

建立基督的身體——以弗所書讀經筈記

目錄：

- 01 序言
- 02 第一篇 使祂的榮耀得著稱讚(弗一 1~14)
- 03 第二篇 使你們真知道祂(弗一 15~23)
- 04 第三篇 一同坐在天上(弗二 1~10)
- 05 第四篇 漸漸成為神的聖殿(弗二 11~22)
- 06 第五篇 為要藉著教會使得知神百般的智慧(弗三章)
- 07 第六篇 建立基督的身體(弗四 1~16)
- 08 第七篇 穿上新人(弗四 17~五 21)
- 09 第八篇 又當存敬畏基督的心彼此順服(弗五 21~六 9)
- 10 第九篇 與空中屬靈氣的惡魔爭戰(弗六 10~20)

以弗所書序言

神在祂榮耀的永遠計劃裏，不單是要恢復被撒但所破壞了的部份，並且還要把祂起初定規了，但還沒有作成的也一併去完成。在神的創造裏，人是為着神的榮耀而被造的，人是神創造計劃的中心，神要藉着人來彰顯祂的自己，來顯出祂的榮耀。因此，在創世以前，神定規了要在基督裏把祂榮耀的豐富傾倒進人的裏頭，好叫人可以流出祂的榮耀。伊甸園的生命樹是為了這個目的而擺設的，使神的生命可以進到人的裏面，叫人與神在生命上聯合，神的心意就達成了。

撒但的欺騙破壞了神的心意，打岔了神工作的步驟，也敗壞了神榮耀計劃的主角——人。這一個事實並沒有叫神灰心，也沒有叫神失望而放棄祂的計劃，或者是改變祂的計劃。神工作的步驟和內容是有了改變，但神計劃的目的也沒有改變。祂還是要把人得回來，仍舊要用人來作盛裝祂的榮耀的器皿，讓人可以流出神的榮耀。

在主耶穌基督降世為人以前的世代，神照着祂的工作計劃的步驟，選召了亞伯拉罕，以撒和雅各，從他們的後代中建立了以色列，預備了基督耶穌降生的條件，特別是藉着律法把人帶進絕望裏，催促人在律法以外去尋求恩典，叫人認識自己，叫人知道不能靠自己。正像羅馬書八3~4上所說的，『律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案；使律法的義，成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。』因着基督耶穌的救贖，人與神和好了，人有了路可以脫離永遠的滅亡了，人的需要也解決了。但是有一件事必須要嚴肅的指出

來，就是當人得救的問題得到解決的時候，神的問題還沒有解決。因為人的得救只是神工作的一個步驟，還不是神工作的目的，作好了這一個步驟的工作，神還要把祂在這一個工作步驟中所得着的果效，帶進下一個步驟，好去成就祂榮耀的計劃。

『我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。（約十10）主自己宣告，祂來地上的目的是要把生命給人，但人若是僅僅得着生命，祂就不滿足，因為祂不單是把生命給人，並且是要使生命的豐盛顯在接受生命的人身上。不單是叫有生命的人一個一個的進入豐盛，而是要把全部有生命的人聯結成一個大而活的器皿，好叫生命的豐盛，就是神自己的豐盛充滿在其中。主自己在馬太福音十六18裏說得更清楚：『我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過他。』生命豐盛到一個地步，陰間的權柄要在他面前倒下去。這一個生命的豐盛不是顯在得救了的個人身上，而是顯在得救了的人總合起來的屬靈組織上，這組織就是稱為『教會』的這一個屬靈的團體。神不用個人來顯明生命的豐盛，神是用教會來盛裝生命的豐盛。所以說，有人得救了，神歡喜，但神不滿足。神要的不單是人得救，而是要用得救的人來建造祂的教會，這是主自己宣告的。主建造了教會，就用着教會把陰間的權勢打下去，只有等到陰間的權勢，就是掌死權的魔鬼的權勢給打下去了，那時，主的心意才滿足，那時，生命的豐盛才能毫無保留的顯出。

撒但是毫無疑問要對教會的建造進行破壞的，像他曾破壞了亞當，也破壞了以色列一樣。所以教會的建造就是一場凶猛的屬靈爭戰。主要建造教會，撒但要破壞教會的建造，但是撒但不能再像從前那樣的破壞神的工作，他再也不能成功了，因為主把祂的教會建造在一個撒但不能摸的根基上。彼得所認識的不只是神的兒子，也是神所立的基督，就是從死人中復活過來的主耶穌（參太十六16；徒二30～32）。教會是建造在復活的基督這個根基上，死的權勢在祂身上起不了作用，主就在這個根基上建造祂的教會，在這個根基上建造起來的教會，撒但就不能再遂他的破壞心願了。不但如此，在建造教會的內容裏，主顯明祂自己是教會的頭，教會是祂的身體，也就是說，教會建造的內容的實質是神與人合一，是神與人調和在一起，人雖然仍有愚昧，有軟弱，又有失敗，但復活的基督所顯明的得勝，叫人一切的缺欠都得以蓋過，叫撒但對教會建造的破壞無可施其技。

新約聖經用了兩卷書信來描述教會，就是以弗所書和哥林多前書，在這兩卷書中啟示了神在這世代中的心意就是建立基督的身體。所以教會的建立神的永遠計劃中是大事，不是小事。在以弗所書中啟示了「在基督裏的教會」，或是說「在榮耀中的教會」。在哥林多前書中啟示了「在地上的教會」，或是說「教會的生活」。不管是在以弗所書中，或是在哥林多前書中，顯而易見的是神指明了教會在神榮耀計劃中的地位，和教會在天上作基督的見證的道路。教會實在是神在這時代的工作中心點，是神的榮耀計劃中的重點，可以這樣說，神在這時代中一心一意建造教會，建立基督的身體，除了這一個工作以外，神不作其他的工（參賽五40。當年神一切的工作都在猶大，如今，神一切的工作都在神的教會。

基督捨去自己是為着教會，神拯救人也是為着建造教會，救人不是目的，而是過程，是手續。建造教會才是傳福音的目的。主升天以前對門徒的差遣不單是要傳福音，還要把主所教訓的去教訓接受福音的人去遵守（參太廿八19～20）。這兩樣工作都是過程，都是手續，目的卻是透過這兩樣工作來建造教會。

神所以如此重視教會的建造，固然是得着教會來彰顯神自己的榮耀（弗一23），同時神也要用着教會來對付撒但（太十六18；弗三10，六12），並且還要藉着教會的建造完成來引進國度，為新天新地開路（參羅八19～21）。教會的建造不完成，國度就不能出現，教會的建造不完成，撒但的活動仍然是猖獗，教會的建造不完成，神榮耀的彰顯就有了限制。不管從那一個角度來看，神的心意都是全然擺在教會的建造裏。

以弗所書不只是流露生命的豐富，不只是把人的心思帶上屬靈的高峰，還叫人看到神對教會建造的心意，其實生命的豐富和屬靈的高峰都是進入教會建造的結果。因此，若在以弗所書中看不見教會的建造，看不見建立基督的身體，那真是把以弗所書糟蹋了。撒但最喜歡基督徒只看見救恩，卻看不見教會，基督徒不跟上神的心意，撒但非拍手稱快不可。所以在過去的年代，沒有多少神的兒女會體貼神的心意去注意建立基督的身體，人可以在這事上疏忽，甚或是拒絕，但神卻不忘記祂所要作的。在教會的歷史裏，神不住的興起人來體貼祂的心意，雖然這樣給興起的人不太多，但神卻從他們身上得了滿足。一個不能漏掉的事實必須要在這裏指出來，我們得承認在過去的年代有一些看見神心意的弟兄們，他們甘心的追求體貼主，但他們的熱心卻是過了主所定下的界限，造成了神兒女們中間的難處，以至有一些基督徒一聽見「教會真理」就頂撞，或者是害怕去接觸「教會問題」，這是上了撒但的當，那些弟兄們所作錯了的是他們強調了主所沒有說的，但不能因為他們作錯了一點，就把主所要的來一個完全拒絕。我們求主給我們會分辨什麼是主所要的，什麼是人強調過了界限的。我們不該因一些弟兄作錯了，就連主的心意也不要。說句持平的話，許多基督徒作錯了的不會比那些弟兄們作錯的少呢！因此，我們不看人，也不看自己，我們單看主的話怎麼說，主在祂的話裏說了些什麼。但願主憐憫我們，叫我們在以弗所書裏看見祂的心意，也吸引我們去體貼祂的心意。神既是這樣重看建立基督的身體，我們盼望主作工在我們身上，叫我們到了一天，真能以基督的心為心，也能像保羅一樣說，『現在我為你們受苦，倒覺歡樂，並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。』（西一24）讓神得着我們，也用着我們，去成就那重重的壓在主的心裏的心意。

多年前，我個人在屬靈的路上有過一次極其明顯的轉機，那次的經歷就是因為細讀以弗所書看見了神心意裏的教會而得着的。一直到今天，那次所看見的仍舊在我裏面起着引導的作用，給我在跟隨主的道路上所要的亮光，我深信在餘下的日子裏，主還是會同樣帶領我走完我在地上要走的路。我不敢說神作工的方式是公式化的，但我卻深信每一個看見主的心意人，他也一定會在神的臉光中得着大的轉機。

末了一點要重重的指出的，教會的真理不是拿來說說聽聽的，而是讓神的兒女們實際去活的，教會歷史遺留下來給教會的屬靈遺產實在不少，但同時也留下給教會許多阻擋神的心意的事物。不久以前，一位姊妹來和我交通，談起她自己的光景，她在教會中很覺得主的同在，很嘗到主的供應，但是因為教會中一些敬拜和聚會的樣式和她以前所聚會的地方不一樣，她就覺得困擾。我告訴那姊妹說，不要看習慣，也不要看樣式，要緊的是看見真理，又順服真理。因此，知道真理是一件事，活進真理裏又是一件事，許多人並不是不知道真理，但卻不肯付代價的活進真理去。以弗所書的信息說到後一半的時候，很明確的說出，教會見證的顯出是需要神的兒女們學習順服的功課作基礎的。看見了神的心意，又接受了神的權柄，肯付代價的去活出神的心意，這樣，神的兒女們纔能使我們的主『看見自

己勞苦的功效，便心滿意足。』願主憐憫我們！——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經笈記》

第一篇 使祂的榮耀得着稱讚

(一1~14)

『奉神旨意，作基督耶穌使徒』似乎是保羅寫書信時習慣用來介紹自己的話，但我不敢這樣看，我總是覺得我們既然是曉得『聖經都是神所默示的』（提後三16），『是人被聖靈感動說出神的話來。』（彼後一21）因此，我們就不該忽視聖靈是聖經真正的作者，而人眼中的作者不過是給聖靈作記錄的人。所以對於聖經上的話，不管是人看為重要的或是不重要的，我們都該留心找出隱藏在那些話裏面的神的心思，至少也得了解在聖靈管理下的神所用的人裏面的屬靈感覺。保羅作使徒不是出於自己，而是出於神的旨意，他答應了神的選召，他就忠心在他所接受的職份上，不只是他的職份是出於神，他的行動，他的言語，他在事奉上一切的表現也該是根據神。這一個意念和認識很重要，人怎麼接受神的話，接受神的心意到什麼程度，全然的接受，或是有保留的接受，甚或是根本不接受，都基於這一個意念上。我絕不以為保羅有他自己的神學思想，這只是那些不認識神或是不夠認識神的學者們所講的話，因為保羅所記錄下來的聖經，不管是他自覺的，或是不自覺的，他都在講神要他講的話，不是在講他自己的話（參林前七25、40）。他是奉神的旨意被召出來作神的工，講神要講的話，把神的旨意顯明出來。特別是在讀以弗所書裏的信息，我們十分需要把這個心意先明確下來，然後我們才能有一個正確的態度去跟上神的心意。

保羅受感動寫信給以弗所的眾聖徒，把神對教會的心意告訴他們，教會的建造不單是以弗所教會的事，也是眾教會的事，所以這書信同時是給那些『在基督耶穌裏有忠心的人』，這些人並不是在以弗所，而是分散在各地。中文聖經把『以弗所的聖徒』和『在基督耶穌裏有忠心的人』譯作同是一批人是不夠準確的。雖然聖經上的書信是有指定的收信人，但這不等於說指定的收信人和那書信才有直接關係。事實上是聖靈向某一處教會說的話，也是『向眾教會所說的話』（參啟二7、11、17、29，三6、13、22）。在以弗所書上，這個事實就更明顯，所有在地上神的兒女們都該留意神在以弗所書裏向他們說的話，像在其他的神經上神向他們說的話一樣。因為父神和基督都是我們所承受的恩惠的源頭。

使祂的榮耀得着稱讚

留心讀神的話的基督徒，都能知道神在這一時代裏的工作是具體的恢復祂的榮耀。亞當的墮落把神的榮耀丟了，也把神的榮耀限制了，神為了恢復祂的榮耀，祂在已過的世代裏作了不少的工，但到了我們這一個世代，祂的工作到達了把榮耀開始恢復過來的階段。在一3開始，神應當得着頌讚的這一個事實給提了出來，神當得着頌讚不是單因為祂是神，而是祂實際的作了不少事，叫宇宙中一切被造的都看見祂是如何的作為神，祂是真神，是滿有恩典的神，祂有智慧，又是全能的，祂照着祂起初的心意除掉了一切抵擋與破壞的勢力，挽回了墮落的人，把他們重新放在蒙恩典的地位上去承受神作他們的產業。這是一件空前絕後的大事，這大事是神自己作成的。所以在一章裏不單是提出神該受稱頌，而且是接連三次的提到，因祂所作的使祂配受稱頌（6、12、14節）。因為祂是神，祂該受稱頌，

因為祂所作的，祂配受稱頌。

這三次提到神配受稱頌的事實，都和神恢復的工作分不開的，祂拯救人，建立教會，藉着教會帶出祂的權柄和榮耀，使教會成為神的產業，也承受神作產業。看到了神的計劃和工作，我們向神不只是低頭敬拜，更是俯伏敬拜，我們會大聲的呼喊說，『使祂榮耀的恩典得着稱讚。』『叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裏有盼望的人，可以得着稱讚。』『使祂的榮耀得着稱讚。』

在基督裏

神恢復工作的中心，都是擺在『在基督裏』這一個範圍內，從1~14節中，提到這一個事實共有七次，透過這七次的指明，我們明顯的看到一個極其重要的事實，就是一切都是『在基督裏』，神不在基督以外作任何的工作，我們蒙恩的地位是基督，我們承受產業的資格是基督，我們的指望是基督，我們的把握也是基督，神計劃全部完成更是透過基督。有一點必須要明白指出來的事實，基督只有一位，在基督裏的地位只有一個，在神的眼中只有基督，一切給神得着的人，神都把他們放進基督裏。因此，在基督裏是一個唯一的事實，一切屬神的人都是在基督裏。這一個基本的事實，就是教會的經歷，是教會的內容，也是教會的目的。再重複的說一次，神一切的工作都是在基督裏，父把一切都放進基督裏，連祂自己也放進基督裏。因此，我們到神面前來的人必須要在基督裏，也要活出在基督裏的實際，這就是教會的見證，也是神的兒女們要衷心去體貼的神的心意。

曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣

父在基督裏賞賜我們屬靈的福氣，這是我們可以在經歷上證實過來的事，一點也不用懷疑。可是這裏所說的重點事實是在父如何把福氣賞賜給我們。『曾賜給』這三個字是指明了父是在以往把這事作好了，神的福氣不是要等到將來見主面的時候才賜給我們，而是早就賜給我們了，也不單是早就賜給我們，而是早就全部都賜給我們了。在聖經原來的意思裏，『曾賜給』不單是指出那是過去的事，而且是父在過去只作了一次，就把祂要作的全部完成了。那意思就是說，我們一進到基督裏，神就把天上每一樣屬靈的福氣都賜給我們了。這個屬靈的事實不容易一下的就明白過來，但它卻是一個不能更改的事實。

用個比方來說明這個事實吧！有一個人，他生下來的時候，他父親就把所有的財富都給了他，用他的名字在銀行裏開了一個帳戶，把財富都存了進去。這個人沒有長成，還不懂事，一點不明白他父親所作的事。但是，他的不明白並沒有改變他已經擁有了極大的財富的事實，他已經有了財富，問題只是他不知道去享用和運用他所有的財富。我們到神面前來就是這個樣子，神把祂自己『本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面。』我們呢！卻是『在祂（基督）裏面得了豐盛』（參西二9~10）。父這一個安排，是先把我們擺在豐盛裏，等到有一天，我們會享用這豐盛了，不再是一點一滴的求取恩典，而是看到一切的豐盛都已經是我們的，那時，神就使用我們去彰顯祂榮耀的豐盛。缺乏的人不能體會豐盛，只有活在豐盛裏的人才能流出豐盛。我們和神正常的關係一開始，祂就把我們擺進祂的豐盛裏。這叫我們不能不敬拜祂，祂作了奇妙的大事。

得兒子的名份（5節）

父所賜的福氣不是空洞的，而是很具體的，祂不是在得着我們的時候纔想到要把一些什麼給我們，而是在創世以前就定規好了。這真是一件大事，也是奇妙的事，在地上還沒有我們這些人的時候，父

已經在基督裏看到我們了，也愛上我們了。我們沒有辦法去領會這一件事，但神的靈卻是如此的告訴我們。在過去的永遠裏，撒但定意要與神為敵的時候，神就定規了，要在基督裏得着人，把這些人的污穢、不潔、罪惡、愚昧、可憎，和一切神不喜悅的東西，都從他們身上拿掉，而把基督賜給他們作他們的聖潔，叫他們顯在神的眼中如同基督一樣的聖潔，因為基督就是他們的聖潔，基督是如何的聖潔沒有瑕疵，他們也是如何的聖潔沒有瑕疵。我們真是沒有辦法想像這一回事，我們承認我們是不潔的，也活在不潔之中，可是神在基督裏卻看見我們是聖潔的，並且聖潔到一個地步，連一點瑕疵也沒有。因為基督成了我們的聖潔，叫我們可以在神面前蒙悅納，得以因着基督得了兒子的名份，與基督一同在父面前作兒子，作後嗣。給我們得了一個資格，可以作神家裏的人。

『得兒子的名份』不單是我們和神的關係的轉變，叫我們從可憎的成了蒙愛的，從被定罪的成了蒙悅納的，從仇敵成了兒子，並且還重重的指明我們不是收養的兒子，而是從聖靈接受神的生命而作兒子的，就是說我們是進入了神的血統裏，神是我們的源頭，我們進到神的裏面，神也進到我們裏面（參約十四20，十七21）。這是一個合一的事實，神與人合一，神與人調和在一起，這是神在伊甸園安排生命樹的目的，亞當在那時沒有得着，如今我們在基督裏得着了，叫神的心意滿足了，叫神的榮耀得着稱讚，這榮耀是透過神的恩典顯出來的。

知道祂旨意的奧秘（9節）

神的恩典藉着祂愛子的血帶出來，在祂愛子的血裏，我們取用了救贖的果效，叫我們與神中間沒有了阻隔，叫我們與神中間有了交通，我們可以把我們所要的帶到神面前，在祂那裏『得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。』但是更重要和更寶貴的，還是神要把祂旨意的奧秘告訴我們。神有一個奧秘，祂不告訴別的受造物，單單要告訴我們這些在基督裏的人。我們究竟是什麼樣的人？竟配知道神的奧秘，若是我們知道我們的本相，也明白神付了多少代價使我們配知道祂旨意的奧秘，我們除了又一次的俯伏敬拜以外，我們定會受吸引去愛慕這一位向我們顯出無限恩典的神，也甘心樂意的去體貼祂，去滿足祂，叫祂旨意的奧秘成為事實。

奧秘的意思就是秘密。歌羅西書一26明明的說到，神有一件秘密的事，神把它隱藏了很長久的年代，從創世以前神就把它隱藏了，經過了歷世歷代的隱藏，神找到了我們這些在基督裏的人，神就得着了顯明這秘密的對象，有了這些對象，神就把那秘密顯明了。無論從神付出的代價來看也好，或是從神的等待來看也好，我們能有資格去得知神旨意的奧秘，那實在是太大的一件事，是充滿了恩典的一件大事。

神旨意的奧秘有兩個不同的內容，但卻是彼此有關連的。我們求主使我們能看清楚這兩個內容，好使我們能明白神這個永遠計劃的目的。

1. 天上地下一切所有的，都在基督裏面同歸於一（10節）

撒但與人先後的墮落，叫神的榮耀有了虧缺，神的權柄也受了一定程度的限制。神要把這些背逆的結果清除，好使祂的榮耀和權柄得以恢復過來，在宇宙中重新彰顯祂原來的榮耀與華美。撒但與人的墮落都是因着不服權柄，神也不用權柄來叫不順服的在祂面前服下來，祂是用智慧、能力、公義、和恩典的作為來顯明祂自己，叫一切背逆的都在祂面前俯伏下來，承認祂為主。神這一段恢復的工作是有步驟，有計劃的。祂定規了一個時間去完成祂的計劃，到了時候，一切被造的都在基督裏歸於神，

服神的權柄，享用神的豐盛。

神這一個心思，早在與亞伯蘭立約的時候已經透露了，但是人沒有辦法領會，先知們也略有所見，但是不完整，神的心意仍舊是一個秘密，等到主來了，事情明朗了一些，等到主作完了救贖的工作，聖靈來了，就把這個秘密完全的向神的兒女公開了。就是神要在地上建立祂的國度，主自己在國度中作王，一切被造的都恢復到從前在伊甸園裏的光景，然後再把一切引進給神的榮耀完全充滿的新天新地裏。在那時，基督的權柄不受打岔，神的旨意行在地上如同行在天上，天與地的界線好像是不再存在了，天管理着地，地享用着天，都聯結在一起了。在那時，一切的榮耀都歸與父和羔羊，一切的權柄都在父和羔羊的手裏，整個的宇宙真正的得了釋放。

我們看看神這一段工作安排的過程，就曉得這奧秘完成的日子是從主再來的時候開始，而這奧秘得以成全的關鍵卻是在教會的建造完成。要了解這一個事實，我們得要看看羅馬書八19~21，『受造之物，切望等候神的眾子顯出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物，仍然指望脫離敗壞的轄制，得享（進入）神兒女榮耀的自由。』（末句照聖經原來的次序譯）這三節裏的話，顯然叫我們看到，『神眾子顯出來的時候』就是教會建造完成的時候，當眾子作為一個整體的事實顯出來的時候，就是基督的榮耀顯現，教會與基督一同顯現在榮耀裏的時候。那時教會再不是許多得救的個人，而是一個單位，是一個整體，是與基督聯起來的那一個基督的身體。當神的兒女給帶進這一個合一的實際裏的時候，國度就降臨了，一切被造之物都得了釋放，可以進入神兒女所引進的那榮耀的自由。國度的復興是根據教會的建造完成，這是神所定規的，到了那時，一切被造才能在基督裏同歸於一，巴不得神的兒女都看見這一樣，好受催促進入神建造教會的見證裏。

2. 我們在祂裏面得了基業（11節）

奧秘的另一個內容是直接指着神的兒女們了。神在救贖裏要作成這樣的一件事，叫基督成了教會榮耀的盼望（參西一27），基督就是神的奧秘，神把本性一切的豐盛都存放在祂裏面，叫我們在祂裏面去享用神的豐盛（參西二2、9~10）。在這一個事實裏首先要指出來的，不是神要給我們豐盛，這一點是已經肯定了的，是不能再有改變的。要注意的倒是神在那裏給我們豐盛，我們都是在同一的地方得享用神的豐盛，也只能在那地方得享豐盛。在那地方以外沒有豐盛。這事實很明顯的提醒我們，必須要在基督裏成為一個整體，活出一個整體的見證。因為我們不管有多少人，一投進了基督裏，就溶解在基督裏，只有基督，不再有人自己，人的背景，人的團體，和人的習慣與遺傳，若是有這些東西出現，那就不是在基督裏，而是在人裏，在人裏面是沒有神的豐盛，只有在基督裏才能得着神的豐盛。

其次我們該留意，『我們也在祂裏面得了基業』這一句話，有着另外的一個意思，就是『我們也在祂裏面成了基業』。不管是那一個意思，都在說出『神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的』那『豐富的恩典』。我們得了基業，是神成了我們的產業，成了我們的享用和滿足；我們成了基業，是我們成了神的產業，成了神的享用和滿足。是我們享用神也好，是神享用我們也好，這都是莫大的恩惠，我們知道我們的本相，我們憑什麼能進到這個地步？我們憑什麼能叫我們成為神所欣賞的，成了神滿足？只有神的恩典把我們帶到這個地步，叫我們體貼祂的心意，與祂同心去成就祂的心意，我們就成了祂的滿足，祂也成了我們的滿足。祂是先得着我們，再用着我們去成就祂永遠之旨意。看到了

這一個，我們不得不敬拜祂，『叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裏有盼望的人可以得着稱讚。』

聖靈是我們得基業的憑據（14節）

得兒子的名份是進入神榮耀的計劃的經歷，完成神的心意得基業是這個計劃的目的，這些都是太大的事情，我們不容易了解，甚至會有時也信不過來。祂知道我們的不信和愚昧，因此祂選召我們，在我們身上作工的時候，祂也給了我們一個保證，十分確實的保證，叫我們可以安然的等候那榮耀的日子來到。

我們信主的時候，都照着神的應許接受了聖靈，聖靈是我們歸屬神的記號，神用聖靈如同印記一樣在我們身上作了記號，標明了我們是屬於祂的人。聖靈住在我們裏面，聖靈給我們啟示，作我們的安慰，作我們的供應，把許多屬靈的恩惠接進我們這一邊來。聖靈給我們作了許多的工。但是在以弗所書這裏，卻是特別的指出神用聖靈作一個保證，保證神一定照祂揀選的恩典在我們身上完成祂的心意，不管我們能不能體會祂的心意，祂絕不會半途而廢把我們棄掉，叫我們裏面有把握站住在神榮耀的計劃裏。

