

以弗所書（四）

立志行事

在以弗所書第二章裡，我們歸結成一句話，就是：我們是神手中的工作，並且是在基督耶穌裡造成的，祂叫我們行善，就是神預備我們所要行的。從這裡我們看到基督徒弟的行事、為人和世人的行為有些不一樣，正如腓立比書十三章所說：「因為你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就他的美意。」，這句話和以弗所書裡講到說，我們是祂的工作，要叫我們行善，是神所預備叫我們行的，這個思想是連貫一致的。今天並不是有了恩典的道理，和恩典的救法，就可以忽略我們的行為。聖經裡從沒有一個思想是叫我們靠著行善，和好的行為來討神的歡喜，也

沒有一處告訴我們，因著信主的緣故，就可以忽略我們的行為，或者忽略我們在神面前，從聖靈裡得的那些力量所行出來的善行，這個道理很清楚，第一個是神的要求和標準，比我們的高得多，第二個是當我們這樣行的時候，聖經裡說：當人看見我們好行為的時候，就把榮耀歸給父神。

以弗所書第二章裡更具體說明是神要我們行的，神預備叫我們行的，是出於神的推動，是出於神的美善，是出於神的旨意，不是我們獨立表現的生活和行為。從這個點上，我們就看見神所在乎的乃是那個源頭的問題，而不是外面的表現，我沒有得救之前我就知道，我們的行為，我們的努力，多少有一些可以叫人稱讚，這就是前面保羅所講的，不要叫我們得救

是出於我們的行為，免得我們自誇，所有人的行為人都能夠自誇，所以，在這裡就把它分出來。從早先我們所講的，神所要得著的是基督的豐滿，神在我們這些兒女兒女身上所要得著的也是如此，教會的意義就是要見證基督的豐滿，基督的豐滿必須從基督徒的身上表明出來，經過我們肉身所表現的那些行為，若不是出於基督在我們裡面定意運行，若不是出於聖靈在我們裡面立志推動，就沒有什麼真實的價值。這就是以弗所書第二章從救恩開始，講到我們蒙恩之後，講我們那個信心的原則，整本以弗所書就是要我們看見救恩的目標和價值。

從前是外邦人

下面我們接著看(弗二：二)「所以你們應當記念，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的，這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的」，在保羅的書信裡面，很大的一部份是對著外邦的教會所寫的。或者，我們回頭來看，當時第一世紀，使徒們起來傳福音的時候，差不多就可以知道，有一些教會，譬如在耶路撒冷的，那可以說是猶太的教會，當福音傳到小亞細亞，再往外傳到歐洲的時候，已經

沒有單純的猶太教會，許多人都不是從猶太教裡蛻變出來的。

我們讀使徒行傳的時候，雖然不能很具體的發現，但總會有一個相當成形的印象，就是很難指出是那一章那一節開始，才有這個分界，當神的工作往前開展，當彼得開始傳福音，到該撒利亞，到了哥尼流家裏的時候，福音似乎已經傳到外邦人中間去了。可是當保羅做工的時候，你就可看見，才形成了猶太人跟外邦人的教會。對於堅固教會的事上，猶太人反而成了最大的攔阻。福音起頭的時候，三千人、五千人都是猶太人。所以你記不得，使徒行傳第六章裡，當他們揀選執事的時候，特別提到一個進猶太教的人，可見當時的基督徒大部份是從猶太教出來的，我們也很難說從什麼時候開始，大概保羅往外傳福音的時候，教會已經不再以猶太人為界限了。雖然那些得救的人，散居在各地，當保羅傳到那裡的時候也會進入會堂傳道，好像保羅旅行傳道的時候，福音的門已真正從猶太人中間開放出來，自由進到外邦人中間了，等到以弗所教會的時候，差不多我們可以說，這是一個大部份由外邦人構成的教會。

割禮、未受割禮

保羅特別提到，你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的。受割禮這個名詞和沒受割禮這個名詞，自然就形成了一個界限，好像你是受割禮的，我是沒有受割禮的，反過來講。用割禮來成為界限，那麼，我們要問是誰開始叫這個名詞的呢？是猶太人呢？還是外邦人？從這裡的話來看，我想保羅是懂得猶太的傳統和歷史的，那個「未受割禮的」是猶太人叫出來的。受割禮的人是用來統稱猶太人的名詞，這個名詞在舊約裡也可以找到根據。你記不得大衛打死歌利亞的時候，他說：「你這未受割禮的非利士人，所以，很早以來這個「未受割禮」的名詞是猶太人口中對外邦人的輕視。「未受割禮」這個名詞是猶太人想出來，要和外邦人隔絕。

如今從神的救贖來講，神並沒有意思把外邦人放在救恩之外，從整本聖經看出來，當他們禱告時，稱外邦人怎樣，救恩的福份要同樣臨到外邦人身上。可是，猶太人有一種態度，因為割禮的緣故，把那些沒有受割禮的人分別出來，就成了兩種不同的稱謂，在舊約出埃及記中，約瑟到了埃及，埃及人原本厭惡和這些以色列人同住，或者一起吃飯，因為他們是牧

