

新約啟示的基督

江守道弟兄

以弗所書-教會所啟示的基督

「都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」（以弗所書 1 章 9~10 節）

「又使眾人都明白這歷代以來，隱藏在創造萬物之神裡的奧秘，是如何安排的，為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。」（以弗所書 3 章 9~11 節）

禱告：

親愛的天父，我們心裡渴慕能與祢面對面相會，我們實在感謝稱頌祢，因為祢使我們能藉著基督耶穌得見祢的榮面。帕子已經除去了，所以來到祢面前，我們臉上不再蒙著帕子。我們渴慕能見主的榮耀，讓主和聖靈照著祂的模樣改變我們。我們把這段時間交托在祢手中，深信祢必賜福。奉主耶穌的名。阿們。

聖經是耶穌基督的啟示。我們讀聖經，目的是要認識祂，這是神的話賜下來給我們的唯一原因，也是我們能接觸神的話的唯一途徑。因此，我們渴慕在聖經的每卷書裡都能看見主耶穌。我們從馬太福音開始，現在到了以弗所書，我們仍要看見基督，要透過教會看見基督。

使徒行傳和以弗所書有相似之處。在使徒行傳裡，復活的基督在祂那團體的身體裡，就是在教會裡，作工教訓人。在以弗所書裡，仍然是主耶穌作祂教會的頭，但有一點不相似：使徒行傳是把事實給我們——基督在祂的身體裡顯明；但在以弗所書，我們得著教導——在教會裡有關基督的教導。神往往先把事實給我們，然後告訴我們它的意義，這是很奇妙的神的作為。

使徒行傳給我們看見的事實是：教會其實是基督自己在地上作工和教訓人，就像以前祂道成肉身在地上穿上人身體行事一樣。同時我們也看見復活的主穿上另一個身體——團體的身體，繼續在地上行事。這是事實。在以弗所書裡，我們得著解釋和教導。

保羅是在羅馬坐牢的時候寫以弗所書，當時他身體上受限制，不能自己活動，不能在神的子民中間來往。但感謝神，他在靈裡卻沒有受困。相反的，他的靈高升上三層天，在那裡他得見神的奧秘，他要把這個神的奧秘與以弗所的信徒分享，也在今天與我們分享。

以弗所書向我們啟示基督是教會——祂的身體——的頭，這是神旨意的奧秘。在哥林多前書，保羅說：「我定意在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督和祂釘十字架。」這並不表示除了耶穌基督和祂釘十字架的基本教訓之外，保羅就甚麼都不知道，因為說了這話以後，馬上他接著說：「然而在完全的人中……。」這「完全」並不是指無罪的完全，因為除了我們的主耶穌，沒有人是完全沒有罪的，祂果真是完美無罪。在新約裡，「完全」的意思是「成長、成熟」。保羅說：在長成老練的人當中，他也講智慧，但這是世上或有權有位的人所不懂的智慧，這是在奧秘中神的智慧。這智慧在過去的世代曾經是隱藏

的，是為了我們的榮耀。在這方面，並沒有任何矛盾衝突：「耶穌基督和祂釘十字架」是根基，而保羅所傳講的智慧，就是在奧秘中神的智慧，是建造在這根基上；仍舊是基督。

保羅在以弗所書，主要是論到這個「在奧秘中神的基督」，他把我們帶到遠古的過去，然後穿越時光，帶我們去看前面要來的永遠。換句話說，保羅是論到神永遠的旨意。

神有一個永遠的旨意。為甚麼我們稱它為永遠的旨意？因為神在永遠的過去定規了這個旨意。遠在有時間，有被造之物以前，神就按自己意旨所喜悅的，老早就在自己裡面定了旨意，長年累月一直作工，直到在永遠的將來成就祂的旨意。祂在遠古的過去所定意的必然一定會在永遠的將來實現，因為神從不誤事，但祂要在時間的範疇裡作工，所以把時間分設為時代，好讓祂把祂永遠的旨意作成。這個其實就是時間，現今我們是在時間裡。

神在遠古的過去所定的旨意是甚麼呢？簡單的說，是叫一切「都在基督裡同歸於一」，要把一切收集起來，包括一切，都歸在基督裡成為一，又以祂為元首。神非常疼愛祂的獨生子，要向祂表明自己的大愛。要表達愛，就有送贈，神愛祂兒子如此之深，極願把一切都送給祂，所以神就創造萬物，為祂愛子創造天地和其中的萬物；為祂兒子創造山海平原；為祂兒子創造鳥魚百獸，甚至天上的天使和地上的人，也都是為祂兒子造的。祂是在祂的兒子裡，藉著祂的兒子，也為了祂的兒子，創造了萬物，好使祂承受萬有，又叫一切都在祂裡面同歸於一。這就是神永遠的旨意，我們也知道在要來的永世裡，這仍是真理。一切都要在基督裡同歸於一。

