

目錄

经历并享受基督(三)

[在书信中的经历并享受基督\(二十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十八\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(三十九\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十一\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十二\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十三\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十四\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十五\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十六\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十七\)](#)

[在书信中的经历并享受基督\(四十八\)](#)

在书信中的经历并享受基督(四十九)

在书信中的经历并享受基督(五十)

在书信中的经历并享受基督(五十一)

在书信中的经历并享受基督(五十二)

在书信中的经历并享受基督(29)

[回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看加拉太书里所启示关于经历并享受基督的各方面。加拉太书的主题是：基督顶替律法，与宗教、传统相对。在使徒写这封书信时，热中犹太教者在犹太地和外邦地，尤其是在小亚细亚，对许多犹太信徒施以消极的影响。热中犹太教者不仅消极的影响犹太信徒，也消极的影响外邦信徒，因为在众召会中，犹太信徒和外邦信徒是一起聚集、敬拜并事奉的（徒十三1，十八1~2，18，西四7~17）。保罗写这封书信，不仅是为了在加拉太的众召会的缘故，也是为了福音真理的缘故。保罗在这卷书中，启示基督是独特的；祂与宗教、律法、传统和仪式相对。犹太教这个人为了的宗教，乃是人类文化的最高产物；而律法，甚至称为“神的律法”，乃是神借天使设立，经摩西颁赐的（罗七22，加三19，约一17）。虽然律法、犹太宗教、犹太传统、和犹太仪式都是人类文化的顶尖之物，保罗却在加拉太书里废掉这一切，而高举基督，并揭示在神新约的经纶里，基督是一切，与一切相对，并且顶替一切。

50

把我们从宗教世代救出来的那一位

a

照着神的旨意，为我们的罪舍了祂自己，要把我们从宗教世界救出来

保罗在加一4说，基督“照着我们神与父的旨意，为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来”。这节经文启示，基督乃是把我们从宗教世界救出来的那一位。

(一)

为我们的罪舍了祂自己，要把我们从宗教世界救出来

虽然基督为我们的罪钉十字架，但祂钉十字架的目标是要把我们从现今这邪恶的世代救出来。世代是世界这撒但系统的一部分。世代是指撒但系统的片段、方面，是现今时髦的表现，为撒但所利用，篡夺并霸占人，使人远离神和神的定旨。撒但的世界系统有不同的世代或不同的片段。我们可将每十年看作撒但之世界系统不同的世代或片段。现今的世代是撒但的世界，是他世界系统现今的片段。罪是属鬼魔的，现今的世代是属撒但的。神的仇敌是魔鬼，与罪有关；他是撒但，与邪恶的世代有关。

神的仇敌是狡诈的，潜伏在罪与邪恶世代的背后。没有基督的钉十字架，我们无法对付魔鬼所藏于其后的罪，或撒但所藏于其后的邪恶世代。基督为我们的罪钉十字架，要拯救我们脱离这邪恶的世代。这指明唯有基督能拯救我们脱离魔鬼撒但。罪与邪恶的世代已被钉十字架的基督所对付。祂照着神的旨意，在十字架上为我们的罪舍了自己。祂为我们的罪而死，要拯救我们脱离现今这邪恶的世代。所以，我们若要蒙拯救脱离这邪恶的世代，我们的罪必须受对付。我们若借着传扬福音，帮助别人罪得赦免，他们就会开始领悟，他们需要蒙拯救脱离现今这邪恶的世代。

加一4里译为“救”的希腊字，原意指“拔出来，拉出来，解脱出来”。按加拉太书全文看，这里所说现今这邪恶的世代，是指宗教世界，世界的宗教系，犹太宗教。保罗在一13~14告诉我们，他曾经怎样在现今这邪恶的世代里，在撒但篡夺的宗教世界里行事为人：“你们听过我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫神的召会，并损毁神的召会。我又在犹太教中，比我本族许多同岁的人更有长进，为我祖宗的传统格外热心。”在加拉太书中，现今邪恶的世代，主要是指宗教世界，不是指世俗世界；这也由六14~15得着证实。那里把割礼看作世界（宗教世界）的一部分。

对使徒保罗，这世界已经钉了十字架。使徒在这里着重的说，基督为我们的罪舍了自己，目的是要把我们从犹太宗教，就是现今这邪恶的世代救出来、拔出来。这是照着神的旨意，把神所拣选的人从律法的监护下释放出来（三23），把他们从羊圈带出来（约十1，3）。因此，保罗在开头的話中，指明他所要对付的是什么，就是要救出那些为犹太教及其律法所岔开的众召会，把众召会带回到福音的恩典中。

在约翰十章，神的百姓，祂的羊，是在犹太教的圈中。但加拉太一章清楚陈明，基督来把祂的羊从圈中领出来，并使他们与外邦信徒合为一群，就是召会（约十16）。因此，羊圈是宗教，而羊群是独一的宇宙召会，就是基督独一的身体，由所有在基督里的信徒组成。今天，在神看来，各种公会、宗派、和独立团体都是羊圈。不仅如此，羊圈乃是任何形成规条的东西。任何原先为神所用，然后成了规条的东西，都是羊圈。譬如，浸水施浸是正确的，但我们若使这事成为规条，我们就会形成另一个羊圈。今天基督正设法把祂的羊从各种宗教的圈中救出来，并把他们带来合为一群。

主耶稣进入羊圈，开了门，并把羊从圈中领出来。热中犹太教的人把祂钉在十字架上，但借着祂在十字架上的死，主为我们的罪舍了自己，要把我们从宗教的羊圈中救出来。对保罗时代的信徒和今天我们这班人，原则是一样的。

（二）

照着神的旨意

许多基督徒虽然知道，基督为我们的罪死了，是要拯救我们脱离神的定罪和火湖，但少有人领悟，基督为我们的罪舍了自己，是要将我们从宗教世界里救出来。这是一件重要的事；因为基督不是照着祂的选择，乃是照着神的旨意，为我们的罪舍了自己，要将我们从宗教世界中拯救出来。基督不是因着被犹太人弃绝以致恨恶犹太教，而上了十字架，为要拯救祂的门徒脱离犹太教。反之，基督乃是照着神的旨意，就是神的计划，神的经纶，为我们的罪舍了自己，为要释放我们脱离犹太宗教。神在祂的经纶里，计划使基督拯救祂的选民脱离犹太教、律法、传统和仪式。

以弗所书启示，神的旨意是要得着召会，作基督活的身体（一 22~23，三 10~11）；神要得着的不是组织，而是一个生机体。神的旨意不是要得着犹太宗教或基督教，反之，乃是要得着基督生机的身体。神的旨意不是受割礼或不受割礼，而是要得着新造（加六 15），就是作为新人的召会（西三 10）。

不仅如此，罗十二 2 说，“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化，叫你们验证何为神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。”按照这一章的上下文来看，神的旨意就是身体生活（4~5）。我们需要进入身体生活。只要我们在身体生活之外，我们就是在神的旨意之外。

神的旨意是要得着基督的身体，但撒但的目标正与此相对；他乃是要将人系统化到他的世界里，使人远离神的旨意。在保罗的时代，撒但利用犹太教，来系统化犹太人所有的法利赛人、经学家、祭司和长老。今天，撒但利用基督教这个宗教，来系统化许多属主的子民，使他们远离神的旨意，就是基督生机的身体。保罗怎样蒙拯救，从犹太教的世代中出来，今天，真正的信徒和寻求者也必须蒙拯救，从基督教的宗教系统中出来，以成就神要得着基督生机身体的旨意。

b

愿荣耀归与祂，直到永永远远

保罗提到基督照着神的旨意，死在十字架上，将我们从犹太宗教里救出来，之后就宣告说，“愿荣耀归与祂，直到永永远远。”（加一 5）

C

神在祂的恩典里召了我们

在六节保罗告诉我们，神在基督的恩典里召了我们。基督的恩典是三一神，父、子、灵，经过了过程，成为我们的享受。这恩典与摩西的律法相对。约一17说，“律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。”十六节告诉我们：“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。”恩上加恩的领受恩典，就是不断地接受经过过程的三一神，作我们的享受。

一面，基督为我们的罪，在十字架上舍了自己，为要拯救我们脱离犹太宗教；另一面，神在基督的恩典里召了我们，目的是要把我们从犹太宗教里带出来，进到基督这青翠的草场上，使我们享受祂。基督是活而肥美的草场，是羊得喂养的地方。我们既是在基督里的信徒，就该享受祂作我们的草场，使我们得喂养并得滋养而长大。

主耶稣说，“我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。”（十10下）这就是说，因着基督是羊的草场，祂来乃是要将自己作为生命，分赐给祂的羊。只要羊留在草场上，就能得着丰盛的生命供应。羊吃草场上的草，就能享受丰盛的生命供应，因为主耶稣就是他们丰盛的生命。他们能享受并经历祂作他们的生命。

草场是满了嫩草的地方，就是满了生命供应的地方。羊在草场上，就不缺食物。今天我们的草场就是复活的基督这赐生命的灵。在我们日常的基督徒生活中，我们该确实地领悟，我们是在草场上，享受基督作丰富的生命供应。

按照约翰十章，基督来作好牧人，进入表征犹太宗教同其律法的羊圈。神使用犹太宗教作为羊圈，以保护祂的选民，正如牧人在夜晚、风暴或冬天时，用羊圈保护他的羊一样。作为羊圈的犹太宗教，是为着基督用以庇护神的子民，保守他们在律法的监护下。但当基督这真牧人来了，祂就进入羊圈，领祂的信徒从羊圈，就是从犹太宗教出来，进入祂自己这青翠的草场上，喂养他们这属祂的羊群。

使徒保罗受主吩咐，要将神的子民从宗教的羊圈领出来，进到基督这活的草场上。保罗虽然受差遣在外邦人之地传扬福音，但是当他访问外邦城市时，却常常进到会堂里。他进到会堂里，不是要有分于犹太宗教，乃是要传神福音的话（徒十三 14~15，十七 1~2，十九 8），正如主耶稣在尽职事时所作的样子（太四 23，路四 16）。保罗在会堂里讲说神的话，使神的选民能听见主的声音，跟随祂作他们的牧人，从犹太宗教的羊圈出来，并进入基督这草场，从祂得着喂养。

51

启示在使徒里面的那一位

在加一 16，基督被陈明为启示在使徒里面的那一位。大数的扫罗反对基督并逼迫召会，他在往大马色的路上，要去捆绑呼求主名的人时，基督向他显现。基督在那里遇见他，他看见基督，就被基督的显现抓住，而成了使徒保罗。这位使徒得救多年后，在十五至十六节宣告说，神乐意将祂儿子启示在他里面。在这里保罗并不是说基督将自己向他启示，乃是说父乐意将基督启示在保罗里面。这启示不是仅仅外面的异象，乃是里面的看见。保罗对基督有内里的异象；他开始在里面看见基督。这内里的异象使他够资格成为使徒，好将这位启示在他里面的基督陈明出来，而不是仅仅按照某种宗教来教导道理和神学。

a

使徒借着祂的启示领受福音

在十一至十二节保罗说，“弟兄们，我要你们知道，那借着我所传的福音，并不是照着人意的，因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是借着耶稣基督的启示领受的。”这两节经文启示，保罗的福音不是人教导的，人不是他福音的来源，他乃是直接从主自己领受了福音的美妙启示。

使徒借着基督的启示领受了福音。这里，基督的启示不是仅仅指借着耶稣基督所领受的启示，或是关于基督的启示；反之，这是指基督的人位启示在使徒里面。保罗乃是借着这样个人的启示领受了福音。启示是打开幔子给人看见一个隐藏的东西。有一天，神将幔子向保罗打开，他就立刻看见启示出来的基督。

使徒借着基督的启示所领受的福音，乃是神在新约里启示的中心（罗一 1，9）。保罗的福音乃是三一神经过过程，成了包罗万有赐生命之灵的启示（林前十五 45 下，林后三 17，加三 2，5，14）。他福音的中心点乃是三一神作我们的生命，为要与我们成为一，并使我们与祂成为一，好叫我们成为基督的身体，以团体的方式彰显基督（罗八 11，十二 4~5，弗一 22~23）。保罗福音的中心点是神自己在祂的三一里成了经过过程的包罗万有之灵，作我们的生命和一切，给我们享受，使祂与我们成为一，好彰显祂直到永远（加四 4，6，三 13~14，26~28，六 15）。

基督这活的人位，乃是保罗福音的中心点。因此，加拉太书是着重的以基督为中心。基督钉十字架，赎出我们脱离律法的咒诅，并把我们从世界这现今邪恶的宗教系统救出来（三 1，13，一 4，15~16）。基督从死人中复活，使祂能活在我们里面（一，二 20）。我们浸入了基督，与祂联合为一，也穿上了基督，披戴了祂。因此，我们是在基督里面，成了属于祂的（三 27~29，五 24）。基督已经启示在我们里面，现今活在我们里面，还要成形在我们里面（一 16，二 20，四 19）。律法已经带我们归于基督，在基督里面我们都是神的儿子（三 24，26）。乃是在基督里面，我们承受神所应许的福，享受包罗万有的那灵（14）。在基督里面，我们众人都是一了（28）。我们不该丧失从基督来的这一切好处，而与祂隔绝、断开（五 4）。我们需要基督在我们的灵里，用恩典供应我们，使我们能活祂（六 18）。神的心意是要祂所拣选的人接受祂的儿子到他们里面；这就是福音（一 15~16，二 20，四 19）。

b

神乐意将祂儿子启示在使徒里面

在一 15~16 上半保罗说，“那把我从母腹里分别出来，又借着祂的恩典呼召我的神，既然乐意将祂儿子启示在我里面。”子神是父神的具体化身和彰显（约一 18，十四 9~11，来一 3），对我们乃是生命（约十 10，约壹五 12，西三 4）。神的心愿，是要将祂的儿子启示在我们里面，使我们认识祂，接受祂作我们的生命（约十七 3，三 16），成为神的儿子（一 12，加四 5~6）。

祂是活神的儿子（太十六 16），远胜过犹太教及其传统（加一 13~14）。加拉太人受了犹太教徒的迷惑，认为律法的规条是在活神的儿子之上。因此，使徒在这卷书信的开头见证说，他曾卷身于犹太教，且在其中极有长进；然而神将祂的儿子启示在他里面，借此把祂从神眼中所看为邪恶的世界系统中救出来。祂从经历里领悟，祂祖先所传下的犹太教及其死的传统，是无法与活神的儿子相比的。

（一）

神乐意将祂的儿子启示在我们里面

在一 16，保罗强调神的儿子启示在他里面的事实。这指明神将祂的儿子启示给我们，是在我们里面，不是外在的，乃是内在的；不是借着外面的异象，乃是借着里面的看见。这不是客观的启示，乃是主观的启示。

不仅如此，保罗说，神“乐意”将祂儿子启示在他里面。这指明启示神的儿子带给神喜乐。没有什么比揭开、启示神的儿子活的人位更使神喜乐。

到神所命定的时候，正当扫罗为他的宗教大发热心，逼迫召会时，神的儿子就向他启示出来。神能容忍扫罗为他祖宗的传统大发热心，因为这产生一个黑暗的背景，为要启示基督与这个背景相对。在神所乐意的时候，神将祂的儿子启示在大数的扫罗里面。神乐意向他启示出神儿子那活的人位；将祂的儿子启示在我们里面也是神的喜悦。父神始终所喜悦的乃是神的儿子基督，不是律法（太三 17，十二 18，十七 5）。

神的儿子这活的人位与人的宗教相对。在大数扫罗时是如此，许多世纪以来始终是如此，到今天还是如此。人常常不注意这活的人位，反倒有一种自然倾向，去注意宗教及其传统。但圣经从创世记一章到启示录二十二章，乃是启示一个活的人位。神只在意这个活的人位。

门徒和主耶稣在变化山上之经历的记载，说明了这件事（太十七 1~8）。主耶稣带着彼得、雅各、和约翰上了高山以后，“就在他们面前变了形象，脸面发光如日头，衣服变白如光。”（2）彼得和其他两个门徒看见主的荣耀。他也看见摩西和以利亚同耶稣谈话。虽然我们不确定摩西和以利亚是不是在荣耀里，但他们的确是与得荣耀的耶稣说话。按照四节，彼得对耶稣说，“主啊，我们在这里真好；你若愿意，我就在这里搭三座帐棚，一座为你，一座为摩西，一座为以利亚。”彼得这提议，是把摩西和以利亚高举到与主耶稣同等的地位上。彼得继承了许多世纪以来关于摩西和以利亚的古老传统；摩西代表律法，以利亚代表申言者。对犹太人来说，摩西和以利亚是整本旧约的代表。因此，即使在变化山上，彼得还为着摩西和以利亚的传统大发热心。但是当彼得还在说话时，“看哪，有一朵光明的云彩遮盖他们；看哪，又有声音从云彩里出来，说，这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听祂。”（5）然后摩西和以利亚就从那一幕情景中消失了。门徒“举目不见一人，只见耶稣”（8）。这指明在神眼中，宗教或传统都没有地位，只有神儿子活的人位有地位。

（二）

神的儿子基督，乃是三一神的具体化身，实化为赐生命的灵

在加一 15~16，保罗不是说神将基督启示在他里面，而是说神将祂的儿子启示在他里面，这是很有意义的。“基督”所指的与“子”所指的有所不同；原因在于每当我们说到神的儿子，就立即与父和灵产生关联。按照保罗的著作，有子就有父和灵。子是三一神的具体化身，实化为那灵，作我们的享受（林后十三 14）。因此，当保罗说，神乐意将祂的儿子启示在他里面，意思就是启示在他里面的那一位，乃是三一神的具体化身，实化为经过过程、包罗万有的那灵。

在保罗的书信里，我们看见子是神的奥秘，是神的具体化身，也是神格的丰满有形有体地居住在祂里面的那一位（西二 2，9）。一日，神的儿子借着成为肉体，成了一个人-末后的亚当；祂经过死与复活，成了赐生命的灵（林前十五 45）。保罗在林后三 17 说，“主就是那灵。”我们把这些经节摆在一起，就看见神的儿子-神格丰满的具体化身-成为肉体成了一个人；在复活里，这一位如今乃是赐生命的灵。

关于神的儿子基督，有两次“成了”。按照约一 14，话，就是神的儿子，成了肉体。换句话说，祂成了一个人。不仅如此，按照林前十五 45，称作“末后的亚当”的这位，成了赐生命的灵。这就是保罗能明确的在林后三 17 说“主就是那灵”的原因。因此，神的儿子乃是三一神的具体化身，实化为包罗万有的灵。这奇妙的人位与人的宗教相对。

（三）

神独一无二的心意是要将祂的儿子这活的人位赐给我们

圣经的中心点不是作法、道理或规条，乃是神的儿子这活的人位；祂是三一神的具体化身，实化为包罗万有的灵，在我们的灵里，使我们享受祂，有分于祂的丰富，并且活祂（林前十五 45，林后三 17，腓一 19，加六 18）。神的心完全被祂儿子这活的人位所占有。神独一无二的心意，是要将祂儿子这活的人位赐给我们；然而，因着堕落，我们很容易受打岔，注意其他顶替基督的事物。我们得着这包罗万有之活人位的异象，是极其重要的。这人位包括父、子、灵；祂包含神性和人性。这活的人位虽是如此包罗万有，对我们却非常实际，因为祂作为赐生命的灵，就在我们得重生的灵里。一面，祂在诸天之上作为主、基督、君王、元首、大祭司和属天的执事（徒十 36，提前六 15，来四 14~15，七 26，八 2）；另一面，祂在我们灵里作我们的一切（提后四 22）。祂是神、父、救赎主、拯救主、人、生命、光、以及一切正面事物的实际。这就是神儿子这活的人位。

从这活的人位启示在扫罗里面开始，帕子就除去了，扫罗得到关于神儿子的亮光。因此，他在意这人位，不再顾到宗教或传统。我们需要祷告，使我们得以看见神儿子这活的人位的异象，并在意祂过于其他的任何事物。若没有这活的人位作召会生活的实际和内容，连召会生活也会成为传统。我们要看见这活的人位，这是极其重要的。

我们不该宝贵任何事物，包括我们的圣经知识或属灵经历和成就，而让其顶替了这活的人位。我们需要天天时时都经历这活的人位。召会就是这人位的身体，是祂实际并活的彰显。祂是三一神的具体化身，实化为包罗万有赐生命的灵，在我们里面成为我们所需要的一切。祂与一切相对。若没有祂，一切就不过是别人或我们自己所造成的传统。

离了基督-神的儿子这活的人位，我们所有的只不过是宗教。这活的人位，就是经过过程、包罗万有之三一神的具体化身，作为赐生命的灵实化在我们的灵里。我们在灵里享受祂，经历祂，有分于祂的丰富，并且活祂。作基督徒，就是作一个被这活人位占有，而不被宗教占有的人。犹太教是人以死的字句和虚空的传统所形成的宗教，但神的儿子乃是生命，就是神非受造、永远的生命（约十四6）。为着我们的经历和享受，这一位乃是带着神圣实际之包罗万有的灵（一14，约壹五6）。

基督这活的人位是属灵且奥秘的。若非神将祂儿子启示在我们里面，没有人能看见这活的人位。基督徒也许会读圣经，并且仔细查考圣经，却很少看见基督。圣经从起头到末了，尤其在新约里，基督始终占有中心的地位。整本圣经中神的启示完全是以基督为中心。

（四）

需要放下我们的观念，将我们的心转向主，注意我们的灵在祷告的灵里花时间在主的话上，好领受神儿子的主观启示

关于神的儿子启示在我们里面，保罗在林后三至四章里说到两个事例，就是犹太人的特殊事例，和不信者的一般事例。犹太人读旧约时，他们的悟性被帕子遮蔽了。保罗在三 15 说，“是的，直到今日，每逢诵读摩西书的时候，帕子还留在他们心上。”这里的帕子，是指犹太教这宗教。保罗在四 4 继续说，这世代的神弄瞎了不信者的心思。这世代的神就是撒但。那些被弄瞎、被遮蔽的人，以为他们没有敬拜什么。事实上，他们的神就是撒但。无神论者敬拜撒但而不自知。今天世上的人，不论是原始的或是有高尚文化的，几乎都被这世代的神弄瞎了。

我们需要将关于帕子的话，应用到自己身上。要紧的是，我们都要做醒，因为任何不是基督自己的事物，都可能被撒但那狡猾者用作帕子。我们若要接受神儿子的启示，就需要放下我们的观念。每一个观念，无论是属灵的或属世的，都是帕子。我们要有启示，就需要放下我们的观念。

今天神照耀在各地。这恩典的时代乃是亮光的时代。神照耀，圣经也照耀。不仅如此，包罗万有的灵在地上运行，是满了恩典的。然而，尽管圣经在照耀，那灵在运行，许多人仍旧没有得着启示。原因乃是他们持守一些观念，并且被这些观念蒙蔽。

我们要接受启示，在神那边没有问题，在祂那边一切都预备好了；问题全在我们这边。我们需要除去帕子，就是放下我们的观念。重要的是，我们要祷告：“主，帮助我除去任何是帕子的东西。”我们读圣经时，若持守自己的观念，就会像古时的犹太人，他们每逢诵读圣经时，帕子还在心思上。但我们读主的话时，若放下自己的观念，就是以没有帕子遮蔽的脸读主的话；这样光就会主观的照耀在我们里面。

我们也需要祷告：“主，我信靠你，来击败这世代的神。除你以外，我不敬拜什么。主，我将自己的心转向你，放下我所有的观念。在你以外，我不要敬拜任何人。”我们若这样祷告，光就会照耀，我们会得着启示。如果我们放下自己的观念，将我们的心转向主，帕子就除去了，这世代的神在我们里面就没有任何地位。

神儿子的启示是里面的启示。这里面的启示乃是在我们的灵里，透过我们蒙光照的心思而有的。因为心思扮演重要的角色，所以放下我们的观念是很要紧的，我们的观念全在心思里。倘若我们在心思中固守一些观念，启示也许在我们的灵里，却无法穿透我们那被蒙蔽的头脑。我们需要放下自己的观念，使我们的心思得释放，变得透明。然后当那灵照耀在我们灵里，这照耀就会进到我们透明的心思里，我们就得着内在的启示。

我们若要看见基督的启示，也必须将我们的心转向主。按照林后三 16，我们的心几时转向主，帕子就几时除去了。我们越将心转向主，这世代的神在我们的生活和我们全人里就越没有地位。我们该告诉主，我们在祂以外不持守什么，我们的心完全是为着祂的。这样，我们就会在属天之光的照耀下，得着神儿子这活人位的启示。

对基督的内在启示乃是主观的，是那灵在我们灵里所赐的（弗一 17，三 5）。我们的灵和神的灵，两者都是实际。我们不能否认，在我们里面有人的灵；我们也不能否认，圣灵在我们的灵里。为要接受神儿子的启示，我们必须顾到我们全人的深处，就是我们的灵。乃是在我们的灵里，那灵将基督照耀、启示在我们里面，并向我们讲说基督。祷读主话也很有帮助，尤其是祷读保罗书信里的经节（六 17~18）。这能使我们看见基督，并得着这活的人位主观的启示。

简而言之，为要得着内里、主观、属灵的启示，我们都必须学习放下自己的观念，将心转向主，注意我们的灵，并用保罗著作中的经节来祷告。这样，那灵会光照我们，向我们讲说基督。如此一来，我们就能领受神儿子的主观启示。

（五）

基督启示在我们里面，乃是神计划的中心

基督启示在我们里面，乃是神计划的中心。神的计划不是要有一个宗教，也不是要完成许多宗教的工作。神的计划乃是将基督启示在我们里面，使基督成为我们的生命和一切，重生我们并变化我们，使我们成为基督的肢体。

当父神将祂儿子启示在我们里面，就将基督作为生命的种子撒到我们里面。神将祂儿子基督启示在我们里面，乃是为使祂能将基督分赐到我们里面。神的儿子启示在我们里面时，神圣的成分就加到我们里面。拣选和呼召并没有使任何事物加到我们里面，但神的儿子启示在我们里面，却使神性加到我们的人性里。神自己加到我们的所是里，成了我们的生命。人有了神的儿子，就有生命（约壹五12）。因此，得着神的儿子启示在我们里面，就是得着神加到我们里面，作我们的生命。

神分别保罗，呼召保罗（加一15），又将祂的儿子启示在保罗里面（16），借此使他成为基督的执事。保罗悔改时，神乐意将基督启示在他里面。然后，保罗领悟到，对神而言，要紧的不是他遵守律法，不是敬拜神，也不是行善；而是让神的儿子基督这活的人位启示在他里面。福音的中心点就是神的儿子进到我们里面作我们的人位，成为我们的生命和生命的供应，在我们里面成形，使祂自己与我们成为一，甚至成为我们。

新约告诉我们，保罗是所有信徒的榜样（提前一15~16）。因此，正如神将基督启示在保罗里面，神也必定将基督启示在每一位信徒里面。我们真正得重生、蒙拯救的信徒都能见证，从我们听见福音开始，我们里面就有基督的揭示。我们里面若没有基督的这种揭示，我们就不会得救。从我们听到福音开始，神的儿子这人位的景象就开始在我们里面照亮；日复一日，祂多而又多地向我们揭示出来。基督今天仍在我们里面照亮，我们也更多看见祂。对基督的这种揭示乃是神的作为。基督徒生活的每一面，都来自于这种揭示。我们是照着我们所看见的基督来过基督徒生活。我们的基督徒生活，来自于我们一天过一天所看见的基督；基督必须不断地启示在我们里面。从我们相信主耶稣的那一天起，神启示基督的工作，就该在我们里面一直进行；这种揭示绝不该停止。

我们对于神儿子的启示领受得越多，祂就越活在我们里面。祂越活在我们里面，就越成为神应许给亚伯拉罕那独一无二且中心之福音的福。这意思是，祂对我们要成为包罗万有的美地，实化为包罗万有、经过过程、赐生命的灵。倘若我们放下自己的观念，心转向主，注意我们的灵，花时间在主的话上，基督就会启示在我们里面，活在我们里面，并形成在我们里面。日复一日，祂要更多成为我们的享受。结果，这活的人位会实际的将我们作成新造。加拉太书借着内里的启示神儿子这活的人位，至终将我们带进新造。保罗写加拉太书的负担，以及我们今天的需要，乃是我们被带进满了神儿子之启示的光景中，因而成为新造，有基督作为包罗万有的灵，活在我们里面，成形在我们里面，并不断地为我们所享受。

C

叫使徒把祂当作福音传在外邦人中

基督启示在保罗里面，叫保罗把祂当作福音传在外邦人中（加一16）。保罗在往大马色的路上第一次遇见主，从那时起，神关于基督的启示就开始在他里面照亮。他不仅得了基督的启示，也得了负担，将这一位传扬、供应、陈明给人。使徒保罗不是传律法，乃是把神的儿子基督当作福音传扬；不是仅仅关于祂的道理，乃是祂活的人位。

正确的传扬福音不是传讲道理，乃是传讲神的儿子这人位。神的儿子是父的具体化身，实化为那灵。传福音就是传这个人位。每当我们传福音时，必须使听我们的人，对神儿子这活的人位有深刻的印象。无论我们福音信息的主题为何，我们传扬的中心点都必须是这样活的人位。

根据徒二六 16，主向大数的扫罗显现，使他作见证人，将主所给他看见的事，和主将要显现给他的事，见证出来。主对扫罗说，祂要以祂的显现，而不是仅仅以道理的方式，向扫罗启示其他的事。我们必须借着基督向我们显现，看见关于基督的事。使徒保罗供应给人的，都是主向他显现的事。作基督的见证人，不在于教训或知识，乃是在于显现和异象。主向我们显现的事，就是我们必须供应给人的事。我们需要祷告：“主，向我显现，使我在你的显现里看见一些事物，然后将我所看见的告诉别人。”我们这样祷告，主耶稣会向我们显现，祂的显现赐给我们异象。祂的显现使我们成为见证人；我们会将我们在这位活的主面前所看见的告诉别人。神乐意将祂的儿子启示在我们里面，使我们将祂当作福音传扬。我们的传扬必须是我们有所看见的结果。我们不传讲道理，反之，我们供应并见证我们在基督的显现里所看见的。我们看见这异象后，就需要接触别人，告诉他们，基督已向我们显现，我们已经看见了祂。

自由的范围

加二4 启示，我们可以经历并享受基督作自由的范围。保罗在这节经文说，“有偷着引进来的假弟兄，他们偷着进来，要窥探我们在基督耶稣里所得的自由，为要强制我们作奴隶。”这样强烈而消极的辞，如“假弟兄”、“偷着进来”、“窥探”，应当使我们有深刻的印象：在基督里的自由乃是一件重大且宝贵的事。在此我们看见，在基督里的自由与律法下的奴役之间的对比。犹太教徒把遵守律法偷着带到召会里，转变基督的福音，搅扰在基督里的真弟兄，为要把他们带到律法下作奴隶（一7）。犹太教徒是律法之下的奴隶；他们不晓得自己在律法的奴役之下受了多少苦。基督是释放犹太人脱离奴役的那一位。出埃及记启示，由摩西所预表的基督，拯救以色列人脱离法老的奴役（三8，来三2）。在新约里，基督来再次释放他们脱离另一种奴役，就是律法的奴役。信徒在基督里已经得自由，脱离律法的奴役了。

在基督里的自由至少有四方面。第一，在基督里的自由，含示脱离律法的辖制。因着我们在基督里是自由的，我们就脱离对律法及其规条、作法、条例的义务（加二19）。无论谁想要守律法，就使自己欠了律法之规条、作法和条例的债。因着我们都有人的缺点，我们无法履行律法的要求。在历史上，只有一个人-主耶稣-遵守了律法（太五17）。律法的要求太重了，我们无法履行。因此，我们若想要遵守律法，就会落到律法的轭之下，将自己摆在律法的奴役之下，像奴隶一般服事律法（徒十五10）。然而在基督里的自由，释放我们脱离了这一切义务。

第二，在基督里的自由，包含得着满足，并有丰富、支持的供应。如果我们外面自由了，里面却没有什么东西来支持我们，或满足我们，这自由就不是真实的。正确的自由不光是免于义务的自由；更是因着充分地供应，而有完全的满足。相反的，在律法之下没有满足，因为没有供应。律法要求人，却没有给人供应，来应付那些要求。

第三，在基督里得自由就是享受真正的安息，不在守律法的重担之下。我们若仍挣扎要守律法，就没有真正的安息，因为我们努力遵守律法，就把自己摆在重担之下；但在基督里，我们有真安息。

我们若在律法之下作奴隶，就不可能有安息。在太十一 28，主耶稣说，“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。”这个应许特别是对那些想要遵守律法的人说的。这里的劳苦，特别是指为了遵守律法诫命和宗教规条而努力的劳苦。在这里，得安息的意思乃是从律法和宗教下的劳苦重担中得着释放。主发出这个宣告，指明那些挣扎要守律法，并在律法重担之下的人，该到祂那里去，祂能释放他们脱离律法的轭，赐给他们在祂里面的真安息。

第四，在基督里的自由，含示完满享受活的基督。那些把自己摆在律法的义务之下的人，都没有得着满足、安息或享受。但我们在基督里既是自由的，就能享受祂所是的一切。

我们若要对在基督里的自由，有正确的定义，符合我们经历的定义，就需要看见，这样的自由包括得释放脱离义务、借着主丰富的供应而有的满足、真正的安息、以及对基督的享受。得着这样自由的人，就不会受任何事物的奴役。虽然撒但有时候把我们摆在艰难的环境里，但我们仍然能安息。我们无须受任何环境的奴役；反之，我们能享受主。这就是说，我们全人的深处是自由的。这就是我们在基督里的自由。

在基督里的自由是个宝贝。那狡猾者撒但打发犹太教徒进来，窥探这自由，要夺去加拉太信徒的这个宝贝。他要夺去他们免于义务的自由，以及他们的满足、安息、并对基督的享受。

那些努力遵守律法的人，不是凭着那灵，乃是凭着肉体遵守律法（加三3）。因这缘故，他们在神的应许上无分，也没有凭着那灵在恩典中享受生命。生命、恩典、那灵，与遵守律法毫无关系。律法没有生命，没有给人恩典，也不是凭着那灵。因此，我们遵守律法，就没有生命、恩典或那灵。反之，我们只有在肉体里的努力。

当我们来看在基督里的自由这件事，我们需要看见，基督作为赐生命的灵，乃是借着恩典分赐生命。恩典就是经过过程的神，作了我们的享受。保罗在一15说，神借着祂的恩典呼召了他。这指明神呼召我们时，是借着祂自己这经过过程者作我们的享受，而来呼召我们。基督这赐生命的灵将生命分赐到我们里面，乃是借着三一神经过了过程而成为我们的享受。结果，我们就联于三一神。在这生机的联结里，我们与三一神完全是一，并从律法下的奴役得了释放。在这联结里，我们享受那在基督里属于我们的自由。

我们该为着我们在基督里的自由赞美主。我们不在律法之下受奴役，我们乃是享受在基督里的自由。我们得释放脱离了义务，并有满足、安息、以及在基督里的享受。

53

称义的凭借

加二16启示，基督乃是称义的凭借：“知道人得称义，不是本于行律法，乃是借着信耶稣基督，连我们也信入了基督耶稣，使我们本于信基督得称义，不是本于行律法；因为凡属肉体的人，都不能本于行律法得称义。”

堕落的人不能凭着行律法得称义。保罗在十六节说，“知道人得称义，不是本于行律法。”在这节经文末了保罗宣告说，“凡属肉体的人，都不能本于行律法得称义。”十六节的“肉体”，意即堕落的人，因他们已成了肉体（创六3）。这样的人，绝不能本于行律法得称义。不仅如此，在加三11保罗继续说，“没有一个人凭着律法在神面前得称义，乃是明显的。”在这些经文里，保罗清楚地告诉我们，没有一人是本于行律法得称义。

新约说，我们若遵守全部的诫命，只在一条上失脚，就是犯了全律法（雅二10）。罗马七章证明我们无法遵守全部的诫命。在七节保罗提到论贪心的诫命时说，“非律法说，‘不可起贪心，’我就不知何为贪心。”然后在八节他继续说，“然而罪借着诫命得着机会，叫诸般的贪心在我里面发动。”保罗越想遵守这律法，就越失败。这指明堕落的人不可能遵守神全部的诫命。我们实在没有遵守律法的能力。正如保罗在十四节所说，律法是属灵的，但我们是属肉的，是已经卖给罪了。所以，凡属肉体的人，都不能本于行律法得称义。

在神新约的经纶之下，我们不是要遵行律法。反之，我们乃是借着信基督得称义（加二16）。在基督里的信，指借着信与祂有生机的联结。我们本于信基督得称义，这信与我们珍赏神儿子的人位有关。我们传福音时，必须向人陈明基督是宝贝。我们需要向人陈明基督是最宝贵的一位。我们越描述祂，越说到祂的宝贵，就越有个东西注入到听的人里面。这个注入将成为他们的信，这信会使他们对我们所传讲的有反应。这样，他们就会珍赏我们向他们陈明的这个人位。这种珍赏就是他们在基督里的信。由于他们珍赏主耶稣，他们便想要得着祂；所传给他们的基督，就在他们里面成为他们在其中相信的信。信就是基督传讲到他们里面，成为他们因珍赏祂而相信的能力。

关于信的定义，从真实经历的一面来说，乃是耶稣的宝贵注入我们里面。借着这样的注入，我们就自然而然的相信主耶稣。这个信的定义与我们的经历相符合。道理的教训不能使我们对神儿子人位的宝贵有印象。但有一天我们听见一篇活的信息，满了基督的宝贵。当祂的宝贵借着福音的传扬注入我们里面，我们就自然而然开始珍赏主耶稣，并且相信祂。我们说，“主耶稣，我爱你，我宝贵你。”这就是信基督的意思。

这信创造一种生机的联结，使我们在其中与基督是一。所以，“本于信基督”这句话，实际上是指着一种因着相信基督而成就的生机联结。“在基督里”一辞，就是指这种生机的联结。我们相信基督以前，我们与基督之间有很大的间隔；我们是我们，基督是基督。但借着信，我们联于基督，并与祂成为一。如今我们在基督里，基督也在我们里面。

这是一种生机的联结，在生命里的联结。这种联结可由一棵树的枝子接枝到另一棵树上来说明。我们借着相信基督，就接枝到基督里面。借着这个属灵的接枝过程，两种生命就结合为一。

许多基督徒对于因信称义的领会很肤浅。我们若不是生机的联于基督，祂怎能成为我们的义？乃是借着我们与基督生机的联结，神才能算基督为我们的义。因着我们与基督是一，凡属祂的就都是我们的。这就是神算基督为我们的义的根据。

一个穷苦的女人怎样嫁给一个富翁，因而有分于她丈夫的财富；照样，借着我们与基督生机的联结，我们就有分于基督一切的所是和所有。这种联结一发生，在神眼中，基督就成为我们，我们也与祂成为一。唯有如此，我们才能在神面前得称义。

很多基督徒对因信称义只有道理上的领会。按照他们的观念，基督是那义者，那在神面前、在宝座上公义的一位。当我们相信基督，神就算基督为我们的义。这种对称义的领会非常肤浅。我们要因信基督得称义，就需要因着珍赏主耶稣的宝贵而相信祂。当基督的宝贵借着福音的传扬注入我们里面时，我们自然而然就珍赏主，并呼求祂。这是真正的相信。借着这样的相信，我们与基督就成为一。所以，神必须算祂为我们的义。

我们听了福音，就开始觉得主的宝贵。这生发活的信，将我们生机的联于基督。从那时起，基督和我们就在生命和实际上成为一。所以，因信称义不仅仅是地位的事，也是生机的事，在生命里的事。借着我们珍赏基督所产生生活的信，与祂生机的联结就自然而然得以完成。这就是借着信基督得称义。

54

为信徒舍了自己并活在他们里面的那一位

加二 20 陈明，基督乃是为信徒舍了自己并活在他们里面的那一位。我们必须在这一方面经历并享受基督。我们唯有认识基督是活在我们里面的那一位，并且我们不凭自己，乃凭祂而活之后，才能享受基督是把我们从宗教救出来的那一位。我们凭祂作我们的生命而活，就领悟任何一种宗教都是捆绑或奴役，并不帮助我们活基督；反之，宗教拦阻我们活基督。换句话说，当我们活一种是基督自己的生活时，就发现即使最高的宗教也只是捆绑，并不帮助我们在生命的路上往前。借着认识基督是那活在我们里面的一位，并借着信基督而凭祂活着，我们就会经历并享受祂是把我们从宗教救出来的那一位。

a

信徒已经与祂同钉十字架，而不再活着

保罗在加二 20 宣告：“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我。”当基督钉在十字架上时，按照神的经纶，我们都包括在祂里面。这是一个已完成的事实。不仅如此，这不是道理的问题，这乃是启示的问题。在我们基督徒的生活中，应当有一天圣灵给我们看见，我们已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我们，乃是基督在我们里面活着。当我们真正看见这事实，我们就不凭自己作什么了，因为死了的人不能再作好，也不再有望望。从这一天起，要我们立志也立志不来，要我们对自己有望望也盼望不来。我们若看见，基督死在十字架上救了我们，我们这个人也与祂同钉十字架，并且为这事实赞美主，祂在我们里面就有了更多地位，并且基督就能借着我们显现出来。

神的经纶是要了结我们，将我们放在坟墓里，使我们接受基督这三一神的具体化身。我们接受祂之后，就该让祂活在我们里面。看见我们已经钉十字架，活着的不再是我们，乃是基督在我们里面活着，这是很紧要的。我们若领悟这点，就会只顾到基督，并且说，“神啊，现在我知道你不要出于我的任何东西。你只要基督，不要别的。我已经被钉十字架、被了结、被结束，使我能活基督，并显大祂。”

b

信徒借着相信祂，凭着那活在他们里面的一位而活

(一)

信徒凭着那活在他们里面的一位而活

在二十节保罗继续说，“乃是基督在我里面活着。”借着基督的死，我们已在祂里面死了；现今借着祂的复活，祂在我们里面活着。祂活在我们里面，完全凭着祂是赐生命的灵（林前十五 45 下）。这点在加拉太书以下各章有充分地发展，向我们陈明并强调，那灵乃是我们已经接受作生命的那一位，也是我们应该活在祂里面的那一位。

二 20 的“不再是我”，不是指一种替换的生命-基督进来，我们出去；因为保罗在本节后面仍说，“我…活。”我们重生的人，有已经钉死的旧我（罗六 6），也有重生的新我。对旧我，保罗说“不再是我”；对新我，他说“我…活”。钉死的旧我，没有神性；重生的新我，却有神加到里面作生命。旧我复活加上神，就成了新我。一面保罗已经了结；另一面复活的保罗，重生以神作生命的保罗，仍然活着。不仅如此，保罗虽然说“不再是我”，但他也说“基督在我里面活着”。虽是基督活着，却是活在保罗里面。基督和保罗，二者同有一个生命，同过一个生活。

我，天然的人，倾向守律法以得完全（腓三6），但神要我活基督，使神借着基督能从我得着彰显（一20~21）。因此，神的经纶乃是，“我”在基督的死里被钉死，基督在祂的复活里活在我里面。守律法，是在我的生活中高举律法在一切之上；活基督，是在我的生活中使基督作中心和一切。律法是神为着基督，用以看守祂选民的，只是一段时期（加三23），至终要带他们归于基督（24），使他们接受祂作生命，并活祂作神的彰显。现今基督既已来了，律法的功用就了结了；基督必须在我的生活里顶替律法，以成就神永远的定旨。

在二20保罗说，“基督在我里面活着。”根据替换生命的观念，我们的生命了结了，而基督活着。但我们需要更透彻的领会，什么是基督“在我们里面”活着。要领会基督活着相当容易，但要领会基督如何在我们里面活着，就很困难。这不是说，我已经钉了十字架，不再活着，乃是基督替我活着。一面，保罗说，“不再是我；”另一面，他说，“基督在我里面活着。”“在我里面”这句话非常重要。不错，是基督活着，但祂是在我们里面活着。