『這聖靈是我們得基業的憑據。』不單是憑據，證明我們有資格接受基業，還有一個更寶貴的作用。我們留意聖經裏的小字「原文作質」，意思是『聖靈是我們得基業的質』，「質」就是抵押品，放在債主手上作保證的東西。神把聖靈放在我們裏面作抵押品，保證祂一定使我們在基督裏得基業。不單是永遠得救有把握，連得基業也有把握，因為這個抵押品放在我們裏面，一直放到『神的民（產業）得贖』的時候為止，就是到主再來把我們提進祂的榮耀裏為止，也就是說到神的心意圓滿完成為止。我們還有什麼話好說呢！神把保證也給了我們，叫我們可以安息在祂的信實裏，等候我們與基督一同顯現在榮耀裏。

叫我們感覺希奇的還是神竟然把保證給我們，憑着神的信實，祂的應許已經不可能落空，用不着給我們保證物也行。一般說來，是欠債的人把保證物交給債主，神沒有欠我們的債，是我們欠神的債，可是神倒轉過來把保證物給我們。這叫我們更深的受感動，更深的要敬拜祂，因為神用着「欠債」的心情（不要把這句話領會錯了），要把祂的榮耀和豐富傾倒到我們身上來，祂限制着祂自己，非把這件大事作成功不可。我們真能看見了這一個事實，除了稱讚祂的榮耀以外，豈不要把我們全人、全心、全身的投進祂的心意裏麼！還有什麼別的事物值得我們如此整個的把自己擺獻上去呢？沒有，除了神這一個永遠的計劃，叫一切受造之物得釋放的計劃，把一切都帶進神榮耀裏的計劃，再沒有別一樣值得我們全然的擺上。

就按着自己旨意所喜悅的（5、9、11節）

經歷、目的、保證，都是循着一個原則來發生，來成為事實，就是按着神自己旨意所喜悅的。神自己定規了這一切，也安排了一切，祂便尋找那些合祂心意的人來接受祂所喜悅的。誰也不能影響神的定規，神所安排的一定要成就。祂可以用時間來等待祂所要作的事，但祂也不受時間來限制祂的工作計劃，祂有足夠的智慧和能力來完成祂旨意所喜悅的。我們從得救到得贖的經歷是不簡單的，也是不容易的，神既喜悅這事，誰也不能阻礙我們得救，誰也不能阻止我們得贖。同樣的，神要把許多得救的人建造成一個教會，叫她成為基督的身體，盛裝神本性一切的豐盛，透過教會來完成祂永遠的計劃，神既喜悅這一樣，也就沒有誰能阻擋去作成這一件事。巴不得神的兒女都愛慕站在這個計劃裏，

活在這一個計劃裏，不要接受了救贖的恩典，卻站在神榮耀計劃的外面。—— 王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第二篇 使你們真知道祂

(一15~23)

神的計劃是這樣偉大，祂的旨意也必定要成就。對我們來說，不管是神要我們所接受的經歷，或是神計劃的目的，還是神自己給我們的保證，都需要我們很清楚的接受過來，而事實上，我們又是不太容易領會得過來，特別是關於神的目的這一部份，從過去到現在，神一切的工作都是環繞着這一個目的來進行，並且還繼續的往前進行。我們若是領會不過來，我們定然跟不上神的心思。為此，神的靈感動保羅為着教會禱告，並且給他裏面有很重的負擔，常常為着教會求主賜下亮光和啟示，讓神的兒女能真知道祂，好愛慕祂，專一的跟隨祂。這個禱告不該單是保羅一個人的負擔，也該是每一個神的兒女裏面要有的負擔。我們承認，直到現在我們對主的認識並不深，對主要作的事情知道得也不太多，我們既得知神有那一個偉大和榮耀的計劃，我們就不能停留在現今所認識的裏面，我們得求主使我們真知道祂。

真知道祂

知道就是有認識，認識卻有主觀的認識和客觀的認識，或者說是裏面的認識和外面的認識。主觀的，或是說裏面的認識是從實際經歷裏來的，客觀的，或是說外面的認識是從觀察和智識上得着的。聖經裏是把這兩種認識分開的，兩種認識我們都需要，缺了一樣就不均衡。但在這個禱告裏所求的卻是這兩樣認識調和在一起的認識，聖靈說這樣的認識叫作『真知道』。主觀的認識不能脫離客觀的真理，不然就是走偏了路，客觀的認識不加上實際的經歷，那就把真理變成死的教條。在追求認識神的路上，我們所需要的是『真知道』。

賜人智慧和啟示的靈

要『真知道』神必須先要得着『真知道』神的途徑，死鑽書本不會真知道主，只能增加一點宗教智識。單從生活上去體驗，也不一定能真知道主，因為人自以為是的天性，常叫人越出了主的範圍。主自己在這裏給我們看到，要真知道神必須先要藉着聖靈的啟示，不能靠自己，鑽書本和生活體驗都是靠自己，我不是說神的兒女不該閱讀，也不該從生活中去體驗，若是閱讀是不對，我就不會動手寫這一本書，我是說我們要真知道神就不能倚靠這些方法，這些方法只能叫我們知道，但卻不是真知道。

要真知道神，首先就得到神面前來禱告，求祂把那『賜人智慧和啟示的靈』賜給我們，聖靈在我們裏面，按着主的應許帶我們進入真理，不是我們從腦子的活動中去知道真理。平常我們讀神的話，白紙黑字的溜過去，什麼東西也看不出來，聖靈一作工，我們就看見主要我們看見的，是那樣的清楚，是那樣的明亮，不單是給我們看見，也接着把我們帶進所看見的經歷裏，這樣，我們對神就一點一滴的進到真知道裏。聖靈作工不一定在我們讀神的話的時候，但祂一定是從神的話開始，或許祂把在我們心裏原來不明白的神的話，藉着啟示把掩蔽着神心意的蓋子揭開，我們又看見了。我沒有辦法把聖

靈的啟示把人帶到「真知道」的事實說清楚，因為聖靈作工的方式是活的，不是死板的，但經歷過來的人都能知道那事實。只有在聖靈的啟示裏，人才能真知道神，這就是叫保羅裏面有很重的負擔為教會禱告的一個原因，因為神和祂的作為是那樣的偉大和榮耀，人的腦子想不透，也裝不下，但神的兒女卻一定要進到真知道裏，不然就跟不上神的心思。

知道祂

這禱告指出了神兒女追求的正確方向，特別是在如今的世代裏，更要有正確追求的方向的必要，這不單是因為要跟上主的心意，也是為了我們自己好好的走完跟隨主的路程。這些年來，看到不少年老的基督徒，他們在年青的日子曾經為主大發熱心，大半生日子都愛慕服事主，可是年老了，體力的衰弱不能再支持他們作往日的活動了，心思的遲滯限制了他們的活力，他們一下子就落到消沉的情緒裏，唉聲嘆氣的在捱過剩下的日子。保羅見證他自己是『外體雖然毀壞，內心卻一天新似一天。』（林後四16）並且走到他最末了的一程時，裏面還是充滿愉悅和盼望（參提後四6~8），遠超過環境所加給他的精神上的壓力。我絕沒有意思去批評前面所提到的基督徒，我對他們從前在主裏面的勞苦還是十分的欽敬，但是我不能不為自己前面的日子和神兒女們的屬靈好處，指出他們的缺欠來。其實不是他們獨有的缺欠，而是我們一同有的缺欠，我們求主藉着這個告提醒我們，救我們脫離那缺欠。

『我們務要認識耶和華，竭力追求**認識祂**。』（何六3）舊約先知的提醒，和這個禱告所指出的是一致的。我們要追求認識的是**神的自己**，不是神以外的東西，也不是與神有關的東西，連神的名下的工作也不是，單是神自己和祂自己手所作的。關乎神的智識不能代替神自己，神名下的工作也不是神自己，人若只有智識和工作，等到智識和工作不再顯出效用時，人就什麼也沒有留下了。神的永存與豐滿，時間不能限制祂，人的光景也不能限制祂，智識不能使用的時候，人不能再應付工作的時候，我們的神還是活的。人可以衰殘和過去，但神卻永不過去。人追求認識神，真知道神，得着了神，這一個得着叫他的手上永不會是空的，叫他的裏面永遠是滿的。

一個更大的需要還是在神的兒女能跟上神的心思，不真正認識神的人是不能摸神的工作的，就是勉強去摸工作，那工作能在神的心思裏的可能性是極微小的。多少人在熱心工作，但不是神的工作，是他自己的工作，這是因為沒有真知道神的結果。神的計劃需要許多的人來配合，但神真能使用的只有那些真知道神的人，只有真知道神的人才會配合神的心思作神所要作的工。

照明你們心中的眼睛（18節）

聖靈的啟示不單叫我們知道父自己，聖靈也同時照明我們心中的眼睛，叫我們有裏面的看見，看見父的工作，看見父的定意，看見父過去所作好了的，也看見父現在正在作的，更看見父所要作成功的。裏面沒有看見，就跟不上神的心意，也擺不進神的工作，肉身的眼睛只看見外面的事，裏面的眼睛卻看見神心上的事。神藉着聖靈照明我們裏面的眼睛，叫我們可以看見以弗所書一章裏的三個『何等』和一個『目的』。不是一般性的知道，那只是智識的知道，起不了什麼作用，只有裏面的眼睛看見了的知道，纔會在人裏面生發催促的作用，叫我們愛神，叫我們甘心體貼神，叫我們敬拜神。因此，我們求主使我們從賜人智慧和啟示的聖靈那裏得着真知道祂的恩典，也得着裏面的看見。

何等指望

第一個看見是『知道他的恩召有何等指望』。這是父神已經作了的工作。父神選召我們不是根據

我們的配或是不配，我們沒有一個人配，我們蒙選召全然是根據祂的恩典，把我們從亡的地位上拯救過來，是祂用自己的獨生子作代價來把我們挽回過來的，不單是脫離滅亡，並且還接受祂的生命，就是父的獨生子來作我們的生命，好使我們能與父懷裏的獨生子一同在父面前作兒子。因為『那為萬物所屬，為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裏去。』（來二10）就是獨生子是如何的榮耀，我們就接受與獨生子一樣的榮耀，因為獨生子就是我們的榮耀。本來是恐懼戰兢等待滅亡到來的人，如今卻是蒙愛的兒子，是父的心意都擺在他們身上的兒子，沒有懼怕，只有平安，沒有威脅，只有安息，安息在父的信實裏，等候父懷裏的獨生子從天降臨，叫我們與祂一同顯現在榮耀裏。父作了一件大事在我們身上，『祂從灰塵裏抬舉貧寒人，從糞堆中提拔窮乏人；使他們與王子同坐，就是與本國的王子同坐。』（詩一一三7~8）看見這一個揀選的恩典，我們裏面就閃耀着榮美盼望的光彩，叫我們在父面前踴躍歌唱。

看見這充滿榮美指望的選召，我們的心就受了吸引，愛慕着那賜恩典的神，脫離一切從地上來的捆綁和轄制。沒有看見這選召的內容，我們毫無疑問的是走向世界，戀慕地上的人、事、物，我們都是這樣的在地上過生活，只有地，沒有天，只知道地上的事物美好，能滿足人心，卻不知道天上永存的恩福，遠勝於地上總要衰殘凋謝的事物，巴不得主真叫我們看見，祂已經把一個充滿榮美指望的恩典給了我們，好我們脫離地的吸引，愛慕屬天的事，學會了揀選主所揀選的，因為我們一切的指望都在乎祂，我們的好處也不在祂以外（參詩卅九7，十六2）。

何等豐盛的榮耀

第二個看見是『祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。』這個看見叫我真知道我們和父神的關係是何等的深，又是何等的密切，叫我們不住的感讚並敬佩我們的神，祂在我們卑微的人身上作了何等大的事。

祂的基業是在聖徒當中得着的，這基業就是祂的眾聖徒。我們希奇這位創造的主沒有把宇宙中的一切珍異的事物作祂的基業，也沒有把我們人看為貴重的事物作為祂的基業，當然一切被造之物都是神的，但神卻是以『基業』的心情來看祂的眾聖徒，就是那些按着本體來說，是出於塵土又歸於塵土的人，在基督裏祂使我們成為聖，承認我們是祂的基業，是神把我們承受過來的。到如今，我還不明白，為什麼神要用承受的心情來接受我們，但有一點明顯的，是神高抬了我們，接受了我們，就管理我們，負責我們，裝飾我們，美化我們，豐滿我們。因為祂看我們是基業，要透過基業來顯明基業的主人。

這裏不只是指出基業的關係，也指出這基業的榮耀是何等的豐盛，這豐盛的榮耀原不是我們有的，是父自己進到我們裏面來作豐盛，這一點是在前面提過了的。父進到我們裏面來，或是我們進到父裏面去，都是說明了一個事實，就是父把祂的性質調和在我們裏面，叫我們有神的性質，從性質上根本的改變我們，叫我們脫離塵土的性質，能以進入神的性質，充滿神的性質，好彰顯神的性質。到了神的榮耀完全充滿的新天新地的那些日子，眾目都要看見神的眾聖徒都在彰顯神的榮耀，沒有一點摻雜的榮耀，完全是神的榮耀。

眾目可以到新天新地的時候才看見這一個事實，但神的兒女們卻不能等到那一天，現在就要看得見這個榮耀的事實，好使我們明白，我們是為神的榮耀活着的。不是到那一天才彰顯神的榮耀，現今

就得彰顯神的榮耀，不再為自己活着，而為成為我們的榮耀的神活着，叫神榮耀的性質一點一滴的增加在我們身上，直等到神豐盛的榮耀完全充滿我們。

何等浩大——復活的能力（19~22節）

第三個看見是要我們『知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等的浩大。』這能力是復活的能力，曾經運用在基督的身上，如今神要照樣的運用在我們身上，叫復活的大能如何顯在主的身上，也照樣的顯在我們身上，使復活的果效顯明的時候，神的心意就得着完全的滿足。我不敢說這一個『何等』要比前面的兩個『何等』大，但我卻敢說這一個『何等』的內容在神的心裏是很重的，是解決神心裏的問題的關鍵。我們何幸，竟叫神在我們身上運用復活的大能。

勝過死亡，敗壞死的轄制，可以說是復活的大能裏最輕的，也是最起碼的功用。在這一個看見裏，復活大能明明的是一個完全的權柄的顯出。前兩個看見關乎神的豐盛和榮耀，這一個看見關乎神的權柄，也是屬靈宇宙中的大難處。神使基督從死人中復活，藉着復活的大能使基督在神右邊坐下了；因為『天上地下所有的權柄都賜給我了』（太廿八18），再沒有一個權勢撇嘴搖頭了。因着復活的大能所賜給基督的權柄，『遠超過一切執政的，掌權的，有能的，主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了；又將萬有服在祂的腳下。』何等大的一件事！可是我們不要疏忽這一點，神怎樣在基督的身上運用復活的大能，叫祂得着至高的權柄，神也一樣的要在我們身上運用復活的大能，叫我們與基督一同掌管宇宙中至高的權柄。教會與主一同掌權，宇宙也就歸回神的權柄下。

神把一切都服在基督的腳下，基督在彰顯神的權柄，也帶着在基督裏的人一同彰顯神的權柄。可是在神的兒女中常有這種不相稱的怪現象，就是神的兒女們不肯服神的權柄，學着世界的風氣，模倣着不信的人的樣式，拒絕神的權柄，要立自己的權柄。教會內有撒但的座位，卻沒有主的地位，主只好在教會的門外叩門（參啟二13，三20）。坐在神兒女心中的寶座上的不是主，是人，是世界，裏面仍舊發散着死亡的氣味。神要使用復活的大能在我們身上作工，叫我們脫離罪和死的權勢，脫離世界的權勢，脫離自己的轄制，脫離一切主以外的事物的捆綁，單單的進入基督的權柄，服祂的管理，接受祂的調度，使我們按着神的心意與基督一同掌權。神的兒女一定要看見復活的大能，看見它的內容，看見它的目的。

一個目的——使祂為教會作萬有之首（22節）

我說第三個看見的內容在神的心裏很重是有根據的，因為在復活的大能裏道出了神榮耀的計劃，說明了神作這一切工的目的。過去太多神的兒女忽略這一個事實，忽略這個事實日子應該夠了，我們如今不能再忽略了，沒有什麼理由和藉口可以支持我們繼續去把它忽略，因為主回來的日子已經近了，『還有一點點的時候，那要來的就來，並不遲延。』時間不容許我們再忽略了，我們再不跟上去，主就興起別的弟兄去成就祂的心願，我們只好帶着自己的虧欠去見主。

聖靈在保羅的禱告裏說得很清楚，復活的大能使基督得着權柄，是要『祂為教會作萬有之首』，『為教會』這三個字太有力了！神使基督作萬有之首，目的是為着教會。神從世人中間選召了教會，祂要把教會升高，使她能與基督一同掌權。要注意的是，基督得了權柄，不是為個別的聖徒，而是為着眾聖徒所組合的那一個教會。基督的復活產生了教會，復活的大能在教會裏作工，使基督的權柄通行在教會中，叫教會可以使用基督的權柄，與基督一同掌權。我們不知道主的復活是為教會，但是主

自己清楚的知道祂的復活是為教會，要把教會帶到與祂一同掌權的事實裏。這是神在救贖裏作工的目的，祂的着眼點不是在個人，而是在教會，祂要得着的是教會。

復活的大能把基督與教會帶到一個完全相同的情況裏，權柄是基督接受的，教會要與基督一同掌權，就必須要有基督的生命，基督的性質，和基督的經歷。活的大能把這個要求作成功了。復活的大能叫基督作了教會的頭，也叫教會作了基督的身體，這樣就把基督與教會連成一個整體。要注意的是神所注意的是教會，神在基督裏所作的是為教會，這是神的目的，神要得着的是整個教會，是顯明基督的身體的教會，好使祂的權柄透過教會恢復在這宇宙中。

我再鄭重的指出來，**教會是神的目的**。

教會是祂的身體（23節）

復活的大能把基督的生命帶給我們，叫我們成為基督的身體，也把基督的性質輸送到我們裏面，叫我們能顯出基督的身體的見證，更把基督的經歷聯結到我們身上，叫我們作基督的身體的教會成了神權柄的出口，把一切被造的都帶回神的權柄下，使屬靈宇宙的難處結束。神十分的重視教會，把祂的心思放在教會，把祂的行動放在教會，把祂要得的果效也放在教會。所以神把教會作成基督的身體，來接受基督的權柄和榮耀；也使教會成為基督的顯出，基督是怎樣，教會也該是怎樣。

基督是頭，教會是身體，這是一個生命相連的關係，也是生命相同的結果。教會一面是接受主的管理和負責，一面又是流出基督的生命，沒有基督生命的，不在身體裏，也不是身體，有基督生命的，是在身體裏，但不一定活出在身體裏的見證，神叫教會作基督的身體，是要叫教會成為基督的見證，基督的身體要表現基督，不表現基督就不在基督的身體的見證裏。因為主復活升了天，主自己不在地上，卻使作祂身體的教會留在地上，讓全地的人看見教會就如同看見基督，所以教會非顯露基督不可，不顯露基督就不在基督的身體的見證裏，也沒有滿足父神的心意。問題不是在是不是教會，是不是基督的身體，而是在有沒有顯出是基督的身體，有沒有活在基督的身體的見證裏。

基督是活的，教會是從復活的基督那裏產生的，復活的大能使基督作了教會的頭，也是教會作了基督的身體。頭是活的，身體也是活的，頭負責身體，指揮身體，身體接受頭的管理和供應，身體的見證就活了出來。神重視教會，但祂不喜悅『按名你是活的，其實是死的』教會，（參啟三1）神要得着的是能活出基督來的教會，因為教會是基督的身體。地上若有再多一些像撒狄教會一樣的教會，神的心一點也不滿足，因為顯露不出基督的身體的實際來，所以，我重複的說一遍，問題不是在是不是教會，是不是基督的身體，而是在有沒有顯出是基督的身體，有沒有活在基督的身體的見證裏。但願神開我們的眼睛，叫神兒女們都看見這一個，注意神所注意的，留心神所留心的，重視神所重視的，答應神所要求的，供應神所要得着的。

是那充滿萬有者所充滿的（23節）

神不單是使基督與教會有頭與身體的合一關係，祂也用教會作彰顯祂自己的器皿。那『充滿萬有者』就是神自己，祂要把祂自己充滿在教會裏。神這一個心意真是叫我們驚奇，也又一次叫我們要一同向祂俯伏敬拜，因為祂不光是進到我們裏頭，也要用祂自己來充滿我們，使我們所有的滿是神自己。這是何等希奇的一件事！但是有一點不得不指出來的，免得我們又忽略了。神不是充滿在個別人裏面，神只是充滿在教會裏，個別人可以嘗到神的恩典和豐盛，但充滿神自己的恩典只能是在教會裏，這是

神自己的定規，因為神重視整個的教會，祂要得着的是教會，好充滿祂自己在教會裏。個人是組成教會的份子，但個人就是個人，個人不是教會，所有有基督生命的人合起來才是教會，神兒女們所有的神的成份合起來才是神自己的充滿，神自己只充滿在教會裏。

照着原來意思，這一句話所要表達出來的有好幾方面神的心意，我們也來留心一下，好使我們能完整的明白祂的心意，認識我們在神眼中的地位，好追求活出神所要的實際。

充滿的根據是基督的身體

神把祂本性一切的豐盛都擺放在基督裏面，在基督以外，神不作這樣的事。現在神充滿教會，是因為教會與基督的聯合成了基督的身體，所以神的豐滿就從頭流進身體。因此，離開了基督，就沒有神的充滿，不讓基督作頭，就沒有基督身體的實際，神也不會充滿。神充滿在教會裏，是因為神的兒女活出身體的見證，顯明了基督的身體。以弗所書以後的幾章反覆的提出讓基督作頭的功課，這是有實際的需要的，教會顯不出是基督的身體，主要的原因是不讓基督作頭，而是人自己要出頭作頭，人一出頭，基督就不作頭，神的豐滿就沒有根據可以流進身體。我們不能責怪神為何只讓我們曉得有神充滿的智識，卻經歷不到充滿的實際，我們只能怪人自己作了頭，教會中滿了人自以為是，人自以為美的東西，而摒棄了，甚至是拒絕了神以為是和神以為美的定規和安排。基督不在教會裏作頭，神的豐滿怎樣也沒有條件進得到教會裏的。

教會是滿足神心意的器皿

在這裏神顯明祂自己是『那充滿萬有者』。事實上神真的在萬有之中，祂不受空間的限制，到處都可以遇見神，神是這樣的充滿在萬有中，可是神不滿足於這樣的充滿，這樣的充滿只是神存在的充滿，而不是神本性一切豐滿的充滿。神要得着一個器皿，可以充滿祂本性一切的豐滿，也能彰顯祂本性一切的豐滿。神看上了教會，因為教會有祂的生命，有祂的性情，神把祂本性一切的豐滿擺放在其中沒有難處、公義、聖潔、榮耀、能力、恩慈、智慧、憐憫、豐富，……都擺進去也沒有難處，這器皿可以盛裝得下，也可以溢流出來。神不以萬有為祂充滿的器皿，祂定意要把祂自己充滿在教會裏，只有教會是滿足神心意的器皿。所以教會不只是充滿神自己的器皿，教會本身就是『那充滿萬有者的豐滿』（另譯），教會就是神的豐滿。

我們知道我們的本相，愚昧、無知、不潔、貧乏，如今神選中我們來盛裝祂的豐滿，叫我們作祂的豐滿，這是何等的恩典！我們想像不過來。神以我們配得上祂榮耀的豐滿，祂看我們能滿足祂，祂就以我們為祂的滿足。一看見了這恩典，我們都要異口同聲說，「祂配受讚美」。

教會是神的完全（圓滿）

還有另外一個意思，教會「是那充滿萬有者的完全（圓滿）」（另譯）。這話好容易使人產生誤解，以為神是不完全的，或者是不夠圓滿的，必須有了教會神才得完全，才得圓滿。在某一個意義上來說，事情果然是如此，神自己也承認教會是祂的完全和圓滿。這樣說一點也不意味神自己不夠完全，一點也不，神是完全的神，也是圓滿的神，而神的完全或圓滿是藉着教會澈底的，清楚的顯明了出來。

撒但和人的墮落叫神的榮耀和權柄都受了打岔，也叫神的心思上有了不夠圓滿的感覺，神要把這墮落和墮落的後果清除，恢復原來神心意裏的完美。神找到了教會，就把這個缺陷填滿了。在教會的經歷裏，神的公義顯得完全，神的聖潔顯得完全，神的慈愛顯得完全，神的恩情顯得完全，神的智慧

顯得完全。當救贖的果效一顯出來的時候，天上的敬拜就集中在『但願頌讚，尊貴，榮耀，權勢，都歸給坐寶座的和羔羊，直到永永遠遠。』（啟五13）教會的經歷把神的完全顯明了出來，教會的成熟把宇宙帶回神心意中的完美，讓神心中滿了圓滿的感覺，教會完成了神計劃中要作的事，教會供應了神所等候的。教會是神的完全，教會也是神的圓滿，教會使神不再看到有遺憾的事。

神把祂的心放在教會裏，神十分注意建立基督的身體，就是教會的建造。切求主把神的心情放在神兒女的裏面，叫我們響應神的心情，跟上神的心思。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第三篇 一同坐在天上

（二1~10）

稱為教會的這一批神的兒女，他們並不是比別人好，也不是比別人強。照着他們的本相，他們和世上的人一模一樣，沒有任何的分別，都是『死在過犯罪惡之中，……行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，……放縱肉體的私慾，……本為可怒之子，和別人一樣。』這正是我們原來的寫照。在地位上是死的，對神的事是陌生的，可是對今世的風俗，不僅是熟練，而且是喜愛，對撒但的統治一點也不抗拒，只要能滿足自己，什麼道義都可以拋上九霄雲去。我們回顧從前，我們都得承認實在是這個模樣，就是如今信了主，靈裏稍微有一點昏暗，那老舊的光景還是要跑出來。我們這個人的本相就是如此的可憎，心裏的眼睛沒有開起來以前，還覺得自己蠻不錯，蠻棒，可是一在聖靈的光照底下，我們都感到羞愧得無地自容。我們就是這樣的人，一點也沒有可誇的。可是因着復活的大能，我們給神分別了出來，成了基督的身體，成了神的豐滿，這不是由於我們自己，完全是因着神豐富的憐憫，在我們還沒有認識祂，也還活在罪中的時候，祂就為我們豫備了救贖，藉着聖靈的感動和祂大愛的吸引，我們進到了基督裏，承受了基督所有的，享用了基督所作的，更聯合在基督所是的。這一份大的恩情，全然是神白白的賞賜，要把我們帶到神的面前，像基督一個模樣，好使父對子的悅納也顯在我們身上，父對子如何，也對我們如何。教會這一個屬靈的經歷，實在是寶貝得很，在父神眼中地位的轉變，也是寶貝得很，父把我們這些本來是可憎的人聯結在基督那裏，基督的一切所有，所作，和所是，都成了我們的。這是教會的經歷，也是教會所要見證和顯明的。

