

李常受文集

一九五五年第三册

今时代神圣启示的传承

《李常受文集》收录主仆李常受弟兄于一九三二年至一九九七年在各地尽职所释放的信息与各种交通记录，加上主仆历年编写的诗歌、个人圣经中的笔记、以及与主工作有关的信函，（不含圣经各卷《生命读经》、《新约总论》、《真理课程》与《生命课程》）按年代编列，共计一百三十八册，中文版总页数逾十万，乃神借着祂时代的职事赐给祂众儿女真理与生命的宝库，为主恢复中神圣丰富的传家之宝。

一九五五年

总说明

李常受弟兄一九五五年一月至三月间均在台湾台北，继续带领前一年开始的圣经查读。此次包括了新约各卷，从马太福音至启示录；相关信息收录于本年文集第一册。该系列查读完成后，李弟兄前往菲律宾马尼拉，停留至八月；在菲律宾期间再次带领查读马太福音至使徒行传，并讲解彼得前后书的某几章，又释放了好几个题目的信息，包括如何为主用、国度子民的生活与法则、赏赐与刑罚、基督徒生命成熟的路、以及神中心的工作与正确的属灵经历。这些信息收录于本年文集第二、三册。李弟兄于九月前往香港，停留至十二月底；在香港期间，再带领查读新约圣经，从罗马书至歌罗西书，也许是接续在菲律宾的查读。此外又释放了一系列信息论到神人调和与复活的原则，以及另一系列再论生命的认识，复有关于如何带领聚会的训练，还有其他专题的信息。李弟兄访港期间，有南洋各地的圣徒前往与会，李弟兄也与其有数次交通。李弟兄在香港的讲话记录，均收录于本年文集第四册。是年十一月底，史百克（T. Austin-Sparks）弟兄首次访问远东，先在香港，继于台湾带领聚会，全程由李弟兄陪同。

本册说明

“李常受文集——一九五五年第三册”包含李常受弟兄于一九五五年五月至九月所释放的信息。李弟兄于一九五五年之行旅记录及尽职内容，见本文集一九五五年第一册开头的总说明。

本册内容分为六段，如下：

（一）八篇于五月七日至十二日讲于菲律宾碧瑶的信息，以“赏赐与刑罚”为题刊于本册。

（二）七篇于五月八日至十五日讲于菲律宾碧瑶的信息，曾以“国度子民的生活与法则”单行本印行，今以同一题目刊于本册。

（三）二十一篇于五月二十二日至九月十一日讲于菲律宾马尼拉的信息，以“基督徒生命成熟的路”为题刊于本册。本段第八至二十一章原刊于“基督徒生命成熟的路”一书，于文集编辑时根据当年与会者的笔记增编了本段第二至五章及第七章，又将“如何为主用”一书其中两篇移作本段第一章及第六章，是以本段共二十一章。

（四）十二篇于六月至七月讲于菲律宾马尼拉的信息，曾以“神中心的工作与正确的属灵经历”单行本印行，今以同一题目刊于本册。

（五）五篇于六月二十九日至八月三十一日讲于菲律宾马尼拉的信息，以“关于如何带领聚会”为题刊于本册。

（六）二十篇于七月二日至九月五日讲于菲律宾马尼拉的信息，以“关于如何进入交通”为题刊于本册。

目 录

李常受文集一九五五年第三册	1
今时代神圣启示的传承（扉页）	2
总说明	3
本册说明	4
目 录	5
赏赐与刑罚	8
说明	9
第一章 赏赐的性质与用处	10
第二章 神对于赏赐的思路	14
第三章 从福音书与使徒行传看福音的各面	18
第四章 神将救恩里特定的部分划作赏赐	25
第五章 从新约书信看奖赏与刑罚	27
第六章 赏罚的时间、程度和用意	37
第七章 得赏赐的能力	40
第八章 被提得赏与生命成熟	44
国度子民的生活与法则	48
说明	49
第一章 国度子民的性质	50
第二章 国度子民的影响	64
第三章 国度子民的律法	76
第四章 国度子民的义行	87
第五章 国度子民之于钱财	94
第六章 国度子民待人的原则	100
第七章 国度子民生活和工作的根据	105
基督徒生命成熟的路	116
说明	117
第一章 得救后生命需要长大成熟	118
第二章 生命长大并成熟，为着神居所的建造	127
第三章 约翰十四章之住处的意义	132

第四章	信徒与天的关系.....	138
第五章	神的救恩以及神的生命在人里面扩展的路.....	143
第六章	神恩典的经纶.....	145
第七章	宇宙中的三个乐园以及神工作的目标.....	152
第八章	圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿.....	157
第九章	在新耶路撒冷里，蒙恩的人完满得着神所应许的.....	167
第十章	三个乐园为着三个时期.....	177
第十一章	新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果.....	186
第十二章	神建造到人里面的路.....	196
第十三章	基督徒生命成熟的路—儆醒预备.....	202
第十四章	基督徒生命成熟的路—圣灵的充满.....	208
第十五章	圣灵充满的路—让主有地位.....	217
第十六章	基督徒生命成熟的路—出代价买油.....	227
第十七章	基督徒生命成熟的路—心转向主.....	236
第十八章	基督徒生命成熟的路—回到灵里.....	244
第十九章	基督徒生命成熟的路—从主达到主的形像.....	252
第二十章	基督徒生命成熟的路—照着灵而行.....	261
第二十一章	基督徒生命成熟的路—经历金、银、宝石的工作.....	266
神中心的工作与正确的属灵经历.....	274	
说明.....	275	
第一章	神救恩的目的与人生的意义.....	276
第二章	神中心的工作乃是要将祂自己调到人里面.....	282
第三章	经历神作生命.....	287
第四章	神在人身上的工作与目的.....	291
第五章	正确的属灵经历.....	296
第六章	神生命的运行.....	301
第七章	经历主观的救恩—脱离己.....	305
第八章	认识恩典与真理.....	310
第九章	基督作恩典和真理，给人得着并经历.....	314
第十章	与神交通.....	319
第十一章	我们的来历与盼望.....	323
第十二章	唯有人能满足神的需要.....	329

关于如何带领聚会	334
说明.....	335
第一章 聚会的目的、预备和开始	336
第二章 聚会中如何摆出灵，用灵造就人，并释放灵.....	340
第三章 如何预备聚会.....	342
第四章 如何开始聚会以及进行聚会	344
第五章 如何结束聚会，以及会后的带领.....	347
关于如何进入交通	349
说明.....	350
第一章 魂被置于死地.....	351
第二章 从林后四章看魂的破碎（一）	356
第三章 从林后四章看魂的破碎（二）	361
第四章 从林后四章看魂的破碎（三）	365
第五章 罗马八章中的苦难（一）	369
第六章 罗马八章中的苦难（二）	374
第七章 追求认识基督，模成主的死	378
第八章 灵、荣耀、主、形像、自由乃是一.....	382
第九章 圣灵与复活.....	385
第十章 复活与荣耀.....	389
第十一章 形像与自由.....	394
第十二章 魂的变化.....	398
第十三章 罗马七至八章中的三个生命与四个律（一）	402
第十四章 罗马七至八章中的三个生命与四个律（二）	404
第十五章 生命之灵的律（一）	409
第十六章 生命之灵的律（二）	414
第十七章 基督的灵内住的结果	419
第十八章 如何进入交通（一）	423
第十九章 如何进入交通（二）	428
第二十章 在交通里应该拒绝和提防的事.....	434

赏赐与刑罚

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年五月七日至十二日，在菲律宾碧瑶所释放的信息，根据与会者的笔记编辑而成。

第一章 赏赐的性质与用处

在这一系列的信息中，我们要来看有关于国度赏赐与刑罚的各方面。首先，我们要说到赏赐的性质与用处。国度赏赐的性质绝对是恩典，用处却是为着公义。

需要出代价才能进国度

圣经给我们看见，国度是要出代价才能进去的。主在福音书里明说，“诸天的国是强力夺取的，强力的人就夺得了。”（太十一12。）保罗在行传十四章也说，“我们进入神的国，必须经历许多患难。”（22。）虽然主在约翰三章说到重生就能进神的国，（3，5，）但祂在马太福音里也多次说到要出代价才能进诸天的国。比方，五章三节说，“灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”十节说，“为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。”二十节说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”七章二十一节说，“不是每一个对我说，主啊，主啊的人，都能进诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。”这都给我们看见诸天的国是要出代价才能进入的。

国度不是人凭自己的行为 得着，乃是神照祂恩待的方法赏赐的

当我们根据主的话传讲国度的信息时，受到人许多的批评。他们说，我们忽略了主的救恩和神的恩典，而太靠自己的努力；他们误以为我们把诸天的国当作是人凭自己的行为就能得到的。

虽然我们说要出代价才能进诸天的国，但我们的意思不是说诸天的国是人凭自己的行为能得到的。虽然我们告诉人要出代价，但诸天的国给人得到，那个性质还是恩典。诸天的国在性质上绝对是恩典，但它的用处是为公义，目的是为鼓励信徒。比方，一个父亲花了一笔钱盖造一栋楼房，对他两个儿子表示，他们若好好读书，得了学位，就要在他们毕业时，赏赐他们这栋楼房。大儿子不用功，没有得到学

位，也就得不到赏赐；小儿子用功读书，得了学位，于是父亲就把楼房赏赐给他。父亲把楼房给了小儿子，那个性质乃是恩典。

如果按照公义的原则，这栋楼房小儿子必须付那笔钱的代价才能得到。然而父亲把这栋楼房给了小儿子，并没有索取费用，所以那个性质是恩典。大儿子没有得到，小儿子却得到了，这是彰显父亲行事公义，因此这赏赐的用处是为着公义。一面说，小儿子得到这栋楼房是要出代价的，但小儿子并不是付了那笔钱的代价来买这楼房，他乃是出代价用功读书，叫父亲能照他恩待的方法将这栋楼房送给他。

有人说我们传讲国度是把神的恩典抹煞了，这是不正确的。我们并没有抹煞神的恩典，反而是那些人把神的公义、神的行政抹煞了。我们若能凭自己的行为赚得国度，那么国度就不值钱了。马太十三章四十四至四十六节说，“诸天的国好像宝贝藏在田地里，人找到了，就藏起来，欢欢喜喜的去变卖他一切所有的，买这田地。诸天的国又好像一个商人，寻找好珠子，寻到一颗珍贵的珠子，就去变卖他一切所有的，买了这珠子。”诸天的国乃是无价之宝，是主变卖一切所有的才得到的，我们怎么出得起代价来买国度呢？不是我们能用什么东西买到诸天的国；神把诸天的国给我们乃是恩典，不过神是智慧的用诸天的国来鼓励我们，同时又保守祂的公义。我们不出代价，国度的恩典就不给我们；反之，出代价的人就多得神一分恩典。因此，如果是我们出代价买国度，就不算是得奖赏。我们出代价买不到国度，我们出代价，乃是叫神能照祂恩待的方法将国度赏赐给我们。

赏赐本身的性质是恩典，而用处是为着公义。保罗说，“那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留。”（提后四7~8。）这公义的冠冕不是保罗买的，乃是 he 履行了一个条件，就是忠心跑到路终而得的赏赐。因着他满足了条件，就有公义的冠冕为他存留。

国度的赏赐乃是按着主恩典的意愿

在马太十九章，主对一位青年财主说，“你若想要完全，就要去变卖你的家业，分给穷人，就必有财宝在诸天之上，你还要来跟从

我。”（21。）那青年人听见主的话，就忧忧郁郁的走了。因为他有很多产业，他达不到主的要求。后来，彼得问主说，“看哪，我们已经撇下所有的跟从了你，这样，我们将来要得什么？”（27。）主回答说，“我实在告诉你们，你们这些跟从过我的人，在复兴的时候，当人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上。”（28。）彼得能与主一同坐在宝座上，就是得着国度的赏赐。

然而，主恐怕彼得误以为国度是他撇下所有的跟从主得来的，所以紧接着说了一个葡萄园的比喻：“诸天的国好像一个作家主的人，清早出去，为他的葡萄园雇工人，和工人讲定一天一个银币，就打发他们进他的葡萄园去。约在上午九时，他又出去，看见市场上另有闲站的人，就对他们说，你们也进葡萄园去，所当给的，我必给你们。…约在正午和午后三时，他再出去，也是这样行。约在午后五时，他出去，看见另有人站着，就对他们说，…你们也进葡萄园去。到了黄昏，葡萄园的主人对管事的说，叫工人都来，给他们工钱，从后来的开始，直到先来的为止。那些约在午后五时雇的来了，每个人都领了一个银币。那些先雇的也来了，他们以为必要多领，但他们也是各领一个银币。他们领了之后，就埋怨家主说，那些后来的作了一小时的工，你竟叫他们和我们这些整天劳苦受热的一样。家主回答他们其中的一个说，朋友，我没有对你不义。你不是与我讲定一个银币么？拿你的走吧；我愿意给那后来的，正如给你的一样。难道我不可随我的意思，用我的东西么？还是因为我慈善，你就眼红了么？这样，在后的将要在前，在前的将要在后了。”（二十一~十六。）

主在这里和彼得算价。“整天劳苦受热”是指彼得撇下所有的来跟从主。虽然先雇的工人是整天劳苦受热，却和后来工人的所得相同。主讲这个比喻是要彼得知道，国度的赐给不是按着他所作的工，乃是按着主恩典的意愿。主似乎是对彼得说，“你不要以为你撇下一切就可买到国度。把国度赐给你，还是我的恩典，而不是商业交易，所以你不要眼红。”

国度的赏赐彰显神的智慧和公义

国度的赏赐全是主救恩里的恩典，只不过主用它作为鼓励，同时也用它彰显主的智慧和公义。因此，我们讲国度不是像批评者所说的只靠人的行为。我们的好行为不值钱，不要以为好行为能赚来国度。国度乃是神的恩典，不过这和新天新地不同。新天新地的性质和用处都是属乎恩典。神把救恩里的一部分——国度和被提——划出来作为鼓励和赏赐，是要证明、彰显神的智慧和公义。将来我们进到国度里，没有人能自夸，因为国度不是赚得的，乃是神的恩典。

讲于五月七日晚上

第二章 神对于赏赐的思路

要明白圣经，必须注意三件事

我们要明白圣经中关于国度赏赐的问题，必须先懂得神的思路，也就是圣经的思想和逻辑。每个真要明白圣经真理的人，都必须同时注意三件事：第一，圣灵的启示和光照。没有圣灵的启示和光照，没有人能认识圣经。第二，圣经的思想，或说神的思路。没有一个糊涂、思路不够、不合逻辑的头脑，能明白圣经。第三，必须有心、有经历。光有思路、逻辑，不免偏于理论、理想；有心、有经历，才能实际明白圣经。

要明白国度赏赐的问题，必须进入神的思想、思路

我们要明白圣经中关于国度赏赐的问题，当然需要启示，但相较之下，更需要思路，因为国度的赏赐涉及神的思想、神的行政管理、以及神恩典的经营。在行政管理和经营里，最需要的是思想、思路。可以说，没有思想、思路，就没有行政管理和经营。行政管理和经营上的思想、思路，乃是智慧的表现。当我们来看赏赐这个问题时，我们必须摸着神的思想、思路如何运用在祂对恩典的经营上，好叫我们能从中看见神的智慧。我们要明白国度赏赐的真理，就得求神赐给我们智慧，使我们能进入祂的思想，而有祂的思路。凡不认识神的思想，没有摸着神思路的人，都无法懂得有关国度赏赐的事。思想、思路是在行政管理和经营上的故事。神创造、救赎我们，是根据祂的计划。祂的计划虽然是照着祂的定旨，以及祂心中的喜悦，却是出自祂的思想和思路。神并非一点没有思想和思路，就糊涂的照着祂心中的喜悦，创造并救赎了我们。在神的创造和救赎里，都有祂极深的思想，极丰富的思路。

神要人让祂作，与祂合作

在神的思想里，祂定规一切成功祂计划的事，都由祂自己作成。比方，创造和救赎都是神自己完成的。然而，为着将神的救赎应用在人身上，神也定规要人让祂来作，就是要人愿意与祂合作。祂虽是要

自己作一切，但祂更要得着人让祂作，与祂合作。在创造里，没有人让神作、人与神合作的问题。因为当神创造时，人还未存在。但在创造之后，人让神作、人与神合作这件事，就变得非常重要。人被造出来之后，神就把人摆在伊甸园里生命树跟前。（创二8~9。）这意思是神要人接受生命树所表征之神的生命。但是神并不强迫人，神给人自由意志，要人用自由意志来拣选生命树。换言之，神要人负一个责任，愿意与神合作，让神在人身上作工。

伊甸园里的故事，乃是人让神作、人与神合作的问题。生命树所表征之神的生命所以没有进到人里面，就是因为人没有让神作，没有与神合作。神没有直接把生命树所表征之神的生命放进人里面，却要人让祂作，与祂合作，给祂机会把祂的生命作到人里面。

按神的思路说，在救赎里的一切都是神作成的，但也都需要人让神作、人与神合作。福音的原则就是人让神作、人与神合作。凡关乎人得救的事，一点没有人作的成分，百分百是神作成的。但人若不信神所作的，神所完成的就和人毫无关系。人不得救，不是神没有成功救恩，也不是神要人自己成功救恩；人之所以不得救，乃是人不让神作，不与神合作，不给神机会来作。我们要看见，在神的思想里，一切关乎救赎、召会、国度、新天新地的福分、得生命、成熟、变化成为宝石、进诸天的国等，都是神作的，一点不是我们作的。但神的思路、思想是绝对定规要我们让祂作，与祂合作。

让神作、与神合作的六个步骤

在神的思想里，这个“让”与“合作”并不简单。人的“让”与“合作”，第一步乃是信。信是一个大步骤。人一信，就让神作，与神合作，给神机会作。信叫我们所得的东西很多。包括主在十字架上所成功的一切，都成为我们的。人一信，人的罪就得赦免，人就称义、得生命、重生得救了，并且主就进到人里面。这些都不是人自己作的。凡关乎得救的事，都不是人作的，但人要负责让主作，也就是要相信祂。神给我们的一切福分，都是因为我们初步的信，而给了我们。

在神的思路里，人所负的责任，第一步是信，第二步是奉献。一个光信而不奉献的人，他所得的救恩，跟他所享受的拯救，是大有分别的。奉献之后还有第三步，就是出代价。一个信而奉献的人，跟一个信而奉献又出代价的人，在救恩的结果上也大不相同。有的东西是信就享受了，有的东西是经过奉献才有分，有的东西是出代价才得着。千万不要以为人只要信，就毫无问题，神为人所预备的救恩并没有那么简单。神的思路非常有智慧、有讲究。

有了信、奉献和出代价，还要有第四步，就是要学习活在神里面。出代价包括顺服，而活在神里面包括与神交通。出代价的人还不一定是活在神里面，与神有交通的人；出了代价，还得与神有交通。第五步，要服神的权柄；这包括接受十字架的对付，愿意被破碎。第六步，要学习没有自己。属灵经历最终、最高的境界就是没有自己。

信不足以使我们享受神全部的救恩

倘若这六步的责任，我们步步都履行了，神救恩里的每一部分，就必定成为我们的享受。例如，早餐有各种不同的食物，我们需要用各种不同的餐具，才能统统享用。照样，在神的思路里，我们享受神的救恩有许多步骤。这不是说我们光信了还不够得救，也不是说我们要靠行为才能得救。罪得赦免、得生命、称义、重生、主进到人里面作生命等福分，人一信就得着了。但这些并不是神救恩里所有的成分，在神的救恩里还有得胜、进国度等其他成分，这些需要人履行其他责任，才能得着。

神把救恩里的一部分划出来当作赏赐

圣经说人只要相信就得救，（约三16，18，）却没有说人只要相信就得赏赐。在神的思路里，祂把救恩里的一部分划出来当作赏赐。比方，诸天的国是救恩里的一部分，却被神划出来。对于神从救恩里所划出的部分，人光凭信还得不到，必须在信之外再负别才能得到。这是神的思路。

这就好像一个父亲把他产业的一部分划出来，作为给儿女的赏赐。这部分虽然也是父亲给儿女的，但光是作儿女还不能得到这部分，还得履行别的条件。同样的，被提虽然也是救恩的一部分，但也被神从救恩里划出来了；要被提，条件是生命必须成熟。羔羊的婚筵是千年国里的福乐，得赏赐是指在国度里和主一同作王，这些福分虽都是救恩里的一部分，但在神的思路里，祂把这些都划出来当作赏赐。圣经从来没有说，人一信就能被提、进国度、得赏赐，反而圣经的思想给我们看见，人必须在得救之后履行别的条件才能得到这些。

显明神的智慧和公义

神之所以把救恩里的一部分划出来，是要显明祂的智慧和公义。假使神对待保罗和哥林多召会里那位犯罪弟兄（林前五 1）从始至终毫无分别，他们两人都得赏赐并被提，那么神就是糊涂、不公义、没有思想的。但神不是这样，只有糊涂人才以为神是糊涂的。我们从神的话语里，可以看出神是最有智慧、最有思路的。如果祂把救恩里的一切福分，一下子都给了信徒，就什么赏赐也没有了。祂从救恩里划出一部分，是要作为奖励，激励人信了之后再履行别的条件。人履行必需的条件，神就用赏赐来激励人。因此，当我们谈到赏赐的问题时，要先看神的思路、逻辑。按神的思路、逻辑说，在神恩典的行政管理、经营里，必须有赏赐。神定规安排了赏赐，这件事合于祂的思路、思想和逻辑。

讲于五月十日上午

第三章 从福音书与使徒行传 看福音的各面

在神的话语里，无论是福音书、书信或启示录，都满了明确、清楚的话语，告诉我们神在祂恩典的经营里的确有赏赐这件事。所以我们不是凭空洞的逻辑，或无根据的思路，来断定并教导这事。本篇我们要从四卷福音书与使徒行传来看福音的各面；我们要从主的话来看完整的福音不仅包括因信得赦免并得生命，也包括出代价服国度权柄并事奉神。

福音的五种名称

平常我们都以为福音就是福音，但在神的话里，用了许多不同的辞汇来说到福音，如生命的福音、（提后一 10，林前四 15、）赦罪的福音、（路二四 47、）国度的福音、（太四 23，二四 14，）神的福音、（可一 14，罗一 1，十五 16、）恩典的福音。（徒二十 24。）恩典的福音是总称，包括了生命的福音、赦罪的福音、国度的福音、以及神的福音。在这五种名称之中，一个是福音的总称，四个是分别说到福音所包含的各面。换言之，赦罪的福音加上生命的福音、国度的福音、和神的福音，就是恩典的福音。

恩典的福音是保罗所传扬的。行传二十章二十四节说，“我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，郑重见证神恩典的福音。”使徒行传也给我们看见福音包括其他方面。在二章三十八节，彼得对众人说，“你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必须领受所赐的圣灵。”这就是赦罪的福音。在五章二十节，主的使者对使徒们说，“你们去站在殿里，把这生命的话，都讲给百姓听。”这就是生命的福音。在八章十二节，撒玛利亚的百姓“信了腓利所传神的国和耶稣基督之名的福音，连男带女就受了浸”。这里说到腓利传扬神国的福音。

路加福音—赦罪的福音

路加福音是赦罪的福音，因为路加二十四章四十七节明说，“人要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道，从耶路撒冷起，直到万邦。”路加福音记载了几个赦罪的事例和比喻，是其他三卷福音书所没有的。例如，七章记载主耶稣赦免一个有罪的女人，十五章记载浪子回家的比喻，十九章记载主拯救讹诈人的税吏撒该，二十三章记载主在十字架上赦免悔改的强盗。这些事例以及比喻在马太福音、马可福音、和约翰福音里都没有记载。这就给我们看见路加福音乃是讲赦罪的福音。另一面，路加福音也给我们看见，主来作个完全的人，在神前作我们的救主，替我们担罪，作我们的代替，赎我们的罪。因为祂是完全人，所以祂能赎我们的罪；又因为祂赎我们的罪，所以我们能蒙神赦罪。

约翰福音—生命的福音

约翰福音是一卷论到生命的福音。一切关于得生命的话、故事和例证，都记载在约翰福音里。三章记载了尼哥底母需要得重生，四章记载了撒玛利亚妇人得生命的活水而解渴，六章记载了饥饿的群众得到生命粮的喂养，十一章记载了拉撒路从死里复活。这些都是生命的例证。到二十章末了就说，“但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。”（31。）

所有关乎生命的事，在其他三卷福音书里都没有提到，只在约翰福音提到。约翰福音一开头就给我们看见，主就是神成了肉体，是生命源头的神来作救主，生命在祂里面，祂来是要叫人得生命。（一 1，4，14，十 10 下。）所以，约翰福音是生命的福音。

马太福音—国度的福音

马太福音是国度的福音。所有关乎国度的比喻、故事、例证、实际、外表、实现等，都在马太福音里说得一清二楚。马太福音不重在赦罪和得生命，乃重在进国度。所以马太福音告诉我们主是君王救主，祂得了天上地上所有的权柄，够资格来作人的救主。（一 1，二 8 18。）人若接受祂作救主，服神的权柄，就进入祂属天的国度。

马可福音一神的福音

此外，马可福音一开头就告诉我们，主耶稣传扬神的福音。（一1，14。）这卷福音书所描绘的主是奴仆救主。（参十45。）在恩典的福音里，不仅是叫人罪得赦免、得着生命，也不仅叫人服神的权柄，还把人带到神面前，叫人作神的奴仆，事奉神。马太福音说的是国度的福音叫人服神的权柄，马可福音说的是神的福音叫人服事神。路加福音加上约翰福音、马太福音，再加上马可福音，就是使徒行传里所传恩典的福音。恩典的福音就是赦罪的福音、生命的福音、国度的福音、加上神的福音。因此，恩典的福音有四点：罪得赦免、得生命、服权柄和事奉神。这四方面的福音加起来就是恩典的福音。

接受完整的福音

福音就是神打发人用明言告诉我们，祂为我们成功的救恩。这救恩不仅叫我们的罪得赦免，更叫我们得着神的生命，服神的权柄，并事奉神。如果一个人接受了神的救恩，以为仅仅是罪得赦免，他就只得着福音的四分之一；若他罪得赦免又得生命，就得着了福音的二分之一。一九二〇年代，在中国的基督徒连自己是否得救，是否蒙赦罪，都不清楚。直到倪弟兄被主兴起，大家才清楚了“得救的证实”这个真理。然而，得救不仅仅是罪得赦免，还叫人得生命；不仅要注重主救赎的代死，还要注重救赎代死的结果，就是得重生。但即便有这样的认识，也只是得着了一半的福音，还没有享受全部的福音。所以，需要有马太福音和马可福音。马太福音叫我们服神的权柄，马可福音叫我们事奉神。人不仅要有路加福音和约翰福音，还要有马太福音和马可福音。马可福音之所以在马太福音之后，是因为服权柄的人才能事奉神。一个不让神掌权的人永不能作神的仆人。仆人服事最大的根据就是服权柄，不服权柄就不能服事。人只有接受了马太福音的权柄，才能有马可福音的事奉。

因此，完整的福音乃是包括赦罪、生命、国度和事奉这四方面的福音；这福音也就是使徒们在使徒行传里所传恩典的福音。使徒行传给我们看见，当时信主的人都得了赦罪，也都得了生命，他们都服权

柄，也都是事奉神的人。今天我们中间所缺少的，乃是国度的福音和事奉的福音。

福音中的赦罪和得生命，需要人的信

一般人对福音的理解是只要信就够了，但我们要回到圣经来看，人接受福音是否光信就够。福音中的赦罪和得生命，这两面是需要人的信。路加福音告诉我们，赦罪是因信而得的。在七章四十八节和五十节，主对那个有罪的女人说，“你的罪赦了。…你的信救了你，平平安安的走吧！”行传十章四十三节说，“凡信入祂的人，必借着祂的名得蒙赦罪。”十三章三十八至三十九节说，“弟兄们，你们当晓得，赦罪是借这人传给你们的。…靠这人，凡信的就都得称义了。”路加福音没有告诉我们要好好跟随主，忠心事奉主，才能蒙赦罪；反而清楚的给我们看见，只要信就得蒙赦罪。十字架上的犯人是凭信而求，罪就得赦了；（二三40~43；）税吏撒该因为接受主，主就说救恩到了他的家。（十九1~10。）同样的原则，约翰福音也没有说到要跟从主、出代价，才能得永远的生命；得生命唯一的条件就是信，信的人就有永远的生命。（三15~16，36，五24，六47。）

只有信不能得着国度，还必须出代价

然而，只有信并不能叫我们得国度，也不能叫我们事奉神。马太福音告诉我们要进国度，不是说，“信的人有福了，因为诸天的国是他们的；”乃是说，“为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。”（五10。）此外，主也明确的说到，那些撇下所有跟从祂的人，要与祂一同坐在宝座上。（十九27~28。）

马太福音从来没有说，信就得国度。相反的，五章二十节说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”七章二十一节说，“不是每一个对我说，主啊，主啊的人，都能进诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。”马太福音所讲的信心，不是得生命的信心，乃是过生活的信心。六章三十节说，“小信的人哪，野地里的草，今天存在，明天就丢在炉里，神尚且这样给它穿戴，何况你们？”这不是讲入门的信心，乃是讲走道路的信

心。在马太福音里的信和希伯来书里的信相同。希伯来十一章的信心不重在得救，乃重在得胜；不重在得生命，乃重在过生活；不重在入门，乃重在走神的道路。

国度的福音不是以信为条件，乃是以出代价为条件。在使徒行传，使徒们虽然传讲恩典的福音，告诉人信就得赦罪、得生命，但提到国度却说，“我们进入神的国，必须经历许多患难。”（十四22。）福音里关于得赦罪、得生命的部分，是凭信得着的；但关于国度的部分，却必须经历患难才能得着。所以，人接受国度的福音不能只凭信，还要出代价追求主，有超凡的义，跟随主受逼迫，经历患难，遵行神的旨意；这些是国度福音的条件。

马可福音里关于神的福音的条件虽然说得不太清楚，但我们可以推想得知，就是要忠心事奉神；不仅以信为条件，也以忠心为条件。我们若把四福音分开看，只看路加福音、约翰福音，有信就够了；但若把四福音合起来看，就看见福音不仅以信为条件，信了之后还要撇下一切跟随主，为主受逼迫、被毁谤，并遵行神的旨意，作神的奴仆。四福音合起来才是完整的福音，因此要接受完整的福音，只有信不够，还必须出代价。

赦罪、生命、国度、事奉都是恩典的福音

今天一般人传福音不太准确。我们千万不要以为赦罪、得生命才是福音，而服权柄、事奉神则是造就的事。四卷福音书都叫作福音。福音中的赦罪、得生命，是以信为条件；但福音中的国度、事奉，在信之外还有其他条件。赦罪、生命、国度、事奉，都是恩典的福音。许多人以为进国度不是恩典，实在说来，国度的福音也是属恩典的。国度的性质是恩典，国度的用处是为着公义。同样的，作奴仆服事也是恩典。人能得国度，是在乎神的恩典；人能事奉神作神的奴仆，是神的恩典把人救到这样的地步。不是人的行为能叫人得国度、事奉神，乃是神的恩典。

要得着赦罪和生命的恩典，以信为条件就够了；但要得着国度和事奉神的恩典，只有信不够，还必须撇下一切。在马太十九章，彼得

问主：“看哪，我们已经撇下所有的跟从了你，这样，我们将来要得什么？”（27。）主回答彼得：“你们这些跟从过我的人，在复兴的时候，当人子坐在祂荣耀的宝座上，你们也要坐在十二个宝座上，审判以色列十二个支派。”（28。）不过主恐怕彼得以为国度是他撇下一切赚得的，所以紧接着说了一个比喻，告诉彼得，国度不是他出代价买来的。（二十 1~16。）国度赐给他，性质还是恩典，只不过是条件的，就是以出代价为条件。赦罪、生命、国度、事奉，都是神给我们的恩典，都不是我们出代价买来的。但赦罪、得生命是以信为条件，国度是以撇下一切跟随主为条件。若只有信而没有撇下一切，就只能得赦罪、得生命，却不能得国度。

恩典里的一部分划出来作为赏赐

我们在此可以看见，国度是恩典的一部分作为赏赐，因此只以信为条件就不够。神要奖赏人，乃是凭人信了以后履行别的条件。为着鼓励人履行别的条件，就有赏赐的讲究。在神的救恩里，神智慧的转了一个弯，把恩典里的一部分划出来作为赏赐。这部分仍是恩典，却多了一个用处。神这样作的目的是要鼓励已经信的人再履行更高的条件。信这条件是容易的，但信之后的一切条件却不简单。比方，只要是儿子都可以得到父亲的产业，这条件对儿子来说太简单了；若是他要用功读书，才能得到父亲特定的产业，这条件就不简单。

出代价享受活的恩典

信是简单的，但信之后要对付世界，要作盐、作光，（太五 13~16，）要没有肉体 and 血气，就不简单了。所以，神在祂的经营里，智慧的从祂的恩典里划出一部分作为赏赐，要我们尽该尽的条件和本分。我们这样作，并不是靠行为得救，反而更需要恩典。不是我们能出代价得赏赐，乃需要主的恩典。信只让人享受神较浅的恩典；乃是当我们为主活，服属天的权柄，撇下一切跟随主，不顾一切事奉主，我们才享受神更深的恩典。我们要让主活在我们里面，作我们的能力，需要出代价；我们要让天掌权，让神在我们里面有机会活出来，也要出

代价。表面看，这些都需要人出代价；实在说，乃是享受神更深的恩典。

有人批评我们是讲一半恩典、一半行为。然而我们并没有这样，相反的，我们更信靠恩典。人如何相信主在十字架上代死的恩典，我们也同样相信。此外，我们还信主在我们里面活的恩典。要享受活的恩典，需要我们为着认识并赢得基督，而丢弃万事，看作粪土；（腓三8；）要享受活的恩典，需要我们撇下一切，让天掌权。

神在祂恩典的行政里智慧的经营

神的恩典并不简单，因为神有祂的智慧、思想、思路。神在祂恩典的行政里，有智慧的经营。神的处置和管理都是出于神的智慧和思路。圣经给我们清楚看见，并不是因着人出了代价，国度和事奉就不是恩典了。人的行为永不能买到国度的赏赐，那些行为不过是得着国度的条件。国度乃是神赐给人的，只不过不单以信为条件。恩典是大事，恩典里赏赐的部分更是大事。圣经讲恩典，但圣经更讲赏赐。神智慧的用赏赐来激励我们得着更高、更深的恩典，使我们从经历客观的恩典转成经历主观的恩典。这是神的智慧对恩典的经营。潘汤（D. M. Panton）曾说，没有代价的门票是假门票。他指出，许多基督徒误以为只要得救，就得到进入诸天之国的门票，但至终他们会惊奇的发现，那张门票是假的，并且他们不被许可进入诸天的国。

讲于五月十日下午

第四章 神将救恩里特定的部分划作赏赐

神要人与祂合作，让祂来作

照着神心意的定规，在神的救恩里，一切都是祂自己作成的，但是人必须与祂合作，让祂来作。人光是信，还不足以应付神在人身上作工时所需要的一切。神要把祂自己调到人里面，作到人里面，叫人以祂为生命，凭祂活着，活出祂自己。为此，人需要将自己摆在一边，不凭自己活着，在神以外没有爱慕，没有追求。

这么说好像很容易，但在实行上却不容易。神为着让人能在地上生存，好与祂合作，不仅给人有爱好、思想、意志，同时也为人预备了许多生存必需的事物。然而，那恶者撒但时常借着人生存所必需的事物，引诱人在神以外有所爱慕、追求，并随自己的喜好和意志活着。这些身外的事物被撒但所利用，叫人只顾自己的生存，无暇顾到与神合作。这给我们看见，人要与神合作，让神来作，不是一件容易、简单的事。

人必须履行更厉害的条件，才能达到神救恩的目的

如果神的救恩仅仅是解决人罪的问题，叫人得赦罪，或者仅仅是把神的生命放在人里面，叫人得着永远的生命，享受神永远的福分，那就只要以信为条件就够了。然而，神救恩最终、最高的目的是要把祂自己作到人里面，作人的生命和性情，叫人凭祂活着，因此光是信并不足以应付。信只能叫我们得着神的生命，不能叫我们撇下对生存必需品的爱好，而让神进来作我们的生命和一切。我们要把自己摆在一边，不以生存所必需的为爱好，还必须履行更厉害的条件。所以神在祂的话语中给我们看见，人要接受祂的救恩，信就够了；但要完全丰满的享受祂的救恩，在信之后，还必须撇下一切，舍弃自己，出代价，专心跟随主。当我们撇下一切，否认自己，放下自己，专心爱主、跟随主，并以主为生命，凭主活着，主才有完全的地位把祂自己组织、调和到我们里面，成为我们的成分。只有到这样的境地，我们才完全享受神的救恩。

神将救恩里特定的部分 划作赏赐，以鼓励人出代价

因着人在信之后，要履行这些条件，必须出相当的代价，所以神才把祂救恩里特定的部分划出来当作赏赐。本来神大可不要我们出任何代价，就把祂全部的救恩白白赐给我们，但因着祂的救恩里有一部分是要把祂自己作到人里面，与人调和，这需要人撇下一切，甚至把自己也舍弃；神就把救恩里的一部分划出来当作赏赐，以激励人出这难出的代价。

神救恩最终、最高的目的就是要叫人与祂调和。人要与神调和，就非撇下一切、舍弃自己不可。我们必须看见，罪还不是人身上最大的难题，人身上最大的难题乃是人的自己，以及人在神之外一切地享受。要人认罪悔改而得到神的赦罪，这很容易，因为不涉及人的自己，也不涉及人合法的享受。如果神的救恩光叫人得赦罪，人一点不需要脱离自己，一点不用放下一切合法的享受，大可以在神之外凭自己活着而有所享受。但是神救恩最终、最高的目的是要把祂自己调到我们的里面，要成就这事，我们非把自己舍弃，把神之外一切地享受撇下，并且爱神，让神作我们的一切不可。这需要我们出相当的代价，把我们自己和我们认为合法的一切事物，因着要得着神的缘故摆在一边，而以神为我们的生命，凭祂活着。为此，神就不把救恩里这部分的福分，仅仅因着信而赐给我们享受；反之，祂把这部分划作赏赐，以激励我们出代价。

赏赐的性质是恩典，而用处是为着公义

以神的智慧说，祂把这部分划出来作赏赐；以事实说，我们非这样出代价就不能享受这部分。实在说来，这是事实上的需要，还不是条件的问题。因着这事实上的需要不是件容易的事，所以神就划出赏赐，激励人作这件人凭自己不愿意作的事，叫人出自己所不能出的代价。认真说，赏赐就是救恩里的一种福分。本来神的救恩是要把一切白白赐给我们，但神的智慧将救恩里的一部分划出来，以激励我们，要我们出不容易出的代价。这赏赐最终的性质还是恩典，而用处是为着公义。

讲于五月十一日上午

第五章 从新约书信看奖赏与刑罚

新约书信中论到奖赏的经文

林前九至十章—赛跑、得奖赏、 得华冠、蒙称许、以色列人倒毙旷野的鉴戒

林前九章二十四节至十章十一节是一段论到得奖赏的经文。九章二十四节说，“岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。”这里说到有一个奖赏要我们去得着。然而，这奖赏并不是凭信就可以得到的，乃要赛跑，并且还要看我们跑得如何；不光以跑为条件，更以跑得好为条件。二十五节说，“凡较力争胜的，诸事都有节制；他们不过是要得能坏的华冠，我们却是要得不能坏的华冠。”“华冠”必须较力争胜才能得到。在二十七节，保罗说，“我乃是痛击己身，叫身为奴，免得我传给别人，自己反不蒙称许。”“不蒙称许”是指在赏赐上遭弃绝。保罗看见，救恩里某些部分，不是光得救就可以享受的，人还要履行别的条件，否则就要被弃绝，不配得着那些福分。保罗正是为此努力。

九章二十七节之后是十章一节，不过圣经原来是不分章节的，也就是说，十章与九章末了紧紧相连。十章开头说到以色列人出埃及、过红海、以及在旷野行走。他们在其中享受了许多供备，包括逾越节的羊羔、血、灵食和灵水等。然而，神要给他们的不只这些，神还要他们进迦南得国度。这个不是他们在埃及信了就得着的，乃要好好行走，甚至争战，才能得着。五节说，他们大多数的人倒毙在旷野，不能进迦南。虽然全体以色列人都过了逾越节、出了埃及，但大多数的人没有进到迦南。我们不能说这些人没有得救，他们都是得救的人；但他们却倒毙在旷野，说出他们在进迦南承受地土的事上被弃绝了。六节说，“这些事都是我们的鉴戒。”十一节也说，“这些发生在他们身上的事，都是鉴戒，…警戒我们这生在诸世代终局的人。”我们要受警戒，虽然我们都在场上赛跑，但有的人会倒下，不能得奖赏。连领以色列人出埃及的摩西都没有跑好。保罗为此恐惧战兢。

神当初应许要把以色列人带到流奶与蜜之地，（出三 8，）这表征神全部的救恩，但他们多数人没有享受全部。大多数的以色列人只享受脱离埃及为奴之地，没有享受进到流奶与蜜之地。因为林前九章二十四节至十章十一节明明给我们看见，神把救恩里的一部分划出来作为奖赏。迦南这部分被划出来作为奖赏，这不是仅仅信就能得着的，而是要跑得好，到末了才能得着的。

腓立比三章一赢得基督、得着奖赏、达到杰出的复活

腓立比三章八节说，“我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。”十二至十四节说，“这不是说，我已经得着了，或已经完全了，…我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求，要得神在基督耶稣里，召我向上去得的奖赏。”前面说到赢得基督，后面说到得奖赏。事实上，前文的基督就是后文的奖赏，因此得国度就是在国度里享受基督上好的部分。基督在复活里掌王权是基督上好的部分，这部分要在国度里才能得着。基督作生命、平安，这些都是我们基本的享受；但基督在复活里带着天上地上所有的权柄掌权，是我们在国度里才能享受的。

在十一至十二节保罗说，“或者我可以达到那从死人中杰出的复活。这不是说，我已经得着了…”这话表明他没有把握自己能达到杰出的复活。这里的“复活”一辞，在希腊文里加上了一个字首艾克（ek），有杰出的意思，表明这是个特殊、杰出的复活。保罗在帖前四章十六节也说到信徒都要复活；但腓立比三章十一节的复活与帖前四章的复活不同，乃是杰出的复活。这个杰出的复活不仅是复活，还是复活与主一同作王，得主奖赏。按新约的教训来看，人不是一信就得着神救恩里的一切福分，信徒将来有一个奖赏，就是杰出的复活；这杰出的复活乃是与基督一同在复活的境地里作王掌权。

腓立比三章说到杰出的复活时，也说到认识基督，并祂复活的大能。（9~10。）要认识基督复活的大能，不是在将来，乃是在今天经历祂复活的生命。这里的大原则是，我们将来所得的赏赐，乃是根

据我们今天对基督的经历。我们今天经历基督复活的大能，将来就能在杰出的复活里得着基督的奖赏。只有今天肯丢弃万事、看作粪土，来经历基督复活大能的人，才能在将来得到杰出的复活作为赏赐，而在杰出的复活里与基督一同作王。我们将来在国度里的赏赐，完全是根据我们今天对基督的经历。我们要对基督有经历，就需要凭神的生命而活，让神调在我们里面，也需要撇下一切，舍去自己，来赢得基督。

提后四章一跑尽赛程，得着公义的冠冕

提后四章六至八节：“我现在被浇奠，我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的。”这段经文也提到奖赏。“浇奠”就是倒出酒来，在神面前作奠祭。这是指保罗要为主而死，把生命倾倒在神面前。在林前九章，保罗说他在奔跑一个赛程；到了腓立比三章，他还不敢说自己跑完了，得着了；乃是到了提后四章才说，他已经跑完了赛程。然后，他说，“从此以后，有公义的冠冕为我存留。”公义的冠冕就是他的奖赏。

前述几处圣经给我们看见，救恩之中有一部分是作为赏赐赐给信徒的，包括华冠、杰出的复活、公义的冠冕。在神的救恩里，有一部分不是我们仅仅信就能得着的。保罗乃是在跑完赛程之后，才说有公义的冠冕为他存留。这冠冕是公义的，说明赏赐的用处是为着公义。

新约书信中论到刑罚的经文及细则

有奖赏也有刑罚

圣经除了说到奖赏，也说到刑罚。有奖赏也就有刑罚，如以下经文所表明的。

林后五章十节一各人按着本身所行的，受到应得的报应

林后五章十节：“我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。”这里说各人

要按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应，表明主审判的结果不仅有赏赐，也会有刑罚。

马太十六章二十七节一照各人的行为报应各人

马太十六章二十七节：“那时祂要照各人的行为报应各人。”祂要照各人的行为报应各人，所以必定有赏也有罚。

启示录二十章十二节一赏罚在主

启示录二十二章十二节：“看哪，我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。”这里也是有赏有罚。这三处圣经是原则，告诉我们不光有赏赐，也有刑罚。

刑罚的细则

现在我们要从圣经找出刑罚的细则。

火坑的火

马太五章二十二节：“凡骂弟兄魔利的，难逃火坑的火。”“难逃火坑的火”就是受惩罚，是用火坑的火来惩罚。

被扔在火坑里

二十九节：“若是你的右眼叫你绊跌，就剜出来丢掉；因为你肢体中的一个丧失了，强于你全身扔在火坑里。”这话是主对诸天之国的子民说的。诸天之国的子民有一个危险是难逃火坑的火，此外，还有一个危险是要被扔在火坑里。

用火腌各人

马可九章四十一至四十九节：“凡因你们名为属基督的，给你们一杯水喝的，我实在告诉你们，他绝不会失去他的赏赐。凡绊跌一个信入我的儿子的，倒不如把大磨石套在他的脖子上，把他扔在海里。若是你的手绊跌你，就把它砍下来；你残废进入生命，比有两只手往火坑去，进入那不灭的火里更好。若是你一只脚绊跌你，就把它砍下来；你瘸腿进入生命，比有两只脚被扔在火坑里更好。若是你一只眼绊跌你，就去掉它；你只有一只眼进入神的国，比有两只眼被扔在火坑里更好。在那里虫是不死的，火是不灭的。因为必用火腌各人。”

四十一节说“属基督的”，指明这些是得救的人。四十三节说“若是你的手绊跌你”，这里的“你”就是四十一节所说属基督的人。四十九节说要“用火腌各人”，就是以火作盐。盐是除菌的，因着基督徒身上还有细菌，就要以火作盐来除菌。

受第二次死的害

在启示录二章十节下半至十一节，主对在士每拿的召会说，“你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。…得胜的，绝不会受第二次死的害。”主对士每拿召会说话，就是对基督徒说话。这里的“你”是指召会说的，“生命的冠冕”就是得赏，“第二次死的害”就是火湖的火烧。只有得胜的，才能免去第二次死的害。基督徒得救后若还留在罪里，在主回来时，就要因这罪受火湖的火烧。这里的得胜指至死忠信。至死忠信的人，一面要得生命的冠冕，一面要免去第二次死的害。

名字从生命册上被涂抹

三章四至五节：“在撒狄，你还有几名是未曾玷污自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。得胜的，必这样穿白衣；我也绝不从生命册上涂抹他的名。”名字能从生命册上被涂抹，证明那名已经记在上面，也就是已经得救了；然而名字虽然已经记在生命册上，却还有被涂抹的可能。有些人就根据这节说，一个人得救之后还有可能灭亡。然而，主不是这样说。因为主在约翰十章二十八节说，“我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡。”三章十六节也说，“叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”因此这里的涂抹名字不是指灭亡，而是指在千年国时期的刑罚。在千年国时期，主赏赐得胜的要穿白衣与主同行。这里的涂抹名字，是指有另外一班人在千年国时期，生命册上没有他们的名字，他们因此不得进国度。这就如同不能毕业的学生，虽然在学校名册上有他的名字，但在毕业册上没有他的名字。

从火里经过

林前三章十五节：“人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。”这里明说有些人虽然得救，却要像从火里经过，受火的刑罚。

被焚烧

希伯来六章四至八节：“那些曾经蒙了光照，尝过属天的恩赐，又有分于圣灵，并尝过神美善的话，以及来世的能力，而偏离的人，不可能再重新悔改，为自己把神的儿子重钉十字架，明明的羞辱祂。就如田地…若长出荆棘和蒺藜，就被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧。”这里说的人是得救的，“偏离的人”就像是走在路上跌了一跤，也就是得救了却没有得胜，结局就是焚烧。地长了荆棘被烧，不是说这地灭亡了，乃是指受对付，结局是“近于咒诅”。不是受咒诅，乃是近于咒诅。这就如启示录二章十一节所说“第二次死的害”，和“第二次的死”是不同的。

受更重的刑罚

希伯来十章二十六至二十九节：“因为我们认识了真理之后，还故意犯罪，为着罪的牛羊祭物是不再有的了；唯有恐惧等候审判、和那将要吞灭众敌人的烈火。任何人干犯摩西的律法，凭两三个见证人，尚且不得怜恤而死，何况那践踏神的儿子，将他借以成圣的立约之血当作俗物，又褻慢恩典之灵的，你们想，他该受怎样更重的刑罚？”这是指得救的犹太人不能再回去靠旧约的赎罪祭。这里乃是警告信主的犹太人既认识了真理，接受了主的血，若再回去献牛羊的血，就是践踏基督的血。这么作乃是“褻慢”圣灵，结局是受更重的刑罚。

不能逃罪

二章一、三节：“所以，我们必须越发注重所听见的，恐怕我们随流漂去。…我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪？”“随流漂去”一辞指明人虽然已经得救了，却忽略所得的救恩。一至二章说到主的身分是神子又是人子，成功这么大的救恩。得救的人若忽略了这么大的救恩，就不能逃罪。所以，这里是指犹太人接受了救主，得着了莫

大的救恩，就不该弃绝主而回到犹太教去。他们若回犹太教，就是忽略这么大的救恩，这样的人不能逃罪。所以，十章就说践踏基督的血，要招来神的刑罚。（29。）

多受鞭打

路加十二章四十五至四十八节：“若是那奴仆心里说，我的主人必来得迟，就动手打仆人和使女，并且吃喝醉酒；在想不到的日子，不知道的时辰，那奴仆的主人要来，把他割断，定他和不信的人同受处分。奴仆知道主人的意思，却不预备，或是不照着他的意思行，那奴仆必多受鞭打。唯有那不知道的，作了当受鞭打的事，必少受鞭打。多给谁，就向谁多取；多托谁，就向谁格外多要。”这话是对基督徒说的。所以动手打人并吃喝醉酒的基督徒要受刑罚，主来时要重重处置他们。

扔在外面

十四章三十三至三十五节：“你们每个人，若不舍弃一切所有的，就不能作我的门徒。盐本是好的，但若是连盐也失了味，可用什么叫它再咸？或用在田里，或堆在粪里，都不合式，只好扔在外面。”“失了味”就是不撇下一切的基督徒，“扔在外面”就是惩罚。

扔在外面黑暗里

马太二十五章三十节：“把这无用的奴仆，扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”那恶仆被丢在外面黑暗里，就是受刑罚。

扔在火里烧了

约翰十五章四、六节：“你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。…人若不住在我里面，就像枝子丢在外面枯干了，人收集起来，扔在火里烧了。”主说不结果子的枝子，要扔在火里。

不能承受神的国

除了以上经文，以弗所五章五节，加拉太五章十九至二十一节，林前六章九至十节，都说到信徒有可能无法承受神的国。

鼓励与警告

信徒既然可能得奖赏，也可能受刑罚，我们就该以奖赏为鼓励，以刑罚为警告。我们要再从几段经文来看这事。

林后五章一在基督的审判台前，受到应得的报应

林后五章九至十一节：“所以我们也怀着雄心大志，无论是在家，或是离家，都要讨主的喜悦。因为我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。所以我们既晓得主的可畏，就劝服人，但我们向神是显明的，只是我盼望在你们的良心里，也是显明的。”十四至十五节：“原来基督的爱困迫我们，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者活。”保罗有一个雄心大志，无论如何都要讨主的喜悦，因为他知道他所行的一切要在基督的审判台前显露出来。基督的审判台乃是在千年国以前，基督回来时要审判所有信徒的地方。基督徒如何生活、工作，或善或恶，都要在基督的审判台前受审。善就得赏、恶就受罚。而启示录二十章十一节说到一个“白色的大宝座”，那是基督审判所有死人的地方。在千年国末了，就是旧天旧地结束时，历代所有死了的不信者都要复活，在白色大宝座前受审判，并被判定永远沉沦。因此，“基督的审判台”与“白色的大宝座”不同。

林后五章十节告诉我们，有一件事是我们将来在基督的审判台前受审时要得的，就是“报应”。主是可畏的，我们不要以为祂一直是约翰福音里门徒可以靠着胸膛的一位。（二一20。）在启示录里，基督乃是审判的基督，眼目如同火焰，（一14，）是可畏的。在林后五章我们看见，保罗因着主爱的困迫，而向主活，因主是可爱的，然而我们也该同样看见主是可畏的。主的可爱使我们凭爱向祂而活；主的可畏使我们有雄心大志要讨主的喜悦，好得着赏赐。

林前三章一各人的工程 受试验，以断定得赏赐或受亏损

保罗在林前三章说，“我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。…然而，若有人用金、银、宝石，木、草、禾秸，在这根基上建造，各人的工程必然显露，因为那日子要将它指明出来；它要在火中被揭露，这火要试验各人的工程是哪一种的。人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。”（10，12~15。）这段经文给我们看见，有赏赐摆在我们前面，但能否得赏赐不是凭信心，乃是凭工程。这里的工程有两类：金、银、宝石，和草、木、禾秸。我们的工程在主来时要受试验，唯有金、银、宝石的工程才能叫我们得赏赐。

马太十六章一照各人的行为报应各人

马太十六章二十四至二十七节：“于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？因为人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。”在这段话里，主说到跟从祂的人必须丧失魂生命，好得着赏赐。在跟从主的路上，“己”和“世界”这两样东西是我们必须否认并撇下的。二十七节说，主要照各人的行为报应各人，这是指我们得救后，需要撇下世界，并否认己，才能得着主的赏赐。

马太二十五章一忠信的奴仆受派 管理许多事，并进去享受主人的快乐

马太二十五章十四至三十节说到忠信奴仆的比喻。主人按照奴仆各人的才干，个别给了他们五他连得、二他连得、和一他连得银子。过了许久，主人来和奴仆算账；奴仆的交账就是受审判。结果那得奖

赏的，得着管理的权柄，受派管理许多事，也能进去享受主人的快乐。这是指将来的赏赐，该成为我们忠信服事的鼓励。

希伯来三章一竭力进入神应许的安息

希伯来三章说到以色列人的事：“原来那听见而惹祂发怒的是谁？岂不是那些借着摩西从埃及出来的众人么？…又向谁起誓说，他们必不得进入祂的安息？岂不是向那些不信从的人么？这样我们看出，他们不能进入，是因为不信的缘故了。”（16，18~19。）这里的“信”不是指得救的信，乃是指走道路的信。以色列人在出埃及的时候有得救的信：“他们因着信，过红海如过干地；埃及人试着要过去，就被吞灭了。”（十一29。）但他们没有得胜的信，所以没有进入迦南。

四章一节说，“所以，我们应当畏惧，免得那进入祂安息的应许，虽然留给我们，你们中间却有人像是赶不上了。”这警告我们，神应许的安息是需要进入的，而不是我们已经得到的。九节和十一节说，“这样，必有一安息日的安息，为神的子民存留。…所以我们务必竭力进入那安息，免得有人随着那不信从的样子跌倒了。”这安息在我们前面，这安息就是迦南，预表国度，不是每个人都能得到，而是要竭力进入的。

启示录二十二章一赏罚与报应

启示录二十二章十二节：“看哪，我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。”这里的“各人”也是指基督徒。主再来时的赏罚与报应，应当成为我们的鼓励与警告。

不照自己的口味，相信主的话

圣经明明给我们看见，在神的安排里，把救恩里至高的一部分划出来当作奖赏，赏给那些忠信的基督徒，也把灭亡痛苦里至轻的一部分划出作刑罚，惩罚那些不忠信的基督徒。正面的赏赐等着我们，反面的刑罚警告我们。约翰三章十六节说，“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”如果我们相信这处圣经，我们也要同样相信本篇所列出的其他经节，不能照自己的偏好和口味来信，而忽略了主的奖赏与刑罚的问题。

讲于五月十一日上午

第六章 赏罚的时间、程度和用意

从前面的信息我们清楚看见，主的话明确告诉我们，人得救后的行事为人、生活工作，至终都要在主面前受审判。这审判完全是照着主的公义，也是按着祂的应许，并根据我们得救后的行事为人、生活工作来施行，要定规我们是得赏赐或受刑罚。祂要赏赐每一个得救后在生活工作上得胜、忠信的人，同时也要刑罚每一个得救后在生活工作上失败而懒惰的人。换句话说，人蒙恩得救后如果在生活上得胜，在工作上忠信，到那日主定规给他赏赐；人得救后如果在生活上失败，在工作上懒惰，到那日主定规给他惩罚。

赏罚的时间

在新约，无论是主耶稣或使徒，每次说到赏罚，都和主的再来联系在一起。马太十六章二十七节说，“人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。”启示录二十二章十二节说，“看哪，我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。”这两处经文说到赏罚是在主再来时。马太二十五章十九节说，“过了许久，那些奴仆的主人竟然来和他们算账。”这里说到主人回来时要奴仆交账。林前三章十三节说，“各人的工程必然显露，因为那日子要将它指明出来；它要在火中被揭露，这火要试验各人的工程是哪一种的。”“那日子”就是主再来的日子。所以，赏罚乃是主再来时，在主的审判台前受到应得的报应。（林后五 10。）

主再来时，不是马上降到地上，乃是先来到空中，众圣徒也都要被提到空中与主相会。（帖前四 15~17，启十四 14~16。）那时，主要在空中设立祂的审判台，历代一切蒙恩的人要根据他们的生活工作受审判；这是判决的时候。至于何时得赏赐，何时受惩罚，我们还要从新约圣经找答案。新约中论到赏赐，有的地方是说得冠冕，（林前九 25，提后四 8，彼前五 4，启二 10，）有的地方是说进诸天的国，和主一同作王一千年。（三 21，二十 4，6。）冠冕乃是作王的象征，因此得冠冕就表明得了国度，与主耶稣一同作王掌权。这样，我们很

自然就能断定，得胜忠信的信徒享受赏赐乃是在国度里，也就是在国度的时候。赏赐既是在国度时，那么惩罚当然也是在国度时。

赏罚的程度

有人问：“得赏赐是和主同作王一千年，那么受惩罚是否也要一千年？”圣经在积极一面说到得胜者要作王一千年，但在消极一面论到惩罚时，却没有说要持续多久。不过照推论，我们能确信，受惩罚必定是在千年国的时候；至于是否受罚一千年就不必追究，因为圣经没有说。我们只该在原则上看见，主鼓励我们与祂合作，并警告我们不与祂合作的亏损。至于赏罚有多大或多久这类的问题，圣经既没有给我们看见清楚的细则，我们就不必太追究，因为这对我们的生命没有多少益处。

将来的惩罚对我们应当是警惕和警告。我们应当看见，得救后若不出代价追求得胜，并忠信为主作工，将来总归要受亏损，并且那亏损会厉害到一个地步，让我们觉得好像是从火里经过的一样。（林前三15。）圣经也说，我们若仍犯罪，留恋在罪中，就有火临到，要像盐一样腌我们，（可九49，）除净我们身上罪恶的细菌。至于在何处受火的刑罚，是用什么样的火，我们不必太追究。

我们要知道这些关乎赏罚的话都是对“内圈的人”，意即对追求者讲的。因此，我们不要随便对人讲这些话，乃要先帮助人有饥渴追求的心。当他们的心被激起要追求主时，才把主在山上、在屋里（太五1，十三36）对内圈的人所讲的话，讲给他们听。

赏罚的用意

前面的信息已经说过，赏罚是按照神的思路，根据神的智慧所定规。神的智慧所以这样定规，主要是为了激励人，或说强迫人来与祂合作。因为在神的救恩里有一部分是要人放下自己，撇下一切，来与祂合作，神才能把祂自己作到人里面。这件事在人身上是很难的，所以神就在祂恩典的经营里，智慧的定规了赏罚。神用赏赐来激励、吸

引人出代价放下自己，撇下一切，也用惩罚来强迫人撇下一切，脱去罪恶。这是第一面的用意。

赏罚第二面的用意，乃是要在神儿女的身上彰显神的公义。不要以为我们既是神的儿女，所以得救后就没有问题了。若是这样，神在我们身上好像就只有笼统的恩典，没有清明的公义；神的儿女在地上的生活工作到底是否蒙神称许，也没有清楚明白的分别。但神不是糊涂的，祂把事情分别得非常清楚明白，祂之所以定规将来有赏罚，就是要在我们身上彰显祂清明的公义。

为着得奖赏、避惩罚而出代价的能力

我们该看见，神之所以要我们出代价，就是要我们给祂机会，好让祂能进到我们里面与我们调和。这说出神乐意并巴望进到我们里面，与我们调和。祂进来与我们调和，就成为我们的能力。出代价好像很难，但如果我们真有愿出代价和要出代价的心，就能为神开一条路，让神进到我们里面。我们一有这个愿和要的心，神马上进到我们里面来。

当一个人不愿、不要出代价时，就觉得出代价十分困难。等他愿意而且出代价时，立刻觉得容易。因为出代价的能力是神自己，而不是我们的力量。我们不只没有能力赢得赏赐，就连履行得赏赐条件的力量也没有。我们绝对承认我们的无能，但只要我们愿，我们要，神就替我们作。所以在要的人是很容易的。他们的能力不是自己的能力，乃是从天上来的能力，是神进到他们里面作能力。

对于出代价这件事，主从来没有说这是容易的，反倒明说这是难的，甚至难到一个地步，就像骆驼穿过针的眼那样不可能。（太十九24。）然而，主又说，“在人这是不能的，在神凡事都能。”（26。）出代价不是靠人的能力，如同飞机是靠引擎发动所产生的推力，才飞得起来。今天，人出代价的能力乃是神自己。只要你愿出代价，神这能力就会在你里面起作用。

讲于五月十一日下午

第七章 得赏赐的能力

出代价的能力乃是神自己

在得赏赐的事上，我们承认我们的无能，但只要我们愿，我们要，神就替我们作。什么时候我们一愿、一要，能力就来了。如果你问盖恩夫人（Madam Guyon）答应神的要求难不难，她会说不难。对她来说，出代价比不出代价还容易。因为人一有愿和要的心，就让神立刻有机会进到人里面作生命和能力。出代价的能力就是神自己。当你开始凭神的生命而活，就是你开始不凭自己而活时，能力就来了。你若没有愿和要的心，越想到出代价这件事，感觉就越难。你只要服下来说，“主啊，我愿！我要！但我作不到。”这时，你会经历主开始在你身上作调和的工作。

虽然从你得救起，神已经在你里面，但你的心有这个愿和要之前，祂在你里面毫无地位、毫无机会，一点没有办法与你调和。等到有一天，你看见了祂在你身上有一个要求，要你履行撇下一切、放下自己的条件，你一愿、一要，祂就在你里面与你调和。这时，全能的神就在你里面成为能力；祂要开始在你里面作工，穿着你来作事，并且把你这个人作成祂所要的。

亏损万事，为要赢得基督

在加拉太二章二十节，保罗说，“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”基督在保罗里面，成了保罗的“我”，这就是调和。整本新约给我们看见，要有这样的经历，条件乃是撇下一切。腓立比三章八节说，“我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。”要亏损万事，才能赢得基督。“赢得基督”就是经历基督、享受基督。保罗得救时，基督就已经进到他里面；但是直到他撇下一切，舍弃自己时，他才经历并享受基督。到这时，他才说，“使我认识基督、并祂复活的大能。”（10。）主成为他的生命，他的至宝。他在里面活主，在外面享受主。他的生命和一切都是主，

他所凭以活着的是主，所享受的也是主。他能实际、主观的认识主，并经历主生命复活的大能，也就是基督在他里面作了他的能力。他能过马太五至七章所说国度子民的生活，不是凭人工修行出来的，乃是撇下一切，让神从他里面活出来的结果。这从里面活出来的神，就是基督。这才是真正赢得基督、享受祂、认识祂。

不是条件，乃是资格

我们今天这样认识并享受基督，将来就能在国度里与祂一同作王。这不是条件问题，乃是资格问题。英国女王从小就受训练过女王的生活，好够资格作王。我们得救后，若没有天天与主交通、瞻仰祂、与祂同行，到那日主来时，我们当然不配与祂一同作王。我们要在将来与主一同作王，就需要在今天与主一同生活。这样的生活能装备我们，使我们够资格。因此，保罗在说到“使我认识基督、并祂复活的大能”（腓三10）之后，接着就说，“或者我可以达到那从死人中杰出的复活，”（11，）也就是在复活时与主一同作王。

照使徒行传的记载，以及保罗写的每一封书信，保罗的表现的确像王子。今天我们的情形不像王子。然而，这意思不是要我们装模作样；装模作样没有用。当我们活在基督里，凭基督的生命而活时，就不必装模作样。这是生命的问题。好比大人讲话，小孩也可以学，但两者给人的感受和果效却大不相同。

当你学习活在基督里，让祂在你里面活，也就是让祂在你里面掌权时，不必装模作样，人都会起敬。你自己没有什么感觉，但别人却觉得你可敬。如果你身上有令人可敬之处，那一分就是召会中的权柄，也就是从你身上活出来的基督。在你身上能叫人敬畏的，定规是神。甚至连反对你的人，跟你在一起的时候，还会惧怕。在福音书里，当主被带到彼拉多面前时，表面上是主在受审，实际上却是彼拉多在受审。（约十八 33~38 上。）这乃是因为主耶稣让神从祂里面活出来。主耶稣没有装作，祂像羊在剪毛的人面前无声。（赛五三 7。）这个拿撒勒人一点没有自己，反而充满了神，使胆怯、虚伪、不忠信、

不真诚的彼拉多在祂面前受审判，被暴露。因此，我们今天与主同活，就是我们将来与主一同作王的资格。

神的救恩乃是要把祂自己作到我们里面，与我们调和，使祂成为我们，我们成为祂。祂要作成这事，必须我们把自己交出来让祂作，祂才能作。我们若不合作，祂就毫无办法。不舍弃一切的人，虽然还是得救的人，但神活在他里面、调在他里面这件事就行不通。今天需要有一班人能对神说，“神啊，我在这里，我愿，我要，我什么都肯丢弃，我要让你进来。”这样，神才有办法把祂自己作到人里面，人也才能活着就是神。这样的人才是真正君尊的祭司。你碰着这样的人，就觉得他是高的；你可以反对他，但一到他面前，就觉得自己是在他的脚下。雅各到年老时下埃及，给法老祝福，（创四七 7，10，）显出他是以色列，是神的王子，与亚伯拉罕因饥荒下埃及时不同。（十二 9~20。）我们在雅各身上看见神的权柄，看见他是神的王子。乃是这样的人，才能在将来得赏赐，和基督一同作王。将来要作王的人，今天就必须像王子。

我们要看见，今天神恩典的行政管理是如何安排的。祂不只要我们得救，还要把祂自己调到我们的里面。撒但可以容让我们读经、祷告、服事召会、广传福音，但他不肯让我们出代价撇下一切，而让神从我们里面活出来。我们要留在自己里面，留在爱好里面，是十分容易的；但要我们撇下自己，让神进来，就不容易。然而，无论什么时候，只要我们里面有一个“愿”和“要”的心，神就要进来作我们的能力。我们看见了神恩典的行政是如何安排的，就能对主说，“主啊，我愿意。”

今天我们在人前的光景必须可敬可畏，将来才有资格进国度作王。这不是我们的理想，乃是圣经的真理，是新约里一个相当高的启示。有许多事我们不能作，还不是我们里面感觉是否平安的问题，乃是因着我们身分的问题。以扫喝了红豆汤，就忘了身分，卖了长子名分。（创二五 29~34。）失去身分就失去福分。今天我们也是这样，若我们的行事为人有失我们的身分，甚或卖了自己的身分，我们就了了。

赏赐在乎今天的生活

说到主的赏赐，并不是今天你作得好，将来要给你另外一个东西叫赏赐；乃是你今天就在其中，就在那个赏赐里。所以可以说，今天不能作王的，将来必不能作王。凡今天不能为主管理事情的人，将来必不能在国度里管理。蒙称许的信徒不是将来要得一客观的赏赐，乃是今天就主观活在那个赏赐里。这是一件主观的事。人得赏赐时，光景是成熟的，不是生涩的。你今天活在作王的光景里，将来作王就自然。今天赢得基督，将来就得赏赐，而那赏赐就是今天所赢得的基督。

我们要有基本的看见，神恩典的经营是要把祂自己作到我们里面；这需要我们今天出代价，让祂作。我们的配合，可以说是履行条件，也可以说是装备自己，操练自己。福音不只要人信，还要人出代价撇下一切。我们不只要得救，还要服权柄；这样，将来就要得赏赐，而所赏赐我们的就是今天我们所经历的。保罗在林前十五章十九节说，“我们在基督里，若只在今生有指望，就是众人中最可怜的。”史百克（T. Austin-Sparks）说，“被提不是预言，乃是生命的成熟。”赏赐不是突然赐给的，乃是生命长成的结果。

讲于五月十一日下午

第八章 被提得赏与生命成熟

被提与得赏乃是生命成熟的问题

历代读圣经的人，大多把圣徒的被提与得赏看作是预言；只有少数人看见，这两件事不仅是预言，更在于生命的成熟。弟兄会的教训多重在预言的解释。注重预言解释的人把被提和得赏看作是将来忽然发生在身外的两件客观的事，似乎与信徒今天的生活毫不相干；这是不够正确的。我们若追求生命长进，注意得胜的生活，就会有一种认知：被提和得赏是生命成熟的问题。我们不该把这两件事仅仅当作是将来突然发生的事，好像圣徒今天在地上过怎样的生活，走怎样的道路，跟被提和得赏一点关系都没有；只要时期满足，被提和得赏就从天上突然临到。我们要认识，在客观一面，被提和得赏完全是主为我们预备的，也是主为我们成功的；然而，在主观一面，被提和得赏是我们在生命中、在生活里、在路程上逐渐达到的一个境地。

庄稼的收割乃在于生命成熟

对于追求生命长进、注意得胜生活的人，他们根据自己属灵的经历并灵里的感觉，深知被提和得赏不仅仅是预言的应验，更在于生命的成熟，也就是在他们生命成熟的路程中所达到的境地。他们这样感觉，不仅有自己属灵的经历作根据，还有圣经的话作证明。比方，论到被提，启示录十四章十五节说，“收割的时候到了，地上的庄稼已经熟了。”庄稼必须成熟才能收割，并不是不论庄稼长大成熟与否，只要时候到了，就会突然发生被提的收割。这里说庄稼乃是长大成熟了，才会被收割。

庄稼乃是朝着被收割的目标而成长，纵使经过一段时间的生长，若仍是青绿的，离成熟就还有相当的时日。必须再过些时日，庄稼变为金黄色，并且脱尽了地上的水分，这时离收割就很近了。庄稼的收割乃是根据生命成熟的程度。

多年来常有人说，“主就要来了，我们被提的时候到了。”每逢听见人这样说，我里面总会有疑问：今天众召会热心追求、爱主向前

的情形还非常青嫩，像才长出不久的禾稼，连子粒也还没有成形，在这样的光景下，主要来收割什么？今天在众召会中间，只有少数人是成熟的，看不见大体庄稼成熟。因着成熟的人太少，主只好迟延祂的再来。马太二十五章说，新郎迟延的时候，童女都打盹睡着了。

（5。）打盹，表征患病；（徒九 37，林前十一 30；）睡着，表征死了。（帖前四 13~16，约十一 11~13。）因着主迟延还未回来，大部分的圣徒都老了、病了并死了。

在生命里认识预言的人，都要看见主再来最大的兆头，就是在召会中出现一班生命成熟的人。今天如果在召会里能有一班人，在主的生命里实在是成熟了，我们也许就会感觉主要回来了。

圣徒被提若真是身外突然发生的事，圣经中被提的预言就单纯只是预言而与生命无关了。但圣经的启示给我们看见，这些预言乃是我们属灵经历的写真，是我们属灵生活的说明。我们若真是寻求主、活在主面前，主的再来和我们被提的日子是否临近，我们在灵里会有感觉。凡无根据的说“主要来了”的人，乃是不实在、不负责、无所谓的人。一个实在、结实、负责任的人，若是他灵里没有感觉，就不会轻易说什么预言的话。因此，二十多年前，每当我听见人说主要来了，我总是明说没有这回事。我们该有的态度是：学习好好追求主、对付我们身上消极的东西、忠心事奉，不要好奇去听那些人说无根据的话。

被提不是突发的，乃是长成的

被提的预言不是客观的事，乃是主观的事。被提不是突发的，乃是长成的。不光被提如此，就连得赏也是如此。保罗在腓立比三章十二节说，“这不是说，我已经得着了。”这时，他不觉得自己已经得着了，因为他的生命还没长到那里，他的路程还没跑完。然而，到了提后四章，他已经成熟了。他说，“我离世的时候到了。那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的。”（6~8。）他不必等到审判台前才知道自己是否得赏，他这时就能确信冠冕已经为他存留。

保罗在林前九章说，他在场上赛跑，（24~27，）奔跑也就是在长大。就道路说，是奔跑；就生命说，是长大。在腓立比三章，他还不敢说自己已经长成了。直到提后四章，他丰满、成熟的跑到终点了，所以说他有公义的冠冕为他存留。在保罗的感觉里，他的得赏并不是突然发生的。正如一个人大学毕业不是突然的事。人读大学一年级的的时候，知道距离毕业还有三年；等他读到四年级，就晓得即将毕业了。毕业是逐渐的，而不是突然的；不是在某一天突发的，乃是在生活中一步一步、一课一课、一天一天随着时间推移而至的。等时候到了，就晓得自己要毕业了。

被提和得赏都是同样的原则。人若不活在被提的生活里，也不走在得赏的路上，就不能巴望有一天被提和得赏会从天上突然临到他。没有这样的事。被提和得赏是个逐渐往前的过程，是在生命上长成的，是在道路上奔跑赢得的。人将来能否在早期被提、能否得赏，乃是凭今天所过的生活，以及所奔跑的道路。所以这不是预言应验的问题，乃是生命成熟的问题。

我们不要把被提和得赏当作客观的道理讲给别人听。我们不是那样注重预言，我们读这些乃是盼望看见自己在哪个阶段，是在小学、中学或大学里。这样，我们才知道自己要从何着手，也才知道该追求什么，要抛弃什么，朝什么方向努力。

弟兄会把圣经中许多关于被提和得赏的预言解明了，但我们不该停留在对于预言的客观解释。我们要看见，神恩典的经营是如何安排定规的，而我们的蒙恩情形又是怎样的光景。换言之，我们要看见神为我们安排的路，并要如何走这路。请记得，不能将被提、赏赐、国度这些问题仅仅当作预言来谈论研究。这些不是我们身外的事，乃是我们自身经历的事，与我们生命的成熟有关。按照圣经的启示，连审判都不是突然来的。启示录十四章说到收取葡萄时，也是葡萄熟透了才收取；（18；）葡萄熟透指外邦人罪恶满盈，审判的时候才来到。

因为召会还未成熟，主还要迟延一段时期才能再来。我们一同事奉的人里面的负担卸不下来，深感受托的事还未完成。这些感觉在追

求主、事奉主的人里面都有。如果我们事奉主的人在主面前光景正常，我们就是受托的使者；等使命完成，主自然会我们将我们提去。那么主再来的时候，里面的负担必定已经卸去，生命也已经成熟。到那时，主要来与仇敌争战，从天上到地上都要发生争战。（十二 1~17，十九 11~21，十七 14。）

我们不要把预言当作头脑里研究的道理，要知道预言是生命的写真，必须在生命里才能明白预言。启示录六章九至十一节说，“羔羊揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的话，并为所持守的见证被杀之人的魂。他们大声喊着说，圣别真实的主人，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时？…有话对他们说，还要安息片时。”在祭坛底下的人，就是历代殉道的圣徒。他们是已经成熟的人，但主要他们等候。希伯来十一章所说信的见证人，（2~40，）也是已经成熟的人。三十九至四十节说，“这些人都借着信得了美好的见证，却没有得着所应许的；…他们若没有我们，就不能完全。”他们还没得着主所应许的，因为他们在等我们成熟。所以，被提与得赏不是身外的事，乃是我们身内经历的事。

讲于五月十二日上午

国度子民的生活与法则

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年五月八日至十五日，在菲律宾碧瑶所释放的信息集成；各篇原刊于一九五九年的“话语职事”，略加润饰后汇集为单行本印行。据当年与会者提供的资料，李弟兄该次带领查读了马太五至七章、十三章、以及二十四至二十五章，惜仅有五至七章部分留下详尽记录。

第一章 国度子民的性质

读经：马太福音五章一至十二节。

读圣经的人都承认，圣经中有一个重大的思想，就是诸天的国。神在宇宙中最大的心愿，乃是要把祂诸天的国带到地上。等主来到地上，祂的工作更是要显明祂的王权，在地上设立祂的国度。所以，凡关心神旨意的人，都必须留意主对诸天之国的心意。

要认识诸天的国，不能不注意马太福音，因为那是专讲诸天之国的一卷书。主在马太福音里有三次最重要的教训，即分三条线论到诸天之国的事。一次在五至七章，论到诸天之国的实际。一次在十三章，论到诸天之国的外表。一次在二十四至二十五章，论到诸天之国的实现。在这系列信息中，我们要专特来看诸天之国的实际。

在说到正题之先，有几个相关的点需要留意。马太五至七章，说到诸天之国的实际，又叫山上的教训，是在山上讲的。十三章说到诸天之国的外表，又称海边的比喻，是在海边讲的。二十四至二十五章说到诸天之国的实现，又称作橄榄山的预言，是在橄榄山上讲的。主讲这三个教训的地点很有讲究。诸天之国的实际和诸天之国的实现，在山上讲，意思是只有上山又到主跟前的人，才能听见，才能有分。上山需要花力气，到主跟前就是亲近主；这指明只有今天出代价，又与主交通的人，才能认识诸天之国的实际，将来才能进入诸天之国的实现。诸天之国的外表是在海边讲；海指撒但所霸占、败坏的世界。这意思是，在世界上的人，只能听见诸天之国的外表，不能认识诸天之国的实际和实现。

我们若留心读马太福音，会发现主在那三次教训之前和中间，还有普通的教训。在山上的教训之前，主先在各会堂里施教，（四23，）那个教训是平常的、普通的，对一般人的。山上的教训和会堂的教训是对比的，乃是特别讲给少数人听的。主在橄榄山说预言之前，是在圣殿里施教，（二一23，）那个教训说到“有祸了”，（二三13，）

是与橄榄山的预言对比的。那些跟主到橄榄山上的人，听见主说，“好，良善又忠信的奴仆…进来享受你主人的快乐。”（二五21。）

海边的比喻也有一个对比。在海边的比喻之后，是屋子里的解释。在海边是讲诸天之国的外表，在屋子里是讲诸天之国的奥秘。（十三11，36。）这就是说，诸天之国的奥秘是隐藏的。在海边的人只能知道诸天之国的外表，若要知道诸天之国的奥秘，就必须从海边进到屋子里，隐藏的与主同在。这三个对比的教训，前面的都是低的，后面的都是高的，所以我们要常常注意教训之后的教训。

这三个教训的次序，也很有讲究；先是说到诸天之国的实际，再讲诸天之国的外表，而后讲诸天之国的实现。这启示我们，人若不活在诸天之国的实际里，就不能认识诸天之国的外表，也不会晓得诸天之国的实现。凡不活在马太五至七章里的人，就不能懂得十三章、以及二十四至二十五章。所以，诸天之国的实际是最要紧的；我们先要活在这个实际里，然后才能懂得海边的比喻，和橄榄山的预言。

首先，我们来看马太五至七章。主在这里所说的教训，全都是说到诸天之国的实际，也就是诸天之国的子民该有的生活与法则。主所说的诸天之国是怎样一回事，一个诸天之国的子民该有什么样的生活，该注意什么法则；主在此分七段说明。所以，这三章圣经的总题，就是诸天之国的实际，也就是国度子民的生活与法则。

国度子民的性质

主头一段教训，是说到诸天之国子民九种有福的光景。多数基督徒论到这段圣经都讲八福，事实上这里有九福。

主为什么在这个教训里，一开头就提起九福呢？你若深入研读，就要看见，主的意思不重在说有福，乃重在说到诸天之国里的人是怎样的人。谁是诸天之国里的人，这样的人该有怎样的性质；那就是这九福所描述的。凡有这九种性质的人，都是有福的，因为这些性质证明他是一个活在诸天之国里的人。我们要问问自己有没有这些性质。

主在这一段说到诸天之国子民的性质，是分里外两面来陈明。头六种有福是说到里面的光景，后三种有福是说到外面的光景；里面的是说到他们的心景，外面的是说到他们的生活。

一 灵里贫穷

诸天之国子民的第一种性质，就是马太五章三节所说，“灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”这个灵里贫穷，是指人深处一种不满足的感觉。当一个人在他深处感觉不满足时，那就是他灵里贫穷的时候。

这种灵里贫穷的感觉，虽难免受外面环境的影响，却又不是那样绝对的和环境有关系。比方，有的人很富有，是个亿万富翁，所有人生的享受应有尽有，但他里面总觉有所缺乏，有所不满足，这就是他灵里贫穷。有的人可能外面一文莫名，非常缺乏，但他里面却一点没有不满足的感觉，这就是他灵里不贫穷。