羊的，埃及人覺得這些猶太人是游牧民族，他們的文
化水準較低，埃及是以農立國，已經在一個地方安定
居住，他們有自己的城牆，有自己的制度，自己國
家的法律，而以色列人，什麼都沒有，他們不過是個
游牧民族，經常遷移，他們沒有辦法用自己的律法管
理他們。所以，在出埃及記中，你可以看見，埃及人
是站在崇高的地位上，輕看以色列人，可是，沒有想
到若干年後，猶太人卻也輕看那些未受割禮的埃及人
。這個誇耀的原因當然不為別的，乃是因著當年亞伯
拉罕與神所立，那個割禮的約。當訂立割禮的約的時
候，定規每一個男孩在生下來第八天要受割禮，世
代代如此。

真正的割禮、十字架

這個割禮，從整本聖經及新約的眼光來看，保羅
自己也這樣說：外面的割禮不是真正的割禮，只有心
裡的割禮才是真正的割禮。這個心裡的割禮是什麼意
思呢？我們就知道，這裡指的是基督的十字架，在加
拉太書裡，講到割禮的問題說：我恨不得那些攪擾你
們的把自己隔絕了，這個隔絕就是一刀兩斷，把所有
的情慾、肉體都除去了。當然在豫表上來講，割禮所

表明的是除去肉體的情慾。加拉太書裡面講到不在乎除去肉體的情慾，而是叫我們全人因著十字架的工作，真正的把肉體治死，割禮的豫表就是十字架的工作，這個十字架的工作，是作成在我們這些相信他的人，並且接受十字架救法的人身上。

所以，割禮代表十字架，割禮就是豫表十字架，如果我們還以為十字架能把我們肉體上的情慾割除，那麼我們在真理上的認識，還不過是一個起步，因此，接下去就要講十字架與我們的關係。十字架所要表明的意義太過浩大，而割禮所表明的意義，不過是除去肉體情慾的那一點點兒，那只是十字架的一部份而已。當亞伯拉罕從神那裡領受割禮約的時候，他一切所有肉體的主張，肉體的努力，肉體的方法，都要停下來，我們也知道，神並沒有用割禮來做完全的分界，並沒有說因為亞伯拉罕受割禮，以後每件事就必完全，神並沒有這樣。其實，這不過是一個外面豫表的記號。今天我們認識十字架，如果沒有裡面真實的經歷，和在我們身上所產生的那個影響，治死我們肉體的行為，那個十字架也是空洞的，比割禮也不會好到那裡去。

順服、悖逆

接著看（弗二：12）「那時你們與基督無關，在以色列國民之外，在所應許的諸約上是局外人，並且活在世上沒有指望，沒有神」當神把猶太人，從亞伯拉罕開始，藉著割禮的約把他們分別出來之後，神所有的工作和目的，在舊約裡把他歸成兩件事情，就是當他們進了迦南地之後，神就對他們說：如果你們順服就得生命；如果你們悖逆就必死亡，神就用他們的順服和他們的悖逆，來決定他們能否在神面前蒙福，不僅這樣，蒙福是件小事，而更要證明，讓猶太人、外邦人看見，神是那樣守約、施慈愛的神，所以，目的並不在於祝福，在以弗所書裡，雖然是從天上屬靈的福氣開始講起，但是，我們進一步來看，卻是神要藉著以色列人顯明他的信實，可是，以色列人把神的恩典貶低到了一個程度，放在自己蒙福、或受咒詛這個眼光裡看，就不再為神的見證，他們離棄了神，所以，他們永遠在那裡接受神的咒詛。

以色列人的啓示

可是，從另外一面來看，以色列人是一個相當矛盾

猶太人的割禮

這裡講到割禮的問題，從亞伯拉罕以來，猶太人一直以它為誇耀，因為只有他們才有割禮，因為只有他們在肉身上有個不同的記號，證明他們是神的兒子，證明他們是蒙神所揀選的人，其他外邦人都沒有，所以，當神叫他們除去肉體的情慾，反而成了他們憑肉體誇口的憑藉，保羅說他不是憑著肉體誇口，乃是誇他的十字架。在加拉太書裡保羅也說：若是憑著肉體我更有可誇的，他說我是猶太人，又是法利賽人又是怎樣熱心等等，他說：我靠著肉體更有可誇的，所以，神要叫他們認識，因著天然生命的敗壞，而藉著刀割，除去肉體情慾，他們一點也不明白這個緣由，反而用這肉身上的不同做為分別，把自己和外邦人分開，保羅在這裡，在語氣上，好像有一點抱歉的講法，你看，他說你們從前按肉體是外邦人，是稱為沒受割禮的，這名原是那些憑人手在肉身上稱為受割禮之人所起的。這段話看起來好像保羅在向那些收信的人道歉一樣，似乎在說：我們猶太人怎樣怎樣對不起你們。

盾的民族，他們雖然離棄神，他們知道神向他們的應許，他們知道那個拯救的奧秘，或者可以這樣說，他們真的比那些沒有信主的外邦人，在內心裡多了一些啓示，是他們列祖列宗傳給他們的，雖然神不是要把救恩單單地歸給以色列的百姓，而是要藉著以色列人在神面前的順服，和失敗來把救恩傳遞出去，以色列人或者猶太人或者受割禮的人，他們真的擁有一些外邦人所不知道的事情，那就是神藉著摩西一直傳下來的幾件事情：