三個『一同』（5~6節）

中文聖經在這裏指出了三個『一同』，這實在是充滿了恩典的事實。它清楚的指明，每一件事都是基督自己作的，但是當基督作的時候，都把我們包括進去，使祂所作的都成了我們所作的。祂活過來，我們與祂一同活過來，不再活在罪和死裏面，祂復活，我們與祂一同復活，死亡再不能轄制我們，祂坐在天上，我們也與祂一同坐在天上，進到神的榮耀裏。

這三個『一同』不是要等到將來見主面的時候才成為事實，而是現在已經成為事實，是神已經作完成了的事實，祂坐在天上，我們承認不容易領會這個屬靈的事實，但是我們不夠領會並不能改變這一個已作成了的事實。我們相信主被教的時候，地上還沒有我們，但我們卻是在祂被殺的事上有份，

祂復活的時候，我們也不在地上，但我們卻深知我們也是在祂的復活裏，同樣的，祂升到天上去坐下了，我們也與祂到天上去坐下了。這些屬靈的事實都是我們的經歷，是超越過時間和空間的限制的經歷，是我們還活在地上的時候就感覺到的。

一同活過來

嚴格的說，這一個『一同』，和以後那兩個『一同』是有點不一樣的，但這沒有關係，因為在原則上還是一樣的。我們可以迷醉在犯罪的生活裏，對罪沒有感覺，像死了一樣。我們是這樣，但我們的主不是這樣，祂是永遠甦醒的，祂是叫人活過來的靈。祂與我們一聯接，祂的生命就進到我們裏頭來，祂在我們裏面作生命，這生命使我們對罪有了敏感，這生命使我們對罪起了反抗，罪不能再像過去那樣轄制我們，也不能再隨意擺弄我們。從前以罪為喜樂，為滿足的感覺不再存留了，反過來罪卻成了可憎和可厭的。這是基督徒最基礎的經歷，從沒有過這種經歷的人，他絕不會是一個基督徒。一個接觸了基督的人，他的靈若不甦醒過來，那是不會有的事。每一個得救了的基督徒都經歷這一件事，因為是神已經叫我們與基督一同活過來。所有信主得救的人，所有神的兒女，他們的靈都是甦醒過來的。只有靈甦醒過來的人，神的恢復工作才能顯在他們身上。

一個復活

上面所說的『一同活過來』是靈的甦醒，這裏的『一同復活』是勝過死亡的權勢。主為着我們曾經死過，但是復活了，死亡不單不能拘禁祂，甚至連死亡的鑰匙也給主奪了過來，我們信了主的人，不單是有復活進入榮耀的盼望，也已經有了復活的地位，這個復活的地位叫我們可以向死亡誇勝。雖然我們的肉身還會死亡，就像主也曾為我們的罪死過一樣，雖然我們的身體會『因罪而死，心靈卻因義而活，然而叫耶穌從死裏復活者的靈，若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉着住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。』（羅八10~11）我們的肉身可以死，但死卻不能拘禁我們，像它不能拘禁主一樣，因為我們已經與基督一同復活了。

復活的生命在我們裏面，我們是站在復活的地位上，身體的復活是將來出現的事，但我們現在就有了復活的指望，這指望是根據復活的生命和復活的地位。現在沒有復活生命的，現在不是站在復活的地位上的，他絕不能有進入榮耀復活的指望。我們有進入榮耀復活的指望，因為我們已經有了復活的生命，也站在復活的地位上。復活的指望雖要等到主再來時才成為眼見的事，但我們現在已經與基督一同復活，現在就有了復活的生命，也已經站在復活的地位上了，死的權勢不能再摸到我們，陰間的權勢也不能勝過我們。教會的歷史清楚的印證了這一點，歷世歷代直到今天，世界所加給教會的各式各樣無止境的逼迫，或是要使教會走樣變質，但教會沒有倒下去，因為教會所有的是復活的生命，教會所站的是復活的地位。

一同坐在天上

神豐盛的憐憫把我們更深帶進一個新的地位，就是叫我們一同坐在天上。這一個屬靈的事實是我們最不容易明白的，我們怎麼能現在就已經與基督一同坐在天上呢？用物質的觀念去看屬靈的事，一定是看不清楚的，但是神既說我們已經是與主一同坐在天上，我們就相信與主一同坐在天上是一個事實。不只是相信，而且經歷到這一同坐在天上的事實。

頭一點我們要留心一下的，緊跟着復活的事實就是升天，主自己是這樣，教會將來被提是這樣，

我們的屬靈的經歷也是這樣。我們有的生命不單是復活的生命，也是屬天的生命，我們在基督裏的地位，不只是復活的地位，也是屬天的地位，我們雖是活在地上，但我們的地位是在天上，是屬天的，我們的生命是屬天的，我們的思想是屬天的，我們的感情是屬天的，我們的觀點是屬天的，因為我們已經與主一同坐在天上。許多神的兒女不重視地上的事物，不重視地上的好處，不重視地上的名與利，不計較地上的榮與辱，一心一意的愛慕天上的事物，這不是苦行的意念促成的，也不是人的意志所能維持得來，而是我們站在天上的地位來察看一切，用屬天的生命來接觸一切的結果。基督徒正常的生活表現應當是如此的。

不僅是在天上，而是坐在天上。基督什麼時候在天上坐下，我們也跟着祂一同坐下。坐就是安息，就是作完了要作的工，就是等候得勝的果實。『但基督獻了一次永遠的贖罪祭，就在神的右邊坐下了；從此等候祂仇敵成了祂的腳凳。』（來十12~13）所以真實活在基督裏的人，他們不是掙扎，不是愁苦，而是享用基督的安息，享用基督的得勝，高舉基督的得勝。苦境壓不倒神的兒女，難處傷害不了神的兒女，因着他們是與基督一同坐在天上。在憂傷的環境中能喜樂，在黑暗的際遇裏能歌唱，因為神的兒女是與基督一同坐在天上。

活過來也好，一同復活也好，一同坐在天上也好，這都是神豐盛的憐憫，也是教會要活出的見證內容。叫人感到難受的是，不知道從什麼時候開始，教會失去了這樣的見證。使徒時期的教會，初世紀的教會，都是清楚明確的活出這樣的見證，可是現今的教會只是在誇耀人的技巧，華麗的教堂建築，龐大的組織和俗世性的活動，就是沒有了基督，也沒有與基督一同得着的屬靈實際，教會成了俗世的社團。我不配說什麼定罪的話，我只想神的兒女用神自己的話和教會的實況作一個對照，我們定會看到我們的虧欠。

顯明給後來的世代看

神豐富的恩典顯明在我們身上，並不是我們知道我們的痛苦和危險，我們先向神求拯救，然後神就為我們預備救贖。全然不是這麼一回事，我們並沒有向神要求救贖，而是神看到我們的困苦流離，祂動了慈心，在我們還在蒙昧無知的時候，祂主動的為我們預備好恩典。是祂『叫我們與基督一同活過來；……祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。』是祂主動的給我們作好這一切，好透過我們顯明祂的恩慈，祂的智慧和能力。

你們得救是本乎恩（8節）

我們的本相是沒有條件得救的，本性是不要神，行為是抵擋神，憑着我們本身所有的，只配被定罪。就算我們能作出一些自己以為好的，也不能夠得上神聖潔公義的要求。神憐憫我們，同情我們，祂樂意把拯救的恩典賜給我們，救我們脫離了滅亡，使我們能與祂的獨生子完全的聯合，叫我們能像祂的獨生子一樣在祂眼前蒙悅納。難怪天使也要詳細的察看這一個奇妙的作為（參彼前一12），但是他們只能看到神的仇敵成了神的兒子，他們怎樣也不能領會這恩典的經歷。

我們得救是本乎恩，一點也不錯。得救是我們自己作不來的，也是我們所不配得的，若有人以為可以憑着行為得救，那麼他還不認識人敗壞的本質。我們全然是憑着神的恩典得救。按着神公義的性情，祂不給我們拯救也有充足的理由的，但是祂樂意向我們施恩，祂不要求我們作什麼，祂也知道我們什麼也不能作，祂替我們都作好，只告訴我們說，『去用信心接受吧！』這是恩典，實實在在的恩

典。人自己造成墮落，虧缺了神的榮耀，神自己作成恩典，挽回失落的人轉回到神的榮耀裏。

給後來的世代看（7節）

人的墮落是撒但對抗神所造成的結果，那墮落的程度是幾乎到了不能挽救的地步。雖然在神的手中沒有難成的事，但神並沒有義務要作祂不要作的事，可是在墮落的人身上，神顯明了極大的恩慈，祂親身撤銷了那墮落的後果，叫信的人脫離了罪的權勢和刑罰，又藉着賞賜生命把人恢復進原先神所命定的榮耀裏。這是宇宙中最大的一件事，也是絕不尋常的一件事。神這樣的造成教會，祂就把教會陳列在宇宙中，好像展覽品一樣，透過這展覽品向宇宙中一切被造之物顯明神的慈愛，特別要給以後的世代看，看看神的心意，看看神的作為。看到了教會，就看到了神的恩慈，因為這許許多多不配的人，都進到了神榮耀的豐富裏。

誰是以後的世代呢？這絕不是我們的兒孫，因為他們若是信主，他們也是在教會中，也是組成基督的身體的一個份子，所以絕不是他們。在神的計劃中，我們這一個世代的末了，主就再來。主來了，就建立祂的國度，國度的日期滿足了，基督就把國交與父神（參林前十五24），新天新地的永世就來了。這樣看來，在我們這世代以後，還有兩個世代，就是國度和永世。神把教會也擺放在這兩個世代中，不是建造教會，因為那時教會已經建造完成了，而是藉着教會顯明神的恩慈，神的作為，和神的自己，就是以弗所一章末了所說的，顯明教會是神的豐滿。

在國度的時期，教會與基督一同在地上執掌王權（參啟五10），在新天新地裏，教會以新耶路撒冷的形式出現，永遠的彰顯神的榮耀，和神的豐富。從所顯出的權柄、榮耀、和豐富裏回頭看，仍然可以看見這個在榮耀，豐富和權柄裏的教會，是出身在背逆、可憎、卑賤，又該滅亡的人中，是神的恩典把他們帶進榮耀中，用榮耀充滿他們，用他們流靈榮耀。所以在羔羊的婚娶的時候，教會作為基督的新婦出現，天上就爆發大的敬拜；在新天新地中，教會作為新耶路撒冷出現，宇宙中就滿了神的榮耀。神不只是在今世使用教會作祂的見證，也永永遠遠使用教會作祂自己的彰顯。

為要叫我們行……神所豫備要我們行的（10節）

神把教會擺放在宇宙中展覽，這是太不尋常的事，因為教會的經歷很不簡單，它包括了神的心意，包括了屬靈的爭戰，包括了神的性情，包括了神的智慧與能力，也包括了神的得勝。所以神沒有指着別樣事物來宣告祂要充滿在其中，而單單指着教會說出她是神自己的豐滿，祂把祂的心意都放在教會裏。

我們原是祂的工作

神的心意放在教會裏是有原因的，因為教會是祂的工作，藉着基督來作成的，要加以注意的是，這不是在說個人的經歷，而是在說教會的經歷。『我們』是包括全部神的兒女，是多數的，『工作』卻是一件工作，是單數的。神的工作是把我們眾人都作進一個教會裏，把全部神的兒女作成一個基督的身體。所以我說，神這一個工作是教會的經歷，不是個人的經歷，雖然教會的經歷是根據個人的得救，但個人得救的目的卻是為了基督身體的建造，讓神得着材料來建造基督的身體。

進一步看，我們是神的工作這意思還有更精細的意義，因為這不是一般性的工作，而是精心製作的藝術品，是嘔心的傑作。教會實在是神的傑作，從罪人轉變成為教會，是神的智慧和神的能力的結晶品。神創造宇宙並沒有太大的困難，神的權能就解決了問題，可是在造成教會這一件事上，神要解

決公義和慈愛的矛盾，神要在人身上轉換絕對相反的生命，神也要改變人的性質，叫必朽壞的成為不朽壞的，使敗壞了的成為榮耀的。為了達成這一個創作，神用上了祂的智慧，用上了祂的能力，也用上了祂的生命。神宣告教會是祂的精心細作的藝術品，是一點也沒有誇張，在宇宙中，神只有這一個那麼高創作性的藝術品，是用祂的獨生子作代價來造成的，也是在祂的獨生子裏面來完成的，使教會像基督，教會的性質是基督，也充滿基督。用神的生命作成的教會，神欣賞，神滿意，比其他神所作的更滿足神，『祂必看見自己勞苦的功效，使心滿意足。』（賽五十三11）教會是神的精心傑作，神全副心思都放在教會裏。

神這樣子費盡心力來造成教會，卻沒有多少神的兒女會體會神的心思，與神同心來配合神的計劃。結果造成教會中只有人的活動，卻失去神的心意，只追求人的滿足，卻把神放在人的背後。巴不得神兒女們的靈都甦醒過來，體會父神的心，叫我們的腳步掉轉，回到神的路上來，好使基督身體的建造可以照着父的心意去完成。

行神叫我們行的

神把我們造成基督的身體，祂的心意是要叫教會在地上活出神的心意。主教導門徒禱告的時候，很重的要他們求『願祢的旨意行在地上，如同行在天上』。撒但的墮落是不服神的權柄，人的墮落是不遵行神吩咐他們行的，撒但和人的墮落都是同一個原則。神扭轉這個不順服，藉着祂手中所作成的教會的揀選神，高舉神，遵行神的旨意，就把墮落的現象除掉，也把墮落的原因清除。所以神的話明確的指出來，我們在基督裏被造成，目的是要我們行善，就是行神預備要我們行的。從人這邊來看救恩，是人脫離罪的權勢和刑罰，從神那邊來看救恩，是神要得着遵行祂旨意的人。所以教會是為了遵行神的旨意而被選召的，教會不知道遵行神的旨意，就是不站教會的地位，失去了教會的立場。

『行善』不是一般人觀念中的作好事，人以為好的在神眼中不一定是善事，甚至可能是敵擋神的事。這裏所說的善事，是指神所命定的事，是神預備我們要作的事，是神能點頭說「阿們」的事。所以教會不一定要作人以為好的事，但一定要作神所要作的事，教會不是為滿足人而存在的，而是為着滿足神而被造。從前新派的人給世人一個錯誤的印象，把教會看作慈善機構，看作社會工作團體，如今一些稱為信仰純正的人也變相的走上這路程。我們不與世界競爭作「好事」，世界的事讓世人去作，教會有教會該作的事。我們不是不講理由，我們也不是不注意目的，但我們必須要問，教會作這或作那，不作這或不作那，究竟是根據什麼？根據大多數人的意見麼？是根據說得漂亮又得人同情的道理麼？還是單純的只根據神的話呢？人太會轉彎抹角了，人太會製造理由了，叫教會充滿了神所不要作的事，卻拒絕了神所要作的事。在好聽的理由下掩蓋了人的不信，不順服，以人自己代替神作主。我再清楚的說一遍，教會是為了遵行神的旨意而被造的，神的旨意在教會中沒有出路，教會就失去了見證，也失去了立場。教會不是一個聚會，教會該是神旨意的出口。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第四篇 漸漸成為主的聖殿

(二11~22)

聖靈不住的把人帶回蒙恩的溫習裏，是要叫人的靈甦醒，叫人的悟性更新，如主吩咐我們要常常記念祂一樣，不使我們落到裏面昏暗，以至在道路上沒有了亮光，失掉了體貼神的心志，渾渾迷迷的浪費了主的恩典，浪費了主賜給的年日，白佔地土，以後只能在羞愧中見主。

兩下合而為一 (14節)

教會的經歷本身就是一件恩典的事實，尤其是對於原來是外邦人的神的眾兒女，這恩典顯得格外的明朗。救恩沒有顯明以前，外邦人和神的關係是暗晦不明的，神隱約的啟示外邦人也是祂悅納的，但因為神在那時的工作重點是以色列人，工作的表現形式是律法的管理。在這一個階段內，一般說來，外邦人和神是沒有直接關係的。律法把以色列人和外邦人分隔開，以色列人心中也不接待外邦人，他們的心思就是神不悅納外邦人。以色列人和外邦人中間的界線，堅硬得如同罪人與神中間的分隔一樣，絕不能調和在一起。神的恩典把這堅硬的界線打開，叫以色列人與外邦人一同成為教會建造的材料，來完成建立基督的身體的計劃。以前是只有以色列人是神計劃中的工作對象，現在是以色列人和外邦人合起來組成那稱為教會的，作了神計劃中的工作對象，教會在現階段代替了以色列人去執行神的計劃。

與基督無關

這是在救贖以外的外邦人在神面前的光景，神與人所立的約，外邦人不包括在裏面，關乎基督的應許，外邦人也不包括在裏面，外邦人根本就不認識神，也不知道尋求人，更不知道神的國度和永遠的計劃，是神工作的局外人。所以說，『活在世上沒有指望，沒有神。』這事一點都不假。活着的實際是罪的捆綁，活着的意義是等候死亡，活着的盼望就是進入永遠滅亡。這光景實在是可憐！

然而神的憐憫改變了這個情景，藉着基督的血，叫我們這些遠離神的人，如今認識了神，可以親近神，原來與基督無關的人，如今卻進到基督的裏面，可以享用神的諸約和應許的一切恩惠。不再給律法的規條來隔斷，也不再給律法所造成的冤仇來轄制，因為是基督擔當了律法上所有的要求，除去了人與神和好的阻礙，讓外邦人也可以坦然的進到神的面前，稱神為阿爸父親。

造成一個新人 (15節)

『若有人在基督裏，他就是新造的人。』這是個人的經歷，但在這裏說的『造成一個新人』卻是指着神的教會，因為這個新人是由外邦人和以色列人合成的，不是一個人，而是一大群人，這一大群人卻是一個新人，這個新人是教會。

外邦人原來與神無份無關，但以色列人也不蒙神的喜悅。神選召以色列人，把律法傳給他們，把祭司的地位賞賜給他們，神要用着他們使列國認識神，歸向神。人的愚昧不能答應神的要求，亞當的子孫終竟不會體貼神的心意，以色列人失敗了，以色列人也一樣的遠離神，他們外面保持着律法，裏面卻是惹動神的震怒，像外邦人一樣在神眼中成為可憎惡的。正像羅馬書三9所指出的，『猶太人和希利尼人都在罪惡之下。』亞當的後裔，不管是猶太人，或是外邦人，雖然他們在外面有神的選民和非選民的分別，但實質上都是在舊造裏，他們的裏面流的都是亞當的血液，是背棄神的人的血液。是律法也好，是認識神的智識也好，都沒有使人與神和好，因為舊造的生命是抗拒神的。因此舊造裏的一切都得在神的工作計劃中除去，然後神的心意才得成就，神的榮耀才能恢復。

基督在十字架上把舊造的一切了結了。在十字架上，舊造的罪案了結了，舊造的生命了結了，舊造的關係，就是人與撒但的關係也了結了，基督把「在亞當裏」這一個事實帶進結束的地步，代以一個「在基督裏」的事實，叫一切進到基督裏的人都成了新造的人，叫所有新造的人合成一個新人，在這個新人裏，再也不看是猶太人還是希利尼人，再也不看人的出身和背景，單看基督作生命。外邦人和猶太人在基督裏成為一體，所有接受基督作救主的人都在基督裏成為一個新人。這一個新人的性質是基督，內容是基督。是聖靈感動又吸引他們到基督面前，又是聖靈把基督帶進他們裏面。就是這樣，神越過了外邦人和猶太人的界限造成了一個新人，神從罪人中選召了祂的教會，使她脫離舊造，成為新造，使她脫離亞當，歸向基督。就是這樣，人與神和好了，神得着了合祂心意的器皿來盛裝神的豐富，神得着了教會來恢復祂的榮耀，教會也有條件去恢復神的榮耀，只有在新造裏的才能恢復神的榮耀。

教會的經歷使我們不得不注視神的恩典，不得不留心神的作為，包括神已經作好的，和神還在繼續作的。為了神已經作好的，我們要感謝讚美祂，為了神還在繼續作的，我們要求主使我們會體貼祂，跟上祂的心意而擺上我們自己，好叫祂的心意按着所安排的，在日期滿足的時候完全的成為事實，使祂的榮耀得着稱讚。

成為主的聖殿（21節）

主在十字架上用自己的身體去掉人與神中間的阻隔，也去掉律法把人與人分離的情況，造成了救恩，藉着聖靈的感動，把人引進父的面前，叫我們成為兒女，在父面前接受了一個全新的地位，不再是流蕩的人，也不再是外人，而是『與聖徒同國，是神家裏的人了。』（20節）這事說明了我們在基督裏已經回到家裏了，安息了，可以享用父所有的了。從人的需要這一方面來說，我們的需要解決了，我們滿足了，為着我們自己，我們無所求了。可是從神的心意和神的工作的計劃這一面來看，我們清楚的看到神還沒有歇下祂的工。我們可以這樣說，神給了我們一個可安息的家，但祂自己還沒有得着可安息的家。

在基督裏被召的人，神用着他們來作成神的家，『這家就是永生神的教會。』（提前三15）神要在其中安居，神也要在其中享用安息。從那一次五旬節聖靈降臨，福音傳給遠處近處的人開始，地上是有了教會，但不是完整的教會，從量與質這兩面的要求來看，都不是成熟的教會，神還不能在其中得安息，神還在繼續的建造教會，要使教會『漸漸成為主的聖殿』，成為『神藉着聖靈居住的所在』。這『漸漸』兩個字就指明了教會的建造還在進行，神沒有歇下祂的工，神繼續在教會中工作，要使教會被建造到完全合神心意的地步。我們若是體貼神的心意，就不能滿足於地上已經有了教會，因為神並沒有滿足於地上有教會，神需要教會進到充滿祂的榮耀，又能彰顯祂的豐滿的光景，這樣神才感得滿意，神才能得着安息。在主再來以前這段日子，神一直在建造祂的教會，切盼神的靈開我們的眼睛，叫我們看得見建造的內容，也投身進入神的建造裏。

建造在使徒和先知的根基上

神建造教會的工作內容是有原則的，祂自己根據那些原則作工，祂也讓神的兒女知道那些原則，使他們有所依循，配合神的要求一同被建造。

頭一個顯出來的原則是『被建造在使徒和先知的根基上』。『被建造』指明了一個事實，神兒女

們在教會的建造上是被動的，不是自己出主意，也不是自己定下一個藍圖，而是作為材料被神用上來建造教會。我覺得這是很重要的一點提醒，神的兒女該學習守住地位，別把自己看作是教會的主人，教會的頭只能是基督，除了基督，教會不該有別的頭，也不該有別的主人。

『建造在使徒和先知的根基上』有雙重的意義，一個是歷史的，另一個是屬靈的實際。從歷史意義這一點看，教會最早的那一批被神選召的人就是『使徒和先知』，他們是最早跟隨主的人，也是最先給主使用去作見證的人，是教會最基層的那一批弟兄。這是歷史的意義，但這意義不是最主要的，最主要的還是在屬靈的實際那一方面。

『使徒和先知』也都是人，是人就都會過去。主使用了他們，把見證託付了他們，也把關乎見證的真理啟示給了他們，他們雖然是過去了，但他們所見證的不會過去，他們所接受的啟示不會過去。主曾經使用了他們那批人，他們雖是過去了，但主還是繼續使用他們所見證的和他們所接受的真理。神使用他們記錄下了神的話，他們可以過去，他們所記錄下的神的話永不過去。所以從屬靈的實際這一點看，使徒和先知作根基是指着他們從神所領受並傳揚的真理來說的。教會所作的見證，不能多於使徒和先知所作的見證，也不能少於他們所作的；教會所傳講的真道也是一樣，多了，一定是出了毛病；少了，也一樣是出毛病，總的一句話說，就是不正常。

所以教會的內容只能根據聖經，不能根據人的意見，不能根據潮流。如今人的政治思想主流是民主，在學校裏接受的教育思想是民主，在社會生活中所接觸的是民主，人跑到教會來也要民主，這就大錯特錯了，教會的內容不根據民主，單根據聖經的真理，就是神藉着使徒和先知們存留下來的，只有在使徒和先知的根基上才有教會的建造，在這個根基以外的就不是教會的建造。如今在地上的教會所表現的，有太多的東西不在這根基上，也擺不進這根基上。對着這樣的光景，我相信主是在嘆息，體貼神心意的人也一同嘆息。願主憐憫，使神兒女的心轉回。

基督耶穌自己為房角石

第二個原則是『基督耶穌自己為房角石』，房角石是建築物的頭一塊使用的石頭，如今人把它用作記念性的奠基石，但房角石的真正用途卻是為該建築物定準方向，那房角石的位置一擺放好，整座建築物的方向就得根據它，向着它，直接間接的聯於它。不向着它，房子就歪斜，不聯於它，房子就扭曲，房角石的作用就是這樣。

神建造教會的時候，祂明確的把教會的方向定準在主的身上，不管教會在地上分散有多廣，那方向仍然是主，教會在地上已經度過了一千九百多年的日子，但時間也不能改變教會的方向。教會必須守住這個方向，朝向主，倚靠主，高舉主。教會若是失去這個方向，定然是喪失了教會的地位。一切的事物和道理，若是起了打岔與主交通的作用的。叫神兒女不能享用主的同在的，這些事物和道理，不管在人的心思裏是怎樣的對，教會都不能接受，因為它們要把教會帶離了主，叫神的兒女偏離了神建造教會的工作。