一个活在诸天之国，有分诸天之国实际的人，头一种必须有的心景，就是灵里贫穷。因为凡灵里贫穷，感觉不满足的人，定规不寻求今世的物质，乃寻求那位是灵的神。人缺少什么，在什么上觉得贫穷，定规会去追求什么。今天想作富翁的人很多，那是因为大多数人感觉缺少钱，感觉在钱财上贫穷。人追求学问、升官、娱乐，都是这样。人缺少什么，在什么上觉得贫穷，就追求什么。

照样，当一个人灵里觉得贫穷时，意思是他不以今世的物质为满足，他需要那位是灵的神作他的满足。他看见只有那位是灵的神，能应付他灵里的需要，叫他深处得着满足。因此，他渴慕神，寻求神。

主说，“灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”（3。）凡这样灵里觉得贫穷而寻求神的人，都是有福的，诸天的国是他们的。所有物质的享受，物质的世界，都是叫人放纵肉体，放肆自己，而不受神约束。当人不以今世的物质为满足，愿意丢弃看得见的事物，而寻求神的时候，结果定规服在神的权下，接受诸天之国的

管治。所以，诸天的国是他们的。这是活在诸天之国里的人，第一种内在的心景。

二 哀恸

诸天之国子民的第二种性质是哀恸。四节说，“哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。”人一灵里贫穷，渴慕寻求神，里面定规蒙光照，看到自己是何等的邪恶、败坏、背叛、抵挡神，因此里头自然感到伤痛。

再者，因为他遇着神，得着神，自然会觉得许多基督徒是何等不要神，不让神掌权，不给神地位，这也叫他伤痛。扩大一点范围说，这样灵里贫穷寻求神的人，看到四围的光景，整个世代，所有世人，都是那样不要神，抵挡神，反叛神，他里面定规极其伤痛。

从整个山上的教训来看，这里的哀恸绝不是因灾难或疾病而有的，乃是因为看见人不要神、不服神的光景而有的。所以这样的哀恸，虽然让人感到不悦，事实上却是最甜美的。今天世人落在罪恶、病困、患难之中，也常有哀恸，但那个哀恸是丑陋、卑下、没有价值的。只有为神而有的哀恸，才是美丽、贵重、荣耀的，并有永远的价值。对这样的人，主应许说，“必得安慰。”

这里的安慰，包含主今天给我们里面得着祂而有的满足，更是指将来我们在国度和新天新地里，所得着的一切欣慰。将来得胜者进入国度，他们一切的享受和境遇，都给他们一种感觉，叫他们脱去今世的伤痛，得到满足的安慰。到了永世的新耶路撒冷，他们所得的分，对他们更有安慰的功用。因为那时他们要完满看见神如何作了人的一切，人如何完全服在神的权下。所以我们伤痛的心，会因着今天得着神，服神的权柄，而受到安慰；也会因为一同追求之人要神，受神管治，而受到安慰；但我们所得更大、更丰满的安慰，乃是在将来的国度和永世里。

一个活在诸天之国实际里的人，的确常有这种哀恸。这种哀恸不是因着自己受灾难，乃是因不够得着神。这种哀恸的对象，是神自己

和神的权柄，而哀恸的原因，是因着失去神和神的权柄。这种哀恸是高尚的、神圣的，必定蒙到神的安慰。

启示录二十一章告诉我们，当新耶路撒冷从天而降时，神要“与人同住，…要从他们眼中擦去一切的眼泪”。（3~4。）我们要在那时候，得着完全的安慰，脱去一切的哀恸。

三 温柔

一个灵里贫穷、饥渴要神、心里觉得哀恸的人，必然是温柔的。人若灵里自满，没有哀恸的感觉，定规不能温柔。有两样东西，是和温柔相对的，就是暴躁和反抗。主在马太五章五节说，“温柔的人有福了，因为他们必承受地土。”这里所说的温柔，不重在不暴躁，乃重在不抗拒。比方，人打你，你可能暴躁而带着抗拒，也可能不暴躁而抗拒。仅仅不暴躁，不包括不抗拒，但不抗拒却包括不暴躁。主在山上的教训，是要我们不抗拒。人打你右脸，连另一面也转给他。有人拿你的里衣，连外衣也让给他。有人强逼你走一里路，你就同他走二里。（39~41。）

主应许说，“温柔的人…必承受地土。”自从人堕落以后，人都要争夺，才能得到地土。谁有力量，能抢能夺，谁就能得着地土。一个活在诸天掌权之下，不争夺、不抗拒的人，今天不只不能得着地土，恐怕连他所有的也要被人剥夺；然而主却说，这样的人要承受地土。所以这个承受，定规是指将来国度里的赏赐说的。

希伯来二章给我们看见，在神的命定中，将来的世界并没有交给天使管辖，乃是由人承受的。（参5~7。）到了国度的时候，那得着地土的，不是会争、会抢的人，乃是温柔不抗拒的人。那时候的“得着”，不在于争，乃在于“承受”。

马太五章五节所说的“地土”，是指今天的世界和其中一切物质的享受。今天人为什么不追求诸天之国呢？因为人被今天的地土吸住了，霸占了。人若灵里贫穷要神，并且心里因为不够得着神，不够服神的权柄而哀恸，自然就将今世的地土看作粪土。所以他能真正与世

无争，在世人面前作个不争、不抗拒的人。他的不争完全是由于他不要今天的世界；因此，主在这里的应许给我们看见，要在将来承受世界，就得在今天丢弃世界。换句话说，要得着国度的人，就得丢弃世界。

四 饥渴慕义

前面所说灵里贫穷、哀恸和温柔，乃是说到诸天之国里的人三种普通的心景，是一般性的说法，这三种可列为一组。从第四种心景起，是有所专指的，分别指诸天之国子民对自己、对别人、以及对神的情形。

这三种有所专指的心景，第一是饥渴慕义。马太五章六节说，“饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。”这是说到一个活在诸天之国实际里的人，是如何持己，如何对待自己。这对己的持守，乃是绝对严格的公义，如饥如渴的羡慕公义，不愿意有一件对不起人，或亏欠人的事。

所有今天活在世上的人，若不是这样追求诸天的掌权，大体说，都是天天不义，亏欠别人的。举个例子，两个人买卖一点货品，买的人就想价格越低越好，卖的人就想卖得越贵越好。两个人都想占彼此的便宜，所以撒谎、假冒，什么手腕都要得出来；这就是只要利而不要义。大家都饥渴慕利，就把公义全丢了。

可惜，许多基督徒也是这种光景。在哥林多召会中，弟兄与弟兄告状，（林前六 6，）就是因为大家只顾到利，不顾到义。两个弟兄作邻居住在一起，或是彼此作同事，都是在想怎样能让自己最上算。这都是叫人觉得痛心的情形。

然而，一个让诸天掌权的人，不是这样。他是宁愿别人亏欠他，不愿有一点亏负别人。他饥渴慕义的心情，热切到一个地步，真是如饥似渴。别人以为自己得一点便宜就满足了，但他觉得什么时候不义，里面就如同饿了、渴了一样。这个饥渴的感觉，逼他羡慕追求义，如同灵里贫穷的感觉，逼他追求神一样。

我们要看见，灵里的贫穷是以神自己为对象，而心中的饥渴是以神的义为目的。灵里贫穷是要追求神，心里饥渴是要羡慕义。神是我们里面的满足，义是我们外面的生活。灵里贫穷是叫我们得着神，心里饥渴是叫我们得着义。

不要以为一个人灵里贫穷追求神就可以了。如果你真是灵里贫穷追求神，你就必定到一个地步，会心里饥渴追求义。虽然神是人的满足，但你若光追求神而不追求义，你里面仍旧不会得到满足。你必须里面有神，外面有义，那时，你才能真正得到满足。所以主说，“饥渴慕义的人…必得饱足。”（太五6。）

我曾碰到不少圣徒，很有心追求主，也热心事奉神。但人和他们稍有一点接触，就看见他们在生活里有许多不义，居然没感觉，也不对付；这就是偏了，是不该的。所以，主一面要我们追求神，一面要我们严格对待自己。在诸天之国的实际里，公义是一个最重要的性质。没有一个不义的人，能有分于诸天之国的实际。只有一个要神，而又追求公义的人，才能有分于诸天之国，才能得到真实的满足。

五 怜悯人

第二种有所专指的心景，乃是怜悯人。七节说，“怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。”饥渴慕义，是专指对待自己；怜悯人，是专指对待别人。一般人一旦学习用公义约束自己，就难免用同样严格、甚至更加苛刻的尺度要求别人。主却给我们看见，一个活在诸天之国里的人，尽管对待自己是绝对的公义，对待别人却是满了怜悯。

怜悯是比恩典更低就人的。许多时候，人的光景低到一个地步，连接受恩典都不配，那就需要怜悯来低就他。比方，你白白送一笔钱给朋友，这是恩典。但你若把这笔钱送给一个乞丐，就不单是恩典，还有怜悯。因为你所给他的恩典，完全是他不配得的。

一个让诸天掌权的人，不仅恩待那些象样、配得恩典的人，并且也怜悯那些不象样、不配得恩典的人。他对待别人是一味的宽待，绝

对没有要求，没有条件。公义是绝对有要求，完全严格，而怜悯正好相反。

这样待人的结果，就是蒙神的怜悯。这正符合七章所说“你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人”的原则。（12。）神如何待我们，正是根据我们如何待人。我们因着怜悯别人，就能在神面前蒙怜悯。

六 清心

第三种有所专指的心景，是清心。五章八节说，“清心的人有福了，因为他们必看见神。”这种心景专指对神说的，因为结果是必看见神。在诸天掌权之下的人，对己是公义，对人是怜悯，对神是清心，所以这三个是一组，都是有所专指的。

什么是清心呢？就是人的心纯洁、单一，除神之外别无爱慕、追求和盼望。他的心乃是专心向着神，而不像平常人所说的三心二意。他的心只注意一位，就是神自己；只向着一个目标，就是神自己。因为他的心只有神这一个目标，是纯洁、单一的，也是专一的，所以是清心。

因为他是这样单纯的向着神，专一的要神，所以他所得着的福分就是看见神。在圣经里，看见就是进入，也就是得着。无论什么属灵的事物或经历，一看见就进入了，也就是得着了。所以这里的看见神，就是进入神里面，得着神自己。

一个活在诸天之国里的人，虽然在第一个心景里就渴慕神，却是到第六个心景里才看见神，得着神。到这时候，实在是告一个段落，因为他所渴慕追求的最终目标已经达到了。

然而，主在后面还说了三种有福的情景。这是因为一个在诸天之国里的人，不光有里头心景的故事，还有外面生活的故事。里头的光景，是如何追求要得着神；外面的光景，是如何在神的管治下行事为人。所以，主说过前面六种心景之后，再说三种外面的光景。

七 制造和平

诸天之国子民第七种有福的光景，是使人和平。九节说，“制造和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子。”因为国度子民有前面六种的心景，所以他们与人相处时，从不给人挑起一个难处；所谓挑拨离间的情形，在国度子民身上是没有的。国度子民是制造和平，使人和平的人。

今天的世代，可说是完全没有和平。人与人之间，到处都是勾心斗角、相咬相吞。无论在哪一个团体、哪一个家庭里，都是满了不和平。不仅人与人之间，即使是人自己里面，也是不和平的。看看人的心里面，有多少自怨、自叹、自恨、自卑、不平、不满、不安、不妥！不只如此，还有许多理欲之争，良心的谴责。一面心里想为善，另一面生活却不由己的沉湎于罪恶。这一切都叫人自己里面没有和平。

至于人与神之间，更是没有和平。人在神面前是出了事的，是与神相抗的。人因着恶行，心思里与神为敌，（西一21，）神的震怒停留在人身上，（约三36下，）所以人与神之间没有和平。

然而，神的儿子主耶稣来到地上，把和平带到人中间。祂叫人与人和平，更叫人与神和平，祂是一位制造和平者。所以一个活在诸天之国里的人，也当这样在人中间制造和平。不只他能与一切的人和平相处，并且他能叫一切与他接触的人得着和平。这样一个制造和平的人，所得的福分就是称为神的儿子，因为他所行的和神的儿子一样。

召会中所以有那么多纷争、不和，就是因为召会中缺少使人和平的人。许多圣徒说话，是在散播不和平的种子；这都证明他们没有让诸天掌权。我们若不能与人和平，就不能与神和平；我们能与人和平，才能与神和平。所以，主既是叫人与人和平，也叫人与神和平，我们必须是这样，才得称为神的儿子。

八 为义受逼迫

制造和平是我们对人，为义受逼迫是人对我们。一个活在诸天之国里的人，反而往往受到难为，受到逼迫，这实在是一件奇特的事。

按我们平常的想法，人总是因作恶受到惩罚，岂有因行义而受到逼迫的？然而，事实的确如此。我们若绝对持守公义，不肯有分一切的邪恶、败坏，世人就会因着义的缘故逼迫我们，因为他们受不了我们义的见证。这在基督徒的经历中是常见的。

主说，“为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。”（太五10。）这样因着行义而受逼迫的人是有福的，他们若真肯为着诸天之国的缘故，甘心忍受一切的损失、苦痛，就得以承受诸天之国一切的福分。

九 为主受逼迫

十一节说，“人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。”这里所说的乃是为主受逼迫，这比为义受逼迫更高。人在任何场合中都承认主的名，见证那位拿撒勒人耶稣是诸天之国的王，并传诸天之国的福音，要人悔改，接受天的掌权；这可能需要忍受人的辱骂、毁谤和逼迫。然而，主应许这样的人说，“应当喜乐欢腾，因为你们在诸天之上的赏赐是大的。”（12。）

国度子民的生活乃在于得着神而活出神

主论到诸天之国子民的九种性质，乃是从里面说到外面。每一个真实、诚实的人，他的为人生活，都不仅是外面的活动，乃是在于他里面的性质和性格。他是个什么样的人，才有什么样的生活，这是定规的。

一个人里面的最深处，是他的灵，其次是他的心。人里面最深、最重要、最代表他那个人的两部分，就是灵和心。所以，主在山上的教训，头一个就提到灵的问题，到第六个心景，又明显的提到心的问题。可见一个在诸天之国里的人，最先要解决的，就是灵和心的问题。

要知道，灵是能力的问题。在人里面，最高尚的能力，是在于他的灵，因为灵是叫人能接触神的。这是最高尚的能力。一个人有眼睛能看，有耳朵能听，有鼻子能闻，有口能吃喝，有手能触摸，这些觉

官都是人的一种能力，但这些能力都是低的。唯有灵的能力是高的，因为灵所叫我们接触、摸着、得到的，乃是那位是灵的神。

至于心，乃是重在情感的问题，因为人的心是情感的机关。人一切真实的爱好、趋向，都在于他的心。虽然灵能叫人摸着神，得着神，但如果心不爱神，不趋向神，灵也不能和神有接触。反过来说，人的心虽然爱神，趋向神，如果灵里不贫穷，不起作用，人也不能接触神，得着神。所以，灵和心这两部分，对一个活在诸天之国实际里的人，有非常大的关系。能叫我们接触神的，乃是我们的灵，而能叫我们的灵接触神的，乃是我们的心；灵和心二者缺一不可。因此，主说到诸天之国子民里面的光景，乃是先从灵说到心。

关于诸天之国子民里面的光景，共有六项，第一项是灵里贫穷，（五3，）第六项是清心，（8，）或说心里清洁。主在此给我们看见，只有灵和心都正常的人，才能与神发生正常的关系。因着灵里贫穷，人就渴慕神。因着心里清洁，人就看见神。看见就是得着，所以到了第六项，这人里面就得着神了。因着他里面得着了神，他身上就能活出一种诸天之国子民的生活，是高尚、超凡、在众人之上的。到这时，他里面得着了神自己，充满了神自己，外面就有一种像神儿子的生活。

诸天之国实际的生活，绝不是人凭着自己的努力活出来的，乃是因着人先有灵里的贫穷，和心里的清洁，而得着了神，充满了神，然后才把神活出来而有的。因此，在后面三项的生活里，第一项说到那活出这样生活的人，乃是神的儿子。（9。）谁能称为神的儿子？就是那些把父神的生命活出来的人；因为只有儿子能把父亲的生命活出来。

诸天之国实际的生活，不是说出人的能，乃是说出神的能。这种生活，在人是绝对不能的，但在神却能。（参十九 26，可十 27。）这乃是以马内利（太一 21~23）在人里面活出来了。唯有如此活出父神的生命，才能完全，像天父完全一样。（五 48。）换句话说，这种诸天之国的生活，就是神调在人里面的故事。人若接受神的管治，服

神的权柄，活在诸天之国掌权的实际里，神的生命就能自由的调在人里面，而从人身上活出一种超凡的生活；这就是诸天之国子民的生活。

我们在此就看见，一般基督徒所说的“八福”，并没有摸着主这段话所指属灵的实际。主在山上这一段的教训，主要的含意就是从灵说到心，给我们看见，人的灵向着神该贫穷、渴慕，而心向着神该清洁、追求。灵和心都这样以神为对象，结果人里面就得着神，让神从他身上活出一种超凡的生活。这人就是诸天之国的子民，这种生活就是诸天之国子民的生活。

国度子民生活的两面

关于这段教训里所说诸天之国子民的生活是分两面：一面是对人，一面是接受人的对待。对人的一面，是以和平为中心。如果一个人对人能制造和平，不论与什么人相处，总是和平不出事，那就证明他相当活在诸天之国里了。请记住，和平乃是一个最高的要求。

平常人以为，若是能以爱待人，就相当高了。实在说，爱的要求没有和平的要求高。因为以爱待人不一定就能叫人和平，而能以和平待人的，里头定规有爱。在召会中，就是因为人单有爱心，血气、肉体却没有受破碎，也没有让诸天掌权，所以许多时候，越爱越有纷争，越爱越有意见。圣徒中间有不和谐的事，有吵架告到负责弟兄那里的，或见面不说话的；他们原先都可能是最要好、最相爱的。只是过不多久，彼此间就因着一些事不愉快，起了不同的意见，甚至吵架；所以，仅仅爱是不够的。

主实在是最有智慧的一位。祂在山上的教训里，不讲爱，却讲和平，因为与人和平的要求比爱更高。爱不一定需要血气、肉体受对付，但和平却绝对需要人的血气、肉体受对付，绝对要求人服天的权柄，受天的约束。

不要以为主对诸天之国子民的生活，说得太简单。主好像只提和平这件事，但这等于提了千万件。主在这里不一件一件的提，是因为只提这一件中心首要的就够了。这一件能作到，其他的就都能作到。能作到谦卑、有爱心还不够，必须作到与人和平才没有问题。

能制造和平的人，就必称为神的儿子，（太五 9，）因为神的儿子主耶稣来到地上所显出来的工作，乃是以和平为中心。即使是祂死在十字架上，也是成就和平。（弗二 15，西一 20。）所以，诸天之国子民的生活，对于人要有和平；这就要求我们的己、肉体、血气都要受对付，我们全人都要受到天的管治和约束。

关于接受人的对待一面，是以受逼迫、毁谤为中心。人对待我们，最终最恶的不过是逼迫和毁谤。（太五 10~11。）若是我们能接受人的逼迫，忍受人的毁谤，还有什么人的对待，是我们受不了的呢？并且人的逼迫，不是因为我们有错，而是因为我们追求公义。人的毁谤，不是因为我们作了什么恶事，乃是因为我们传扬福音，见证主的名。这一切的逼迫和毁谤，我们都忍受得了；意思是人无论怎样对待我们，好也罢，坏也罢，了解也罢，误会也罢，没有什么是我们受不了的。我们已经准备好，能接受人任何的对待。

到了这地步，这个诸天之国的子民，在生活上不仅无可指摘，并且几乎是毫无瑕疵。他对人是以和平为首要、为中心，他接受人的对待是因他追求公义，见证主的名，而受人的逼迫，忍受人的毁谤。在此没有一点自己可保留的余地，也没有一点肉体 and 血气存在的可能，他整个人都在诸天的掌权之下，活在诸天之国的实际里。

国度子民的性质就是充满神而服天的管治

故此，我们能清楚看见，诸天之国实际的生活，一点不是人工修行出来的，乃是神从里面活出来的。灵是专为着神的，所以灵里贫穷必是追求神。另一面心又清洁要神，因此就看见神，得着神，充满神。结果诸天之国子民所活出的，就是他灵所渴慕、心所追求的神。这时，神如何作了他的内容，也如何作了他的外表。内容是他里面的心景，外表是他外面的生活。在他里面没有自己的地位，只有神的充满；在他外面也没有血气、肉体的彰显，只有神的活出。所以，他必称为神的儿子，因为他的生活就如神的儿子主耶稣一样。

再者，这种生活完全是根据人让天掌权而有的。因为论到第一心景说，“诸天的国是他们的；”（3；）论到生活的一面也说，“诸

天的国是他们的。”诸天之国子民所以能为义忍受逼迫，因为“诸天的国是他们的”。（10。）这意思是，他们是在天的管治之下。当人逼迫他们时，他们不是因为缺少血气、肉体，所以不抗拒，乃是因为天在他们身上管治，在他们身上掌权，叫他们没有办法抗拒。他们被天管治到一个地步，当人逼迫他们时，就是心里不平、不服，里头都会受责备，觉得这是推翻神的权柄，背叛神的定命。因这缘故，他们才能作一个温柔接受逼迫，而不抗拒的人。

我们要注意这两件事，一是充满神而活出神，一是接受天的管治，顺服天的掌权。这就是一个活在诸天之国实际里的人所有的光景，也是诸天之国子民所该有的性质。充满神是为着服天的管治，而服天的管治是为着活出神。这两者是同时必需，缺一不可的。只有这样的人才是属灵的人，才是神在今时代所要得着的人！

主说，凡这样充满神而受天管治的人，都是“有福”的。主在这一段教训里，九次说“有福了”。这里的“有福”，原文含快乐意；因此，也可翻作“福乐”。世人都求福乐，都愿意作个福乐的人，但地上的事物都算不得真福乐。主所看为福乐的人，就是一个充满神、让天掌权而活出神的人。这样的人，才有真正的福乐。

有些人听见诸天之国的信息，就害怕，说，“这谁作得来呢？活在这种光景里不是太苦了么？”然而主说，这样的人“有福了”，这样的人是快乐的。是人的想法对，还是主的话对呢？巴不得我们都转一个观念，看见要活在诸天之国的实际里，不需要我们自己作什么。主在新约一开头，摆出山上的教训，启示我们诸天之国的实际，其用意不是要我们凭自己作。祂完全是要给我们看见，祂来作耶稣，是以马内利，（太一21~23，）要把我们救到一个怎样荣耀的地步。诸天之国的实际，就是主所要把我们救到的目标。祂来给我们生命，祂来掌权，乃是要把我们救到这个地步。那就是一个蒙恩的人真正福乐的光景！

原刊于一九五九年五月“话语职事”第九十五期

第二章 国度子民的影响

读经：马太福音五章十三至十六节。

在前一篇信息，我们看见主在山上所说的第一段话，是关于国度子民的性质。（太五 1~12。）本篇信息我们要来看，主在山上所提的第二段话，（13~16，）乃是关于国度子民对世界的影响。

国度子民的影响是针对世界的光景

马太五章十三至十六节说，“你们是地上的盐；盐若失了味，可用什么叫它再咸？既无任何用处，只好丢在外面，任人践踏了。你们是世上的光。城立在山上，是不能隐藏的。人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。”这里启示，一个活在诸天之国实际里的人，定规会影响世界。今天，许多基督徒对世人缺少影响力，就是因为他们没有活在诸天之国的实际里。事实上，人越有国度子民的光景，对世人就越有影响力。

一个活在诸天之国实际里的人，自然会对他周围的人产生一种影响的能力。这种影响的能力，不是人努力作出来的，乃是自然而然生发出来的。前一篇信息给我们看见，国度子民乃是让天掌权而活出神的人，因此他所带给人的影响，乃是叫人碰着天的权柄而认识神。

在十三至十六节，主耶稣描述国度子民对世人的影响，将国度子民比作地上的“盐”和世上的“光”，这启示国度子民的影响，乃是针对世界的光景。现今世界的光景虽然复杂，但主要的成分只有两种，一是腐化败坏，一是黑暗。

今天，不单是基督徒，即使是一般世人也都承认，这个世界是腐化、黑暗的。可以说，整个世界是天天在腐化，天天在往下堕落。无论哪一个团体，单从外表看，也许相当堂皇，但稍微揭开内幕，里头的腐化和败坏，往往叫人惊讶、叹息。现今的世代真像洪水以前的世代，在神面前是完全败坏的。另一面，今天整个世界也是黑暗的，一点没有光。世界是那样邪恶，前途是那样危险，世人却视若无睹，留

连在罪恶里。他们对于神和属灵的事一窍不通，既不知道该逃避什么，也不认识该得着什么；这都证明这个世界是在黑暗里。

因着世界有腐化败坏与黑暗这两种危险的光景，所以主耶稣说到国度子民对世界的影响，就针对这两种光景。唯有活在诸天之国实际里的人，才能使这世界免于腐化，并叫这世界得着光。

地上的盐

能消除腐化并调味

在十三节主说，国度子民是地上的盐。我们知道，鱼和肉腌在盐里，就不容易腐败；因为盐有杀菌防腐的功能。国度子民若具有一至十二节所说的性质，他们就是地上的盐。无论他们在哪里，都能显出杀菌防腐的功用，以消除世界的腐化败坏。

盐的另一种功用就是调味。按属灵的意义说，调味是使各种不能相调的，调在一起；换句话说，就是制造和睦。比方，某地召会有几十位圣徒，他们身上满了肉体、血气、和属灵的细菌，彼此间常有纷争、不和；人到他们中间，不免嗅出一种不好的“味道”。然而，如果有人活在诸天之国的实际里，让天掌权，也让神活出来，那些满了肉体、血气、和属灵细菌的人，只要来到他们中间，住一段时间，身上的细菌就会被杀死。结果他们彼此之间，就没有意见、纷争和论断，而能相调在一起。人在他们中间，就能闻到好的“味道”。这就是调味。

国度子民所以能显出调味的功用，是因他们能杀死属灵的细菌，并且能把各种不同的味道调在一起，而产生出好的味道；这样的功用是他们的性质使然。国度子民是地上的盐，自然就有杀菌和调味的功用。

必须脱尽败坏和天然的良善

主称国度子民作地上的盐，其意义是深邃的。就物质的盐来说，大致可分为两种：一种是从地土里挖出来的岩盐，另一种是从海水里提炼出来的海盐。这两种来源象征我们蒙恩之人原先的两种光景。在

圣经里，地是指神所创造并要得着的世界，海是指撒但所败坏、霸占的世界。地的成分是土，海的成分是水；因此，土和水都象征我们得救以前的光景。

圣经里提到神所造天然的人，经常用“土”来象征；提到撒但所败坏的堕落之人，就用“水”来象征。创世记二章七节说，“耶和華神用地上的尘土塑造人。”林前十五章四十七节说，“头一个人是出于地，乃属土。”因此，土象征神所创造那无罪、未受败坏的人。此外，在启示录十七章，使徒约翰看见大巴比伦这妓女坐在众水之上。“众水，就是多民族、多群众、多邦国、多方言，”（15下，）在此，水象征被撒但所败坏那堕落的人。就受造一面说，人是神所创造要得着之世界里属土的人；但就堕落一面说，人也是撒但所霸占之世界里败坏的人。

盐从地土里和海水里产生出来，象征国度子民原先也和世人一样，都是被造属乎天然的，也是堕落而败坏的。然而，因着主的拯救，国度子民就脱离地，也脱离海。正如盐既非土，也非水，完全是另一种性质的东西；照样，国度子民既不是属地天然的人，也不是堕落败坏的人，乃完全是另一种新造的人。（林后五 17。）

宇宙中一切的造物都有其象征意义。主在马太福音明确说到我们是地上的盐，为要给我们看见，我们身上应该脱尽并除净所有土和水的成分；这样，我们才能显出盐的功用。在我们身上，邪恶和罪污固然不该有，但是人所称许的良善，若是出于天然，也不该保留，因为那会顶替属灵的实际，使我们无法活出国度子民的生活。

可惜，至今仍有許多基督徒留在天然的良善里，甚至留在罪恶里。我们知道，盐若混在土里，就无法分辨出来；若是放进水里，就溶化、消失了。有的圣徒，你只能说他是好基督徒，却无法说他是属灵的基督徒，因为在他身上有好的、良善的、温柔谦和的光景，却没有神的光景。他仍然留在天然的良善里，因此他还是“土”，不是盐。有些圣徒还调在世人中间，活在败坏、邪恶的光景中，这指明他还留在大海里，所以显不出盐的功用。我们要看见，国度子民是宇宙中最奇特

的一班人，他们既不是神原初创造的人，也不是撒但所败坏的人。所以，我们应该脱尽所有天然的良善、和败坏的成分，正如盐脱尽土和水的成分一样。

盐一脱尽土和水的成分，就纯了；它不仅是洁，并且是纯。纯和洁不同；洁可能还有搀杂，纯就一点杂质都没有。因此，每粒盐都是晶莹剔透的。不仅如此，它的味道也是极其清洁；这一切都指明盐是纯的。

作为国度子民，我们该显出以上所述“盐”的功用，一面能消除腐化并调味，另一面必须脱尽败坏和天然的良善。我们若服天的权柄，让神活出来，定规能脱尽土和水的成分，清纯而不杂；这样，我们自然能给世界一种杀菌防腐的影响。事实上，召会和现今败坏的世界都极需这样的人。这样的人无论到哪里，都能制造和睦，消杀所有不和谐的光景，除去纷争的因素；这就是盐的功用。

甘愿消失自己

盐要显出功用，就必须消失在它所谓的物质里。照样，国度子民要显出盐的功用，也必须消失在他所谓的人群中。这需要付出相当的代价，恐怕比人脱尽土和水的成分所付的代价更大。

在召会中，有些人属灵的光景非常正常，向着主的确有追求，对付自己也相当彻底，实在是达到了盐的境地。然而，他们在召会中却显不出功用。若仔细追查原因，不难发现大多是因为他们一直保守自己的完整，不肯消失在他们所接触的人群中间。比方，一位弟兄来到这样的人跟前，急切需要他的帮助，他却回答说，“现在是我祷告的时间，我没有工夫和你谈话。”这样的人只顾到自己的属灵，要活在主面前，却忽略了别人的需要，以致他在召会中显不出功用。

我们必须看见，盐的功用是在于它的溶化、消失。如果我们甘愿消失自己，这个消失就会成为别人的供应。有的人追求主到一个地步偏了，如前面所说的那人。请记住，追求主是应该的，但追求主的目的在于显出我们的功用。有一件事是定规的，人没有消失自己，就没

有功用。许多时候，主甚至要我们消失属灵的长处，来为着别人。如果我们一直保持自己属灵的完整，保留我们的一切，恐怕我们在主面前就显不出用处。

不可失味

在马太五章十三节，主提起盐失了味的问题。盐失了味，意思是失了功用。我们的光景可能像前面所说的，该显出功用，却没有显出功用；另一面，我们可能有一种光景，就是失了功用。盐的功用在于它的咸味，一失了味，就没有功用了。

盐失了味，主要的原因是回到土或水里，和土或水调在一起了。与水调和，意思是沾染罪恶，落到罪恶里。与土调和，就是回到世界，被世界霸占了。主在路加十七章警告我们，要回想罗得的妻子。

（32。）她因为留恋所多玛，就是贪爱且宝贝神即将审判并彻底毁灭的邪恶世界，回头观望，而变成一根盐柱。（创十九24~26。）盐柱就是大块的盐；盐成为细粒才有用，若是成为盐柱就失去其用处。

请记得，土和水都能叫我们失去盐的味道。国度子民若失了味，在神看就无任何用处，只好丢在外面，任人践踏。（太五13。）但愿我们在神面前都是有用的盐。许多基督徒在世上亨通发达，但从神看却不一定有用。我们的一生是否有用，完全在于我们能不能显出盐的功用。这一面需要我们脱尽土和水的成分，另一面需要我们不保留自己的完整，肯消失在圣徒们中间。

世上的光

马太五章十四节说，我们是世上的光。虽然盐和光都是说到国度子民带给世界的影响，但二者仍有分别。盐着重在国度子民的性质，光着重在国度子民的行为。就着本质说，盐从里到外都是咸的；但光却必须照出来，显出来，才能被人看见。光若是藏在里面，不照出来，就不能成为光。十四节的光，是指油灯的光说的，所以必须点出来才是光，收回去就是油。这给我们看见，光不是性质，乃是一种发表或表现。所以，这里的光不是指国度子民里面的性质，乃是指他们外面

的行为。因此，主在十六节上半说，“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为。”

消除黑暗

盐能除去腐化，光能消除黑暗。到底什么是黑暗呢？简单说，黑暗就是没有光。光一来，黑暗就消逝。国度子民若是服天的权柄，让神活出来，就性质说，他们是杀菌防腐的盐；就生活行为说，他们是消除黑暗的光。他们在哪里，哪里就明亮。譬如，有的人里头原是黑暗的，对于属灵的事不认识，落在糊涂的光景中。这样的人若是进到召会中，按正常情形，里头很容易就明亮起来，而有清楚的看见。许多原先看不清楚的都清楚了，许多原先无法解决的都解决了，许多原先感觉糊涂的现在不糊涂了，许多原先不能分辨的现在能分辨了；这就是他碰着光，黑暗被消除了。

发光在于充满神，脱离受造与败坏的成分，而让天掌权

试问，国度子民怎样才能发光呢？首先，这里的光乃是油点着而发出来的；油象征内住的圣灵。（赛六一 1，来一 9。）在马太二十五章，主说到十个童女拿着她们的灯，出去迎接新郎的比喻。（1~13。）这比喻给我们看见，单单灯里有油是不够的，还必须器皿里有油。灯的光虽是根据灯里的油，但要发光直到主来，必须器皿里也有油。人是为着神造的器皿，（罗九 21，23~24，）人的个格是在他的魂里；因此，这里的器皿象征信徒的魂。

灯里有油，表征圣徒有神的灵住在他们灵里；（八 9，16；）器皿里带着油，表征圣徒有神的灵充满、浸透他们的魂。国度子民要在世上发光，不仅需要神的灵住在他们灵里，也需要神的灵扩展到他们的魂里，充满、浸透他们的魂。人若忽略让神的灵扩展到他的魂，在他身上就没有多少光。我们要发光，必须注意神的灵是否充满我们的魂。神的灵就是神自己，因此，充满油就是充满神。一面，我们是地上的盐，重在脱尽受造和败坏的成分；另一面，我们是世上的光，重在我们里面充满神的成分。盐是重在脱离，光是重在充满。

当然，国度子民的光要显明出来，首先必须脱离消极的事物。马太五章十四节说，“城立在山上，是不能隐藏的。”这指明国度子民是一座立在山上的城，显明在世人跟前；另一面，也给我们看见，国度子民的地位是高超的。创世记八章记载，洪水消退之后，方舟就停在山上。（3~4。）我们知道，高山上的土和水都比平地少，所以城立在山上，总是相当脱离了土和水的成分。国度子民若是脱离受造和败坏的成分，又充满了神的成分，可以说，他就是一座立在山上的城。

在圣经里，山也含示权柄和掌权的意思。按但以理二章，主是那一块打碎大人像之非人手凿出来的石头，最后要变成一座大山，充满全地。（34~35。）这意思是将来在千年国里，主要掌权管治全世界；祂就是那座大山。所以，山含示权柄和掌权。

马太五章十四节里的城，表征人的生活，因为城乃是人生活的中心。城立在山上，意思是国度子民的生活是立在山上，托在山上。这生活就是他们的行为，是以诸天之国的权柄为根据，并且受诸天之国权柄的管治，所以就变成光，照耀在人前。

换句话说，这光乃是国度子民服天的权柄所活出来的生活，也就是让天掌权而有的行为。这种生活行为，脱离了受造和败坏的成分，完全服在神属天的权下，所以是一座立在山上的城。

一面，我们是盐，需要溶化、消失；另一面，我们是光，需要显明。就盐来说，它的功用是尽在消失；就光而言，它的功能是尽在显明。盐只要消失，功用就发挥了；而光只要显明，功用就出来了。

就着属灵的经历，我们怎样能消失呢？这在于我们没有自己。我们怎样能显明呢？这在于我们充满神，让天掌权。什么时候我们完全充满神，让天掌权，那就是我们最显明的时候。这不是说，我们这个人最显明，乃是说，我们的生活行为最显明。一面，我们这个人好像是消失了，我们一点没有自居什么；但另一面，我们的生活行为却像山上的一座城，是光明的，也是显明的。

以十九世纪的慕勒（George Müller）为例，他的生活行为至今仍像在山的一座城，显明在地上。虽然我们没有接触过他本人，但他的生活却像光一样显明！他身上没有天然受造的成分，也没有堕落败坏的成分。他的一切都是超脱、属天的，照耀在世人跟前。

我们必须清楚知道，主所以在山上讲诸天之国的实际与实现，目的是要我们脱离地和水。山上总是高超、清新，摸着天的，有天的情景和气氛。唯有活在这一种情景里的人，才能明白诸天之国的事。

不受斗的遮蔽

在马太五章十五节主说，“人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。”斗是量谷的器具，作买卖用的。按属灵的意义说，斗象征人为生存吃饭而赚钱。这指明生活问题最遮蔽我们的光。虽然我们生活在这世上，应当亲手作工，（帖前四11，）不应当懒惰。但另一面我们必须看见，撒但常利用生活的问题霸占神的子民。我们若仔细观察基督徒的光景，就不得不承认，国度子民所以不能为主发光，主要原因是他们忙着生活的事。他们为着生活的需要，顾到吃饭的问题，就不会顾到为神发光了。

灯若放在斗底下，不只光不能照耀出来，灯还会熄灭。我们都要问自己：“我的灯是否放在斗底下？”我们若一直忘不了生存吃饭的问题，一直害怕饿肚子，这就是把灯放在斗底下。我们要为主发光，总得先胜过生存吃饭的问题。所以，主在马太六章二十五节说，“不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；也不要为身体忧虑，穿什么。”在三十二节主又说，“你们的天父原知道你们需要这一切。”我们把这些事交给神吧，祂必要负我们的责任！若是我们中间，许多人都能把斗打破，我们的光定规要比现在明亮得多。

我们的灯不该被斗遮蔽、辖制，乃该放在灯台上。灯放在灯台上，与城立在山上，意思是一样的。我们若仔细读五章十四至十五节，就会看见十四节的城就是十五节的灯，十四节的山也就是十五节的灯台，这都说明国度子民的地位，该是高超而属天的。一个人若是到这地步，他就超脱了。无论是名誉、地位、学问、钱财等一切生活的事，都不

会影响他，都是踏在他的脚下。他若把灯放在斗底下，斗就在他之上控制他；但如今他是在灯台上面，是超越一切的，所以他的光不受遮蔽，非常明亮。

千万不能把这些话当作道理听。如果我们的光照得不够明亮，定规是因为我们身上有遮蔽。我们要求主光照我们，使我们看见在我们身上的遮蔽是什么。事实上，只要有任何的人、事、物，在我们之上控制我们，那就是斗，就要遮蔽我们。若是爱情摸着了我们，叫我们神魂颠倒，那个爱情就是斗。若是一椿买卖摸着了我们，叫我们思虑打算，无心亲近主，那椿买卖就是斗。若是我们的儿女霸占了我们，吸住我们所有的心情和时间，那个儿女就是斗。当这些人、事、物摸着我们时，我们就受其管治，无法超脱了。

中国有句俗语：“高灯矮亮。”这意思是如果把灯放在高处，低处就照亮了。创世记一章记载，神把日、月、众星，摆设天上穹苍之中，它们的光就普照在地上。（16~17。）可见国度子民所站的地位，与他的光有很大的关系。何时他离开了属天高超的地位，他就不能发光了。

灯一摆在灯台上，结果就照亮所有在家里的人。马太五章十五节里的家，指明一个范围。无论是学校、商店、机关、家庭等，凡与我们接触的，都是我们发光的范围。如果我们的光照得相当明亮，凡在我们范围里所及的人，就都要蒙到光照。

发光的根据要高大，发光的范围要低小

诗篇一百二十一篇一至二节说，“我要向山举目。我的帮助从何而来？我的帮助从造天地的耶和华而来。”这含示神是在山上。以赛亚十四章十三节也指明，神所在的地方是在山上，在最高之处。再者，神是住在不能靠近的光中。（提前六16。）此外，圣经多处明说，神是坐在宝座上。（王上二二19，诗二九10，五五19，启七10。）可见，山、光和宝座都是神所在的地方。因此，我们若摸着了神，就是在山上，在光中，也就是摸着了神的宝座。

我们不该要土和水，我们应当要山。我们若肯出代价，充满内住的圣灵，就能摸着高山。每当我们充满圣灵，就是上了高山。启示录二十一章说，约翰在灵里，天使带他到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给他看。（10。）在圣城里，不仅有神的宝座，（二二 3，）也有神的光。（二一 23。）

主在马太五章里的话虽然简单，意义却非常丰富、深广。如果我们仔细默想、揣摩，就会发现主的话非常有讲究。譬如，主先提起我们是地上的盐，再说到我们是世上的光。若是先说光，再说盐，次序就不对了。因为里面的性质是根据，外面的行为是表明。必须先有里面的性质，然后才有外面的行为。我们必须先是盐脱离了土和水，然后才能是光而放明。

不仅如此，主说到我们是世上的光时，用“城立在山上”一辞，说明我们发光的地位；并用“点灯，…照亮所有在家里的人”，说明我们发光的范围。这启示我们，国度子民发出光的时候，其地位就像一座城立在山上，结果是照亮一家的人。这含示国度子民在世上发光时，地位绝对要高、要大，因为城是大的，山是高的；但是尽功用的时候，却不要盼望高，也不要盼望大，只要在一个小范围里即可。

总之，国度子民在地上发光的根据是高超的，因为是那位荣耀的神，作了他的生命和能力，叫他在地上活着。然而，他的生活却是俯就卑微的事，甘心作低微的人。他不张狂，也不高傲，只是单纯的发光，照耀他所接触的人。这种光景何等美丽！

将荣耀归给在诸天之上的父

十六节主说，“你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。”国度子民的光，应当像城立在山上，又像灯放在灯台上，照在人前。一面脱离了土和水，另一面充满了油，服在天的权柄之下，不让自己受到生存、买卖的遮蔽。当他们的光这样照在人前，就能叫人看见他们的好行为，而将荣耀归给在诸天之上的父。

在马可十四章六节，主称许马利亚说，“她在我身上作的，是一件美事。”提多二章十四节说，主“赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善”。这两处经文所提到的“美事”和“善”，原文和马太五章十六节的“好行为”，都是同样的字。因此，十六节的好行为，是指一种美善、正确、公义的行为。这种好行为是人在诸天掌权之下的行为，是受造之人脱尽天然良善和败坏，而活出神的行为；人看见了，就将荣耀归给在诸天之上的父。

为什么人看见这种行为，会将荣耀归给在诸天之上的父呢？因为这种美善、正确、公义的行为，将神显出来，活出来了。孔子的门徒即使达到至善的地步，人只会觉得他们好，不会看见神的荣耀，因为他们所活出的是人的善。但是国度子民在天的掌权之下，让神活出来的生活不是这样。他们所活出来的就是神自己，所以人在他们身上看见神的荣耀，就是神显出来了。当主耶稣在地上时，祂乃是神的显出，所以圣经说，“祂是神荣耀的光辉，是神本质的印像。”（来一 3。）照样，国度子民也是这样将神活出来，所以人在他们身上不仅看见好行为，更看见了那位显出来的神，结果就将荣耀归给在诸天之上的父。总之，将荣耀归给神的好行为，乃是让神活出来、显出来的行为。看见这一点是很要紧的，盼望我们对此有深刻的认识。

按照马太五章十六节，荣耀不是归给在诸天之上的“神”，而是归给在诸天之上的“父”。圣经提到神的时候，是重在祂是创造主的一面；然而说到父的时候，是重在祂是生我们的父这一面。神若单作神，就无法从我们身上显出来。祂还必须作父，生了我们，（彼前一 3，）把生命放在我们里面，才能从我们身上显出来。

我们若仔细读马太五至七章，就会看见主在山上的教训很少提到神，却一直说到父；这含示一个生命的故事。国度子民是由神所生，有神作他们的父；所以，当他们信靠神而活时，他们身上就有父的荣耀，能荣耀在诸天之上的父。

“诸天之上的父”这辞里的“父”与生命有关，“诸天”与权柄有关。但以理四章二十六节说，“诸天掌权。”可见，诸天有掌权的意思。国度子民的行为，不仅是从父的生命活出来的，并且是在诸天的掌权之下而有的。

总括来说，国度子民若真是脱离土和水，充满了油，并且服在诸天的掌权之下，他们身上就有一种生活行为，叫人看见他们的时候，觉得神的彰显，又觉得诸天掌权的味道。这种生活行为不是出于人，乃是出于神；不是属地的，乃是属天的，是从诸天的掌权与管治所活出来的。因此，人就将荣耀归给在诸天之上的父。

原刊于一九五九年六月“话语职事”第九十六期

第三章 国度子民的律法

读经：马太福音五章十七至四十八节。

本篇信息说到主在山上教训的第三段，就是国度子民的律法。这是主山上教训的中心，是最重要的一段。因此，主说的时候不厌其详，用相当长的话论到它。

总论

首先，我们要来看到底律法是什么？律法有何意义？许多圣徒一听到律法，就说，“律法就是要求，就是捆绑，要我们作所不能作的，行所不能行的，凡在律法以下的，都是受咒诅的；我们今天已经不在律法之下，乃在恩典之下，所以和律法无分无关。”虽然这些话都对，也都有圣经根据，但我们要看见，律法的意义不只有消极的一面，还有积极的一面。

表面上，律法代表一种要求。然而，为什么律法代表一种要求？这是因为律法实际上代表一种权柄。没有权柄，就无法要求；有了权柄，才有要求。所以，要求乃是根据权柄而有的。

任何人都知道，一个国家必定有律法，每一个国民都必须遵守律法的规条，答应律法的要求。为什么这样？乃因国家有权柄。律法的背景，就是权柄。国家在每一个国民身上都有权柄，所以才能要求国民遵守国家的律法。

同样，在一个家庭中，父母能向儿女有要求，是因父母有权柄。一个与你毫不相关的人，他没有资格向你要求什么，因为他在你身上没有权柄。然而你在家，你的父母能叫你作这个，作那个，或者不许你作这个，作那个，有时甚至责罚你，这都是因为父母在你身上有权柄。

照样，神所以给我们律法，能向我们有要求，也是因为神在我们身上有权柄。律法就是神权柄的化身，神的权柄乃是寄托在律法上。你若撇开律法，撇开要求，而谈神的权柄，那就是空洞、飘渺的。人

若从来不接受神的律法，不答应神的要求，而说要服神的权柄，那是不可能的。

直到今天，许多圣徒对律法的认识，还是偏向消极的一面。有的一听见律法，就以为那是可废弃的，是摸不得的。这个观念并不准确。试问，难道神要求我们不拜偶像，不事奉别神，要孝敬父母，是不该的么？难道神不许我们杀人、奸淫、偷盗，是不对的么？当然，这些都是应该的，也是对的。正如罗马七章十二节说，“律法是圣的，诫命也是圣的、义的并善的。”

然而，律法只是要求人行善，并没有给人生命和能力去行善。（加三12。）律法既“因肉体而软弱，有所不能的”，（罗八3上，）所以凡属肉体的人，都不能本于行律法在神面前得称义。（三20。）总而言之，律法在人身上一无所成。（来七19。）人凭自己绝对无法遵守律法，但是人却不认识自己的本相，不信靠神的恩典，反要建立自己的义；（罗十3；）人的失败就是在此。

人固然失败了，但神从没有废弃祂的律法。人凭自己不能答应神的要求，神就借着主死而复活，成为人的生命，而来答应这个要求。这就是新约。新约不是取消神的要求，乃是加进神的供应。

为什么神不废除律法的要求？因为律法是神的权柄寄托的所在。神历代在人身上就是要恢复祂的权柄，而祂的权柄是寄托在律法上。所以旧约过去，新约来到时，在新约的头一卷书马太福音里，主耶稣传诸天之国的福音，又提起这个律法要求的问题。

当主来传福音时，人从祂口中听见了赦罪的道、生命的道、和许多恩言。人也在祂跟前，看见祂医治病人，叫死人复活，以及许多恩典的作为。人就以为这位主全是向人施恩，对人绝对没有要求。等祂上到了高山，门徒都到祂跟前来，祂就长篇大论的讲这篇山上的教训；一开头就是要求：要灵里贫穷，要哀恸，要温柔，要饥渴慕义，要怜悯，要清心，要作盐作光等。（五1~8，13~16。）人就会觉得主在山上的腔调，好像和山下的不同。在山下都是恩典，都是供应，到了山上都是要求。

主在山上的教训，真是和恩典的福音不同么？实在说，一点没有不同，一点没有矛盾。反而恩典的福音，是来成全山上的教训。主来供应人，施恩给人，就是为要把人带到诸天之国的权柄底下，叫人活在诸天之国的实际里。主成为肉体来到人间，就是要设立这个权柄。所以在马太福音里，主说到诸天之国的子民是怎样的人，（五 1～12，）以及诸天之国的子民所给世界的影响；（13～16；）之后，就提起诸天之国的权柄，在我们身上所有的律法要求。（17～48。）我们接受这个要求，答应这个要求，才是真服神的权柄，真活在诸天之国的实际里。

在五章十七节上半，也就是在主山上教训第三段的起头，主说，“不要以为我来是要废除律法。”这话给我们看见，人不应当认为主来是要废除律法。凡这样想的，都是不准确的。主接着说，“我来不是要废除，乃是要成全。”（17下。）主这话的意思是，旧约的律法虽然要求，但那个要求还不够完全，不够完满，主来乃是要把这个要求成全得更完满。用比方说，旧约的律法就如一块浅蓝色的布，主来并不是要废掉这块布，反而是要加深那个颜色，使这块布成为深蓝色的。

主来到地上给我们恩典，并不是把权柄和要求都取消，反而使律法的要求更完满。更完满的要求，就把更完满的权柄带到地上，叫神在人中间得以掌权。旧约的要求是相对的，而诸天之国的要求是绝对的。主来不是要带人守旧约的律法；主乃是说，旧约律法的要求还不够完满，因此祂来要把诸天之国带给人；这诸天之国的要求和权柄，才是最完满的。

接着，主在马太五章十九节说，“无论谁废掉这些诫命中最小的一条，又这样教训人，他在诸天的国里必称为最小的；但无论谁遵行这些诫命，又这样教训人，这人在诸天的国里必称为大的。”这节指明人如何遵守律法诫命的要求，就定规他在诸天之国里的大小。你遵守律法，服那个权柄多，你身上诸天之国的成分就多，你在诸天之国

里就为大。你不遵守律法，服那个权柄少，你身上诸天之国的成分就少，你在诸天之国里也就小。

主在二十节又说，“我告诉你们，你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”什么是义？义就是人对合法要求的答应。神对我们的要求都是合法的，并且也都是合情合理的。我们若答应这个要求，我们在神面前就有义。经学家和法利赛人，充其量不过是答应旧约律法的要求，所以他们的义还不够丰满。主来既把旧约律法的要求成全得更丰满，我们的义就该胜过经学家和法利赛人的义。他们的义不过是答应不完满、不丰满的要求，而我们的义是答应丰满、完满的要求。经学家和法利赛人的义，是凭着自己答应律法字句的要求而有的。我们的义，是我们凭着神的生命，答应诸天之国掌权的要求而有的。今天，我们必须有这样丰满、超凡的义，才是活在诸天之国的实际里，将来才能在诸天之国的实现里，与主同掌王权。

我们怎么知道自己是活在诸天之国的实际里，受诸天之国权柄的管治呢？这就要看你有没有答应主这更丰满的要求，有没有这个超凡的义。要知道，诸天之国子民的生活，乃是一个里头接受诸天之国管治的故事。主这一段话给我们看见，一个里头接受诸天之国管治的人，所活出来的生活是怎样。里头的管治是外面生活的根据，而外面的生活是里面管治的证明。只有外面这种受管治的生活，才能显明人里头活在诸天之国管治下的光景是如何。

因此，从马太五章二十一节之后，主详细说到诸天之国对人各面的要求，证明主来是要叫旧约的要求更完满。从这些话我们得知，一个诸天之国子民的生活该如何。

关于仇恨

马太五章二十一至二十六节是说到仇恨的问题。主说，“你们听见有对古人说的话：‘不可杀人；凡杀人的，难逃审判。’但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难逃审判。”（21~22上。）关于仇恨，旧约的律法只要求不杀人，但主的诸天之国是要求不动怒，这就比旧约的要求不知丰满多少倍。

主又说，“凡骂弟兄拉加的，难逃议会的审判；凡骂弟兄魔利的，难逃火坑的火。”（太五 22 下。）“拉加”的意思是愚蠢、废物，是一种轻蔑的说法。“骂弟兄拉加”，就是轻看弟兄，鄙视弟兄。这里的“骂”原文是“说”，意即仅仅说弟兄是拉加，就难逃议会的审判。这里的议会是指犹太人的议会，主这些话是对当时的犹太人说的，所以有犹太的背景。“魔利”的意思是傻瓜，这是希伯来文一种定罪的说法；所以，“骂弟兄魔利”比轻看、鄙视弟兄更严重。主在这里的话给我们看见，一个活在诸天之国实际里的人，连向弟兄动怒，或轻看、鄙视弟兄，都不可以。因为无论是动怒、轻看、或者鄙视，都是出于人的血气、肉体。换句话说，主这些话是要求我们没有血气、肉体。我们必须将自己置于死地，把血气、肉体都对付出去，然后才能答应这个要求，而有这种远超过旧约律法的义。

主在马太五章二十三至二十四节说，“所以你在祭坛前献礼物，若想起你的弟兄向你怀怨，就要把礼物留在坛前，先去与你的弟兄和好，然后来献礼物。”这也是根据犹太教的背景。有人因着主的话有这些犹太背景，就以为主在山上的教训是专对犹太人说的。这种看法太不准确了。主在山上的教训，乃是对所有门徒说的。因着当时那些跟随主的门徒，还是在犹太教里，所以主说的话有时就采取犹太教的背景，有时也随从犹太教的规矩。比方在八章，当主洁净了一个患麻风的人之后，就对他说，“去把身体给祭司察看，并且献上摩西所规定的礼物。”（4。）五章二十三节所说在祭坛前献礼物，也是这个原则。我们今天蒙恩作基督徒，并没有外面看得见的祭坛，也不需要献上物质的礼物。但在属灵的原则上，仍旧应当在祭坛前献礼物。

“献礼物”是指与神交通说的。祭物是为着对付罪，而礼物是为着与神交通。主在这里的意思是，当你与神交通时，若是想起弟兄与你出了事，向你怀怨，你就应当先对付这事，然后再来与神交通。一个诸天之国的子民，是绝对不可与人有间隔的。

二十三节说到“弟兄向你怀怨”，并没有说出是谁得罪谁。所以不要以为必须是你错，才去与弟兄和好；即使你没有错，若是弟兄向

你怀怨，你还得去与他和好。这不是得罪不得罪的问题，乃是怀怨、和好的问题。所以，这也是厉害的要求，要求我们没有血气、肉体和自己。一个在旧约律法底下的人，也许从来不杀人，很合乎律法不可杀人的要求，但他身上可能满有血气、肉体。在诸天之国里的人，不只不可杀人，连血气、肉体、自己，也都不该有。诸天之国的律法，乃是要求人把血气、肉体、自己，都置之于死地。换句话说，旧约的律法只要求你不杀人，新约的诸天之国却要求你杀自己；把你的血气、肉体、自己，置之于死地，就是等于杀自己。

接着在马太五章二十五至二十六节，主又说，“你同告你的对头还在路上，要赶紧与他和息，免得他把你交给审判官，审判官交给差役，你就下在监里了。我实在告诉你，非到你还清最后一分钱，你绝不能从那里出来。”“告你的对头”，这指明可能是你错了。二十三节说，“弟兄向你怀怨，”是你没有错，但弟兄怨你；二十五节是你错了，对方告你。然而，不管你错或对，都得求和息。这就是诸天之国律法的要求，要求我们不讲理的对待自己。如果我们还讲一点理由，还要讲“是他错，不是我错”，就证明在我们身上还有血气、肉体和自己。

主在这里给我们看见，所有与弟兄出事的人，也不能与神有正常的交通。你与弟兄之间的交通，成了你与神之间交通的先决条件。神不问是你错还是你对，神只问你与弟兄之间的交通如何。你若与弟兄出了事，神就说，“慢慢来，你不要先到我这里献礼物，这个我不悦纳。你必须先去与你的弟兄和好，然后才能到我这里来。”所以，主在这里是摸着一个很严肃的问题。

“还在路上”表征我们今生还活着的时候。今天我们还没有到基督的审判台前，（林后五10，）还是一同走在这条天路上，所以应当趁着机会与弟兄和息。若是机会失去了，将来主就要审判我们，叫我们受惩治，受亏损。“非到你还清最后一分钱，你绝不能从那里出来，”这里所说的一分钱，不是重在物质的钱，乃是指我们对人一点

最小的亏欠。我们今天若不对付清楚，有一天，主就要来惩治我们，直到把我们身上每一点亏欠都对付清楚。

实在说，在仇恨这件事上，新约诸天之国的要求，比旧约律法的要求高得多。律法只要求不杀人，但诸天之国是要求不讲理。这里还不重在外面的行为和手续对不对，乃重在里面的心平不平，灵对不对。在诸天之国的要求下，不是手续问题，乃是心和灵的问题。若你的确服在国度的权柄底下，实在让十字架对付你的血气、肉体，你的心平了，灵对了，当你碰到争执时，自然不为自己讲理由，而能向人求和息。这实在是一个人让诸天之国掌权最高的表示。

关于情欲

马太五章二十七至三十二节论到情欲的问题。主在这里说，“你们听见有话说，‘不可奸淫。’但是我告诉你们，凡看妇女，有意贪恋她的，心里已经与她犯奸淫了。”（27~28。）旧约的律法要求人不可有情欲的行为，诸天之国的管治要求人不可有情欲的念头。一个受诸天之国管治的人，不只不可有情欲的行为，就是连一点情欲的念头都不可有。所以，这个要求是绝对的，也是比旧约的要求更丰满。

主在这里警告说，若是这些情欲的罪不好好对付，将来就会有落到火坑里的危险。所以，眼犯罪就要对付眼，手犯罪就要对付手，绝不稍微姑息。要怎样对付呢？这里说，“若是你的右眼叫你绊跌，就剜出来丢掉；…若是你的右手叫你绊跌，就砍下来丢掉。”（太五29~30。）这不是指真的要剜眼、砍手。因为彼得在主被卖那一天晚上，用刀把大祭司仆人的耳朵砍了，犯了罪，主并没有因此把彼得的手砍下来。（约十八10~11。）马太五章二十九至三十节的剜眼、砍手，乃是歌罗西三章五节所说，“要治死你们在地上的肢体。”意即要把眼和手犯罪的功能治死。无论哪一部分的肢体，若有犯罪的功能和活动，都要对付治死。这就是罗马八章十三节说的：“靠着那灵治死身体的行为。”如果我们得救之后，不这样靠着圣灵治死身上肢体犯罪的功能，反而任凭它们在行动、意念上，一直活动，一直犯罪，

将来就要受到借着火所施行时代的惩罚，就是用火当盐腌我们，（可九 49，）以除去我们身上的败坏。

接着，在马太五章三十一至三十二节，主提到休妻，就是离婚的问题。旧约的律法说只要写休书就可以，但诸天之国的要求绝不许人离婚。因为离婚就表示人的情欲没有受对付。

仇恨和情欲是人最容易有，也是人最不容易脱开的，所以主说到诸天之国的要求，首先提起这两件事。几乎可以说，人若能在仇恨和情欲上，接受天的管治，人一切的罪恶、过错，差不多就都没有了。试想，若是把仇恨和情欲的成分减去，一个人所犯的罪，可以说所剩不多了。因为人的罪若不是血气的、脾气的，就是肉体的、性情的，这些东西里面的成分，多半是仇恨和情欲。所以对付仇恨、情欲，就是对付血气、脾气、肉体和性情。诸天之国的要求，就是要我们绝对的对付自己的血气、脾气、肉体和性情。

关于话语

三十三至三十七节乃是论到话语的问题。旧约的律法要求人起了誓，就要遵守，（33，）但诸天之国要求人根本不可起誓。人为什么起誓呢？实在说，人起誓都是因为怕别人不相信他的话，因此作出一种姿态，要人相信。旧约的律法要求人起誓，原是因为人的话不诚实，人会说不负责的话，所以要人起誓以示负责。然而起誓若不遵守，就连所起的誓也会成为谎言。所以，旧约的律法要求人不可背誓。（民三十 2。）

然而，诸天之国的要求是连起誓都不可以。“是，就说是，不是，就说不是；”（太五 37 上；）人信不信由着他，你不必作出一种姿态要人相信。一个活在诸天之国实际里的人，绝对必须这样的单纯和诚实，一点装作都没有。这样才是真正的诚实。凡学过诸天之国功课的人，都不愿意把人征服，叫人相信他。这里的说话和在聚会中传讲信息不同；传讲信息是要尽量详尽明白，为要叫人容易领会，但一般的说话不必说太多，更不要征服人，要人相信你。

在马太五章三十四至三十六节主说，“我告诉你们，什么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的城；也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。”这些话给我们看见，我们在宇宙中是何等渺小，我们在天地间是何等没有地位。天、地、和耶路撒冷都不是我们的，连我们自己的头发也不能由我们作主。任何事物都不在我们手中，都不能由我们作主。所以，我们没有资格指着什么起誓。

在三十七节主接着说，“你们的话，是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”所以要小心，因为话语的背后，还有撒但的讲究。凡在属灵争战上有学习的人都知道，要从事属灵的争战，话语必须小心，才不致留下漏洞，给撒但进来攻击。今天在各地召会中，常有撒但的工作与攻击，都是因为许多人话语不小心，说太多了。你一多说话，就招惹撒但的攻击。

总之，在话语上，诸天之国要求我们单纯、诚实，不必多说，也不要作出姿态，要人相信，乃要认识自己没有地位。这是要求人没有血气，没有自己。因为凡有血气，有自己的，都是多说话的。所以，诸天之国在话语上的要求，仍是要求人没有血气，没有自己。

关于报复

三十八至四十一节说到报复的问题。旧约的律法许可人报复，以眼还眼，以牙还牙。（太五 38，出二一 24。）然而，诸天之国要求人一点不报复，不只不报复，并且你所预备要忍受的，还远超过人所对待你的。诸天之国的要求乃是：无论谁打你的右脸，连另一面也转给他；人要拿你的里衣，连外衣也让给他；无论谁强逼你走一里路，你就同他走二里路。

这要求的讲究也是在于没有血气。你若能右脸被人打，还转过左脸给他，才真是没有血气。被人打了右脸能忍受的，里面可能还有血气；唯独右脸被人打了，还能转过左脸给人的，里面才真是没有血气。报复就是由于有血气。人的相争大多是为争财，或者为争气。然而，

诸天之国要求人绝对没有血气，所以不许人报复；不仅如此，还要求人多忍受并且多给。

关于借贷也是如此。旧约的律法，是人向你借贷，你可以借他，也可以不借，并且借了可以要他还。（利二五37。）但诸天之国的要求，是人向你借贷，不可推辞，借了也不要去向他讨回。（太五42，路六35。）这就是要求我们没有财物的霸占。诸天之国要求我们没有血气，也要求我们没有霸占。我们若是这样，主在我们里面就有充足的地位。

关于爱人

马太五章四十三至四十八节说到爱人的问题。旧约的律法说，“当爱你的邻舍，恨你的仇敌，”（太五43，）但诸天之国要求人爱仇敌。（44。）这又是关系到血气、肉体的问题。因为你若看见可爱的才爱，看见不可爱的就恨，那就是还有血气、肉体。虽然我们都知道，恨那不可爱的是肉体，但实在说，爱那可爱的，肉体的成分不见得少，可能还要更多。

诸天之国要求我们对任何人都要有一样的爱，这就是要求我们治死自己的血气、肉体。主说，“你们若爱那爱你们的人，有什么赏赐？税吏不也是这样行么？你们若单向你们的弟兄问安，有什么过人的长处？外邦人不也是这样行么？”（46~47。）你若单爱你所喜欢的人，你与世人就没有什么分别，你的爱就是天然的爱，是外邦人的爱。这就证明，你还是活在天然里。

为什么主要我们爱仇敌呢？主在四十八节告诉我们，这是为要我们完全，像我们的天父完全一样。祂对好人、恶人都是一样的爱，没有分别。（45。）所以我们爱人也当如此。这里的天父，含有生命和权柄的意思。我们若是让诸天掌权，并且活在神里头，让神的生命活在我们里面，我们就能像天父一样，脱离天然的爱，而在爱人的事上没有血气和肉体。

结论

以上乃是诸天之国的律法，诸天之国的要求，也就是在诸天之国的权柄管治下该有的生活。总括来说，诸天之国的要求，就是要我们没有血气，没有肉体，没有自己，也没有物质的霸占。一面我们是活在诸天的管治之下，一面我们是凭着父的生命活着，我们里面所有的地位都给了祂。这就是诸天之国的要求，这比旧约律法的要求高得太多，丰满得太多，完全得太多了。主作我们的救主，就是要把我们救到这样一个完满并荣耀的地步！

原刊于一九五九年七月“话语职事”第九十七期

第四章 国度子民的义行

读经：马太福音六章一至十八节。

本篇我们要来看主在山上教训的第四段，就是国度子民的义行。

总纲

马太六章一节，乃是这一段有关国度子民之义行的总纲。主说，“你们要小心，不可将你们的义行在人前，故意叫他们注视；不然，在你们诸天之上的父面前，你们就没有赏赐了。”主为什么要我们把一切的义行在暗中，不要行在人前？其中心意思乃是要我们在这些事上脱离血气、肉体和自己。

在五章我们看见，主要我们让诸天之国掌权；在仇恨的事上，如何不对付别人而对付自己；在情欲的事上，如何不容让情欲有一点地位；在话语的事上，如何简单明了，不为自己多说什么；在报复的事上，如何与人无争，听凭人的摆布，并且不让事物摸着我们，把里头所有的地位都让给主；在爱人的事上，如何没有自己的拣选和爱好，爱那可爱的，也爱那不可爱的，像天父那样的完全。（21~48。）凡这些都在于我们要弃绝自己的血气、肉体，活在神的生命里，接受诸天之国的管治。

接着六章，主说到诸天之国子民的义行，其含意还是要我们脱离血气、肉体和自己。因为我们不但在仇恨、情欲、虚谎等这类事上，会有血气和肉体，即使在许多义行的事上，也常会带着血气和肉体的成分。我们犯罪作恶，固然是满了血气、肉体，即使我们施舍、行善，也未必不是凭着血气、肉体。所以，主说过诸天之国的权柄，如何要在一切人所定罪的污秽、败坏上管治我们；接着就说到，诸天之国的权柄如何要在人所称许的义行上管治我们。

诸天之国的权柄对于义行的管治，是要求我们把这些事行在暗中。这个要求表面看很简单，实际上相当厉害。因为人若能把善义的事作在暗中，绝对不显扬自己，那就相当的脱离自己，把自己摆在一边了。

世人作善事多数是为着显扬自己；若不能显扬，许多时候他们就不作了。这十足证明他们在为善行义上，是满了自己。所以，诸天之国的子民若能为善行义而不显扬，就证明是脱尽自己。把义行在人前，是显扬自己；把义行在暗中，是否认自己，拒绝自己，不让自己有地位。

主在六章一节说了这总纲的话之后，按次序举出三类的事。在原则上，这三类的事，包括人在神面前所有的义行。主在山上的教训，第一段说到诸天之国子民的心景，有对己、对人、和对神三方面。

（五 1~12。）主一面教导我们如何对己，一面也教导我们如何对人并对神。在主说到诸天之国子民的义行这一段时，也说到这三方面，因为人在神面前所有的义行，不外乎这三方面。

施舍

诸天之国的子民对人的义行，可用施舍作代表。施舍就是以东西恩待人，怜恤人，所以是一种义行。一个诸天之国的子民，在生活中应当有这种义行。然而，主在六章一至四节所说的施舍，并非在说应当不应当的问题，乃是说如何施舍的问题。主说，“不可将你们的义行在人前，故意叫他们注视；…你施舍的时候，不可在你前面吹号。”

（1~2。）这意思是，我们的施舍应当作在暗中，不要像外邦人故意叫人注视。故意叫人注视，就是显扬自己。诸天之国的子民要作到一个地步，“不要让左手知道右手所作的。”（3。）这是一种极端的形容，意思是，你的不显扬达到极点，绝对不给人知道，绝对作在暗中。

再者，圣经中的“右手”常是指属神的一面，乃是上好的，（创四八 14，出十五 6，二九 20，诗四八 10，）“左手”常是指属人的一面。所以按属灵的原则，这句话也有一个含意，就是凡你凭着神所作的，不要给你的肉体有分。你凭神的引导、神的能力、神的生命而有的施舍，不要叫你的肉体有分。这不叫肉体有分，就是要求你行在暗中。你何时要人看见你的义行，就是你的肉体进来了。虽然这义行是出乎主的，是主给你力量作的，是右手作的，但你作的时候要人知

道，就是显扬了，就是叫左手知道了。你是凭神而作，却让肉体进来；这就是你有了自己。所以，主要我们把施舍作在暗中，意思就是要求我们没有自己。

当然，我们或在召会中，或是向外邦人，作施舍的事，有时因着某种原因无法行在暗中，那也不必因此就不作。主是说，“不可…故意叫他们注视。”（太六 1。）若是可能，固然要尽力作在暗中，但环境不许可时，也不必死守字句，只要不故意叫人知道就可以了。

祷告

诸天之国的子民对神的义行，可用祷告作代表。对于祷告，主提到五个重点：

祷告要在暗中

第一，祷告要在暗中。主在马太六章五节说，“你们祷告的时候，不可像那假冒为善的人，因为他们爱站在会堂里，并十字街口祷告，为要叫人看见。”盼望祷告给人看见、听见，这也是肉体、自己。所以，主要我们进入“密室，关上门，祷告你在隐密中的父”。（6.）有人说，进到密室，关上门，是为着要专心安静祷告；但主在这里的意思，乃是重在不显扬。诸天之国的掌权，不是只要我们祷告专心，乃是要我们祷告不显扬，没有肉体和自己。多年来，在召会中有许多人不知山上教训的中心何在。但我们今天该看见，山上的教训乃是重在叫诸天之国在人身上掌权。而诸天之国的掌权，是叫人没有肉体，没有自己。主这里的话给我们看见，即使像祷告这样神圣的事，还可能有人肉体、自己。人若能在祷告这样神圣的事上，脱离肉体、自己，在其他事上，就很容易脱离肉体和自己了。

祷告不用重复的话

人祷告用许多重复的话，是由于有显扬的心。凡不显扬自己的，他的祷告总是很简洁。有的圣徒在家里一天只祷告两三分钟，到了聚会中，一站起来就滔滔不绝，一连祷告十多分钟，这就证明他里头有

显扬的成分。长而重复的祷告，总是多少有显扬的成分，因为他要摆场面给别人看。

祷告的原则

在九至十三节，主又说，“你们要这样祷告：我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的食物，今日赐给我们；免我们的债，如同我们免了欠我们债的人；不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者。因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。阿们。”在此，主带我们看见一个祷告的榜样。许多基督徒把这段话当作祷告文，每逢祷告就背诵一遍；然而，这不是主的意思，主乃是要给我们看见祷告的原则。

为神求

这些原则可简单分述如下。祷告的第一个原则，是为神祷告。在这祷告中的第一句话说，“我们在诸天之上的父，愿你的名被尊为圣，愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（9~10。）这些话都是为神而有的祷告。所以要看见，祷告第一要注意的，不是为自己求，也不是为别人求，乃是为神求。真实的祷告，都是为神求。

为什么神要我们为祂求？因为神在地上有重大的事还没有成就，有永远的计划还没有完成。这是因为三种光景：第一，神的名在地上还没有被尊为圣。人今天还弃绝神的名，糟蹋神的名，把许多别神的名和神的名同列，没有把神的名分别为圣，看为独尊的名。

第二，神的国还没有临到地上，神的权柄还没有通到地上。神今天只能在天上掌权，还不能在地上掌权。人今天根本不理神的权柄，乃必须等到世上的国，成了我主和祂基督的国，（启十一15，）那时神的权柄才通到地上。

第三，因着神的权柄还没有通到地上，所以神的旨意不能行在地上。神的旨意在天上是完全通行的，但在地上有几个人理会神的旨意？有几个人遵行神的旨意？

神这三方面的事，不能成就在地上，完全是因为有撒但在拦阻、破坏。所以，神需要一班人起来为祂祷告。这种祷告，实在说乃是一种争战的祷告，因为人在这里起来对付撒但的权势，要神的权柄能通到地上，让神能回到地上设立祂的国度而掌权，也要神的名在地上被尊为圣。这些都需要借着争战而达到。

为生存的必需祷告

祷告的第二个原则，是要为自己生存的必需祷告。我们的祷告既是为神争战，也就需要为自己求粮食，好维持自己的生存。仇敌的破坏就是要断了我们的粮食，叫我们无法生存。所以，主要我们为日用的食物，为生存的必需祷告。然而，主只教导我们祷告说，“我们日用的食物，今日赐给我们。”（太六11。）主没有要我们求两天的粮食。这一面是符合接下来的话：“一天的难处一天当就够了；”（34；）一面是给我们看见，求日用的食物，不是单为自己的生存，乃是为着神的争战。

要认罪

祷告的第三个原则，是要认罪。没有一个好的祷告里头没有认罪，因为我们很难没有错。马太六章十二节说，“免我们的债，如同我们免了欠我们债的人。”这给我们看见，这个祷告的人没有自己。凡不赦免人的，都是满了自己。只有从心里赦免人的，才没有自己。因为他能向神说，“我赦免了别人，”所以他能向神求赦免。

求神保守并拯救

祷告的第四个原则，是求神保守并拯救，即“不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者”。（13上。）这样求神保守并拯救，就是求神对付仇敌，那恶者撒但。

前面祷告的四个原则，包括了我们祷告的四方面：第一是对神，第二是对自己，第三是对别人，第四是对撒但。对神，是要神的计划成功；对自己，是求生存，但这不仅是为自己，更是为神；对别人，是能赦免人而求神赦免；对仇敌，是求神对付撒但。可以说，所有的祷告都包含在这四方面。

祷告的原因

我们所以祷告，是因为国度、能力、荣耀，都是神的。（13下。）国度是神掌权的范围，能力就是掌权，荣耀是神的显出。我们所有的祷告，都该是为着叫神的国来临，叫神能以掌权，并叫神的荣耀得以彰显。如果我们的祷告不是为着这些，在神看就算不得什么。所以，祷告的目的总是为着神。真实的祷告乃是人为神祷告，叫神的国度、能力、荣耀都显出来。

祷告的条件

在这段末了，主提到祷告的条件。这个条件就是要赦免别人。十四至十五节说，“你们若赦免人的过犯，你们的天父也必赦免你们；你们若不赦免人的过犯，你们的父也必不赦免你们的过犯。”我们若不赦免别人，父神也必不赦免我们，我们的祷告就不能得着答应。父神对我们的赦免，乃是根据我们对别人的赦免。不赦免人的，就不能祷告。赦免人，表明没有自己。你如果一面祷告，一面还在纪念人的错，这就证明你满了自己。祷告的条件，乃是没有自己。

禁食

诸天之国的子民对自己这一面的义行，是以禁食作代表。什么是禁食？禁食就是对付自己合法的享受。人吃饭是最合法的事，但连这最合法的事，也受了对付，就是严格的对待自己。

施舍是宽大待人，叫人不苦。禁食是停止自己合法的享受，苦待自己；所以，禁食也是人在神面前的一种义行。然而，连这种禁食的义行，都有显扬自己的可能；所以还得行在暗中，不叫人知道，只叫神知道。（16~18。）这是叫我们脱离自己，除去自己。

结论

主说到这一切的义行，都提到赏赐、报答。（1~2，4~6，16~18。）作在明处的，人报答；作在暗处的，神报答。人所以作在明处，是要得人的称赞和荣耀。（2。）既得到了人的称赞和荣耀，神就不再报答了。

总之，在论到国度子民义行的这段话里，主给我们看见，我们在任何事上，都有显扬自己的可能，连在祷告、禁食这样神圣的事上，都可能有自己的成分。所以诸天之国的子民，甚至在这些义行上，都要脱离自己，没有自己，让诸天之国完全掌权。山上的教训，乃是一直要求我们脱离自己。这是我们必须紧紧牢记的。

原刊于一九五九年八月“话语职事”第九十八期

第五章 国度子民之于钱财

读经：马太福音六章十九至三十四节。

本篇我们要来看主在山上教训的第五段，就是国度子民之于钱财。

钱财与义行有关

在马太六章，主讲过国度子民的义行之后，（1~18，）接着讲到钱财的问题。（19~34。）义行和钱财是彼此相关的。人如果要有义行，在钱财上，就得有解决。因为凡在钱财上没有彻底解决的人，在义行上都不能正确。俗话说，“重义轻财。”义行和钱财总是难以并重。人若重看义行，自然就轻看钱财；反之，人若重看钱财，难免轻看义行。

在提到国度子民的义行中，主头一点就提到施舍，这明显给我们看见，义行是与钱财有关联的，因为施舍就是把财物白白给人。所以人若在财物上没有经过对付，必定很难有施舍的义行。（1~4。）

然后，主又说到对神要如何祷告。（5~15。）表面看，这个祷告神的问题，好像和钱财无关。实际上，经历告诉我们，这还是有关系的。因为人爱钱财，定规就倚靠钱财，心就在钱财上，很自然就不能倚靠神，祷告神。什么时候，我们在神之外有所倚靠，我们就不能祷告。比方，我们要找职业，如果我们有十足可靠的人，替我们设法介绍，我们很自然就不祷告了，即使祷告，也不过是虚应故事而已。乃是当我们毫无指望，一点办法都没有时，我们才肯迫切祷告。因此，我们富足的时候不容易祷告，有所倚靠时也不容易祷告；乃是越有缺乏，越有难处，越容易祷告。所以，我们要在神面前有祷告，在财物上就得彻底有个解决。

在人生中，钱财实在是代替了神。不信神的人会把钱看作他们的神，即使是基督徒，也很容易让钱财在他们里面取代神。所以，钱财若不从我们人生中对出去，神就很难进到我们里面。人要跟随主，作主的门徒，是必须出代价的。什么叫作出代价？实在说，出代价不是别的，乃是把我们里面一切代替神的都交出去，而把神换进来。我

们应该承认，最代替神的，就是我们的钱财。俗话说，“爱钱如命，”意思是钱何等能代替神。所以，凡在钱财上没有好好解决的，都不容易有真实的祷告。真实的祷告，就是为神的权益祷告。我们为神活着的最高表示，就是我们连祷告都是为神，而不为自己。然而一个爱钱财、倚靠钱财的人，没有办法这样祷告。人要有这样祷告的义行，就得在钱财上有解决和对付。

主在义行的事上，还说到禁食：（16~18；）禁食是对付合法的享受。禁食的原则，不仅是指为神攻克己身不吃饭，更是指在一切生存的需用和享受上，都力求紧缩，不放松自己。比方，作一件衣服，按我们的力量，可以作一百元一件的，但为着主，为着事奉，就紧缩一下，作五十元一件的就可以了。其他在饮食、住行上，也都是这样。这是禁食的原则，自然也 and 财物有关。所以，主所提的几种义行，都和钱财相关联。

不要为自己积钱在地上

在教导国度子民之于钱财的事上，主第一句话说，“不要为自己积蓄财宝在地上。”（19上。）山上教训基本的原则，是要人脱离自己，不为自己，没有自己。钱财是己的最佳试验，也是己的最佳表明。凡爱钱财、重看钱财的人，在钱财上不能得胜的人，都必定满有自己。所以主开头说，“不要为自己积蓄财宝。”你的己对付得如何，就看你在钱财上对付得如何。一个人若不为自己积蓄财宝，主在他身上的地位定规增多，他自己的地位也就相对减少了。

主说，“不要为自己积蓄财宝在地上。”这话给我们看见，己总是和地相联的。凡为着己所打算的，定规是地上的事，不会是天上的事。人越为己打算，就越属地，越不属天。

那么，积蓄财宝在地上的结果，是如何呢？主说，“地上有虫蛀、锈蚀，也有贼挖洞偷窃。”（19下。）人所积蓄的财物，有的虫子会咬，有的会锈蚀，有的会被贼偷去。虫蛀，是指环境把它弄空了。锈蚀，是指摆在那里，它自己会变成空的。贼偷，是指别人把它弄空了。所以在地上的财宝，非常不可靠，今天是你的，明天可能就不是你的。

你一直在地上积蓄财物，但它自己是会锈蚀的，环境会把它蛀掉，别人会把它偷去，结果你所得的尽是虚空。所以主说，“只要为自己积蓄财宝在天上。”（20。）

主为什么叫我们把财宝积蓄在天上？难道天上也需要用钱么？当然不是。不要说天上没有钱，就连伊甸园里也没有钱。神根本没有创造钱；钱不是从神来的，乃是从魔鬼来的，是属于堕落而败坏的地。所以，主在路加十六章九节，称钱财作“不义的钱财”。这不是说那钱财的来路不义，乃是说，钱财的本身就是不义的。既是如此，主为什么说，要把钱财积蓄在天上？而我们如何能把钱财送到天上积蓄？这很简单。钱财积在地上，定规是为自己；若积在天上，定规是为神。自己是和地相联的，神是和天相联的。所以为自己积钱，既是积在地上，若为神用钱，定规是积在天上。我们的钱财若是为神而用，在主看，这些钱财就是积蓄在天上了。