基督彌賽亞

頭一件事就是基督，基督就是彌賽亞，這也是以色列人整個民族最大的盼望。中國的民族五六千年的文化裡，沒有人講這件事，此外像埃及，巴比倫這些古老的民族裡沒有一個講到基督的事情。或者勉強說，亞伯拉罕及他的後裔，阿拉伯人可以勉強說有一點點的概念，但是真的就著啓示來講，只有以色列人，清清楚楚完全得著那個啓示，雖然他們對那個啓示不明白，神把基督的應許託付給這個民族，當然，我們講起彌賽亞，講起基督，我們可以把整本舊約翻起來看，神怎樣藉著舊約，一步一步地向以色列人指明彌

賽亞的來臨，甚至在他們最不敬虔的時候，在希律做王統治他們的時候，（其實希律是以東人，不是以色列人）以色列的百姓和那些文士，仍然知道基督將要生在何處。這一段是大家熟悉的經文，如果我們沒有好好讀過舊約，我們不知道基督當生在何處，我們知道基督生在何處，是從馬太福音讀出來的，雖然那些人不順服，不敬虔，不能彰顯神，但神為祂自己的名字，為著自己的榮耀，仍把基督放在以色列人中間，無論如何，這些是以色列人，保持了神在他們中間一切的盼望。

基督耶穌必竟是大衛的後裔，一定要在猶太人中間產生，因此這件事不能形成以色列人的驕傲，也不是因著以色列人有強烈的自尊心，不是，而實在是神救恩計劃中的一步。以色列人知道救恩一定在他們中間。

今天對這個問題，很多人提出妒忌的看法，為什麼基督一定要生在猶太人中間？為什麼基督不能在中國人中間產生？為什麼基督不能在其他的民族中間產生？如果我們一定要這樣問的話，那麼從人的知識和頭腦中間一定找不到答案的。因為猶太民族並不比我們好，為什麼揀選猶太人，唯一的答案就是神

是從猶太人中間產生的，這件事情完全真實，但是，猶太人的看法以此為驕傲，所以他們把外邦人放在一邊，他們認為外邦人和基督的應許無關，無份的，以色列人以此為驕傲。他們也說那些外邦人是在以色列人的國民之外。

做以色列人的國民有什麼好處呢？為什麼這個成為驕傲的根源呢？以色列人受那麼多欺壓，以色列國民有什麼好處呢？他們幾千年來因著悖逆，因著離棄神，而被神丟在萬國中間拋來拋去，被人踐踏，被人譏笑，成為笑柄。但是，很奇妙，以色列人雖然這樣，而他們一直不肯讓神忘記，他們是蒙神揀選的，我們說：我們是神的子民，我們是神的兒女，我們是蒙神恩典特別呼召的一批人，但是，只有他們是從埃及地呼召出來的人。

你看詩篇一零七；一零八篇裡，都說到以色列民族是蒙神揀選的，這個影響在以色列人中間，在受割禮的人中間，是牢不可破的事實。因此，這也成了他們誇耀的憑藉，所有的猶太人都以猶太人為榮，很多猶太人，雖然他們自己並沒有遵守律法，我遇見過好幾個不守律法的猶太人，但他們還是以自己是猶太人為榮。雖然他們不大相信神的應許，因為他們沒有

揀選了他們，神揀選的工作計劃，為要得著一個人就是基督，證明神的計劃。我們反過來講，如果當初神揀選了中國人的祖宗，不是亞伯拉罕，中國人就成為神旨意中，最重要的那一環，這樣一來，是不是凡是被神揀選的人，也會有驕傲的感覺呢？覺得我們很了不起，你們都沒有希望。

救恩出自猶太人

第二件事是：救恩是從猶太人出來的，主耶穌跟井旁的撒瑪利亞婦人談話的時候，他就說救恩是從猶太人出來的，你們曉不曉得，當主耶穌講這句話的時候，是講一個事實，不是帶著驕傲的感覺，是不是，他說：救恩是從猶太人出來的，這個事實，和我們人會起驕傲這兩件事情，怎麼平衡呢？我必須看見，從神行事的原則中間來看，上次我們講到過信心的原則，凡是有信心的就是蒙揀選的，被揀選上的沒有任何一點可誇的，沒有被揀選的也不能埋怨，因為他沒有信心。再從神那邊來看，神有一堆極有價值的珠寶，然而祂把它撈了一個出來作為器皿，如此而已，猶太人就是這個器皿。當然，我是把這過程簡化了來講，我們這些人，沒有智慧，沒有權利跟神來分辨，基督

一個真正的表現，表示他們相信神的應許，但是，這件事在他們祖宗的遺傳，在他們律法的觀念裡卻是無法妥協的事實。「我們是猶太人」成為和外邦人分別的原因，他們真的這樣想。

