的问题。

当我们有了生命的经历作基础，再来读以弗所五章九节时，就觉得主的话何等宝贵。圣灵今天带我们所经历的，与从前带领使徒所写的圣经是一样的。也许从前我们读这话时没有这样的领悟，或者读了不在意；但我们的经历就是如此。等到有一天我们再读到这话，我们先根据其字义来查考，再比对我们的经历，这时我们就能正确的领悟而融会贯通。这才是正确的读经，正确的明白圣经。

光的责备

第三，是关于光的责备。以弗所书特别题到光的责备，保罗在这里似乎是把责备视为光的化身。因此，这里所说的责备不是小事，乃是重大的事。在基督徒的生活中，我们需要恩典、真实（实际）、爱和光，还需要责备。五章十三和十四节说到，我们若要活在光中，就必须接受责备；这两节必须合在一起看。十三节上半说，『一切事受了责备，就被光显明了。』这是说，责备就等于光的显明（光照）。十三节下半又加上一句话说，『因为凡将事显明的，就是光。』这样，这节的光确定是指责备说的；因此，责备就是光照。十四节进一步说，『睡着的人哪，要起来，要从死人中站起来，基督就要光照你了。』因此，十三节所题责备的光照，就是基督的光照。主的话真是奥妙。经过很长一段时间，我才懂得十三和十四节的意思：圣徒中间出于爱和圣灵的责备，就是光照，而借着那种责备所临到人的光照，乃是基督的光照。按照上下文，十四节的睡着和死，是指前文所题的错误造成的；也就是指人有了黑暗之事、有了黑暗无果子的行为。那些有这样错误的人，要像睡着的人一样起来，也就是要从死人中站起来；这意思是，要接受责备；而这样接受责备，乃是接受基督的光照。

如果一位弟兄或姐妹在黑暗里生活，这时，一面说他是在黑暗里，在错误里；另一面说他是睡着的，而这睡着就是属灵的死亡。就生命来说，他睡着了一生命的作用暂停了；就灵性来说，他死了。现在他受责备，就是蒙光照，好重新得到生命的光，而从睡着中醒起来，并从死亡中活过来。按照圣经，责备能叫人醒过来。惟有借着责备，才能唤醒一个一直犯罪、一直落在错误里的人，就是睡着的人，也是在死亡中的人。这样的人若肯接受责备，基督就要光照他们，使他们醒过来，从死人中站起来。

我们应当盼望神给我们恩典，叫我们中间有这种责备。前一篇信息题到圣灵的管治；我们说到神愿意用圣灵的膏油涂抹在我们里面作工，（约壹二27，）但许多时候我们不顺从》神只好用圣灵的管治在我们身上作工。圣灵的管治，乃是我们生活中与光照有关的事。以弗所五章这一段说到基督徒需要的生活，其中一项乃是需要有一种光照—这种光照就是责备。这些话分量极重，盼望你们不轻看这话。我们个人的生活里需要责备，召会生活里需要责备。

请记住，这封书信乃是写给在很高属灵水平上的召会；在这样高水平的召会生活中，还需要责备，就是光照的责备。许多时候，圣灵的膏油涂抹还不彀，还需要圣灵的管治。许多时候，里面的光还不彀，还需要外面的责备。在前一篇信息里我说过，我们喜欢从里面而来直接的光，而不喜欢从外面、从责备而来非直接的光。然而五章这段话里先说我们是光，（8，）然后就转而说我们需要责备。（11c）以弗所书的确说到这一种责备—就是光照，而这光照就是基督的光照。

十四节的话虽不是直接引自旧约的话，却是根据旧约的话。以赛亚五十九章九至十节说，『因此公平远离我们，公义追不上我们；我们指望亮光，却是黑暗；指望光明，却行在幽暗中。我们摸索墙壁，好像瞎子；我们摸索，如同无目之人；我们晌午绊脚，如在黄昏一样；我们在肥壮人中，就像死人一般。』这是说到以色列人中间没有公平、公义，没有亮光，而行在黑暗里。到了六十章一至二节就说，『兴起发光！因为你的光已经来到，耶和华的荣耀已经升起照耀你。看哪，黑暗要遮盖大地，幽暗要遮盖众民；耶和华却要升起照耀你，祂的荣耀要显在你身上。』我们把这两处经文合起来读，就看见以赛亚六十章所说耶和华对以色列人的光照，差不多就是以弗所五章所说基督对我们的光照。

光的活出

第四，是关于光的活出。使徒劝勉我们要效法是与光的神，好活出神。当我们用以弗所书的眼光来看召会，就知道信徒乃是在诸天界里，是属天的，（二6，）而他们今天在地上，乃是像天上的人来到地上，暂时在这里活出神的生活来。所以他们的生活，乃是从神的爱和光这源头所活出来像神的生活，其表现乃是神的恩典和实际。四至五章关于信徒生活之劝勉的话，总结起来就是：信徒今天在地上要效法神，从祂的爱和光里活出一种生活来，这种生活的表现乃是恩典和实际，这也就是那是爱与光的神在他们的生活里活出来。

要仔细留意怎样行事为人，要像有智慧的人

现在我们要从五章十五节起继续往前查读使徒关于生活细节的劝勉。十五节上半说，『你们要仔细留意怎样行事为人。』在原文里，十五节开头有『所以』一辞，指明以下的话是承先启后的。要仔细留意怎样行事为人，乃是指要根据前文四章二十五节至五章十四节所说的行事为人。十五节下半说，『不要像不智慧的人，乃要像有智慧的人。』不智慧的人就是愚昧的人、糊里糊涂的人。我们行事为人不要像愚昧、糊涂的人，乃要像有智慧的人。

要赎回光阴，因为日子邪恶

十六节上半说，『要赎回光阴。』光阴一辞，按照原文，也可译为机会，时机。这话是接续前一节的话，指明行事为人要像有智慧的人，第一件事，也是最重要的一件事，乃是要赎回光阴。这意思是，即使你照着四至五章的劝勉，在行事为人上正确了，但你若把时间、机会都丢弃了，你还是个愚昧、不智慧的人。在行事为人上正确是一件事，能毅抓住机会是另一件事；你也许在生活上很正确，却失去了时间和机会。

譬如，一位弟兄也许在召会中行事为人都是正确的，受到弟兄姐妹的称赞。但我若有以弗所书的光，就还要问说，这位弟兄如何使用他的时间？他若是失去时间、机会，就是愚昧人，是不智慧的人。智慧人，就好像在前方的战士一样，是争取时间并抓住机会的人，而不是糊里糊涂的人。使徒这话真是属害；在关于我们生活的事上，他真是面面顾到。关于光阴，中国人说要爱惜光阴；而使徒在这节说要赎回光阴。我信保罗用『赎回』这辞有两面的意思。一面，因着我们是堕落丧失的人，所以在我们身上的时间和机会也是『堕落丧失』的。

譬如，一个人堕落在罪恶当中，就着他这人来说，他是堕落的；就着他的时间来说，他的时间也随着他而在『堕落』中。我们这人和时间是无法分开的；我们是在时间里，时间是挂在我们身上。我们睡了八小时，时间也跟着我们『睡了』八小时；我们在电影院里坐了三小时，时间也跟着我们『坐了』三小时。我们堕落丧失在罪恶中有多久，我们的时间『堕落丧失』就有多久。这样看来，一个人要赎回光阴，就要先赎回他这个人；没有一个不彻底蒙神救赎的人能把他的光阴赎回来的。

比方说，有的弟兄喜欢闲谈。闲谈是人的天性里堕落的东西；一个人留在闲谈里，不仅他本人堕落在其中，他的时间也随着闲谈而堕落丧失了。现在他要如何把时间挽回来，不叫他继续堕落丧失，把他的光阴赎回回来？路乃是他这个人要被赎回，脱离闲谈。一个人蒙了救赎、蒙了拯救时，他的时间就随着他蒙救赎、蒙拯救。这就是赎回光阴的意思。另一面，赎回的字义是买回；这是出代价的事。因此，要赎回光阴、赎回时机，就需要出代价。我们要作智慧的人，头一点就要把光阴、机会赎回回来；而要赎回光阴，基本上就是我们这人要付代价，使自己蒙拯救，脱离堕落的事。为甚么需要赎回光阴？『因为日子邪恶。』（16下。）在我们的日子里，有许多事都是邪恶的；那些邪恶的事把我们的时间一点一滴的消耗掉、荒废掉。比方说，学生们在学校读书，如果校规很好、很严，学生行为端正，不需要人劝就会用功读书。如果校规很松，同学们中间读书风气不好，并且经常胡作非为。这样，如果家长嘱咐学生说，要爱惜光阴，用功读书，就必须胜过学校不好的读书风气；但如果家长要他们赎回光阴，意思就是他们还必须胜过学校里邪恶的事。今天每个日子都是邪恶的，其中有许多邪恶的事，把我们这人和时间都浪费了；我们要赎回光阴，就要胜过每日临到我们那些邪恶的事。

不要作愚昧人，却要明白甚么是主的旨意

十七节说，『所以不要作愚昧人，却要明白甚么是主的旨意。』这节的愚昧人就是十五节所题不智慧的人。这进一步给我们看见，只有在主的旨意里，我们才能赎回光阴。我们用在主的旨意上的时间有多少，给主赎回来的时间就有多少。十五、十六、和十七节是紧紧相连的；我们若明白主的旨意，并活在其中，那就是作智慧的人，就能赎回光阴。

不要醉酒，醉酒使人放荡，乃要在灵里被充满

十八节上半说，『不要醉酒，醉酒使人放荡。』保罗在这里特别题起醉酒这件事；他在以弗所书里，真是面面俱到。在堕落人类的生活里，醉酒也是一个大问题；因此保罗没有忽略这事；他说，不要醉酒，醉酒使人放荡。酒用得正当一不醉酒，就不会使人放荡。有人说主耶稣也许喝过酒；（约二1~11；）保罗甚至鼓励提摩太稍微用点酒，因他胃口不清，屡次患病。（提前五23。）无论如何，圣经并没有禁止人喝酒，但劝戒人不要醉酒。为着稳当起见，我们还是不要喝酒，免得醉酒；因为醉酒容易使人放荡。放荡包括浪费的意思；醉酒使我们这人和时间都浪费了。以弗所五章十八节下半说，『乃要在灵里被充满。』这与醉酒相对。十八节的意思是，我们不该爱喝酒，以致喝酒过多而醉酒；醉酒使我们的生活放荡无羁，叫我们这人和我们的时间浪费了。反之，我们该爱主，渴慕主的灵，多喝那灵，使我们在灵里被充满。

用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏

十九节说，『用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。』我们在灵里被充满，就能过这里所说的生活。换句话说，在灵里被充满的表显，乃是满了向主歌唱、颂咏和彼此对说。用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，就是你唱给我听，我唱给你听，你说给我听，我说给你听。这指明诗章、颂辞、灵歌，不仅为着唱，也为着说。我们这样用诗章、颂辞、灵歌，又唱又说，就在灵里被充满，而从心中向主歌唱、颂咏。

凡事要在我们主耶稣基督的名里,时常感谢神与父

二十节说,『凡事要在我们主耶稣基督的名里,时常感谢神与父。』在灵里被充满,不仅使我们颂赞主,也使我们感谢神与父。今天神与我们有双重的关系——一面祂是创造我们的神,另一面祂是生我们的父。因此,临到我们身上的事,有些是照着神和我们的关系,有些是照着父和我们的关系。换句话说,神对待我们,有些事是以神的身分,有些事是以父的身分。因此,我们向祂表达感谢,有时是感谢祂作我们的神,有时是感谢祂作我们的父。譬如,你生了一场病,后来得医治了。这时你是感谢父,还是感谢神?你是感谢神。再譬如,你到日月潭观看美丽的风景,你在那里是敬拜神,还是敬拜父?敬拜神。这样,你在何时,在甚么事上感谢父?最好感谢父的时候乃是在擘饼之后;因为那时我们与神的关系特别是在于子与父的关系——我们是众子,跟随长子一同到父面前敬拜祂。

为甚么保罗把神摆在前头,把父摆在后头?按着我们与神发生关系的时间来说,祂先是创造我们的神,后是生我们的父。不仅如此,祂为着对付我们,在我们身上所安排发生的许多事,都是在神创造的范围之内。因此,无论从那一面说,我们要把神摆在前头,把父摆在后头。我们遇到的事,有的是神眷顾我们,有的是父眷顾我们。因此,我们要学习感谢神也要学习感谢父。在主耶稣基督的名里,就是与主联合;只有与主联合才能在祂的名里。这指明在凡事上,我们要在祂里面,与祂联合著来感谢神与父。

凭着敬畏基督，彼此服从

二十一节说，『凭着敬畏基督，彼此服从。』保罗在此加上这句话，因为我们要在灵里被充满，而赞美主并感谢神与父，这是向着神一面的生活；但我们这些人在地上还有向着人一面的生活。在向着人一面的生活里，最近的人际关系乃是夫妻和儿女。因此，保罗以『凭着敬畏基督，彼此服从』这句话，来引进底下所要说的关于妻子服从丈夫的事。请记住，在灵里被充满的人，一面向着主、向着神与父要赞美感谢；另一面向着周围的亲人要彼此服从；而这服从凭着敬畏基督而有的。简单的说，保罗在这段劝勉我们的话里，首先指出世人的生活里，最叫人放荡的乃是醉酒，因此基督徒不该醉酒。反之，基督徒的生活，该是在灵里被充满的生活。在灵里被充满的生活有两面：一面是向着主、向着神与父，一面是向着四围的亲人。向着主、向着神与父，我们该赞美感谢；向着人，我们该彼此服从，而这服从是藉着基督生发出来的。

二十一节结束于彼此服从，这指明我们与周围的人之间的关係，从这里就引进另一段落，那是我们在下一篇要查读的。我们若把四章二十五节到五章二十一节所题到，有关生活之劝勉的一切要点找出来，然后比对圣经里关于属灵生活的所有重要事物，就会发现圣经中关于属灵生活的要项，差不多都包括在这一段里了。

讲于十一月二十五日

第十五章 在伦常关系上需要的生活（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章二十二至二十六节。

关于生活细节的重点

我们往前看以弗所五章二十二至二十六节之前，还要把五章前半段里的一些要点找出来。在关于生活细节的段落里，使徒保罗以一些基本的事作骨干，来构成那些零零碎碎劝勉的话。大部分人读到五章前半段的话时，都会被那些零碎的点遮蔽，以致看不见隐藏在劝勉细节里那些重大的事；所以，我们来读这些关于生活细节的劝勉时，不要太注意那些零碎的话语，而该更多看见并注意其中基本的事，就是原则的重点。我们在这里要题出七个重点。

基督作光来光照我们

第一，基督作光来光照我们。在十四节末了保罗说，『基督就要光照你了。』这指明在我们基督徒的生活里，应该常有基督自己作我们的光，来光照我们。虽然我们得救了，基督也是我们生命的光，但许多时候，我们很可能沉睡在错误的黑暗里，也像死在错误的黑暗里，而在经历上失去了基督作我们生命的光。所以十四节就说到，在错误里睡着的人，在黑暗里死了的人，应该醒过来，接受基督的光照，就是接受基督自己作光。在基督徒的生活中该有这件重要的事，就是有基督自己作我们的光，而经常从祂得着光照。

在灵里被圣灵充满

第二，在灵里被圣灵充满。在关于生活之劝勉的绌节这一段，保罗以在灵里被圣灵充满作结语。（180）在四章三十节，他在消极一面劝勉我们不要叫神的圣灵忧愁；在五章十八节，他在积极一面要我们在灵里被圣灵充满。这卷书的中心要义乃是神与人调和，保罗一再的说到神怎样调在人里面：在一章说到召会是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满；（23；）在二章说到召会是神在灵里的居所；（22；）在三章说到使我们被充满，成为神一切的丰满。（19下。）就某种意义说，这些点有几分是客观事实的道理；到了五章就完全从经历一面说到我们都要在灵里被圣灵充满。（18。）五章所说的在灵里被圣灵充满，必须回头与一章末了所说『那在万有中充满万有者的丰满』'（23、）二章末了所说『神在灵里的居所』'（22、）以及三章末了所说『被充满，成为神一切的丰满』，（19，）连起来读。这样，我们就会看见一、二、三章末了所说的，重在事实和道理方面；五章十八节所说的，重在生活经历方面。这意思是，在召会生活中，我们都要实际的经历在灵里被圣灵充满；这样，我们才能活出神调在我们里面的生活。

明白主的旨意

第三，明白主的旨意。五章十五、十七节说到，我们不要像不智慧的人，乃要像有智慧的人；不要作愚昧人，却要明白甚么是主的旨意。主的旨意也是件大事。在我们的生活中，需要有基督的光来照耀我们，有圣灵来充满我们，还要有主的旨意作我们生活的范围和目标。我们生活的每一面，都不该在主的旨意之外，乃该以主的旨意为范围，并该为着主的旨意这目标。接受一切出于主的事作为圣灵的管治第四，接受一切出于主的事作为圣灵的管治。二十节说到，我们凡事要时常感谢神与父。一个人能彀凡事感谢神，含示他承认凡事都是出于主，他接受一切出于主而临到他的事。这里的凡事必是包罗一切的，当然也就包括圣灵的管治。一个人能彀时常为着神给他的苦难、痛苦、难处和不顺利感谢神，正如为着神给他的恩待、快乐、眷顾和顺利感谢神一样，这样的人乃是接受圣灵管治的人。

凡事感谢神，也含示在灵里被圣灵充满。这意思是，一个人接受一切事作为圣灵的管治而感谢神，必是他在灵里被圣灵充满时作的。当我们在灵里被圣灵充满时，就能毅为一切临到我们身上的事感谢神。

在灵里被圣灵充满而满溢的生活

第五，在灵里被圣灵充满而满溢的生活。十八至二十节的话指明，一个基督徒正常的生活，乃该是在灵里被圣灵充满而满溢的生活。基督徒的生活，不是一个人单凭自己所活出的。一个醉酒的人，他所活出的生活不是单凭自己；乃是酒使那人醉到一个地步，叫他活出放荡的生活。醉酒使人身不由己，因为有酒在他里面作主动的能力，从他里面运行出一种反常的生活。照样，我们基督徒正常的生活，乃是圣灵在我们里面作主动的能力，从我们里面满溢出一种属灵的生活。这种生活最大、最中心、且最终极的表现，乃是赞美主并感谢神与父；而赞美和感谢乃是喜乐的象征、喜乐的表现。因此，基督徒正常的生活，该是在灵里被圣灵充满而满溢的喜乐生活；这种喜乐的生活满了对主的赞美，并且能在凡事上都感谢神。