要领会基督如何能在我们里面活着，我们必须来看约翰十四章。主耶稣在祂死而复活以前，对门徒说，“因为我活着，你们也要活着。”（19）基督使我们与祂同活，而活在我们里面。基督不是单独活着。祂活在我们里面，并且与我们同活。祂活着，是借着使我们能与祂同活。实在说来，我们若不与祂同活，祂就无法在我们里面活着。我们并不是完全被除去，我们的生命不是由神圣的生命所替换。我们继续存在，但我们乃是与三一神一同存在。现今住在我们里面的三一神，使我们与基督同活。因此，基督借着我们与祂同活，而活在我们里面。

接枝的例子再一次帮助我们了解这事。一根枝子接在一棵多产的树上之后，枝子仍然活着。但它不是凭自己而活，乃是凭着所接上的树而活。不仅如此，这棵树也活在那接上的枝子里面。如今枝子活出一种接枝的生命。这就是说，它不是凭自己活着，乃是凭所接上之树的生命活着。再者，这另一个生命，就是多产之树的生命，也不是凭自己活着，乃是借着那接上的枝子活着。树的生命活在枝子里面。最终，枝子与树有同一的生命，和同一的生活。同样的原则，我们与基督也有同一的生命，和同一的生活。

基督徒的生命不是一种替换的生命-把较低的生命换成较高的生命；基督徒的生命乃是与基督联结的生命，一种接枝的生命，把人的生命接枝到基督的生命里。一面，我们外邦人从前乃是野橄榄枝，从野橄榄树上被砍下来；另一面，我们被接枝到栽种的橄榄树上（罗十一 17, 20, 24）。借着钉十字架，我们已经从亚当被砍下来；在复活里，我们已经接枝到基督里。我们成了基督这真葡萄树的枝子（约十五 1）。我们和基督有同一的生命和生活。一面，我们了结了；另一面，我们继续存在，但我们不是没有祂而活；基督活在我们里面，而我们与祂同活。所以，我们与祂有同一的生命，和同一的生活。这与罗马六章相符。一面，6 说，我们的旧人已经与基督同钉十字架；另一面，11 说，我们在基督里，向罪是死的，向神却是活的。这指明我们所有的，不是一个替换的生命，我们在其中完全被除去，乃是一个接枝的生命，我们在其中与基督联合。

我们若看见这点，也会看见：正如子因父活着，我们现今也该因基督活着，以祂为我们的人位。主耶稣在约六 57 说，“活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，那吃我的人，也要因我活着。”父和子是两个人位，但祂们只有一个生命和一个生活。父是子的生命，子是父的生活。生命是指内里的本质，生活是指外面的彰显。父是子活着的本质，子是父活的彰显。子不凭自己活着；然而，这不是说子被撇在一旁，不存在了。当然，子继续存在，但祂没有活祂自己的生命，乃是活父的生命；祂凭父活着并且活父。子活着，乃因父活在祂里面（五 19, 30, 十四 10）。这样，子就彰显父，父的生命就显示在子的生活中。因此，子与父就有同一的生命，和同一的生活。祂们分享同样的生命，并且过同样的生活。

所有的基督徒都需要领悟，我们有另一个人位-基督-活在我们里面。我们信徒有基督-伟大、神圣、包罗万有的人位-活在我们里面。基督在我们里面，不仅作我们的生命，祂乃是一个人位活在我们里面。我们需要看见这异象：那在十字架上受死救赎我们的一位，现今活在我们里面。

一面，基督在三层天上；另一面，祂活在我们里面。基督成了赐生命的灵，为要使祂能活在我们里面。天上的基督若不是赐生命的灵，就不可能活在我们里面。按照新约的启示，基督是升天的主，也是赐生命的灵。作为升天的主，祂坐在诸天之上神的右边；作为赐生命的灵，祂活在我们里面。现今我们不仅有基督作我们的生命，也有基督作我们的人位。因为祂活在我们里面，我们就该接受祂作我们的人位，并且活祂。

在加二 20 保罗说到基督在我们里面活着的话，是确定而强调的。保罗清楚地讲，基督这人位，在我们里面活着。这位活在我们里面的基督，乃是那灵基督 (the pneumatic Christ)，是那灵的基督。既然祂这位灵住在我们里面，我们就需要学习怎样让祂活在我们里面，并学习怎样与祂同活。正常的信徒是与基督同有一个生命、一个生活的人。我们与祂是一灵 (林前六 17)，我们与祂同有一个生命，现今我们该与祂同是一个人位。那些寻求主的人，迟早要领悟有一位神圣、属天、永远并属灵者，乃是一个人位活在他们里面。

我们活基督，因为祂活在我们里面 (西三 4 上，约十四 19~20)。基督活在我们里面，作我们的生命；我们活基督，作祂的生活。现在活着的，不再是我们，乃是基督借着祂的复活活在我们里面。基督在复活里活着，并且是在我们里面活着。基督是主，坐在宝座上，但祂是那灵，活在我们里面。在约十四 19 主耶稣说，因为祂活着，就是在复活里活着，我们在祂里面也要活着。我们都需要有深刻的印象：基督在我们里面活着，我们也在祂里面活着。我们的需要就是单单祷告说，“主耶稣，我爱你。主，感谢你，你与我是一。你在我里面活着，我也在你里面活着。主耶稣，我渴慕时刻活你。”

神所渴望的乃是要得着一班人，他们凭基督而活，而成为基督团体的彰显。日复一日，我们需要在里面以祂为我们的生命，使我们可以外面作祂的生活，使祂得着团体的彰显。这种生活不应该是偶然的或是碰巧的。这应当是我们从早到晚习惯的日常生活。在日常生活的事上，我们很容易完全靠自己活，而没有凭主活。我们需要一直操练不靠自己，乃凭基督而活。我们在每一行动、言语和思想上，都该操练凭祂活着并因祂活着。

(二)

借着在祂里面的信

在加二 20 保罗宣告说，“…我在神儿子的信里，与祂联结所活的。”“神儿子”这名称，是指基督的人位，为着分赐神的生命到我们里面。因此，我们在信里活神的生命，这信乃是在神的儿子这赐生命者里面。神的儿子爱我们，特意为我们舍了自己，使祂能将神的生命分赐到我们里面。我们如今在肉身里所活的生命，不是白阿司 (bios) - 肉身的生命，也不是朴宿克 (psuche) - 魂的生命，乃是奏厄 (zoe) - 属灵、神圣的生命。我们活神圣的生命，不是凭着眼见，也不是凭着感觉，不同于我们活肉身和魂的生命。我们活神圣的生命，就是活我们灵里属灵的生命，乃是借着运用信，这信是由赐生命之灵的同在所激发的。

经历基督活在我们里面的一个秘诀，启示在二十节的辞句“在…信里”。保罗凭以活着的，不是他自己的信；他所凭以活着的信，既是在神的儿子，也是属于神的儿子。这指明我们需要凭一种信而活；然而，这种信不是我们自己有的；这信乃是神儿子的信。我们所需要的信，不仅是在基督里，也是属于基督的。这个信是祂的，不是我们的，但我们能在这个信里。

保罗说到信时，是说“神儿子的信”，这个说法含示这节所提的信，是属于神儿子的信，就是祂自己所拥有的信。然而，这辞的意思也是“在神儿子信里的信”。

保罗写加拉太书是根据真理，也是根据他的经历。根据我们基督徒的经历，在我们里面运行那真实而活的信，不只是属于基督的，也是在基督里的。因此，保罗在这里的意思，实际上就是“属于基督的，并在基督里的信”。保罗的思想是，这信既是属于基督的，也是在基督里的。

我们已经指出，信是我们对主之所是，以及祂为我们所作之事的珍赏；并且真实地信乃是基督自己注入我们里面，成为我们相信祂的能力。主注入我们里面以后，就自然而然成为我们的信。一面，这信是属于基督的；另一面，这信是在基督里的。这信乃是基督向我们启示出来，并注入我们里面。信不只和已经注入我们里面的基督有关，也和正在不断将祂自己注入我们里面的基督有关。当基督在我们里面运行，祂就成为我们的信。这信是属于祂的，也是在祂里面的。

C

祂爱信徒，为他们舍了自己

保罗总结加二 20 时，说到神的儿子乃是“爱我，为我舍了自己”的那一位。保罗写这些话时，满了对主耶稣的珍赏。否则，在这样长的经节末了，他不需要说到基督爱他，为他舍了自己。他可以结束于“在神儿子的信里…所活的”这句话。但是当他说到现今他如何活着，他的心满了感谢和珍赏。信来自这种对主耶稣的珍赏。

在林后五 14~15 保罗说，“基督的爱困迫我们，因我们断定：一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再向自己活，乃向那替他们死而复活的活。”我们思想这些经文就能看见，保罗的信来自珍赏基督那困迫的爱。我们越珍赏基督那困迫的爱，我们就越有信。这信不是由我们自己的能力或活动所产生的，乃是由我们所珍赏的这位基督，在我们里面作工所产生的。我们珍赏主耶稣时，会说，“主耶稣，我爱你，我宝贵你。”我们对主这样说，祂就在我们里面运行，成为我们的信。这信产生一种生机的联结，使我们在其中与基督真实地成为一。这生机的联结，是神新约的经纶中一个基本且重要的方面。

不仅如此，这位爱保罗，为他舍了自己的基督，现今既然在保罗里面活着，祂的爱就困迫保罗，叫祂不再向自己活，乃向基督活。基督的爱困迫保罗，叫保罗爱祂，并以祂作生命和人位。同样的，基督既然爱我们，为我们舍了自己，使祂将自己这神圣的生命分赐到我们里面，现今我们就该爱祂，并凭祂活着。

经历基督是为信徒舍了自己，并活在他们里面的那一位，并不是单单道理的事；这完全是生命和爱的事。我们爱基督，渴慕单单过一种生活，这生活就是基督自己。结果，我们不得不放下宗教来享受基督。

总结来说，神的经纶不是要我们凭肉体的力量来遵守律法；祂的经纶乃是要将祂自己作到我们里面。三一神已经成了经过过程的神。借着成为肉体，基督在肉体里来成全律法，然后将其摆在一边；借着复活，基督成了赐生命的灵，预备好要进入我们里面。每当我们因珍赏祂而呼求祂的名，祂就进入我们里面，成了那活的信，在我们里面运行，并将我们带进与祂的生机联结里。神新约的经纶，乃是要将经过过程的三一神，作到我们里面，成为我们的生命，并我们整个人。我们若看见这件事，就能宣告说，我们已经与基督同钉十字架，我们不再活着；然而，基督在我们里面活着，我们是因着那在祂里面并属于祂的信而活。我们的旧人，旧“我”，已经钉了十字架，但新人，就是新“我”，仍然活着。现今我们乃是凭着那在神儿子并属于神儿子的信而活，这信产生一种生机的联结，使我们在其中与基督是一。遵守律法与这种生机的联结无法相比。在神的经纶里，神的心意是要把经过过程的三一神，作到我们全人里面，使我们成为新人，就是新“我”。旧人，就是旧“我”，没有神的“我”已经结束了；但新人，就是新“我”，有三一神在其中的“我”，仍然活着。我们与基督同活，并且凭基督而活。不仅如此，我们也凭信而活，信乃是把我们带进与祂是一的凭借。在这生机的联结中，我们与主是一，因我们与祂同有一个生命，同过一个生活。我们活着，祂也活着。祂活在我们里面，我们也与祂同活。我们凭祂活着，而祂在我们里面活着。我们若不活，祂就不活；祂若不活，我们就不能活。

亚伯拉罕的后裔

在加三 1~22 里，基督被揭示为亚伯拉罕的后裔。按照创二二 17~18 上半，主应许亚伯拉罕说，“论福，我必赐福给你；论繁增，我必使你的后裔繁增，如同天上的星，海边的沙；你的后裔必得着仇敌的城门；并且地上万国，都必因你的后裔得福。”在这预言中我们看见一个应许，就是亚伯拉罕的后裔要成为全人类极大的祝福，因为万国都必因他的后裔得福。

在二六 4，神向以撒重申这预言；在二八 14，神又向雅各重申这预言。这三节经文不是三个预言，乃是一个预言，说到基督是亚伯拉罕的后裔。这预言的话不仅应验在太一 1，那里说到基督是亚伯拉罕的子孙，也应验在加三 16，这节说，“应许原是向亚伯拉罕和他后裔说的。并不是说，和众后裔，像是指着许多人，乃是说，‘和你那后裔，’指着一个人，就是基督。”基督出生为亚伯拉罕的子孙，是从蒙拣选的族类生的。因此，祂是亚伯拉罕的后裔。

基督在祂的人性里作为亚伯拉罕的后裔，以基督的福音赐福给万国（8~12，16）。祂将神带给我们，并将我们带给神，使我们享受神的祝福。祂带给万国祝福。无论犹太人或外邦人，都因祂得福（创二二 18 上）。我们在本篇信息中会看见，加三 14 指明，那福乃是作为三一神之终极完成的那灵。我们接受那灵，就是接受三一神这永远的生命作我们的福分。我们借着信基督，接受了那灵。那灵又称为恩典的灵（来十 29）。神所赐给亚伯拉罕的福临到我们时，就是恩典；这恩典就是亚伯拉罕的后裔。现今基督既是那灵（林后三 17），祂不仅是那承受应许的后裔，也是神所应许给我们承受的福。

按照加三 16，基督是亚伯拉罕的后裔，是承受应许的后嗣。在这里，基督是承受应许的唯一后裔。因此，我们要承受那应许的福，就必须与基督是一；在祂以外，我们无法承受神所赐给亚伯拉罕的应许。在神眼中，亚伯拉罕只有一个后裔，就是基督。我们必须在祂里面，才能有分于神所赐给亚伯拉罕的应许。

根据十四节，给亚伯拉罕的应许，就是神自己要来作亚伯拉罕的后裔，这后裔借着成为包罗万有的灵给人类接受（林前十五 45 下），就成为万国的祝福。神赐福给亚伯拉罕，至终产生基督这唯一的后裔，地上万国都要因祂得福（徒三 25~26，加三 16）。所有在基督里的信徒乃是团体基督的肢体（林前十二 12），都包含在这后裔之内，成为承受神应许之福的后嗣（加三 7，29）。

a

被钉十字架，为我们成了咒诅，好赎出我们脱离律法的咒诅

基督作为亚伯拉罕的后裔，在其人性里被钉十字架，为我们成了咒诅，好赎出我们脱离律法的咒诅。加三 1 提到耶稣基督钉十字架，13 往前说，“基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上記着：‘凡挂在木头上的，都是被咒诅的。’”基督代替我们挂在十字架上，不仅为我们承当咒诅，更为我们成了咒诅。律法的咒诅，出自人的罪（创三 17）。基督在十字架上除去我们的罪，就赎出我们脱离律法的咒诅。

亚当借着堕落，把我们众人都带到咒诅之下；身为亚当堕落的后裔，我们这些罪人都在咒诅之下。咒诅的起源是人的罪。神在亚当犯罪之后，发出咒诅，说，“地必因你的缘故受咒诅。”（17）咒诅的记号就是荆棘（18）。为这缘故，在亚当犯罪之后，地长出荆棘。

然而，咒诅是律法赐下之后才正式形成的。如今律法宣告说，亚当所有堕落的后裔，都在咒诅之下。换句话说，咒诅是借着律法完成的。这意思是，律法施行咒诅。因此，咒诅与神的律法有关；这是公义之神对罪人的要求。

律法定罪我们，并使咒诅成为正式的，但基督借着祂的钉十字架，赎出我们脱离律法的咒诅。祂在十字架上，甚至为我们成了咒诅。因此，那借着亚当的堕落而进来的咒诅，已借着基督的救赎解决了。

当基督担当我们的罪时，也除去我们的咒诅。荆棘冠冕指明这点（约十九 2, 5）。荆棘既是咒诅的记号，基督戴荆棘冠冕，就指明祂在十字架上除去我们的咒诅。因为基督代替我们受咒诅，律法的要求得着了满足，祂就能赎出我们脱离律法的咒诅。

基督不仅赎出我们脱离咒诅；祂甚至替我们成为咒诅。这指明祂完全为神所离弃。神在经纶上弃绝了基督，也将祂当作咒诅。基督在十字架上成就了将我们从律法的咒诅带出来的伟大工作，祂作工担当我们的罪，并除去咒诅。

神造人时，定意要人享受神作人的福分；但因着亚当的堕落，人失去神作他的福分和享受。不仅如此，因着人不认识自己已经完全堕落、无可救药、且毫无盼望，就试图凭自我努力来讨神喜悦。这迫使神颁赐律法，以暴露人堕落的光景。神知道人不能遵行律法，就把律法赐给人，目的不是要人遵守，乃是要人领悟自己是完全堕落且无望的。

在这里我们需要看见，在颁布律法之前，神应许亚伯拉罕一个福：必有一个后裔从他而出，这后裔不仅使他本家、本族得福，也要使万国和所有的外邦人得福。在亚当身上，有罪和咒诅；在亚伯拉罕身上，却有神的应许。这应许的背景乃是咒诅临到人类身上。因着人类在咒诅之下，人的方向是走下坡的。但神进来呼召亚伯拉罕并且应许说，万国-在咒诅之下的全人类-都要因他的后裔得福。

但以色列人没有领悟，神的心意不是要他们遵守律法，乃是要借着律法，将他们带回赐给他们祖宗亚伯拉罕的应许。因着以色列人没有看见，律法的功用是要暴露他们堕落的光景，并将他们恢复到所应许的福分，他们就想要遵守律法，因此落到律法的咒诅之下（申二七 15~26）。以色列人的天性是堕落的，必然无力遵行律法；因此，他们就在律法下受咒诅。

借着成为肉体，基督成了亚伯拉罕的后裔；借着钉死，基督死在十字架上，为我们成了咒诅。基督这样作，就除去了所有信祂之人所受的咒诅。借着祂在十字架上的工作，基督为我们成了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅，使神所应许亚伯拉罕的福，能赐给所有相信基督的人。

在加三 10 保罗说，“凡以行律法为本的，都在咒诅之下，因为经上记着：

‘凡不常常照着律法书上所记一切之事去行的，都是被咒诅的。’”我们若想要守律法，就落在肉体里，自然而然就来到咒诅之下，因为那些以行律法为本的，都在咒诅之下。我们不该试图守律法，反该感谢律法暴露我们，然后再向律法道别。我们应当离开律法，到基督那里，到十字架那里。

b

使我们能接受那灵作为应许给亚伯拉罕之福音的福；这应许乃是万国都必因祂得福

基督作为亚伯拉罕的后裔，被钉在十字架上，为我们成了咒诅，赎出我们脱离律法的咒诅，使我们能接受那灵，作为应许给亚伯拉罕之福音的福；这应许乃是万国都必因祂得福。加三 14 说，“为叫亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信，可以接受所应许的那灵。”这节经文将所应许的那灵与亚伯拉罕的福结合在一起。亚伯拉罕的福，就是神为着地上的万国，应许给亚伯拉罕的福（创十二 3）。这应许已经成就了，这福已经在基督里，借十字架的救赎临到了万国。加三 14 的上下文指明，那灵就是神为着万国所应许亚伯拉罕的福，也是信徒借着相信基督所接受的。那灵，就是复合的灵，乃是神自己在祂神圣的三一里，经过成为肉体、钉十字架、复活、升天并降下的过程，给我们接受，作我们的生命和一切。这是神福音的中心。神应许亚伯拉罕物质方面的福乃是美地（创十二 7，十三 15，十七 8，二六 3~4），作包罗万有之基督的预表（西一 12）。因着基督至终实化为包罗万有赐生命的灵（林前十五 45 下，林后三 17），这应许之灵的福，就与应许之地的福相符。实际上，这灵作基督在我们经历中的实化，就是美地，作神全备供应的源头，给我们享受。

在加三 14，应许的福乃是那灵；而在十六节，应许是向亚伯拉罕的后裔基督立的。一面，那灵是包罗万有的基督；另一面，那灵作应许的福，是给基督这后裔的。我们相信主耶稣，就接受祂作后裔，作生命。这后裔是包罗万有赐生命的灵，是美地的实际。我们所接受为后裔的基督，就是美地所预表的那灵。基督进到我们里面作后裔，但我们凭祂而活，祂就成为那地（包罗万有的灵），就是我们的分。这是应验神应许亚伯拉罕的话，借着他的后裔，福音的福要临到地上的万族。

我们的福就是神自己，祂具体化在基督里，实化为那灵，为着分赐到我们里面，给我们享受。在宇宙中，唯有神自己是福，其他一切都是虚空的虚空（传一 2）。整个宇宙都无法与我们的三一神相比。我们若有神，就有福。然而，神要成为我们的福分，这牵涉到一个过程。正如食物必须烹调过，才能成为我们的福分，神也必须经过“烹调”，好成为我们的福分。在经过过程之前，神是“生”的神；在经过过程之后，神成了“烹调过”的神，可以作我们的生命和生命的供应。这位神的总和，就是经过过程、终极完成、包罗万有、赐生命、内住的灵。祂这奇妙之灵，乃是从神给我们的福。福音的福乃是那灵，就是经过过程之三一神的总和与集大成。

我们永世属灵的福，乃是要承受那灵，就是经过过程之三一神的终极完成，作我们的基业。在新天新地的新耶路撒冷里，我们要享受经过过程的三一神，就是那包罗万有、终极完成、赐生命的灵（启二二 1，约七 37~39）。甚至今天，最令我们享受的就是内住的灵。

在神完全的福音里，我们在基督里不仅接受赦罪、洗净和洁净的福，更接受那最大的福，就是三一神，父、子、灵，作为经过过程、包罗万有、赐生命的灵，极其主观的住在我们里面作我们的享受。我们能享受这包罗万有者作我们每日的分，这是何等的福！

应许给亚伯拉罕之福音的福，乃是包罗万有的灵，这灵复合着基督的神性、人性、人性生活、包罗万有的死同其功效、大能的复活同其生命能力、以及升天。这复合的灵就是约七 39 所说，在耶稣得荣耀之前还没有的那灵。主在这节经文告诉门徒，那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。圣灵已经有了，但包罗万有、复合的灵还没有，因为在耶稣说这话时，祂尚未得着荣耀，就是尚未钉十字架并复活（路二四 26）。基督借着钉十字架与复活，成了赐生命的灵，复合的灵，就是经过过程之三一神的终极完成。

这包罗万有、复合的灵，由出埃及三十章的圣膏油所预表；这复合的膏油包含了橄榄油和四种香料。一欣橄榄油与四种香料复合，产生了圣膏油。四种香料-没药、肉桂、菖蒲、桂皮-与橄榄油复合，制成复合的膏油。在预表里，油表征神的灵；复合的膏，就是油与四种香料调和，表征复合的灵。借着复合的过程，油成了膏。在出埃及三十章之前，“还没有”这膏，但在三十章之后，这样的膏就确实存在了。照样，在基督钉十字架、复活、并得荣之前，还没有作为包罗万有赐生命之灵的那灵（约七 39）；但借着基督钉十字架并复活的过程，油所预表之神的灵，成了膏所预表之复合的灵。

这复合膏油的成分意义如下：流质的没药是埋葬时所用的香料（十九 39），表征基督宝贵的死（罗六 3）。香肉桂表征基督之死的甜美与功效（八 13）。香菖蒲，出自一种在沼泽或泥泞之处往上生长的芦苇，表征基督宝贵的复活（弗二 6，西三 1，彼前一 3）。桂皮，古时用以驱逐蛇虫，表征基督复活的大能（腓三 10）。不仅如此，四这数字表征以人为首（创一 26）的受造之物（结一 5），一这数字表征独一的神（申四 35，提前二 5），所以，四种香料表征在神创造里基督的人性，一欣橄榄油表征独一的神带着祂的神性。因此，橄榄油与四种香料相调，表征在复合的灵里，神与人，神性与人性的复合、调和（参利二 4）。不仅如此，四种香料的分量有三个完整的五百舍客勒单位，中间的五百舍客勒分开为两半，表征在复活里的三一神，第二者（子）借着在十字架上的死“分开了”。在圣经里，五是负责的数字（太二五 2），因此，复合膏油的五种元素以及四种香料的三个五百舍客勒单位，表征三一神在复活里作为大能、能力，为着担负责任。

基于前述意义，四种香料与橄榄油复合成一种膏油，表征借着基督的成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天等过程，上述元素就与神的灵调和，产生复合的灵。在基督钉十字架并复活之前，神的灵没有这些元素；但在基督复活之后，这些元素复合到神的灵里，神的灵就成了那灵，也就是由复合的膏油所象征之复合的灵。

那灵是经过过程之三一神的终极完成，赐给我们作为福音的福。保罗在陈明福音实际的福时，并不是列出许多项目，诸如平安、喜乐、赦罪等；反之，他只说到一个人位——作经过过程之三一神终极完成的那灵。圣经启示我们的神是三一的（太二八19）。父计划，子基督借着那灵创造宇宙（弗一9，创一1~3，约一3，西一16，来一2，10，诗一〇二25~27）。有一天，神成为肉体，成为人，名叫耶稣；祂成了神人，是神活在人里面。祂是子，同着父，凭着灵（约八29，太十二28）；整个神圣三一都具体化身在祂里面（西二9）。经过大约三十三年半的人性生活之后，祂上了十字架。当祂死在十字架上时，祂乃是作为子，同着父，凭着灵而死。祂不仅是作为在人肉体里的神子死于十字架，更是整个三一神都联于祂的钉十字架（来九14）。为此，徒二十28告诉我们，神用自己的血，就是祂儿子耶稣基督的血（约壹一7），买了召会。

虽然许多基督教教师不敢说神死在十字架上，但卫斯理查理（Charles Wesley）却认识这点，并在他的一首诗歌中说，“惊人之爱，何竟如此？我主我神为我受死！”（诗歌二三四首。）祂死在十字架上之后，被埋葬。三日后，祂从阴间和坟墓里出来，祂复活了。一面，祂作为人，是神叫祂从死人中复活（罗八11，徒二24，32，十40）；另一面，祂作为神，是祂自己从死人中复活（41，帖前四14）。按照林前十五45下半，基督这末后的亚当，在祂的复活里成了赐生命的灵，就是赐人生命的灵（林后三6）。林后三17证实基督乃是赐生命的灵；这节说，“主就是那灵。”

赐生命的灵乃是经过过程之三一神的终极完成。三一神-父神、子神、灵神-已经经过了过程，终极完成为那灵。因此，那灵是三一神在基督里，经过种种过程的终极完成。这赐生命的灵乃是福音的福；福音的福就是经过过程的三一神，作为那灵临及我们。在这复合、包罗万有的灵里，有基督的人位和一切的过程，包括祂的神性、人性、使祂完成救赎的钉十字架、使祂赐给我们生命的复活、以及使祂作万有之主的升天（罗八 11，林后三 18）。我们若有那灵，就有了一切，我们一无所缺。那灵是我们过基督徒生活的一切；基督徒的生活完全是在于经过过程、终极完成的三一神作为包罗万有的灵。我们若有那灵，我们就有神、人、救赎和赦罪。那灵就是我们的神、父、主、救赎主、救主和牧人；那灵是我们的生命、生命的供应、公义、圣别、变化和救赎。包罗万有的灵乃是经过过程、终极完成的三一神，作为福分赐给我们。我们该赞美主，因我们已经得着那灵作这样的福，并且可以时时享受祂，直到永远。

加拉太书启示，接受、经历、并享受包罗万有之基督（作为包罗万有赐生命的灵，就是神全备福音那包罗一切之福的集大成）的路乃是：借着神将基督启示在我们里面（一 16 上，弗一 17，创十三 14~18 及 18 注 1，弗三 8，19）；借着我们本于听信仰接受基督（加三 2）；借着按着灵而生，并借着得神儿子的灵进入我们的心（四 29 下，6）；借着因受浸被放在基督里而穿上基督（三 27）；借着在基督的死里与祂联合，使那活着的不再是我们，乃是祂在我们里面活着（二 20）；借着凭灵活着，并凭灵而行（五 16，25）；借着受生产之苦，使基督成形在我们里面（四 19）；借着照那灵的愿望和目的而为着那灵撒种，以完成那灵所愿望的（六 7~8）；借着夸基督的十字架并活新造（14~15）；以及借着用我们的灵享受主耶稣基督的恩（17~18）。

总结来说，因着亚当的堕落，人类被带到咒诅之下，但神应许亚伯拉罕说，那被带到咒诅之下的万国，必因他的后裔得福。基督应验了神给亚伯拉罕的应许。倘若基督没有来成为亚伯拉罕的后裔，神就没有路应验祂赐给亚伯拉罕的应许。不仅如此，基督这位亚伯拉罕的后裔，已经赎出我们脱离律法的咒诅，使亚伯拉罕的福，可以因祂临到万国。基督在十字架上作为代替而死，为要拯救我们脱离因着亚当所带进的咒诅。然后，作为亚伯拉罕唯一后裔的基督，这末后的亚当，在复活里成了赐生命的灵。作为赐生命之灵的复活基督，乃是变了形象之亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕的后裔，分赐到我们里面，使我们成为亚伯拉罕的子孙，亚伯拉罕团体的后裔，能以接受并承受终极完成的灵，这灵就是亚伯拉罕的福（三 7, 14, 四 28）。应许给亚伯拉罕的福，借着基督的救赎临到我们；现今万国都必因基督得福。咒诅已经除去，祝福来了。我们得救信入基督之前，是在律法的咒诅之下。我们既信入基督，就不再受咒诅；我们得福，是因基督在祂的人性里成为亚伯拉罕的后裔；我们也得着终极完成的灵为福分，这灵就是经过过程之三一神的终极完成（三 13~14）。基督作为亚伯拉罕的后裔，将经过过程、终极完成的三一神带给我们，作我们的福分，给我们享受。作亚伯拉罕后裔之包罗万有的基督，成了包罗万有的灵；这灵乃是神在基督里，那全备福音包罗一切之福的集大成，好成就照圣经纶而有的神圣分赐。

56

律法的目标

加三 24~29 启示，我们可以经历并享受基督作律法的目标。

a

律法是儿童导师，带神的选民归于基督

神将律法赐给祂子民的心意，不是要他们遵守；反之，祂乃是要律法带神的选民归于基督。保罗在二十四至二十五节说，“这样，律法成了我们的儿童导师，带我们归于基督，好使我们本于信得称义。但信仰既然来到，我们就不再在儿童导师的手下了。”这里“儿童导师”，意即“护卫者，看守者，监护人。这样的人照顾未成年的儿童，带他到学校的教师那里”。古时富有的犹太家庭的儿童是由监护人，就是儿童导师护送到学校的教师那里。照样，神用律法作为监护人、看守者、儿童导师，在基督还未来到以先，看管祂的选民，在基督来时，护卫并带他们到基督那里，使他们本于信得称义，有分于神所应许并立为约的福。在我们被带到基督（学校的教师）那里以前，我们是在监护人（律法）的照管之下。律法负责照管并保护神的选民，至终把他们带到基督那里。一旦我们被带到基督那里，我们就本于信得称义了。信仰既然来到，意即基督既然来到，我们就无需仍在看守的律法之下了（25）。

律法是监护人，借着定罪人来看守罪人。律法若不定罪人，就不能有监护人的功用。若没有律法暴露我们、定罪我们，我们就无法知道自己犯了多少罪得罪了神。若没有律法，我们就没有规律、没有约束。但因着律法定罪我们，我们就为律法所看守。如果没有律法定罪人，救赎就不需要了。我们需要救赎，因为我们是在律法的定罪之下。律法借着暴露并定罪我们，就为着基督看守我们，并把我們领到基督那里。

在旧约里，以色列人犯了罪，就被律法所定罪，必须献上赎愆祭以得着赦免。律法的功用乃是作监护人，将犯罪的以色列人领到他的救赎主，就是赎愆祭所预表的基督那里。如果不是因着律法，很少以色列人会带着赎愆祭来到祭坛那里。因为律法暴露他们，并定罪他们，他们就看见自己的需要；就是带着所需的供物来到祭坛那里。当他们带着赎愆祭到祭坛那里，就因着相信那个供物而得称义。因着赎愆祭，神就赦免他们的罪。

以色列人得称义，不是本于行律法，乃是本于相信赎愆祭。在预表里，这就是因信称义。新约的原则也是一样。律法仍然定罪所有犯罪的人。那些在律法之下被定罪的人，应当来到基督那里，并且运用信心，相信作赎愆祭的基督。这样，罪人就因信得称义了。这指明律法先是暴露我们的罪并定罪我们，然后领我们到基督那里（罗三 19~20）。一面，我们不该回到律法；另一面，我们不该轻看律法，因为律法有积极的地位，就是作监护人为基督看守我们，并作儿童导师，领我们到基督那里。

b

我们借着相信基督并浸入基督，就照着应许成为亚伯拉罕的后裔和神的后嗣

我们借着在基督里的信（即借着相信祂），并借着浸入基督（即借着被摆在祂里面），就照着应许成为亚伯拉罕的后裔和神的后嗣。

保罗在加三 7 说，“那以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙。”他在二十六节继续说，“你们众人借着相信基督耶稣，都是神的儿子。”在这里，“神的儿

子”一辞指已经长大，不在奴隶监护者监管之下的成年儿子。在旧约下，神的选民被看为婴孩；现今在新约下，他们被看为成年的儿子，承受所应许的福，就是基督那包罗万有的灵。在基督里的信将我们带到基督里，使我们与基督成为一，在祂里面得着儿子的名分。我们必须借着这信，与基督联合为一，使我们在祂里面成为亚伯拉罕的子孙和神的儿子。基督既是神的儿子，也是亚伯拉罕的子孙。一面，因着我们现今是在作神儿子的基督里，我们就是神的众子；另一面，因着我们现今是在作亚伯拉罕子孙的基督里，我们就是亚伯拉罕的子孙。

神圣的生命分赐到我们里面，乃是一件意义重大的事。这神圣生命的分赐产生一种生机的联结，使我们成为神的儿子，也成为亚伯拉罕的子孙。这种生机的联结唯独在基督里才能发生；我们在基督里享受与三一神奇妙的生机联结。在这联结里，我们一面是神的儿子，另一面也是亚伯拉罕的子孙。基督是这一切事得以在其中发生的独一范围。每当我们进入这范围，我们就成为神的儿子和亚伯拉罕的子孙。在基督里，并借着与三一神生机的联结，我们就是神的儿子，也是亚伯拉罕的子孙；这是我们真正的身分。

因着我们已经浸入基督并穿上基督，我们就成为神的儿子和亚伯拉罕的子孙。保罗在二十七节往前说，“你们凡浸入基督的，都已经穿上了基督。”信是信入基督（约三 16），浸也是浸入基督（罗六 3）。借着信和浸，我们已经进入基督，因而穿上了基督，与祂联合为一。正确、真实和活的浸，就是把信徒放在三一神那神圣的名里（太二八 19），放在基督活的人位里（加三 27），放在基督有功效的死里（罗六 3），放在基督的身体这活的生机体里（林前十二 13），使信徒不仅进入与基督生机的联结，更进入与祂身体生机的联结。

保罗在加三 28 说，“没有犹太人或希利尼人，没有为奴的或自主的，也没有男和女，因为你们众人在基督耶稣里，都是一了。”这节经文指明，我们在基督里是一个新人，如弗二 15 所说的。因着只有一个亚伯拉罕的后裔-基督，我们众人浸入基督，在基督里就成了一个新人。因此，亚伯拉罕的那一个后裔不再仅仅是基督，乃是基督同着所有浸入祂里面的人。一切相信基督并浸入基督里的人都与祂成为一，并且成了一个新人。这团体的人乃是亚伯拉罕唯一的后裔，够资格承受所应许的福。

保罗在加三 29 继续说，“你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣了。”亚伯拉罕的后裔只有一位，就是基督（16）。因此，要成为亚伯拉罕的后裔，我们就必须属于基督，成为基督的一部分。因我们与基督是一，我们就也是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣，承受神所应许的福，就是那包罗万有的灵，祂是经过过程之三一神终极的完成，作了我们的分。在新约之下作神选民的信徒，是成年的儿子，乃是这样的后嗣，不在律法之下，乃在基督里。犹太教徒仍然留在律法之下，将自己与基督隔绝，乃像以实玛利（四 23），是亚伯拉罕按着肉体的后裔，不像以撒（28），是亚伯拉罕借着应许的后嗣。但在基督里的信徒，乃是这样的后嗣，承受所应许的福。因此，我们该留在基督里，而不转向律法。我们信入基督之后，就该与律法无分无关；我们该留在基督里，住在祂里面（约十五 4）。

律法既不能赐我们生命（加三 21），就不能产生神的儿子；但本于信所接受（2），并赐我们生命的那灵（林后三 6），能产生神的儿子。律法把神的选民保守在它的监护下，直等信仰来到（加三 23）。在基督这包罗万有赐生命之灵里的信，使神的选民照着神的应许，成为亚伯拉罕的后裔，如同“天上的星”（创二二 17）。

亚伯拉罕的后裔首先是个人的基督，然后是团体的基督（林前十二 12），就是由基督作头与祂所有的信徒（加三 29）作身体所组成。所有在基督里的信徒乃是团体基督的肢体，都包含在这后裔之内，成为承受神应许之福的后嗣。至终，永远的新耶路撒冷，就是那伟大、团体的基督，将成为亚伯拉罕之后裔的终极完成（创二二 17，启二一 12~14）。

基督这位亚伯拉罕唯一的后裔，包括所有浸入祂的信徒（加三 27~28）。就一面说，基督死在十字架上，是作我们的救赎主独自被钉死。但就另一面说，祂被钉在十字架上时，我们也与祂同钉。为着完成救赎，基督是独自被钉的；但为着了结旧造，基督在钉死时也包括了我們。同样的原则，在应验神所赐给亚伯拉罕的应许上，我们不是那唯一后裔的一部分，在应验这应许的事上不能有分。然而，就着承受应许和享受应许而言，我们都包括在内。基督独自应验了应许，但基督与我們都有分于对应许的享受。所以，一面那后裔是唯一的，另一面祂乃是包罗的。就应验说，那后裔是唯一的；就承受和享受说，那后裔是包罗的，包括所有浸入基督的信徒。

我们新约的信徒，生来就是堕落亚当的子孙，且在亚当里因着过犯，都在摩西的律法之下。但我们因着信基督，已经重生为亚伯拉罕的子孙，并从摩西的律法得了释放。我们成为亚伯拉罕的子孙，不是因着天然的出生，乃是因着信。换句话说，当我们重生时，我们就自动从受造而堕落的族类-亚当的族类，迁移到蒙召的族类-亚伯拉罕的族类。从前我们是亚当的后裔，现今我们是亚伯拉罕的后裔。正如之前所说，加三 7 和二十九节告诉我们，凡相信耶稣基督的，就是亚伯拉罕的子孙。我们是真犹太人（罗二 29）。我们若不是亚伯拉罕的后裔，就无分于加拉太书，因为这卷书是写给亚伯拉罕的后裔。我们必须是亚伯拉罕的后裔，才能有分于加拉太书。我们是亚伯拉罕的子孙，我们应当为此赞美主。

我们这些借信成为亚伯拉罕子孙的信徒，乃是承受应许的后嗣，就是承受祝福的人。身为这样的后嗣，我们需要被基督充满、占有并浸透。不仅如此，我们若是亚伯拉罕的后裔，就属于基督，并与基督相联。我们若要与基督相联，就必须弃绝自己并以基督作一切。这就是相信基督。如果我们是亚伯拉罕的真后裔，就必须离开基督之外的一切，凭信而不凭自己的行为而活。我们必须忘记自己所能作的一切，弃绝自己天然所是和所有的一切。虽然我们都有天然的生命和天然的血统，我们却不需要再照着那个生命而活。反之，我们可以凭着神圣的生命与神圣的性情而活。我们照着这生命而活，就实际的成为亚伯拉罕的子孙。

我们已经浸入基督，祂是那应验神给亚伯拉罕之应许的唯一后裔。我们与基督已经在奇妙的生机联结里联合了；因这联合，我们就是亚伯拉罕的子孙。在这生机的联结里，我们承受基督所应验的应许；祂作为包罗万有赐生命的灵就是这个产业。现今我们若放弃自己所是并所有的一切，并信靠基督，凭着对基督的信而生活行事，这样，我们作为承受神应许的后嗣，就是作为承受那灵之应许的人，就能有分于作神福分的基督。

加拉太三章启示神照祂永远的定旨赐给亚伯拉罕应许。在这应许成就以先，律法被赐下作神选民的监护人。随后，在预定的时候，基督这应许的后裔来成就应许，并带进所应许的福。这就是恩典。因此，恩典与基督同来，并带着应许的成就而来。这一切都是在神那一面。在我们这一面，就需要一条路，好领略、体认、并享受基督这后裔所是和所完成的一切。因此，有神那一面的恩典，也有我们这一面的信。现今，既有恩典、信、以及那成就了应许的后裔，就不再需要律法作监护人了。因此，我们该把律法摆在一边，转离这监护人，而与基督在一起，使我们借着留在恩典和信里，享受所应许的福。这福一点不差，就是经过过程的三一神这包罗万有赐生命的灵。

57

神的儿子

在加四 4~7，保罗陈明基督乃是神的儿子。

a

为神所差出，由女子所生，且生在律法以下

保罗在四节说，“及至时候满足，神就差出祂的儿子，由女子所生，且生在律法以下。”这里的“时候满足”，指旧约时期的完结；发生在父所预定的时候（2）。在四节，保罗描述神的儿子乃是“由女子所生，且生在律法以下”。这女子指童女马利亚（路一 27~35）。神的儿子由她而生，成了女人的后裔，如创三 15 所应许的。不仅如此，基督是生在律法以下，如路二 21~24、二十七节所启示的；祂也守律法，如四福音所启示的。

为着成功救赎，神的儿子需要成为由女子所生，且生在律法以下的人。为了穿上人性，祂必须由女子所生。神的儿子耶稣由女子所生，借此成了有血有肉的人（来二 14）。神的儿子若没有血肉之体，就无法成功救赎；救赎需要流血。

b

要把律法以下的人赎出来，好叫我们得着儿子的名分

保罗在加四 5 接着说，“要把律法以下的人赎出来，好叫我们得着儿子的名分。”神的选民被律法圈住，受其监护（三 23）；基督生在这律法以下，要把他们从这律法的监护下赎出来，使他们得着儿子的名分，成为神的儿子。借着基督的救赎，他们已经脱离了律法，为要得儿子的名分。因此，他们不该回到律法的监护下，受其奴役，如加拉太人受诱惑所作的；乃该留在神儿子的名分里，在基督里享受那灵生命的供应。

基督的救赎是将我们带进神儿子的名分里，使我们能享受神的生命。神的经纶不是使我们成为守律法的人，遵从律法的诫命和规条，这律法只是为暂时的目的所颁赐的。神的经纶乃是使我们成为神的儿子，承受神应许的福，这应许是为神永远的定旨所赐给的。神永远的定旨乃是要得着许多儿子，作祂团体的彰显（来二 10，罗八 29）。因此，神预定我们得儿子的名分（弗一 5），又重生我们成为祂的儿子（约一 12~13）。我们该留在神儿子的名分里，好成为祂的后嗣，承受祂为永远的彰显所计划的一切；我们不该宝贝律法，而岔到犹太教去。

儿子的名分与生命、成熟、地位和特权有关。我们要成为神的儿子，就需要有父的生命。然而，我们仍必须往前在这生命里成熟（来六 1）。生命与成熟给我们权利、特权和地位，来承受父所有的。按照新约，儿子名分包括生命、成熟、地位和权利。

c

因我们成为儿子，神就差出祂儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！

保罗在加四 6 继续说，“而且因你们是儿子，神就差出祂儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！”

(一)