猶太民族

今天我們在美國看到不少猶太人，如果你到了紐約市，更是滿街都是猶太人，有些猶太人，根本不戒飲食也不戒所謂不潔淨的食物。但是，你跟他們談話的時候，你能發覺在他最裡面，還是有一個根深蒂固的觀念，——我是猶太人。他們也知道承認自己是猶太人，會受人歧視，會受人踐踏，會受人攻擊，但是他還是覺得他是猶太人。在全世界的民族中，猶太民族是最少和外邦民族混合的一個民族。我們常覺得我們是中華民族，但是，中華民族至少還有五族啊！漢、滿、蒙、回、藏，這個五族似乎彼此同化得相當厲害。而猶太人沒有，他們保持一個單獨的血統，這也就是因為神對他們的要求而自然產生的結果。他們真是有一個牢不可破的猶太人的觀念，也許我們覺得這並不太要緊，因為在這個世代，雖然他們是猶太人，但他們語言、生活、行為、文化、還是混雜得相當

多。然而他們的血統卻完全不混雜，因為凡是不跟猶太人結婚的猶太人都被趕出去了，那留下的，都是單純的、那些真正的猶太人。猶太人的血統是根據母系而來的，如果母親是猶太人，他們就有資格進猶太教，雖然外面的語言，文化混雜，在今天來講，這個可能不會覺得那麼嚴重，可是，在當時，在以弗所那個教會裡，在以弗所那個城市裡，猶太人和外邦人的分別卻是相當嚴重，不僅在以弗所，就當時整個世代裡，猶太人和外邦人的分別也是一個相當嚴重的事，為什麼我們要提呢？因為保羅說到這中間的牆要拆毀。

諸約之外

第三件事是在所應許的諸約上是局外人。諸約就不是一個約，那麼神對於猶太人的約有多少呢？從亞伯拉罕割禮開始，那個割禮的約是一切約的基礎。當然，我們從創世紀裡，一頁頁翻下來看亞伯拉罕，好幾次神向他顯現，亞伯拉罕時代，列祖時代過去以後，到埃及及記，摩西從埃及出來，摩西有約，摩西的約就是十條誡命，那時的約是神給摩西的，不久將約擴大了。往後大衛又有大衛的約。神說：我要將應

氣好大啊！他們不認識自己，不能持守這個約，有時我們也會覺得我們能持守，那末神一定會祝福我們，不錯，假如我們能持守得住，神一定祝福，因為神是守約的神，事實上，我們也如同以色列人一樣，終久守不住的，這麼幾千年來，已經證明了一件事，就是人不守約的時候，神還是一次、一次、再一次再向以色列人啓示，再立約。

新的大約

到了最後，這個約不能再少了，這個約是一個很大的約，但是，要求我們的卻太少，這一個約就是新約，也是我們所知道的救恩的根基，信他，相信他的話語，相信主耶穌的拯救；相信主耶穌的供給；相信主耶穌會成全一切的恩典，就能得救，弟兄姐妹，我看這約的要求沒法再縮小了，沒有辦法了。神不能夠立一個約，只要祂自己來做，我們不做，神至少有一個你要信得過祂的信心，這句話算數的。那麼，你看，神千方百計，費盡苦心與人立約，而人卻是缺少信心，如果連這一點都夠不上的話，那人很自然的沒法能得救。如果在我們得救的工作上有一萬分，那末九九九點九就是神做成的只有那一點，就是信心才是我

許大衛可靠的恩典賜給他，這一層層立的約是神自己向祂子民，在祂意念裡產生的賜恩，所有的約都不是單方面的，都是雙方的。所謂約就是，你這樣我就這樣；你若那樣，我就那樣。就像我們租房子，你履行這個約我們就這樣，如果不履行我們就那樣，清清楚楚。

那麼神和以色列人的約，最奇妙的一件事情，就是：每一次毀約的都是以色列人這一邊，而且神也知道他們會毀約，所以從神這邊來講，每次的約都是把前面的約堅定了再擴大，好像一件、一件愈來愈清楚，愈來愈肯定，你只要做這件事，就會有怎樣的結果，你只要做這件事，就會有什麼樣情形，到最後，神的約，所有留下來的只有一個約，我們知道，這就是主耶穌，主耶穌的約只有兩個字，就是「信心」。離開了信心，我們就沒有法子接受神給我們的恩典，這個話也可以反過來講，從前的約，你看亞伯拉罕的時候是一個行為的約，當他從埃及出去，到了西乃山下的時候，神對他們說：到西乃山來立約，當時的以色列百姓還沒有立約就對神說：我們一定會遵守你的命令，凡你所吩咐我們的都必遵行，他們的口

們應有的，人真是妙，就是這一點還不容易叫人相信，人還接受不了，你告訴他相信耶穌：你就得救了，他還是不信。

那麼你看神在諸約上所應許的，在猶太人的那個時代來講，應許他們的祝福太多，有一些外面的，有一些裡面的，有一些是物質的看得見的，有一些也慢慢轉到屬靈的那一面，其中比較具體的，就是給他們歸回的應許，就是他們失敗被擄之後，神給他們的應許，祂說：你們若從被擄之地全然歸向我，我就怎樣，怎樣。神在一切的約上，一再保證，只要你們履行這約，我就施恩給你們，神所給他們的恩典多而又多，神所給他們的恩典都是憑著他們聽命，履行一點小事，神就施恩給他們，可是，他們一直棄絕恩典，他們一直做不到，可是，神還是謹守祂的約，所以保羅說：在猶太人的觀念裡，在諸約的應許上，外邦人是除外的，而猶太人才有份的，是的，這件事我們完全承認，因為所有的約，都是對著猶太人而起的，也是給以色列人的，在新約的時代之前，神並沒有和外邦人立任何約。