敬畏基督

第六，敬畏基督。二十一节说，『凭着敬畏基督，彼此服从。』『凭着敬畏基督，』直译，在敬畏基督中。这表明我们的彼此服从，乃是在敬畏基督之心境、范围和空气里的。保罗在这里说到凭着敬畏基督，是为着与周围的人彼此的关系、彼此的接触而说的。我们读到这里时，多数人都是被这节的服从抓住了，只记得五章是论到妻子要服从丈夫；却忽略了『凭着敬畏基督』这句话。请记住：我们彼此服从，乃是凭着敬畏基督，或说，要在敬畏基督中，才作得到。二十一节里，是敬畏基督这件事大呢，还是彼此服从这件事大？乃是敬畏基督这事更大。『彼此服从』这劝勉，乃是凭着『敬畏基督』这更大的点。但我们读经时，常常只注意彼此服从这劝勉，却忽略了这劝勉的根据一敬畏基督。

保罗在四至五章劝勉的细节，都是根据更大的事；我们若不细心留意他的话，就会只注意到他劝勉的细节，而忽略背后更大的事。我们若从这两章里找出劝勉所根据的话，就会发现那些根据都是极大的点，就如脱去旧人、穿上新人、神的爱、神的光、活出神的真实（实际）、将恩典供应给人、不可给魔鬼留地步、不要叫圣灵忧愁、要接受基督的光照、要在灵里被充满、要接受一切出于主的事、过被神充满而满溢的生活、敬畏基督等。在本篇里到目前为止所点出的六项，就是五章前半段之劝勉的细节所根据的大点。

凭着敬畏基督而彼此服从，与在主里顺从父母不同。（六1。）在主里顺从父母，意思是在顺从里有主的成分，是主在我们里面带着我们来顺从父母；在敬畏基督中彼此服从，意思是我们必须顾到身体上肢体彼此的关系，以及肢体和头的关系。一旦肢体彼此的关系不对，彼此之间出了事，就叫头忧伤难过，结果就得罪头。我们的手和胳膊出了事，我们的头就遭罪。因此，肢体之间出了事，就得罪头。五章二十一节不是说敬畏神，而是说敬畏基督。在以弗所书里的基督乃是元首，是身体的头；而这节的『彼此』就是肢体的故事。彼此服从就是肢体与肢体之间，在头之下建立正常的关系。

比方，手和胳膊闹别扭了，你说是手不服从胳膊呢？还是胳膊不服从手？我们天然的想法只以为小的该服从大的，因此手该服从胳膊。但如果是胳膊不要手，那就是胳膊不服从手了。我们常常有一种想法，妻子该服从丈夫，不是丈夫该服从妻子。现在我题出一个古怪的问题：丈夫要不要服从妻子？五章二十一节所说凭着敬畏基督，彼此服从，乃是总纲，底下就是说明：丈夫和妻子要彼此服从。因此，不仅妻子要在敬畏基督中服从丈夫，丈夫也要在敬畏基督中服从妻子。

彼此服从

第七，彼此服从。基督徒正常的生活，就是在灵里被充满而满溢出来的生活，而这种生活有两面的表现，一面是对主、对神的赞美感谢，另一面是对人的彼此服从。二十一节的『彼此服从』这话之后不是句点，乃是冒号；这指明底下所带进的伦常关系一妻子与丈夫之间、儿女与父母之间、奴仆与主人之间，乃是要说明『彼此服从』。这里的彼此服从，意思就是各人站住自己的地位。事实上，二十一节所说的『彼此』，包括召会里所有的人。召会里所有人彼此的关系，主要就是这几面：有的是夫妻关系，有的是儿女与父母的关系，有的是仆人与主人的关系；但大家都在召会里同作肢体。这些关系该如何维持？该在敬畏基督中彼此服从，就是各人站住各人的地位，借此在召会中维持正确的伦常关系。譬如，一个少年弟兄是你的儿子，你们两人在召会里，在一个元首之下同作肢体。以肉身的关系来说，你们是父子；但在召会—基督的身体里，你们都在一个元首之下作肢体。因此，你们如何在召会里同作肢体？你们必须存着敬畏元首基督的心，就是在敬畏基督中，来守住你们的地位。我们对这里所说的彼此服从要领会到这个地步：肢体彼此服从乃是每一个肢体各守各的地位。妻子要守住妻子的地位，就是服从丈夫；丈夫要守住丈夫的地位—虽然表面上不是服从妻子，实际上却是服从。儿女要守住儿女的地位，当然是要服从父母；父母要守住父母的地位，实际上也是服从。仆人要守住自己的地位，表面上和实际上都是服从主人；主人要守住自己的地位，实际上也是服从。

请记得，这里的服从有一重大意义，就是守住自己的地位。妻子若服从丈夫，这是妻子守住地位；但如果丈夫不爱妻子，这就是丈夫不守住丈夫的地位，也可以说，丈夫不服从妻子。按照中国人的思想，服从就是服在下面。服在下面，基本原则就是守住地位。因此，这里的彼此服从就是彼此守住地位。保罗是根据惧怕头吃亏，惧怕头难为，来劝勉我们这些同作肢体的：要在这样的惧怕和敬畏里，彼此守住地位。一个人和我同作肢体，我如果错待他，我害怕不仅伤了他的感觉，也伤了元首的感觉，伤了元首的心，所以我要守住地位。

两个肢体之间的关系一出毛病，头马上就受亏损，立刻感觉痛苦。我们要一直怕得罪元首基督，怕伤了祂的心，而在这种怕（敬畏）里彼此服从'彼此守住地位，这就是在敬畏基督中彼此服从。比方说，我们中国人常劝孩子说，你若不爱弟弟，会多伤父母的心；所以你们要彼此相亲相爱。同样，我们同作肢体的人，若不守住地位，就会叫基督的心何等伤痛。这一句话一凭着敬畏基督，彼此服从，就带进以下三种彼此的关系：第一是妻子与丈夫，第二是儿女与父母，第三是奴仆与主人。

伦常关系上需要的生活

妻子与丈夫

现在我们开始来看二十二节新起的一段；虽然这段话是二十一节带进来的，但必须把这段话视为新的一段，说到我们在伦常关系上需要的生活。我们已看过在基督身体里需要的生活与职责、（四1~16、）在日常行事上需要的生活，（17~五21，）现在我们要来看在伦常关系上需要的生活。（22~六9。）这伦常关系的第一项是关于妻子与丈夫。我们平常谈话是说丈夫与妻子，但圣经是先说妻子再说丈夫。我们中国人在伦常关系出问题时，常是先劝丈夫后劝妻子，先劝父母后劝儿女，先劝主人后劝仆人；圣经恰好反过来。为甚么圣灵先劝妻子后劝丈夫？先劝儿女后劝父母？先劝仆人后劝主人？这样的次序有两大原因：一是事实方面的，一是豫表方面的。以事实来说，乃因圣经中头一对夫妻是妻子先出事；而头一对夫妻总是以后所有夫妻的代表。夫妻间的难处，很多时候是妻子先出事情，是妻子先不守住地位。儿女和父母之间，是父母不守住地位的成分少，儿女不守住地位的成分多。当然作父母的人也会有错，但实在说来，作儿女错的责任比作父母的重。再说到仆人和主人的关系，按原则来说，主人错得比较少，仆人错得比较多。因此，圣灵劝勉的时候，先劝容易出事的那一面。

以豫表来说，妻子豫表召会，丈夫豫表基督；儿女豫表我们这些作儿女的人，父亲豫表天上的父；仆人豫表我们，主人豫表天上的主。从镜表来说，当然只能先劝豫表我们这一面的一作妻子的、作儿女的、和作仆人的；后劝那些豫表主和神那一面的一作丈夫的、作父母的、和作主人的。然而，这些话只是原则。在实际生活上，有的时候丈夫比妻子错在先，也比妻子错得重；有的时候父母比儿女错在先，也比儿女错得重；有的时候主人比仆人错在先，也比仆人错得重。但以大体来说，常是妻子错得重，儿女错得重，仆人错得重。我们先把这原则找出来，然后再看本文。

作妻子的，要服从自己的丈夫，如同服从主

以弗所五章二十二节说，『作妻子的，要服从自己的丈夫，如同服从主。』我们要把『自己的』三个字特别圈起来。许多作妻子的确实服从，但她们倾向服从别人的丈夫，不服从自己的丈夫。大部分作妻子的都曾犯同样的毛病，就是面对自己的丈夫称赞别人的丈夫；在这种时候，也许一位作丈夫的会对他妻子幽默的说：可惜某某弟兄不是你的丈夫。使徒在这里着重『自己的』一作妻子的要服从自己的丈夫。『如同服从主』这句话是豫表。然而，这句话不该叫作丈夫的骄傲；另一面，这句话一要服从自己的丈夫，如同服从主一样一也许很容易令作妻子的不高兴。有的姐妹也许问说，如果丈夫错了怎么办？作妻子的要服从自己的丈夫，也就是要承认自己在丈夫的权下。在此，我们需要区别『服从』与另一个与服从相近的辞一『顺从』。顺从重在顺，服从重在服。顺从是人要你作甚么，你就顺着他的命令或要求去作。如果一个作丈夫的所主张的事是得罪主的，作妻子的不能顺从，但还应当服从。譬如，一个作丈夫的要拖着他的妻子去打牌；在这种情况下，一面她不能顺从他，另一面她也不能不服从他。这位作妻子的若对丈夫说她不要去打牌，他闹起来，甚至打妻子两拳，那怎么办？如果作妻子的因此跟着去打牌，那是顺从，但那是得罪主的；作妻子的若在这事上不顺从丈夫，她还是该站在妻子的地位上来服他。

又譬如，一位姐妹的丈夫还没有得救，他要这位姐妹去拜偶像。这事比去打牌更严重，她当然不能顺从丈夫。但她还得服他——任由他打骂；这就是服从的问题。对于得罪主的事，作妻子的不能顺从，但她对丈夫这个人要服从。我们必须分别顺从与服从；这节是说妻子要服从丈夫，不是说妻子要顺从丈夫。现在我们要问一个问题：顺从和服从，那一个要求比较深？有许多作妻子的顺着丈夫作事，但并不服从丈夫。反之，有些敬畏主的妇女，因着丈夫的带领是得罪主的，她们就不顺从；但她们实在是服从丈夫。顺从是显于外的，服从是存于内的。因此，服从比顺从深。主的命令深到一个地步，要作妻子的服从丈夫，如同服从主；即使丈夫作了得罪主的事，还得服从他——虽然不能顺从他。

我再举一例来说明顺从与服从。尼布甲尼撒要但以理的三个朋友拜他所造的金像，（但三1~5，）他们不肯拜。（12。）尼布甲尼撒说，他们若不敬拜，必立时被扔在烈火的窑中。（15。）圣经没有题到他们起来反抗，他们还是尊敬尼布甲尼撒为君王，完全服在他处治的手下；然而，尼布甲尼撒要他们作的事是得罪神的，所以他们不照着他的话作，不拜他所造的偶像。（但三16~18。）他们不反抗是服从的问题，而不拜偶像是顺从的问题。妻子在丈夫跟前也该是如此：要服从自己的丈夫，如同服从主；而在得罪主的事上，不能顺从丈夫。

丈夫是妻子的头，如同基督是召会的头

以弗所五章二十三节说，『因为丈夫是妻子的头，如同基督是召会的头；祂自己乃是身体的救主。』妻子在主面前的地位毕竟和丈夫的不同；丈夫在这里的地位，乃是作主，以代表主；乃是作头，以代表头。我们必须看见，神在这里所特别定规、安排的次序。这与今天人所谓的男女平等与不平等的问题无关，这完全是神对人的安排——神要作丈夫的站在作头的地位上来作头，来代表主。

二十二至二十三节说，妻子要服从丈夫，因为丈夫是妻子的头，如同基督是召会的头；这含示召会是基督的身体。二十三节末了再加上这句话：『祂自己乃是身体的救主。』这意思是，基督作召会的头，与丈夫作妻子的头不同；因祂不仅是召会一身体的头，还是召会一身体的救主。

召会怎样服从基督，妻子也要照样凡事服从丈夫

二十四节说，『召会怎样服从基督，妻子也要照样凡事服从丈夫。』在原文里，这节开头有一个『但』字；这意思是，基督既是召会的头，也是身体的救主，而丈夫虽只是妻子的头，不是妻子的救主，但妻子仍要像召会服从基督一样，服从她们的丈夫。这几节里所说的牵涉到权柄的问题；丈夫作主、作头，妻子在凡事上要服在丈夫之下，就是服在他的权柄之下；正如召会对基督也是如此。

作丈夫的，要爱你们的妻子

二十五节上半说，『作丈夫的，要爱你们的妻子。』前二节说到妻子要凡事服从丈夫，因为丈夫是妻子的头。按逻辑说，作丈夫的应是要管理妻子；但这节却说，作丈夫的要爱自己的妻子。创世记三章十六节说到，在人堕落之后，作丈夫的要管辖他的妻子；这是神的定规。但全本圣经给我们看见，虽然神吩咐人要好好管理自己的家，（提前三4，5，12，）却从来没有吩咐作丈夫的要管理他的妻子；神乃是吩咐作丈夫的要爱他的妻子。按理说，『服从』的对面不是爱，而是管理。但以弗所五章这里拿服从与爱相对；作妻子的是要服从丈夫，但作丈夫的不是要管理妻子，乃是要爱妻子。实在说来，真实而有价值的管理乃是爱；爱妻子才是真实的管理妻子。二十三节里对作妻子的所说的话一丈夫是妻子的头，含示管理；但这话是对妻子说的，不是对丈夫说的。

我们读到关于妻子与丈夫的劝勉时，难处在这里：作丈夫的没有读到对自己所说的话，作妻子的也没有读到对自己所说的话。有一天一位姐妹来投诉说，『李弟兄，你看你的弟兄在家里一点都不爱妻子。』弟兄也来抱怨说，『李弟兄，你看你的姐妹在家里一点都不服从丈夫。』你就看见作妻子的替丈夫听话、蒙光照，作丈夫的替妻子听话、蒙光照。神从来没有对作妻子的姐妹说，丈夫要爱妻子—这话是对作丈夫的弟兄说的。神也从来没有对作丈夫的弟兄说，丈夫是妻子的头，妻子要服从丈夫—这话是对作妻子的姐妹说的。作丈夫的是不是头，要让作妻子的自己去体会。有一次我在一个地方传讲信息，论到丈夫和妻子的事；有一对夫妻两人都来与会。回家后，那位弟兄对妻子说，『你有没有听清楚？李弟兄说丈夫是头，从今天起我要作头。』这是错误的。作丈夫的，绝不该听见『丈夫是妻子的头』这句话—不要自居作头的权柄，不要登元首的宝座；作丈夫的，乃该听见『作丈夫的，要爱你们的妻子』这句话—不是要用权柄管理妻子，乃是要用爱情好好的爱妻子。

正如基督爱召会，为召会舍了自己

二十五节下半说，『正如基督爱召会，为召会舍了自己。』基督如何爱召会？基督爱召会，『为召会舍了自己。』按照原文，『舍』就是给的意思。因此，这里的意思是，基督因着爱召会的缘故，就把自己给了召会。这爱是不能再大的爱；因为最大的爱就是人为着他所爱之人的缘故，把自己给了他所爱的人。基督为召会舍了自己—把自己给了召会，这是莫大的恩赐，是最大的礼物。

圣化召会

二十六节上半说，『好圣化召会。』整本圣经简要说乃是神要圣化召会。圣化召会的意思，就是把召会分别出来，把基督那与众不同的性情作在召会里，使召会也与众不同。成为圣别就是与人有别，因为成为圣别就是神的性情作到我们里面；而神的性情是与不同的。在宇宙中只有一位是圣的，就是神；只有一种性情是圣的，就是神的性情。神的性情与一切的人事物都不同，都有别；因此，神的性情不是普通的，也不是俗的，乃是圣别的。

神圣化我们，就是神把祂那与众不同的性情放在我们里面，叫我们也有了神那与众不同的性情。基督为召会舍了自己一把祂自己给了召会，目的是要叫召会与众不同，与众不同，也就是圣化召会。祂如何圣化召会？或者说，祂用甚么圣化召会？祂乃是用祂自己来圣化召会—祂把自己给了召会，把自己作到召会里面，而圣化召会。我们要来看创世记头两章的图画。神在宇宙中造了很多东西，又在地上造了羊、牛、狗、猫等等，还造了一个人，就是亚当。（一26~27，二7，参20。）之后，神把祂所造的各样走兽和飞鸟，都带到那人面前，看他叫甚么；那人怎样叫各样的活物，那就是祂的名。（19~20。）我们以为神把那些活物带到亚当前面，不过是要他给祂们起名字。

其实，神的心意是不愿亚当独居，乃愿这人有配偶。（18）好像说，神试试看把羊带到这人面前，这人一看，这活物和自己不一样，不是人，就给祂起名叫羊，然后让祂走。他再看一看，牛不是人，狗不是人，猫不是人，熊不是人，老虎也不是人。亚当看着这么多被带到他面前的活物，都和自己不一样，都不能作他的配偶，于是他都不要，都让祂们走。

整个宇宙中，人是特别的活物，人是独特的。神似乎对亚当说，『你真要一个人与你相配？你若要一个人作配偶，就要把自己舍了，把自己给出来，才能产生一个与你一样的人。』亚当要一个人作他的配偶，就需要产生一个人；就着殄表来说，必须是『成为圣别』的，才能作他的配偶。但他没有法子叫任何活物『成为圣别』，成为与他相配的人。因着亚当要一个与他相同的作配偶，神就使他沉睡，他就睡了；这就是把他自己给出来。神又用他身上所取出的肋骨，建造成一个人。这一次神把所造的女人夏娃领到他跟前。亚当一看，好像说，『这次对了；我是人，她也是人。』两个都是人，就彼此联合，二人成为一体。（21,24。）我们看见，在全宇宙中受造之物只有一个是人，人是与众不同的，现在这另外一个人是从原来的那一个人出来的，并且和原来的那一个人一样，又归给原来的那一个人，二人成为一体。产生夏娃这事，可以说有『成为圣别』的意思。