房角石不單是定準方向，也是叫全座房子因它而聯結起來，一根材料接着一根材料，一塊材料接着一塊材料，都是依據房角石而聯絡得合適。教會的建造也是一樣，主作了教會的頭，神的兒女都直接聯於主，因為聯於主，也就與別的弟兄姊妹們配搭起來，就顯出了身體的實際。我們的經歷給我們印證了這一件事，我們和主的關係不好，我們和神兒女的關係也不好，交通不來，配搭不來。我們和

主的關係好，我們和神兒女的關係也會好，有交通的基礎，也有配搭得好的條件。

所以在教會的建造裏，神把我們的眼睛帶向主，單單的看主，因為主是房角石。人的天然性格喜歡看人，也容易看人，但人不是房角石，要看人就看不見主，不管是看別人也好，或是看自己也好，只要是看人，定規看不見主，定規要迷失方向。看不見主，就聯不上主，聯不上主，就不在教會的建造裏。向着主，倚靠主，高舉主，這樣才會使我們活在建造裏。

成為主的聖殿

在神的心意裏，教會的建造是有原則的，也是有目的和內容的。從五旬節教會在天上建立時開始，一直到現在，神十分耐心的在建造教會，使教會漸漸的達到神的目的，也漸漸的顯明神所要的內容。神在這裏說出，祂建造教會的目的是要教會成為主的聖殿。

不是只要聖殿，而是要『主的聖殿』，神要使教會成為屬靈的聖殿，教會也實在是聖殿（參林前三16~17），是屬靈的殿，不是物質的殿。教會聚會的場所不是殿，教會本身才是殿，主要居住在教會裏。可是在這裏要我們留心的，不單是教會是聖殿，重點還是在『主的』這意義上。一般來說，聖殿自然是主的，但神在這裏把『主的』這兩個字加上，顯然是要突出一個意思，讓人慎重的明白這意思。

『主的』是指出所有權，『主的聖殿』就指明『聖殿』是『主的』，就是說教會是主的。這問題本來是不大的，但主卻這樣說，就成了不小的問題，因為基督徒最容易出的毛病，就是不把教會給主，而把教會據為己有。或是在權柄上據為己有，或是在心思上據為己有，不管是在何種情形下據為己有，都是侵犯了主的主權。教會是主的，神建造教會的時候，很明確宣告，要把教會建造成為主的聖殿。許多基督徒不領會這一點，不主在教會中作主，而讓人作主，作領袖，結果教會成了人的「聖殿」，成了人的教會。哥林多教會內的分門別類，教會宗派的產生，就是不體貼神心意的產物，教會的所有權是主的，主在教會中有絕對的權柄。在建造的過程裏，讓主的權柄不受限制的顯出來，明顯是神所要達到的目的之一。

聖殿是禱告的地方（參太廿一13），是敬拜的地方。在聖殿裏該是充滿禱告和敬拜的，在禱告和敬拜裏讓神與人的交通達到高點，人享用神的同在，神享用人的敬拜。詩人在靈裏看到了這些，他在詩章裏就說，『祢的居所何等可愛，我羨慕渴想祢的院宇，……在祢的院宇住一日，勝似在別處住千日，我寧願在我神的殿中看門，不願住在惡人的帳棚裏。』（八十四1~2、10）又說，『祢……是用以色列的讚美為寶座（居所）的。』（廿二3）真的，神要把教會建造成主的聖殿，叫神與人在交通中一同享用彼此的供應。近代的教會慢慢的失去聖殿的性質，教會內所看重的是世俗的應酬，成了「基督徒」的社交場所，多有人的嬉笑，而少有向神的敬拜。教會裏面若不充滿敬拜，教會就不成為聖殿，就失去聖殿的性質。教會必須滿了敬拜，才顯出是主的聖殿，沒有敬拜的聖殿，主不會居住在裏面的，因為主在其中得不着安息。

成為神藉着聖靈居住的所在

神在教會中要得着敬拜，也要在教會中得着安息，聖殿的意義是重在敬拜，居住的意義是重在安息，重在享用家的溫暖。所以神建造教會的另一個目的就是祂要得着居所。

這是叫我們感到希奇的，大衛要為神建造聖殿的時候，神讓大衛領會，祂並不需要人手所建的殿

(參代上十七3~6),以後神讓所羅門建殿,還是為了神的百姓享用祂的同在和看顧(參代下六18~21),不是為了神自己的需要。可是在教會的建造上,神卻明說祂需要得着居所,祂也需要享用安息,並且祂以教會作為祂安息的居所。這真要我們俯伏敬拜祂,祂充滿宇宙,『天是祂的座位,地是祂的凳。』但祂不以宇宙為居所,卻以教會作祂的居所,這是何等的恩典,對我們來說,又是何等的榮耀。

撒但的背逆打亂了宇宙的秩序,長久以來,神沒有停止作恢復的工,神沒有安息,一直等到把教會建造完了,宇宙的秩序可以納回正軌了,撒但可以受真正的對付和毀滅了,那時神就安息了。神得安息是根據教會的建造完成。破漏的房子不能讓人安居在其中,只叫人感覺可憐,沒有滿足,沒有溫暖。同樣的,教會若不建造完成,神就沒有滿足,沒有享用到家的溫暖,也沒有讓神在教會中得着可以安居的感覺。所以十字架的救恩作成了,但神還沒有享用安息,祂還在繼續進行祂恢復的工作,直到教會建造完成。教會是神的家,但在現今又好像不是神的家,因為教會還沒有建造完成,還不能供應神安息,讓神可以安居在其中。我不知道有多少次為這事深受感動,叫我不能不愛神過於其他的人、事、物。供應了人安息的主,祂自己卻還得不着安息,祂要把人帶進完全榮耀的安息以後,祂自己才享用安息。主叫我看到了這一個,我不敢再保留自己,我甘願不顧一切的投身進入神的建造裏。

神得着居所也是有原則,有內容的,神叫我們『靠祂(在基督裏)同被建造,成為神藉着聖靈(在聖靈裏)居住的所在。』神在基督裏建造我們,直到我們裏面滿有聖靈,神就在聖靈裏安居進我們的裏面,教會就真正的成了神安居的所在。教會是一個生命的團體,信仰的教條全對了也不夠,因為死的教條不能叫人活,必須是聖靈的工作顯出來,把神的心思放進人的裏面,人纔能活過來。神在教會中能否得着安息,能得多少的安息,就看聖靈在教中能做多少工,因為神是在聖靈裏得着居所。

教會的兩個屬靈內容——一點小結

看完了以弗所書第二章,我們該來一個小結了,及早把教會的屬靈內容明確下來,這對我們更準確和更深入的認識教會是有幫助的,並且對我們進入教會建造的實際操練裏更是必需要有的。在第二章裏面,神帶我們去溫習一遍教會蒙恩的經歷,然後把我們的眼光帶去看看神所要的教會究竟是怎樣的,好使我們不自欺,也不受撒但的欺騙。教會的見證在表現上主沒有給我們一個典型的樣式,但祂卻給我們看到教會的兩個屬靈的內容,這兩個內容不能增加,也不能減少,更不能改變。增加了就是神不能要的,減少了就不是神所要的,改變了就更不是神能接受的。所以我們得好好看看這兩個屬靈的內容,叫我們的腳步不偏離,不向左,也不向右,正好在神的心意裏,照着神的命定一同被建造。

基督的權柄

第一個屬靈的內容是基督的權柄,不管在何時與何地,教會若沒有基督的權柄,教會就是變質或是走了樣的。教會一開始就得學習高舉基督,服主的權柄。沒有一樣東西可以代替主的權柄,工作不能代替,神學智識不能代替,組織不能代替,屬靈人也不能代替,什麼都不能代替。啟示錄二章裏的以弗所教會,從外面的表現來看,什麼都好,工作好,生活好,也曾經持守真道,但是有一樣不好,就是主在他們中間沒有得到正確的地位,基督的權柄在他們中間受了阻擋,因為他們沒有把主放在第一位,這事表現在『把起初(第一)的愛失落了。』所以主給他們責備,嚴嚴的告訴他們,若不悔改,恢復基督的權柄,主要廢棄她,不再讓她站在教會的地位,也不用她再作教會的見證。所以教會不只求維持工作與活動,這是次要的,最要緊的是讓主在教會中顯出權柄。不管是房角石,或是主的聖殿,

都是說出這樣一回事。

基督的權柄具體的顯出是在神的話，神的話就是神的心思的發表，包括了神的命令在內。神用祂話來指導神的兒女，來帶領神的教會。神啟示神的話的時候，祂的對象是包括了全教會，因此時間可以過去，歷史可以過去，人的習慣風俗可以過去，但神的話不會過去，也不能過去。神說人得救只能單靠主耶穌在十字架上流血所作成的救恩，我們就說，除了主以外，別無拯救；主說祂要再來，我們就說我們等候祂來，主說教會是由長老治理，我們不該說長老這詞不合潮流，我們把它改稱為董事。現代的基督徒真喜歡把教會「現代化」，用風俗，習慣，背景，……等等理由就把神的話弄得支離破碎，忘記了神的話是神向全教會的啟示，屬靈的教會是不受時間和空間限制的。基督在教會裏有沒有權柄，表現在人對神的話有沒有絕對的態度，單純的接受神的話作指導和管理。教會不是有一個模樣的，人可以給教會造出一個標準的模樣，也照着那模樣作得完美，若是沒有基督的權柄，教會還是沒有內容的。

聖靈的管理

教會另一個屬靈的內容就是聖靈的管理，這是聖靈把基督的權柄很實際的運用到我們身上。我們是從聖靈入門的，聖靈感動我們去接受救恩，聖靈把神的生命生在我們裏面，神把我們放在聖靈裏受了浸，使我們成為一個身體（參林前十二13），成了身體以後，聖靈還繼續供應我們，引導我們，管理我們，使我們進入身體的生活。教會是這樣建立的，也是這樣的進入建造的。從開始，聖靈就管理着教會，使徒行傳的記錄很清楚的說明了這一點。

多少時候，我們並不是不知道神的話，可是我們常會覺得我們的想法比神的還要高明些，不自覺的離棄神的話，聖靈就會光照我們，甦醒我們，不叫我們走迷。或是我們在面對一些事物的時候，茫然不知所從，聖靈就給我們啟示，給我們亮光。個人是這樣，全體也是這樣，你要和弟兄過不去，聖靈也叫你過不去，你就和弟兄和好了。你要作一件事情，聖靈在教會中不給你印證，教會不能說「阿們」，你就曉得事情不對了。聖靈不止息的在教會中顯出管理，教會該順服聖靈的管理，不順服聖靈的管理，教會也就失去屬靈的內容，沒有內容的教會，神在其中得不着安息。因此，我們在投身進入教會的建造中，必須學習接受聖靈的管理。

聖靈在使徒時候的教會中的管理真是活的，祂差遣人，祂攔阻人，祂引導人，祂給人開路，祂供應人，祂啟示真理。教會是完全服在祂的管理下，教會的見證就顯明了。現在的基督徒，在會議桌上就決定一切，在商討裏就安排一切，不必管聖靈的管理，只問事情該不該作，有沒有理由去作，完全是世人處理政務的那一套。在世事上可以這樣，在教會裏不可以這樣。保羅若是只問該不該作，他就不會放棄福音的門大開的特羅亞（參林後12~13節）。聖靈叫他裏面不平安，他就越過該不該的問題而接觸主要不要的問題。人太容易活在理由裏，活在正義感裏，活在是與非裏，就是不太會活在聖靈的管理裏，所以事情作了一大堆，卻沒有多少，甚於連一件也沒有在教會的建造裏。

基督的權柄也好，聖靈的管理也好，都是把教會帶進神的心意裏，不會把我們帶離神的心意，離開了神的心意的，就不是基督的權柄，就不是聖靈的管理。基督的權柄顯在我們對神的態度上，聖靈的管理顯在我們具體的選擇和定規上。這兩樣都是教會屬靈的內容，缺了這兩樣，教會就不成為教會了，只有一個教會的空殼子，這不是神所要的。要滿足神的心意，要體貼神的心意，必須要進入教會

的建造，要進入教會的建造，必須先學習接受基督的權柄和聖靈的管理。有了這兩樣，實際的操練就有基礎了，不然的話，習慣、遺傳和人的觀念還是牢牢的把我們關在神的心意外面。願主憐憫我們，救我們脫離不是祂的心意的捆綁，求主先加添我們對祂的心意的愛慕。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第五篇 為要藉着教會使……得知神百般的智慧

（三章）

中文聖經的以弗所書第三章一開始，就說保羅又為着教會禱告，我相信保羅是常常為教會禱告，更常常為着教會能明白以弗所書的信息禱告。在以弗所書中，他一再的禱告。真的，關於教會的信息，實在是需要禱告來開路的，撒但是最不喜歡教會的信息，他常要破壞教會如同破壞在伊甸園裏的亞當一樣，因為那時的亞當和現在的教會都是肩負着恢復神榮耀的任務。保羅懂得這一樣，所以他常常禱告是沒有問題的，他常求父神使教會明白神在教會的心意也是毫無疑問的。可是中文聖經在三1裏加上的「替你們禱告」加得不太好，打岔了在這裏所傳出的信息，我以為不要加上去還清楚。

保羅當時的處境是在監獄裏，若是從外面來看，人總會生發一個疑問，保羅既是神的工人，傳講神的話，神應當保護他，不要讓他落在這種光景裏。從這個疑問還會產生更多的疑問。聖靈帶領保羅對着人心裏這種意念，說出了教會在神的心意中另一面的工作，這工作是會惹動撒但的攻擊和抵擋的，因為建立基督的身體是一場極激烈的屬靈爭戰。保羅在神建造教會的計劃中，是一位很合神心意的工人，撒但是必要去掉他而後快的。在使徒行傳裏，我們很清楚的看見撒但是怎樣的對付保羅，攻擊保羅，以後因着一點人的熱心，保羅落在神的心管教裏。保羅裏面十分明白，他遇上這些難處，是因為他堅決的站在神的心意上，不留餘地的盡情傳講神的心意，在外邦人中建立了許多教會，也把教會帶進神的建造裏（參考林前全卷）。所以他越過難處的表面而看到難處裏面的原因，保羅就叫以弗所教會看見『應當篤信不疑的來到神面前。』為了他個人的遭遇，他就說『我求你們，不要因我為你們所受的患難喪膽，這原是你們的榮耀。』因着保羅這樣一表白，就叫我們看到教會在屬靈爭戰中的地位和任務。

萬世以前所定的旨意

保羅一再在聖靈的帶領下在本書提到，神在萬世以前所定的旨意的奧秘。以前他也多次的向以弗所教會提到這奧秘（3節），不像現在的一些基督徒，以為得救了就滿足了，也不像一些教會的聚會，一年到晚只講福音的信息，而不傳講福音的奧秘，結果工人和信徒一樣，對福音的奧秘迷迷糊糊的，不大知道，有些知道的卻又沒有實在的把握。福音的信息要講，福音的奧秘也要講，前者是要得着建造教會的材料，後者是把材料用到教會的建造上。這一來，神萬世以前所定的旨意纔得完成。

外邦人的「三同」

撒但藉着人的墮落去爭奪神的榮耀，破壞神的權柄，神把人挽回過來，也藉着人去對付撒但的背逆。在神挽回人的過程裏，神先揀選了亞伯拉罕和他的後裔，一面豫備主耶穌降生的環境，一面透過

律法的要求來預備人尋求神的心。在這一段的過程裏，以色列人誤解了神的心意，以為外邦人是神所棄絕的。但是聖靈用着保羅在這裏明確的指出，在萬世以前，神已經定規了悅納外邦人如同悅納以色列人一樣。亞當是眾人的祖先，以色列只是他子孫中的一系，若只有一系的人得挽回，只有一系的人有資格得挽回，這不叫人得挽回，只有所有的人都有資格得挽回，這纔是人真正的得挽回。所以基督的死是為眾人死，不是為某一系特別的人死，叫眾人都有資格得挽回。先是猶太人，後是希利尼人，這是神作工的次序，在神的計劃裏，外邦人也是在神的記念裏。只有以色列人和外邦人一同得挽救，這纔對付了撒但，消滅了他的氣焰。

神在萬世以前就定下了這一個計劃，通過創世記所記錄的事，明確的叫我們看見，這是一場屬靈的爭戰，是一場長期性的爭戰，是神與黑暗權勢的爭戰。在這一場爭戰中，神給人一個特殊的地位，讓人在爭戰中起決定性的作用，神透過人去恢復祂的榮耀，也透過人去擊倒祂的對手。所以神在萬世以前就定規了在基督裏悅納人，先是猶太人，後是希利尼人。這次序沒有顯明以前就是隱藏的奧秘，如今顯明了，我們就知道神的計劃是如何的安排。

保羅藉着神的恩賜和啟示，把外邦人帶到神面前來，叫他們接受一個「三同」的事實，這「三同」就是神工作計劃的內容。外邦人在神的計劃中出現，就是表明所有的人都在神記念範圍裏，這些人都有條件進入基督裏，只要他們一進到基督裏，神的悅納就顯在他們身上（6節）。

第一個「同」是『同為後嗣』，這是人與神正常關係的恢復，是人在父面前作兒子的問題，是生命的問題，也是承受神作產業的問題。那關鍵還是在生命這一點，神安排基督作生命，這恩典把人帶到祂面前，生命相同了，人與神就聯合了，祂的豐滿就進到人裏面，也成了人的產業。

第二個「同」是『同為一體』，就是一同成為一個身體，這明明指出，神在萬世以前就預備了建造教會，以外邦人作教會的主要份子。猶大人的拒絕基督是神預先知道的，所以神也預先安排好，用着外邦人來組成祂的教會，歷史也是這樣證明，教會的組成份子大部份是外邦人，少部份是猶太人，這些人一同成為一個身體。神奧秘的內容仍然是基督的身體。

第三個「同」是『同蒙應許』，這是進入神的計劃享用神。神把人都圈進祂施恩的範圍裏，祂的恩典是向人完全敞開的，誰都可以去取用，只要他藉着基督進到父面前就行，從前在諸約上無份，活在地上沒有指望，沒有神的人，如今在基督裏都進入了神計劃，都享用了神，得以充滿神，好彰顯神。

這個「三同」就是把外邦人帶進基督的身體裏，使他們成了『那充滿萬有者所充滿的』。要特別再重複指出來的，這「三同」是神在萬世以前在基督裏所定的旨意，把基督那測不透的豐富賜給外邦人，使外邦人成為建造教會的主要材料，神在萬世以前就定規要這樣建造教會，在過去的世代，神一切的工作都是指向教會。從神安排外邦人蒙恩這一點來看，神的心意還是在教會。萬世以前，祂定下了建造教會的計劃，過去的世代，祂為建造教會作了許多預備的工作，現今，祂實際的進行着建造的工作。

藉着教會對付撒但（10節）

教會一面是作為那充滿萬有者的豐滿，一面又在屬靈爭戰中替神去對付撒但。這是神對付撒但的一貫原則，以前祂要藉着人對付撒但，所以祂創造了人，把這個任務託付了人，如今神還是要藉着人對付撒但，所以祂選召了教會，也建造教會，要藉着教會來達成創世以前所定的旨意。亞當不能完成

神的託付，還造成了人虧缺了神的榮耀的事實，神選召了教會，使教會與基督聯合，叫基督的生命在教會中增長，叫教會完全的順服基督，就因着教會的順服，就對付了撒但。

主的話說得太清楚了，『使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神裏的奧秘是如何安排的。為要藉着教會，使天上執政的，當權的，現在得知神百般的智慧。』（9~10節；參攷六11~12）我們有把握的知道，這『天上執政的，掌權的』，就是魔鬼。除了魔鬼和跟隨他的邪靈，天上一切被造的都服神的權柄，都承認神的智慧，我們看到啟示錄四章和五章所記錄的天上的敬拜，就明確的知道天上的長老們，眾活物，和眾使者，無不向神俯伏敬拜，無不承認一切都是因着神的旨意而存在的。撒但不服神，要高舉自己過於神，背逆了，還繼續的破壞神所作的，要把神打倒。撒但因着不順服而墮落，也引誘人跟他一起不順服，並且把人帶到一個地步，在生命上與他完全聯合起來。但神從原來與撒但聯合的人中間選召了教會，使他們脫掉撒但的生命，接受神的生命，在生命的成長裏，教會接受神的權柄，順服神的權柄。神就用着順服的教會，對付了不順服的撒但，叫撒但看到教會，就不得不承認神的智慧高過所有被造的，他只能在神面前認輸。

再看遠一點，等到教會完全建造好，主要再來降臨到地上，那時要把撒但捆綁。因此，我們更清楚的看到，撒但受捆綁是根據教會的建造完成。我們真要俯伏敬拜神，祂用着我們這些出身破敗的人來對付撒但，並且把他對付倒。我們算得是什麼呢？神竟這樣抬舉我們，重看我們，使用我們去完成祂那榮耀的計劃。主開我們的眼睛，叫我們看到這萬世以前所定的旨意，我們怎能再保留自己而不投身進入神建造教會的偉大計劃裏！

摸着父心意的禱告（14~19節）

看到了教會在神心意裏的安排，看到了教會在恢復神的榮耀的計劃中的地位，保羅又禱告了。榮耀的教會，若不藉着禱告，人就不容易領會。人不單需要領會這榮耀的事實，還要實在的活出這榮耀的事實，領會這榮耀的事實已經不容易，要活出這榮耀的事實更不容易。因為這是屬靈的爭戰，先要對付撒但的打岔，再要對付人自己的愚昧。雖然有那麼多的困難，神榮耀的計劃一定要完成，神也必使它完成。保羅的靈裏面感覺到這一點，他摸着神的心意去禱告，我們的靈裏面也該感覺到這一點，叫我們也能摸着神的心意禱告，好使我們進入神榮耀的建造。我們平常的禱告太不像樣了，個人是這樣，教會也是這樣，只知道為人禱告，不知道摸着主的心意禱告，只有零零碎碎的禱告，卻沒有連上神榮耀的計劃禱告，指着神榮耀的計劃禱告。這樣的禱告實在是夠了，該停止了。求主使我們看見祂的榮耀，好使我們能開始為着神的榮耀禱告，為着神這偉大的計劃禱告，在禱告裏改變我們為自己的心思，在禱告裏去專一的求神的榮耀。

叫你們心裏的力量剛強起來

保羅這一個禱告有兩個重點，頭一個重點是個人的生命要進到豐盛，他在作萬有的源頭的父面前為神兒女們祈求，求父藉着聖靈，也憑祂自己的豐盛的榮耀，在神兒女的裏面工作，好把祂豐盛的榮耀輸送進神兒女的裏面，使他們的生命豐盛起來。中文聖經把這事譯作「心裏的力量剛強起來」。原來的意思是『裏面的人有力量』，這『裏面的人』就是我們從主所接受的生命。主自己說，『祂來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。』更豐盛的生命不是單為着個人的成長，更是為了建造教會的材料有更優良的性質，更像主的品格。教會建造是根基在神兒女生命的長成，生命越長成就越有主的性

質，越有主的性質，教會的建造就越成功，離開了生命，教會的建造是沒有根基和實質的。

近代的基督徒傾向了一種趨勢，他們只要量而不管質，只要外面的工作擴充，而不注意生命的成長，如今的基督教的工作名目比過去任何一個時期都多，人也愛湊熱鬧，開大集會，搞運動。卻沒有多少人肯真正的在父面前屈膝，求父把生命的豐富多賞賜下來，叫人在聖靈的光照下破碎自己，好使基督生命能流出來。多少人捨本逐末，嫌生命的追求麻煩，說生命的追求不實際，用工作方法代替生命的累積，用神學的智識代替生命的能力。生命的實際豈是能用別樣來代替的嗎？正如工作會議不能代替禱告，沒有生命的能力只能在神面前付代價的追求，切實的學習等候神，絕沒有別的代用品可以搪塞。工作的果效不是看外面的蓬勃和熱鬧，只能看裏面的人剛強到什麼地步。人到神面前來，不是要得智識和工作，而是要得豐盛的生命，神要人到祂面前去，也不是要他只有外面的活動，而是要他生命長成好作建造教會的材料。

保羅摸到神的心意，他為神兒女求裏面的人剛強的恩典，我們摸到神的心意，也是一樣求神賜下那使我們裏面的人剛強的恩典。沒有看見神那榮耀的計劃，就不會求神心意裏的事，看見了神榮耀的計劃，不能不求神心意裏的事。

與眾聖徒一同明白

保羅這個禱告的另一個重點是從個人進到眾人，這是建造的實際原則。個人生命的長成，裏面的人剛強起來，是有一個目標的，或者說是有一個出路的，就是進到眾聖徒的裏面，活在眾聖徒的裏面，溶合在眾聖徒的裏面，這就是身體的實際。個人的生命不管進到如何的高，若是進不到眾聖徒裏，這生命還是不能說是長成的，基督把祂的生命賜給我們，我們雖多，但裏面的生命是相同的，這相同的生命把我們團聚在基督裏，就把基督的身體顯出來。『與眾聖徒一同』就是身體的要求，也是身體的原則。個人的長大是為了進入身體的生活，這是保羅在聖靈裏為神兒女的禱告，不會進入身體生活的追求，那追求的方向和道路定規是不準確，準確的生命追求的道路一定把人帶進身體的生活裏。

裏面的人剛強起來的結果，是讓基督能以不受打擾的住在我們裏，使我們的愛有根基，是從基督的生命發出來的愛，不是發自人肉體的愛，也不是體貼人的自己的愛。這愛驅使我們融化個人在眾聖徒中間。我們屬靈操練的經歷告訴我們，我們雖是神的兒女，但我們並不一定能接待那些與我們同作弟兄的，我們十分容易的顯出喜歡這個，討厭那個，重那個，輕這個。等到有一天，基督的愛在我們裏面作動一下，衝擊一下，我們的自己癱瘓了，這時候，我們才真會看到這個弟兄可愛，那個姊妹也可愛，原來覺得不可愛的，現在都可愛了，每一個神的兒女都是可愛的，再沒有一個是不可愛的。這樣我們就進到眾聖徒裏頭，眾聖徒也進到我裏頭，因為這是身體。