神差出祂儿子的灵

神的儿子是神生命的具体化身（约壹五 12）。因此，神儿子的灵就是生命的灵（罗八 2）。神将祂生命的灵赐给我们，非因我们是守律法的人，乃因我们是祂的儿子。守律法的人无权享受神的生命之灵，但神的儿子有地位，有充分地权利，能有分于神的灵，这灵有全备生命的供应。这样的灵，就是神儿子的灵，乃是神所应许给亚伯拉罕之福的中心（加三 14）。

四 4~6 说到三一神产生许多儿子，以成就祂永远的定旨。父神差出子神，要把我们从律法下赎出来，叫我们能得着儿子的名分。祂也差出灵神，就是生命的灵（罗八 2），将祂的生命分赐到我们里面，叫我们能实际的成为祂的儿子。

加四 4 和六节说到两种差出。四节说神差出祂的儿子，6 说神差出祂儿子的灵。按照创三 15 的应许，基督是女人的后裔，生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，好叫他们得着儿子的名分。因此，基督救赎的目标是儿子的名分。基督借着祂的救赎，已开了路，叫我们得着神儿子的名分。然而，那灵若没有来，我们的儿子名分就只在地位或形式上，而没有实际。儿子名分的实际，在于生命与成熟，这是唯独借着那灵才有的。因此，加四 6 宣告，神差出祂儿子的灵，进入我们的心。

我们不该以为神儿子的灵是与神的儿子分开的人位。神儿子的灵乃是神儿子的另一形态。钉在十字架上的基督，但进到信徒里面的是那灵（三 1~2）。在钉十字架救赎我们时，这一位是基督；但在内住成为我们的生命时，祂是那灵。神的儿子在十字架上受死时是基督，但祂进入我们里面时是那灵。首先祂是儿子，在律法以下来到，使我们有资格得着儿子的名分；但祂完成了这工作以后，就在复活里成了赐生命的灵，作儿子的灵临到我们。因此，首先父神差子来完成法理的救赎，并使我们有资格得着儿子的名分。然后祂差儿子的灵来活化儿子的名分，并使儿子的名分在我们的经历中成为实际，就是将我们带进其实际里。今天儿子的名分实际上在于神儿子的灵。

基本上，儿子的名分是生命的事。儿子的地位和权利都在于生命。因此，接受神的儿子名分就是接受神圣生命的分赐。这指明我们要享受神儿子的名分，就需要那灵。离了那灵，我们无法由神而生，得着神的生命。我们由那灵而生之后，还需要那灵，好在生命里长大。没有那灵，我们就不可能有儿子名分的地位、权利或特权。有关儿子名分的一切要点，都在于那灵。神儿子名分的灵乃是儿子名分的实际。凭着那灵，我们有神圣的出生和神圣的生命。借着那灵，我们长大以致成熟。因着那灵，我们有儿子名分的地位、权利和特权。故此，没有那灵，儿子名分便是徒然的，只是一个空洞的辞。但那灵来了，儿子名分就成为实际；借着儿子名分的灵，我们能在生命、成熟、地位和权利上，完全实化神的儿子名分。

我们要真正、实际的成为神的儿子，就迫切的需要那灵。神差出那灵进入我们里面的人，乃是借着我们听话。每当我们以祷告的方式阅读并吸收一段主的话，我们就得着那灵的供应。

(二)

祂儿子的灵在我们心里，呼叫：阿爸，父！

在四6保罗说，神差出祂儿子的灵，进入我们的心。实际上，神的灵在我们重生时，就进入我们的灵里（约三6，罗八16）。因我们的灵是隐藏在我们的心里（彼前三4），又因加四6的话所指的，与我们的感觉和悟性有关，这两部分又都属于我们的心，所以这节说神儿子的灵受差遣进入我们的心。

与加四6平行的加四6说，我们这些得着儿子名分之灵的人，在这灵里呼叫阿爸，父；而加四6说，神儿子的灵在我们心里呼叫阿爸，父。这指明我们重生的灵，与神的灵调和为一，而且我们的灵是在我们的心里。这也指明我们乃是借着全人深处主观的经历，得以实化神儿子的名分。在六节，保罗诉之于加拉太信徒这样的经历，以支持他的启示；这诉求很能说服人、征服人，因为不仅有客观的道理，也有主观经历的事实。

“阿爸”是亚兰文，“父”是希腊文，Pater，爸特的翻译。主耶稣在客西马尼园向父祷告时，首先用了这辞（可十四 36）。这个由亚兰文和希腊文合并的称呼，表达呼叫父时强烈的感情。这富有感情的呼叫，含示生父与亲子在生命里亲密的关系。我们是神的儿子，这是何等奇妙的事实！我们确信自己真是神的儿子，因我们可以在灵里甜美的呼叫：“阿爸，父！”

我们人不仅有灵，也有人位，就是我们这个人。我们这个人的中心乃是我们的灵。我们成为神的儿子，不仅与我们的灵有关，也与我们的灵有关，心是我们人格的中心。灵既是在心里（彼前三 4），那灵就不可能只受差遣进入我们的灵，却不进入我们的心。认识我们的灵乃是我们心的核仁、中心，对我们来说是很重要的。当神的灵被差遣到我们灵里，那灵就被差遣到我们心的核仁里。那灵在我们里面呼叫时，祂是从我们的灵里，通过我们的心来呼叫。因此，儿子的名分必定与我们的灵有关。

我们从灵里通过心呼求主时，里面的感觉主要是在心里，而不是在灵里。这含示我们若要真正的属灵，就必须有适度的情感。我们不是没有感觉的雕像；我们是有感觉的人。所以，我们越在灵里呼叫“阿爸，父”，我们心里甜美而亲密的感觉就越深。

我们这样呼求时，我们的感觉是甜美而亲密的。虽然儿子名分的灵已经进入我们灵里，那灵却在我们心里呼叫：“阿爸，父！”这指明我们在儿子名分里与父的关系是甜美且非常亲密的。呼叫神“阿爸，父”，是何等的柔细、甜美！这样亲密的呼叫，与我们的情感和灵都有关系。我们灵里儿子名分的灵，从我们心里呼叫“阿爸，父”。这证明我们与父有生命里真正、真实地关系。我们是祂的真儿子。

d

我们既是儿子，也就借着三一神成为后嗣

保罗在加四7接着说，“这样，你不再是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，也就借着神为后嗣。”新约的信徒，不再是律法下作工的奴仆，乃是恩典下在生命里的儿子。我们不是有律法来监管我们，乃是有包罗万有的灵；这灵是我们的一切。律法不能赐人生命，那灵却能赐人生命，并且带领我们成熟，使我们有儿子完全的地位和权利。儿子名分的灵顶替了律法的监护。

我们既是儿子，也就借着神为后嗣。后嗣是指法定的成年人（以罗马法律为例），有资格承受父亲产业的人。新约的信徒成为神的后嗣，不是借着律法，也不是借着肉身的父亲，乃是借着神，就是三一神-父，差出子和灵（4, 6）；子，为儿子的名分成功救赎（5）；灵，在我们里面完成儿子的名分（6）。

58

成形在信徒里面的那一位

在加四 19，基督被陈明为成形在信徒里面的那一位。

a

生在我们里面，如今活在我们里面，且要成形在我们里面，以致成熟

在十九节保罗说，“我的孩子们，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们里面。”保罗认为自己是生身的父亲，加拉太信徒是他在基督里所生的孩子（参林前四 15，门 10）。“生产之苦”这辞指生产时疼痛的劬劳。在这隐喻里，保罗把自己比作生孩子的母亲。他初次传福音给加拉太人时，曾这样劳苦的重生他们。因着他们偏离他所传的福音，他就再受生产之苦，直等到基督成形在他们里面。

当保罗初次向加拉太人传福音，使他们得着重生时，基督已经生在他们里面，但还没有成形在他们里面。现今使徒为他们再受生产之苦，使基督能成形在他们里面。使基督成形在我们里面，就是使基督在我们里面完全长大。基督先是在我们悔改信主时，生在我们里面；然后是在我们基督徒的生活中，活在我们里面（加二 20）；还要在我们成熟时，成形在我们里面。

按照加拉太书的上下文，让基督成形在我们里面，就是让基督浸润我们的全人，并浸透我们里面的各部分。当基督这样占有我们里面的人时，祂就成形在我们里面。我们要让基督成形在我们里面，就需要放下基督自己以外的一切事物，不管这些事物有多好。甚至一些从神来的、合乎圣经的事物，也可能不是基督自己。律法虽然是神所赐的，也必须被摆在一边，好叫我们里面所是的一切地位都让给基督。我们需要让祂浸透我们里面所是的每一部分。

祂必须占有我们，浸透我们的心思、情感和意志。让基督得着我们全人，就是让祂成形在我们里面。

在弗三 17 保罗祷告：“使基督…安家在你心里。”心包括心思、情感、意志和良心。让基督安家在我们心里，就是让祂安家在我们里面所是的一切部分里。基督要安家在我们心里，就需要能定居在我们里面；这就是让基督成形在我们里面。

让基督成形在我们里面，就是让包罗万有的灵占有我们里面所是的每一部分。律法不该在我们的心思、情感、或意志里有任何地位。我们里面所有的地位都必须让给基督。我们需要让基督完全占有我们。祂应当不仅扩展到我们的心思、情感与意志里，还要实际的成为我们的心思、情感和意志。我们该让基督成为我们的思想、决定、爱 and 一切，这就是让基督成形在我们里面。基督以外的一切事物都必须减少，基督必须在我们的经历中成为我们的一切。

使基督成形在我们里面，就是让基督与我们全人调和。我们全人的每一部分—我们的心思、情感、意志、良心和灵—都该与基督调和。基督必须浸透且浸润我们，直到祂完全与我们调和；这样，祂就会成形在我们里面。这指明祂渴望与我们有非常主观的关系。

保罗论到基督成形在信徒里面的话，含示我们正被基督所构成。基督正活在我们里面，成形在我们里面，并成为我们的构成。使基督成形在我们里面，乃是一件活而生机的事。基督现今活在我们里面，因此我们可以生机的被祂构成。祂的心意乃是以祂自己来构成我们的全人—心思、情感和意志。至终，我们全人将由基督的元素所构成，这就是说，祂会构成我们魂的每一部分，使我们所是的每一部分都有祂的形状、形象。

使基督成形在我们里面，意即祂的元素构成到我们里面。换句话说，祂的所是成了我们的所是，祂的构成成了我们的构成。这不仅是基督的元素存在我们里面的事，也是基督的元素构成到我们里面的事。这样被基督构成，与生机的变化和成形的过程有关。在这过程中，一种活的东西-基督同其元素-构成到我们里面，作到我们的所是里。新约启示，基督与我们的所是有很深的关联。这不仅是观念、理论或神学；这乃是神圣的事实，我们需要充分经历这事。

加四 19 的“成形”，与林后三 18 的“形象”相符。在林后三 18 那里，保罗告诉我们，我们被变化成为基督的形象。形象是一种形状。基督必须成形在我们里面，使我们在祂的形象中将祂彰显出来。基督是活的一位，祂连同祂的元素正在我们里面生机的作工，以祂自己来构成我们，使我们得有祂的形状，并彰显祂的形象。

保罗在论到这事时，使用“变化”（林后三 18）和“模成”（罗八 29）等辞。基督成形在我们里面，在于我们被变化成为祂的形象。我们若没有变化成为祂的形象，祂就没有成形在我们里面。不仅如此，我们变化成为祂的形象，以及祂成形在我们里面，使我们被模成祂的形象。我们被模成祂的形象，乃是祂成形在我们里面的结果。

罗十二 2 上半说，“不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。”这节经文告诉我们，不该模成这世代的样子，反要借着心思的更新而变化。我们的心思是我们魂主要的部分；我们的心思既被更新，意志和情感也自然而然得着更新。使基督成形在我们里面，就是使我们魂的三部分-心思、情感和意志-得着更新。我们的心思、情感、和意志得着更新，意思就是让基督浸透我们的心思、情感和意志。得着更新，乃是以基督顶替我们心思、情感、和意志中的已同着世界。我们若这样得着更新，基督就会成形在我们里面；我们里面所是的各部分-心思、情感和意志-就会有基督的形象。

然而，我们大多数人的心思、情感、和意志里并没有基督的形象。有时我们或许会有高尚的思想，但在日常生活中，我们的心思常是表现己同着世界。我们喜爱、欢笑、哭泣，可能是凭自己，而不是凭基督；这指明基督尚未成形在我们的情感里。许多时候，基督徒说话时，他们的话语中满了己和世界的元素；原因乃是己和世界在他们里面成形并表现出来。我们绝不可能成为基督的彰显，直等到基督浸透我们整个里面的所是，并以祂自己顶替我们魂中的己和世界。那时，我们里面的所是就会有基督的形状、形象。

按照保罗在新约的用法，“形状”一辞指内里所是的外在彰显（腓二6）。我们的所是彰显于我们的形状，就是我们里面所是的外在彰显。我们里面若是满了己和对世界的贪爱，我们外在的形状就会是己和世界。我们在日常生活中所作的决定会表现己和世界。基督若顶替我们心思、情感、意志里的己和世界，我们就会有基督的形状。加拉太人被犹太教占据了，所以他们的外在形状就表现犹太教。为此，保罗需要像母亲一样，为加拉太人受生产之苦，直到基督以祂自己顶替他们里面的己和世界。

基督要成形在我们里面，我们就需要让祂占有我们魂的每一部分—心思、情感和意志。祂该占有我们的思想、考量、爱好、恨恶、快乐、悲伤和存心。当基督逐渐浸透我们的魂，至终祂要充满我们的身体，将祂自己分赐到我们整个人里面。那时我们就会完全被祂浸润；祂要成形在我们里面，我们也要模成祂的形象。

b

使我们成为成年的儿子，成为承受神应许之福的后嗣，并在神圣的儿子名分上成熟

基督需要成形在我们里面，使我们成为成年的儿子，成为承受神应许之福的后嗣，并在神圣的儿子名分上成熟。祂在我们里面成熟，使我们成为后嗣（加三29），好完满的享受三一神作我们的基业（弗一14，彼前一4）。圣灵乃是这基业的凭质（弗一13下~14上）。

加拉太书启示，神的心意是要把基督作到祂所拣选的人里面，使他们成为神的儿子。我们要成为神的儿子，就需要被基督浸润、浸透；基督必须占有我们的全人。然而，加拉太人已经受打岔，从基督转向律法。因此保罗一再告诉他们，离开基督而回到律法是完全错误的。信徒应该回到基督这里，祂是成就神对亚伯拉罕之应许的那后裔，也是那美地，就是包罗万有的灵，作我们的享受。我们在基督里的信徒，需要完满的享受这福，也就是完满的享受赐生命的灵。我们需要被这灵浸透、占有、并完全据有。

基督已经生在我们里面，就是启示在我们里面，现今活在我们里面，还要成形在我们里面，以致成熟。我们供应话语时，必须强调这美妙的真理，并在日常生活中经历这事。愿主带我们经历并享受基督；祂已生在我们里面，正活在我们里面，并要成形在我们里面，以致成熟，使我们成为成年的儿子，成为承受神应许之福的后嗣，并在神圣的儿子名分上成熟。

59

释放者

在加拉太五章，基督被陈明为释放者。

a

释放我们脱离律法的奴役

保罗在一节说，“基督释放了我们，叫我们得以自由；所以要站立得住，不要再受奴役的轭挟制。”本节的“自由”一辞，指从律法的奴役下得以自由。基督借着祂救赎的死，和分赐生命的复活，释放了我们，叫我们在恩典中得以享受这自由。因此，我们该在脱离律法奴役的自由中站立得住，不偏离基督，不从恩典中坠落。

“受…挟制”，原文也可译为“陷入…的网罗”。偏离基督转向律法，就是被挟制，陷入网罗。奴役的轭就是律法的辖制，使守律法的人在捆绑的轭下作奴仆。保罗在这里告诉加拉太人，他们必须撇开奴役的轭，回到他们在基督里的自由。

b

靠着那灵和借着爱运行的信，将我们带进恩典中

基督这位释放我们脱离律法之奴役的释放者，靠着那灵和借着爱运行的信，将我们带进恩典中。

(一)

将我们带进恩典中

保罗在四节接着说，“你们这要靠律法得称义的，是与基督隔绝，从恩典中坠落了。”这里“与基督隔绝”，就是从基督贬为无有，从基督丧失一切的益处，因而与祂隔绝（达秘新译本），使祂变为无效。回到律法，就是与基督分开，与基督隔绝。与基督隔绝，就是从恩典中坠落。这含示我们信徒所在的恩典，就是基督自己。因此，坠落离开神的恩典，就是坠落离开基督自己。我们不该坠落离开恩典，却该接受恩典（来十二28），靠恩典得坚固（十三9），并且站在恩典中（罗五2）。

恩典乃是基督自己，就是三一神的具体化身，成为赐生命的灵，作我们的享受。回到律法就是拒绝这恩典，从恩典中坠落了。保罗在加五4指明，加拉太人虽然已经借着信入基督并浸入基督，接枝到祂这棵丰富的树上，得以享受祂那追溯不尽的丰富；但他们回到律法和割礼，就从那追溯不尽之丰富的基督被贬为无有、被废弃了。我们若是转到基督之外的任何事物—诸如律法或品格改良，若不紧联于基督而不断地享受祂，我们对基督的享受就被取去了。反之，当我们与亲爱的主有亲密的交通，我们深处会感觉自己是在恩典中，得着恩典作我们的力量、享受，并应付一切的需要。如果我们需要生命，恩典就是生命；如果我们需要力量和安慰，恩典就是我们的力量和安慰。因此，我们需要祷告说，“主，怜悯我们，赐我们恩典，使我们不至与你隔绝而贬为无有。我们要住在你这位包罗万有者里面，以享受你的丰富。”

(二)

靠着那灵和借着爱运行的信

保罗在五节说，“我们靠着那灵，本于信，热切等待所盼望的义。”靠着那灵与靠着肉体相对（三3）。不仅如此，本于信与本于行律法相对（一三2）。

我们所盼望的义，不是在肉体中本于行律法，乃是在灵里本于信。我们靠着那灵，靠着信，等待所盼望的义，就是基督。

在五5 保罗把那灵与信放在一起。我们要正确的享受基督，就需要有那灵作为包罗万有的美地，并有信作为享受这地的凭借。律法如何与肉体并行，信也与那灵并行。每当我们试图要遵守律法，我们立刻就在肉体里；但当我们凭信听基督的话，珍赏祂，呼求祂的名，我们就自然而然的经历那灵。这可由我们的经历得到证实。每当我们努力要持守律法，我们就在肉体里，在堕落的人里；但每当我们走信的路，我们就在灵里享受那灵。在此，我们以信的路，享受作为经过过程之三一神的那灵。不仅如此，信的路使经过过程的神与重生的人之间生机的联结，得以发展并培植。神的心意乃是要使这生机的联结发展到极致。

保罗在六节继续说，“因为在基督耶稣里，受割礼不受割礼，全无效力；唯独借着爱运行的信，才有效力。”离了那灵与信，其他没有一样有效力。在基督耶稣里，受割礼不受割礼，都算不得什么。有效力的是在神那一面的灵，与在我们这一面的信。那灵是包罗万有的美地作我们的享受，信是我们借以有分于这丰富之地并享受这地的器官。因为那灵与信有效力，所以我们应该宝贝这二者。

保罗在六节也说信借着爱运行。活的信是活跃的，借着爱运行作工，使律法得以完全（一五 14）。“割礼”不过是外面的规条，没有生命的能力，所以全无效力。“信”接受了生命之灵（三 2），满有能力，借着爱运行，不仅完全了律法，也完全了神的定旨，就是完成神儿子的名分，使神得着团体的彰显—基督的身体。

爱与我们对基督的珍赏有关。没有这样的珍赏，信就无法运行。听信仰，唤起我们爱的珍赏。我们越爱主，信就越运行，带我们进入那包罗万有之灵丰富和益处里。

c

借着十字架-钉死我们的肉体

保罗在五 11 说，“如果我仍旧传割礼，为什么还受逼迫？若是这样，十字架这绊脚石就废去了。”割礼是对付人肉体的影儿，十字架是这对付的实际（西二 11~12）。犹太教徒竭力将加拉太人带回到那影儿，使徒保罗却奋力保守他们在其实际中。割礼是基督十字架的预表，预表借着十字架所成就的割除肉体。因此，十字架乃是割礼这预表的成就与实际。

d

我们不可给肉体有机会，倒要凭着爱像奴仆互相服事

保罗在加五 13 说，“弟兄们，你们蒙召原是为得自由；只是不可将自由当作放纵肉体的机会，倒要凭着爱互相服事。”这节指明虽然基督已释放我们脱离律法的奴役，但我们不该给肉体有机会，倒要凭着爱互相服事。保罗一面告诉我们，蒙召原是为得自由；另一面又警告我们，不要利用这自由当作放纵肉体的机会。保罗一面鼓励信徒享受他们在基督里的自由，一面又担心他们会误用或滥用这自由。我们既有可能过分沉迷在我们的自由里，就需要在运用自由这件事上受限制。自由而没有限制，总是引起肉体的放纵。因此，我们需要受平衡；要自由，却也要受限制。若我们在运用自由的事上受限制，我们就会爱别人，并凭着爱像奴仆服事他们。

自由而有限制，引导我们爱别人，并凭着爱像奴仆服事他们（13）。我们不该将自由当作放纵肉体的机会，反该在运用自由时受限制，甘心像奴仆一般互相服事。就如保罗在十四节所说的：“因为全律法都在‘要爱邻舍如同自己’这一句话之内，得以完全了。”在 13~14，保罗劝戒我们在召会生活中要有正确的行事为人。我们不仅需要顾到自己，也需要顾到别人。我们可以享受我们所有的自由，却仍为着别人的缘故在爱里受限制，使召会生活能正确的往前。

e

使我们可以凭着灵而行，不去满足肉体的情欲

基督已经释放了我们，脱离律法的奴役，使我们可以凭着灵而行，不去满足肉体的情欲。在十六节，保罗说，“你们当凭着灵而行，就绝不会满足肉体的情欲了。”译为“行”的希腊文，意思是踏遍各处，自由行走；因此指日常生活中的举止行动，含示一般习惯的日常行动（参罗六4，八4，腓三17~18）。

按照加拉太五章的上下文，16的灵必是圣灵，这灵住在我们重生的灵里，并与我们重生的灵调和。凭着灵而行，就是让圣灵从我们的灵里，规律我们的行动。这与我们在肉体中靠律法规律我们的行动相对。

我们不该回到律法。我们若努力遵守律法，想以行善来讨神的喜悦，我们就在肉体里，因为律法联于肉体。每当我们想要履行律法的要求，我们就运用肉体。这意思是，不仅在我们行恶时，就连我们想要履行律法时，肉体也是活跃的。每当我们自己里面想要行善，肉体就活跃起来。

肉体是堕落之三部分人极点的表现（创六3），那灵是经过过程之三一神终极的实化（约七39）。因着基督的救赎与那灵重生的工作，我们这些已经接受神分赐的人，就能不凭着肉体，不凭着我们堕落的人而行，乃凭着那灵，凭着经过过程的三一神而行。保罗写加拉太书，不仅在消极一面拯救被岔开的加拉太信徒脱离律法，更在积极一面使他们认识，在信徒的灵里有包罗万有赐生命的灵，叫他们可以在这灵里生活行动。

保罗在五18接着说，“但你们若被那灵引导，就不在律法以下。”律法与我们的肉体有关（罗七5），并且我们的肉体抵抗那灵（加五17）。因此，那灵和律法相对。我们凭着在我们重生之灵里的那灵而行，就绝不会满足肉体的情欲（16）；我们被那灵引导，就不在律法以下。生命的灵（不是字句的律法）是引导我们的原则，在我们重生的灵里，规律我们基督徒的行事为人。我们若凭着灵而行，就自然而然不在律法以下，因为那灵会引导我们脱离字句的律法。

保罗在二十五节接着说，“我们若凭着灵活着，也就当凭着灵而行。”凭着灵活着，就是使我们的生活倚靠那灵并受那灵规律，而不受律法规律。凭着灵而行，就是让那灵，而非律法，指引并管治我们的日常生活。我们的生活既是凭生命的灵，而不是凭字句的律法，我们的行事也不该凭着规条的律法，而该凭着基督的灵。

十六节的“行”和二十五节的“行”，都是凭着那灵，受那灵的规律，但前者指一般、日常的行动，后者指以神唯一的目标为生活的方向和目的，并以那灵为我们的基本原则、基础准则。为着前者，那灵是我们的素质；为着后者，那灵是我们的道路。

在加拉太书里保罗指明，律法不仅已经成为加拉太人生活的素质，也成了他们道路的途径；因此，他们必须回到那灵，把律法留在十字架上。就如加拉太人一样，我们也可能不照着基督，而照着律法活着。我们可能没有以基督作我们日常行事唯一的构成成分，反倒以社会伦理的律法、圣经伦理原则的律法、或自订的律法为我们的构成成分。结果，我们许多时间是照着这些律法，而非照着基督活着。因此，我们需要以那灵顶替律法，作我们日常生活的素质。我们若凭着那灵作我们的素质活着，也就该以那灵为我们的途径，以达成神的目标。以那灵为我们的素质和途径，排除了律法、道理、宗教、传统和规条。经过过程的三一神，作为赐生命的灵活在我们里面，应当成为我们新所是的素质，和我们道路的途径。我们该凭灵而行，并过一种就是基督自己的生活。我们以那灵为我们的道路，凭灵而行，就能达到目标，得着奖赏，就是基督自己（腓三 12）。

f

过一种属基督之人的生活

保罗在加五 24 说，“那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。”“那属基督耶稣的人”这辞，指那些信入基督且已浸入基督的人。因此，他们属于基督，是属基督的人。我们这些在基督里的信徒，如今是属基督的。

在罗六6的旧人钉十字架，与加二20的“我”钉十字架，都不是由我们成就的。然而五24说，我们已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。旧人和“我”是我们这人，肉体是我们这人在实际生活中的表现。我们的旧人和“我”被钉十字架，是基督在十字架上所成就的事实；把我们的肉体连肉体的邪情私欲钉十字架，是我们对这事实实行的经历。这实行的经历，需要我们借着那灵，执行基督所成就的钉死才得以完成。这就是靠着那灵，治死我们情欲的身体连同这情欲身体之邪恶肢体的行为（罗八13下，西三5）。

关于十字架的经历，有三方面：（一）基督所成就的事实（罗六6，加二20）；（二）我们对已成就之事实的应用（五24）；（三）我们天天背起十字架，经历所应用的（太十六24，路九23）。

基于基督已经把旧人和“我”钉了十字架的事实，我们这些属基督耶稣的人，已经把肉体“钉了十字架”。我们需要在经历中，将基督的钉十字架应用在我们的肉体上。保罗在加五24用完成式来描述这事，指明这应当是信徒正常的经历。所有的信徒，都应当把基督的钉十字架应用到他们的肉体上。这里保罗乃是照着原则来说话。我们若从来没有把我们的肉体钉在十字架上，我们的经历就不正常。我们的经历若是正常，我们这些属基督的人乃是已经把肉体钉了十字架。

基督的十字架给我们有地位、有基础来对付肉体。我们的全人-整个堕落的三部分人-都已经与基督同钉十字架。现在我们不仅客观的有这个基础，我们也主观的有神圣的生命和那灵，能将基督的十字架执行在我们的肉体上。我们若借着内住的灵，将十字架应用在我们的肉体上，我们的肉体就会被钉在十字架上。现今肉体既已在十字架上，留下来的就只有那灵。我们需要凭着神圣的生命来运用灵，将十字架应用于我们的肉体。我们这样作，就是应用基督借着将我们的旧人与祂同钉十字架所成就的。

在神眼中，凡相信基督的人，都已经把他们的肉体钉了十字架；但在我们实际的经历里，当我们将十字架应用于我们的肉体，借此执行基督的钉十字架时，我们立刻被高举到诸天之上，经历那灵作我们的一切。我们这样经历那灵，就是凭着灵而行，并且受那灵引导。

加拉太书向我们揭示，被误用的律法与基督相对（二 16），以及肉体纵任贪欲，抵抗那灵（五 17）。十字架已经废去那倾向守律法的“我”（二 20），并那纵任贪欲，抵抗那灵的肉体，使基督可以顶替律法，那灵可以顶替肉体。神不要我们凭着肉体守律法，乃要我们凭着那灵活基督。

总结的说，基督这位释放者，释放我们脱离了律法的奴役，靠着那灵和借着爱运行的信，将我们带进恩典中。我们虽蒙召进入这恩典中的自由，却不该误用这自由。反之，我们应当凭着爱，像奴仆般互相服事。此外，我们必须凭着灵而行，不去满足肉体的情欲，并借着将基督的十字架执行在我们的肉体上，活出属基督之人的生活。

60

新造的创造者

加六 12~18 启示，我们可以经历并享受基督这位新造的创造者；这新造乃是祂的十字架与恩典的终极结果。

a

借着祂的十字架，钉死了：

基督借着祂的十字架，不仅钉死了肉体，也钉死了宗教世界及其仪式，包括割礼。

(一)

宗教世界及其仪式

基督的十字架除去了宗教。在十四至十五节保罗说，“就我而论，除了我们主耶稣基督的十字架，别无可夸；借着祂，就我而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我也已经钉了十字架。受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。”十字架确是一种屈辱，但使徒却把基督的十字架当作他的夸口，当作他的夸耀。就我们而论，世界已经钉了十字架，就世界而论，我们也是这样；这不是直接的，乃是借着钉十字架的基督。在原文里，15 的开头有“因为”一辞，指明十五节乃是前一节的解释。十五节所提到的割礼，既是一件宗教的事，表明十四节的世界，主要的必是指宗教世界，而不是世俗世界。

在加拉太书中，保罗是对付热心宗教的人。他们关心神的事，却误入歧途，表现错谬；他们的宗教已经成了世界。一面，就我们而论，宗教世界已经钉了十字架；另一面，就宗教世界而论，我们也钉了十字架。我们借着基督的十字架，已经从宗教世界分别出来，使我们有资格活在新造里。

受割礼不受割礼，对神而言都无关紧要，要紧的乃是作新造。这新造乃是借着基督的十字架而产生的。旧造是我们在亚当里的旧人（弗四 22），是我们与生俱来天然的人，没有神的生命和神的性情。新造是在基督里的新人

（24），是我们由那灵重生的人（约三 6），有神的生命和神的性情作到其中（36，彼后一 4），有基督为其构成成分（西三 10~11），成为新的构成。这是指召会的性质，也就是召会里面和内在生机的构成成分。如此，新造就是神的众子所组成的一个团体、神圣的儿子名分（加三 26，四 5，7），借着基督的救赎，那灵的重生，以及神将祂自己分赐到我们里面，并借着我们集体的进入与三一神生机的联结里作这新人，而产生的。

旧造是旧的，因为没有神的成分；新造是新的，因为有神作成分。我们虽然仍是旧造，但我们凭着灵而行（五 16，25），就经历新造的实际。我们是新造，我们该借着与三一神生机的联结，凭这新造活着。这新造成就神永远的定旨，在神儿子的名分里彰显神。

割礼是律法的规条，新造是有神性之生命的杰作；前者属于死的字句，后者属于活的灵。因此，后者是要紧的。加拉太书暴露律法和割礼二者的无能。律法不能赐人生命（三 21），使我们重生；割礼不能加给我们力量（五 6），使我们活新造。但那启示在我们里面神的儿子（一 16），能点活我们，使我们成为新造；并且那在我们里面活着的基督（二 20），能将祂生命的丰富供应我们，使我们活新造。律法为基督所顶替（19~20），割礼借着基督的钉十字架，也已经成就（六 14）。因此，受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的是作以基督为生命的新造。作新造乃是为着那灵撒种的原因和结果（8）。守律法并行割礼是为着肉体撒种，并不改变旧造。但为着那灵撒种，是使我们成为新造，就是由圣灵重造，因神的生命变化，并用经过过程之三一神的丰富成分，与我们调和而构成的。

我们若要活新造，就需要经历十字架。我们若仍与宗教世界有牵连，就不能活新造。我们应当能说，就我们而论，宗教世界已经钉了十字架；就宗教世界而论，我们也已经钉了十字架。我们应当能见证，即使我们想回到那个世界去，我们也会被拒绝，因为就那个世界而论，我们已经钉了十字架。即使保罗想回犹太教去，宗教徒也不会接纳他。相反的，他们会命令他离开，因为他是在另一个世界里。就犹太教而论，保罗已经钉了十字架；就他而论，犹太教也已经钉了十字架。在他与宗教世界之间有十字架的分隔。使我们有资格活新造的乃是这个分隔。宗教世界里一切的作法，都是旧造的一部分；但借着基督的十字架，我们和宗教之间已经了了，我们如今在另一个世界，另一个范围里。我们在这范围里，不是凭着肉体活旧造，乃是凭着那灵活新造。

(二)

肉体

基督借着祂的十字架，不仅钉死了宗教世界，也钉死了肉体。基督借着祂在十字架上的死，对付了肉体。在六 12~13，保罗论到肉体 and 基督的十字架：“凡在肉体上要体面的人，都想勉强你们受割礼，不过是免得为基督的十字架受逼迫。那些受割礼的，连自己也不守律法，他们却想要你们受割礼，好在你们的肉体上夸口。”割礼就像十字架，不是体面，乃是屈辱。然而犹太教徒却使其成为体面，好在肉体上夸口。十二节里“在肉体上”这辞，意思是在外面、肉体的范围里，这肉体是神所定罪、弃绝的。这是在我们天然、外在的人里，并没有内里的实际和属灵的价值，这二者乃是在我们重生的灵里。犹太教徒夸耀肉体的割礼，并勉强别人受割礼，好在他们的肉体上夸口；但保罗与他们相反，他夸基督的十字架，借这十字架，宗教世界和肉体都被钉了十字架（一六 14）。因着基督的十字架，律法、肉体、和宗教都已经被了结了。我们若看见这异象，就会为着十字架赞美主。我们借着十字架，从律法、肉体、和宗教中得了释放。

我们该夸基督的十字架并活新造；基督的十字架是我们的夸耀。我们乃是夸耀这事实：万有都已经在十字架上被了结。我们既夸十字架，就不可活在旧造里；反之，我们必须活在新造里。

b

借着祂的恩典与信徒的灵同在

基督创造新造，乃是借着祂的恩典与信徒的灵同在。在十八节保罗说，“弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。”耶稣基督的恩，乃是三一神，具体化身在子里，又实化为赐生命之灵的全备供应，借着我们灵的运用，给我们享受。恩典是父神具体化身在子里，子又实化为那灵，至终那灵就是恩典（来十 29）。那灵，就是三一神的终极完成，现今住在我们的灵里。因此，我们的灵是我们可以经历恩典唯一的地方。我们要领受并享受恩典，就需要转向我们的灵，并留在那里，以主为元首和君王，尊敬祂的地位，尊崇祂的权柄。我们需要看见，施恩的宝座是在我们的灵里（四 16）。每当我们转到灵里，呼求主名，来到施恩的宝座前，我们就该让主登宝座，在我们里面给祂元首权柄、王权和主权（西一 18，启四 2）。神的宝座是涌流之恩典的源头。何时我们不让主登宝座，叫祂下宝座，恩典的流就停止了（二二 1）。我们若让主耶稣在我们里面登宝座，那灵作为生命水的河，就会从施恩的宝座涌流出来供应我们，我们会领受恩典并享受恩典（来四 16，参启二二 1~2）。

我们需要成为在灵里接受并享受主恩典的人。接受基督这恩典的灵是一生之久、持续不断地事。日复一日，应当进行着一个美妙的神圣传输：神全备的供应恩典的灵，我们不断地接受恩典的灵（加三 2~5，约三 34）。我们向这属天的传输敞开自己，好领受包罗万有、赐生命之恩典的灵，路乃是借着操练我们的灵来祷告并呼求主（帖前五 16~18，罗十 12~13）。我们接受并享受三一神作我们的恩典，就逐渐与祂生机的成为一；祂成为我们的构成成分，我们成为祂的彰显（林后一 12，十二 9）。

神经纶的标的乃是：基督今天乃是在我们灵里之神的恩典。我们重生的灵有那灵内住其中，那灵乃是神应许之福的中心。我们在我们重生的灵里，经历享受这灵作新约中心的福。因此，我们需要主的恩典，就是那包罗万有之灵全备的供应（腓一 19），与我们的灵同在。我们若不认识我们人的灵（这灵已经由圣灵重生），就无法享受基督作那包罗万有的灵。我们需要学习操练我们的灵，在灵里行事为人，好享受基督的恩典；这恩典就是基督自己作我们的享受。

基督、那灵、新造、以及我们的灵，乃是加拉太书所启示基要的四项，这些都是神经纶中基础的思想。基督是神经纶的中心，那灵是基督的实际。当基督借着那灵，实化在我们灵里，我们就成为新造。新造就是基督活在我们灵里。因此，为着过新造的生活，以成就神的定旨，我们的灵是极其重要的。

（一）

照着作为新造的准则而行

基督的恩典与信徒的灵同在，而信徒乃是照着作为新造的准则而行。保罗在加六 16 说，“凡照这准则而行的，愿平安怜悯临到他们，就是临到神的以色列。”保罗在这节经文里所提的准则，指作为新造的准则，就是借着信凭着灵活着，有三一神为生命和生活；不是借着奉行规条来遵守律法。我们需要照这准则—三一神经过过程作我们的生命和生活—而行。这样凭着新造生活，就是我们的准则。

在灵里行事为人，就是在新造里行事为人。保罗在五 25 嘱咐我们要凭着灵而行，又在六 16 嘱咐我们要照“这准则”而行。这指明照这准则而行，就是凭着灵而行。换句话说，这准则等于那灵。照这准则而行就是完成神永远的定旨。唯有这种凭着灵的生活行事才是新造的一部分。

我们应当照着新造的原则，就是神与人调和的原则而行。新造的基本原则就是：我们应当照着神圣的生命而活（二 20，约六 57）。我们要成为新造，就必须进入与三一神的生机联结里。在这联结之外的一切，都是旧造的一部

分。活新造就是凭神圣的生命和性情为管治原则而行。照着新造的原则而行是奥秘的，因为这是生机的事，完全与生命有关（三8）。我们有了这样的行事为人，就不仅在地地位和性情上，也在日常实行上，成为新造。我们若要活新造，就必须与三一神是一而作一切的事，并且神的元素必须作到我们里面（十五4~5，林前六17）。活新造，就是以神的元素生活、行事、为人、并作一切大小的事。在我们所作的一切事上，我们不该在自己里行动，而该照着由神圣元素所充满之重生的灵行事。

不仅如此，加六16的准则，乃是为着那灵撒种以活新造。这准则是以经过过程、作为那灵的三一神为标的，并凭着祂行事为人（8）。我们不该以自我改正或自我改良为标的；这些事并不是新造。新造的意义乃是：神，神圣的灵，将祂自己与我们调和，并以祂自己构成我们，使我们成为新的。当我们以三一神为标的，并凭着包罗万有、赐生命的灵而行时，那灵就将神圣的元素分赐到我们里面，并用其将我们重新构成。结果，我们不再是旧造，乃是成为新造，有神圣的元素作到我们里面。这事的终极结果将是新耶路撒冷。新造乃是神所拣选的人以包罗万有的灵为他们的目标，对准祂，与祂是一灵，如此，就得着神圣的元素灌注到他们里面，将他们重新构成，而使他们成为新的。

（二）

在他们的身体上带着耶稣的烙印

基督的恩与照着新造准则而行之信徒的灵同在；他们身体上带着耶稣的烙印。保罗在六17说，“从今以后，人都不要搅扰我，因为我身体上带着耶稣的烙印。”在古时，当一个人成了奴隶，主人就以热铁在他身上烙印；在奴仆身上这样烙印，就留下疤痕，作为指明他们属于主人的记号。保罗看自己是基督的奴仆。奴仆怎样带着烙印，见证他属于某一个主人，保罗也照样在他身体上带着耶稣的烙印。这就如同基督的名一次又一次烙印在他身上，见证并宣告保罗是属于主的。

就保罗说，他是基督的奴仆（罗一 1），他的烙印，在肉身方面，是他在忠信服事他的主人时，所受之伤的疤痕（林后十一 23~27）；在属灵方面，是表征他所过生活的特征，与主耶稣在地上所过的一样。这样的生活，乃是不断地被钉死（约十二 24），行神的意思（六 38），不寻求自己的荣耀，只寻求神的荣耀（七 18），服从并顺从神，以至死在十字架上（腓二 8）等等。使徒跟从主耶稣的榜样，带着烙印，就是主生活的特征，与犹太教徒完全不同。犹太教徒以割礼夸口，想要使肉体有体面，有好的仪表，使徒却是在他身体上带着耶稣的烙印。

正如先前提过的，“耶稣的烙印”一辞，属灵的意义乃是保罗过钉十字架的生活。我们读四福音时，看见一个一直过着钉十字架生活之人的图画。这种生活乃是一个烙印。因此，主耶稣在地上时，带着这样的烙印。祂受人逼迫、嘲笑、藐视和厌弃。然而，祂没有说什么来为自己辩护。相反的，祂过钉十字架的生活，带着烙印，说出祂乃是属于父神。保罗跟随主耶稣过这种生活。他在腓三 10 说到“同祂受苦的交通”。保罗活在耶稣受苦的交通里，带着耶稣的烙印，就是他过钉十字架生活的记号。因着他遭逼迫、藐视、嘲笑、弃绝、定罪，他实在能说，他乃是带着耶稣的烙印。

只要我们走十字架的路，也会遭受人的反对。我们若忠信的过钉十字架的生活，反对就会一再兴起。在加四 29 保罗说，“当时那按着肉体生的，怎样逼迫了那按着灵生的，现在也是这样。”这话清楚地指明，那些按着肉体的会逼迫那些按着灵的。主耶稣和保罗怎样因着过钉十字架的生活而遭受逼迫，今天我们若靠着主的怜悯与恩典，跟随他们的脚踪过这种生活，也会遭受同样的逼迫。当我们被藐视、弃绝、定罪、讥笑、嘲弄时，我们就带着耶稣的烙印了。

任何享受主的恩典，照着新造的准则而行，并像主耶稣一样离开宗教的人，都命定要带着祂的烙印。这是因为耶稣是被摆在犹太教的营外，并在耶路撒冷城外被钉十字架；这种受苦乃是耶稣的烙印（来十三 12~13）。我们应当是带着这样耶稣烙印的人，离开任何种的宗教，并活一种绝对在基督里的生活。我们应当与宗教无分无关，单单在基督这活的人位里，并总是活耶稣的生活，就是在十字架的杀死之下的生活。

加拉太书极为强调十字架和钉十字架的经历，为要对付消极的项目，如律法、肉体、“我”、宗教世界、奴役和咒诅，借此带进积极的项目，就是这卷书所启示的基督、那灵、神的儿子、应许的后嗣、信仰之家、以及新造。在加拉太书的末了，保罗说到主的恩与信徒的灵同在，信徒照着新造的准则而行，以及信徒身体上带着耶稣的烙印，这是很有意义的。借着基督的十字架，律法、肉体和宗教都了结了，好叫我们在灵里得着那灵，使我们在灵里借着那灵，就是基督的实化，能作新造，带着耶稣的烙印，并在我们灵里得享主耶稣基督的恩。

在书信中的经历并享受基督(39)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看以弗所书里所揭示关于经历并享受基督的各方面。虽然新约启示基督的许多方面，给我们经历并享受，但以弗所书中基督的各面，较新约其余各卷书中者更为深入。这是因为以弗所书所启示基督的各面，乃是为着召会的产生以及基督身体的建造。