基督爱召会，为召会舍了自己，把自己给了召会，好圣化召会。在全宇宙中只有一位神，若把任何东西带到祂跟前，都与祂不一样；因为祂是独一的，与一切有别—其他的一切都是俗的，只有祂是圣的。有一天基督（就是神自己的化身）来了，把自己的肋骨给出来一肋旁裂开，就产生了召会。结果，这一个召会与祂一样圣别，与祂一样与众不同。这就是这里所说的，基督爱召会，为召会舍了自己，把自己给了召会，好圣化召会。就如创世记二章里，这么多的活物—牛、羊、狗、猫等等—都不是人，现在神使亚当沉睡，从他的肋骨建造出夏娃这个与他相配的人。产生夏娃这幅图昼，就是成为圣别的意思。照样，在万有中找不到圣的东西与神相配，现在有一个，就是召会，成为圣别—与众不同，与基督一样，正如夏娃与亚当一样而成为他的配偶。简单说，成为圣别就是成为神，因为神就是圣。

在宇宙中只有一位神，只有祂这一位是圣的，与一切有别。现在还有召会与祂一样；祂有甚么性情，召会也有甚么性情，召会乃是出于祂，是祂舍了自己，把自己给了召会，使召会成为圣别，就是成为神。正如在众多的活物中没有一个是人，只有亚当是人，现在他把自己给出一部分来，就产生夏娃这个与他一样的人。

亚当的肋骨所以被取出一部分来，就是要产生夏娃，使她与众不同。愿主开我们众人的眼睛，叫我们透彻清楚的看见甚么叫作成为圣别。成为圣别不是别的，就是神进到我们里面，使我们有了祂的性情，而与众不同，成为圣别像祂一样。这就是基督爱召会，为召会舍了自己，把自己给了召会，好圣化召会的真义。

第十六章 借着话中之水的洗涤洁净召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章二十六至二十七节。

基督爱召会，为召会舍了自己，好圣化召在前一篇我们看过主如何因着爱召会，为召会舍了自己，把自己给了召会，好圣化召会，就是要使召会像祂自己是圣的一样。在本篇我们要继续从以弗所五章二十六节下半看起；在这里保罗说到主圣化召会的手续、方法，乃是借着祂的生命洁净召会。

借着话中之水的洗涤洁净召会

二十六节下半说，『借着话中之水的洗涤洁净召会。』『借着话中之水的洗涤』这话实在不容易领会，尤其是『水』这字在这节里的意义，乃是解经上很难越过的山峰。从以弗所书上下文，我们无法找出根据，来说明五章二十六节里『水』字的意义。然而，按照整本圣经的观念，再对照我们的经历，这水无疑的是指主在我们里面生命的水；而『水的洗涤』乃指主的生命在我们里面洗涤的功用。洗涤乃是把不需要的东西去掉。洗涤是减去，不是加上。比方说，给衣物染色是加上某种东西，但洗涤衣物是减去某种东西。主的生命在我们里面就有这两面的功用：加上和减去。在消极一面，主的生命里死的成分所生发之死的功用，把不需要的东西去掉；在积极一面，主的生命里复活的成分所生发之复活的功用，把许多该有而没有的东西加给我们。在以弗所五章二十六节这里，水的洗涤乃是指主的生命在消极一面，把我们里面不该有的东西去掉。

召会的产生和夏娃的产生，在原则上是一样的。夏娃是从亚当身上拿出来的一部分东西产生的，照样，召会也是从基督里面出来的一部分东西成功的。神使亚当沉睡，使他的肋旁裂开，取出他的一条肋骨建造成夏娃；（创二21~24;）照样，基督在十字架上被钉死时，肋旁也裂开，流出血与水，而成功了召会。（约十九34。）以豫表来说，从亚当肋旁取出的肋骨，乃是豫表基督复活的生命，也就是基督肋旁所流出的水所象征和代表的。我们不能说基督在十字架上时，从祂裂开的肋旁所流出的水就是基督的生命，但可以说那是基督生命的表号、象征；那水乃是表明基督的生命流出来了。

按照圣经的观念，水是生命的表号。比如说，启示录二十二章一节所说新耶路撒冷里生命水的河，明显的指明那水是生命的表号；特别的说，水是生命流出来的表号。神的生命藏在祂自己里面，就是生命；但神的生命流出来，乃是生命的水。因此，生命水的河乃是指神的生命流出来了。以色列人在旷野干渴没有水喝，神就吩咐摩西击打磐石，使水从磐石流出来给他们喝。（出十七6。）我们知道那磐石就是基督；（林前十4;）磐石被击打乃是指基督在十字架上被击打而裂开。从约翰七章三十七至三十九节我们也知道，从裂开的基督所流出来的活水乃是那灵，而流出来的那灵就是生命之灵；（罗八2;）这生命之灵进到我们里面，就成了从我们腹中所要流出之活水的江河。（约七38。）我们将这几处经文贯通起来，就能清楚看见，在圣经里，水乃是生命流出来的表号。因此，在十字架上，从主的肋旁所流出来的水，是指从神里面所流出来的生命；这也就是从亚当身上取出的肋骨所豫表的。但是，为甚么从亚当的肋旁只出来一样东西一肋骨，就建造成夏娃，而从基督的肋旁必须出来两样东西一血和水，才能产生召会？原因乃是，在豫表里的夏娃产生时没有罪的问题，但在实际里的召会产生时却有罪的问题。要从亚当身上产生夏娃，只要简单的从他身上取出一样东西；肋骨就可以了；但基督要产生召会之前，有分于召会的这班人原是堕落过之旧造的罪人。所以，基督要在他们身上产生出召会，就必须流出祂的血来洗净他们的罪，解决他们在神面前的罪案；并把祂的生命释放出来，使这些旧造的人得着祂的生命，成为新造的人。

保罗在以弗所五章二十六至二十七节没有题到罪，只题到斑点和皱纹；罪是我们旧人的行为，斑点和皱纹是我们旧人本身的问题。我们旧人的行为是主的血替我们解决的，而我们旧人本身的问题需要主复活的生命来解决。基督复活的生命在我们里面有一种洗涤的能力和功效，使我们逐渐脱去一切旧造的事物。我们已从整本圣经的眼光看见，水是指神的生命从祂里面流出来给人得着，而以弗所五章二十六节的水，是指基督复活的生命；这复活生命的水把人身上所有旧造的事物洗去。然而，既然这里明显是生命的洗涤，保罗为甚么不直接说『生命的洗涤』，却说『水的洗涤』？我们无法从上下文读出他用这说法的根据。他也许是根据整本圣经的观念，水是指释放出来的生命，为使人得着生命。但这根据太远了。有人解释说，也许是因这里说到洗涤，故此自然要说到水。这说法仍不太充分，因为圣经也题到『重生的洗涤』（多三5。）有人说这水是指受浸的水；这解释太勉强。理由之一是：如果这水是指受浸的水，就不必说『话中之水的洗涤』。理由之二是：受浸是指我们脱去了旧人，但这里不是说我们脱去了旧人，乃是说我们脱去斑点和皱纹。受浸不是我们本身实际的经历，而是附属于脱去了旧人这个事实；但脱去斑点和皱纹，乃是我们本身实际的经历脱去了旧人这事实。我们是在受浸时一次就脱去了旧人；但在实际经历上，我们乃是借着话中之水的洗涤，经历旧人的洗去。因此，说这水是指受浸的水，其理由不能成立。

另有人说，这水是表号，指主耶稣肋旁所流出的水。正如我说过的，如果保罗是根据那个背景来说到水的洗涤，其根据就太远了。我们解经时需要找到使我们觉得稳妥的根据。譬如，在约翰三章主说到从水和灵生。（5。）这里的水字也相当难解，有人把这水解作话。然而，话是圣灵所用的凭借，如果这里的水是话，则应该把圣灵摆在前面，而说从灵和水生。此外，主耶稣与尼哥底母的谈话是用明言，不是用比喻；所以，『灵』应该就是灵，『水』应该就是水。又有人说，这里的水是指受浸所用物质的水；这种讲法太硬性、太物质化。所以，这些说法都不能接受。

我花了很多工夫研读这话；经过十多年才找着约翰三章里的水到底是指着甚么。当主还没有对尼哥底母说到这话之前，施浸者约翰传道说，『有一位在我以后来的，能力比我更大，我就是弯腰给祂解鞋带也不配。我是将你们浸在水里，祂却要将你们浸在圣灵里。』（可_7~8。）按照马太福音的记载，许多法利赛人也来受约翰的浸，为要逃避要来的忿怒，但却没有真实悔改的心，约翰就对他们说，『我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。』（三11。）有一天夜里，尼哥底母来求见主耶稣。主耶稣对他说，『人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』（约三5。）尼哥底母是法利赛人，他听见这话必定立刻明白，主耶稣所说的水和灵乃是指着约翰所传的水浸，和耶稣所带来圣灵里的浸。我一读出这点，里面立刻觉得稳妥；然后再进一步寻求这话更清楚的意思：约翰传讲水浸乃因人败坏了，人有罪，是该死的；耶稣所带来圣灵里的浸乃是要人得生命。这两面合起来就是悔改与相信。因此，重生的意思是，一面我们承认自己是该死'该灭亡的（这是接受水浸一从水生）；另一面我们信入基督，好得着祂的灵、祂的生命（这是接受圣灵里的浸一从灵生）。这样解释约翰三章五节水字的意义，就稳妥了。

现在让我们回到以弗所五章二十六节的『水』。虽然我们找不出像前述那么好的根据来解释其意义，但我们说过，按照整本圣经的观念，这水是指基督复活的生命，而这水的洗涤是指基督复活生命的工作，在我们里面洗去我们天然生命里的斑点和皱纹。我们进一步来看，保罗为甚么说到话中之水的洗涤？我们若一面研读原文里『话』这字的用法，一面对照自己的经历，就容易领会。

在新约原文里，有两个希腊字都翻作话：一个是以弗所五章二十六节这里所用的Rhema, 雷玛，另一个是约翰一章一节所用的logos, 娄格斯。按照新约圣经的用法，娄格斯重在客观的道，雷玛是即时的话。娄格斯是出于神启示的话语，摆在宇宙中、在人中间、甚至就在我们跟前，但我们里面对祂好像没有感应。等到有一天，一句娄格斯的话经过圣灵的作工，通到我们里面来，我们就觉得那个话碰着我们了；这时，那娄格斯的话，在我们里面就变成雷玛的话。所以，以弗所五章二十六节的『话』，不是指圣经里客观的真理，乃是指圣灵借以在我们里面感动我们、摸着我们，并且把我们带到其中的话——我们觉得这话就是对我们说的。请注意»我不是说，有的话是娄格斯，有的话是雷玛；乃是说，在我们身外的是娄格斯，在我们里面的是雷玛。

以弗所五章二十六节的『话』，不是客观的话，而是经历的话；乃是在这样经历的话中，主用祂的生命把我们洗净。话中之水的洗涤，一点不是客观的事实，而完全是主观的经历；这意思是，主常常在祂所给我们即时的话中，在我们里面用祂复活的生命洗去我们天然的斑点和皱纹。我们的经历也证明，当我们与主有交通、亲近主、活在灵里时，圣灵就对我们说话，把娄格斯这客观的话引进我们里面，变作雷玛这主观的话。在这即时的、主观而活的话中，主复活的生命就运行，洗去我们天然旧造的斑点和皱纹。这样，祂就把召会洁净了。二十六节上半的『圣化召会』这句话，不仅是说到一个事实，其中还包括一个过程；因为下半节说到借着话中之水的洗涤洁净召会，并且二十七节接着说到基督将召会献给自己时，召会才达到成为圣别、没有瑕疵。因此，二十六节的圣化召会，不是主在十字架上被钉死，舍了自己，把自己给了我们，（25，）就立刻成功的事；乃是经过漫长的过程——借着话中之水洗涤的工作，才达到的目的。这持续的洗涤工作，就着我们来说，要作到我们被提进入荣耀为止；就着召会来说，要作到主再来，祂这羔羊婚娶时，把召会献给自己为止。到那时，召会身上一切的斑点和皱纹才去除干净。

祂好献给自己,作荣耀的召会

二十七节上半说,『祂好献给自己,作荣耀的召会。』基督为召会舍了自己,把自己给了召会,目的是要圣化召会;祂圣化召会之后又有一个目的,就是要把召会献给自己。这里有三步的工作:第一步在已过,基督在十字架上时,为召会舍了自己,把自己给了召会;第二步在现今,基督在召会时期,正在圣化召会;第三步在将来,基督在羔羊婚娶时,要把那圣化而洁净的召会献给自己。基督舍了自己,为要圣化召会;而祂圣化召会,为要把召会献给祂自己。基督对召会所作的这三步,指明只有与祂相同的,才能与祂相配。在豫表上,亚当乃是在接受夏娃作他妻子时,把她献给自己作配偶。那时摆在亚当跟前的,不是一只羊、一只狗或一只鸡,乃是个长成并与他一式一样的人。亚当对她说,『这一次这是我骨中的骨,肉中的肉。』(创二23上。)他们就成为婚配,二人成为一体。亚当似乎说,『这一位是出于我的,是我的一部分,也要归于我。在全宇宙中只有她与我一样,所以她要与我成为一个;其他的飞禽走兽都与我不同,因此与我无分无关。』照样,基督再来时,也必有一个已经成熟的召会,被提到空中,祂好献给自己。那时祂也能指着召会说,『这是我骨中的骨,肉中的肉,是出于我的,是我的一部分,也要归于我。只有这一个与我一式一样,所以要与我成为一;其他的万物都与我无分无关。』到那日,当召会被献给基督时,乃是『作荣耀的召会』。(弗五27上。)按照圣经里的思想,荣耀是指神彰显出来;因此,荣耀的召会乃是把神完全彰显出来的召会。今天的召会还不是荣耀的召会,要直等到召会完全成为圣别,那才是荣耀的召会;那时神要从召会里完全透出来,也就是基督要从召会里完全透出来。那天也是召会进到荣耀里的时候,正如祂这元首进到荣耀里一样。(提前三16,路二四26,徒三13上。)

没有斑点、皱纹、或任何这类的病

以弗所五章二十七节中段说，『没有斑点、皱纹、或任何这类的病，』这乃是说到荣耀召会的特质。斑点、皱纹都是旧造里的事物。斑点是残缺，或有了伤痕；有的斑点是天然的，有的是长出来的。皱纹是老旧到一个地步自然就产生的。召会在被提并被献给基督之前，仍然留在旧造里，还带着旧造的成分，有斑点、皱纹、或任何这类的病。因此，在那一天来到之前，基督复活生命之水的洗涤要一直作工，一点一点的把那些不是出于基督的事物，就是不圣的事物洗去。等到这工作完成，召会才完全从旧造里出来，不再有旧造的成分；而完全成为圣别，有基督的性情，成为荣耀的召会，就是彰显神的召会，再无斑点、皱纹、或任何这类的病。

好使她成为圣别、没有瑕疵

二十七节下半说，『好使她成为圣别、没有瑕疵。』成为圣别，就是完全成为基督，完全成为神，也就是人完全进到神里面。没有瑕疵，是无可责备之害。瑕疵，就如一块玉石有了斑点或杂质；反之，没有瑕疵，就如一块玉石是完美的，没有任何斑点或杂质。这是象征的话。召会进入荣耀时，就毫无斑点和皱纹，如同一块完美的玉石一样，没有瑕疵。今天我们越受到话中之水的洗涤，里面就越有祂的成分、越有祂圣别的性情；直到有一天，我们身上所有的成分都被祂生命的水洗涤干净，我们就完全成为圣别、没有瑕疵。在四章，基督要借着各种有恩赐的人成全圣徒，使每一个人都显出功用，而使祂的身体长大，达到基督丰满之身材的度量；（11~13;）这是召会要长大的问题。在五章，基督自己这复活的生命，要在我们里面作洗涤的工作，把我们天然旧造的各面洗去，好使召会在祂里面成为圣别、没有瑕疵；这是召会得洁净的问题。长大是靠着生命，得洁净也是靠着生命；这是一件事的两面。这意思是，现今我们是在一个过程里——在长大的过程中，也在被洁净的过程中。今天基督在召会身上所作惟一的工作，乃是用祂复活的生命，除掉我们里面天然的事物，好使我们完全被分别出来，满有祂的成分。这就是祂圣化召会，至终要使召会完全成为圣别、没有瑕疵。这话不仅是豫言，更是说到基督在宇宙中必要完成的事。但愿我们看见这光，且相信神最终要成就这事。

第十七章 基督为召会舍了自己并洁净召会，好将召会献给自己

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章二十五节下至二十七节。

在本篇信息，我们要温习前两篇所看过的几个重点。我盼望大家能牢牢记住以弗所五章二十五节下半至二十七节这段重要的经文：『基督爱召会，为召会舍了自己，好圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会，祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病，好使她成为圣别、没有瑕疵。』这几节说到基督对召会所作的三步工作：第一，为召会舍了自己；第二，洁净召会；第三，将召会献给自己。

基督为召会舍了自己

二十五节下半说，『基督爱召会，为召会舍了自己。』基督为召会舍了自己的中心意义乃是，基督把自己给了召会。正如神使亚当沉睡，从他裂开的肋旁，取出一条肋骨作成夏娃；这就是亚当把自己给了夏娃，他把自己给了夏娃的那一部分，就成了夏娃。照样，基督为召会舍了自己，把自己给了召会，祂把自己给了召会的那一部分，就成了召会。反过来说，召会就是基督把自己给了召会的那一部分。

洁净召会

二十六节说，『好圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会。』基督把自己给了召会而产生召会之后，祂还需要洁净召会，好圣化召会。

洗净的需要

创世记二章里亚当产生夏娃，乃是豫表以弗所五章里基督产生召会。亚当产生夏娃之后，不需要在夏娃身上作洗涤、洁净的工作；但基督产生召会，却需要借着洗涤来洁净召会。因为从亚当身上产生夏娃时，人还没有罪，不需要洗涤洁净；而基督用来产生召会的这班人是已经堕落过的，所以需要洗涤洁净。为着产生夏娃，只要简单的从亚当身上取出代表亚当成分的肋骨，就可以建造成夏娃。这肋骨并没有罪的成分，所以夏娃产生之后，亚当立刻就说，『这是我骨中的骨，肉中的肉；』（创二23:）二人就成为一体。但以弗所五章给我们看见，召会从基督里产生之后，在被献给基督之前，还有一段故事，就是基督来洁净召会，好除去斑点和皱纹所代表之旧造的成分。