神也是這樣的定規，個人認識神和經歷神是有限的，只有與眾聖徒在一起，把每人所認識和所經歷的匯合起來，那就是神的豐富顯出。只有與眾聖徒在一起，才能真正的認識『基督的愛是何等長闊高深，並知道這愛是過於人所能測度的。』一個人，少數的幾個人，決不可能透徹的明白基督的愛，也不可以豐富的顯出神的恩惠和大能。我就想到，近世的教會的事奉，把探望信徒列為相當重要的工作，而事實上探望成了變相的社交應酬，或是例行的報到公事。我不是說探望可以廢去，探望在某一種特殊情況下還是有一定的作用的。只是看到了『與眾聖徒一同』這個原則，就引起對探望工作的再思。也許這也是真有這一個需要。

像現在一般的教會把探望那麼重的放在教會事奉中應該說是不大正常的，使徒時代的教會所留下的榜樣，教會是經常聚在一起的，他們當時更是生活在一起，一同事奉，一同敬拜，一同追求，絕不像現在那麼多的禮拜天教友，你不去看他，他就連禮拜天的聚會都不來，所以非探望不可。若是『眾聖徒』的原則能活得出來，身體的見證顯得出來，遊離份子就不會太多，探望的事奉比重就相對的減輕了，因為神的兒女都常在一起。就是有探望的事奉，那也該是依據眾聖徒的原則，而不是一兩個人擔起探望的事奉。楊紹唐弟兄在他那本「神的工人」一書中說得好，「現在好些傳道人作的工作，正是普通的弟兄該作的。只因教會歷來的習慣，是信徒不傳道，……信徒們只捐一些錢，請幾位男女傳道員，作那些信徒該作的工作。這根本就不是聖經的真理。」這些不正常的情況存在，正是因為失掉了『眾聖徒』的原則，神兒女們不肯活進眾聖徒裏，去參加聚會，或是和神兒女們常在一起事奉主，好像是給了神天大的面子，出現了這種光景，神的兒女就是一盤散沙，不是活在身體裏，那就不能不乞靈於探望工作了。但是探望工作若是為了維持聚會人數，而不能引入教會建造，這樣的探望就不知道有什麼意義了，這全扯不上保羅和巴拿巴去看望弟兄們的心意（徒十五36）。探望只該是生命的交通，而不該是生活的聯絡感情。

教會的建造不在乎聚會人數的多少，而在進入身體見證的人有多少。只有『眾聖徒』的原則才能使我們多領會基督的大愛，也只有『眾聖徒』的原則才能叫『神一切所充滿的，充滿了你們。』（19節）裏面的人剛強起來，是為着進入『眾聖徒』裏面，『眾聖徒』的實際是為了接受神自己的充滿。切盼主在我們的禱告中加進了『眾聖徒』的感覺。

但願祂在教會中，並在基督耶穌裏得着榮耀（21節）

三章末了，保羅交通出來的這個感覺真是很有意思。你不去細想，你會覺得那不過是一些屬靈的口頭語，但我要在這裏提醒一句，人會說口頭語，聖靈可不說沒有意義的口頭語。我們細心的留意保羅所交通出來的話，我們定規會發現不尋常的事。

神只在教會中得榮耀

一件似乎是矛盾的事，神是全有，全足，全豐的神，祂能『充充足足的成就一切超過我們所求所想的。』祂是作我們一切供應的神，可是祂卻在教會和教會的頭那裏得榮耀。不錯，諸天是述說神的榮耀，但緒天還不能供應神所要的榮耀，只有教會才能供應神所要的榮耀。諸天所有的只是創造的榮耀，是神榮耀的一面，但教會所顯明的不單有創造的榮耀，也有救贖的榮耀，只有教會才能有創造與救贖的榮耀。所以聖靈透過保羅說出了這一個事實，神要在教會中得榮耀。基督是神的榮耀，但神還要加上基督的身體，祂就得着祂所要的榮耀。神不在教會以外得榮耀，神自己定下了，祂只要在教會中得榮耀。這實在是太重大的一件事！神的工作只在教會中，神的榮耀也只在教會中，這和二7所啟示的成了極明確的呼應。

沒有看見教會，絕不會想到教會在神的眼中竟是這樣的重要。看見了教會的，又決不會因為顧惜自己而不進入教會的見證。保羅在以弗所書中先後兩次禱告，都是為着要叫神的兒女看見教會，也進入教會的見證，因為神先讓他看見了，要藉着他的禱告和傳講叫更多神的兒女都能看見，但願我們都能看見。

直到世世代代，永永遠遠。

教會是神手中的工作，是神榮耀的彰顯，今天我們也許不夠領受這一件事。但是到了新天新地，看到了在神榮耀的豐滿中的教會，誰都明白那是什麼一回事。神在教會中得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠。教會也在世世代代，永永遠遠裏顯明神的榮耀。時間不能改變這榮耀的事實，只是在印證這寶貴的事實。保羅因這個說「阿們」，聖靈也在說「阿們」，我們裏面的眼睛看見了，我們也要說「阿們」。我們非看見這個不可，不然，我們就會落在身體的見證以外，失去神的豐滿和祂的喜悅。

—— 王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第六篇 建立基督的身體

(四1~16)

因為看見了教會的榮耀，保羅一再的在聖靈的催促下為教會禱告，要叫神的眾兒女一同看見教會的榮耀，好能體貼神的心意，同心完成神的心意。看見了教會的榮耀，就解決了初步的問題，但還須要進一步解決實際的問題。沒有看見就是根本沒有接觸問題，看見了而不實際去操練也沒有解決問題，甚至可以說和沒有看見差不了多少。所以聖靈啟示完了教會的榮耀，和教會在神永遠計劃中的地位，接上去的就是帶領神的兒女進入實際的操練，真實的活在基督的身體裏。只有切切實實的照着神所啟示的原則去活，那才能活出基督身體的見證，不然的話，一切在基督教範圍內的活動都不在建立基督的身體

的見證裏。

進入建立基督身體的見證是需要付代價的，不少看見教會的榮耀的弟兄們，因為體貼人的緣故，沒有辦法跟得上神的心意，結果是停留在身體的見證以外，也使神對他們失望。雖然體貼人的目的和動機都「正確」，但在不體貼神這個大前題下，「正確」的也成了不正確，這實在不是一件可以馬虎混過去的事。神要建立基督的身體，我們卻不以為那是一件大事，那怎麼可以在神面前過得去呢！不付代價就不能跟隨主，為了體貼父神的心意，就算是要付很重的代價，那也是值得的，因為所付出的一切都是積蓄在基督裏，閃耀在新耶路撒冷裏。為了保留人的地位與地上的利益而離開神的心意，那人在神面前所損失的才真是重的。

所以在進入實際的開始，聖靈就提醒人，『你們既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。』（1節）保羅自己也現身說法的提醒神的兒女要活出與蒙召的恩相稱的實際來，就是付很大的代價也要活。活出來是必須的，計算要付多少代價是不必的。保羅付出了坐監牢的代價，他沒有後悔，反倒更強有力的勸勉弟兄們，要活出與蒙召的恩相稱的實際來。神給了我們一個地位，就是與基督一同作後嗣，叫祂的榮耀因着我們得着稱讚，使我們成為祂的豐滿，可以指着我們給後來的世代看，顯明祂極大的恩慈，我們就成了祂的恩愛的標本，又叫我們對付了撒但。這一切所表明的恩典實在是太大了，接受這樣恩典的人，就是保羅不勸勉，自己也該活出這恩典的實際來。如今保羅勸勉了，聖靈提醒了，若是不活出來，那虧欠就更大了。事實上神並不是把重擔加給我們，只不過是把所已經得了的恩典活出來就是了，也不要我們多活，只要『相稱』也就夠了，不必活出我們所沒有的，只是把我們從神手中所接過來的透過我們的生活顯明出來就對了。這就是『相稱』，不『相稱』就是虧欠。

身體只有一個（4節）

神兒女們蒙恩的根據是在基督裏，也一同組成基督的身體，就是教會。神兒女們的人數雖多，但都是站在教會的地位上受建造，彰顯神。神造就個人是為了得着建造的材料，而建造的對象只是教會。三章裏保羅的禱告所指出來的，從個人進到眾聖徒的原則，在實際的操練中就立刻要用上了。許多的「個人」合成『眾聖徒』，而『眾聖徒』又成為一個大「見證人」。聖靈帶領神兒女活出身體的見證，首先就叫神兒女弄清楚「與眾聖徒一同」的觀念。不解決這個基本的觀念，或者說不撇下與這個觀念不調和的習慣和背景，就沒有基礎可以進入身體的見證。

竭力保守聖靈所賜合而為一的心（3節）

一個人有一條心，兩個人有兩條心，多少人就有多少條心，這是神兒女中間的一樣嚴重的屬靈難處。我們的種族，文化背景，宗教背景，包括基督教外和基督教內的背景，生活的習慣，各人的個性，都沒有幾個人是完全相同的。如今這許多各自帶着不同條件的人都給放在一起，成了一個「大見證人」，這問題可不簡單，各人都自然的強調自己所有的對，別人有而自己沒有的不對，這是人天然性格的表現。可是在身體的見證裏，卻不允許強調這一些，所以我說，教會的生活，或說是教會的建造，是從十分尖銳的對付人的天然生命開始的，在教會裏面，不能有個性的強調，也不允許有背景和習慣的強調。只有一件事可以強調，就是『竭力保守聖靈所賜合而為一的心』。在這一件事以外的一切強調都是不正確的，不是神的心意。所以要『凡事謙虛、溫柔、忍耐、用愛心互相寬容，用和平（睦）彼此聯絡』，目的就是為了『竭力保守聖靈所賜合而為一的心』。人若不強調自己的背景與習慣，就會發現一件希奇的事，雖然在外面我們會有許多的不同，但在我們裏面卻有一樣是相同的。那是基督的生命，那是聖靈。這一樣相同的東西叫我們彼此受着吸引，叫我們和諧的結連在一起。這個吸引很容易給我們強調自己這一回事壓下去的，甚至於會消失掉，因此聖靈就提醒我們要竭力的去保守這一個吸引。竭力就是盡一切可能，就是把性命擺上去也不顧惜。如果是這樣，那麼教會的建造就有了初步的基礎。

這個吸引具體的表現就是教會合一的要求。這個合一是一個已經作好的事實，只要是在基督裏，那就是已經成為一了，若是不在基督裏的，正如那些新派的人，不管是怎樣的借用基督教的金字招牌搖旗吶喊，也進不到這個一的裏面，這個一只是包括信主得救的人，卻不包括那些「基督教徒」。現今宗派林立的景況，明顯的破壞了這個一的見證。用基督教聯會的方式也不能挽回這個見證，固然是聯合的方式反面說出各聯合單位並不是一的，若是一就不必聯合，更嚴重的是把那些主嚴嚴吩咐教會要與他們絕對分別的「不信派」也包括進去。教會的合一是一個已經作好的事，現在神兒女要作的是竭力去保守這個合一的事實，不是去製造「合一」的事實，「合一」是製造不來的，只有從我們心思裏把宗派的情緒和成見擠出去，合一的見證就自然的顯出來。

這話更精確的意思是，『竭力保守靈裏面的合一』。這就指出問題的本質來了，這合一是在靈裏面的，不是在行政組織上的統一。天主教所表現的是統一，全然是行政組織性的，一個行政組織維持一個宗教系統。基督教聯會是混合，各個份子保留各自的不同而參加進一個形式的組織裏去，這些都不是合一。過去有一些弟兄，他們看到了合一的本質，但卻變相的採用了行政組織的方式去進行合一，結果也活不出合一的見證來。神的話既然是說『保守靈裏的合一』，合一就是在靈裏進行的，是在靈

裏活出來的。因為地理條件的限制，在地上有許多基督徒的聚會，但這許多的聚會在各地是行政獨立的，但在靈裏卻是彼此相通的，而且也沒有任何標幟顯示彼此間的不同，只要是在基督裏的人，就彼此接待的。這樣才是活在那合一的見證裏，各地的聚會各自在各地顯出教會的實際，但又是組成那唯一的那一個宇宙性的屬靈教會。這個合一的觀念是在教會建造的過程中，首先要通過的心思關，過不了這個關，就談不上教會的建造。因為：

身體只有一個，聖靈只有一個（4節）

我們為何需要那麼嚴謹的守着身體的見證？這不是我們自己定下一個模樣，而是主自己十分嚴肅的啟示這一個事實。『身體只有一個，聖靈只有一個。』『我們雖多，仍是一個餅，一個身體。』（林前17）身體既是只有一個，全地的眾教會只能擺出一個身體的見證，聖靈既是只有一個，我們所受的都是同一的靈，我裏面的靈與弟兄們裏面的靈是一樣，弟兄們裏面的靈與姊妹們裏面的靈也是一樣，在美洲的弟兄們的靈和在亞洲的弟兄們的靈也是一樣，全地上所有神的兒女們裏面靈都是一樣，沒有根據允許我們給別人一個印象，這地的基督徒和那地的基督徒有點系統上的分別，一給人有這種印象，那就是分門別類，破壞了身體只有一個的見證。這是神所不能接受的，雖然神允許宗派的存在，但神從沒有悅納宗派的事實，只有定分門別類的罪。主若許可，這一點留在哥林多前書的交通裏再詳細的看看。

我個人絕對承認宗派的形成，都有他們好的見證的歷史，有些是為了某一個真理的顯明，有些是因着一次屬靈的復興，有些是因着工作團體的背景，這些都是好的，但是這些好與『身體只有一個』這事實有抵觸，準確的選擇就是放棄這些「好」，而揀選神的「好」。人天然的性格就是喜歡以自己作中心，在屬世的事也好，在屬靈的事也好，就是喜歡結成小圈子，劃出「勢力」範圍。屬世的事我們管不着，可是屬靈的事，關乎教會見證的事，我們可一定要看清楚，因為這是討不討主喜悅的事。神既嚴肅的宣告了「身體只有一個」，所以在神眼中是沒有宗派這一回事的，神只看見一個教會，神的兒女都在這一個教會內，都在同一個聖靈裏。有一些基督教的表格真是叫人作難，裏面有一欄叫「屬何教會」。這真把一些神兒女難倒了，除了神的教會，難道神還有別的教會麼？弟兄們拿這個難處來問我，我就告訴他們，填上「在XX地方聚會」就好了，神只承認一個教會，我們也就只能表明神這一個承認，在什麼地方聚會不是問題，問題卻在不能把神只有一個教會的見證作錯，叫人看見神有許多不同的教會。這樣，我們就真的得罪主了。

我們有的是同一的靈，這靈是把我們帶進同一的身體裏，基督的靈一定把人帶進基督的身體裏，不然，那靈就不是基督的靈。不管是人自己的靈也好，是從撒但來的邪靈也好，只要不是基督的靈，我們都必須要拒絕。神安排我們分散在全地，雖是分散得那麼廣，但還是在神的那一個教會裏，因為『身體只有一個』。我這樣說，我也深知會得罪許多人，包括一些基督教的領袖，我請求他們原諒我，但我不能因為人與人之間的關係而不把神的心意說清楚，我是不得已的，因為主給我看見祂的心意，我不能不說。我不能賄賂自己的良心，也不甘心神的心意給蒙蔽。

我們不只是接受同一的靈，成了一個身體，也是『同有一個指望，一主，一信（對象與內容），一浸（聖靈的浸），一神。』我們從神手中接過來的，什麼都是一樣，並且神自己把我們眾人貫串在一起，我們沒有根據作分門別類的事。宗派是歷史遺留下來給教會的大難處，我們是不由自己的活在

這種環境裏，但我們都可以使用自己的意志作討神喜悅的事，放棄宗派的情緒，讓神恢復『身體只有一個』的見證。別人怎樣看我們並不是大問題，神怎樣看我們這才是要留心的事，神兒女若能體貼神的心意，慢慢的放棄宗派的情緒，拒絕分門別類的表現，身體的見證就會給守住。教會也就漸漸的成為主的聖殿，成為神的居所。

在觀念上接受神所定規的『身體只有一個』的事實，實在是在感情和心思上都不大容易通過的一關，我自己有過這種經歷，是相當的痛苦的，不可能在談笑間走過的，雖然不一定會帶着眼淚走過，總而言之，那種掙扎並不好受。但若定意要討主喜悅，進入神建立基督身體的計劃，這一關一定要走過，然後才能有路可走，才能繼續的往前走。

建立基督的身體（11~16節）

聖靈指明了身體只有一個的事實，所有的建造的工作都是圍繞着這一個中心來進行，神自己也負責供應和安排整個建造的需要。也只有神自己知道該如何建造，沒有人能出主意去替神建造。所以在建造的過程中，神啟示了該怎樣去建造，也啟示了如何開始去建造。該清楚指明的是，這個建造是從神自己開始，一切不從神開始的事物都擺不進這建造裏。工作和活動不一定是建造，只有從神開始的，又實際的顯出身體的作用的，那才是建造。

在神開始建造教會的工作中，祂首先把恩賜賜下來，藉着那些有恩賜的工人，造就神的兒女，使各人都能發揮屬靈的效用，使教會的建造漸漸的進行直到完成。所以整個教會建造的實際，就是各種恩賜很和諧的配搭運用，顯出基督生命的豐富。

恩賜

神賜下各樣的恩賜，這是教會建造的開始，屬靈的建造有屬靈的方式，屬靈的建造要使用屬靈的工具。我們人自己所有的在屬靈的建造裏起不了作用，甚於有時還產生相反的效果。保羅吃過這樣的虧，靈裏甦醒過來的時候，他就說了『我們所領受的，並不是世上的靈，乃是從神來的靈，叫我們能知道神開恩賜給我們的事，並且我們講說這些事，不是用人智慧所指教的言語，乃是用聖靈所指教的言語。』（林前二12~13）保羅有的是智慧和智識，保羅有的是雄辯的口才，但是在他經歷過神在他的事奉裏所顯出的造就以後，他領會了也經歷了一件事，在屬靈的工作上，必須要使用屬靈的方法和工具，也要憑着聖靈的供應。他明明的說，他是從聖靈的供應裏認識神的事，也是從聖靈的供應裏去作神的工，傳講神的話，他只是使用聖靈供應給他的，包括認識和技能。這叫我們看準了，在屬靈的建造上，能產生屬靈的正確效用的，只能是從聖靈的供應出來的。

恩賜這一件事，從表面上看來，就是人所具備的一種特長，但又不同於世人心目中的特長。多少年來，基督徒對『恩賜』認識是含糊的，也是混亂的，甚至是有一些稱為是「恩賜問題專家」的，還是給人一種含糊的概念。最常聽到的一些話，「某某人有彈琴的恩賜，」「某某人有唱歌的恩賜，」或是「某某人有領導集體遊戲的恩賜，」不錯，這些人都有一種特長，但是特長是不是就是恩賜呢？這就是我們在進入建造以前要弄明確的問題，對恩賜的認識不明確，對恩賜的運用就混亂，是恩賜的卻得不着使用，不是恩賜的卻大行其道，結果就是神的建造受打岔。

從聖經上的話來看，恩賜是根據兩項事實確定的。第一是從聖靈的供應來的（參攷林前十二4~11），不是因為人學習的結果。方言是不能學的，行異能是學不來的，辨別諸靈，作先知、信心、醫病，講

說智慧和智識的言語都是學不來的。聖靈把某一種恩賜賞給某人，在某人身上就特別顯出那恩賜的效用，供應人，造就人，保護人，帶領人。每一個神的兒女都該有信心，但神安排一些弟兄能特別的使用信心。每一個神的兒女都能傳福音，但神常使用一些弟兄特別顯出福音的能力。這些是恩賜，是聖靈供應給人的，不是人能從學習中得來的，也不可能模倣得來的。一切學來的東西都不是恩賜。工作方法是可從訓練中學到，但恩賜不能從訓練中產生出來，恩賜是在實際的事奉操練中顯明出來，在不住的運用中成為老練。

第二件構成恩賜的根據，就是使用恩賜的目的。恩賜不是一般的特長，而是與神建造的心意有直接關係的特長。不然的話，食量大的人也可以說他有大量盛裝食物的恩賜了。神把各樣的恩賜賞賜下來，目的是在建立基督的身體（參弗四11~16）。因此，在建立基督的身體上起直接作用的纔能稱作恩賜，在建造基督的身體上不能缺的特長才是恩賜，可有可無的就不是恩賜。比方說，教會聚會的時候有人司琴是不錯的，但是沒有司琴的人一點也不影響教會的建造。我說句一般人中聽的話，如今許多教會以為詩班是很重要的，沒有詩班就不夠體面，這是人的感覺，尤其是愛好音樂的基督徒更有這種感覺。不錯，唱詩是一種讚美，但不是唯一的讚美方式，也不是最高的讚美方式，只可以說詩歌班是舊約時候在聖殿中敬拜的儀文，不是新約中的『以心靈和誠實敬拜』的新樣。一件明顯的事，詩歌班在教會的建造上並沒有不可缺的直接效用，沒有不見得是損失，有了也不見得增加了什麼，甚至有時還會成了建立基督身體的累贅。這樣說真會得罪一些愛好音樂和有一定音樂水平的人了，我自己也愛好音樂，也喜歡唱詩，從前也是詩歌班的中堅份子，可是現在我卻不覺得這樣說是得罪了自己。我用我自己的這一件事作個比方，目的是要說明究竟什麼纔是恩賜。

因賜是神藉着聖靈賜給人的特長，目的是要建立基督的身體，不符合這兩樣條件的，都不能稱為恩賜，神也不能使用不是恩賜的東西去建造祂的教會。不管人是怎樣看重某一些事物，若不起直接建造基督身體的作用的，決不能因為人重看了就會變成恩賜。只有從神那兒賞賜下來，為着建立基督的身體的特長，那才是神所承認的恩賜。

五種特別的恩賜（11節）

神在建造基督的身體的實際工作中，首先賜下了五種特別的恩賜，或者可以說是建立基督的身體的恩賜。這五種恩賜就是『使徒，先知，傳福音的，牧師和教師。』顯然的，神把這一些恩賜分賜給一些神的兒女，這些神的兒女就成了有某一種恩賜的人，他們整個人連同神所賜的恩賜就成了神給教會的一樣特別的恩賜。恩賜是給個人的，但有這五種恩賜之一的人，卻成了神為教會所預備的特別恩賜，也可以說是神工人的恩賜，這些恩賜是給神使用來建立基督的身體的。

使徒是開荒傳福音，建立地方教會的工人。

先知是接受神的真理啟示而向教會傳講神的心思的工人。教會裏的先知講道是在同一的恩賜原則裏的。

傳福音的就是在教會中特別有福音託付的工人。他們又可再細分成向個人傳福音的，或向眾人傳福音的。

牧師是帶領神兒女們去追求生命的長成，給他們實際的屬靈造就，在真理的管理下，給神兒女們在生活上得着保護的。

教師是用神的話教導神的兒女，使他們認識主和真理，好使他們能準確的走在主的道路上。

這五種恩賜是很和諧的配搭起來供應神的教會，不受時間和空間的限制的。舉個例子來說，到如今，我們還受着保羅、彼得和約翰的供應，我們也受着過去的世代神所興起的工人們的恩賜所供應，是加爾文也好，是馬丁路得也好，達秘也好，司布真也好，慕迪也好，王明道也好，宋尚節也好，倪柝聲也好，他們的恩賜還是在供應我們。這些建立基督身體的恩賜是為着神在地上的眾教會的。

成全聖徒，各盡其職

教會不是只有五種恩賜，教會還有眾聖徒。只有五種恩賜，基督的身體還不能建立，必須眾聖徒一同在運用恩賜，基督的身體纔得建立。五種恩賜雖然很強，但他們不能成為身體，他們只是身體上的一些活動力強的肢體，必須是與眾聖徒連在一起，那纔能顯出身體。

神把祂的心意和工作託付給這些有特別恩賜的人，他們的屬靈活動力很強，他們把神的心意告訴神的兒女，把神的真理教導神的兒女，也帶領着神的兒女去事奉神，在事奉中發現神兒女們各自的恩賜，安排神的兒女們合宜的運用他們各自的恩賜。所以『成全聖徒』又有『裝備聖徒』的意思。神的兒女們好像新兵一樣，起初對屬靈的事什麼也不懂，連救恩都不知道，這些神的工人就運用他們的恩賜把人帶到主的面前，用真理去裝備他們，用生命的經歷去裝備他們，用事奉的操練去裝備他們，使他們從入伍的新兵成了老兵，成了精兵，能以單獨的作戰。所以教會不是工人在事奉，而是全教會事奉，是工人帶動全教會事奉，只有工人事奉，那只有肢體活動，看不見身體，必須是全教會都一同事奉，在身體的原則下，各自運用恩賜去事奉，也配搭起來事奉，這樣才是建立基督的身體。

神用恩賜去成全聖徒，不單是裝備他們，而且把他們裝備到一個地步，能以熟練的使用他們各自的恩賜，盡量的發揮他們屬靈的效用，『各盡其職』，所以像楊紹唐弟兄所說的，信徒捐些錢，請傳道人去作工，信徒自己不作工，實在是不合聖經真理的。可是不少教會卻熟視無睹，天主教統轄的黑暗時代不用去說了，就是從馬丁路得到如今，許多給埋沒的真理都先後給發現出來了，就是建立基督的身體仍是給稱為教會的等閒視之，人重視救恩的真理，卻疏忽了救恩的目的，從沒想到體貼神的心意去建造教會。

牧師制度的不當

牧師是五種建造教會的恩賜中之一種，並不是一種教會的職銜，可是在現在的教會中，這恩賜竟被濫用及亂用而至造成破壞了教會建造的一種制度，不僅是人的主意代替了神的定規，更壞的還是造成神兒女們的屬靈墮性及放棄運用恩賜心思。牧師的恩賜是對的，有牧師恩賜的人該受教會尊重也是對的，但是把牧師當作一種職銜，賦予一些屬靈的特權，造成一種不合聖經真理的制度，那就是大錯特錯了。人作錯了還是小事，損害了教會的建造才是大事，實在不能把它看為小事。