「同歸於一」是甚麼意思呢？這個詞在新約裡用了兩次。在以弗所書第一章用了一次，此外在羅馬書十三章也用了一次：「像那不可姦淫、不可殺人、不可偷盜、不可貪婪，或有別的誡命，都包在『愛人如己』這一句話之內了。愛是不加害與人的，所以愛就完全了律法。」（羅馬書 13 章 9~10 節）

誡命有不少，但不管是甚麼誡命，所有都包在一個字之內——愛。愛是所有誡命的總意。愛給所有誡命賦予意義，愛也是成全誡命的唯一途徑，所以愛能把所有誡命都包起來；同樣的，基督把一切都包起來；不管是甚麼，包括你和我，所有的天使和一切被造之物，萬有都在基督裡都給包起來，同歸於一。祂賦予萬有以意義，祂也正是萬有的意義：祂把萬物包聚起來，使一切和諧合一；祂是萬有的目的。我們知道在要來的永世裡，這個旨意要成為明顯的實際。為此我們感謝神。

在過去的永遠裡，沒有問題發生，神定下祂的旨意時，並沒有引起爭辯、反對或異議。在將來的永遠裡，也不會有問題，因為所定的旨意在那個時候都會全部實現，屆時不會有反對，也不會有衝突。神定會得著祂想要給兒子的一切。

但是，在過渡的時間裡就有許多問題了。神起初定下旨意和著手創造萬物以後，問題就開始出現。首先是天使長路西弗的背叛，神所創造的天使長背逆神，結果它自己淪為魔鬼，成了神的仇敵，因此地上陷入一片混亂。依照創世記所說，神把地上修正再造，使它成為人可居住之處，然後造人，叫他管理地上一切。但人犯罪，令整個世界再度陷入「空虛」和「毀壞」。但感謝神，祂繼續作工，藉著祂的愛

子，祂施行救贖，使萬物重歸到神的豐滿裡。主耶穌不但用祂的寶血救贖我們，祂的救贖其實也普及全宇宙，因著祂在各各他十字架上所成就的救贖，祂把萬有再度歸回祂的豐滿。

神在祂愛子裡也定意要得著一批人——教會，就是祂愛子的新婦，分享祂的榮耀，也分擔祂的責任；分享祂的生命，也分擔祂的工作。這是神為祂兒子所定的永遠旨意的一部分，你和我有份在其中。神喜悅把萬有賜給祂的兒子，祂兒子要與一批蒙救贖的人——教會——分享這一切，甚至分享祂的榮耀。神的心意是藉著基督在地上成全了救贖的工作以後，要成就祂永遠的旨意，祂要得著一批人在祂兒子裡，也為著祂的兒子，把這個心意實現出來。

我往往記得這個故事：有一位作父親的，有一天要搬動一張桌子。桌子很重，但那人相當強壯，大可以自己單獨拿起桌子搬動。他年幼的孩子看見父親要動手搬，就要幫一把：父親同意他幫忙。他就抬桌子的一邊，父親抬另一邊，兩人把桌子搬動。其實孩子反倒加重了桌子的重量，因為父親不但要搬動桌子，也得把孩子一起搬動起來。他們把桌子搬好了，孩子說：「我們大功告成了。」

這個故事描述了神藉著基督所作成的。主耶穌已經成就了一切，但神喜悅我們與祂同工，而事實上我們反而加重了祂的負擔。（如果你不以為自己有加重主的承擔，我卻肯定我有。）但主樂意負起那額外的重擔，承擔一切，好叫父神的旨意成就。為此，我們感謝神。

奇妙的是：神決意把我們放在有關祂兒子的永遠旨意裡，卻不願意我們的反應全是被動式、惰性、無意識地，或僅是技術性的。祂願意我們是在活的、在靈裡、真實體驗性的情形下參與祂的計畫。既然