61

诸天界里属灵福分的范围和凭借

在弗一 3~14 我们看见，基督乃是诸天界里属灵福分的范围和凭借。三节说，“我们主耶稣基督的神与父，是当受颂赞的，祂在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。”“在基督里”一辞，在以弗所书中多次用到，指明基督是一切神圣、属灵、属天福分的范围和凭借（一 1，10，12，20，二 6~7，10，13，三 6，11，21，四 32）。基督是神祝福我们的效能、凭借和范围。在基督之外、离了基督，神就与我们无分无关。但在基督里，神曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。不仅如此，基督是神圣福分的元素；这就是说，基督自己就是神圣的福分。

神所用以祝福我们的一切福分，既是属灵的，就与圣灵有关。神的灵不仅是神福分的管道，也是神福分的实际。那灵乃是我们所领受之神圣福分的性质和素质。在三节这里，父神、子神和灵神，都与所赐给我们的福分有关。事实上，这就是神将祂自己分赐到我们里面。父是神圣福分的源头，子基督是这福分的元素，那灵是这福分的性质和素质。

这些福分不仅是属灵的，也是在诸天界里的。这里的诸天界，不仅指明天的所在，也指明神所用以祝福我们，属灵福分的属天性质、情形、特征和气氛。这些福分是从诸天来的，有属天的性质、情形、特征、味道和气氛。在基督里的信徒，在地上享受这些属天的福分，这些福分是属灵的，也是属天的，与神所用以祝福以色列人的福分不同，那些福分是属物质、属地的。所赐给我们的福分，是属乎父神，在子神里，借着灵神，且在诸天界里。这些乃是三一神，在诸天界里，所赐我们在基督里的信徒，属灵的福分，有属天的性质、情形、特征和气氛。

一3的“福分”，按原文直译为，嘉言，发言，美言，美辞。含示好处和益处。神用祂嘉美的言辞祝福了我们，这样的话对我们句句都是福分。四至十四节就是记载这样的美言、福分。这一切的福分都是属灵的，在诸天界里的，也是在基督里的。

a

神的拣选

神一切福分中的头一项，乃是祂在已过的永远里拣选我们、选择我们。在已过的永远里，祂拣选我们；我们是祂所选择的人。保罗在一4说，“就如祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在爱里，在祂面前，成为圣别、没有瑕疵。”神按着祂无限的先见，从无数人中选上了我们，这是祂在基督里所作的。基督是我们蒙神拣选的范围；在基督之外，我们就不是神所拣选的。

我们蒙了拣选，不在于我们的所是或所作，乃在于基督的所是、祂所已经作的、以及祂将要为我们作的。我们没有一个人配得神的选择；然而，神选择了我们-不是在我们自己、我们的光景、或我们的范围里，乃是在基督这凭借、范围、条件和环境里的。基督乃是一切，使神得以选择我们。

神拣选我们，好使我们成为圣别。这里圣别的意思不仅是成圣，分别归神，也是与一切凡俗的不同、有别。只有神与一切不同，与一切有别。因此，祂是圣别的，圣别是祂的性情。祂拣选我们，使我们也成为圣别。神使我们成为圣别的方法，乃是将祂自己这圣别者分赐到我们里面，使我们全人被祂圣别的性情充满并浸透。对我们这些神所拣选的人，成为圣别就是有分于神的性情（彼后一4），并使我们全人被神自己所充满。这与仅仅无罪的完全，或无罪的纯洁不同。这使我们全人在神的性情和特性上圣别，像神自己一样。

神拣选我们，不仅要我们圣别，也要我们没有瑕疵。瑕疵就像宝石内的异物。神所拣选的人只该被神自己所浸透，没有外来的东西，就如堕落的天然属人成分、肉体、己或世界的事。这就是“没有瑕疵”，在神的圣别性情之外没有任何别的成分掺杂。召会被话中的水彻底洗涤之后，就要这样成为圣别（弗五26~27）。

我们在自己里既不圣别，也不完全，但我们在基督里，就是圣别且完全的。我们不该看自己，乃该看祂。再者，我们都需要不照着自己，只照着基督彼此看待；我们需要尊重所有的信徒是在基督里的圣别弟兄和姐妹。因着在基督里没有任何不圣或不完全，我们在基督里，就都是圣别且完全的。神在创立世界以前，在基督里拣选了我们，要我们成为圣别、没有瑕疵。

b

神的预定

神拣选我们成为圣别，接着就预定我们成为祂的儿子。在已过的永远里，在创立世界以前，我们就被神预定、标出。弗一5说，“按着祂意愿所喜悦的，预定了我们，借着耶稣基督得儿子的名分，归于祂自己。”借着耶稣基督，意即借着神的儿子这救赎者。借着祂，我们得蒙救赎，成为神的众子，有神儿子的生命和地位。

译为“预定了我们”的希腊原文，也可译为“预先标出了我们”。预先标出是过程，预定是预先决定定命的目的。神在创立世界以前，拣选了我们，预先标出了我们归于某种定命。

神预先标出我们，乃是命定我们得儿子的名分。我们甚至在被造以前，就被预定为神的儿子。因此，我们这些神的造物，需要由祂重生，好有分于祂的生命，成为祂的儿子。儿子的名分，不仅含示儿子的生命，也含示儿子的地位。神所标出的人，有生命成为祂的儿子，也有地位承受祂。成为圣别，是神将祂自己放进我们里面，使我们与祂的性情相调，借此圣别我们。这是过程，程序；成为神的儿子，才是目的，目标。这是联于神的儿子，而模成一特定的样式或形状，就是神长子的形象（罗八 29，西一 15），使我们全人，包括身体（罗八 23），得以被神“子化”。

C

神的恩典

神的拣选和预定都与神的恩典有关。在弗一 6 保罗说，“使祂恩典的荣耀得着称赞，这恩典是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的。”本节经文所启示的，乃是前一节经文所提预定得儿子名分的结果。这意思是说，神恩典的荣耀得着称赞，乃是祂儿子名分的结果（5）。神预定我们得祂儿子的名分，就是为了使祂在祂恩典里的彰显，就是祂恩典的荣耀，得着称赞。至终，宇宙中每一样正面的事物，都要为神儿子的名分称赞神（罗八 19），因而应验本节的话。

神的恩典就是神来作我们的一切，并为我们作一切。神来作我们所是的一切，以及来为我们所作的一切，都是神自己作为恩典，在祂的成为肉体里临及我们。约翰一章清楚启示这事，那里告诉我们，是话的神成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满地有恩典，有实际，并且恩典和实际都是借着耶稣基督来的（14，16~17）。

恩典是神之于我们的所是，作我们的享受，而荣耀是彰显出来的神（出四十三4）。神恩典的荣耀，是神的恩典，就是神的自己作我们的享受，将祂彰显出来。神彰显于祂的恩典，祂的预定乃是为使这彰显得着称赞。我们接受恩典而享受神时，的确有这荣耀的感觉。恩典是神自己作我们的享受，荣耀是神得着显明，神恩典的荣耀就是神在我们对祂的享受中彰显出来了。

弗一6说，这恩典是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的。神恩赐我们，意思就是祂把我们摆在恩典的地位上，使我们成为神赐恩并恩宠的对象，就是使我们享受神的一切所是。因着我们是在恩典的地位上，也是赐恩的对象，神就喜悦我们，祂的喜悦是在于我们，我们享受祂，也成了祂的享受。因此，这里有相互的享受：我们享受祂，祂也享受我们。因此，在恩典中，祂是我们的喜乐和满足，我们也是祂的喜乐和满足。

六节里那蒙爱者乃是基督，就是神的爱子，神所喜悦的（太三17，十七5）。因此，神恩赐我们，乃是使我们成为祂喜悦的对象。这全然是神所喜欢的。在基督里，神用各样的福分祝福了我们。在那蒙爱者里，我们已蒙神恩赐，成为神所恩宠并喜欢的对象。我们既是这样的对象，就在神的恩典里，在祂所喜悦的爱子里享受神，也给神享受。在祂的爱子里，我们也成了祂所喜悦的。

“在那蒙爱者里面”这句话，说出父神在我们身上有完全的喜悦、满足和享受，因为我们已成为祂赐恩和喜悦的对象。就这一面的意义说，我们都该珍赏自己，甚至重看自己，因为我们已被摆在恩典的地位上，是神喜悦的对象。我们对自己该有这样的看法，不是照着天然的光景，乃是照着我们已经蒙拣选、预定、重生、并赐恩的事实。神喜悦我们-不是在我们自己里，乃是在祂的爱子里。我们既成了神赐恩的对象，就在基督里得恩宠。

不仅如此，神丰富的恩典已为我们成功了救赎，并将赦免应用在我们身上（弗一7）。神的恩典不仅是丰富的（7），也是洋溢的（8）。神恩典的丰富向我们洋溢，一面，是用全般的智慧，为着神在永远里的计划；另一面，是用全般的明达，为着神在时间里计划的执行。我们在本篇信息里将要看见，神洋溢的恩典，成就了将万有在基督里归一于一个元首之下（10），使我们成为神的基业（11），并使我们够资格承受神一切的所是（14）。

d

神的救赎

在弗一7 保罗接着说，“我们在这蒙爱者里面，借着祂的血，照着神恩典的丰富，得蒙救赎，就是过犯得以赦免。”七节是六节的延续。我们在前面已提到，6 启示我们成了神恩宠的对象，因为我们已在那蒙爱者里面蒙了恩赐。七节里“在这蒙爱者里面”这句话，意思是我们是在这蒙爱者里面，就是在神所喜悦的这位里面，蒙了救赎。因此，在神眼中，救赎不是可怜的事，乃是可喜悦的事。“在这蒙爱者里面”这个说法的意思是，在神的喜悦里。我们是在神所喜悦的蒙爱者里面，得蒙救赎。我们乃是借着那位蒙神所爱者在十字架上为我们所流的血，蒙了救赎。

在已过的永远里，我们蒙了拣选和预定，但在受造之后，我们堕落了。神要在我们身上实行祂的计划，就需要在基督里，借着祂的血成功救赎，好解决我们与神之间一切的难处。这是神赐给我们的另一项福分。

我们的过犯得以赦免，是借着基督的血所成就的救赎。没有流血，就没有赦罪（来九22）。因着基督在十字架上在肉体里的死满足了神公义的要求，祂的血就成了我们蒙救赎的凭借。救赎是基督为我们的过犯所成就的，赦免是将基督所成就的，应用在我们的过犯上。救赎是基督在十字架上流血时完成的，而赦免是在我们相信基督，并向公义的神认罪时，神的灵所应用到我们身上的。

e

将万有归一于一个元首之下

保罗在弗一10 说，“为着时期满足时的经纶，要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下。”我们需要注意，神的心意乃是要将万有，在基督里归一于一个元首之下。这里的“基督”，按照原文直译为“那基督”，乃指一节和三节所说，神属灵的福分，和有分于这些福分的忠信圣徒都在其中的那一位，乃是特殊的一位，所以称作“那基督”。

十节里译为“经纶”的希腊文是 *oikonomia*，奥依克诺米亚，意思是家庭律法，家庭管理，家庭行政，引伸为行政的安排，计划，经纶。这经纶乃是神照着祂的心意，在祂自己里面定意计划的，要将万有在时期满足时，都在基督里归一于一个元首之下。这是借着把作生命元素的三一神丰盈生命的供应，分赐到召会所有的肢体里面，使他们从死境中起来，并联于身体而成就的。

十节里“时期”一辞是指世代说的。时期满足时，就是神在所有世代的一切安排完成后，新天新地来到时。世代共有四个，即罪（亚当）的世代，律法（摩西）的世代，恩典（基督）的世代，和国度（千年国）的世代。

神永远的心意，乃是要将万有在基督（祂已被立为宇宙的头）里，归一于一个元首之下。借着神在所有世代中一切的安排，万有要在新天新地里，在基督里归一于一个元首之下。这就是神永远的行政和经纶。因此，万有归一于一个元首之下，乃是三至九节所说一切项目的结果。神拣选我们成为圣别，预定我们得儿子的名分，借着基督的血为我们完成救赎，在那蒙爱者里面恩赐我们，并用全般的智慧和明达，使恩典向我们洋溢，为使祂得以将万有在基督里归一于一个元首之下。

弗一 22 说，神使基督向着召会作万有的头。这启示出万有归一于一个元首之下乃是向着召会的，使基督的身体既得着拯救，脱离那由天使和人的背叛所引起，在死亡和黑暗里宇宙性崩溃的混乱，就得以分享基督这位元首的一切。在基督里，神正在将天上地上的万有归一于一个元首之下。然而，没有作为身体的召会与作头的基督相配，神就不可能将万有在基督里归一于一个元首之下。将万有归一于一个元首之下是头所成就的，但若没有为着头的身体，这事仍无法成就。基督是否能作万有的头，万有是否能服在基督的权柄之下，万有是否能在基督里归一于一个元首之下，完全在于召会是否产生并长大（四 14~16，西 2 19）。当召会完全长大，神就能使万有服基督的权柄。借着召会，基督就能作万有的头。至终，身体同着作头的基督，要成为万有之上宇宙的头。当万有都在基督里归一于一个元首之下，就有完全的平安与和谐（赛 2 4，十一 6，五 5 12，诗 九 6 12~13），完全从崩溃得着拯救。这是从万物复兴时开始（徒 3 21）。

神创造宇宙的时候，宇宙的一切都在一里；宇宙中的一切都是和谐的，不是混乱的。神与宇宙是和谐的；这和谐乃是宇宙极大的一。和宇宙有关的万有都在于神，祂乃是一，作万有一的因素。宇宙的中心是神自己；因此，宇宙的一就是神自己。宇宙在创造时有一，在这一里没有混乱。但因着撒但的背叛，接着有人的堕落，原初创造里的一就被破坏了，整个宇宙被带进混乱里。撒但借着将死亡引入一切受造之物里，断绝了创造者与受造之物的关系，破坏了宇宙创造时的一。换句话说，当撒但将死亡带进宇宙中，宇宙就与神隔绝了，宇宙的一也失去了。因此，宇宙中就没有完全的和谐。

但神有永远的计划，要将万有在基督里归一于一个元首之下，就是要使基督在万有之上作万有的头。神在祂的造物中间恢复一的路，乃是将祂自己在基督里分赐到我们里面作生命（罗八6，10~11，19~21）。三一神作生命带进光，光产生和谐，并将一切都带进一里。因此，信徒能有分于这归一，乃是因着在生命里长大，在正当地召会生活里归一于一个元首之下，并活在祂的光中（约一4，启二一23~25）。我们越在生命里长大，就越被归一，也越蒙拯救脱离宇宙的崩溃（弗四15，西二19）。将万有在基督里归一于一个元首之下，这过程仍在进行。当基督借着神一切的安排，完成祂的工作，从旧造中产生出新造时，将万有归一于一个元首之下就完全得着成就和显明。

基督要借着这新造，将一切受造之物归一于一个元首之下，并将其带进宇宙的一里；结果乃是新天新地。在新耶路撒冷作中心的新天新地里，万有都会在基督里归一于一个元首之下；这将是弗一10所说将万有归一于一个元首之下的完满应验。在启示录二十一章，我们看见头、围绕着头的身體、以及在城的光中行走的列国。整个宇宙要在这透明之城所照出的光中，归一于一个元首之下（18）。

我们被作成基业，以承受神作我们的基业

保罗陈明万有在基督里归一于一个元首之下的启示后，就说到我们在基督里被作成基业，以承受神作我们的基业。在弗一 11 保罗说，“我们…在祂里面…成了所选定的基业。”“在祂里面”一辞，是指十节所启示使万有归一的基督说的，指明我们已经被放在使万有归一的基督里面。我们在自己里面，意即按照我们天然的人，我们不配成为神的基业，但在使万有归一的基督里面，我们被作成神的基业。

十一节“在祂里面”一辞，含示范围和元素。基督不仅是我们的范围，也是我们的元素；我们由这元素变化成为珍宝，成为神的基业，作祂私有和个人的产业。我们不仅是神在基督里所救赎的人，也是神以基督为范围并以基督作生命元素，所产生宝贵的基业。在基督里，就是在祂这神圣的元素里。日复一日，基督自己作到我们里面，使祂能成为我们的元素。我们自己虽是泥块，不配让神来承受，但神圣的元素已将我们作成超绝的珍宝，成为神的基业。我们若天天活在基督里，就会经历并享受基督，不仅作我们在其中享受神将祂自己分赐到我们里面的范围，也作神用以将我们作成祂基业的神圣元素，生产成分。

我们在亚当里是堕落的，但基督借着祂的救赎，将我们从亚当里迁到祂自己这范围和元素里。因着基督如今就是那灵（林后三 17），所以这范围和元素就是那灵，就是赐生命的灵。那灵是我们的范围和元素。在这范围里，凭着这元素，三一神在基督里作为赐生命的灵，正将祂自己分赐到我们里面，以新陈代谢的变化我们，将我们作成祂奇特的珍宝，成为神的产业，神的基业。在宇宙中，神是独一无二宝贵的一位。如今这位价值无比之宝贵的神，正将祂自己作到我们里面，将我们作成祂荣耀的基业。

“成了所选定的基业”，也可译为“得了基业”。原文全句是一个动词，意选择，或抽签指定。因此全句意即，我们在祂里面被标明为所选定的基业。我们成了所选定的基业，以承受神作基业。一面我们被作成神的基业；另一面我们承受神自己作我们的基业。这里我们看见一个美妙的相互承受：我们成了神的基业（18），给神享受；神要成为我们的基业（14），给我们享受。我们在祂里面，成为祂的基业和享受，而祂在我们里面，成为我们的基业和我们的享受。

我们乃是借着神在基督里，将祂自己作到我们里面，而被构成为基业。我们已经被放在使万有归一的基督里面，但我们还在完全成为神基业的过程中。在这过程中，天然的生命必须消除，神圣的性情必须借着更多作到我们里面而增加。神是珍宝，正在将祂自己这珍宝作到我们里面，使我们能成为祂的珍宝。

8

盼望

在弗一 12，保罗说到在基督里包罗一切的盼望：“我们这首先在基督里有盼望的人，可使祂的荣耀得着称赞。”我们在基督里所有的盼望，乃是十八节所提及之神呼召的盼望。这神圣的盼望包括：（一）基督自己，以及祂回来时所要带给我们的救恩（西一 27，彼前一 5，9）；（二）被提的迁移，从属地、属物质的范围，迁到属天、属灵的范围，以及得荣（罗八 23~25，30，腓三 21）；（三）在千年国里与基督一同作王的享受（启五 10，提后四 18）；（四）在新耶路撒冷里对基督终极的享受，连同在新天新地里普遍而永远的福分（启二一 1~7，二二 1~5）。

我们新约的信徒，是在今世首先在基督里有盼望的人。犹太人要在来世，才在基督里有盼望。但我们在基督回来设立祂弥赛亚国之前，就在基督里有盼望。

h

圣灵的盖印和作质

在弗一 13~14，保罗说到我们在基督里所有之另一项属灵的福分：圣灵的盖印和作质。“你们既听了真理的话，就是那叫你们得救的福音，也在祂里面信了，就在祂里面受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎，使祂的荣耀得着称赞。”受了圣灵为印记，意即被圣灵这活的印记所标明。我们已成了神所选定的基业（11）。在我们得救时，神把圣灵放在我们里面作印记，将我们标出，指明我们是属神的。圣灵，就是神自己，进到我们里面，使我们有印记所表征之神的形象，因此得以像神。

那灵的盖印，就是那灵在我们里面的运行，祂正在我们这人里面扩展，天天浸透我们的心思、情感和意志。我们已经受了这位盖印的灵的印记，这灵浸透我们，浸润我们，并与我们调和，使祂和我们成为一个构成。不仅如此，我们越经历盖印，就越有神的形象，越像神。借着那灵的盖印，我们就彰显神。

十四节的凭质，原文意“预尝，担保。即象征性的付款，先付的部分款，保证全额的付清”。我们是神的基业，圣灵在我们身上乃是印记；神是我们的基业，圣灵对我们乃是这基业的凭质。神将圣灵赐给我们，不仅作我们基业的保证，担保我们所承受的；也作我们从神所要承受的预尝，使我们预先尝到完全的基业。在古时，“凭质”的原文是用于土地的买卖，卖主给买主那片土地的一些泥土作样品；因此，根据古代希腊文的用法，凭质也是样品。圣灵乃是我们从神所要完满承受之产业的样品。

圣灵的作质是给我们享受的。那灵若只是盖印，我们可能会对经历那灵觉得厌烦；但我们对那灵不觉得厌倦或厌烦，是因为那灵也在我们里面作质。有些信徒对基督没有太大的胃口，原因是他们不在意那灵的作质。我们若说，“主耶稣，你是如此甘甜，”我们里面对那灵作质的感觉就会加增。那灵越在我们里面作质，我们对基督的享受就越多。这样的享受会扩大我们对基督的胃口。我们越多尝主，我们对祂的胃口就越大；我们的胃口越大，就越多尝祂。借着这个荣耀的循环，我们就天天有分于神，直到在永世里，神要成为我们完满的享受，我们要有对祂的全享。

我们乃是先享受圣灵的盖印，再享受祂的作质。圣灵的盖印，指明我们是神的基业，而祂在我们里面作质，指明神要成为我们的基业。圣灵是神的印，在我们身上作为标记，指明我们是神的产业和神的基业，是属于神的。同时，圣灵也是我们里面的凭质，向我们担保神是我们的产业和基业。

圣灵的盖印和作质不是一次永远的事。圣灵的盖印和作质已经开始，并且正在继续，要在我们里面一直进行，直到我们的身体得赎。每一天圣灵一直在我们里面盖印，把我们更多作成神的基业；祂在我们里面作质，逐渐使神成为我们的基业。那灵的盖印和作质将要完全变化我们。

在我们得救的那天，我们一点都不像神；我们也不像神的基业。然而，圣灵在我们里面加强的盖印工作，会使我们越过越像神；结果我们要实实在在像神的基业。同时，圣灵在我们里面作质，使神成为我们的基业，给我们完全的保证：神绝不能将祂自己从我们里面挪去，因为祂作为那灵，已经作到我们里面作凭质。那灵的盖印和作质要将我们完全变化成神的珍宝，至终使我们在生命和性情上，而不在神格上，成为神。

我们的身体得赎

那灵在祂盖印和作质中的分赐，结果使我们的身体得赎。在弗一 13~14 保罗告诉我们，我们在基督里，受了所应许的圣灵为印记，为使神所买的产业得赎。这里“为使神所买的产业得赎”，乃是十三节盖印的目的。圣灵的印记是活的，在我们里面作工，用神圣的元素浸润、变化我们，直到我们在神的生命里成熟，至终甚至在身体里完全变化得赎。

十四节的得赎是指我们身体的得赎（罗八 23），就是我们卑贱的身体改变形状，成为荣耀的身体（腓三 21）。今天圣灵是我们神圣基业的担保、预尝和样品，直等到我们的身体在荣耀里改变形状，那时我们就要完全承受神。从已过的永远神的拣选（弗一 4），到我们的身体得赎，直到将来的永远，其中一切的要点都包含在神所赐给我们之福分的范围里。这一切福分都不是属地的，乃是神圣且属天的。愿我们都学习经历并享受基督，作诸天界里各样属灵福分的范围和凭借。

神圣能力的凭借

在弗一 19~23 我们看见，我们可以经历并享受基督作神圣能力的凭借。这神圣的能力就是神自己。神成为我们的享受时，祂是恩典。恩典指神作我们享受的一面。但神的所是还有另一面：祂是神圣的能力，为着祂在我们里面运行。神不仅是恩典，就是我们里面的享受；祂也是神圣的能力，就是我们里面推动的因素。借着重生，神进到我们里面，从那时起，祂总是从我们里面推动我们。我们信徒能活跃、进取，乃是因着我们有神作神圣的能力，推动我们并加强我们。我们得救以前，在属灵上是死的，但我们相信主耶稣时，神作为神圣的能力，就借着基督进到我们里面，如同电借着电线进到建筑物里面。我们的神是神圣的能力，是进到我们里面属天的电；基督是这神圣能力的凭借，意即祂是神这神圣的能力得以传输给我们的凭借。

在十九节保罗说到：“祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大。”这向着我们的能力就是三一神。这能力不仅是创造的能力，更是经过成为肉体、钉十字架、复活、和升天的能力。三一神经过这一切的步骤，成为这样的能力临到我们。因此，在这能力里，有创造、成为肉体、钉十字架、复活、和升天的能力；这是包罗万有的能力。向着我们这信之人的能力乃是宇宙的创造者三一神；祂成为肉体，经过钉十字架，进入复活和升天，降下临到我们。这能力已经安装在我们里面，如同电安装在建筑物里面。今天，神向着我们这超越浩大的能力对我们是太主观，太可经历了。神的能力向着我们是何等超越的浩大。我们需要认识这能力，经历这能力。

a

在祂身上所运行的神圣能力

神向着我们这超越的大能，是照着祂力量的权能在基督身上所运行的。神向着我们的能力，与祂在基督身上所运行的能力相同。基督是头，我们是身体，身体有分于在头里面运行的能力。

(一)

使祂从死人中复活

在二十节保罗告诉我们，神在基督身上所运行的神圣能力，使祂从死人中复活。使死人从阴间和坟墓里复活，需要大的能力。这神圣的能力已经胜过死、坟墓和拘禁死人的地方-阴间。由于神复活的能力，死和阴间就不能拘禁基督（徒二 24）。

除了基督之外，没有人曾经胜过死并从死里出来。基督从死人中复活，指明没有什么能抑制祂。死临到我们时，我们无法拒绝，因为死有能力拘禁我们，但死没有能力拘禁基督。虽然死竭尽所能的想要拘禁基督，基督却在死了之人的范围里造访三天之后，就在复活里出来。正如没有什么能抑制基督，照样消极的事物也不能抑制我们，因为我们有基督在我们里面。

我们要经历神复活的大能，就不能容忍自己里面有死，我们必须有强的意愿要拒绝死。我们若对死漠不关心，就绝无法体认复活的大能。相反的，我们若恨恶死，迫切的想要蒙拯救脱离死，我们里面复活的大能就会显明。

(二)

叫祂坐在诸天界里超过一切

按照弗一 20~21，神的能力不仅使基督从阴间的深处和坟墓中复活，也叫祂在诸天界里，坐在神的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。神的右边，就是基督因神超越的大能所坐之处，是有最高权柄，最尊贵之处。诸天界不仅指第三层天，宇宙的最高处，神所居住之处，也指诸天的情形和气氛，就是基督因神的能力而坐在其中的。

在二十一节保罗说，基督坐着，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名。执政的，指最高的职位；掌权的，指各种的职权（太八 9）；有能的，指掌权者的权力；主治的，指有能的所建立的超越地位。接下去我们看见，这里所列的不仅包括天上、或善或恶之天使的权柄，也包括地上属人的权柄。升天的基督已经借着神的大能坐下，远超过整个宇宙中一切执政的、掌权的、有能的和主治的。一切受称之名，不仅指尊贵的头衔，也指一切的名称。基督已经坐下，远超过一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。

我们都需要看见异象，基督已经升天，如今在第三层天上，祂是我们的头，已使我们离地上升；因此，我们如今是在祂里面而在诸天界上。地上一切消极的事物形成了一种可怜的环境，但我们是坐在第三层天上，往下观看这一切的情形。我们需要得着异象，看见我们既已联于这位得高举、作升天元首的基督，我们就不是在地上，乃是在第三层天上，因而远超过一切消极的事物。这属天的地位乃是我们凯旋的胜利。

不仅如此，我们必须领悟，我们一切的难处都是机会，让我们经历神超越的能力。实在说来，我们需要这些麻烦的情形，包括我们的错误和苦难，使神超越的能力得以显明。在我们一切的难处中，我们应该宣告：我们深处有超越的能力，就是使基督坐在神的右边，远超过一切的能力。结果，虽然别人可能反对我们或烦扰我们，我们却要和基督一同坐在诸天界里，而在祂里面超越一切（弗二6）。我们若在一切的处境中都经历神超越的能力，作为基督身体的正当召会生活就会得着显明。

（三）

将万有服在祂的脚下

在一22 保罗指明，神叫基督坐在自己的右边之后，神作为神圣的能力就将万有服在祂的脚下。基督远超过一切是一回事，将万有服在祂的脚下是另一回事。前者是基督的超越，后者是万有对祂的归服。

我们要经历归服的大能，就需要祷告：“主，万有都已服在你的脚下。如今万有也必是在我之下，因为你在我里面，是那使万有归服的大能。”万有越服在我们的脚下，召会就越得以产生。我们有些人也许被邪恶或污秽的习惯所征服，或被现今世代的时尚和样式所征服。然而，保罗宣告说，“凡事我都可行，但不都有益处；凡事我都可行，但无论哪一件，我总不受它的辖制。”（林前六12）这指明保罗虽然有真正的自由，但他不被任何事征服。我们需要经历这归服的大能，好过这种征服一切的生活；如此万有就都服在我们的脚下。我们若完满的经历神归服的大能，基督的身体就会完全得着显明。

（四）

使祂作万有的头

在弗一 22 保罗接着说到，神在基督身上所运行的能力，使祂向着召会作万有的头。基督作万有的头，是神给祂的恩赐。基督乃是借着神超越浩大的能力，在全宇宙中得了元首的身分。基督乃是一个人，在人性里带着神性，从死人中复活，坐在诸天界里，得着万有的归服，也作了万有的头。

b

向着召会传输

在二十二至二十三节保罗告诉我们，神使基督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。在基督身上所运行的能力有四个方面，就是复活的能力（20 上）、升天的能力（20 下）、使万有归服的能力（22 上）、以及使万有归一于一个元首之下的能力（22 下）。这四重的能力，已经传输给召会，元首的身体。

“向着召会”含示一种传输。这传输将天上的基督联于地上的信徒，正如电流将发电厂联于建筑物里的电器一样。这传输将天上的头，与祂在地上的身体联在一起。

凡元首基督所达到、所得着的，现在都传输给祂的身体-召会。在这传输里，召会与基督同享祂所达到的一切：从死人中复活，在超越里坐下，使万有服在脚下，以及作万有的头。

“向着我们这信的人”（19），以及“向着召会”，指明神的能力，包括三一神所经过的一切，已经一次永远的放在我们里面，并且还要继续不断地传输到我们里面，使我们丰富的享受基督，并过正当地召会生活，作祂的身体-祂的丰满，就是以弗所一章所说神祝福我们的结果。

这四重能力的传输是向着那些信的人。我们必须相信，这神圣的能力推动那受死并被埋葬的耶稣这真正的人，从阴间复起，从坟墓出来，并升到天上，如同门徒亲眼所见的，也使祂在第三层天上，坐在神的右边，使万有服在祂的脚下，至终使祂向着召会作万有的头。这是圣言里的启示。我们该忘掉我们的感觉、光景和处境。反之，我们应当取用这关于四重能力的话，相信这话，并宣告这话。借着信，我们被摆在正确的地位上，够资格领受神的能力。我们不仅需要相信神所说关于这能力的话，也需要借着不断地讲说，一再的回应这些话。我们越讲说这四重能力，就越经历这能力传输到我们里面。至终，借着我们相信这传输以及说出这传输，召会就要实际的出现。

在我们悔改的那日，神的能力就安装在我们里面。当我们向主敞开，这能力就要起作用，使我们被那从天上传输到我们里面的神圣素质所浸透。因着我们不是常常敞开，或者因着我们的良心、心思、情感、或意志有了问题，这传输可能暂时受到限制。我们若要经历继续不断地传输，就需要悔改认罪，清除一切的拦阻；这样，这传输就会恢复，再继续浸透我们全人。我们要享受这传输，就需要有清明的心思、热切的情感、服从的意志、以及清洁的良心。借着经历这传输，我们就成为基督的身体。

（一）

祂的身体

基督的身体不是组织，乃是生机体，由所有重生的信徒所构成，为着头的彰显和活动。基督的身体乃是那成为肉体、钉死、复活、升天、并进入召会中的基督所产生的。借着升天基督属天的传输，我们与祂成为一，因而产生祂的身体。

五旬节那天，基督所经过、所得着、并所达到的一切，都已经从第三层天上传输给召会。我们若要经历身体，就必须对这属天的传输有个人的经历。许多真正的基督徒，对身体没有经历，也不觉得自己在身体里，原因是他们没有看见从头到身体所进行之传输的异象。他们没有看见，凡基督所是、所拥有、并所完成的一切，都已经传输到身体里。

基督的身体和天然的人无分无关；身体来自升天基督的传输。超越之基督的传输，产生了作基督身体的召会。我们在召会生活中，在事奉或交通中所说的一切，都必须出于这传输。我们的说话若是出于这传输，我们的说话就是属身体的；若不是出于这传输，就不是属身体的。乃是在这传输里，我们过召会生活，并且身体尽功用。借着这属天的传输，这身体是实在、真实、活而进取的。

(二)

那在万有中充满万有者的丰满

乃是在这样的传输里，基督的身体成为那在万有中充满万有者的丰满，因为这位在万有中充满万有的基督，乃是在这传输里。这传输将我们联于这位充满万有的基督；这样，召会就成为这位充满万有之基督的丰满。

这位在万有中充满万有者，乃是那无限无量、追溯不尽、包罗万有、无所不在的基督-这位基督的量度是宇宙的量度（三 18）。一面，一 23 的“在万有中充满万有者”，和西三 11 的“是一切，又在一切之内”相似。在歌罗西三章，基督是构成新人的一切肢体，又在一切肢体之内。在以弗所一章，召会是基督的身体，是那在所有信徒之内，也是所有信徒者的丰满。基督是那位充满所有信徒，又在所有信徒里面者，基督的身体乃是这样充满的结果。

另一面，弗一 23 里基督在万有中充满万有，超越西三 11 里祂是一切又在一切之内。西三 11 所指的是新人的范围，弗一 23 所指的不仅是基督的身体，也是包括时间和空间的宇宙。基督不仅之于新人是一切，又在一切之内；祂之于宇宙，更在万有中充满万有。基督是如此宇宙般的浩大，祂充满了万有。整个宇宙中，基督是在万有之上，并且在万有中充满万有。基督的身体是这位浩大之宇宙基督的丰满。

今天基督是那位在宇宙中充满万有者。这位宇宙的基督，这位充满万有，在诸天之上也在地上的一位，需要一个身体作祂的丰满。拿撒勒人耶稣在地上时，因着祂是一个微小的人，受肉身的限制，在复活以前并不是无所不在的。然而祂降到地的低下之处，从死人中复活，并高升远超诸天之上，使祂得以充满万有（四 9~10）。现今祂可以同时天上又在地上。因着祂是这样一位充满万有者，就需要一个伟大的身体作祂的丰满。基督的身体是祂宇宙的丰满。基督是无限的神，没有任何的限制；祂大到一个地步，在万有中充满万有。这样一位伟大的基督，需要召会作祂的丰满，使祂得着完全的彰显。

召会作为基督的身体就是祂的丰满。基督的丰满出自对基督丰富的享受（三 8）。借着享受基督的丰富，我们就成了祂的丰满而彰显祂。基督的丰满的产生，乃是借着我们接受基督的丰富，经历并享受这丰富，并将其吸收且构成到我们全人里面。

创造神杰作的范围和元素

弗二5~10 启示，基督是创造神杰作的范围和元素，这杰作乃是信徒成为一个团体的实体。这段话启示，神在子里，借着将祂的生命分赐到信徒里面，使信徒一同与基督活过来，一同与基督复活，并一同与基督坐在诸天界里，而在基督里将他们创造成为祂的杰作，好在要来的诸世代中，显示祂生命恩典超越的丰富。神借着基督，在基督里，并以基督为元素，使我们活过来，叫我们复活，并使我们坐在诸天界里。离了基督或在基督之外，神无法使我们活过来，叫我们复活，并使我们坐在诸天界里。神乃是以基督作祂的管道，来完成这三件事。

a

使我们一同与基督活过来，好叫我们靠着恩典得救

神已使我们一同与基督活过来，好叫我们靠着恩典得救。保罗在弗二5说，“竟然在我们因过犯死了的时候，便叫我们一同与基督活过来，（你们得救是靠着恩典。）”这里的靠着恩典得救，不仅是得救脱离神的审判、定罪和火湖；更是拯救我们到极点的救恩（来七25），这救恩拯救我们脱离一切压制、压迫、奴役或拦阻我们的事物。

我们是罪人，需要神的赦免和称义；但我们是死在过犯并罪之中的人（弗二1），就需要活过来。赦免和称义是把我們带回神面前，享受祂的恩典，并有分于祂的生命；叫我们活过来，是使我们这些基督身体的活肢体彰显祂。神叫我们活过来，是借着祂生命的灵（罗八2），将祂永远的生命，就是基督自己（西三4），分赐到我们死了的灵里。当神使钉十字架的耶稣活过来时，也使我们一同活过来。所以，祂叫我们一同与基督活过来。

保罗在弗二5说，“你们得救是靠着恩典。”恩典是白给的。这里不仅指神白白地分赐到我们里面，作我们的享受，也指神白白拯救我们的行动。借着这样的恩典，我们已经从死亡可怜的地位，被拯救到生命奇妙的范围里。

我们不仅是罪人得救，也是死人得救；不仅借着基督的死及其救赎，也借着祂的复活及其复活的生命，甚至借着祂的升天及其超越。这是这位成为肉体、钉死、复活并升天的基督，经过过程之三一神的具体化身，对死了的罪人超越的救恩。这样的救恩产生了召会，召会乃是经过过程之神圣三一的流出，使祂得着彰显。

b

叫我们一同复活，一同坐在诸天界里，使我们靠着恩典借着信得救

在弗二6~8我们看见，神叫我们与基督一同复活，一同坐在诸天界里，使我们靠着恩典借着信得救。六节告诉我们，神“叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里”。叫我们活过来，是神生命救恩的初步；接着这一步，神又叫我们从死的地位复活。五节所说的得救，是指大能的复活。借着这个救恩，神不仅使我们一同与基督活过来，更叫我们与基督一同复活，一同坐在诸天界里。

值得注意的是，根据5~6，我们一同与基督活过来，并且一同复活。从我们的立场看，我们是一个接一个的，从死的地位复活；但在神没有时间的因素，在祂眼中，我们在使徒彼得、约翰、保罗复活时都一同复活了。在神看，我们乃是全体一同复活，正如所有的以色列人都从红海的死水中一同起来一样（出十四）。根据出埃及记，以色列全体会众是同时得救的，因为他们一同经过红海。换句话说，以色列人出埃及过红海时，并不是一个接一个的，乃是作为一个会众同时一起的。这预表清楚地指明，我们都是——一同得救的；我们都同时活过来，并且一同复活。

神生命救恩的初步，是叫我们一同与基督活过来（弗二5），第二步是叫我们从死的地位复活（6上），第三步是叫我们一同坐在诸天界里。祂不仅叫我们从死的地位复活，也叫我们坐在宇宙的至高之处。

诸天界乃是我们是在基督里得救，所进入的最高地位。在罗马书，基督是我们的义，将我们带进一种光景，使我们蒙神悦纳。在以弗所书，基督是我们的生命，把我们救到一个地位，远超过神的众仇敌。在这里，我们是在带着属天性质和特征的气氛里，作属天的子民。神的救恩已将我们迁移到这样的范围和气氛里。

我们虽然是在地上生活行动的人，却要看自己是在基督耶稣里，和基督一同坐在诸天界里。因着我们是在基督里，在诸天界里，我们就不在任何人或任何难处之下；相反的，我们远超一切人和难处之上。我们在那些烦扰不信者的属地事物之上翱翔。属地的事物无法摸着我们，因为我们是超越的。我们是超越的，因为我们是在诸天界里，借着基督的复活和升天而得以与祂有生机联结的人。

神是在基督里，使我们一次永远的一同坐在诸天界里。这是在基督升天时完成的，并且从我们相信祂起，就借着基督的灵应用到我们身上。今天我们在灵里，借着信这已经完成的事实，就领略并经历其实际。

罗马书和以弗所书都指明我们是在基督里。在罗马书，从亚当里迁到基督里，主要是被放在称义的地位上。在以弗所书，在基督里却不仅是属天地位的事，更是生命的事。我们是在基督里，所以我们有生命的活力。在罗马书，基督是神的义；但在以弗所书，基督乃是生命。所以根据罗马书，在基督里意指在蒙称义的地位上；但根据以弗所书，在基督里意指有生命的活力。

保罗在弗二7接着说，“好在要来的诸世代中，显示祂在基督耶稣里，向我们所施恩慈中恩典超越的丰富。”召会是在今世产生的，要来的诸世代是指千年国时代和将来的永远。显示神恩典的丰富，就是将其向全宇宙公开展示。神恩典的丰富，超越各样的限制。这是神自己的丰富，作我们的享受。这些丰富要公开显示出来，直到永远。

七节说，在基督耶稣里向我们所施神恩典超越的丰富，是在恩慈中的。恩慈是一种仁慈的良善，出自怜悯和爱。神的恩典是在这样的恩慈中赐给我们的。

保罗在八节接着说，“你们得救是靠着恩典，借着信；这并不是出于你们，乃是神的恩赐。”这节说出神显示祂恩典（7）的理由。因为我们已经靠着祂的恩典得救，所以神可以显示这恩典。

恩典指分赐到我们里面的神。所以，靠着恩典得救，意即得着经过过程的三一神，分赐到我们里面。以弗所书启示，拯救的恩典，就是这位在基督里作到我们里面的神自己。按照以弗所书，救恩乃是成为肉体、钉十字架、复活、升天的基督，传输到我们里面。这一位进到我们里面作恩典时，我们就得救了。我们一旦接受这神圣的传输，就活过来，就复活了，并且一同与基督坐在诸天界里。神在基督里经过过程，且传输到我们里面，成了拯救的恩典和洋溢的恩典。

这恩典有超越的丰富。这恩典有许多方面、美德和属性，就如生命、光和能力。若没有生命、光和能力，神就无法拯救我们。神要拯救我们，需要爱和智慧。这些都是神拯救的恩典超越的丰富。因着神在基督耶稣里向我们所施的恩慈，神就借着祂的恩典救了我们。在要来的诸世代中-在千年国和将来的永远里，神要将这恩典向全宇宙公开显示。

保罗在八节说，我们得救是靠着恩典，借着信。信是未见之事的质实（来十一1）。我们是借着信，将基督为我们所成就的一切质实出来。因这质实的能力，我们靠着恩典得救了。神恩典的白白作为，借着我们质实的信，救了我们。我们这信就是信基督的信，也就是基督在我们里面作了我们的信。我们相信基督，不是出于我们自己，乃是出于祂。当我们看见基督，信就分赐到我们里面。在我们自己里面，我们一点信也没有。我们得救以前，根本信不来；但在我们得救那天，信作为相信的能力分赐给我们，我们就相信了。这信不是出于我们自己，乃是传输到我们里面之恩典的一部分。

使我们成为祂新造的诗章

在弗二 10 保罗接着说，“我们原是神的杰作，在基督耶稣里…创造的。”这里“杰作”的原文意，作好的东西，手工，或写成的诗章。不仅诗词作品，凡是表达制作者智慧和设计的艺术品，都是诗章。我们-召会-是神工作的杰作，也是一首诗章，彰显神无穷的智慧和神圣的设计。在宇宙中，没有一事比召会更有意义，召会是神所写的一首诗章。

在天使甚至在撒但眼中，我们是神所写的一首甜美、美丽、智慧的诗章。在基督里我们是诗章，是神所喜悦的，虽然我们可能并不觉得如此。我们若从人的观点来看信徒，也许会为他们的缺点和短处哀哭，觉得他们都是可怜的人。相反的，我们若从神的眼光来看信徒，我们会领悟，他们是最令人喜悦的人，甚至远比天使优越。今天我们必须相信，在基督里我们是神杰作的这个事实。在永远里，当我们都在新造里，在新耶路撒冷里，我们会领悟我们的确是神的杰作，神的诗章，是神的新造。