对付钱财的需要

在马太六章二十一节，主接着说明，为什么我们需要把钱财积在天上。“因为你的财宝在哪里，你的心也必在哪里。”这不光是钱财会不会锈蚀，会不会有虫蛀，会不会有贼来偷的问题，还有心在哪里的问题。最能吸住人心的，就是钱财。你的钱财在哪里，你的心也在哪里。你的钱财若积在地上，你的心要思念天上的事，就太难了；结果，你不能服天的权柄，只能活在诸天的国之外。现在主既要我们活在诸天之国里，服天的权柄，我们的心就必须思念天上的事；所以，我们的钱财必须送到天上。

在二十二至二十三节主又说，“眼睛乃是身上的灯。所以你的眼睛若单一，全身就明亮；但你的眼睛若不专，全身就黑暗。所以你里面的光若黑暗了，那黑暗是何等的大！”这是用比方，说到光的问题。人的眼睛怎样是人身上的灯，能叫人全身明亮或黑暗；照样，人的心也是人里面的灯，能决定人里面是光明还是黑暗。人的心一在财宝上，就被遮蔽了，人里面就黑暗了。所以钱财会带来一个难处，叫人的心昏暗无光。

林后三章十六节说，“他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。”这是说到以色列人的眼睛看不见，是因为他们的心有毛病。他们的心若转向主，他们心中的帕子就除去了。因此，主在马太五章说，“清心的人…必看见神。”（8。）清心就是心里单纯、专一。这正是六章二十二节所说的：“眼睛若单一，全身就明亮。”眼睛不能同时看两件东西；若同时看两件东西，定规不清楚。我们若是爱主又爱钱财，我们的眼睛就不单一，里面就昏花黑暗。

二十四节说，“没有人能事奉两个主；因为他不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能事奉神，又事奉玛门。”这里提到事奉的问题。我们眼睛所注意、心里所爱慕的，定规成了我们所事奉的。有的人一面想爱神，一面又还爱世界；一面事奉神，一面还事奉钱财。主在这里说，没有这个可能。你爱神，就得丢下钱财；你若还拖着钱财，神就离开你了。这就是为什么主在这一段，着重的提到钱财的事。我们若要好好跟随主，学习活在诸天之国里，对钱财的态度就必须彻底有个解决。凡没有彻底把钱财问题对付过的人，都不能好好活在诸天之国里。

不要顾虑衣食问题

为什么许多人会为自己积蓄钱财，事奉玛门呢？主要原因是为着生存，怕没有吃的、喝的或穿的。所以，主接下来就摸这些实际的问题，教导我们不要为这些事忧虑愁烦。主说，“生命不胜于食物么？身体不胜于衣服么？”（25。）主是要我们想一想，神能给我们生命，难道不能给我们食物么？神能给我们身体，难道不能给我们衣服么？神既给了我们生命和身体，必定要给我们生命所需的食物，和身体所需要的衣服。主又说，“你们中间谁能因忧虑使自己的身量多加一肘？”（27。）主是要我们看见，连这些神看为很小的事，都不操在我们手中，所以我们的思虑是毫无用处的。

主要我们观看天空的飞鸟，“它们既不种，也不收，又不收积在仓里，你们的天父尚且养活它们。”（26。）主也要我们细想野地里的百合花，“它们既不劳苦，也不纺线。…就是所罗门在他极盛的荣

耀里，也没有披戴得像这些花中的一朵。”（28~29。）我们比飞鸟和野地的花贵重得多，为什么还惧怕神不养活我们？

主说，“不要忧虑，说，我们要吃什么？喝什么？披戴什么？因为这一切都是外邦人所急切寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。但你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了。”

（31~33。）主告诉我们不应该顾虑衣食问题。我们的生命、身体是神给的，我们的寿数、身量也是神定规的，所以我们养生的食物和遮身的衣服，神必定替我们预备。外邦人急切寻求这些，因为他们没有天上的父，如同孤儿一样；但我们有神作我们的父，祂知道我们一切的需用，所以我们不必顾虑这些。我们只要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给我们了。

先寻求神的国和神的义

主告诉我们，不要像外邦人寻求吃的、喝的或穿的，乃要先寻求神的国和神的义。这是因为神的国和神的义好像是隐藏的，需要我们寻求并追求。神的国和神的义，是有分别的；神的国就是神的权柄，神的义就是神的法则。寻求神的国，就是追求顺服神的权柄；寻求神的义，就是追求合于神的法则。两者都重在我们如何接受神的管治。整个山上的教训，都是说到让诸天之国掌权，就是让神管治的问题。我们若服神的权柄，神的国就在我们身上；我们若合神的法则，神的义就在我们身上。

举例来说，有位青年弟兄想和一位女子论及婚姻时，他里面却有一个不许可的感觉。他懂得这是神不喜悦，禁止他作这件事，但因着他相当喜欢对方，不愿意放下，因此执意进行，不听从神的意思。这样，他就推翻了神的权柄，以致在他身上没有神的国。然而这位弟兄若是爱主，肯顺服神这不许可的感觉，把这件婚事停下来，他就是承认神的权柄，愿意接受神的管治；这样，在他身上就有神的国。

至于神的义，乃是要合于神的法则。比方，一位弟兄所进行的婚姻，虽然是出于神的，是受神管治，有神的国在他身上的，但他结婚时，作法完全是世界的样子，满了世俗的味道，完全不合神的法则，结果神完全不称义他。这样，在这件事上，他身上就没有神的义。

一个为主作工的人要为主说话，他第一要服神的权柄，看神让他讲。若是里头不许可，他就该服下来不讲。这样，他才是不背叛主而让诸天掌权。这时人就会看见，神的国是在他身上。然而，他若只是如此，还不够。他到聚会中为主说话，虽然是神许可的，甚至是神差遣的；但还得问：他去讲的时候，那个讲法是不是合于神的法则，他的态度、表情合不合圣徒体统，他的措辞、说法有没有夸大、不准确之处？若是不合这些光景，就可以说，他身上虽然有神的国，却没有神的义。

我们一切的生活，几乎可以用这两点来测量。一面我们要服神的权柄，一面我们要合神的法则。神的国和神的义，二者在我们身上缺一不可。所以，主要我们寻求神的国和神的义，用意是要我们生活为人人都让神管治，并且让神称义，叫人能在我们实际的生活里，看见神的国和神的义。

主所以在此提到这件事，是因为有许多人为着顾到吃、喝、穿等日常的需用，以致推翻了神的权柄和法则。今天许多人所以不服神的权柄，不理神的法则，多半是为着生活。主看这些人是太愚昧，太可怜了，他们忘了天上的父“能”供应他们的需用，也“肯”供应他们的需用。所以，主要我们把神的国和神的义摆在第一。我们若先顾到神的国和神的义，神就必负责我们的吃、喝、穿。有的人天天为着吃、喝、穿，而不顾神的国和神的义，所以人在他们身上，只看见吃、喝、穿，一点看不见神的国和神的义。有的人只为着神的国和神的义，似乎都不顾到吃、喝、穿，神反而把这些生活的需用都加给他们。于是在他们身上，一面满了神国和神义的光景，一面并不缺吃、喝、穿等日常的需用。

主这里的话是何等清楚确定，神的儿女没有积财在地上的需要，也没有事奉玛门的必须。我们若寻求神的国和神的义，神就要顾到我们一切的需用。这也是神所给诸天之国子民的福分。

原刊于一九五九年八月“话语职事”第九十八期

第六章 国度子民待人的原则

读经：马太福音七章一至十二节。

本篇信息，我们要说到主在山上教训的第六段，就是国度子民待人的原则。在前面的信息里，我们已经把主在山上教训的五个大段，重点约略提过。主在山上所说的话，言简意赅，并且句句都具体摸着我们实际的光景。这给我们看见，国度的管治绝不是空谈，国度的掌权绝不是道理的讲论。可以说，主要把我们里里外外一切的光景，都检核一番，并且要求我们把生活的每一细节，都带到神的掌权之下，叫我们弃绝自己，否认自己，而凭神的生命活着。无论是我们向着神的存心，或是对人的态度，甚至是我们对自己的意念，神都要管治，好除去我们的血气和肉体。如此，我们才能实际的活在诸天之国里，作国度的子民。

在我们的生活里，如何与人来往接触，也是一个很大的项目。我们在国度管治的实际里，究竟应当如何与人来往，应当注意什么原则，是我们需要知道的。所以，主说过钱财的问题，接着就向我们揭示国度子民待人的原则。

不可论断

关于对待人的原则，主首先说到我们对人的观感问题。在马太七章一节，主说，“不要审判。”审判可翻作论断。我们对人的论断，审判，就是我们对人观感的发表。观感是里面的，论断和审判是外面的。我们里面有所观感，外面很自然的就论断、审判。主不要我们论断、审判，意思是不要我们对人有观感。

大部分的人都有一个通病，就是对很自然的有所观感，很容易就有所估量和评论；这是人共通的弱点，却是诸天掌权所不许可的。以赛亚四十二章十九节说，“除了我的仆人，有谁眼瞎呢？谁耳聋像我差遣的使者呢？谁眼瞎像那与我和好的，谁眼瞎像耶和华的仆人呢？”这是形容主当初在地上的光景，意即主在地上对祂四围的事一点不敏感，就像眼瞎、耳聋的人一般。请记得，一个受天管治的人并

不喜欢摸别人的事。他对于所遇到的人、事、物，都好像是聋瞎一样，所以不容易有观感。

有一件事是定规的，我们要对人没有论断，就得对人没有观感。若是我们与人接触来往，能没有观感，那就是我们在神面前学了很好的功课。一个属肉体、凭血气活着的人，一碰到人，定规对人有所观感，以致不免对人有所论断。然而一个活在主面前，受圣灵约束的人，对任何人的事，都不愿去观察或感觉。除非是为了要帮助他所带领的人，否则他在任何所遇到的人身上，都不愿意有所观察，有所感觉。所以他对待人，不容易有论断和审判。

为什么一个受天管治的人不能论断人？这不仅是因为要脱离自己，更是因为要免去神的审判。主在马太七章二节说，“因为你们用什么审判审判人，也必受什么审判。”这启示我们所以审判人的审判，就是将来神用以审判我们的审判。你若苛刻的审判人，将来神所给你的审判，也要像你审判人那样苛刻。

因此，我们每逢论断、审判人时，都得受提醒。今天我们论断别人的审判，就是将来我们在主面前所要受的审判。我们若要免去将来的审判，就得今天不审判人。我们若要将来不落在审判之下，今天就不要把审判摆在别人身上。

在三节主又说，“为什么看见你弟兄眼中的刺，却不想到自己眼中的梁木？”换句话说，每逢我们看见别人有错，都该想到自己有更大的错。只有当我们把自己的错去掉时，才能看清楚别人的错。因此，如果我们要论断人，定罪人，就得先论断自己，定罪自己。只有论断自己、审判自己的人，才有明亮的眼光，能看清楚别人的错。

一至五节给我们看见，我们对人不要随便批评、论断，不要随便加以审判。若是随便论断、审判，就会有两个危险：第一，会把审判招到自己身上；第二，我们的论断会错误、不准确。要免去这两个危险，我们就得受属天的管治，除去自己。

不可随便将真理和经历给人

到了第六节，主提起另一件事，说，“不要把圣物给狗，也不要把你们的珍珠丢在猪前，免得它们用脚踏踏珍珠，并且转过来撕裂你们。”我们要领会这话，就得先看一点旧约的背景。

按照利未记十一章，地上的走兽有洁净和不洁净之分。凡走兽是分蹄反刍的，就是洁净的，神的子民可以吃。若是不分蹄，或者不反刍，那就是不洁净的，神的子民不可以有分。（1~8。）譬如，狗既不分蹄也不反刍，猪虽然分蹄却不反刍，因此都是不洁净的，神的子民都不能有分。

当初，神这样命定的属灵用意，是要给我们看见神子民与人来往的原则。什么是反刍呢？反刍就是接受神的话而反复思想。什么是分蹄呢？分蹄就是接受神的话，而在生活行动上有所分别。一个接受神的话，反复思想，而在生活行动上有所分别的人，在神面前就是洁净的人。这样的人，神的子民才能接触并来往。

另一面，有一班人是不接受神话语的外邦罪人，还有一班人表面虽然接受神的话，但生活行动却与外邦罪人毫无分别，就如那些挂名的基督徒。这些人在神看，就像马太七章六节所说的狗和猪一样，都是不洁净的，神的百姓不可和他们来往。

六节所说的“圣物”，就是属神的东西，指神的真理，主的话语，特别是指主在山上的教训说的。“你们的珍珠”，必是指我们所有的生命经历。我们接受主的话，顺服神的真理，且凭神的生命而活，就会有像珍珠般的经历。主在六节的话指明，我们不要把主在山上的教训，就是主的话，神的真理，随便讲在那些不接受主话，也不在行为上有分别的人面前，更不要把我们生命的经历，说在他们面前。因为他们不认识圣物，不宝贝珍珠，很可能把神的真理和我们的经历都践踏了，并且还要转过来撕裂我们，叫我们受亏损。

比方，你对一个恶人作见证，说到有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打；有人要拿你的里衣，连外衣也由他拿去。（五39~40。）

这个人可能不只不宝贝、不欣赏你的见证，反而要占你的便宜，打你的脸，或拿你的衣服，这就是转过来撕裂你。

在实际的生活中，我们的确遇见这种事例。所以，我们对人作见证要小心。特别是传福音的时候，不能随便讲圣经上的话，免得落到如狗、如猪的人跟前，他们反而转过来叫我们受亏损。到底我们对别人该不该讲神的真理，该不该作自己的见证，或者该讲该作到什么程度，都要衡量对方是什么样的人。

因此，马太七章一至六节启示，我们待人必须谨慎，不能随便。我们不能随便审判人，也不能随便把真理和生命的经历给人。给人审判的时候要谨慎，给人真理、见证的时候也要谨慎。若是不谨慎，就会招来审判，也会招来亏损。

我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人

从七节直到十二节，主的话转到祷告的事上，似乎是说到神如何对待我们，而不是说到我们如何对待人。然而我们若仔细读，就要看见这还是关乎我们对待人的事。因为主在这段话末了说，“所以无论何事，你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人；因为这就是律法和申言者的总纲。”（12。）从上下文看，我们能领会这是结论的话。主在这段话的意思是，我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人。我们常祷告神，在祷告中，我们总是盼望神善待我们。因此，主在这里似乎是说，既然如此，你们也要照样善待别人。

什么是我们待人的原则呢？简单的说，就是我们愿意神怎样待我们，我们也要怎样待人。我们愿意神对我们宽大，我们就要对人宽大。我们盼望神对我们有恩，我们自己就得对人有恩。我们要神给我们好东西，我们自己就得把好东西给人。神从来不把坏东西给人，即使是人求错了，神还是将好东西给人；我们也该如此待人，这就是国度子民待人的原则。

神对我们到底如何呢？主在七节说，“求，就给你们；寻找，就寻见；叩门，就给你们开门。”求、寻找和叩门，都是祷告，但一步

比一步深，一步比一步往前。有的事我们只要祈求，神就给我们。有的事光祈求不够，还需要我们去寻找。有的事没有停在这里，还需要我们去叩门。所以这三步的祷告，是有分别的。可以说，祈求是重在向神要福分，寻找是重在得着神自己，叩门是重在得着神的同在。然而，不论我们祷告是求祝福，还是寻找神自己，或是要得着神的同在，神都给我们得到。

即使有时我们求错了，神还是把对的给我们。因为神知道什么是饼，什么是石头；什么是对我们有益的，什么是对我们有害的。比方，有位姊妹大学毕业后，想出国留学，她就天天在祷告中向神求。我们姑且不说出国留学这件事如何，但是从神来看，这件事在她身上不一定是饼，可能是石头，不一定是鱼，可能是蛇。（9~10。）因此，神没有照着她所求的给她，反而给她另外一个前途。神这样作，当时这位姊妹并不领会，但是过了些年日，有一天她懂了，原来神所给她的，乃是最好的。

我们对待人，也需要有这种好意的智慧。比方，一位弟兄向你借三千元。你知道若借给他，就是害了他。这时，你就要很有智慧的帮助他，不能单纯的善待他，那反而会害了他。他把石头当作饼求，你若是也把石头当作饼给他，就是害了他。

总括的说，主在七章一至十二节这段话里，有两个含意：第一，你愿意神如何待你，你也要如何待人；第二，你如何待人，神也要如何待你。这就是国度子民待人的原则。

原刊于一九五九年九月“话语职事”第九十九期

第七章 国度子民生活和工作的根据

读经：马太福音七章十三至二十七节。

本篇我们要来看主在山上教训末了一段。主在前六段，已经把国度子民该有的生活说得很完备，所以这一段乃是个结论，说到国度子民生活和工作的根据。主在这一段清楚的将这些根据陈明出来，让我们看到一个受天管治的人，在地上的生活和工作应当如何，应当根据什么来断定。这些根据就是诸天之国子民生活和工作的根基。

两等门路

首先，主说到门路问题。在马太七章十三至十四节，主说，“你们要进窄门；因为引到毁坏的，那门宽，那路阔，进去的人也多；引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。”主这话给我们看见，在诸天之国的子民面前，有两等门路。一等是宽门阔路，引到毁坏；一等是窄门狭路，引到生命。诸天之国的子民绝对不可走宽门阔路，乃要走窄门狭路。所以，诸天之国子民的生活和工作，头一个根据，或者说头一个根基，就是进窄门，走狭路。

什么是宽门阔路，什么是窄门狭路呢？简言之，宽门阔路就是这样也可以，那样也可以，什么都可以。窄门狭路就只有一样可以，比这个差一点不可以，比这个多一点也不可以。人平常住家走路，都喜欢进宽门走阔路。门若是宽大，走进去方便多了；大摇大摆可以走进去，即使躺在地上打滚也可以滚进去。然而门若窄小，要走进去就不方便。有时若是身上东西带得太多，还得把那些东西卸下才能挤进去。走路也是一样，越是阔路走起来越方便，越是狭路走起来越不方便，一不小心就走出去了。

你我这些蒙恩的人，所有的生活也有两等讲究。一等是宽大的，非常容易，这一等的基督徒，无论怎样生活、工作，一点难处都没有，非常容易。另一等是窄小的，很不方便，这一等的基督徒，或说话，或作事，里面都有很多约束。

这样的事例，不胜枚举。一个人活在世上，总要交朋友。许多尚未得救的人，在交朋友的事上，不仅是宽门阔路，恐怕三教九流，无论什么样的人，都可以结交作朋友。许多基督徒虽然得救了，然而在交朋友的事上，或许还没有受过多少对付。他们虽没有从前那样散漫任性，但可能在交友的事上，仍然相当随便。这就是他们还在走宽门阔路。然而，有些基督徒在这件事上是受约束的，他们受天的管治，不敢随意，不敢自由。他们不随便结交朋友，不随便和人发生友谊的关系。（参林前十五 33。）这说出他们是走在窄门狭路上。

在服装穿着的事上，也可明显看出，有一班基督徒一点不受约束，爱怎样穿就怎样穿，爱怎么打扮就怎么打扮。另有一班基督徒却不是这样，他们的服装要用什么料子，选什么颜色，取什么样式，里面都有约束，不能随便。（参提前二 9。）

一个诸天之国子民的生活工作，应当以这个窄门狭路为根据、为原则。宽门阔路走起来虽然方便，但主说，“引到毁坏的，那门宽，那路阔。”这样的门路是引到毁坏。这里所说的毁坏，并不是指人的沉沦，而是指人在行为和工作上所遭受的毁坏。无论如何，人所作的一切，将来都要遭受毁坏，这样的亏损是够大了。所以主这里的话，是相当严肃的。无论是我们的生活、为人，或是作工、治理召会，都必须脱离宽门阔路，免得最终归入毁坏。

窄门狭路是引到生命的，结果乃是生命。因此，凡属于窄门狭路的生活工作，将来能永远存在，并且蒙主称许。固然，这里门是窄的，路是狭的，找着的人也少，但我们必须求主怜悯，得以走在其中。

主在马太十三章三十一至三十三节，提到大树和面酵的比喻，说，“诸天的国好像一粒芥菜种，有人拿去种在他的田里。这乃是百种里最小的，但长起来，却比别的菜都大，且成了树，甚至天空的飞鸟来栖宿在它的枝上。…诸天的国好像面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵。”这里所说的芥菜种原是很小的，它所长出来的芥菜也该是小的。然而，在这个比喻里，芥菜种却变成了一株大树。同样，那三斗面本来是纯洁、纯净的，只因加进了一点面酵，全团就

都发起来。这比原先大的部分，都是外加的，都是神所弃绝的。既是神所弃绝的，为什么会加进来呢？乃是在宽门阔路上加进来的。人走宽门阔路，不是折衷，就是妥协，结果定规带进许多不该有的东西。所以在宽门阔路里，必定有“面酵”、“大树”；若要没有这些，就得进窄门，走狭路。

为什么主在这里又说门又说路呢？实在说，门与路是一件事，不过门是重在开头的关口，路是重在以后的继续。要注意，这里是先入门后走路，不是先走路后入门；这是很有讲究的。若是先走路后入门，就很可能有许多路都进一个门。今天，世界的人对许多事都以为，手段可以不必深究，只要将来能达到同一目的就可以了。所以有话说，“殊途同归；”但属灵的事绝不是如此。属灵的事都是先入门后走路，所以属灵的事没有一件是殊途同归的。换句话说，属灵的事从没有起头不同，而结果是相同的；也没有起头不对，而结果是对的。要结果对，就得起头对；因此，属灵的事相当注意起头，必须一开头就对，一开头就正确。

这个起头就是门，就是关口。神要我们在每一件属灵的事上，都过一道门，过一道关口。这一道门的原则，就是窄，就是紧。就如前面所举的例子，连交友这样一件小事，一个诸天之国的子民，在起头都得过一个关，有一个厉害的对付。从前你是无门无路，漫山遍野的交朋友，现在既接受天的权柄，在交友这事上，就得从山野来到门口，过一个关。到底什么人可以交，什么人不可以交，都有一个严格的限制，严格的原则。若说凡坏人都不可以交，凡好人都可以交，这还不够，还是宽门阔路。所谓的窄门狭路乃是说，不只坏人不可交，连好人也一定不能和他有友谊上的来往。我们不与世界为友，（雅四 4，）也不和不信的相交，（林后六 14，）只和得救清心呼求主的人一同追求。（提后二 22。）

再如服装打扮的事，我们要活在诸天之国的实际里，受天的约束，也得在这事上过一个关。从前不管是哪一种服装，只要别人穿我也穿，现在为着服天的权柄，就受到约束，把一切不合圣徒体统的都除去，

那就是过一道门了。又如为神作工，从前不懂什么叫受神管治，好像没有一个工不可作。现今，我们活在天的掌权之下，就要在这个属灵的工作上过一个关，接受严格的考察。这意思是，对于主的工作，我们有一个严格的原则；合于这原则的才能作，不合于这原则的不能作。

盼望我们都能看见，要受天的约束，就需要把一切生活工作，都带到窄门来过一个关；这是主所喜悦的事。凡进这窄门的，才是进入诸天之国管治的范围。你要活在诸天之国的实际里，头一件事，主要你到窄门这里，摒弃一切不合于属天性质的东西。然而这不是说，过了关就把一切都解决了。你过了窄门还不够，还得走狭路。路是门的继续，门的延长。你一直保持入门时的窄小和严紧，就是走狭路。你入门时是多么窄小，走路时还要那么窄小。你过关时是多么严紧不松，走路时还要那么严紧不松。虽然人过关过得好，能帮助他走路，但过关总不能代替走路。你过了关，入了门，仍要继续下去，这继续就是走路。我们若真肯这样受天的管治约束，使我们的生活工作各面都是窄小的，我们身上定规满有生命，而有永存的价值。

主在门路这一段话里，虽不是说到得救与灭亡的事，但明显是包括得赏和受罚的问题。这里的毁坏，不仅说出我们的生活工作，没有永存的生命价值，并且给我们看见，将来我们自己还要受到毁坏的亏损。这意思是，那一天，我们要在基督的审判台前受亏损，受到惩罚。另一面，如果我们的生活工作以窄小为原则，我们不仅今天有生命永存的结果，并且将来在基督的审判台前，还会得着生命的赏赐。所以这个原则，实在是诸天之国子民生活工作一个极大的根据。

两等树果

第二种根据，是说到树果问题。主接着说，“你们要提防假申言者，他们到你们这里来，外面披着绵羊的皮，里面却是贪食的狼。从他们的果子，你们就可以认出他们来。人岂能从荆棘收取葡萄？或从蒺藜收取无花果？这样，凡是好树都结善果，唯独坏树才结恶果。…所以，从他们的果子，你们就可以认出他们来。”（太七 15~17，20。）

主这一段话，是说到诸天之国子民接受带领的时候，必须有所鉴别。这里的申言者，就是那些作话语执事，为神说话的人，也就是神的仆人。我们作诸天之国的子民，当然需要神仆人的带领。然而这不是说，任何所谓神的仆人，任何称为申言者的人，他的带领都是可接受的。这如同并非所有门路都可走、可进入一样。门路如何有不同，需要分别，带领也如何有不同，需要分别。你若拣选错的门路，而以宽大为原则，结局就遭毁坏。同样，你若拣选错的带领，跟随了假申言者，将来也要受亏损。这事若不严重，主就不会把这个列在山上教训的结论。主既把这事列在这里，足以证明这是一件紧要的事。

主在这里提醒我们，我们作诸天之国的子民，对于带领我们的人，必须有一个分别。这个分别不是根据他所说的话，乃是根据他生活和工作的结果。看果子就知道他是好树还是坏树；人的道无论讲得多好、多属灵，你不要立刻相信。你顶多只能接受他的道，不能那么快就接受他的人。

我们所以要谨慎接受人的带领，是要避免上当，受假申言者欺骗。表面上看，所有假冒的都比真实的还真。这些人外面披着羊皮，口中是神的话，但他们里面却是残暴的狼，一不小心，你就要吃大亏。为这缘故，我们需要谨慎的加以分别。我们不能单听人的话，还要看他的生活行为，看他为人的果子。这分别不能太快，必须经过一段时日。时间是最好的考验；若是假冒的，在时间里定规显出来。

当然，在实行上要这样实行相当不容易。所以在使徒时代，人到别处召会需要带荐信，就是介绍信。即使作话语执事的人到外地，也得由他原在的召会写介绍信。这不是介绍他去擘饼，乃是印证他传神话语的地位。因此一个信徒或一个召会，若没有看见带领者的果子，或没有看见他原属召会的荐信，就不应当马上接受他的带领，因为这是很冒险的事。

可惜，在今天的基督徒中间，难得看见人对接受带领有分别的光景。许多人都不懂得如何分别，轻易就相信人的话，跟随人的带领，以致今天有许多假申言者到处横行，残害神的儿女。

无论是单个基督徒，或是整个基督徒团体，若是对接受人的带领没有分别，这就证明他们对属灵的事不追求，没有活在天的掌权之下。一个基督徒或召会，若是追求神，让天掌权，对于接受人的带领，定规非常有讲究。他们接受人的带领，是有分别的，是经过察看的。

要知道，这个分别和察看是要求人没有自己。今天许多人接受错的带领，实在说，这不一定是因为他们不明白，乃是因为他们有己的成分。一个基督徒或召会，若是己的成分旺盛，定规很容易接受错的带领。反之，若是他们肯受天的管治，约束自己，定规不容易接受错的带领。因为己的成分存在时，就会有自己的爱好、口味。而那些假宣言者欺骗人，总是附和人的爱好和口味，叫人觉得好，而凭着他们的话，接受他们的带领。所以，人有己的成分，定规容易接受错误的带领。

因此，这个分别是要求我们没有自己的口味和爱好。我们不是看讲道的人合不合自己的口味，乃是看他的带领是不是真叫我们遇见神。我们不能随便请人讲道，随便接受人的带领。我们要先知道宣言者的为人，是葡萄还是荆棘，是无花果还是蒺藜。诸天之国的子民要认识两等的门路，也要分别两等的带领。门路是以窄小为原则，带领是以察验为根据。必须是窄门狭路才可以走，必须是经过察验才能接受。这两点不可不注意。

两等工作

马太七章二十一至二十三节说，“不是每一个对我说，主啊，主啊的人，都能进诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。当那日，许多人要对我说，主啊，主啊，我们不是在你的名里预言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去吧。”诸天之国的子民不只有生活问题，还有工作问题。主在前两段所说的，差不多是关于生活方面的根据，在这一段则是提到工作方面的根据。

主这段话明显给我们看见，我们为主所作的工作，有两等讲究：一等可以称作人意的的工作，一等可以称作神意的工作。虽然这两等工作都是为主作的，但源头却很不相同；一个是凭人意作的，一个是凭神意作的。同时，其结果也完全不同。主说，“诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。”（21。）所以，凡凭人意作工的，将来都不能进诸天的国，唯独凭神旨意作的，才能进去。这两等的工作，明显有很大的讲究。

将来能进入诸天之国实现里的人，都是今天活在诸天之国实际里的人。那些作人意工作的，将来不能进入诸天的国，是因他们今天不活在诸天之国的实际里，让天掌权，受天管治。凡作人意工作的，乃是凭自己的意思作工，随自己的爱好作工；这样的人既满了自己的意思和爱好，当然就不受天的管治。天的掌权总是不给人的意思和爱好有地位；所以，人一受天的管治，人的意思和爱好就完全被赶逐出去。一个在天掌权之下生活的人，自然不随着自己的意思和爱好作属灵的工作。换言之，凡受天管治的人，在主的工作上必定没有自己的意思和爱好。

或许有人会问：“难道在主属灵的工作上，还会搀进人意的成分么？一个有人意成分的工作，恐怕就不是属灵的工作吧？”主这里的话清楚给我们看见，即使在主属灵的工作上，人意和人的爱好很有可能搀杂在其中。并且按人看，这种工作的确仍旧属灵。主说，“当那日，许多人要对我说，主啊，主啊，我们不是在你的名里预言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？”（22。）这些人说预言、赶鬼、行许多异能。他们的确行过这些事，不然，他们不敢在主跟前说这话，因为他们知道主是无所不知的。他们能欺骗人，却绝不能欺骗主。并且当主责备他们时，也没有否认他们所作的。主承认他们的确作过这些事；所以，他们所作的是主的工作，也是属灵的工作。

虽然这样，主还是责备他们说，“你们这些行不法的人，离开我去吧。”（23。）这里的“不法”，不一定是指恶事，也可能是指好

事。比方，一个学校定了规矩，夜里十点半熄灯。若是一个学生过了那时间还在读书，这就是不法。读书是好事，不是恶事，但你在学校规定熄灯的时间读书，就是不法。同样，说预言、赶鬼、行许多异能都是好的，但如果不是凭神的意思，只凭自己的意思作，也是不法。

也许又有弟兄姊妹问：“这些人既是不法的，为什么还能把鬼赶出去，还能行许多异能呢？”这也不难明白。我们要知道，宇宙中一切事物都有其定律。你若履行那个定律，定规能得到那个结果。比方，学校虽然规定十点半熄灯，然而不是过了那个时间，灯就不亮了。你只要履行电的律，你在十点半以前打开开关，灯会亮；在十点半以后打开开关，灯同样会亮。读书也是这样：你在十点半之前读书，能读得明白并记得住；在十点半之后读书，同样能读得明白、记得住。

再如人生儿养女，也是一个律。合法的结婚能生儿养女，不合法的苟合也能生儿养女。这是因为生儿养女这事，乃是在于履行那个律，并不在于合法不合法。又如你把种子种在地里，它就长出来。买来的种子会长，偷来的种子同样会长。所以，凡这些都不关乎合法不合法的问题，只在于有没有履行那个律。

神的工作也是这样，以传福音来说，你照神的意思传，人会得救；反之，你不照神的意思，只照人的意思传，人还是会得救。因为这是在于履行那个律。圣经是神的话，能给人生命，这是不变的。你凭神的意思讲也罢，凭人的意思讲也罢，人接受了，就能从神的话得着生命。因此，我们要衡量人所作的工作，单从果效看不够。因为主在这一段话里，明明警告我们：祂那一天的审判，不是根据我们作工的果效，乃是根据我们作工到底是凭着谁的意思作。

在旧约里，几乎每一件事都有预表的意思。比方，亚伯拉罕生以撒，是预表人凭信心接受神的应许。亚伯拉罕生以实玛利，是预表人凭自己的力量成全神的应许。（罗九 7，加四 22~23。）那么罗得生摩押、亚扪（创十九 30~38）是预表什么？乃是预表那些不法的传福音。罗得所生的儿子是不合情理法则的，有许多人传福音也是不按规则的。不法的传福音，也会有人得救，但所救来的人，在预表上，实在就是摩押、亚扪。

在腓立比一章保罗说，“有的人传基督，是因着嫉妒争竞，…出于私图好争。”（15，17。）他们传福音定规也有人得救，可能为数还很多。但这样救来的人，照预表就是摩押、亚扪。摩押、亚扪生出来了，神还承认他们是人。照样，那些相信福音的人，神也承认他们是得救的。然而，那些传福音的人，将来却不蒙称许，反成为不法的人。这是何等严肃的一件事！

从马太七章二十一至二十三节这段话的上下文，我们可以看见，主所说的“不法”就是由于不实行父的旨意。凡不实行诸天之上父旨意的工作，就是不法的工作。今天地上到处有所谓主的工作，但有多少在神看是合法的呢？这是很大的问题。认真说，今天基督徒中间有许多的工作，许多的活动，可能都是在神旨意之外的，都是不实行父旨意的。恐怕那一天，主要对那些作工的人说，“你们这些行不法的人，离开我去吧。”我们今天的工作如何？是合法还是不合法？从表面看，我们的工作也许没有问题，但我们不该停在这里；我们应当有把握说，我们所有的事奉都是合神旨意的。

我们的工作要凭神意思、合神旨意，我们就得否认自己。若是在为神工作的事上，我们不服天的权柄，不受天的约束，甚至还有自己的意思、自己的爱好，我们的工作定规缺少神旨意的成分。结果，我们的工作不过产生一些摩押和亚扪而已。主责备那些不法的人说，“我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去吧。”有人就说，这些不法的人恐怕是假基督徒，不然为什么主会说不认识他们呢？这里的不认识，乃是不认可、不称许的意思。主在这里的意思是，对这些不法的人，祂从来没有认可，也不称许。说预言、赶鬼、行异能是对的，但他们这样作，主从来不称许。主叫他们离开祂而去，意思是他们不能进诸天的国，因为主那时是在国度里。

那么谁能进诸天的国呢？乃是主在二十一节所说，那一班实行父旨意的人。他们那些实行父旨意的工作，就叫作神意的工作。他们传道、赶鬼、行异能，都是随着神的意思，受天的管治。

二十一节明说，“实行我诸天之上父旨意的人，”这证明他们乃是凭父的生命，受天的管治，而照神的心意作工。他们这样服天的权柄，活在诸天之国的实际里，所以将来在诸天之国实现的时候，他们就能进到诸天之国里。

这些话叫我们看见，诸天之国子民的工作，乃是以神的旨意为根据，而不能以传道、赶鬼、行异能为根据。这个要求我们把自己的意思、感觉、爱好，都摆在一边，学习凭神在我们里面的生命，而活在天的权柄之下，受天的管治约束。只有这样，我们才能明白神的旨意，知道何事该作，何事不该作。

关于实行父的旨意，我们在主身上看见非常美好的榜样。比方，主在地上有时医病、赶鬼，有时并不如此。（路四23~27。）有时行神迹，擘开五饼二鱼给五千人吃饱，有时又不这样行。（太十四19~21，十二1。）祂这个不作，就是受天的约束。祂有权柄，也有能力行异能，但是祂不滥用。无论作或不作，都是实行神的旨意。所以祂能向神说，“我来了，神啊，是要实行你的旨意。”（来十7。）人看主是在那里传道、赶鬼、行异能，但就着主而言，祂不过是在那里实行父的旨意。传道、赶鬼、行异能，只要有恩赐就可以；但要实行父的旨意，必须是活在诸天之国的实际里，受天的管治和约束。只有这样的人，才能知道并实行父神的旨意。

两等根基

马太七章二十四至二十七节说，“所以，凡听见我这些话就实行的，好比一个精明人，把他的房子盖在磐石上。雨淋、河冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为是立基在磐石上。凡听见我这些话不实行的，好比一个愚拙人，把他的房子盖在沙土上。雨淋、河冲、风吹，撞着那房子，房子就倒塌了，并且倒塌得很大。”主在最后的结论，说到两等根基。一等根基是磐石，能经得起试验；另一等根基是沙土，经不起试验。这里的磐石是指什么呢？主明白的点出，就是祂的话，特别是祂在山上这些教训的话。主的教训已经说得非常明白，我们若是接受实行，就是把房子盖在磐石上。主的话，就是这块作根基的磐石。

何谓沙土的根基呢？这一面是指人不实行主的话，一面是指人在主的教训之外所采用的办法、意见和作法。人听了主的教训，若不实行，他的生活为人必是根据自己那一套办法和意见。那些办法、意见也许有的是别人的，有的是他自己的，但都是沙土。人留在这些办法、意见里，就是把房子盖在沙土上。

房子可以说是一个人的人生，就是人的生活和工作。人如果听了主的教训又去实行，就是把人生盖造在主的话这永远的磐石上，他的人生就有永远的根基。人如果听了主的教训却不实行，就是把人生盖造在人意和己意上。这样的人生是经不起试验的，是会倒塌的。到时候，他就要受到亏损。

我们要看见，我们的人生无论是以什么作根基，都要受到试验。这个试验有三种，一种是雨淋，从上头来的，是指神所给我们的试炼。一种是河冲，是地上来的。水是指人，就是指撒但所败坏的世人，要来打击并毁坏我们。一种是风吹，从空中来的，那是指撒但和他的使者，要来攻击我们。我们的人生若是以世人的办法、意见为根据，一遇到这三方面任何一面的试验，马上就倒下来。但我们的人生若是以主的话为根据，定规能坚定不移，虽然遇着多方的试验，仍旧屹立不动。

总括而论，诸天之国子民的生活和工作有四种根据：第一，进窄门，走狭路；第二，要接受人的带领，必须先看他的果子；第三，作工要根据天父的旨意；第四，整个人生的生活和工作，都要以主的话为根据。

这四种根据，要试验我们的生活工作到底如何。我们若合于这四种根据，就证明我们是让天掌权，服天的管治，也定规是否认自己，拒绝肉体、血气，不凭己意活着。我们若不合于这四种根据，那就是我们不服天的权柄，不让天掌权，也必是满了自己，满了肉体、血气，而凭自己活着。

原刊于一九五九年十月“话语职事”第一百期

基督徒生命成熟的路

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年五月二十二日至九月十一日，在菲律宾马尼拉所释放的信息集成；内容论到基督徒生命成熟的路，在于神把祂自己建造到人里面，并人在神面前出代价，儆醒预备，回到灵里，让主有地位。李弟兄释放这些信息以前，在菲律宾碧瑶根据马太二十四至二十五章以及启示录十四章和十九章说到召会的前途，特别论到需要生命成熟以预备迎接主回来。回到马尼拉后，李弟兄很有负担厘清一般所认为的“天堂”并非信徒死后的归宿，遂释放了本段所载之信息。其中第一章及第六章原刊于“如何为主用”一书，第八至二十一章原刊于“基督徒生命成熟的路”一书，第二至五章及第七章乃于文集编辑时根据与会者的笔记编辑而成。

第一章 得救后生命需要长大成熟

传统对神救恩的观念

在今天的基督教里，不管是天主教，或更正教，一般人对神救恩的观念，都不够准确。对神在祂救恩里的经营和安排，认识得也不够清楚。今天在基督教里，有一种很普遍的说法，似乎是有圣经的根据，但绝大部分都是出于人的臆测。这种说法在召会起头的时候没有，乃是以后的人臆想出来的，再后就形成一种道理，至今就演变成基督教里普遍盛行的一种传统观念。

这种观念是什么呢？就是说人都是有罪的，但神因着爱怜我们的缘故，差遣祂独生的儿子，来作我们的救主，为我们死在十字架上，担当了我们的罪；又从死里复活，升到天上，作我们的大祭司，常常在神面前为我们代求。什么时候我们觉得自己是个该沉沦的罪人，而愿悔改相信，接受并求告这位救主，我们的罪就得蒙赦免，我们就与神和好，神也要施恩赐福与我们，使我们成为一个得救的人。因着神这样恩待我们，所以从这时候起，我们就当有报恩的表示，行事为人都要荣耀神的名。等我们死了以后，我们的灵魂就可以上天堂，享受永远的福气。这就是今天基督教里所谓正统的信仰。

圣经的对照

到底这种观念对不对呢？我们必须好好用圣经的真理，来对照比较。当初路德马丁就是把天主教修行的道理，和圣经中因信称义（罗一17）的真理比较一下，才发现天主教那一种立功赎罪的说法，乃是出于人意，是人为的传统，是完全错误的。今天我们也该把基督教中，所谓正统的信仰，和圣经的真理对照一下，以辨其真伪。

我们若是肯把人的意见，连同传统的观念放弃，不坚持自己的主张和想法，只单纯的来读神的话，我们就要看见，基督教现行的这个救恩的观念，的确有其不准确和不完全的地方。不准确就是不正确，不合乎圣经的真理；不完全就是够不上圣经真理，够不上圣经真理的丰富和高超。

路加、约翰福音重在因信蒙恩

福音书不只一卷，乃是四卷；这四卷福音书的每一卷所着重的，和其他各卷都不尽相同。比方路加福音，从始至终都是讲赦罪之道，（二四47，）就是赦罪的福音；给我们看见，我们在神面前是个远离父神的浪子，是丧失的罪人、迷路的羔羊。（十五。）所以，神差遣祂的儿子，来作我们的救主，把我们寻找回来。当我们悔改归神时，神就接纳我们这些浪子。即使我们的罪，多如七章那个不名誉的女人，（36~50，）或如十九章那个贪污的税吏，（1~10，）或像二十三章那个在十字架上的强盗，（32，40~43，）只要我们肯悔改，相信、接受主作我们的救主，我们的罪定规得到赦免。这是路加福音所给我们看见的赦罪之道，是因着主耶稣基督在十字架上的救赎，叫一切相信的人，不需任何代价，就可白白得到的。这是路加福音所着重的。

约翰乃是传生命的福音，在约翰福音一开头，就给我们看见，主就是神，生命在祂里面，祂成了肉体；（一1，4，14；）祂所以从天上来到地上，就是要把祂的生命分赐给世人。（十10下。）祂说，祂是一粒麦子，（十二24，）若不落在地里，死而复活，祂里面的生命，不能释放出来，人就不能得着。所以有一天，祂上了十字架，死了，三天后复活。从那时起，无论何时，无论在什么地方，只要人相信祂的名，接受祂作救主，祂就在灵里，进到人里面，叫人得着神的生命。这样，人就重生了，人的里面就有了祂的生命。（三3，5，15~16，二十31。）这是生命的恩典，完全是因信而得着的，是不需要任何代价的。这是约翰福音清楚给我们看见的。所以，路加福音和约翰福音给我们看见，赦罪和生命的福音，只需要我们信就得着了，不需要出代价，也不需要履行任何条件。

马太、马可福音重在出代价

然而，福音书不只有路加和约翰这两卷，还有马太与马可的福音书。我们若把马太、马可这两卷福音书都读过，就会发觉不大容易找出信而得救的话。这两卷福音书主要是告诉我们，要撇下一切所有的，要否认己，（太十六24，可八34~35，）要进窄门，要走狭路，

（太七13~14，）要出相当的代价跟从主耶稣。虽然这两卷福音书有时也提到信心，但所提的信心，不是得救的信心，乃是走主道路的信心；不是得生命的信心，乃是过生活的信心。得救的信心是赦罪、得生命的信心，那是路加和约翰福音所告诉我们的。然而，我们得救之后，我们得到神的生命之后，还需要走主的道路，还需要过属天的生活。为着走这样的道路，过这样的生活，就需要一种的信心，这就是马太、马可福音所说的信心。

除了这种信心之外，在马太、马可的福音书里，简直找不出一处告诉我们，信是叫我们得救，信是叫我们得着生命。然而在马太、马可的福音书里，多次多方郑重的要我们撇下一切，否认己，背起十字架来跟从主。这就给我们看见，神话语的全备，和其全面的意义。

信之后还要出代价

神的救恩是丰富且广大的，只有信是不够完全享受这救恩的。所以，我们在信之后，还需要出代价跟从主，来享受这丰富的救恩。信是叫我们得着主，跟从是叫我们享受主。信，罪就蒙赦免，就叫我们得着神的生命，主就在灵里进到我们里面。跟从主，却是使我们在得救之后，能享受主，得着主的同在，让主在我们里面作一切，天天作我们的生命和能力。

这好比你的朋友送你一件很好的东西，你只要接受就得着了。并且从你接受那一天起，这东西就是你的了。然而，你得着那件东西后，若是把它摆在那里，不肯花一点工夫去享用它；那么你虽然接受了，也得着了，但你对那样东西，却没有任何的享受。同样的，我们要得着神的救恩，只要信就得着了；只要信，罪就蒙赦免，我们就得着神的生命了。我们一信主，祂就进到我们里面，神和神的一切，就都成为我们的。然而我们信了之后，还要出代价，花工夫，天天享受我们所得着的，天天在我们的灵里，将我们所得着的主，一点一点的吃喝、享受进来。这样，祂才能成为我们里面实际的成分。若是我们不肯出这个代价，不肯花这个工夫，我们就不能实际的、完全的享用我们所得的救恩。

神的儿女今天的光景

今天许多神的儿女，得救是真得救了，主的生命也真是在他们里面，圣灵也住在他们里面，但他们却一直没有享受主，没有享受神的救恩。虽然他们来聚会，听传道，有时也会有一点祷告、读经，但在他们的生活中，在他们的行事为人里，他们是他们，主是主，他们和主并没有调在一起，并没有打成一片；他们没有让主实际的成为他们日常的生活。他们高兴作什么，就作什么；他们想要说什么，就说什么；他们把主束之高阁，摆在一边。

他们虽然有主，却不享受主，好比有的守财奴，有钱却不用钱一样。他们是得救的人，有主的生命，有主的同在，却不享用主。他们凭着自己，随从肉体的私欲，跟随这个世界的潮流。世人如何，他们也如何，和一般人一样的活在世上。不同的是，他们承认有神，世人不承认；他们相信主，世人不信主；他们相信永远的生命，世人不相信；有时，他们心被恩感，会向神有一点感激的心，但世人没有这一套。他们和世人的分别，仅仅在于信仰上，但他们的生活为人，与世人没有两样。世人如何爱世界，为世界活着，争名夺利，他们也是那样；世人如何凭自己，在肉体 and 血气里，不受神的管治，没有国度的掌权，他们也是这样。他们里面已经有神的生命，但他们不凭神的生命活着；神对他们，最多只是一个信仰的对象而已。这就是今天许多神的儿女不正常的光景。

保罗书信的重点

然而，四福音给我们看见，神的救恩并不是这样。路加福音和约翰福音从一面给我们看见，我们信了主，罪就得着赦免，我们就得着神的生命。马太福音和马可福音从另一面给我们看见，我们这些罪得赦免，有了神生命的人，从得救那一天起，就该跟随主，以主为我们的生命，以主为我们的人生，以主为我们的生活；我们必须靠主的生命活着。为这缘故，我们要出代价，撇下一切，否认自己，背起十字架来跟从主。这是四福音所给我们看见之神的救恩。

到了书信里，我们就看见一班加拉太人，他们相信了，没有疑问，他们的罪得了赦免，他们也得了神的生命，但是他们都太倚靠自己，凭自己活着，没有靠基督的生命活着。在这个时候，使徒保罗说，“我为你们再受生产之苦。”（加四19。）为什么呢？为要叫他们再得救么？不是。为要叫他们的罪再得赦免么？不是。为要叫他们再得生命么？不是。为什么呢？乃是为叫基督成形在他们里面。我们得救了是一件事，基督成形在我们里面又是另一件事。

神救恩的目的不在救人上天堂

神的救恩唯一的目的，就是要把祂自己调到我们里面；祂要进到我们的生命；（西三4上；）祂要在我们里面长大。（二19下。）我们得救最终的目标，虽然包括进国度的福分，但却不仅仅如此而已。我们得救的最终目标，乃在于要我们这些得救的人，与神调和在一起，叫基督因我们的信住在我们里面，（弗三17，）作我们的生命，使我们渐渐长大，直到成熟。（四13。）

有一件事是很可惜的，就是在传统的基督教里，因着错误的教导，就有了错误的观念，以为一个得救的人，只要相信主，罪得赦免，死了就能上天堂。如果信徒有敬畏主的心，在生活中读经、祷告、聚会、帮助人，讨主的喜悦，主就多给他一点福气，能荣耀主一点，好使他心里也平安；这样，就是作基督徒最大的光彩了。这是传统的宗教观念，不是神救恩的目标。神救恩的目标，乃是要信徒在生命里长大成熟，至终和基督毕像毕肖。

神如何来成就这样的救恩呢？首先，祂差遣祂独生的儿子，为我们的罪死在十字架上，然后祂自己就在基督里成为灵，（林前十五45下，）进入我们里面，作了我们的生命，而活在我们里面。基督不仅活在我们里面，（加二20，）祂还要长在我们里面；祂要在我们里面长大，成形，并且成熟。（弗四13。）这就是神的救法。然而，什么叫作长大成熟呢？长大成熟的意思是，基督在我们里面，作了我们的生命，然后在我们里面不断的生长，长到一个地步，在我们里面成形

了。等到基督在我们里面成形时，也就是我们在基督的生命里成熟的时候。

从整本新约圣经，我们实在看不见，也读不出，人信了耶稣，死后就会上天堂的说法。这样的观念，在头两个世纪时，根本没有，完全是堕落的天主教所带进来的思想。圣经乃是告诉我们，信主的人得救了，主就进到他们里面作生命，在他们里面长大，并且成形，至终要成熟。这是圣经所启示之神的救恩，与传统上天堂的错误观念相去是何等的远。

庄稼的比喻

圣经也告诉我们，一个得救的人，有了主的生命，就是主在田里的庄稼。（启十四15~16。）请想想看，主人能不能在庄稼还没有长大成熟时，把庄稼收割到仓里呢？同样的，启示录十四章也说，在基督徒中间有一小部分的得胜者，他们先被提到天上去了；因为他们乃是初熟的果子，就是初熟的庄稼。

在中国北方，到了四月的时候，麦田里有的麦子就已经长得很高，显出金黄的颜色来，这表明麦子是熟透了。田主就来将初熟的先收割回家；等到端午节的时候，就可以吃这些初熟的麦子，那实在是特别的享受。然后再过两周，田里的庄稼才都熟透，那时，田主就会把所有的庄稼，都收割到仓里。马太十三章，主明明告诉我们，田是指着世界，仓是指着父的国。（24，30，43。）我们今天乃是神的庄稼，生长在世界的田中，长到一个地步，熟透了，神就来把我们收割到永远的仓里。

若是庄稼没有熟透，又青又嫩，田主绝不会来收割庄稼到仓里。照样，得救的人进国度，是没有问题的；但是这里有一个条件，就是要成熟。地上是田，天上是仓，我们这些庄稼从地上的田里，收到天上的仓里，是以什么作条件呢？乃是以成熟作条件，熟了才可以收到仓里。不熟的，就留在田里，再长；长的时候，是享受地里的成分，水的供应，肥料的施给等。这时，麦子若会讲话，它会说，“真是甜美，在这里我得到何等的享受。”然而，等到庄稼要成熟时，就很苦

了，不仅肥料不加，水分减少，并且要在太阳下整天曝晒，好从青绿晒成金黄。同样的，一个属乎主的人刚得救时，总会有一段相当甜美的时光；但以后若没有进一步的出代价，受对付，有过曝晒的经历，他就不容易长大成熟。

不成熟不能进国度

进国度的人只有一种，就是成熟的人。若是我们把启示录好好读过，就会看见，所有到国度里的基督徒，都是熟透了的；不成熟的人，是进不去的。正如仓里的庄稼都是熟了的一样。没有熟的庄稼，还要留在田里，等候成熟，或是晒，或是吹，总得把它弄熟了才能收。同样，基督徒虽然得救了，若没有成熟也不能进国度。所以基督徒死了，灵魂就上天堂，这样的思想太粗浅，也太幼稚。这不是圣经的真理，这是罗马天主教的遗传。圣经中没有上天堂的思想。

天堂是宗教的名词

实在说，在圣经里没有“天堂”这名词；天堂乃是宗教里的用法。在圣经原文里只有“天”（英文作 heaven）或“诸天”（英文作 heavens）。至于中文圣经，因为当初翻译圣经时，“天堂”这辞已被宗教引用得相当普遍，所以也就借来使用。在国语和合本圣经中有两处提及“天堂”；一处是在彼前三章二十二节，一处是在希伯来九章二十四节。然而这两处圣经，原文都是“天”。主死而复活，就升到天上的这个天。（可十六 19，路二四 51，徒一 11。）所以在圣经里，没有上天堂这话，更没有一节圣经说，基督徒死后灵魂就上天堂。信徒死了灵魂不是上天堂，乃是到阴间的乐园。（路二三 43。）

基督徒有一天要进国度，这是不错的，但必须先成熟。或者有人要问说，“有好些弟兄姊妹，实在罪得赦免了，也有了主的生命；但他们得救之后，没有出代价，没有过得胜的生活，也没有好好的跟随主。他们的生命明显没有成熟，将来如何呢？”比方，有一个弟兄，实在是个得救的人，但得救之后却贪爱世界，凭肉体活着，爱钱财，不爱神。有一天因为大发脾气，脑溢血死了。弟兄姊妹就聚集起来，为他唱诗歌，说安慰的话：“感谢赞美主，他上天堂了，他去天家了，

他真有福。”圣经哪里有这样的教训呢？圣经说到天上的故事，乃是说庄稼成熟时，才收割到永远的仓里。圣经是根据成熟不成熟，来决定信徒的结局。早熟的早收到仓里，晚熟的晚收到仓里；这在圣经中是很清楚的。

那位弟兄死了，不上天堂，到哪里去呢？这是不难明白的。记得在十字架上悔改的那个强盗么？他末了对主说，“耶稣啊，你来进入你国的时候，求你记念我。”主立刻说，“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（路二三42~43。）并且，马太十二章和行传二章告诉我们，主死了，三日三夜在阴间里。（太十二40，徒二24~27。）我们若将这些圣经好好仔细读过，就不难明白这个乐园，就是阴间的乐园。这也正是路加十六章，那个财主所在的对面，也就是拉撒路所在的地方，亚伯拉罕的胸怀那里；（23~24；）那就是阴间的乐园。

乐园没有从阴间搬到天上

一般基督教的神学家也承认这个，但有些人相信，在主耶稣复活之前，这个乐园的确是在阴间里，等到主耶稣复活之后，就把乐园从阴间搬到天上去了。他们这样的说法，乃是引用以弗所四章：“祂既升上高处，就掳掠了那些被掳的。”（8。）他们说，这就是乐园搬家的凭据。然而，这话在原文里，是掳掠了受掳掠的。意思是：在主复活之前，人死了就被死亡的权势，也就是撒但的权势，掳掠到阴间去了；等到主耶稣复活时，就胜过掌死权的魔鬼，也就冲破阴间，而把阴间里那些受掳掠的，掳掠出来了。所以，这并不是乐园搬到天上去的意思。

所有已往死了的信徒，他们死了之后，灵魂（指灵与魂，后文同）是留在阴间里，但他们的身体是埋在坟墓里。就如彼得、保罗，他们的身体是埋在土里，但他们的灵魂都是脱体的。凡脱体的灵魂都是不正常的，因为还有死亡的光景。彼得、保罗虽然都是蒙恩的人，但在他们身上，死亡还在，还没有挪开。到主来时，他们的灵魂，从阴间里出来，他们的身体也从坟墓里出来，变作荣耀的身体。那时，他们

的身体、灵魂合在一起，灵魂又穿上身体，才能进到神面前。在圣经中，脱体的灵魂，乃是赤露的；赤露的灵魂还有死的光景，不能到神面前。乃是要等到被提时，灵魂出来，穿上变化的身体，完完整整的有如衣冠整齐一样，才可以去见神。

没有成熟的人，复活后还要解决成熟的问题

至于那些死了，生命没有成熟的信徒，将来复活，穿上身体，并不能就去见神。马太二十五章告诉我们，将来复活的时候，圣徒中间预备好了的人，成熟的人，要赴主的婚筵；没有成熟的人，还要出代价达到成熟。换句话说，你今天活着的时候，作基督徒作得不成熟，死了，到将来复活时，你还得完成成熟的手续。成熟的手续没有完成，就不要盼望到主那里去。

所以无论是谁，将来要赴主的婚筵，非得成熟不可。天上只有一种基督徒，就是成熟的基督徒。你在生前成熟，感谢赞美主，你已经预备好了。就如那五个精明的童女，到主来时，就可以进入主的婚筵。然而，你若生前没有好好预备，没有成熟，不幸死了，请你记得，等到复活之后，你还得解决成熟的问题。到了复活之后，你还得像那五个愚拙的童女一样，再出代价去买油。

所以，作基督徒必须成熟；这个目标非要达到不可。主要在我们里面成熟，是我们无法逃避的事。我们若不走这条路，不达到这个目标，就不要盼望有一天能进入主的婚筵。你若不肯出代价，达到成熟，而想进国度，有一天，事实会证明给你看，你的盼望乃是空的。

我们信了主，就是基督徒，但是基督在我们里面长大了么？我们得救，有了基督的生命，但这生命成熟了么？千万记得，这生命在我们里面，今天不成熟，将来还得成熟。我们若在活着的时候解决成熟的问题，我们就是精明的童女；我们若没有成熟，到将来复活的时候，还得解决成熟的问题。因为圣经告诉我们，得救后生命需要长大成熟。这是神的救恩。

讲于五月二十二日早上

第二章 生命长大并成熟， 为着神居所的建造

生命的长大与建造

圣经里丝毫没有要人上天堂的思想；这完全是堕落的天主教所带进来的。罗马八章二十九节说，“神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”这节清楚告诉我们，神救恩的目的和目标，乃是要将人模成祂儿子的形像，也就是使人在生命里长大成熟，至终与神的长子基督毕像毕肖，而不是按照一般人所领会的叫人上天堂。

许多信徒得救之后，仍然一直体贴肉体，放纵血气，为自己活着。试问，这样的生活能达到神救恩的目标么？当然不能。在约翰十五章，主说祂自己是葡萄树，信徒是枝子。枝子的功用是结果子；但枝子要结果子，就必须住在葡萄树上，也必须有生命的长大。（4~5。）在启示录十四章十五节，信徒被比作神的庄稼。我们知道，庄稼若没有成熟，就不能收进仓里；我们既是神的庄稼，就必须在生命上长大以至成熟。此外，以弗所四章十三节说，“达到了长成的人，”这里长成的人就是成熟的人。但圣经另一面也指出，有些圣徒是在基督里的婴孩，（林前三 1，来五 12~13，）因为他们没有在生命里长大。加拉太四章十九节说到基督要成形在我们里面。借着基督的救赎，神不仅赦免我们的罪，也使我们从神而生，有了神的生命，而成为在基督里才生的婴孩。（彼前二 2。）既是婴孩，我们就需要在生命里长大。

林前三章九节说，“你们是神的耕地，神的建筑。”这里把耕地和建筑联在一起。圣经一面说，我们是神的庄稼，神的耕地；另一面又说，我们是神的殿，神的建筑。就着田里的庄稼来说，需要长大；就着房屋来说，需要建造。事实上，长大与建造，这二者乃是同一件事的两面。没有长大，我们就不能被建造；我们若在生命上多长大一点，就能在召会中多被建造一点。

新耶路撒冷是神历世历代工作的最终结果

在圣经里，我们一再看见神的建造。在马太十六章十八节，主说，祂要把祂的召会建造起来。彼前二章五节说到我们是活石，被建造成为属灵的殿。以弗所二章二十二节又说到我们在基督里面同被建造，成为神在灵里的居所。至终，这居所到了启示录二十一章扩大为圣城新耶路撒冷。今天，我们作为神在灵里的居所，其规模是小的；将来等到神的建造完满终结于新耶路撒冷时，乃是一座城，那个规模是宏大的。新耶路撒冷将是神历世历代工作的最终结果，那时我们众人都已长大成熟，神的建造也就完成了。

神预备我们作建造祂居所的材料

神历世历代所建造的那座城，建造的材料就是我们这一块块的“石头”。在旧约里，我们看见一幅神居所建造的图画。大卫在争战中为神殿的建造预备各样材料，其中一项是预备石头。（代上二二 2, 14。）后来所罗门作王就将这些石头一块一块堆砌起来，建造成圣殿。因此，圣殿的石头是一块一块预先预备好，才来盖造圣殿。当所罗门建殿的时候，在殿里听不见锤子、斧子、或任何铁器的响声。（王上六 7。）我们的主是今日的大卫，在世界的山野里预备我们这些石头。祂要在我们身上作工，将我们身上的棱角用锤子、斧子打掉，不够光滑的地方都磨平，使我们成为合用的材料，再将我们一块一块堆砌、建造起来，末了就建造成一座城。

主要去预备居所

在约翰十四章，主说祂要去为信徒预备地方。（2。）许多基督徒将这地方误解为物质的天堂；其实我们从主这段话的上下文来看，就可得知主所预备的地方乃是父家里的许多住处，指那些神所得到，与祂互为居所的人。（23。）

在三至四节，主对门徒说，“我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在哪里，叫你们也在哪里。我往哪里去，你们知道那条路。”三节的“到我那里”按原文可以直译为“到我自己”。

主不是把我们接到祂所在的一个物质的地方，而是要接我们到祂自己里面。多马对主说，“主啊，我们不知道你往哪里去，怎能知道那条路？”（5。）主耶稣回答说，“我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。”（6。）门徒以为到父那里有一条路，但是主告诉门徒，祂自己就是道路；而且他们若认识主，也就认识父，并且已经看见父。（7。）主的“去”乃是指祂要去受死。在十八节主说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”这里的“来”也就是三节的“来”，指主在复活里到我们里面来。

在二节主说，“在我父的家里，有许多住处。”既然有了住处，为何主接着又说要去为我们预备地方？主是在父里面，（10~11，）祂要去受死，又在复活里来，好叫我们也得以进到父里面，像祂在父里面一样。所以到了二十节，主论到祂复活那日说，“到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。”二十三节说，“我们（父与子）要到他（信徒）那里去，同他安排住处。”这清楚指明在主的复活里，父和子来与我们同住。因此，主耶稣不是到天上预备地方；主乃是预备我们作祂的居所，在此神与人乃是互为居所。

以弗所二章二十二节清楚说到，我们“被建造，成为神在灵里的居所”。将来的新耶路撒冷，乃是历世历代所有蒙救赎之圣徒活的组成。启示录二十一章二节说，“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”这里说新耶路撒冷是新妇。到了三节又说，“看哪，神的帐幕与人同在，祂要与人同住。”因此，新耶路撒冷是神的帐幕，就是神的居所。因此，新耶路撒冷一面是神的居所，另一面又是新妇。今天若有人结婚，他的新娘乃是一个人，而他的洞房是一所房子；但是将来在羔羊婚娶的时候，我们既是新妇，也是洞房；洞房就是新妇。这新妇就是神居住的地方。在新耶路撒冷里神与人完全调在一起，成为一个。因此从圣经的启示来看，约翰十四章里主所预备的地方并不是物质的地方，而是蒙祂救赎的一班人。

神的救恩是要人在生命里长大并成熟

罗马八章二十九至三十节说，神预定我们模成祂儿子的形像；在神的经纶里，祂不仅预定我们，又呼召我们，称我们为义，至终要叫我们得荣耀。在约翰福音，主耶稣说，祂来了，是要叫人得生命，（十10，）就是叫人得着神那永远、非受造的生命，从神而生，成为神的儿女；（一12~13；）这就是重生。（三3，5~7。）重生说出我们是属灵的婴孩，需要在生命里长大。此外，四卷福音书也将在基督里的信徒比作麦子，（太三12，十三30，路三17，约十二24，）麦子要长成可以收割的庄稼，也需要成熟。我再说，圣经里根本没有上天堂的思想。也许有人说，有主同在就是“天堂”，因为主在哪里，哪里就是天堂；但这只是一种形容的说法，并不是圣经所启示神拯救人的目标。

按照圣经的启示，神差祂的儿子来为人成功救赎，目的是要进到人里面作生命，使人在祂的生命里长大，并且让祂在人里面成形，（加四19，）至终达到生命的成熟。这就是圣经所启示之神的救恩。马太二十五章童女的比喻给我们看见，要赴主的婚筵，非得成熟不可。当主迟延还未回来，大体的信徒先是患病，后是死了。将来复活的时候，愚拙的童女还要出代价以达到成熟。但那精明的童女因着预备好，且在生命上已经成熟，到主来时，就可以进入主的婚筵。

按照圣经的话来看，我们若要作人就得作基督徒，要作基督徒就必须成熟，因为这是神所预定的。神拣选我们，乃是要我们作盛装祂的贵重器皿；（参罗九21；）这就是我们的定命。倘若我们遵行神的话，作顺命的儿女，撇下一切，让神作工在我们身上，就能作主贵重、荣耀的器皿。如果今天我们不让神作工在我们身上，将来还得让祂作。神并不是要人作好而已，神救恩的第一步是要我们接受基督，第二步是要基督在我们里面长大并成熟。

付代价被基督充满并占有

今天，就着罪得赦免以及得着永远的生命来说，我们是已经得救了。但就着脱离我们自己，以及脱离神以外的一切事物，让基督成形

在我们里面，使我们成熟来说，我们还没有完全得救。在腓立比三章八节，使徒保罗说，他因基督“已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督”。这说出保罗那时还没有完全得着基督，他还在付代价竭力追求。今天，我们若肯一直出代价，只要基督，将所有不是基督的都一一对付干净；直至有一天，再没有什么可对付的，那就是完全付上了代价。

保罗即将离世的时候能见证说，“那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了。”（提后四 7。）今天我们还不能如此说，因为在我们身上还有太多主以外的事物需要对付。等到有一天，我们身上所有不属于基督的事物都已经被对付干净，再也没有基督以外的任何事物时，基督就要完全充满并占有我们。这就是基督在我们里面成形，也就是我们长大成熟，满有基督长成的身量。

讲于五月二十二日晚上

第三章 约翰十四章之住处的意义

关于约翰十四章父家的住处以及主所预备的地方，大多数基督徒都将其误解为物质的“天堂”；我们要从这段话的上下文，以及圣经中关于神居所的启示，来看其正确的意义。

当信入神，也信入主

在十三章，门徒听见主要离去，就很受搅扰，所以在十四章一节，主告诉门徒：“你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。”主的意思似乎是告诉门徒，他们之所以受搅扰，是因为没有信入主；倘若他们信入主，就不至受搅扰了。这指明门徒若把自己信入神里面，也就当把自己信入主里面。

就着门徒的认知而言，神是无所不在的，不受时间和空间的限制，因此神之于他们并没有离去或留下的问题；然而，门徒并没有看见，主耶稣与永在的神是一样的，神如何是无所不在的，主也照样是无所不在的，主的离去或留下是一样的，因为祂是神，是无所不在的。因着门徒没有这个看见，所以他们因主要离去而受搅扰。主告诉他们：“你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。”主在这里似乎是告诉他们：“不要因我的去受搅扰，你们若信入神，也当信入我。神是无所不在的，在祂没有时间和空间的限制；在我也是如此。我虽然要去，但我仍要与你们同在；我是无所不在的。你们若信入神，也当信入我，因为我和神是一样的。”

神居所的五个阶段

在二节上半，主耶稣接着说，“在我父的家里，有许多住处。”旧约说到神的居所是在天上，（王上八39，）而在地上有帐幕和圣殿，表征神的子民是神在地上的居所。到了新约明说，召会乃是神的居所，也是神的家。（弗二22，提前三15。）将来新耶路撒冷乃是神居所的终极结果。（启二一2~3。）总括的说，神的心意是要在宇宙中得着一个居所，不过这居所的完成必须经过几个阶段。

首先，神的居所是在天上。诸天是神的居所；然而神的心意乃是要在地上通行祂的旨意，彰显祂的荣耀。故此，神创造天、地和人，为要在地上得着人作祂的居所。但是神所创造的人受仇敌引诱而堕落，（创三 1~7，）甚至堕落到一个地步，全人类集体背叛神。（十一 4。）神因此放弃了受造的亚当族类，并呼召亚伯拉罕作蒙召族类的父。（十二 1~3。）然而，即使有了亚伯拉罕、以撒、雅各这三个人，也还不能作神的居所。直到以色列人蒙神拯救被领出埃及，在西乃的旷野为神盖造帐幕时，（出十九 2，）神才在地上得着一个居所。（四十 17。）

在出埃及二十五章八节，神告诉摩西要吩咐以色列人：“当为我造圣所，使我可以住在他们中间。”又说，“我要住在以色列人中间，作他们的神。”（二九 45。）这说出神将以色列人从埃及地领出来，目的是要住在他们中间。（46。）以色列人为着建造帐幕所奉献的材料，代表以色列人自己；而由这些材料建造成的帐幕，表征以色列人成为神的居所。当帐幕被立起来，耶和华的荣光就充满了帐幕。（四十 34。）因此，帐幕表征在旷野里作客旅的以色列人乃是神的居所。这是神居所的第二阶段。

之后，以色列人进入迦南地征服仇敌，在耶路撒冷城建造圣殿，这是神居所的第三阶段。帐幕是移动的，是神行动的家；圣殿是固定的，是神在地上定居的家。于是，帐幕扩大成为圣殿，作为神更稳固的居所。然而，旧约里的帐幕和圣殿不过是神与以色列人联结的象征，以色列人才是神真正的家。（民十二 7，来三 2，5。）神所要得着的不是物质的圣殿，而是以色列人。因此，当以色列人离弃神，他们在实行上就不是神的居所，因而遭神弃绝。神将他们交给仇敌手中，使他们亡国被掳，任凭圣殿被焚烧，圣城被拆毁。

到了新约，我们看见召会就是神的居所。这是神居所的第四阶段。彼前二章五节说，我们信徒就像活石，被建造成为属灵的殿。当然，光有个别的信徒作为石头，并不能作神的居所，必须有一班人像活石被建造在一起，才能成为神的居所。因此，从旧约到新约，神始终是

以蒙祂救赎的人为材料，来建造祂的居所。将来有一天，召会的建造就要完成，至终新耶路撒冷作为神的居所，乃是神的帐幕与人同在，直到永远。（启二一2~3。）这是神居所的第五阶段。

简单的说，神居所的第一阶段是天，第二至四阶段是人，到神居所的末了阶段，神把“天”作到人里面，也把人作到“天”里面；“天”和人成为一个。这时，神的居所可说是天，也可说是人。因为第一阶段的天，与第二至四阶段的人加起来，就是第五阶段的新耶路撒冷。新耶路撒冷乃是由神那里从天而降，（2，）这说出她的性质是属天的。新耶路撒冷的十二个门上写着以色列十二个支派的名字，（12，）十二根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。（14。）这指明新耶路撒冷的组成包括旧约和新约所有蒙救赎的圣徒，也就是上述第二至四阶段里的人。至终，神将历代所有蒙救赎的人都作到天里面，也把天作到他们里面，结果乃是新耶路撒冷；这就是神终极的居所。

约翰十四章二节的住处与地方乃是神自己

在约翰十四章二节上半，主耶稣说，“在我父的家里，有许多住处。”请注意，圣经从来没有一处经文告诉我们，神要替人在天上预备一个物质的住处。反之，圣经却一再强调，神要在地上为自己造一个圣所，就是祂的居所。（出十五17，二五8，代上二二19，代下二十八，诗七八69，七六2，一三二13，弗二22。）这清楚指明，神所渴望的乃是要在地上得着一个住处，而这个住处是由历代蒙神救赎之人所构成的。

根据圣经的启示，我们可以用比方的话来说，神创造人是为着预备石头；之后人虽然堕落，祂却来救赎，圣灵又接着在人身上做工，这相当于把石头拿来雕刻；圣灵在人身上雕刻的工作完毕时，就相当于旧约里为着圣殿建造的石头和各样材料已经预备好。那时，基督这位真所罗门就要来建造神的殿。在旧约里，神要祂的子民为祂造帐幕和圣殿。到了新约，主耶稣说祂要建造祂的召会，（太十六18，）甚至在书信里也强调，信徒要被建造成为神属灵的殿。（彼前二5，林前三16。）综合以上圣经的启示，神的居所乃是以人为建造的材料，

而这些人是神所创造、救赎，又为圣灵所雕刻过的。因此，约翰十四章二节提到在父家里的许多住处，并不是一般人所领会，神为人预备了物质的地方。在二节下半，主对门徒说，“我去是为你们预备地方。”这意思是说，主去是要将门徒安排在父的家里，叫他们在那里有地方住。这说出在主死而复活之前，门徒在神建造的居所里还没有地位，所以主去是为门徒预备地方，叫他们能成为神居所的一部分。

三节上半：“我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里。”这节指明主的去也就是祂的来；反过来说，祂若不去就不能来。这里的“来”，并不是指主在世代末了的再来，乃是指祂在复活里来。在三节下半主接着说，“我在哪里，叫你们也在哪里。”十至十一节明确的说到主在父里面，父在主里面。所以，主说要来接门徒到祂那里，就是到父那里。由此可见，三节上半所说，主去为门徒预备的“地方”乃是指父说的。因着主在父里面，但门徒不在父里面，所以主要借着死而去，并在复活里来，好把门徒带进父里面。主接门徒到祂那里，就是将他们带进祂自己里面。（20。）因着主在父里面，他们也要借着在主里面而在父里面。（参6。）

主是我们到神那里去的道路

在四节主对门徒说，“我往哪里去，你们知道那条路。”请注意，主在这里不是说，祂往天上去。主耶稣是从父而来，祂是话成为肉体，（一14，）将神带到人里面；而后祂借着死与复活，将人带到神里面。在十四章四节和六节上半，主对门徒说，“我往哪里去，你们知道那条路。…我就是道路。”这说出门徒到父那里去的路，乃是主自己。在六节下半，主接着说，“若不借着祂，没有人能到父那里去。”这指明若不借着主耶稣，就没有人能到神那里去；主耶稣这位神的儿子乃是我们进入神里面的路。

七节：“你们若认识我，也就认识我的父；从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。”主在这里似乎是对门徒说，“我就是父，你们看见我，就是看见父。不过，现在的问题是，你们不能进到我里面，所以你们不能进到父里面。现在我去为你们作准备，叫你们能进到我

里面，也就是进到父里面。我是话成为肉体，将神带到你们中间，叫神在你们中间有地位，但还不能叫你们进到神里面，叫你们在神里面有地位。我若不去，你们在神里面就没有地位，所以我去是为你们在神里面预备地方。”

约翰福音陈明基督如何将神 带到人里面，并将人带到神里面

在十节主说，“我在父里面，父在我里面。”因着门徒还没有在父里面，所以主必须去为他们预备地方。（2。）主去为门徒预备地方，就再来接他们到主那里，也就是进入父里面。因此，主的去也就是祂的来；这里的来是指祂在复活里来。约翰福音没有记载主公开的升天，当然就无须记载主公开的再来。在二十章，主在七日的第一日清早复活了，晚上就来到门徒们中间。（1~23。）故此，主在十四章预先告诉门徒，祂的去就是祂的来，他们不要因祂的离去受搅扰。主似乎是对门徒说，“现在我只能是你们中间，还不能在你们里面。我去的目的是要进到你们里面，我的复活就是我的来。”

在十四章二节，主去为门徒预备地方，到了二十三节主说，“人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。”这里的住处就是我们，为着给父居住。主去为我们预备地方，为要叫我们能成为那住处的一部分。主的去乃是要把我们带到父里面。祂借着死而复活进到圣灵里，然后祂在圣灵里进到我们里面，并把我們带到父里面，于是我们就成为父居所的一部分。主借着受死而去，这就是主的预备，叫我们在父里面有地位，而成为祂的居所。主借着受死而去，又在复活里来，就是来到我们里面。主在父里面，我们因着在主里面，也就在父里面。所以人若爱主，就必遵守主的话，主和父就要到他那里去，同他安排住处。

如果说有天堂，那天堂就是我们这些蒙救赎者与天联结，是天和人组成的永远居所。十四章所说主的来，不是指祂将来公开驾云而来，（可十四62，）乃是指主在复活那天晚上，将自己吹入门徒里面。（约二十19~22。）约翰福音根本没有讲到天堂，而是向我们陈明，

基督如何将神带到人里面，并将人带到神里面。主在十四章六节说，“我就是道路…若不借着我，没有人能到父那里去。”这里的道路并不是引到天堂，乃是引到父里面。约翰福音并没有要我们上天堂的思想；反之，这卷书记载主耶稣这粒麦子落到地里死了，是要产生我们这许多的子粒。（十二24。）主既然进到这些子粒里面，现今我们所需要的，乃是在生命里长大并成熟。

新耶路撒冷是神的配偶，也是神的居所

至终，新耶路撒冷是新妇，作羔羊的妻，（启二一 9，）也是圣城，作神的居所。（10。）就新妇而言，新耶路撒冷是神与人完全调在一起；就圣城来说，新耶路撒冷是天与人完全的联结。新耶路撒冷乃是历代一切蒙神救赎之人与神相互的居所。就着神的成分说，这些蒙神救赎者与主是一，乃是基督的新妇，就是神永世的配偶；就着天的成分说，这些蒙神救赎者乃是神的圣城，就是神永远的居所。作为新妇，他们里面有神的成分；作为圣城，他们里面有天的成分。神的成分与生命有关，使神所救赎的人成为新妇；天的成分与居所有关，使神所救赎的人成为圣城。因着他们里面有这两面的成分，所以他们既是神的配偶，又是神的居所。

讲于五月二十三日早上

第四章 信徒与天的关系

神永远的计划与目的是要将祂自己作到人里面

圣经启示，主耶稣这位人子来，是要寻找拯救丧失的人，（路十九 10，）叫一切信入祂的人得着神永远的生命。（约三 15，36。）主来到地上时，将神带到人中间；然而，主死而复活之后到哪里去了呢？约翰福音记载主进到信徒里面，（二十 22，）马太福音记载主要与门徒同在，直到这世代的终结。（二八 20。）马可福音和路加福音的末了则记载主被接到天上去了。（可十六 19，路二四 51。）综观四卷福音书我们看见，当主死而复活之后，一面祂与门徒同在，另一面祂到天上去了。

主来到地上时，祂是神而人者；主到天上时，祂是人而神者；祂留在我们里面时，祂既是神又是人；甚至在永世里，主仍是神而人、人而神者。神永远的计划的目的，就着人位来说，乃是要把神作到人里面，也把人作到神里面，成为一个神而人、人而神者；就着地位来说，神永远的计划的目的，是要把天作到地，使地与天、天与地联结在一起，这乃是神的计划所要达到的。我们若看见这启示，就不会接受“上天堂”的思想。

许多人以为，神拯救人最终是要将人带进天堂，这错误的观念全是由罗马天主教带进来的。佛教、道教里也有许多类似的思想。然而，圣经从来没有这个思想。圣经启示，神拯救人最终的结果，是使祂自己能来到地上。这可由圣经最后一卷书得着证明。启示录二十一章说，圣城新耶路撒冷由神那里“从天而降”，（2，）这指明神的居所最终不是在天上，乃是在地上。将来，不是人上天堂，乃是神来到地上；不仅神的帐幕要与人同在，神自己也要与人同住。（3。）因此，从神的创造开始，直到主耶稣来完成救赎，再加上神在历世历代的工作，最终的结果不是将人带到天上，而是让神来到地上。

然而，有的人说，新耶路撒冷不过是从三层天降到空气之天，并没有降到地上。为此，我们要从另外两方面来证明，新耶路撒冷是在

地上，不是在天上。首先，神将人造好之后，乃是把人安放在地上的伊甸园，（创二7~8，）那里有生命树、有河，也有金子、珍珠和红玛瑙（一种宝石）。（9~12。）在圣经末了的新耶路撒冷，我们同样看见其中有生命树、生命水的河、金子、珍珠和宝石。（启二二1~2，二一18~21。）由此可见，创世记里的伊甸园乃是启示录里新耶路撒冷的小影和预尝。既然创世记里的伊甸园是在地上，将来永世里的新耶路撒冷也必是在地上；这是一个证明。再者，启示录二十一章二十四节说，“列国要借着城的光行走，地上的君王必将自己的荣耀带进那城。”这里清楚给我们看见，新耶路撒冷是在地上，因城的周围有列国，而且列国要借着城的光行走。

所以我要再说，“上天堂”并不是圣经里的思想。今天，人喜爱天上，一直想去天上；然而，神却喜爱地，并愿意到地上来。诗篇八篇一节说，“耶和华我们的主啊，你的名在全地何其尊大。”这里是说，主的名在“全地”何其尊大，不是说，主的名在“天上”何其尊大。神所以喜爱地，因为在地上有按着祂的形像并照着祂的样式所造的人。（创一26。）神的目的是要把祂自己作到地上的人里面，故此祂看重地过于看重天。

圣经里关于“天”的思想

关于“天”的思想，我们要从全本圣经找思路。林前十五章四十七节提到两个人：“头一个人（亚当）是出于地，乃属土；第二个人（基督）是出于天。”我们这受造的人原是属土的，经过神作工在我们身上之后，就变成属天的。神救赎的工作，把天作到我们里面，又把我们作到天里面。所以一面我们是人，但另一面我们是属天的。换句话说，我们这人里面有天，并且我们这人乃是在天里。我们里面有天，因为基督这第二个人是出于天并属于天。当我们接受基督的生命进到我们里面时，基督就把天带到我们里面。在我们基督徒的日常生活中，有时会有软弱、下沉，甚至犯罪、跌倒，但即或如此，我们最深处仍会觉得自己是属天的；这种感觉是我们得救之前所没有的。这好比羊进到猪圈里，感觉很不自在，恨不得赶快脱离；反之，猪整天