這是神的心意，祂首先要做的，就是向我們顯明祂旨意的奧秘。

神的旨意是個奧秘。誰知道神的心呢？誰知道祂心中所想的呢？誰知道祂在遠古的永遠裡所定規的呢？誰知道在時間範疇內祂所作的一切呢？誰知道祂的目的是甚麼？沒有人知道。這是個奧秘。不但智慧人不知道，甚至天使也不知道。這是個隱藏在神裡面的奧秘。祂的旨意是個隱藏在祂裡面的奧秘。現在，我們想想神竟然喜悅把祂旨意的奧秘顯示給我們。而我們是甚麼樣的人？

我心裡有很深的感動，神竟然沒有把祂旨意的奧秘啟示給天使；事實上，天使要藉著教會（就是主所救贖的人），才得知道祂的奧秘（以弗所書 3 章 10 節）。我們犯罪，已經死在罪惡和過犯當中，我們心思黑暗，遠離神的生命，成了神的仇敵；我們恨惡祂，背逆祂，用腳踢祂。但是，在祂的大愛和憐憫裡，耶穌基督的恩惠，祂不但拯救我們，還向我們這些蒙恩得救的罪人，啟示祂旨意的奧秘。祂沒有視我們為奴僕，祂待我們像朋友。

可是，為了啟示祂旨意的奧秘，神自然首先必須吸引我們親近祂，使我們與祂有一個生命裡活的關係，好叫我們對祂旨意的認識，不僅是外在表面的知識，而是對祂旨意的奧秘有活的經歷上體驗性的認識。那就不只是教導，而是基於經驗的教導。如果我們只有教導，那就成為教義；但假如教導是基於經驗，那就是生命。神要我們在生命裡認識祂的旨意。

在以弗所書 1 章，保羅嘗試把這奧秘描述出來，卻力有不逮。為了要把祂旨意的奧秘顯示給我們，神首先在基督耶穌裡賜給我們天上各樣屬靈的福氣。這是祂要賜福我們的原因，祂在基督耶穌裡賜給我

們那些屬靈的福氣是甚麼呢？「就如神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。」（以弗所書 1 章 4 節）在創立世界以前，神就已經在基督耶穌裡揀選了我們；我們並沒有揀選祂，反而是祂老早在創立世界之前，甚至在我們還沒有出生以前，揀選了我們。祂在基督耶穌裡揀選了我們，還預定我們每一個都得兒子的名分。祂說：有一天，祂所揀選的這個人和那個人都要成為像祂獨生的愛子一樣的眾子。太奇妙了！這個人和那個人都要在神面前在愛裡成為聖潔、無有瑕疵。要在神面前成為聖潔、無有瑕疵，只有一個途徑，那就是藉著愛，因為「愛能遮掩一切過錯」。

然後保羅說：「這恩典是祂在愛子裡所賜給我們的。」（以弗所書 1 章 6 節）神在愛子裡賜給我們恩典。或者換句話說，神向我們說：「你是我所喜愛的。」祂偏愛你和我，但這個偏愛是一視同仁，因為祂偏愛每一個人。

神藉著主耶穌的血買贖了我們。祂付出了何等大的代價！基督流血救贖我們，是照著神豐富的恩典。

神為我們在天上存留了基業，但願我們知道祂的恩召有何等指望！我們蒙召成了基督的身體，這身體的指望，是在身體長成完全的時候，要成為基督的新婦。

我們要在眾聖徒中，認識基督的基業有何等的榮耀。不光是我們承受基督——祂作我們何等的基業啊——基督也要承受我們；我們要成為祂的豐盛的基業。

我們也要知道神向我們這些信的人所顯的能力，是何等浩大！哦，

神在我們身上所運行的能力，就如祂使主耶穌從死裡復活，又叫祂在天上坐在神的右邊，遠超過一切。同樣的大能今天也運行在我們裡面。

神在基督裡成就了這一切，叫我們曉得只有在基督裡。我們是在基督裡蒙揀選；我們能得兒子的名分，全是因著基督；我們是藉基督的寶血得蒙救贖，也是藉著基督能與祂同作後嗣。我們在神恩典中所享用的一切，都是基督。神要使基督成為我們的一切，祂是我們生命的一切，這就是萬有要在基督裡同歸於一。

在以弗所書 2 章，我們知道神旨意的奧秘，也是與我們每一個人有關的。當我們死在過犯罪惡之中，神的愛、憐憫和恩慈就臨到我們，使我們不但從死裡活過來，還使我們與基督一同坐在天上。我們雖然分散，但現今在基督耶穌裡成為一個新人，我們在基督裡聚合起來歸於神。這一切都為我們成全了，我們也承受和經歷了這一切，使我們能真正認識神旨意的奧秘。祂旨意的奧秘要首先在我們身上作出來，我們不單要心裡領會，也要在我們的生命中活出來。教會果真能說萬有都在基督裡同歸於一，祂是一切，也賦一切以意義和目的，祂是我們的一切，這是教會所要作的見證——宣揚神旨意的奧秘。