作家、作曲家、和艺术家常常想要作出一个杰作，一件出类拔萃的作品。神创造了许多东西，但没有什么像召会这么可亲、可宝、可贵、且可羡慕。神创造的诸天、地和人，不是神的杰作，但召会，基督的身体，那在万有中充满万有者的丰满（一 23），团体和宇宙的新人（15），乃是这样的杰作。我们作为神的杰作，乃是这位其辉煌设计无人能超越之神，神圣智慧和无上精工之无与伦比的显示。

十节说，我们原是神的杰作，“在基督耶稣里…创造的。”我们，召会，是神工作的杰作，乃是宇宙中全新的东西，是神的新发明。我们借着重生，在基督里为神所创造，成为祂的新造（林后五 17）。神的杰作是全新的，因为这杰作乃是神与人的调和。神的杰作，祂伟大的工作品，乃是祂将自己作到人里面，并将人构造到与祂自己成为一，而产生的一首奇妙诗章。

我们是神的杰作，神的作品。这指明我们不该以为自己能为神作工，或是作神的工。神并不期望我们为祂作工；相反的，祂正寻找机会要在我们身上作工。我们若思想自己的情形，就会领悟我们身上还有许多未完成的工作。神不需要我们为祂作工；然而，祂要在我们身上作工，直到我们成为祂的杰作。我们之所以是神的杰作，乃因基督正被作到我们里面。我们能向神的造物夸口，我们有基督在我们里面。基督越作到我们里面，我们就越成为神的作品-神的杰作-的一部分。

根据弗三 10，神要借着召会，使祂万般的智慧得着彰显。诗章表现诗人的智慧。在要来的诸世代中，就是在千年国和永世里，有一首独一的诗章，就是新耶路撒冷作为召会的终极完成，要彰显神的智慧和设计。当我们看见新耶路撒冷，我们要为着显在这奇妙产品上的美丽、智慧、和设计而颂扬神。新耶路撒冷将是神的诗章，神的杰作。

d

为着神早先预备好，要我们行在其中的善良事工

保罗在弗二 10 接着说，“为着神早先预备好，要我们行在其中的善良事工。”神创造我们，要我们行的善良事工，不是我们一般观念中的善事，乃是神所预先计划，预先命定，叫我们行在其中的确定善工。这些善良事工必是指实行祂的旨意，过召会生活，并作耶稣的见证，如以下各章所启示的。我们行事不该照着自己的意愿和心意，反之，我们应该作神在创世以前所预备，要我们行在其中的事。因此，为着神的杰作，我们在基督里已经靠着恩典得救，叫我们行在神早先预备好的善良事工中。

我们从前不只是罪人，更是死在过犯之中。然而，神借着祂的大怜悯，在祂的恩典中临到我们，借祂神圣的生命，叫我们一同与基督活过来，与祂一同复活，并一同坐在诸天界里。所以，我们已经出死入生，从属地迁移到属天。在这复活和升天的地位上，我们不再活在罪中；反之，我们行在神早先预备好的善良事工中。神在祂的恩典里，一直这样在我们身上作工，使我们成为神圣、属天和宇宙的诗章，成为神在基督耶稣里所创造的杰作。

64

新人的创造者

弗二 11~22 揭示基督是新人的创造者。

a

祂的救赎带进隔绝的外邦人

十一至十三节给我们看见，按照我们的身分，我们这些外邦人，原是远离神、基督、神的国度、神的祝福、神的应许、和一切与神有关的事物。我们这些隔绝的外邦人，特别是和以色列人，和神的选民分开，但基督的救赎将我们带回归神和以色列，使我们和神的选民成为一。

保罗在十一节说，“你们应当记念，你们从前在肉身上是外邦人，是那些凭人手所行，在肉身上称为受割礼之人，所称为未受割礼的。”这节经文指明，我们在肉身上原是外邦人。神所创造要成就祂定旨的人，原是纯洁的，没有罪或任何消极的掺杂。然而，因着人的堕落，撒但邪恶的性情，罪，进入到人里面，首先使人的身体成为肉体，满了情欲，至终使整个人成了肉体。因此，人受了破坏，无法成就神的定旨。于是神进来，从堕落的人类中呼召出一个族类-亚伯拉罕和他的子孙。神为了成就祂的定旨，吩咐他们受割礼，就是除掉他们的肉体。这意思是说，他们从堕落的人类中被分别出来，并从堕落的光景中被拯救出来。割礼使他们与其余的人截然不同。他们称为受割礼的人，就是从堕落光景中分别出来的人。其余的人类称为未受割礼的，就是留在堕落光景中的人。这些人在肉身上是外邦人；我们还未在基督里以前，就是属于这一类。

十二节说，“那时，你们在基督以外。”神给祂选民一切的福分，都具体的在祂里面的基督，是从以色列人，受割礼的人中间出来的。我们未受割礼的外邦人，既与以色列人分开，就在基督以外，与基督无分无关。

十二节也说，我们是“和以色列国民隔绝”。这里的“国民”，是指神选民的公民权，如神的治理、祝福、同在等。人类因着堕落，丧失了神在创造里定意给人的一切权利。神呼召亚伯拉罕，借着割礼，将祂的选民带回到这一切的权利里。但我们未受割礼的外邦人，仍然和这些权利隔绝。

不仅如此，12 告诉我们，我们在肉身上是外邦人，在所应许的诸约上是局外人，在世上没有指望，没有神。神是在基督里；祂的治理和行动是在以色列国民中；祂的赐福又是根据祂的诸约。我们在基督、以色列国民、以及神所应许的诸约以外，就没有神，更没有神作我们的享受。

十三节接着说，“但如今在基督耶稣里，你们这从前远离的人，靠着基督的血，已经得亲近了。”这里的“但如今”是宝贵的辞，指明我们如今在基督里，既有指望也有神。我们曾是远离基督、以色列国民、以及神应许的诸约的人；这等于远离神和祂一切的福分。但如今在基督里，我们这从前远离的人，已经得与从前我们所远离的亲近了。我们是远离的人，因为我们是堕落的。但基督救赎的血，已将我们带回（一7，西一20）。因此，靠着这血，我们与以色列、与神已经得亲近了。

b

祂的死废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了中间隔断的墙，除灭了仇恨，把两下在祂自己里面，创造成一个新人

弗二 14~15 指明，基督的死废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了中间隔断的墙，除灭了仇恨，把两下在祂自己里面，创造成一个新人。在以色列人这些神的选民，和我们这些隔绝的外邦人之间的问题，是由于犹太教的三个主要规条：行割礼、遵守饮食的条例和守安息日。这些规条成了隔绝神选民和外邦人的障碍；但基督在十字架上，废掉了这些障碍。当祂被钉在十字架上时，将所有的规条带上十字架，一切的规条就都被钉在十字架上（西二 14）。借此，基督拆毁了中间由规条所组成隔断的墙，而除灭了在犹太人和外邦人之间所产生的仇恨，好把犹太人和外邦人在祂自己里面，创造成一个新人。

基督借着废掉那规条中诫命的律法，拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙。这中间隔断的墙，就是那规条中诫命的律法，乃是因人的肉体而立的。这中间隔断的墙，就是受割礼的和未受割礼的两者之间的区别（主要的由割礼造成的）；这成了犹太人和外邦人之间的仇恨。基督除灭了仇恨，就是拆毁了中间隔断的墙，废掉了使犹太人和外邦人不能相和的规条。

规条中诫命的律法，不是道德诫命的律法，乃是仪式诫命的律法，主要的由行割礼、遵守饮食的条例和守安息日所组成。这些规条乃是犹太教主要的“支柱”。道德的诫命永远不会废除，但仪式的诫命，只是时代的，在一特定的时期有效，所以不是永久的。

规条即仪式，指生活和敬拜的形式或作法；这些造成了仇恨和分裂。每个人都有自己生活方式。我们必须谨慎，不要把我们生活或敬拜的方式弄成规条。要实行正当地召会生活，这一切规条都该排除并丢弃。

关于我们的生活方式，我们必须学习不要有任何规条。我们必须学习恨恶那使人分裂的差异。世人认为文化的差异乃是声望的标记，但在基督里我们都失去了这个声望。现今我们唯一的声望乃是基督，以及真正的一。我们若愿意放下我们文化的骄傲，主才有可能得着正当地召会生活。

拆毁中间隔断的墙是为着新人。我们若持守我们的不同，就不可能有作为新人的召会生活。基本的规条-关于割礼、饮食条例和安息日-原是神所命定的，但基督在十字架上将这些都废去了。如果这些基本的规条都废去了，那些枝节的岂不更该废去么？我们不该持守任何规条，也不该创造新的规条。靠着主的恩典，我们必须学习放下一切的不同，好享受作为新人的召会生活。

我们必须特别注意十五节里的两句话：“在祂的肉体里”以及“在祂自己里面”。在祂的肉体里，基督了结了宇宙中一切消极的事物：撒但、罪、堕落之人的肉体、世界、旧人所代表的旧造、以及律法中隔离的规条（来二 14，罗八 3，约一 29，加五 24，约十二 31，罗六 6，弗二 15）。基督在祂自己里面，以祂自己为范围、元素和素质，将犹太人和外邦人创造成一个新人。我们应当宣告：“我从前是在基督的肉体里；现今我是在基督自己里面。在祂的肉体里，我在十字架上被了结；但在基督自己里面，我被创造成为新人的一部分。”

基督了结消极的事物之后，并没有停在那里。死是复活的门槛，引我们进入复活。基督虽然在肉体里被钉在十字架上，但这死将祂带进复活。在复活里，祂不再在肉体里，反而成了奇妙的灵。在祂的肉体里，我们这旧人被了结；在这奇妙之灵里，我们被创造成一个新人。我们的旧人和旧性情被钉十字架时，那与我们堕落性情有关的规条也被除灭了。然后在基督的复活并在祂奇妙的灵里，我们被创造成一个新人。

基督不仅是一个新人（召会）的创造者，并且是这一个新人得以创造的范围和凭借。祂是这新人的元素，使神性与人性成为一个实体。这里的“在里面”，原文也有元素的意义，也就是“用”的意思，含示新人是用基督作神圣的素质创造的。

基督将神的性情作到人性里，创造了一个新人，就是召会。这是新的举动，所以是创造。在旧造里，神并没有将祂的性情作到祂的造物里，甚至也没有作到人里面。然而，在创造一个新人时，神的性情却作到人里面，使神的性情与人性成为一个实体。

创造新人时，首先我们天然的人被基督钉在十字架上，借着除去旧人，基督将神圣的元素分赐到我们里面，使我们成为一个新的实体，神的新发明（罗六6，林后五17）。犹太人和外邦人因着隔离的规条，被隔离达到极点。但他们两下在基督里，因着神圣的素质，已被创造成一个新的实体，就是一个团体的人，召会。

召会不仅是神的召会，基督的身体，那充满万有者的丰满（彰显）（弗一23），以及神的家属或家人，家，殿，居所（二19，21~22），也是一个新人，是团体的，宇宙的，由犹太与外邦这两班人所创造成，由所有的信徒所组成；他们虽多，但在宇宙中只是一个新人。

神创造的人是一个集合体（创一26）。神创造的团体人，因着人堕落受了破坏。神现在需要借着在祂所穿上的肉体里废掉规条，而在祂自己里面创造成一个新人。

C

祂自己成了我们的和平

弗二14论到基督说，“祂自己是我们的和平。”这里的“我们”是指犹太和外邦信徒。借着基督的血，我们已被带回，得以与神和神的选民亲近了。基督既为犹太和外邦的信徒成就了完全的救赎，祂自己就成了我们的和平，我们的和谐，将两下作成一个人。由于人类的堕落并被选族类的蒙召，以色列人和外邦人就有了隔离。借着基督的救赎，这隔离已经除去。现今，在救赎的基督里，两下乃是一；祂是一的联索。

十五节告诉我们，基督成就了和平。因着基督在祂的肉体里废掉了隔离的规条，就是除灭了仇恨，将犹太和外邦信徒创造成一个新人，便在所有的信徒中间成就了和平。这是所有在基督里的信徒中间真正的和平。

d

在一位灵里，使两下在一个身体里与神和好了

基督作为一个新人的创造者，在一位灵里，使犹太人和外邦人在一个身体里与神和好了。十六节说，基督“便借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了”。在这节经文里，“两下”指犹太人和外邦人。不仅未受割礼的外邦人，连受割礼的犹太人，也需要借着基督在十字架上所完成的救赎，与神和好。

十六节指明，犹太人和外邦人已经在一个身体里和好了。这一个身体，召会（一23），就是二15的一个新人。在这一个身体里，犹太人和外邦人借十字架与神和好了。我们信徒，无论是犹太人或外邦人，不仅是为着基督的身体，也是在基督的身体里，得以和好。这是何等的启示！我们与神和好了，我们在基督的身体里得救了。

我们常认为和好是个人的事；我们不太会想到团体的和好。然而，正确、真实地和好乃是在基督的身体里。身体是工具，是凭借，借此我们与神和好。

按照十六节，我们在一个身体里与神和好了。我们原来没有神，失去了神（一二12），但借着十字架和基督的血，我们已经在身体里，被带回归神。只要我们在身体里，我们就与神是一；但如果我们在身体之外，我们就与祂隔离。

在十八节保罗接着说，“因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。”犹太和外邦信徒乃是借着基督，得以进到父面前。这位基督废掉了那规条中诫命的律法，拆毁了中间隔断的墙，除灭了仇恨，使外邦人与犹太人和好，并且流血将两下赎回归于神。这条进到父面前的路，乃是基督的十字架和祂的血（来十19）。基督的十字架，一面除灭了因肉体而立的规条所造成的仇恨；另一面因着其上所流基督的血，救赎了我们。乃是借着这十字架，犹太人和外邦人，在一个身体里与神和好了。

弗二 18 指出，我们得以进到父面前的路，乃是在一位灵里。先是犹太和外邦信徒，在一个身体里与神和好（16），那是地位的事；然后我们两下在一位灵里，得以进到父面前，这是经历的事。要在经历上享受我们在地位上所得着的，我们需要在灵里。我们若有十字架而没有灵，就只有事实而没有经历；因此，灵是极重要的。

在地位上，我们是与神和好；在经历上，我们是进到父面前。与神和好是得救，进到父面前是享受神；祂是生命的源头，已经重生我们成为祂的儿子。这里含示神格的三一：借着子神，祂是完成者，是凭借；在灵神里，祂是执行者，是应用；我们得以进到父神面前，祂是起源，是我们享受的源头。

e

祂自己成了神在我们灵里之居所的房角石

保罗在二十至二十二节说，“被建造在使徒和申言者的根基上，有基督耶稣自己作房角石；在祂里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿；你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。”这些经文启示出，基督自己成了神在我们灵里之居所的房角石。

召会的根基乃是基督（林前三 11）。基督的奥秘已经向使徒启示出来（弗三 4~5），他们所得的启示被视为召会建造在其上的根基。这与太十六 18 的磐石相符，那里的磐石不仅指基督，也指关乎基督的启示，基督要在其上建造祂的召会。所以，使徒和申言者的根基，就是他们为着建造召会所得的启示。

弗二 20 说基督作房角石，而不说祂是根基（赛二八 16），因为这里所着重不是根基，乃是房角石，将犹太信徒和外邦信徒这两面墙联结一起。这里不强调基督是根基，却强调得着关乎基督之启示的使徒和申言者是根基。犹太匠人轻弃基督，乃是轻弃祂作房角石（徒四 11，彼前二 7），就是那位要将外邦人联于犹太人，以建造神家者。

主耶稣在马太二十一章，用比喻的说法指明，法利赛人要弃绝祂。四十二节说，“耶稣对他们说，‘匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。’你们在经上从来没有念过么？”主耶稣借着这话启示，祂复活以后，要成为将犹太人和外邦人联结一起的房角石。彼得在徒四 11~12 对那些宗教徒论到基督说，“祂是你们匠人所轻弃的石头，已成了房角的头块石头。除祂以外，别无拯救，因为在天下人间，没有赐下别的名，我们可以靠着得救。”彼得的话给我们看见，救恩含示了建造。神拯救我们的目的不是领我们上天堂，乃是将我们联于犹太人，使祂可以得着祂的建造。许多不信的犹太人藐视主耶稣，因为他们不要与外邦人联结。一个犹太人只要不信基督，他就可以与外邦人隔离。但是这个犹太人一旦相信基督，他就被基督这房角石联于外邦信徒。不论我们是犹太人 or 外邦人，我们都已经得救，为要在基督里得以联结一起，为着神的建造。

按照弗二 21，在基督这房角石里面，全房，包括犹太和外邦信徒，联结一起，长成在主里的圣殿。这里的联结一起，乃是使之适合于全房的情形和处境（四 16）。不仅如此，这房是活的（彼前二 5），所以是在长大，长成圣殿。召会这神的家真实地建造，乃是借着信徒生命的长大。神的家，即神的圣所，全部的建筑都是在主基督里。这个建筑有这位奇妙的基督作联结的房角石。

弗二 22 说，“你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。”这里的灵是指信徒有神的圣灵内住之人的灵。神的灵是居住者，不是居所；居所是信徒的灵。神的灵住在我们的灵里，所以，神的居所是在我们的灵里。二十一节说圣殿是在主里，这节说神的居所是在灵里。这指明为着神的居所，主与我们的灵是一，我们的灵与主也是一（林前六 17）；我们的灵就是召会，神的居所，建造的所在。这指明不仅主耶稣和神的灵在我们的灵里；新人和神的居所也在我们灵里。今天，召会作为新人乃是在我们的灵里。实际上，当我们不在我们的灵里，我们就不在召会里。为此我们必须一直转向我们的灵，操练我们的灵，照着灵而行。我们不该从我们的灵里出来，或离开我们的灵而行事为人，我们必须在我们的灵里行事、生活、行动、为人。当我们这样操练我们的灵，我们就在召会里。

基督借着祂包罗万有奇妙的死，将犹太和外邦信徒造造成一个新人。这新人是满了生命的生机体，不是组织。祂借着十字架除去了罪行、罪性，败坏了撒但，审判了世界，废掉了规条中礼仪的律法，将神圣的生命释放到我们里面，将我们造造成一个新人，一个由神圣生命分赐的神圣元素所构成的生机体。因着基督已废掉了那规条中诫命的律法，同时因着我们都有神圣的生命，我们乃是一。借这十字架，如今犹太人和外邦人都在一个身体里与神和好了。

今天虽然少有基督徒享受基督作为新人的创造者，我们却应该享受祂是这样的一位。我们也许不喜欢某一个国家和那里的人民，但我们若享受基督作新人的创造者，祂会把我们与所有的信徒在祂里面带进一里；我们就能和来自任何国家的信徒一同聚会、交通并祷告。在这位作为新人创造者的基督里，我们能与所有的信徒是一，不论他们的种族、国籍或文化为何，因为基督已经废掉了一切使我们彼此隔绝的规条。所以召会是由所有被基督的血所救赎，并被基督的生命所重生的人组成的，与他们的民族、国籍和规条无关。

65

召会的奥秘

弗三 3~11 启示，我们可以经历并享受基督作召会的奥秘。

a

在别的世代中，未曾给人们知道，却在使徒和申言者的灵里启示给他们基督作为召会的奥秘，在别的世代中，未曾给人们知道，却在使徒和申言者的灵里启示给他们。在四至五节保罗论到基督的奥秘，说，“在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样。”这奥秘就是神的经纶，将祂自己的具体表现，基督，分赐到祂所拣选的人里面，为要产生一个身体，作祂在基督里具体表现的扩增，使祂得着一个团体的彰显。

按照五节，基督作为召会的奥秘在别的世代是隐藏的，直到新约时代才启示出来。在新约里我们有神经纶的启示、揭示。在别的世代中，这经纶是隐藏的奥秘，未曾给亚当、亚伯拉罕、摩西、大卫、或以赛亚和其他的申言者知道。神的经纶，就是要将祂自己分赐到人里面，好为着祂的儿子产生一个身体；那时这经纶还没有启示给他们。

神的儿子基督是神的具体化身。神的经纶乃是将祂自己分赐到许多人里面，好为祂自己的这个具体化身产生一个身体。这意思是，作神具体化身之神的儿子，需要一个身体，一个扩增，一个扩展。这个扩展唯有借着神将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，才能产生。这就是宇宙中最大的奥秘。神的经纶是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，好产生身体作神儿子的扩展，使神在宇宙中得着完满的彰显。没有一事比这个还大、还重要。

这奥秘是启示给使徒和申言者。使徒，原文意受差遣者。使徒受基督差遣，代表基督完成祂在神新约经纶中的使命。申言者是神的发言人，主要的不是预言将来的事，乃是在启示神永远的经纶上，为神说话并说出神。

五节说，这奥秘是在灵里启示使徒和申言者。这里的“灵”是指使徒和申言者的灵，由神的圣灵重生并内住。这灵可视为调和的灵，就是人的灵调和着神的灵。新约关乎基督与召会的启示，就是借着这样一个调和的灵，启示给使徒和申言者。我们需要同样的灵，好看见这样的启示。

这个隐藏的奥秘是启示在使徒和申言者调和的灵里，而不是在他们的心思里；看见这事是极其重要的。我们的灵，是神启示祂的奥秘给我们的器官。我们属人的心思离了调和的灵，绝对不足以看见并领悟基督的奥秘。我们若留在心思里，就无法看见神的启示，但我们若转向我们的灵，就会得着神奥秘的异象。唯有当我们在我们的灵里，才能看见以弗所三章中关乎神隐藏之奥秘的启示。这就是使徒保罗之所以祷告，求神赐给我们智慧和启示的灵

（一 17），好叫我们得以认识召会，就是基督的奥秘。我们要看见神永远经纶里隐藏的奥秘，不仅该用眼睛读主的话，用心思明白主的话，也该用灵领略主的话。我们需要敞开我们的全人，灵里贫穷，并祷告求主向我们的灵启示祂心头上关乎召会的事。

不仅如此，我们要看见隐藏奥秘的启示，就必须得加强到我们里面的人，也就是我们重生的灵里，让基督安家在我们心里（三 17）。得加强到里面的人里，乃是看见奥秘之启示的秘诀。

我们需要得着领头的使徒和申言者所得之同样的启示。保罗不能为我们领受这启示；我们必须借着得加强到里面的人里，个人、主观的领受这启示。这关乎基督与召会的启示乃是神的经纶，是隐藏的奥秘。我们是不是今日的使徒和申言者，乃是根据于我们是否看见了启示。我们若没有启示，就无法成为使徒和申言者。我们若有神经纶的启示，我们就是那班在神新约职事中，跟从使徒和申言者的人。

b

就是外邦人在祂里面，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

关于基督是召会的奥秘，三 6 说，“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。”“同为后嗣”这辞指明在神新约的经纶里，被拣选、蒙救赎、得重生的外邦人，与相信的犹太人，得以同为神的后嗣承受神。“同为一个身体”这句话指明，得救的外邦人，与得救的犹太人，得以同为基督的一个身体，作祂唯一的彰显。“同为分享者”这辞指明，外邦信徒与犹太信徒，得以一同有分于神在旧约所赐，关乎祂新约经纶一切福分的应许。同为后嗣，与神家人的福有关；同为一个身体，与基督身体的福有关；同为应许的分享者，与神应许的福有关，如创三 15，十二 3，二二 18，二八 14，赛九 6 等所应许的。神家人的福与基督身体的福是特殊的，而神应许的福是一般的、包罗的。

c

有祂追测不尽的丰富

保罗在以弗所三章告诉我们，为着召会之关乎基督奥秘的启示，已经赐给使徒和申言者。保罗对基督的启示，主要是关乎基督追测不尽之丰富。按照八节，保罗将基督那追测不尽的丰富当作福音传扬。基督的丰富，就是基督之于我们的所是，就如光、生命、义、圣等，以及祂为我们之所有，并祂为我们所完成的、所达到的、并所得着的。基督的这些丰富，测不透也追不尽。

基督追测不尽的丰富乃是神格的丰满（西二 9）。这些丰富是何等的包罗万有并延展无限！神格的丰满已成了基督追测不尽的丰富，好分赐到我们里面，作我们的经历和享受。

基督的丰富也包含了人性的美德和神圣的属性。基督是真正的爱、忍耐和赦免；离了基督，我们就无法爱、忍耐或赦免。但我们有了基督，就有拔高的人性美德，也有某些神圣属性。

基督的丰富是广大且无穷无尽的。在圣经里，基督的丰富描绘在预表里，就如光、太阳、晨星、葡萄树、苹果树、香柏树、松树、逾越节、小麦、大麦、凤仙花、亚当、亚伯、以撒、雅各、约瑟、亚伦和摩西。在圣经的表面之下，有这些预表给我们看见基督一切的丰富。因为这些丰富是如此广大，任何人都很难说出圣经中究竟有多少项基督的预表。单单预表这件事，就启示了基督许多的丰富。

基督的丰富也描绘在影儿、表号、预言及预言的应验里。圣经头一个关于基督的预言是在创三 15，这节经文预言基督是女人的后裔，要伤蛇（就是撒但）的头。这含示基督必须成为人，由童女所生，因为祂要成为女人的后裔。这一节启示许多基督的丰富。

基督一切的丰富都是为着产生召会。召会不是凭教训或组织产生的，乃是借着基督分赐到我们里面而产生的。借着我们经历并享受基督，基督的丰富就产生了召会。就基督而言，是分赐的事；但就我们而言，乃是经历和享受的事。我们经历并享受这位分赐到我们里面的基督，我们就成为正当召会生活的一部分。我们需要消化并吸收所分赐到我们里面之基督的丰富。借着这样吸收基督的丰富，我们就成为祂的身体，作祂的丰满彰显祂（弗一 22~23）。因此，基督的身体是由我们所享受并吸收之基督的丰富所构成的。

d

将那历世历代隐藏在神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明

三 9 说，“将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。”神的奥秘乃是祂隐藏的定旨。祂的定旨是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面。因此有了神奥秘的经纶。这奥秘历世历代一直隐藏在神里面，但现今已向新约的信徒照明了。

九节的“经纶”的希腊字是 oikonomia，奥依克诺米亚，意家庭行政或家庭安排。这意思是，神的经纶乃是神的家庭管理，神的家庭行政安排，神圣的计划。在这永远并出于神的经纶里，有一个隐藏的奥秘。有一个奥秘，一个奥秘的故事，隐藏在永远的神和祂永远的经纶里。这奥秘，这奥秘的故事，乃是召会。

e

为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧

三 10 接着说，“为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。”神的智慧是万般的，是多面多方的。这智慧彰显在诸天界里执政的、掌权的面前，主要的是在撒但邪恶的权势面前。神要向撒但的权势表明，祂是何等的有智慧。因此，基督的丰富展示祂万般的智慧。

按照十节，乃是借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，得知神万般的智慧。召会是从基督那追溯不尽的丰富产生的，如八节所启示。当神所拣选的人有分于并享受基督的丰富时，这些丰富就把他们构成召会；借着召会，诸天界里执政和掌权的天使，就得知神万般的智慧。因此，召会是神对基督一切所是的智慧展示。

召会作为基督的身体，是由那些曾经受到毁坏、败坏、残害的人组成的。在我们得救之前，我们原是死在过犯并罪之中，而且是分散、分裂的，完全无法成为一。我们原都是在毫无指望的光景中。然而，神凭祂的智慧，能使我们成为召会。现今我们不仅得了救赎、拯救、洁净、自由、释放并重生-我们还与神是一，也彼此是一。因此，我们是召会。

召会是神最大的夸耀。神非常在意召会。神在祂的智慧里，得着了撒但所毁坏的人，并使他们成为召会。神造了人，并把人摆在园子里之后，撒但就进来打岔；撒但以为毁坏神为祂自己所创造的人最好的方法，就是将他邪恶的性情注射到人里面。在人堕落的时候，撒但作为罪进到人里面，并在许多方面叫人和他一样。为这缘故，圣经将堕落的人比作毒蛇的种类（太三7，十二34）。撒但既已作为罪进到人里面，就使他自己与人成为一，并使人的身体变质为肉体。但有一天神成为肉体（约一14）。至终，撒但使这位成为肉体者钉在十字架上。撒但先挑唆犹大出卖主耶稣，接着鼓动犹太人和外邦人联合起来钉死祂。然而撒但不知道，当他把这一位钉在十字架上，实际上他是把自己钉死了。如来二14所说，“儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自有分于血肉之体，为要借着死，废除那掌死权的，就是魔鬼。”主耶稣借着祂自己在十字架上的死，废除了撒但；这展示出神奇妙的智慧。

甚至撒但的背叛，也在神智慧的范围内。若没有撒但的背叛，神的智慧还不能完全被人知晓。撒但制造了许多机会，使神得以用万般的方式，就是多面多方，并从许多角度，显明祂的智慧。

神的智慧展示于祂对堕落之人的救赎。神预知祂的仇敌会背叛祂，祂也预备好来面对那个情形。神也预知按着祂的形象所创造，为着祂的定旨的人，会受撒但引诱而犯罪，祂也预备好面对那个情形。表面看来，人的堕落对神造成很大的难处。然而，这只不过使祂得着机会，彰显祂在祂救赎中的智慧。

因着人为撒但所毒化，并被罪败坏，神不只救赎人，也用祂的生命将人重生。神救赎人，好使祂可以用神圣的生命将人重生。如今神一直不断地工作，用祂神圣的性情圣别祂所重生的人，并用祂的元素变化他们。神圣的生命是为着重生，神圣的性情是为着圣别，神圣的元素是为着变化。不仅如此，神要将祂所重生、圣别、变化的人模成祂儿子的形象；至终祂要用祂自己荣化他们。因此，神圣的生命、神圣的性情、神圣的元素、神圣的所是和神圣的荣耀，要将堕落和败坏的人作成一个人身，彰显基督这位三一神的具体化身。这需要何等大的智慧！

人类的语言无法说明神在救赎、重生、圣别、变化、模成、和荣化上浩大的智慧。然而借着祂的怜悯和恩典，我们在灵里能和众圣徒一同领略这奇妙的智慧。在我们的灵里，我们得以认识神乃是用祂一切的所是和所有，产生祂的家庭，使祂可以为祂儿子得着一个预备好并形成的身体，以彰显子作三一神的具体化身。这一个身体，是借着神圣生命的重生、神圣性情的圣别、神圣元素的变化、神圣所是的模成、和神圣荣耀的荣化所预备并形成的。

按照林前一 30，基督在公义、圣别和救赎上，是我们的智慧。基督作为我们的公义，对付了我们那全然不义的已往；为着目前的光景，基督是我们的圣别；为着将来，祂是我们的救赎。有一天我们的身体要得赎，也就是改变形状（罗八 23）。要使基督成为我们的公义、圣别和救赎，在神一面需要极大的智慧。虽然基督为着已往是我们的公义，为着现在是我们的圣别，为着将来是我们的救赎，祂也是我们每日的公义、圣别和救赎。

我们要充分地明白这事，就需要看见神经纶的全貌。在人受造并堕落之后，神来成为肉体。然后主耶稣上了十字架，在那里钉死了肉体。祂经过死与复活，就升到诸天之上，然后降下作为赐生命的灵进到我们里面，为要点活我们死了的灵，并重生我们。祂既重生了我们，现今就住在我们的灵里作生命。在这生命，就是神圣的生命里，我们有生命的律、生命的感觉和生命的交通。然而，主不仅是我们的生命，也成了我们里面的膏油涂抹。不仅如此，祂天天在印涂、浸透、涂抹并浸润我们。当这事发生时，我们就自然而然的活祂，祂也成为我们的公义。这是神的智慧。

借着生命之灵的工作，我们的性情起了改变。这是新陈代谢的改变，也就是使我们圣别并变化的改变。因此，基督不仅是我们的公义，也是我们的圣别。再者，我们也天天在蒙救赎，并且至终要得荣耀。基督是我们的公义、圣别和救赎，不仅是客观的，更是非常主观的，是以调和的方式，新陈代谢的变化我们。这些都是神万般智慧的明证。神多方面的智慧，显明在祂使基督成为我们的公义、圣别和救赎上。我们在这些事上对基督的经历，乃是按照神万般的智慧。

因着神的智慧，祂可以向撒但夸耀祂在受撒但败坏并毁坏的人身上所作的。你们有否领悟，今天我们这些信徒所是的一切，乃是出于神的智慧？唯独神有智慧创始这么奇妙的事，使犯罪败坏的人，成为基督的肢体。

召会是神的杰作，使神的智慧得以如此奇妙的展示出来。在神眼中，宇宙中最奇妙的乃是召会，因为借着召会，撒但和他的使者要得知神万般的智慧。撒但和他的使者蒙羞的日子即将来临。那时他们要知道，他们所作的一切，不过是给神机会，显明祂的智慧。

f

照着神在基督耶稣里，所立的永远定旨，永远计划

弗三 11 接着说，“这是照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。”永远定旨即永世的定旨，历世历代的定旨，就是神在已过的永远里所定的永远计划。那是在基督里所定的计划，有三重的目的：使神得着荣耀，使神所拣选的人得着祝福，并使神的仇敌蒙羞。神定旨的主要目的是要荣耀神，就是使神借着祂所拣选的人得着彰显；这是给我们最大的福分。在此，神的仇敌就彻底的蒙羞。

神乃是在基督里制订祂永远的计划，祂永远的经纶。圣经启示基督是三一神的具体化身，也启示祂所经过的一切过程，包括成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、升天和降下。神是在这样一位基督里面，制订祂永远的经纶。因此，基督是神永远经纶的中心、圆周、元素、范围、凭借、目标和标的。基督在神的经纶中是一切。事实上，永远经纶的一切内容单单是基督。

简言之，我们都应当相信，我们在基督里，借着福音和基督追溯不尽的丰富，得以同为神的后嗣，同为一个身体，并同为应许的分享者，好将那历世历代隐藏在神里的奥秘，有何等的经纶，向众人照明；这奥秘就是召会作基督的身体。

66

圣徒心中的安家者

弗三 14~21 启示，基督是圣徒心中的安家者。在这段话里保罗祷告，愿父神照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使我们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里，使我们满有力量，能和众圣徒一同领略基督宇宙的量度，并认识基督那超越知识的爱，使我们被充满，成为神一切的丰满。在这祷告之后，保罗接着赞美神：愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与神，直到世世代代，永永远远。

a

父照祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使圣徒得以加强到里面的人里

十四至十六节记载，保罗为以弗所信徒向父的祷告：“愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里。”使徒在一 15~23 的祷告，是要圣徒得着召会的启示。他在三 14~21 这里的祷告，是要圣徒为着召会经历基督。这需要我们的灵里。

(一)

照着祂荣耀的丰富

在十六节里，“得以加强”一辞是用四句话形容的：“照着祂荣耀的丰富”、“用大能”、“借着祂的灵”、和“到里面的人里”。首先我们照着父荣耀的丰富得以加强。荣耀是神的彰显。约一 18 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。”在子对神的表明里有荣耀，因为神的表明就是神的显明，也就是荣耀。当主耶稣在地上彰显神时，神的荣耀就得着显明。

在诸天里以及在地上的各家族，或多或少都彰显了神；由于他们对神的彰显，就有祂荣耀的丰富。使徒祷告，愿外邦信徒照着神荣耀的丰富，经历神到完满的地步，使神借着外邦信徒完满的经历祂，而得着彰显。

这样，神荣耀的丰富又是什么？十六节中荣耀的丰富，与十五节中的各家族有关。每一个家族都是神某种程度的彰显。因为父是在诸天里以及在地上各家族的源头、起源，所以每一家族都是祂的彰显。彰显父最多的家族乃是信徒这个家族。所以，保罗祷告父，愿我们能得着加强，好彰显祂到极致。

(二)

用大能

我们也是由神用大能所加强的。这大能就是一 19~22 所说，使基督从死人中复活，叫祂在诸天界里坐在神的右边，又将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有之头的大能。这大能运行在我们里面（三 20）；神是用这样的大能，为着召会加强我们。

(三)

借着祂的灵

父乃是借着那灵加强我们；祂借着内住的灵加强我们。这意思不是说，那灵不与我们同在；也不是说，那灵要从天而降来加强我们。从父重生我们起，加强的灵就与我们同在，现今仍然在我们里面。父乃是借着这内住的灵，从我们里面加强我们。

(四)

到圣徒里面的人里

三 16 也说到我们得以加强到里面的人里。里面的人，是我们重生的灵，有神的生命为其生命。我们的灵是由神的灵重生（约三 6），由神的灵内住（罗八 11，16），并与神的灵调和（林前六 17）。为了经历基督，使我们成为神一切的丰满，我们需要得加强到里面的人里。这含示我们需要借着圣灵得加强到我们的灵里。

要留在灵里很难。我们都习惯从灵里出去，而不习惯进到灵里并留在那里。按照我们的经历，我们能见证，我们不太倾向于留在灵里。我们太容易从灵里出去，所以我们需要学习留在灵里。每当我们留在灵里，我们就得着加强；但每当我们从灵里出去，我们就软弱了。这是我们需要父加强我们到里面的人里的原因，使我们可以留在我们的灵里。我们越得着加强，我们里面的各部分就越被带回到灵里，到我们里面的人里。

我们需要得加强，好留在我们的灵里，而不该想到许多事物而受打岔。我们要使祷告不受打岔，就需要得加强到里面的人里。哦！我们何等需要得着加强，使我们全人可以回到里面的人里，并留在那里！我们需要得加强，使我们全人可以带回到我们的灵里。

在得加强到里面的人里这件事上，我们都需要跟随保罗。当保罗向父屈膝，他里面的人非常刚强，以至于没有什么可以使他摇动或搅扰他。他的全人都在灵里，所以没有什么外在的事物能烦扰他。我们也需要得加强到这个地步，没有什么能把我们带离里面的人。我们需要操练向父祷告，求父借着祂的灵，用大能加强我们到里面的人里。我们每天都该花时间在祷告中与主同在，而经历父加强我们到里面的人里。

保罗在以弗所书告诉我们，我们里面的人需要得加强，并且我们需要时时在灵里祷告（三 16，六 18）。我们需要学习的秘诀，乃是不断操练我们的灵，使我们的灵得着加强。我们若学会不断地操练灵，就不会活在旧人里，而会活在新人里，也不会活在外面的人里，而会活在里面的人里。持续不断操练灵的路，就是不住地祷告并接触主（帖前五 17）。别人也许没有看见我们在祷告，但事实上我们在祷告，因我们时时并在一切事上都运用我们的灵与神接触。

b

使祂借着信，安家在我们心里

弗三 17 指明，父加强我们到里面的人里，结果就使基督借着信，安家在我們心里。我们的心是由魂的各部分—心思、情感、意志，加上灵的主要部分—良心—组成的（来四 12，徒十一 23，约十六 6，22，来十 22）。这些是我们人内里的各部分。借着重生，基督进到我们的灵里（提后四 22）。接着，我们该让祂将自己扩展到我们心的每一部分。我们的心是我们内里各部分的总和，也是我们里面之人的中心；所以，当基督安家在我们心里，祂就掌管我们里面的全人，并用祂自己供应、加强我们内里的各部分。

“安家”一辞是译自希腊字 *katoikeo*，卡特伊企欧，意指在住所里安顿下来或是建造一个住处。这个字的字首 *kata*，卡他，意思是“向下”。这指明基督渴望在我们心里向下安家。基督不仅在我们里面（西一 27）；祂也正安家在我們心的深处。

保罗在弗三 17 说，基督乃是借着信，安家在我们心里。信是未见之事的质实（来十一 1）。基督的内住是奥秘抽象的。我们领略基督这内住，不是凭肉身的知觉，乃是凭信心的知觉。

我们需要基督安家在我们心里，使我们能完全被祂占有并据有。在我们得救时，基督进到我們灵里。现在我们必须给祂机会，让祂将自己扩展到我們里面的各部分。我们得以加强到里面的人里时，基督就得着敞开的门在我們里面扩展，从我們的灵扩展到我們心思、情感、和意志的每一部分。基督越在我們里面扩展，祂就越在我們里面安顿，并越在我們里面安家。这意思是，祂占有我們里面的每一部分，据有这些部分，并用祂自己浸透每一部分。结果我們就被基督充满。

基督渴望安家在我们心里，占有我们的心，就是我们里面之人的每一部分。然而基督如今被监禁在我们的灵里，因为我们将心思置于其他的事物上，并且没有操练良心。因为基督被监禁在我们灵里，我们就需要悔改，将心思从别的事物转向祂。我们这样悔改时，良心就会受操练，见证我们那里错了，以及我们有什么特别需要认罪。我们借着悔改将心思转向主，借着认罪操练我们的良心。借着悔改和认罪，我们心的两个主要部分-心思和良心-就会向主敞开。我们这样悔改认罪时，我们的情感会随之爱主，我们的意志也会拣选寻求主。结果我们的全心，作为我们灵的入口，就向基督敞开，使祂可以充满并加强我们的灵。我们的灵得以加强时，基督就更多安家在我们心的各部分。结果祂会从我们的灵扩展到我们的心，而安家在我们心里，使我们整个里面的人成为祂的居所和祂的家。

当我们操练灵，使我们的灵借着那灵得以加强，我们会不自觉的忘记自己，拒绝我们自己，因而脱去旧人。基督自然而然会得着机会，并有完全的立场，占有我们整个里面的人。当基督这样安家在我们心里，祂就占有我们整个里面的人。这时基督就成为我们心的主人，而不只是客人。我们需要让基督安家在我们里面，使我们的灵，我们里面的人，成为祂的住处。

基督不是仅仅住在我们里面；祂正在寻求机会安家在我们心里，就是将祂自己与我们里面的每一部分调和。这位神的儿子基督，三一神的具体化身，乃是赐生命的灵住在我们灵里，要扩展到我们整个内里的各部分。这扩展的结果不仅是圣别、属灵和得胜，还是神性与人性奇妙的调和，以产生召会。

要让基督安家在我们心里，我们需要不仅以祂为我们的生命，也以祂为我们的人位。召会不仅是以基督为生命的身体，也是以基督为人位的新人；因此，在弗三 17，保罗强调基督安家在我们心里的重要性。保罗祷告，叫信徒们借着让基督安家在他们心里，而以基督为他们的人位。基督在我们的灵里时，祂是我们的生命；但当祂扩展到我们心里，祂就成为我们的人位。我们不仅需要以基督为我们灵里的生命，也需要以祂为我们心里的人位。

我们若以基督为我们的人位，让祂扩展到我们心里，那活在我们心里的人位就不是我们的己，乃是基督（加二 20）。我们的心需要实际的成为基督的家。祂必须能活在我们里面，并安顿在我们里面。占有我们心的，必须是祂而不是我们的己。关键的问题在于，活在我们心里的是谁？安家在我们心里的人位是谁？只要活在我们心里的人位仍是我们自己，我们的心就是己的家，而不是基督的家。为此我们需要为自己也为别人祷告，要在日常生活中有以基督为人位的实际。我们所作的一切，都该是基督作的，而不是自己作的。祂的口味和偏好，需要成为我们的口味和偏好。这样，基督就不仅是我们的生命，也是我们的人位。主就得以在我们心里扩展，占有我们的心，并完全安家在我们心里。至终祂要用自己浸透我们全人，我们就不再凭自己活着，乃凭基督活着。

真正的召会生活，乃是基督亲自安家在我们心里，占有我们里面每一角落的结果。召会的内容，乃是我们以其为人位的基督，就是作到我们里面的基督。要使基督在太十六 18 论到召会建造的话得着应验，召会必须进入一种光景，有许多圣徒都让基督安家在他们心里，据有、占有、并浸透他们整个里面的人。基督越占有我们里面的人，我们就越能在身体里与别人建造在一起（弗二 21~22，四 16）。身体生活的实际乃是这样对内住基督的内在经历。基督的身体，乃是我们享受基督追测不尽之丰富的完成，也是我们经历无限的基督安家于我们整个里面之人的完成。新耶路撒冷乃是基督安家在我们心里的终极结果。

(一)