在猪圈里却一点感觉也没有。因着我们接受了主耶稣的生命，天就随着祂进到我們里面，所以不论我們外面的光景如何，里面深处总觉得有天的成分。

以弗所二章说，“然而神富于怜悯，因祂爱我们的大爱，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，…祂又叫我们在基督耶稣里一同复活，一同坐在诸天界里。”（4~6。）这里不仅说我们到天上，还说我们是“坐”在诸天界里。这清楚给我们看见，我们现今就已经坐在诸天界里，无须等候将来上天堂。那位奥秘的基督乃是神而人、人而神者。当祂来成为肉体时，祂乃是神而人者；祂虽然从天降下，却仍旧在天。（约三13。）当祂经过死而复活并升天时，祂乃是人而神者；祂升到天上，却仍旧在地上。（参二十 17，19。）所以，基督如今在天也在地，在地也在天。祂来是把天带来，祂去是把人带去。这位在天又在地之基督，现今就在我们里面；因着基督在天上，我们也与祂一同坐在天上。然而，这是有条件的：我们若在主里面，就在天上；我们若不在主里面，就不在天上。就我们而言，主在我们里面，乃是天在我们里面；就着天来说，我们在主里面，乃是我们天上。

其实，主无意要我们到天上去，祂乃是要自己到地上来。我们的被提不是重点，主的再来才是重点。我们去是次要的，主来才是首要的。现今整个世界局势的问题，必须等到主再来时才能得着解决。当我们把土和地的成分（也就是旧造的成分）都脱干净时，结局就是天，就是我们生命成熟了。基督属天的生命在我们里面，这生命在我们里面越长大，我们就越脱离土，脱离地，脱离旧造的成分。等到这些消极的成分在我们身上都脱尽了，基督属天的生命就要充满并占有我们全人；这时，我们就是属天并成熟的，主就要把我们提到天上去。不久，那些复活和被提变化的得胜信徒，要同着那位升天仍旧在地的基督再次回到地上，先审判列国，后作王掌权，至终新耶路撒冷就要从天而降。由此可见，圣经里根本没有上天堂的思想。

神要得着人在地上作祂的居所

要来的世界，神并没有交给天使管辖，乃是交给人。（来二 5～8 上。）将来，得胜者在国度里得着赏赐，不是承受天，而是承受地，承受世界。（罗四 13。）得胜者与主一同作王，乃是要管理地，不是管理天。主带同祂的得胜者来承受地之前，要先来清理地，所以祂暂时将我们提到祂的同在里，也就是到天上去。等祂清理地之后，就要带我们正式到地上承受地为业；那时，我们就要永远与祂一同住在清理过的地上。到永世的新天新地里，我们是永永远远与主同住在地上，而不是在天上。主在我们身上的工作，是叫我们里面的成分是天，将天组织到我们里面，使我们这个人充满天，又把我们作到天里面。但主不要我们住在天上，乃是要我们这“天人”住在地上。

神所要得着的，是神与人调在一起，天与地调在一起。到那日，天地合一了，神人合一了，神在人里、人在神里，天在地里、地在天里。神与人、天与地联结、合一了。今天，空气的天是撒但的居所，神与人中间有撒但隔着。将来有一天，神要进到人里面，人也要进到神里面，神与人之间再没有撒但存在的间隔；那时，撒但要永远在火湖里。

上天堂的思想乃是出于撒但的。当主在地上时，撒但曾试探主离开人的地位；今天，他也照样灌输人这个思想，要人切慕上天堂，离开地。然而圣经一贯的思路给我们看见，天上的神渴望得着地。祂要得着地，必须先在地上得着一班人作祂的居所。倘若旧约里没有以色列人，神在地上就没有帐幕和殿；如果新约里没有召会，神在地上也就没有居所。神是用祂所爱之地上的尘土造人，并且祂的目的是要把祂的生命放在人里面，叫这属土的人变成属天的，与祂属天的性质相同。然而，神无意叫这些属天的人到天上去；反之，神要留他们在地上作祂永远的居所。这样，天与地就联结，神与人就合一了。到这时，在地上就有属天的人，作天上之神在地上的居所。

神要人承受地为业

若说基督徒要被主接到天上，那仅仅是神在清理地的期间，暂时把生命成熟的人提到天上。旧约里的雅各曾提到自己死后是“下阴间”。（创三七 35，四二 38，四四 29。）当主被钉十字架时，曾对那与祂同钉、信主得救的犯人说，“今日你要同我在乐园里了。”（路二三 43。）这里的乐园乃是指阴间里快乐的部分，死后的亚伯拉罕和所有义人的灵都在那里，等候复活。（十六 22~23，25~26。）由此可见，圣经从未有一处提到人要“上天堂”。今天，死了圣徒的灵与魂，乃是到阴间里快乐的部分，也就是“亚伯拉罕的怀里”（路十六 22）所表征叫人得安慰、享安息的地方，在那里等候复活。当主再来时，活着的信徒和死了又复活的信徒，都要被提到云里，在空中与主相会。（帖前四 16~17。）然而，这个被提只是暂时的离开地，有一天信徒要同着主再回到地上。这进一步证明约翰十四章主所要去预备的地方并不是许多人所误以为的天堂。神无意叫人上天堂，乃是要人承受地。不过，神要那些爱祂的人脱离地和土的成分，而成为从海和地出来的“盐”，成为属天的“光”。若是我们不脱离受造的天然生命和败坏的罪恶性情，就不能成为盐，也不能成为光；反之，我们就是盐，就是光。然而这些都不是为使我们承受天，乃是为使我们承受地。

总而言之，我们的盼望不是上天堂，而是成为天。这需要我们被变化，脱去地和土的成分，在神的生命里长大以至成熟。当我们众人都成熟，主就要再次回到地上。

讲于五月二十三日晚上

第五章 神的救恩以及神的生命 在人里面扩展的路

圣经所启示神的救恩

基督徒必须在属灵的事上有所看见并领略，其中最紧要的乃是进入圣经的思路。大多数基督徒都有一种天然的观念，以为神爱世人，差祂的儿子来救赎人，人借着相信祂，罪得着赦免，以后就可以上天堂，得享永远的福气。然而，如果我们仔细读过整本圣经，进入圣经的思路，就会领悟神在宇宙中以及祂在人身上的工作，乃是要得着一班人作祂的器皿，并要借着圣灵将祂自己组织到人里面。倘若主能作成这事，祂就能从天上来到地上，以地上的人为祂的居所。换句话说，神渴望从天上来到地上，并得着地上的人为居所；然而，这完全根据神能否得着人作祂的器皿。神若不能得着人，祂就无法在地上得着安息的居所。圣经向我们启示，神必在宇宙中得着一班人，作祂荣耀的器皿，并作祂荣耀的居所；至终，这居所乃是新耶路撒冷，是人与神、神与人的调和。

神在宇宙中渴望得着一班人作祂的器皿，这班人必须有神的生命，并在神的性情上被变化，而得以像神；这就是成熟。按照圣经的思路，神一点没有意思要人上天堂，神在人身上工作的目的，乃是要人得着神的生命和性情，并被变化，以致成熟完全像祂。因此，人重生得着神的生命，有分于神的性情，不过是开端而已。此后，人借着享受主，就逐日在神圣生命里长大，神的成分和性情就在人里头加多，基督也越成形在人里面，人就越来越像神。当我们的灵、魂、体三部分都完全充满神时，那就是我们生命成熟的时候。这就是圣经所启示神在我们身上的救恩。我们原是属土的，神却要使我们这些土造的人变化成为与祂一样。正如罗马八章二十九至三十节所说的：“因为神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”这里清楚给我们看见，一面神预定我

们模成祂儿子的形像；另一面又呼召我们，要叫我们得荣耀。这荣耀就是神自己，因此叫我们得荣耀，也就是叫我们完全像神。

神的生命在人里面扩展的路

神为将我们模成祂儿子的形像，并使我们得荣耀，首先，神在祂儿子主耶稣里面，将祂的生命赐给我们。我们借着相信并接受主耶稣，就得着神永远的生命。（约三16。）我们有了神的生命，也就有分于神的性情。（彼后一4。）此后，神借着圣灵，从我们的灵开始，由内往外作工。换句话说，神的生命先进到我们的灵里，再从我们的灵往外扩展到魂的各部分—心思、情感和意志，再经过魂扩展到体，而彰显在我们日常生活的行事为人中。我们若要让神的生命在我们身上作工，就必须与祂合作，否认我们的己，就是否认我们的魂，也就是否认我们的心思、情感和意志，包括我们的思想、爱好、主张、看法、定规，以及喜、怒、哀、乐等。当我们这样否认己，神的生命就借着机会，从我们的灵向外扩展。日复一日，我们的心思、情感和意志里就有神的成分，并被模成神儿子基督的形像，而变化像神。神在我们身上的目的乃是要我们成熟，也就是要让祂的生命，从我们灵里往外扩展到我们魂和体的各部分。这样扩展和成熟的路乃在于神圣生命的交通；唯有交通能使神的生命往外扩展，唯有交通能使我们在生命里长大成熟。

讲于五月二十四日早上

第六章 神恩典的经纶

许多基督徒对神救恩的计划和神恩典的经纶，在真理的认识上不够准确，不够清楚。我们在这里所用的“计划”和“经纶”这些辞，乃是保罗在以弗所一章十节，三章二节和九节所用的。可惜，国语和合本圣经没有正确的翻译出来。

神是有计划，有经纶的

比方以弗所一章十节说，“为着时期满足时的经纶。”这里的“经纶”，在原文里就含有计划和经营的意思。有的英文本翻作economy，就是经济的意思，也包含经营的意思。一个作生意的人，知道如何经营他的钱财；照样，神在宇宙中也有祂的经营；然而，神在宇宙中所经营的，乃是祂的恩典。

我们已经看过，神的救恩是有计划的，祂在施恩给我们的事上是有经纶的。一个商人，在他所经营的生意上，如何有他的讲究；照样，这一位伟大的神，在宇宙间，在人类中施行祂的恩典，也有祂恩典的计划。以弗所一章和三章，就是说到神奥秘的计划。如果我们把以弗所书好好读过，就会知道里面讲究相当多，不像我们平日所想的那么简单。

许多人心目中的救恩，不过是神爱我们，差祂的儿子来赎我们的罪，只要我们相信祂，罪就得赦免，以后就可以上天堂，享受永远的福气。如果我们所事奉的神，祂的救恩不过是这样，那未免太简单了。若是我们把整本圣经好好读过，我们就会知道神的救恩并不是这么简单。所以，我们实在需要细细的默想神的话，深深的进入圣经的思路。

请记得，读圣经不可断章取义，更不可断句取义，抓住圣经的一两句话，就说神的救恩是如何如何，那是非常危险的事。若是我们对于新约有一番鸟瞰式的默想，就会看见，基督教普通的观念，和神借着圣经的启示，相差太远了。今天，神把这些真理的亮光向着祂恢复中的召会开启了，我们就不该将其隐藏起来；但另一面，我们也不愿

意这些真理成为争辩的材料。那样非但不让人得着生命的供应，更是拦阻人。我们行事必须叫人得帮助，得建立。

天主教的错误

为着改正已往不够准确的观念，我们必须先把不准确的观念指出来。天主教、更正教误了許多人属灵的生命，也误了主的工作，误了神的经纶。许多人所以受天主教和更正教的害，乃是在对真理认识上的不够准确，不够透彻。“炼狱”是其中之一。他们说，一个人死了之后，要为着他从前所犯的罪，到炼狱里去熬炼。所以人在未死之前，要尽力赎他的罪；即使在他死后，亲人也可以替他赎罪，好把他从炼狱里超度出来。这是天主教误人的道理。

天主教里许多人认为，人活着的时候，不必接受宝血的功效，有罪时，只要向神甫认罪就得赦；人活着的时候，无须好好敬畏神，过圣洁的生活，讨主喜悦；只要临终时把财物拿出来作功德，就可以赎罪。甚至当人自己来不及作时，他的家人也可以替他补作弥撒，超度他，使他免去炼狱的痛苦。这样的思想和观念，竟然是天主教里几乎每一个教徒都相信，并且接受的。你说这是异端，他说这是教皇的定规；你说这不合乎圣经，他说这是教皇所颁布的。他们眼中只有教皇。

更正教的错误

启示录十二章说到得胜的男孩子；因为他得胜了，所以在三年半的大灾难前，就被提到神和祂的宝座那里去了。（5。）到了十四章，我们看见有十四万四千人；因着他们跟随羔羊，当敌基督在地上横行时，主就把他们提到天上的锡安山。（1~5。）圣经的话说得很清楚，丝毫不容我们猜疑。此外，帖前四章也告诉我们，等到主耶稣降临空中时，那些死了的信徒要复活，和那些活着改变形状的信徒，一起被提到云里，在空中与主相会。（15~17。）

主耶稣在十字架上时，那个得救的强盗求主说，“耶稣啊，你来进入你国的时候，求你纪念我。”他所求的实在是遥远，如果主照他

所求的应允他，就要等到主得国降临时，才纪念他。然而主却回答他说，“今日你要同我在乐园里了。”（路二三42~43。）主所说的乐园在哪里呢？是天堂么？不。我们知道主一断了气，就到阴间去了。正应验祂所说的，人子要三日三夜在地心里。（太十二40。）所以主对强盗说的乐园，乃是在阴间。主说话既清楚又准确，不用丝毫的疑惑，更不用我们来猜测；所以，我们必须从圣经的启示来看这件事，不能跟随更正教一般所接受“上天堂”的观念。

圣经里的思想

圣经从来没有说，信耶稣得救的人死后，灵魂就上天堂。不错，在国语和合本圣经里有“天堂”一辞，那是中文的翻译。在希腊原文里，这字是 ouranos，应该翻作“天”，是诸天的国已经临近了的那个“天”。这个“天”，照圣经的记载来看，是指三层天说的，也就是指神的居所。在国语和合本里，整本新约，只有希伯来九章二十四节和彼前三章二十二节，这两处经节翻成天堂。天堂是中国佛教所用的名词，指着一个极乐的地方。圣经上这里所指的天，乃是神所居住的三层天。

圣经所说神的居所，到了神恩典时代末了的一段，就是新天新地来到的时候，圣城一神的居所一新耶路撒冷乃是由神那里从天而降。（启二一 2，10。）到那时，所有蒙恩得救的人，没有疑问，统统都在那里，与神一同享受永远的福分。他们不仅是灵与魂进去，乃是全人一灵、魂和身体一都满了神的成分，在荣耀之神的居所里，与神调和，与神永远同在。

盼望我们都看见，救恩乃是出于神的计划，神施恩给我们是出于祂的经纶。有的英文译本，把经纶翻作 economy 或 dispensation，意思就是安排、分配。这些都说出神施恩是有经纶、有管理、有安排的。圣经说，这位行作万事的神，乃是照着神在基督里所立的永远定旨，（弗三11，）施恩给我们。这位有所盼望，有所意旨，有所计划，有所经营的神，不是随意高兴就给我们恩典；祂的施恩乃是按着祂的经纶，照着祂的安排，而有祂的分配。

神救恩的思路—使我们模成神儿子的形像

我们如果好好读过圣经，就能找出神恩典的思路。每一个经营事业的人，都有他经营思路；而后根据这思路，就有其管理和安排。照样，神施恩给我们的经营和安排，也有其思路。今天在基督教里，流传一个很普遍的思想，就是人有罪，然而因着信主得蒙神赦免后，人的灵魂就得救了，死后就上天堂，享永福。请记得，这是人的思路，不是神的思路。

罗马八章二十九节说，“神所预知的人，祂也预定他们。”预定来作什么？上天堂么？不是。三十节说，“所预定的人，又召他们来。”召来上天堂么？不是。“所召来的人，又称他们为义。”称为义是叫他们上天堂么？不是。神的话乃是说，“预定他们模成神儿子的形像。”（29。）神拯救我们，不是要我们上天堂；神拯救我们，乃是要把我们模成祂儿子的形像。

以弗所一章说，神在创立世界以前，在基督里拣选了我们，乃是要叫我们借着耶稣基督得儿子的名分。（4~5。）神的意思是要我们作神的儿子。四章又说，祂要我们这些蒙恩的人，达到长成的人，达到基督丰满之身材的度量。（13。）约壹三章说，我们今天是神的儿女，这是毫无疑问的事；但将来如何，还未显明。然而约翰也说，主若显现，我们必要像祂；并且凡向祂有这盼望的，就洁净自己，正如祂是洁净的一样。（2~3。）

这样看来，神的思路是什么呢？神的思路不像我们的思路那样简单。圣经告诉我们，神心中有一个喜悦，照着这一个喜悦，祂要得着一班人，将来作祂荣耀的器皿。神像一个窑匠，用泥土造了我们。我们原不过是一团泥土，但神把我们造成了器皿，并且是早预备得荣耀的器皿；神要把祂荣耀的自己，装到我们里面，使我们成为荣耀的器皿。（罗九20~24。）这是何等的恩典。就像一个玻璃杯里面装了葡萄汁一样，神竟然把祂自己装到我们里面。因着玻璃杯是死的器皿，葡萄汁在玻璃杯里并不能起变化，不能调和。然而，我们却是神活的器皿，里面装着活的神，带着活的灵和生命，能与神调和。

感谢神，从我们得救那一天起，神就装进来了；神一进到我们里面，祂和我们，我们和祂之间，就产生了交通。（约壹一 3。）交通一进来，变化就开始了。（林后三 18。）相信我们都有这样的经历，在我们得救时，神就进到了我们里面；从此我们的说话、行事，我们的存心、意念、动机，我们的一切，祂都过问。在我们里面的这一位，乃是活的；祂在我们里面，时刻搅扰我们，与我们交通，在我们里面起作用。这一个作用越起劲，里面就越变化。

这变化先是在我们灵里，渐渐的就达于我们的思想；（罗十二 2，弗四 23；）这时，我们的思想里就有了神的成分。慢慢的，这个变化进到了我们的情感，于是我们的喜怒哀乐，就不再能像从前那样随意，要爱什么就爱什么。这时，当我们要爱的时候，里面有一位会拖着我们，不要我们爱。从前我们要爱就爱，要发脾气就发脾气，现在不方便了；正当我们要爱或要发脾气的时候，里面有一位会拖着我们，搅扰我们，使我们没有平安。原来我们的主张、定规、选择、喜好，都是出于我们自己，等到神调进来后，一切都不一样了，没有那么自由了，因为里面有了神的成分。

从前我们一有主张，一有定见，谁也不能更改。现在不同了，当我们要出主张的时候，祂会在我们里面拉我们；当我们有定见时，祂会在我们里面与我们调和。我们祷告时，里面的感觉会说，“神要我们这样作么？我们这样作神会喜欢么？”在我们的主张里有了神的成分，在我们的主张里有了神的味道，因为神调在我们里面了。请记得，这个调就是模成；这个调和越多，我们就越有神儿子的形像。我们中间许多弟兄姊妹，在经历上都有一点神儿子的味道；因为神在他们里面不断的调和，使他们有了神儿子的形像。

神在我们里面调得越多，神的成分也就越多；神越在我们里面调和，基督在我们里面就越能扩展。如此，基督在我们里面就能渐渐长大，以至成形、成熟。这个成形、成熟，就是达到长成的人。（弗四 13。）当我们达到长成之人的地步时，基督就要从我们里面丰满出来。基督从我们的灵里，丰满的占有我们的魂，然后又透过我们的身体时，

荣耀就出来了。到那时，我们就是成熟的，是可以被提的，因为基督已经完全长大成形了。

约壹三章二节说，“祂若显现，我们必要像祂。”我们现在像祂么？我们身上有多少基督的显出呢？从我们得救之后，神更多的调在我们里面么？当神在我们里面有感动时，我们是感而不动呢，还是让祂得胜？在我们的主张、爱好里有神的成分么？恐怕到如今，我们还有人存着一个观念，以为得救上天堂就够了，何必讲求什么得胜。甚至有人说，我们不盼望得赏赐，只盼望在天堂门口看门就够了。他们说，“真理的道听起来篇篇都好，但我们够不上。太难了，算了吧。我们的神是怜悯的神，祂是预定我们得救，不是要我们受罚，所以得救就可以了。大罪不要犯，小罪偶尔犯之，也不必那么认真。人信主不要太过；何必天天聚会、祷告？得救就够了。”然而，若是有一天他病重，快要离开人世时，他就不会这样说了。那时，他会懊悔自己已往对恩典的态度。他会向主说，“主啊，你已经救了我，我深知你赦免了我的罪，并且将永远的生命赐给了我，今日你若要接我去，我已无忧。然而想到我一生的年日，体贴肉体，只顾自己，却从未想到你的利益，从未一日为着福音而活，我怎能安然见你？主啊，可怜我，你若再给我年日，我必全数为你活着。”也许这些话还没说完，他就已经断气了。请问：他就这样上“天堂”了么？他好意思上“天堂”去见主么？不要说去见主，即使要去见总统，也不能这样去。起码该把头发理一理，脸修一修，衣服换一换。许许多多得救的人，得救后仍然凭肉体 and 血气活着，爱世界，放纵情欲，行诡诈和邪恶；若是他们一死，灵魂就上“天堂”，那个“天堂”会是个什么样的地方呢？岂不是变成了贼窝？

这不是神对于救恩的思想；神的目的乃是要所有得救的人，模成祂儿子的形像。那么，请你看看自己，你的思想污秽么？有没有受过圣灵的洁净？你的血气厉害么？有没有受过圣灵的对付？不错，主的宝血买了你，赎了你；但是神要问你，你这个人在祂的生命里改变了多少？有没有模成祂儿子的形像？你像不像祂？请记住，神的救恩不

是照着堕落基督教的道理，乃是照着祂恩典的旨意。我不问你得救了没有，我知道你已经蒙宝血洗净，并且有了神的生命，但你有没有活在祂里面？你有没有受圣灵的管治？你服天的权柄么？你受天的对付么？

在人不能，在神凡事都能

我知道有的人会说，“我真是作不来。”然而，只要你有信心，神的能力就来了。“在人是不可能的，在神却不然，因为在神凡事都能。”（可十27。）是祂作我们的能力；所有的问题不在于我们能不能，乃在于我们肯不肯。肯不肯恨恶世界？肯不肯恨恶肉体？肯不肯恨恶血气？可叹有人到如今，连肯都不肯，还一直体贴肉体，放纵血气。盼望我们都凭着我们的良心和我们的感觉，问问我们自己：“我们这样一个放纵肉体 and 血气，为自己活着的人，如果今天死了，我们的灵魂就能上‘天堂’么？”地上都没有这种道理，何况天上呢？庄稼还没有成熟，怎能收到仓里？必须等到庄稼熟透了，得救的人长大成熟了，才能被提，才能收到神那里。

神有祂的经纶，有祂的管理和安排。神的救恩绝不像许多人的想法那样，以为除了天堂就是地狱；不上天堂就下地狱，不下地狱就上天堂。神在祂的计划里，有祂的安排；在祂的恩典里，有祂的经纶。

愿主怜悯我们，使我们不是经不起试验、不合格的。（林后十三6。）我们都当为召会祷告，求主施恩给祂的召会，使召会在祂恢复的路上继续向前。从路德马丁（Martin Luther）改教至今，四百多年过去了，神一直在恢复祂的真理。但愿处在末世的我们，不让那些传统的错误，拦阻神恢复的道路。这是我们责无旁贷的托付。

讲于五月二十四晚上

第七章 宇宙中的三个乐园 以及神工作的目标

三个乐园为着三个时期

三个乐园

按照圣经启示，宇宙中有三个乐园。第一，在亚当时候的伊甸园；（创二 8；）第二，在阴间里为着已死圣徒的乐园；（路二三 43；）第三，在千年国以及新天新地里的乐园，就是新耶路撒冷。（启二 7，二一 2。）

首先，创世记里的伊甸园是第一个乐园，但因着人的堕落，人就被赶出伊甸园。（三 22~24。）其次，阴间的乐园乃是主耶稣在十字架上向与祂同钉的其中一位犯人所提到的乐园。主告诉他说，“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（路二三 43。）新约还有两处经文给我们看见，主在十字架上提到的乐园，乃是指阴间的乐园。第一处是马太十二章四十节：“因为约拿怎样三日三夜在大鱼腹中，人子也必照样三日三夜在地心里。”第二处是行传二章三十一节：“就预先看明这事，讲论基督的复活说，祂不被撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏。”地心又称阴间，就是主死后所去的地方。再者，主在地上尽职时曾说到财主和拉撒路的故事，他们二人死后都到了阴间，只不过有深渊将阴间分为两部分——快乐的部分和痛苦的部分；财主在阴间痛苦的部分受苦，而拉撒路在阴间快乐的部分得着安息。（路十六 19~31。）由此可见，主在路加二十三章四十三节对那犯人所说的乐园，乃是阴间的乐园，是一切相信神而得救之圣徒死后所停留之处。

第三个乐园乃是启示录二章七节所说神的乐园：“得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。”这里的乐园中有生命树的果子。二十二章揭示，生命树是在新耶路撒冷里：“天使又指给我看，在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。”（1~2。）由此可见，新耶路撒冷就是神的

乐园。我们不能将第二和第三个乐园混为一谈。第二个乐园是在阴间，正如主在路加十六章及二十三章四十三节所说的；然而，第三个乐园不在阴间，因为那里有生命树，生命树是在作神乐园的新耶路撒冷里。将来新耶路撒冷还要由神那里从天而降。（二一2。）

三个时期

圣经记载的三个乐园，乃是为着蒙恩之人的三个时期预备的。在第一个时期，人还未堕落，神在地上为人预备快乐的伊甸园作为居所。可惜，人堕落之后就被赶出伊甸园，神安设了基路伯和四面转动发火焰的剑，把守生命树的道路。（创三22~24。）从此，地上的伊甸园向人就关闭、封闭起来了。在第二个时期，人受了撒但的败坏，结果罪和死就进入到人里面。为此，神亲自来成为肉体，为人成功救赎，人的罪因着相信并接受主的救赎就得着赦免，人的灵与魂也得救了。唯独死这个问题，必须等到将来复活变化时，才会完全被吞灭。在神还未完全解决死的问题之先，死了之人的身体要被埋葬，然而他们的灵与魂都要到阴间，因为阴间是脱体的灵与魂暂时的居留所。不信者到阴间受苦的部分，得救者到阴间快乐的部分，就是阴间的乐园。在千年国期间，没有得救的人仍要留在阴间受痛苦的部分。在千年国末了，没有得救的人要带着身体从阴间复活，且要站在白色大宝座前受审判，被判定永远沉沦。然后他们全人一体、魂、灵一要被扔到火湖里。另一面，阴间的乐园对于得救者而言，不过是暂时的，得救者要在那里安息。等到主再来时，所有死了的信徒就都要复活，灵与魂要穿上变化的身体，成为一个完整的人。及至时期满足，神在人身上的工作完成时，人就进入第三个时期，进到有生命树的乐园，就是新耶路撒冷里。

总括来说，圣经记载的三个乐园，是为着蒙恩之人的三个时期预备的。在第一个时期，人还未堕落，神在地上为人预备快乐的伊甸园作为居所。在第二个时期，人堕落之后，因着相信基督的救赎而得救。信徒死了之后，身体和灵与魂分开，身体留在坟墓里，灵与魂暂时到神为人所预备阴间的乐园享受安息。在第三个时期，也就是主耶稣再

来时，死了的信徒要复活，他们的灵与魂从阴间里出来，他们的身体也从坟墓里出来，变作荣耀的身体。那时，他们的灵与魂又穿上身体。等到时期满足，就是神在人身上所有工作完成之后，有新耶路撒冷这第三个乐园作人的永远居所。这三个乐园乃是为着蒙恩之人的三个时期预备的住处，每一个住处都叫作“乐园”，因为神是叫人快乐的。

阴间的乐园并没有搬迁到天上

对于阴间的乐园，有些读圣经的人相信，在主耶稣复活之前，这个乐园是在阴间里，等到主耶稣复活升天之后，就把乐园从阴间搬到第三层天上去了。他们根据保罗在林后十二章说到自己曾被提到第三层天上，并且被提进乐园里，（2~4，）而推断乐园已在第三层天。这推论乃是错误的，因为保罗的话不是要证明阴间的乐园被迁到第三层天上，反而是要指出阴间的乐园和第三层天乃是两个相对的地方。

希伯来十一章十节说到亚伯拉罕等候那座有根基的城，十六节又说，“他们却羡慕一个更美、属天的家乡；所以神称为他们的神，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。”所有读经的人都承认，亚伯拉罕所等候的那座城，乃是指属天的新耶路撒冷说的。此外，九章二十四节说，“因为基督并不是进入人手所造的圣所，那不过是真圣所的复本，乃是进入了天的本身，如今为我们显在神面前。”彼前三章二十二节上半：“耶稣基督既已进入了天，就坐在神的右边。”这指明基督升到天上，乃是进入天的本身，坐在神的右边，就是三层天上。如果阴间的乐园在主复活升天时也搬到三层天，那么旧约里已死的圣徒，诸如亚伯拉罕、以撒、雅各等人既在阴间的乐园，当主复活时也就一同被搬到三层天上。然而，彼得在主耶稣升天之后，五旬节那一天说，“大卫并没有升到诸天之上。”（徒二34。）再者，腓立比二章说，主耶稣升天的时候，“天上的、地上的和地底下的，在耶稣的名里，万膝都要跪拜，万口都要公开承认耶稣基督为主。”（9~11。）如果主复活升天时将阴间的乐园带到天上去，那么地底下就没有人称耶稣基督为主了。我们知道，在地底下称耶稣基督为主的绝不是鬼，也不是那些未得救的人，因为鬼和未得救的人不会认耶

稣基督为主。因此，地底下称耶稣基督为主的必定是指那些属神的人。由此可以证明，主复活升天之后，地底下还有属神的人，所以乐园并没有搬迁到天上。

人是以灵与魂为主，身体不过如同衣服，可以脱下也可以穿上。（林后五 4。）人死了，灵与魂离开身体，就成了脱体而裸露的，乃是一种不完整、不正常、羞耻的光景，如同人赤身露体是羞耻的一样，所以是不能进到神面前去见神的。旧约的祭司在圣所里供职时不可以赤身，（出二八 40~43，）预表人不能没有身体而光凭灵与魂事奉神。一个得救的人死了，他的灵和魂与身体脱开，是裸露的，带着死亡的光景，有一个死的事实在他身上。试问，神怎能让裸露的灵与魂，背着一个极大的“死”，进到祂面前？所以，脱体的灵与魂只好暂时留在阴间的乐园等候复活；到了复活的时候再穿上复活、变化的身体，成为完整的人。这样，人才能进到神面前，因为神不是死人的神，乃是活人的神。（路二十 38。）

神工作的目标是要将人作到新耶路撒冷里

人读圣经，最宝贵的就是找出贯通圣经的思路。按照圣经的启示，神在人身上工作的目的，不仅止于拯救人脱离罪；神工作的中心与目标乃是要将祂自己作到人里面。当初，神用地上的尘土造人，将人安放在伊甸园里，那里有生命树，有一道河，还有金子、珍珠和宝石。（创二 7~12。）这说出神的目的是要亚当这个土造的人接受生命树和生命河的生命，好使他能变化成为金子、珍珠和宝石。金子表征神的生命和性情，宝石表征神荣耀的形像，是圣灵在人身上工作的结果。从伊甸园开始，神就在人身上作工，要把土造的人作到一个地步，变化成里面有金子，外面有宝石。等到变化完成，就是伊甸园变成新耶路撒冷。这就是神在人身上作工的目的。

罗马八章二十九节说，“神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像。”这说出神救恩的目标，是要将人模成基督的形像。可惜，人受撒但引诱犯罪堕落，按神的公义说，罪的结局乃是灭亡与永远的沉沦。但是感谢主，祂亲自来拯救我们，在十字架上受死流血，洗净

我们的罪，并使我们借信得着祂的生命。当初，神将亚当安放在伊甸园的生命树跟前，说出神的心意是要亚当吃生命树的果子。因此，神要进到人里面作生命，这个心意并不是在人堕落之后加进来的，而是早在神创造人之时就已决议的。（弗一11。）主的宝血解决人犯罪堕落的问题，并且祂的生命要进到人里面作工，使人被变化成为金子、珍珠和宝石等宝贵的材料，被建造到新耶路撒冷里。人得救了，定规是免下火湖，因为罪已经得着赦免；然而，人这时的光景还不配进到新耶路撒冷里。人要进到新耶路撒冷里，关键在于人的光景是否与神的光景相配。即使人没有犯罪，神还得在人身上作工，直到人的光景与神相配。将来在新耶路撒冷神永远居所里的人，个个都必须是在生命里经过变化，模成主的形像。换言之，人必须变化成为圣城的一部分，才能进去。以弗所五章明说主要把召会作成荣耀的召会，没有斑点、皱纹和瑕疵。（27。）反观我们今日的光景，不要说没有瑕疵，连无可指摘都没有达到；不要说没有皱纹，连世界都尚未脱干净。故此，我们极其需要在神的生命里长大，达到成熟，才能在神永远的居所里有分。

圣经所启示最末了的一个乐园，新耶路撒冷，乃是最丰满的乐园。启示录二十一章二至三节说，“圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，…看哪，神的帐幕与人同在，祂要与人同住。”至终，新耶路撒冷要降到地上，神要与人同住。这是神历世历代在人身上工作的结果。神要用祂的生命在我们身上作工到一个地步，把我们作到成熟，使我们成为宝贵的材料，被建造成为祂的居所；那时，我们自然就在新耶路撒冷里。当新天新地，新耶路撒冷显出来时，神和人就完全调在一起，天和地也完全联结了。那时，整个新耶路撒冷的的光景就是神自己，是神在人中间的居所，更是我们和神永远的住处。

讲于五月二十五日晚上

第八章 圣城新耶路撒冷 是信徒最终的归宿

新约和旧约都记载，信徒死了以后，他们的灵与魂往何处去。一般人的观念，都以为信徒死了就上“天堂”；但这不是圣经的思想。

圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿

事实上，一般人所谓的“天堂”，并不是圣经的用辞；圣经里说到第三层天，（林后十二 2，）也说到圣城新耶路撒冷，（启二一 2，）但这二者都不是一般人所以为的天堂。国语和合本希伯来九章二十四节和彼前三章二十二节的“天堂”，原文都只是“天”，没有天堂之意。第三层天是神今天居住的所在，而圣城新耶路撒冷是历代蒙恩得救的人，最终与神相互的居所。简单的说，每一个蒙恩得救的人，最终都要进到神的圣城里去；只不过信徒死了，灵与魂不是进“天堂”，乃是先到阴间的乐园，（路十六 22，二三 43，）等到主耶稣再来时，他们要复活，灵、魂和身体才合在一起，最终一同有分于新耶路撒冷。关于这点，我们众人都要有清楚的分别。

人从得救到永远有三个时期

人从得救到进入圣城，可以说有三个时期。活在地上是一个时期；有一天死了，身体埋在土里，灵、魂离开世界，是一个时期；等到主耶稣再来，灵、魂从乐园出来，身体从坟墓也出来，全人得复活，这是另一个时期。所以，就着一个信徒来说，从他得救一直到永远，有三个不同的时期。第一个时期，他的身体、灵与魂住在世界里，是他活在地上的时期。第二个时期，他的身体和灵与魂分开，身体留在坟墓里，灵与魂到一个快乐的地方；这是睡了了的时期，或者说是死了了的时期。第三个时期，就是主耶稣再来，他复活了，灵与魂和身体再合在一起，并且有了变化；这是他与主永远同在，复活的时期，也就是永远的时期。

今天基督教一般都说，信徒一死，灵魂就上天堂，不过他的身体还在坟墓里，没有复活，等将来复活了，他的身体也要上天堂。我们要根据圣经来看，到底这个说法准不准确，合不合乎圣经。照圣经来看，主耶稣再来时，信徒的身体、灵、魂都复活合在一起，并且得了变化。（林前十五52。）信徒活着的时候，既不上天堂，也不下阴间，乃是住在地上。有一天他死了，他的身体埋葬在坟墓里；但他的灵与魂到了哪里？我们要找出这个答案。

信徒死了，灵与魂没有上天堂，乃是下阴间的乐园

凡蒙恩得救的人，总归是有分于新耶路撒冷；这是天经地义的事。到那里一点不需要靠自己的努力，完全是靠主的救恩。不过，基督教的说法是：信徒死了，灵与魂就上了天堂。然而根据路加十六章，这样的说法是错误的。一个信徒死了，他的灵与魂乃是下到阴间的乐园里。（23。）在没有复活之先，一个信徒死了的时候，他的灵与魂并没有上天堂，乃是下到阴间快乐的地方。

这个断案，与今天基督教传统的神学起了冲突。所以，我们要来查考圣经，从旧约创世记，一直看到启示录。

旧约圣徒死了，灵与魂都下阴间

创世记四十二章三十八节说，“那便是你们使我白发苍苍、悲悲惨惨的下阴间去了。”这是雅各说的话。没有一个基督徒能否认，雅各是个得救的人。罗马九章十三节说，雅各是神所爱的。雅各既是神所爱、所拣选的，那么雅各告诉我们什么，圣灵也在这里记载什么。雅各说他自己，乃是悲悲惨惨的下阴间。也许有人会说，“这是因为雅各是个坏人，比不上他的父亲以撒，更赶不上他的祖父亚伯拉罕；像他那样的人，下阴间是对的。恐怕亚伯拉罕没有下阴间。”然而，创世记四十九章三十三节说，雅各“气绝而死，归到他本民那里去了”。雅各是归到他列祖那里去；他所去的地方，就是他列祖亚伯拉罕、以撒所在的地方。这样看来，亚伯拉罕、以撒、雅各乃是在阴间，不是在“天堂”。

虽然我们都喜欢“天堂”，不喜欢阴间；但圣经明明告诉我们，旧约里死了的信徒，他们的灵与魂乃是下到阴间，这包括亚伯拉罕、以撒、雅各在内。诗篇十六篇十节说，“因为你必不将我的魂撇在阴间。”这话是预言主耶稣的，也是指旧约一个蒙恩的信徒大卫说的。照这话看来，旧约圣徒都承认，他们死了，灵与魂乃是到阴间里去。

“不…撇在阴间”这话，告诉我们两件事：第一，他们的灵与魂要到阴间；第二，却不撇在阴间。这意思是，首先他们的灵与魂到阴间去了；其次，他们的灵与魂虽然到了阴间，但有一天，还要复活，所以不撇在阴间。可见旧约信徒对这事信仰乃是：人死了，灵与魂就下到阴间，不过到了一个时候，还要复活，从阴间出来；所以不会撇在阴间。这是证明旧约信徒承认，人死了，灵与魂就到了阴间。

阴间有两部分

到了新约，在路加十六章，主耶稣说了一个故事。有一个财主，还有一个讨饭的，名叫拉撒路；到了一个时候，这个财主死了，也埋葬了，并且在阴间受痛苦。（19~23。）或者有人会说，这财主是个没有得救的人，到阴间是当然的。然而，得救的拉撒路死了，也下到了阴间。因为那里说，财主“举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里，就喊着说，我祖亚伯拉罕，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头，因为我在这火焰里极其痛苦。亚伯拉罕说，孩子，你该回想你生前享过福，拉撒路也同样受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦”。（23~25。）这里告诉我们，那个财主到了阴间，拉撒路也在阴间。我们不能说，拉撒路这时是在“天堂”，因为财主看见拉撒路在亚伯拉罕怀里；并且在阴间火焰里的财主，能和那在安慰之地的亚伯拉罕谈话。可见，他们是在相近的地方；虽然他们中间有一道深渊隔开，但他们彼此谈话还能听见。

旧约创世记说，雅各死了到阴间，就是到他列祖那里；他的列祖中有一位就是亚伯拉罕。这意思是，亚伯拉罕也在阴间。到了新约路加十六章，也说到亚伯拉罕在阴间；只不过亚伯拉罕所在的地方，是受安慰的地方，得救的拉撒路也在那里。这样看来，在阴间是有分别

的。照路加福音所说，阴间有一部分是火焰，未得救的人死了，灵与魂到那里受痛苦；另有一部分是亚伯拉罕所在的地方，得救的人死了，灵与魂到那里得安慰。虽然有分别，但都还是在阴间。这是旧约创世记和新约路加福音给我们看见的。

乐园不是“天堂”

在路加二十三章四十二节，一个在十字架上悔改的强盗对主耶稣说，“耶稣啊，你来进入你国的时候，求你记念我。”耶稣就对他说，“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”（43。）这话清楚给我们看见，就在主耶稣死的那一天，那个强盗就与主一同到乐园去了。

那么，这个乐园是不是天堂呢？或者有人说，这个乐园不是阴间，这个乐园可能就是“天堂”。主耶稣死的那一天，这个强盗就和主耶稣上了“天堂”。然而，马太十二章四十节说，“约拿怎样三日三夜在大鱼腹中，人子也必照样三日三夜在地心里。”主死了，三日三夜乃是在地心里面；祂在十字架上一断了气，祂的灵与魂就离开了身体，不是到“天堂”，而是到了阴间，在地心里住了三日三夜。

行传二章三十一节说，“就预先看明这事，讲论基督的复活说，祂不被撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏。”或许有人读了马太十二章，会认为主耶稣在地心里，是指祂的身体埋在地里，而不是指祂的灵与魂到了阴间。使徒行传这里，论到基督的复活，说祂的灵与魂不撇在阴间，就给我们看见，主死了以后，乃是祂的灵与魂到了阴间。主耶稣清清楚楚的对那强盗说，“今日你要同我在乐园里了。”（路二三43。）这乐园就是阴间的一部分。从创世记一直到使徒行传，都说到历代蒙恩得救的人死了，灵与魂乃是到了阴间安息的地方，就是阴间的乐园。这是毋庸置疑的。

“离世与基督同在”并非上天堂

保罗在腓立比一章二十三节说，“我正困迫于两难之间，情愿离世与基督同在，因为那是好得无比的。”有人就说，保罗说离世与基督同在，那不是指上“天堂”么？基督必定是在“天堂”，所以保罗

离世与基督同在，也定规是上“天堂”了。这话好像相当有道理。他们又加了一句，保罗还说那是好得无比，可见那一定是“天堂”；因为没有一件事比“天堂”更好。然而，我们要说，保罗的意思并不是指上“天堂”。马太二十八章二十节告诉我们，主要与我们同在，直到这世代的终结。同样的，在保罗的思想里，与基督同在，并不是太特别的事。今天，我们在地上，主就与我们同在了；难道今天我们是在“天堂”？若是你说，有基督同在就是“天堂”，这只是一种形容的说法；那也就不必到死了才上“天堂”，主的同在时时都有，到处都有。

“离开身体与主同住”并非上天堂

林后五章八节说，“我们是放心振作，宁愿离家出到身外，与主同在家中。”这里的意思是，离开身体就与主同住。六节说，“晓得我们居家在身内，便是离家与主分开。”意思是，在身体里就是和主相离，离开这个身体就与主同住。有些人说，这意思不就是上天堂么？这是他们的推论，并不是圣经的说法；因为这个与主同住，讲究太大。林后五章这里的意思，和腓立比一章的意思，正确的解释乃是，当我们在肉身的时候，我们是在物质的世界里，但主已经复活升天，祂乃是在属灵的世界。我们在物质界，主在属灵界；所以，这就有一道物质的间隔。等我们死了的时候，我们的身体和灵与魂分开了；我们的灵与魂，就从物质世界出去，到了属灵的世界。

就这意思说，我们死了之后便是与主更近；我们不在物质世界，乃在属灵世界了，是和主在同一界里。这样，我们就都明白了。与主在同一界里，当然是与主更近，也可以说是和主在一个地方了。然而，在灵界里，不是只有三层天，在那个属灵的世界里，有许多地方，有许多讲究。譬如，前年有几位圣徒到台北受训，有人就说，那些圣徒和李弟兄同在了，因为那时李弟兄也在台北。就一个区域说，他们是和李弟兄在台北同在了。然而，当时在台北的圣徒都知道，他们是住在他们的地方，李弟兄是住在李弟兄的地方。虽然他们都在台北，但他们没有和李弟兄同住在一个房间；李弟兄住在李弟兄房里，他们住

在工人之家。虽然都同在台北那个区域，但却不住在同一个地方。同样的，圣徒死了，从身体里出来，离开物质的世界，到主所在那个属灵的世界，就是和主同在了。然而，就着主所在的属灵世界说，并不那么简单，不是只有三层天，最少还有一个阴间的乐园。这足证离开身体与主同住，并不是所谓的上“天堂”。

第三层天和乐园乃是两个不同的地方

有人就问，那么林后十二章是怎么个讲法？保罗在一至四节说，“夸口固然无益，但我是不得已的。我要来说主的异象和启示。我认得一个在基督里的人，十四年前，这样的一位被提，直到第三层天里，（或在身内，我不晓得，或在身外，我也不晓得，只有神晓得。）并且我认得这样一个人，（或在身内，或在身外，我都不晓得，只有神晓得，）他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。”他们就说，这里说到第三层天，也说到乐园；那么，这个乐园不就是第三层天么？然而，三节开头“我认得这人”前面有“并且”这个连接词，证明前面被提到第三层天是一件事，后面被提到乐园又是一件事。

简言之，就是这个人被带到第三层天，并且被带到乐园；乐园和第三层天，乃是两个不同的地方。所以，这里不只不能证明，乐园就在第三层天上；反而证明，阴间的乐园和天上的第三层天，是两个地方。保罗在这里说，神给他的启示最大，叫他明白各种各样的奥秘。他是一个生在地上的人，地上的事，他差不多都知道；所以，神就把他带到第三层天，去看一看第三层天上的故事，他也看见了。然而，宇宙中不仅有天上、地上，还有地底下的阴间。腓立比二章说，主耶稣升天的时候，天上的、地上的和地底下的，在耶稣的名里，万膝都要跪拜，万口都要公开承认耶稣基督为主。（9~11。）所以，神也把保罗带到地底下的乐园去。这样一来，保罗的启示就完全了。他是地上的人，却到过天上的三层天，也到过地底下的乐园。所以天上的、地上的和地底下的事，保罗全都看见了。这是保罗的意思。

有的人或许就会问：乐园既是在地底下，这里为什么说“被提进乐园”呢？“提”叫人领会有上去的意思；但按希腊原文，这里是“带去（caught away）”，而不是“提上去（caught up）”的意思。保罗乃是被提进乐园，就是被带到乐园去。所以，这也不能证明，乐园已经搬到第三层天；反而证明，乐园和第三层天是相对的两个地方。

“被成全之义人的灵”并非上了天堂

有人又找出一处圣经，希伯来十二章十八节，那里说，“你们原不是来到那可摸、有火烧着的山。”我们都知道，这山就是西乃山，是旧约以色列人得着律法的地方。这一个西乃山，读经的人都承认，是代表律法的犹太教。这些信主的希伯来人，原是在旧约的犹太教里，以属灵意义说，就是在西乃山下。有一天，他们信了主，就脱离旧约，脱离了犹太教。所以，使徒写信对他们说，他们不是来到西乃山下，“乃是来到锡安山，〔并〕来到活神的城。”（22。）

锡安山乃指天上神的居所，就是圣城耶路撒冷的中心。所有读经的人都承认，前面的西乃山，代表律法和犹太教；这里的锡安山，就属灵的意义说，代表新约和恩典。这意思是，所有相信的犹太人，乃是来到新约之下，就是在恩典里。这个锡安山就是活神的城，就是属天的耶路撒冷。

二十二节下半至二十四节接着说，“〔并〕来到千万天使整体的聚集，〔并〕来到名字记录在诸天之上众长子的召会，〔并〕来到审判众人的神这里，〔并〕来到被成全之义人的灵这里，〔并〕来到新约的中保耶稣这里，并来到所洒的血这里。”这三节（22~24）在希腊原文有连接词，可译为“并”，共用了七次。这里有八件东西：有锡安山，这是第一件；有活神的城，属天的耶路撒冷，这是第二件；有千万的天使，这是第三件；有名字记录在诸天之上众长子的召会，这是第四件。然而，不要以为召会就在天上了；这里乃是说，他们的名字记录在诸天之上，但召会并没有到天上。并有审判众人的神，这是第五件；有被成全之义人的灵，这是第六件；有新约的中保耶稣，这是第七件；以及所洒的血，这是第八件。

第一，有锡安山；第二，有活神的城，就是属天的耶路撒冷；第三，有千万天使；第四，有众长子的召会；第五，有审判众人的神；第六，有被成全之义人的灵；第七，有新约的中保；第八，有所洒的血。这里有八件东西，七个“并”字。当中有一件是旧约得救之人的灵，就是被成全之义人的灵。有些人说，这样看来，被成全之义人的灵也在锡安山，就是在天上。这表面看好像是对的，实在是不对；因为这里也把召会列在其中，八件东西里也有召会。如果说被成全之义人的灵，已经到了天上，上了“天堂”；那么，召会是不是也到了天上，上了“天堂”？

这就给我们看见，希伯来书这里的意思是说，所有信主的希伯来人，原是在旧约的律法之下，现在他们是来到新约的恩典之下。在恩典这一面，有八件东西，但并不是说这八件东西在天上。保罗乃是列举在恩典这一面，有锡安山，有属天的耶路撒冷，有千万的天使，有召会等。我们都知道，召会不是天上的东西，召会还没有到天上。当保罗写希伯来书的时候，召会还没有到天上。同样的，主耶稣所洒的血，就物质一面说，并没有到天上，只有其功效达到天上。所以就意义说，这些东西都是属天的，但以物质的所在说，这些东西并非在天上；因此，怎能说那些旧约得救之人的灵是在天上？

司提反的灵在地底下的乐园

在行传七章末了，司提反殉道，他被石头打的时候说，“主耶稣，求你接收我的灵！”（59。）有人就以此证明，司提反的灵到“天堂”去了；因为主既接收他的灵，主在天上，所以必是接收到天上了。这又是一个推论，并不是真理。好比我把东西给某人，某人接收了，但他不一定把东西放在身边，更不一定把东西带到他房间；他可以把东西放在另外一个地方。不错，主耶稣是接收了司提反的灵，但我们不能武断的说，一定是接到第三层天主耶稣所在的地方。

传道书三章二十一节说，“谁知道世人的气是往上升，兽的气是下入地呢？”国语和合本将第一个“气”译为“灵”，第二个“气”译为“魂”。因此有人就说，这是指得救之人的灵往上升，兽的魂下

入地。这又是翻译的难处。这里的“气”，在希伯来文可以翻作“灵”，也可以翻作“气”。传道书说，虚空的虚空，凡事都是虚空；（一 2；）三章继续说到人和兽也没有多少分别。（18~20。）这是传道书的意思。所以到了二十一节就说，“谁知道世人的气…呢？”意思是说，谁明白人的气息呢？“谁知道世人的气是往上升…呢？”这是一个问号。接着问：“谁知道…兽的气是下入地呢？”这也是个问号。这里并不是断案的说法，不是说人的灵往上升，兽的魂下入地；不是这个意思。这里的意思是说，谁明白人的这一口气，是往上升呢，还是怎样？都是虚空的虚空，都算不得什么。

有人又指出传道书十二章七节：“尘土仍归于地，气息仍归于赐气息的神。”国语和合本将本节的“气息”翻为“灵”，有人就据此说，身体死了，是尘土归于地；但灵归于赐灵的神，则因为神在天上，所以灵就上了“天堂”。这又是一个推断。我们已经说过，主耶稣虽然接收信徒的灵与魂，但不一定将其摆在“天堂”。好比我还你钱，你接收了，但不一定放在口袋里，也许你会送到银行去存起来。传道书这里的意思是，身体出于地，当然是归于地；但灵与魂是神赐给人的，死了的时候，不能留在物质的世界里，所以归到神那属灵的世界去。虽然是归给神，但神怎样安排，怎样安放，那是很有讲究的。

以上所引几处都是旧约的话，我们可以照样引旧约的人物为例，来说明已死信徒的灵与魂乃是归到阴间。如亚伯拉罕、以撒和雅各，他们的灵与魂的确是归给神，但创世记清楚告诉我们，他们的灵与魂乃是在阴间。

复活穿上荣耀的身体

人的灵与魂乃是人的本身，人的身体像一件衣服；这在林后五章说得很清楚。人的灵与魂有身体穿着；若是没有身体，人就是赤身露体的。今天，若是有一人没有穿衣服，就跑到我们中间，相信我们见都不敢见。甚至我们会想：这个人是不是犯了精神病，不正常了。我们都很喜爱保罗，但若是保罗的灵与魂来到这里，我们敢和他握手么？恐怕我们大家都要吓跑了。为什么呢？因为那不是个正常的光景。

信徒死了，灵与魂和身体分开，身上有一个很大的死字。这个死比罪更污秽。任何死的光景，都不能带到神面前；神是活人的神，不是死人的神。任何死了的人，都必须等到复活，灵与魂穿上身体，衣冠整齐，才能到神面前。

旧约明说，人到圣所事奉神，必须穿戴整齐，不能赤身露体，不能有死亡的情形在身上；（参出二八40~43；）因为“死”是不能带到神的居所里的。因此，凡是得救死了的人，也不能到天上神的居所去；所以神就把他们的灵与魂，摆在阴间的乐园，叫他们在那里安息等候。等候什么？等候复活。一旦复活，他们的灵与魂就穿上身体，死就被吞灭了；他们身上那个赤身的光景也就没有了。这时，他们要穿上荣耀的身体，整整齐齐、大大方方的进到神的居所，就是神永远的国。

第九章 在新耶路撒冷里， 蒙恩的人完满得着神所应许的 信徒死后，不是到神所居住的三层天

说到“天堂”与阴间的问题，一般人所根据的圣经，常常不够准确。他们说主升天之后，阴间的乐园也搬到天上去了；所以，主死而复活以后，那些死了之信徒的灵魂，也就到“天堂”去了。在前一篇信息中，我们把他们所根据的圣经，差不多都查读过了；结果没有一处圣经明言，都是他们的推论。所以，我们要继续查读几处圣经，来看历代死了的信徒，他们的灵魂（指灵与魂）到哪里去了。

约翰三章十三节，这是主耶稣说的话：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。”这是主在地上作人子时所说的话。换言之，主当初在地上时，就说过没有一个人升过天。这意思是告诉我们，旧约那些死了的圣徒，他们的灵魂并没有升到天上；因为除祂以外，没有人升过天。所以，这话也证明一般人的观念，是不正确的。尽管有人说，旧约的以诺和以利亚，被神接到天上去了，所以他们二人是被接到神所居住的那个天；然而，主在约翰三章这里所说的话，证明那样的推论是不准确的。以诺和以利亚是被神从地上接去了，但到底神把他们放在哪里，我们不得而知。

从约翰三章十三节的话看来，可以确定的是，神并没有把这二人放在神所居住的地方。我们已经说过，神所居住的地方乃是第三层天。主在三章这里说，没有人升过天，这个天是指神所居住的第三层天；因为主是从那里降下来的。既是主从那里降下来的天，这个天就是神所居住的天。主说，到祂降下来的时候，从来没有人进到这个天里去。这就是说，以诺和以利亚，也没有升到这个天去。

信徒死后到阴间

那么，神把他们放在什么地方呢？有人就说，若不是放在神所住的第三层天，还会放在哪里？然而主明明的说，除了人子以外，没有

人升过天；这表示以诺和以利亚，并没有到过神所住的第三层天。这样看来，足以证明，除了神所居住的第三层天外，还有其他的部分；神定规是把以诺和以利亚，放在那个地方。无论如何，绝不是放在神所居住的第三层天；这是圣经明说的。

行传二章三十一至三十二节，是讲主耶稣的复活，记载大卫在诗篇十六篇的预言，说，主到了阴间以后，神又叫祂复活，从阴间出来。（10。）行传二章三十一节说，大卫“就预先看明这事，讲论基督的复活说，祂不被撇在阴间，祂的肉身也不见朽坏”。这里有两个意思。第一个意思是，主定规下了阴间，若没有下阴间，就无须说不被撇在阴间。第二个意思是，主复活之后，就要从阴间出来；因为只有从阴间出来，才能不被撇在阴间。

在诗篇里，大卫预言主的身体在祂死后并不见朽坏；这是证明主死后不久必定复活。如果过三个月、一年才复活，这个身体必然朽坏。主死后仅仅三天，就复活了；所以祂的身体不见朽坏。行传二章三十二节说，“这位耶稣，神已经叫祂复活了。”从上下文看，复活乃是包含灵魂从阴间出来，身体从坟墓出来。主耶稣复活了，就升到天上。在约翰三章，我们清楚看见，主在地上时，没有一个人升过天，直到主耶稣复活后，只有一个人升到天上，就是拿撒勒人耶稣。

阴间分两部分

司可福圣经（Scotfield Reference Bible）在路加十六章二十三节，对于“阴间”有一段注解，说到主耶稣还没有升天之前，阴间分两部分。一部分是那些没有得救的灵魂所在的地方，是个痛苦的地方，就是财主所在的地方。第二部分，是得救的灵魂所在的地方，就是主耶稣对那位十字架上的强盗所说的乐园，（二三43，）也就是拉撒路所在的亚伯拉罕的怀中。司可福先生这样解释是合乎圣经的，一点也没有问题。

这样看来，阴间的确分为两部分；一部分是财主所在的火焰，另一部分是拉撒路所在的亚伯拉罕的胸怀，就是得安慰、快乐的地方。路加另称那里作乐园，是历代得救的人死后灵魂所在、得安息的地方。

这是非常合乎圣经的。然而，司可福先生清楚的强调说，到主耶稣复活升天之后，阴间的乐园就改变了；主耶稣升天时，把阴间的乐园，和旧约得救圣徒的灵魂，一齐带到天上去了。换句话说，司可福先生认为，主耶稣在升天时，把阴间的乐园，以及乐园里的灵魂，都搬到三层天了。他甚至引林后十二章四节所说的乐园，证明阴间的乐园已经搬到三层天。我们在前一篇信息已经说过，林后十二章不是证明乐园在三层天，反而指出乐园和三层天，乃是两个相对的地方。主耶稣复活升天时，阴间的乐园并没有搬家；直到今天乐园还在阴间，旧约圣徒的灵魂，还在阴间的乐园，等候复活。

只有主耶稣一人复活升天

行传二章三十四节说，“大卫并没有升到诸天之上。”这话是彼得在主耶稣升天之后，五旬节那一天说的。司可福先生说，主耶稣在升天时，把旧约圣徒得救的灵魂，也带到天上去了。我们相信在那些得救的灵魂中，必定有大卫。如果照司可福先生的说法，五旬节那天，大卫必定是到天上去了。然而五旬节那天，彼得被圣灵感动，站起来说，“大卫并没有升到诸天之上。”司可福先生说，在主耶稣升天时，大卫也升到天上去了；但彼得在五旬节那天说，大卫并没有升到天上。大卫却预言说，基督从死里复活，升到天上，就坐在神的右边。从行传二章看来，到主耶稣复活升天以后，旧约圣徒的灵魂并没有升天，只有主耶稣自己，一个人复活升天。这是很清楚的。

我们都必须牢记这处经节：“大卫并没有升到诸天之上。”若有什么人再说，主耶稣复活升天时，把旧约的圣徒搬到天上去了，我们最好把行传二章三十四节读给他听。告诉他：“大卫并没有升到诸天之上。”然后再读希伯来十一章十节，说到亚伯拉罕等候那座有根基的城，其设计者并建筑者乃是神。十六节说，“他们却羡慕一个更美、属天的家乡；所以神称为他们的神，并不以为耻，因为祂已经给他们预备了一座城。”所有读经的人都承认，亚伯拉罕所等候的，也就是神所应许给他的那座城，乃是指着属天的新耶路撒冷说的。

亚伯拉罕所盼望一座属天的城，就是新耶路撒冷。在前一篇信息，我们已经看见，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们死了以后，他们的灵魂下到阴间，并没有上到天上；所以主耶稣在地上时，才说没有人升到天上。到了行传二章五旬节时，彼得也说大卫没有升到天上。若是司可福的主张是对的，到了希伯来书时，亚伯拉罕就必定是到了天上的圣城耶路撒冷。司可福说，基督在复活升天时，把旧约的灵魂都搬到天上了，也就是把他们带到天上，把他们带到新耶路撒冷了。换句话说，亚伯拉罕也已经得着他所仰望的城；他得着他所盼望的，也就是得着神所应许的了。然而，希伯来十一章三十九节说，“这些人都借着信得了美好的见证，却没有得着所应许的。”

所有得救的信徒，要一起进入新耶路撒冷

希伯来十一章是一气呵成的，讲到许多有信心盼望得着神应许的人。“这些人”包括二节至三十八节所提到的人，亚伯拉罕当然也在内。亚伯拉罕这些人怎样呢？他们都是因信得了美好的见证，却仍未得着神所应许的。亚伯拉罕得着他所盼望的圣城新耶路撒冷了么？亚伯拉罕得着神所应许的那座城了么？三十九节说得很清楚，这些人并没有得着神所应许的。亚伯拉罕今天还在阴间的乐园里盼望、等候。他要到什么时候，才能得着神所应许的那一座城呢？四十节说，“因为神为我们预备了更美的事，叫他们若没有我们，就不能完全。”

这是圣经的话，亚伯拉罕不会比我们先进那座城；他乃是在那里等候我们。阴间的乐园，是得救的人死后所去的地方，是死了一个才进去一个；但圣城新耶路撒冷，却不是一个一个进去的，乃是集体的进去。旧约的圣徒死了，不能立刻就进圣城；他们必须要等新约的圣徒。凡认识圣经，读过希伯来十一章的人都承认，旧约圣徒虽然得救比我们早，但要进新耶路撒冷，却一点也不能早于我们；因为神要他们等候新约的我们。

严格说来，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，还没有完成。怎么说呢？因为亚伯拉罕、以撒、雅各，都还没有复活，他们的身体还在坟墓里；他们身上还有一种光景，没有让神作完全。他们是死了

的人；不管他们多爱主、多属灵，至今他们仍在死底下，他们身上还有一个死。这个“死”到什么时候才解决呢？乃是到神在历世历代圣徒身上的工作完成时。到那时，神就叫主耶稣再来，把死了的信徒都复活起来。那时，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，才作完成。同时，神在我们这些人身上的工作，也作完成了。换言之，他们与我们到复活的时候，神在我们身上的工作，就都作完全了；我们与他们，他们与我们，就要同时进入新耶路撒冷。

今天一个圣徒死了，他身上还有尚未解决的问题，至少还有死亡的问题没有解决。这问题没有解决之前，神就先把这些灵魂摆在阴间的乐园。这乐园并不是得救之人永远的住处，不过是所有得救的人死了以后，还没有进新耶路撒冷之先，他们的灵魂暂时寄存的地方。所以，直到今天，亚伯拉罕还在阴间的乐园，并没有进到他所盼望的圣城；他还在乐园等候神所应许的。照着神的定规，神是要旧约的圣徒，和今天新约的圣徒，一同进入圣城新耶路撒冷。这是主在希伯来十一章所清楚启示的。

照着神的计划和安排，今天信徒死了，他们的灵魂不是进了圣城新耶路撒冷，而是在阴间的乐园。照神的计划来说，计划还没有成功；照神的预备来说，预备还没有完成；照时间来说，时间还没有来到；照人数来说，人数还没有齐全；照神在圣徒身上的工作来说，工作还没有作完；所以，还必须忍耐等候。故此，神只好把死了信徒的灵魂，暂时放在乐园，要他们在那里等候。从希伯来十一章，我们可以知道，亚伯拉罕在那里，雅各在那里，约瑟在那里，摩西也在那里，这些人都在那里。当然，我们若去读马太十七章，会看见摩西和以利亚，这有另外的讲究。因为在神的计划、神的工作里，有许多的安排，许多的讲究，并非我们所想的那么简单。然而无论如何，当复活的日子还没有来到，死了之圣徒的灵魂就都暂时寄存在乐园里。时候不到，条件不够，是无法进入新耶路撒冷的。

得救的人要进圣城， 必须是个完整、毫无问题的人

或者有人说，马太二十七章说到主耶稣复活时，有一班旧约圣徒也从坟墓里出来，并且进到地上的耶路撒冷，向许多人显现。（52～53。）那些死了的信徒，复活之后到哪里去了呢？我们只能说，我们不知道，因为新约里没有明说，我们也不必太过推断。不过，照旧约的预表看，利未记二十三章十节告诉我们，在初熟节的时候，神要以色列人献一捆初熟的庄稼。在圣经里，初熟节乃是预表基督复活的那一天，因为初熟节过后五十天就是五旬节。五旬节是预表行传二章，圣灵降临的那一天。初熟节是主耶稣复活那一天，献给神的庄稼不是一根，乃是一捆。如果是一根，那仅是主耶稣一个人复活了。因着是一捆庄稼，所以不仅是指主耶稣一人，乃是包括马太二十七章，那些从坟墓里出来的圣徒，他们和主耶稣一同作了初熟的果子，初熟的庄稼。然而，到底他们被神摆在什么地方，我们很难读出来，我们不敢断定。

简单的说，得救的人要进到神的居所，必须是成熟的，是灵、魂、身体复活的完整的人，而不能是个灵魂脱下，身体还没有复活的人。死了的灵魂必须复活，穿上身体，才是一个完整的人。这样一个完整的人，才能进到神面前。即使是主耶稣死了，祂的灵魂都不直接到天上去；祂的灵魂也得先进到阴间的乐园，等到复活那一天，祂的灵魂再穿上祂的身体，祂才能升到天上去见神。

想想看，难道圣徒死了，不必复活，也不必穿上身体，光溜溜的灵魂就能跑到天上去见神？若是保罗的灵魂，今天来到我们中间；若是他没有身体，只有灵魂来到我们这里，我们众人岂不都要吓倒了！一个没有穿上身体的灵魂，就好比一个没有穿衣服的人一样。

林后五章明说，身体就是一件衣服。（1～4。）我们不是仅仅要脱去这个身体，我们乃是要穿上那个身体。保罗说，我们若是穿上那一个身体，倘若被神遇着的时候，我们就不至于赤身了。换句话说，我们脱去这个身体，就是死了，但还没有穿上那个身体，就是还没有

复活，若是给神遇见，我们就是赤身露体了。这是使徒的意思；林后五章读来读去，就是这个意思。第一，在这个卑贱的身体里，我们不能去见神。第二，即使我们脱去了这个卑贱的身体，也不能去见神；因为那样，我们就是赤身露体的。必须等到我们穿上那一个身体，就是复活的身体，变化的身体，荣耀的身体，我们才不至于赤身露体，我们才能见神。

这给我们一个原则，就是一个得救的人，要到天上的神那里，和神同住，他必须是个完整、毫无问题的人。一个得救的人死了，他的灵魂脱开身体，有一个死的问题在他身上；这个死的问题没有解决，他的灵魂就还是赤身的。这样一个人怎能到神的居所和神同住？所以，只好把他暂时摆在阴间的乐园，在那里等候。好比，我们去探访你，你正好在洗澡。这时，你是不是要我们等一等，等你在那个浴室里，洗好澡，穿好衣服，然后你才能出来，和我们大家在一起。若是你听见我们来了，就从小房间出来，衣服也没穿，我们当然都给吓走了；需要等你穿好衣服，我们再见面。

圣经里关于人最终结局的思路

这就是圣经的思路；神的确定规我们得救的人，都进“大客厅”，但需要我们衣冠整齐，是个完整的人。当我们死了的时候，还没有被提，也没有复活，我们的灵魂离开身体，是一个赤身的灵魂，带着死亡的光景，有一个很大的“死”，一个死的事实在我们身上。试想神能让这样一个赤身的灵魂，还背着一个极大的“死”，到天上祂的居所，和祂同在么？当然不能。神怎么作呢？对那些早得救、早成熟、早死的人，神的心意乃是说，“你们在地上受苦受得够多了，试炼也够多了，痛苦也够多了，现在，我要把你们的灵魂，摆在亚伯拉罕怀中，你们在那里安息，在那里得安慰，在那里安心等候我的工作完成。我还要在许多人身上作工，等我把他们都作完了，时日也满足了，一切条件都够了。到那一天，圣城新耶路撒冷要显出来，你们这历代蒙恩的人，个个都是灵魂穿着身体，就是复活、变化、荣耀的身体，你

们要这样衣冠整齐，完完整整的，和我一同住在永远的居所。”这是圣经的思路。

死了的信徒在阴间的乐园里安息等候

然而，这里还有一个问题：直到今天，那些死了的信徒，他们的灵魂在什么地方？启示录六章九节说，“羔羊揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的话，并为所持守的见证被杀之人的魂。”第五印靠近第六印，到了第六印，就近乎天地末日了；因为在第六印里，天地日月都改变了形状。所以，第五印是靠近天地末日的时候了。被杀之人的魂，包括旧约、新约一切为主殉道的人，当然彼得、保罗都在内。这些魂大声喊着说，“圣别真实的主人，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时？”（10。）于是有白袍赐给他们各人，又有话对他们说，“还要安息片时。”（11。）这个“安息”用得实在好，证明他们在那里是得安慰的；他们是在亚伯拉罕怀里，安息片时。这个“片时”也证明，天地末日快要到了。

主要那些殉道圣徒的魂安息等候片时，他们到底在什么地方呢？在祭坛底下。这里的祭坛，有旧约作预表。按旧约的预表说，祭坛是在外院子，不是在圣所或至圣所里。所有读经的人都承认，至圣所乃是预表天，外院子是预表地，祭坛是在地上成功的东西。旧约的祭坛就是新约的十字架，十字架不是天上的东西，十字架乃是立在地上，在耶路撒冷城外山上的。这就是说，祭坛是地上的东西。那么，在祭坛底下是什么意思？在祭坛底下，就是在地底下。

那些殉道圣徒的魂，是在祭坛底下喊冤，就是在地底下阴间的乐园里。那些殉道圣徒的魂，不仅在主耶稣复活升天时，没有升到天上，就是到了第五印，主快要再来时，他们的魂都还在祭坛底下，在阴间的乐园里。如果他们已经到了天上，到了圣城，他们就不必喊冤了。因为他们还没有得着他们所盼望、所相信的，所以他们在那里着急。因此，主对他们说，要他们再安息等候片时。这清楚给我们看见，旧约、新约历代为主死了的圣徒，他们的魂都在祭坛底下，就是在地底下阴间的乐园里，享受安息。

林前三章十五节说，“只是这样得救，要像从火里经过的一样。”天主教就是根据这节圣经，传讲炼狱。我们只能说，那个根据是完全不准确的。更正教却又有另一套的说法，就是所有死了的信徒，都上天堂。这是两个异端。天主教说，死了的灵魂到炼狱去受痛苦；更正教说，死了的灵魂就上天堂去享永福。这两个都是异端。按圣经的真理，任何一个蒙恩得救的人，不管是刚强或软弱，他只要是信主宝血救赎了他，死了之后，他的灵魂就到阴间的乐园。

在乐园里等候复活， 等候解决死、成熟和审判的问题

到阴间的乐园作什么？等候复活；因为死的问题需要解决，生命成熟的问题也需要解决。他们不是在乐园里受痛苦，乃是在乐园里安息等候；等候将来复活的问题、生命成熟的问题得解决，等候将来在基督的审判台前，是得赏赐或受刑罚。所以，得救的人死了，灵魂到乐园安息；但这不是说，一切问题都没有了。至少还有三类的问题需要解决，一是还要复活，二是还要成熟，三是还要经过基督审判台前得赏或受罚的审判。这些问题都解决了，才能完完整整、毫无问题的进到神的居所。

今天死了就是死了，无事可作。一个蒙恩的人，是不必到火焰里去，因为他的罪主已经担当了，没有火焰的痛苦。然而，有些问题还没有解决；死没有解决，因为还没有复活，并且还有成熟的问题，审判得赏或受罚的问题。所以，他必须在阴间的乐园等候复活，等候解决成熟的问题，解决基督审判台前得赏或受罚的问题。

这些解决了之后，最终，他成为一个完整的人；那时，神在他身上的工作，才完全作完。到那一天，神才会把这人摆在祂的居所里。所以，更正教那个基督徒死了上天堂的说法，乃是不合真理的。基督徒死了之后，起码还有死的问题要解决；他们必须复活。他们还要在基督的审判台前，经过一个审判，定规他们得赏赐或受刑罚。等这些都经过，都解决了，他们最终才在神面前，成为一个完整的人；神在他们身上的工作，才算完成。到那一天，圣城新耶路撒冷，才预备齐

全；也是到那一天，在圣城中享永福的人位，也才得满足。那时，所有蒙恩得救的人，才得着历世历代所相信、所盼望的，才得着历世历代神所应许给蒙恩之人的。

那一天没有来到之前，信徒死了，他们的灵魂离开身体，乃是不正常的光景，所以，要暂时摆在乐园里安息，等候复活，穿上荣耀的身体。同时，我们可能还没有模成基督的形状，我们的生命还没有成熟，也可能我们在神面前不忠信，事奉祂还有很大的问题。这些都在将来解决。等这些问题解决了，神的工作在我们身上才完全。那时，才是新耶路撒冷显出，我们和神永远同住的时候。

第十章 三个乐园为着三个时期

读经：创世记二章八节，九节下至十二节，启示录二十一章一节上，二至三节，十至十一节，十八至十九节上，二十一节，二十二章一至二节。

我们已经看过，直到主耶稣复活升天之后，信徒还没有升到天上去；并且启示录六章九节清楚的说，揭开第五印时，也就是主的再来近了的时候，那些殉道者的灵魂，还在祭坛底下，也就是在阴间的乐园。本篇信息，我们要在原则上来看，到底这个天上的新耶路撒冷，和阴间的乐园有什么样的讲究？我们要从圣经，找出一条一贯的线。

神为人预备住处

所有读经的人都承认，圣经起头的时候，在创世记，说到神为人预备了一个住处；（二 8；）圣经末了，在启示录，也给我们看见，神又为人预备了住处。（二一 2。）从圣经的起头到末了，都记载神为人所预备的住处。

两个乐园—伊甸园与新耶路撒冷

神起初为人预备的那个住处，叫作伊甸园；末了的那个，圣经称作新耶路撒冷。“伊甸”这名就是快乐的意思，所以伊甸也就是乐园。末了的那个新耶路撒冷，在启示录二章开头也说，那是个乐园。创世记二章所说的那个乐园，里面有生命树；而启示录二十二章给我们看见，生命树所在的地方就是新耶路撒冷。换句话说，创世记二章所说的乐园，就是启示录所说的新耶路撒冷。

这样看来，神起初为人预备的住处，是个乐园；神末了为人预备的住处，也是个乐园。两个都是快乐的地方，并且内容也有相同之处。最明显的是，两个乐园都有生命树，都有一道河，并且有金子、珍珠和宝石。这就给我们看见，神起初为人所预备的住处，就是祂末了给人预备的住处，两个住处的内容几乎相同。这也说明，神起头所作的，就是祂最终的目的；神最终的目的，就是祂起头所注意的。

神的目的是要把祂自己作到人里面

创世记和启示录里的这两个乐园，都是人的住处，给我们看见神为人所预备的，到底是为什么，目的是什么。在我们这些蒙恩的人简单的头脑里，以为神不过是要我们到天上而已。实在说来，神的思想和我们人的思想大不相同。神在宇宙中唯一的目的，就是要把祂自己作到人里面，叫人有祂的生命和性情。因着有祂的生命和性情，人里面就产生变化；至终，人就与神调在一起，有了神的形像。神里面如何，人里面也如何；神外面荣耀的形状如何，人在荣耀的形状上也如何。结果，人和神里外一致，毕像毕肖了。

神的生命和性情，以象征或表号来说，就是纯金。所有读经的人都知道，纯金预表神的生命和性情。比方，旧约帐幕里的约柜，外面是用纯金包裹起来的，灯台是用一块纯金锤出来的。（出三七1~2，17。）那个纯金就预表主耶稣神圣的生命，和神圣的性情。至于神在外面的显出，圣经通常是以宝石来表明。

在出埃及记里，摩西看见神的时候，并没有看见神本身的样子，只看见神脚下仿佛有平铺的蓝宝石；（二四10；）到了但以理看见主的时候，主还是像水苍玉的宝石。（但十6。）在启示录里，约翰在异象中看见那坐在天上宝座上的，好像碧玉和红宝石。（四3。）毫无疑问的，宝石在圣经中，表征神显出来的荣耀形像。纯金和宝石这两点意义，盼望我们都要记牢。纯金是神的生命和性情，宝石是神显出来的荣耀形像。

纯金既表征神的性情，宝石表征神的荣耀，神的目的就是要把我们这些人，都作到一个地步，和祂一式一样。祂要把祂的性情放在我们里面，使我们变化到一个地步，外面有祂的形像。这样说来，我们这些得救的人，是有了纯金，还是有了宝石？纯金是神的性情，宝石是神荣耀的形像。我们这些蒙神恩典作工的人，到底是得着了纯金，还是得着了宝石？纯金表征神的生命和性情，乃是里面的；宝石表征神荣耀的形像，是外面显出来的。现在我们都蒙恩得救了，以表征来说，我们至少也有纯金，就是有神的生命和性情。

彼得告诉我们，神已经把祂的生命赐给我们，并且叫我们有分于祂的性情。（彼后一3~4。）我们一得救，神的生命带着神的性情就进到里面；我们里面也就有了纯金。然而直到今天，我们这些人外面还没有宝石。换句话说，我们外面的人还是原来的样子，还没有多少变化。比方有些圣徒，没有得救前，不仅是人原来的样子，并且还弄得一塌糊涂；但有一天，他信了主，得着主的洁净，里面也有了主的生命和性情。他是干净了，但还是他原来的样子；他还是他这个人，他这个人的样子没有改变。换句话说，他还没有神荣耀的形像，他还是他原来的样子，只不过不再像从前那样犯罪作恶了。所以，他外面那个人还是他原来的“老人”。请问这个原来的“老人”，是什么人？是宝石，还是泥土？我们原来的那个人，乃是“土人”；是个一碰就脏的人。

神要使土造的人变成纯金和宝石

首先，在创世记二章七节，神起初造人的时候，是用地上的尘土造人；其次，林前十五章四十七节告诉我们，亚当是属土的；然后，林后四章七节说，我们这些被造的人都是瓦器。“瓦器”在希腊文里，就是土器的意思，土作的器皿。所以，我们里面虽然有了纯金的生命和性情，但我们外面还没有宝石的形像；我们还是个“土”样子，还是我们原来的样子，因为我们让神的生命，在我们里面变化得不够多。

我们得救之后，虽不再像从前那样犯罪作恶，但我们还有好些地方原形不改。我们变化成基督形像的地方虽有，但却不够多。我们里面有纯金的生命和性情，但我们外面不够有宝石荣耀的形像。神当初把亚当摆在伊甸园时，那里就有纯金和宝石；神的目的，是要那个土造的人，变化成纯金和宝石。所以，伊甸园里有生命树和生命河。神要亚当接受生命树和生命河的生命，好使他能变化成纯金、宝石。

新耶路撒冷是城也是人

到了启示录二十一章，就有一座纯金的城，宝石的墙显出来了。城内的街道是纯金的，外面的墙都是宝石。这座城是个表号，有两面的意义。一面，这城是指着一个地方说的，因为是一座城；另一面，

这城是指着一个人说的，因为是个新妇，是羔羊的妻。换言之，这城一面是神和众圣徒居住的所在；另一面，这城是历世历代神在人身上作工的结果，是个荣耀的人。

在创世记的伊甸园里，我们看见有人，有金子，还有宝石。人、金子和宝石是分开的。到了启示录二十一章，在新耶路撒冷里，也有金子、宝石，但没有人。人到哪里去了？谁能在启示录二十一章，读出新耶路撒冷里有人？在创世记的伊甸园里有人，到了启示录，在那个新耶路撒冷里没有人。为什么？因为到二十一章时，新耶路撒冷城，就是神历世历代作工的结果，那个城，那个地方就是那一个人；人、金子和宝石乃是一个，不是分开的。

那个城里有十二使徒的名字，却找不到十二使徒，不像在伊甸园里，能找到亚当，找到夏娃。若是你到那里去问，彼得的名字在这里，但彼得人在哪里？恐怕彼得就要告诉你，“我就是这块石头。”这不是我们的推想。在彼前二章，彼得说，每一个得救的人，在主面前都是一块活石，和主耶稣同被建造在一起，成为神所居住属灵的殿。

（5。）到了以弗所二章，保罗说，我们这些蒙恩的人，乃是“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”。（20~21。）旧约的圣殿里，有神的子民；但到了新约，圣殿就是这些子民。在新约里找不到圣殿，只找得到一班得救、建造在一起的人。在新约里，得救的人就是圣殿；说圣殿是一个地方，或说圣殿是个人，都可以。

今天召会有双重意义：一面是一个居所，一面又是神所拯救的人。同样的，将来的新耶路撒冷，也有这两面的意义：一面是神的居所，是一座城；另一面是神的配偶，是一个新妇。所以在新耶路撒冷里，你会看见，这块石头是彼得，那块石头是雅各，再一块石头是约翰。十二块宝石，就是十二块石头，是这城的根基；那就是十二使徒。历代得救的人，一个个都是一块活石，都有神活的生命进到里面，众人在这一个生命里，联结在一起，成为神活的居所，一座活的城；这就是将来的新耶路撒冷。

或许有人要问，为什么这城是新妇呢？怎么是神的居所又是神的配偶呢？比方一个人结婚，他的新娘是一个人，他的洞房是一所房子；但那一天，神和人结婚时，那个新房和那个新妇乃是一个，也就是新娘和洞房是一个。所以洞房就是新妇，新妇也就是洞房。这个也许叫我们的头脑领会不来，好比启示录二十一章说，“城内的街道是纯金，好像透明的玻璃。”（21。）怎么金子是透明的，好像玻璃？这个我们也领会不来。然而，我们总得相信，这不是我们的解说，这是圣经的启示。神在历世历代所作的，就是要把祂所救赎的一班人，用祂的生命变化，使他们成为宝石。有一天，这班人要在宇宙中，成为神永远的居所。