你知道神旨意的奧秘嗎？你知道祂的旨意是要叫祂的兒子在萬有之上居首位嗎？你知道神的旨意是要基督作萬有的元首，使萬有在祂裡面同歸於一，好讓基督能在萬有中得著彰顯嗎？你知道祂要在萬有中得榮耀嗎？你知道這就是神旨意的奧秘嗎？如果我們不知道，那麼誰會知道呢？如果問天使，天使會說：「我們不知道神旨意的奧秘，我們見過神許多偉大的作為，也知道祂是有目的在作工，但祂的目的是甚麼呢？告訴我們啦！」教會不光要指教世人，她也要把向世界隱

藏的神旨意的奧秘宣揚出去。這是以弗所書 3 章 10 節的意思：「為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。」

神首先叫我們能活活地認識祂旨意的奧秘，然後藉著教會——蒙恩得救的人，神要使天上執政的和掌權的，都得知祂百般的智慧。這些在天上執政和掌權的，不是指地上的君王和貴族。不錯，神要藉著教會，使世人得知祂旨意的奧秘，否則世人永遠不會知道那是甚麼。但除此之外，祂也要藉著教會，使執政掌權的同樣地知道。大多數的釋經者認為這裡所說的執政和掌權的，是指著良善的天使（假如我們能把天使分為良善的和邪惡的話）；良善的天使是那些順服神並執行祂意旨的天使，邪惡的天使是那些由墮落的天使長路西弗領頭背叛神的天使。

這些執政和掌權的善良天使，在知識上遠比我們明智，但縱然是這樣聰明，他們並不是完全智慧，不是甚麼都知道，他們所知道的比我們多，但並不是全知道，而且需要受開導。那麼，誰能把神的智慧向他們說明呢？是教會。當天使細察神在蒙救贖的人中間所作的工，當他們看見這些蒙救贖的人進入基督的實際裡，那時，他們的眼睛就明亮起來，認識神永遠的旨意。我們要開導天使去認識神的智慧。

多數的釋經者相信這些是善良的天使，原因是邪惡的天使要知道的是神的權柄和大能，惟良善的天使想洞悉神的智慧。教會不但要指教良善的天使，叫他們認識神的智慧，教會還要使那些邪惡的天使曉得神的權柄和大能（這是以弗所書 6 章所論及的）。基督在加略山十字架上成就了一切以後，就把祂的得勝交給教會，叫她去執行和活出神的旨意，好使邪惡的天使能知神的大能。所以我們要站穩，要抗爭，

一直站住。這就是以弗所書的信息。

如果基督是藉著教會才得彰顯，那麼你必須先知道教會是甚麼。如果不認識教會所是，那麼你怎能藉著教會看見基督？以弗所書是論及教會的所是的一封偉大書信。要知道教會是甚麼，不用環顧周圍環境，你不會找到答案的；甚至也不用去研究教會歷史，因為裡面記錄的大半是官方認可的基督教資料。如果要知道教會真正是甚麼，還是要細讀以弗所書，這才是神的教會的啟示。

基督的身體

「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」（以弗所書 1 章 23 節）

教會是那充滿萬有的基督的身體；教會是基督所充滿的，就像人的身體，是頭所充滿的，人一切的智慧、計畫、意圖、權威和支配，都在頭裡面。但頭是供應身體的，所以身體就成為頭的充滿。這是教會的所是——基督的身體。一切的智慧，基督那一切測不透的豐富，都積存在這身體裡面。基督就說：這是我的豐滿。

基督的身體不但儲存基督那一切測不透的豐富，她也是彰顯祂的榮耀。人的身體往往是用衣服遮蓋的，惟頭是外露可見；教會就不要宣揚自己，教會不要讓世人看見她的本身。「看哪，我們教堂的尖頂，上達諸天。」那不過是巴別塔，不是教會。教會是要彰顯作頭的基督。人踏進神子民的聚會時，只當看見基督。基督在聚會中，人就要俯伏敬拜祂。教會既是基督的豐滿，她本身該是常給掩蓋起來，永不曝光。教會只該顯露的是元首基督，讓祂得高舉，成了有目共睹。讓祂興旺，