使他们满有力量，能和众圣徒一同领略祂的量度，并认识祂那超越知识的爱

按照三 18~19，基督安家在我们心里，结果使我们满有力量，能领略基督的量度-阔、长、高、深-并认识基督那超越知识的爱。要领略基督的量度，需要众圣徒；不是个别的，乃是团体的。十八节的阔、长、高、深是基督的量度。我们经历基督，先是经历祂所是的阔，再经历祂所是的长，这是平面的。当我们在基督里长进时，就经历祂丰富的高和深，这是垂直的。我们对基督的经历，必须是三度的，像一立方体；不是一度的，像一条线。我们经历基督，必须来、去、上、下，使我们至终对祂有扎实、立方的经历，这样的经历既不倒也不破。

我们满有力量，不仅是要领略基督的量度，也是要认识基督那超越知识的爱。基督的爱就是基督自己。基督是不可度量的，祂的爱也是这样，因此，是超越知识的爱。然而，我们能在灵里借着经历认识这爱。我们若以目前为止所经历基督那不可度量的爱，与祂一切可经历的爱相比，就如一滴水与大海相比一样。基督的宇宙量度和祂不可度量的爱，犹如广大无垠的大海，让我们来经历。

(二)

使他们被充满，成为神一切的丰满

我们领略基督的量度，并认识祂那超越知识的爱，结果使我们被充满，成为神一切的丰满。这里“神的丰满”一辞，是指构成在我们里面之基督丰富的满溢。神的丰满，含示神所是的丰富成了祂的彰显。神的丰富在神里面，乃是神的丰富；这丰富彰显出来，就成了祂的丰满（约一 16）。神这丰满都居住在基督里面（西一 19，二 9）。基督借着祂的内住，将神这丰满分赐到我们里面，使我们被充满，甚至成为神一切的丰满，作召会实际的出现，使神在其中得着祂彰显的荣耀（弗三 21）。

我们的基督乃是追测不尽、无法测量的，祂却是亲密的安家在我们心里。因为神一切的丰满是在祂里面，所以祂是神的具体化身。因此当祂安家在我们心里，我们就被充满成为神一切的丰满。

在新约里，丰满丰富得着完全而有的彰显。这说明为何保罗在八节说到基督那追测不尽的丰富，又在一 23 和四 13 说到基督的丰满。基督的丰富乃是基督的所是、所有、以及祂所完成、所达到、并所得着的一切。基督的丰满乃是我们享受祂这些丰富的结果并流出。基督的丰富给我们新陈代谢的吸收到里面，就将我们构成基督的丰满-基督的身体，就是召会，作祂的彰显。这彰显先在一 23 是基督的丰满，后在三 19 是神的丰满，因为基督这神具体化身的丰满，就是三一神的丰满。

父（14）答应并成就使徒借着灵（16）的祷告，使基督（子-17）安家在我们心里；这样，我们就被充满，成为神（三一神）的丰满。这是三一神分赐到我们全人里面的结果。保罗祷告要我们被充满，成为神一切的丰满，这要在作为神丰满的新耶路撒冷里得着终极的成就。

（三）

愿在召会中，并在基督里，荣耀归与神，在今世，并且直到永远

二十至二十一节说，“然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的；愿在召会中，并在基督耶稣里，荣耀归与祂，直到世世代代，永永远远。阿们。”十六至十九节是使徒的祷告。“然而”，使二十至二十一节成为对神的颂赞。使徒在祷告里，求父照着祂荣耀的丰富加强众圣徒。这含示神的荣耀可以作到圣徒里面。在这段颂赞里，他说，“荣耀归与祂。”（21）这含示神的荣耀作到圣徒里面之后，又回到神那里。神的荣耀先是作到我们里面，然后又回到神那里，叫祂得着荣耀。以撒的财富先给了利百加作她的妆饰，然后这些财富又随着利百加回到以撒那里，作他的荣耀（创二四 47, 53, 61~67）。使徒祷告，愿神照着祂的荣耀加强圣徒，“然而”，神的荣耀作到圣徒里面之后，至终又随着得了加强的圣徒回到祂那里。这是神在召会中得荣耀的路。

我们是照着神荣耀的丰富，得以加强到里面的人里（弗三 16）。这荣耀同着神到我们这里来，在作到我们里面之后，要同着我们回到神那里。借此，召会这宇宙中初熟的果子（雅一 18），就领头把荣耀归与神。随后，天上地上其余一切的家族，都要跟着召会归荣耀与神。

神的荣耀作到召会中，神就在召会中得着彰显。因此，在召会中荣耀归与神，就是神在召会中得着荣耀。不仅如此，神得着荣耀不仅是在召会中，也是在基督里。因此，弗三 21 用“并”字着重的指出这点。在召会中，神得着荣耀的范围较为狭小，只限于信仰之家的人。但在基督里，范围就广阔得多，因为基督是在诸天里以及在地上各家族的元首（一 22，三 15）。因此，神在基督里得着荣耀，是在神所创造各家族的范围里，不仅在地上，也在诸天里。这符合紧接着的话，“直到世世代代，永永远远，”就是直到永世。

“世世代代，永永远远”构成永世。神在召会中得着荣耀，主要的是在今世；神在基督里得着荣耀，是直到永远。

总结来说，我们该经历并享受基督不仅作我们里面的居住者，也作我们心里的安家者。借着重生，基督已经启示在我们灵里。基督是我们灵里隐藏的宝贝；祂活在我们灵里。但保罗祷告，愿这位在我们灵里的基督，可以有机会安家在我们心里，意即使我们的心成为祂自己的家。我们的心与我们的灵不同。心是由心思、情感、意志、和良心所组成。我们的良心是我们灵的主要部分。因此，我们的灵是在我们的心里；事实上，灵是心的中心。基督已经启示在圣徒的灵里，但对于许多圣徒，基督在他们心里并没有任何地位。不错，所有信徒都有基督在他们的灵里，但大部分信徒没有基督作到他们心的各部分里。这意思是，基督在他们心里还没有家。保罗为此祷告，好叫我们灵中的基督，有机会安家在我们心里，也就是说，基督能将祂自己从我们的灵扩展到我们心的每一部分，使祂能安家并定居在我们心里。基督安家在我们心里，意思是，我们经历并享受祂到一个地步，祂不仅活在我们灵里，更占有我们全心。当基督安家在我们心里，我们就会和众圣徒一同领略基督无限的量度，也就是宇宙的量度，并认识基督那超越知识的爱。结果使我们被充满，成为神一切的丰满，作祂的彰显。

67

经过过程之三一神的中心，为着基督的身体

弗四 3~6 启示，基督是经过过程之三一神的中心，为着基督的身体。“以和平的联索，竭力保守那灵的一：一个身体和一位灵，正如你们蒙召，也是在一个盼望中蒙召的；一主，一信，一浸；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。”父作为源头乃是在主基督里，主基督乃是父的具体化身（约十 38，十四 10，十七 21）；主就是那灵，那灵是主的实际；那灵是在身体里。在三一神里，父是源头，主是流道，凭借，而那灵是传输。源头是在流道里，流道是在传输里，而传输是在身体里。

使徒保罗在劝勉我们保卫“一”时，指出七项是我们一的根据：一个身体，一位灵，一个盼望，一主，一信，一浸，并一位神。这七个“一”分为三组：前三者为第一组，属于那灵，以身体为其彰显；这身体由为其素质的那灵所重生并浸透，而有改变形状、与基督毕像毕肖的盼望。次三者为第二组，属于主，有信和浸，使我们得与祂联合。最后是第三组，由神与父所组成，祂是一切的起始和源头。灵是身体的执行者，子是身体的创造者，父神是身体的起源者-三一神的三者都与这身体有关。在弗四 4~6，三一神的第三者首先提到，因为这里主要的是说到身体，而灵是这身体的素质，也是这身体的生命和生命的供应；然后回溯到子，再到父。

a

信徒借着信和浸，与其联合的主

保罗在五节说到一主，一信与一浸。这节经文启示，基督是信徒借着信和浸，与其联合的主。

(一)

一主

五节不说“一子”，而说“一主”，这是有意义的。在约翰福音里，我们信入的是子（约三 16）；但在使徒行传里，我们信入的是主（十六 31）。在约翰书信里，子是为着生命（约壹五 12）；而在使徒行传里，升天后的主是为着权柄（二 36），这是关乎祂作头的身分。因此，我们相信祂，与生命有关，也与权柄有关，因为祂是我们的生命，也是我们的头。以身体的头而言（弗一 22），祂是主。基督徒分裂，是因他们不顾身体的头，不顾主作头的身分和权柄。

四 5 中“一主”指神圣三一里的子。基督来作我们的生命（约十 10），而祂作我们的生命就成了我们里面的元素，也就是基督身体的元素。从前我们都在亚当里，我们的元素是亚当的元素，就是死的元素。当我们相信并受浸，我们就与亚当断绝并与基督联合。因此我们信徒里面有另一个生命，一个新元素，就是基督作我们的生命和元素。因此，主基督是身体的元素；祂乃是把我们构成基督身体的元素。出于作基督身体元素的基督，就有那灵作身体的素质和实际。

我们要成为真正的召会，作基督生机的身体，就必须有基督的元素。虽然我们已相信并受浸，但实际上我们可能仍旧留在亚当里面，以亚当为元素，而没有以基督为元素。因此，我们在日常生活里，必须接受十字架的运行，对付我们的旧人和天然生命；我们必须放下亚当而让基督活在我们里面。只有当我们凭基督而活，甚至活基督时，我们才会是真正的召会，作基督的身体，有基督作我们的生命和元素。

因着基督是基督身体的元素，所以基督身体的生活乃是以基督为头、生命、内容、主体、中心和目标（弗五 23，西三 4 上，11 下，林前十二 12，弗一 23，腓三 14）。因为基督是这一切的项目，我们作为身体的肢体，就该以基督为我们的头、生命、内容、主体、中心和目标。基督乃是基督身体的性情、意义、彰显、性能和功用。当我们以基督为我们的头、生命、内容、主体、中心和目标时，我们就会给祂机会，在祂的性情里显明基督身体的性能和功用。尤其基督是三一神的中心；这样一位基督的身体，当然应该以基督为头。我们作为身体的肢体，都该在这位作身体元首之基督的权柄之下。

（二）

一信和一浸

借着信我们信入主（约三 36），借着浸我们浸入主（加三 27，罗六 3）并了结于亚当（4）。信是身体联于作头之基督的凭借，浸是身体和我们的旧元首亚当分开的凭借。借着信和浸，我们已从亚当里迁到基督里，因而与主联合（林前六 17）。

（1）

一信

在新约里，信是指我们相信的行为和我们相信的内容。作为我们相信的行为，信是个人且主观的；但是作为我们相信的内容，信是客观的。弗四 5 里的一信，不是我们个人相信的行为，乃是我们相信的对象。

我们基督徒可能在各种不同的道理上有分歧，但是我们都有这一信。我们都相信主耶稣的身位和祂救赎的工作。我们信基督是神的儿子，成为肉体来作人；祂死在十字架上为我们成功救赎；祂在第三天复活，并升入了诸天。这唯一的信，是所有真基督徒所持有的。

借着这信，我们与基督联合。人一旦信了神子耶稣基督的身位和工作，他就与基督成为一。在这之前，他是在基督之外，但现今他是在基督里。当我们相信基督时，我们进到与祂生机的联结里；在这生命的联结里我们与祂联合成为一灵（林前六 17）。这位基督是我们的主，我们的头，并且我们是在祂的权柄之下。我们是祂身体的肢体，祂是我们的头。

我们若保守一，就必须同时顾到生命和权柄。赐生命的灵在我们里面作工，使我们的魂变化，身体改变形状，并且完全显明为神的众子。这是生命的事。但是我们不只有赐生命的灵在我们里面，我们也有主作身体的头。因此，我们必须服从基督的权柄和作头的身分。

(2)

一浸

浸的实际，在于认识并承认我们天然的人已经钉十字架，并且埋葬了。因此，浸乃是死、埋葬和复活的实化。借着信，我们与基督联合，而在基督里我们被钉死、埋葬且复活。我们信了基督之后，应当立刻受浸，作我们认识这事实的见证。浸总是随在信之后；借着浸，我们就完全彻底的从亚当里迁到基督里。现今我们是在基督里，祂是我们的生命和我们的主。我们不再在亚当里，以亚当为我们的头；我们是在基督里，以基督为我们的头。因为主、信、和浸是这样的彼此有关系，所以保罗在弗四 5 同时提到三者。

按照新约，浸有两面：了结与新生的起头。我们已经浸入基督的死和基督自己里面（罗六 3）。浸入基督的死是了结，浸入基督里乃是新生的起头。借着一浸，我们在亚当里的历史、传记就了结了。浸不仅结束了我们在亚当里的历史，同时也将我们引进一个新生命。借这一信和一浸，我们从亚当里迁到基督里。因为基督不是分开的，我们在基督里乃是一。因着我们在基督里是一，基督的身体也就是一。基督的身体是不能分开的，因为基督的身体是在基督里，而这位基督是不能分开的。

我们必须认识，将我们联于基督的信，与将我们从亚当分开的浸，都是一生之久的事。在我们的日常生活里，当我们珍赏主，尊重祂，敬拜祂并与祂同行，我们就感觉信在我们里面，将我们联于基督。同样的，在我们的日常生活中，浸是我们对基督之死的实化和应用，使我们脱离一切消极的事物，如世界、罪、己和天然生命。保罗在林后四 12 说，“死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。”他在十节说到“耶稣的治死”。在我们身上运行的死与耶稣的治死，都是基督之死在我们里面的实化和应用，也就是我们在日常生活中对浸的经历。

b

同着灵与父，为着一的身体生活

弗四 3~4 和六节指明，我们信徒联于主同着灵与父，为着一的身体生活。

(一)

一个身体、一位灵和一个盼望

(1)

保守那灵的一

保罗在三节说，“以和平的联索，竭力保守那灵的一。”那灵的一，就是那灵自己。保守那灵的一，就是保守那赐生命的灵。我们的行动若离开了那灵，就是分裂的，就失去了一。我们若留在赐生命的灵里，就保守了那灵的一。

我们要行事为人与神的呼召相配，就是有正确的身体生活，需要先顾到一。这对基督的身体重大且紧要。严格的说，一与联合不同。联合是许多人联在一起，而一乃是那灵这一的实质在信徒里面，使众人成为一。这一乃是一个人位，就是那是灵的基督自己住在我们里面。这好比电在许多灯里面，使这些灯在照耀时成为一。灯本身是分开的；但在电里面，它们就是一。

基督在十字架上，已废掉因规条而有的一切分别；借此，祂已为祂的身体成就了和平。这和平该成为联索，将众信徒联结在一起。和平的联索是十字架工作的结果。当我们留在十字架上，我们与人之间就有和平。这和平成了我们的联索，使我们借此保守那灵的一。

(2)

一个身体

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。”身体在灵之前提起，因为我们中间的一与身体有关，并且是为着身体。我们需要保守一，因为我们众人都是一个身体。

(3)

一位灵

那灵作为基督身体的一乃是身体的素质。没有灵，身体是空的，是没有生命的。这里身体是基督的身体，而基督身体的素质乃是灵。因此，身体和身体的素质乃是一。基督的身体不可能有一个以上的素质；身体唯一的素质就是灵。

那灵是身体的素质和实质。因此，召会作为基督的身体，在素质和实质上必定就是那灵自己。没有灵就没有身体；离了灵我们所有的只是属人的会集。没有灵就没有召会的实质；没有灵召会就仅仅是社会组织。召会必须是一个身体，以那灵为其实质。

那灵不仅是为着身体，更是在身体里。那灵乃是在身体里，不仅在个别的肢体里。林前十二 13 说，“我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。”这节经文启示一位灵不仅是身体的素质，更是身体的生命和生命的供应。没有这一位灵，身体是空的，是没有生命的。

此外，13 指明，一位灵乃是作到我们里面，构成到我们的所是里，为将我们构成为一个身体。身体乃是一位灵的构成，而这一位灵已经作到一个身体的所是里。至终因着身体是一位灵的构成，我们可以说这一个身体和那灵乃是一。

弗四 4 的灵，指那是灵的基督，就是这位在身体里并赐生命给身体之包罗万有的灵。按照林前十二 13，这一个身体乃是借着在这包罗万有之灵里的浸产生的。我们既已在一位灵里受浸，就必须往前喝这灵。这指明身体的存在，有赖于这位包罗万有赐生命的灵。此外，身体乃是借着我们喝这灵而得以继续存在。借着我们喝这赐生命的灵，我们里面的人就与这一位灵调和；作为经过过程之三一神的那灵，与作身体肢体的蒙拣选之人调和，这调和就是基督身体的一。

建造基督的身体，乃是得着那灵作到我们里面，并构成到我们里面，好浸透我们全人的每一部分，使我们与那灵成为一。身体乃是神圣之灵的构成。这指明一个身体和一位灵不是两个分开的实体。反之，一个身体与那灵是一，一位灵也与身体是一。为这缘故，在身体里必定没有分裂。那灵既是一个，就只能有一个身体。

那灵作为三一神的素质，已成为一个身体的素质。基督身体的素质乃是那灵，那灵是经过过程之三一神的完成（约七 39，启二二 17 上）。基督身体的素质，包含三一神的神性，有能力供应神圣的生命（腓一 19）；基督身体的素质包含耶稣超绝的人性，有能力供应这超绝的人性（徒十六 7）；基督身体的素质，包含基督包罗万有的死，有能力治死消极的事物（罗八 13）；基督身体的素质，包含基督超越的复活，有复活的超越能力（腓三 10）。

那灵作为三一神的实际，也是基督身体的实际。经过过程之三一神的实际，乃是终极完成之实际的灵（约十四 17，十五 26，十六 13，约壹五 6）。实际的灵使经过过程之三一神的一切成为基督身体里的实际（约十六 13~15）；实际的灵使三一神一切的丰富，对基督的身体成为真实的。没有那灵就没有基督的身体，没有召会。

那灵是基督身体内在的素质和显于外的实际。那灵是三一神之于基督身体一切所是的秘诀。那灵如今住在我们重生的灵里，与我们的灵联合成为调和的灵（罗八 9~11，林前六 17）。因此，我们必须转向我们的灵，将我们的心思置于灵，并照着灵生活行动。当我们活在调和的灵里，我们就能活出基督的身体，而成为祂团体的彰显。

(4)

一个盼望

弗四 4 中，一个荣耀的盼望（西一 27）是指我们身体的改变形状（腓三 21），以及神众子的显出（罗八 19，23~25）。我们这些得救的人有一个盼望，就是有一天主耶稣要来作我们荣耀的盼望，并且借着祂，我们卑贱的身体要改变形状（腓三 21）。一面，我们宝爱我们的身体，因为身体很有用处，也因为若没有身体，我们就无法生存在这世上。另一面，我们的身体很麻烦，因为身体时常软弱，容易生病。所以我们这些在基督里的信徒有一个盼望，就是有一天我们这麻烦的身体，要被基督新陈代谢的改变形状，成为得荣耀的身体。

我们也许很难相信，我们卑贱的身体会改变形状，成为荣耀的身体。请想一想康乃馨种子开花的过程。康乃馨种子本身并不美丽，但是借着种到土里，借着正常的长大，种子就会改变形状，成为开着美丽花朵的植物。保罗在林前十五章说到身体的改变形状时，将我们的身体与种子相比（35~44）。我们有坚定的盼望，就是种子“开花”的那日必会来到。

根据罗马八章，我们的盼望也含示我们要显现为神的众子。我们今天是神的众子，但我们的儿子名分是隐藏的，甚至还有点奥秘。因这缘故，世上的人对待我们像别人一样，一点也不知道我们是神的众子。然而，时候将到，我们儿子的名分要显出。那时我们就不再需要告诉别人我们是基督徒。众人一看就知道，我们是在荣耀里神的众子。神众子的显现，也就是神众子的得荣。这是我们的盼望。

我们的身体改变形状，和我们显现为神的众子，都不是突然发生、料想不到的事。相反的，我们的改变形状和显现，都是在今天就逐渐发生的。不错，改变形状和显现，就一面说是突然之间发生的。但是按照新约的真理，并照着我们的经历，改变形状和显现也是一个渐进的过程，我们今天就在其中。这过程是借着一位灵完成的，这灵乃是基督身体的素质、生命和生命的供应，如今在我们里面作工，使我们改变形状，并使我们的儿子名分显明出来。这就是保罗把一个盼望和一位灵，与一个身体连在一起的原因。

我们这些信徒是基督身体的肢体，我们需要改变形状。在我们这些身体的众肢体里面，并在整个身体里面，有这一位灵；祂是身体的素质，也是身体的生命和生命的供应。这位灵不打盹也不闲懒；相反的，祂是大有能力的在我们里面作工，目标是要带我们实现我们蒙召的盼望。这就是为什么身体的改变形状不会是突然发生的。今天内住的灵一直在作工，要实现身体的改变形状和神众子的显现。因着我们是在改变形状和显现的过程中，所以被提不应该是意外来到的，乃该是正常的经历。

弗四4含示，内住的灵今天正在进行一个过程，要把基督的身体带进荣耀里，以成就我们的盼望。所以在这一节经文里，我们有一个身体、一位灵和一个盼望。因为我们都在一个身体里，有一位灵，并且有一个盼望，所以我们是一。我们没有理由不是一，也没有原因有所分别。我们是一个身体，并且我们有一位灵在我们里面作工，要带我们达到我们盼望的目标。

我们蒙召的这一个盼望，乃是为着一个身体。只有那些真实活在身体里、有一位灵的人，才有这个真实地盼望。我们蒙召的盼望是要在荣耀里，就是在新耶路撒冷之神圣的基业里。基督的身体有要来的新耶路撒冷作为真正的盼望。

(二)

一位众人的神与父

保罗在六节说，“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。”神是万物的起源者，父是为着基督身体的生命源头。这里甚至含示神圣三一的思想。“超越众人”，主要的是说到父；“贯彻众人”，主要的是说到子；“在众人之内”，主要的是说到那灵。三一神借着成为那灵临到我们，至终进到我们众人里面。基督身体的一乃是由神格的三一所构成：作源头和起源的父是起源者，作主和头的子是完成者，成为赐生命之灵的那灵是执行者。这位三一神在我们生活中成为我们的实际和经历，就是我们一的基础和根基。

六节启示，父神借着祂超越众人（作为生产的父覆庇我们），贯彻众人（作为子照顾我们），并在众人之内（作为那灵活在我们里面），将神圣分赐作到基督的身体里，使基督身体所有的肢体都能经历并享受三一神。这指明这位超越我们、贯彻我们、又在我们里面的父是三一的；祂是三一神-父、子、灵。

神超越众人表征祂的主宰权柄。我们需要认识神是超越我们的一位，我们都在祂之下。这意指祂在我们身上，乃是主宰并有权柄的那一位。因此我们需要服从祂的权柄，并服在祂的主宰之下。

神贯彻众人，指明我们需要让神经过我们这人。大部分的时候，神无法通过我们，因我们这人里面的通道对神是堵住的；祂在我们里面没有自由的通路。因此，我们必须让神在我们这人里面有通达的道路。

神在众人之内，意指因着我们在神的主宰下，并让祂有通达的道路，以至于神能住在我们里面。保罗在四6揭示基督身体的神，这位超越身体，贯彻身体，又在身体之内的神。这样一位神乃是主观的神，为着我们日常的生存。因此，我们每一天必须在神之下，让祂经过我们，并在我们里面有地位，使祂可以住在我们里面。

四至六节启示出四个人位-一个身体，一位灵，一主、和一位神与父-调和在一起成为一个实体，作基督生机的身体。因着父、子、灵都与基督的身体是一，我们可以说三一神与身体乃是四而一。召会作为基督的身体乃是一班与三一神联结、调和并合并的人。三一神与基督的身体这奥秘的联结、调和、合并，是为使三一神神圣的分赐进到信徒里面。主作为基督身体的元素，持续不断地将祂的生命分赐到我们里面；那灵作为身体的素质，一直将祂自己分赐到我们里面；父作为身体的源头，逐渐将祂自己分赐到我们里面，祂超越我们时，覆庇我们；祂贯彻我们时，照顾我们；祂在我们里面时，停留在我们里面。召会作为基督的身体，乃是三一神这样分赐到信徒里面的结果。

出自作为源头的父有作为元素的子基督，在作为元素的子里有作为素质的那灵。父是源头，子是元素，那灵是素质，而身体是构成。父具体化身在子里，子实化为那灵，那灵与信徒调和；这个调和乃是基督身体的构成。

保守一是在三一神里的事。我们的一，乃是我们基督徒生活中所实化并经历的三一神。在我们的经历中，头一项是那灵，因为那灵与一，并与在一个身体里将一实现出来，有直接的关系。然后我们有主作完成者，并有父作源头。我们若看见这个，就没有什么能打岔我们，或使我们偏离。我们会有正确的辨识力，辨别一并辨识如何保守一。

事实上，基督身体的一乃是三一神成为我们的经历。我们的一乃是作到身体里的三一神-父、子、灵。同着三一神，我们有信、浸和盼望。有一天我们得着了信，就被带进基督里。这信的来到是何等荣耀的临及！我们信入基督之后，就受浸成为身体的肢体，有得荣的盼望。基督身体的一乃是作到身体里的三一神，这身体乃是借着信和浸产生的，带着有一天将要得荣的盼望。愿我们都有心顾到这一。

本篇信息最重要的点乃是，基督的身体是经过过程之三一神的具体化身。这位三一神与基督的身体无法分开，并且具体化在基督的身体里。四节的“deI 一个身体和一位灵”，指明经过过程之三一神的灵与基督的身体无法分开。正如身体是一个，照样那灵也是一个；正如那灵是一个，照样身体也是一个。那里有身体，那里就有那灵。因此，我们若在天然的生命里，而不在灵里生活行事，我们实际上就不是基督的身体。但我们若在那灵里生活行事，我们实际上就是基督的身体，因为在那灵里我们就蒙拯救，脱离一切天然的事物。五节说到“一主，一信，一浸”，指明借着信和浸我们被带进主基督里；这意指基督成了我们的构成成分，也就是说我们由基督构成。六节说到“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”，启示这位超越众人，贯彻众人，也在众人之内的父三一的同在；这指明神与人完全的浸润、浸透并调和。因此，四至六节揭示，经过过程的三一神和基督的身体是一个实体，并且基督的身体不仅是基督的扩大，更是经过过程之三一神的具体化身和彰显。

赐恩赐者

弗四 7~16 向我们陈明基督是赐恩赐者。基督要被构成为赐恩赐者，必须经过宇宙的至高之处与极低之处，借此充满万有。基督成为肉体并受死时，从宇宙的至高之处-天，降到宇宙的极低处-阴间；祂复活并升天时，从阴间升到天上。借着祂的降下并升上，基督成了那充满万有者。借着祂的降下并升上，基督经过成为肉体和钉十字架，进入复活和升天，征服了宇宙中一切消极的事物，就如罪与死。尤其借着祂的死，基督征服了神的仇敌撒但，摧毁他黑暗的权势，从撒但手中掳掠了神所拣选的人，就是那些在撒但的国里为其所掳的人。基督借着祂的复活，将自己分赐到他们里面作生命，并且在升天里，率领一列被征服的仇敌，作祂凯旋行列中的俘虏。借着祂的宇宙行程，祂的胜过仇敌，以及祂凯旋的行列，祂就够资格成为赐恩赐者，将恩赐赐给祂的身体。从这凯旋的行列中，基督使许多俘虏成为赐给召会的恩赐，就是祂身体的恩赐。这些俘虏原先都是神所拣选的人，却因着堕落，成了神仇敌撒但的俘虏。然而借着基督的降下并升上，祂击败了撒但，重新掳掠了这些撒但的俘虏，用祂复活的生命点活他们，使他们成为祂凯旋行列中的俘虏，在行列中庆祝祂的得胜。基督又将他们当作恩赐赐给祂的身体，以建造祂的身体。这些恩赐包括使徒、申言者、传福音者，以及牧人和教师。

a

降到地的低下之处，又升上远超诸天之上，为要充满万有，并且掳掠了那些被掳的

(一)

升天的基督为着身体产生恩赐

在四 8~10，我们看见基督降到地的低下之处，又升上远超诸天之上，为要充满万有，并且掳掠了那些被掳的。八节说，“经上说，‘祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的，将恩赐赐给人。’”“高处”引自诗六八 18，指锡安山

(15~16)，象征第三层天，神的居所（王上八 30）。诗篇六十八篇含示在约柜得胜之后，神在约柜中升到锡安山。诗六八 1 是引用民十 35 的话。这指明诗篇六十八篇的背景，是神在会幕中的行动，这会幕是以约柜为中心。约柜，基督的预表，无论往哪里去，总是赢得胜利。最终，这约柜凯旋的升到锡安山顶。这描绘基督如何得了胜，且凯旋的升到诸天之上。

弗四 8 的“那些”指被赎的圣徒，他们在还未借着基督的死和复活得救以前，乃是被撒但所掳的。基督在升天时，掳掠了他们，就是把他们从撒但的掳掠中拯救出来，归给祂自己。这指明基督已经征服并胜过那借着罪和死掳掠人的撒但。

扩大本新约圣经 (Amplified New Testament) 将“祂…掳掠了那些被掳的”译为“祂…率领了一列被征服的仇敌”。“被征服的仇敌”可指撒但、撒但的使者、以及我们这些罪人；也指明基督胜过撒但、罪和死的得胜。祂升天时，有一列被征服，成了战俘的仇敌，庆祝基督的得胜。如今基督正在庆祝祂征服仇敌的得胜，在祂行动的凯旋行列中率领这些俘虏，以完成祂建造身体的职事。

八节的“恩赐”，不是指各种服事的能力或才干，乃是指十一节各种有恩赐的人—使徒、申言者、传福音者、牧人和教师。基督借着死与复活，征服了撒但和死，并拯救他们这些人脱离撒但和死之后，就在升天里用祂复活的生命，使这些蒙拯救的罪人成为这样的恩赐，并将他们赐给祂的身体，以建造祂的身体。

保罗在九至十节说，“若非祂也曾降到地的低下之处，‘祂升上’是什么意思？那降下的，也是那升上，远超诸天之上，为要充满万有的。”基督在宇宙中有许多的历程。基督先成为肉体，从天降到地，然后受死，进一步从地降到阴间。至终，祂复活，从阴间升到地上，又升天，从地上升到天上。祂借着这样的历程开了路，使祂得以充满万有。

(二)

降下并升上的基督，将信徒构成为赐给身体的恩赐

基督升上高处，升到三层天上时，还没有结束祂的历程。祂升天后，又降下进入我们的灵里。因此，基督是那降下又升上，经过历程，并且施恩眷临我们的一位。今天基督仍在祂的历程中；祂仍然在升上并降下。但如今祂的历程主要是在我们里面。在我们的经历里，我们可能上上下下。我们下沉时，基督就下到我们所在之处，把我们往上带到神那里。一天当中，我们可能多次被基督带到天上。我们从经历中能见证，基督在我们里面降下又升上；祂上去又下来。虽然祂总是稳定的，但祂并不是静止不动的；相反的，祂在我们里面有许多许多的历程。我们很难说基督在那里。祂在天上，还是在地上？我们若说祂在地上，我们可能感觉祂在天上。但我们若说祂在天上，不久后我们可能就领悟祂在地上。事实上，基督是无所不在的。根据四9~10，祂的降下并升上乃是为了充满万有。你以为基督在宇宙中充满万有，却没有充满你么？借着降下并升上，基督要以祂自己充满我们。

基督借着祂的降下并升上，将我们构成赐给身体的恩赐。祂越在我们里面降下并升上，我们就越成为恩赐。许多信徒在召会中很少尽功用，因为他们还没有被构成恩赐。他们可能是好信徒，却不是赐给召会的恩赐。但基督在他们里面降下并升上时，就俘掳他们，征服他们，并把他们构成赐给召会的恩赐。因着基督的历程，他们就成为有用的恩赐。

然而遗憾的是，在有些圣徒里面，基督的历程可能已经停止了；祂不再在他们里面上去下来了。我们需要借着基督在我们里面的降下、升上，被构成赐给召会的恩赐。基督应该在我们里面有多次的上去并下来。这意味着，基督该在我们里面下来又上去；基督应该下到我们所到之处，并同着我们一同升到诸天界里。我们若想要持定基督作元首（西二 19），却不让祂在我们里面上去下来，我们就破坏了那把我们构成恩赐的过程。唯有借着祂在我们里面的降下并升上，主才能将我们构成恩赐。这样经历基督在里面的历程一段时间之后，我们在召会中就成为有用的。我们应该经历并享受祂作降下并升上的基督。

我们的基督是包罗万有、宇宙的基督；祂远超一切，并且我们的基督在我们里面不断地降下并升上。借着祂的降下并升上，祂就宇宙性的、纵横的充满万有。我们需要为着主的历程赞美祂，为着天与地、地与天之间，美妙的双向交通赞美祂。乃是借着这样的交通，这位产生恩赐并赐与恩赐的基督，就为着祂的身体产生恩赐。我们不该专注于自己，乃该专注于包罗万有的基督。我们不该想自己有多软弱或多贫穷。反而该想基督，说基督，并且望断以及于基督。我们需要为着以弗所书所启示，在神经纶里的基督赞美主！这卷书很少说到基督作救赎主或救主，却启示基督远超一切，并且现今正在万有中充满万有。

我们应该思想，信徒如何被构成恩赐，并赐给基督的身体？首先基督作到我们里面，成为我们的生命、人位和一切。然后，我们把这位作到我们里面的基督供应给别人。我们需要看见，唯有升天的基督才能产生赐给祂身体的恩赐。请注意弗四 8~11 说到恩赐，是与基督的升天有关。升天乃是基督工作的高峰与顶点；基督工作的其他基本步骤是成为肉体、钉十字架和复活。升天与那灵的来临有关。基督借着钉十字架完成了救赎，而在祂复活并升上诸天之后，成了赐生命的灵降下来。借着基督的钉十字架，所有的仇敌都被征服。因此，十字架乃是基督得胜的中心。

不仅如此，基督借着祂在十字架上的死，解决了宇宙中一切的难处。这就是为什么在钉十字架之后，祂能安息在坟墓中，享受真安息日。然后在祂的复活里，祂将一切神圣的丰富释放出来。接着，祂升到第三层天上，一切神圣的丰满连同所有神所拣选的人，全都托付给祂。大数的扫罗就是在这些蒙拣选、赐给升天基督的人当中。我们必须清楚，基督升天之后成了那灵降下，这是极其重要的。按照以弗所二章，基督甚至来传和平为福音（17）。这指明升天基督的来临。

大数的扫罗逼迫召会时，他不知道他所逼迫的乃是联于诸天的，他不知道在地上的召会是联于升天基督的。主耶稣向大数的扫罗显现，扫罗自然而然的，甚至不知不觉的呼求祂的名说，“主啊，你是谁？”（徒九5。）因着扫罗向主敞开自己，并且呼求祂，主带着祂神圣的丰满就得以进到祂里面，并且进一步将祂构成赐给祂身体的恩赐。一个曾是逼迫召会的人，就这样成为能成全圣徒的人。保罗成为这样的恩赐，不是借着属人的教育，乃是借着被神圣的丰满所浸透。因此，大数的扫罗至终成了使徒保罗，能喂养圣徒，传扬基督那追测不尽的丰富，并将基督供应给同作信徒者，使他们得喂养、长大、被成全，能以尽功用。

如果我们要被成全，我们所需要的不是道理，乃是被基督构成。我们都像大数的扫罗一样，曾经是基督的仇敌，也是逼迫召会的人。但是有一天主耶稣临到我们，掳掠了我们；主耶稣临到我们，我们被祂抓住。现在我们需要更多将祂接受进来，直到我们被祂浸透。这样，我们就能成为基督身体上尽功用的肢体，就是由那位钉十字架、复活、并且升天又降下的基督所构成的恩赐。

不仅如此，弗四8 启示一个重要的原则：唯有基督在十字架上击败并掳掠神所拣选的人之后，基督才能将他们领到诸天之上，作祂那被征服之仇敌行列中的俘虏，并使他们成为赐给身体的恩赐。我们应当将这原则应用到自己身上；我们应当想想自己实际的经历：基督是否已将我们击败。就经历而言，倘若基督还未将我们击败，我们就无法在这被征服之仇敌的行列中受祂率领。由于基督在十字架上击败了所有的仇敌，在宇宙中祂是得胜的，得了地位来充满宇宙万有。但因着我们在经历中尚未被祂征服，祂在我们里面也许不是得胜的，也没有得着地位。我们要成为身体的恩赐尽功用，就必须被基督征服，并为基督所击败。直到我们愿意被基督掳掠时，基督才有地位和立场，把我们作成赐给身体的恩赐。我们必须从深处向主祷告说，“我向你降服，我被你击败，被你掳掠了。”我们都需要彻底被基督击败、掳掠、得着并占有。我们愿意被基督击败，并为基督所掳掠时，基督就有立场，将我们建立为赐给身体的恩赐。基督越在我们里面升上并降下，掳掠我们并征服我们，就越用祂自己充满我们，将我们构成赐给祂身体的恩赐。

为使主能将我们建立为赐给身体的恩赐，我们不仅必须为基督所掳掠，更必须在生命里长大。我们越在生命里长大，就越接受生命的供应，这生命的供应就越使我们能在身体里尽功用。我们该在爱里持守着真实，在一切事上长到元首基督里面（15）。借着生命的长大，我们在身体里的功用就会得着显明。当我们在生命里长大，我们就有丰富生命的流；在我们里面这生命的流，将是我们在基督身体里的功用。主的心意是要将我们作为恩赐赐给身体，然而祂要将我们作成赐给身体的恩赐，我们就必须完全被基督所掳掠、征服、占有，并在一切事上长到祂这元首里面。

b

照着祂恩赐的度量，将恩典赐给祂的各肢体

七节告诉我们，基督照着祂恩赐的度量，将恩典赐给祂的各肢体。关于基督的身体，一切基本的元素都是一；然而恩赐（功用）却有许多，且不相同。在这里，恩典是照着恩赐赐给的；但在罗十二6，恩赐是照着恩典而有不同。实际上，恩典就是神圣的生命，这生命产生并供应恩赐。在罗马十二章，是恩典产生恩赐；因此，恩赐是照着恩典。在这里，恩典是照着恩赐，照着恩赐的度量。

我们肉身上的每个肢体都有一个度量。“基督恩赐的度量”这说法，是指基督身体上肢体的大小。每一个肢体都有某种尺寸，某种度量。正如我们的血液，供应我们身体的肢体，是照着肢体的大小；照样，恩典赐给每一个肢体，也是照着肢体的大小。

基督恩赐的度量，就是基督身体上肢体的大小。你是那一种的肢体，根据于你有多少基督丰满之身材的度量（弗四13）。倘若你有较多基督丰满之身材的度量，你就是召会中一个较大的肢体。一位弟兄若给基督的死、复活、和升天许多的地位，他就会有较多基督丰满之身材的度量。他越有基督丰满之身材的度量，他在圣徒中间就越有功用。一个肢体的功用和大小，是由基督丰满之身材的度量来衡量的。

我们也需要看见，身体上所有的肢体都是赐给身体的恩赐。虽然在肩膀的血液比在耳朵的血液多，但血液的品质是一样的。正如血是我们肉身的生命供应，照样恩典也是基督身体众肢体的生命供应。所有的圣徒都是基督的恩赐，恩典已经赐给他们每一位，为此我们该赞美主！如同我们肉身的身体，每一部分都是不可少的，基督身体的每一个肢体，无论大小，对身体而言都是不可少的恩赐（林前十二14~22，罗十二4~5）。因此，我们绝不该认为自己太渺小，不可能成为对身体有益的恩赐。相反的，我们都该宣告，我们是赐给身体的恩赐。

C

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

弗四 11 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。”七节的“各人”，指基督身体的每一肢体，他们各人都领受了一般的恩赐。但这里所说四种有恩赐的人，是指那些被赋与特别恩赐的人。

四种特别恩赐的第一类是使徒。主的使徒，乃是受祂差遣，有祂的权柄传神的福音，教导神圣的真理，并建立众召会的信徒。只要人有能力传福音，有恩赐教导神圣的真理，并且能建立召会，他就有资格并得印证，是受主差遣、有主使命和权柄的使徒。历代以来，神兴起了一些人作使徒，并将他们当作恩赐赐给召会。

十一节里赐给召会的特别恩赐中，第二类是申言者。申言者是指借着神的启示，为神说话并说出神的人，有时候他们也受感说预言。一个人要成为申言者，必须有智慧的言语和知识的言语。这就是说，申言者必须正确认识神的话，也必须领受许多神圣的启示。没有这样的认识和启示，我们就不能为神说话或说出神来。申言者必须对神话语中所写的有亮光，有启示。因此，申言者必须有属灵的恩赐说智慧的言语，使神可以被说出来；并借着这说话，使神得以分赐到人里面。

十一节里赐给召会的特别恩赐中，第三类是传福音者。传福音者是传福音的专家，所有的圣徒都需要向他们学习。徒八章的腓利是传福音者一个杰出的例子。因着他传福音的职事，如该章所记，显明他是个传福音者。因着他有传福音的杰出恩赐，所以至终他被称为“传福音者腓利”（二一 8）。

弗四 11 里赐给召会的特别恩赐中，第四类是牧人教师。按着文法结构，“牧人和教师”是指同一班有恩赐的人。牧人该知道怎样教导人，教师也该能牧养人。牧养需要教导，教导也需要牧养。因此牧人教师是一班人。他们牧养人以教导他们，并且他们借着牧养而教导人。

我们要成为使徒、申言者、传福音者、牧人和教师，一个极重要的关键乃是圣经中神的话。我们必须每天读经，并用圣经的话祷告以消化话。这样，神的话就会进到我们里面，在我们里面成为那灵；我们有那灵，就会有生命、领悟力和发表。如此一天过一天，我们会与圣言以及赐生命的灵调和。倘若我们的全人不仅被神话语的知识所浸透，更被神话语中活的素质所浸透，我们必然会成为祂的使徒，就是祂所差遣的人。不仅如此，我们接受话进到我们里面的程度，并让话和我们内里所是调和的程度，决定我们能作神申言者的程度，也就是作神发言人的程度。当我们成为神话语的具体化，我们自然而然成为祂所差遣的人，为祂说话，传福音，牧养并教导人。我们若被神活的话充满并浸透，就会成为神所差到世上的使徒，作申言者为祂说话，作传福音者传扬福音，并作牧人和教师照顾神的子民，且将祂的经纶教导他们。成为有恩赐的人，与被神的话浸透是紧紧相联的。

d

为要成全圣徒，为着建造基督的身体

十二节告诉我们，有恩赐的人赐给召会，“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。”前一节那许多有恩赐的人，只有一个职事，就是将基督供应人，以建造基督的身体，召会。这是新约经纶中唯一的职事（林后四1，提前一12）。

根据文法结构，“为着建造基督的身体”与“为着职事的工作”是同位语，指明这两句话是指同一件事；因此，职事的工作就是建造基督的身体。使徒、申言者、传福音者、牧人和教师成全圣徒，目的是为着职事的工作。

“目的是为着”，在原文的意思是，结果是，为着…目的，为了作…。这意指成全圣徒的目的，乃是为着建造基督的身体。十一节那些有恩赐的人，不论作什么，只要是职事的工作，就必须是为着建造基督的身体。然而，这建造不是直接由有恩赐的人完成的，乃是由得着有恩赐之人成全的圣徒完成的。

职事的工作是成全人者的工作，也是被成全者的工作；建造基督的身体不仅是使徒和其他有恩赐之人的工作，也是所有被成全之圣徒的工作。建造基督身体这独一无二的工作，主要的不是由有恩赐者负责，乃是由众圣徒负责。有恩赐者，包括领头的使徒，以及众信徒，甚至包括最小的肢体，两者一同工作，以建造身体。