所以，你若是还想着要上“天堂”，你终归是要失望。有一天，你自己要成为你将来所要到的地方。你这个“新娘”要住“新房”么？有一天，你就是新房；新娘就是新房。这的确是个奥秘，是件奇妙的事。历世历代以来，神作来作去，至终把自己和人作在一起，把天和地也作在一起了。

基督教说得救的人将来要上“天堂”，启示录却告诉我们，将来的新耶路撒冷要由神那里，从天而降。所以，我们不需要“上去”，最多是“进去”，但事实上，连进去都不必，因为我们就是新耶路撒冷的一部分。这是神历世历代奥秘计划的结果。什么叫作新天新地，新耶路撒冷？就是神人合一，天地联结，再也没有距离。

天、地、神、人调成一个

现在天和地，离得相当远，其间还有一个空中，在这空中里，有撒但的住处。（弗二 2。）我们这些在地上爱祂的人，和天上的神合作，两相合作，就越作越近；近到有一天，我们与神之间的撒但，就被挤出去了。挤到哪里呢？挤到火湖里。到那一天，实在说，不是我们这班地上属神的人上了天，乃是神为我们预备的永远居所，从天而降。当新天新地，新耶路撒冷显出来时，那不仅是荣耀，也是奥秘。神和人完全调在一起了，天和地完全联结了；神和人之间再不能分开，天和地再没有距离。到那一天，天、地、神、人，完全调成一个。

这如同金子是透明的一样，我们实在难以领会；然而，圣经却是这样说。到新天新地、新耶路撒冷显出来的时候，神和人就完全调在一起，天和地也完全联结了；这就是新耶路撒冷，也就是神在人中间的居所，更是我们和神永远的住处。那时候，整个新耶路撒冷的光景，就是神自己。

伊甸园成了新耶路撒冷

神的内容是纯金，神显出来的形状是宝石。在新耶路撒冷里，城内的街道是纯金的，外面显出来的城墙，其根基是用各样宝石装饰的，城的光辉与坐宝座的那位一样，都是碧玉。在创世记起头的时候，神不过是刚刚开始作工。神作什么工呢？在创世记二章，神开始作工，要把土造的亚当，变化成为纯金和宝石。所以伊甸园，是神工作的起头；至终，神要把伊甸园作成新耶路撒冷。在伊甸园里，神和人还没有成为一个，天和地还没有联结在一起，人里面还没有纯金，外面还没有宝石；神就从那时候开始，在人身上作工，要把土造的人作到一个地步，变化成里面有纯金，外面有宝石。等到完全变化成功时，那就是伊甸园变成新耶路撒冷了。这就是创世记到启示录；神历历代的工作，就是要把伊甸园，变化成新耶路撒冷。

在起头的时候，人不是纯金，也不是宝石，乃是土造的。所以，神一直在那里工作，要达到祂的目的。到启示录末了，一个纯金宝石城就出来了。在那里，人和神调和为一，天和地完全联结；那就是我们历代得救的人，最终要去的地方。所以，我们都必须改一个观念，不是有一天我们要走进那城，乃是今天你我让神变化、建造，让祂作到我们里面，作成那座城。不是我们走进新耶路撒冷，乃是我们被建造到新耶路撒冷。

“上天堂”的观念是错误的，在圣经里找不到这样的思想。严格说来，进新耶路撒冷，也不是就这样进去；乃是神在我们身上作工，作到一个地步，把我们作成熟，作透了，我们成了纯金宝石，那时，我们自然就在新耶路撒冷里。不要以为，我们还没有让神作透，还是个土造的人，只不过里面有点神的生命，有点纯金，有一天，神就能

把我们摆到新耶路撒冷去。这是错误的观念。圣经里正确的思想乃是：神在我们这个人身上，用祂的生命来作工，要得着我们的合作，好让祂在我们里面，能用祂的生命变化我们，使我们有从荣耀到荣耀的改变。（林后三 18。）

神为人预备了三个乐园

当人还没有完全变化成为宝石时，人若死去，他的灵魂就要到阴间。没有得救的人，他们的灵魂是到阴间的火焰里；得救的人，他们的灵魂是到阴间的乐园，在那里安息等候神。

请想想看，神在保罗身上的工作完成了么？直到今天，保罗的身体是“土”的呢，还是宝石？是土的。我们的身体是土的，保罗的身体和我们没有两样；只不过我们是活着的，他是死的。保罗身体的性质，和我们一样，都是土的。保罗这个身体还在土里，但他的灵魂到了一个安息的地方，就是阴间的乐园。神在历代得救的信徒身上，还有未了的工作，所以神让他们在乐园享受安息，得着安慰，以等候祂未了之工完成。

我们可以总括的说，圣经明言神为人预备了三个乐园。头一个乐园是伊甸，末了一个是新耶路撒冷，中间这个是在阴间。开头的乐园，是人没有堕落之先，没有犯罪之前，刚从神的创造里出来时所住的地方。末了的乐园，是神在人身上所有工作完成之后，给人的永远居所。在这二个乐园中间，神工作的过程中，人受了撒但的败坏，结果罪进来了，死也进来。这个死的问题，一直到将来复活变化时，才会被吞灭。因此，那时候未到，撒但所带进来的死，在人身上不得解决，以致在必要时，人的灵魂要离开身体，而神在人身上的工作又还没有完成，人不能进到那末了的乐园新耶路撒冷；所以，神就暂时为人预备了一个停留的地方，好叫这个神尚未在他身上完工的灵魂，有住处。这三个地方，圣经都称之为乐园，乃是神为所有蒙恩的人预备的。

三个乐园为着三个时期

神是何等恩待人，当人未犯罪时，人所住的地方，是伊甸的乐园，里面有生命树、生命河，有金子，有宝石，实在是个乐园。将来人要到新天新地的新耶路撒冷，那也是个乐园，并且是更丰满的乐园。在那里，所有蒙恩的人就都在荣耀里了。今天，在开头与末了的途中，得救之人的灵魂离开身体，到了一个安息的乐园，是分享快乐、得安慰的地方。这三个乐园，乃是为着蒙恩之人的三个时期预备的。

总括来说，人堕落之前，是住在伊甸的乐园，就是头一个乐园。等到人堕落了，带进死亡，又蒙了拯救，但这死亡还没有被吞灭；这时，死了的灵魂暂时到一个地方，享受安息，那是阴间的乐园。等到时期满足，工作完成时，得救的人要到神永远的住处，就是神所住的地方，那将是个丰满的大乐园。然而，在这里我们必须看见，这个新耶路撒冷，这个大乐园，不是我们走进去的，不是神把我们带进去的，乃是神把我们作进去的。神一直的作，直作到有一天，把我们作成熟了，把我们从荣耀到荣耀，变化完成了，我们就与基督一式一样，那时我们就在新耶路撒冷里了。

长大成熟，成为新耶路撒冷

从伊甸园开始，创造的神就在我们身上作工，要把我们作成纯金和宝石，等到祂的工作完成时，我们就在新耶路撒冷里了。那时，我们不仅是在新耶路撒冷里，并且可以说，我们就是新耶路撒冷。是神把“天”作到我们里面来，是神把我们作到“天”里面去；“天”和人成为一个。什么是天？天是神的居所。当新耶路撒冷出现的时候，这个神的居所就是我们，我们就是这个居所；这是“天”建造到我们里面来，我们也建造到“天”里面去。我们不只是与神联结，我们也与天联合。所以，神的思想绝不是仅仅要一个得救的人，罪得赦免，有神的生命；神乃是要这人经过变化，生命长大成熟，让基督成形，使他模成主的形状。这样，他就被建造成为新耶路撒冷，那个永远的乐园。

今天你我都看见这个亮光，知道我们得救了，罪得赦免，有了主的生命，但我们还得长大，还得成熟。神不会将一个土造的人，摆在新耶路撒冷里；每一块建造在新耶路撒冷的石头，都是宝石，都是经过神的变化。人里面一有神的生命，就会起变化，然后慢慢就被建造到新耶路撒冷。所以认真说，新耶路撒冷不是走进去的，乃是神把我们作进去的；但这需要生命的长大与成熟。

到伊甸的乐园，不需要长大，人一被造就在伊甸园里；到阴间的乐园，也不需要长大，那是人一死就进去的。然而，要在新耶路撒冷的乐园里，需要你整个人，灵魂穿上身体，预备整齐，变化完成；这需要生命长大成熟，才能在神永远的居所里有分。宝血的洁净，是叫我们脱离罪，是叫我们不至灭亡；但我们这块材料，有没有变化成为新耶路撒冷的材料，这要看神的生命在我们里面，长大到什么地步，变化到什么地步。新耶路撒冷里的人，个个都是宝石，没有一个是土造的。所以我们得救，那个目标不是信，乃是长；那个目标不是“上天堂”，乃是生命的长大。

第十一章 新耶路撒冷 乃是神、天、人三合一的结果

新耶路撒冷是圣城，是新妇，又是神的帐幕

希伯来十一章十节说，“因为他等候那座有根基的城，其设计者并建筑者乃是神。”这里说到“设计”和“建筑”。十六节说，“所以神称为他们的神，并不以为耻。”“神称为他们的神”意思是，神是属于他们的。在希腊原文里，这句话很重，意思是，到了这个时候，神是他们专属所有的；不仅是一个称呼，乃是一个事实，说出神成了他们所有物。换言之，神成了那些仰望属天家乡之人的神。十六节末了一句说，“因为祂已经给他们预备了一座城。”有建造才有预备。希伯来十一章说，正在那里预备；启示录二十一章就说，“圣城…预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（2。）既是一座城，却又如同一个新妇。三节接着说，“我听见有大声音从宝座出来，说，看哪，神的帐幕与人同在。”是一座城又是一个新妇，结果却是神的帐幕。神的帐幕，按旧约的预表来说，就是神的居所。

然后，神“要与人同住，他们要作祂的百姓，神要亲自与他们同在，作他们的神”。神要归他们所属，归他们所有，作他们的神。这一位归他们所属，归他们所有的神，乃是住在他们中间。九节就说，“我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”这里明说新妇是羔羊的妻，十节接着却说，这位新妇乃是一座城，是由神那里，从天而降的圣城耶路撒冷；十一节说，“城中有神的光荣。”说出神是住在他们里面。“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”

在此，我们需要有一个连贯的思想。二十一章说到新耶路撒冷时，一直提到“石头”：城显出来的光辉如同极贵的宝石；（11；）并且城墙的十二根基是十二样宝石；（19~20；）墙是用碧玉造的，碧玉也是宝贵的石头。（18。）这里我们要追到彼前二章四节，那里说，“祂这…活石。”主是一块活石，并且是神所宝贵的。四至五节说，“你们来到祂…跟前，也就像活石，被建造成为属灵的殿。”我们来

到主面前，也像活石，被建造成为属灵的殿。这里的“建造”，与希伯来十一章十节的“建筑”相关连。

以弗所二章二十至二十二节说到我们“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；〔我们〕也在祂里面同被建造”；这里有“石头”，也有“建造”。接着就说，“成为神在灵里的居所，”这产生了神的居所。

林前三章九节说，“你们是神的耕地，神的建筑。”这里把耕地和建筑连在一起。圣经一面说我们是神的殿，神的建筑；另一面又说我们是神的庄稼，神的耕地。就着建筑来说，是建造起来的；就着耕地里的庄稼来说，是生长起来的。这里把神的工作连在建筑和庄稼这两件事上。换句话说，是神来建造这建筑，并叫庄稼生长。

主在马太十六章十八节对彼得说，“你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。”懂得希腊文的人都知道，“彼得”的意思是“一块小石头”。这里说到召会，用了“建造”这辞，并且提起石头。基督是一块大石头，是磐石；彼得是一块小石头。彼得这块小石头，要建造在基督那块大石头上；这样，就成了召会，神的居所。约翰十四章一至十二节，是主耶稣被钉十字架前对门徒所说的话。主对门徒说，祂要离开他们；门徒听了这话，就忧愁起来。主安慰他们说，“你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。”（1。）这里的“你们当信入神，也当信入我”，意思是“你们当信到神里面，也当信到我里面。”

主说，“在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在哪里，叫你们也在哪里。”（2~3。）主在这里提起预备地方，也提到祂要再来，并且要叫我们与祂同在一个地方。这就是神历世历代所作的工作。

神工作的目标乃是要得着新耶路撒冷

神历世历代的工作，乃是要得着一个非常奥秘的东西。这个东西可以说是一班人，也可以说是一个住处，一个居所；就是启示录二十一章所说，新天新地里的新耶路撒冷。照着圣经所给我们看见的，那个新耶路撒冷，乃是神历世历代工作最终的结果。神从创世记一章开始作工，一直作到启示录末了，就作出一个圣城新耶路撒冷。在圣经一开头，神把伊甸园的光景显在人前；那个光景说出，神的心愿乃是要把祂的工作作到一个地步，像新耶路撒冷一样。新耶路撒冷乃是神工作最终的结果；这个结果是一班人，也是一个住处。因为启示录明说，新耶路撒冷是新妇，是羔羊的妻；（二一 9；）又说，新耶路撒冷就是圣城，是神的居所。（10。）

新耶路撒冷怎么能是一班人，又是一个居所呢？怎么能是一座圣城，又是一个新妇呢？这叫许多人明白不来。有人问，若是我们将来就是那一座城，也就是那一座城里的一块块石头；那么，这个石头还会赞美么？石头还有口么？有这样的问題，证明我们对这件事实在领会不来。怎么会是一座城，又是一个女人？明明是一班人，怎么又是一个地方？这真叫我们百思不得其解。然而，关乎圣经的启示，虽然我们不懂、不明白，但我们要信，要相信。

启示录二十一章告诉我们，新耶路撒冷是一座城，又是一个新妇。这是圣经的明言，你我没有法子不信。事实上，召会今天就是个奥秘。新约圣经明说，今天的召会就是我们这班得救之人的构成。然而，圣经又说，我们这班人就是神的圣殿，神的居所。不要等到新天新地，就在今天，我们这班人就是神的居所。彼前二章说，我们是一些活的石头，被主建造成为属灵的殿；属灵的殿就是一个居所。以弗所二章也说，我们这些人和使徒，在基督这房角石里面同被建造，成为神的居所。所以，奥秘不必等到新天新地，今天就已经有了。我们这班蒙恩的人，乃是圣徒；但我们又是一个居所。我们明明是一班人，神却看我们是一些活的石头；这实在有两面的意义。神历世历代的工作，就是要得着这样一个新耶路撒冷。

新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

新耶路撒冷是什么？新耶路撒冷乃是神与人的调和，是神与人调在一起的东西。启示录告诉我们，新耶路撒冷由神那里从天而降；（二一 2，10；）所以在新耶路撒冷里，满了天的成分，是完全属天的。另一面，新耶路撒冷又是神住在人中间；并且这个新耶路撒冷，是个团体的人。所以，新耶路撒冷是天，是神，又是人。这乃是圣经的启示。根据我们前面所读的圣经，我们没有法子不承认，神历世历代作工的最终结果，乃是要得着一个奥秘的东西，是天、神、人三合一调在一起的东西。

这个圣城新耶路撒冷从天而降，是没有疑问的。当新天新地新耶路撒冷，从天降到新地上时，这个三合一的东西就在地上了。神最终工作的结果，就显出一个光景，神调在人里面，天也调在人里面；天、神、人三者调成了一个，就是新耶路撒冷。这是圣经所启示的。每一个蒙恩得救的人，最终所去的地方，就是属天的新耶路撒冷。这个新耶路撒冷，照启示录所给我们看见的，乃是神住在人中间，和人调在一起，并且是由人变化完成的。当这个三合一的东西，完全显现出来时，就是在新地上。那时，我们所有蒙恩的人，都要和神在那里永远同在。

许多基督徒受基督教错误的影响，以为一个人得救后，不必注意生命，也不必让神建造；等到有一天，神自然会把这个摆人摆在所谓的“天堂”。然而，圣经给我们看见，一个得救的人至终所要去的地方，乃是神历世历代作工、经营、建造而成的。神历世历代所经营、建造、作工的，就是这些蒙恩的人。神在这些蒙恩之人身上作工的原则，就是要把神自己作到他们里面，也就是要把天作到他们里面。今天我们所有蒙恩的人，不仅是属神的，也是属天的；不仅是神在我们里面，也有天在我们里面。

以弗所一章告诉我们，我们乃是在基督里的。（12。）到了二章就告诉我们，我们是在诸天界里。（6。）我们不仅有神在我们里面，有基督在我们里面，并且还有天在我们里面。这不是道理，乃是个属

灵的事实，是经历得到的。请想想看，从你得救以后，你有没有一种感觉，在你里面有神的同在，有神的味道？同时，你也觉得天就在你里面；那是一种特别的味道。我们里面不只有神的味道，还有天的味道。我们越爱神，就越活到神里面，也就越觉得我们是在天里面，我们里面有天的味道，好像天进到我们里面来了。这是所有蒙恩得救之人都有过的经历。

三十多年前，当我还是个年轻人的时候，没有人对我讲过这个道；然而，当我祷告、亲近主的时候，我实在觉得我这人就在天里面，并且我里面满了天的味道。相信许多圣徒都有这样的经历；到一个地步，有些事我们不去作了，因为我们里面有一个感觉，我们是天上的人，不能作地上的事。有时想要买一点衣料，但看看那个颜色、那个花样，我们里面马上有感觉，这不是我们这个天上的人能穿的，这种颜色、花样是地上的人穿的。于是，我们转身离开。这样，当我们走在路上时，不仅感觉神的同在，也实在感觉天的同在。

神救恩的工作，乃是将神和天作到信徒里面

盼望我们能从我们的经历，和圣经的亮光里看见一件事，神救恩的工作不仅是把神作到我们里面，也是把天作到我们里面。我们这些蒙恩的人，不仅是人与神调和，也是人调着神再与天调和。当我们与主交通、亲近主、活在主面前、随灵而行的时候，我们觉得自己是地上的人，还是天上的人？我们觉得里面充满了天，还是充满了地？相信我们都要说，在我们爱主、亲近主的时候，天实在是我们在我们里面，我们里面的确有天的味道，有天的感觉。

然而有一天，我们受了迷惑，中了撒但的诡计，像羊被牵到宰杀之地，我们到了电影院去。在那里，我们觉得我们这个天上的人落到地坑里了。我们里面实在不舒服；天的味道没有了，只有地的味道。不要说到电影院，即使是我们日常生活的打扮、穿着，都会使我们里面有那样的感觉。当我们穿戴打扮得花花绿绿时，我们里面岂不明白，我们是把一大堆地上的光景，拖到自己身上来，我们全身满了地的味道。那和我们里面亲近主、祷告主时的光景，真有天壤之别。这证明

什么？这乃是证明神历代的工作，就是要把祂自己作到我们这些信祂的人里面，也是要把天作到我们里面。这一个工作的结果，就产生一个神、天、人三合一的新耶路撒冷；那才是我们蒙恩的人最终要去的地方。

所以我们一再的说，不要受传统基督教错误的影响，以为得救的人都要“上天堂”。神乃是要把新耶路撒冷作到我们里面，建造到我们里面。我们都是新耶路撒冷其中的一部分，你是一部分，他是一部分，我也是一部分。历世历代所有得救的人，个个都是其上的一块石头。

我们这些蒙恩的人，原来不是石头，不是“彼得”，而是“西门”。我们原来是土，是用烧砖用的土胚造的。我们原来是块土胚，经过神的生命进到我们里面，在我们里面起变化，把我们这个土胚变化成为一块石头。这些石头作什么用呢？看看旧约的大卫，他知道神的心意后，就想要为神建造圣殿。他先是差人在山野里打石头，把石头一块块的作成一定的尺寸，并且打磨得光光亮亮。等到有一天，所罗门王来把这些石头运到耶路撒冷，一块一块的堆砌起来，建成圣殿。因此，圣经才说，当所罗门造圣殿的时候，听不见一点的声音；锤子、斧子、和别样铁器的响声都没有听见。（王上六 7。）那些声音都在大卫的时候，在山野里听过了。所罗门王是把大卫预备好的一块块石头，拿来堆砌、建造，成为圣殿。

主是今日的大卫，为神预备材料

我们的主是今天的大卫，祂在这世界的山野预备我们这些石头。今天这里有锤子，有斧子，还有其他铁器铿铿锵锵；可能我们的丈夫或妻子就是我们的锤子，我们召会中的配搭就是我们的斧子，我们的孩子就是那些其他的铁器。各种环境的难处，都在我们身上，铿铿锵锵的对付我们这个人，为要预备我们这些石头。所以，千万不要把圣经中的“建造”，看得那么简单。我们都知道，建造不是把一块块石头，乱七八糟的放在一起，就能造出一栋建筑。“建造”首先必须对付那些石头，凡有棱有角的都得打掉，不够光滑的都要磨平。神在我

们身上所作建造的工作，就是这样。不要把“建造”看得太甜美、太简单；当神真正来建造我们时，恐怕我们都要受不了。

今天在我们中间都是平面的；众人作起事来都是客客气气，谁也不碰着谁，彼此和平相处。所以在这里，既没有建造，也没有建筑。不错，石头是摆在这里，却是平面的铺陈在这里，根本没有立体的房子。若是把你我一个个的交给神，让神来作建造的工作，恐怕你我身上都有太多的棱角需要打掉，需要锤子锤一锤，铁器打一打。神必须在我们身上作工，好使我们能被建造在一起。

新耶路撒冷是召会最完满的终结

有人说，主今天是在建造召会，不是在建造新耶路撒冷。这是何等愚昧的思想。今天，神拯救我们这些人，在我们身上作工，就如以弗所二章、彼前二章、和马太十六章所给我们看见的，乃是要把我们建造成为神的居所。我们今天就是神所建造的居所，到有一天，新天新地出来了，其中就会有这个居所，就是新耶路撒冷。所以，今天神所建造的召会这个居所，和将来那个新耶路撒冷的居所，并不是两个居所，乃是一个居所。如果是两个居所，恐怕我们就要遭丢弃了。神今天在恩典时代，把我们建造成召会，祂的居所，然后到了新耶路撒冷，神造了一个更大的居所，就把我们撇弃了；神不是这样的。召会这一个居所，就是将来新耶路撒冷那个居所的前身，就是那个居所的雏型。新耶路撒冷那个居所，乃是今天召会这个居所最完满的终结。

历历代代以来，神在宇宙中不是建造两个居所，一个是在地上建造一个召会居所，一个是在天上建造一个新耶路撒冷居所；不是这样。历历代代神没有两个工作，只有一个工作。主耶稣说祂去是预备地方，并且也说，祂要把召会建造在祂这磐石上；这两句话不是说主有两个工作，一个在地上建造召会，一个在天上预备新耶路撒冷。主只有一个工作，祂在地上建造召会，就是祂在天上预备新耶路撒冷。

希伯来十一章说，神正在建造一座城；那个建造，就是彼前二章所建造属灵的殿，也就是以弗所二章所建造神的居所。只不过今天的规模是小的，是一个房屋，一个属灵的殿，将来完满的时候，那个规

模是宏大的，是一座城。所以我们看见，神今天在宇宙中只有一个工作，就是一直在为祂自己建造住处。这个住处的雏形就是今天的召会，乃是属灵的殿，是祂的居所；末了完成的时候，是一座圣城，就是神与人同住的帐幕。请记住，召会和新耶路撒冷不是两个并行的；召会和新耶路撒冷乃是两个衔接的。召会是新耶路撒冷的前身，新耶路撒冷是召会的终结；二者就是一个。神在这里建造召会，就是在建造新耶路撒冷；神建造我们，就是在建造召会；神建造我们，就是在建造将来那永远的住处。这是一个很奥秘的思想。有一天，我们都要看见，神历世历代所建造的那个居所、住处，就是用我们、和祂、和天，三合一造成的。将来的新耶路撒冷，就是我们永远的住处，是一座城，是神历世历代所建造的。

神、人、天三合一，乃是神建造的材料

神到底用什么材料，建造祂的居所呢？神乃是用祂自己调到我们这些人里面，再加上天，就是神、人、天三合一作材料，如同水泥工用三合土—砂土、石子和水泥调在一起—作材料一样。神、人、天，三个调在一起，一直调，也就是一直建造，到有一天，预备好了，出现的时候，那就是新耶路撒冷。所以，我们最终要去的永远住处，今天不是与我们一点关系也没有，不是完全客观的。

神历世历代所建造的那一座城，其材料就是我们，我们就是那一块块的石头。神把我们这些石头一直作，一直建造，到末了就造出一座城来。那座城里有神，也有人，还有天。天在里面，神在里面，人也在里面。然而，那时的天不仅仅是天，乃是调在人里面的天。在那里有神，神一切的荣耀和生命、性情、形像都在那里；然而在那里的神，不单纯是神，乃是有人调在里面的神。人也在那里。城墙的十二根基有十二个使徒的名字；彼得的名字在那一块石头上，那一块石头就是彼得。所以，人的确在那里；不只是新约的人在那里，旧约以色列十二支派的名字也在那里。

建造新耶路撒冷的路，乃是生命的路

所以，新耶路撒冷不单是人，是人调着神；也不单是人调着神，并且是神、人调着天，三者调成一个。这实在是个奥秘，给我们看见，那永远住处的路乃是生命的路。不是说今天我们的生命不长，我们这个土人不变化，仍旧是原封不动的样子，有一天自然就进入新耶路撒冷了。请想想看，能否把这样原样不变的土人摆在宝石中间？配么？当然是不配的。事情不是这样的，乃是要生命一直长，一直变化、成熟，到有一天，完全成熟了，就是新耶路撒冷；不是进去的，不是上去的，乃是让神建造到里面去，让神作到里面去的。这就是新耶路撒冷的路，就是生命的路。

你要有分于那永远的住处么？你就必须让神把你作到一个地步，成为那永远住处的一部分。有些圣徒就说，他们实在想要成熟，但他们摸不着成熟的路。他们从前以为，只要信靠耶稣的宝血，就什么都好了。也不管自己是什么光景，得胜也罢，失败也罢，反正只要得救，只要靠血称义，以后必定“上天堂”。现在他们着急了，要有分那永远的住处，必须生命成熟，但怎么成熟法呢？成熟的路在哪里呢？只有一句话，就是林前三章九节所给我们看见的：我们是神的耕地，是祂的建筑。祂的建造就是祂的耕种。这意思是，长大成熟的路就是让神来建造，就是让神在我们里面建造，让神在我们里面作工。这不是什么大道理，乃是非常切身的经历，我们必须让圣灵在里面作工，摸我们的难处，去掉我们的棱角，在我们里面运行推动。我们若是不让祂在我们里面作工，就是不让祂在我们里面建造，我们就不能有生命的长大和成熟。祂的建造就是我们的长大，祂的工作就是我们的成熟。

我们必须出代价，答应祂在我们里面的要求。成熟的路在哪里？就是让神在我们里面作工。这一位神是活的，祂在我们里面，管治、约束、感动、推动、翻转我们。当我们愿意让祂作一切时，我们都得出代价。为着让神作工、建造在我们身上，你我都要出代价。怎样出代价？就是跟随祂在我们里面的感觉。在我们灵里，在我们里面的最深处所感觉到的，我们总要跟随。让神作工，让神建造，我们就是有

福的，就是神手中预备好的一块石头。等到主来的时候，我们的生命就要显现出来；祂要把我们一块一块的建造在一起。这是彼得，那是保罗，再来这个也许就是你我；这样一块块建造起来，就是那一座城，新耶路撒冷。所以，永远的住处不是走进去的，乃是“长”进去的。让神在我们里面作工，我们就会长大、成熟，至终就长成新耶路撒冷。

第十二章 神建造到人里面的路

以弗所四章十二至十三节说，“为要成全圣徒，目的是为着职事的工作，为着建造基督的身体，直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。”这两节是把两件事连在一起。十二节说“建造”基督的身体，十三节就说“长成”的人，达到基督丰满之身材的度量。这给我们看见，前面的建造，就是后面的长大。启示录十九章七节说，“因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”我们要注意“新妇也自己预备好了”这话。马太二十五章一至十三节，说到十个童女的比喻。这在在给我们看见，神历代在我们身上的工作，乃是要把祂自己建造到我们里面。祂这位神是属天的神，不只有神的性质，也有天的成分。当祂把自己建造到我们身上时，也就把祂那神的性质和天的成分，组织到我们里面。我们越让祂作工到我们里面，我们就越有神的成分，也越有天的成分。这是我们每一个人都有的经历。当我们顺服圣灵，让神在我们里面作工时，我们就觉得我们里面有神的同在，也有天的味道。

召会是神、天、人 三合一的，是新耶路撒冷的雏型

到这地步，就是神、天、人三者调成一个。这个三合一调在一起的东西，在今天就叫作召会。召会是什么呢？就是神带着天和人在一起，当然这是个奥秘。没有蒙到神救恩的人，是不能明白这事的。不信的人他们仅仅是人，但我们蒙恩得救的人，有包罗万有的基督活在我们里面；在我们里面有神，也有天。我们这一班人，成了奥秘的东西，今天就叫作召会。

召会是个小雏型，好像人在母亲腹中，怀孕成胎时的小雏型一样。慢慢的，这个胎儿会长大，生下来就是一个完整的人。召会是个奥秘的东西，乃是一个小雏型，等到完成的时候，就是新耶路撒冷。

圣徒如何在生命中长大

一个生出来完整的孩子，乃是母亲腹中的胎儿，一点一点的长，长大到一个地步，才生出来的。将来荣耀的新耶路撒冷，也是今天这个小雏型的召会，一直长，一直长，到那一天长出来的。召会，或者说我们这些蒙恩的人，何以能一直长呢？乃是借着神在我们身上，不断的作建造的工作。神越建造，我们越长大；没有神的建造，我们就不能长大。千万不要以为我们自己能够长大，我们的长大乃是神的建造。以弗所四章十二至十三节，清楚给我们看见，那个建造就是长大。

若没有神在我们里面，在我们身上的建造，我们就不能长大。我们都当花工夫，看看神如何建造，我们如何长大。神的建造，我们的长大，就是预备新妇。启示录十九章说，有一天新妇预备好了。什么叫作新妇预备好了呢？就是召会已经建造完成。那个新妇就是指召会说的，是指召会最终的形态说的。新妇预备好了，就是召会建造完成、长大成熟了。所以，我们来看神怎样建造，就是来看我们怎样长大，也就是来看我们怎样预备。

预备的路

马太二十五章童女的比喻，给我们看见预备的路。简单的说，那是指主再来时，那些预备好了的人，要和主一同坐席。那预备好了的，就是新妇预备好了，也是神在人身上建造的工作完成，也就是我们在主生命里长大成熟。这三件事，神在我们身上的建造、我们在主生命里的长大、我们在主面前的预备，乃是连在一起的。神在我们身上的建造，就是我们在主生命里的长大，也就是我们在主面前的预备。建造、长大、预备，这三件事其实是一件事。主在我们身上怎样作建造的工作呢？乃是在我们得救时，不仅赦免我们的罪，还借着祂的圣灵带着祂的生命，进到我们里面，作我们的生命，这就是祂建造工作的开始。

一个没有得救的人，不过是一个人而已；我们真得救的人，里面得着神的圣灵和神的生命，不仅是一个人，乃是有神的生命和圣灵调

在里面的人。神的圣灵和神的生命进到我们里面，就是神在我们身上开始祂建造的工作。

神建造到人里面的路，乃是先破碎人的己

从那时候起，神的圣灵就常在我们里面，感动我们，推动我们；神的生命也常在我们里面运行工作。神的圣灵的这一种感动，和神的生命的这一种运行的工作，都是神在我们里面作建造的工作。这些建造的工作，都需要我们这一面有配合；这个配合就是破碎我们这个人的己。我们的己若不破碎，神的一切就不能建造到我们里面。我们让神在我们里面破碎有多少，神就能把祂自己建造到我们里面有多少。凡不让神破碎的人，都不得着神把祂自己建造到他里面。

有些人听到这样的话，就觉得难以领会。到底神怎样来破碎我们这个人呢？神怎样来把祂自己建造到我们里面呢？比方，我们生病时，医生给我们打针吃药。因着我们缺少维他命，医生就把维他命的营养注射到我们里面。他第一步怎么作呢？乃是先“破坏”我们的身体。他总得用针在我们的皮肉上刺入，才能把营养注入我们体内。我们的身体上若没有破口，维他命就注射不进来。照样，我们这个人若不给神破坏一点，有一个入口，神的自己就不能进到我们的里面。或者有人要说，这个理论我们懂了，但神来破坏我们的什么呢？医生给我们打针，是破坏我们的皮肉；照样，神要把祂自己建造到我们里面，祂要进到我们的里面，也得破坏我们的“皮肉”。这个“皮肉”就是我们的魂生命，也就是我们的己。神总得破碎我们这个人的己，好让祂能进到我们的里面，把祂自己建造到我们里面。

这个魂生命，这个己，到底是指什么呢？具体的说，就是指我们的思想、我们的爱好、我们的主张，举凡我们心思里的活动，都是我们魂生命的举动；也可以说，就是我们自己。我们的思想、我们的眼光、我们的爱好、我们的选择、我们的主张、我们的定规，都代表我们自己，也都是我们自己里面的一部分。神来破碎我们这个自己，就是来破碎这些东西。破碎什么？就是破碎我们的眼光、思想，破碎我

们的爱好、选择、主张和定规。若是这些东西，我们都肯让神破碎，那就是神在我们身上打一个洞，祂就能将祂自己“注射”到我们里面。

神不能建造到得救之人里面的原因

或者有的人会说，这个道理我们很明白，但在实行上总觉得很难，还是不清楚。再举例说，比方你这个人，实在是得救的人。神的灵、神的生命都在你里面，但是你自己的眼光、看法、思想、见地、爱好、选择、主张、定规等，这一类的东西，都是完完整整的，都完全是你自己，神的成分一点也没法“注射”到你里面。你虽然是个得救的人，虽然有神的灵、神的生命在里面；但你的思想、眼光没有神的成分。神达不到你的思想和你的眼光；在你的爱好和选择里，没有神的地位。你的主张、你的定规把神关在门外。

虽然我们有神的生命和神的灵在我们里面，但我们处事的时候，在我们那个处事的方法里没有神。我们虽然有神的生命、神的灵住在我们灵里面，但我们选择一件事，或定规一件事的时候，神在我们里面没有地位。

换句话说，所有得救之人里面都有神的灵，也有神的生命；但在他们的思想、爱好、主张，就是在他们这个人自己里面，却没有神的地位。这是得救之人生命不长大，神不能建造到他们里面的主要原因。

圣灵感动人接受神的破碎

神怎样将祂自己，建造到我们里面的各部分呢？神乃是先来破碎我们的思想、主张，破碎我们的爱好、眼光，破碎我们的选择、成见。在这些事上，神破碎有多少，神的成分就能建造到我们里面有多少。比方，有位圣徒要为他儿女成全婚姻的事。这位圣徒实在是得救的人，他里面有神的灵，有神的生命。然而，当他来料理儿女的婚姻时，在他所有的想法、看法里，一点也没有神的地位。他敬拜神时，神有地位，但他为儿女的婚姻着想时，就把神放在一边。在儿女婚姻的事上，他的思想、眼光里没有神的成分；所以在这事上，他没有神。

神的定旨是要把祂自己的成分，越过越多的建造到这人里面；但这人里面只有一点点神的成分，他的眼光、思想、定规里，还没有神的成分，以致他对儿女婚姻的看法，没有一点神的地位。神怎么办呢？神若怜悯他，恩待他，定规在他里面继续作建造的工作。神怎样建造呢？就是破碎他的眼光，破碎他的思想。神先是借着圣灵感动他，好像医生扎针一样，扎他的里面，给他一个痛的感觉，叫他觉得他那样想儿女的婚姻，定规儿女的婚姻，都是自己，而没有神。圣灵在他里面，感动他，扎他这一点，叫他觉得难过，觉得忧伤、痛悔。这时，他若肯谦卑接受圣灵这个扎、这个感动，神的成分就要更多建造到他里面。

当五旬节时，圣灵感动人，人就觉得扎心。医生给人打针的时候，人也觉得那个针扎人。圣灵在我们里面作工，常常就像扎针一样；祂那个感动，扎着了我们的思想、爱好。我们对儿女婚姻的看法，我们对事业前途的打算，有一天，圣灵都要来扎；祂要像医生打针一样，来扎我们的皮肉，叫我们里面感觉痛，感觉忧伤。若是我们肯谦卑，接受圣灵这样的感动，圣灵就会把神的意思，“注射”到我们的思想、打算、爱好里。这样，我们对儿女婚姻的思想和看法，就多有神的地位、神的成分。神在我们里面，就作了进一步建造的工作；我们里面神的成分加多，神的生命就开展、长大了。

神的管教

然而有时，圣灵感动一个圣徒，扎他的心，但他不肯接受，还是照着自己的眼光、看法作事，照着自己的想法，处理儿女的婚姻。有一天，神若怜悯他，恩待他，就会伸出手，兴起环境来击打他。这个击打就是神的管教，来对付他那没有神的眼光和看法。或者是他的工作一团糟，或者是他的健康出了问题，或者是他儿子娶的妻子，弄得全家头痛。这时，这人里面被神所扎，就醒悟过来，知道自己在对儿女婚姻的事上，没有让神有地位，没有让神进来，完全是自己的眼光、看法、喜好和主张。这个痛苦的知道，就是神的管教，来打碎他的思想、成见，打碎他的喜好、主张。

这一打碎，神进来了，神有了地位；这个人的眼光、思想里，就有了神的成分。这就是神从他里面往外开展了，神在他里面作了进一步建造的工作。同时，就他而论，他更长大、更成熟了，并且他在那里有了一部分的预备。如果众圣徒都这样一直让神建造，也一直这样长大、这样预备，他们就是在达到完全成熟的路上，在成为新耶路撒冷的途中。

出代价买油

马太二十五章给我们看见，精明的童女拿着灯，又预备油在器皿里。她们乃是出代价买油，预备自己的人。什么叫作出代价买油，预备自己？“油”在圣经里，表征圣灵，也就是神自己；买油就是出代价，得着神自己。我们无论买什么东西，都要出代价。我们要预备自己，就必须多得着圣灵，多得着神。要多得着神，多得着圣灵，就需要出代价。比方，前面所说那位圣徒，在料理儿女婚姻的事上，需要出代价，放下自己的眼光，放下自己的看法。说得厉害一点，他必须把自己的眼光和看法都破碎，让神能够进到他的眼光和看法里。这就是出代价买油。我们若是在每一件事上，都这样出代价，让神有地位，有机会，我们里面就会被神充满，被神占有。如此，我们里面就会满了油，满了圣灵，也就是满了神自己。满到完全时，就是你我成熟的时候，也就是神的建造完成的时候。

第十三章 基督徒生命成熟的路

— 儆醒预备

在马太二十四章四十至四十四节这段经文里，主两次命令我们。第一次在四十二节：“你们要儆醒；”第二次在四十四节：“你们也要预备。”要儆醒也要预备。到了二十五章一至十三节，主也给了我们命令：“你们要儆醒。”（13。）这个命令和二十四章的一样。同时，二十五章十节也说到“预备”；那“预备”好的，就同主进去赴筵。这给我们看见，二十四章说要儆醒、预备；二十五章也说要儆醒、预备。

儆醒预备乃是基督徒成熟的路

这个儆醒、预备乃是与基督徒的成熟有关。虽然前面所提的两段圣经，没有说到“成熟”，却一再的说“儆醒”、“预备”。当然，一个预备好的人，必定是个成熟的人；儆醒预备就是成熟的路。从圣经来看，没有第二处经文比马太二十四、二十五章更清楚给我们看见基督徒成熟的路。这成熟的路就是儆醒预备；预备好的就是成熟的人。

在基督徒中，很容易有一种偏差的情形，就是强调约翰福音的教训，而忽略了马太、马可福音。比方传福音时，人总喜欢用约翰三章十六节：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。”十五章五节：“我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面。”这些经节在召会中，常常有人传讲，但少有人注意马太、马可福音的教训。圣经里不只有约翰福音，告诉我们信入子的人有永远的生命；圣经还有马太、马可福音，告诉我们有一个国度，是要我们追求进入的。永远的生命是我们一信主就有的；但这个属天的国度，需要我们跟随主一段路程才能得着。

约翰告诉我们，有了主的生命该怎样住在主里面；马太是说，我们作了主的门徒该怎样跟随主。约翰十五章是主被钉前的教训；马太二十四、二十五章也是主被钉前所留下的预言。我们怎样注意约翰福音，也该怎样注意马太福音。可惜在今天的召会中，多是偏重约翰，

而忽略了马太的信息。在这末后的日子，我们相信主要逐渐恢复马太的信息；因为约翰不过说到生命如何在我们里面长大，马太却给我们看见，这个生命如何成熟，我们如何能适合主的再来。换句话说，马太是告诉我们，我们要有什么样的光景，才能见主的面。我们如果真盼望到主那里，与主同住，我们就必须知道我们该有什么光景，该达到什么地步。

预备好的取去，没有预备好的撇下

我们来看马太二十四、二十五章。首先，我们要找出这两段圣经的相同之处；这些相同处就是题目。这两段圣经说到主，都有相同的点；说到我们，也有相同的点。说到主，都说主要来，二十四章说主要来，二十五章也说主要来；说到我们，都说要做醒，要预备。所以，这两段圣经的题目，就是我们要做醒预备，等候主来，或说迎接主来。虽然是两段圣经，却是一个题目。

头一段是二十四章，可说是一个明言的讲论，论到我们这些属乎主的人，该如何做醒预备，等候迎接主来。我们都知道主要来，所以我们该做醒，该预备。我们若是预备好，就会被提；若是没有预备好，就会被撇下。因此，二十四章四十节说，“两个人在田里，取去一个，撇下一个。”取去的那个，就是预备好，被提去见主的；撇下的那个，毫无疑问就是还没有预备好的。并非说，取去的一个是指得救的，撇下的一个是指没有得救的。这两个人都在田里，他们有同样的生命，在同样的立场上，作同样的事。所以没有疑问，两个都是得救的人。虽然都是得救的人，有同样的身分，同样的地位，过同样的生活，作同样的事情；但在生命上却有不同。一个是在生命上预备好，就被提去了；另一个没有预备好，就被撇下了。

四十一节接着说，“两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。”又是同样的身分，同样的地位，同样的工作，同样的生活；她们都是得救的人。并不是说，一个在推磨，一个在看电影，所以推磨的取去，看电影的撇下；两个都是一样，名称一样，身分一样，立场一样，生活、工作、事业也都一样。既是一样，为何会取去一个，撇

下一个？四十二至四十四节就告诉我们那个原因：要做醒，要预备。取去是因为做醒、预备好了，撇下是因为没有做醒，没有预备好。虽然身分、地位、事业、生活都相同，虽然都是得救的人，但在一件事上却有分别。这一件事，就是对主再来的态度。有的是做醒预备，对待主的再来；有的既不醒，也不预备。

我们都是得救的人，可能一同聚会，也一同过基督徒的生活。表面看来，我们没有什么分别；但向着主和主的再来，我们却可能各有不同。有的圣徒是做醒预备，等候主来；有的对主的再来漠不关心，不过仅仅作个基督徒而已，对主和主再来的事既不醒，也不预备。所以，到主来提取人的时候，预备好的就被取去，没有预备好的，虽然也是个得救的人，但主要把他们暂时撇下。主在马太二十四章的这篇信息，就是把这个不同指给我们看。

千万不要以为，我们得救了，和基督徒在一起，一同聚会，表面看来都相同，就没有问题了。不，主在马太二十四章的思想乃是：“你要做醒，要预备；因为得救是一件事，等候我来是另一件事。作信徒是一件事，做醒预备又是另一件事。”比方，一个人有八个孩子，生下来是一件事，要把他们养大，让他们受教育，又是一件事。八个孩子都是父母的儿女，在同一个家庭里，有同样的生命，过同样的生活，表面看似丝毫没有分别。然而，事实上还是有一个分别，就是他们各人如何成长，如何受教育，如何预备自己成为有用的人，这些在在都有分别。

虽然他们都是父母的孩子，有共同的家庭，共同的生活，但他们各个要怎样受教育，怎样预备自己，过怎样的人生，走哪一条道路，这都要看他们从幼年一直到长大成人，是怎样成长，怎样预备。

这样看来，我们对主、对主的再来取什么态度，是做醒预备呢，还是漠不关心，乃是相当重要的，因为这关系我们是被取去或被撇下。因此，主一再命令我们：“要做醒，要预备。”我们不能仅仅接受约翰的话，信主就有永远的生命；我们还要接受主在马太福音的命令：“要做醒，要预备。”这不仅是主亲自说的，更是祂离世前的教训。

祂要离开世界以前，在橄榄山上，和祂的门徒话别的时候，祂告诉门徒说，要做醒，要预备。为什么缘故呢？因为若不做醒，不预备，就有一个危险，要被撇下。好像两个人在田里，一个被取去，一个被撇下。所以，为了不被撇下，就必须要做醒，要预备。

童女的比喻

现在我们都知道了，作基督徒不够，还得做醒、预备，生命成熟才能到主面前去。然而，这个做醒、预备的路在哪里？这个生命成熟的路在哪里？凡事都是先有“道”，然后才有“路”。二十四章是“道”，要做醒、预备，才能被取去，而不至被撇下；这个“路”就在二十五章。所以，主在二十五章举了例子，用比方来描绘这个做醒预备的路。二十四章这一段是道，二十五章这一段是路。主是先把做醒预备的道讲清楚了；然后把做醒预备的路指给我们。只有道，没有路，这个道是空的。虽说要做醒，要预备，但若不知道怎样做醒，也不明白怎样预备，结果还是于事无补。

主在二十五章给了我们一条路。这条路是什么呢？主用了一个比方。我们都知道，通常要指路给人，都得用比方，好比画地图。主在二十五章，说了一个童女的比喻，给我们看见做醒预备的路。二十四章是“道”，二十五章是“路”；二十四章说到两个女人在推磨，二十五章说到十个童女预备油。这实在是很有意思。两个加十个，是十二个。我们都知道，在圣经里，召会最终的数字就是十二。新耶路撒冷的门是十二个，根基是十二层，有新约十二使徒的名字，还有旧约十二支派的名字，生命树结十二样果子，城墙高一百四十四肘，是十二的十二倍。所以，将来召会的数目都是十二；十二表征永远的完全。

为什么主在这里把十二分开，分作两个和十个，好像把整个召会分为两班人。二十四章这两个，是在那里作工，或在田里，或在家里推磨，都在作工，都在那里活动。没有疑问，这是指活着的信徒说的。到主再来时，只有少数信徒是活着的，大部分是死了，是睡了。二十五章这十个童女，都是睡着的，不是属灵的睡着，不是不做醒的睡着，乃是身体睡了；因为五个愚拙的睡着了，五个精明的也睡着了。这证

明那个睡不是属灵的睡，不是天性的睡，乃是他们的身体睡了。为什么睡呢？因为新郎来得慢，来得迟延了。主迟延的时候，那个最儆醒的保罗也打盹，也睡着了。打盹就是老了、病了，睡了就是死了。这十个童女乃是指到主来时，那些大体死了的信徒。等到主来时，历代得救的人中，大部分都已经睡了。儆醒爱主的保罗、彼得睡了；那个不爱主，贪爱世界的底马也睡了；他们都睡了。原因何在？因为主来得迟慢。新郎迟延的时候，两班童女都打盹、都睡着了；这意思是，都老衰、都病了，末了也都死了。这是指大体的信徒。

到主再来时，只有少数信徒是活着的。我们若仔细读圣经，就会发现圣经总是把十二分作十和二。比方旧约的十二支派，有十个支派叛变了，变作以色列国，还有两个支派的余数，仍旧作犹大国。比方十二个使徒，有两个争着要坐在主的左右，其他十个就不满意他们。圣经总是把十二分作十和二，十是大体的，二是余数的。到主来时，历代的信徒，大体都睡了，少数还留在那里。所以二十四章那个“道”，是讲活着的信徒；二十五章这个“路”，是讲死了的信徒。无论是活着的，无论是死了的，儆醒预备对他们都是必需的，路是一样的。

一 童女的身分和地位

首先，主在马太二十五章开头就说，“那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。”（1。）这说出我们这些属乎主之人的身分和地位，乃是童女。犹太人用“童女”，和中国人用“闺女”，意思相同。闺女，是大门不出，二门不迈，是关在闺房内，隐藏的女人。基督徒在地上的身分和地位，应该是这样一个闺女，是个隐藏起来的人，和外面的许多事物没有关联，没有多少接触，是清洁的，是圣别的。

二 童女的光景

其次，这些童女都是拿着灯的，说出她们的光景，是在黑夜里。黑夜是暗洞洞的，需要有灯才可以。今天这个世代，乃是黑暗的世代，基督徒在这个黑暗的世界里，应该像明灯照耀。主在二十五章这里的

意思是，那些属乎主的人手里有灯，是有光的；他们在黑暗中能发光照耀。我们看一个真正属乎主的人，总是比不信主的人明亮多了。不过很可惜，好些圣徒丢弃了他们童女的地位，灯也没有了，因此显不出他们该有的光景。

三 童女的路

第三，这些童女的路，乃是“出去”的，是从她们原来的地方走出去的。这就是基督徒。我们基督徒生在世界里，长在世界里，世界是我们的原在地；但自从我们蒙恩得救，我们就是一个走出去的人，一个从世界走出去的人。

四 童女的生活

第四，这些童女为什么要从世界走出去？为要迎接新郎。这说出我们基督徒的生活和工作只有一个目的，就是要迎接主来，等候主来。

盼望圣灵对我们说话，给我们启示，叫我们看见，一个基督徒的身分和地位乃是童女；他的光景是拿着灯，带着光的；他的路是从这世界走出去的；他的生活是等候主来的。这才是一个正常的基督徒。但愿我们都是一班有耳可听的人。若是我们把这些话当作耳边风，有一天，我们见主的时候，这些话不是我们的拯救，而是我们的定罪。

请不要忘记，今天，一九五五年六月十二日，在马尼拉有一个人，呼天唤地的告诉你们：“主命令我们，要儆醒预备，要作一个童女，拿着灯，出去迎接新郎。”你们不能说，你们没有听见。这些话是福音，是拯救；你们若不接受，有一天这些话要定你们的罪。但愿我们没有麻木，我们都接受这话，为我们已过的情形痛悔，作童女，拿着灯，带着光，走出这个世界，迎接我们的新郎基督。

第十四章 基督徒生命成熟的路 ——圣灵的充满

在启示录三章十五和十八节，主对老底嘉的召会说，“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。…我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”这里三次说到“买”，我们都知道，买乃是出代价的意思。

基督徒的身分、光景、道路和生活

从马太二十五章童女的比喻，我们清楚看见，我们基督徒在世界里的身分，乃该像童女那样贞洁、单纯；我们身上的光景，乃是拿着灯，并且灯里明亮，照耀着黑暗；我们所走的路，是从这个不要主的世界走出去；我们的生活，是等候、迎接主来。因着我们的主已不在这个世界，并且这个世界不要祂，所以我们不留恋这世界，我们的心也不在这世界，我们这个人要从这世界走出去。我们所以走出去，乃为要迎接我们的主，独一无二的新郎。

令人痛心的是，今天许多基督徒，并不知道自己在什么身分、什么光景中。当我们拿自己的光景来对照时，发现我们不仅与当有的情形不合，并且离得相当远。我们既不像童女，身上的光景也不是拿着灯发光，更没有从这不要主的世界走出去，也不是一个迎接、等候主的人。对于基督徒当有的情形，主在马太福音里点出了四个点：身分、光景、道路和生活。然而，这不过是基督徒的开始，是基督徒该有之生活的起点。

基督徒生命的起点

若这四点在我们身上一点也没有，我们就当低下头来说，“主啊，赦免我，我这个基督徒还没有起头，我虽然作了基督徒，虽然也挂了一个基督徒的名，虽然也受浸进入了召会，但直到今天，我不像个童女，我身上没有灯光，我的脚步不是从世界走出去，我这个人并不是

预备等候见你的。”我们只得承认，我们这个基督徒还没有开始，我们不过是有名无实的基督徒；我们没有站基督徒的地位，没有活基督徒该有的光景，没有走基督徒的道路，没有过基督徒的生活。然而，即使我们有了这四点，也不能以为我们够资格、够成熟，可以见主了。请记得，这不过是起点，不是终点；不过才开头生长，还没有长大成熟。

基督徒生命的进展——作精明的童女

主提醒、警告愚拙的

每一个得救的人，都该有这四面；并且要在这四面上，往前生长。所以，主在童女的比喻中，特别说到“五个是愚拙的，五个是精明的。愚拙的拿着她们的灯，却没有带着油；但精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油”。（太二五2~4。）主指出这十个童女有所不同，并且这个不同，不是真假的问题，而是精明或愚拙的问题。主把十个童女分作两班，五个是愚拙的，五个是精明的；这并不是像有些解经家所说，一班是真得救的，一班是假得救的。十个童女都是真得救的。主在此指出，祂所注重的不是真假的问题，乃是精明或愚拙的问题；祂在乎她们是愚拙的，还是精明的。

真或假是性质的问题；愚拙或精明是情形的问题。她们的性质都是真的，是对的，因为她们都是童女，都是得救的；但她们的情形有别，她们的光景有所不同。她们有一班是愚拙的，有一班是精明的。这就是说，在得救的人中，有这个不同，有这个分别。你是一个得救的人，你是一个属乎主的人，但你可能是精明的，也可能是愚拙的。所以，我们都得看见，不是得救就够了，还得看我们是愚拙的，或是精明的。这意思是，一个人得救作了基督徒，还得再进一步看，他是什么样的基督徒？是愚拙的呢，还是精明的？主在这里先提愚拙的，证明祂的目标在于警告那些愚拙的。当然，精明的并不需要这些教训，需要这些教训的乃是愚拙的。主所以提醒愚拙的，是为要他们能够做醒、预备。

“五”是负责的数目

在圣经里，“十二”是指永远的完全，“十”是指属人的完全。我们有十个手指头，也有十个脚指头；中国人说十全十美，就是人的完全。主把十个童女分作“五”加“五”；在圣经里，“五”是负责的数目。好比我们的一只手，有五个指头；这五个指头，不是三个加二个，乃是四个加一个。这很有意思。你若是把一个拿去，剩下四个，就不好作事了。你无论作什么，都得这四个加那一个，四个加一个就能作事，就会负责了。

有人问说，这四加一是什么意思？在圣经里，“四”是受造者的数目；启示录有四活物，这四活物就是受造者。“一”是独一的神，是造物者；“四加一”就是我们这些受造的人加上造物的神。不信主、没有得救的人，他们仅仅是受造之物，是受造的人；按属灵的意义说，他们是“四”，不是“四加一”。他们没有神，所以不能负责任，不能作事。今天我们这些接受主耶稣，已经得救的人，乃是比他们多了一个“一”，神的灵进到了我们里面，神自己也进到了我们里面，并且带着神的生命进到我们里面；所以，我们这受造的人加进了神，有了神的生命，就变作“五”，有了用处，会作事，能负责任。

主把十个童女，分作“五个”、“五个”，意思是，这些人都是人加上了神，都是蒙恩得救的人，都有神在她们里面，所以都该负责任。换句话说，所有蒙恩得救的人，不能徒受神的恩典。我们既然蒙神的恩典，得着了神，有神住在我们里面，就得在神面前负一个责任。不信的人没有神，随随便便、马马虎虎过日子，还说得过去；我们基督徒已经得着神，有神的生命在里面，还随随便便、马马虎虎就不可以。你没有得救，没有神住在你里面，所以不儆醒，神也就任凭你；但你若是得救了，有神在你里面，作你的生命、力量，你还像一个没有得救的人一样，马马虎虎过生活，主就要来警告你。

主要得救的人负责任作精明的童女

主乃是要我们每一个得救的人，都在神面前，负一个相当的责任。什么责任？就是作精明的童女。我们已经蒙恩得救，但我们是作一个

精明的信徒，还是作一个愚拙的信徒，这是我们自己要负的责任。是作愚拙的，还是作精明的，这全操在我们自己手中，神不替我们定规这事。

精明的童女“预备”油在器皿里

有人就问，怎样才是精明的呢？主说，“愚拙的拿着她们的灯，却没有带着油；但精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油。”（太二五3~4。）主在这个比喻里用了“预备”两个字；（10；）愚拙的不预备，精明的预备了。预备的就是精明的，不预备的就是愚拙的。预备什么呢？预备油。愚拙的和精明的都拿着灯，不同的是，愚拙的没有预备油，精明的预备油在器皿里：“精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油。”她们不是预备油在灯里，而是在器皿里；灯是一件事，器皿又是另一件事。这个比方告诉我们，每一个童女都该有两分油，一分是灯里点着的油，一分是在灯之外的器皿里预备的油。好比一部汽车，通常在四个轮胎之外，还有另一个备用的轮胎。精明的所以精明，因为她们除了灯里有油，还另外预备油在器皿里。

灯里的油表征重生的圣灵

灯里的油指着什么，器皿里的油又是指着什么？灯里的油表征重生的圣灵；所以，灯里的油不需要预备。十个童女，无论精明或愚拙，她们的灯里都有油，灯都是发光的。需要预备的，乃是在灯之外的器皿里要有油。凡认识圣经的人都承认，油表征圣灵。我们一得救，圣灵就进到我们里面，这就是灯里的油；灯里的油表征重生的圣灵。我们一得救，接受主作救主，就得着重生，圣灵就住在我们里面。从那时候起，圣灵在我们里面，就要往外发光。这是每一个得救的人都有的；若是没有这个重生的圣灵，这个人就还没有得救。所以，每一个得救的基督徒，里面都有主的灵和主的生命，都是一个真正的童女，灯里都有油。

器皿里的油表征充满的圣灵

仅仅灯里有油还不够，仅仅有重生的圣灵还不够；在这一分圣灵之外，还得有另外一分的圣灵。这另外一分的圣灵，不是灯里的油，乃是器皿里的油。主所以这样说，是要给我们看见，有两分不同的圣灵：重生的圣灵是第一分，是人一得救，就得着的；但得救之后，还得预备第二分的圣灵，就是充满的圣灵。你有重生的圣灵，但不一定有充满的圣灵；你虽然得救了，却不一定有圣灵的充满；你有头一分的圣灵，但可能没有第二分的圣灵；圣灵虽然在你里面，却不一定充满你这个人。因此，你虽然是个基督徒，但你的光景可能不够有生命里的活泼。这是因为你不够有充满的圣灵，你不够在器皿里预备油。

我们都信主，都得救了，也都有了主的生命。然而，我要问：“你们都有主的圣灵么？”或者有人会说，“感谢主，我们也有主的圣灵。”这相当的好；信主得救了，有了主的生命，也有主的圣灵。然而，我还要问：“你们里面火热么？”有人说，“我虽然得救了，但里面不冷不热。要去看电影，不大痛快；要来聚会，无精打采。我真是不冷不热。”这不冷不热就是老底嘉的光景。

那么，你们刚强么？传福音有能力么？聚会释放么？作基督徒喜乐、自由么？许多人都会回答说，“不知为什么我们就是软弱，并且软弱如水。不去聚会，里面过不去；到了聚会里，又觉得沉闷，实在是受压，既不能开口，也不能祷告。不传福音，又觉得那是本分；传福音，讲不到几句，气都喘不过来，一点能力也没有。原以为作基督徒很快乐，岂知作到今天却是郁郁不乐。想把基督丢了算了，不作基督徒了，但里面不通过；想好好作基督徒，却又作得不象样。”这是什么光景？这个光景说出“我们的灯要灭了”；（太二五 8；）意思是，我们灯里还有一点油，但器皿里没有预备油。换句话说，我们是得重生了，里面有重生的灵，但没有被圣灵充满；我们里面有重生的圣灵，却没有充满的圣灵。

圣灵一充满我们这个人，我们一得着充满的圣灵，就是要不热也不行，要冷也冷不下去。圣灵一充满我们，我们里面就会烧起来，就

定规是热的。当我们来到聚会中，我们必定能释放，能开口，能祷告，能赞美，能作见证；我们里面有力量，对人传福音，说到主耶稣，就能摸着人的感觉，有圣灵的同在。不仅如此，我们里面满了喜乐平安，我们这个人自由的，没有捆绑，没有受压。

好比在聚会中，坐着一位可爱的弟兄，但这位弟兄属灵的光景有如将灭的灯，人是软弱的，灵是下沉的，里面是起不来的。说到世界的事，他是津津有味，振振有辞，头头是道；但谈起属灵的事，他却哑口无言，提不起劲。这时，我们若是个充满灵的人，我们定规会开口祷告，或唱诗，或赞美；我们里面的热火不会让我们静默。若是这样，即使聚会中大部分的人都下沉，我们少数人一也许是八个，也许是五个一圣灵充满的，那个聚会也要给我们聚活了，烧起来了。这就叫我们脱离那不冷不热、赤身露体、贫穷瞎眼、自满自足的可怜光景。

基督徒生命的成熟—追求圣灵的充满

在我们得救之初，我们里面有重生的灵，有神的生命和性情；但我们里面还没有圣灵的充满。我们灯里有油，但器皿里没有预备油；虽然发光，却是个将灭的光。我们的生命并不成熟。

什么是生命成熟的路？生命成熟的路，在于预备油在器皿里，就是要追求圣灵的充满。怎样追求圣灵的充满？首先我们要知道，圣灵就是基督的化身，基督就是神的化身；圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。所以，生命的成熟，就是基督在我们里面的长大，就是我们里面都给基督占有了，都让神充满了。圣灵充满我们，就是基督充满我们全人，也就是神充满我们整个人。所以，圣灵充满的意思，就是我们这个人里面，都让基督占有，都给神充满了；我们的思想、爱好，我们的眼光、看法，我们的倾向、选择，我们所有的一切，都给基督占有，都让神充满了。

在这以前，我们的眼光是自己的眼光，我们的想法是自己的想法，我们的爱好是自己的爱好，我们的选择是自己的选择。换句话说，一切都是我们自己，基督在我们里面没有任何地位；我们爱什么就爱什

么，不要什么就不要什么，在这里面根本没有基督的成分，一点没有圣灵的地位。我们这个“人”还在那里，原封未动；虽然圣灵在我们里面，却是受委屈，不得地位的。这样，我们能长大么？能成熟么？能预备好么？能见主么？不能，绝对不能。除非我们肯追求圣灵的充满，让基督在我们里面占有一切，让神充满我们全人；到那时，我们这个人里面满了基督，生命成熟、长大了，我们和基督毕像毕肖，有祂荣耀的形像了；这时，我们就可以见主了。

出代价“买”

圣灵充满是这样一个故事，但我们怎样能得着呢？在十个童女的比喻里，主耶稣用了一个很好的字——“买”。器皿里的油要去买，这个预备的油要去买；意思是，充满的圣灵是要买的。我们都懂，“买”就是要出代价。无论我们买什么，都要花钱、出代价；买衣服，买食物，买用品，无论买什么都要代价。再者，我们出什么代价，就买什么东西；十块钱买十块钱的东西，一万块钱买一万块钱的东西。同样的，圣灵的充满不是白白得来的；圣灵的充满是要出代价的。

我们看见许多圣徒祷告追求圣灵的充满；这是对的，是要向主求的。然而，请记得，不只要求，还要买；仅仅在神面前求，而不去买，是没有用的。这是一定要出代价的。出什么代价？保罗在腓立比三章说，“只是从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督，…我不是以为自己已经取得了，我只有的一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求。”（7~8，13~14。）保罗在这里的意思是：“我保罗已经得救了，现在也已经老了；我在罗马监狱里，跟随主几十年，我到现在仍然忘记背后，努力面前的；我把万事看作粪土，为要得着基督。”万事是保罗所出的代价，基督是保罗所换来的东西。

凡我们身上所有的，只要不是基督的，都是“代价”

我们都得救了，有基督住在我们里面，但我们要问问自己，我们享受基督有多少？恐怕只有一点点；因为在我们里面，在我们身上的，

还是那些像粪土的万事，而不是基督。我们里面所充满的，是名誉、前途，是世界、地位，是权力、财富；我们里面没有圣灵的充满，没有多少的基督。照保罗的话看来，在我们身上，在我们心里的，凡不是基督的，都是我们当出的“代价”。你我身上所有的，手中所有的，心里所有的，凡不是基督的，都是代价。

比方有位弟兄，他的领带很好看，他爱这条领带；当他爱这条领带时，他爱主的心就少了，基督在他里面就缺少地位了，这时，这条领带就是代价。我们爱妻子，爱丈夫，爱儿女，爱房子，爱车子，我们爱许多事物时，我们里面基督的地位就少了，甚至就没有了；这时，那些事物就都是我们的代价。有位圣徒说，“我当然爱基督，但我也放不下我的事业，放不下我的工作。”我们所放不下的，就是代价。我们的名誉、地位，我们的学问、财富，我们的爱好、思想，凡代替基督、顶替基督、或是顶撞基督的，都是我们的代价。保罗说他亏损万事，看作粪土，为要赢得基督；基督就是那个宝贝，也是保罗所宝贝的。我们必须像保罗一样，出一切的代价来得着基督。

今天的问题，不是我们不知道自己的光景，而是我们舍不得出代价。看看自己的学问，看看自己的前途，看看自己的钱财，看看自己的家庭，都宝贝，都留在手中；于是基督被挤出去了，圣灵的充满没有了，光也将要熄灭了。时间不在我们手中，愿主怜悯我们，给我们光，也给我们生命的能力，能出代价来“买”。主告诉老底嘉人说，“我劝你…买…买…买…”（启三18。）向着不冷不热的老底嘉人，主连连说了三个“买”：买火炼的金子，买白衣穿上，买眼药擦眼睛。你不能看见光么？你对主的事不晓得，对属灵的事不清楚么？因为你的眼睛没有开启；你要眼睛开启，要看见光，就需要出代价“买”。你若肯出一点代价，你就能看见。

得救不需要代价，成熟却需要代价；灯里的油不用买，器皿里的油却需要买；重生的圣灵是白给的，充满的圣灵却是需要出代价得着的。我们若肯稍微为着主的缘故，放下一点自己的爱好、自己的前途、自己的学问、自己的地位、自己的家庭、自己的财物、自己的事业、

自己的看法、自己的眼光、自己的一切，圣灵就要充满我们。我们多放下一些，圣灵就多充满一些；我们放下有多少，圣灵充满就有多少。比方一个装满葡萄汁的杯子，倒出一点，空气就充满一点；再倒出一点，空气就充满多一点；一直到完全倒空，空气也就完全充满了。

我们唯有出代价，才能“买”得圣灵的充满；出多少代价，才能得着多少的充满。有人说，作人就要信耶稣，信了耶稣就要生命成熟。所以，无论我们的景况如何，是刚强或软弱，是高昂或下沉，我们已经别无选择；因为我们不仅是人，我们更信了耶稣，我们必须成熟，我们必须有圣灵的充满。刚强需要充满，软弱更需要充满；高昂需要充满，下沉更需要充满。求主怜悯我们，使我们个个都能出代价，买油预备自己，好能成熟见主。

第十五章 圣灵充满的路—让主有地位

马太二十五章十二至十三节说，“他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。所以你们要儆醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”十二节的“我不认识你们”，原文可翻作“我不称许你们”或“我不承认你们”。我们都知道，愚拙与精明的分别，乃在于有没有预备油在器皿里。灯里的油是指重生时所得着的圣灵；器皿里的油是指得救后，因着追求而得着圣灵的充满。

重生得有圣灵，还需要追求圣灵的充满

为什么神重生我们，拯救我们，并且把圣灵赐给我们，还要我们追求圣灵的充满？这乃是与神救恩的最终目的有关。神在宇宙中救恩的目的，是要把祂自己作到人里面，与人调和，使将来到神那里去的人，都是在今天就与神调和的人。因此，我们今天所作的一切，必须是神调在我们里面作的，那才有永远的价值。神所以重生我们，是因祂要活在我们里面。借着重生，祂将祂的生命放在我们里面，也就是祂自己降生到我们里面，使祂能活在我们里面。圣经多次说到神住在我们里面，也要我们住在祂里面。（约十四17~20。）到一个地步，就像保罗所说的，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二20。）基督活在我们里面，就是神活在我们里面。基督活在我们里面，乃是借着圣灵；圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。

今天，这位三一神—基督、圣灵、神—已经住在我们里面；但我们是否让这一位神，这一位圣灵，这一位基督在我们里面有地位？譬如在一个正常的家庭里，父母亲是长者，有他们该有的地位，但有的家庭里竟然有一种不孝的光景：作儿子的当家，取得家中所有地位，而不给父母亲任何地位。就着住来说，把父母赶到角落的一个小房间；就着主权来说，都是儿子说的算，父母没有一点主权。在这个家里，虽然住着父母，却没有父母的地位；虽然父母是这个家的长者，但他们的“主权”却行不通。许多得救圣徒里面的光景就是这样；虽然神住在

他们里面，但他们给神的地位几乎是零。虽然许多时候，他们明明知道圣灵在里面感动他们，他们还是强把主权握在自己手中。这就是我们的光景。

有时我们是逆着良心的感觉，抹煞我们深处的感觉，来作僭越神主权的事。虽然圣灵在我们里面，但我们不让祂有主权，以致我们里面没有圣灵的充满。我们虽然是得救有神生命的人，却不是让神掌权、有圣灵充满的人；因此，我们需要在主面前有追求，有对付。不是追求得着圣灵，乃是追求受对付，好让圣灵得着我们。圣灵已经住在我们里面，我们也已经得着圣灵；然而，我们还没有将自己交给圣灵，没有让圣灵得着我们。虽然我们今天是属基督的人，但我们还想凭自己活着，凭自己作主；我们没有凭基督活着，没有让基督作主。我们有父母在家中，却没有让父母作主，没有尊重父母的主权；这是不正常的光景。

凡事照着属灵的原则

以作人来说，这是最不孝的光景；以作基督徒来说，这是最不属灵的情形。我们作任何一种人，都需要知道作那一种人的原则。比方你是一个学生，你就应该知道要读书；这个作学生的原则，就是专心用功。如果你作一个学生，却不是为着读书，也不专心用功，你所作的定规不象样；可以说，你是对不起自己。不只作学生如此，作任何一种人都是如此。无论是作店员、作老板、作教授，或是作医生的，都有其原则；同样的，作基督徒也有其原则。一个聪明的人，就是无论你作什么人，都照着作那一种人的原则；不要忽略，甚至违犯那个原则，那是愚昧至极的。

作基督徒的原则乃是追求圣灵的充满

基督徒的原则是什么？我们为什么作基督徒？我们作基督徒的目的何在？如果我们居心要作基督徒，名称上也是基督徒，却忽略并违犯那个作基督徒的原则，我们就是世界上最糊涂的人了。作基督徒的原则，乃是让基督在我们里面成熟。基督徒就是一个属基督、充满基督的人；基督徒就是基督的一个彰显者。要彰显基督就得充满基督，

要充满基督就得充满基督的灵；这就是作基督徒的原则。这一个原则我们必须履行，就是让基督在我们里面，占有我们，管治我们，支配我们。我们的思想、情感、意志，就如我们的思想、看法、眼光、主张、好恶、选择、定规，我们整个人里面的故事，都该摆在基督的管治之下，将那个支配权让给基督，使基督在我们里面能够自由通行，并占有我们。

我们要达到这地步，就必须充满圣灵；因为圣灵乃是基督的具体化身。基督支配、占有、管治我们，乃是在圣灵里，借着圣灵作的。所以，我们非追求圣灵的充满不可；这是作基督徒的原则。凡不合这原则作基督徒的，就作得不象样，作得不够水平。要作一个够水平的基督徒，就得顺服这个圣灵充满的原则。追求圣灵的充满，乃是在十个童女的比喻里，预备油在器皿里所表征的。

基督徒生命成熟的路—预备油在器皿里

整本圣经没有第二处经节，讲基督徒得救后如何成熟，比马太二十五章十个童女的比喻，讲得更清楚的。那条路就是作基督徒的原则，是极其简单的，就是要预备油在器皿里。预备的人就是精明的，不预备的人就是愚拙的。你我作为一个基督徒，在主的眼里是智慧的还是愚拙的，一点不照着别的来定规，只照着这一个原则，就是我们到底有没有预备油在器皿里？我们将来能否在国度时代，到主那里与主一同坐席，与主一同享受属天的快乐，一点儿不在于别的，只在于我们有没有预备油在器皿里。

许多解经家都同意说，预备油在器皿里就是圣灵的充满。你我都是已经得重生、得救、有圣灵在里面的人，这是没有问题的；现在唯一的问题，乃是你我里面有没有预备油，有没有圣灵的充满。我们在主面前可以轻看这事，可以忽略这事；但主却愿意我们知道，我们今天在主面前的光景如何，将来的结局如何，都在于我们对这事如何。换句话说，我们将来的结局如何，就在于我们有没有圣灵的充满。请我们都想想看：我们得救了么？重生了么？有主的生命，是神的儿女么？里面有神的圣灵么？相信对这几个问题，我们都能说有，说是。

然而，若再进一步问：我们让圣灵有地位么？圣灵在我们里面有主权么？恐怕我们就难以答复了。

我们若是让圣灵在我们里面有地位，让圣灵在我们里面有主权，就是预备油在器皿里。然而，我们都得承认，我们并没有让圣灵有地位、有主权来充满我们。我们有许多理由，许多借口，没有预备油在器皿里；甚至我们连那个预备的心也没有。我们这个基督徒是作得太愚昧，太不精明了。求主怜悯我们，开我们里面的眼睛，给我们清楚看见基督徒的路在这里，使我们都起来追求圣灵的充满。

被圣灵充满乃是基督徒的命定

作人是由不得我们的，不是我们高兴了才来作人，不高兴就不作人；作人是出乎神的，那个主权在神手里。神造了我们，我们高兴也好，不高兴也好；懂得也好，不懂得也好，都由不得我们。神要我们作人，我们就得作人。作人之后，神就借着福音告诉我们，要悔改信主耶稣，否则难免灭亡。这是没有理由可讲的，因为宇宙不在我们手中，宇宙不是我们作主；宇宙是在神的掌权之下，是在神的定规之下。神要我们作人，我们就作人；我们作人之后，祂要我们信主耶稣，我们若提出异议，就是愚昧人。我们没有法子改变祂的主张和拣选。你若是一个精明人，最好顺服的说，“神啊，真好，你要我信耶稣，我就信耶稣，阿利路亚。”你里面就有平安，就喜乐了。

我们没有什么理由可讲，因为宇宙是祂的，主权在祂手中。我们作了基督徒，祂就来说，“你作基督徒，有了重生的生命，但你还得预备油在器皿里。”这是祂的主权。我们若预备就有平安，就有美好的结果；若不预备，并且提出异议，祂是不会改变的。我们可以讲八个、十个理由，甚至讲一百个理由，在我们最深处，却仍会有一个“不阿们”、不平安，闹得我们里面翻江倒海。无论我们讲多少理由，都不会把祂在我们里面那个“不阿们”、不平安，讲平了；我们可以讲许多理由，但我们里面不会坦然。

如果有一个坦然的基督徒，是里外一致，里面喜乐的，这个人定规是追求圣灵充满的。一个不追求圣灵充满的人，他里面定规没有平

安；他可以有許多理由，甚至滔滔不絕的說那些理由，但在他裡面、在他深處，卻無法坦然，沒有平安。這樣的里外不一致，使他無法安然的跪到主面前求告主；因為他深處所住著的聖靈，不會阿們。最多他可以在那裡欺騙聖靈，可以賄賂聖靈；但聖靈從來不受騙，也不受賄賂。聖靈因著他的剛硬，因著他的理由多，可能安靜一時，因為聖靈不和人相爭。等到他理由講過，話都說完，獨自靜坐，或者是夜闌人靜的時候，聖靈在他裡面又出來了，又說話了。聖靈說的話，和他講的理由完全相反，弄得他毫無辦法。所以，沒有一個基督徒能逃避這事。作基督徒就得成熟，作基督徒就得被聖靈充滿。

作精明的人，出代價“買油”

不管我們贊成或不贊成，都不會改變祂；不管我們順服或不順服，都不會改變祂；因為主權在祂手裡。有三件事是由不得我們的：作人由不得我們，信耶穌由不得我們，作基督徒要成熟也由不得我們；因為主權不在我們手裡。有的人不高興作人就自殺，其實自殺是最愚昧的；自殺不過使自己滅亡得快一點。神要我們作人，我們就乖乖的作人；神要我們信耶穌，我們就乖乖的信耶穌；信了耶穌，神又要我們成熟，追求聖靈充滿，預備油在器皿裡，我們就乖乖的說，“阿們，是的，神啊，我要這樣作。”如此，我們就是最精明的；主也稱讚這樣的人是精明的。

所謂忠言逆耳，這些話都是重點，也許有逆耳之處，卻都是忠信的話。盼望我們都接受這話：作基督徒就得成熟，作基督徒就得預備油在器皿裡。千萬不可把主耶穌特別用比喻說的話，當作兒戲。主說，精明的預備油在器皿裡，愚拙的不預備油；有一天，祂來了，這兩班人都要見祂。有一天，你我都要見祂，你要怎樣見祂呢？這是個大問題。我們都不能擔保，我們在地上能住多少年——十年、二十年、六十年、還是一百年。無論多少年，我們都得在這有限的时间里預備油。然而，我們怎樣預備這個油呢？我們要去買油。“買”就是出代價，我們要出代價預備油。

人真实的光景—主没有任何地位

神的生命是白白给我们的，救恩是白白的，但圣灵的充满不是白白的，圣灵的充满需要我们出代价。我们出多少代价，就得着多少圣灵的充满。如同我们到店里买东西，钱出得多，东西就买得多；钱出得少，东西就买得少。得着圣灵的充满需要出代价，出什么代价呢？按原则说，就是把我們里面的地位，让给圣灵。我们得救前，生存在这个世界上，都是自己作主，一点也没有给主地位，一点也不管主的主权。我们里面所有的，都是我们自己，我们的家庭、儿女、丈夫、妻子，我们的前途、生意、钱财、学问、地位，和我们一切的享乐；在我们里面，主一点也没有地位。

我们想要这样，就这样；觉得那样，就那样；我们是何等不受限制。有些堕落极深的人，就是因为他们让赌博有地位，让看电影有地位，让跳舞有地位，以致家庭可以不管，事业可以摆在一边，只知道出去跳舞、搓麻将、看电影；他们里面尽是一些败坏的事。正派一点的人，是让前途、学问、地位、事业、家庭，霸占了他们全人；在他们里面，神同样没有一点地位，主没有任何主权。这是我们信主之前的光景。可惜我们许多人信主至今，在我们里面的还是这些；主仍然没有任何地位。

撇下一切，让基督有地位

所以在福音书里，主一再的要求人要撇下一切，（太十九29，可十29，路十八29，）变卖一切，（太十三44~46，可十21，）否认己，（太十六24，）来跟从祂。主的意思是，凡要作祂门徒，跟随祂，得着祂作救恩的人，首要的条件就是撇下一切。什么叫作撇下一切？就是不让主以外的事物，在我们里面占有我们；不让学问、钱财、名誉、事业、家庭、儿女，在我们里面霸占我们；要把我们的心空出来给基督。这是主耶稣的意思。祂要我们撇下一切，来跟随祂；祂要我们从我们里面，把主以外的东西都倒出去，叫我们的心空出来给祂。

有些人错误的领会，以为主要我们撇下家庭，撇下丈夫、妻子，撇下生意、事业，什么都不要，都不管。主说撇下一切，意思是这一

切是我们人生的必需，我们可以使用，但这一切在我们里面，必须没有地位，不霸占我们。我们所有的地位，都该给了基督。比方一个作学生的圣徒，他撇下一切，并不是说他不要读书了，乃是说读书这件事，并不霸占他的心；他的心乃是空出来给基督的。然后基督就要在他里面带领他，该怎样读书，该读到什么地步。祂的带领总是高过我们自己的寻求。

主在福音书里说，要撇下父母、妻子、儿女。到了书信，使徒就告诉我们，作父母的要好好教养儿女，作儿女的要好好顺从父母，作丈夫的要好好爱妻子，作妻子的要好好服从丈夫。（弗六1~4，西三18~21。）不只近亲的人要照顾，连一般的亲属，都要照顾；若不是这样，就比不信的人还不如。（提前五 8。）这就指明，主所以我们要我们撇下一切，不是要我们把一切都扔了，都不管了，乃是说这一切在我们里面没有地位，我们里面的地位是已经给了基督。

当我们把地位让给基督之后，祂就要告诉我们，祂留我们在地上，是要我们今后为人，比从前更高超，更象样。祂要我们放下家庭，不是要我们不管家里的一切，乃是要我们把里面的地位让给祂，不被家庭霸占。等到祂在我们里面作主、掌权了，祂就要加给我们力量，使我们更能负起家庭的责任。作丈夫的，是作人上人的丈夫；作父母的，是作人上人的父母；凡事都作得好，作得象样，只不过这些在我们里面没有地位，我们的地位都给了基督。

一切的问题，都在于我们愿不愿意让基督有地位。所有圣徒都会说愿意，因为作个成熟的基督徒，乃是人人所渴望的；只是要人撇下一切，代价太大，恐怕没有人出得起。然而，我们若真认识主，就知道我们所跟随的主，并不那样残忍，那样苛刻。二千年来，许多爱主的人为主缘故，受尽了贫寒、委屈；但另一面，主给他们的享受，却比一般人还要深，还要厚。以盖恩夫人（Madame Guyon）为例，谁都承认她是个真爱主的人。她生长在一个贵族的家庭，伺候她的婢女成群；不仅衣服不要她自己洗，连头发都不需要她自己梳；她实在是享尽一切物质荣华。然而在她里面，这些都没有地位，都摸不着她。