沒有指望

第四件事是外邦人沒有指望，沒有神，從我們今天基督徒的眼光來看，那個沒有得著基督的人，真的是在世上沒有指望。這裡我們額外講點解經的原則，我們常常把「沒有指望、沒有神」這句話單獨提出來引用在我們身上，或用在世人身上，其實這裡提到的事實還是指著猶太人和外邦人的比較，所以，我就說，保羅講沒有神這件事情，是指外邦人是這樣，沒有神，不是說外邦人不相信神，而是說沒有一個像以色列人這樣，能夠認識，能夠和他們羣體或是個人發生如此密切的關係，沒有這樣一位神。前面講沒有基督，這裡講沒有神，當然也沒有救主，所以，從這個角度來講，外邦人都是沒有盼望的。

如果從另一個角度來講，以色列人有權利說，外邦人沒有指望，因為他們是沒法得著神救恩的人，我想這裡應當是這個意思。並不是用這句指著說我們，沒有神我們就沒有盼望，這裡所講的分別是猶太人和外邦人的分別，是從猶太人的眼光裡來看外邦人，我想這樣講才能明白。猶太人看外邦人是沒有指望、沒有神，覺得他們是可憐的，覺得他們是：套用一句話，下火湖的材料。曾經有人這樣說過，他說，當然這話並不是很準確的引用，他的意思好像在說外邦

人只有一個目的，就是拿來作為地獄裡的取暖的柴薪，這是一句很羞辱的話，也是一句很挖苦的話，我想這句話的引用，不是那麼恰當，可是這種觀念，在猶太人中間一定是有的。

那麼弟兄姐妹們，這個分割，這個鴻溝，你看有多大大啊！大極了，這個思想上的距離，和看法上的距離，比外面生活上的習慣，比外面語言上的不同大得太多了。所以弟兄姐妹們，猶太人和外邦人中間有個不能彌補的裂痕，不能夠併在一起。我們今天看猶太人在美國的生活，跟我們一樣也是寄居的，所以，我們也同情猶太人可憐，可是沒有想到，猶太人對外邦人，基本上也是這種看法，他們覺得你們是沒有指望，沒有神的人，那個距離太大，所以和你做朋友沒有什麼意思，做了朋友將來還是要分手的。

得己親近

可是，這麼大的距離，神做了一件事情，把它彌補起來。(弗二：13)「你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡靠著他的血已經得親近了」。遠離神的這個「神」字是中文翻譯裡加上去的，本來沒有。所以保羅的意思是：你們從前是遠方的人，很遠很遠的

人，弟兄姐妹們，是不是很遠，假如我們承認猶太人對外邦人的看法是這麼遠的話，我們是外邦人，真的，我們和基督無關，我們不是他的國民，我們在神所立的約上確是無關，我們沒有指望，沒有神，保羅說，從前你們是遠離的人，遠方的人，太遠太遠了。聖經裡說：從遠方召來的人，指的是外邦人。我們真是遠，遠到看不見有一點點福音的好處，看不到一點點救恩的奇妙，甚至連猶太人這個名字都沒聽過。

這裡我打個岔路出去，我們中國人似乎完全虧欠了西國的傳教士，他們真是到遠方去傳福音，報好信息給我們這些不認識神的人，所以，你也不要過份怪西國教士，有時候會有一些優越感，猶太人也有這種優越感，我們明白只有認識神相當深度的人，才會沒有這種優越感，但是，神也用一些如此複雜，或者不太單純的人，他們有點偏見，覺得東方都是一些落後的國家，沒有救恩的國家。但是，就著事實來講，真的是沒有指望，福音沒到的地方就是沒有指望，當然，我們今天不應該對傳福音去非洲，有一種施捨、憐憫的態度，真的要知道是，若是福音沒有去那裡，在那裡的人跟神的救恩真是天地之別，根本沒有辦法連上。

噢！何等願意，我們每一個聖徒都有傳教士的心腸，但千萬不要帶著連我們自己都不能接受的優越感，我們實在是為著福音去的，去的時候，不能讓他們覺得我們有比他們高一截的感覺。這就是猶太人和外邦人基本的問題。我們傳福音給別人的時候，也不能從上居下，站在一個我憐憫你，我施捨你，原來你是沒有盼望，現在我來了，給你這個盼望，不能這樣想。我們這樣遙遠的人，若不是那些傳教士離鄉背井，長途跋涉，撇下一切去傳主的福音，我們今天不會成為基督徒。難怪很多教會一直打發人去傳教士，尤其美國教會，他們派很多人出去，他們可能對別的不太清楚，但是，對以弗所書這裡所講的話，確實是如此深切的瞭解，對於那些從沒有聽見神的應許，沒有得著基督而落在永死裡的外邦人，他們確有極重的負擔，所以保羅才說：你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠著他的血已經得親近了。

可能有人要問一個問題，一面講我們完全沒有指望，怎麼又說神在創世以前，已經在基督裡揀選了我們呢？這個難題我認為不難回答，還是那個基本的原則，神在基督裡揀選的原則，信他的人，怎麼能信呢？如果沒有人傳福音，我們就怎能信呢？等到福音傳