召会乃是从那些在旧造里的人产生的，因此，今天在召会里有两种不同性质的事物：一种是属于天然旧造的生命，另一种是属于基督的生命。属于天然生命的事物不该存留在召会里，因此，基督必须花工夫，把作为召会的人里面那些属旧造、天然生命的事物，一点一点的洗去。这不是关于罪的问题，而是关于斑点、皱纹这类从旧造而来之事物的问题。从主在十字架上把自己给了召会开始，祂就在召会里作洗涤的工作；这洗净的工作要持续，一直到召会被提献给祂，也就是羔羊婚娶（启十九7）之时为止；那时基督与召会就完完全全成为一。

话中之水的洗涤

以弗所五章二十六节下半说，『借着话中之水的洗涤洁净召会。』我们说过，凭着圣经的话，（启二二1，约七37, 39，十九34，）并按着我们的经历，我们能断定这里所说，主洁净召会所用的『水』，乃是指神的生命。然而，这水不是指在神里面的生命，而是指从神流出来的生命。神的生命从神里面流出来，就是生命的水，一面给我们享受，一面洗净我们身上旧造的事物。惟有这生命的水，能洗涤并洁净召会。

话—雷玛 (rhema)

基督用来洁净召会之生命的水，在我们里面洗涤的功效乃是在话里运行的；这话在原文不是logos，娄格斯，而是rhema，雷玛；娄格斯是客观的，雷玛是主观的。雷玛就是主的话在圣灵里说到我们里面；这雷玛的话在我们里面有洗涤的功效，把我们旧造的成分洗去。我们必须看见，基督对召会洗涤的工作，是在雷玛里进行的。

譬如，我这人天生就喜欢爱人；我未得救前就是这样，得救后，再加上主的话劝勉我们要爱人，因此我就尽力在召会中爱人。但有一天我读到加拉太二章二十节：『我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。』我里面发亮了，好像有一个能力把我拽了一下，说，『你这样爱人是出于你，还是出于基督？是你，不是基督！』我看见，原来在这样天然的爱里，我的自己、我原有的生命，已被带进召会中，不仅借此得人称赞，甚至我自己也称赞自己。

那种天然的爱，不是基督的生命作到我里面所成功的，而是我天然人里原有的。我立即就着这节的话有祷告，与主有交通；圣灵就将这话照到我里面，变作我里面的雷玛；在这雷玛里，生命水洗涤的功用就大大运行，如同水冲洗污物一样，把那从我天然的爱中出来的已洗去。这样，再过些日子，当我要凭自己爱别人时，加拉太二章二十节的话又在我里面显出雷玛的能力；我里面有话说，『不再是我，乃是基督。现在爱人的不是我，乃是基督。』这就是经历话中之水的洗涤一天然旧造的一部分被洗去了。

洗去斑点和皱纹

以弗所五章二十七节题到的斑点和皱纹，代表天然旧造里需要被洗去的成分。斑点不是指罪恶或错误，乃是指天然生命特别的记号，也就是天然生命的特质、特点。我们可用一位姐妹的急性子为例来说明。人碰着这位姐妹时，总觉得她是个急性子；急性子不是罪，也不是错，而是她天然生命的特质。有一天她读到诗篇一百四十七篇十节：『祂不喜悦马的力大，不喜爱人的腿快。』圣灵把这句话说到她的深处，这话就在她里面运行，生发了洗涤的作用，从她身上洗去急性子的斑点。又有一天，她读到大祭司的袍子周围底边上有金铃，大祭司进到神面前时动作不能快，否则金铃就会发出嘈杂的响声；这是警告大祭司行事不可急躁。（出二八33~35）不久圣灵就借着这话运行在她里面，使她天然生命的斑点；急性子再次受到对付。这就是经历生命的水在话一雷玛一里的洗涤，洗去她里面的斑点。

皱纹是老旧的记号。基督在我们里面的生命，在活的话；雷玛里能把这皱纹洗去。譬如，一位弟兄一直觉得作基督徒三、四十年了，好像都没有甚么用处。他起来作见证时，就带着这样的感觉，甚至说出这样的话，让人觉得他像是个满脸皱纹的人。但有一天，他读到腓立比三章十节：『使我认识基督、并祂复活的大能。』基督『复活的大能』这话冲击他，就变作他里面的雷玛。他又读到林后四章十六节：『所以我们不丧胆，反而我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。』圣灵将这话放在他里面，成了他的雷玛；在这活的话里，圣灵在他里面运行，把他老旧的感觉和光景洗去。此后他在聚会中作见证时，味道就改变了；他不再是老旧的，反而让人觉得他满了复活的新鲜。这就是主生命的水在他里面，在活的雷玛里把他老旧的皱纹洗去。基督用祂的生命，在活的雷玛里，洗去那些不属神的、凡俗的、老旧的，就是斑点和皱纹；结果召会就成为圣别，满有神的成分。

在召会成为圣别之过程中的『洗』，就是除去、减去一切属旧造的事物。召会所该有的一切属灵、新造的事物，都在我们得救时一次得着了；如今这些事物正在我们里面长大，不需要再另外加给我们。反之，召会今天所需要的，乃是将其中一切属旧造的事物不断的减去；所以这里只说到洗涤。我们越和主交通，越活在生命里，那生命就越运行，一点一点的洗去那些属旧造、属天然、不属于基督、不出于基督的事物。

将召会献给自己

作荣耀的召会

主来洗涤召会，把召会中人的成分、旧造的成分完全洗净；留下来的就只有神、只有基督，召会就完全成为圣别；这成为圣别的召会，就是荣耀的召会。这样的召会显出神，就是将神彰显出来。今天，无论是那一处的地方召会，只要多经历主生命的洗涤，多经历人成分的除去，就叫人感觉神在那里，并自自然然的觉得那是个荣耀的召会。反之，那些满了属人成分的召会，乃是卑贱、没有荣耀的。当然，今天我们所说的荣耀不是绝对的，而是相对的。等到主再来时，祂要把召会献给自己；那时的召会就完全是荣耀的召会。

成为圣别、没有瑕疵

以弗所五章二十七节上半说，『祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病。』这段落到此本可结束了，但圣灵似乎怕我们领会得不准确，就在末了再加上一句话：『好使她成为圣别、没有瑕疵。』荣耀的召会，乃是召会成为圣别、没有瑕疵。换句话说，成为圣别达到高峰，就是荣鏢。我们要记得，以弗所书的中心思想乃是神与人调和。成为圣别，就是神与人调和，使人满了神，以致像神一样圣别；而荣耀就是神显出来。我们若抓牢神与人调和这要点，就知道成为圣别乃是得荣耀。成为圣别，就是成为神；而荣耀就是神显出来。因此，成为圣别的召会，就是完全彰显基督、彰显神的召会，也就是荣耀的召会。

经过这样的温习，这段话对我们不仅是清楚了，也该使我们印象深刻。我们看见基督在召会身上所作的工作有三步：第一步，祂在十字架上为召会舍了自己，把自己给了召会；第二步，祂今天所正在作的乃是洁净召会，除去召会一切的斑点和皱纹；第三步，当召会完全被洁净，与基督自己一样一式时，羔羊基督就要婚娶，就是把召会献给祂自己，使二者成为一。

经过基督这三步的工作，召会就成为荣耀的召会，完全彰显神。

我盼望众人对基督为召会所作的三件事，能认识得透彻。基督因着爱召会，为召会所作的一切，其动机是爱，至终的结果乃是要召会达到荣耀，为此祂今天正在洁净召会。因此，我们该学习认识生命的洗涤，并活在其中，常常有主活的话临到我们；好让圣灵在主活的话里，渐渐洗净我们里面旧造的斑点和皱纹。

这三节圣经重大且紧要，我们不要轻易放过；我不盼望大家立即看见大光，但我愿意众人牢牢记住这些话。有一天当神怜悯我们，圣灵给我们亮光，我们就看见荣耀乃是神自己，荣耀的召会就是满了神自己的召会。盼望我们看见这光属害到一个地步，使我们天然的人在召会里再也爬不起来；当我们还要在天然生命里活动时，就活动不来；我们整个的天然垮台，再也无法起来了。这样，我们就领悟现今召会所经过的，就是生命的洗涤；这生命的洗涤乃是要从我们身上洗去一切天然和老旧的事物。因此，我们就自然而然的服下来，让主的生命在活的雷玛里作工，消减我们里面一切天然的成分。但愿主的召会天天经历基督的洁净，脱去一切旧造、天然的事物。

第十八章 在伦常关系上需要的生活（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书五章二十八节至六章十节。

在伦常关系上需要的生活-妻子与丈夫之间（续）

本篇我们要从以弗所五章二十八节看起。前一篇我们特别看过二十五至二十七节；那三节好像是专一论到基督与召会，其实还是包括在论到妻子与丈夫的关系（22,33）这段落里。然而，因着使徒保罗在以弗所书主要的是论到召会在基督里这主题，而在圣经里，妻子与丈夫的关系是用来说明召会与基督的关系最好的比喻；所以，当他说到妻子与丈夫的关系时，就借此把基督爱召会这事说得透彻明亮。之后，再回头说到妻子与丈夫之间需要的生活。

丈夫也当照样爱自己的妻子，如同爱自己的身体

以弗所五章二十八节上半说，『丈夫也当照样爱自己的妻子，如同爱自己的身体。』这意思是，基督怎样为着召会舍了自己，为要成全召会；作丈夫的，也当照样为着妻子放下自己，为要成全妻子。这里说，丈夫当爱自己的妻子，正如二十二节说，妻子要服从自己的丈夫。有的作妻子的看别人的丈夫很好，佩服别人的丈夫；同样的，有的作丈夫的也常看别人的妻子可爱。因此，圣灵在这里说到：当爱自己的妻子。丈夫当如何爱自己的妻子？他们当爱自己的妻子，『如同爱自己的身体。』二十八节下半接着又说，『爱自己妻子的，便是爱自己了。』

从来没有人恨恶自己的身体,总是保养顾惜

二十九节上半说,『从来没有人恨恶自己的身体,总是保养顾惜。』保养就是滋养的意思,指明用丽养供给身体,因此重在调养。顾惜是着重看顾,是亲切、体贴的看顾。顾惜乃是给与周全的看顾,就像母亲很亲热的把自己的孩子抱在怀中,亲他、爱他、疼他;冷了给他衣服穿,饿了给他食物吃,渴了给他饮料喝。保养和顾惜这两个辞包括丈夫对妻子所该负的一切责任,正如我们供应自己的身体所需要的一切:第一是营养,第二是周全的照料、看顾。二十九节下半说,『正像基督待召会一样。』这给我们看见基督如何对待召会一给召会属灵的鬻养,并在各面给与甜美、亲热、周全的照顾。我们要领悟主如何保养顾惜召会,最好的就是来看主在十字架上如何受苦,为要顾到我们罪的难处;并且祂从死里复活之后,如何用祂生命丰富的话语来供应营养给召会。此外,主还给召会各方面周全细致的看顾,正像母亲照顾抱在怀中吃奶的孩子一样。

我们是祂身体上的肢体

三十节说,『因为我们是祂身体上的肢体。』主所以那样保养顾惜我们,乃因我们是祂的身体,我们每一个人都是祂身体上的肢体。因此,主对待召会就是对待祂自己的身体,也就是对待祂自己的各部分。有的古卷里,在这话后面又加上两句:『属于祂的肉,并属于祂的骨。』这乃是引自创世记二章二十三节:『那人说,这一次这是我骨中的骨,肉中的肉,可以称这为女人,因为这是从男人身上取出来的。』正如夏娃是出于亚当,是亚当骨中的骨,肉中的肉;照样,我们这些人一召会,也是出于基督,是祂的一部分,属于祂的肉,并属于祂的骨。然而,我们只是属于祂的肉、祂的骨,没有属于祂的血,因为主从死里复活之后,有骨、有肉,却没有血。主的血是重在指祂那属人的天然生命;主在一字架上已为我们流尽了这血。当主从死里复活之后,就不再带着血。在路加二十四章三十九节主说,『看我的手,我的脚,这就是我自己;摸我看看,灵没有肉没有骨,你们看我是有的。』

在这里主题到肉和骨，没有题到血，指明祂复活后有肉有骨，但没有血；这意思是，主耶稣钉死时，脱尽了属人的天然生命。召会属于基督，不属于耶稣；召会是基督的身体，不是耶稣的身体。耶稣的身体有骨有肉，也有血；但召会不是天然的，乃是在基督里且在复活里作为基督的身体，因此只有复活的骨和肉，没有血。

人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，这是极大的奥秘，

是指着基督与召会说的

以弗所五章三十一节说，『为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。』为这缘故，意思是，男人为了要照顾妻子，像照顾自己的身体一样，就要与妻子联合，二人亲密、亲爱到一个地步，成为一体。人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体，乃因妻子原是从丈夫而出，现在回归丈夫，并且妻子原是丈夫的一部分，现在回到丈夫身上。妻子与丈夫乃要联合到这个地步！三十二节说，『这是极大的奥秘，但我是指着基督与召会说的。』夫妻二人成为一体，这不是象征，乃是奥秘的事实。夫妻联合成为一体，是极大的奥秘，但保罗说他是指着基督与召会说的。今天外邦人不知道夫妻二人是一体；因此，这件事在人中间还是个奥秘。然而，召会归于基督自己，二者成为一体，这是更大的奥秘。以事实并以神的眼光来看，召会与基督，基督与召会并不是两个，乃是一个；因为召会原是出于基督的。在人看，这真是个极大的奥秘。

每一个人要各爱自己的妻子,妻子也要敬畏丈夫

三十三节说,『然而你们每一个人,也要这样各爱自己的妻子,如同爱自己一样;妻子也要敬畏丈夫。』保罗在前一节转去说到基督与召会,现在又回头来说到夫妻。神嘱咐作丈夫的要尽一面的责任—爱妻子;但神嘱咐作妻子的要尽两面的责任:服从丈夫,(21~22,)并且敬畏丈夫。(33。)二一节说,『凭着敬畏基督,彼此服从;』因此,三十三节是把妻子的责任回头联到二十一至二十二节:『凭着敬畏基督,彼此服从;作妻子的,要服从自己的丈夫,如同服从主。』二十一至三十三节这段经文里,起头是说要敬畏基督,末了是说妻子要敬畏丈夫。我们将这两处合起来看,总结就是:妻子要敬畏丈夫。妻子为甚么要敬畏丈夫?因为丈夫是代表基督作头的;妻子如何对基督这元首有敬畏,也该对代表基督的丈夫有敬畏。这样我们就懂得,为甚么丈夫要爱妻子,妻子要服从丈夫、敬畏丈夫—因为丈夫代表基督。

也许有人要说,作丈夫的也有两面的责任:一面要爱妻子,一面要保养顾惜她。其实保养与顾惜都包括在这爱里。因此,丈夫的职责是爱妻子,而在爱里有保养和顾惜;妻子的责任是服从丈夫,再加上敬畏丈夫。丈夫对妻子的爱连同保养顾惜,代表基督对召会的爱连同保养和顾惜;妻子对丈夫的服从并敬畏,正如召会对基督的服从并敬畏。敬畏,含有怕的意思。我不是要姐妹们怕丈夫;但有一种不正常的情形是,在一个家庭里,作丈夫的怕妻子。这样的家庭完全是错误的,因为这种光景推翻了神所安排的次序。神安排我们各有各的岗位,各有各的次序,来表明神的旨意。在圣经里,伦常的关系有道德一面的意义,也有豫表一面的意义。我们若在伦常关系上不对,在为人的道德上出问题还是小事,在豫表方面破坏神的旨意才是大事。我们平常看一个人的为人如何,只是从人道德的眼光来定罪或称义;却没有看见人有可能在豫表一面破坏了神的旨意。

譬如，在夫妻之间的关系上，如果作妻子的经常闹，一直要丈夫服她。邻舍也许说，这作妻子的为人太差了。这就是只从道德方面看见作妻子的不对，却没有看见她在神面前的错误；因为这情形破坏了神在豫表上所定的旨意：妻子豫表召会服从并敬畏基督。我们千万不要以为，神在这里重男轻女；神在这里的话，并没有平等或不平等的思想，也无所谓大小高低的观念，只论及代表的地位和功用的等次。

在宇宙中，神乃是用男人来代表基督，用女人来代表召会；这是很恰切的。在任何一个家庭里，如果丈夫像基督爱召会一样的爱妻子，妻子像召会服从基督一样的服从丈夫；人看着他们各尽功用，各得其所，就觉得非常舒服。这样的家庭也像一个人长得眉清目秀一样，给人非常美丽的感觉。这是一幅美丽的图画，不仅得人称赞，也蒙神悦纳。这也就是召会与基督，基督与召会所该有的光景。反之，如果一个家庭里，妻子不服从丈夫，丈夫恶待妻子，人就看见一幅丑陋的图画，同时也破坏了神的旨意。

儿女与父母之间

关于伦常的关系，保罗先说到妻子与丈夫，再说到儿女与父母。原因是：第一，在伦常关系中，妻子与丈夫的关系不比儿女与父母的关系轻；第二，因着本卷书主要是论到召会与基督，所以说到伦常的关系时，先题到那象征召会与基督的妻子与丈夫，之后才开始说到儿女与父母的关系。

作儿女的,要在主里顺从父母

六章一节上半说,『作儿女的,要在主里顺从你们的父母。』『在主里』这说法最少有三个意思。第一,我们所以顺从父母,乃是因着爱主、敬畏主的缘故。世人不顺从父母,乃因他们不爱主、不敬畏主。但我们要因着爱主、敬畏主的缘故顺从父母。第二,我们要凭着主,而不凭着自己的力量顺从父母。第三,我们要照着主的意思顺从父母,而不是照着自己的喜爱,也不是照着父母的喜爱。这三点合起来,就是这里所说的,在主里顺从父母。一节下半说,『因为这是正当的。』请特别注意,保罗在一节里的说法很特别;这里的『父母』,在中文是两个字,但在希腊原文是一个字,在英文也是一个字。这意思是,我们该把父和母二位当作一位来顺从;我们不该像有些人,只顺从父亲而不顺从母亲,或只顺从母亲而不顺从父亲。