有恩赐的人是为着成全圣徒。有恩赐的人在神圣分赐中成全圣徒，使所有的圣徒都能作新约职事的工作，就是建造基督的身体。有恩赐的人成全圣徒，照着生命树以生命的供应喂养他们，使他们在生命里长大（创二9，林前三2，6）。有恩赐的人成全圣徒，使圣徒能作他们所作的，好直接建造基督的身体。使徒对圣徒的成全，是借着访问众召会（徒十五36，40~41，二十20，31），写信给众召会（西四16，林前一2），并指派同工停留在一地成全圣徒（提前一3~4，三15，多一5）。申言者对圣徒的成全，是借着教导圣徒将主说到人里面，在聚会中说话而设立模型，并帮助圣徒借着晨晨复兴、日日得胜过申言的生活（徒十三1，林前十四31，箴四18）。

传福音者对圣徒的成全，是借着挑旺圣徒在传福音的灵里火热，教导他们福音的真理，训练他们传福音，帮助圣徒们被经纶之灵的能力装备，并设立爱罪人和为罪人祷告的榜样（提后四5）。牧人教师对圣徒的成全，是借着牧养-喂养并保养幼嫩的圣徒，且教导长大的圣徒（徒十一25~26，十三1）。这成全的结果，乃是我们都达到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（弗四13，参约十七23）。这成全使我们不再作小孩子，为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡，这教训是在于人的欺骗手法，在于将人引入撒但错谬系统的诡诈作为（弗四14）。

我们要被成全，就必须注意生命和功用。被成全的路在于在生命里长大，并能熟练的尽功用。十二节的“成全”一辞，原文的意思也表示使之完全、装备、供备。成全圣徒就是使圣徒得以完全、得着装备、并得着供备。我们唯有借着在生命中长大，才能得以完全。我们必须成熟，才能得以完全。在属灵上，只要我们还未长大，就仍不完全。母亲借着喂养孩子来成全他们。不仅如此，父母还要借着训练他们如何说话行事，来装备他们，供备他们。因此，孩子们借着喂养和训练得着成全。按照神的经纶成全圣徒也是这样。圣徒需要得着喂养，使他们在神圣生命上长大，也需要受训练，使他们能有适当的技能尽功用。我们都应当祷告说，“主，使我乐意并预备好被成全。我要从使徒、申言者、传福音者、牧人和教师得着成全。”

我们不要以为一个人只要在生命上属灵，就不需要训练。反之，在属灵的事上，就像在物质的事上一样，是需要训练的。在属灵的事上，我们需要成熟，生命长大，我们也需要技能。成熟来自长大，而技能来自训练。所以，为要成全圣徒，我们需要以属灵的食物喂养他们，好叫他们长大；我们也需要训练他们，使他们发展技能。

所有的圣徒都该是建造的肢体。十一节所提有恩赐的人不是有特殊阶级的高级官员；赐下他们，乃是为着成全圣徒（12）。圣徒需要被成全、得装备、得供备，目的是为着职事的工作。成全或装备，与生命的长大和技能的训练两者有关。建造基督的身体，这工作不该只是由使徒、申言者、传福音者、牧人和教师完成，乃该由所有的肢体完成。因此，众圣徒都需要成为建造的肢体。我们不该仅仅是被建造的肢体，也该是建造身体的肢体。首先是使徒、申言者、传福音者、牧人和教师成全圣徒，这意思是，他们把圣徒建造起来；然后被成全的圣徒成为建造的肢体。

在十六节保罗接着说，“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。”这里的“联络”，含使之适于安置意；“结合”，含交织意。身体借着供应的节，和尽功用的各部分，叫自己长大。“每一供应的节”，这辞是指像十一节所说特别有恩赐的人；“丰富供应”，该是特殊的供应，基督的供应。不仅如此，“每一部分”是指身体的每一肢体。基督身体的每一肢体，都有其度量，可以为着基督身体的长大而尽功用。身体的长大，就是基督在召会里的加增，结果叫身体在爱里把自己建造起来。

简言之，基督借着祂的死征服了所有的仇敌，并且解决了一切的难处。借着祂的复活，祂将一切神圣的丰富释放出来；并且借着祂的升天，祂得着了神所拣选的人，连同神圣的丰满。从升天时起，基督就一直作工，要为着祂的身体，将所有被征服的仇敌构成恩赐。首先，祂临到那些被征服的仇敌，并且进到他们里面。然后祂以自己渐渐充满浸透他们。至终，那些曾是祂仇敌的人就被变化，并被构成为有用的恩赐，可以赐给祂的身体。这些恩赐不是仅仅教训人，乃是把基督灌注到人里面。这样，身体的肢体就接受保养并得着顾惜。然后他们就被圣化、洁净、并变化成为尽功用的肢体。结果，全身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，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。

在书信中的经历并享受基督(47)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

弗一 1 至四 16, 陈明基督深奥且奥秘的各方面, 给我们经历并享受, 以弗所书其余的部分则陈明基督实际又细致的方面, 给我们经历。

69

实际与恩典为着新人的生活

在四 17~32 我们看见, 基督是实际与恩典为着新人的生活。在约翰福音里, 恩典和实际是一对。一 14 说, 话成了肉体, 支搭帐幕在我们中间, 丰丰满满地有恩典, 有实际。十七节说, 恩典和实际都是借着耶稣基督来的。这指明当神在基督里成为肉体成了一个人, 祂带着恩典和实际而来; 也就是说, 基督来时, 恩典和实际随着祂而来。在此我们看见, 恩典与实际人位化在耶稣基督里; 恩典和实际指一个人位, 就是三一神成为肉体并彰显于人性。

以弗所书陈明实际与恩典乃是一对, 为着新人的生活。二 15 告诉我们, 基督创造了一个新人; 今天这新人乃是在地上。四 17~32 接着启示, 新人生活的路乃是借着实际与恩典。

a

那在耶稣身上是实际者, 使我们不再在心思的虚妄里行事为人

保罗在十七至二十一节以及二十四节陈明那在耶稣身上是实际者, 使我们不再在心思的虚妄里行事为人。

(一)

那在耶稣身上是实际者

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。”这里保罗不是说，在基督身上是实际者；他乃是说，在耶稣身上是实际者。这是因为当主耶稣作为人在地上生活时，在祂身上总是实际。在耶稣身上，也就是在祂的人性生活和日常行事为人里-无论是作木匠或是尽祂的职事-实际总是在那里。要明白耶稣作为人在地上生活时，在祂的生活中所彰显的实际，我们需要读十七节；保罗在这节劝勉信徒不要再“像外邦人在他们心思的虚妄里行事为人”。这里我们看见，在耶稣身上是实际者与在外邦人心思里的虚妄相对。在耶稣的人性生活里，没有虚妄，只有实际；然而，在我们无神的社会里，没有别的，只有虚空的虚空。我们也许可以用本仁约翰所着“天路历程”中的一句话来说，整体而言，今天的世界是一个“浮华世界”。今天世界上的财富、名声、地位、娱乐和财物都是虚空，但在那人耶稣日常生活中的一切都是实际。祂在为人生活中所作的一切都是实际；祂所说的话没有一句是虚妄的（参彼前二 22）。

基督对我们不仅是生命，也是榜样（约十三 15，彼前二 21）。在祂地上的生活中，祂设立了一个榜样，如福音书中所启示的。此后，祂钉死并复活成了赐生命的灵，使祂可以进到我们里面，作我们的生命。我们照着祂的榜样跟祂学（太十一 29），不是凭我们天然的生命，乃是凭祂在复活里作我们的生命。我们学了基督，就是在基督这榜样的模子里，模成基督的形象（罗八 29）。

“那在耶稣身上是实际者，”这说法是指耶稣一生的真实光景，如四福音书所记载的。外邦堕落之人不敬虔的行事为人乃是虚妄；但在耶稣敬虔的生活里乃是实际。耶稣在生活中总是在神里面，同着神并为着神行事。神是在祂的生活中，并且祂与神是一。这就是在耶稣身上是实际者。我们信徒既以基督作我们的生命得了重生，并在祂里面受过教导，就照着那在耶稣身上是实际者学了基督。

耶稣这人在祂的日常行动中不仅伟大，也非常柔细。譬如，祂用五饼二鱼吃饱五千人时，并没有为着这个神迹狂喜，而忘了人们吃完所剩下来的零碎。反之，祂指示祂的门徒拾起剩下的零碎，免得有糟蹋的，共装满了十二篮子（约六 12~13）。四福音启示，在主日常生活的每一个细节里，没有虚妄，只有实际。此外，几乎在四福音的每一页里，我们都看见耶稣敬虔生活里的实际，与祂周围之人-反对祂的人和祂的门徒们-生活里的虚妄，两者之间显著的对比。

主耶稣在地上的三十三年半中，形成了那些信祂之人要被模成的模子、模型。按照四福音的记载，主耶稣的生活乃是实际的生活。实际就是光的照耀。光是源头，实际是其彰显。来一 3 说，主耶稣是神荣耀的光辉。这意思是，祂乃是那是光之神的照耀。因着主在地上生活的每一面都有光的照耀，所以祂的生活乃是实际的生活，就是神自己照耀的生活。这实际的生活就是神的彰显。因这缘故，保罗说，我们是照着那在耶稣身上是实际者，学了基督。换句话说，我们乃是照着耶稣生活的模子学了基督；耶稣生活的模子就是实际。

基督设立了这个模子之后，就经过死与复活，并在复活里成了赐生命的灵。祂是这样一位灵，进到我们里面作我们的生命。当我们相信基督并受浸时，神就把我们摆在作模子的基督里面，如同面团被摆在模子里一样。借着被摆在模子里，我们就学了这模子。这意思是，借着被摆在基督里，我们就学了基督。一面，神把我们摆在基督里；另一面，基督进到我们里面作我们的生命。现今，我们能照着神把我们摆入的模子，凭祂而活。我们在作为模子的基督里面，祂作为我们的生命在我们里面。这样，我们就照着那在耶稣身上是实际者学了基督。

(二)

不再在我们心思的虚妄里行事为人

保罗的劝勉是：“不要再像外邦人在他们心思的虚妄里行事为人。”（弗四 17）外邦人是堕落的人，在他们的推想上变为虚妄（罗一 21）。他们在心思的虚妄里，行事为人没有神，受他们虚妄思想的控制和摆布。凡他们照着堕落的心思所作的，都是虚妄，没有实际。不仅如此，保罗在弗四 17 的劝勉，含示我们信徒得救前在心思的虚妄里行事为人，得救后仍可能继续如此行。甚至在基督徒中间，那些不彰显神的宗教活动和作法—如圣诞节和复活节—乃是迷信、虚假、欺骗和虚妄。我们身为信徒，不该再在心思的虚妄里行事为人。相反的，我们应当让新人将神活出来；新人生活的每一细节，都必须是神彰显在我们的生活里。这就是不再在心思的虚妄里行事为人，乃照着那在耶稣身上是实际者，过新人的生活。

b

供应给人的恩典，使人得建造

保罗在二十九节说，“败坏的话一句都不可出口，只要按需要说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。”“败坏”原文表征有毒、难听、无价值的话。我们的言谈不该败坏别人，却要建造人。召会和召会的每个肢体都需要正确的建造。这建造主要是借着我们的说话得以成就的。凡从我们嘴里出来的，都该是为着建造召会和众圣徒的好话。不仅如此，从我们嘴里出来的话，应该将恩典供给那些听见的人。恩典乃是神具体化在基督里，作我们的享受和供应。我们的话应当将这恩典载送给人。建造人的话，总是将恩典供应听见的人。我们的言语该是交通神在基督里作享受，将基督分赐给人，作他们生命的供应。

在二十九节我们看见，基督乃是供应给人的恩典，使人得建造。我们的口应该充满恩典的话。供应恩典给听见之人的话，乃是我们经历基督所得之享受的洋溢。我们口中所出的一切话，都该是我们所享受作为恩典的基督。当我们丰富的享受基督时，我们口中所出的一切话，就将恩典供应给听见的人，并使他们得建造。

闲话与供应恩典的话相对，污秽我们的心思和我们的口。我们听到邪恶的谣言和闲话时，必须将其埋葬，并洗净我们的心思和口。我们喜欢说闲话，是因为我们缺少恩典。我们若满了恩典，就不会在说闲话的事上寻求满足；相反的，我们会因基督里的满足而满足。我们不该说闲话，发怨言，起争论（腓二 14），而该说将恩典供给听见之人的话，因为只有这样的话能造就并建造听见的人。从我们口中所出的该是恩典的话，就是我们对基督之享受的洋溢，这位基督乃是我们所爱、所经历的那一位。

学基督的基本元素是实际和恩典。这里与约翰福音相反，在约翰福音是恩典在实际之先；在以弗所四章这里，保罗在提到恩典（就是供应）之前，先陈明实际，就是原则、模型和标准。实际乃是光的照耀。我们这些在元首之下基督身体的肢体，应当照着那在耶稣身上是实际者学基督。但我们要活出这样实际的标准，就必须有恩典。在二十九节，保罗将恩典联于我们的说话。这指明我们不仅是在我们认为重要的事上需要恩典，更是在日常生活的细节上需要恩典。我们也许在大事上有恩典，在小事上却没有恩典。例如，我们日常生活的言谈里也许缺少恩典。在我们的日常生活中，没有什么比我们的言谈更需要恩典。我们若在我们生活的这一方面有恩典，在其余各方面就都有恩典了。在凡事上我们都需要恩典，好照着那在耶稣身上是实际者过生活。恩典是我们丰富的供应和享受。我们若有这供应和享受，就能照着实际的标准过生活。

C

在神的生命里

十八节告诉我们，外邦人与神的生命隔绝。这指明外邦人在他们心思的虚妄里行事为人，因为他们没有神的生命。我们和外邦人相反，在神的生命上不再是局外人。我们不再与神的生命隔绝，乃是联于生命的源头；神的生命成了我们里面的泉源。如今我们有神圣的生命，神的生命成了我们的生命（西三4）。因此，我们不该再凭天然的生命活着，而该凭神的生命活着。那在耶稣身上是实际者、我们口中的恩典、以及神的生命，开了路，让新人在这地上生活。

实际和恩典都属于生命。神这神圣、永远、非受造的生命，乃是实际与恩典的素质。生命是神自己；也就是说，生命是三一神的所是（约一4，十一25，十四6，罗八2）。当神将祂自己分赐到我们里面，我们就有生命。这生命不仅是我们的恩典，供我们享受，更是我们的实际，使我们活出一种满有实际的生活。

弗四18里，神的生命乃是神非受造、永远的生命，是人在受造时未有的。在受造后，带着受造生命的人被摆在生命树前（创二8~9），好接受那非受造、神的生命。但人堕落到心思的虚妄里，并在悟性上变为昏暗。人在这种堕落的光景中，无法摸着神的生命，直到人悔改（心思转向神），并相信主耶稣，以接受神这永远的生命（徒十一18，约三16）。

神造人的目的，是要人有分于生命树的果子，而得着神永远的生命。但在人堕落时，撒但邪恶的性情注入人里面。结果，人不得不与生命树隔开。按照创三 24，耶和华“把那人赶出去了；又在伊甸园的东边，安设基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路”。这样，人就与神的生命隔绝了。基路伯、火焰和剑，表征神的荣耀、圣别和公义。这三样东西使有罪的人不能接受永远的生命。当主耶稣死在十字架上时，祂满足了神荣耀、圣别、和公义的一切要求。因此，借着主耶稣的救赎，打开了通路，使我们得以再次接触生命树。这就是为什么来十 19 说，我们“因耶稣的血，得以坦然进入至圣所”。生命树是在至圣所里。我们这些信基督的人，已被带回到生命树。现今，至圣所里的神圣生命可以作我们每天的享受。

d

凭着神盖印的灵

弗四 30 说，“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。”受了印记，就是在圣灵的元素里受了印记。我们在圣灵的元素里受了印记，指明神是用圣灵作元素印了我们。这里那灵的盖印，可以视为膏油涂抹的同义辞，这膏抹乃是内住之灵的运行并工作（约壹二 20）。圣灵在我们里面作印记，从我们得救起，一直用神的成分印我们，使我们在性质上一一直变化，直到我们在身体上也完全变化得赎。所以弗四 30 说，我们受了圣灵的印记，直到我们身体得赎的日子。

叫盖印的灵忧愁，就是使祂不喜悦。盖印的灵永远住在我们里面（约十四 16~17），绝不离开我们。因此，当我们不照着灵而行（罗八 4），就是在日常行事的细节中不照着实际，没有恩典时，祂就忧愁。

盖印的灵忧愁，意思是祂对我们不高兴。当我们感觉不快乐时，那不快乐的感觉，实际上常常是盖印之灵的感觉。然而，当祂在我们里面觉得快乐时，我们也快乐。一个照着实际且在恩典中的正确生活，总是叫盖印的灵快乐，并且赐给我们那灵的喜乐。

神的生命、那在耶稣身上是实际者、以及圣灵的盖印，乃是神圣三一之神圣分赐的三个源头。生命属于父神；这生命必须成为我们日常生活的实际（如同耶稣，这位神的儿子之日常生活里的实际），这实际乃是盖印之灵的素质，作父生命实际的活出。盖印之灵的元素乃是神的生命和耶稣的人性生活。盖印的灵用神圣的生命和那在耶稣身上是实际者，将我们浸透并渗透，使我们成为耶稣人性生活的复制；这人性生活是父生命的实际活出。身为信徒，我们里面有父的生命；我们有模型，就是主耶稣的人性生活；我们也有盖印的灵，由神圣的生命和耶稣的人性生活所构成。这盖印的灵正在将我们渗透，使我们有一种适合新人生活的日常生活。

e

借着在信徒心思的灵里的更新

我们作为信徒，可以借着在我们心思的灵里得以更新，而经历并享受基督作实际和恩典，好为着新人的生活。保罗在弗四 23 说，“在你们心思的灵里得以更新。”得以更新，是为着我们变化成基督的形象（罗十二 2，林后三 18）。这里的灵是信徒重生的灵，调和了神内住的灵。这样调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化；当然，这含示新陈代谢的变化过程。当这过程发生时，调和的灵就进入我们的心思，占有我们的心思，而成了我们心思的灵。

当我们人的灵为神的灵所重生，并与神的灵调和，就成了调和的灵。当我们重生的灵逐渐蒙神的灵光照、推动、感动、并占有时，这调和的灵就扩展到我们的心思，成了我们心思的灵。在重生时，调和的灵只在我们的灵的范围里；借着更新，这调和的灵渐渐进入我们心思的领域里，成为我们心思的灵。借着这灵扩展到我们的心思里，我们就得着更新，使新人得以活在这地上。

我们的心思需要被调和的灵浸透，并受调和的灵支配和指引。我们的心思不该是管制我们的主要因素；反之，我们心思的灵该是在凡事上管制、管理、并指引我们的主要因素。我们可能和外邦人一样，在我们心思的虚妄里行事为人。作为爱基督的人，我们的心思里不该有虚妄，乃该有灵。我们的心思不该再被虚妄充满，乃该被调和的灵浸透。

我们需要祷告并读经，好使我们在心思的灵里得以更新。借着圣言的教训和圣灵的光照，我们的心思就得着更新。当我们每日祷告并读经，那灵会光照并指引我们，使我们在心思的灵里得以更新。

借着心思的灵得以更新，我们就在经历上成就脱去旧人以及穿上新人所完成的。脱去旧人以及穿上新人，乃是已完成的事实。现今我们必须借着在我们心思的灵里得以更新，来经历并实化这些事实。当这些事实在经历中被实化时，我们就过与耶稣的生活相符的生活；这就是说，我们过实际的生活，就是有光照耀且彰显神的生活。当我们在心思的灵里得以更新，而施行脱去旧人并穿上新人的事实时，我们所过的，就是照着那在耶稣身上是实际者的生活。

f

基于信徒已经脱去旧人，并且穿上新人

在弗四 22 保罗说，“在从前的生活样式上，脱去了旧人，这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的；”在二十四节保罗接着说，“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。”我们已经脱去旧人，并且穿上新人，据此我们就能享受基督作实际和恩典，好过新人的生活。在我们的经历里，我们该与三一神合作，脱去旧人，就是祂在十字架上所了结的；我们也该与三一神合作，穿上新人，就是祂借着基督的死与复活所创造的。

(一)

脱去了旧人

二十二节说，我们在从前的生活样式上，脱去了旧人。从前的生活样式，就是在心思虚妄里的行事为人。这样的生活样式已经了结并且除去了。二十二节也说，这旧人“是照着那迷惑的情欲败坏的”。旧人出于亚当，虽是神造的，却因罪堕落了。在“迷惑”之前的“那”是加强语，指明“那迷惑”是人位化的辞。因此，这里的“那迷惑”是指那迷惑者魔鬼；从他出来的，乃是败坏之旧人的情欲。旧人是照着那迷惑者魔鬼的情欲败坏的。就着外面说，旧人的生活样式是在心思虚妄里的行事为人；就着里面说，旧人是照着魔鬼的情欲，就是那迷惑的情欲败坏的。这旧人已经与基督同钉十字架（罗六6），并且在受浸时已经埋葬了（4）。我们该赞美主，我们受浸时已经脱去了旧人。

(二)

穿上了新人

保罗在弗四24说，“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。”我们是在受浸时穿上了新人（罗六4中）。新人就是实际的召会生活，就是基督作为赐生命的灵，团体的与我们的灵调和。穿上作为新人的召会生活，乃是穿上这个由神的灵与人的灵调和所产生的实体。

弗四24告诉我们，新人是照着神创造的。旧人是外面照着神的形象创造的，没有神的生命和性情（创一26~27）。但新人是里面照着神自己创造的，有神的生命和性情（西三10）。

不仅如此，新人是在那实际的义和圣中所创造的。义是照着神公义的法则，与神与人都是对的。圣是在神面前的敬虔、虔诚。义是指外面的行为，圣是指内里的性情。在外面，与新人有关的一切都是义的；在里面，与新人有关的一切都是圣的。义重在对人，圣重在对神。

新人的义和圣都是属于实际。弗四 24 “实际”之前的“那”是加强语。在二十二节，与旧人有关的那迷惑，如何是撒但的人位化；这里与新人有关的那实际，也照样是神的人位化。那实际，如二十一节所说，是展示在耶稣的生活里。在耶稣的生活里，总是显出那实际的义和圣。新人是在那实际的义和圣中所创造的。那实际就是神的实化和彰显。

那迷惑是魔鬼；那实际乃是神。旧人是照着魔鬼的情欲，新人却是在神的义和圣中。这里的圣乃是神圣人位的圣。新人是照着神，在神自己的义和圣中所创造的。为要叫我们学基督，保罗在旧人和新人，魔鬼和神之间，并在一面是情欲，一面是义和圣之间，作了鲜明的对比。我们受过教导，已经脱去了旧人，并穿上了新人。这意思是说，我们脱去了魔鬼的情欲和虚谎，并且穿上了神的义和圣。这位神就是实际，这实际见于耶稣地上的生活中。耶稣的人性生活是照着这实际，就是照着神自己，满了义和圣。我们应当赞美主，我们照着那在耶稣身上是实际者学了基督。我们若借着脱去旧人并穿上新人学了基督，我们就是在召会生活里，因为新人事实上就是召会。我们若照着那在耶稣身上是实际者学了基督，就能有真正、正确且实际的召会生活。

在 17~24，我们有得了更新之日常生活的原则，使我们能学基督。这原则乃是实际，就是主耶稣在地上的生活。主的生活总是脱去祂自己的生命，并穿上父的生命。这就是耶稣的生活，这生活就是实际，就是学基督之生活的原则。按照这原则，我们脱去了旧人，并且穿上了新人。

我们日常生活的每一面都该受这原则管制，而不是受伦常标准管制。譬如，我们的谈话不该受伦常标准管制，乃该受新约中脱去旧人并穿上新人的原则管制。甚至我们笑多少或哭多少，也该由这脱去旧人并穿上新人的原则来决定。这原则比任何伦常标准都要高得多。

我们在受浸时脱去旧人并穿上新人，这新人就是召会生活。现今我们在召会生活中的日常生活，就要照着实际的原则，照着主耶稣的生活所设立之实际生活的模型。我们已经照着那在耶稣身上是实际者这个原则，受过教导。

这新人，一个新的团体人，该过一种生活，如同耶稣在地上所过的，就是实际的生活，彰显神并叫人认识神是实际。新人必须照着那在耶稣身上是实际者而生活。神乃是实际，照着那在耶稣身上是实际者生活，就是照着那在耶稣身上的神而生活。新人是神的彰显；新人所活出的必是神的彰显。

简单的说，信徒在弗四 17~32 所启示实际又细致的点上享受基督，借此新人就得以活出，并成为活的实际。使徒在十七至三十二节的劝勉里，不仅有恩典和实际（21，24，29）作基本的元素，还有神的生命（18）和神的灵作基本的因素。乃是在神的灵里，借着神的生命，我们才能过满了恩典和实际的生活，像主耶稣一样。使徒要我们过一种满了恩典与实际的生活（约一 14，17）；耶稣所过的这种生活，该是我们今日在召会中所过的生活。新人的生活，该与耶稣所过的生活完全一样。耶稣在地上的生活方式，该是今天新人在地上的生活方式。恩典是所赐给我们的神，为着我们的享受；实际是所启示给我们的神，作我们的实际。当我们活实际并说实际（弗四 21，24），我们就彰显神作我们的实际，别人就接受神作恩典，给他们享受（29）。愿我们都追求照着那在耶稣身上是实际者而经历并享受基督，也经历并享受基督作我们口中的恩典，好过新人的生活。

光同着爱为着信徒的行事为人

弗五 1~21 陈明基督实际又细致的方面：光同着爱为着信徒的行事为人。在新约里，光与爱是一对，正如实际（真理）与恩典是一对。光是实际的源头，爱是恩典的源头。所以光与爱形成一对，作实际和恩典的源头；实际与恩典形成一对，作光与爱的流出。光照耀出来就是真理，爱彰显出来就是恩典。

约翰福音启示，基督来时，恩典和实际也与祂同来（一 17）；恩典来自神圣的爱，实际来自神圣的光。约翰的第一封书信继续启示，当我们接受基督，与祂交通，并凭恩典和实际活着，祂就把我们带进与父的交通中；在父的同在里，我们摸着祂的爱，就是恩典的源头，也摸着祂的光，就是真理的源头。

爱与光实际上就是神自己；爱与光是神的所是、神的素质（约壹四 8，一 5）。恩典与实际是从父神来的，但爱与光就是父神。首先我们相信主耶稣而接受恩典和真理，然后借着享受恩典和真理，我们被带回到恩典和真理的源头，就是那是爱是光的父神。我们停留在与这位是爱是光之神的交通里，就成为蒙神所爱的儿女，在爱与光中行事为人。我们这些追求基督并且爱神的人，应当是光的儿女，在爱与光中行事为人。因为爱与光都是神，成为光的儿女，在爱与光中行事为人，就是成为神的儿女，在神里面行事为人。

在弗四 17~32，我们看见基督是实际与恩典为着新人的生活，而在五 1~21，我们看见基督是光同着爱为着信徒的行事为人。基督是光，照在信徒身上，这照耀的结果就是真理，实际。外邦人在他们心思的虚妄里行事为人，因为他们没有光的照耀（四 17~18），但我们信徒有神圣的光，就是神自己，光照在我们身上，甚至使我们成为光（五 8）。

a

照在信徒身上的光

在五 13~14, 我们看见基督是照在信徒身上的光。“一切事受了责备, 就被光显明了; 因为凡将事显明的, 就是光。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。”十三节中的“责备”, 原文也可译为“暴露”或“揭发”。我们若是被暴露或受责备, 应该简单地接受那个暴露, 那个责备。我们若这样作, 就会蒙福。我们会从睡中起来, 基督就要光照我们了。每一个责备都是基督的光照。每当我们受责备时, 我们应当说, “主, 为着你的光照我敬拜你。这个责备是你的光照, 我接受。”接受责备就是在光中行事为人。这意思是, 我们若不愿接受责备, 就是在黑暗中行事为人。我们若真是在光中行事为人, 就能从任何的责备中得着益处。

基督对信徒乃是光; 基督照在信徒身上并光照他们。按照十四节, 睡着的人也就是死了的人, 需要十三节所说的责备。他需要从睡中起来, 并从死人中站起。当我们暴露或责备在黑暗里睡着并死了的人, 基督就要光照他。我们在光中的暴露或责备, 就是基督的光照。

b

使信徒成为光, 在爱里行事为人像光的儿女

基督是光, 使信徒成为光, 在爱里行事为人像光的儿女。我们这些光的儿女应当在爱里行事为人。

(一)

行事为人像光的儿女

保罗在八节说，“你们从前是黑暗，但如今在主里面乃是光，行事为人就要像光的儿女。”我们从前不仅是黑暗的，并且就是黑暗本身。如今我们不仅是光的儿女，并且就是光本身（太五 14）。光就是神，照样，黑暗就是撒但。我们从前是黑暗，因为那时我们与撒但是一；现今我们是光，因为我们在主里与神是一。

在弗五 8，保罗劝我们“行事为人就要像光的儿女”。神是光，所以我们这些神的儿女，也是光的儿女。因为我们如今在主里面乃是光，也是神的儿女，我们行事为人就该像光的儿女。

要指出真理与光的不同相当不容易。在我们的经历中，常常可以领会神对我们是真理，是我们的实际；但有时我们进到神的同在里，我们感觉我们是在光中。这时，我们不仅经历实际，我们也在光的本身里。因此，经历光比经历真理更深。

保罗吩咐我们行事为人要像光的儿女之后，在九节插入一句话，论到光的果子：“光的果子是在于一切的善、义和真实。”善是光之果子的性质；义是产生光之果子的途径或手续；真实就是实际，乃是光之果子真实地彰显（神自己）。光的果子，性质上必须是善的，手续上必须是义的，彰显上必须是真实地，使神得以彰显，成为我们日常行事为人的实际。

保罗在说到光的果子时，只提到三件事物：善、义和真实，这是很有意义的。他只提三件事物的原因乃是：在善、义和真实中之光的果子，与三一神有关。善，指光之果子的性质。主耶稣曾指明，只有一位是善的，就是神自己（太十九 17）。因此，这里的善是指父神。那是善的父神，乃是光之果子的性质。请注意，保罗在这里不是说到光的工作，或是光的行为，乃是说到光的果子。果子是生命同其性质的事。光之果子的性质就是父神。

义指光之果子的途径或手续。义是产生光之果子的手续。在神格里，子基督是我们的义（林前一30）。祂来到地上，照着神的手续（那手续总是义的），产生了一些东西。义是神的途径，神的手续。基督照着神义的手续，成就祂的定旨（罗五17~18, 21）。所以，光之果子的第二方面，就是途径或手续，是指子神。

真实是光之果子的彰显。这果子必须是真实地，也就是说，必须是神的彰显，就是隐藏之光的照耀。无疑的，这真实是指实际的灵，就是神圣三一的第三者（约十四17）。所以，父是善，子是义，那灵是真理、实际，这三者都与光的果子有关。弗五9是行事为人像光之儿女的定义。我们行事为人若像光的儿女，就会结出九节所描述的果子。我们借着行事为人像光的儿女所结的果子，必定是在善、义和真实里。我们行事为人像光的儿女，证据乃是见于结出这种果子。

（二）

在爱里行事为人

保罗在二节发出了一个命令：“要在爱里行事为人。”恩典与实际（真理）怎样是四17~32基本的元素，爱（五2, 25）与光（一五8~9, 13）照样是五1~33使徒劝勉的基本元素。正如我们前面所提及的，恩典是爱的发表，爱是恩典的源头。真理是光的启示，光是真理的根源。神是爱，也是光（约壹四8, 一5）。当神在主耶稣身上得彰显并被启示时，祂的爱就成了恩典，祂的光就成了真理。我们在主耶稣里面接受了作恩典的神，并实化了作真理的神之后，就来到祂这里享受祂的爱和光。爱和光，比恩典和真理更深。因此，使徒首先以恩典和真理，然后以爱和光，作为他劝勉的基本元素。这含示他要我们日常的行事为人长得更深，从外面的元素长到里面的元素。

爱是神内在的本质，光是神外显的元素。神内在的爱是可感觉的，神外显的光是可看见的。我们在爱里的行事为人，该由神爱的本质和光的元素二者所构成。这该是我们行事为人内在的源头。我们不仅该照着真理并凭着恩典，还要在爱里并在光之下生活。在爱里并在光中行事为人，比照着真理并凭着恩典生活更深、更柔细。

保罗在弗五2告诉我们，要在爱里行事为人。该章头七节涵盖了爱这件事。我们若在爱里行事为人，就会保守自己远离污秽。在爱里行事为人，就是与神亲密的关系中行事为人。我们应该与父有亲密的关系。我们是接受了恩典的人，能在子里来接触父。在父的同在里，我们不仅享受恩典，就是爱的发表，我们也享受爱的本身。我们以非常亲密的方式经历这爱。因为我们这样亲密的享受神的爱，我们不愿意作任何使父不喜悦的事。父恨恶淫乱、污秽和贪婪。我们若在爱里行事为人，就会远离这些事。因着我们爱父，我们不作任何事使祂的心担忧。这是何等柔细、细致、亲密的行事为人！这不仅是凭恩典而活；这乃是在爱里行事为人。我们应当一直记得，我们是神的儿女，享受祂的爱；我们也是圣徒，分别归祂，被祂浸透。所以我们在日常的行事为人中，总是顾到父的感觉，因为我们亲密的活在祂柔细的爱里。

保罗吩咐我们要在爱里行事为人，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（2）。在这里，保罗陈明基督作我们生活的榜样。在五章基督自己作我们的榜样，因为这一章是以基督对我们所显出的爱（2，25），以及基督所照在我们身上的光（14），为基本的元素。在这里，那爱我们，为我们舍了自己的基督，乃是在爱里行事为人的榜样。

保罗说，基督“舍了自己，作供物和祭物献与神，成为馨香之气”（2）。在圣经里，供物和祭物之间有所不同。供物是为着与神交通，祭物是为着得赎脱罪。基督为我们舍了自己，作供物使我们与神有交通，也作祭物赎我们脱离罪。

基督爱我们，为我们舍了自己。这虽是为我们，却是献与神的馨香之气。我们照祂的榜样在爱里行事为人，不该仅是为别人，也该是献与神的馨香之气。

基督是我们的榜样，使我们过一种在爱里并在光中的生活。我们凭自己无法象基督爱我们那样爱别人。我们能像祂那样的爱人，是因为祂是我们的生命。我们有祂作我们的生命和人位（西三4，林后二10）。在我们里面有一个爱人位爱我们，现在我们凭着这人位，在这人位里并同着这人位，我们能像祂那样的爱人。我们能以基督为我们的榜样，在爱和光中行事为人并工作。

C

借着信徒在他们灵里被神充满

在以弗所五章，保罗说到在爱和光中行事为人，以及借着在灵里被充满而活。因此，在五章有三个重要的辞：“爱”、“光”和“灵”。前十四节说到爱与光，这章圣经的下一个段落论到调和的灵。特别是18~20，启示我们借着在灵里被神充满，基督就光照在我们身上，并使我们成为光。

保罗在十八节说，“不要醉酒，醉酒使人放荡，乃要在灵里被充满。”醉酒是在身体里被充满，而在我们重生的灵里被充满，乃是被基督充满（一23），成为神的丰满（三19）。在身体里醉酒使我们放荡；但在灵里被基督充满，被神的丰满充满，乃使我们涌流祂，用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，时常感谢神（五19~20）。一天过一天，我们需要在我们的灵里被基督的丰富充满。

在灵里被充满（18），就是在我们重生的灵里，亦即在有神的灵内住于其中之人的灵里被充满。我们的灵不该是空的；乃该被基督的丰富所充满，成为神一切的丰满（三19）。我们的灵若充满基督的丰富，我们在基督徒的生活中就不会有难处。

五19~20与十八节的在灵里被充满有关。诗章、颂辞和灵歌，不仅是为着歌唱、颂咏，也是为着彼此对说。这样的对说、歌唱、颂咏，不仅是在灵里被充满的流出，也是在灵里被充满的路。诗章是长的诗，颂辞是较短的，灵歌是最短的。这一切都是我们所需要的，叫我们在基督徒的生活中，被主充满并涌流祂。

二十节继续说，“凡事要在我们主耶稣基督的名里，时常感谢神与父。”我们应当感谢父神，不仅在顺境，乃是时常如此；不仅为着好事，乃是为着凡事。即使在逆境中，我们也当为着不顺的事，感谢神我们的父。这节经文告诉我们，要在我们主耶稣基督的名里感谢。主名的实际乃是祂的人位。在祂的名里，就是在祂的人位里，也就是在祂自己里。这含示我们感谢神时，该与主是一。

在灵里被充满，含示神圣的分赐，就是经过过程的三一神分赐到我们里面。唯独借着父在子里，作为那灵，将祂自己分赐到我们灵里，我们才能作光的儿女，在爱和光中行事为人。当三一神在基督里分赐到我们里面，我们就实际的成为神的儿女；神就是光。于是我们这些光的儿女，就不仅凭恩典和真理生活，也直接在是爱又是光的神里面生活。因此，神圣三一的神圣分赐就将我们构成光的儿女，在是爱和光的神里行事为人。

借着神圣三一的神圣分赐，我们需要在我们的灵里，被如同神圣之酒的那灵所充满。按照十八节，我们不该醉酒，却该在灵里被充满。我们应当被神充满，甚至因神而“醉”。神的爱比酒更美（歌一2）。我们应当饮于神的爱，泡透在祂的爱里，沐浴在祂的爱里。我们需要成为一班被神的爱浸润并浸透，甚至因祂的爱而醉的人。

我们作为光的儿女，在爱和光中行事为人，该因着对基督的享受而癫狂。当我们沉醉于作我们的爱与光的神，我们就真是光的儿女，在爱和光中行事为人。我们已经从神而生，成为神的儿女，应当每天借着三一神分赐到我们里面，而被神充满、浸透、浸润。我们唯有将自己向着神圣的分赐敞开，才能因神而“醉”。我们该让祂这活水漫溢我们，浸透我们，浸润我们，甚至将我们冲走（约七37~39）。当我们的灵被分赐到我们里面的三一神所充满，我们就因祂而醉，不是在身体上，乃是在我们的灵里；不是在我们外面的人里，乃是在我们里面的人里。我们若借着神的分赐因神而醉，我们就会喜喜欢欢，在我们的日常生活里，真实享受经过过程的三一神，并且我们会成为光的儿女，被三一神充满，并在爱和光里行事为人。

71

召会的丈夫

在弗五 22~32，我们看见基督是召会的丈夫。

a

召会的头与身体的救主

二十三节告诉我们，基督不仅是召会的头，也是身体的救主。头是权柄的事，救主是爱的事。祂是我们的头，我们必须服从祂；祂是我们的救主，我们要爱祂。

b

爱召会，为召会舍了自己

二十五节说，基督爱召会，为召会舍了自己。基督爱召会，为召会舍了自己，是为着救赎并分赐生命。按照约十九 34，从主被扎的肋旁，流出血和水。血是为着救赎，水是为着分赐生命，使召会得以产生。在弗五 25，召会得以产生，是因着基督爱召会，为召会舍了自己。

c

圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会，好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹，也没有瑕疵

保罗在二十六至二十七节说到基督：祂“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”。

(一)

圣化召会

召会产生之后，还需要圣化。圣化的过程包括浸透、变化、长大和建造。虽然圣化包括分别，但圣化主要的一面乃是浸透。召会需要被基督一切的所是浸透。浸透是随着变化、长大和建造而有的。借着这几面圣化的过程，召会得以成为完整且完全的。

没有分别、浸透、变化、长大和建造，召会就不能达到完全，也无法长到基督丰满之身材的度量。唯有借着包罗万有圣化的过程，召会才能成为完整，并达到基督丰满之身材的度量，使基督能将一个完全的召会献给祂自己。

(二)

借着话中之水的洗涤洁净召会

保罗在二十六节说，基督圣化召会，借着话中之水的洗涤洁净召会。照着神圣的观念，这里的水是指神涌流的生命，由涌流的水所象征（出十七 6，林前十 4，约七 38~39，启二一 6，二二 1，17）。这水的洗涤与基督救赎之血的洗净不同。救赎的血，洗去我们的罪（约壹一 7，启七 14）；而生命的水，乃洗去我们旧人天然生命的瑕疵，就如“斑点、皱纹、或任何这类的病”（弗五 27）。主圣别并圣化召会，首先用祂的血洗去我们的罪（来十三 12），然后用祂的生命洗去我们天然的瑕疵。我们现今正在这洗涤的过程中，使召会能“成为圣别、没有瑕疵”。

创世记二章里的夏娃不需要洁净，因为那时她还没有堕落，是纯洁没有掺杂的。但因为我们堕落，被污染且被玷污了，所以我们需要得洁净。我们里面的许多东西-肉体、己、旧人和天然的生命，必须洁除。不仅如此，我们还有许多斑点和皱纹，需要得着洁净。

借着生命之水的洗涤而有的洁净，乃是在话里。这指明在话里有生命的水，就是那在祭坛和帐幕之间的洗濯盆所预表的（出三八8，四十7）。弗五26翻作“洗涤”的原文，意指“洗濯盆”。七十士译本使用此字作为希伯来文“洗濯盆”的翻译。旧约那洗濯盆洗去祭司属地的污秽（出三十18~21）。现今这洗濯盆，就是洗涤的水，也洗去我们的污秽。

旧约里的祭司如何先来到祭坛，然后再到洗濯盆，我们也是先来到十字架得拯救、蒙救赎、并得称义，然后来就近主的话而得洁净。一天过一天，在早晨在晚间，我们都需要来就近圣经，借着话中之水的洗濯盆而得洁净。借着这样来就近主的话，我们就得洁净，脱离那与世界接触所累积的污秽。在我们的为人生活中，每当我们接触世界，我们就需要来就近主的话，好得着洁净。

弗五26的洗涤，主要的不是对付罪，乃是对付斑点与皱纹。斑点来自天然的生命，皱纹是老旧的记号。只有生命的水，才能借着生命的变化，新陈代谢的洗去这类的缺点。召会里一切的斑点和皱纹，都要借着话中之水内在的洁净而被洗净。我们越来就近主的话，就越得着保养。我们所得着的保养，产生内里的洁净，除去天然生命所产生的瑕疵，以及老旧所造成的皱纹。我们都需要这样生机的、新陈代谢的洗涤，好除去我们的缺点和老旧的标记。当召会这样生机且新陈代谢的得着洗涤时，召会就得着更新，没有瑕疵。

这样的洗涤完全是凭着生命，并凭着生命的保养而发生的。因此，我们需要得着激励，住在基督这保养的源头里面，并且接触主的话，以得着滋养的元素，使我们得着生机且新陈代谢的洗涤，除去所有的缺点和老旧。借着这样的洗涤，召会就得以完全，成为荣耀的召会。

(三)

将召会献给祂自己

基督回来时，要把这样一个荣耀的召会献给自己。荣耀是彰显出来的神。因此，作荣耀的，就是作彰显神的。至终，献给基督的召会乃是彰显神的召会。这样一个召会也是圣别、没有瑕疵的。成为圣别乃是被基督浸透并变化；没有瑕疵乃是没有斑点、皱纹，没有旧人天然生命的东西。

召会出于基督也归于基督，正如夏娃出于亚当又归于亚当。夏娃如何与亚当成为一体，召会也如何归于基督，与基督成为一灵。

献给基督的召会是荣耀的；她是神的彰显，神的显出。召会成为荣耀的，意思就是召会成为神的彰显。因着基督的圣化要使召会被神的素质所浸透，召会至终会成为新妇彰显神。使我们成为祂彰显唯一的路，乃是不断地被神圣的素质所浸透。我们若要经历这种浸透，就需要基督的圣化。