有位弟兄，他所穿戴的都非常有价值，但那些东西在他里面没有霸占，不是他的世界。他是在神自然的安排里有那样的身分、那样的地位，过那样的生活；那些东西在他里面并没有地位，他不是爱世界。这是生存的原则。反之，有人也许是个穷汉子，成天想要这，想要那；这才是爱世界。所以，并不是有钱、有地位的，就是爱世界的人。二十多年前，北方有位弟兄，实在是清寒，有一天在交通聚会中，他站起来说，“弟兄们，我们都不要爱钱，绝对不要爱钱。”他讲了一篇不要爱钱的道，却没有人说“阿们”。为什么？因为他根本不懂什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。有一天，他来找我交通，问我那天他讲得如何。我很爽直的告诉他：“弟兄，等你赚了十万、二十万之后，你再讲吧。那时，你才知道什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。”并非我们今天没有钱，就表示我们不爱钱；恐怕钱在我们里面的地位，比在那有十万、八万的人里面的更大。

把器皿空出来，让神进来

什么叫作撇下一切？真正的撇下一切乃是说，这些东西实在是人生的必需，但在你我里面却没有地位；你我里面的地位，是让给基督的。我们该如何对待我们的儿女、我们的家庭、我们的事业？主在我们里面，自会指示我们。没有一个人能凭自己，来替别人断定。每个人的生活、身分、处境都不相同；但里面的心境应该绝对相同，就是里面的地位是让给基督的。

把一切都丢弃，再不凭那些东西生存，事实上是比较容易的。要凭那些东西生存，却不给那些东西有地位，是比较为难的。好比要生活在家庭里，却不给家庭有地位，这是何等的难。有些宗教是劝人把家庭丢了，把一切丢了，四大皆空，再不要用这一切了。主却不是要我们这样活着，祂乃是要我们有家庭，但不给家庭地位；地位都是给基督的，我们只要照基督的意思，好好负家庭的责任。

有位同工说，我们的心真像中国的膏药，贴在什么地方，就粘在什么地方。我们的心碰着什么，就粘什么；碰着学问粘学问，碰着买卖粘买卖，碰着金钱粘金钱，碰着家庭粘家庭。所以有人索性说，

“我统统不要了。”主说，“不，这不是我的救恩；我的救恩是要有家庭，要负责任。要作丈夫，要作父亲，要作生意，要作事业，要好好生存；但这些在你里面不该有地位。”就是这一个要出代价。什么叫作出代价？把器皿空出来，让神进来。凡我们里面的地位，都让给基督；我们让给祂，祂有地位了，我们里面就有神，就充满圣灵。

约在五十多年前，在西国，有一次，有一班圣徒在那里追求圣灵的充满。有位姊妹相当爱主，也来追求圣灵充满；她祷告、等候，一再祷告，一再等候。当她在那里祷告、等候时，她发觉她里面的地位都给基督了，好像主要她怎样作都可以，只有她的头发她不让主摸。当时在西方，女人的头发都是梳成高高的，好像楼台殿阁一样，那是最时髦的。这位姊妹什么都可以让主摸，就是这个“楼台殿阁”的头不肯让主摸。她在那里祷告、等候时，心里实在有感觉；她对主说，“主啊，你摸我的钱财，我愿意奉献；你要我对付罪，我也愿意对付；但我这个头发实在无关紧要，你且容我吧。”在这里我们看见一件事，这位姊妹的头发，没有什么罪，也不是爱世界；就像今天许多姊妹把头发剪得短短的，也不觉得自己是爱世界。问题在此，人都喜欢讲理，谁说高高的头发就是爱世界？难道那个剪得短短的，男不男女不女的，就不爱世界了么？然而，我们要问的是，主权在谁？你这个头发的主权，在你手里，还是在主手里？你这个头是你自己来作主，还是主来作主？

我们的理由是很充足，但主从来不听人的理由；可以说，祂是不讲理的。主与我们打官司都是单面的，在祂没有两造，只有祂那一面，祂说了就算，没有理由可讲。又到了一次聚会，这位姊妹也来了，跪在那里大哭：“主啊，你为什么不答应我，不给我圣灵的充满？主啊，我是何等迫切，我祷告，我等候，你要我作什么，我都作了，为什么你不给我圣灵的充满？”主在里面就问她说，“我要你作什么，你都作了么？你的头发呢？”她没话可说。就在那一天，她跪在那里，把她高高的头发拉下来了；她得着了圣灵的充满。她的头一服下来，圣灵立刻充满她。这就叫作出代价。

主所要的，不是我们把财物给祂，把时间给祂，把一切给祂；主所要的，乃是我们让祂过问我们的每一件事。主不是残忍的，非要我们把心爱的东西给祂；主乃是要我们在每一件事上，让祂经过，让祂有地位。主不与我们争物质的东西，主会给我们更好的享受，但问题在于我们是否让祂有地位？万有都是祂的，我们若真要享受祂、爱祂，就要把地位给祂，祂就要叫我们“得饱美物”，得着圣灵的充满。主所在意的不是你的发型如何，而是祂有没有地位；主所在意的是当你决定发型时，祂是否在其中。主争的是主权，是地位。这主权和地位在你手里，还是在祂手里？

若是我们将所有的问题带到祂面前，把主权和地位让给祂，我们就是出代价“买”得祂；祂在我们里面就得着地位，充满我们。可能有一天，祂要我们穿戴得比从前更好看。主是恩待我们的，所有问题都在于我们把里面的地位，完全让给祂。什么叫作器皿？把里面的地位空出来，就叫作器皿。油要装在器皿里，这个器皿要空出来，让油有地位；这器皿里没有地位，不空出来，油就装不进去。你我都是器皿，要空出来，让主有地位；这就是出代价。

第十六章 基督徒生命成熟的路 ——出代价买油

马太二十五章三至四节说到两件东西，是绝对不同的：一件是灯，另一件是器皿。愚拙和精明童女的分别不在于灯，而在于器皿里面的故事。精明的，预备了油在器皿里；愚拙的，没有预备油在器皿里。七节说，“那些童女就都起来，整理她们的灯。”这里只提到灯，没有提到器皿。八节说，“愚拙的对精明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。”这证明当时愚拙的童女，她们的灯是点着的，只是快要灭了；并且说出她们在灯这一面没有问题，她们的问题在于器皿里没有油。

我们必须注意什么是灯，什么是器皿，什么是灯里的油，什么是器皿里的油。这样，我们才能知道我们的问题在哪里。箴言二十章二十七节清楚告诉我们：“人的灵是耶和华的灯，鉴察人的深处。”这个灯就是人里面的灵，人里面的灵乃是神的灯。这里的“鉴察人的深处”，也可翻作“鉴察人内里的各部分”。耶和華在我们人里面有一盏灯，这灯就是人的灵。神就是借着这盏灯，来鉴察我们人内里的各部分。人内里的各部分，就是人魂里的各部分。

外面的人是魂，里面的人是重生的灵

林后四章七节说，“我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”这宝贝就是神的生命，也就是神生命的灵；瓦器是一个器皿，乃是指我们这个人说的。十六节说，“所以我们不丧胆，反而我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”外面的人就是我们这天然的人，也就是我们的魂；里面的人乃是我们重生的新人，也就是我们得重生的灵。这就给我们看见，前面几节所说的器皿，乃是指我们外面的人，就是我们的魂；“宝贝”就是神的生命，是生命之灵调在我们里面的人里，也就是调在我们的灵里。所以我们里面的灵里有神的生命和神的灵，而我们外面的魂乃是一个器皿。

灵就是荣耀

林后三章六节说，“祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。”六节提到灵，八节就提到荣光：“何况那灵的职事，岂不更带着荣光？”“荣光”原文与“荣耀”同字。六节说，新约的执事乃是属于灵，是凭着那叫人活的灵才够资格作的，接着就说，这新约的职事有荣光，有荣耀。所以，灵和荣耀乃是紧紧相连的两个东西。十六节说，我们的“心几时转向主，帕子就几时除去了”。十七节就说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”所以，心转向主就是转向那灵；帕子除去了，灵就在这里作工，叫人得自由。

十八节说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这意思是，我们变化成为主的形像，乃是从荣耀变化到荣耀；这个从荣耀到荣耀的变化，也是从主灵变化成的。换句话说，从主灵变化成的，就是从荣耀变化到荣耀。懂得希腊文的人都知道，这节表明我们从荣耀到荣耀的变化，与我们从主灵而有的变化，乃是同一件事；这两件事是指着一件说的。这证明“荣耀”和“灵”实在就是一件事。约翰七章三十九节说，“耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”这里也证明“荣耀”和“灵”是相连的。

主在灵里重生我们

我们已经看过，基督徒成熟的路，乃在于让主在我们里面充满我们；也就是让主的灵在我们里面有完全的地位。主重生我们时，乃是祂的灵带着祂的生命进到我们灵里。从那时候起，我们里面那个原来是死的灵，就活过来了。我们知道死就是黑暗；灵是死的，表明我们里面是黑暗、无光的。当神的灵带着神的生命，进到我们这死了的灵里，就叫我们这死了的灵活过来，使我们的灵明亮。

神的灵就是神的生命，也就是神自己，而神自己是光，神的生命也就是光。所以，当神的灵带着神的生命进到我们里面时，可以说是

一个大的光，一个丰满的光，进到我们灵里。这个大的光、丰满的光，一进到我们灵里，就使我们灵里满了光，并且明亮起来。我们的灵就是神的灯。我们都知道灯是光的所在，光乃是装在灯里面，借着灯照耀出来的。我们的灵在我们里面，乃是神的一盏灯；神的灵带着神的生命，也就是一个大光、丰满的光，装在我们灵里，就是装在这盏灯里。这时，我们里面的灵就明亮，发出光来；神就要从我们灵里向外照耀。这个向外照耀，乃是照耀我们人的各部分。

魂的三部分—心思、情感、意志

我们都知道，我们的灵乃是在我们全人最深处、最里面、最中心的地方。从这个中心往外，有一个圆周；这圆周就是我们这个人的魂，也就是我们的自我，我们自己。我们说我们这个人如何，就是指我们这个魂说的。我们这个魂，或说我们这个天然的人，明显的有三部分，就是我们思想的机关、好恶的机关、以及决定的机关。思想的机关是指我们的**心思**，好恶的机关是指我们的**情感**，出主张作决定的机关是指我们的**意志**。这三个机关—三个部分—加起来，就是我们外面的人，也就是我们的魂。

神的灵带着神的生命在我们灵里向外照耀，就是照耀我们魂的各部分。我们人最里面、最中心的部分，乃是我们的灵。神的灵带着神的生命进到我们灵里，我们的灵就放光、明亮。这个灵原来是黑暗、死亡的，现在因着神的灵和神的生命进来了，这个灵就放光、明亮起来，也就活过来了。然而，这仅仅是在我们全人的最中心；在这个中心之外，还有我们外面的人，就是我们的魂。这个魂分作三部分：一部分是心思，一部分是情感，一部分是意志。我们想什么、记什么，都在这个心思里；我们爱好什么、厌恶什么，都在这个情感里；我们出什么主意，有什么章程，怎样拣选，怎样定规，都在这个意志里。这就是我们平常所说的这个人；我们想什么，爱什么，定规什么，都是这个人在那里有活动。

箴言说，“人的灵是耶和华的灯。”（二十27。）我们最里面的这个灵，乃是神的灯；耶和华神就是借着这个灵来监察人内里的各部

分。按心理说，人内里的各部分，就是心思、情感和意志。神就是从人的灵里，用祂的灵照到人的各部分，来洞察，来鉴察。所以在这里我们看见，这灵乃是一盏灯，这灯里面的光，就是神的灵和神的生命。这光要从人的灵里照出去，照到人心思、情感、意志的每一部分。

神和人在灵里调和—基督徒生命成熟的第一步

什么是基督徒生命成熟的路呢？我们一再说，作基督徒的中心意义和目的，就是让神把祂自己调到我们里面。神调到我们里面，就是祂的灵带着祂的生命，进入我们灵里，这就是基督徒生命成熟的开始；这是第一步。这时，人的灵里有神的成分，有神的调和，人就重生了。我们里面的灵，在我们信主之前是死的，是黑暗的；死就是没有感觉，黑暗就是不分青红皂白，没有是非。现在，神的灵带着神的生命进来了，我们里面就活了、明亮了。若是我们里面是活的、明亮的，那就证明神的灵带着神的生命进到我们里面了。

或者有人会问说，“我怎么知道里面活了、明亮了呢？”死是没有感觉的，活了就有感觉。你从前没有信主得重生时，在家里和家人吵嘴闹事，里面并不觉得自己有错；那就表明，你的深处没有感觉，你里面是死的。一个人我们只要稍微掐他一下，拧他一下，他就会叫痛，因为他有感觉。若是一个死了的人，任你怎样拧他、掐他，他也不会在意，因为他死了，没有感觉了。

我们的灵原来是死的，当我们做错事，在家里吵得天翻地覆时，我们一点也不觉得自己有错，那就证明我们的灵是死的，没有感觉。有一天，我们信主重生，我们的灵就活过来了。怎么知道我们的灵活过来了？若是从前在家里责怪别人、说气话时，里面没有一点感觉；但现在里头好像针扎一样感觉痛了，觉得这事不对，就证明我们这个人活过来了。但我们还是相当软弱，虽然里面痛了，觉得扎心，外面还是要讲理，还是要吵嘴；然而，外面越吵，里面扎得越痛；外面吵，里面扎得我们难以忍受。第二天清早，我们就起来认罪：“主啊，我昨天向家人发脾气，实在不对，怎么办呢？”主就要我们去找家人对付，说，“昨天我错了，实在对不起。我受主责备，里头不平安，请

你饶恕我吧。”这是什么？这就是里面的灵活过来，明亮、有感觉了。我们里面的灵一明亮，那个黑白、光暗，就分得清清楚楚。这样，我们就知道我们已经得着重生，神的灵带着神的生命，调到我们灵里了。换句话说，神和我们这个人，已经在我们最深处开始调和了。

每一个得救之人的灵里都有圣灵调和

神就是灵，灵就是膏油；我们的灵里有神的灵，就是有膏油。现在的电灯发光是靠灯泡里面的电；但二千年前，当主耶稣讲十个童女的比喻时，灯发光乃是靠里面的油。我们已经看过，这个灯就是我们人里面的灵，使灯发光的油就是圣灵。这圣灵就是神的化身，里面有神的生命；神自己是光，神的生命也就是光。这光不是从圣灵那个油发出来的，乃是圣灵带着神的生命，在我们人的灵里发出来的；也就是说，那个油必须在灯里面，才能发光。我们所有得救、得重生的人，都是灵里有了圣灵，也就是灯里有了油，有了光。

十个童女，无论精明也罢，愚拙也罢，都是灯里有油，她们在这一点上是一样一式的。今天我们虽然非常幼稚，但即使是顶成熟的保罗来到我们中间，在这一点上，他和我们也是一样。他里面的灵怎样有神的灵，有神的膏油而发光，我们里面的灵也和他一样，有神的灵，有神的膏油而发光。这给我们清楚看见，在我们灵里有圣灵，灯里有发光的油这点上，我们都是相同的。

器皿破碎，灵才能出来

然而现在有一个严重的问题，就是我们灵里有圣灵，但我们外面的魂里有没有圣灵呢？在我们的心思、情感、意志里有没有圣灵的成分？我们灵里有圣灵，但我们的魂如何呢？魂里有没有圣灵？在我们这个人的“圆圈”里，只有最中心有一点明亮，有一点光，其他地方还是暗洞洞的，没有光。

我们的灵是耶和华的灯，我们的魂就是器皿。这个器皿装什么呢？乃是盛装那调在我们灵里的圣灵。比方这里有一个玻璃杯，里面装满葡萄汁；这杯子是器皿，里面的葡萄汁是内容；葡萄汁装在器皿里，

并且这个器皿是透明的。启示录二十一章给我们看见，新耶路撒冷城全然是宝石墙，却又是透明的。然而，我们的魂透明么？像个玻璃杯么？恐怕不像，而是像个木头杯子一样，把什么装在里面，都看不见。这就是我们的魂；无论是思想也罢，爱好也罢，主张也罢，都像木头一样，并不透明。

杯子不透明，看不见内容怎么办？只好打出一个口，才能看见杯子里的内容。好比电光装在透明的玻璃管里，电光就能照射出来；但若是装在一个铁匣子里，电光肯定不能照射出来。要怎么作才能让光照出来呢？只有毁坏这个铁匣，打个洞，让光出来。铁匣破了，里面的电光就照射出来了。

在我们身上看不见神的光，是什么原因呢？神的圣灵已经住在我们灵里，我们已经是得重生，得救，灵里有神的灵作光的人；但我们外面的人，我们的想法、眼光、爱好、主张、定规，原封未动，一点也没有出口，神的光无法照射出来。神的灵在我们里面毫无出路，好像我们里面写着“此路不通”。神的灵要从我们心思照出来，我们说，“不通。”神的灵要从我们的主意、选择里面出来，我们也说，“不通。”我们天天将神的灵重重包围，把神的灵困在我们那窄小、中心的灵里面。我们所有的眼光、爱好、主张里，都是我们自己；神在里面全然受委屈，四围是“铜墙铁壁”，祂一点也无法冲出来。我们里面有神，但我们外面的人原封未动，没有一点出口能让神出来。

基督徒生命成熟的路—接受破碎，出代价买油

在这里我们就看见基督徒生命成熟的路，乃是接受神的破碎。神来作工，用圣灵对我们说话，用讲道的人对我们说话，用圣经对我们说话，用圣徒们的见证对我们说话，照耀我们，我们却相应不理，不闻不睬。这时，神因着爱我们，祂就会来割一个口、打一个洞，破碎我们的心思，毁坏我们的情感，打倒我们的主张，使我们这个人全然折服。这样，神的光，神的生命，就能从我们这不完整、有破口的人里面照射出来。什么时候我们这个人有了破口，有了裂缝，并且不仅里面裂，外面也裂，也碎了，立刻我们里面的光就照射出来。里面的

光出来多一点，我们就成熟一点；再出来一点，我们就再成熟一点；等到光完全出来，我们就完全成熟了。这时，神的灵，神的生命，神的自己，就完全充满在我们里面；神和我们这个人完全调和了。我们整个人里面满了神，不仅灵里有神，心思里有神，情感里有神，意志里也有神。换句话说，就是从我们里面的灵，到外面的魂里都有神。这就是生命成熟的路，这就是为什么我们要出代价，要买油。

“油”就是圣灵，在我们重生得救时进到了我们的灵里，就是我们的灯里；这“油”是神白白赐给我们的，不需要任何代价。从这时候起，神的工作就是要把这“油”，从我们灵里，扩充到我们魂里；祂要我们的魂也充满祂的灵，这就需要出代价。在我们的心思里，要放下我们的想法；在我们的情感里，要放下我们的爱好；在我们的意志里，要放下我们的主张。这样的放下就是出代价。所以，什么是出代价呢？出代价就是放下我们所有的。无论是我们里面的思想、爱好或主张，全数都要放下；因为这些爱好、思想和主张，常常和圣灵起争执，和主耶稣过不去。我们这个人在魂里，在心思里，在情感里，在意志里；但神在我们灵里，祂要往外来到我们的心思、情感、意志里，我们却围堵、拦阻祂，非要把祂留在里面不可。祂是活神，是有行动，有大能的神，祂要往外开展，我们却常常与祂争执，拦阻祂。这就是我们里面的故事。

我们天天和神拉扯，不肯认输，不肯放下，不肯出代价；主只好从外面作工，借着环境来对付我们。好像祂在里面打不过我们，没有办法了，只好从外面差天兵天将。这时，或者家人反对我们，或者工作有了问题，或者身体有了疾病，仿佛所有魔鬼军兵都给神利用，来攻打我们这个人，直打到我们焦头烂额。不要拒绝神的责打；不信的人神不打，神所爱的祂必管教。因为神爱我们，怜悯我们，要我们作祂荣耀的器皿，把我们的铜墙铁壁打碎，使我们变质成为透明、透光的器皿，所以祂就必定管教我们。

从灵里的圣灵扩展到 魂里的圣灵，从荣耀到荣耀

我们若接受祂的管教，就能成为明亮、透明的人。我们的思想像祂的思想，我们的爱好和祂一样，我们的主张就是祂的主张；人碰到我们这个人，就觉得碰着神了。在我们身上有人的味道，也有神的味道，是神和人调在一起。不仅如此，在我们身上有神的成分，我们就变成神的形像，是从荣耀变化到荣耀。（林后三18。）这荣耀是什么？这荣耀就是圣灵。主耶稣得着荣耀，圣灵就来了；（约七39；）荣耀是神的显出，圣灵也是神的显出。我们里面有圣灵，我们就是荣耀；在我们灵里有神的灵，那也是荣耀。

虽然在我们灵里有神的灵，就有荣耀，但这荣耀还没有显出来；这荣耀只在我们灵里，还没有显在我们魂里，没有从我们外面的人显出来。乃是到了林后三章十八节，那里说，“就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这意思是，灵从我们魂里出来的结果，我们就变化成为主的形像，乃是从荣耀到荣耀——从里面的荣耀，就是从灵里面的圣灵，到外面的荣耀，就是到外面魂里的圣灵；也就是灵里有圣灵，魂里也有圣灵。从圣灵到圣灵，里外都是圣灵，我们就变化成为主的形像，乃是从主灵变化成的。

或早或迟都要出代价买油

故此，无论什么时候，在我们里面，在我们的思想、情感或意志里，一有争执，我们就要放下，就要出一个代价，让主得胜。我们一服下来，一放下，主就得胜，圣灵就出来给我们得着；这就是我们的出代价买油。每一次，无论在什么事上，只要我们的思想、爱好或主张里有了争执，我们就要在那个争执里败下阵来，认输，放下，让主得胜，让圣灵出来。这样，我们魂里就有圣灵，我们就是预备“油”在器皿里。

首先是我们得重生，灵里有了圣灵，就是耶和华的灯里有圣灵，也就是我们的灯里有油。慢慢的，我们成熟了，圣灵从我们灵里扩展

到我们魂里，我们的器皿里也就有了油；这是得救之后该有的预备。乃是这样一个变化并成熟的人，才能到主那里，与主一同作王。

在十个童女的比喻中，当半夜新郎来时，那些童女就都起来整理灯。（太二五6~7。）这意思是，无论是愚拙的或精明的，在她们复活起来的时候，都是先注意她们的灵；这就是“整理灯”的意思。这时那五个愚拙的才发觉，她们这个人，没有受够多的对付，她们的魂里，就是器皿里，缺少圣灵，缺少油的成分。到那时，她们还得出代价，到卖油的那里去买。这就是童女的比喻，给我们看见基督徒生命成熟的路。愿主怜悯我们，趁着今日预备油在器皿里。

第十七章 基督徒生命成熟的路 ——心转向主

保罗在林后三章十六至十七节说，“但他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”这里说到心几时转向主，帕子就几时除去了。主是谁呢？转向主是转向谁呢？保罗说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”十八节接着说，“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”

基督徒生命的成熟，在于里面满了神

根据圣经，我们都知道我们的灵就是神的灯，（箴二十27，）我们的魂就是神的器皿。（太二五3~4。）在我们得救时，神的灵就是那个油，进到我们的灵里。从那时起，神的心意就是要将祂的灵，更多的作到我们魂的各部分。等到我们魂的各部分都满了神的灵时，就是我们属灵生命成熟的时候。所谓属灵生命的成熟，就是指我们这个人里面，满了神的成分。神在我们身上的目的，祂在我们身上唯一的工作，就是要将祂自己作到并调到我们的里面。虽然神在我们身上作了许多事，是祂要我们注意的，但神在我们身上唯一、中心、首要的工作，就是要我们这个人里面，满了祂的成分，满了神自己。

神头一步的工作，就是在我们得救时，祂的灵进到我们的灵里；从那时起，祂就要从我们的灵里，将祂自己的灵，就是祂的成分，作到我们全人的各部分。等到祂把祂自己全然作到我们里面的各部分时，就是我们属灵生命成熟的时候，也就是我们可以坦然见主的时候。因为到那时，主如何，我们也如何；主怎样是神带着人性，并且把人性带到神里面，我们也照样是人有神调在里面，并且也调到神里面。我们从里到外的光景，都和主相称、相配；到那个时候，也必须到那个时候，我们才能和主在荣耀里相见、同住。

出代价在魂里得着圣灵的充满

圣灵进到我们灵里，乃是神白白恩典的工作。这不需要我们作什么，也不需要我们出代价，只要我们从心里承认我们是个罪人，并且打开我们的心，接受主作救主，神的灵就白白的进到我们灵里。然而，从这个时候起，圣灵要作到我们魂的各部分，就需要我们的合作，需要我们出代价。为什么需要我们出代价？因为我们魂的各部分，满了各种人、事、物的霸占；我们魂里的心思、情感和意志，满了我们天然的观念、想法、爱好和选择。我们爱名誉、爱地位、爱钱财，我们爱妻子、爱儿女、爱自己；我们的心充满了我们所喜爱的。这时，圣灵要把祂自己作到我们的魂里，是何等的难。

若是我们心思里所想的，我们不肯放下，圣灵如何作到我们的心思里？若是我们情感里所爱的，我们不肯放下，圣灵怎样进到我们的情感里？同样的，我们若不肯放下自己的选择，圣灵定规无法作到我们的意志里。我们都知道，魂是一个器皿，魂里有三部分—心思、情感和意志，这三部分各是一个小小的器皿。我们情感的器皿里，应该装满圣灵，但我们却让许多事物霸占了我们的情感；圣灵还没有进到我们情感里，情感里就已经满了许多事物。我们情感里所爱的，就是我们情感里所充满的，也就是霸占我们情感的事物。请我们想想看，虽然我们得救了，但在我们的情感里还有多少主以外的东西？这些主以外的东西满了我们的情感，霸占了我们的情感，圣灵还能充满我们的情感么？

要使圣灵能从我们灵里扩展到我们的情感里，我们情感里的东西就要倒出去；这个倒出去就是出代价。比方，这个玻璃杯是我们的情感，杯里装满了葡萄汁，可说是这个玻璃杯所喜欢的。现在空气要充满这个玻璃杯，唯一的路，就是把葡萄汁倒出去。葡萄汁倒出去一点，空气就充满一点；葡萄汁多倒出去一点，空气就多充满一点；葡萄汁再倒一点，空气就再充满一点。直到葡萄汁完全倒完，空气也就完全充满这个杯子。所以，不是空气不充满这个杯子，乃是这个杯子给别的东西占有了。同样的，空气表征圣灵，唯有当我们完全倒空时，圣灵才能完全充满我们。

圣灵不能充满，因为我们 的情感、心思、意志里没有主

今天不是圣灵不充满，乃是我们这个人里面，被主以外的东西霸占了。从早到晚，我们情感里所喜欢的，虽不是邪恶的、污秽的、罪恶的，但也不是主自己。葡萄汁虽然好，有水分，有糖，是相当不错的东西，但却不是空气。我们所爱的即使都是好的，都是对的，都是高尚的，但并不是主自己。

自从主救了我们之后，祂就一再作工，来感动我们、要求我们、激励我们，甚至一再的等候我们，要把我们情感里的东西倒出来，空出来，好让祂有地位。然而我们如何呢？主虽然一再的感动，我们却一再受感而不动；主一再向我们有要求，我们却一再听而不答应。我们何尝不懂得，我们所爱好的不是主自己；我们何尝不觉得，主在我们里面，一直和我们所爱好的争执？有时，我们与主讨价还价，主让步了，我们也答应主的要求了，但至终我们还是失信了。

许多时候，我们遇到重大的挫折或为难，实在过不去了，就在主面前服下来：“主啊，你向我要求得太厉害了，好不好求你减一点？”主不是忍心的主，所以有时祂会将就我们。这样一来，我们里面觉得平安了，就对主说，“主啊，难处过去了，我要更加的爱你。”然而事过境迁，我们的光景改变了么？我们对主所许的愿呢？我们根本是没有信用的。我们的情感仍然充满从前所充满的，我们仍然把主关在门外。我们的光景就像老底嘉一样，虽然爱主，常常祷告，也常常聚会，却不肯实际的出代价，结果就变作不冷不热。主在我们里面没有地位，祂被关在我们这些不冷不热的老底嘉门外。

主说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我一同坐席。”（启三20。）主巴望与我们有相互的享受。虽然祂在我们灵里，但我们却把祂关在门外，我们把祂关在我们情感的门外。我们的灵有如“冷宫”，冷冰冰的，我们把主留在那里，以致主无法进到我们的内室，进到我们的心房。

主一直在我们那冷冷的灵里叩门，祂盼望进到我们的心情，进到我们的情感里；然而，我们的心是何等的硬，何等的冷。

不仅我们的情感如此，我们的心思更是如此。在我们的心思里，主难得有多少的地位；我们心思里满了主以外的事物。从前在上海，有位弟兄曾说到心思的故事。他说，有一次聚会时，来了一位姊妹。台上讲道的弟兄问她：“马太福音有多少章？”她说，“三十八章。”再问：“马可福音多少章？”她说，“二十六章。”又问：“你的衣服蓝色的有几件？红色的有几件？”她回答说，“蓝色五件，红色三件。”她对于自己的衣服都能讲得清清楚楚，但对于马太福音有几章，马可福音有几章，她是记得一塌糊涂；这个一塌糊涂，就证明她的心思在哪里。她的心思里满了衣服，怎么还会有空位，还会有一点地位留给主？我们心思的玻璃杯里满满的，怎么还会有主的地位？虽然我们所思所想不是邪恶的，因为我们都是蒙恩的人，但我们所思所想的，却都不是主自己。我们一直在那里思考，在那里盘算、计划，我们一刻也无法停下我们的思想；但我们想的是什么，只有我们自己知道。

当圣灵向我们有要求、有感动，给我们亮光，给我们感觉时，我们如何？我们还是在那里慢慢的讨价还价；这就是我们给圣灵的地位么？乃是在这里，在这个时候，当圣灵有要求时，我们能出代价，放下我们所想、所爱的，把这些统统对付出去；这个对付出去就是出代价。情感、心思如此，意志也是如此。我们所主张、所定规、所选择的，有多少主的成分？我们意志里所打算的，都是为着自己。这样看来，圣灵不能充满我们，主无法扩展到我们魂的三部分—情感、心思、意志里，乃是因我们的魂里满了自己，而没有主。

基督徒生命成熟的路 心转向主，帕子就除去了

怎样才是一个成熟的基督徒呢？在我们人最深处、最里面的乃是我们的灵。有一天主进来了，主进来就是主的灵进来，我们的灵里就满了主，有了主，我们就重生了。这是我们最里面的一部分，是我们人的中心。换句话说，我们里面有了主，主就是那灵，有了主就是有

了那灵，我们就重生了。这不需要我们出任何的代价，只要信就有了。然而我们外面这一个人，就是我们的魂，有三部分一心思、情感、意志；在这三部分里，满了我们自己，满了世界的事物。心思里满了自己，满了世界的事物；情感里满了自己，满了世界的事物；意志里满了自己，满了世界的事物。这样的光景，主能进来么？主不能进来。主的灵在我们里面，要往外扩展，但我们魂的四围都叫祂碰壁，因为祂在我们魂里“感不动”我们；祂给我们感觉，我们却有感而不动。这是圣灵无法充满我们的原因。

林后三章给了我们一个突破这个困境的诀窍：“但他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”（16~17。）我们蒙恩的人里面都有主，就是那灵，在我们灵里。所以，我们和主原是相近相通，没有距离。然而现在为什么不通、不近？因为有帕子在我们中间；我们与主之间有了帕子。当我们重生时，主就进到我们里面，住在我们灵里，我们与主乃是面对面，彼此有交通。然而，一天过一天，当我们面对生活中的人事物时，我们就不知不觉的背向了主。这就是帕子。

保罗说，我们的心几时转向主，帕子就几时除去了。这个“帕子”不是一个东西，也不是一件事，而是“背”向主。好比我与一位弟兄原是面对面，彼此很相近；但我若是转个向背向他，虽然我们还是很近，我却看不见他，这就是有了帕子。我背向他就是帕子；但什么时候我转向他，这个帕子就除去了，我们又面对面了。主在我们里面也是这样，祂离我们很近，就在我们灵里；我们与祂原是面对面的，但我们的心不爱祂，我们的心背向祂，而向着我们的儿女、学问、名誉、地位、钱财。我们的心向着世界的许多事物，而不向着主；我们与主之间就有帕子。

心是个很特别的东西，里面有良心的成分，也有心思、情感、意志的成分。比方，心里自责，这是良心的功用；心里爱好，这是情感的作用；心里思想，这是心思的作用；心里定意，这是意志的作用。因此，这个心乃是挂着心思，挂着情感，挂着意志的。换句话说，心

是联着心思、情感、意志，并且联着灵，因为良心乃是灵的一部分。这样看来，心乃是人里面的一个总开关，一个“关键”，凡事都要从这里经过；若不从这里经过，就无路可通。

心既是一个开关，就是一个电门；电门一开，电就来了；电门一关，电就没有了。我们灵里有圣灵，就是那个电，然而我们的心是开关，心若不开，灵就出不来，就不能达于心思、情感，也不能达于意志。心要如何开呢？就是要转向主，向着主。圣灵不能进到我们的情感里，就是因为我们的心的没有向着主；圣灵无法进到我们的意志里，就是因为我们的心的没有向着主。向着主就是爱主；我们的心一向着主，就爱主，一爱主，就自然向主敞开；这一敞开，帕子就没有了。原来我们的心是背向祂，不爱祂，不向着祂；现在我们的心的转过来了，我们一转过来，帕子就没有了，我们就能面对面观看主。

我们里面有主，我们里面有主的灵，但我们与主却天天不相通，原因何在？就因我们的心不向着主，我们爱别的事物，不爱主。我们知道主在我们里面，但我们不爱主，不要主，不向着主；于是，我们的心就背着主，和主中间有了帕子。等到我们的心一转过来，与主面对面，帕子就除去了。这时心开了，圣灵就能从我们灵里往外扩展，经过我们的心，进到我们的情感里；再经过我们的心，进到我们的意志里；再经过我们的心，进到我们的心思里。我们多爱主一点，我们的心就多开启一点，圣灵就多进到情感里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到心思里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到意志里一点。我们的心多向着主，多爱主一点，主就能得着通路，从我们的灵，经过我们的心，进到我们魂的每一部分。

以没有帕子遮蔽的脸，观看主的荣光

保罗在林后三章十八节继续说到：“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这意思是，当我们的心的转向主，帕子除去了，我们就能敞着脸，观看主的荣光。比方，姊妹们最爱的就是打扮，这个爱打扮乃是情感的作用。她们整天在那

里想怎样打扮，怎样买这个买那个，这就是心思的作用。然后她们就定规买什么来打扮，这是意志的作用。为着这个打扮，她们整个魂都在那里动。这样的魂，这样的情感、心思、意志，里面完全没有主。她们把主关在灵里，即使祷告，也只是向主说，“主啊，就让我打扮这一次吧；主啊，这一次乃是有特别的需要，你就让我打扮这一次吧。”怎么办呢？她们和主之间交不通了，因为有了帕子；她们的心背向主，主毫无办法，主碰壁，吃闭门羹了。

若是这样一位姊妹受主的灵感，接受主的爱，说，“主啊，虽然我爱服装，爱打扮，但我更爱你；我的心要转过来，向着你。”她这样一向着主，帕子就没有了，立刻她与主就面对面，她就看见主，看见主的荣光。她爱主了，她的情感就转过来，在心思里知道，她这样的打扮不合主的美意，不荣耀主，不是主所喜欢的。她就祷告说，“主啊，既是这样，我愿意放下，放下我的看法，放下我的眼光。主，你喜欢的，就是我喜欢；你看为好的，我也看为好。”这样，主的灵就从她灵里出来，经过她的心到她的情感里，又经过她的心到她的心思里；然后她就能断然的说，“主啊，靠着你的恩典，我不再这样打扮，也不再这样买衣服了。”这就是主的灵经过她的心，到了她的意志。

在我们生活的每一件事上，我们的心若都是这样敞开，向着主，让主经过，让圣灵进到我们魂的每一部分，进到我们的情感、心思、意志里，我们的心思就会满了灵，我们的意志里都是灵，我们的情感里也充满灵。然而，这需要我们一次出代价，二次有所放下，三次有所舍弃；这一而再，再而三的放下、舍弃，就是出代价买油，出代价得着圣灵的充满。我们魂里多充满圣灵，我们的生命就多一点的成熟。

好像镜子返照，变化成为主的形像

生命成熟的关键在于我们的心爱不爱主。我们的心一背向主，主就被困在我们灵里，无路往外通，往外扩展。等到有一天，主感动我们，我们的心翻过来，向着主了，这个心一开启，一向着主，我们这个人就能面对面观看主的荣光。今天看一看，明天看一看；这件事看

一看，那件事看一看；看来看去，就返照主的荣光，从荣耀到荣耀，变化成为主的形像。换句话说，今天我们向着主稍微开启一点，我们就观看主一点；明天我们向主再开启一点，我们又观看主一点。我们就是一面镜子，一个没有帕子遮蔽的脸，对准主；对得越准，对得越近，就照得越清楚，返照得越有荣光。

什么叫作没有帕子遮蔽的脸？向着主的心就是没有帕子遮蔽的脸。我们若是背对着一个人，我们的脸向他就是有帕子遮蔽的。什么时候我们的心转过来，我们面向那个人，我们的脸向着他就是没有帕子遮蔽的。同样的，我们的心一爱主，一向着主，我们的心向主就是没有遮蔽的，脸也是没有遮蔽的；我们就能面对面观看主，天天和主有交通。主借着祂的灵，就把祂的荣耀，祂那是灵的自己，充满到我们里面，充满到我们的心思里，到我们的情感里，到我们的意志里。结果我们这个人所想的、所爱好的、所定意的，都有主的形像，因为都有主的成分。到这时候，我们就成熟了。

得以自由，且得荣耀

基督徒生命成熟有两个特点：一是得荣耀，一是得自由。当主借着祂的灵，把祂的荣耀，就是祂那是灵的自己，从我们的灵浸透到我们魂的三部分，我们就在祂的生命里成熟了，乃是从荣耀到荣耀。到这时候，我们这个人里面都是荣耀：心思是荣耀，情感是荣耀，意志是荣耀，全人都是荣耀。不仅如此，我们这个人也得以自由了：心思没有捆绑，意志没有捆绑，情感也没有捆绑；从我们的灵到我们的魂，都没有捆绑，都自由了。

根据我们的经历，我们都能见证，人爱主之外的东西，结果不仅主受捆绑，人自己也受捆绑。比方姊妹们爱打扮，这使主在她们里面没有地位，动弹不得；她们自己也受捆绑，不得自由。弟兄们爱前途，结果也是一样，主受捆绑，自己也受捆绑。等到我们肯出代价，放下主所要我们放下的，我们的心就向着主，主在我们身上就有地位，可以自由运行，我们也得着释放，得以自由。这时，人再碰着我们，就会感觉到主的味道，这就是主的形像。愿我们的心都转向祂。

第十八章 基督徒生命成熟的路

—回到灵里

林后三章十六至十七节说，“但他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。而且主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”这里说心要转向主，然后说主就是那灵，意思是心要转向灵。又说，主的灵在哪里，哪里就有自由，意思是主的灵本身就是那个自由；所以主的灵在哪里，哪里就有自由。十八节接着说，“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光。”没有帕子遮蔽的脸就是敞开的脸，有帕子遮蔽的脸就不是敞开的；现在帕子没有了，因为心已经转向主，脸也就是敞开的，所以能观看主的荣光。这个荣光就是荣耀；我们好像镜子观看并返照主的荣光，就变化成为主的形像，从荣耀到荣耀。变化成为主的形像是从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。主就是灵，那个荣耀就是灵，那个灵就是主。所以，“从荣耀”变化成为主的形像，就是从主，也就是从灵变化成的。

生命成熟的路

我们都知道，神救恩的目的是要把我们作成祂的形像。什么叫作成熟呢？成熟就是主在我们里面完全成形了。也就是说，我们这一个蒙恩得救的人，完全变成主的形像。我们原来只是个天然的人，里头没有主的生命，没有主的性情，也没有主的形像；但主的救恩把祂自己加到我们里面。从我们重生得救起，主就把祂自己加到我们里面，使我们拥有祂的生命和性情；也就是说，从那时候起，主就要把我们作成有祂的形像。等到主把祂的形像，完全作到我们里面，祂也从我们里面，完全彰显出来的时候，就是我们生命成熟的时候。

得救与未得救之人的分别，在于灵里有没有神的成分

这个成熟的路在哪里呢？我们都知道，当主重生我们的时候，乃是把祂的灵，祂的生命，放在我们灵里。祂的目的是要把我们作成和祂一样，有祂的生命和性情；等到祂把我们作成和祂完全一样，我们就成熟了。主怎样作呢？头一步，是在祂拯救我们的时候，把祂的灵

带同祂的生命，放在我们这个人最深处、最中心的地方，就是我们的灵。这样，我们的灵里就有主的灵，主的生命，也就有了主的成分。得救的人和尚未得救的人，其分别就在于得救的人灵里有神的灵和神的生命；二者的分别不在于外表如何，乃在于里面深处有没有多一个成分。这一个成分就是神，就是神的灵和神的生命。

比方有一个人是尚未得救的，他的生性非常好，为人相当循规蹈矩；但他里面没有神的灵，没有神的生命，他不过就是个好人。另外有一个人，生性相当不好，脾气也坏，为人也差；但他后来悔改接受主耶稣作救主，神的灵，神的生命，就进到他里面了。这时，如果你在外表上看这两个人，你会很希奇，他们一个好一个坏，好的没有得救，坏的倒得救了。然而，如果你看他们里面，他们也有一个不同：那位好而没有得救的人，里面没有神的生命，没有神的灵；这个外表坏而得救的人，里面有神的灵，有神的生命。

神用祂的灵，祂的生命，变化人

一般人都认为这个外表坏的人既然得救，里面有神的灵，有神的生命，就应当努力在行为上有好的表现。然而，这不过是人工的修行，是宗教家所作的工作；神的救恩不是这样，不是从外面来改人的短处。神的救恩，乃是要将祂自己的生命，祂的灵，从人的灵里，从人的里面，往外扩展，使人全然改变。这个生性相当差、相当坏的人，现在在里面有了神的生命，神的灵；从这时候起，神就要祂这生命，这灵，往外扩展，把那个坏的人完全吞灭、变化。这就给我们看见，人的办法是外面的修行，外面的改良，但神的救法，是从里面吞灭，从里面变化。用什么作基本材料来变化呢？乃是用祂的灵，用祂的生命作材料。

不是外面的改良，乃是里面的变化

古今中外的宗教家和一切圣贤，都是教导人外面的改良，在外面修改人、装饰人。神的救法却不是这样；神的救法乃是把祂神圣的生命，装在人的灵里，重生人。从那时候起，神就要祂那神圣的生命，从人的灵里往外透，往外浸润。好比这里有个棉花球，若是把黄色的

颜料水注入棉花球的中心，慢慢的，这黄色的水就会从中心往外渗，至终浸润整个棉花球，使白色的棉花球变成了黄色。这黄色不是外面涂上去的，乃是从里面浸润出来的；基督徒生命的成熟就像这样。

一个蒙恩得救的人，可能生性暴躁，脾气也差；有一天，主的灵，主的生命，进到他灵里，他就得救了。从那一天起，他实在爱主，愿意给主更多的机会，在他里面作浸润的工作，一直浸润；浸润到一个地步，浸润到他的脾气里，把他的脾气变化了。他那原来暴躁的脾气，就变温柔了，有一点神的颜色。再浸润、浸润，原来他是不同情别人的，现在他有同情心了，又多了一点神的颜色。这些变化不是外面修来的，不是外面涂上颜色的，乃是神的生命从他里面开展、浸润出来的。可以说，这个人初得救时，仅仅是得救，他里面的脾气并没有改变，还是坏得很；但过了半年，他身上有了相当的变化。这个变化不仅是行为的问题，更是叫人感觉主的同在，觉得在他身上有主的味道。

有的人很温柔，但他身上没有主的味道；有的人在他的温柔里，有主的味道。为什么？因为有的人的温柔，不是从里面出来的，而是外面涂上去、装饰上去的；有的人的温柔，是主的生命从他里面浸润出来的，他不仅有温柔，并且他的温柔里有主，可以说他的温柔就是主。

比方有两兄弟，哥哥生性孝敬父母，弟弟生性不听父母的话。有一天，弟弟得救了，主的灵，主的生命，进到他灵里。这时，以外表看，弟弟还不如大哥那样孝敬，但这个大哥虽然孝敬，里面却没有神的灵和神的生命。从岁首到年终，哥哥的孝敬都是天然的。弟弟是夏天得救的，那时他外面的表现不如哥哥，等过了半年，到年终时，弟弟也孝敬了。怎么孝敬的？乃是主的灵，主的生命，从他里面浸润出来，浸润到他那不听父母话的性情上；主的生命就在那个不听话上起了作用，那个不听话就变作孝敬了。所以到了年终，两个人都孝敬父母了。

这时哥哥的孝敬，只是孝敬而已；但弟弟的孝敬，被你碰着的时候，不仅碰着孝敬，也碰着主，在那个孝敬里有主的味道。这两个孝

敬的不同，在于哥哥的孝敬是生来的，是人的行为；弟弟的孝敬是主从他里面浸润出来的，是主的生命从他里面活出来的。两个都是孝敬，但那个性质和味道不同。一个不过是行为，一个乃是生命；一个是人的味道，一个是主的味道。这种主的生命，主的灵，浸润出来的美德，就是生命一步一步长到成熟的表现。这个生命的长大成熟，乃是主的灵和主的生命，从我们最深处、最中心的灵里，往外浸润到我们魂里的结果。

得救有主的灵在我们灵里，但我们魂里还没有灵

我们魂的三部分一心思、情感、意志一就代表我们整个人。我们这个人从外面看，就是心思、情感、意志三部分的活动。我们的思想、考虑、思索，都是心思的作用；我们的爱好、厌恶，一切的喜怒哀乐，都是情感的作用；我们的主张、定规、选择，都是意志的作用。我们的生活离不开这三部分。我们得救时，主的生命和主的灵进到了我们的灵里，但在我们的心思、情感和意志里，还没有主的灵。我们想事情，考虑、思索的时候，里面没有主。不错，我们祷告时，是在灵里与主有交通，觉得主的同在，也很摸着主；但一祷告完，满脑子想的是生意，是功课，是儿女的事，我们的心思里根本没有灵。

我们得救时，不仅心思里没有灵，情感里也没有灵。好比有的人，早晨在房里守晨更，在灵里摸着主的同在，真是甜美、喜乐。然后从房里出来，看见家人作了一点不合宜的事，立刻他的情感就动起来，就发脾气了。早晨在房里祷告，是在灵里，相当摸着主，但是祷告完之后，情感就动起来，不是喜就是怒，不是哀就是乐；实在是没有灵。意志也是这样。我们祷告时，灵里很享受，等到祷告完，我们这人的主张、选择立刻就来了，并且没有人能改变；这就是意志里没有灵。所以说，在我们蒙恩得救时，灵里有了主的灵，主的生命，但我们的心思、情感和意志里，还没有灵。我们整个外面的人都没有灵。人碰着我们时，虽不觉得我们有什么罪恶，或作什么不对的事，但也不觉得我们身上有神，有主的味道。我们虽然得救，有主的灵和主的生命

在我们灵里；但主的灵没有从我们灵里浸润、开展出来，没有进到我们的

心思、情感、意志里。

成熟的基督徒乃是灵与魂都满了主，满了灵

一个长进的基督徒，当你碰着他的思想时，会感觉有主的味道；当你碰着他的喜好，甚至他的厌恶时，也能感觉有主的味道；你看他定规事情，选择事物，也会感受到主的味道。为什么呢？因为他让主的灵和主的生命，从他灵里，浸透到他的心思、情感、意志里；这就是他让主的生命，在他里面开展、扩大，也就是让主的生命，在他里面一步一步长大，一点一点成熟。好比树上的果子，果子长大一点，就成熟一点。有一天，主的灵和主的生命要完全浸润我们全人，使我们全人都有主，都是主的味道。到这时，我们就是成熟的信徒，不只行事为人完全无可指摘，并且人碰着我们的时候，无论我们的思想、爱好或主张，人都能感觉到有主的味道；因为主的灵，主的生命，从我们中心的灵，扩展到我们魂的每一部分。

人的心代表一个人

这里有一个很大的讲究，就是我们人的心。我们人的灵是在我们全人最深、最中心的地方。我们的魂是我们外面的人，包括心思、情感和意志。根据圣经，我们的心包括很多：有心思，就是心中的思念；（来四 12；）有情感，就是心中所意欲、喜好的；（弗二 3；）有意志，就是心中的主意。（来四 12。）所以，我们的心把心思、情感、意志都包括了；魂的三部分都包括在心里面。换句话说，我们的心包括心思、心情、心志。无论是心思也罢，心情也罢，心志也罢，都是心里的故事。

希伯来十章二十二节还说到心中的良心；所以心包括良心，而良心乃是灵里的故事。灵也有三部分：一部分是直觉，一部分是交通，一部分是良心。总括的说，心就是心思、心情、心志，加上良心。良心在我们灵里，在我们深处，良心向外就是心思、心情、心志。也就是说，心有四种不同的成分，第一是良心，第二是心思，第三是心情，第四是心志。良心、心思、心情、心志，这四种成分，有一种是灵里

的，有三种是魂里的。所以，人的心是连着灵也连着魂。换句话说，心乃是我们人的灵和魂汇集之处，是我们人的一个总汇。因此，心能代表人。当我们说一个人坏时，我们常常说这个人的心坏。心就代表人；心不在，人就不在。有时人虽然在，但心不在，还是等于不在。心才能代表人。

心是一个关口

研读圣经的人都承认，神的灵，神的生命，在我们灵里，乃是在灵的直觉和交通里，是最中心的。然而，人的灵里不仅有直觉，有交通，还有良心；所以，神的灵，神的生命，在我们灵里，也摸着我们的心。当神的灵，神的生命，要从我们灵里开展出来时，非经过我们的心不可。因此，我们的心成了一个开关，是一个关口。我们里面的生命，里面的灵，能不能到心思来，能不能到心情来，能不能到心志来，全看我们的心肯不肯让祂通过。

一个人得救了，神就进到他里面与他合一了。原来这个人是在他的心思、心情、心志和良心里；他的心思、心情、心志和良心，就是他的所在。现在他得救，神进到他里面了，神是在他里面的哪一部分？神乃是在这个人的灵里。神和人之间，或者说主和人之间，隔着一个东西，就是心。所以，一切的问题，都在于这个心是向着主，还是背着主？这个心一背着主，人就背着主；这个心一向着主，这个人也就向着主。所以，林后三章十六节说，“他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。”心一转向主，帕子就没有了。为什么？因为人的心一背向主，那个“背”就是帕子。好比有人背向我们，他就看不见我们，那就是帕子。人的心一转向主，人与主面对面了，帕子自然除去了。

我们许多人虽然得救了，有主在我们灵里面；但我们这个人在外面，在我们魂里面——我们和主之间就隔了一道“心”。主在里头，人在外头，人和主之间隔了一道“心”，人和主不能面对面。这时就看人的心是向着什么；人的心若是向着主，一切都没有问题，因为人和

主是面对面的；但人的心若是背着主，这个人就是背向主，和主自然不通了。所以，心是一个重要的关口。

主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由

林后三章十七节说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”我们的心要向着主，这位主就是那灵。我们的心要向着主，就是要向着灵。这个灵今天就在我们里面。我们要向着主，就是向着灵，而灵就在我们里面。这是何等的奇妙。故此，我们要学习回到里面，回到灵里，和主交通，把我们这个人调到灵里。我们这个人常常是向外、背着主的，所以要学习调头来向内，主就在那里。主就是那灵，我们向着主就是向着那灵，灵就在我们里面；所以，要向着主，就要回到灵里面。当我们回到灵里，往里面去时，我们就感觉主的同在。然而，什么时候我们往外看，我们在魂里就没有主的同在。

主就是那灵，在我们里面；在我们外面的，乃是我们这个人。在我们和主之间有一个心，这个心向外，就是背向主，就是帕子；这个心向内，就是向着主，帕子就除去。然而，如何能知道我们是向着主，还是背着主呢？保罗在林后三章说，主就是那灵；主这个灵在哪里，哪里就有自由。（17。）自由乃是个大凭据，哪里有主，哪里就有自由；心思里有主，心思就得以自由；心情里有主，心情就得以自由；心志里有主，心志也得以自由了。

许多人见证说，他们得救后，只要不犯罪，日子过得还满平安；但听了回到灵里的话后，日子开始不好过，因为不自由了。衣服不能随便买，电影也不能看，舞会更不能去了；好像变得限制很多。从前想作什么就作什么，只要不犯罪，不作伤害别人的事，主日都按时去聚会，心里倒也很平安；但现在不平安了，一回到深处，回到灵里，这也不能作，那也不能作了。

有些少年圣徒埋怨说，“那些年长的人，他们年轻时电影看足了，玩也玩够了，现在来对我们讲属灵；我们电影没看够，玩也没玩够，不想这么早失去自由。好不好等我们五十岁再爱主吧？”然而请听，我们能跳舞，但心思不能自由；我们可以看电影，但情感无法自由；

我们能选择喝酒，但意志不能自由。我们这个人里面，全然是受拘束、被捆绑、没有自由的。然而，一个爱主的人，一个让圣灵经过的人，好像外面不自由，电影院不能去，宴会不能参加，跳舞不能有分；但他里面是自由的一心思自由，心情自由，心志自由，良心更是自由。

没有一个在舞会中的基督徒，他的良心自由；没有一个在电影院里的基督徒，他的良心平安。这样的人，良心控告他、定罪他，是因为他的心背向主。什么时候他的心一转向主，主就是那灵，就会立刻进到他里面。灵一进去，自由就进去了；灵就是自由。你跳舞、吃喝玩乐、上街逛百货公司，你的良心自由么？心情自由么？心志自由么？心思自由么？你自己是知道的，那真是苦。一个不信的人，无论他怎样跳舞，里面还是快乐的；但你这个得救的人，不仅跳舞时里面不安，回到家还满心苦水，良心定罪，心情不安，心志不妥，心思烦扰，都是苦情。这是一个爱世界之基督徒的光景。

爱世界的基督徒，心就不能爱主；心包括良心、心思、心情、心志。一个爱世界不爱主的基督徒，在这些方面都是不安的，他里面没有自由。然而，什么时候他的心转向主，对主说，“主啊，我爱你。虽然电影可爱，但我爱你；虽然跳舞可爱，但我爱你；虽然娱乐可爱，朋友可爱，时髦可爱，但我爱你；我的心向着你。”这样，他里面的帕子就没有了，他碰着灵了。主的灵在哪里，哪里就有自由。他的心思跟着他爱主，他的心思就有自由；他的心情跟着他爱主，他的心情就有自由；他的心志跟着他爱主，跟着他定规主所定规的，主张主所主张的，他的心志就有自由。

若不是这样，这个基督徒的心思定规受捆绑，心情受捆绑，心志受捆绑，并且良心也定他的罪。然而，当他的心思思想主，心情爱好主，意志拣选主的时候，他的良心就称义他；他整个人的心就都坦然、自由了。这时，那个自由才是真自由，是里面的自由，满了喜乐、平安。这个人所活出来的就是荣耀，就是神的形像。

第十九章 基督徒生命成熟的路

——从主达到主的形像

五件重要的东西

林后三章十七至十八节说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”在这两节经节里，有五件非常重要的东西：第一是主，第二是灵，第三是自由，第四是荣耀，第五是形像。

“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”这句话就把主、灵和自由，三件事联起来。然后接着说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，…观看…主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。”这意思是：我们观看主的荣光（即荣耀），就变化成为主的形像，从荣耀到荣耀，就是从主、从灵变化成的。这就把五件事联在一起了：首先是主自己，末了是主的形像，当中三件是灵、自由、荣耀。从头一件到末了一件，从主到主的形像，要经过灵，经过自由，经过荣耀。

心是灵进到魂的关口

基督徒生命的成熟，就是从主达到主的形像；换句话说，从主达到主的形像，乃是基督徒生命成熟的路。主就是那灵，在我们得救时，进到我们灵里。我们的灵就是我们这个人最中心的地方；在我们这个中心周围的，就是我们这个人，也就是我们魂的各部分。原先在我们这个人里面，无论是灵也罢，是魂也罢，都没有主的灵，没有主，没有主的成分，所以也就没有主的形像。然而在我们得救时，神重生了我们，主的灵就进到我们灵里。这个主灵就在我们灵里；从那时候起，这个主灵就要从我们灵里扩展到魂里。这个扩展要经过一个关口，就是我们的心；心乃是我们的灵和我们魂其中的一个关口，是联着灵和魂的。心如果不让灵出来，不开这个关口，灵就无法达到魂里面。所以林后三章十六节，先说到这个心的重要：“心几时转向主，帕子就

几时除去了。”帕子除去，是因着心转向主；这意思是，我们这个人要和主面对面，我们的心必须向着主。

我们虽然得救了，但我们的心不向着主，而向着主以外的许多事物；我们的心背向着主，我们与主之间就有了帕子。我们看不见祂，不能面对面和祂有交通。等到有一天，我们的心转过来，向着祂了，帕子就除去了，我们也就与祂面对面，看见祂了。这就是“心”的关键；心乃是在灵和魂之间。心在灵和魂之间，意思是心乃是在人和主之间。一个人的心若是向着主，这个人和主之间就是面对面，能直接有交通。如果他的心是向着主以外的，是背向着主的，他与主之间就有了帕子，他和主就有了间隔。换句话说，他的心向主关闭，就是把主关在他的灵里。一个背向主的心，就把主软禁、拘禁在灵里了。

基督徒生命不成熟的原因—主没有地位

若有人问我们得救了么，我们一定说，当然得救了。若是问主在我们里面么，我们也必定说，当然在我们里面。然而人若问：“主从你里面出来了么？”我们就要哑口无言了。因为我们的心向着主是关闭的，主被拘禁在我们灵里，祂出不来。好像主虽然在我们里面，但祂的周围都是“此路不通”；祂在我们里面动弹不得，一点也没有机会出来。我们灵里有主，但在我们魂的各部分里没有主；我们心思里没有主，心情里没有主，心志里也没有主。

我们得救了，主是在我们里面，但主出不来。这不是说我们不承认这位主，乃是在我们的思想里没有主的地位，我们想东想西，就是不想主；在我们的情感里也没有主的地位，我们什么都爱，就是不爱主；我们心志的主张、拣选里，也都没有主的地位，只有我们自己。换句话说，我们虽然得救，有主在我们灵里，但主却不能从我们灵里出来，管制我们的心思、心情和心志。我们是一个信主、有主的人，但我们的心思、心情、心志向主是独立的。在我们魂的三部分里，主没有地位。这就是为什么我们生命不成熟的原因。

生命长大的秘诀在于心转向主

我们这个人在主的生命里不能成熟，是因为主的灵，主的生命，不能从我们灵里长出来。主的灵，主的生命，不能从我们里面长出来，其关键在于我们的心向着主是关闭的。为着我们生命的长大，我们的心必须向主敞开，我们的心情、心志、心思，对主必须是开启的。这一开启，主就能从我们灵里出来，进到我们的心志里，进到我们的心情里，也进到我们的心思里。这样，祂就有路达到我们魂的各部分。

心怎样向主开启呢？每当我们要定规一件事，要有一个主张的时候，我们都该先转向主说，“主啊，我爱你，我愿意讨你的喜悦。”这样，我们的心志就向主打开了。这一打开，主就进到我们的心志里。每一次我们有所爱好，有所愿望时，我们都当在那里停一停，对主说，“主啊，我爱你，我要讨你的喜悦。”这样，我们的心情向主就开启了，主当然就进到我们的心情里了。同样的，每一次我们思想一件事时，先把我们的思想停一停，对主说，“主啊，我爱你，我要讨你的喜悦。”这就是我们在心思里，向主开了一个口，主就能从这个口，进到我们心思里。

我们如此一再的在心思、心情、心志里，向主敞开，主的灵就能一再的得着机会，进到我们魂的各部分。有的圣徒说，这个灵不容易摸着。不错，灵是不容易摸着的，但这个灵是一个感觉。换句话说，这个灵在我们里面是有感觉的，“感觉”就是灵的一个表现。好比你没法摸着电，却能看见光，光就是电的表现。灵在我们里面，我们或许摸不着，但我们能觉得，就如我们坐在电风扇底下，能觉得电的作用；那个作用是我们感觉得到的。

注意灵在我们里面的感觉

什么叫作灵在我们里面的感觉呢？譬如有一天，你忽然想要去看一位圣徒，你就去了。然而在你的最深处有一个感觉，这个感觉和你的想法完全不同。照你的想法，你是想去看这位圣徒，但你里面的感觉不赞同；这就是灵在你里面给你的感觉。基督徒是很特别的，因为里面有神的灵住着。往往我们在心思、心情或心志里有个什么定规时，

我们里面却另有一个感觉；这另有的感觉，是在我们的最深处，乃是我们灵的作用。在我们这个灵里，有主的灵住着；主的灵和我们的灵乃是调和成为一个灵。

什么时候我们的心向主敞开，什么时候这个灵就会从我们里面，往外面扩展到我们的的心思、心情、心志里。怎么知道主的灵扩展到我们的的心思、心情、心志里呢？有一个明显的证明，就是林后三章所说的自由：“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”（17。）你的心思里一有主的灵，你的心思定规有自由；你的心情里一有主的灵，你的心情也一定有自由；你的心志里一有主的灵，你的心志也必定是自由的。

这个心思、心情、心志里有自由，到底是什么光景呢？举例来说，譬如姊妹们去买衣服，看见那种时髦、花俏的，就心动想买；然而就在那个时候，她们深处有一种感觉，觉得一个爱主的人穿那种时髦、花俏的衣服，似乎很不合体统。她们里面有了主的感觉，现在就来到一个关键，她们的心到底向着什么？是向着花俏的衣服，自然她们的心就向主关闭，主的灵也就不能进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就会不自由。若是心向着主，她们就会放弃那件衣服，主的灵就有机会进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就有自由。

许多姊妹都有这样的经历，若是她们的心向着这件衣服，将这件衣服买下，她们就会三天不能祷告。三天不能祷告，这个人里面就下沉、不释放、起不来。这就叫作不自由。当人遇到她们的时候，也会觉得这个人里面有故事，不仅脸上表情黯淡，好像有什么捆绑，就连说话也不自然，拘束得很。在聚会中，不仅自己祷告不出来，别人祷告时，她们连“阿们”也说不出；因为她们这个人受拘束，没有自由的。请记得，主的灵若在我们里面受拘束，我们这个人定规是受拘束的。许多基督徒不喜乐，就因为他们里面的灵不喜乐。什么时候他们里面的灵喜乐，他们就喜乐了。

若是姊妹们爱主，向着主，对主说，“主啊，我爱你，我要讨你的喜悦，这件衣服我不要了，我不买。”她们这个人立刻就释放，

里面就自由了。她们能祷告，能唱诗，能说阿利路亚；到了聚会中，她们定规是释放的。人碰着她们，就碰着一个喜乐飞扬的灵；人从她们身上能感觉主的味道。若有人说聚会沉闷，我们就要知道是他自己沉闷，因为他的灵，他这人里面是沉闷的，他就感觉一切都沉闷。不仅属灵的事如此，普通的事也如此。一个人遇见喜乐的事，就满心都快乐，在马路上看见人觉得可爱，仰头看见云彩觉得好美；反之，若是遇见痛苦的事，就满心忧愁，看见同样的人，同样的天地，同样的云彩，都觉得忧愁。

主的灵在哪里，哪里就有自由

一样的光景，两种的感觉，为什么呢？因为有两种心情。同样的一场聚会，你可能感觉沉闷，也可能感觉释放；这个沉闷或释放里有你自己。你里面下沉，就觉得聚会下沉；若是你里面释放，就觉得聚会释放。这个释放或下沉，是从什么地方定规的呢？乃是从你里面定规的，乃是在于主的灵是自由的，或是受拘束的。你若不让主的灵出来，你这个人定规是拘束、下沉的。这个拘束一在你里面，你的心思、心情、心志就都不自然、不自由，而没有喜乐。主就是那灵，那灵就是自由，你不让那灵通过，自然没有自由。

我们都知道哪里有风，哪里就会清凉；这个风带来清凉。若是屋子里的门窗都关起来，电风扇也坏了，我们许多人坐在屋里，定规是很闷的。若是把门窗打开，把电风扇修好，转动了，风就来了，我们坐在那里定规觉得清凉；这清凉是从风来的。哪里有风，哪里就清凉，这个清凉就是风。同样的，主的灵在哪里，哪里就有自由；主的灵就是那自由。你若不让主的灵在你心思里有地位，在你心情里有地位，在你心志里有地位，有一件事是定规的，就是你的心思、心情、心志都是沉闷的。那些爱看电影、爱跳舞的基督徒，他们看的时候、跳的时候，可能觉得很舒服，但回到家，里面的闷，里面的下沉却越加深。有时，这种闷和下沉的感觉，会持续好几天。

凡爱世界的基督徒，越爱世界，里面越闷；凡体贴自己的，越体贴自己，里面就越下沉。属灵的事非常实际，是没法欺骗的；圣灵在

我们里面，有祂的定律，是非常实际的。我们多爱主一点，多让主得胜，我们里面就释放，就自由，就觉得开通了。或许外面有逼迫，有困难的环境，但我们的`心情、心志、心思都必定是敞开、自由的，因为灵在我们里面；哪里有灵，哪里就有自由。主就是那灵，主这灵在哪里，哪里就有自由；因为主这灵就是自由。主、灵、自由三者就是一个。

经历灵里自由的秘诀一心向主敞开

主在我们里面，我们若多让主活动，多顺服祂，主在我们里面就有地位，就能开展，主的灵就能运行。主就是那灵；那灵一运行、活动，就进到我们心思里，我们的`心思就自由了；进到我们心情里，我们的心情就释放了；进到我们心志里，我们的心志也自由了；进到我们全人里，我们全人就释放、自由了。在召会生活中，有些人二十年前我们看他，他新鲜活泼；二十年后我们看他，他还是新鲜活泼。你在上海看到他，他新鲜活泼；在香港看到他，他新鲜活泼；在台湾看到他，他还是新鲜活泼；好像他从来没有下沉过。那个秘诀就在于他里面的灵是自由、新鲜的。他灵里只要有一点不自由，他就跪下来祷告主，求主赦免，求主饶恕，求主宝血洗净。他的心一直向着主，所以他里面的灵是自由的；里面的灵一自由，这个人就自由了一心思自由，心情自由，心志也自由。

这样的人没有重担，没有为难，没有苦楚么？若是我们问他，他定规会告诉我们，他的重担、为难、苦楚不比我们少，不比我们轻；然而，他却一直让灵自由，竭力保守他的心向着主。每一次重担来了，为难来了，他总是转向主，对主说，“主啊，交给你。”另一面，撒但却总是不停止的作工；重担、为难是一个接一个的来。他就一直不停的转向主，对主说，“主啊，交给你。”一而再，再而三，他是这样的让灵自由。千万不要说，必须没有重担，没有为难，才能歌唱赞美主。自由乃是在于灵能出来，灵在我们里面，灵要出来在于我们的心要开。不要怕重担和为难；重担、为难来时，心要向主敞开。无论

环境如何，无论有什么搅扰的事，有什么心里的爱好，有什么定意或主张，我们的心都要向主敞开；这就是秘诀。

约翰三章把圣灵比作风；凡从那灵生的，就像风在吹一样。（8。）我们如何一开窗，风就进来，充满我们所在的屋子；照样，只要我们的心一开，灵就出来，进到我们的心思、心情、心志里。灵就是自由；灵在哪里，哪里就有自由。灵一进到我们的心思、心情、心志里，我们这人就释放、超脱且自由。从外面看，环境没有改变，满身是苦难，但满心是自由；满身是重担，但心内是释放。这个自由，这个释放，就是灵。我们都有过这样的经历，虽然有难处，虽然有重担，虽然有问題，虽然有痛苦，但我们的心几时转向主，在我们里面的那灵就从我们里面出来，进到我们的心情、心思、心志里，我们全人就自由、释放。

哪里有自由，哪里就有荣耀

我们的心一转向主，帕子就除去了，我们的脸就是没有帕子的脸，能与主面对面，看见主的荣耀。主就是那灵，灵就是自由，自由就是荣耀。荣耀乃是神的显出。我们怎样能知道是荣耀呢？就像自由一样；当我们觉得释放，觉得轻快，觉得舒爽，那就是自由。当我们觉得高尚，觉得尊贵，觉得高超，那就是荣耀。有些圣徒去看电影时，里面有感觉不要去；但他不听，勉强的去了。到了电影院门口，他不安的东张西望，要看有没有弟兄姊妹，然后快速的跑进去。你想，他看完电影回家，是不是会觉得自己这个基督徒，好像低了五尺，站不起来，觉得自己很卑下。到了聚会时，他定规抬不起头，提不起灵来。这是什么感觉？是荣耀么？不，这是与荣耀相反的感觉。

若是你要去看电影，里面感觉不妥，你就说，“主啊，我爱你，我要讨你喜悦。”说过这话，你不看了，你这个基督徒就超脱了；到了聚会中，你里面定规高昂。那个高昂一点也不是骄傲，而是里面觉得光明、高超，有主的同在，有主的美丽和喜乐；这就叫作荣耀。有一种无法形容的景象，是明亮、光荣，叫人觉得舒服的，那就叫作荣耀。主的灵在哪里，哪里就有自由；哪里有自由，哪里就有荣耀。

一个正常的基督徒，不要说看电影，即使在家里发了一个小脾气，在路上看见圣徒，就会觉得畏缩，不敢和他见面。为什么？因为里面觉得卑下，觉得有亏，无法释怀。若是他在家里得胜，让主有地位，他走在路上，远远看见圣徒，就会立即趋前打招呼。别人也能看出他满脸光彩，好像摩西的面透出荣光来。那就是面对面看见主的荣耀。

从荣耀到荣耀，变成主的形像

林后三章十八节说，“好像镜子观看并返照。”我们这个面孔若是有条帕子盖上去，我们和屋内的电光就有间隔，有遮蔽了；等我们把这个帕子除去，我们的面孔和电光就面对面，就能看见那个电光；这就好像从镜子里返照。灵在我们里面，我们就有自由，就敞着脸，面对面朝着主，主的荣光照在我们脸孔上，我们就如同镜子返照祂的荣光。这是没法装假的。比方我们碰着一位弟兄，他脸上有神的荣光，有神的荣耀，我们就立刻会感觉神的同在，神显出来了。

许多时候我们碰到一位圣徒，我们里面叹息难过，他虽然是个圣徒，却是个倒下去、在地上爬不起来、不能动的圣徒。有时，我们碰到一位圣徒，我们里面低头敬拜，这里有一人，站得起来，升得上去，是顶天立地、能主动、能争战的；我们觉得这个人有荣耀，从他的面孔上有神的荣光。这就是荣耀。这个荣耀从哪里来？从自由来。自由是什么？就是灵。灵是什么？就是主。主、灵、自由、荣耀，四者乃是一。

我们的心转向主，帕子就除去，全人就得以自由，好像从镜子里返照，末了，就看见主的荣耀；从这个荣耀到终极的荣耀，我们这人就变成主的形像。此时，这个形像就是那个荣耀，人在我们身上就看见了主，看见主的形像。这个形像从哪里来？从荣耀来。换句话说，荣耀从自由来，自由从灵来，灵就是主自己。这个灵在哪里？就在我们灵里。主就是那灵，祂在我们灵里。当我们的心爱祂，向祂敞开，祂就出来；祂一出来就是灵，祂一动就是灵；主一活动就是灵。这个灵一出来，就是自由，进到我们的心思、心情、心志里，使我们全人里面都有灵，都有主的灵，都自由。这个自由就是荣耀，就是神的同

在，就是神的显出；这叫我们觉得高尚、尊贵、光荣。这个就是荣耀，就是主的形像。

我们一天天爱主，一天天给主机会，主一天天的从我们里面出来，我们就一天天的长大，一天天的变化，最终变化成主的形像。原来在我们里面的是主，现在变化出来的是主的形像；这个形像就是主自己。人在我们身上看见一种光景，说是主的形像也可以，说是荣耀也可以，说是自由、释放也可以，说是主或主的灵的同在也可以。因为这五个就是一个。主就是那灵，灵在哪里，哪里就有自由，有了自由就敞着脸，得以看见主的荣耀，从荣耀到荣耀，就变化成主的形像。

主从我们里面活出来，我们就长大、成熟了。所以，我们的心要向主敞开，要让祂从我们的灵里出来，进到我们的心思、心情、心志里；祂一进到我们里面，我们就都自由，都有荣光而尊贵。这时，我们身上就有祂的形像；我们的思想像祂的思想，我们的爱好像祂的爱，我们的主张像祂的主张，我们这些人就有祂的形像。

第二十章 基督徒生命成熟的路 —照着灵而行

林后三章十七至十八节，提到五件重要的事：第一是主，第二是灵，第三是自由，第四是荣耀，第五是形像。主复活升天之后，就成为赐生命的灵。（林前十五45。）主耶稣是神化身成为肉体；祂经过死与复活而成为灵。基督徒常说，要爱主、敬拜主、顺服主、跟从主；这位主到底在哪里呢？林后三章给我们看见，主就是那灵；主乃是在我们的灵里面。甚至在主死而复活之前，约翰四章二十四节就告诉我们：“神是灵，”人若要敬拜祂，不在耶路撒冷，也不在撒玛利亚，乃要在灵里。

主是那灵，在我们灵里

主是怎样的一位呢？主就是那灵。主在哪里？主在我们的灵里。我们常有一个观念，以为主在天上。不错，主是在天上的主，但祂也是那灵，在我们的灵里；那灵在哪里，主就在哪里；主乃是在人的灵里和人接触。我们常用电作比方，在我们生活中，电是不可少的；它一面在空中，一面在我们房间里，是我们能接触到的。许多尚未信主的朋友，常常问说，“神在哪里？主在哪里？看得见，摸得着么？”我们有经历的人都知道，神是灵，主就是那灵，今天就在我们的灵里，不仅离我们非常近，并且与我们调成一个。我们无论在什么地方，只要靠着主的宝血，在主的名里，都能碰着主这灵。

我们相信的时候，乃是信一位在天上的主；那时，我们把我们的心和我们的灵向祂敞开。我们在深处，在灵里感觉祂的同在。这是每一个得救的人都能见证的。我们这样敞开心、敞开灵，向着这位在天上的主，我们里面就平安、妥贴、光明、舒坦，并且刚强、满足。每一个真实得救的人，都能作这样的见证，虽然他们是信一位在天上的主，但是当他们信的时候，这位主进到了他们里面。不仅信的时候如此，即使在他们信了以后，在他们基督徒的生活里，不知有多少次，

他们觉得那位天上的主，摸着他们的深处，使他们里面感觉平安、稳妥。

基督徒的生活乃是主在里面作一切

这给我们看见，主乃是那灵，并且就在我们的灵里接触我们。我们得救以后，所有属灵的生活，实在说，都是主在我们里面运行出来的。甚至我们在这里所说的，表面看是我们说的，实际上却是在我们里面有一位，祂作我们的内容，充实我们，顶着我们说出来的。否则我们怎能越讲越有得讲，越讲越有主的同在。如果是出乎我们自己的，恐怕三、五次就讲完了。有的人说，基督教的教义太高，我们遵守不来，既要爱仇敌，还要人打右脸，连左脸也转过来由他打，（太五39，）这谁能作得到？岂不知不是基督徒自己能作到，乃是那位住在他们里面的主，在每次的机会里，充实他们，顶替他们，把他们作到这个地步。

譬如我们看电风扇的转动，转得又快又好。表面看是电风扇自己转，其实是里面有个电力顶着它转。基督徒真实的生活，就像这样，是主在里面顶出来的。认识属灵生命的慕安得烈（Andrew Murray）曾说，“什么叫作祷告呢？祷告就是住在我们里面的基督，祷告坐在宝座上的基督。”这话实在说得透彻。一个真实的祷告，不仅是我们这个人在这祷告，乃是主住在我们里面来祷告；是祂穿着我们祷告。好比我们穿着衣服在这里走动，人从外面看，是我们的衣服在动，实在是我们穿着衣服动。

基督徒的生活，都是主穿着我们作出来的。好的祷告，不仅是自己祷告，更是主的灵在我们里面，穿着我们这个人祷告。主的灵就是主自己。罗马八章说，我们不知道怎样祷告，是主这灵在我们里面，替我们祷告。（26。）同样的，我们不懂怎样爱人，不懂怎样孝敬父母，即使懂一点，也是非常有限。好像有时父母发脾气，我们就不满意父母；有时，父母对我们满意，我们就孝敬。这样的孝敬不是主在里面作出来的；主在里面作出来的，是无论父母待我们如何，我们都

孝敬他们。这是我们自己作不出来的，必须是主的灵在我们里面推动出来。

主的灵作能力，乃是无限的

我们都是主所创造的人，都有良善的成分，凭自己多少也能作出一点好，但那个好太有限，也太天然。我们的忍耐有限，温柔有限，谦卑、良善、饶恕都有限；然而，主从我们里面推动出来的，却是无限。我们自己所作的好，就如我们用自己的力量把电风扇打两下，转两下，电风扇也能转两下，但随即就停下来了。若是电力通进电风扇里，开关打开，电风扇就可以从早到晚，一直转，甚至转几天几夜，也不会停止。主从我们里面推动出来的，也是如此，都是无限的；这个推动，乃是主的灵在我们里面作能力。

主的灵在哪里，哪里就有自由

这个灵就是主自己，主今天不仅是主，并且是灵。因为祂是灵，所以能进到人里面；因为祂是灵，所以能不受限制，无间时刻的与人同在。因为祂是灵，所以无论在何时，在何地，祂都在我们里面。林后三章十七节说，这个灵在哪里，哪里就有自由。这个灵在我们里面，不行动则已，没有地位就罢，一行动一有地位，其结果就是自由。有了这自由，我们与主之间就是通的，就能彼此有交通。

我们这个人里面有那灵，这个灵在我们里面一运行，一行动，我们里面就自由，就没有捆绑。这样的自由，使我们与主之间没有间隔，能面对面看见主。这时就是荣耀，因为主显出来了；荣耀就是主的显出。我们这样面对面看见主，主就向我们显出，那就是荣耀；所以荣耀也就是灵。主就是那灵，灵在我们里面行动，就是自由，使我们能看见主，看见那个荣耀。那灵给我们看见、经历的时候，就变作荣耀；这个荣耀在我们身上，就是主的形像。

自由、荣耀、形像，三者都是圣灵

保罗在林后三章十七至十八节说，主的灵在哪里，哪里就有自由；这意思是，自由就是灵。他又说，当我们这样自由的时候，就能面对

面看见主的荣耀；这样的看见主的荣耀，就使我们从荣耀到荣耀，变化成为主的形像。保罗说这乃是从主灵变化成的。所以这给我们看见，自由也罢，荣耀也罢，形像也罢，主也罢，灵也罢，五者乃是一，就是一位。主就是那个灵，灵也就是那个自由，灵也就是那个荣耀，灵也就是那个形像。这里的重点是，基督徒里面的自由，基督徒里面的荣耀，以及基督徒里面可显出来的形像，都是圣灵自己。

我们里面的自由是圣灵，我们身上显出来的荣耀是圣灵，我们身上所显出来主的形像也是圣灵；自由、荣耀和形像这三者，都是圣灵自己，而圣灵就是主。主就是那灵，主是在灵里面。这一个灵在我们里面，我们就有自由；这个灵显在我们身上，我们就有荣耀，并且有主的形像。基督徒常说，要活出主的形像，要有主的样式。什么是主的形像，什么是主的样式？就是主的灵。主的灵就是主的样式，主的灵就是主的形像。乃是当我们活在圣灵里的时候，主的形像就显在我们身上。

一个基督徒若是一直凭自己活着，不活在主的灵里，他里面定规没有自由，身上必定没有荣耀，更不会有主的形像；因为主的灵在他里面没有地位。什么时候，一个基督徒拒绝自己，否认自己，而活在圣灵里，他里面就有自由，外面就有荣耀，主的形像就显在他身上。

拒绝自己，随从灵

我们要看见，基督徒的自由，基督徒的荣耀，基督徒显出来的形像，就是圣灵自己。我们一再说，主自己就是那灵，这个灵从我们里面活出来，在我们身上就是主的形像。所以，变化成为主的形像，意思是在我们生活的大小事上拒绝自己，随从灵而行。无论在我们的家庭生活，或召会生活中，我们与人的接触、来往，都要否认自己，拒绝自己，而活在灵里。这样，主的形像就会显在我们身上。我们如果天天如此，拒绝自己，照着圣灵而行，我们就会天天有变化。当我们脱离自己，那灵更多进入我们里面，我们就被变化。

我们的自己是肉体，圣灵是主自己。什么时候我们凭自己活着，显出来的就是肉体；什么时候我们随从圣灵活着，我们显出来的就是

主。主就是那灵，这个灵在我们里面就是自由，在我们身上就是荣耀，显在我们外面就是主的形像。我们越脱离自己而活在灵里，我们就越变化成熟。在一切事上，无论是我们认为对的、好的，或不对、不好的，无论是我们赞成、不赞成的，同意、不同意的，我们都不凭自己，乃凭那灵活着，我们就被变化。我们不管自己的看法，也不管别人的意见，只注意主的灵在我们里面的感觉，我们就是凭灵活着的人。我们不是凭靠自己的观察，或头脑的思想，乃是照着灵里深处的感觉，只顾到那感觉；这样，我们就是弃绝己的人。