要孝敬父母,使你亨通,在世长寿

二至三节说,『「要孝敬父母,使你亨通,在世长寿。」这是第一条带应许的诫命。』这里的『父母』,在希腊原文是分开的两个字一父亲和母亲,与前一节者不同。这指明我们要顺从父亲像顺从母亲一样,顺从母亲像顺从父亲一样。在一至三节里,圣灵题到父母时所用的辞,有特别的用意。一节先把父母二者合起来当作一个单位,说到我们要顺从父母;二至三节把父亲和母亲分开,说到我们要孝敬父亲和母亲。一节的顺从是外面行为的问题,二至三节的孝敬是里面态度的问题。一个人对父母也许顺从,但不一定孝敬。『孝敬』按原文直译为『尊敬』;这辞重在敬,不重在孝。在神眼中,对父母敬比孝更高。我们可以这样说,孝里面不包括敬,但敬里面包括孝。所以我们对父母,不仅要孝敬他们,也该尊敬他们。有时,一个人对父母尽孝,让他们吃得好,穿得好,但不一定尊敬他们。我们要尊敬父母,因为父母对于我们有相当的成分代表神、象征神。我们是出于父母,父母是我们的根源;正如我们是出于神,神是我们的根源一样。因此,要孝敬父母,这乃是第一条带应许的诫命;而且孝敬父母,乃是旧约十条诫命中,人与人关系的第一条诫命。

『使你亨通，在世长寿。』亨通就是在物质祝福上兴隆，长寿就是长命；这两个应许联于孝敬父母。作儿女的，如果孝敬父母，的确会享受亨通长寿，因为这乃是神的应许。圣经里关于孝敬父母，除了有这积极一面的话之外，还有消极一面的话。箴言三十章十七节说，『戏笑父亲、藐视而不听从母亲的，他的眼睛必为谷中的乌鸦啄出来，为雏鹰所吃。』这给我们看见，人若不孝敬父母，所受的咒诅是人无法承当的。孝敬带进福寿，不孝敬带进咒诅。我没有见过作儿子或作媳妇的对父母不孝敬，而他们的家会有多少亨通，寿命会有多长的。

今天有一种错误反常的情形，就是有不少青年女子很爱丈夫，却非常怠慢公婆；并且许多作丈夫的因着受妻子的影响，对妻子的父母孝敬有加，却任由妻子随意对待自己的父母。另有人劝青年女子说，只要忍耐公婆一段时间，反正他们年纪大了。我们的姐妹们不该有这样的观念。我们送给青年夫妻的夫妇箴言里有一句话：敬爱对方的亲人是蒙福的本分。我们应当对两方的父母都孝敬。事实上，作妻子的最好少一点孝敬自己的父母，而多一点孝敬丈夫的父母；照样，作丈夫的要少一点顾到自己的父母，而多一点顾到妻子的父母。我们要因着他们是父母，就在主里面孝敬他们。我们要看见这是神在宇宙中的一个定律：孝敬父母，必定带进福寿；不孝敬父母，总归带来咒诅。

作父亲的，不要惹儿女的气

以弗所六章四节上半说，『作父亲的，不要惹你们儿女的气。』作父亲的第一个责任，就是不要惹儿女的气。有的父母宠爱儿女中的某几个，却不那么爱其他的几个；这有可能惹那些不受宠之儿女的气。多数父母都犯过这种偏爱的毛病。假定有一个孩子很听父母的话，父母对待他总是和颜悦色的。另有一个孩子不听父母的话，父母就不给他好脸色看；因此这个孩子就一直想要躲着父母。请你记得，这一种不给儿女好脸色看的事，也是一种惹气。

儿女有错，父母要责打他们；儿女若知道是因自己错了受责打，就不一定会生气。但父母总该尽力作得合宜，不惹儿女的气。即使儿女错得离谱，如果父母严严责打孩子，作得太过分，以致惹他生气，心生不服；请记住，这是父母的错。无论儿女对错、好坏，作父母的总要作到一个地步，使他们心里服下来，不生气，并且使他们自动的承认是自己不好，不怪父母。儿女若题起父母时，里面服而不气，这是最好的。因此，圣灵告诉作父母的，第一件事就是不要惹儿女的气。

用主的管教和警戒养育他们

四节下半说，『只要用主的管教和警戒养育他们。』这是在积极方面，说到父母该如何养育儿女。养是供养，育是教育。作父母的不仅要顾到儿女身体的需要，让他们吃得饱、穿得暖；也要顾到他们的教育。父母该如何养育儿女？只要用主的管教和警戒。管教包括教训；父母也许先教训儿女，儿女若不听，就管教他们。警戒就是警告训诫。

用主的管教和警戒养育儿女，这意思是，主如何管教、警戒祂的儿女，作父母的也要同样的管教、警戒他们的儿女。因此，我们每次要管教、警戒儿女时，要先想一想主是如何管教我们、警戒我们的。主是我们的父，祂在凡事上管教我们，总是有模型和示范；我们管教儿女时，要照着那个模型和示范。用主的管教和警戒养育儿女，还有第二种意思，就是作父母的是受主的引导，照着主的意思，而不是照着自己的意思，来管教、警戒儿女。这样，他们的警戒和管教，就是主的警戒和管教。

奴仆与主人之间

关于伦常的关系，除了妻子与丈夫、儿女与父母之间外，还有奴仆与主人之间的关系。我们要知道，新约时代所说的奴仆是买来的，不像今天所谓的佣人是雇来的。以弗所六章的奴仆，希腊字是doulos，杜洛斯，不是指仆人，而是指奴隶，就是卖身为奴的人。根据历史，新约时代在地中海周围罗马帝国的领域内，主人可以将奴仆处死，因为主人对奴仆操生杀之权。虽然这样的事不太存在于今天的社会中，但这里所说的原则，仍然适用于今天的主仆关系。

作奴仆的，要恐惧战兢的，凭心中的单纯，顺从肉身的主人

以弗所六章五节说，『作奴仆的，要恐惧战兢的，凭心中的单纯，顺从肉身的主人，如同顺从基督一样。』作主人的乃是代表基督作主，也像基督作丈夫（五23）一样；因此作奴仆的，要顺从肉身的主人。这里的『恐惧』就是惧怕的意思，原文与五章二十一节的敬畏同字。作奴仆的不仅要恐惧，还要战兢；恐惧是里面的存心，战兢是外面的态度。『心中的单纯，』就是没有三心二意。作奴仆的要凭心中的单纯，『顺从肉身的主人，如同顺从基督一样。』这指明肉身的主人有一个地位，就是代表基督。

不要只在眼前事奉，乃要从心里实行神的旨意

六章六节说，『不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，乃要像基督的奴仆，从心里实行神的旨意。』许多作奴仆的常犯一个毛病，就是只在眼前事奉，像是讨人喜欢的；主人不在时慢条斯理，主人来了就手忙脚乱。譬如，作店员的人，经理来了就忙着办事，经理一走就喘口气轻松起来。圣灵所说的话总是最中肯的，让我们知道作奴仆的人会有这种毛病。

『乃要像基督的奴仆，』这是象征的说法；作奴仆的要记得，自己乃是表征人作基督的奴仆。『从心里〔直译，从魂里〕实行神的旨意，』这话的意思是，我们若照着主的旨意作人的奴仆，卑微的从心里顺从肉身的主人，这就是实行神的旨意。这话也给我们看见，当我们站在该站的地位上，就是实行神的旨意。

用善意服事，好像对主，不像对人

七节说，『用善意服事，好像对主，不像对人。』『用善意』的意思是：不是出于勉强，而是出于甘心乐意。『好像对主，不像对人，』这话指明保罗在这一段劝勉里，所说的都有象征、代表的意义。我们不该以为我们只是作人的奴仆，事实上我们乃是站在代表的地位上作奴仆；我们的服事实际上不是对人，乃是对主。

晓得各人，无论行了甚么善，都必从主得着赏报

八节说，『晓得各人，或是为奴的，或是自主的，无论行了甚么善，都必从主得着赏报。』即使像作奴仆这样微小的事，如果作得对，也是善的一种。这节的话指明，我们众人都必照着自己所行的，从主那里得报应、得赏赐。这里的赏报有两层的意思：一层是我们今世行善，今世就从主得着赏报；另一层是在主来时，祂要照着我们在今世所行的善，给我们赏报。

作主人的，也要同样待奴仆

九节说，『作主人的，也要同样待奴仆，放弃威吓，知道他们和你们的主人，乃是在诸天之上，祂并不偏待人。』这意思是，奴仆该如何恐惧战兢，凭心中的单纯顺从主人，作主人的也要以同样的心对待奴仆。他们对待奴仆时，不该不敬畏主，乃要存着敬畏主的心；他们也要『放弃威吓』。

有许多作主人的对待奴仆时，一副威风凛凛、盛气凌人的样子；这是不该的？作主人的对待奴仆要存敬畏的心并要放尊威吓，因为『知道他们和你们的主人，乃是在诸天之上』。作主人的不要以为自己是奴仆的主人；贵在说来，作主人的只是象征、豫表。今天在肉身里有人是作主人的，有人是作奴仆的，这不过是表征。实际上，在肉身上作奴仆的，固然有肉身的主人，但他们真正的主人是在诸天之上；在肉身上作主人的，其实也是作奴仆的，他们的主人也是在诸天之上。所以在肉身上作主人的，要好好的对待奴仆。九节末了『祂并不偏待人』，或可翻作『祂并不以貌取人』。这意思是，这位天上的主人不会因你是主人，就优待你，也不会因他是奴仆，就恶待他。主不会『看客上果』，祂不徇情面，（伯三四19，）也不以貌取人，（申十17，）这就是不偏待人的意思。譬如，在夫妻的关係上，有人作丈夫，有人作妻子，这不过是表征；我们在主面前的地位都是一样的。此外，在人中间有奴仆与主人之别，但在主面前我们都是平等的，没有分别；实在说，我们众人在主面前的地位都是作奴仆的。

讲于十二月二日

第十九章 对付属灵仇敌需要的争战（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书六章十至十三节。

从本篇起，我们要来看以弗所六章最重要的一段，论到对付属灵仇敌需要的争战。我要先说一点关于五章二十五至二十七节；此外，还要说到宇宙中所发生的十件大事，作为我们进入论到属灵争战这段话的背景。

基督圣化召会，达到神拣选召会的目的

五章二十五至二十七节说到，基督因着爱召会，为召会舍了自己，好圣化召会，为将召会献给自己，至终召会就『成为圣别、没有瑕疵』。为这话我们必须回溯到一章三至五节，那里说到神在创立世界以前，就在基督里拣选了我们，使我们在祂面前『成为圣别、没有瑕疵』。在整卷以弗所书里，只有这两处说到『成为圣别、没有瑕疵』。一章题到这话，乃是指神在永远里所计画、所定规的目的，为要得着召会，使召会成为圣别、没有瑕疵；五章题到这话，乃是说到基督圣化召会，结果使召会成为圣别、没有瑕疵，而达到神拣选召会的目的。因此，这两处经文给我们看见，神所定规的，基督如何成全了；神所计画的，基督如何成功了；神所要达到的，基督如何达到了。

宇宙中的十件大事

全本圣经给我们看见，神在这个时代的工作有两面的目的，一面是积极的，一面是消极的。积极一面的目的，是要达到祂永远计画所定规的，就是把祂自己作到一班人里面，叫这班人里面充满祂自己的成分。消极一面的目的，是要对付并除灭祂的仇敌。以下我们会简要说到在神作工以达到祂永远目的的过程中，所发生的十件大事。

神永远的计画

第一，神永远的计画。在创世之前，时间尚未开始，就是在已过的永远里，神定了一个永远的计画，为要得着一班人，好将祂自己作到他们里面。（弗一3~6，9，11，三11。）在已过的永远里只有三一神自己；祂永远的计画、定规和安排，乃是出于祂心头的喜悦，为要把祂自己作到一班人里面，使祂自己与这班人调在一起，就是使祂成为人的成分，也将人的成分带进神里面。另一面，神这样作乃是要把祂自己释放出来，使祂自己得着荣耀、得着彰显。这件事是极其重大的。

起初的创造

第二，起初的创造。神为了完成祂永远的计画，就创造天地和其中的万有；（创一1；）神所造的天、地、万有，乃是作为范围和场所，为使神完成祂永远的计画。在这起初的创造里，受造的万物中首要的是天使，为神作事，以成就祂所要达到的目的；那时人还没有被造。

撒但的背叛

第三，撒但的背叛。神创造了万有之后，不知过了多久，神所设立的天使长，最高的使者，就是以西结二十八章所说那受膏遮掩约柜的基路伯，因美丽而心中高傲，就背叛了神，成了撒但。（12~17，伯一6。）他还带着手下的天使跟随他背叛。（启十二4，太二五41。）不仅如此，在天使长背叛时，地上有一班活类也跟随他背叛神。这样，天使长的背叛就使宇宙发生了三件消极的事：（一）背叛的天使长自己成了撒但，（伯一6.）就是神的对头；（二）背叛的天使长手下的天使成了他的从属，就是那些执政的、掌权的、和管辖这黑暗世界的；（弗，21，二2，三10，六12；）（三）一种曾在亚当以前的世代生存在地上的活类，因参与撒但的背叛而受了神的审判，成为脱体的灵，就是鬼。（太一二43。）

撒但背叛的结果形成了一个黑暗的权势，就是他的国。在这国里，首先有撒但自己作君王；其次，有撒但手下跟随他背叛的天使，成为邪灵，作他的助手；第三，还有地上背叛的污灵，就是鬼，作撒但当差的。那时在撒但的国里还没有百姓。

神的审判

第四，神的审判。撒但背叛之后，就带进神的审判。（结二八16~19，赛一四12，15。）这审判的结果使神的创造都受牵连；（参西一20；）日头和众星不发光，地变为荒废空虚，被黑暗笼罩，淹埋在深水之下。（创一2。）

神的复造

第五，神的复造。神施行审判是要对付宇宙中的背叛势力，但神还要达到祂原初的目的。神是永远的，祂不能因中途所受的打击就放弃祂的计画；因此到了一个时候，祂就再来恢复，或者说修理。神所以审判被玷污的宇宙，乃是为着这修理，为着这恢复；我们可以称祂这恢复的工作为神的复造。这复造记载在创世记一章三节到二章末了。在神的复造里，祂要成功两件事。首先，神要完成祂原初所计画的永远目的，就是要把祂自己作到人里面。其次，因着宇宙中有了个仇敌，就是撒但，虽然这背叛者已受了审判，却还没有被铲除；所以神还需要作工，以铲除祂的仇敌。有人也许不明白，神为甚么不在审判撒但时就把他铲除。我简单的这样指出：如果神在那时就把撒但铲除，这说明神小器，不彀伟大，并且也说明神太简单，不彀智慧。然而，神不是亲自直接将撒但铲除；这样首先证明神是智慧的，因祂不必直接作这事，其次也证明神是伟大的，因祂不必亲自作这事。

在创世记二章我们看出，在神的复造里，祂的两个目的都要达到；并且这两个目的都是借着人来达到。所以，在祂的复造里最重要的就是人；人乃是这复造里的中心。二章记载，神把人造好之后，将他安放在伊甸园里。（8。）然后神要人作两件事：第一，神盼望人接受生命树的果子；（9, 16~17；）第二，神要人看守园子。（15。）『看守』在原文有护卫的意思。为甚么要护卫呢？因为有了仇敌。所以我们在二章读出神两面的目的：一面，祂要人吃生命树的果子，就是接受神的生命到人里面，以成全神永远的目的；另一面，祂要人看守伊甸园，指明神要人护卫这园子，不让仇敌撒但来破坏神的计画。不仅如此，亚当被摆在伊甸园的两棵树跟前，也给我们看见，在宇宙中有两个目标：一个是生命树所指明的神，一个是善恶知识树所指明的撒但。神盼望人接受生命树，就是神，而拒绝善恶知识树，就是撒但。因此，这里指明有两面的故事一人在宇宙中有两面的应对：一面是回应神，一面是对付撒但。

人的堕落

第六，人的堕落。那背叛者撒但知道神复造的中心乃在人身上，因此，在神的复造还没有达到神的两个目的之先，他就来引诱人堕落。（三1~7。）神原初创造天地万物作祂永远计画的范围，但天使背叛了；后来神来复造，包括创造人，要人来达到祂原初的目的，但撒但又来诱骗人，使人堕落。神再次的审判第七，神再次的审判。人既被神的仇敌诱_而堕落，神原先要借着人达到的两面目的，又无法达到了。这时，神再进来对人施行审判。（16~19）至此，这光景用我们平常的话说，好像神的计画就了了，完了。

神成为人

第八，神成为人。神对人施行审判之后，有一天，神亲自来成为人，就是主耶稣，为要借着这人成全神永远的目的，并借着这人对付祂的仇敌。祂成为肉体成了一个人，神永远的目的就开始在人身上完成。（参提前三163）主耶稣在地上二十二年半的期间，一面，祂向整个万有作见证，祂的名称为以马内利，（太一23，）就是神调到人里面；另一面，祂在地上对付神的仇敌魔鬼。（四1~11，A16，十二28。）末了，祂在十字架上借着死废除了神的仇敌撒但。（来二14。）我们若有神的眼光，就会看见主耶稣在地上的一生乃是作这两件事：第一，让神进到人里面，调在人里面；第二，让神借着人来对付祂的仇敌撒但。

成功救赎的工作

第九，成功救赎的工作。主来作人，乃是神调在人里面的『样品』；但这还不能完全成就神的目的。比方，人开工厂，若只作了样品，就还不能作生意，必须有大宗的产品才可以。神成就祂目的的路，乃是借著成功救赎的工作，来作成『大宗的产品』；这意思是借着主的死而复活，拿撒勒人耶稣这『样品』，就进到许多人里面，在他们身上作成『大宗的产品』。救赎工作一成功，宇宙中就不只有一个拿撒勒人耶稣，乃有千万个耶稣。约翰一章十八节说，『从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。』这指明主耶稣来作人时，神只有一个儿子。但主在二十章十七节下半说，『你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升到我的父，也是你们的父那里...。』这意思是，主耶稣从死里复活之后，神就有了众子。在约翰福音开头，神只有一个儿子；到末了，神有了许多儿子。主耶稣是那一粒麦子，落在地里死了，就结出许多子粒来；（十二24；）这就是说，祂这一位耶稣一成功救赎，就产生许多耶稣。

召会的产生

第十，召会的产生。救赎工作成功之后，结果就产生了召会；召会就是神成为人的扩大。神成为肉体是神进到一个人里面，召会是神进到许多人里面。我们说过，神成为肉体来作人，一面是使神与人调和，另一面是叫神所调和的这人来对付仇敌。这是在地上的拿撒勒人耶稣的生活中，所给我们看见两面的事。神成为肉体的这位耶稣，经过死而复活，扩大成为召会。这样，今天召会该作甚么？召会还是作那两件事：成功神与人调和的目的，并且对付神的仇敌撒但。没有别的话语，能把召会的意义和功用说得更准确了。召会的意义乃是神与人调和的扩大；召会的功用乃是成全神与人调和的目的，并且对付神的仇敌撒但。