到那裡的時候，有人就在信心裡有了反應，那些人就是蒙神揀選的，你看是不是沒有衝突？我們這些從前遠離的人，如今卻在基督耶穌裡，又是這個字「基督耶穌裡」，靠著他的血，已經得親近了，這個親近是指親近神，靠著他的血得以親近，在基督耶穌裡得以親近，所以，他這裡加了一個「神」字，遠離神的人，其實不是遠離神，乃是遠離以色列的救恩，遠離神的旨意，遠離到和以色列人差別那麼大，所以不可能遇見神。但時候到了，神發了慈悲憐憫，我們這些從前在遠離神的人，現在在基督耶穌裡靠著他的血，得以親近神。

合而為一

(弗二：14)「因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆」。這裡講兩下就是兩個，那兩個呢？有人說這兩下，就我們的領會，是指我們和神中間已經廢了阻隔，就是和神中間隔斷的牆已經拆毀了。當然，這樣引用也沒有錯，在第十三節中已經做到了，已經靠著他的血得以親近神了。其實，這裡說的兩下，乃是指的猶太人和外邦人，從前那麼大的距離。如今因著主耶穌基督的血，因他成了我們中間

義就要逃避，看見神的慈愛，堅決拒絕敵擋，不信主義的人就是這樣。從這個觀點來發揮也有相當的意義，我們每個人都有相當的領會，但是照我的看法，這裡講的冤仇還是指著外邦人和以色列人之間的冤仇。因為你曉得，當以色列人被神踢出去，在萬邦中間拋來拋去的時候，他們所受的各樣苦難，各樣犧牲，各樣打擊，各樣殘忍的待遇，這就是為什麼永遠不能和他們和好的原因，希特勒殺了兩百萬以色列人，這是近代有歷史可考據的，但在這屠殺之前，當以色列人被趕出在萬邦中間的時候，他們倒在刀下，倒在劍下，倒在瘟疫中間，很少有外邦人對他們施憐憫。當然，神也給對以色列人遇見一些施憐憫的外邦人，可是，大部份人對以色列百姓都是拒絕，不喜歡他們來到中間，把他們趕出去。

中國人在河南一帶所接受的猶太人有相當多，在河南發現的一些地下的碑文，稱為以斯羅耶教，有人就考據在那一帶的人不吃豬肉，以為他們是回教徒，其實是猶太人。假如有人有興趣去追尋他們的根的話，可以找得出來他們是猶太人，有可能的，從碑文中看到他們的一些生活的習慣，一些相當保守的情形。很少人能接受猶太人，所以，也可以說：猶太人和外邦人中間有很多的冤仇！感謝主，耶穌基督救主把這

的和睦，意思就是說猶太人和外邦人，因為耶穌基督的緣故，已經和睦了。弟兄姐妹們，神的救恩，一方面叫我們和神中間沒有間隔，沒有距離，這個事實，在以弗所書第二章前面一半已經講清了，另一方面，確是要我們和猶太人之間也沒有阻隔，和猶太人之間隔的牆也拆毀了，本來裡面有個隔斷的牆。本來裡面有個不能復合的原因，因為猶太人和外邦人是敵對的，如今，這兩下合成了一個，弟兄姐妹們，神為什麼這麼在乎，為什麼一定要把猶太人和外邦人合成一個呢？弟兄姐妹們那個重點不在於「合」，重點在於「一個」，因為底下要說的是要完成一個心願。

廢掉怨仇

(弗二：15)「而且以自己的身體，廢掉冤仇，就是那記在律法上的規條，為要將兩下，藉著自己造成一個新人。如此便成就了和睦。」所以，這裡講到「冤仇」，以自己的身體廢掉冤仇，這裡讀經，又有兩種說法，一個是剛才所講的兩下是什麼，冤仇是什麼有關係，當然，一個最不費力的講法是，這個冤仇，指神和沒有信主的人之間的那個冤仇，我們是與神為敵的神的仇人。看見神就不喜歡，看見神的聖潔公

個冤仇廢掉了，因為保羅說，用祂自己的身體廢掉冤仇。在這裡面，好像我們能明白，我們的領會就不是光指我們和神之間的冤仇了，因為神說：辱罵我、辱罵人，都落在我的身上。祂以身體廢了冤仇，不只是廢了我們得罪神的事而已，這個思想，我想值得我們仔細推敲一下。如果我們僅僅反對神，那個冤仇憑著耶穌基督的救贖可以除去，那麼，人與人中間的冤仇怎麼解決呢？神是公義的，神如何能不計算我們對著人的冤仇呢，事實上人與人之間的冤仇，神也放在耶穌基督身上，以祂的身體滅掉這個冤仇，我自己的讀法是比较偏重，比較接受這種說法，我剛才已經說過，根據讀聖經的人不同的思想，有人認為兩下合為一，祇是指神和人中間的和睦，有些人認為是指猶太人和外邦人之間的冤仇，這個冤仇也算在主耶穌身上。不管是猶太人虧欠外邦人或外邦人虧欠猶太人，都算在耶穌基督身上。這是神的做法：一筆勾消。