許多作了牧師的人，我絕不相信他們全部都不明白真理（當然不是每一個都會明白），但大多數應該是明白的，有些因為沒有注意體貼神的心意，有些因為背景的關係，有些因為個人的工作重點的關係，有些因為別一些「可原諒」自己的原因，雖然明白這制度的錯誤，但避而不接觸這問題，甚至還轉彎抹角的曲解了神的話來支持他們所作錯了的事。有弟兄說弗三12的『各盡其職』是指牧師要盡職，所以證明牧師是一個職位，因此，牧師的制度沒有錯。我不是在批評弟兄，我十分尊重在主裏清心服事主的那些「作牧師」的弟兄，但是在真理裏卻徇不得情面而不辯正。牧師是五種恩賜之一，為

什麼在制度上只有牧師，而不見了其他的四種恩賜？這真是費解。參攷弗四16，明確的顯出『各按各職』是指着眾聖徒按着他們的恩賜而發揮功用而說的，一點沒有證明牧師是一種職位的意思。

牧師的制度是天主教的組織的變相，當教會從真理裏甦醒過來，脫離了天主教的異端體系時，卻沒有完全脫離掉天主教的錯誤，牧師制度是其中之一。天主教的神職制度是承接着舊約律法下祭司的條例，這種條例是新約教會所不該也不能接受的，是使徒行傳裏所看不到的，卻是抵觸聖經真理的。這種制度把神的兒女分為「平信徒」和「聖品人」，只有「聖品人」才能參與事奉的活動，「平信徒」只有參加聚會和捐錢的「權利」。雖然一部份稱為教會的沒有很嚴格的劃分，但這種精神卻是嚴重的存在着，並且對教會產生顯著的影響，不是牧師不能給人施浸，只有牧師纔可以替人祝福，明明的把牧師放在信徒之上（參來七7），也明明的把牧師放在舊約時的祭司地位上（參代上廿三13），沒有牧師在就不能「守聖餐」，沒有牧師的聚會只能叫「基址」或是「佈道所」，或是其他的稱謂，不能稱為教會。這些現象都是沒有真理根據的，和主所說的『但你們不要受拉比的稱呼，因為只有一位是你們的夫子，你們都是弟兄。』（太廿三8）明顯是衝突的，是不調和的，但卻是根深蒂固的在基督徒的心思裏。

牧師制度不單是人出的主意，也是教會的建造起着破壞的作用，現在許多存在教會裏的陋習是根源於這一個制度，教會與工人的不和諧的情形也是和這制度有點關連的。一些還沒有畢業的神學生就已經接受了「預備牧師」的職銜，一些從神學出來的人，先作幾年傳道或教會幹事，然後就封立牧師，沒有封牧師以前叫「教師」或「教士」，這時對牧師的特權是不能摸的，一封了牧師就像高升了一大級，在他本人心中怎樣想別人不能知道，但在信徒心思中就是如此。不管是什麼恩賜都是牧師，只要是封立了，沒有恩賜的也是牧師。可是一件奇怪的事，一些拿了博士頭銜的牧師，他就要稱博士而不稱牧師了。拿了碩士學位的，還老老實實的稱牧師，這完全是世俗的那一套。教會請牧師，把教會與工人的關係（註）弄成了一種僱傭關係，把牧師請來了，什麼事都是牧師去作，頂好是牧師有牧師娘，那就是一位當然的義務女傳道。有了牧師和女傳道，信徒只要捐點錢維持牧師最低的生活費，禮拜天來作禮拜，教會的事情就算圓滿了。一些教會有好幾個牧師，主任牧師，副牧師，探訪牧師，詩班指揮牧師，名堂越弄越多，內容越來越離開真理，人還以這些為誇耀，信徒越來越懶惰，信徒不必服事主，因為已經有牧師替他們服事主了，因為牧師是他們請回來的，正因為牧師是請回來的，他們就是牧師的老板，對牧師可以頤指氣使。教會寧願要當什工的牧師，而不要清心禱告的工人，要求工人注意什務過於為教會在主面前作守望。信徒該作的都不作，全推給牧師去作。這是不尊重恩賜，是浪費恩賜，也是埋葬恩賜，包括工人的和信徒自己的。這不是建立基督的身體，而是破壞教會的建造。不是說所有的教會都有這樣的現象，但多多少少總有這制度所產生的壞影響。撇開壞影響不說，單是人代替神出主意造成一個不合真理的制度已經是太不服神的權柄了，不服神的權柄，就沒有教會的建造。

註：關於這一個問題，請看楊紹唐弟兄著的「教會與工人」。

在真道上同歸於一

人肉體的摻什，撒但的打岔，使基督身體的建立成了太不簡單的一件大事。宗派的存在是歷史性

的，傳統與習慣又給人一定程度的捆綁。從X X會出身的基督徒自然的以X X會主張為正確，從另一個會出身的又以那一個會的習慣為優越。這在人的心思上已經是築成了一堵又堅又厚的牆。主自己也知道這樣的事，除了時間的因素以外，人對真理的認識也是一項重要的原因，使主不能很快的就完成教會的建造。所以主說教會建造要『直等到我們眾人在真道上同歸於一』的時候。

強調傳統與習慣，強調個別的真理或不按正意分解的真理，都阻擋教會進入「身體只有一個」的見證，主忍耐的等待，聖靈也默然的作工，把一個順從真理的心意和討主喜悅的心意放在我們裏面。慢慢的我們看到真理的正意了，慢慢的我們會看重神的心思了，慢慢的我們領受到我們只能接受真理的指導，那時候，我們就不再強調我們的背景了，我們也不再強調我們的傳統和習慣了，我們只要查問一件事，聖經究竟是怎麼說的呢？聖經怎樣說，我們就怎樣跟上去。不再理會別的了，單是注意主的真道，追求在真道上同歸於一，在基督裏同歸於一，不是歸於某某人，也不是歸於某某會，而是歸入真理，歸入基督。

在宗派的事實還存在的時候，不能盼望所有神的兒女都擺進基督身體的見證裏，但是主總吸引好些人專心討主喜悅，清心的進入身體的見證裏，無條件的活在真理裏來顯出身體的見證，從前主是這樣建立祂的見證，如今還是一樣，並且祂還是一樣的建立祂的見證直等到祂來把教會帶進榮耀裏。

滿有基督長成的身量

建立基督的身體，除了外面活出一個身體的見證以外還有裏面的充滿基督。只有外面的建造還不是完全的建造，真正的建造必須要有裏面的內容，這內容就是基督，教會現存的許多不準確，制度也好，傳統也好，活動也好，都是因為不是基督，也不是基督所要作的。因此，教會的建造必須要有裏面的內容。裏面充滿基督，外面也流露基督。『滿有基督長成的身量』。

認識神的兒子

按着聖經的原意，神等待基督身體建立的完成，是要等候四件事情出現，第一是教會在真道上同歸於一，第二是教會認識神的兒子，第三是長大成人（生命成熟），第四是滿有基督長成的身量。若是從經歷上來看，滿有基督長成的身量是前三件事的結果，也是教會建造完成的模樣，而認識神的兒子卻是整個經歷的關鍵。認識真道把我們領向神的兒子，認識神的兒子卻使我們成熟而至豐滿。

因此，追求認識神的兒子是我們追求的目標。約翰十七3說神兒子是永（遠）生（命），西二章說基督是神的奧秘，又是神的豐滿，整本新約都在啟示基督的所是。我們卻常常在認識祂是救主就停住了，連認識祂是主的也沒有幾個人，難怪我們的生命是那麼的脆弱，又是那麼的膚淺。神的兒女沒有進到神兒子的豐滿裏，也沒有讓神兒子的豐滿進到他們裏面，難怪神的兒子在教會中沒有地位，而人卻代替了祂的地位在活動，在作主。所以在教會的建造上不是在教會樣式上首先着眼，而是在教會的實質上去注意。教會的實質就是基督在教會中該得着完全的地位，讓基督的生命完全的管理教會。人認識基督多少，就會把多少地位讓給基督，人認識基督是我們的榮耀，我們才不會追求世上的名與利；人認識基督是我們的豐富，我們才不會抓緊地上的人、事、物，人認識基督是我們的一切，我們才肯放下自己而單一的揀選基督。先是在真理上有這樣的認識，然後是經歷上有這樣的認識，那才是真正的認識神的兒子，這個認識纔會叫我們生命趨向成熟，基督在教會裏纔有豐滿的充滿。

教會裏若不是充滿基督，流露基督，人就在教會中只遇見人，而遇不見基督，人不能在教會中遇

見基督，教會一定是走錯了路，沒有走在神建造教會的路上。

教會建造的實際（15~16節）

神給教會指出了祂負責作教會建造的開始，賜下了恩賜，指出了建造的目標，也指出了建造的內容和要求。現在該具體去進行的，就是實際怎麼去作這建造的工作。這兩節經文給我們明確的擺明了實際建造四個原則，照着這四個原則來進行建造的工作，那結果就是『便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己（身體）』。這裏再一次的給我們提醒，是身體還不夠，必須要叫身體增長，必須要叫身體得着建立。

持守真理

頭一個實行的原則是『憑愛心說誠實話』，這是神兒女間的彼此勸勉，透過誠誠實實的勸勉，使神兒女不偏離神的心意，這是十分需要好好學習的，是身體上的肢體的正常關係。身體的關係不是在吃喝玩樂上，而是在愛心裏誠實的勸勉，在真理裏接受保護，脫離屬靈的虧損。

這話的另一個意思更明晰，『在愛裏持守真理。』因着愛神的原故，不計算代價的持守真理。教會的建造必須在真理的基礎上，離開了真理就不是教會的建造。許多稱為教會的，工作和活動都蓬勃，可是不在真理裏，結果在神眼前都歸徒然。持守真理會導致感覺上的孤單，也難獲得別人的同情，其實眾人都同情的時候，就沒有持守真理的需要了。持守真理就是因為眾人都背棄真理。為了愛神而忍受孤單，忍受別人的不同情，一心一意的持守真理，這是實際進行教會建造的第一個原則，也是神兒女對建造的態度的確立，肯定了教會建造的軌道。

聯於元首基督

從持守真理引出一個結果，就是承認基督是頭，接受基督的權柄。在前面已經提及這一方面的認識，如今是實際的把這個認識活出來。認識基督的權柄是一件事，真正順服基督的權柄又是一件事。許多神的兒女是認識基督的權柄，但他們不一定是接受基督的權柄。真實的活在真理裏是服權柄的表現，但也有可能落在字句和條文上，沒有生命的活潑，若是在愛主的心意裏去持守真理，這定然在各方面都會長進，會把人帶到主面前，直接的遇到主，在追求長進的事上，最大的難處就是遇不見主，人若一遇見主，一切自己的東西都會落掉，不再堅持自己的傳統，習慣和背景，不再以自己作主，完全的以主為依據，以主為元首，絕對的服主管理。不從主那裏作起頭的，不能連接到主心意裏去的，你就不會去摸它，也不肯去動它。

神兒女在體貼主的學習上的難處，就是不讓主作元首，主不作元首，人就有許多保留，人以為對又以為美的事保留下來，主的心思在人中間便得不着出口，真的智識便成了死的教條，本該引導人到主面前的，反倒成了堵住主的道路的。所以在實行建造的時候，要確實的學習服主的權柄，叫我們在主面前恢復單純，只注意是誰在作主的實際，而少看自己的理由。這是第二個原則，基督的平安在我們裏面作主的經歷會叫我們知道究竟是主在我們身上作元首，還是別的在我們身上作元首。不連於作元首的基督，神的心意出不來，基督的豐滿也進不來。

全身都靠祂聯絡得合式

教會不是個人，而是眾聖徒，基督的身體不是一個肢體，而是許多的肢體。這許多的肢體要和諧的聯結成一個身體。我們自己的經歷使我們不得不承認，人的問題不簡單，人與人之間的問題更複雜。

主若是叫我們只注意祂與我們中間的關係，那事情就好辦得多，但主卻是叫我們一面聯於祂自己，一面又聯於眾聖徒，這是一個非常實際的問題。若是把神的兒女一個一個的看，每一個都是好弟兄，好姊妹，但是把這些好弟兄和好姊妹擺在一起，這個弟兄有毛病，那個姊妹有問題，這些好弟兄和好姊妹都不好。你就不能和別的弟兄姊妹在一起，一擺在一起就是麻煩事，我們承認這是實際的難處，但我們一定要看見，不能和弟兄姊妹擺在一起那才是一個大毛病，是生命不夠成長的表現。神要把眾聖徒放在一起建造教會，你若是擺不進弟兄姊妹中間，那怎樣行？

你不要說，我擺不進來就是因為某弟兄或是某姊妹的關係，只要他或她在，我就擺不進來。這不是事實的真相，你不能放過弟兄或是姊妹，是你先與主過不去，你先與主出了問題，主看那弟兄或那姊妹是配得上用祂的性命換回來那麼寶貴，我們卻覺得一看見那人就厭煩，這裏面不正是說明我們沒有主的心思麼？主在我們裏面受了拒絕麼？這一個屬靈的事實是準確的，人和主的關係不對，他和弟兄們的關係也不可能對，他和弟兄們的關係對，他和主的關係也對。弟兄姊妹們的關係是透過主而發生的，和主的關係對了，和弟兄們的連接關係也對了，身體的實際才顯出來，因為教會不是個人，而是眾聖徒。所以不容弟兄們中間出事情，弟兄們中間出事，定然是與主之間先出事，因為我們是各自直接連在主身上，然後透過主而連結在弟兄們身上，這樣就成了基督的身體。這是第三個原則，要注意弟兄們中間的和諧並調協，若是不對，馬上退到主面前去察看，是弟兄錯了，就饒恕弟兄，是自己錯了，立刻請求弟兄饒恕。肢體出毛病，身體就受影響。真正的聯於主，聯於元首的權柄，也一定能擺進身體裏。

照着各體的功用彼此相助

擺進身體裏還不夠，還得要在所站的地位上顯出功用，神把我們配搭成一個身體，祂給我們各樣不同的恩賜，讓我們用着我們的恩賜去供應身體，每一個人都供應身體，每一個人都享用身體，這樣纔是教會的實際建造。一個地方會裏，有恩賜強的工人傳神的話，使神兒女享用了主在聚會中的同在，又有一些愛主的弟兄，運用他們的恩賜供應教會，帶進神的祝福，但是大部份的人卻是只坐着去享用屬靈的供應，這地方教會還不能算是在建造中。當然這已經比那些只會批評這批評那而又不實際去活出神心意的好得多了，在人中間作比較並沒有什麼意義，就是比別人強但還不是在建造中的，那也算不得什麼。

教會建造的實行，是全教會都動員的，各站各的崗位，眾人都一同運用自己所有的那一份恩賜，配搭起來一同服事主，有人用禱告供應教會，有人用話語供應教會，有人在看守弟兄的服事上供應教會，有人在福音的事奉上供應教會，有人用愛心的服事供應教會，有人用生命的豐滿供應教會，有人在福音的事奉上供應教會，有人用愛心的服事供應教會，有人用生命的豐滿供應教會，眾聖徒一同在運用恩賜從各方面供應教會。『百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助。』才是教會建造的實際。顯不出效用一定是出了問題，全體都顯出效用，正常的作工，配搭起來一同作工，年長的作工，年幼的也作工，按着恩賜，按着負擔，按着生命的經歷，和諧的在身體內一同顯出功用。現在一般的教會，不是按恩賜安排服事，而是照遺傳和人意來決定教會的工作內容。在彼前四10裏，聖靈用着彼得也是說同樣的話，『各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家。……』這是第四個原則。

四個原則在次序上是有先後之分的，但在生命的經歷上卻是相連在一起成為一個完整的功課。神

的兒女根據這些原則來操練自己，那結果就是『便叫身體漸漸增長』，基督的身體得着建立。這是主自己定規的建造的路，人不能增加什麼上去，也不能從其中減少什麼，任何的增減，都損害基督身體的建立和增長。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第七篇 穿上新人

(四17~五21)

基督身體的建造是一件偉大的屬靈工程，是神空前絕後的大創作。用着祂的獨生愛子基督耶穌作根基（參林前三11），再用着神的兒女們作建造材料，慢慢的一步一步建造起來。實際進行建造的原則已經有了，如今是進行材料的預備了。當年大衛為聖殿預備材料，等到所羅門建殿的時候，各類的材料都是先依照實際的需要情況預備好，然後搬到建殿的地點裝配起來，聖殿就是這樣建成了。『建殿的時候，鎚子，斧子，和別樣鐵器的響聲都沒有聽見。』（王上六7）這麼偉大的工程是這樣靜靜的進行，等到工程完畢，一座偉大莊嚴華麗的聖殿便呈現在眼前了。教會建造的實際進行也是一樣，從預備材料開始，再把材料一件一件的裝配上去。過去的一千多年，神靜靜的進行這個建造，如今還是靜靜的建造，直到教會建造完成，就把她陳列在宇宙中給後來的世代觀看。

從個人進到眾聖徒是實際建造的大原則，上面所提及的那四個原則都包在這個大原則內。先是個人成為合用的材料，然後與眾聖徒配搭起來。所以神把教會的奧秘，建造的原則啟示過了以後，就把神兒女的目光引向實際的個人生活去，透過具體的日常生活把我們預備成為合適的材料。日常的生活中最容易顯露人的愚昧與敗壞，聖靈就在我們門日常的生活中雕琢我們，除掉我們不該有的，加添我們該有而沒有的。每一個神的兒女都在生活中接受了造就，都成了合用的材料，這樣進到眾聖徒當中去，配搭就和諧了，效用的顯出也不會受限制了，教會的建造就實際進行了。

教會既是屬靈的工程，所用的材料也應該屬靈，不屬靈的材料不能用在屬靈的工程裏，勉強的用上就會破壞那工程。我們是出身在肉體裏，毫無一點屬靈的氣味，在這個屬靈的工程上是不合用的，但神既然定意要用我們這些本來是屬肉體的人作建造材料，祂就要把我們改造成屬靈的材料。這一個改造是把我們帶進生活裏。人屬靈了，生活的表現就屬靈了，人屬肉體，生活的表現就是屬肉體，從生活的表現就看出那個人的屬靈生命長大到什麼程度。絕不會有人屬靈而生活屬肉體，這是假屬靈，假屬靈就是不屬靈，不屬靈就不是主手中合用的材料。所以主必定要我們從實際的日常生活去操練自己，在生活中看見自己的愚昧，看到了自己的缺欠，看到了屬肉體的可憎，也在生活中仰望主的憐憫，和聖靈的幫助，脫離一切屬肉體的事，好進入屬靈的實際裏，叫我們真正的屬靈。

脫離從前行為上的舊人（四22）

生活是根據生命的，是那一種生命就活出那一種的生活，生活就是生命的表現。從前，我們是『與神所賜的生命隔絕』的，單是憑着亞當的舊生命活着，思想和感情都是亞當的，是愛世界的，是滿足人自己的，所以『心裏剛硬，良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。』是非常自然的，也不感到羞恥，反倒以此為樂，也以此為榮。近代的人也不因為文明了而變好一些，反倒造出許多的論調

來支持他們的荒淫。犯罪的生命是這樣的轄制人，操管着人的生活。但是我們已經進入基督裏的人，生命已經轉換了，雖然舊生命還殘存在我們身上，但這復活的生命有夠用的力量叫舊生命不能起指導我們生活的作用。因為在基督裏我們已經是新造的人，基督的生命在我們裏面，基督的性情在我們裏面，基督的心思也在我們的裏面，我們稍微要轉離神的道路，我們裏面立刻就有了反應，立刻就會指出我們的不是。因此，我們是有足夠的條件去脫離從前行為上的舊人，神也提醒我們必須要脫離從前舊人的生活，和不信的世人分別出來。不是學世人的風氣，不跟隨世界的習俗，不讓世界的事物進到我們裏面來，更不能讓這些事物進到教會來，要從世界中分別出來。近代的教會把不少世界的事物弄進教會去，許多世界人的節日都成了教會的活動內容，什麼和平紀念日、母親節、婦女節、青年節、勞工節都吸收了過來，只差一些拜偶像的節期沒有吸收過來就是。不是說那些節日的意義不好，但這些都不是教會該有的東西，也不是神吩咐我們在教會中要作的事，我們在教會外去作這些有意義的事沒有問題，但把它們吸收進來成了教會的活動內容就大有問題，不管對人有多高的意義，總不能因此就可以擺進基督裏。舊人裏面的東西，壞的固然要拒絕，就是好的也不能無原則的吸收，脫去舊人的行為就是分別出來，因為我們是已經脫離了舊人，不能再依據舊人而生活。

長久的在舊人裏生活，我們對舊人的一切是太熟習了，我們的心思是舊人的，我們的感情是舊人的，我們的愛好是舊人的，連我們處理事情的理由也是舊人的。所以主不單提醒我們消極的脫去舊人的行為，而且積極的要我們的『心志改換一新，並且穿上新人』，因為我們這個新造的人是『照着神的形像造的』。因此我們要活得像神，心思像神的，意念像神的，理由也是像神的，總的來說，在我們的生活上要表現神，要讓人看見神，看見神『真理的仁義和聖潔』，一切都是根據真理，不是人的仁義，是真理的仁義，不是人的聖潔，是真理的聖潔，就是神的性情的顯露。因此，我們的心思意念要更換，感情要更換，叫基督的思想感情成為我們的思想感情，這樣，我們就能穿上新人，在生活上顯出新人的樣式，像神。

個人必須先在生活上操練像神，多有神的心思，意念和感情，然後教會纔有根據像神，顯出是新造的人。

不可給魔鬼留地步（四27）

脫離舊人的行為是建立屬靈的品格必經之路，主的話也提醒我們在認識上要守住地位，在心思上不給魔鬼留地步。建立屬靈的品格是為着預備教會建造的材料，本身也就是一場爭戰，撒但千方百計要拖我們離開地位，我們也必須要認識他的詭計。我們的舊人是傾向撒但的，十分容易給撒但挑動的，我們知道我們的弱點，因此便得在我們的弱點上加強我們的防備，不給撒但在我們身上有活動的餘地。

在基督裏的地位是撒但所不能摸的，我們守住這個地位，他就不能有所動作，若是我們離棄這個地位，就是在屬靈的戰線上向魔鬼打開一個大缺口，我們不能作這樣愚昧的事，自毀長城。神兒女的生活有一定的規範的，守住這些規範就是保守自己在基督裏。言語上的不準確，長久的生氣，羨慕以往「犯罪的自由」，污穢的言語，這些都不是神兒女該作的，要堅決拒絕的，這不是為守律法而作，而是為保護我們的屬靈地位而作，不是因為外表的要求而作，是因裏面的生命不接受而拒絕去作。反過來，我們該有正當的日常工作，不致遊手好閒而製造犯罪的機會，並且認定不單為自己的生活需要而活，也為能作一個供應別人的人而活，因為我們是彼此為肢體。主不喜悅的地方，我們不要去，主

不喜悅的事，我們不要作，主不喜悅的意念，我們不要去想。這樣就叫撒但在我們身上得不着活動的餘地。

心思上能守住地位，生活上也能守住地位。許多時候我們是失敗在「不要叫人太難為情」，或是「自己不好意思」，又或許是「大家留個面子吧」這些心思上，也就是在心思上撒防，這是魔鬼求之不得的，你要撒防，你要給他留地步，他不立刻就利用那纔奇怪哩！不要以為「留地步」是小事，「地步」本身也許是很小，但「地步」所引出的結果卻不小，說一句謊話，人以為是「小事」，不顧真理而遷就人，人也以為是「小事」，可是撒但因此得了地步而叫你在主的路上退去，你為一時的方便所付出的代價就一點也不小。河堤的崩缺是從滲水的小洞開始的，彼得若是不跑進大祭司的院子，不站在抵擋主的人群中，他就不會三次不認主。我們自己是靠不住的，所以必須在生活上嚴格的學習『不可給魔鬼留地步』，叫自己受保護，好建立屬靈的品格來給主使用。

不要叫神的聖靈擔憂（四30）

是不是守住地位，我們是清楚的知道的，神不單是用祂的話來作我們生活行事的對照，也把聖靈放在我們裏面，除了作得贖的印記以外，還在我們的生活上作一個訊號，叫我們從裏面清楚的知道自己是否仍然站在主的喜悅裏，這訊號非常的敏銳，外面一碰到事情，裏面立刻就有反應。你在說『污穢的言語』，那怕只是一句，裏面的紅燈立刻就亮了，你就感覺過不去了，你若繼續要說，聖靈就在你裏面難過，為你擔憂，你這個人就完全在神面前過不去了。你要保留『一切苦毒，惱恨，忿怒，嚷鬧，毀謗，並一切的惡毒。』不管你持什麼充份的理由，聖靈在你裏面就擔憂，聖靈在你裏面難過，你這個人也不會好過的。聖靈在我們的裏面不住的把我們的情況正確的反影給我們，你是神的兒女，你是有聖靈的人，你不能推諉說你不知道怎樣才算是給魔鬼留了地步。

走在不當走的路上，作了不當作的事，到了不該到的地方，聖靈會為我們擔憂。反過來，走在主喜悅的路上，作了主喜悅的事，到了主喜悅的地方，聖靈在我們裏面就安息，就喜樂，聖靈在我們裏面安息，我們就平安了，聖靈在我們裏面喜樂，我們就充滿喜樂了。你的言語是造就人的，你裏面就平安，你在饒恕弟兄，你裏面就充滿喜樂，不管弟兄叫你心裏受傷到何等嚴重的地步，你饒恕他，你裏面的喜樂就蓋過了也填滿了你心裏的創傷。因為聖靈在你裏面喜樂，你就充滿了平安和喜樂，你也因此知道你守住了你的地位，在生活上沒有離開主的心意。

聖靈住在我們的裏面，忠心的給我們發出訊號，紅燈亮了，你就不能過去，若是勉強的要過去，你就會倒下去。所以「不要叫聖靈擔憂」的實意，是叫我們在生活上順服聖靈的管理，順服聖靈的指導，在大小的事上都學習順服的功課，慢慢的，我們這個人就在神的面前對了，神能得着我們作材料了。