我们必须清楚领悟，以上所说的十项都是基本的真理。以此为背景，就可以开始来看本篇主题一对付属灵仇敌需要的争战；这一段还是属于『召会在圣灵里需要的生活与职责』这一大段。在这一大段里，首先说到我们在基督身体里需要的生活与职责，（弗四1~16，）其次说到我们在日常行事上需要的生活，（四17~五21，）再说到我们在伦常关系上需要的生活。（五22~六9，）末了就来到六章十至二十节这新的段落，说到我们对付属灵仇敌需要的争战。

对付属灵仇敌需要的争战末了的话

这新的段落一开头说到『末了的话』，（10上，）这发表是以弗所书前文从来没有用过的。我们也许以为末了的话分量不重，或者以为接续的话不说也无妨。其实保罗用这发表的用意是要给我们看见，他以下所要说的乃是重要的事。以弗所书从一章一节到六章九节，论到神对召会之双重目的的第一面；但保罗绝不能忘记神在召会身上的另一个目的，就是对付神的仇敌。六章十节开头他用『末了的话』，就是指明这点。

召会能否没有第一面的功用，就先有第二面的功用？不能！罪在我们身上若还有地位，我们就不能从事属灵的争战；世界在我们身上若还有地位，我们在属灵的争战上就失败；血气和肉体在我们身上若没有受对付，我们也没有资格从事属灵的争战。我们在夫妻、父母与儿女、主人与奴仆的关系上若不得体，也就不能从事属灵的争战。我们还不能谈到属灵的争战，乃因我们还一直留在以弗所书前几章的光景里。我们也许为着已蒙神拣选，蒙基督救赎，也受了圣灵的印记，（一3~14，）而赞美感谢神；这只是在一章。我们也许知道我们如何与基督同死、同复活、同升天，（二5~6，）觉得这已经很高了；那知这只不过是在二章。我们或许再往前说到借着内住的灵得以加强到里面的人里；（三16；）但这才在三章。乃是到了四章，我们在基督里达到了长成的人，（13，）进而到了五章和六章前半，我们在灵里被充满，（五18，）凭着敬畏基督，（21，）而在各种伦常关系上有了彰显神的生活；（22~六9；）我们才看见神给我们的生命和地位，所能达到的最高生活和行为。因此，我们必须从一章起，一路经历过来，达到这样的境地，才成为结结实实、完完整整的『壮丁』，能作属灵的战士，以从事属灵的争战。在第六章十节之前保罗说了那么多的话，论到圣徒的生命与生活，乃是作为豫备；现在豫备的话说完了，就来到『末了的话』，要说到圣徒属灵的争战。

要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力

现在我们来看关于属灵的争战：『你们要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。』（10下。）我，门要从事属灵的争战，第一件事就是要得着加力。要去打仗的人都必须得着加力。这得着加力不是在自己里面，乃是在主里，也不是靠着自己的力量，乃是靠着主力量的权能。一章说到神在我们身上运行的能力，乃是叫主从死里复活，并使祂坐在诸天界里的生命权能。（19~20）这意思是，我们要在这位从死里复活、升天、向着召会作万有之首的基督里，靠着祂复活升天的大能，得着加力而从事属灵的争战；我们争战绝不能在自己里面，必须在主里；绝不能靠自己的力量，必须靠主复活升天的大能，好得着加力。

属灵争战得胜的秘诀，首先乃是要在主里，靠着主复活升天的大能。就经历来说，我们必须绝对忘记自己，不能想自己，不能看自己。我们一想自己、一看自己，就掉在己的陷阱里，就只有束手待缚，向撒但缴械。我们整个心情、心思都必须脱离自己；我们的自己一点不值得想、不值得看。也许就在今天早晨，我们在生活上还是失败的；但我们必须转眼不看我们的失败，并完全定睛于神。这不是简单、普通的劝勉，乃是基本的秘诀。我们要求主拯救我们脱离自己的眼光，不靠自己、不想自己、不看自己；并且我们应当花时间默想主，观看主，与主交通，与主接触，而在主里，靠着祂复活升天的大能，得着加力。这样，我们才能从事属灵的争战。

要穿戴神全副的军装

十一节上半说，『要穿戴神全副的军装。』我们要从事属灵的争战，第二件事乃是要穿戴神全副的军装。属灵争战所需的一切，都是神的，不是我们的。前一节说到争战的力量是主的，不是我们的，因此我们不能在自己里面，不能倚靠自己的力量；这节说到争战的军装是神的，不是我们的，因此我们不能凭借自己的任何事物，只能凭借神全副的军装。穿戴神全副的军装，也指明这里所说的战士是团体的，不是个人的。以弗所书乃是论到召会一头和身体：一章说到一个身体，（23，）二章说到一个新人（15）和一个居所，（22，）三章说到一个后嗣，（6，）四章说到一个长成的人，（13，）五章说到一个妻子；（31~32；）这些都是说到召会这一个团体人。这样，六章的战士很明显也是团体的。因此，这一个对付撒但的战士不是指个别的圣徒，乃是指召会这一个团体人。没有任何个别的基督徒能穿上神全副的军装，惟有基督的身体才能作到。正如我的整件衣服不是一个肢体能穿上的，乃是要整个身体来穿。这样说来，属灵的争战不是个人的事，乃是团体的事。因此，单枪匹马的人，都不能从事属灵的争战；所有单独的人都失去争战的立场。有经验的人能告诉我们，要有属灵争战的祷告，就不能只有一个人，乃要召集一班人，在身体的原则里祷告。

能以站住, 抵挡魔鬼的诡计

十一节下半说, 『使你们能以站住, 抵挡魔鬼的诡计。』我们要从事属灵的争战, 第一, 要在主里得着加力; 第二, 要穿戴神全副的军装; 第三, 要站住。一个不能站住的人就不能争战。站住的目的是要『抵挡魔鬼的诡计』。这里不是说撒但, 撒但是对头的意思; 而是说魔鬼, 魔鬼是控告者、毁谤者的意思, 指明他是诡诈的。要明白这节的诡计, 就要回溯到四节所说的: 『这教训是在于人的欺骗手法, 在于将人引入错谬系统的诡诈作为。』六章十一节的『诡计』, 与四章十四节的『系统』, 在原文里是同一个字。这表明魔鬼的诡计, 撒但对神儿女的攻击, 都是经过策画, 是有系统的。因此, 属灵的争战都不是偶然碰巧遇到的, 乃是有其背景的。

不是与血肉之人摔跤

六章十二节上半说, 『因我们并不是与血肉之人摔跤。』为甚么我们要在主里, 靠着祂力量的权能, 得着加力? 为甚么要穿戴神全副的军装, 站住以抵挡魔鬼的诡计? 因我们不是与血肉之人摔跤。这里不是说到争战, 乃是说到摔跤。争战是彼此用兵器对打, 也许是远远的用枪攻击, 那并不吃力; 即使是短兵相接, 也比不上摔跤那样费力。摔跤是两人贴身扭打较力; 这指明属灵的争战是很吃力的事。我们从事属灵的争战, 并不是与血肉之人摔跤。我们在跟随主的路上、在事奉主的事上、在召会中、在家庭里、在自己身上, 常常有这种摔跤的经历。在一切事上, 魔鬼都会找寻机会攻击、打岔、折磨、缠扰我们; 魔鬼是背后的主使者, 血肉之人只是傀儡; 我们要对付的是背后的主使者。在那种时候我们要认清目标一折磨我们的不是人, 而是在人背后主使的恶魔和邪灵。请务必记住这句话: 『我们并不是与血肉之人摔跤』

十二节下半说, 『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。』那些执政的、掌权的, 乃是指在空中跟从撒但的天使说的。这节的黑暗是名词, 不是形容词, 指黑暗的世界; 这黑暗的世界, 就是今天在邪恶天使黑暗管辖之下的世界; 正如主耶稣所说『黑暗掌权了』(路二二53)所指明的。

管辖这黑暗世界的，按原文直译是『这黑暗的世界管辖者』；这些世界管辖者，乃是属于这黑暗。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，这些辞指明撒但有一个国。（太十二26）因此，属灵的争战，乃是神的国与撒但的国之间的争战。我们的仇敌不是血肉之人，乃是撒但国度里的使者。以弗所六章十二节的『诸天界』是指空中。（二2）撒但和他邪恶的属灵势力是在空中，但我们是坐在第三层天上，超过他们。（6。）在战略上，最讲究的就是居高临下；这是最有利的立场。属灵的争战也是如此。六章里从事属灵争战的人，必须是二章里坐在第三层天上的人；只有坐在第三层天上的人，才有属灵争战的立场。

我们要从事属灵的争战就不能在地上，乃要在天上，不能在属地的空气里，乃要在属天的空气里。甚么时候我们落到属地的、属世界的空气里，就在空中掌权者的控制之下，无法与他争战；因为我们已经失去争战的立场。譬如，你在家与妻子争吵，你在属灵的争战上就失败了；因为你动了血气，而只有在地上的人才会动血气。再譬如，召会里若有为难的事或召会遭到攻击，负责弟兄如果用人的办法、耍政治手腕、或动了血气，就必定失败。他们必须看见这是属灵的争战；那攻击召会的，不是在地上的仇敌，不是血肉的仇敌，乃是在空中属灵的仇敌。因此，他们必须守住属天的地位，带着属天的味道和空气，来与属灵的势力摔跤。

在旧约里有属灵争战的豫表。埃及殄表世界；以色列人出埃及、过红海豫表信徒得救；经过旷野镜表受对付；过约但河豫表脱去肉体。以色列人过了约但河才进入迦南地。迦南地有七族，豫表空中执政的、掌权的、有能的、主治的这一切神的仇敌。以色列人与迦南七族的争战，豫表属灵的争战。因此，只有脱离世界、脱尽肉体的人，才能从事属灵的争战。

要拿起神全副的军装

以弗所六章十三节上半说，『所以要拿起神全副的军装。』『所以』，就是说以下的话是因着十二节而有的。十二节给我们看见，我们的仇敌不是地上的血肉之人，乃是空中那些邪灵。所以我们不能拿自己的军装，就是不能用自己的办法，不能耍自己的手腕，乃要拿起神全副的军装。有时我们的儿女出了问题，乃是背后有鬼魔，所以我们责备儿女，甚至处罚他们都无效。至终，我们领悟必须用神的办法，不能用自己的办法。这就是为甚么这里说，要拿起神全副的军装。

在邪恶的日子能以抵挡，并且作成了一切，还能站立得住

十三节中段说，『使你们在邪恶的日子能以抵挡。』抵挡，就是站住抵挡。邪恶的日子就是为难的日子。譬如，我们遭遇妻子吵闹、生病、召会经济困难、外面有反对等各式各样的为难，在这些事上，撒但都会趁机来搅扰我们；那样的日子就是邪恶的日子。『邪恶』乃是撒但的名字（那恶者：太五37）；当他制造出任何邪恶的事件时，我们必须站住抵挡。以弗所六章十三节下半说，『并且作成了一切，还能站立得住。』前文说到『能以抵挡』，那些该抵挡的都抵挡了一作成了一切，还要能站立得住；这指明从始至终都要站立得住。一节说到能以站住，十三节先说到抵挡，末了又说到站立得住；十一节说穿戴军装，十三节又说拿起军装。因此十到十三节可说是这一小段的结束；从十四节起才正式说到军装的各项装备。

讲于十二月三日

第二十章 对付属灵仇敌需要的争战（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书六章十四至二十节。

对付属灵仇敌需要的争战（续）

要站住

在本篇信息，我们要继续来看以弗所六章所说对付属灵仇敌需要的争战。十四节开头说，『所以要站住。』在属灵的争战上，最重要的就是站住。接下来直到十六节，说到神全副军装的头四项，乃是在解释、形容怎样才能站住；这四项是站住之前先要装备好的。这意思是，我们的站住，不是倚靠自己的方法，乃是凭神全副的军装。

神军装的项目

十四节中段至十六节说，『用真理束你们的腰，穿上义的胸甲，且以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上；此外，拿起信的盾牌，借此就能销灭那恶者一切火烧的箭。』这段话说到神全副军装的头四项：真理的腰带、义的胸甲、和平福音稳固根基的鞋、信的盾牌。这四项乃是在站住之前所必备的，为着站住；我们既以真理束了腰，穿上义的胸甲，穿上和平福音的鞋，并拿起信的盾牌，就可以站住。十七节说，『还要借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，并那灵的剑，那灵就是神的话。』这节指明，我们有了前述四项而站住之后，还要加上神全副军装的后三项：救恩的头盔、那灵的剑和祷告。这三项是在站住之后应用的。现在我们要把神全副军装的各项，简要的加以说明。

用真理束腰

第一，『用真理束你们的腰。』（14中。）人要用力的时候，需要把腰束起来。因此，束腰乃是把我们全身的力量集中起来，也就是使我们全人有力量。我们要用真理束腰；这真理不是指道理，也不仅仅指真实、真诚或诚实，乃是指我们生活的各面都有神的成分显出来。换句话说，这真理乃是指神调到整个生活里的各方面，在其中作平衡，使其正确、真实、合理且有实际。因此，我们整个生活里满了神的成分，有神充满其中；这就是给我们束腰的腰带，使我们全人力量集中，并得着加强。譬如，你也许不犯罪，是诚实的人，不撒谎也不作虚假的事，但你与妻子的关系若没有神在其中作实际，你就会像松了腰带的人，在仇敌撒但跟前没有力量。但你若在生活的各方面都有神在其中作实际，这种生活就成了你的腰带，使你全人束起来，能以站住。因此，这不是我们懂不懂圣经的道理，或诚实不诚实的问题；乃是作为宇宙之『真』的那位神，调在我们整个生活里，显在我们生活里，使我们的生活真实、合理而满有实际。惟有这真理（实际）才能束我们的腰，加强我们的全人。

穿上义的胸甲

第二，『穿上义的胸甲。』（14下。）义的胸甲是为着遮盖胸部，这是指遮盖、保护我们的良心。义就是合法、合理、合乎手续的要求。我们从事属灵争战时，不能因不义而使良心有亏；我们的良心一有亏欠，撒但就在里面定罪、控告我们；良心一有漏洞，我们的信心就犹如船破。（提前一19。）这样，我们在属灵的争战上就了了。我们的良心没有亏欠、没有控告，这是义的问题；因此，我们必须对付任何的不义。每一个要从事属灵争战的人，都必须完全活在主里，活在义里，这样他的良心才没有控告，才能无亏，也才能有属灵争战的力量。当然，我们要在生活中有义，不能凭自己的力量；我们首先在客观方面要靠主的救赎，其次在主观方面要凭主的生命。

主的救赎里有祂的血来洁净我们的良心；而主的生命能使我们活出合理、合法的生活。这主观一面义的生活，也包括了客观一面的义：我们的良心若有亏欠，应立刻靠着主的血洗净，使我们得以称义；这能使我们更多凭祂而活，作我们主观的义。这里的义虽有客观的一面，但更重在主观的一面。

以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上

第三，『以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上。』（弗六15）脚首先是为着站，其次是为着走和跑。这一段乃是说到属灵的争战，不是说到走路或赛跑，因此，这里的脚乃是为着站住，而站住与和平有关。按照圣经，和平是从义而来。和平（平安）乃是义的果子；（来十二11. 雅三18;）所以，以弗所六章十四节先说到义的胸甲，十五节再说到和平的鞋；意即先有义，然后有和平。前两项装备只简单的说到真理和义，这里为甚么将和平联于福音？和平的福音在二章题到过；那里给我们看见，因有隔断的墙，我们外邦人原来与神、与犹太人都没有和平。主在十字架上拆毁中间隔断的墙（其根基就是肉体；人与神之间以及人与人之间不和，基本难处乃是肉体），而成就了和平。这就使外邦人与神和好，也与犹太人有和平，而将两下摆在一个新的境地中，成了一个新人。这和平也被当作福音传给我们。（二14~17。）我们对六章这里和平的福音要领会到这样深的地步，就是十字架要在我们里面主观的作工，铲除我们的肉体，使我们与神与人之间没有间隔、没有摩擦，与神与人都合得来；这就是我们与神与人有了和平。这也就是和平福音的稳固根基作为鞋穿在脚上，使我们被摆在对的地位上，并且稳稳的站住，能以从事属灵的争战。

拿起信的盾牌

第四，『拿起信的盾牌。』（六16上。）有了前三项，我们的生活就满了神，在一切事上没有不义，并且肉体也受了对付，与神与人人都没有难处，这样我们就能有信。前三项都是对付我们身内的问题：用真理束腰，是使全人有力量；穿上义的胸甲，是在良心里没有控告；穿上和平福音的鞋，是肉体经过十字架的对付。然而，信的盾牌乃是对付从外面来的，就是仇敌从外面攻击的火箭。我们有了前三项作为根基，就能拿起信的盾牌，借此就能销灭那恶者一切火烧的箭。

接受救恩的头盔

第五，『接受救恩的头盔。』（17中。）我们有了前述四项，就能站住；但在站住时，还要再加上神军装的另两项。首先，要接受救恩的头盔。我们也许站住了，但头还需要有保护。头是思想的所在；因此，接受救恩的头盔，乃是指在我们的思想上，接受神的救恩。当我们站住与仇敌争战时，我们的思想千万不要受他欺骗。撒但常会威吓我们，给我们罢虑的思想；我们一旦接受这种思想，整个人就会垮下来。这时我们就要接受神的救恩，以遮盖我们的思想。当我们在为难、受压、或力不能胜时，不要接受撒但射进来的消极思想，乃要接受神的救恩作为头盔，这意思是要思想神的救恩，以保护我们的心思。我们要熟悉几节关于神救恩的经节，好随时拿来应用；譬如，罗马八章三十一节：『神若帮助我们，谁能抵挡我们？』或是约翰十六章三十三节：『我将这些事对你们说了，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。』当撒但给我们消极的思想时，我们要取用这些话，这就是接受救恩的头盔。恶者总是攻击我们虚弱的地方。当我们在为难情急时，或撒但借着人向我们说消极的话吹冷风时，我们的头脑常会成为全人最虚弱的地方；恶者会把许多消极的思想塞进我们的头脑里。我们如何戴上头盔？乃要借着取用神的话接受神的救恩。