我們衰微。那就是教會。

教會是基督的身體。藉著教會，基督要繼續作工、教訓人。還有許多要作的工，祂要在教會裡和藉著教會去作；也還有許多需要教訓人的，祂也要藉著教會去教導。教會本身沒有自己的教訓，她只照基督的教訓教導人。教會也沒有本身要作的工，她只作基督所作的。我們在教會裡可有看見基督嗎？如果只見身體而不見作頭的，那是可惡的事。要讓人在教會裡得見基督。除非祂在教會裡是顯明可見，否則就是我們的失敗，是錯誤不當的表明，而整個世界裡最大的罪，是錯失表明的罪。哦，願我們能整體把基督活活的表明出來。

一個新人

教會是一個新人（以弗所書 2 章 15 節）。在亞當裡，是舊人；在基督裡是新人。在亞當裡，眾人都死了；在基督裡，眾人都活過來。從前在亞當裡，我們不相合；現在在基督裡，我們合而為一，不再分為猶太人或外邦人；受割禮的或未受割禮的，化外人或西古提人；為奴的或自主的，惟有基督是包括一切，也在萬有之內。這就是那新人——那一個新人。在世人中間有猶太人，但在教會裡面沒有猶太人；在世人中有希利尼人和外邦人，但在教會裡沒有外邦人；在世人中間有許多化外人和西古提人。人更糟，因為他們比未開化的人還要野蠻。熟悉歷史的人都知道，西古提人在當時是人類中最野蠻的。可見在神的眼中，實際上沒有文明開化的人，所有人不是化外人就是西古提人，只有在基督裡才是開化的。在世人中間才会有這一切天然上的區別和歧視，但在這個新人裡沒有這一切，因為在基督耶穌裡我們都合而為一。

當你遇見一位基督徒弟兄或是姊妹的時候，你看見甚麼？你看見一個中國人，還是看見基督？如果你只見是個中國人，那麼不但是對你，也是對我來說，這都是太遺憾了。在教會裡沒有中國人，沒有美國人，沒有黑人或白人，沒有黃種人或褐色皮膚的人；在教會裡沒有博士，沒有文盲；在教會裡沒有作主人或僕人之分。不錯，在世上有這些區分，但在教會裡沒有區分。我們團聚在主的桌子的時候，都是基督耶穌裡的弟兄姊妹。我們是合一的，沒有任何事物可以使我們與基督分離；也沒有任何事物使我們彼此分離，因為基督的愛把我們結合起來。教會是那一個新人。當人目睹神的子民如此合一，就明瞭這不可能是天然的，這是超自然的，是基督把我們聯結成為一體。這是我們的見證。

與聖徒同國

教會是甚麼？我們是與聖徒同國（以弗所書 2 章 19 節）。教會是在地上的神國。祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到神愛子的國裡。現在我們是在神國中，同作子民。我們的國籍是在天上，在地上我們是外人，是客旅，但我們有國籍，那是在天上的。

你若想到神的國在我們中間，就會明瞭我們既是神的子民，就必須完全順服我們的君王——基督——的權柄。我們若順從我們的君王基督的管治，就能在實際上表明祂的國。但如果我們在生活上背叛基督的權柄，那麼怎能在地上發表神的國呢？世上滿了反叛，但我們比他們強嗎？教會是神的國，但這個國度是神兒子的。馬太福音 17 章提到基督在山上變化形像的時候，天上有聲音說：「這是我的愛子，你們要聽祂。」這是國度。在神的國裡，我們的態度該常是這樣：

「祢有甚麼吩咐？」這是順從的態度。如果我們在個人和集體雙方面都服從神的兒子，世人就會看見基督，祂的權能就能藉著我們得著彰顯，祂的旨意就能透過我們實現出來。

神家裡的人

教會是神家裡的人（以弗所書 2 章 19 節）。我們不光是一個國，。我們不光是一個國，也是一個家。感謝神，我們是個大家庭。提到家，首先我們聯想到的可能是家人相似的特徵，我們看見某人就往往會聯想他一定屬於某家族，就像猶太人這樣說：「看我的鼻子，你就知道我來自何方，耶路撒冷的地圖就印在我臉上。」那就是家族相似的特徵。我們既然是神家裡的人，就應該有和我們的天父相似的特徵，也該有和我們的長兄主耶穌相似的特徵，因為神使祂的獨生子在許多弟兄中作長子。基督把祂的生命給了我們，有了這個生命，我們就能愈長愈似神兒子的形像。我們是否在長成這個形像呢？我們家族相似的特徵是甚麼？我想這是我們必須自問的重要問題。