憑愛心行事（五2）

生活是我們實際操練屬靈品格的地方，神在生活上一步一步的帶我們進深。在生活上保守了自己在神的聖潔中，我們又進一步的活在愛心的功課裏。因為神是愛，我們蒙了愛的人，也得活出神的愛，我們要追求作個像神的人，也就得流出神的愛。愛是模倣不來的，也是壓榨不出來的，那是神生命的流出，生命流出了，愛也就流出了，順服聖靈的引導，神就在我們身上得了出口，使祂的生命流出來，是那麼的自然，又是那麼的真實。智識不能叫愛流出來，只有順服的生命纔是愛的出口。

你愛弟兄，你不會傷害弟兄，你不會說一些淫詞妄語去污穢弟兄的心思和耳朵，你不會用一些不合聖徒體系的話叫弟兄受傷，你也不會讓貪心的意念抬頭而侵佔弟兄所有的，或是佔弟兄的便宜。人若作出這一些事，就是沒有愛，不是憑愛心行事，而是憑肉體活着。

愛心是給人誤解得太厲害了，常常說愛心的人很可能是不認識愛心的人，開口愛心，閉口愛心，恐怕是體貼肉體的變相，在屬靈的詞語下掩蔽了肉體的活動。主既然提醒我們要憑愛心行事，我們就得正確的認識愛心的真諦，叫我們活出主的心意，免得「愛心」成了留給魔鬼的地步。林前十三章把愛說得淋漓透徹，但實際領會的人並不太多，一般人認識愛心就是你對我好，我也對你好，你幫我的忙，我也幫你的忙，你滿足我，我也滿足你。但聖經上的愛並不是這樣，神的愛是交出去而不盼望要回來的，是施出去而不望人回報的。一位弟兄沒有信主以前真是得罪主，他說，「耶穌請我吃饅頭，我請耶穌吃拳頭。」雖然是這樣，主還是愛他，還是救了他。屬靈的愛是單程的，是施出去的。弗五2說得清楚，『也要憑愛心行事，正如基督愛我們，為我們捨了自己。』愛的真意是捨己的，不是禮尚往來的，不是計算別人給我的，而是盡力的把自己的送出去。計算別人給我的，那是體貼肉體，要不得。別人不給我，我還是給人，別人不記念我，我仍然是記念人，甚至是別人對付我，踐踏我，我還是愛他。現今一般的錯誤觀念把愛糟蹋了，你給我就是愛心，你不給我就是沒有愛心，你閉上眼睛裝作看不見我作愚昧的事就是愛心，你直言的勸告我就是沒有愛心，黑白顛倒，這害人的「愛心」害了不少神的兒女，也損害了教會的建造。

愛的原則不容易守，愛的操練不容易作，因為人本身只有肉體的爱，而沒有神的愛，雖是如此，我們還不能放鬆這個追求，透過順服聖靈的引導叫我們裏面的人剛強起來，叫生命豐富起來，豐富到一個地步，可以流出來，那就真能活在愛裏了，那就真能作神恩愛的標本的材料了，用這樣的材料建造出來的教會，纔會使後來的世代看見了，就讚嘆佩服。因為神的愛不單顯在我們身上，也叫我們這些沒有愛的人成為愛。

行事為人就當像光明的子女（五8）

神是光，我們是祂的兒女，因此我們也是光，我們的生活應當是光明正大的，沒有什麼不可以公開在人面前的，不單是可以擺在人面前，並且也能叫人在光中看見人自己的黑暗的。一位弟兄說起他和同事們在一起的時候，同事們習以為常的污言穢語，和一些不能見光的談話，都收斂起來。我深信會有不少神的兒女在生活上能顯出這樣的權柄的，這纔是光明的兒女的樣式。當然，並不是每一個神的兒女都是這樣，所以神纔這樣提醒我們。

我們的本性是喜歡黑暗的，就是要跑到黑暗中生活才痛快的，原因是許多的事物不能見光的，在光照的底下就顯出差恥來。近代的人完全落在黑暗裏，沒有光，沒有了羞恥的感覺，這不是進步，而是更深黑的墮落。我們生活在這一種環境裏面，頂容易在耳濡目染的情況下不自覺的跟着人走進黑暗裏，因此，我們裏面的光要時刻保持明亮。真正活在愛裏面的人，他的光該是明亮的，因為他常活在主面前，他愛主，常到主的面前去，主常給他光照，他曉得避開黑暗，因為他不肯得罪主。

常使我們感到為難的，還是我們那些不信主的朋友，或是不信主的親屬，從前我們常和他們活在罪中，如今他們還常邀請我們與他們一同活在罪中。我們裏面的光若是沒有熄滅，我們知道如何正確的處理這些事。主明確的提醒我們，『不要與他們同夥。』『那暗昧無益的事，不要與人同行，倒要

責備行這事的人，因為他們暗中所行的，就是題起來也是可恥的。』（五11~12）這又是分別出來，不體貼肉體感情的分別出來，不分別出來就不是活在光中。朋友是可以做的，老友就不能做了。別人說我們保守也好，落伍也好，跟不上時代也好，不懂人生的樂趣也好，不管是譏諷或是辱罵，我們不必放在心上。不管怎麼樣，我們不能沾染黑暗，因為我們是光明的子女，我們只能表現光，我們要叫人見光。

要明白主的旨意如何（五11、17）

活在黑暗中的人都有一個共同的傾向，就是『他們不但自己去行，也喜歡別人去行。』為要達到這個目的，許多似是而非的道理大量的湧來，為要同化神的兒女脫離在光中的生活，跟他們同走放蕩的路。這是對神兒女極嚴重的挑戰，每一個時代有每一個時代的理論，理論的內容也許不一樣，但本質卻是相同，目的就是要神兒女不再活在光裏。我們在生活的操練上一步步進深，從脫離舊人開始，到明白主的旨意，學習雖然還沒有到盡頭，但每一個操練都是面對一項黑暗權勢的抵擋。

在生活的操練中長成，我們的生活不再是憑自己的感覺，也不再是憑人的理由，而是單憑神的旨意，到了這個地步，實在是長進了。從前的生活態度是要神的祝福，要神滿足我，如今是要神的自己，神的旨意，是我討神的喜悅。所以一切的道理，包括神學思想，都不是我生活的依據，我所要尋找的，就是『要察驗為何主所喜悅的事』，也就是要『明白主的旨意如何』。我們若是要聽人講話，你會發覺犯罪也會成為光榮的行徑。

『察驗何為主所喜悅的事』，實在是要好好的在生活上操練，遵行原則性的真理相信不會有太大的難處，不是原則性的生活細則，我們很容易會出現許多的保留。比方說，我們常聽到的一些主張說，「那事在聖經中只提過一次，所以不必去注意它。」我卻以為是聖經提多少次並不是大問題，問題是我們自己對主夠不夠單純，愛主夠不夠真切，在只說過一次的話中就能顯示主的喜悅或是不喜悅，主喜悅的就是主的旨意，主不喜悅的就不是主的旨意，不算是「大旨意」，也算是「小旨意」，不管是「大旨意」也好，「小旨意」也好，只要是主的旨意就夠了。在生活中的大小事，都會去察驗主的喜悅，都去尋求明白主的旨意，那是真實的接近長成了，有條件成為主手中的材料了。

口唱心和的讚美主（五19）

單單活在主的旨意裏，就不會作胡塗人，就會謹慎行事，不會浪費光陰，在生活上單單討主的喜悅，讓主的靈滿溢在我們裏面，透過我們的生活彰顯主的榮美。更進一步，在生活中充滿讚美。人在主面前真正的長成，不是停留在明白主的旨意上，而是在所接觸的各樣事物上都看見主自己，都看見主手裏的動作。

神在祂所揀選的人身上所定意要作的，是要把祂自己給人，祂所有的給人，祂所是的給人，祂所作的也給人。這一個偉大而榮耀的事實在弗一章裏就啟示了出來，神兒女們會知道的，也會愛慕的，可是當主照着這個定意來作工的時候，我們的心也許會冷了一截，甚至是退後不再跟隨主了。原因是我們一直所看見的是眼見的神的祝福，有時連尋求明白神的旨意也摻雜了要保守自己在神的祝福裏的心意。等到主真的把我們帶進祂那榮耀的心意裏，主定然是先除掉我們不該有的，就像脫去舊人的行為一樣。但是脫去舊人的行為只是主工作的開始，主繼續的作工，叫我們顯出光明的子女的實際，到了這個時候，我們或許已經產生了主把我剝奪得太厲害了，連我自己以為對的事物都給我拿掉，等到

要進入明白主旨意的功課，又常在有意無意之間流出這樣的情緒，在主面前活，連自由都沒有了，連個人的心思也沒有地位了。心裏受這樣的情緒壓迫着，很不痛快，也很不甘心，無可奈何的跟着主，不再跟上裏面過不去，要跟上去，心情又感到痛苦。這是我們在生活裏的實際經歷。

主憐憫我們，主體恤我們，救我們脫離這種心思上的掙扎，一次又一次的脫離這樣的掙扎，我們裏面的眼睛明亮了，看見主的心意了，看見是主的手了，看見了主在我們身上的除掉是為了更豐富的加給，我們在祂面前俯伏下來了，承認祂的作為是正確的，從前不明白的，如今都明白過來了。在眼見的福或禍的背後，都看見了主施恩的手在把主自己輸送到我們身上來。這時，埋怨停止了，疑惑停止了，心情上的痛苦也停住了。轉過來，裏面充滿感佩，因為神在像我這樣無知的人身上顯出何等的忍耐，裏面也充滿喜樂，因為真正的明白神的心意作在我身上，裏面滿是恩典的感覺，滿是主同在的感覺。要讚美主的心情洋溢在裏面，人的表情是愉快的，口在讚美主，心在敬拜主，心口一致的頌讚主。在生活上流靈着敬拜和讚美，人就是一個敬拜的人，別人也在你身上碰到敬拜的靈。在生活上給主帶進敬拜裏，那是我們實際操練的高點，這樣的材料纔是主迫切需要得着的，因為祂所建造的是『主的聖殿』，是敬拜的地方。

進到這個地步，我們的生活內容就不再是單單依據人的理由，人的是非觀念。人還不懂得活在主面前的時候，定規是活在理由和是非觀念裏，這是最容易得着人心的，等到我們進了一步，知道了要活在主的面前，那時就定然是越過了理由與是非，而要看主是不是也在其中。這些年來，許多基督徒常在辯論一些基督徒的生活內容，有人主張過去基督徒所不肯作的事，如今都可以自由的作，有人主張基督徒在這個混亂的世代中該更嚴謹的分別出來。究竟神的兒女的生活有沒有明確的原則呢？有，『凡事要奉我們主耶穌基督的名，常常感謝父神。』（五20）許多的事情，你沒有辦法奉主的名去作的，若是你懂得活在主面前，你裏面會叫你知道這些事物是主不要的，你能奉主的名去坐在賭館裏作樂麼？你能奉主的名去酒吧裏嬉戲麼？你能奉主的名去作放縱肉體的事麼？你能奉主的名去作一些有煙幕遮蔽着的滿足自己情慾的事麼？你可以想出許多有力的理由來支持你的主張，你若是活在主的面前，你裏面知道，理由是為了說服人的，但永遠不能說服神，你沒有辦法奉主的名作這作那，也就沒有可能奉主的名為這為那去『常常感謝父神』。我們的生活態度進到這一個地步，懂得享用主的名，『口唱心和的讚美主』就滿溢在我們身上了。弟兄唱出主的榮耀，我們和上『祂配受讚美』。

個人在生活上的操練，是教會建造的基礎工作，神是這樣的在各處各方預備，好使他們在基督裏聯結成為基督的身體。以前我們追求長進只是籠統的為了長進，沒有明確的目標。感謝神，叫我們看見了，我們的追求是有目標的，我們在生活上嚴格的要求自己是有目標的，因為我們是建造教會的原料，主要在我們身上加工，使我們成為合用的材料，好用來建立基督的身體，在地上顯明身體的見證，在永遠裏顯明神的恩慈給後來的世代看。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第八篇 又當存敬畏基督的心彼此順服

（五21～六9）

個人在主面前生活得對了，還得在眾聖徒的生活中也對，個人生活得好，不一定在眾聖徒中也生活得好，這是太普遍的情形。許多神的兒女在單獨的時候，很愛主，和主有很好的交通，也相當的認識主，很有生命的流露。可是一擺到眾聖徒中間，毛病都顯出來了，不是看這個弟兄不順眼，就是看那個姊妹不對，別人完全不夠水準，只有自己還不錯，我們承認這實在是事實。主也知道我們的毛病，所以祂不單是帶我們有個人生活上的操練，也帶領我們照着眾聖徒的原則去生活，在與別人一同生活的環境中去操練。一塊好材料只不過是一塊，一座建築物不能只靠一塊材料，即使那一塊材料是稀世之珍，也不可能因為有了那一塊材料就完成了了一個工程。一個工程需要許多材料，同樣的，神也需要得着許多的材料。

材料本身要好，也要能和別的材料配合調和得好，不然的話，好的材料也起不了多大的作用。主使我們和別人一同生活，和別人有特殊的關係，透過這些關係的生活，把我們帶進一個高貴的屬靈品質裏，那是在個人的生活中鍛鍊不來的。人的個性不一樣，愛好不一樣，視點不一樣，思想感情也不一樣。一般來說，把有這許多差異的人擺在一起而不出大亂子才怪呢！但是在神的建造中，祂所要作的工就是要把這許多有差異的人造成一個和諧的整體。我們先從個體受造就開始，然後學習彼此聯絡作肢體，結果就造成功一個完整的身體。

敬畏基督

讚美生活的另一面，就是承認基督的權柄，承認祂是一切的源頭，也是一切的結束，我們所蒙的恩都是根據祂，也是倚靠祂。我們屬靈的眼睛一開，就看見祂所是，我們的靈一甦醒，在生活中就經歷了祂所作的。不管從那一個角度遇見主，都使我們的心向着祂又敬佩，又信服。因着祂的榮耀和權柄，我們敬畏祂，因着祂的憐憫和恩典，我們也是敬畏祂。敬畏就是怕，但不是懼怕，而是因敬愛祂而怕祂，不是怕祂的威嚴，而是怕我們使祂失望，怕我們使祂難過。這一個微妙的屬靈經歷在我們生活中顯得何等真實，起初一個時候，我們會怕受管教而怕神，漸漸的，我們就不再怕管教，就是神管教我們，我們也歡喜接受，因為，神肯管教我們，就表明了神還是疼愛我們，我們這時候怕神，是怕我們愚昧，怕我們不長進，以至神因着我們嘆息，神的心得不着滿足。

我們敬畏神，就會不顧一切的去討祂的喜悅，滿足祂的心意，一面是因為服祂的權柄，一面是因為愛祂。敬畏的心在我們裏面，就沒有任何的難處能叫我們在討祂喜悅的事上退縮，祂曾為我們不顧惜自己，把自己完全的交出來。『祢若究察罪孽，誰能站得住呢？但在祢有赦免之恩，要叫人敬畏祢。』（詩一三〇3~4）我們這些享用了恩典的人，怎能再顧惜自己而不討祂的喜悅呢！認識恩典的人一定敬畏主，認識賜恩的主的人，更是敬畏主。從救恩到生活，事事都讓我們經歷恩典，經歷賜恩的主，頂自然的，從我們裏面就生發敬畏基督的心。

彼此順服（五21）

裏面有了敬畏基督的心，一定不會拒絕主所喜悅的事，也甘心付代價去作成主所喜悅的事。敬畏的心思在生活上表現出來就是順服的態度，因此敬畏主的人也必然是順服主的人，順服實在是屬靈操練的頂點，因為在順服主的大前提下，我們也順服主所要我們順服的人，我們順服人，因為主喜悅我們順服那些人，主也透過我們順服人的事實來考驗我們對主順服的實意。

順服主比較上沒有太大的難處，要順服人，難處就來了。人的自己只喜歡在別人之上，卻不喜歡

在別人之下，順服人就好像是把自己放在別人之下，若不是主的憐憫，沒有一個人甘願接受人的權柄。回過頭來再說，人的屬靈難處就是接受神的權柄，這個難處解決，所有屬靈的問題都解決，包括屬靈宇宙的難處也在內。空洞的說服神的權柄沒有接觸得到順服的實意，實際的服神的權柄就會經過不少的掙扎，我們真不容易接受人作為神權柄的出口這個事實，神給我們安排一些環境，我們比較容易順服一些，但神給我們安排一些人，我們的眼睛一看見人，裏面的頂撞就跑出來，心裏就有說話，「為什麼我要順服你？」主開我們的眼睛，我們所看見的不再是人，而是神權柄的出口，是神在那人身上顯出祂的權柄。在外面，我們是順服人，在裏面，我們卻是順服神。

順服神所要我們順服的人，那是我們服神的實意的考驗，藉着這樣的順服，我們真正的活在基督的權柄下，眾人都活在基督的權柄下，眾人都在討主的喜悅，人的自己就出不了頭，許許多多有差異的人都在基督的權柄下歸為一體。我們的眼睛只看見基督，不再看見人，人與人中間的難處也就沒有了，人與人之間就能和諧的接連在一起了。接受基督的權柄是從個人進入眾聖徒的生活的關鍵。

主安排我們順服人，也安排別人順服我們，這就是彼此順服，這一個彼此順服頂厲害的在折毀人。別人順服我，我知道是主用我作祂權柄的出口，是別人在我身上碰到主的權柄，他們是服主的權柄，而不是服我這個人，主的權柄若不在我身上，我這個人還是我這個人，沒有一點可誇的，因此，別人順服我的時候，我驕傲不得，我自大不得，因為別人不是順服我，而是服在我身上所顯出的主的權柄。反過來，我順服別人的時候也是一樣，我不會高舉人，也不會壓低人，我是看見主的權柄。主用着彼此順服這個功課，除掉我們進入眾聖徒的難處，給我們在服主權柄的事上有實際的操練，更進一步把我們造成完全合祂心意的建造材料。

三種關係

在彼此順服的學習上，主啟示了三種關係。這三種關係概括了我們整個的社會關係，也就是在我們的社會生活中把我們帶進主的權柄裏。這個功課學得好，進入眾聖徒裏的難處就不大；這個功課學不好，根本就沒有條件進入眾聖徒，在最親近的特殊關係上沒有學到服權柄，在神兒女們中間就更不會接受主的權柄。從個人到眾聖徒，主是一步一步的帶我們深入的預備我們自己作神所要的材料。

丈夫和妻子（五22~33）

越是最接近的人，越是不容易順服。在彼此順服的功課上，主首先擺出來的是夫妻的關係，不單是因為這是人一切關係中的最密切的關係，更重要的是這個關係所表明的基督與教會的關係，也透過這個關係再從另一個角度來指明教會在神計劃中的事實。

很明確的，主指出了『作妻子的當順服自己的丈夫，如同順服主。』不單是因為他是丈夫而順服他，並且是因為主安排丈夫作頭，因着順服主的原因而順服丈夫，如同順服主。我不知道姊妹們是否看懂這一件事，因為有些姊妹把這個次序翻轉了過來，不單在自己的家中作了頭，在神的家中也要作頭。這個次序一翻過來就不對，就不是順服主。要作慣了頭的姊妹不再作頭是不容易，但不容易也得要守住自己的地位。當然，順服丈夫是在真理裏順服，在主裏面順服，不在主裏面的事，就只有順服主。對一些姊妹來說，順服自己的丈夫是天大的難處，但是生命長成的姊妹，她們應當看到一件大事，就是主用着作妻子的順服自己的丈夫這一件事來提醒教會該當順服基督，又反過來用教會當順服基督這一件事來提醒姊妹們當順服自己的丈夫，這一個雙重的提醒，正是把教會與主的關係和夫妻的關係

接連在一起，在生活上不住的讓神兒女們操練讓主作頭的功課，作丈夫的看到妻子順服自己，立時就提醒自己要順服主，弟兄和姊妹都一同順服主，所有神兒女都在每天的生活中順服主，教會讓基督作頭就一點難處也沒有，姊妹不讓自己的丈夫作頭，教會也一定不肯讓基督作頭，那個教會就沒有身體的見證。不只是姊妹在此學順服的功課，弟兄也一同在此學順服的功課。

另一方面，主又提醒弟兄們，『你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。』這真是一件不得了的事。雖然因着次序的關係，不說丈夫當順服妻子，但是像基督愛教會那樣的愛妻子，恐怕許多弟兄要感覺虧欠自己的妻子了，不是有愛的成份就算及格，而是要愛到一個地步，捨去了自己也得愛妻子，因為主是這樣的愛教會。主也是藉着這一個功課，叫弟兄和姊妹都時刻溫習基督給們的大愛。在人生中間，夫妻的愛情是最緊密又最長久的，連死亡也不能遮斷這個愛的維繫和思念，每天的生活都浴在愛的水流裏，每一點愛的享受，都把我們帶進主的恩情裏，不間斷的在愛中甦醒我們，深深的感覺我們實在是蒙愛的人，時刻享受主的大愛的人。『原來基督的愛激勵我們，因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了，並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。』（林後五14~15）愛妻子引我們時刻在主的愛裏更新，叫我們不再為自己活，乃為基督而活，因為祂是主，我們要愛祂，並且要順服祂。

1. 「基督愛教會，為教會捨己。」（五25）

在這個因夫妻關係而要學習的功課裏，主啟示了一件我們從來不大會去想到的問題，是關乎教會在神眼中的地位的。我們常想主是為拯救我們而捨去祂自己，這當然是事實。可是聖經在這裏所說的，卻是一件不是我們注意到的事，而神卻把它看得很重要，說明主是為教會捨去自己的，就是說主在捨去自己的時候，主的眼目是看定在教會身上。我們擘餅記念主的時候，常會想到主所說的話，『這是我的身體，為你們捨的。』『這杯是我血所立新約，是為你們流出來的。』注意所提到的『你們』，不是說你們每一個人，而是說『你們』是一個整體，這個『你們』就是教會。以弗所書這裏就說得更清楚了，『基督愛教會，為教會捨己。』所以『你們』就是教會，基督的捨己是越過個人的需要，而是為教會的需要。

有一點要在這裏強調的指明的，當基督被殺的時候，地上還沒有教會。教會是在主被殺以後，埋葬了，又復活了，並且升到天上，把聖靈賜下來的時候，纔在地上顯出來的。所以把這個歷史的事實和以弗所書所說的這話一比較起來，一件大事就顯明了。地上還沒有教會的時候，基督已經愛教會了，地上還沒有教會的時候，基督就為教會捨己了，這說明了，早於地上有教會的時候，在主的眼中，已經看見教會了，在主的心裏已經有了教會了，所以主死是為着教會死的，但那時地上實在沒有教會，因此，我們能這樣領會，基督愛教會，祂就為產生教會而受死，祂要得着教會而把自己交於死地，祂死是為要得着教會。主的話是這樣的把這個奧秘說明了出來，我們就看到主的心意是放在教會身上，我們個人是因為在教會這個生命組織裏蒙記念，主的心意不在個人，而在教會，個人是在教會組成的過程中蒙記念的，因為主要得着的是教會，主得着我們，目的還是為了建造教會。

主降世以前，祂心意已經是教會，主被殺的時候，祂的心意還是教會，到如今，主的心意仍然是教會。我們可不能忽略主心中的這件大事。夫妻在一起生活的時候，或是看到別人夫婦一起生活的時候，我們的靈該甦醒，好接上主的心意。因為主的話明明的說，夫妻的關係是『極大的奧秘，……是

指着基督和教會說的。』（五32）

2. 作個榮耀的教會獻給自己（五27）

主是為得着教會而交出祂自己，主的心意是教會已經藉着這事顯明了，除了這一件事，主還繼續在教會身上作工，更深的顯明祂的心意是教會。主把教會得了回來，祂還沒有停止祂的工作，祂繼續的作工在教會身上，不住的用真理來潔淨教會，要把教會造就到聖潔無有瑕疵的地步，好成為一個榮耀的教會，可以獻給自己。這就是說，主不滿足於只有教會，主所要的是榮耀的教會，有了教會，主還不能稱心，必須要把教會造就成連「玷污縐紋等類的病」也沒有的情形，只有當教會到了這樣實際的聖潔無有瑕疵，到了這樣的榮美的時候，主纔稱心滿意。主的這一個心意，不允許我們不注意教會的建造，因為主在地上還沒有教會時候，已經為教會捨己，在地上有了教會以後，主還是不住的作工使教會成為一個榮耀的教會。只有我們決定不體貼主的心意，我們纔可以不理會教會的建造。

我們承認，要進到潔無有瑕疵的地步，還得經過基督台前的審判，教會纔能得到那樣豐滿的圓滿，但我們卻不因為必要有這一個過程纔能達到圓滿，便自暴自棄。我們必須要看見，有不少稱為神兒女的，他們真的不肯接受真道的潔淨，在真理以外熱心活着，不理會主建造的心意，這是教會不能在地上進到圓滿的一個原因。正因為如此，我們得竭力使自己脫離成為教會進不到圓滿的原因中的一個份子，至少，我們也該盡量的減少我們帶到基督台前的虧欠。

基督是這樣整個心放在教會裏，主勸勉作丈夫的該這樣的愛妻子，透過夫妻相愛的生活，每時每刻在提醒神的兒女們注意主所作成的和主還要作的，也領會我們自己在主建造中的地位，在實際生活中操練我們屬靈的品質。

3. 二人成為一體（五31）

夫妻是日常生活中常在一起的，這個關係又是神親自安排和造成的，這個關係的實際是要兩個人成為一個，思想是一個，感情是一個，在應付一切問題上是一個，不是像亞拿尼亞和撒非喇那樣的一個，而是在討主喜悅的事上成為一個。『所以人要離開父母，與妻子聯合，二人成為一體。』明顯的指出夫妻在生活上完全的聯合，藉着作妻子的要順服丈夫，作丈夫的要捨己的愛妻子，這些學習，把聯合的關係表現出來，從個體來看，夫妻是兩個人，從思想，感情和意念來看，夫妻又是一個人，因為是二人成為一體，時間和空間都改變不了這一個聯合的事實，正像基督和教會是分不開的一樣，看見基督就看見教會，看見教會也該看見基督。