感谢赞美神，我们能接受神自己、接受祂的救恩；这样我们的头脑就有了遮盖，撒但消极的思想就射不进来。一个人即使站得很稳，但头部一旦受到重击，可能就立刻倒下。许多时候，撒但借着各种恐吓使我们『昏头转向』，我们很容易就倒下。使徒在这里的意思是，我们有了前面四项装备之后，就站住了，但还要接受救恩的头盔，以抵挡仇敌对我们思想上的攻击。

那灵的剑,那灵就是神的话

第六，『接受...那灵的剑,那灵就是神的话。』（弗六17下。）我们不仅接受救恩的头盔作消极的抵挡，还要接受那灵的剑作积极的攻击；那灵就是神的话。我们在消极一面需要头盔的保护，在积极一面还要拿起剑以击杀仇敌。六项军装中，只有末了这一项是往外攻击的。我们用甚么往外攻击？是用神的话。主耶稣是最好的榜样，祂受撒但试诱时，就是用神的话来击杀祂。撒但三次试诱主耶稣，祂三次都用神的话来击退撒但。（太四1~11。）然而请记住，如果神的话不在圣灵之中，就不过是空洞的；神的话一在圣灵里就有能力。因此这里说那灵的剑，那灵就是神的话。

各样的祷告和祈求

以上是神全副军装的六项。但六是不完全的数字，必须加上，好成为七这完整的数字。因此，神全副的全装，还要再加一项，就是祷告。要使神军装的六项有力量，乃是靠着祷告；没有祷告，这六项全使不上力。所以我们可以说神全副的军装是七项；或者可以说是六项，再加上一项，就是祷告—这乃是惟一、具决定性、不可或缺的凭借，叫我们借以应用其他各项，使军装实际的供我们使用。在圣经里，七这数字是由四加三，或六加一组成的。神军装的七项，也可以分为头四项加后三项，或头六项加末一项。四是人的数字，三是神的数字；因此属灵的争战必须是神调到人里面。六是指受造的人，一是指神；这也指明必须是神加上人，才能有属灵的争战。

前面六项，我们都可以豫备，但是末了一项非让神来作不可，这就是祷告的意义。我们也许能说，我们整个生活已让神有地位（用真理束腰），在一切行事上没有不义（穿上义的胸甲），接受十字架的对付（穿上和平福音的稳固根基当作鞋），良心无亏（拿起信的盾牌），取用神的救恩（接受救恩的头盔），并且接受神的话（那灵的剑）。然而，必须加上祷告，才能使前面这六项有能力，否则我们仍然有所缺。就我们而论，要补上所缺的，就非祷告不可。这指明我们一无所能，必须神进来；这就是第七项——这项完完全全在于神，因此我们只能祷告。

以弗所六章十七节说到『借着各样的祷告和祈求』，这是说到为着属灵的争战该如何祷告。祷告是一般的，祈求是专一的；各样的祷告和祈求，指明不只一种一般的祷告，也不只一种专一的祈求。『各样』包括祷告的方式、话语、时间、地点、对象等；这指明我们不该只有一个祷告或一种祷告，乃该有许多的祷告并各样的祷告。十八节上半说，『时时在灵里祷告。』如何能时时祷告？在灵里祷告又是甚么意思？这灵不单指圣灵，也不单指我们的灵；这灵乃是圣灵与我们的灵调和在一起的灵。我们在这调和的灵里与主不断交通，就是时时在灵里祷告。十八节中段说，『并尽力坚持，在这事上儆醒。』在这事上，就是在祷告这件事上；尽力坚持，就是坚定且持久的留意。我们需要在祷告的事上，这样的儆醒。十八节下半说，『且为众圣徒祈求。』我们还要为众圣徒祈求，而在祷告的事上儆醒。十九节上半说，『也替我祈求。』这指明为众圣徒的祈求，包括替使徒祈求。十八至十九节给我们看见，我们要时时在灵里祷告，要在祷告的事上儆醒——首先要借着尽力坚持，也借着为众圣徒祈求，并借着为使徒祈求。借着这三样，我们就能一直儆醒祷告。十九节中段说，『使我在开口的时候，有发表赐给我。』发表（原文，logos，娄格斯），或作话语、言辞、口才。使徒要圣徒为他祷告，好有娄格斯的话语赐给他，使他开口为神说话。没有话语，就说不出来；有了话，还必须是说得出的话，所以是发表或口才。

十九节下半说，『好放胆讲明福音的奥秘。』放瞻就是自由、不惧怕、没有顾虑、没有拘束。我信使徒当初用放瞻这辞，就是指没有顾虑；有顾虑就讲不出来；讲得出来就是没有顾虑。此外，他不仅是传福音，乃是讲明福音的奥秘。使徒要圣徒替他祈求，着重在这一点：使他开口的时候，能得着发表，好叫他没有惧怕，很自由的讲明福音的奥秘。福音的奥秘，乃是说到关于召会是神调在人里面的奥秘。这里所说的福音不是浅的，乃是指三章所说神所立的永远定旨。（11。）因此，讲明福音的奥秘，就是讲明以弗所书中所启示关于召会的一切奥秘。六章二十节上半说，『我为这奥秘作了带锁炼的大使。』在三章保罗说到福音的奥秘乃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。他因为传这奥秘，受犹太人逼迫而被下在监里。（1~7。）因此，他在六章这里说到他是为福音的奥秘，作了带锁炼的大使。我信他觉得相当光荣，他的确是大使。在三章他用『执事』这辞；（7；）在六章这里他说他是大使，是神所差遣的，也就是神国在地上的大使，不过是带着锁炼。使徒保罗乃是带着锁炼尽他的职事。六章二十节下半说，『使我在这奥秘上，照我所当讲的，放瞻讲说。』这里他再重复说，使他在这一件事，就是福音之奥秘的事上，照他所当讲的，自由放瞻的讲说。属灵战士所穿戴神全副的军装，末了一项是祷告；这是关于属灵争战最终的一件事。我们从事属灵的争战，是为着对付神的仇敌，而对付神的仇敌，乃是为着使神福音的奥秘能彀传出去。神的仇敌被召会对付多少，神的福音就能从召会传出去多少。在祷告这事上要尽力坚持，儆醒，为众圣徒祈求，就是为全召会祷告；还要为使徒祷告，就是为着有专一职事的人祷告，好叫神福音的奥秘能传出去。

不要以为这些话是肤浅的，今天在各地神福音的奥秘不能一直传出去，就是因为召会起来从事属灵争战的人不彀多；许多光景还在黑暗权势的霸占之下。召会要起来从事属灵的争战，福音的奥秘才能像以弗所书所说的那样，传给众人。不要以为我们能轻易的传讲福音的奥秘；不，这需要召会起来有六章的属灵争战。

属灵争战的结果，在消极一面是神的仇敌受了对付，在积极一面是神福音的奥秘传出去。神福音的奥秘乃是叫外邦人和犹太人都与神调在一起，而成功神永远的目的。福音的结果就是使神的计画得以成功。以弗所书写到这里，我们看见召会要作两件事：第一，使神与人调和；第二，对付撒但。这两件事乃是召会在地上所要作的。保罗写到这里，他的信息就告了一个段落，这是满有意义的。以弗所书结束于福音的奥秘能穀自由传讲出去，也就是说，神永远的计画能穀自由得成功；而这乃是借着召会从事属灵争战所带进采的。

讲于十二月三日

第二十一章 对付属灵仇敌需要的争战（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书六章十至二十节。

我们已经把以弗所六章里关于属灵争战这段经文的概要都看过了，在本篇我们要回头再题出其中的七个重点，比较深入的来看其意义。

在主里得着加力

第一，在主里得着加力。（10。）我们要从事属灵的争战，就必须是在主里得着加力的人。这话不能用我们平常的观念来领会，这话的意思是，人要从事属灵的争战，就必须从自己里面出来，而在主里面站住；这不仅是说，不该倚靠自己，更不该想自己、看自己。我们大概都知道不该倚靠自己，因在自己里面只是软弱贫穷，一无所能；然而少有人知道我们不该想自己、看自己。不靠自己的人固然不多；不想自己、不看自己的人，可说几乎没有。一个无法忘掉自己，无法不想自己、不看自己的人，绝不能从事属灵的争战。

旧约的以色列人起先不能进迦南地去与迦南七族争战，原因是十个探子探过那地之后，回来向以色列人报恶信，说，『我们所经过、窥探之地，是吞吃居民之地，我们在那里所看见的人民都身量高大。我们在那里看见拿非利人；（亚纳人的子孙就是拿非利人的一支；）我们看自己就如蚱蜢一样，他们看我们也是如此。』（民十三32, 33。）以色列人听了，就想自己、看自己'估计自己，结果就完全灰心丧胆。（十四1~4。）探子中只有两个人，就是迦勒和约书亚，是不靠自己的人，也是不想自己、不看自己的人。

他们对以色列人说，『我们所经过、窥探之地是极美之地。耶和华若喜悦我们，就必领我们进入那地，把那地赐给我们；那地乃是流奶与蜜之地。只是你们不可背叛耶和华，也不要怕那地的民；因为他们是我们的食物。荫庇他们的已经离开他们，有耶和华与我们同在；不要怕他们。』（7下~9。）他们对以色列人说话的原则，就是叫以色列人不靠自己、不想自己、也不看自己；乃要完全定睛于神，以神为估量。用新约的话说，就是要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。（弗六10。）

以色列人在迦南地与迦南七族打仗，乃是豫表在诸天界里的属灵争战。正如在迦南地的争战绝不是以色列人所能胜任的，在诸天界里的属灵争战也绝不是我们这些基督徒所能胜任的。以色列人不是迦南七族的对手，他们在自己里面绝对无法得胜；同样的，我们也不是诸天界里恶魔的对手；所以我们要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。这是为着属灵争战的第一件事。

穿戴神全副的军装

第二，要穿戴神全副的军装。（11上。）为着属灵争战的力量是主的，（10，）而军装是神的，为着属灵争战所需要的一切装备，都不是我们受造者所有的，也不是出自我们受造者，而是出自造物的神。造物的神乃是那叫死人复活，又称无为有的神。（罗四17。）因此，我们从事属灵争战所需的一切装备，都是来自这位无所不能、无所不有的神。

认清属灵争战的仇敌

第三，要认清属灵争战的仇敌。我们必须认清我们属灵争战的仇敌乃是魔鬼和他的属下。以弗所六章十一节说到，属灵的争战乃是抵挡魔鬼的诡计；十二节说到，属灵的争战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。此外，我们还要进一步知道，属灵争战的仇敌乃是属于一个国，就是撒但黑暗的权势。这意思是，属灵的争战不是与散漫、少数的恶魔争战。属灵争战的对象乃是与神的国相对之有组织的撒但的国；其中有撒但为君王作神的对头，还有执政的、掌权的等等作为撒但手下的部属。因此，属灵的争战不是轻易的事，乃是相当重大、相当不容易的事。

要站住

第四，要站住。属灵的争战中最重要的是要站住。六章关于属灵争战这段话里四次题到站住：十一节说到『能以站住』，十三节说到『抵挡』（即站住抵挡），又说到『站立得住』，末了，十四节又说，『所以要站住。』读这章的人很少注意『站住』这事，但宾路易师母（Jessie~PenniLewis）和罗伯斯（Evan~Roberts）从他们自己属灵的经历中找出这个诀窍：要从事属灵的争战，必须是一个在基督的大能里站住的人。二章是论到我们在基督里享受救恩，最特别而重大的辞就是『坐』——与基督一同坐在诸天界里。（6。）坐是指一切都完成了，不需要再作甚么了；工作都作成了，所以我坐下来享受。然而，六章是论到属灵的争战，最特别而重大的辞乃是『站』——要站住抵挡仇敌。主耶稣在旷野受魔鬼试诱时，祂唯一所表明的，就是在仇敌面前毫不动摇、不退缩、也不倒下，祂就是坚定的站住。（太四1~11。）

一个人若退缩或倒下，他在属灵的争战上就完了。许多时候，弟兄姐妹的光景不是退缩或倒下，却是坐下或躺着，就是放松的；这样的人也不能从事属灵的争战。从事属灵争战的人，乃是不退缩、不倒下、不躺着、也不坐下的人；他就是坚定的站住。在属灵争战上，站住是极其重要的。

认识神全副军装的六项

第五，认识神全副军装的六项。神全副军装六项中的头四项构成一组，是在站住之前先装备好的：真理的腰带、义的胸甲、和平福音稳固根基的鞋、以及信的盾牌。神全副军装六项中的后二项构成另一组，是在站住之后有的：救恩的头盔和那灵的剑，那灵就是神的话。

真理的腰带

神全副军装的第一项是真理的腰带，（弗六14，）这是为着把全人的力量集中起来。一位圣徒的为人、生活、行事、家庭、事业，甚至为主作工、传福音、治理召会等，若不是有神作其中的真理（实际），他就是没有腰带的，他整个人是松散的。反之，他若在生活的各方面都以神为中心，让神有地位，让神进到其中作成分、作真实、作调节，而让神成为他人人生之真，他就是一个束腰的基督徒。有人说属灵军装第一项的真理是指道理说的，又有人说是指诚实说的。然而根据以弗所六章之前所说的真理（真实一四15，五9，实际一四21、24，实话一25），特别是四章二十一节说到的那在耶稣身上是实际（真理）者，可见真理这辞的正意不是指道理，也不是指诚实，而是指显在耶稣身上的神。既然如此，六章里作为腰带的真理这辞，也不是指道理或诚实，乃是指神显在人的生活中，成为人生活的实际。

圣经其他地方关于真理这辞的意义，也可证实我们的解释。在约翰十四章六节，主耶稣说祂就是实际（真理）；而这话的下文乃是门徒要主把父显给他们看。（8，9下~10上，参一18。）这指明主说祂是真理时，不是说祂是圣经的道理，也不是说到祂的诚实，乃是指父神从祂身上显出来一人看见了祂，就是看见了父。约壹五章二十节说，『我们也晓得神的儿子已经来到，且将悟性赐给我们，使我们可以认识那位真实的；我们也在那位真实的里面，就是在祂儿子耶稣基督里面。这是真神，也是永远的生命。』这节里的真实，原文是与实际（真理）同源的形容词。

这节的话指明神的儿子就是真理（真实），也就是说，在主耶稣里面显出来的那位神，就是真理（真实）。因此，在人里面显出来的神，就是人的真，就是人的真理。总之，圣经里面的真理不是指道理，乃是指神显在人的生活上作了人之真、人的实际。所以，以弗所六章说要『用真理束腰』，乃是说，要让我们整个生活里都有神在其中，都有那在耶稣身上是实际者作成分。以弗所书中心的思想就是神要调在我们里面，好叫我们被充满，成为神一切的丰满。（三19下。）因此，我们要把祂接受进来，使我们的生活满了神自己，这样祂就在我们的生活里作实际，作我们生活之真；这就是用真理束我们的腰。我们对于用真理束腰，必须领会到这地步才算到家。

义的胸甲

神全副军装的第二项是义的胸甲，（六14，）这是与良心有关。我们的行事为人必须是义的，就是合于律法、手续、规矩。我们不能说我们凡事都是为着神，都以神为中心，就我们怎样的作法都可以；没有这件事。我们生活中一切的事，一旦不合理或不合法，我们里面就会有亏欠，良心就没有遮盖，必定会受撒但的控告。我们要有信心，相当在于良心的无亏。因此，清洁的心、无亏的良心'并无伪的信心是联在一起的；（提前一5；）良心有亏，信心就犹如船破。（19。）良心装着信心，而良心能彀得着遮蔽，是因为有义。没有义的人，行事不合理、不合法的人，他的良心必定不安、有亏欠、有控告、有指责，也就难得有信心。我们必须先有义遮盖我们的良心，然后才有信，使我们能从事属灵的争战。有人不明白，既然在属灵的争战上，良心这样重要，为甚么在此不题到主的血。我们要知道，保护良心重在主观的义；当然主观的义里必定包括客观的义。主观的义不彀时，就必须以客观的义（血）来遮盖。然而，一个人如果一直要靠着血使他的良心无亏，他就不能好好从事属灵的争战。说到底，一个人若要从事属灵的争战，他这人就必须在仇敌跟前雄壮威武，（歌六4，10，）能使仇敌惧怕。有一位属灵人说得好：有些人在鬼魔跟前是注册登记过的。这就是说，那样的人是鬼魔所认得且惧怕的，就如保罗。（徒十九13,16）这样的人在行事为人上活出基督作主观的义，对神对人常存无亏的良心，（二三1,二四16，）因此，他们随时有义的胸甲，是叫仇敌惧怕的。

和平福音的稳固根基当作鞋

神全副军装的第三项是和平福音的稳固根基当作鞋穿在脚上。（弗六15。）然而这里的鞋不是为着行，乃是为着站。现在我们需要回到以弗所二章去找关于和平福音的意义。六章关于争战这段话也是以弗所书结束劝勉的话，因此，之前讲过的『真理』（真实，实际），（四15，21、24，25，五9，）在这里应用了；（六14上；）之前讲过的『义』（四24，五9，）在这里应用了；（六，4下；）之前讲过的『福音』（二，7，）也在这里应用上了。（六15。）在二章里和平的基本意义乃是，基督在十字架上拆毁了人与神、人与人中间隔断的墙，而使人与神、人与人之间和好了；所以，和平的福音乃是基督这和平的工作被当作福音传给人。这段话富有象征意义，我们不能只按字面领会，乃要像读诗辞、看图画一样来领会。『和平福音的稳固根基』，也可译作『和平福音的豫备』。我们得救时就接受了所传给我们和平的福音，从那时起，我们该让祂在我们里面作工，使我们真实在和平的立场上站住。这意思是，我们让十字架对付我们的肉体、天然、自己，除去我们身上一切与神与人有距离、有摩擦的事物，而带我们到正确的立场上。这也就是我们应用了和平的福音，等到我们要站住时，我们的脚上乃是有鞋的；也就是说，我们有和平的福音作豫备的工作，使我们与神、与人能合得来，这和平的福音就成了稳固的根基，作为鞋穿在脚上，使我们能以站住。