神藉著聖靈居住的所在

「你們也靠祂同被建造，成為神藉著聖靈居住的所在。」（以弗所書 2 章 22 節）

教會是神藉著聖靈居住的所在，神藉著祂的靈居住在教會裡。說到居所，我們會立刻回想到主所說的：「我要把我的教會建造在這磐石上，陰間的權柄不能勝過她。」（馬太福音 16 章 18 節）基督正在把我們當作活石，建造在祂本身那根基上。我們若在基督上一起被建造，結果就是神在我們當中找到祂的居所：「無論在那裡，有兩三個

人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。」（馬太福音 18 章 20 節）這就是神的家。

我們是彼此相爭分裂，還是彼此一起建造？我們是彼此相咬相吞，還是彼此造就激勵，或彼此勸勉安慰呢？我們是否在用金銀寶石——神的生命、基督的救贖、和聖靈的工作——建造呢，還是以草木禾秸——人的天性、人的努力、和我們自己的主意——去建造（哥林多前書 3 章 10~15 節）？我們實際上在作甚麼呢？

教會是神的居所，祂要居住在其中。這居所並不是照你所喜悅的，乃是照祂的意思；不是要叫你感到舒適，而是要讓祂安居；不是要看你是否滿意，而是祂感到滿意嗎？這是神的家。你去別人的房子裡，馬上就知道房子的主人的習慣、性情和喜惡；看看裡面的家俱陳設，牆上的壁畫，房子的情況你立刻就如見其人，因為這一切東西都在反映出房子的主人。教會也是這樣。

基督的奧秘

教會是基督的奧秘（以弗所書 3 章 4 節）。神的奧秘是基督，而基督的奧秘是教會；你若要認識神，就必須認識基督。主說：「你認識我這麼長久，還要求把父顯給你看嗎？」（約翰福音 14 章 9 節）同樣地，基督的奧秘是教會，你若要認識基督，就得看看教會，在那裡你可以認識基督。但很可惜，今天的光景卻不是這教會是基督的奧秘，教會要彰顯基督，因為教會就是基督。哥林多前書 12 章 12~13 節，到一個身子和許多肢體，肢體雖多，仍是一個身子，基督也是這樣。基督的身體有許多肢體；雖然有許多肢體，但個別的肢體並不是一個身子，是所有這些肢體合起來，才是一個身體。聖經的話是：

「基督也是這樣。」若是由我們去寫哥林多前書 12 章 12~13 節，我們會說：「教會也是這樣。」可是聖靈藉著保羅說：「基督也是這樣」，因為教會不過是基督以團體方式的顯出。是在你裡面的基督，在我裡面的基督，和在每個人裡面的基督，聚合起來顯明基督。要記住：教會並不是用你和我建造出來，教會是用你裡面的基督，和我裡面的基督建造出來的，你和我都必須經歷十字架。教會是基督的奧秘。

基督的新婦

教會也是基督的新婦（以弗所書 5 章 23 節）。說到基督的新婦，首先就會想到匹配，必須要有相似、相配、相像之處。兩個不相配的人，不能合而為一。神說要為亞當造一個與他相像的配偶，教會就是這樣，是與祂相像的配偶。教會不但有祂的生命，教會也必須洗淨，成為聖潔、毫無玷污皺紋的榮耀教會，就像祂一樣。然後教會就與基督合而為一，成為基督的新婦。

基督的勇士

此外，教會是基督的勇士（以弗所書 6 章）。教會要給神使用，去打那信心美好的仗，要在一切事上運用基督的得勝，好叫萬事都歸服基督。教會要給神使用，攻克仇敵，就是那比人高的被造卻墮落了的天使，神要用那低於這墮落天使的去勝過它。羅馬書 8 章說，當神的眾子顯出來，一切受造之物就能脫離敗壞和虛空的轄制，得釋放進入神眾子的自由，萬有都要順服基督。

我們要知道：神首先在我們裡面作工，叫我們在一件事上順從基督，然後藉著教會，萬有都得歸服基督，在基督裡同歸於一，好叫神

的旨意得以成全。這就是以弗所書。但願我們都能看見基督。

禱告：

親愛的天父，求祢藉著祢的教會，把祢的兒子向我們顯明，不要讓我們對教會只有頭腦上的知識。主啊，祢正在作工，要領我們進入教會的實際，好叫祢的兒子得著彰顯，得著榮耀。哦，願祢為祢在地上的子民，使這個心願早日實現。奉祢兒子寶貝的名祈求。阿們。