活在灵里，让灵显出来

我们这样一天天的弃绝自己，而顾到灵里的感觉，随从灵而行，我们就天天变化；这会叫我们变化得像主，有主的形像。我们越有主的形像，就越成熟；我们越成熟，我们这个人的魂里就越有圣灵。这样变化的结果，就叫我们这个人的心思、情感、意志，也就是在我们的思想、爱好、主张里，满了那灵，而有主的形像。这样，我们全人里面都是圣灵，我们就都成熟了。到这时，我们就像马太二十五章里所说那精明的童女，不仅灯里有油，连器皿里也有油。

箴言二十章二十七节说，“人的灵是耶和华的灯。”因此，马太二十五章的灯就是我们的灵，器皿就是我们这个人，也就是我们的魂。到这时，不仅我们灵里有圣灵，连我们这个人，我们的魂里也满了圣灵，我们就完全变化成为主的形像，在生命里成熟，可以被提见主。要达到这样的境地，需要我们天天弃绝自己、否认自己，照着灵而行，在一切事上把自己放在一边，让圣灵有地位。这就是出代价买油，在器皿里预备油。乃是这样的人，才能被提见主，也只有这样的人是成熟的；他们活在灵里，让灵显出来。

第二十一章 基督徒生命成熟的路 —经历金、银、宝石的工作

林后三章十八节说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这里说我们被主灵变化成为主的形像。启示录四章二至三节说，“有一位坐在宝座上。那位坐着的，显出来的样子好像碧玉和红宝石。”这里说坐在宝座上的主，祂显出来的样子好像碧玉和红宝石。二十一章十一节说，“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”这是指荣耀说的。林前三章十二节说，“若有人用金、银、宝石，木、草、禾秸，在这根基上建造。”这里的顺序，先是金，再是银，末后是宝石。

神使我们生命成熟的两面工作

神在我们身上所作的，乃是使我们成熟的工作。神这个成熟的工作，开始于把祂自己的生命作到我们里面；从那时候起，神在我们身上一直继续不断的作工，就是要把祂的生命，从我们里面作出来。当祂把祂的生命从我们里面作出来时，就是我们成熟的时候。神把祂的生命放在我们里面，是祂与我们调和；当祂在我们里面不断的作工，把祂的生命从我们里面作出来时，那就是我们与祂调和。祂来与我们调和，是成为肉体的原则；我们在圣灵里与祂调和，乃是死而复活的原则。

成为肉体与死而复活的原则

我们每一个得救的人身上，都有神第一面的工作，就是成为肉体的原则，也就是神自己进到我们里面的调和；这在我们得救时都已经有了。现在神在我们身上所作的，乃是第二面的工作，就是死而复活的原则，也就是要把我们这人，作到、调到祂那位神里面。等到这第二面的工作完全作成时，我们就在祂的生命里成熟了；到那个时候，祂的形像就显在我们身上，我们就模成了祂的形像。当祂的形像显在

我们身上时，自然的，祂的荣耀也显在我们身上。换言之，这个形像和荣耀实在就是一个。

圣灵从人里面扩展出来就是荣耀

变化成为主的形像是主从我们里面显出来，而主从我们里面显出来乃是圣灵的工作。我们得救时，圣灵就进到我们的灵里；从那时起，圣灵就要从我们的灵里往外扩展，扩展到我们的全人的每一部分。这就是说，圣灵要从我们的灵里扩展到我们的思想、情感、意志里。到那时，在我们的思想、爱好、主张里，就都有圣灵的成分，都有圣灵的工作；人碰着我们的时候，不管我们有什么思想，有什么爱好、选择、定规和主张，人都会感觉圣灵的味道。这就是圣灵从我们里面扩展出来；这个扩展出来的圣灵，就是我们身上的荣耀。

我们若是这样让圣灵在我们里面扩展，人就会在我们身上感觉到一种荣耀，觉得我们这个人尊贵，是不一样的。有时我们碰到一位圣徒，我们知道他是得救了，但这人的言语、行为、思想、心情，总让我们觉得好像很低下、很粗鄙。为什么呢？因为他没有让圣灵从他里面扩展到他全人的各部分。然而有时，我们会碰着一种人，也许在世界上没有多少地位，但我们碰着他时，我们觉得这人尊贵、有荣耀，是个有分量的人，是个光明的人；虽然我们的学问可能比他高，可能比他有才干、有地位、有财富，但我们总觉得自己比他低下。这种感觉就证明他身上有神的荣耀。

这个荣耀，就是神的灵从他里面显出来了，所以人碰着他，就好像碰着主，人和他在一起，就觉得有主的同在。这就是这人身上有主的形像，他对我们讲的话，他所表示的意见，他的感觉，他的心情，都有主的样子，这是因为主从他里面显出来了。他所让人感觉到的荣耀和形像，就是圣灵显出来了，而圣灵就是主自己，所以主在他身上显出来就是这一个灵；到这时，他就是个成熟的人。

金是指神的生命和性情

我们都知道神乃是在三个身位里，在我们身上工作。首先，祂是神；其次，祂是基督；第三，祂是圣灵。这三个身位实在就是一位神：父，子，灵，乃是一位神，是三一的神，其目的是要把祂自己作到我们里面，也要从我们里面把祂作出来。使徒保罗说，神建造的工作乃是用金、银和宝石作材料。金是指神的生命和性情；当我们得救时，神就进到我們里面，我们里面就有了神的生命和性情。这个生命和性情用象征的说法，就是金子；换句话说，在我们得救时，神的生命和性情就像金子一样加到我们里面。

银是指基督的救赎

每一个蒙恩得救的人里面都有神，都有神的生命和性情，这是毋庸置疑的。也就是说，人一得救，就经历神第一步的工作，就有三一神的成分作到人里面了；神那纯金的成分已经在人里面。第二步，就是银的工作，乃是指基督的工作。“银”在圣经里是指救赎说的；基督救赎的工作，完全是十字架的工作。十字架有两面的意义，一面是叫我们脱开那些不当有的，另一面是把那些当初有而落下去的挽回过来。这是基督十字架救赎的两面原则。

基督十字架救赎的两面工作

神当初造我们时，所造给我们的，都是我们当有的。祂给我们造了心思，一个思考的能力；造了情感，一个爱的能力；造了意志，一个主张的能力；这一切都是神给我们造的，也是我们该有的。然而人堕落了，这一切当有的就落到一个不当的地位，并且因着落下去的缘故，还掺杂了许多污秽、罪恶和败坏。主耶稣十字架的救赎，一面是要救我们脱离那些不该有的；另一面是要把我们该有的，包括正常的心思、情感、意志，都挽回过来。

总括来说，我们这个人神造的，我们所有的都是该有的；然而我们这个人堕落了，因着落下去，罪和世界就加到我们里面。主耶稣十字架的救赎，就是来除去我们身上的罪和世界，并且把我们这个人

挽回过来，再归给神使用。这就是基督十字架救赎的原则，这也就是子神“银”的工作。

我们得救时，神就在灵里进到我们里面，使我们里面有神那纯金的成分。然后，借着基督救赎的工作，十字架天天在我们身上，除掉我们的罪和世界，并且挽回我们这个人。我们这样让十字架除掉罪恶，除掉世界，而挽回我们这个人归给神，这就是我们身上有“银”的工作，有基督那银的成分。在我们所有得救的人身上，都有这个银的成分；我们是一点一点，让十字架把我们身上的罪和世界除去，同时也让十字架把我们这个人挽回归给神。

有些圣徒没有这十字架的经历，在他们里面只有金的成分，没有银的成分。比方一个人实在是得救、重生，有了神的生命在他里面，这人里面就有神那金的成分；然而这人毕竟是堕落过的人，有他的软弱，就是容易发脾气。有的人是堕落到麻将里，有的人是堕落到戏院，这个人却是堕落到脾气里，好像无论发生什么事，他都容易发脾气。无论是妻子、儿女、亲友、同事，甚至弟兄姊妹，只要有一点不合他的意，他就发脾气；并且发起脾气，也不管神喜悦不喜悦，或神的旨意如何，就整个人落在脾气里。这样一个人，实在是得救，里面有神那“金”的成分，却没有基督那“银”的成分。我们只能说，他有神的生命，但还没有十字架那个救赎和对付的工作；他里面有金的成分，但没有银的成分。

虽然他让十字架上的宝血，把他从神的定罪之下救出来；但他还没有让十字架救赎的能力，把他从脾气里挽回过来。同样的，有的人还没有让十字架把他从电影院里救出来；有的人还没有让十字架把他从他的嗜好里救出来。若说他们没有得救，那是冤枉他们；但他们虽然得救，却还留在嗜好里，留在脾气里。这说出他们里面有金，但他们身上没有银；他们里面有神的生命成分，但他们身上没有多少十字架的工作。

有些人从前是发脾气的，是有嗜好、有种种软弱的，但现在他们都让基督的十字架把他们打掉了。基督的十字架，把他们从脾气、嗜

好，从种种的邪恶里救回来归给神。十字架把他们身上那些不当有的脾气、嗜好、罪恶，都除掉了；同时，十字架也把他们这人当有的，挽回过来归给神。到这时，我们碰着他，就能见证说，这个人里面有金，这个人身上有银；在这人身上，金和银都有了。

宝石是指圣灵组织的工作

一个人里面有神那金的性情，身上有基督那银的成分；这样，他就成熟了么？他身上金、银都有了，他成熟了么？没有。因为还要有“宝石”。宝石是什么工作呢？宝石乃是圣灵在人里面，那个组织的工作。一个圣徒身上，虽然有神那纯金的成分，有基督那救赎之银的工作，却还不一定那么像主，有主的味道，有主的形像，这是因他缺少圣灵组织的工作。

一个得救的人，首先要有金的成分，其次要有银，第三要有宝石。“金”仅仅说出他是得救的人；他里面有神的生命，却还可能留在他的私欲、邪恶、嗜好、脾气里，因为他身上没有十字架的工作，还没有银的成分。然而慢慢的，他脱离了从前那些私欲、邪恶、嗜好、脾气，他身上明显的有了十字架银的工作。现在，他身上金、银都有了，没有嗜好，也没有邪恶了，但他的思想还是他自己，他的发表还不能叫人闻到主的味道，他所主张的都不是出乎主的。这样一个人，他里面有神的生命，他身上有十字架对付的工作，但他的爱好、情感、主张、见地、思想里，却不叫人感觉主的同在。虽然他的主张并不邪恶，他也不贪恋世界，但他这人所表现出来的，却不叫人感觉主的同在；这就是因他身上，还没有圣灵组织的工作。

宝石不是创造出来的，乃是组织成功的

宝石不是神原来创造的。研究化学的人都知道，宝石乃是源自一种深埋在地里的原料，经过火烧，经过高压，才变成的。我们这人原不是宝石，我们的思想不是宝石，我们的情感也不是宝石，我们的主张更不是宝石；无论我们原有的有多好、多高，其性质都不是宝石。乃是我们的心思、情感、意志，让圣灵在里面组织过，烧过，再配上外面环境压过，我们才能变成宝石。

比方，你有一个很好的思想，有一个很清洁的情感，也有一个很正确的意志，但这些都不是宝石。这些不过是你天然、原有的，其中没有主的成分，因为缺少圣灵的工作。必须圣灵进到你的心思里，进到你的情感里，进到你的意志里，让祂像火一般把你烧过，并让环境在外面配合来对付你这个人；借着里面圣灵和外面环境的焚烧、对付、压迫、组织，结果就叫你的思想里有主的成分，叫你的情感、意志里有主的自己。这样，你的心思、情感、意志，就都成了宝石。

到这时，人碰到你，就会觉得你不仅里面有神的生命，身上有十字架的工作，并且你的思想、爱好、主张里有主自己；人一碰着你，就好像碰着主一样。以属灵的话来说，就是你身上有了宝石的光辉；你里面有金，身上有银，外面显出的光景是宝石。这意思是神、基督和圣灵，都从你里面作出来了。这就是启示录二十一章那个新耶路撒冷所显出来的光景。新耶路撒冷显出来的光辉是碧玉，碧玉就是宝石，并且新耶路撒冷四围的城墙也都是碧玉，墙的根基是宝石。换句话说，新耶路撒冷乃是一座碧玉城，而碧玉就是神显出来的样子。

启示录四章三节说，那位坐在宝座上的，显出来的样子好像碧玉和红宝石。这说出新耶路撒冷所显出来的样子，和神显出来的样子相同，都是碧玉和宝石；宝石乃是圣灵组织成功的。所以这个宝石的样子，乃是圣灵组织出来的，也就是圣灵显出来了。这与林后三章完全相合；那里说，圣灵从我们里面显出来，就是光辉，就是形像，而这光辉、形像都是主自己。所以，启示录给我们看见，新耶路撒冷显出来的样子是碧玉和宝石，而那个碧玉和宝石的样子，就是那坐在宝座上之主显出来的样子。

金、银、宝石的工作

我们怎样才能像主呢？怎样才能在我们身上有神的形像呢？头一步，就是要让神的生命，也就是让那灵进到我们里面。这样，我们里面就有了金，再让十字架作在我们身上，把我们这个人从罪恶、世界、私欲、爱好里分别出来归给神。十字架把我们分别就够了么？不够，还要圣灵在我们的心思、情感、意志，在我们全人里面，组织、

焚烧，并配上外面环境压迫的工作，把主那个宝石般的形像作到我们身上。换句话说，就是把我们将成宝石。到那时，神的工作在我们身上就完成了；到那时，我们就成熟了。

这里有三一神一父、子、灵一三步的工作。我们原来是神所造，为着盛装神的，然而因着堕落，我们落到罪恶、世界里。有一天，神来救赎我们，用祂儿子的宝血把我们洗净，并且把祂的生命、性情，祂那纯金的成分，放在我们里面，我们就重生、得救了。从那时候起，基督的十字架就在我们身上作分别的工作，要把我们从罪恶、从世界、从脾气、从私欲里一再的分别出来，把我们放在神这一边。然后，圣灵就在我们里面焚烧，在我们里面作组织的工作。因着我们是背叛、强项的，所以圣灵就配上外面的环境，二者里外夹攻，把我们这个人烧到一个地步，压到一个地步，组织到一个地步，我们的心思、情感、意志里，都有神光辉的形像，都像宝石，也就是都像主。那个形像和主荣耀的形像一样，这就变化成了主的形像，乃是从主灵变化成的。

到这时，我们不仅有金、有银，我们也有宝石；我们身上是光辉、尊贵的，人碰到我们的时候，就感觉主的同在。在我们身上有主的形像，我们的说话、发表，都有主的味道；我们的思路、情感、主张、见地、选择，也都叫人感觉主的味道。即使是不喜欢我们的人，深处也会对我们起敬，因为我们在主面前是有分量的，我们身上有圣灵的组织。这就是有宝石的光辉，也就是有主的形像。

圣灵如何在我们里面组织

圣灵如何在我们里面组织、焚烧呢？我们每一个人都是主所爱的，也都是主所眷顾的；我们得救，有了主的生命，并且愿意让基督的十字架作工在我们身上。这样，我们就有了金，也有了银；但这还不够，我们都还需要宝石的经历。我们乃是在成为宝石的过程；虽然烧得还不够，压得还不够，组织得还不够，但我们是在这个过程里。我们里面都有圣灵的运行，都有圣灵的组织。

比方我们讨厌一个人，好像一看见他就不喜欢，就觉得厌烦，这是什么？这就是圣灵在里面工作的开始。千万不要错误的领会，以为

不喜欢人是圣灵的工作；不，这意思是，我们不喜欢一个人，里面会有感觉，这感觉就是圣灵在里面的运行。圣灵在我们里面运行，使我们觉得这是不对的，这不是出乎主的；圣灵乃是在里面顶我们，搅动我们，同时在里面组织我们，要把我们和祂织在一起。今天圣灵顶顶我们，明天搅搅我们，后天就运行运行，过几天就烧一烧；慢慢的，几个月后，我们的情感里，不再像从前那样讨厌那个人了，但还是不喜欢他，还留了一个尾巴。于是圣灵就兴起环境，左打我们一下，右压我们一下，或者叫我们生场病，或者叫我们碰到别的难处，总之，祂就在外面对付我们。有一天，我们里面莫名其妙的，不仅讨厌那个人的感觉没有了，碰到他时也能感到亲切温和，再碰着他时，甚至能有好的交通了。这就是圣灵在我们身上组织的工作。

我们的情感、爱好，经过圣灵的焚烧，经过圣灵组织，也经过压，就有了主的味道。同样的，在我们的心思、想法、意志、主张里也是这样。许多时候，在我们的思想、看法里，没有圣灵，都是我们自己，都是人情、世故的看法。因此，圣灵就在我们里面感动我们，在我们里面顶一项，转一转，搅一搅：“这是主的路么？这是主的真理么？这是主的办法么？”祂在里面问，在里面说话，我们若是不听，外面环境就来了，又打又压的来对付我们。至终，我们只有低头敬拜，我们的心思是受过击打的心思，我们的情感是受过折磨的情感，我们的主张是受过折服的主张。在我们这个人身上就有主的形像；从我们心思、情感、意志里出来的，都像宝石，都是荣耀的，都是叫人感觉主同在的。这就是圣灵出来了，这就是主的形像。

启示录告诉我们，新耶路撒冷是一座金山，城内的街道是纯金的，城墙是碧玉的。这和圣灵在我们身上的工作一样。我们得救时，里面有金，但外面还没有墙，还没有主的形像。圣灵就在我们身上进一步的作工，一点一点的，把我们的心思、情感、意志，作到一个地步，有主的形像；这时，我们身上就有围墙、有宝石、有荣耀。那就是主显现出来了，这个就是神自己；周围的宝石就是神的形像，是神显出来了，这个就叫作成熟。

神中心的工作 与正确的属灵经历

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年六月至七月，在菲律宾马尼拉所释放的信息集成。

第一章 神救恩的目的与人生的意义

读经：以弗所书三章八至九节，哥林多前书一章二节，九节，二十二节，三十节。

神救恩的目的是要人得基督

以弗所三章九节说，“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。”这节说到有一个奥秘，这奥秘乃是在神里面，而这位神是创造万有的神。这奥秘一直隐藏在那位创造万有的神里面，经过历世历代，并没有人知道，如今要向众人照明出来。使徒保罗在八节说，“这恩典赐给了我…，叫我将基督那追溯不尽的丰富，当作福音传给外邦人。”这里，保罗受托要将基督那追溯不尽的丰富，传给外邦人。接着九节就说神有一个奥秘，这含示基督那追溯不尽的丰富，就是隐藏在创造万有之神里的那奥秘。

人读圣经时，很容易注意谦卑、忍耐、爱心、温柔等字眼，那是比较肤浅的。然而，我们若要进入圣经的深处，就要注意“神的奥秘”与“基督的丰富”这类的辞；这类的辞不是出于人，乃是出自天上的神。我们需要有从神来的启示，方能明白神圣言中的深意。

林前一章二节说到：“基督…是他们的，也是我们的。”这节说基督是所有相信祂之人的。试想你们相信基督得着了什么呢？有的人可能回答说，得着平安；有的说，得着喜乐；有的是疾病得医治；有的是罪恶得赦免；有的是劳苦重担得着释放；有的是家庭纷争得着和睦。好像信基督得着各式各样的福分。然而，今天神怜悯我们，开我们的眼睛，要我们看见，到底我们信基督得着了什么。保罗说，“基督…是他们的，也是我们的。”就保罗所说的，我们信基督所得着的，应该是基督自己。

在九节，保罗又说，“你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。”对这句话比较肤浅的领会是：神有产业给祂儿子享受，神召我们，是要我们与祂儿子一同享受那产业的福分。然而，这里的“交通”，原文是“有分”的意思。因此，这句话也可译为：

“你们乃是为祂所召，好有分于祂的儿子我们的主耶稣基督。”这就是说，神不仅是要我们与耶稣基督同得福分，更是要把耶稣基督分给我们，使我们与祂联合，有分于祂。

一个人得救，乃是得着主耶稣基督；不是只得着喜乐、平安，而是得着基督。喜乐、平安等种种福分固然是相信神之人定规得着的，但这不是神召我们的目的。神召我们的目的，乃是要我们有分于祂的儿子。

我们读哥林多前书，不要只注意哥林多召会的种种难处，如：“在你们中间有嫉妒、争竞，”（三 3，）“我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。”（一 12。）我们要注意前面所提的一章二节和九节，看见神不是要给我们外面的福分，乃是要把基督给我们。我们得救的经历也是如此，只不过初时我们不知道。比方，给孩子一个藏有宝贝的盒子，孩子只喜欢美丽的外盒，却不知其中有宝贝。同样的，信入耶稣基督是要得基督，不是为了外面的福分。所以，我们问人是否得救，其实是问他是否已得着耶稣基督。有了耶稣基督，自然就有喜乐、平安。喜乐、平安等福分，并非神的目的；神的目的乃是要人有分于基督。

世人寻求神迹与智慧

一章二十二节说，“犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧。”这节圣经正表明世界上的两种人。犹太人代表求神迹的人，希利尼人代表寻求智慧的人。犹太人求神迹，例如病得医治，（太四 24，八 16，可三 10，）五饼二鱼食饱五千人（太十四 19~21）等。要神迹的人，多是自己寻求利益的人；犹太人代表这种人。不但世人中有许多是这样的“犹太人”，即使基督徒中，也有好多寻求利益的“犹太人”。譬如，当孩子生病，医生束手无策时，他就跪下祷告，结果孩子的病好了，他就感谢主是听祷告的神，赞美主是大能的救主。一位弟兄失业，情形困难，经过一番祷告，果然找到工作，他就感谢主说，“主真是活人的主。”这样因祷告而得利益的事例实在很多，这样信主的基督徒也很多。

另一种是希利尼人，希利尼人是属于求智慧的代表。有些人要利益，有些人求智慧；世人所寻求的，不是利益就是智慧。要利益，求智慧，加起来就等于世界的要求。许多人信主也是由于利益或智慧的要求；求而不得，就把主丢弃。无论哪一国人都如此，不是求神迹，求利益，就是求智慧。然而保罗说，他乃是要“将基督…传给外邦人”。（弗三 8。）保罗受神差遣，是要传基督，要把基督传给人。神所要给人的，不是神迹和智慧，乃是基督。

许多圣徒都是因神迹信主，他们得救的见证，大都是在神迹里，难得有人是在基督里。这类的例子不胜枚举，然而这实在不是神的意思，不是神最终的目的。反之，神是要剥夺我们的神迹和智慧，好叫我们得着基督，以致我们所传的，是基督自己。主在上时，人们特意找主要神迹，主却不给他们行神迹。（太十二 38~39，十六 1~4。）主行神迹是有限度的，到了一个时候，祂便不作了。在约翰六章，主是非常忍心的，祂不要人为吃饼得饱而找祂。（26~27。）祂不给人利益，祂乃是以永远的生命，就是在神里面那基督的生命给人。凡没有得着基督的生命，只因利益而信主的人，终有一天会跌倒。

林前一章三十节说，“但你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”请注意这里的标点，“智慧”二字下面是个冒号，意即“智慧”乃是总括下文的“公义、圣别和救赎”。这意思是，神使基督成为我们的智慧，也就是成为我们的公义、圣别和救赎。可见，神所要给我们的一切，都在基督里，神要使基督成为我们的智慧：公义、圣别和救赎。

神的救恩与人生的意义

神的救恩与人生的意义有很大的关系。人生在世，都会问一个问题：“到底什么是人生？”对基督徒而言，也一定会问：“神的救恩到底是什么？”姑且就“人生是什么”这问题说，人生下来是头顶着天，脚踏着地，需要吃三餐得温饱，需要躺下睡卧有安息之处。然而，人生并不因此而满足；大多数人不觉得这就是人的一辈子。人到底有何用处，人生的目的何在？这问题不知多少人问过，多少人回答过。许

多哲学家、科学家都曾为此问题寻找答案，但难得有一人可以给人满意的回答，几乎没有人能答复这问题。

有一回我在青岛，有位因病在休养的医生和我谈到这问题。我告诉他圣经上的话，他欢喜得不得了。他曾读过许多哲学书籍，想找个明白的答案，却是越读越糊涂，越找越没有头绪；然而借着读圣经，他清楚了，甚至高兴得忘记自己的病情。他明白人是为何而有，有何用处，以及人生的目的何在。请记住，人生的目的，人生的意义，只有在圣经里才能找到答案。

再就基督徒的人生问题说，试问在你的经历中，到底什么是神的救恩？神的救恩是使你得到喜乐、平安，或进天堂么？人到底是什么？人有什么用处，人的目的何在？要知道，“人”在神诸多的造物中是非常专特的，在神的计划里有其一定的用处和目的。比方，灯泡置于何处最适当？当然是安装在灯上发亮最合式；若是放在其他地方就会失去其用处。人也是如此，人如果失去专一的目的，无论如何也不会满足。

有的人贫穷时，想要有钱，有钱之后，仍不觉得满足。有的人想要有家庭，有了家庭之后，又觉得不自由。有的人想要有洋房、汽车，得到之后，心中仍是干渴。有的人想要有权势，等得到之后，却仍感虚空。许多人作大官、居高位，日子却不好过。最痛苦的，常是最有权位的人；夜不安眠的，常是财富最多的人。人摆在贫困中不好，摆在富裕中也不好。没有一个人是一直安息、满足、舒服、自在的。这是什么原因呢？因为人在神的造物中是专特的，有其专一的目的，这目的不达到，里面总是有一个莫名的缺乏。

人所缺乏的，就是人生存的目的。这目的没达到，人就永远没有安息和满足。再比方说，人渴的时候，金条没有用，美满的家庭没有用，作大官、居高位也不能解决问题。人渴的时候，其实只要简简单单喝一杯水就足够了。人的满足不在于外面的事物，乃在于里面的得着。人是神按祂自己的形像造的，（创一26，）表明人被造是要盛装

神。人的唯一需要，唯有神能解决。这正如口渴时，仅有水能解决一样。

神救恩最终的目的，不在于赦免人的罪，乃在于将祂自己装到人里面。这就如我们从垃圾堆中捡出一只杯子，洗干净放在桌上，这并不是目的。我们把一只杯子从垃圾堆中捡出来，目的是要把水装到杯子里。照样，神把我们 from 罪恶的乱堆中救出来，不是仅要洁除我们的罪污，那不是神的目的。神救人的最终目的，乃是要把神自己装到人里面。

神要与人联合为一

整本圣经所讲的，就是神要与人联合为一，这才是神的目的。圣经起头说到神创造人，首先指出人有神的形像，（创一26，）表明神的目的就是要进入人里面。新约开始于神成为人，就是拿撒勒人耶稣。祂的外表是人，而里面是神。（太一1，约一1，14。）这表明神已经来到人里面了。耶稣升天之后，司提反看见的耶稣是“人子站在神的右边”。（徒七55~56。）这意思是，人到天上去了。歌罗西二章九节说，“神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”基督就是神的具体化身，基督是神成为人，来到人中间。人虽是神按着自己的形像造的，但人仍旧是人，神仍旧是神，人与神是分开的。有一天，神成为肉体，来到人中间，就是这位耶稣基督。（约一14。）神穿上人是基督，人穿上神便是基督徒；在基督和基督徒身上，人与神合起来了。虽说基督是神，祂却有人的形像；虽说祂是人，祂又有神的生命。神与人，人与神，在基督身上合而为一了。基督徒也是如此。我们若没有看见这点，对于神的救恩便没有清楚的看见。

所以，神所要给人的不是神迹，福音所传的也不是叫人上天堂。神所要给人的乃是基督，福音所传的也是基督。神要在祂儿子与人联合。好比一个灯泡，若没有通上电流，无论外面如何好看，里面仍是空的，但只要打开开关，灯就明亮，灯泡也得其所哉。人也是如此。你原是虚空的人，有一天，神的生命，就是神自己进到你里面，神加到你里面；至此，你与神合而为一，这就是得救。

圣经称人为器皿，（罗九 21，23，提后二 20~21，）器皿和器具是有分别的。若有人以为基督徒是神所使用的器具，那是错误的观念。基督徒乃是神的器皿，器皿是为着盛装东西的，为着让神将祂自己装到人里面。基督徒得救前，不过是一个人，但得救后，有神装到他里面。在圣经末了，我们看见神在人身上所要作的已经成功，就是神与人要成为婚配。（启十九 7，二一 2，二二 17。）结婚乃是“二人成为一体”，（创二 24，）这乃是神与人合一的预表。神与人的合一，是神的工作，是神的旨意成就在人身上，也就是神在人身上最终的目的。

讲于六月十三日

第二章 神中心的工作 乃是要将祂自己调到人里面

读经：约翰福音一章一节，四节，十四节，十八节，十章三十节，十四章六至十二节，十六至二十节，罗马书八章九节。

在前一篇信息，我们看见宇宙中有一个隐藏的奥秘，是关乎人存在的意义与神的目的。然而，这奥秘历历历代以来没有被发表过，也没有被人知道过，乃是直到新约时代才向圣徒显明出来。（弗三 5，9，西一 26。）

神隐藏的奥秘

这奥秘的中心意义，是神乐意并定规要进到人里面与人调和；这也就是宇宙的中心奥秘。世界上有许多人在哲学或科学领域里探究宇宙的奥秘，但无论他们如何深入探究，总是无法明白这奥秘，也无法掌握这奥秘的中心意义。除非他们的眼睛蒙神开启，否则无法看见这奥秘。

当一个人清楚得救，知道自己的罪得着赦免，蒙神称义，得以进入神的国之后，往往立志要凡事祷告、谦卑、顺服、热心并事奉神。然而，他对于人存在的意义与神的目的，若是一无所知，他里面属灵的眼睛就还没有被神开启，他仍是在黑暗中，因为没有看见神的奥秘。有些人即便有属灵的能力，能带领人得救归神，但若不知道神要调到人里面，就仍不明白神的奥秘。

认真说，每一位基督徒对于神要调到祂里面，都应该要有专一的看见。以我个人的经历来说，我得救之后，约有一、二年之久，几乎每天都在主面前认真读经、祷告，恐惧战兢的操练自己，要作个好基督徒，学习听神的话，接受神的引导，并操练属灵的能力。然而，当时我对于神要调到我里面，并没有清楚的启示和看见。之后，主费了相当的工夫，才将我这个人“转”过来。祂开启我里面的眼睛，使我看见一切热心、敬虔，或是学习完全、操练属灵的能力等，在神面前都没有用处，因为这些并不是神的目的。

我的意思不是说神不听祷告，也不是说祷告、受引导、学习为主工作没有用处，更不是说不该有这些属灵的经历。实在说，我们该有这些经历；因为这些也记载在圣经里。然而，在这里我们要着重的强调一件事，就是神要把祂自己调到我们里面。

神在人身上中心的工作

一个基督徒里面有多少神的成分，不在于他祷告有多少，敬虔有多少，灵的能力有多少，或学习神的完全有多少，乃在于神调到他里面有多少。一个人也许相当热心、敬虔、完全，或相当有属灵能力，但神的成分在他里面恐怕不多。基督徒外面的表显如何并不重要，要紧的是他里面有多少神的成分。

神无意要得着外面看来有属灵表显的人；其实，人外面的圣别、敬虔、完全，对神而言没有什么用处。因为神救人的目的和心意，乃是要人作盛装祂的器皿，而进到祂里面。换言之，神在人身上中心的工作，是要将祂自己逐日调到祂里面。

圣经所启示“三而一”的奥秘，揭示神要把祂自己作到人里面

圣经里关于神的“三而一”是一个很大的启示，也是一个极大的奥秘。我们必须回到圣经的话，才能明白并领悟这奥秘。首先，约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节说，“话成了肉体，…我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。”这里清楚指明，主耶稣乃是神的独生子，祂是话成为肉体。这话太初就与神同在，并且就是神自己。因此我们可以说，主耶稣就是神。

其次，十八节说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”十四章六节，主对门徒说，“若不借着祂，没有人能到父那里去。”十章三十节，主对犹太人说，“我与父原是一。”这几处经文给我们看见，子就是父；祂是神穿上人的肉身来到人中间。

第三，在十四章十二节，主对门徒说祂要往父那里去。十六至十七节，主说，“我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，…因祂与你们同住，且要在你们里面。”接着十八节，主又说，“我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。”这给我们看见，十七节的“祂”，就是圣灵，也就是十八节的“我”，就是主耶稣自己。因此可以说，主耶稣和圣灵不是分开的，正如神与基督不是分开的一样。这圣灵要与我们同住，且要在我们里面。

神是住在人所不能靠近的光中，（提前六16，）祂乃是在人所不能到的天上，（诗一一五3，）祂就是父。（太五16。）然而，神为了亲近人，就降生成为人，（一20~23，）来到人中间，被称为子。（约一14，18，三16。）换句话说，父是根源，子是表明；子乃是父的具体显出。（西二9。）

倘若神只是来到人中间，那么神与人调和的程度还不够。主耶稣在地上时，彼得、雅各、约翰是与主最亲近的三个门徒。（太十七1，可五37，九2，十三3，十四33。）我初得救读圣经时，非常羡慕彼得、雅各、约翰能与主耶稣同生活、同行动，甚至巴望自己能生在主耶稣的时代，成为与主最亲近的门徒之一。后来，我才领会这个想法是不明智的。因为无论彼得、雅各、约翰在肉身上与主多么亲近，他们仍是在主之外独立的个体。

神为了要亲近人，就亲自成为肉体，成为人子耶稣来到人中间。虽然主耶稣在地上的生活将父表明出来，但这还不能满足神的心意。因为在神看来，祂与人仍是不够亲近，主耶稣还是在人的身外；人是人，主是主，人和主是分开的。直至主耶稣在十字架上受死，祂肉身的体壳在十字架上裂开，神圣的生命得以从祂里面释放出来。正如主耶稣对门徒所说的：“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（约十二24。）之后，主从死里复活，成了那灵，（林前十五45下，）就得以进到凡相信并接受祂的人里面。（约七38~39，二十22。）于是，人与主就得以联合成为一灵。（林前六17。）

这样，神与人就真是亲近了。从前，神借着成为肉体来到人中间，虽然能在肉身上与彼得、雅各、约翰同在；但在神看，仍是不够亲近。至终，主耶稣借着死与复活，成为那灵，进到人里面，并调到人里面，这才达成了神最终的目的。因此，圣经所启示“三而一”的奥秘，乃是与神要把祂自己作到人里头所经过的三个阶段有关。

当神进到人里面，人就得着神的生命，得着基督的生命，也就是得着圣灵。正如保罗在罗马八章九节所说的：“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。”这节经文首先提到“神的灵”，然后是“基督的灵”，最后是“基督”。可见，“神的灵”就是“基督的灵”，“基督的灵”也就是“基督”自己。人所以成为基督徒，乃是因人里头有了基督的灵，也就是神的灵。

总括来说，圣经所启示“三而一”的奥秘，就是父在子里表明出来，子成为灵进到人里面；这就是圣经所启示神的救恩，和关于基督的真理。到此，我们可以看见，人得救之后，圣灵、基督、和神就都在他里面。所以人一得救，就得着圣灵，得着基督，也就是得着神自己。因此我们可以说，一个人之所以得救，是因神进到他里头，他得着了神自己；若不然，他就没有得救。

与神交通，让神在我们身上行得通

人得救以前，要作好作歹都听凭他自己；换句话说，人可以完全自由的为所欲为。然而，从他信主得救那天起，隐隐约约在他里头似乎有另一个人位。这一位就是父，就是子，就是基督，也就是神的生命。

一个人得救后，在里头感觉到的生命能力就是圣灵；这圣灵就是子，就是父，也就是神。这生命能力乃是外加进来的。从外表看，他是一个人，但他里头却有两个人位，一个是他自己，一个是圣灵。信徒既然得着神进到他里面，就他的行为说，不须以自己的力量或己意来发动，乃要顺着里头圣灵所给的感觉。里头的感觉要他笑，他就笑；里头的感觉要他祷告，他就祷告。他越顺从里头的感觉，生命在他里

头的经过就越多，神从他里头的经过也越多，圣灵在他里头的充满也越多。可以说，人越顺服里面的圣灵，就越从自己出来，越被神充满。

以祷告为例，我们不需要在头脑里思索，只要顺服里面的圣灵，就能与神有交通。若是我们用自己的思索祷告，里头圣灵的运行便停止了，因为我们用错机关，就无法与神交通。如果我们要让神在我们身上行得通，我们与神就必须交得通。请记住，祷告不是向神求什么，乃是与神交通。但愿我们的祷告脱离求讨的观念，能以进入与神的交通中，让神在我们身上行得通。

愿神怜悯我们，开启我们的心眼，叫我们对神有真实的认识，看见神在我们身上的工作，乃是要从我们里头经过，祂要充满我们，并且要调到我们里面。

讲于六月十四日

第三章 经历神作生命

读经：歌罗西书一章二十六至二十七节，二章九节，三章四节，腓立比书二章十二至十三节，哥林多前书一章三十节。

神的救恩就是神的生命在基督里给了我们。神在天上是父，来到人中间是子，进到人里面乃是灵。神在天上，至高至圣，住在人所不能靠近的光中。（提前六16。）因此，祂穿上人来到地上，作为子基督显明出来。然而，这样的一位和我们仍不够亲近，于是祂又经过一个过程，成为圣灵，进到我们里面。圣经每提及在我们里头的这一位，不是神就是基督，不是基督就是圣灵；总之，都是这一位神。这一位进到我们里面的神，或是基督，或是圣灵，祂就是生命。

神进到我们里面作生命

我们得救时，都得着了神那永远的生命。神的生命是何等大，何等完全。然而，我们若仅仅说，神给我们祂的生命，使我们也有了神的生命，这种说法还不够准确，不够完全。要知道，神是在子里面，子又成为灵，作了我们的生命。歌罗西三章四节说，“基督是我们的生命，”意即神不仅把生命给了我们，更是神自己进到我们里面，作我们的生命；不只是神的生命进到我们里面，更是神自己进到我们里面。事实上，我们重生所得着的，乃是神自己。我们要抓牢这一点，就是那叫我们得救的生命，乃是神自己。

神丰盛的生命

圣经一面说，神作我们的生命，给我们生命，一面又说基督是我们的生命。为什么呢？因为神的生命有各种的成分，而这些成分都在基督里。好比一杯奶茶，有牛奶的成分，有糖的成分，也有茶的成分。照样，神的生命有各种的成分，而这一切成分都在基督里；所以既说神作我们的生命，也说基督是我们的生命。圣经说，“神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”（西二9。）这意思是神所是之一切丰富的彰显，都在基督里面。

神一切的丰富，如圣经中所提的公义、圣别、救赎、爱、谦卑、温柔、忍耐、良善等，都包括在神的生命里面。神生命一切的丰富，又都具体彰显在基督里。神把基督给我们，或说神把基督摆在我们里面，我们里面就有了神一切的丰富。所以一个人得救，他得着的生命，乃是极为丰盛的，也就是说，基督徒里头的那个生命，是极其丰盛的。（参约十10下。）

神生命的口味

试问，作一个基督徒是教出来的，还是长出来的？用比喻说，一个婴孩既不会说话，也分不清什么东西，不知道什么叫作“苦”，什么叫作“甜”。然而，你把黄连放在他口里，他绝对会把黄连吐出来。他虽然不懂什么叫苦，但他不吃，这是无须教导的。因为这不是头脑的事，而是长出来的口味；这口味不能接受黄连。倘若你给他一块巧克力糖，他会很欢喜的吃下，因为合他的口味。生命的事就是如此。作基督徒不是凭教导，而是由于生命长出来的口味。在你里头有公义、圣别、温柔、谦卑、爱、忍耐、良善等生命的口味。凡合乎这生命口味的，就是神所喜欢的；不合的，必要被排拒，因为在你里头作生命的，乃是神自己。

神在我们里面的运行

腓立比二章十三节说，“神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。”神作我们的生命，意思是神在我们里面时刻运行。神在我们里面运行的结果，就使我们有感觉；这好比我们的手放在什么地方，触着什么东西，我们会有感觉一样。你若理会神的运行所带来的感觉，体贴这感觉，你就越感觉神；你越感觉神，就越感觉神在你里面的运行。如此，你就越与神亲近，越认识神。

保罗对腓立比的信徒说，“我亲爱的，你们既是常顺从的，…就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩。”（12。）这里的“顺从”，是指我们顺从神在我们里头的运行，也就是顺从神的运行所带给我们的那感觉。你只要是真得救，真有了神，你必然有那感觉。如果你不理睬那感觉，那你就是顶撞神；换句话说，不理睬那感觉，或不顺从那

感觉，便是顶撞神。所以，我们都要顺从那感觉。什么时候你顺从神在你里头的运行，什么时候你便与神亲近。你一次顺从那运行，你便一次在生命上有长进。

当你要说话时，里面感觉不妥当，那是因为神在你里头运行。不仅作不好的事，你里头感觉不许可；即使作好的事，有时你里头也感觉不许可。这更证明神在你里头运行。所以，要好好体贴这感觉。当你与人谈话，或祷告，或聚会，甚至听信息时，都要跟从这感觉，顺服这感觉。事实上，凡衣、食、住、行等日常琐碎的事，甚至你的一举一动，随时随地都有那感觉在带领。所以，你生活上一切的行为，实在不需要旁人教导，你只要顺从里面的感觉，就足够了。你若真是基督徒，真有神，你就应该顺从里面的感觉。地上一切的教条，在基督徒身上都没有地位；你只要顺从神在你里头的运行。

经历公义、圣别、救赎作为神生命的基本成分

根据歌罗西二章九节所说，“神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面，”我们要来看林前一章三十节，几点关于生命的内容。这节说，“基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。”“智慧”二字下面为冒号，意思是说，神把基督给我们，作我们的智慧，包括公义、圣别和救赎三方面。公义、圣别和救赎，乃是基督所具体表现“神格一切的丰满”的基本成分。

“公义”是什么呢？中文圣经的翻译为了造辞，在“义”字前面加了“公”，这并无太大的意思。在圣经里，“义”可说是神作事的法则。基督徒之于父母、配偶、长幼等一切事上，都有神的法则在内；合于这法则的为“义”，不合乎这法则的为“不义”。正如仆人不照主人的法则作事，就是不义。神本身就是“义”，所以是神的，就是义；非神的，就是不义。当人得救，有了神的生命、神的感觉，人自然知道何者为义，何者为不义。这无须教导，乃是由于里头的知觉。这知觉是神的，而义是神生命的成分之一，因此，你我里面都有义的知觉。

你若与神有交通，体贴这生命的感觉，你里头就有一种劲头，随时顶着你去作祂所要作的，或拒绝祂所拒绝的。你若顺从这个劲头，神便作你里头的力量，也就是说，作你一切行为的“义”。这个力量，只要你顺从，不要问理由，神就要顶着你，活出义来。甚至，祂要顶着你到一个地步，使你一句话也不敢随便说。我们都知道，人是何等的^{不义}，就如保罗所说的：“没有义人，连一个也没有。”（罗三10。）所以，凡属^{不义的}，就是不合神口味的，神都要吐出去。

什么是^{圣别}？林前一章三十节的“^{圣别}”，乃是指神特别的性情，是与众不同的。和合本圣经常把这辞翻作“^{圣洁}”，事实上，这里不重在^{清洁}，乃重在^{分别}。神的生命，永远是分别为^{圣的}；基督徒不能随俗，就因为神的生命是分别为^{圣的}。世俗有许多事虽与^{不义}无关，却照样不为神所喜悦，因为它“^{不圣}”。因此，基督徒第二件起码要行的事，就是要弃绝不^圣，如同弃绝不^义一样。关于“^圣”，如服装、交友等都包括在其中，基督徒活在地上，虽不得不与世界有来往，却不能不“^{分别为圣}”，因为^{圣别}是神生命的另一成分。

什么是^{救赎}？林前一章三十节的“^{救赎}”，乃指基督作了我们永远的拯救。基督不但在十字架上担当了我们的罪，叫我们得着永远的生命；更在我们得救后，在我们里面起了生命的效用，作了我们的拯救，至终使我们的身体得^赎。那就是罗马八章所说的：“神的众子显示出来。”（19。）那时，一切受造之物也要“得着释放，得享神儿女之荣耀的自由”。（21。）这样的^{救赎}，是神生命的另一成分。一个基督徒得着^{救赎}，便得享神荣耀的自由。虽然他外面可能有劳苦、重担、穷困、贫乏、疾病、痛苦等，但他能不受捆绑，因为他里头享受神荣耀的自由。这乃是真自由，这就叫作^{救赎}。

^{救赎}是最实际的事，是需要支取的。基督徒虽然有了神的生命，但有的人还在衣着、婚姻生活、子女、钱财、职业等事上受捆绑。这都需要神的怜悯，使我们能接受神的带领，在里头更认识神，更认识基督如何在我们里面起生命的效用，使我们得拯救，以经历生命的长进。

讲于六月十五日

第四章 神在人身上的工作与目的

读经：罗马书八章九至十一节，二十六至三十节，以弗所书三章十四至二十一节。

神要进到人里面作人的生命

前几篇信息给我们看见，圣经启示神心头的喜悦，乃是要与人“调”在一起。地上若有人乐意让神与他调和，这样的人最能得神悦纳，也最摸着神的心。反之，人若不愿意让神与他调和，便不能得神的喜悦。可以说，神与人调和，乃是“话成肉体”来到人中间的目的；为这缘故，神亲自成为肉体，借着死与复活，化身成为那灵，使祂能进到一切相信并接受祂的人里面。换句话说，神是借着进到人里面，来作人的生命。

人一得救，就得着神的生命，也就是基督自己。歌罗西二章九节说，“神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”这位基督不仅是我们的生命，也是我们的智慧，就是“公义、圣别和救赎”。

（林前一30。）基督在我们里面，是我们的公义与圣别，因此我们能分辨什么是不义、不圣，而过公义、圣别的生活。至终我们的身体要得赎，（罗八23，）主要将我们这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。（腓三21。）所以，基督徒的道路，在于顺从并跟随神在人里面的运行，而经历神作生命。

可惜，大多数基督徒对于神要在人里面作生命，没有清楚的看见。譬如，刚得救的信徒，因着被神的救恩感动，几乎都有一番热心，定意要按时读经，经常祷告，凡事照着圣经教训而行，自许要作一个无瑕无疵的基督徒。这种情形在基督徒中间，是相当普遍的。然而，这并不是神在人身上所要达到的目的。

基督徒不是教导出来的，乃是从里面的生命长出来的

罗马八章九至十一节说，“神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。但基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。然而那

叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”从这几节经文，我们看见基督徒不仅有基督“在”他们里面，（10，）也有那灵“住”在他们里面。（11。）

人所以得救，是因神在人里头作生命。若是我们对这个有清楚的看见，就会知道基督徒不是教导出来的，乃是从里面的生命长出来的。人得救之后，若是定意靠自己的决心，行出基督的样式，那绝不是出乎神的；神不要行出来的基督徒。人行出来的不过是行为，并不是生命；唯有生命才是神所要的。

基督徒乃是从里面的生命长出来的。信徒得救之后，神的生命就进到他里面。从这时起，他若凭这生命与神交通，亲近神，顺从神在他里面的运行，并受里面生命感觉的支配，里面感觉要谦卑，他就谦卑，里面感觉对人要有爱，他就以爱待人；这样，他一切良善的美德，都是照着神在他里头的感觉活出来的。这就是生命的表现；这样的基督徒乃是从里面的生命长出来的。若是基督徒不顺从里面生命的感觉，只一味在行为上下功夫，从一面说，他或许可以有许多美德和好行为，但这些美德和好行为不是出于生命，也不是出于基督的救恩，恐怕乃是出于孔孟的教训。这样的行为即使再好，也不是神所要的。

基督徒必须让神有机会在他里面运行。在一天之中，我们必须花时间与神有交通。若是我们里头感觉神的运行，就要好好顺从那个感觉。如果我们天天都如此顺从，生命就会在我们里面成长、表现并活出来。人摸着我们，就会摸着生命。这样长出来的生命，会有另一种生命的口味与味道，与人在行为上的改良截然不同。因此，不要在外面行为的改正与改良上花工夫，乃要专心体贴我们里面生命的感觉。正常基督徒的生活，在于与神多有交通，没有间隔，让神有机会在我们里面运行。

基督徒借着基督的死脱离善恶，并在复活里进入生命

在召会生活中，经常会有圣徒称赞某某弟兄怎样热心、爱主，某位姊妹怎样温柔、顺服。好像这些弟兄姊妹的情形到一个地步，不必

凭神作生命，就有那些美德和表显。另一面，若有人是诡诈、狡猾、争竞、抢夺、粗鲁的，圣徒必定会批评他生命的光景不好。然而，诡诈、狡猾、争竞、抢夺、粗鲁，怎样不属于生命；诚实、正直、谦让、和悦、温柔，若只是出于人的修养，也照样不属于生命。我们凭自己而有的善或恶，在神面前同样没有价值。在人面前所看为好的谦让宜人，在神面前恐怕比粗鲁更可恶。

当初，神把人摆在两棵树之间，一棵是生命树，另一棵是善恶知识树。（创二8~9。）请记住，善与恶这两种截然不同的东西，都在同一棵树上，都在生命之外。自从亚当吃了善恶知识树的果子，善与恶就一同进到亚当里面。（三6。）此后，每一个从亚当生的子孙里面，都有一棵善恶知识树。因此，在人里面有恨，也有爱；人会结恶果，也会生善果，但二者同样都是没有生命。当初，神把人摆在生命树和善恶知识树前，是要人接受生命树；可惜人还未接触生命树，就先吃了善恶知识树的果子。善与恶既然都属于善恶知识树，所以无论是恶或善，至终的结局都是叫人死。（二17。）唯有接触生命树，才有生命，没有死亡。当人相信并接受主耶稣作救主时，他就从善恶知识树上被“砍”下来，得以“接枝”到表征神和基督自己的生命树上，而得着神作生命。

基督徒所相信的，不是一种学说，也不是一种教训或道理，乃是一位又真又活的神。借着相信并接受神，人就得着神的生命。所以，基督徒毋须服膺某种好的道理，学习去恶为善。基督徒既已得着神的生命，就不需要遵守任何规条。反之，基督徒只要顺从里面生命的感觉，照着这生命的感觉而活，结果既非恶，也非善，乃是生命。

罗马六章三至五节说，“岂不知我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死么？所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬，好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。”基督徒是借着浸入基督的死，与主一同埋葬，而脱离善恶知识树，并借着主的复活，得以接枝在生命树上。一面，我们在基督的死里已经死了；另一面，我们在基督的复活里活着。死叫我们脱离善

恶，复活叫我们进入生命。所以，我们不再属于善恶的国度，乃属于生命的国度。借着基督在十字架上的死，我们已经从善与恶的律中释放出来，（七 6，）而得以活在生命的国度里。在此，我们不知道恶与善，也不知道恨与爱；我们唯一知道的乃是生命。

神不作改造或修改人的 工作，乃是要进到人里面与人成为一

大多数基督徒都有一个观念，以为神在人身上的工作，是要将人有棱有角的部分，磨到像圆石子那样光滑。所以，很多人都喜欢用有棱有角的石子，被磨成圆滑石子作比喻，说明神在人身上的工作。然而，从圣经里我们找不出这样的例证。实在说，这样的观念是错误的。神并不这样对付我们，也没有意思要把我们磨到没棱没角的地步。事实上，不必神对付我们，也不必等到我们得救之后，更用不着神将我们放在祂手中，这世界就足以把我们磨成光滑的圆石子。

另一面，有人说神要把我们对付到一个地步，叫我们像祂一样。认真说，这样的观念也是错的。因为神无意修改、改良我们，更不要我们学祂；神乃是要我们完全接受祂。神在人身上的工作，不是要将人改造得与祂一模一样，乃是要人与祂成为一。神所有的工作，都不是要改正我们，乃是要把祂自己加到我们里面，逐渐把我们顶替掉，直到祂完全作了我们的生命。为这缘故，神要破碎我们，好叫神的自己，就是神的生命，能调进我们里面。

借着基督的安家，人被充满而成为神的丰满

罗马八章二十八节说，“万有都互相效力，叫爱神的人得益处。”在召会聚会中，大部分圣徒总喜好将这节经文，引用在他们病得医治，匮乏得丰饶，难处得解决，危难得度过之类的见证上。他们的意思好像主若听他们的祷告，必定会在环境上有调和和安排，以成就他们的祈求。不错，主是听祷告的，也会使人的祷告得着成就；然而这节经文的意思，并不像上述所说的。如果我们仔细读二十六至三十节，就会看见这一段乃是说到，我们本不晓得当怎样祷告，然而那灵用说不出的叹息，为我们代求。（26。）圣灵照着神为我们代求，就使万有互相效力，叫爱神的人得益处。（27~28。）至终，我们就被模成

神儿子的形像。（29。）这清楚指明，那灵照着神为圣徒代求，使万有互相效力，叫爱神的人得益处。这个“益处”乃指二十九节所说的：“神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像。”换言之，圣灵照着神为我们代求，目的是要使我们模成神儿子的形像。

然而，我们如何能模成神儿子的形像呢？主在约翰十二章说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。”（24。）这给我们看见，必须借着死与破碎，神才得以进到里面，将人模成神儿子的形像；这就是神叫爱祂的人所得的益处。

整个宇宙都是神为人创造的，为要给人享受。然而，这一切还不是神所给人上好的福分。神所给人上好的福分，乃是祂自己；换言之，神乃是要将祂自己赐给人。神爱我们爱到一个地步，甚至差祂的独生爱子耶稣基督，在十字架上替我们受死。（三16。）不仅如此，神使祂的儿子在复活里成为那灵，进到我们里面替我们活着。（林前十五45，加二20。）我们以为背起自己的十字架跟从主，或者受主破碎，是一件很苦的事；岂不知主成为那灵，在我们里面替我们活着，祂比我们更苦。在腓立比三章八节，保罗将万事看作亏损，因他以认识主基督耶稣为至宝；保罗因基督已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。对保罗而言，基督乃是一切。但愿我们对于基督，也有保罗那样的认识，并且以认识主基督耶稣为至宝。

在以弗所三章十六至十九节，保罗在神面前有一个非常高的祷告。保罗向父屈膝，求祂用大能使信徒得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们心里，叫他们在爱里生根立基，使他们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使他们被充满，成为神一切的丰满。至终，保罗因着神在人身上工作，向神有一个颂赞：“然而神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，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，直到世代，永永远远。阿们。”（20～21。）基督安家在人里面的结果，乃是使他们被充满，成为神一切的丰满。

讲于六月十六日

第五章 正确的属灵经历

读经：约翰福音十四章十九至二十一节，二十三节，以弗所书三章十六至十七节。

本篇信息我们要交通正确的属灵经历，以及基督徒与主交通并跟随主的路。

基督徒的渴慕和盼望，应该是基督自己

我们得救，乃是主进到了我们里面，因此我们里面所充满的，应该是主自己。故此，我们的活出，不该是什么道德或品性，乃是主自己。一个得救、有主生命的人，从物质的生活以至于为人，其目的都应该是主自己。他应该不懂什么叫良善，也不懂什么叫邪恶；不知什么叫享受，也不知什么叫受罪；不知什么叫富足，也不知什么叫贫穷。这些事都应该从他心中和眼底过去，他唯一渴慕和盼望的，该是基督自己。这才叫作基督徒。

对一个基督徒而言，不但所有的善恶、苦乐或贫富等，应该成为过去，即使如传福音、建立召会，或一切为主所作的工作，也都不该在他的心中或眼底。因为他如果发热心传福音、建立召会，与主交通的时间却不多，那么他所有的一切工作，都没有什么价值，甚至可能成为莫大的亏损。所以，基督徒不该把外面的工作当作目标；外面的事物都要从他身上过去。他里头所等候、仰望的，应该是基督自己。这是基督徒的基本功课；若非如此，一切所谓属灵的事，都算不得什么。

比方，一个基督徒读经，读得很认真、很熟悉、很有亮光；但如果他的熟悉圣经，不能叫他里头经历基督，他和只查考圣经却不到主那里得生命的犹太人，就没什么两样，（约五39~40，）圣经对他自然没有什么帮助。主耶稣说，祂“所说的话，就是灵，就是生命”。

（六63。）提后三章十六节也说，“圣经都是神的呼出。”每当我们读圣经时，都应该从圣经的话语中，再一次呼吸神的生命，再一次经历基督。

我得救之初，曾经很用心的读圣经，常常一读就会作些相关的研究、考查、比较或问难；可说是相当用功殷勤。然而我已经不再那样读了，现在我每翻开圣经，总要先限制我的头脑，绝对不用我的心思，反要专来吸取基督自己。若是觉得不能吸取时就停下来，因为我知道凡不叫我经历基督的知识道理，无论我知道与否都无关紧要，结果都不产生任何价值。

祷告也是如此。我们对基督若无切身、主观的经历，我们的祷告便没有什么属灵的意义。不仅祷告如此，一切属灵的工作也都是如此。比方，有个基督徒，在骄傲的事上受了对付，有了一些学习，他因此变得谦和有礼、平易近人。然而，不管他外面变得如何，他若是没有主观的经历基督，他的谦和有礼、平易近人，在属灵经历上是毫无价值。因为由骄傲变为谦和有礼的磨炼，连外邦人也能凭人的方法达到，不一定需要人信主得救才能作到。

正确的属灵经历

里面更多认识基督

属灵的经历乃是里面更多认识基督的经历，这经历必须是切身并主观的。即使是基督徒最基本应有的信心，也是如此。基督徒可以有信心的经历，但这信心不一定是属灵的经历。例如，一个基督徒遇到许多难处，把一切都交托给主。在这些事上，他对主的确有信心，但若是他里头对基督没有主观的认识，这仍然不是属灵的经历。

又比方，有个基督徒因为有难处就向主祷告。他对主有信心，并且祷告也得了成就。有了这个经历，他对主好像更有把握，更有信心；然而，这样的经历却使他在神面前变得刚硬，在人前也骄傲起来。这样的信心，并不是真正属灵的经历。

十字架的经历

属灵的经历乃是十字架的经历。加拉太二章二十节，保罗说，“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”保罗经历基督，乃是经历与基督同钉十字架。他的旧人已经与基督同钉死了，（罗六 6，）所以他能见证：“现在活着的，

不再是我，乃是基督在我里面活着。”保罗乃是这样经历并享受基督作他的生命。经历基督，不仅有“生”的经历，也有“死”的经历。

十字架就是“死”的经历，因此越是属灵的经历，越是带着恐惧战兢的。经历基督，经历十字架，是相当大的事，不可能不恐惧战兢。所以，凡是属灵的经历，都有十字架的印记。一个基督徒身上十字架的印记有多少，就可以知道他属灵的经历有多少。没有一个属灵的经历，不是经过十字架破碎的。

让基督从里头经过

一个基督徒有没有属灵的经历，不是看他外面改变得好或坏，而是要看基督是否从他里面出来。人常会从别人对待自己的态度，判断自己属灵的情形。然而有一天，主要开我们的眼睛，叫我们看见，属灵的经历是基督从我们里头的经过，与人对我们的态度无关。到那时，我们会觉得别人对待我们好或不好，都没什么两样。人的温柔，正像人的暴躁一样，都与基督无关。若是没有基督从我们里头经过的主观经历，我们不会对基督有真正的认识。

真正经历基督的人，并不盼望人温柔，正如他不盼望人暴躁一样。你对弟兄有什么要求，就可看出你是什么样的人。你若盼望弟兄温柔、谦卑、热心，就说出你还未蒙拯救。你若真蒙主拯救，只会盼望一件事，就是他能碰着基督。若是弟兄碰着基督，你也就能碰着他里面的基督。我们对弟兄有什么盼望，说出我们自己的情形。别人对我们的判断算不得什么，反倒是我们对人的要求，正好显示我们自己的光景。

认识并经历基督，需要神的启示

我们今天要走基督的路，表明我们要基督自己。我们对基督的认识，完全是根据神的启示；倘若没有神的启示，我们便没有真正的认识。我们所得的启示有多少，我们对基督的认识便有多少，我们能经历的基督也就有多少。我们所能经历的，全是在启示之内的。

每一个属灵的经历都有三个过程。第一步，是“启示”，启示的原文有“开幕”之意。有了启示，亦即有了神的默示，但若没有光，

仍然不能看见。因此，有启示之后，第二步，是要有“亮光”，即圣灵的光照，使我们得以看见神的启示。然而，即使有了亮光，若是我们的眼睛没开，仍然不能看见。故此，最后一步，必须有看见的条件，来完成这个经历，那就是里头的“看见”。我们有一次对基督的“看见”，便有一次属灵的经历。

你若生来就有恻隐之心，会以为这是一项很好的美德，别人也会如此认为。然而这个恻隐之心，是属于亚当受造的天性，并非属灵的；所以，由于恻隐之心而起的经历，并非属灵的经历。从圣经中我们看见，一切出自人手的，神都不喜悦。（撒下六6~7。）因为基督的爱，比人的恻隐之心，不知要高多少倍、丰富多少倍。当你有一天，看见你天生的恻隐之心，无法与基督的爱相比时，你才真经历了基督，看见了基督的爱；这才是你对“爱”的属灵经历。所以，属灵的经历乃是我们真实看见神的启示。

神给人的启示、看见，也有大小之别。当保罗正往大马色的路上，要捉拿基督徒时，神从天上发出大光，四面照着他；就在那时他遇见了基督，认识了基督。（徒九1~5，17~22。）神那一次给保罗的启示和光照都是大的，因此保罗得着很大的开启，完全打碎了他已往的宗教观念。神那次给保罗的启示，乃是保罗属灵上的一大经历。此后，神没有对别人像对保罗那样；然而，神仍然给爱祂的人有启示，让他们有属灵的看见，能看见基督。凡真正得救的人，都是因着有神的启示，圣灵的光照，和里头的看见，而得着属灵的经历。得救，乃是人对基督一个基本的经历。

与主交通并跟随主的路，乃是奉献与顺服

基督徒在得救之后，多少都有爱基督的心，也多少会有向神奉献自己的心愿。虽然这不一定很明显，却是神继续光照的根基。奉献，是基督徒属灵经历的重要条件。没有奉献，绝对得不到神的光照，也不能有里头的看见。换言之，就不能有属灵的经历。基督徒的奉献越多越好，奉献越多，让神光照的机会就越多；这样，自然会有更多属灵的经历。

基督徒若是因着神的光照，看见自己的不义，而顺服里头的光照，这乃是属灵的感觉。同时，他会有进一步的奉献。每一次的顺服，都是再一次的奉献。有了进一步的奉献，神必定给他进一步的看见，于是又有一次属灵的经历。这样一步步奉献的结果，所有的不义便一一除去了。有这样属灵经历的人，会让人觉得他是一个透明、有光的人，也是一个有神在他里面运行的人。所以，基督徒的根基乃是在启示的亮光里有看见，在生命里有对付，也就是有奉献，与神有交通，而得以认识主。这乃是基督徒跟从主的路。

基督徒在对付不义之后，接着就是对付不圣，再后就是对付“己”，这些都是借着奉献而有对基督的经历。总而言之，基督徒的路并不在于外面的教导。全本新约不是在说对付罪的事，而是说让神的义在人的生命中起作用，使人与主有交通，而经历基督。这才是基督徒的路。

讲于六月十七日

第六章 神生命的运行

读经：哥林多后书五章十四至十五节，加拉太书二章二十节。

一个人对基督的认识，完全根据于神的启示；也就是说，我们对基督的看见，完全根据于神的启示。神的启示有大有小，对于保罗，神给的乃是大的启示；（林后十二 7 上；）至于众人，神乃是一点一点的启示。（弗一 17。）

借奉献得光照

一个人得救有了基督的生命，就是基督进到他里头作生命。（西三 4 上。）因此，没有一个得救的人，里头一点都感觉不到神的爱；照样，也没有一个在神面前的人，是一点都不奉献给神的。不论你清楚或不清楚，你多少总有一点奉献，总有一点爱神的心；这个爱神的心，乃是从基督的生命自然而有的。

你一有爱神的心，就给神机会光照你。大多数人都是一点一点的蒙神光照，少有人像保罗那样经历神大的光照。（徒九 3，二六 13。）这个一点一点的光照，乃是根据你在神面前，与神合作的程度而有的。倘若你爱神的心大，你愿意与神合作的心大，神光照你的机会就多。反之，你爱神的心小，与神合作的心小，神光照你的机会就少。总之，我们对神要有奉献，就要把自己交给神，愿意神的旨意在我们身上行得通。这种奉献，即使只是一点点的心愿，也是神所悦纳的。这一点点的心愿，即使尚未有所行动，也是极其重要的。因为只要有这一点点心愿，神就要光照你，使你看见启示。

光照与看见

关于光照与看见，许多新蒙恩的圣徒也许不明白，以为光照就像肉眼所见的光一样。神的光照和我们的看见，乃是神的启示和我们的领会。换句话说，就是神在我们里头运行的果效。神在你里头运行，你就会有一种感觉；这运行就是神的光照，那感觉即是你的看见。例如，神的义在你里头运行，你若体贴那感觉，你便看见自己的不义。神这运行是根据你在神面前的奉献而来的。你因神生命之义的运行，

看见自己的不义，而把不义除去，这就是顺服神；同时，你就会有进一步的奉献。这样，神便有更进一步的光照，你也就会有进一步的看见。你若这样顺服神的运行，你便会一步一步更多得着光，一步一步更有属灵的长进。因此，基督徒跟随主的路，不在外面，乃在里头一步一步的顺服；不是外面行为的改良，或遵守形式上的规条，乃是在里头对主一次一次的顺服。

奉献是顺服神，让神自由作工并运行

我们既得着神的生命，就得着神的公义、圣别、救赎，以及各式各样的丰富。你只要让祂一再的运行，就会发生许多故事。当你得救时，就有了神的生命这粒种子，然而，你还必须给它生长的机会。所以，你需要奉献。奉献就是顺服神，也就是给神自由工作的机会。因此，奉献是基督徒得救后，在跟随主的路上最紧要的一步。

许多人对奉献有错误的领会，以为是要“奉献己身，为主而活”，但对“为主而活”是什么意思，并没有清楚的看见。他们以为“为主而活”，就是遵行神的旨意，为神作工，讨神喜悦。然而，什么是神的旨意？为神作什么工？事实上，神要人奉献，并不是要人为祂作什么；神并不要求人替祂作什么。为主而活，不是要人有什么作为。要为主而活，乃必须先有“死”；不能死的人，没法为主活。（加二20。）“死”并不是叫人为主有所作为。总之，神并不要求人替祂作什么。

人乃是盛装神的器皿；神唯一的目的，就是要将祂自己装到人这个器皿里。然而，我们自己的心思、情感、意志，有自己的看法、喜好和拣选，让神无法自由的进来。换句话说，我们拦阻神进到我们里面。所以，神要进到人里面，必须有人的合作；这合作就是奉献。奉献是什么呢？奉献就是把自己交出来；把自己的一切取消，完全让出来，让神自由的进到里头作祂的工。因此，奉献不是为神作什么工，乃是让神来作工。正如“为主而活”，并不是为主作什么，乃是让主在我们里面活。

要知道，让神进到我们里头作工，就是让神的生命在我们里头运行。我们有一次的顺服、奉献，神就有一次的运行；我们再进一步的顺服、奉献，神就进一步的运行。生命如此的运行再运行，到一个地步，我们的心思、情感、意志、及一切属于魂和己的成分，就都去掉了。有一天，当我们里面只有神生命自由的运行时，这条基督徒的路，我们便走得相当好了。为主而活，就是这样让主在里面活。

神生命运行的三个时期

就一般的经历而言，神生命的运行约可分为三个时期。第一个时期，是对付不义。神要使你看见并除去不义。这段时期的长短，端看你的顺服与忠心如何。你越顺服，就前进得越快，这时期就越短，否则时间自然会延长。第二个时期，是对付不圣。不圣，意即跟随世俗的事物。神的生命是永远分别为圣的，故此，基督徒要从世俗的一切分别出来。例如，世俗的娱乐、享受、言行、装饰、衣着等，都要从基督徒身上除去。在这时期，神要因你的奉献，将所有不圣的事物给你看明，好叫你分别出来。因此，可以说这是基督徒分别为圣的时期。分别为圣虽然比对付不义稍微进步一点，但并不一定是在不义对付干净之后。总之，基督徒在罪得赦免之后，就要对付不义和不圣，直到洁净为止。

基督徒跟随主的第三个时期，是脱离己。所谓“己”就是你的眼光和作法，换句话说，就是你这个“人”。若进一步分析，凡属于“魂”的一切，都是“己”。这个己拦阻了神的恩典，阻挡了神从你里头经过。换言之，己会叫神不着你，叫你也得不到神。

在这个时期，你会感觉你的谦卑、温柔，比骄傲、暴躁还更可怕。因为你有个“己”，倘若把这个“己”带到召会里，你就会看见，己是神生命的最大敌人。在前两个时期，你虽然也会遇到难对付的地方，有时对付不圣的确比对付不义还要难，但大致上总是可以得胜。唯有到了这个时期，神的生命才第一次碰到你的己。换句话说，到这时，神才真正碰着你这个人。在神生命的路上，己是最阻挡神工作的，应该被破碎。所以，这时期在神的工作中，的确是最难的一段。前两个

时期经过相当时日之后，便可以有所进展，即使需要三、五个月，或一年半载，但总不难达到。唯有脱离“己”，是终身的经历。

基督徒最艰巨的负担，就是脱离“己”。凡“己”都是以自己为中心，要求别人与自己相同。没有一个人不是要别人与自己相同的，因为总是以自己的看法量度人；这就是“己”的活动。这是基督徒最不容易脱离，却又是必须脱离的。

要脱离“己”，就必须让己被破碎。你顺服神的运行固然好，但你不体贴神的旨意，或有其他的拣选或意图，而阻挡神经过时，你会遇到神重的手。所以，神的生命带领我们往前时，会有一个时期是“己”的破碎期。

凡在神面前相当成熟的基督徒，“己”必定被破碎。这样的基督徒，不以自己的尺度衡量别人；然而，他在神面前是成熟的，并不糊涂。这是基督徒的路。我们要为主而活，就要如此。这意思是，为主活必须先死，好叫己被破碎，这就是十字架的路。不借十字架死的功效，跟随主的路是走不通的。然而，我们若破碎己来跟随主，就会达到一个地步，所摸着的乃是神自己。

讲于六月十八日

第七章 经历主观的救恩—脱离己

读经：马太福音十六章十五至十六节，二十一至二十五节。

神在人里面运行，使人魂里的每一部分与祂相合

前一篇信息给我们看见，一个人里面有了神的生命，并且让神的生命在他里面运行，神就要带他从^{不义、不圣、和他的“己”}里出来。换句话说，神拯救我们，乃是要带我们脱离^{不义、不圣、和我们的自己}。

在客观方面，神确实已经拯救了我们，从我们的己往到我们的将来，神的救恩都是已经定规并确定的。然而，本篇信息我们要交通的，乃是重在主观方面，神拯救我们的救恩。

神的生命既已进到^{我们}里面，在^{我们}里面运行，祂就要逐步拯救我们。一天过一天，祂要逐步带我们往前，使我们能合于祂的心意，甚至合于祂的^{自己}，好叫我们因祂活着，（约六 57，）凭祂站立，（腓四 1，）与祂调和，被祂充满。（弗三 17，19。）祂要从我们的灵扩展到我们的魂，使我们不只在灵里与祂相合，连我们魂里的心思、情感和意志也都与祂相合。每一天，我们若是更多跟随祂在^{我们}里面的运行，逐渐的，我们的^{心思、情感和意志}，也会更多得着祂的成分和样式。

“己”的难处

神要将我们从^{不义}带出来并不太难，要把我们从^{不圣}带出来虽然比较困难，但也不是最难的。最难、最顽固的，乃是我们的^{“己”}。这个^{“己”}百分之百是神生命的仇敌。比方，你意志薄弱，这是神生命的仇敌；但你若凭自己变为刚强，仍然是神生命的仇敌。你本来性情狭窄，是神生命的仇敌；但你若凭自己变为宽大，一样是神生命的仇敌。你的聪明可能是神生命的仇敌，你变为愚拙一样是神生命的仇敌。总之，无论你外面如何改变，你里面的^{“己”}永远是神生命的仇敌。一个人堕落到^{“己”}里，是最可怕的，因为^{“己”}百分之百是抵挡神的。

一个人堕落在“己”里，不只是在他的坏处或缺点里，也可能在他的好处或优点里。自私是“己”，不自私也可能是“己”；吝啬是“己”，慷慨也可能是“己”；骄傲是己，谦卑也可能是“己”。总之，“己”会躲藏在所有优点里面，叫人不容易觉察。

神对人的心意和目的，乃是要把祂自己调到人里面，而人却堕落到一个地步，堕落到“己”里。这个己正是抵挡神进来的最后壁垒，是神工作最大的障碍，要破碎这个壁垒乃是最难的。

需要否认己

人的急促怎样是己，缓慢也怎样是己。急改为慢，并不代表脱离己；甚至连没有信心改到有信心，也可能是己。人从圣经得着亮光，一样可以使人更落在己里。所以，主对门徒说到如何跟从祂时，特别提出要“否认己”。（太十六24。）

主说到否认己时，其背景与彼得有关。彼得是个爱主，也为主所爱的门徒，并且是首先认识主是“基督”的一位。当主带门徒到该撒利亚腓立比的境内时，祂问门徒：“你们说我是谁？”（15。）彼得回答说，“你是基督，是活神的儿子。”（16。）主就对他说，“西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。”（17~19。）圣经记载主对门徒的称许和悦纳，这可说是最大的一次。若照我们的话说，在跟随主的路上，彼得应该算是走得相当好了。

然而，就在这称许之后不久，彼得听见主向他们预言，主要在耶路撒冷被杀，彼得当下把主拉到一边，责劝祂说，“主啊，神眷怜你，这事绝不会临到你。”（22。）主却对彼得说，“撒但，退我后面去吧！”（23上。）主前面才称许彼得从父神得了启示，还要把诸天之国的钥匙给他，之后随即责备彼得是“撒但”。其实，不是彼得成了撒但，而是彼得的“己”成了撒但。主接着对彼得说，“你是绊跌我

的，因为你不思念神的事，只思念人的事。”（23下。）这话指出彼得的“己”成了主路上的绊跌物，并且彼得不思念神的事，只思念人的事。因此，主接着说，跟从祂的人需要“否认己”。（24。）可见“否认己”是相当重要的。虽然彼得对主有认识和启示，但在跟从主的路上，彼得的“己”却是主最大的仇敌。

对神的国而言，最厉害、最顽固的仇敌，乃是人的“己”。一个有主生命的人，在操练三、五个月之后，可能脱离不义；经过一年半载，可能脱离不圣；但要完全否认己，非三、五十年不可，甚至要直等到见主的时候。

否认己，也就是拒绝自己，和自己绝交，逐出自己；这的确是一件不容易的事。比方，待人宽大，是人所公认的美德；然而有一天，你发现出于你天然的宽大也是一种“己”，需要予以否认时，你却否认不来。又如，人因生性谨慎而累积的“自信”，是人所称赞的；但有一天，当人发现这也是一种“己”，而应予以否认时，人不得不承认，这是很大的难题。人最不容易过的关，就是“否认己”。

有位弟兄曾经非常认真的脱离不义与不圣，却总是不承认自己的错处，习惯以“不过”、“但是”这类的话替自己辩护。这就是因为他的“己”在作祟，他不能否认他的己，以致他总是替自己辩护。认真说，人难得脱离己，也难得否认己。

只有背十字架的人，才能否认己

什么样的人才能否认己呢？从圣经看，主在责备彼得之后，就对门徒说，“若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。”（太十六 24，可八 34。）可见，否认己是与背十字架连在一起的；只有背十字架的人，才能否认己。

一个爱神，或是神所要使用的人，总会经历十字架。罗马八章说到，神所呼召的人，要成为荣耀的后嗣，就需要与基督一同受苦，才能与基督一同得荣耀。（17。）因此，神为他安排环境，使他事事受对付，处处受难为，这就是神为他所安排的十字架；神的手在他身上

的作为都是十字架。世人在遭遇苦难的环境时，都称之为不幸；但所有爱主的圣徒，会视其为十字架。因着人的软弱，圣灵会亲自用说不出的叹息，为圣徒代求，并帮同担负他们的软弱。（26。）

十字架的意义与工作

十字架是什么呢？许多人以为十字架乃是受苦，或忍受艰难。其实，十字架的原义乃是死，而不重在受苦。十字架不仅是苦刑，更是死刑。十字架的意义是死，也就是除掉、了结。十字架将人置于死地，将人的己置于死地，使其失去作用与活动。这种“死”与了结的工作，乃是十字架的功效，是神在人身上所作的。

你若喜欢整洁，神就要你在整洁的事上受对付。你若是好用智慧，神就会让你在智慧上受对付。基督徒一切的遭遇，都可能是神所安排的十字架，为将人的己置于死地。神从没有作错过一件事，正如罗马八章二十八节所说的：“万有都互相效力，叫爱神的人得益处。”

经历十字架的救恩—脱离己

我们刚开始背十字架时，也许会感到痛苦。等到圣灵一光照，使我们知道这是父所要给我们喝的杯时，我们就不苦了。当主在客西马尼园祷告时，祂的魂极其忧伤，几乎要死。（太二六36，38。）祂祷告说，“我父啊，若是可能，就叫这杯离开我；然而不要照我的意思，只要照你的意思。”（39。）主不是怕死，也不是没有自己的意思；但祂不凭自己去死，也不照自己的意思行，乃要照着父的意思行。主第二次又去祷告说，“我父啊，这杯若不能离开我，必要我喝，就愿你的旨意成就。”（42。）祂祷告三次之后，清楚这杯就是十字架，乃是父的旨意，祂就顺服了，毫不迟疑的往前。主回到门徒那里，对他们说，“看哪，时刻近了，人子要被交在罪人手里。起来，我们走吧。”（45~46。）

从神的生命进到我们里面那天起，什么时候我们一奉献，什么时候我们便会得着神的光照，而有属灵的看见，那就是属灵的经历；这使我们在生命的路上长进。然后一步一步，神对我们的一切都有安排，

我们的环境中到处都是十字架。在这过程中，我们可能会觉得痛苦难受、力不能胜，但只要一看见那是十字架，我们就不苦了。因为这十字架是主所已经完成的救恩，要治死我们的己，使我们脱离己。这十字架的经历，就要由苦变甜，成为我们的安息，也要使我们从深处生发对神的赞美。

所以，在我们跟随主的路上，有神的手在环境中安排一切，为要除去绊跌主的最顽固的“己”，破碎拦阻主路上最后壁垒的“己”。只要有“己”的脚踪所在之处，就有神安排的手在那里。我们遇到多少的“己”，就有神的手多少的安排。这就是十字架的路；我们要学习走这条道路，直到见主面。

脱离己乃是神所赐给我们最大、最彻底的救恩。愿主怜悯我们，叫每个跟随主的人，对这一点都有看见。至于所有属灵的工作，无论是传福音或是复兴召会，都该是生命里自然的流露，否则就无永久的价值。

讲于六月十九日

第八章 认识恩典与真理

读经：约翰福音一章十七节，一节，十四节，十六节，十八节，十四章六节，十七节，哥林多前书十五章十节，哥林多后书十二章九节，罗马书五章二十一节。

本篇信息我们要来看恩典与真理的正确意义。“恩典”和“真理”这两个辞，在圣经里多次被提及。在保罗的书信中，更是多次提到“恩典”。然而，圣徒们所领会恩典与真理的意思，不一定与圣经所启示的一致。

人对恩典的两种领会

一般人很容易将病得医治，找着职业，问题得解决，度过难关，看作是神的恩典。举凡事务上有困难或麻烦，最终却叫人得着利益的，都是人所以为的恩典，譬如事情作成功，物质上有所获得等等。再者，有些人因着祷告而得拯救，就以这拯救为恩典。或是有人多年在属灵上失败，一旦得胜，便以这次的得胜为恩典。可以说，人对恩典的另一种领会，就是在属灵经历上有所得着。

从上述的定义来看，似乎后者的领会比前者好，因为脱开事务和物质的范围，进到属灵经历的层面。然而即便如此，人对于“恩典”的领会，仍脱不开天然的见地。这样的领会，一点不是出自神的启示，神的光照。严格说，上述两种对恩典的领会和认识，都是浮浅、表面的。其实，圣经里所谓真正的恩典，乃是里面的。因此我们需要清楚知道，所谓病得医治，问题得解决，度过难关，或是进一步在属灵经历上蒙拯救、得胜等，都不是恩典的本身。

圣经所启示的恩典

恩典就是主耶稣自己

恩典到底是什么？针对这问题，我们必须回溯到圣经，来看神话语所启示恩典的意义。约翰一章一节说，“太初有话，话与神同在，话就是神。”十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。”这位话成了肉体的神，就是主耶稣。十六

节说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。”十八节说，“从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将祂表明出来。”从这几节经文，我们看见恩典一点不差就是主耶稣自己。

恩典是神进到人里面，是神白白给人得着

使徒保罗在林前十五章十节说，“我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。”在林后十二章九节，主对保罗说，“我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。”所以保罗极其喜欢夸他的软弱，好叫基督的能力覆庇他。罗马五章二十一节说，“罪怎样在死中作王，恩典也照样借着义作王，叫人借着我们的主耶稣基督得永远的生命。”以上经文给我们看见，恩典乃是神进到人里面，是神自己白白给人得着。换句话说，神将祂自己当作礼物，白白的赐给人，这就是恩典。

宇宙万物都是神为人创造的。倘若神从万事万物中拿出一件给人，然后称之为恩典，这若不是神欺哄我们，就是我们欺哄自己。神所赐给人的，都是上好的福分；然而上好中的上好，乃是神自己。神将祂自己赐给我们，在我们这面称之为恩典。凡属于恩典的，都是白白得来的。神将祂自己作为礼物，白白赠给我们，使我们白白得着神自己，这就是恩典。