我不曉得你們能不能接受這種說法，但是，當我接受這個說法，接受這個解釋的時候，我心裡面實在被神的恩典所感動，實在被主耶穌偉大的犧牲所感動，他的身體只有一個，但是他卻肯接受一切，人與人之間的怨恨，阻隔、敵對、攻擊，弟兄姐妹們，如果

這個話是真的話，那麼我們和人中間所有的一切怨恨都算在主耶穌身上，我們不能夠有一個怨恨態度，人無論怎樣虧欠我們，都算在耶穌基督身上了。主已經擔當、全完的擔當了。弟兄姐妹們，如果這個思想對的話，對我們屬靈生命的改變有相當大的幫助，主耶穌的救恩，使我們對神沒有間隔，對於人也沒有間隔，對任何人 都沒有間隔。這個話不是講講而已的，因為耶穌基督藉他的身體減掉了冤仇，才有這樣的結果，我們和人中間還有任何仇恨，如果這個想法是對的，如果這個說法在聖經的真理上是對的，那末在教會中間，在基督徒中間，在弟兄姐妹中間還有不和睦的情形，難道這不已經都算在主耶穌身上了嗎？不管你虧欠他，或他虧欠你，都不算在耶穌身上嗎？這件事情太偉大了，再往下讀就指出，藉著自己要造成一個新人。這個新人就是指著教會，這個和睦，原文就是和平。

與神和好

(弗二·16-17)「既在十字架上滅了冤仇，便藉這十字架使兩下歸為一體與神和好了，並且來傳和平的福音給你們遠處的人，也給那近處的人」，當然有

遠處的人，都無法接受救恩。感謝神！他把兩下合成一個，與自己和好，進而福音就傳給遠方的人，也傳給近處的人。遠處的人指外邦人，近處的人指猶太人。弟兄姐妹們：從前神把割禮的約給了猶太人，猶太人就把自己和外邦人分開來，因著猶太人如此的對待外邦人，外邦人也就與猶太人不能和好。現在，耶穌基督新的做法。藉著祂兒子耶穌基督，成就了十字架，猶太人和外邦人的分別沒有了，如今只有一個，就是新人，只有一種人，就是新人，沒有猶太人也没有外邦人。那麼弟兄姐妹們，因著猶太人和外邦人的敵對，間隔都已除去，從這個認識裡面，我們可以應用在自己身上，因之，我們真的說，沒有一個人和我們有間隔，因為耶穌基督的十字架，藉他的身體滅了冤仇，以至使我們成為新人，就和所有在新人裡面的人沒有間隔。只要在耶穌基督裡的人，我們都沒有間隔，神已經把間隔除去，把冤仇除去，一切問題都解決了。

聖徒同國、神家的人

(弗二·18-19)「因為我們兩下藉著祂被一個聖靈所感動，得以進到父面前，這樣，你們不再做外人

人根據這個「兩下歸為一體與神和好」，指兩下是指我們與神。但是我的看法，這裡也可以說，我們兩下合為一體的時候，神與這個新人和好，與神和好的新人，是和宇宙萬物沒有間隔的人，換句話說，如果只有外邦人和神和好，而他們對猶太人還有間隔，這個新人不能叫他與神和好，因為他心裡還有仇恨，反過來說，如果猶太人中間也對外邦人有仇恨，神也不能與他和好，因為他裡面不能完全滿足神！這不是一個，而是兩個。所以，神就做了一件事情，把一切的帳都記在耶穌基督身上。兩下成為一體，因為他是一個，所以，可以和神和好，這一個才是新人。

弟兄姐妹讀到這個新人的時候，你應當知道，不是那一個人，是指著教會來說，新人就是指著教會，新人就是蒙揀選的族類，蒙拯救的族類，就是那些在基督耶穌裡蒙揀選的人，並且來傳福音給我們遠處的人，也給那近處的人。這真是一個極大的開展，但是不要忘了，以弗所書所說的，都是從屬天的境界，應用到地上來的。因為主耶穌基督的十字架，在屬天的境界中有這樣一個成全，才會有福音傳給遠處的人，也傳給近處的人，如果這件事不是在屬靈和神的旨意裡，先完成了，外邦人是絕不可能得救，我們這些在

、和客旅，是與聖徒同國，是神家裡的人了。」啊！這個新人的地位，原來跟歷世歷代，所講給以色列的約是一件事情。我們兩個合成一個，被同一位聖靈感動，得以進到父神的面前，不再做外人，從前，他說我們是外人，是不是，在以色列國民之外，我們現在不再做外人或者客旅，而是與聖徒同國，神家裡的人，我們真是一羣被神特別偏愛的聖徒，有別於舊約裡的聖徒。當然，如今，新約中的聖徒和舊約中的聖徒已經不分了，都在神的應許和神的計劃裡面，神的工作竟然能叫我們這些原來與神無份無關，在基督之外，在神的應許之外，在以色列國民之外的人，得以進到神的面前與神和好，而且接受得著一切神賜給我們的，變成神家裡的人，哎呀，這節聖經真是叫我們摸到一個穩定而不改變的慈愛。

聖靈的居所

(弗二·20-22)「並且被建造在使徒和先知的根基上，有耶穌基督自己為房角石。各房靠他聯絡得合式。漸漸成為主的聖殿。你們也靠他同被建造成為神，藉著聖靈居住的所在。」先知、使徒、基督耶穌、聖殿、各房、聖靈的居所、這些名字都有它具體的意思