正如前面所提的，荣耀的召会，就是彰显神的召会，乃是圣别、没有瑕疵的。成为圣别就是从凡俗的事物中分别归主，然后被神圣的性情，就是神一切的所是浸透并浸润。召会这样成为圣别，也就没有瑕疵。这里的“瑕疵”就像宝石内的瑕疵，瑕疵来自宝石里面的掺杂。我们若要没有瑕疵，就必须没有掺杂；也就是说，我们里面必须没有神以外的任何事物。有一天，召会不仅会洁净、纯洁，也会没有瑕疵、没有掺杂。召会将是神自己调和着复活、拔高、并变化过之人性的彰显。这就是荣耀的召会，就是圣别没有瑕疵的召会。将来基督要将这样一个荣耀的召会献给祂自己。

斑点和皱纹不影响召会的功用，却非常减损召会的美丽。召会作基督的新妇，必须是美丽的。当基督把召会献给自己时，召会将是美丽的新妇。基督是宇宙的男子，需要召会作新妇，与祂相配。召会要成为基督的新妇，就必须是美丽的，除去一切的斑点和皱纹。

新妇献给基督时，必定没有任何皱纹或斑点。在新妇身上，基督不注视别的，只注视新妇的美丽；这美丽乃是祂所是的返照。新妇的美丽乃是来自那位作到召会里面，然后借着召会彰显出来的基督。我们的美丽不是我们的行为；我们一切的美丽乃是基督的返照，就是基督从我们里面照耀出来。基督在我们身上所珍赏的，是祂自己的彰显。凡低于这个的，就构不上祂的标准，也不能赢得祂的欣赏。

我们今天必须借着接受基督丰富的元素作我们的滋养，来预备自己成为新妇。基督是召会的食物；因此，当召会预备自己献给基督时，必须吃基督。没有其他预备的路；吃耶稣才是路。借着吃祂，我们就成为美丽的，甚至成为荣耀的新妇。

首先，基督必须进到我们里面，然后被我们吸收；之后，祂就能从我们里面照耀出去。这照耀乃是新妇的荣耀，是神性借着人性的彰显。真实地美丽，乃是神圣属性借着人性的彰显。宇宙中没有什么像这个彰显如此美丽。所以，新妇的美丽乃是基督从我们照耀出来；这是神性借着人性得着彰显的事。借着我们的人性，神圣的色泽、外表、味道、性情和特质，就得着彰显。

召会借着有分于基督、消化基督、并吸收基督，而渐渐美化。我们越这样经历内住的基督，祂就越要以自己的元素顶替我们的斑点和皱纹，并且祂的丰富同祂神圣的属性，也越要成为我们的美丽。然后我们就预备好献给基督，作祂心爱的新妇。

在已过，基督乃是救赎主，为召会舍了自己（弗五 25），为着救赎并分赐生命（约十九 34）；现今，祂是赐生命的灵，正借着圣别、浸透、变化、长大和建造，圣化召会；将来，祂是新郎，要将召会献给自己作配偶，好得着满足。所以基督对召会的爱是为着圣别并圣化召会，祂的圣别并圣化是为着将召会献给自己，作荣耀的召会。

d

保养并顾惜召会

弗五 29 说，“从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像基督待召会一样。”保养是借着主的活话给我们喂养，顾惜是使我们温暖。正如母亲温柔的怀揣婴孩，使孩子温暖并喂养孩子，基督也借着使我们温暖而顾惜我们，并借着喂养我们使我们得着保养。

(一)

保养召会

得着基督的保养，就是从祂的丰富得着供应。我们若接受基督作我们的人位，就会经历祂保养我们。我们会一直感觉到祂在内里的保养。我们需要经历因着接受基督作我们的人位而有的保养。

保养带来变化。我们吃什么，就成为什么。这意思是，我们若吃基督，至终我们会被基督所构成。我们会被那分赐到我们里面之基督的元素所变化。我们越接受基督作我们的人位，祂就越保养我们。借着基督的保养，我们就得着变化。这意思是，我们成了有新元素和新本质的新人。基督以祂自己，以祂一切所是的丰富保养我们，我们应当为此赞美祂。

今天主的子民所需要的，乃是接受基督作他们的人位，使他们得着保养。我们需要接触活的基督，向祂敞开，并接受祂作我们的生命和人位。我们该祷告说，“主，靠着你的怜悯，我要学习接受你作我的人位，让你安家在我心里。”

当我们得着保养，有些东西就进到我們里面，应付我们的需要。所以，保养必定出自供应。没有供应，就不可能有保养。基督以父一切的丰富来保养召会。基督是神格丰满的具体化身；因此，神一切的丰富都在祂里面，祂也享受这些丰富。然后祂以祂自己所享受的神格丰富，来保养召会。

这从约翰十五章可以得着证明；主耶稣在那里说，祂是葡萄树，父是栽培的人。父是葡萄树的培植者，栽种者，农夫。我们这些在基督里的信徒，乃是葡萄树的枝子。葡萄树以从土壤里所吸收的来滋养枝子。父神乃是作葡萄树之基督的土壤、水和一切。葡萄树从土壤和水吸取丰富，消化之后，又输送到枝子里。这就是滋养。基督以祂从父所吸收且消化的丰富，来保养召会。基督借着保养召会，应付了召会内里的需要。

基督以祂的生命和祂的话保养召会，这样说是对的。祂的生命和祂的话是保养的实质，但祂的生命和祂的话都不是源头；源头乃是父。基督从父所领受的，成了那具体化于话里的生命和生命的供应。因这缘故，主的话就是生命的话，也就是生命的粮或生命的供应。今天我们若要得着基督的保养，就需要住在祂里面，吸取祂的成分到我们的所是里，作生命和生命的供应。我们要实际的经历这事，就需要天天接触活的话，因为主的话乃是生命和生命供应的具体化。我们越住在主里面，越接触主的话，就越经历祂的保养。这就是基督保养召会的路。

召会所有的肢体都需要操练住在主里面。我们和主之间不该有绝缘体，不该有分隔，也不该与祂脱节。我们一旦与祂脱节，滋养的供应就断绝了。我们要不断地住在主里面，同时也必须天天来到主的话前，接受主的话到我们里面，作我们的生命和生命的供应；这样，我们就得到滋养。不仅如此，召会一切的聚会都该是滋养的聚会。晨兴以及我们与圣徒的交通，也该是滋养的时刻。

我们因着生命和生命的供应而得着滋养时，就得以长大且被炼净。当我们住在主里面，接受父的丰富，并且当我们接触主的话，以接受生命和生命的供应时，我们就得着基督的保养。基督乃是这样保养祂所爱的召会。

(二)

顾惜召会

随着保养，我们还有顾惜。得着顾惜就是得着温暖而软化。当我们又硬又冷时，我们需要基督顾惜我们，就是温暖我们的心。我们经历一点祂的温暖后，就软化了。正如母亲把孩子抱在怀里顾惜他，主也照样把我们抱着贴近祂，而顾惜我们。主耶稣是何等的柔细、甜美且温暖！借着安息于祂，我们这些原来又硬又冷的人，就软化并得了温暖。当我们享受主的柔细、甜美和可爱时，主就温暖我们并软化我们。当主圣化、洁净并滋养我们时，祂用祂柔和的温暖顾惜我们。祂的顾惜安慰我们、抚慰我们、并平静我们。

按照新约，基督对召会的照顾有两方面：内里的一面是保养，外在的一面是顾惜。得着保养就是有一些东西内在的分赐到我们里面，得着顾惜就是在外面得着温暖和安慰。

顾惜与环境有关。在我们的环境或景况中，主耶稣对我们常是那样真实，如同一阵温暖柔和的微风，吹在我们身上。当这温暖的微风吹在我们身上时，我们就觉得受到柔和的抚慰。虽然这是在环境里发生的事，却不只是环境本身；这甚至超越了主的同在。当主的同在成了温和的微风时，我们就经历祂的顾惜。这顾惜包括抚慰、安慰和安息。在召会生活的环境里，虽然我们可能甚或没有感觉，却是常常经历主的顾惜。然而我们若在没有召会的环境里一段时间，就会感觉气候改变了，环境不同了。然后我们开始觉得失去一些东西，那柔和、温暖的微风不再吹在我们身上。我们物质上的需要可能样样俱备，但我们知道，我们原先所享受的已经失去了。当我们回到召会生活时，我们立刻自然而然的进入主顾惜的环境和气氛里。我们再次被温暖、受抚慰并得安慰。这就是顾惜。

正如一个孩子因他母亲的同在得了顾惜，我们也因主的同在得了顾惜；主的同在产生一种柔和温暖的气氛，顾惜我们的全人。我们在召会的聚会里能经历这样的气氛。在圣徒的聚集里，属灵的气氛是何等的令人愉快！只要我们一进入这气氛，我们就得到主同在的顾惜。主乃是借着祂复翼的同在所产生的气氛，来顾惜召会。在这种空气、气氛、环境里，我们就得着安息、安慰、医治、洁净和鼓励。没有一种气氛能与召会聚会的气氛相比。

保养和顾惜是并行的。借着保养，我们在内里享受生命的供应，借着顾惜，我们在外面经历抚慰、安慰的气氛。每当我们在顾惜的气氛里，我们就能吸收职事的话；这指明我们在顾惜之下得着保养。这样得着保养和顾惜的召会，必是刚强而健康的。

保养和顾惜乃是召会的分，在每次聚会中，都该有保养和顾惜。我们若是正确、正常并健康的，就会享受召会中主同在的顾惜气氛，并且在这气氛里接受生命喂养的供应。我们该为着主如此照顾召会赞美祂！我们在正确的召会生活中，有特权在这种美好、柔细、亲密且真实地方式里享受主。

e

与召会是一乃是极大的奥秘

弗五 30~32 说，“因为我们是祂身体上的肢体。为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督与召会说的。”创二 24 指明，男人和他的妻子乃是一体。我们不该把丈夫和妻子当作两个分开的人，乃该当作一个完整的人，当作一个完整单位的两半。丈夫和妻子是一个完整的单位，这是一幅美妙的图画，说出基督与召会乃是一个实体。基督与召会是一灵（林前六 17），如同丈夫与妻子成为一体所表征的，这是极大的奥秘。

基督与祂的身体召会，有一奥秘的生命联结，这联结乃是宇宙中极大的奥秘（弗五 32）。这奥秘就是经过过程的三一神，与得重生并变化的三部分人，联结调和成为一对宇宙的配偶；这是神人调和的极致。神作主体，人作配偶。借着重生，这二者同生命、同性情、同生活、同行动。换句话说，神性活在人性里，作人性的实际；人性的美德活出神性的荣美，作神性的彰显。神性与人性二者调和为一，神性在里面作内容，作实际；人性在外面作表显，作荣美。

圣经的头一对夫妇亚当和夏娃，陈明基督与召会一幅满了意义且完整的图画。按照创世记，神不是同时，也不是用同样的方式造男造女。首先，神用地上的尘土造了男人的身体；然后，祂将生命之气吹进他的鼻孔里，那人就成了活的魂（二7）。神造了男人之后，说，“那人独居不好，我要为他造一个帮助者作他的配偶。”（18）动物和鸟都被带到亚当前面，亚当给它们起名；但是亚当“没有找到一个帮助者作他的配偶”（20）。亚当里面渴望得着一个配偶，得着与他相配的人。牲畜、动物、鸟类当中，没有亚当的配偶。为要产生这样的配偶，“神使那人沉睡。”（21）在亚当沉睡时，主取了亚当的一条肋骨，并用这条肋骨建造成一个女人（22）。女人在生命、性情、和形状上都和男人一样。因此，当神把女人领到亚当跟前时，亚当惊奇的说，“这一次这是我骨中的骨，肉中的肉。”（23）亚当知道他终于找到了他的配偶。

在受造的宇宙中没有基督的配偶，因此神使基督死在十字架上。祂在那里睡了时，祂的肋旁裂开，有血和水流出来（约十九34）。血解决了罪的难处（在创世记二章，罪的难处还没有进来，所以那里只提到从亚当身上取出肋骨；一点也没有说到血）。水表征基督涌流的生命，就是那产生召会的永远生命。这生命也由肋骨所预表。按照约翰十九章，当主在十字架上时，祂的骨头一根也没有折断。这应验了经上所说的：“保全他一身的骨头，连一根也不折断。”（诗三四20）基督未折断的骨头，表征基督那不能折断之永远的生命。所以亚当的肋骨，预表基督那不能折断之永远的生命。召会乃是以这永远的生命建造成为新妇，就是为基督所预备的配偶。这新妇被建造，基督就为自己得着召会，与祂自己相配。正如夏娃与亚当有同一的生命和性情，召会也与基督有同一的生命和性情。

在召会中，我们天然的生命和堕落的人性没有地位。人的生命和性情不足以与基督相配。我们要成为基督的配偶，就需要在生命上和性情上与祂是一。这意思是，基督与召会是一个单位，有同一的生命和性情。不仅如此，基督与召会有同样的形象和身量。我们不该只把这事当作道理来认识，乃要看见这属天的异象。我们需要看见，我们必须接受基督作我们的生命，并有分于祂神圣的性情。不仅如此，我们需要看见，我们必须被变化，成为祂的形象，从荣耀到荣耀，达到基督丰满之身材的度量，因为我们要成为基督的配偶（弗四 13）。我们若看见这异象，就不仅会认识基督与召会的预表，也会享受基督作召会的丈夫。

72

神军装的构成成分

弗六 10~20 启示，基督是神军装的构成成分。这段话启示，召会是战士，要击败神的仇敌。召会作为战士，需要权能和神全副的军装。

十一节开头说，“要穿戴神全副的军装。”我们打属灵的仗，需要神全副的军装。神全副的军装是为着基督的整个身体，不是为着基督身体上任何单个的肢体。召会是一个团体的战士，所有的信徒一同构成这个唯一的战士。只有团体的战士才能穿戴神全副的军装，单个的信徒不能。我们必须在基督的身体里打属灵的仗，绝不能单独作战。

“要穿戴神全副的军装，”这吩咐是个命令。神为我们预备了军装，但祂不替我们穿戴，必须我们自己穿戴神所预备的军装。我们必须运用我们的意志，与祂的命令合作，穿戴神的军装。

主同祂的权能，是我们所穿戴的军装，使我们得着保护。我们作为身体，需要穿戴基督自己作我们的军装。我们要打属灵的仗，就必须取用基督作神全副的军装。

a

真理作腰带

十四节的头一部分说，“所以要站住，用真理束你们的腰。”束腰乃是加强我们全人。我们全人需要用真理加强。这加强不是为着坐下，乃是为着站立。

照着“真理”这辞在四章的用法（15，21，24~25），这里的“真理”，是指神在基督里作我们生活的实际，就是神被我们实化并经历，而成了我们的生活。这也就是基督自己从我们活出来（约十四6）。这样的真理，这样的实际，乃是我们的腰带，为着属灵的争战加强我们全人。我们的生活必须有原则和标准。这一点不差就是神自己实际彰显在我们的生活中。当这样的真理束我们的腰时，我们就得加强，能以站立得住。

然而，我们的日常生活若远低于那在耶稣身上是实际者的标准，在邪恶的日子我们就无法站住抵挡，反倒要逃跑。我们在日常的行事为人上没有见证，也没有神的彰显，就没有力量站住，抵挡魔鬼的诡计。我们日常的生活若是松散的，我们就无法站住抵挡黑暗的权势。我们要站住，我们日常的生活就必须照着真理的原则，并且达到真理的标准，也就是神自己彰显出来，作我们日常行事为人的原则，作我们日常生活的标准，并作我们生活的模型。

那些有这样生活的人，必定是用真理束腰的。这些乃是能面对攻击与反对的人。他们用真理束腰，所以他们能在反对者跟前站立得住。但神若没有彰显在我们日常的生活和行事为人里，我们的腰就没有束上，我们也就没有力量站住抵挡仇敌。我们不会有能力面对反对或冲突。

我们为着属灵的争战，所用以束腰的真理，实际上就是我们所经历的基督。保罗在腓一21说，“在我，活着就是基督。”保罗所活出的基督，是他真理的腰带。这基督就是神在保罗日常的行事为人中，得着彰显和启示。因着保罗的日常生活模成基督的模型，他就有力量面对一切的反对和逆境。因为保罗用真理束腰，他就有力量站立。

b

义作胸甲

保罗在弗六 14 继续说，“穿上义的胸甲。”义的胸甲遮盖我们的良心，就是胸所表征的。撒但是控告我们的，我们在与他争战时，需要有无亏的良心（徒二四 16）。不论我们觉得良心多无亏，我们的良心仍需要用义的胸甲遮盖。义是与神与人都是对的。我们若是与神或与人出了一点问题，撒但就要控告我们，使我们的良心有漏洞，漏去我们所有的信心和胆量。因此，我们需要义的遮盖，保护我们不受仇敌的控告。这样的义就是基督（林前一 30）。

我们若在任何事上是不义的，我们的良心就有亏欠；但我们若要从事属灵的争战，就必须有无亏的良心，就是没有漏洞的良心。我们的良心有漏洞时，我们的信心就从破口漏出。我们的良心若是还有控告和亏欠，信心就会消失。因此，我们需要对付我们的良心，使我们的良心无亏，就是良心没有亏欠。此外，我们还需要穿上义的胸甲，来遮盖我们的良心。

启十二 11 说，“弟兄们胜过他，是因羔羊的血。”有羔羊的血遮盖，主要的就是我们身上有义的胸甲。义是在血里，血的遮盖就是胸甲。虽然在道理上这不容易解释，但在经历上我们能明白。每当我们想要争战抵挡黑暗的权势，撒但就借着控告，使我们的良心变得十分敏感。这些感觉实际上不是良心的敏锐，乃是撒但控告的结果。我们对这样的控告该立即回应说，“我胜过那控告者撒但，不是靠着我的完全，甚至也不是靠着无亏的良心，乃是靠着羔羊的血。我靠着义的胸甲，抵挡他的控告。”

遮盖我们良心，并保守我们脱离撒但控告的义，乃是基督自己。祂是我们的义。我们不是被我们自己的义所遮盖，乃是被那作我们的义的基督所遮盖。有些人也许不明白义的胸甲怎能与基督又与血有关。在经历上，我们不能把血与基督分开。基督离了祂的血，就不能遮盖我们。在祂血的洁净下，祂成了我们的义。每当我们要有分于属灵的争战，我们需要祷告说，“主，以你自己作我的义遮盖我。主，我藏身在你的血底下。”不仅如此，我们必须告诉那控告者：“撒但，我胜过你，不是凭我的功绩，而是凭着羔羊得胜的血。”

C

和平的福音作为稳固的根基，当作鞋穿在脚上

弗六 15 说，“以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上。”我们的脚必须穿上鞋，好有稳固的立足点和力量，使我们在争战中站住。这不是为走路，也不是为赛跑，乃是为争战。

“和平福音的稳固根基”一辞，意指和平福音的建立。基督已经在十字架上，为我们与神并与人成就了和平，这和平成了我们的福音（二 13~17）。这已经建立成稳固的根基，好像预备好的鞋，给我们穿在脚上。这样，我们就有稳固的立足点，使我们站立得住，打属灵的仗。为着这样稳固根基的和平，也是基督（14）。

我们要明白保罗在这节里的思想，就需要看见，这里的福音是和平的福音。按照 15~16，基督在十字架上成就了和平，使外邦人能接触犹太信徒，也使所有的信徒都能接触神。这个和平是喜信，佳音；换句话说，这就是福音。为这缘故，17 说基督传和平为福音。

我们也应当传这和平为福音。六 15 所说和平的福音，乃是基督在十字架上所成就的和平，使所有的信徒与神成为一，也使外邦信徒与犹太信徒成为一。这和平乃是我们的福音。有了这和平，就有稳固的根基，是给我们站住的稳固立足点。所以，基督在十字架上所成就的和平，乃是稳固的立足点，稳固的根基。我们与邪恶的势力争战时，基督所成就的和平乃是我们脚的稳固根基。要有分于属灵的争战，我们的脚必须穿上这稳固的根基。

在争战中，站住是极其紧要的。我们必须能站住，并能抵挡仇敌的攻击。打败的人会逃跑，但是得胜的人会站住。我们与仇敌摔跤时，会发现撒但不会跑开。甚至当我们胜过了他，他还是一直与我们摔跤。因此，我们必须能站住。属灵的争战是一场摔跤。我们要与仇敌摔跤，就需要稳固的立足点。我们若以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上，就能抵挡仇敌任何的攻击。我们若有这样稳固的立足点，就没有什么能摇动我们。不管发生什么事情，我们都能在邪恶的日子站住抵挡。

通常和平是与争战相对。我们有和平时，就不争战；我们争战时，就没有和平。但在这里，我们是凭着和平并在和平里争战。我们借着在和平里站住而争战。我们若失去我们与神之间，或与别的信徒之间的和平（西三 15），就失去了争战的立足点。基督是使我们与神是一，并与圣徒是一的和平。这和平是稳固的根基，使我们能站立得稳，抵挡仇敌。

d

信作盾牌

弗六 16 说，“此外，拿起信的盾牌，借此就能销灭那恶者一切火烧的箭。”我们需要真理束腰，义遮盖良心，和平作脚的立足点，信作盾牌保护我们全人。我们若凭那是真理的神而活，我们就有义（四 24），义又产生和平（来十二 11，赛三二 17）。有了这些，我们就很容易有信作盾牌，抵挡那恶者火烧的箭。基督是这样之信的创始者与成终者（来十二 2）。我们若要在争战中站立得稳，就需要神的军装这四项的装备。

信的盾牌不是给我们穿上的，乃是给我们拿起的，为着保护我们，抵挡仇敌的攻击。信是在真理、义与和平之后。我们在生活中若有真理，有义作我们的遮盖，且有和平作我们的立足点，我们就自然而然有信。这信是保护，可以抵挡仇敌火烧的箭、攻击。

我们的信，当然不是相信自己的能力、力量、功绩或美德；我们的信必须是相信神（可十一22）。神是真的、活的、现时的、且便利的；我们需要相信祂。

我们也应当相信神的心。每个基督徒都需要认识并信靠神和神的心。神向着我们的心总是好的；不管我们身上发生什么事，或经历什么苦难，我们总要相信神的心是好的（罗八31~39）。神没有意思要惩罚我们、伤害我们、或叫我们受亏损。

我们该相信神的心，也该相信神的信实（林前一9，约壹一9）。我们会改变，但神不改变。正如雅一17所说，在神并没有变动，或转动的影儿。不仅如此，神也不能说谎（多一2），祂对自己的话总是信实的。

神不仅是信实的，也是有能力的；所以，我们需要信神的能力。保罗在弗三20宣告：“神能…极其充盈地成就一切，超过我们所求所想的。”

我们的信还有一面，就是相信神的话。神受了约束，要成就祂所说的一切。祂越说话，就越要负责成就祂自己的话。我们能告诉祂：“神，你已经说了，你写成的话已经在我们手中。主，你受了约束，要成就你的话。”我们该为着神信实的话赞美祂。

我们也需要相信神的旨意。因着神是有定旨的神，祂有一个旨意（一9，11）。祂对我们的旨意总是积极的。因此，不论何事临到我们，我们都不该怀疑神的旨意，我们不该在意我们的快乐或我们的环境；反之，我们应该相信并顾到神的旨意。我们的环境会改变，但神的旨意绝不改变。

不仅如此，我们必须相信神的主宰（罗九 19~29）。因为神是主宰一切的，祂绝不会错。在祂的主宰权柄下，连我们的错误也互相效力，叫我们得益处。若不是神的主宰权柄允许我们犯错，我们就不可能犯错。当我们有错时，我们需要悔改。但是我们不需要懊悔，因为懊悔表示我们对神在我们错误上的主宰权柄缺少信心。我们为了错误或缺失悔改后，应当仍然运用信心相信神的主宰权柄。若不是祂的主宰权柄允许我们这么作，我们不可能犯错；因此，我们不需要懊悔。

我们都需要完全相信神、神的心、神的信实、神的能力、神的话、神的旨意、以及神的主宰权柄。我们若有这样的信，撒但火烧的箭就不能伤害我们。

火烧的箭就是撒但的试诱、提议、怀疑、问题、谎言和攻击。每一个试诱都是欺骗，都是虚假的应许。撒但常常向我们提议，因此我们需要进到主的话里。我们若不在主的话里，就没有遮盖以抵挡魔鬼的提议。怀疑和问题也是撒但火烧的箭。你有没有注意到，问号看起来很像一条蛇？撒但问夏娃：

“神岂是真说…？”（创三 1。）当魔鬼这样问我们时，我们的反应应当是逃跑，一点也不要和他说话。许多时候撒但用谎言攻击我们，但是信的盾牌保护我们，抵挡这些火烧的箭。

魔鬼火烧的箭临到我们，乃是作为思想注射到我们的脑子里。这些思想好像是我们自己的思想，但实际上乃是撒但的。我们绝不该为这些撒但狡猾的注射到我们里面的思想向主认罪。反而我们应当说，“主，我是堕落的，但我是在你的洁净之下。撒但，这个思想是你的，你必须为它负责任。我不分担这个责任。”

我们若要叫信心得保卫，抵挡撒但火烧的箭，就需要一个正确的灵，同着无亏的良心。然而，信心主要不在我们的灵里，也不在我们的良心里，而在我们的意志，就是我们心中最强的部分里。罗十 10 说，我们心里信。按照我们的经历，这在我们心里的信，主要与我们运用意志有关。没有一个意志软弱的人能有强的信心。雅一 6 告诉我们，疑惑的人，就像海中的波浪，被风吹动翻腾。这样的人意志游移不定。因此，我们若要有信心，就需要运用我们的意志。

e

救恩作头盔

在弗六 17 前半保罗继续说，“接受救恩的头盔。”这是为着遮盖我们的心思，抵挡那恶者射到我们里面的消极思想。这样的头盔，这样的遮盖，乃是神的救恩。撒但把威吓、忧虑、挂虑和其他叫人软弱的思想，注射到我们的脑子里。神的救恩就是我们抵挡这一切所拿起的遮盖。这样的救恩，就是我们在日常生活中所经历那拯救的基督（约十六 33）。

撒但的箭乃是透过我们的心思临到我们。因此，正如我们的良心需要义的胸甲，我们的意志需要信的盾牌；照样，我们的心思也需要救恩的头盔。我们需要真理、义、和平、信，然后是救恩。我们的生活中若有真理，我们就有义作我们的遮盖。义产生和平，和平给我们立场得着信；然后信带进救恩。

f

那灵作为剑，就是神的话

保罗在弗六 17 也说，“那灵的剑，那灵就是神的话。”在神军装的六项中，唯有那灵的剑是为着攻击仇敌的。我们用剑砍碎仇敌。然而，我们不是先拿剑。我们必须先束上腰带，穿上胸甲和鞋，然后拿起信的盾牌和救恩的头盔。当我们完全受到保护，并有救恩作我们的分时，我们才能接受那灵的剑。十七节的文法指明那灵是神的话。那灵和话都是基督（林后三 17，启十九 13）。基督作那灵与话，能供我们进攻的剑，杀败我们的仇敌。

话就是圣经。但这话若只是印出来的字句，就不是那灵，也不是剑。弗六 17 的“话”，原文是 rhema，雷玛，就是那灵在一切情况下，所说即时的话。当 logos，娄格斯，圣经中常时的话，成了 rhema，雷玛，即时的话时，这“雷玛”就成了那灵。成为那灵的“雷玛”，也就是剑，可以砍碎仇敌。譬如，我们也许一再读某一经节，它仍然只是“娄格斯”，就是字句的话。这样的话不能杀死任何东西。但有一天圣灵向我们说了这节经文，这话对我们成了“雷玛”，就是那灵现时、即时，活的说话。那时这“雷玛”就成了那灵。因此，主耶稣在约六 63 说，“我对你们所说的话，就是灵，就是生命。”这里的话原文也是“雷玛”。即时、现时的话乃是那灵；这样的话就是剑。因此，剑、那灵和话，三者乃是一。

在我们的基督徒经历中，话与那灵应当总是一。我们若没有接受话，就不可能有那灵。在我们的经历中，我们接受那灵，多半是经由话来的。当我们很活的接触话时，这话对我们就成了那灵。然而，我们不该接受圣经，却没有那灵。我们必须有话又有那灵。

基督是那灵也是话。祂并非仅是那灵而不是话，也非仅是话而不是那灵。因为祂是话也是那灵，所以祂造我们有心思可以领会，也有灵可以接受。当我们就近圣经时，我们应当运用我们的心思和我们的灵。我们借着读经运用心思，借着祷告运用灵。因着我们需要读经，也需要祷告，所以我们应当祷读主的话。借着祷读，我们的灵变为刚强，并且预备好击杀仇敌。我们不仅该运用我们的灵接受那灵，也该运用我们的心思来思想主的话。我们的灵越借着祷读主话而得加强，我们就越渴望使用那灵的剑以击杀仇敌。我们说话时，该有剑用以砍碎仇敌。

在神全副的军装里，我们有真理、义、和平、信和救恩。至终我们有“雷玛”，那灵，就是剑；这是我们进攻仇敌的攻击武器。当我们穿上神全副的军装，包括剑，我们就不仅得着保护，也预备好和仇敌摔跤。借着得着真理、义、和平、信和救恩，我们就得着装备、够资格、得加强、得加力，而得以在属灵的争战中使用剑。然后仇敌就要被我们的剑砍碎，被我们击杀。

8

借着祷告来应用

弗六 17~18 说，“还要借着各样的祷告和祈求，…时时在灵里祷告，并尽力坚持，在这事上儆醒，且为众圣徒祈求。”“借着各样的祷告和祈求”形容十七节的“接受”一辞。我们借着祷告接受救恩的头盔和神的话。这指明我们需要借着各样的祷告和祈求，接受神的话。我们接受神的话时，需要祷告。我们已经看过，神全副的军装有六项，祷告可视为第七项。这是凭借，叫我们借以应用其他各项。

十七节“借着各样的祷告和祈求”这个形容的句子，与十四至十七节所说的六项军装有关。我们乃是借着各样的祷告和祈求，用真理束腰，穿上义的胸甲，以和平福音的稳固根基当作鞋穿在脚上。不仅如此，借着祷告，我们拿起信的盾牌，并接受救恩的头盔，和那灵的剑，那灵就是神的话。每当我们穿戴军装或拿起军装的任何一项，都需要祷告。我们不能，也不该没有祷告，就想使用神军装的任何部分。祷告是应用神军装唯一的路，祷告使军装对我们成为实用的。因此，祷告是重大且紧要的。

h

我们在祂里面，靠着祂力量的权能，得着加力

十节说，“你们要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。”这里“得着加力”一辞，原文与一 19 的能力同字根。要对付神的仇敌，抵挡黑暗的邪恶势力，我们需要那叫基督从死人中复活，并叫祂坐在诸天界里，远超空中一切邪灵的浩大能力，使我们得着加力。我们要在主里得着加力，这事实指明，在对付撒但和他邪恶国度的属灵争战中，我们只能在主里面争战，不能在自己里面争战。何时我们在自己里面，我们就失败了。因此，我们需要在主里得着加力；也就是说，我们需要经历基督作我们的能力，祂在我们里面加强我们，浸透我们里面每一部分。当基督作属天的发电机使我们得着加力，从里面使我们有能力，祂就浸透我们并使我们得着鼓舞。

我们不能在自己里面打属灵的仗；我们只能在主里，靠着祂力量的权能争战。在六 10 里，保罗提到能力、权能和力量。首先，我们借着那叫基督从死人中复活，使祂作万有之首的能力，得着加力；然后我们就认识神的权能和力量。

“要…得着加力”这吩咐含示，需要运用我们的意志。我们若要得着加力来应付属灵的争战，我们的意志就必须刚强且有操练。我们不该意志软弱，游移不定。得着加力与我们的意志有关。在保罗对于要得着加力的吩咐里，一个主动的元素-“要”-与一个被动的元素-“得着加力”-结合在一起。我们需要运用我们的意志，在主里得着加力。

总结来说，神那遮盖我们的军装就是基督，给我们实化为我们的真理、义、和平、信和救恩。真理作腰带，义作胸牌，和平福音作稳固根基，信作盾牌，救恩作头盔，作为神的话的那灵作剑-这些都是基督在我们经历中不同的方面。我们应当经历基督作我们真理的腰带；我们应当经历基督作义，遮盖我们的良心；我们应当经历基督作和平的福音，加强我们的立场，好打属灵的仗；我们应当经历基督作信，保护我们的全人，抵挡仇敌的攻击；我们应当经历基督作救恩，遮盖我们的心思，抵挡撒但想要注射到我们心思里的消极思想；我们应当经历基督作那灵的剑，击杀仇敌。基督这一切方面都是借着祷告得以应用在我们身上。我们要打属灵的仗，就应当经历基督作神圣军装的构成成分，在基督里，靠着祂力量的权能，得着加力。我们作为团体的战士，应当在里面经历基督作属天的发电机而得着加力，并在外面穿上基督作神军装的构成成分；换句话说，我们该与基督调和。愿我们都竭力经历并享受祂作神军装的构成成分，好打属灵的仗，并击败神的仇敌。

73

平安、爱同着信、以及恩典的源头

弗六 23~24 记载保罗的祝福：“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。”这些经文指明，我们可以经历并享受基督作平安、爱同着信、以及恩典的源头；并且我们要在朽坏之中爱我们的主耶稣基督，就需要平安、爱、信与恩典。

a

平安、爱同着信以及恩典，为着召会生活

为着召会生活，基督是平安、爱同着信、以及恩典的源头。使徒在以弗所书开头的问安，先有恩典作享受，后有平安作享受的结果（一 2）。但在结语中，他的问安倒过来，从平安地结果到恩典的享受。换句话说，我们进入平安之后，仍需要恩典。我们先借着恩典，进入平安里；现今当我们享受平安时，我们需要更多的恩典。这就是恩上加恩。这也指明我们的经历乃是从恩典到恩典。

这里使徒在结语中，把爱插在平安与恩典之间，因为不断地在爱里享受主，乃是我们蒙保守留在平安里唯一的路。保罗领悟爱是极其重要的。他说到爱与平安和恩典有关，指明我们要保守在平安地光景中，爱是必需的。

按照六 23，爱是从父神并主耶稣基督来的。这里的点乃是：爱不是源于我们，乃是源于神。然而，神的爱至终成了我们的爱。这是保罗在二十四节说到那些爱我们主耶稣基督之人的原因。神对我们的爱，成了我们对祂的爱。平安是借着这种爱维持的。借着活在神同在的亲密中，爱就临到我们。然后这爱回到主那里，成了我们对祂的爱。借着这爱的交通，平安就得以维持，我们也蒙保守在对恩典的享受中；我们若要过召会生活，成就神永远的定旨，并解决神与祂仇敌的难处，恩典是必需的。

爱同着信，是我们有分于并经历基督的凭借（提前一 14）。信是接受祂（约一 12），爱是享受祂（十四 23）。约翰福音先告诉我们要相信子，好得着永远的生命（三 15）。信主耶稣，就是接受祂。约翰福音也强调爱；在二十一章，主问彼得对祂的爱如何（15~17）。不仅如此，在十四 23，主说到父与子，同爱主耶稣的人安排住处。因此，借着信，我们接受主耶稣；借着爱，我们享受祂。因这缘故，保罗在提前一 14 把信与爱摆在一起。

保罗在帖前五 8 也说到信与爱。在这节里，他鼓励圣徒要穿上“信和爱的胸甲”。将这节与弗六 14 比较，我们看见有两种胸甲，一种是为着我们的日常生活，另一种是为着争战。为着日常的生活，我们需要信和爱的胸甲。信和爱都是柔细地；在圣经里这两者是以胸来表征。我们里面这样柔细地部分，就是我们属灵的胸，需要有胸甲遮盖。借着胸甲，我们正确基督徒生活所必需的信与爱才得蒙保守。相反的，弗六 14 里义的胸甲是为着争战。每当我们有分于属灵的争战，我们的良心必须受义的胸甲保护，以抵挡撒但的控告。

在约翰福音、帖撒罗尼迦前书、提摩太前书里关于信和爱的经文，指明信和爱 是并行的。但保罗在弗六 23 不是说信和爱，也不是说爱和信，乃是说爱 同着信，指明我们需要信来配合、支持我们的爱。爱同着信是必需的。按照 加五 6，信是借着爱运行的。这运行是非常细致的。在加拉太这卷强调本于 信得称义的书里，五 6 告诉我们：“在基督耶稣里，受割礼不受割礼，全无 效力；唯独借着爱运行的信，才有效力。”这节经文指明，我们的信是借着 爱运行的；信主耶稣是一件爱的事。一个人听了福音，悔改，然后欣赏主耶 稣，觉得祂全然可爱，就会有很强的信。这信是借着祂对主的爱运行的。我 们越爱主，我们对祂的信就越强。这是保罗在加拉太书的思想。

然而，以弗所书所强调的是爱，不是信。按照加拉太书，我们越欣赏主耶稣 并爱祂，我们就越信祂；这是为着得救。但在以弗所书，保罗关心的不是救 恩，乃是继续往前以及交通；这需要爱同着信。我们的信若因着接受怀疑和 疑问而软弱，我们就会发现自己很难爱主。每当信受损，爱也受损。我们若 要借着爱主而继续与主的交通，就需要刚强的信。因此，我们需要借着爱运 行的信，也需要同着信的爱。

爱同着信，是以弗所书这卷论到召会之书信的结语。召会需要在爱同着信里 享受基督，这信是借着爱运行的（加五 6）。爱是从神到我们，信是从我们到 神。借着这爱和信之间的来往，平安就留作我们的分。借着神的爱来我们这 里，以及我们的信去祂那里，我们就蒙保守在平安里。这来往也要保守我们 留在不断供应的恩典里，留在对主的享受里（弗六 24）。

享受主作恩典，是为着那些爱祂之人的。以弗所书一再用“在爱里”这一富 有情意的辞句（一 4，三 17，四 2，15~16，五 2）。以后，在以弗所的召会 被主责备，因为她离弃了向主起初的爱（启二 4）。这卷书的启示所着重的， 有一点就是作基督身体的召会，也是基督的新妇-妻子。身体重在以基督为 生命，妻子重在对基督的爱。所以这卷书注重我们对主的爱，也结束于我们 对主的爱。接受这书信的以弗所召会就是在对主的爱上失败了。这失败成了 历代召会失败的源头和主因（启二 1~三 1）。

b

使我们在不朽坏之中-在召会所是的一切里-爱我们的主耶稣基督

在我们的经历中，基督是平安、爱同着信、以及恩典，使我们得以在不朽坏之中，就是在召会所是的一切里爱祂。为着正确的召会生活，我们需要在不朽坏之中爱主，就是在以弗所书全部六章所启示并教导的一切重要事项中，并照着这些事项爱主。这些重要的事项，就如召会是基督的身体、新人、神奥秘的经纶、那灵的一、实际和恩典、光和爱，以及神军装的各项等，全是不朽坏的，因为这些是真的、真实、真正的。为着召会，我们向主的爱必须在这些不朽坏的事物中。

在提前一 17 保罗说，神是不能朽坏的。在提后一 10 他说，主“已经把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来”。林前十五章告诉我们，在复活里，必朽坏的要成为不朽坏的（50~53）。在不朽坏之中爱主，意思就是在新造里爱主。一切旧造的事物都是必朽坏的。这由罗马八章得以证明，那里我们看见，一切受造之物都在败坏的奴役之下叹息（21~22）。旧造的每一样事物都是必朽坏的，而新造却是不朽坏的。我们必须在新造里爱主，不在旧造里爱主。

弗六 24 是全卷书的结语。在以弗所书的六章经文里，保罗向我们启示出不朽坏的事物：基督、召会、以及一切与基督和召会有关的正面事物。我们必须在这些不朽坏的事物中爱主。我们应当照着父的拣选并预定我们得儿子的名分来爱主。我们应当照着子的救赎来爱主。我们应当照着那灵的盖印和作质来爱主。我们应当照着神呼召的盼望，照着祂在圣徒中之基业荣耀的丰富，并照着祂能力的超越浩大（这能力使基督向着召会作万有的头）来爱主。我们应当照着基督的复活来爱主；祂的复活叫我们活过来，使我们复活，并使我们坐在诸天界里。

以弗所书所启示不朽坏的事物里，其中一项就是基督的身体，作经过过程之三一神的具体化身和彰显（四 4~6）。我们若要在不朽坏之中爱主耶稣，就必须照着基督身体的实际，就是三一神的具体化身和彰显来爱祂。这意思是，我们的全人应当与三一神调和；若非如此，我们对主的爱就是会朽坏的。

我们不该在朽坏之中爱主；也就是说，我们不该以天然，以旧造的方式爱主；反之，我们该以新造的方式爱主。譬如，我们在财物奉献的事上，若要在不朽坏之中爱主，就不该让左手知道右手所作的（太六3）。以炫耀的方式奉献乃是在旧造里。身为国度的子民，我们的义行应当尽量保持隐密（4, 6, 18）。我们在属天的管治之下，在灵里所作的，只为讨父的喜悦，不该受我们贪求人荣耀之肉体的干扰。我们身为国度子民，该凭父神圣的生命而活，并且照着灵而行。在不朽坏之中爱主，就是在我们蒙了重生、更新、并为神的灵所内住之调和的灵里爱祂。若是我们在肉体里作什么，那就是在朽坏之中作的。

以不显扬、不炫耀自己的方式行事，乃是在新造里。我们在聚会中作见证，应当尽所能的不炫耀自己。倘若我们作见证，是为着炫耀或显扬，我们就是在旧造里尽功用，也就是在朽坏之中尽功用。主耶稣责备法利赛人，因为他们喜欢炫耀；他们所作的一切事，都是为要给人看见（二三5上）。在六16~18，主也说，“你们禁食的时候，不可面带愁容，像那假冒为善的人一样；他们把脸装得难看，为要叫人看出他们在禁食。我实在告诉你们，他们已经充分地得了他们的赏赐。但你禁食的时候，要油你的头，洗你的脸，为要不叫人，只叫你在隐密中的父，看出你在禁食；你父在隐密中察看，必要报答你。”这指明我们作任何事都不该炫耀；不然，我们就是在朽坏之中事奉。

遗憾的是，许多基督徒在关于召会的事上，乃是在朽坏之中爱主。宗派的组织和作法是必朽坏的事物，因为那些是属旧造的。人爱主，却以宗派的方式事奉，这就是在朽坏之中。

在弗一22~23，保罗说召会是基督的身体，是“那在万有中充满万有者的丰满”。在这些经文里，召会的确不是指任何宗教的组织。召会作为基督的身体是不朽坏的，但宗教组织是必朽坏的。站住一的真正立场，就是基督身体的一，乃是不朽坏的。基督身体独一的一，该在每一个地方召会中得着保守和彰显（启一11）；反之，若是在此之外接受任何别的立场，就是接受必朽坏的立场。我们不该在朽坏之中爱主；我们该以能永远存立之纯洁的方式，在不朽坏之中爱祂。

保罗是照着他书信的内容来结束他的书信，因为以弗所书这卷书信里所启示的都是不朽坏的。三一神、祂的分赐、以及祂分赐的结果-召会、基督的身体、新人和新妇-都是不朽坏的，而宇宙中一切其他的事物都是必朽坏的。保罗不是只说，“愿恩典与每一个人同在”来结束他的书信。反之，他宣告说，“愿恩典与一切在不朽坏之中，爱我们主耶稣基督的人同在。”因为接受恩典的条件乃是：我们在不朽坏之中爱主。我们若要接受恩典并实行正确的召会生活，就需要在不朽坏之中爱主。为着召会，我们对主的爱必须是不能朽坏、不能衰残且不能废去的。这样的爱才是真实而纯诚的。

以弗所书陈明深奥的事，这些事是基于神圣、属天并属灵的事实，这一切都是由父设计，由子基督完成，并由那灵应用在我们身上。我们现今对基督的经历，虽构不上以弗所书所启示这些基督之深奥和奇妙的方面，但我们都该竭力在这一切方面经历并享受祂。