夫妻的關係是聯合的關係，主自己用這個關係來表明基督和教會的關係，因此，夫妻的生活顯不出聯合的事實來就不對，貌合神離的夫妻也不對，因為把基督和教會的關係表明錯了，這種光景有問題，這種光景也不正常。所以岔出去說幾句話，基督徒的婚姻不能隨便來，也不該隨意的撮合，更不該為滿足個人慾望而結婚，必須要雙方都明白神的旨意和安排，因為夫妻的關係是帶着基督和教會的關係的見證。婚禮中的誓詞是沒有意義的，必須在生活中顯出來纔有實際的意義。

夫妻兩人要成為一個，實在是雙方都要好好付代價去學功課的，要甘心的受對付纔能學得好。基督不會撇棄教會，所以神的兒女只有夫妻相親相愛的義務，纔沒有離婚的權利，『神所配合的，人不能分開。』夫妻必須相親相愛，這纔是神兒女的樣式，不管世人的婚姻觀念是如何的「進步」（事實上是嚴重的墮落），神的兒女一定要守住這聯合的見證。夫妻的關係不和諧，都得到主的面前求光照，不

順服的趕快順服，愛得不夠的趕快活出愛來。基督徒的夫妻只能和好，看見了主，就沒有不能和好的原因。不肯和好就只有痛苦，這不是主所要的見證。夫妻的生活實在是主造就祂要得着的材料的課室，每時每刻都在煉淨我們的摻雜，使我們成為精金，能以顯出祂的聖潔無有瑕疵，顯出祂的榮耀。

兒女和父母（六1~4）

另一個關係是上下兩代的關係，在個人主義思想盛行的今天，「代溝」每每為人所強調，是否需要強調來維持新一代人的生活態度是別人的事，但對神的兒女來說，「代溝」可以存在，但不允許它發生作用。在別人是不能，但在神兒女身上卻應該是可能。主也知道兩代之間總有不夠和諧的地方，特別在見解和思想上，古今中外都是這樣。正因為在這個關係上真實的有矛盾存在，神也用着這種隱藏着矛盾的關係來造就出神所要的材料，唯有經得起考驗的，那纔是上乘的材料。人與人中間有矛盾是避免不了的，但是一帶進基督裏，什麼矛盾都得消解。

兒女和父母的關係是終我們一生的，在終我們一生的年日中，主都教導我們如何作兒女，因為我們是永遠作父神的兒女。『在主裏聽從父母，是理所當然的。』只要是在主裏面，不管我們是在年幼的日子，或是青年，甚至是成了人，對父母都是應該孝順的，除非父母的要求不是在主裏面，不然的話，都該聽從。現今年青的一代受教育的機會大，往往把父母看作老古董，不把父母看在眼中，若是真認識父母是老古董，就會寶貝父母，事實上他們不是真懂，正因為存着這種極端個人主義的心思，就覺得父母討厭，像西方的風氣一樣，人長成了，就不要父母了，弄一個母親節和父親節出來，除了給商人多賺一點錢的機會以外，在現實生活中只是一個諷刺。主要求作兒女的在主裏聽從父母，孝敬父母，並且指明這是神所喜悅的，又是帶着祝福的應許，撇開天性和感情不說，單是憑主的吩咐，我們也該學習這個功課，沒有一個不孝敬父母的人，他能在父神面作個好兒子的。

另一面，主也提醒作父親的認識自己的地位，若是在主裏面，父親和兒子都是弟兄，正因為有這種屬靈的關係，因此作父親的不可以濫用作父親的權柄和地位，因為我們在天上的父不會作這樣的事。作父親的必須在主裏教養兒女，這是不能放棄的屬靈責任，時下所流行的「自由發展」的教育理論不能適用在父母在主裏帶領兒女的事上，兒女得不着救恩，父母推卸不了這個屬靈的責任。對子女有高的期望不是錯事，但在「望子成龍」的心情下，任由子女離棄主的真道，也不是父母所該作的。

兩代的關係很微妙，既有愛，又有矛盾。這個關係處理不好，我們屬靈的生命一定受虧損，所以也是要付代價的去處理好這種關係，人的肉體真實的受對付，沒有一種關係是處理不好的。活在基督裏，年青的收斂了傲氣和輕浮，年長的除掉了固執和自持，在這種關係的生活考驗中，可以顯出我們是否真的學會了服權柄的功課，是否真的領會了彼此順服的實意。

僕人和主人（六5~9）

頭兩個關係是因家庭而產生的，末了這一個關係是因為工作而產生的，這三個關係是我們日常生活中最密切的，所以最能反映我們屬靈的實況，也最能實際的造就我們。這第三個關係是最尖銳的反映我們裏面的光景，是一面清晰的鏡子，把我們的情況顯露出來。頭兩個關係是有親屬的成份，不大摻進利害的關係，而這個由工作而產生的關係，那利害的成份就很高，神兒女能脫出利害的關係而生活，是需要很嚴肅的態度接受主的破碎的。

為了生活，人都要工作，一般來說，工作就是為了生活，因着工作就產生了主僕的關係，或上司

和下屬的關係。工作既是為了生活，那麼在工作的人心思上或多或少總有「只要過得去就算」的想法，所以在工作的態度上就表現了出來。別人怎樣作，我們管不着，但作為神的兒女，主卻提醒我們，雖然我們是替別人工作，但我們該有如同服事主一樣的態度去作。因此，有人看着也好，沒人看着也好，我們都該是一樣的忠心謹慎去作工，不該存有那種心思，沒人看着就躲躲懶。一般人可以這樣作，神兒女不能這樣作，既使眾人都這樣作，神的兒女還是不能這樣作。因為我們是在主的眼前作，是作給主看的，不是作給人看的。

對主人或是對上，我們該守着我們的地位，雖然我們是因工作而產生這種關係，是勞動力與薪酬的交換關係，但我們看這種關係是主給我們安排的，所以，除非是這種關係結束，不然的話，我們總是守着我們的地位，在工作上是無條件的聽從肉身的主人，在這一個操練上面，使我們在順服主這個功課有更好的操練。

對於作主人的弟兄，主又提醒他們雖然是作主人，但他們仍然是人，不是因為作了主人，便以為是高人一等，對作僕人的可以作威作福，呼喝打罵，別的人是怎樣作不必去管，但作神兒女的決不能這樣，必須公公平平的待僕人，因為我們有一位主在天上，祂並不喜歡看見人欺壓人。自己作主人的，該想到自己是主的人，也讓別人從他的生活態度和表現上看出我們是有主的人。這樣的提醒，叫我們在地上的生活沒有脫離主的權柄。主是怎樣看屬祂的人，我們在對屬於我們管理的人也該流出主的性情。

這三種的關係，給我們三種不同內容的學習，但有一個總的題目貫串在其中，那就是服權柄。因着直接服主的權柄，也就在生活裏面各種關係中接受權柄。一個人活着，問題不會太複雜，兩個人或更多的人一同生活，問題就複雜了，在各種錯綜複雜的關係中碰上了權柄，學習彼此順服，我們屬靈的品質纔能提高，不經過試驗的，不一定有真實的內容，經過了試驗，那高貴的品質纔顯露，纔確定。日常的生活正是我們屬靈品質的大熔爐，把渣滓分離，煉淨，成為精美的材料。不單是在個體的時候是精美，在進入眾聖徒中也是精美。

教會的建造是把眾人聯結在基督裏成為一個身體，站在真道上來見證神自己。我們在生活上磨煉好了，在地方教會中，神的兒女很和諧的互相聯絡作肢體，各人發揮正常的效用，顯出基督身體的見證，地方教會和地方教會之間也是一樣的和諧配搭着，在主裏彼此交通和供應，明確的活出基督的身體見證。神的兒女們是這樣的順服主的心意，神也在我們的順服裏漸漸的叫身體增長，成就祂在永世以前的命定。——王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筈記》

第九篇 與空中屬靈氣的惡魔爭戰

(六10~20)

教會的建造是榮耀又偉大的事，因為建造完成的結果把全宇宙都恢復進神豐盛的榮耀裏，所以在建造的過程中所遇到阻力也是特別的大，一面是神的兒女並不體貼父的心意，在把自己預備成為建造材料的事上不與神合作，活在只要恩典不要主的光景裏，另一方面，加重這建造的困難的，又是來自

撒但的破壞與攻擊。從伊甸園開始，撒但時刻在破壞神恢復的工程，敗壞了人，也敗壞了以色列，如今也要來敗壞教會。他盡所能的讓神兒女不重視神的心意，就是看見了神的心意，也不想去體貼神的心意。人不站在神的一邊，所發生的阻力是難以置信的巨大。雖然是如此，神還是要完成祂永遠的旨意，建造基督的身體。因此，屬靈的爭戰就在教會中發生，神要得着教會，撒但也要得着教會，只是這一場具有決定性的戰爭，在已經以基督作生命的教會中，撒但再也不能像以往一樣的處處佔上風了，他注定了要倒下去。

從以弗所書的內容的次序來看，首先是神啟示了祂榮耀的計劃，再次就是神建造的程序，祂要得着順服神權柄的人作建造材料，配搭起來就叫基督的身體增長。人不順服神，不會發生什麼大事，人一順服神，撒但的手就要插進來，要阻擋人順服神，屬靈的爭戰就此觸發了，是順服引出來屬靈的爭戰。不順服就沒有厲害的爭戰，順服就引來極劇烈的對抗。這就是跟隨主和體貼主的弟兄們多遇上屬靈的難處的一個原因。屬靈的難處是跟隨主的道路的記號，主在地上走過的路都留下這個記號，沒有這個記號的路不是主的路，要特別指明的，物質的難處不就是屬靈的難處，屬靈的難處是引動我們的腳步偏離主，引動我們的心思不高舉主的，這些難處是因着我們揀選主，撒但便向我們發動攻擊而出現的。還是要再說這一句話，順服神就引出屬靈的戰爭。

與屬靈氣的惡魔爭戰（12節）

一般說來，爭戰致勝之道其中一個重要的因素，就是「知己知彼」，認識對手是非常重要的，不認識對手只有吃敗仗的份。『爭戰』這個詞在聖經的原意是『摔跤』，就是說要使對手倒下去，倒到貼地，而自己還能站立得住。因此認識對手的強點和弱點，又知道自己的強點和弱點，是十分重要和需要的，因為這些認識決定了我們的戰略，戰術和兵器的運用。這些運用得當，我們就得勝；運用得不當，我們就失敗，既使在表面上看來是得勝，實質上還是失敗的，所以我們不能忽略對對手的認識。

不是與屬血氣的爭戰（12節）

我們在屬靈的爭戰中常吃的虧，就是只看見人，因而只看重工作的發展與推動，而忽略了神權柄的彰顯，並撒但的蒙羞。把人作為工作的對象是對的，但把人看作爭戰的對象就錯了。在人生活的圈子裏，人是唯一的對象是順理成章的，但在屬靈的爭戰裏，人是淨在表面上的對象，那真正的對象是隱在人背後的魔鬼，他不是屬氣的，而是屬靈的。

認識爭戰對象是屬靈的，那叫我們知道如何去接受這一場爭戰。基督教的歷史提醒了我們一件嚴重的事，基督教本身是發展了，但撒但的權勢和氣焰卻沒有受到壓制，原因就是沒有找到真正的敵人，也沒有用上準確的武器。直到如今，基督教還是沉迷在人的自信裏，忽略了撒但並不是屬血氣的人，而是屬靈氣的惡魔，所以自己在欺騙自己，以為可以用人的思想，人的工作方法，或是一些人訓練出來的特殊技巧，使用人以為不可缺的工具，就能達成戰鬥的任務了。我不是說不能使用方法，技巧和工具，但這是次要又次要的，因為我們的對手並不是屬血氣的，我們得先打下那隱在人背後的那不是屬血氣的，然後纔可以使用人所有的去作得人的工作。我們的對手既是屬靈氣的，我們就得站在屬靈的地位上，使用屬靈的權柄去對付他。因此，在屬靈的爭戰裏，首先是要求我們作一個屬靈人，因為我們的對手是屬靈氣的。

執政的，掌權的，管轄世界及天空的（12節）

我們的對手不單是屬靈的，而且是有權柄的，也是有能力，更是邪惡的，我們所生活的地也是在他的管轄範圍內的。因此，我們必須明白，在外表上看來，我們在這場爭戰中是處在不利的地位上，在能力和智慧上，我們不及撒但，憑着我們自己，我們在他面前是脆弱得不堪一擊的，他有膽量對抗神，根本就不把我們放在他的眼內，事實上，只要他的指頭一動，我們就可以完了。在他的邪惡的智慧面前，我們常常吃了他的虧，上了他的當，而我們一點也不曉得，還沾沾自喜，這就是我在上面所提到的，在外表上似乎是我們得勝了，而實質上還是失敗的事實。我們是活在他權力所管轄的範圍裏，事事處處都受着他的影響，非常容易的進入他的擺弄中。

認識了對手的實況，也就是認識了這一場爭戰的性質和我們所處的地位與環境。我們承認，憑着人所有和人所能的，我們絕不是撒但的對手，因此我們不敢自信，也不敢靠自己，不然，在這場爭戰中，我們失敗定了是無疑的。像時下一些基督徒心思裏所存的，只要學到了一些工作方法，就能完成神所要作的工了。有這麼簡單的事麼？若真是這樣，撒但究竟是憑什麼膽量去對抗神？而神為什麼要花那麼長的時間，又要付那麼重的代價，連懷裏的獨生子也交出來，纔能作成神恢復的工作呢？若真是這樣，人比神更強，更有智慧了。這是撒但的詭計，叫我們不去認識他，好自己欺騙自己，遂他要對抗神的心計。

神的軍裝（10、13~20節）

爭戰的性質是屬靈的，爭戰的對手是屬靈的，爭戰的目的也是屬靈的，因此，我們作為這一場爭戰裏的戰士也該是屬靈的，對如何接下這一場的爭戰也該有屬靈的看見，好使我們能站在屬靈的地位上去使用屬靈的權柄，把屬靈的惡魔擊倒。

靠着主，倚賴祂的大能大力（10節）

這一場戰爭的一個特點就是爭奪一個據點，那就是在基督裏的地位。我們留在這個地位內就是得勝，我們給引離了這個地位就是失敗。在基督裏就是一個得勝的地位，我們是在這個得勝的地位上來向撒但誇勝，不離開這個地位，撒但就拿我們沒有辦法，他就得認輸。雖然我們是脆弱，不是他的敵手，但我們若是在基督裏，那情況就完全改觀，他就得敗下陣來，他就得認輸。

所以『靠着主，倚賴祂的大能大力』的原意是『在主裏面，在祂的大能大力裏面』。留在主裏面，在祂的大能大力裏面，我們就剛強起來，是主的剛強成了我們的剛強，是主自己成了我們的剛強。所以我們爭戰的方法是站穩在主裏面，站穩在這個地位上，就能抵擋魔鬼一切的詭計，並且成就了一切，還能站立得住。仍舊是『站』的問題，『站住』就是爭戰，『站住』就是得勝，人可以受一點損傷，但地位站住了，撒但就是失敗。撒但一切的詭計都是要我們離開地位，我們能站住地位就是得勝。撒但儘可以使用人的智識，人的感情，世界的名與利，滿足情慾的一切事物，……要叫我們不站在主裏面，我們不上當，我們站住，他就要蒙羞退後了。

單憑人的智慧和辦法，倚靠人的聰明和辦法，那就是不站地位，是用自己和撒但對抗，這樣，沒有不失敗的。人的腦子很會想理由，幫撒但的忙叫自己離開地位，最愚昧不過的就是這樣自毀長城。舉個例子來說，要向賭徒傳福音，我們先去作賭徒，和賭徒在一起生活，和他們接近，就有機會傳福音了。理由很漂亮，也蠻有說服力，可是這樣的離棄真理，出賣了原則，先喪失了見證，還能結出真正的福音果子來嗎？還能為主尋找到建造教會的材料來嗎？我不敢相信有這種可能，若有，我們也就

可以去酗酒，去作嫖客，去吸毒，去……了。離開了地位，失去了見證，撒但已經收了「不戰而屈人之兵」的戰果了。可是，近代的基督教卻常作這樣放棄原則去遷就世界的愚昧事。

地位一定要站穩，不然「勝」了還是失敗。

神的全副軍裝

地位站穩了，裝備還要對，裝備不屬靈，這場戰還是不能打，徒手的士兵不是用在戰場上的。神用着我們對付撒但，祂也負責為我們預備軍裝，是整副的，是屬靈的，我們得要全副的穿戴起來，不可以缺一樣，缺了一樣就是一個破口。因為我們的對手太強，我們絕不可以留下一個破口，我們必須穿上全副的屬靈軍裝，好擊敗這屬靈的仇敵。

爭戰是屬靈的，軍裝也必須是屬靈的。神預備的軍裝分為兩個部份，頭一部份是保護性的，先是鞏固了自己的陣地，然後才是攻擊敵人的營壘。撒但對付我們的武器，不管是什麼，就是要我們的心思受傷，我們的裏面受傷了，戰鬥力就瓦解了。所以神先給我們保護，叫我們的心思不受傷，叫我們的心意不起疑惑，我們的地位也就站穩了。因此，我們看見了神為我們預備的保護性的軍裝是，真理的認識，公義的性情，福音的腳蹤，信心的生活和救恩的把握。換一句話說，就是屬靈的品格，是從日常生活中操練出來的屬靈的品格，這品格是保護我們不受那惡者的傷害的。一位姊妹說得好，「要福音傳得出去，首先要活出神的見證來。」沒有捷徑可以走，沒有屬靈的品格的人，就沒有爭戰的資格，因為他是幫助敵人的。先是享用了屬靈的保護，然後才能發揮屬靈的攻擊力。

另一部份軍裝是攻擊性的武器，全是屬靈的，在聖靈的管理下來使用的，那就是神的話和禱告。近代的基督徒不肯在神的話和禱告上下功夫，不能使用這屬靈的兵器，也不會使用這屬靈的兵器，更不明白這屬靈兵器的效能是遠超過人所能想像的，是唯一能制服撒但的兵器。他們既然沒有這種兵器，只好用人自己所有的來代替。但屬靈的兵器豈是人的思想產物所能代替的麼？撒但所懼怕的不是人思想的產物，而是神的話和神兒女的禱告，這兩樣常是聯在一起使用的。

神對撒但發動的攻擊，是用着神兒女的禱告來開路的，物質的人不領會屬靈的事，不知道禱告所顯出的能力是如何的堅銳，只有禱告纔能在屬靈的戰場上開路，叫神的話大有能力的擊敗仇敵。撒但的蒙騙，叫人相信自己的道理過於神的話，相信會議的結果過於禱告，但這些都不是神的軍裝，神的兵器只有神的話和禱告。退一大步來說，我們主要的兵器是神的話和禱告，其餘的一切都是輔助性的兵器，可有也可無的。若把輔助性的兵器和主要的兵器互換了位置，甚至是把輔助性的兵器代替了主要兵器的位置，這個仗不打也就罷了，反正是輸定了。但這一仗是不能叫撒但得勝的。因此，我們必須要學會熟練的使用神的話和禱告的武器，不然的話，我們就是自己解除自己的武裝，不再是一個屬靈的戰士了。

爭戰總有完結的日子，雖然在爭戰中，我們會經過許多的磨難。等到主在榮耀中降臨的時候，爭戰就完畢了，撒但也被捆綁了，教會也建造完成了，我們要與主一同顯現在榮耀裏。那時，我們在爭戰中的痛苦成了我們冠冕上的寶石，我們在爭戰中所流的眼淚也成了冠冕上的珍珠，閃耀着生命的光輝，標誌着基督的得勝。

後語

以弗所書的末了，是弟兄們中間一些問安的話，但卻是非常優美的教會生活的記錄，是基督的身

體見證的流出。保羅在羅馬監獄裏，但他的心卻牽掛着教會，要教會受安慰，以弗所的教會與保羅分離了許多的年日，但時間沒有降低他們對神的工人的懷念。是基督的生命把他們串聯在一起，時間和空間都不能打斷在身體內的交通，這交通不限於保羅和以弗所教會，也包括了『所有誠心愛我們主耶穌基督的人』，因為這是身體。

讀以弗所書，不單是把神兒女的靈挑旺起來，也把神的心意放進神兒女們的裏面，催促他們靠近主，愛主，體貼主，更進一步的滿足主。這事的本身就是一場屬靈的戰爭。人的墮性加上撒但的蒙蔽，大多數神的兒女不是看不見神的心意，就是對神的心意漠不關心。但是在每一個時期裏，神都興起一些神的兒女來體貼祂，跟隨祂，照着祂的心意去奔跑。過去的千多年就是這樣的經過，神默默的用着那少數體貼祂心意的兒女去作祂要完成的工，直到如今。擺在前面的日子已經剩下不多了，雖然誰也不能確實的知道主在什麼時候再來，但都知道那日子已經臨近了，『還有一點點的時候，那要來的就來，並不遲延。』在這剩下不多的時間裏，主向神兒女啟示祂的心意，比過去任何一個時候都明顯，留心神心意的人也比過去的日子增多。顯然的主要在這最末的日子裏加強祂建造教會的工作。但願我們這些活在最末一段時間裏的人，靈裏甦醒過來，眼目明亮過來，在這剩下的短短時間裏體貼父的心。我們不敢想能在這一段日子裏補償過去所失掉的年日，至少也不在前面的那段日子裏再積累虧欠。

以弗所書談原則性的問題比較重，談具體的生活實況比較輕。主若許可，過些日子，再靠着主的憐憫，在哥林多前書裏再和神的兒女有點交通，好把關乎教會生活的一些具體問題也留心一下。但是問題實在不在乎我們已經知道多少，或是能知道多少，而是在我們體貼主有多少，討祂喜悅的心有多少，主的心意是要我們活出來的，不是只給我們去談談的，不活出來，知道了也如同不知道，談過了也沒有什麼意義。

過去的已經不能要回來，剩下來的日子還是我們的機會。我們過去雖有愚昧，但主還是有恩典，『我從祢眼前被隔絕，然而我呼求祢的時候，祢仍聽我懇求的聲音。』（詩卅一22）並且祂還是等着那些體會祂的心意的人轉回到祂的計劃中來。雖然時日已經失去了一些，但對我們活着還存留的人並不算太遲，主還留下機會，主也在等待着更多神兒女甦醒。

一位已經被主接去的主所用的弟兄曾說過這樣的話，「學習遵行神的旨意，必須先順服祂已經在聖經中顯明了的旨意，顯明了的旨意不去遵行，而去求隨時的引導，這些人是懂神的旨意，也不是實在要遵行神的旨意，只不過是人云亦云，隨便說說而已。」這話也許是說得太重，但卻是入木三分，一點也沒有錯，顯明了的旨意不遵行，還能遵行神還沒有顯明的旨意麼？神的大計劃已經啟示得那麼清楚，我們若還視若無睹，那裏還能把神的事看得清楚呢？不是我們沒有看到白紙黑字所記錄下來的，主要的問題是我們只有我們的心思，卻沒有主的心思，因此體會不了基督耶穌的心腸。不知道的還可以說因為不知道，但許多人實在是知道的，就是缺了順服主的心意，沒有討主喜悅的愛慕。所以在教會中普遍存在這種情形，神的兒女只知道要神的恩典，卻不肯要神自己，人所想要的，神都給人得着了。但神所要的，神卻沒有得着，因為太少人會想到要滿足神，只是想到滿足人。

我跟隨主的年日並不長，在主裏面的學習和經歷都不夠深，但主仍然憐憫我，叫我不敢違背祂的心意，也不敢代替祂在各樣事上作主。多年前，主就把我帶到一個地步，甘願為主喪失人中間的一切美物與好處，甘心作一個被人遺忘的人，單要主的名被人高舉。自從離開中國大陸以後，主也不斷的

考驗我向祂的單純，在香港的時候，曾有好些教會向我關門，就是到現在，還是有一些稱為弟兄的對我採取敵對的立場，理由就是我反對神學制度。我都不把這些事放在心上，我也不責怪那些弟兄。事實上，基督教的傳統已經使教會失去了方向與主所要的內容，基督教的時尚已經把人與神的實際經歷轉變成了學術思想，人早就代替了神，但還打着神的金字招牌說響亮話，有點像馬丁路得還作天主教神甫時的那一個宗教環境。我承認我有時真感到孤單，但我還是不敢為求在地上取得通達的道路而跟隨時代，我更不敢離棄主的心意而討人的喜悅。不過在感到孤單時，主也用着許多弟兄作了我的安慰，祂從不虧負仰望等候祂的人。

這次把從以弗所書裏所領會到的寫下來，為個人，我不存一點的盼望；為神的心意，我卻是求主用着它來叫許多神的兒女甦醒，歸回體貼主的路途。時候是已經不多了，路也是越來越窄了，回想主在地上所走過的並沒有一條是寬路，我們怎能要求主把道路擴寬呢！我們不求主把道路擴寬，我們只求主擴充我們對祂的順服，要主遷就我們是不合理的，道路窄小又艱難並不要緊，只要是主的道路，我們便可以安息了，也可以高唱歡呼了。在長久的混亂中要走出一條正路來，的確是吃力不討好的事，艱苦是在意料中的，但這路還是要走，因為是主要我們走。

天上的父啊，我們在這裏等候祢，切願祢的名給人尊為聖，祢的國降臨，祢的旨意行在地上如同行在天上的那一天早日來到。我們求祢藉着祢的靈把祢的話放進神兒女的裏面，給我們光照，叫我們看見我們所有的熱心離祢的心意是何等的遠，我們的工作和祢的計劃是何等的不調協。求祢使我們的靈甦醒，我們沉睡的日子已經夠了，我們因循的日子不可以再繼續下去了，我們不能再把別樣來代替祢而叫我們繼續的陶醉下去，我們不甘心因着我們的無知而讓撒但向祢譏諷。甦醒我們，興起我們，吸引我們回到祢那永遠的心意裏，叫我們順服祢。但願祢那榮耀的計劃因着我們的順服得以完成，祢在教會中，並基督耶穌裏得着榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們。—— 王國顯《建立基督的身體——以弗所書讀經筭記》