，講到聖殿、講到居所的時候，都有他一定預表的意思。也許這些話保羅說的時候，很快地說過去，但是這些話都跟保羅自己的知識有關，這些話保羅等於開了一扇新的門，底下第三章就會講到，這裡保羅說，進到神的家裡來，做什麼呢？神的工作是什麼呢？神的目的、神的工作，神的計劃怎樣成就在我們身呢。既然，不做外人，不做客旅，與神同國，同做神家裡的人，不是為了在神家裡安息就好了，他說還要建造，還要長進，還要成為一樣東西，神救恩計劃是如此浩大，我們這些人真是蒙神的恩典，所以進到神的面前，在基督裡，一切人的間隔，攔阻都除去了。這不過是個開始，進到神家裡是：我們可以享受安息，但是，神的工作和目的是要叫我們被建造在使徒和先知的根基上面。使徒就是為了教會，從神那裡領受一個特別的信息，先知就是傳遞神的話，這兩個是我們很簡單的解釋，當然，整個使徒，先知的意思，我們講賜恩賜的時候，已經講過，我們被建造在使徒和先知的根基上面。

這裡所講的是真理的根基；這裡所講的是教會的根基，就是工作的根基。有真理的根基，提摩太前

個聖殿起來，這個聖殿也指著在基督裡的教會講的，也是指著神一切工作結束時的所要得著的那個榮耀的新耶路撒冷講的。

建造的房屋

我可以提一點點，這句話跟我們這時代有很大的關係，我們的時間，空間在這個世代裡，正在建造各房，所以就一部份來講，真理是對的，有的時候在某一個世代，神祝福一個教會，他們有很多建造的工作，好像只有一個教會才真是神的教會，好像只有這個教會才特別蒙主的祝福，好像是對的。但是各位不要忘了「各房」，神在那個世代正在建造那個房屋，一個、一個房屋在建造，等到整個造好之後一看，噢！並不光是一個屋子，好多房子都一起被建造好，聖殿就漸漸長大。最後一節講到：你們也靠他同被建造，奇怪，神在造房子，造的時候，我們這些人都在裡面。好像講的是教會團體，但是，我們每一個人都包括在裡面，你們也靠著他同被建造，藉著他成為聖靈居住的所在，我們也在神的建造工作裡，被神建造在其中，我們靠他同被建造成為神，就是聖靈居住的所在，這是講外邦人的在新人裡如何成為整體的工作。

書裡提到，教會的根基，有好多種根基，耶路撒冷，新耶路撒冷也有根基，不過根基的意思很明白的，就是那頭一批領受的，把一切神所托付的，建立在那裡。我們可以很粗淺地說：可以說這是使徒剛開始的工作，行傳裡面的記載就是根基的工作，就著整個時代來講，當時他們做的是根基的工作，在此以後，所有蒙召的，進來的，都在這個根基上一同建造，耶穌基督自己是房角石，這個房角石就很不好懂，聖經裡面，房角石就是頭塊的石頭，或叫基石，各種名字。這裡的意思，根據下面就知道了，這個房角石是各房靠他聯絡得合式，明明地說，房角石和各房有關係，我們的腦筋裡好像想到，這個樞紐的地方，各房發展出來，各房建築的圖樣，都跟這頭塊石頭有關係，很容易明白，這就是教會。怎麼叫各房靠他聯絡得合式呢？怎麼叫漸漸成為主的聖殿呢？保羅講的這些，真讓人費解，我不曉得你們讀的時候怎麼樣，我讀的時候，很費解，很費解，但是等你把整個以弗所書讀完以後，你知道保羅在講一件事，這個聖殿是活的，各房是分別建造而聖殿是慢慢長成，我把這兩句話放在這裡，我想弟兄姐妹可以思想，各房被分別建造而以耶穌基督為房角石，聖殿是漸漸長成，慢慢就看見，整

（承第三十頁） 年前發表的一套著名的胚胎素描曾經誤導了好多代的生物學學生。」：「海克爾不僅添加刪除了許多細節特徵，而且還更改比例來誇張其相似性。」：「看來這將成為生物學上最著名的造假案。」。此文還透露，其實早在百年前，海氏的把戲就已經被嚴謹的德國同行戳穿。海氏不得不承認他製作這些胚胎素描是「憑據印象並運用了其藝術才幹」可惜他的「懺悔」沒有被翻譯成英文，後來他的素描又被當作經典，廣為英語世界的人所接受，便很少有人再去追究了。

科學的理念和精神本身無可厚非，問題是在於從事科學研究的人，往往無法擺脫內心深處的固執和成見。人的大腦也常常幫忙提供心裡所想要的證據。今天仍然相信進化論的人中，很少有人曾經親自用心去考察過它的證據是否可靠，只是因為相信了某些「泰斗」們的說法，以及一些似是而非的「證據」，想像的翅膀便可以帶領他進入「想當然」的結論。另一方面，我們這一代人，從小到大所受的教育和大眾輿論，都是宣稱「進化論是已經證明了的科學事實」，若不附和就會被當作無知或白痴，所以只好人云亦云。朋友，這件事情有沒有給您提個醒兒呢？看看神創造的奇妙究竟在那裏？