信的盾牌

神全副军装的第四项是信的盾牌。（六16。）惟有前三项都有了，我们才有信心，并且才能运用信心。信心在良心里还不能运用，惟有在手里才能拿来运用。然而，这运用不是为着进攻，乃是为着防守一抵挡那恶者一切火烧的箭。我们必须看见，信的盾牌列为第四项，因为真实能运用的信心必须有真理、义与和平这三项作根基。我盼望大家对这点要有深刻的领会，这就是为甚么我们花了许多工夫去领会和平福音的稳固根基。我们得救了，在客观上就有了和平的地位，但也许今天我们还没有和平的鞋，使我们能毅站住和平的地位。

我们在经历上也许失去了和平的地位，因为我们没有稳固的根基——没有十字架在我们身上一再主观的作豫备工作，来破碎我们这人。因此直到今天，我们也许与周围的人还常有摩擦不和。这样，属灵的争战就谈不上，因为没有和平，也就没有信的盾牌可以运用。惟有当神作我们人生的真实，我们的行事为人都是义的，并且我们的自己被十字架破碎了，与神与人没有一点问题时，我们才有信心可以运用。这就是我们有了信的盾牌，可以销灭那恶者一切火烧的箭。

救恩的头盔

神全副军装的第五项是救恩的头盔。（六17。）我们有了军装的前四项，就可以站住；然而我们站住时，仇敌就要来攻击、为难、危害我们。这时我们如同在前线打仗的士兵，必须在仇敌跟前站住；我们的的心思也许难免会想到为难的处境，甚至会忧虑有危险将临到。此时，撒但最容易来攻击我们的心思，叫我们害怕恐惧；我们一旦害怕恐惧，就会倒下去而无法争战。所以，我们的头脑需要受保护，需要接受神救恩的头盔，好遮盖我们的的心思。我们要按寓意来领会这段话。在实际的经历中，当我们在邪恶的日子里抵挡仇敌时，外面的光景也许令我们为难，甚至令我们恐惧，撒但可能把许多可怕的思想射进我们的的心思里；那时我们要取用一些经节，坚固神必拯救我们的思想。譬如，『神若帮助我们，谁能抵挡我们？』（罗八31下。）我们一取用这话，立刻就有了头盔遮盖我们的的心思。因此，救恩的头盔乃是指我们的思想接受神的拯救，作为遮盖、保护。我们要常常思想神对我们的拯救。这就是我们把神的救恩作为头盔，以遮护我们的的心思。

神全副军装的六项里，有三项是往外抵挡从仇敌来的攻击：义的胸甲、信的盾牌、和救恩的头盔；我们要能分别其中的不同。义的胸甲是保护良心的，往外抵挡撒但的定罪和控告；救恩的头盔是保护思想的，往外抵挡撒但恐吓的念头；信的盾牌往外抵挡撒但一切火烧的箭。

火烧的箭乃指除了撒但的恐吓，定罪和控告之外，其他一切出自他的攻击；例如，谎言、迷惑、引诱、试探、挑拨、离间、怀疑、疑问、题议、鼓动、刺激、陷害、攻击、批评、论断、藐视、讥诮、妒忌、毁谤等。撒但对我们的攻击，除了针对我们良心的控告和定罪，并针对我们头脑的恐吓之外，其他还有无数火烧的箭射向我们全人，有的从耳朵射进来，有的从眼睛射进来，各式各样，不胜枚举。救恩的头盔是专一保护思想，义的胸甲是专一保护良心，而信的盾牌是为着对付四面八方而来火烧的箭。因此，从撒但而来的攻击有三类，而神的军装有三项一胸甲、头盔和盾牌，使我们能抵挡从那恶者而来的一切攻击。

那灵的剑

神全副军装的第六项是那灵的剑，那灵就是神的话。（弗六17。）在争战时，不仅需要有所抵挡、保护与防守，还需要有所攻击。神军装的第六项一那灵的剑，是指在圣灵里运用神的话；这乃是为着攻击，就是击打、斩杀，甚至砍碎仇敌。主耶稣在受魔鬼试诱时就是如此，祂在圣灵的能力里使用圣经的话，击退魔鬼撒但。（太四1~11、）神全副的军装中，有一项使我们有力量：真理的腰带；有三项让我们抵挡从撒但来的攻击：义的胸甲、信的盾牌、和救恩的头盔；有一项使我们稳固的站住：和平福音的鞋；此外，还有一项让我们能攻击仇敌：神的话。当这六项全都有了，我们就能得着加力，稳固站住，抵挡仇敌一切的攻击，以保护自己，并且还能击杀仇敌。

祷告

神全副的军装还有附加的一项，就是祷告。神军装的前六项都需要借着祷告来实化；没有祷告，那六项都不灵。我们必须借着各样的祷告和祈求，来应用神军装的各项。我们的祷告乃是证明我们靠自己不能，并承认我们没有能力从事属灵的争战。在属灵的争战上，必须神进来；只要神进来，一切都具备，一切都能作成。因此，我们必须有各样的祷告和祈求。

认识战场

第六，认识战场。我们要看见属灵争战的战场是在诸天界。（弗六12。）诸天界不仅是指诸天的地方，也包括属天并属灵的地位、范围、光景、空气和味道。甚么时候我们一从这境地里出来，属灵的争战就停止了，我们也就从阵前败退下来。宾路易师母说了一句很有经历的话：以弗所六章的属灵争战完全是根据二章的地位而有的。只有在基督里与基督一同坐在诸天界里的人，（6，）才能站在诸天界的境地里从事属灵的争战。无论作甚么事，都需要有立场、地位；属灵争战的立场、地位乃是在诸天界里。甚么时候我们失去了升天的地位，我们就失去了争战的立场。因此，我们不仅不能属肉体、属世或属地，甚至仅仅维持敬虔的外貌，也可能会离开诸天界的地位，失去了属天的味道和空气。因这缘故，有许多话我们不能说，有许多事我们不能作，有许多的衣服我们不能穿，有许多的态度、举止，甚至礼貌，我们都不能有；因为那会使我们失去属天的味道。我们在生活上的每一面，都不能失去诸天界的地位和光景，这是从事属灵的争战所不能忽略的大事。

团体的事

第七，属灵的争战是团体的事。属灵的争战不是个人的事，乃是团体的事。在原则上，身体所有的，每个肢体也都有了。神全副军装的六项不属于恩赐，乃属于恩典；不属于属灵的功用，乃属于属灵的生命；这意思是每个肢体都有这六项装备。然而，实际上有些人也许在神的话上灵活一些，有些人也许信心强一点；所以，我们除了平时要从同作肢体的圣徒得着属灵生命的帮助外，在对付仇敌的属灵争战上，也该在身体的配搭和交通里。有的肢体在真理（实际）上多有经历，我们和他有交通，的确能帮助我们束腰。有的肢体在和平福音的稳固根基上多有经历，我们和他交通，的确能使我们得供应，而愿更多接受十字架的对付。这就是在身体的交通里从事属灵的争战。

我们要谨记，属灵的争战是团体的，不是个人的，因为属灵的争战是重大的事，不仅仅是对付一个难处、一个罪等等，乃是对付一个黑暗的国。所以我们在召会中，在身体里从军属灵的争战；这是就原则而论。但就细节来说，我们每个人也许多少都经历一些不同方面的属灵争战。然而，我们要使用神全副的军装，以对付神仇敌的国，就必须是在召会中，严肃对待层灵争战的一班人。愿主怜悯我们，叫召会在这事上往前，产生出更多能从事属灵争战的人。

以上所交通关于层灵的争战共有七个大点：

- (一) 在主里得着加力；
- (二) 穿戴神全副的军装；
- (三) 认清层灵争战的仇敌；
- (四) 要站住；
- (五) 认识神全副军装的六项；
- (六) 认识战场；
- (七) 是团体的事，不是个人的事；

这些乃是圣经里很大的题目，也是很重要的事，以上我们所交通的仅仅是摘要。在灵命四层的经历里，（参『生命的经历』）乃是层灵的生命到了成熟的最高层，才能从事层灵的争战。因此在以弗所书这卷关于层灵生命的书里，到了末了一点才说到层灵的争战。以色列人出埃及的历程，也是最后一步才进迦南争战。我们不要以为，听听这些信息，自己各项军装就都具备了。不，我们要先有一至五章里那些生命和经历，并且达到其中所描述的境地，才能从事属灵的争战。

讲于十二月四日

第二十二章 结语

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：以弗所书六章二十一至二十四节。

本篇我们要来看以弗所六章二十一至二十四节，这是本书的结语，分为两段：推荐与祝福。

推荐

二十一节说，『但为叫你们知道关于我的事，我的景况如何，有亲爱的弟兄，在主里忠信的执事推基古，要将一切全告诉你们。』这节的话表明：一面，当日的召会很关切使徒，并乐意知道使徒的事；另一面，使徒也乐意与召会有亲密且必需的交通。因此，保罗不仅把本卷书里关于神旨意的启示写给他们，也愿意让他们知道关于他的事，以及他当时的景况如何。这给我们看见，作工的人与召会之间必须有密切的交通。作工的人该让召会知道关于他们的事，以及他们的景况；召会也该与主所打发出去的工人多有交通。二十二节说，『我特为这事，打发他到你们那里去，好叫你们知道关于我们的事，并叫他安慰你们的心。』本节的安慰，或作鼓励。当时保罗被关在罗马的监狱里不能出来，就打发推基古亲自把这封书信带给在以弗所的召会，并把保罗的景况告诉他们。我们要知道从罗马（今天义大利的首都）到以弗所（在今天的土耳其境内），是相当远的路程；在古时，这两地之间的旅程需要一两个月的时间。在今天交通发达的时代，我们也许不会看重这样的事。然而，那时保罗特别为使召会知道关于他的事，就打发推基古长途跋涉到他们那里去；这在当时乃是一件重大的举动。

保罗不仅要推基古把他的事告诉召会，并且叫推基古安慰他们的心。在以弗所的召会乃是从保罗开始设立的，保罗也曾留在那里牧养他们三年之久；（徒二十31；）因此，在以弗所的召会非常关切保罗的事，为他的情形着急忧伤，甚至因他被囚不得释放而不免有些灰心。为此，保罗打发推基古去安慰他们、鼓励他们。

祝福

以弗所书末了两节是使徒的祝福；这祝福的话与新约中其他各卷书信不同。保罗写书信的习惯是在每封书信的起头有问安与祝福，末了再有问安与祝福。这祝福的话无疑是根据本卷书前面所写一切的话延伸而来的。主非常关切祂的召会，而保罗这问安祝福的话，乃是反映主对当日在以弗所召会的观感。

平安

六章二十三节说，『愿平安与爱同着信，从父神并主耶稣基督归与弟兄们。』在本书信开头问安祝福的话里，先题恩典再题平安；（一2；）但在结语，问安祝福的话倒过来，先题平安再题恩典。（六23, 24。）我们说过，在本书信开头的问安里，恩典是神在基督里借着圣灵给人得着，作人的享受；平安是享受神作恩典的结果。这样的平安并不是指外面环境上的平静无事，乃是指人里面因着得着神、享受神而有的和平与平安；这不是人的平安，乃是神那超越人所能理解的平安。（腓四7。）保罗在结语里再次题起平安，指明使徒盼望以弗所一章的问安里所题的平安一直与信徒同在；这也指明他要信徒留在神的恩典里，而在神里面享受平安，与神与人都没有问题，里面不仅是和平的，也是平安的。

爱同着信保罗说到『平安与爱同着信』；这是本书信问安的独特之处——他说到平安加上爱，而这爱是同着信。这话含示，当时在以弗所的召会是有信心的，但使徒担忧他们在爱心上会出现难处；因此，他盼望他们有爱同着信生发出来。按照整本圣经，我们与神接触、建立关系，都是根据信和爱；（提前一14，提后一13；）首先是『信，然后是爱，爱是由信产生出来的。信重在叫我们得着神，爱重在叫我们经历神，而把神活出来；这是极基本的原则。神一直要人向着祂有信再有爱，约翰福音明显的给我们看见这事。这卷福音书陈明，神成为肉体来到人中间要作人的恩典，给人得着、经历并活出祂来；所以就一再说到人向着神首先需要信，然后需要有爱。约翰福音开头和前半着重人要信主，（一12，三15，五24，六40，七38，八24，九35，十38，十二36，十三19，）末了着重人要爱祂；（二一15~17；）大约在全书中间的地方就开始从着重信渐渐转到着重爱：十四章二十一节说，『爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。』二十三节说，『人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。』这两节的话指明，主来作我们的恩典，需要我们借着爱祂来经历，而从我们活出祂来。

旧约的雅歌专一说到人如何追求主、经历主。那卷书不是开始于信，乃是开始于爱；（一2~3；）中间不是经过信，乃是经过爱；（二4，三1，四10，五8；）末了不是结束于信，乃是结束于爱。（八7。）因此，雅歌专专陈明信徒经历主、享受主，而把主活出来的条件，乃是爱。保罗愿平安与爱同着信，『从父神』（弗六23）并主耶稣基督归与弟兄们。我们与神之间的关系，首先祂是我们的神，然后祂是我们的父。保罗说，愿平安与爱同着信，『归与弟兄们；』（23；）这说法也是独特的。保罗用『弟兄们』这亲切的口吻来说到受信者，这指明在父家里没有女儿，只有儿子。主耶稣是神的长子，所有蒙恩的人乃是众子；所以我们众人都是基督的弟兄。保罗是站在新造的立场上，称受信的圣徒为弟兄们。

恩典

末了，保罗在二十四节说，『愿恩典与一切在朽坏之中，爱我们主耶稣基督的人同在。』保罗在一章二节开头的问安里题到恩典，这里末了的问安里他再次题到恩典；一章的恩典是起头，这里是继续。圣徒们已经蒙恩了，并且在平安里，现在他盼望平安和恩典一直与他们同在。然而保罗在这末了的问安里所说的话，豫示会有一个问题发生——在以弗所召会的爱会消减；正如启示录里主责备他们离弃了起初的爱所指明的。（二2~5。）因此，以弗所六章二十四节末了的话里，恩典的同在加上一个条件——在朽坏之中爱主。在启示录二章，主命令在以弗所的召会悔改，行起初所行的；不然，祂就要临到他们那里，把他们的灯台从原处挪去。（5。）灯台的光乃是生命（生命就是恩典）的光；生命的光被主挪去，乃因他们离弃了起初的爱。这指明要维持生命（恩典）的光，就必须恢复起初的爱。因此，从这两处经文，我们能看见主对以弗所圣徒的感觉；祂关切他们对祂的爱。这就是为甚么使徒在他的书信里一再说到『在爱里』；在末了的问安里又说，愿恩典与一切在朽坏之中，爱我们主耶稣基督的人同在。这意思好像说，如果他们不这样爱主，主的恩典就不再临到他们了。

保罗最后用了一个特别的辞来形容爱——在朽坏之中；『不朽坏』一辞在新约里出现数次。（罗二7，林前十五42，50，53，54，弗六24，提后一10。）根据新约的用法，这辞至少有两个意义。第一，这辞指明不改变。使徒盼望在以弗所的圣徒对主的爱是不改变的爱；这意义与启示录里说到在以弗所的召会离弃了起初的爱相合，指明在以弗所的召会对主的爱至终发生了改变。第二，这辞更深的意义乃是指神圣永久的性质；这含示一切在时间里属人的事物都是会朽坏的，而一切在永远里属神的事物都是不朽坏的。使徒不要我们在自己里面来爱主，乃要我们在神里面来爱主；因为在自己里面的爱是在朽坏中，在神里面的爱才是在不朽坏之中。

因此，我们不该凭任何出于自己的事物——我们自己的热心、兴奋、情感、意志和力量——来爱主；这样的爱是会改变的，且都是会朽坏的。我们必须凭神那永远的生命，并在永远的生命里来爱主；这就是在朽坏之中爱主，这样的爱是不会改变的。

以弗所六章二十三节与二十四节都题到爱。二十三节说到爱是伴随着信而来，指明信配合并支持爱；二十四节说到爱是在朽坏之中，指明这爱所在的性质和空气，乃是不朽坏。这两节所题的并不是两种不同的爱，乃是一种爱；这一种爱是由信所伴随而来，且在朽坏之中；这朽坏、不改变的爱，乃是我们享受神恩典与平安的条件。

以弗所书中的恩典与爱

以弗所书开头的问安里，先题到恩典，后题到平安，（一2，）结语的问安里，先题到平安，后题到恩典。（六23~24。）这指明结语是开头的继续；也就是说，整卷以弗所书从始至终都是论到恩典的事；这恩典乃是神在基督里借着圣灵进到人里面，调在人里面，给人得着，与人成为一，作了人的享受。在这卷书起头，恩典与平安从神临到人是没有条件的。然而，在末了的祝福里，平安与恩典之间，插进了爱同着信（这里爱与信之间的连接词是『同着』，表明这里所着重的是爱，而信是连带题到的）。不仅如此，这恩典乃是与一切在朽坏之中爱主的人同在。这给我们看见，使徒在陈明关于召会高超的奥秘启示后，他里面有一个观感：在以弗所的圣徒固然有主的恩典，但他们享受主的恩典可能会有问题。因此，他在末了用平安与恩典祝福他们时，还加上一个条件，就是爱。约翰福音说到恩典是借着耶稣基督来的，（一17，）而人享受从耶稣基督来的恩典，首先是借着信，其次是借着爱。然而，以弗所书不是重在凭信得着恩典，乃是重在藉爱活出恩典。换句话说，以弗所书不重在要我们负信的责任，而重在要我们负爱的责任。我们要爱主，主才会在我们里面成为我们经历的恩典，就是成为我们的享受，使我们活出恩典。

在启示录二章写给在以弗所召会的书信里（有人说以弗所书可称为以弗所一书，启示录里写给在以弗所召会的书信可称为以弗所二书），主没有责备他们的信心，却责备他们离弃了起初的爱。（启二2~5。）我们若把那里的经文与以弗所书结语问安的话合起来看，就知道保罗写书信的时候，以弗所召会的信心没有甚么问题，但他们的爱心将要出事。这也就是为甚么，保罗在整卷以弗所书里六次题到『在爱里』：（一4, 三17下, 四2, 15, 16, 五2;）这在整本圣经里乃是独特的。不仅如此，在本卷书里，题到信的次数没有题到爱的次数多；同时题到信的方式也不像题到爱的方式那么着重。以弗所书着重的不是恩典与信的关系，乃是恩典与爱的关系。这指明，我们要继续从神得着恩典、享受恩典，就需要满足一个条件，就是爱。因此，我们也要与保罗一样总结说，『愿平安与爱同着信，从父神并主耶稣基督归与弟兄们。愿恩典与一切在朽坏之中，爱我们主耶稣基督的人同在。』（六23~24。）