真理就是人所看见的基督，祂是一切真理的实际

大多数基督徒将“真理”一辞领会为“道理”。他们认为真理和道理是同义辞。然而根据希腊文，新约中“真理”的意思乃是“实际”。（约一14，17，八32，十四6。）道理与真理是不同的，不该混为一谈。

在约翰一章，使徒约翰将“实际”与“恩典”并列。（14，17。）连主耶稣自己在地上的时候，也明说祂自己就是实际。（十四6。）因此可以说，实际是我们所“看见的神”，恩典是我们所“得着的神”。

我们如何证明真理就是人所“看见的神”呢？在出埃及记，神借着摩西颁布律法，嘱咐以色列人：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可作假见证，不可贪心；（二十13~17；）在利未记又说，“要爱邻舍如同自己。”（十九18。）然而人无法遵守；这些诫命乃是要试验并暴露人真正的性情和光景。（罗三20，五20，七7。）可以说，律法并没有将一个积极的实际传递给人。直到有一天，神亲自来成为肉体，将祂自己作为“爱”的实际，摆在人面前，人才对于“要爱邻舍如同自己”有了一个真实的看见。不仅如此，主耶稣来，乃是要成全律法。（太五17。）人看见祂，就看见这些诫命的实际。因为爱人的就完全了律法；“不可奸淫，不可杀人，不可偷盗，不可贪心，”都总括在“要爱邻舍如同自己”这句话里面。（罗十三8~9。）

加拉太三章十至十一节说，“凡以行律法为本的，都在咒诅之下，…没有一个人凭着律法在神面前得称义。”根据申命记二十一章二十三节，凡挂在木头上的，都是被咒诅的。当基督为罪人被挂在十字架上时，不仅为我们承担了咒诅，更为我们这些罪人成了咒诅。（加三13上。）律法的咒诅，出自人的罪。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。（13下。）因此，我们在主耶稣身上，看见了爱的实际，也看见律法的本意。

律法本身并没有将它的本意与实际传递给人，乃是直到主耶稣来作为律法的实际，人才对律法的本意与实际有所看见。照样，圣经里有许多基督降生前所传的道理，也是等到基督来了之后，人在祂身上才看见那些道理的实际；这就是真理，实际。因此，真理乃是我们所看见的基督自己；祂是一切真理的实际。

为这缘故，若是我们把圣经里所谓谦卑、温柔、忍耐、爱心、顺服等良善的美德，当作道理传讲，这些美德对我们而言，就只是道理，而不是实际。然而，当我们得着基督，摸着神自己时，就会看见主耶稣乃是一切美德的实际；这就叫作真理，实际。因此可以说，恩典是神自己给人得着；真理，实际，乃是神自己给人看见。什么时候我们

得着神，什么时候我们就得着恩典。什么时候我们看见神，什么时候我们就看见真理，看见实际。

认识恩典与实际的例证

举例来说，有一个跟随神的人，经过生病、失业等试炼，以致软弱到不能祷告的地步。之后又遭丧亲之痛，甚至房屋也不幸失火了。正当他山穷水尽的时候，他放下自己，将自己向神敞开，让神完全进到他里面。这时，人碰着他，就摸着了神，如同通上电流般，人打从心里说，“他是真有神恩典的人，他是真正蒙恩的人！”之后，这个受神对付、剥夺，有神作到他里面的人，就天天活在神里面，活在真理中。因着他对主耶稣这“真实”的一位，有了真正的学习与属灵的经历，以致他的说话、爱弟兄、谦卑、行事为人，都是出于他所看见的“真实”。这样，他就是一个行真理，有实际的人。

又比方，一对夫妇在日常生活中经常起冲突。尽管负责弟兄将以弗所五章二十二至三十三节，关于丈夫爱妻子，妻子服从丈夫的经文指给他们看，仍是无法解决他们之间的问题。直至有一天，他们遭受了重大的打击，才降服在神面前，向神完全敞开，让神进到他们里面。这时，他们才真正蒙拯救，不仅得着神，也看见了神。无须人劝他们读以弗所书，他们就能彼此相爱，因为那些话已成了他们属灵的经历；这就叫作恩典与实际。

上述例子或许太过强烈，但目的是盼望圣徒们，对恩典与实际有正确的认识和领悟。求神怜悯我们，愿我们都敞开心自己，倒空自己，让神进到我们里面，使我们得着神，并看见神。唯有神自己是我们所蒙的恩典，也唯有神自己是我们所得着的实际。

讲于六月二十六日

第九章 基督作恩典和真理， 给人得着并经历

读经：歌罗西书二章九至十节，以弗所书三章十七至十九节，约翰福音一章十四节，十六至十八节。

前一篇信息给我们看见，圣经里所启示的“恩典”与“真理”，乃是指神自己说的。因此，恩典就是神给人得着，真理就是神让人看见。换句话说，人所得着的神就是恩典，人所看见的神就是真理。人若没有得着神，就没有得着恩典；人若没有看见神，就没有看见真理。然而认真说，这样对恩典和真理的解释和领会还是笼统的。在本篇信息中，我们要进一步来看恩典和真理所包含丰富的意义。

恩典和真理包括基督那追测不尽的丰富

歌罗西二章九节说，“神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。”神原是住在人所不能靠近的光中；（提前六16；）然而，借着基督的成为肉体，神格一切的丰满，就有形有体的居住在基督里面。人看见基督，就看见了神格一切的丰满。约翰一章十四节说，“话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。”十六至十七节又说，“从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩；…恩典和实际都是借着耶稣基督来的。”因此可以说，基督乃是恩典和真理（实际）的本身。歌罗西二章九节所说“神格一切的丰满”，就是神所是一切丰富的彰显，乃是在基督里。因此，以弗所三章八节说到“基督那追测不尽的丰富”。由此可见，恩典和真理并非单纯指神自己，恩典和真理甚至包括基督“那追测不尽的丰富”，而这位基督乃是神格一切丰满的具体化身。这是何等大的事。

我们可能从未想过恩典和真理就是神自己，更从未想到恩典和真理包括基督那追测不尽的丰富。事实上，举凡所有属灵的事物，例如亮光、引导、安慰、能力、公义、圣别等都包含在恩典里面。也就是说，神格一切的丰满，即神所是一切丰富的彰显，都在恩典里。神若不给人得着，神还是神；神若给人得着，神便成为恩典。神成为恩典，

照样神所是一切的丰富，也成为恩典。请记得，恩典乃是神将祂自己白白给人，一点不必人出代价，或靠人的行为得着。神要恩待谁，就白白将祂自己给谁，这叫作恩典。基督徒得救，不是等待上天堂，乃是得着神。人一得着神，就得着恩典。然而，这恩典到底有多丰盛呢？请记得，神的丰满所包括的有多少，恩典所包括的就有多少。换句话说，神有多丰盛，恩典就有多丰盛。因此，不要盼望在神以外，得着任何属灵的经历，或是得着什么恩典。所有的恩典和属灵经历，都是在神里面。

人在神面前一切的属灵 经历，都包含在神格一切的丰满里

引导

许多基督徒想要寻求神的引导，寻求神的旨意。比方，对某件事情的发生或临到，基督徒总想寻求神的旨意或引导。然而，我们不该在神以外，仅仅寻求知道某件事对或不对，可行或不可行。若是我们离了神，等因奉此的祷告，这样的祷告是徒然的，而且这样祷告寻求出来的结果，常是不准确、不可靠的。请记得，“引导”这件属灵的事，乃是包含在恩典里，也就是包含在神里面。所以，离了神，在神以外，人无法寻得神的引导。我们如果没有在交通里亲近神，得着神，所谓寻求引导就是徒然的，无法成为属灵的经历。没有属灵的经历，就没有所谓的看见和神的引导。

我们要寻求得着神的引导，就必须经常与神有交通。如果我们这样活在与神的交通里，就会更多得着神自己。这样，在我们寻求之前，我们就已得着神的旨意，神的引导。引导乃是神从人里头经过的结果。请记得，我们不是在神自己之外得着一个引导。神不会在祂自己之外，另给人一样东西，叫作引导。唯有神自己给人得着，这才是引导。神格一切的丰满中包含“引导”的效用；人得着神，自然就得着“引导”的效用。所以，人若要寻求引导，只要得着神，经历神，摸着神就够了。当人摸着神，他就得着了引导。这样的引导，才是可靠的，因为人在里面真实有了看见。

如果一位信徒平日就活在与神的交通中，因着他要到某地去，就比平常更多与神有交通。当他这样与神交通时，他不是要从神得到什么引导，而是要更多摸着神，经历神，更多让神在他里头经过。这样，他会一次又一次的蒙恩，并且在实际上得着神作他的引导。

安慰

神格一切的丰满也包括了安慰。比方，一位弟兄的妻子死了，使他非常伤痛；然而因着与神交通，这位弟兄得着了神，他的心便得了安慰。一个人的心如果是哀恸的，当他得着神，就自然而然从神格一切的丰满中，得着了安慰。一个在灾祸、苦痛中的人，若是到神面前与神有交通，他就会得着神，因而得着前所未有的安慰，这就成了他在神面前的属灵经历。事实上，这安慰就是他所得着、所经历的神自己。当神被哀恸者摸着时，神格一切的丰满里，自然就有安慰的功用。人在哀恸时所得着的神，就成了人的“安慰”。安慰不是在神之外的一样东西，安慰乃是神自己。

信心与亮光

又如信心也不是在神以外。当人不断与神有交通、来往，到了一个地步，自然会有一种情形叫作信心；真正的信心是在神里面的。又如亮光，也是在神里面的。没有一个人能从神以外得着亮光。人若没有让神从里头经过，就绝不会得到亮光。约壹一章五节说，“神就是光。”唯有人在里头碰着神，才能看见亮光。在神之外，永远得不着亮光。有些人想凭靠自己的努力和作为，寻求亮光。譬如，人仅仅用头脑读圣经，以寻求亮光；这不啻是缘木求鱼。然而，人若更多与神交通，让神从他里面经过，他便会更多得着亮光。换句话说，当人愿意体贴神的旨意，神就从人里头经过；人在神面前有这样属灵的经历，就得着了亮光。

以人体的血液循环为例。人体内的器官很多，也很复杂，但是流通全身的血液却是一样的。血液流通到任何一个器官，就发挥其效用；可以说，血液循环在人体内的供应是丰盛且充足的。照样，恩典的丰盛也是如此。人在哀恸时得到的恩典，也就是神自己被人得着，乃是

安慰。人在暗中摸索时得到的恩典，就是亮光。人在软弱时得到的恩典，就是刚强。人在愚昧时得到的恩典，即为智慧。人在寻求时得到的恩典，就是引导。人若不够公义，当他与神有交通，他就会对付不义。人若不够圣别，当他得着神，他就会对付不圣。无论人遇到何种困难，当他得着神时，就得到各样的拯救。这些都是恩典，都是神格一切丰满的功用。

基督徒永远不能在神以外，寻求一个属灵的经历。所有属灵的经历，都是神从里头经过，也就是说，神从人里头经过，人就有属灵的经历。简单的说，这种经历就是恩典。照样，真理就是人里头对于神的看见，也就是属灵的看见。总之，人在神里面得着一切属灵的经历，都是恩典，都是真理，其中有追溯不尽的丰富。

学习体贴并顺服神， 与神交通，而得着恩典并看见真理

在神之外，人无法摸着恩典和真理。倘若基督徒光是听道理、读经并聚会，却没有在里面与神有交通，他就不会得着益处。换言之，他不会得到恩典，或看见真理。基督徒要蒙恩，或是要得着真正的益处，只有一条路，就是学习与神有交通。人摸着神有多少，他得着恩典，看见真理，得着益处就有多少。

所谓与神有交通，并不是说要按时在固定地方祷告，才叫作交通。交通是里面的事，不是外面的事。与神交通并不受时间和空间的限制，乃是随时随地都可以进行的。即使人在聚会中听信息的同时，也可以与神有交通。基督徒因着得救重生，有了神在里头作生命。当神在人里头运行时，就盼望人能与之合作。人若与神有交通，他便会有感觉。只要人有心，就能体贴神在人里头运行的感觉。

人要与神交通，就必须体贴神的意思。譬如，你为某事向神祷告求引导，同时神在你里面给你感觉，要你对付某事。你若不理睬那个感觉，一味照着自己的意思祷告，结果你与神就交不通。因着你没有让神从你里头通过，这样的交通等于没有交通。当人与神交不通，却仍旧在那里祷告，那种祷告必定没有亮光，没有回应。有些人在这种

枯干的情形下，就随意翻开圣经，不论翻到什么经节，就把那经节当作神的引导；还有些人甚至用拈阄的办法寻求神的引导。毫无疑问，这样寻求的结果绝对不是出于神的。

最认识神的人，乃是在里头体贴神的感觉，顺服神感觉的人。一个人若能这样亲近神，天天都会有新的感觉，也就是说，他会天天与神有交通。与神交通，不一定要固定在某个地点或时间，跪下来向神祷告。反之，只要时时让神在你里头通过，让神在你里头有通路，你就会时时得着恩典，满足你各样的需要。这样的交通，与人读经、听道多少无关，乃是需要人亲自实行并经历。若非如此，即使人天天聚会，时时听道，殷勤读经，也是毫无益处。

盼望从今天起，圣徒们个个都体贴神的意思，顺服神的运行所带给我们的感觉，好叫我们与神有交通。愿神所是一切的丰富，借着主耶稣基督作那丰丰满满的恩典和真理（实际），更加到我们里面。

讲于七月三日

第十章 与神交通

读经：约翰一书二章二十七节，约翰十五章四至五节。

前面信息说到，神给我们得着，乃是恩典；神给我们看见，乃是真理。这恩典和真理，即包括神所是一切丰富。换句话说，神的爱、光、圣、义等一切丰盛的成分，都包括在恩典及真理里头。这得着和看见虽包括神里面一切的丰盛，但是有一件事相当重要，就是我们必须继续与神有交通。这样，我们所得着并看见的一切丰盛，才能成为我们属灵的经历。

本篇信息我们要来看怎样与神有交通，才能享受神一切的丰盛。请记得，没有一个教训能拯救我们，也没有一个道理能教导我们。换句话说，没有一个教训和道理能帮助人。实在说，任何一个教训或道理都不能帮助人。然而，若是一个教训或道理向人揭示出来，因而使人摸着一条路，得着益处，那个道理或教训才可说是能帮助人的。

对里头的生命有经历

我们要看见，唯一对我们有帮助的，就是神那住在我们里头的生命。我们每周来聚会，若专为听道理，是没有用的。对我们实在有帮助的，并不在于热心听道理，而是在于我们对里头神的生命有经历。那在我们里头的生命，包括神一切的丰富，我们若对这生命有主观的经历，有摸着，便能得到帮助。

我们得救时，便有了神的生命，但要摸着这生命，就得与神有交通。虽然我们的心敞开，接受神的生命，因信得救了，但是有了神的生命之后，就不仅仅是个“信”的问题，还得学习与神有交通。我们需要学习与神多有交通，天天有交通，时时有交通。我们在交通里摸着神有多少，生命从我们里头经过就有多少；也就是我们得着生命的供应有多少，我们享受神就有多少。

比方，你听到关于与基督同钉死、同复活的信息，（罗六 8，西二 12，）觉得非常好。因为从前在肉身活着，常常软弱、败坏，无法脱离罪，但是圣经明言，我们已与基督同钉死；以前无法解决的，如

今都解决了。不仅如此，圣经还说，我们也与主一同复活了。神的话不能落空，因着这个事实，你非常高兴，定规以后再不能失败，再不能犯罪，要过完全得胜的生活。然而，你不但没有得胜，反倒完全失败。你过去好发脾气，现在照样发脾气；你过去软弱，现在照样软弱。你脱离不了试探，脱离不了罪。你向弟兄述说你的困难，弟兄将罗马六章十一节指给你看：“在基督耶稣里，向罪也当算自己是死的，向神却当算自己是活的。”不“算”还好，越算，己越活，越不死。这都是我们的经历；信死无效，算死也无效。所以，讲道理、听教训没有用。没有一个道理，能把耶稣基督的死讲到人里头；也没有一个教训，能叫基督的死听到人里头。死是令人害怕的，但若没有死，宇宙中就没有救恩；死乃是人的拯救。从人看，死是不好的，但从神看，死是好的。

神生命里的丰盛，除了爱、光、圣、义、温柔、谦卑等数说不尽的良善之外，还包括了“死”。神的生命里确实包括这个死。神的生命乃是从死里经过，打了印记，这印记就是十字架。神的生命有这个死，同时就有复活。这个死和复活，就是主耶稣基督奇妙的救恩。比方说，治疗一个伤口，要先擦上杀菌的药，再加上生肌的药，才能完成治疗手续。没有经过杀菌，新肌不能长起来；没有生肌的药，杀菌后也没有效果。主的死，使罪的身体失效；（六 6；）主的复活，使人向神活着。（10~11。）为完成神的救恩，主的生命就是这样从死与复活经过。

与神有交通

一个人若摸着神的生命，与这生命有交通，照样会经历死与复活，也就是他里头这生命所成就的功效。你与神有交通，这生命在你里头会叫你有对付，有学习；也就是说，一面叫你脱离不该有的，一面叫你有生命的新样，有圣别的果子。（4，22。）这是基督徒属灵的经历，也是基督徒享受神的丰盛。这样的经历，不是听道理、学教训就能得着的。你也许读过罗马书，但若未与神有生命的交通，你可能只有道理，而没有实际的经历。

道理不能帮助人，只有神生命实际的经历，能使人得益处。比方，听营养学说维他命有多丰富，倒不如实际的吃营养品以得着益处。所以，你要与主有交通，得着生命的供应，享受神所是一切的丰富，绝不要想从道理、或教训中获得什么帮助；反之，你要从生命的交通上，得着属灵的医治，吸收属灵的养分。

生命的造就乃是摸着主自己

人从聚会里所得的造就不外两种：一种是道理上的造就，越听道，对道理明白越多，对圣经的了解也越多。这固然是好，但若没有摸着主耶稣，结果不过是道理上的造就，和生命没有什么关系。另一种是生命上的造就，就是你从所听的道理上，摸着主自己，你里头有了属灵的经历；这才是真的造就。

摸着生命，是由于里头与神有交通。交通的方法，就是要时刻跟随里头生命的感觉。不要管对不对，只要学习活在这感觉里。你跟随里头生命的感觉，便是与神有交通。只要你注意、体贴那感觉的意思，你便会渐渐摸着主。以祷告为例，有许多人总是背熟祷告文。那种祷告是在头脑里，而非在交通里。这样的祷告，摸不着神。交通里的祷告，是跟随里头的意思行，没有公式，没有限制；有祈求也好，没有祈求也好，叹息也好，总要顺从里头的意思，你就能经历神从你里头经过。同样，讲信息也是如此。若是凭头脑打算讲什么、怎么讲，必会失掉交通。那时你自己是否摸着主都成问题，哪能传福音给人叫人得救，又怎能将生命给人叫人得供应？

时时跟随里头生命的感觉

故此，基督徒的生活，实在都是在交通里的。要知道，事奉神就是如此。你若时时跟随里头生命的感觉，便能时时摸着主；你摸着主越多，得着主越多，所蒙的造就也越多。这样，你定规时时得胜；你能脱离罪，脱离不义，脱离不圣，脱离自己。这些乃是基督的死在你里头发生“死”的功用；同时，基督的生命也在你里头发生“活”的功用。你里头这样继续不断的死而复活，到了一个地步，人碰着你，就碰着一个明亮的人，一个与神有交通的人。

与神有交通乃是里头生命的事。有些人在外面有许多好行为，但只是会作人，却与神没有交通；那不是神所要的。基督徒最宝贵的事，乃是里头的明亮，这是与神交通而有的结果。因为这里头的光，是从生命而来，从神来的。人可以在外面有许多对的活动，里头却没有与神交通；在外面有许多所谓属灵的工作，里头却没有摸着生命。外面的活动并不能解决人里头的空虚，使人里面得到满足。我们都需要体贴里头生命的感觉，好使主生命的丰富，多多加给我们。

讲于七月十日

第十一章 我们的来历与盼望

本篇信息要交通我们的来历与将来的盼望。我们的来历可说是我们的家谱；既然我们得救了，也在学习事奉神，就需要清楚我们的家谱，知道我们到底是从哪里来的。如同一个人应该知道他的祖先、他的根源一样。我们都知道基督教有旧教和新教二派；旧教是天主教，而新教的派别很多，若是细说，恐怕不下几百个。以台湾来说，就有很多的公会。所以，若有人问你是属于哪个派别，恐怕你不一定能回答得出来。

我们是召会的一部分

有人称我们为“小群”，这乃是因为当初倪柝声弟兄整编诗歌时，将弟兄会的“小群诗歌”名称，用在我们的诗歌本。以后人看见我们用的诗歌本，有“小群”二字，就称我们为“小群”。到了一九三四年，倪弟兄决定把“小群”二字去掉，从那天起，我们的诗歌本只有“诗歌”二字。所以，这名称是他人加给我们的，并不是我们自称的。就“基督徒聚会处”而言，也不是我们的名称，不过表明许多基督徒聚会的地方，此外并无他意。现在台湾也有些不同于我们的团体，使用“基督徒聚会处”这名称；因此“基督徒聚会处”并不代表我们的来历。

我们并不是什么，我们既非一个新的公会，也非一个新的宗派。我们只是蒙恩得救，奉主名聚会的人。无论我们如何软弱，我们总得承认我们是属于召会的；即使不够称为召会，也是召会的一部分。

召会的变质

在新约圣经中，我们可以看见整个召会的内容。照圣经所记，在使徒时代，召会已经够完全了，凡召会应该有、应该作、应该是的，都已完备。换句话说，召会已经没有欠缺了。然而，在使徒时代末了，召会已逐渐出现问题。使徒过去之后，问题更多。约在主后一百年，召会的问题，可说已经相当严重；召会在组织和行政上开始变质，甚至越演越烈。主后二百五十年左右，召会中已有了主教制度，而成了

一统天下的教会，就是公教会（Catholic Church）。到了罗马皇帝康士坦丁即位后，公开支持基督教，并下诏臣民信奉，而把召会从属天的地位，拉到完全属地的地位，使召会和政治联合，甚至基督教成为罗马帝国的国教。自此之后，召会的变质越过越厉害，最终就形成了罗马天主教。

恢复因信称义

召会在天主教手里堕落、腐败、黑暗到不堪设想的地步，几乎使徒时代召会所有属天的一切，都丧失净尽。然而，历世历代以来，还是有清心事奉主的人，即使在天主教里，也有蒙恩得救，热心事奉，真心爱主的人。到了十六世纪初叶，神兴起路德马丁（Martin Luther），带进召会历史上重大的恢复。神借着路德恢复“因信称义”。虽然因信称义不过是真理的一部分，真理的其他部分仍待后继者跟进；但“因信称义”的恢复，成了召会复兴的根基。只不过路德的改教，并没有使召会和政治分开。结果，除了罗马天主教之外，又有所谓的国教，诸如德国国教，英国国教、丹麦国教等。自路德以后，有许多人不受罗马天主教的统治，也不受国教的管辖，出来成立所谓的私立教会，脱离政治的关系，如浸信会、卫斯理会、长老会等。这是在路德那时无法作到的。

恢复召会脱离政权及组织

十六世纪初叶，路德马丁恢复了因信称义，然而并没有使召会脱离政权。乃是到了十八世纪初叶，神兴起摩尔维亚的弟兄们（Moravian Brethren）和新生铎夫（Zinzendorf），才有了一个厉害的恢复，就是恢复召会脱离世界的政权，以及地上的组织，并且恢复平等的“弟兄”关系。摩尔维亚弟兄们所恢复的，可说是继路德改教之后，对召会最大的恢复。摩尔维亚弟兄们，由于反对当时召会的组织，受到相当的逼迫，因而迁到了波希米亚（Bohemia）。波西米亚临近德国的萨克森（Saxony），新生铎夫是萨克森的伯爵，收容了弟兄们，并受神呼召，将他所有的财产都交给召会使用。同时，他带领这一班弟兄们，放下已往的背景，在合一里相聚，恢复弟兄交通。

在一次擘饼聚会中，他们被圣灵充满，并且人人献上自己，愿意将福音遍传世界各地。因此，他们不仅恢复平信徒传福音，还恢复了往普天下去，传福音给万民的见证。这都是天主教所禁止的，然而，借着摩尔维亚的弟兄们都被恢复了。

在使徒时代，福音的传扬是先从耶路撒冷开始。后来耶路撒冷召会大遭逼迫，福音就借着分散到各处的信徒传扬出去。他们移至罗马，又由罗马移至埃及，一地移至一地的传福音，这就是移民传福音。摩尔维亚弟兄们恢复了移民传福音，卫斯理约翰（John Wesley）就是因此得救的。一次，卫斯理约翰从英国坐船前往美国，同船有一批要前往美国定居的摩尔维亚圣徒。航行途中遇见大风浪，当全船的人惊慌失措之际，摩尔维亚圣徒们却镇定安然的唱诗赞美神。他们的举止深深摸着卫斯理约翰。之后，他因着摩尔维亚圣徒的带领而清楚得救，也到了萨克森，在那里受造就。他本想一生留在那里，然而因着福音的负担，他回到英国，带进了福音的复兴。十八世纪中叶当法国大革命的狂潮席卷欧洲大陆时，英国不致被卷入漩涡，就是与卫斯理约翰复兴福音有极大的关系。

神在召会中一个大的恢复

十九世纪，神在英国有一个大的恢复，就是弟兄们兴起。他们不仅脱离政治，脱离宗教组织，撇下世界，并且正直分解真理的话，凡一切不合圣经的都去掉。他们被称为“弟兄会”。这个恢复在起初五十年中，为神大用。弟兄们的交通非常密切，实在恢复了弟兄相爱的实际。例如，伦敦若是有位弟兄去柏林，一路上，凡这位弟兄所经之地，总会有弟兄事前知道并接待他。弟兄们还有一个恢复，就是在财物上的奉献。召会历史中，不容易找到一班人，财物奉献能超越他们。有一年，中美洲英属地方有风灾，英国弟兄们汇去救济那里弟兄们的钱，比英国政府的救济物资还多还快。这班人为主支配钱财，过弟兄相爱的生活。

恢复凭信而活

弟兄们被兴起之后，神仍继续作恢复的工作。神恢复的工作中，有一项是凭信而活，这项恢复是以慕勒（George Müller）为中心人物。慕勒传福音，并不靠召会的供给，他所作的见证，就是在财物这实际问题上，看见神能答应祷告；因此人能不靠财物，而凭信仰望神。过去的召会已堕落到一个地步，雇人传福音；自慕勒之后，凭信传福音才渐渐多起来。

恢复内里生命的经历与认识

自路德马丁恢复因信称义之后，国教至终变得空洞、死沉。到了十七、十八世纪间，神在天主教中间兴起一班人，包括盖恩夫人（Madame Guyon）、芬乃伦神父（Father Fenelon）等，他们不在意外面的作法或教训，只注意内里生命的实际，即恢复内里生命那活的实际。这的确是一个深的恢复，是常人所不易作到的。到了十九世纪，另有一班人被兴起，继续这条内里生命的线。一位英国的史密斯（R. P. Smith）弟兄被神得着，恢复内里生命的经历与认识。因此，这条内里生命的线，便大大兴盛起来。这时英国的卫斯理约翰已带了许多人得救，而史密斯专讲奉献的经历。照史密斯的看见，凡信主的人，无法胜过罪、不圣洁，祷告不蒙垂听，读圣经没有亮光等，都是由于没有奉献。自此，奉献即成为聚会的中心信息，因此促成十九世纪后半英国的开西大会（Keswick Convention）。开西大会的宗旨是帮助人过奉献的关。以后，神兴起慕安得烈（Andrew Murray），恢复对内住之基督的经历；同时，兴起宾路易师母（Jessie Penn-Lewis），认识十字架的经历。之后，又兴起史百克（T. Austin-Sparks），恢复与基督同复活的经历，而有基督身体的生活。这都是召会属灵路线的恢复。

事实上，召会的一切在使徒时代已经完备，不过堕落到后来，远离了当初召会的光景。及至十五世纪，更是堕落到极点。自路德兴起，才开始扭转局面，逐渐恢复，以至今日。

召会在中国兴起

在一九二一年，神在中国福州兴起了一班少年人，其中一位就是倪柝声弟兄。这些少年信徒在福州马尾，一同在和受恩（M. E. Barber）教士面前受帮助。和受恩教士是一位在属灵方面相当有认识的姊妹；因此，神得着了倪柝声弟兄，并借着倪弟兄释放了得救、召会、基督作生命、以及基督的身体，四大项重大的启示。

一九二六年，神在上海兴起了一些弟兄们。一九二七至一九二八年间，上海便兴起了召会。后来华中、华北相继有召会兴起。一九三二年，北方聚会日益增多，这一年是相当兴盛的一年。自此，中国各地逐渐有召会兴起。

我们是什么

有人问，到底我们是什么？我们既不是弟兄会，也不是奥秘派，更不是五旬节运动；我们乃是从路德马丁以来，四百余年间，神在召会所恢复的一切，我们都接受的一班人。实在说，我们不是什么会；我们只是一班得救的人，在一起事奉神。我们是依照圣经事奉神，是照圣经里使徒时代所有的，以及自路德马丁以来，神在召会中所恢复的一切来事奉神。这就是我们的来历。我们不属于任何会，我们的立场就是使徒的立场。除了倚靠神之外，我们没有任何属地的背景、后盾和组织。

我们与一切宗派不同的地方，乃是他们有背景，有后盾，有组织。例如，某公会在某处建立教堂，是由某地或某国家派人设立的。他们派人来设立堂会，但我们没有这样组织的差派。我们的条件只有一个，就是神。我们只是一班得救的人，到哪里就在哪里事奉神；我们没有任何属地的倚靠、人为的组织。这是我们和一切宗派不同之处。

我们事奉神，是因我们都是得救的人，各照着里头的恩赐，互相服事，来事奉神。我们来到台湾，都不是有意来的，但既已来到这里，自有神的美意。虽然我们初到此地时，心里相当难过，因为当时在中国各处已有许多地方召会，以及许多全时间的工人，这里却一无所有，

并且非常落后。然而，经过一段时间，神给我们看见，第一，到台湾的圣徒已有六百人；台北三百余人，高雄一百余人，加上其他各处，共约六百人。这必有神的美意。第二，神要借这些人作厉害的事，就是要得着更多外省籍基督徒和非基督徒。第三，神要得着本地人，叫我们把所看见的路传给他们，好将我们的责任卸给他们，以得着台湾，并借此扩展到日本。

得着本地人最便捷的路，就是得着本地的大学生，给与二至三年的造就，他们必在福音上大有功用。目前，要先有短期特别的造就聚会，专以青年学生及教员为对象。我们都需要为此祷告。我们必须有中心的见证，就是神如何在祂儿子耶稣基督里，活在我们里头；也就是说，我们要在里头认识神，认识基督，与神有交通。有了这里头生命的见证，我们外面的路线，才有内容，才走得通。愿神怜悯我们！

讲于七月二十三日

第十二章 唯有人能满足神的需要

读经：约翰福音四章六至七节，马太福音十一章二十八节，以赛亚书六章八节。

圣经是神的呼出，（提后三16，）将神圣的思想启示出来。然而，人天然的观念，往往与圣经所启示神圣的思想，大相逖庭。历世历代以来，凡认识神，认识圣经，有属灵经历的人，总是在神面前存着恐惧战兢的心，拒绝自己天然的想法，才能接受神圣的启示。照样，我们读圣经时，也不该按照天然的观念，乃该照着圣经所启示神圣的思想来领会。

人在物质的需要之外，还有属灵的需要

本篇信息我们要脱开人天然观念和看法，以神圣的眼光和思想，来看“神的需要”。何谓“需要”？举凡人渴了需要水喝，饿了需要食物吃，居无定所需要房子住等，在在都说出人的需要。尤其在物资缺乏的时候，人更能体会“需要”这辞所代表的意思。

世界上出版各式各样、琳琅满目的书籍，提出许多高明又美妙的理论，大多是要解决衣、食、住、行、育、乐等方面的需要。有些人的需要，仅仅局限在这些方面。当这些物质的需要得着解决，他们便心满意足。然而，有些人在物质需要之外，另有其他需要。他们在物质的需求得着解决之后，里面仍觉饥渴和不满足。于是，有些人就试着接触召会，参加聚会听信息，为要得着神的救恩。所有相信主的人，都属于这类。这表明人在物质的需要之外，还有属灵的需要。

婴儿自从出生之后，所作的一切事，就是“要”；无论是吃的、喝的，或是用的、玩的，婴儿就是一直不断的“要”。不仅婴孩如此，连儿童、青少年，甚至成人都是这样。人之所以从一地迁到一地，或是有任何活动，都是因为他“要”。可以说，人几乎是由填不满的“要”所组成。人是时时要，天天要；人的一生几乎可以用“要”这字来代表。

人总是“要”，一再的“要”。蒙恩得救的人，虽然不爱属世、物质的东西，但他仍是“要”；他是属灵的要。所以，人从始至终都是“要”。未得救的人要属地的享受，要物质的事物；得救的人要属天的事物，要属灵的一切，要永远的生命。可以说，每一个人都是“要”。

神需要人的程度，远过于人需要神

事实上，人的需要不过反应出神的需要。不仅人有需要，神也有需要。人天天有需要，神也是天天有需要。人有缺乏，神也有缺乏。人需要满足，神也需要满足。天上的需要满足，正如地上的需要满足一样。因此，宇宙唯一的问题，乃是“需要”的问题。

我们从人的需要，可以一窥神的需要。然而，到底是人的需要大，还是神的需要大？换句话说，是人需要神这个需要大，还是神需要人这个需要大？按一般人的想法，总以为人不能没有神，所以人需要神比神需要人的需要大。这意思是神有没有得着人，对神并没有任何增损；然而，人若没有神，却是不得了的事。

岂知人天然的观念，与神圣的启示正好相反。在以赛亚六章，当神要向以色列人说话并作工时，就先问以赛亚，说，“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”（8 上。）当下，以赛亚回应主说，“我在这里，请差遣我。”（8 下。）这指明神是何等需要人。神需要人，比人需要神的程度大多了。已往，我们总以为人这样败坏不堪，若没有神，后果会不堪设想。然而，若是神开启我们属灵的眼睛，叫我们看见圣经所启示，神需要人的事实，我们就会跪下祷告赞美说，“主啊，感谢你，我没有你是小可的事，但是你非有我不可！”

神需要人，是人得着救恩的前提

一九三八年我在北平作工，曾用八天的特别聚会，专特讲到神需要人这事。当时，我问弟兄姊妹一个问题：“是你需要救恩？还是救恩需要你？”在路加十四章，主耶稣曾用一个比喻，说到有一个人摆设大筵席，请了許多人。到了坐席的时候，打发奴仆去对所请的人说，

“请来吧，样样都齐备了。”众人却一致推辞。（16~18。）于是，家主吩咐奴仆到城里大街小巷，带那贫穷的、残废的、瞎眼的、瘸腿的来赴席。奴仆办完主人所吩咐的，还有空位。主人就对奴仆说，“你出去到路上和篱笆那里，勉强人进来，坐满我的屋子。”（21~23。）这比喻清楚启示，请客的需要远大于被请的需要；换言之，神的救恩需要人得着，远大于人需要神的救恩。可以说，世上若没有人寻求神的救恩，神就无法得着满足。

此外，在十五章父亲接小儿子回家的比喻里，父亲盼望儿子回家的需要，远比儿子愿意回家的需要大得多。若是儿子不回家，儿子本身固然无法得着安息，但父亲更不得安息。在这个比喻里，不是儿子需要父亲那件上好的袍子，乃是父亲所准备那上好的袍子，需要儿子穿上。（22。）所以人得救，重点不是人需要救恩，而是救恩需要人；人乃是白白的得着救恩。

圣经常以夫妇作比方，说明神与人的关系。（何二 19，赛五四 5。）不仅妻子需要丈夫，丈夫更需要妻子。这就是说，不仅人需要神，神更需要人。

在约翰四章，主耶稣特意经过撒玛利亚，来到叙加城的雅各井旁，等候干渴的撒玛利亚妇人来打水。那时，耶稣借着向撒玛利亚妇人要水喝，向她启示得着活水的路。（3~14。）这事例给我们看见，神在天上渴到一个地步，舍弃天上的尊荣，来到地上，向一个撒玛利亚妇人要水喝。表面看，那撒玛利亚妇人是干渴的；实际上，神更干渴。之后，那撒玛利亚妇人得着主这活水，干渴得着满足，主耶稣的干渴也就得着满足了。那撒玛利亚妇人不渴，主耶稣也就不渴了。（28~34。）因此神需要人，远过于人需要神。我们若是看见这点，就要在神面前欢喜、跳跃。因为我们没有神，尚且过不去；但神没有我们，神更是过不去。

不是我们有罪需要救恩，而是救恩需要罪人。不是我们的罪需要赦免，而是赦免需要罪人。所以，人的得救是多么容易的事；这不是

有罪需要拯救的问题，而是神的拯救需要罪人。我们得救，完全是由于神的需要，不是由于人的需要。

人得着救恩的三个条件

然而，仅仅凭着神的需要，人不能因此得着救恩。人要得着救恩，需要有三个条件。

到主这里“来”

在马太十一章二十八节，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。”这里有个“来”字。只要人肯到主这里“来”，定规能蒙恩。什么时候我们来到神面前，我们就蒙拯救。到主这里“来”，是我们得着神救恩的必要条件。

“信”神

我们到主这里来的时候，必须带着相信的心，这样的“来”才不至徒然。从前有一个人经常祷告主，却从来没有得救。原来，那个人虽然常常祈求神，却不接受神。人不接受神，就是没有相信神。所以，凡来到神面前的，必须是相信并接受神的。（来十一 6。）倘若人来到神面前，却不信神，这样的“来”是落空的。因此，我们必须带着“信”到神面前；信神是我们得着救恩的第二个条件。

“爱”神

到神面前来的人，不但需要信神，也需要“爱”神。信是接受神，爱是把自己交给神。爱神乃是人得着救恩的第三个条件。

神需要人与祂同工，神才拯救人

神在宇宙中有两个创造。在第一个创造，就是旧造里，只有神自己的工作，没有人的参与。然而，在第二个创造，也就是新造里，（加六 15，）神的工作必须有人的同工。没有人同工，神就无法拯救人。因此，必须有人的合作，神的救恩才能成就在人身上。

地上得救的人不多，不是因为神不作工，而是没有人与神同工。神要救人，仍然需要人的合作。没有人与神同工，就没有人得救，神

在第二个创造里便无法作事。人之所以得救，是由于有人祷告；没有人的祷告，就没有人得救。

神已定规要将福音传到地极，使万民得蒙救恩，（太二八19，徒一8，十三47，）然而祂必须在地上找着人，得着人与祂同情同心，与祂配合同工，神才能拯救人。在以赛亚六章，神曾为此叹息，说，“我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？”（8。）这个叹息是神需要人与祂同工的明证。对于神的叹息，我们最好的回应就是祷告。这样，才能将神在天上所愿望、计划的成就到地上。

现今，在台北若有十位圣徒接受神，把自己交给神，我们将看见神丰富的恩典，从他们身上彰显出来。在神那一面，祂是预备好要给人得着，只要人肯接受祂，并将自己交给祂，人就能得着。

所以，不仅神需要人，神的救恩也需要人。神一切的丰富，等着人来接受。当人肯到神面前来，相信、接受并且爱祂，神就要把祂自己一切的丰富给人。今天，乃是神最迫切需要人的时候，唯有人能满足神的需要。

七月二十四日

关于如何带领聚会

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年六月二十九日至八月三十一日，在菲律宾马尼拉五次训练聚会释放的信息，根据与会者的笔记编辑而成。

第一章 聚会的目的、预备和开始

聚会的目的

我们要带领召会的聚会，就得认清聚会的目的。召会各种聚会，不论擘饼、交通、祷告、爱筵、传讲信息等，性质虽然不同，目的都是一致的。如何带领聚会，与各分家的负责弟兄非常有关，因为这些聚会都是在分家里举行的，所以聚会的责任大多在家负责身上。

聚会的目的是“办灵公”，每个来聚会的人都得要觉得是来到办公厅，办属灵的事工。这就是聚会的总目的。聚会的总目的又可分为四点，都是关于灵的：摆出灵、供应灵、释放灵、和造就灵。第一点是要把灵摆出来。正如卖衣服的人要开店，就得把衣服摆出来，读书的人就得把书摆出来，信徒来聚会，首先要把灵摆出来。第二点是要供应灵。正如把衣服摆出来就是要把衣服卖给人，把灵摆出来就是要把灵供应人。第三点是要释放灵，这是指我们来聚会要释放别人的灵。有人来聚会时，灵是受压、被捆绑的，所以我们要解除他的重压、捆绑，把他的灵释放出来。第四点是要造就灵，这是指造就别人的灵。当我们把人的灵释放出来以后，就要造就人的灵；当然这也包括造就自己的灵。

以上前两点是就着自己说的，后两点是就着别人说的。任何一种基督徒聚会，都不外乎这四点。一个够水平的福音聚会，第一是把灵摆出来。若有一个福音聚会不能摆出灵来，就不能盼望有人得救。不光摆出灵来，还要供应灵，用灵去供应听众。无论唱诗、祷告、传讲信息，都要摆出灵来，用灵供应人，同时也释放人的灵。不信者的灵都受了捆绑、压制，传福音就是释放人的灵。我们所以释放人的灵，目的是要造就人。传福音的造就，就是拯救罪人。释放人的灵，目的是为着拯救人的灵。人的灵一得释放就蒙拯救；人一碰着主，一接受主，就得救了。

擘饼聚会的目的也是这四点。虽然擘饼聚会是为着记念主并敬拜父，但就着灵这一面说，实际上还是要摆出灵，供应灵，释放人的灵，

叫人的灵得造就。开头选一首正确的诗歌，就是摆出灵。唱诗就是供应灵。受捆绑的人一唱诗就得释放，于是就得造就。所以选诗的人，必须是一个把灵摆出来、用灵供应人的人。选诗的原则，是要借诗歌摆出灵，供应灵；随便选诗不会有这样的果效。我们都经历过，有时人选了一首诗，大家没有回应，反觉得死沉。但也有时诗歌一选，众人里面就响应。人活在灵里，选的诗就是活诗；不活在灵里，选的诗就像“死尸”。祷告也是如此，有死的也有活的。灵若摆不出去，供应不出去，祷告、选诗都是死的。同一首诗，在活的人一喊就活了，在死的人一喊就死沉。所以家负责本身必须学习运用灵，并活在灵里。一场好的聚会，叫人散会回家后仍觉新鲜、舒畅、喜乐、满足、明亮、有力，因为人的灵在聚会中得着释放和造就。其他聚会如交通聚会和祷告聚会，更是如此。

聚会前的预备

在认清聚会的目的以后，每一位家负责都须在聚会前先作预备，而负责带领聚会的家负责更当有预备。会前的预备包括以下四方面：

第一，要在主面前对付一切叫灵不能起来的事。灵的感觉是最细嫩的，一点亏欠就无法过去。所以要把一切对付干净。无论是世界、肉体、过错、或其他难处，都得对付清楚。有来不及向人对付者，也得先靠主宝血洁净，求主赦免，回头再去向人对付。若没有对付，人在聚会中总是死的；必须对付过，灵才起得来。

第二，要祷告。祷告能叫灵刚强活泼起来。带聚会者要在会前分别出一段时间祷告，但不要同时为太多事祷告，免得成为灵的重担。如果背的担子太多，一直祈求，这样祷告完了，灵也疲乏了。会前千万不要负重担消耗灵，乃是要提起灵。最好是多一些赞美、感谢、敬拜、仰望，才会叫灵更刚强。最叫人的灵刚强的是敬拜；当人什么都不求，只安静回到深处，里面向主敬拜，灵就刚强了。这样一到聚会中，你的灵就能起来“办灵公”。你选一首诗，人就都阿们。带聚会者若毫无预备，敷衍了事，聚会必定死沉。

第三，要运用信心，领受主的同在和圣灵的浇灌。有了预备的祷告，就必须运用信心；这信心是因对付和祷告而来。祷告够了，就得运用信心，领受主的同在。要绝对承认主与我们同在，不管感觉如何，绝对相信圣灵在我们身上。只要灵是活的，加上运用信心，也就预备得差不多了。到了会中，就运用信心唱诗，叫聚会一开头就强。带聚会者若是没有对付，没有祷告，也就没有信心。即使勉强选诗，灵也提不起来；这样聚会一开头就死，整场聚会就不行了。所以带领聚会是件严肃的事，带聚会者必须有充分的预备。

第四，要抓牢聚会中要作的事。无所谓的人都不能带领聚会。每次擘饼或传福音，都要看清聚会是为着什么目标，并且必须抓牢目标，使聚会有明确的方向。

如何开始聚会

接下来我们要看带聚会者该如何开始一场聚会。通常带聚会者有四方面要学习并操练。第一是摸感觉。聚会开头不能随便了事，要先用灵摸聚会的感觉。灵在人的最深处；用灵摸感觉，就是用深处的感觉来摸聚会的感觉。带聚会者必须有心，否则不能把聚会带起来。

第二是选诗。聚会通常可以用诗歌开头。诗若选错，聚会就不行了。头一首诗最重要，所以最难选。选诗时要凭灵的感觉，不问头脑。选诗时必须把那首诗放在感觉里，把诗中的几句话放在感觉里，用深处的感觉来摸摸看，若没有感觉就不要选。家负责平日若操练有素，到聚会时一摸就能摸出感觉。千万不要选一首自己里面都没有感觉的诗。凭理智选诗，在原则上是大错。

第三是祷告。聚会开头的祷告，与会前预备的祷告不同。会前祷告是叫自己的灵起来，聚会开头的祷告是要叫别人的灵起来。所以聚会开始必须借着摸灵里的感觉来选诗，也必须凭着灵来祷告。开始祷告不容易，所以会前必须有预备。祷告也必须释放灵，造就灵。祷告千万不要啰嗦，不要又冗长又繁琐，一开头祷告就把整堂聚会都包办。这样的开头等于结束，就不必再聚下去了。因此，开头祷告要简单，能把灵提起来。之后，灵自然会运行作工，不怕后面没有事作。

第四是说话。说话也是灵的故事。选诗、祷告如何要凭灵，说话更要运用灵。带聚会者说话不能无精打采，要有胆量，要用灵。用灵不等于大声喊叫，乃是使灵出来。然而，在会中的说话、报告，话语声量总必须叫人能听见。不要因为只是报告就马马虎虎。在祷告聚会中报告祷告事项一定要用灵，不能说完话反而叫众人祷告不出来。有的人一说话，大家的灵都关起来；也有的人一说话，大家的灵都开了；关键就在于说话是否用灵。此外，报告也要寻求合式的发表，学习如何把负担讲明。要操练到一个地步，使本来没有负担祷告的人，因着听到报告，就有负担祷告。

讲于六月二十九日

第二章 聚会中如何摆出灵， 用灵造就人，并释放灵

如何摆出灵

摆出灵，意思就是一来聚会就运用灵。聚会最怕大家都不动灵。我们一到会中就得运用灵，不一定开口大声喊叫，但所有的人都应摆出灵来。摆出灵就是大家运用灵，在灵里仰望神。无论声音有没有出来，灵都要动。如果这样，聚会马上不一样。甚至聚会还没有开始就活泼起来，因为大家的灵都动，都在仰望主。这样预备好的灵就是摆出的灵。摆出灵，使我们像军队全副武装、佩戴整齐、整装待发，叫仇敌惧怕。

我们一来聚会就要运用灵，将灵预备好。接着在聚会中，就要将灵摆出来，并供应灵。聚会最怕大家的灵无所谓，这会叫聚会沉重，叫与会者感觉受压而死沉。不要以为只有说话的人才要摆出灵，就是坐着听的人也要摆出灵。许多时候，我们的聚会不强，都是因为我们不懂聚会的原则，不把灵摆出来。摆出灵是首要的；摆出灵之后就能供应灵。我们要在聚会一开始就摆出灵，好像军队摆阵陈列，仇敌自然不战而降；人进到会中一碰着灵，可能他受捆绑的灵也就因此得释放，得造就。

灵有了预备，还要用灵来摸主的宝座，仰望主保守聚会。若看见有人在会中不用心、不预备，就要为他祷告，用祷告把人带到主前。无论是释放灵、造就灵，问题都在于我们的灵有否出来。我们的灵必须出来，否则我们选的诗只会叫人的灵更受捆绑，无法叫人的灵阿们，叫人的灵释放。要释放人的灵，我们自己的灵要先摆出来。聚会不能敷衍，敷衍只会杀死聚会。

用灵造就人

从头脑出来的，只能叫头脑得明白，叫头脑得造就；从灵出来的，才能叫灵得造就，灵得造就就是灵得滋润、更新，与主没有间隔，如同

人洗过澡，感觉舒服又新鲜。若一个基督徒经常聚会，他的灵得造就的机会就多；如果他一直不聚会，即使天天自己在家祷告也不容易得造就。上好的膏油是先浇在亚伦头上，流到胡须，又流到衣襟；（诗一三三 2；）这表征基督的灵是在祂的身体里流淌。所以当召会聚会时，在其中的人必得造就。基督徒需要聚会；无论听信息的聚会、祷告聚会、擘饼聚会，都能叫人的灵得造就。好的福音聚会也该造就人的灵；虽然福音信息从前都听过了，但在聚会中再听同样的信息，灵还能得滋润。

如何释放灵

在聚会中最难的，就是正确的释放灵。我们若操练到一个地步，不论在什么样的场合，灵都能释放，就能使聚会刚强。释放灵，就是当我们来到会中，一感觉到哪方面受压，就在哪方面用灵去进攻。若是空气沉闷，我们就要用灵来攻破这沉闷的空气，这就是释放灵。又如有人祷告随便，叫大家的灵下沉，我们就要用灵进攻，用刚强的灵冲出一个祷告，叫聚会的空气不再随便，使这随便的空气受对付，同时也把聚会的光景翻转过来，这时人的灵就都得释放。在交通聚会中，有人啰嗦不停，使众人灵里下沉，我们就要用灵祷告，求主管制那人不能再讲。若是那人还想说他自己冗长的见证，这时我们就要找机会阻止他继续拖累聚会。例如，我们可以站起来用刚强的灵说，“下面的见证留到以后再讲，我们来唱某首诗歌。”这样，我们就用灵把聚会的空气翻转了。在聚会中，我们唯一的秘诀就是用我们的灵。但是务必记得，当我们用灵祷告翻转聚会时，切勿又流于冗长的祷告，只要简短，刚强即可。

讲于七月六日

第三章 如何预备聚会

对付叫灵不能起来的事

要在聚会前有充分的预备，首先必须对付一切叫灵不能起来的事。这些事不一定是罪，可能是忧愁挂虑，可能是使我们的灵受压的事。灵的感觉最细嫩，稍有一点事物压在上面，灵就不得自由。比方，在会前心里盘算会后要找一块布料作衣服，这事就会叫灵起不来。为此，我们在会前不要接触太多事，因为会前一有新的事来，总是打岔。好事是打岔，坏事更是如此。我们的灵很难强到一个地步完全不受打岔。所以，凡是带聚会的人都要严格要求自己，至少在会前半小时之内，不要再与他人谈新的事，以保守自己的灵超脱。除此以外，带聚会的人还要祷告，不凭感觉，只用信心接触主。这样祷告，有信心之后，可以安静坐着，闭上眼睛，最好不要再接触任何事，以及与人谈论任何事。

聚会乃是属灵争战

召会的存亡维系在基督徒的祷告和聚会上，因此撒但会在这两件事上攻击召会。聚会乃是属灵争战，必须求主宝血遮盖。基督徒研究如何聚会，实在就是研究属灵争战。如果带聚会者不能将聚会带起来，召会就等于打了败仗，受亏损就多。反之，何时聚会高昂，灵得超脱，就是打胜仗。基督徒的聚会是属灵战场，所以撒但常在会前兴风作浪，企图打岔带聚会的人。为此，会前最好不摸打岔的事。

聚会前要保养灵

带聚会的人在会前也不能说生气的话。主在圣殿里动怒，拿起鞭子把众人连羊带牛赶出去，把兑换银钱的桌子也推翻了，还能跟人讲到圣殿建造的事，（约二14~19，）但我们不能保证自己的灵有这么刚强。有时一说气话，灵就下沉。聚会完全是属灵的故事，非用灵不可，所以要保养我们的灵，免得我们的灵因怒气被削弱。一只灯泡能否发亮，完全在于电能否通过灯丝。我们的灵细如灯丝，所以有经历的人一定懂得在会前保养自己的灵。站讲台的人都知道保养灵的重要

性，好叫他能在台上超脱、自由。聚会要释放，要造就人的灵，带聚会者的灵必须能供应出去；人若不超脱释放，就不能将灵供应出去。带聚会最中心的一点，就是要学习让灵出来。

借敬拜使灵得加强

要预备聚会的灵，非有敬拜不可；最叫主喜悦的，莫过于我们对祂的敬拜。叫灵起来的祷告，定规是敬拜，最起码也该是赞美，连感谢都不足以叫灵起来，因为感谢是对着主的恩典，赞美是对着主的作为，敬拜是对着主的自己。这是原则，但在运用上不能太墨守成规。我们可以把对主恩典的感谢，以及对主作为的赞美，化作对主自己的敬拜。我们的敬拜使灵得加强，因为敬拜乃是摸着主自己。主一进来，灵就起来，也就很容易经历灵的浇灌。

今天我们读诗篇里的赞美和敬拜会觉得羞愧，是因为旧约圣徒在祷告上能那样高，反观今天我们有主住在我们里面，却因为缺乏操练，好像显得比他们还贫穷。愿主怜悯我们。

讲于七月十三日

第四章 如何开始聚会以及进行聚会

如何开始聚会

要开始一场聚会，首先带聚会者要能摸聚会的感觉。然而，若光凭聚会的性质来摸，还是太理论化。聚会的性质该放在第二；聚会的空气和感觉该放在第一。

其次，带聚会者可以借着选诗来开始聚会。选诗有两种选法：一是道理的选法，以合聚会主题为根据；另一种是感觉的选诗，是先摸聚会的感觉，再选出诗歌来配合这感觉。有时一首诗虽然在道理上不合聚会的题目，却能摸着里面的感觉，那还是可以选。凭感觉选诗，意思就是看我们选的那首诗能否感动我们，摸着我们的深处。当然，许多时候我们的感觉会受我们常识、知识的支配，但我们不能光凭知识，因为凭知识是死的，凭感觉才是活的。

第三，带聚会者可以借着祷告来开始聚会。祷告要凭灵，摸着灵。若开头唱诗满有灵感，人的灵已被带动，唱完以后，就该凭灵感祷告，把里面的灵感用话语祷告出来。这就是凭灵祷告。祷告能凭灵，大家就跟上来了。带聚会者若懂得这样开始聚会，聚会一开头就能强，就会有活泉涌出。

第四，带聚会者也可以借着说话开始聚会。说话除了要运用灵，也要摸着灵，就是摸着感觉；运用灵说话，就能把里面的感觉推出来。这样说出来的话定规活而响亮。假使祷告聚会开始时要报告祷告事项，也必须先把事项默想过。在默想时有了灵感，报告时就照着所得的灵感报告。照样，带领的话也得先经过默想，而后照着所得的灵感说话。聚会最怕带领的人没有先默想，事项又不熟，不清楚，就站起来随便报告、随便说话，这样的聚会一定死沉。若是平日有充分操练，即使临时有事项要报告，也因为熟练，一接下负担就能摸着灵的感觉，说得动听，让灵发表出来。

祷告和聚会是基督徒的两条生命线。这两条生命线一断，基督徒就了了。我们的会若聚得好，聚得活泼，就叫人得供应，使人受吸引；

若聚得不好，叫人不得供应，久而久之，人就不来聚会，召会就受大亏损。所以我们该好好学习如何带领聚会。

如何进行聚会

一般来说，我们较注重的聚会大概就是祷告聚会、交通聚会、和擘饼聚会。关于擘饼聚会，我们已在别处说过；现在我们要来看如何服事祷告聚会及交通聚会，使这些聚会能正确的进行。

祷告聚会

关于祷告聚会，如果开头的灵好，话也强，话一讲完就要祷告，不要再选诗歌来唱，否则灵反而会往下走。若开头时，灵还没有带起来，可以选诗来唱。在唱完诗歌、祷告、说话之后，或者需要再唱一首诗，但不一定要唱整首。至于要坐着唱或跪着唱，或唱一段再跪下，这些都有讲究。有时要这样，有时要那样，有时可以请大家站起来唱，但有时大家一站起来反而散了灵。只要作得不妥当，都会打岔聚会。所以一切都要凭感觉。如果一个接一个祷告后，到第三个人祷告就达到高峰，这时有两个作法：我们的灵若强，就该赞美，不需再求；假若灵不够强，就要选赞美诗来加强。所以带聚会的人要熟悉诗歌，也要感觉敏锐，能摸着每个人祷告的感觉。

祷告聚会如果下沉，带聚会者要用祷告翻转聚会空气；如果灵不强，就用诗歌翻转聚会。要翻转聚会，不外乎这两种方法。用来翻转聚会的诗歌必须是短诗，或是一首诗歌的某一节，长的诗歌只适合开始聚会时用。

至于报告事项的时候，如果有三、四件重要的事，不要一次全部报告出来。有时可以先为两件事祷告，等祷告透了，再报告其余的。这要看祷告时间是否足够，也要看众人祷告的灵如何。灵强时就可以一项一项接着祷告，不强时可以选择唱一首诗歌，然后再为其余的事项祷告。祷告聚会最多只能分三个段落，太多就不好；什么段落该跪着，什么段落该坐着，都要看情形带领。

交通聚会

交通见证聚会是开放给众人说话的，所以很不容易带领，但也需要带领。作见证的人若音量不大，带聚会的人可以提醒他将音量放大一点。如果音量还是不够大，就要站起来靠近他，并帮助他放大音量，再说一次。这样就能改正他，以后说话就能大声了。

对于说话时间太长，或说话啰嗦，造成聚会的灵下沉的人，可以提醒他简要一点。若还是无法改正他，就要告诉他时间到了。若他还不停，就得在他讲到一个段落时，请他把下一段留到下次再讲。若他还是一直讲不停，就可以选一首诗歌，带领大家一同唱，好翻转聚会的空气。

有时，见证聚会也需要用祷告或诗歌来转换。如果人作的见证很好，就可以用祷告或诗歌来接续，来加强，把聚会的灵带得更高。会带领聚会的人，一感觉到聚会空气不对，就不能继续把聚会交给众人，反而要把聚会收回来，自己站起来讲话，带领聚会。

讲于八月二十四日

第五章 如何结束聚会， 以及会后的带领

如何结束聚会

关于祷告和交通聚会的结束，带聚会的人也需要注意。不可轻看聚会的结束。聚会结束有如捆行李最后的打结，若是结打得不好，过一阵子就松掉了。带聚会的人都有经历，常因为聚会结束得不好，有了破口，以致漏掉聚会中的祝福。所以不要轻看聚会的结束。有时聚会本身不强，但因末了有好的结束，反而补救了聚会。

聚会的结束，不是用诗歌就是用祷告。即使用诗歌，最好唱过后还得有祷告。认真说，聚会最后的结束当是祷告。有时因为光用祷告不够强，所以先用诗歌再后祷告，好双重加强聚会的结束。但是如何运用，还要看聚会的空气、光景和时间。若时间已晚，就不能唱诗，只能强而简单的祷告。若时间容许，最好先用诗歌，再用祷告结束。

选诗很有讲究。在聚会结束时，不容易选合宜的诗歌。这时选诗不能受限于聚会的主题，乃要根据聚会结束时的灵。当然，最好能选到符合聚会主题意义的诗歌，但有时没有那样的诗歌，就要顾到聚会结束时的灵。若选诗太迁就聚会题目，就会流于死板。为此，带聚会者要学习摸聚会的空气，再选诗歌来配合感觉。有时需要赞美的诗，有时需要敬拜的诗；先用诗歌，再用祷告，给聚会一个好的结束。

聚会结束前的祷告，原则也是跟着聚会的空气，不是跟着聚会的主题。若聚会结束前有诗歌在先，祷告就要跟诗歌的感觉。忽略诗歌的感觉，却回头再去照见证的空气来祷告，感觉就不新鲜，反而像是开倒车。祷告比诗歌更不容易，感觉要敏锐，灵要刚强，才不会发出头脑的祷告。先有敏锐的感觉，摸着感觉，再用刚强的灵把感觉释放出来，还要加上丰富的思路，才有祷告的话语配上感觉。旧约诗篇常有“细拉”，那就是诗人摸着主到深处，停下来摸感觉。带聚会者要感觉敏锐，灵刚强，思路丰富，平日个人祷告时就要多有操练。圣灵不抹煞人，但圣灵的充满需要人配合，所以必须操练。

会后的带领

这是指聚会结束后，再给弟兄姊妹们有带领。按理来说，召会性的聚会结束后，仍需再有带领。在召会中，我们是大家共同学习事奉，没有人能替别人作祭司，所以我們都需要接受带领，接受家常性的训练，好学习如何在聚会中事奉。关于会后的带领，有时是长老观察到某种需要，而定规到各分家去带领；有时是各家负责根据自己的观察而给分家的弟兄姊妹带领。这样聚会后的带领，每次会后都应当有，因为这是家常的带领。

这些带领包括带领人学习祷告摸着灵，如何将难处带到祷告里等。在祷告聚会后，要带领弟兄姊妹建立祷告的生活；在交通聚会后，要带领弟兄姊妹如何在生活中有见证，在聚会中能交通；在擘饼聚会后，要带领弟兄姊妹过一个合乎擘饼意义的生活。每次的带领最好是根据那次聚会实际的光景。

会后带领不需讲太多道理，要讲实际和实行方面的事。例如一场擘饼聚会后，要评点该次聚会的光景，好有改良进步。但评点时话语要得当，才不至叫人受伤。评点的人要能分辨人的属灵程度，判断评点对象能不能接受指点。若不能，就不要轻易改正人。召会是家庭，不是学校。训练是学校的事，但召会如家庭，家中各人情形不同，不像学校的学生那么划一。初得救者，在召会中若有不恰当之处，那是正常的。改正人时，要看实际的情形和那人的属灵程度。同样一件错误，在某个人身上可能可以改得厉害一点，在另一个人身上可能必须改得轻一点。

带聚会的家负责，还要用心带领圣徒注意其他与聚会有关的细节，如引导入座、到会时间、姊妹们如何带孩子来聚会等。另外，也要带领众人传福音、奉献财物、读经等。在奉献的事上，要带领圣徒定规奉献的比例，带领他们奉献的时间。这些细微事项，无法靠讲台来带领，因讲台是专题教育，是话语职事；这些在会后带领才合宜。

讲于八月三十一日

关于如何进入交通

说明

本段系李常受弟兄于一九五五年七月二日至九月五日，在菲律宾马尼拉工人之家与少数人的二十次谈话记录，根据与会者的笔记编辑而成。

第一章 魂被置于死地

神救恩的工作乃是变化魂的工作

我们重生之后，神的救恩就专一的在我们魂里作变化的工作。这变化的工作就是死而复活的工作。什么时候我们的魂被置于死地，什么时候神就在我们的灵里借圣灵和生命来作工，叫我们死了的魂复活过来。这死而复活就是变化，也就是救恩。这死而复活的救恩摆在魂里就是魂的得救，摆在身体上就是身体的得赎。今日在召会中少有人看见这件事。

魂的变化乃是借着死而复活

我们的魂若经过死而复活，我们的思想、主张、爱好、选择就完全与世人不同；因着这样的不同，会招来许多的反对和逼迫，甚至遭害。基督徒受逼迫，乃是因为魂的变化。灵重生而魂没有经过变化的信徒，大多不会遭受为难和逼迫。他们的灵虽然已经重生了，但魂里的思想、爱好、主张却都和世人一样，最多就是在显明的罪上与世人有点分别而已。信徒若仅仅在显明的罪上与世人有分别，就不容易遭受世人的反对，反而会得着称赞。然而，一个灵里重生、魂又经过死而复活之变化的信徒，因着在思想、爱好和主张等事上与世人不同，定规引起世人的反感，甚至受逼迫、被杀害。事实上，信徒受逼迫，甚至被杀殉道，还不是因着所信的道，乃是因着他们有了主的形像。

我们是借着在灵里得着重生，而让神的生命和灵调进我们的灵里；照样，我们的魂也是借着变化，而让主的生命和灵调进我们的魂里。简言之，灵的重生使我们灵里有了神的成分，魂的变化使我们魂里有了神的成分，也就是有了主的形像。

人负责死，主负责复活

重生是灵里的故事，“变化”和“模成”主要是魂里的故事。魂里的变化乃是借着死而复活。在这死而复活的过程里，死的一面乃是人要负责的。世人的死都不是自愿的，并且人无法逃避死的临到；但主耶稣不是这样，祂若要逃避死，是有可能的。在约翰十章十八节主

说，“没有人夺我的命去，是我自己舍的。”主耶稣可以不死，然而祂却自己把命舍了。以赛亚五十三章十二节说，祂死的时候“将命倾倒”。这里的“命”，直译，“魂”。主耶稣是在十字架上舍了祂的魂；祂不逃避死，乃是拣选死。主的榜样说出，魂的死乃是人自己要负责的。今天我们很容易逃避魂的死。我们若是天天救我们的魂，保全我们的魂，就是到主来，魂的死也不会临到我们。我们得救以后，魂的死乃是我们自己选择的。虽然我们有绝对的机会逃避魂的死，但是我们应当选择死，就像主自愿舍命一样。

主生长在加利利，却在耶路撒冷城外受死；死不是在加利利临到祂，乃是祂自己从加利利一直走到耶路撒冷，死才临到祂。我们在路加九章五十一节看到，主定意面向耶路撒冷去。十九章二十八节说，祂“就在〔门徒〕前面走，上耶路撒冷去”。就是到最后一刻，祂还是可以逃避死；因为祂是神的儿子，可以救自己，（二三 35~39，）可以从十字架上下来，（太二七 42，可十五 32，）但是祂却不这样作。祂若从十字架上下来，祂就无法受死。主在十字架上没有失去神的生命，因为神的生命是不死的；祂舍去的乃是人的生命，这乃是祂甘心舍的。魂的死是我们要负责的事，复活才是神的事。主耶稣的死是祂甘心拣选的，祂的复活却是神负责的。照样，我们今天的责任乃是把我们的魂置于死地，而让神进来使其复活。

四福音中的丧失魂

我们要从四福音来看如何丧失我们的魂，让主进到我们的魂里。马太十六章二十五节说，“凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。”这里的“为我”，一般人认为就是为主活，例如为主传道、为主作工等。但从更深的一面意义说，“为我”乃是把我们的魂给主用，让主进到我们的魂里。比方，一辆汽车要为你所用，你就需要坐进去。同样，我们的魂若要为主用，就要让主进到我们的魂里。当我们让主进到我们的魂里时，苦难也会随之而来。因这缘故，主说，“凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。”丧失魂，乃指为主丧失魂，而不是魂的自杀。自杀的人也是

丧失他的魂，甚至比基督徒丧失得更彻底，然而自杀的人丧失自己的魂，不是为主用。基督徒的丧失魂乃是为主用，这里的丧失魂有一个基本的要求，就是要“为主”丧失魂。

接着二十六节又说，“人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？”为什么我们的魂这样宝贵？因为我们的魂就是我们这个人。我们若得着全世界而失掉自己，有什么益处？我们要怎样才能得着魂？就是要为主丧失我们的魂。我们越保守自己的魂，就越丧失魂；我们越丧失魂，就越得着魂。

对付心思

我们的魂里有心思、情感和意志三部分；最能代表人的乃是心思。所以魂要得着变化，就必须从心思开始。在二十三节主对彼得说，“你不思念神的事，只思念人的事。”在二十四节主对门徒说，“若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。”二十三节里的“思念人的事”就是心思的问题，二十四节里的“己”就是魂。这给我们看见，主把人的心思看作“己”的代表。“己”就是人的见地、主张和爱好等，“否认己”意即失去我们的己一心思、眼光、主张、见地等。己是我们魂最主要的部分。因此，对付我们的心思就是对付我们的己，也就是对付我们的魂；把我们的思想置于死地，就是把我们的己置于死地，也就是把我们的魂置于死地。换句话说，什么时候我们的思想、见地不肯受破碎，就是想要保全我们的己，也就是保全我们的魂。这样，主就无法进到我们的魂里。我们的魂不变化，就永远不能模成主的形状。

对付情感

在路加十四章二十六节主说，“人到我这里来，若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命，就不能作我的门徒。”这里提到父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹，是摸我们魂的情感部分，意即我们该为着主的缘故恨我们所爱的。三十三节说，“你们每个人，若不舍弃一切所有的，就不能作我的门徒。”这里的

“舍弃”就是撇下、割爱。不能舍弃、不能撇下、不能割爱，乃是情感的问题。

马太十章三十四至三十七节说，“不要以为我来，是给地上带来和平；我来并不是带来和平，乃是带来刀剑。因为我来是叫人不和：儿子反他的父亲，女儿反她的母亲，儿媳反她的婆婆；人的仇敌就是自己家里的人。爱父母过于爱我的，配不过我；爱儿女过于爱我的，配不过我。”从这里我们知道，儿女所以与父母不和，乃是因为作儿女的爱主过于爱父母。儿女若因为怕与父母不和而不爱主，父母就不会与他们为敌，反而与他们为友。这里的儿媳得救之后，魂里有了变化，就与婆婆不和。所以这里也是对付魂里情感的问题。

对付意志

约翰十二章二十四和二十六节说，“一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。…我在哪里，服事我的人也要在哪里。”意即主决心受死，服事主的人也要决心跟从。主的意思乃是祂在死地，服事主的人也得定意自己留在死地。所以这里就说到意志的问题。在二十七节主说，“现今我的魂受搅扰，我说什么才好？父啊，救我脱离这时刻，但我是为此才来到这时刻的。”这说出主的意志可以有所打算，但祂的意志选择了死。祂既如此选择了死，事奉祂的人也应该如此。

从以上的几处经节我们看见：否认、舍弃自己的心思、情感、意志等就是丧失魂。丧失魂乃是原则，丧失心思、情感和意志是其细则。我们要学功课，就得天天把我们的心思、情感、意志一再的置于死地。什么时候落在心思里，落在情感里，落在意志里，什么时候就得把这些置于死地。诗歌二百八十九首第三节说，“使我思想像你思想，喜欢像你喜欢。”这就是把我们的心思和情感置于死地，让主来复活，叫我们的心思和情感里面有主的形状。当我们负责把心思和情感置于死地，主就负责使我们的心思和情感复活，并将其模成主的形状。

书信中心思、情感、意志的变化

罗马十二章二节：“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。”这里指出我们的心思一经变化就能明白神的旨意。我们的心思与神的心思一样，才能懂得神的旨意；一只羊不懂得人的心思，因为羊的心思与人的心思不一样。

以弗所四章二十三节：“在你们心思的灵里得以更新。”心思的灵是指灵调到了心思里。当我们的心思里有灵，就思念灵，正如罗马八章六节所说，“心思置于灵，乃是生命平安。”生命乃是灵的内容，因此心思思念灵、置于灵，就有生命平安。

林后五章十四节：“原来基督的爱困迫我们。”加拉太二章二十节：“我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着；…祂是爱我，为我舍了自己。”这表明我们所以愿意否认己，与基督同钉十字架，乃是因为基督舍己之爱的困迫。现在的我已经与祂同钉，所以在情感上就愿意爱祂，为祂活着。

腓立比二章十三节：“神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。”这里的“立志”乃指运用意志；顺服就是意志问题，因着顺服就把我们的意志变为神的意志。

以上的经文给我们看见，基督徒的心思、情感和意志经历变化之后有了神的成分，这就是马太二十五章所说“器皿里带着油”，（4，）也就是魂里充满了圣灵。在这章里说到买油，就是使心思、情感和意志充满主的灵。但买油需要出代价，就是要舍弃我们的心思、情感和意志，让主的灵进来。如此，我们的心思就是罗马十二章二节的心思，情感就是加拉太二章二十节的情感，意志就是腓立比二章十三节的意志。当我们魂的三部分都有了神的成分，有了圣灵的充满，生命就成熟了。

讲于七月二日

第二章 从林后四章看魂的破碎（一）

读经：哥林多后书四章四至十七节。

宝贝在瓦器里

林后四章四节说，“这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思，叫基督荣耀之福音的光照，不照亮他们；基督本是神的像。”六至七节说，“那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的光荣。但我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。”以上几节圣经给我们看见：基督乃是神的像，神的表显；借着基督荣耀之福音的光照，神就照在我们心里，我们就有了神这宝贝。以我们来说，我们是瓦器，也就是土器，是属土的人；（林前十五47；）以神来说，祂乃是无价之宝。然而这宝贝已经进到我们里面；因此，在我们里面显出来的能力，就是神的能力，不是我们的能力。

瓦器需破碎

为使宝贝从瓦器里显出来，我们这个人一魂一必须破碎。林后四章几乎是圣经中唯一讲到魂破碎的经文。魂要破碎，一面是我们要把自己置于死地，另一面需要神兴起环境来破碎我们，就如需要开刀的病人，一面要自己签字同意，一面要医生动刀。使徒保罗在这章里充分描述了他对这事经历。八节说，“我们四面受压，却不被困住；出路绝了，却非绝无出路。”四面受压乃指各面遭难。这些难处临到我们，乃是要作工破碎我们，就像香膏装在玉瓶里，玉瓶若不破碎，香膏就出不来。香膏就是七节所说的宝贝，玉瓶就是瓦器。我们不破碎，主就出不来；要破碎就得把自己置于死地。所以神兴起各种环境，要使我们破碎。但我们虽四面受压，却不被困住，因为我们里面有生命。这就如同一粒种子，若不埋在土里，生命就出不来；种子埋在土里，才能叫外壳破碎；外壳一破碎，生命就显出来。种子虽然被埋在土里，但种子却不被困住，因为它里面有生命，这生命有莫大的能力。相反的，若是一粒石子被埋在土里，就只能被土困住而出不来，因为

它没有生命的能力。种子若不被埋在土里，外壳就不能破碎；外壳不破碎，里面的生命就出不来。所以，种子被埋在土里，也就是“四面受压”，反成为种子的帮助，使它的外壳破碎，里面的生命得以释放出来。同样的，外面的苦难虽使我们出路绝了，却非绝无出路，因为我们里面有神的生命。

九节说，“遭逼迫，却不被撇弃；打倒了，却不至灭亡。”使徒外面虽遭逼迫，里面却有主的同在。外面顺利的基督徒，没有环境让主的生命从他里面显出来，反而要遭主的弃绝；但外面遭逼迫的基督徒，里面却充满了神，如同司提反殉道时满有圣灵，人见他的面貌好像天使的面貌。（徒七 55，六 15。）他被打倒了，反叫他进到荣耀里；打倒得越厉害，就越快、越深的进到荣耀里。外面环境的破碎使里面的生命长出，并帮助里面的生命更进到荣耀里。所以使徒保罗在林后四章九节说，“打倒了，却不至灭亡。”这乃是因为他里面有神的生命。

耶稣的治死

八至九节里的“受压”、“逼迫”、“打倒”，合起来就是十节上半所说“身体上常带着耶稣的治死”。这里的“身体”就是显出来的肉身。保罗的身体受过对付，被人鞭打，甚至带着锁链。（徒十六 19~24，林后十一 23~27，弗六 20。）林后四章十节不是说“基督的治死”，而是说“耶稣的治死”，乃是指主复活之前，在地上为人生活的光景说的。主耶稣在地上生活，天天都有人想治死祂，法利赛人、经学家、祭司长、外邦人、犹太人等都想将祂置于死地。福音书给我们看见，主耶稣真是四面受压，出路绝了，遭人逼迫，甚至被人打倒。祂一生自始至终，都在往死里去。祂不反抗别人来治死祂，也不逃避人的逼迫，反而乐意去受死。所以，在祂身上天天都有治死的痕迹。“身体上常带着耶稣的治死”，意即常常把主置于死地的那个“治死”，今天也在我们里面。这治死并不是主耶稣来杀死我们，乃是主在世上时，常有人来治死祂，这治死今天也在我们身上。

耶稣的生命

林后四章十节下半说，“使耶稣的生命也显明在我们的身体上。”这里说到“耶稣的生命”，而说不说神的生命或基督的生命，因为这里所着重的是神与人调和的生命。显在我们身上的乃是耶稣的生命，也就是神的生命调在人里面的生命。在新约里并没有“活出神的生命”这样的话，我们身上所活出的乃是耶稣的生命。这生命乃是神的生命调在人里面的生命。神的救恩乃是要把祂自己调在人里面；因着我们对神不够认识，所以我们平常的说法就不够准确。实在说来，耶稣的生命就是神的生命调在人里面的生命。

主还未降生之前，祂的生命是神的生命，祂降生以后，祂的生命就是耶稣的生命，也就是神的生命调在人里面的生命。今天从我们里面活出来乃是耶稣的生命，里面不单有神的生命，也不单有人的生命，乃是神与人调和的生命。我们里面有宝贝一神，我们外面是瓦器一土造的人。在我们里面的神带着人性，我们里面的宝贝乃是神而人者。所以神兴起环境来逼迫我们，治死我们，破碎我们，如同以前治死耶稣一样，好叫那在耶稣里面神与人调和的生命，也在我们里面调和我们而活出来。我们的身上若常带着耶稣的治死，就要活出耶稣的生命，也就是神而人者的生命。

为耶稣被交于死

十一节说，“因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死，使耶稣的生命，也在我们这必死的肉身上显明出来。”交于死就是置于死地，“为耶稣”表面上是指“为着主的缘故”，但其实际的含意比这个更深。耶稣在地上时，乃是让神调到祂里面，祂也调到神里面；祂是一直让神经过又活出来的人。四福音所记载的那位耶稣，实在是一个人，但祂一直以神的心思为心思，以神的情感为情感，以神的意志为意志；祂虽然是人，却一直以神的一切为一切。“为耶稣”就含示这故事。“为耶稣”就是为叫神调进来，又从我们里面调出去。

基督徒之所以遭受逼迫，乃是因着魂需要被变化。基督徒的魂一旦得着变化，与世人不同，就招来世人的逼迫。因此，我们若这样

“为耶稣”常被交于死，受人逼迫而不反抗，就使耶稣的生命在我们身上显明出来。我们若稍微与世人妥协，就能平安无事，但我们“为耶稣”之故，却愿意被交于死，不加反抗。

十二节说，“这样，死是在我们身上发动，生命却在你们身上发动。”这意思是说，我们为耶稣被置于死地，就能叫别人得生命。

“发动”意即“活动”。死若在我们身上活动，生命就在别人身上活动。这里给我们看到一个原则：我们要得着人，就得自己先经过死，我们身上“治死”有多少，供应人就有多少。

外面的人被毁坏，里面的人就得更新

十四节说，“那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。”这里与耶稣一同复活，有双重的意义：第一，魂的复活；第二，将来的复活，也就是将来与圣徒一同站在祂面前的复活；这种复活是我们在生命里成熟以后才有的。

十六节说，“所以我们不丧胆，反而我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”外面的人就是我们的魂。“毁坏”就是拆毁，也就是破碎。外面的人一面是因四面受压而毁坏，另一面是因主的死一直在我们身上运行而毁坏。但是里面的人却日日在更新。好像种子的外壳一经毁坏，就萌发出生命来。

十七节说，“因为我们这短暂轻微的苦楚，要极尽超越的为我们成就永远重大的荣耀。”外面的“治死”乃是短暂的苦楚，而这苦楚乃是为着要彰显神的荣耀。荣耀就是神的成分从我们身上显出来，也就是让神调进来而从我们身上透出去。启示录说，新耶路撒冷城是由宝石建造的，并且城中有神的荣耀。（二一11。）这荣耀是从蒙恩的人身上透出来的。他们所以能彰显神的荣耀，乃是借着苦难所成就的。因为他们经过许多苦难，已被拆毁，神调进他们里面，使他们变化成宝石。（14，19~20。）刚从矿山里开挖出来的黄金矿石，是没有光辉的；经过火炼，矿石里面的金才会显出光来。我们都有神的生命（宝贝）在里面，但我们外面的光景却没有显出光辉，还是我们这个人的老样子。换句话说，我们没有经过拆毁的魂，会成为彰显神的拦

阻。我们的魂—心思、情感、意志—若经过破碎，就拦阻光辉透出来。我们外面的苦楚，乃是为叫我们里面神的光辉照耀出来。因此，我们该把魂置于死地。当我们愿意和神合作，神就要兴起环境来破碎、对付、拆毁、管治我们，在我们身上作毁坏与杀死的工作。

外面的人被毁坏，里面的人就日日得更新。苦难的目的是为拆毁我们外面的人，让神从我们里面调出来。换句话说，本来在我们灵里的神，因着环境破碎了我们的魂，就能调到魂里面，也就是调到心思、情感和意志里。当我们愿意把自己置于死地，神就兴起环境来作毁坏、杀死的工作。这毁坏叫我们死，然后神就来复活；我们愿意经过死，神就负责叫我们复活，这复活就叫我们的心思、情感和意志被带到神里面，而有神的成分，并且能彰显神。

比方，有一位弟兄得救后，爱主又追求主，也愿意为主活着。他虽然爱主，但是他的思想很丰富，情感很强烈，意志很坚刚，因此主无法从他里面出来，从他里面出来的都是他自己。神若眷顾他，就必兴起环境来击打他的心思，也许平常他看准的事，这次却偏偏看错了，这就叫他不再相信自己的心思。照样，神会兴起环境，叫他在某些事上一动用情感，就在那些事上受对付。意志也是一样。经过长久的对付，他的心思、情感、意志都破碎了，他就到了死地。这时，那叫耶稣复活的神，也来叫他复活。等到他经历复活之后，心思、情感和意志会比从前更强。但从前的强没有神的成分，现在经过死而复活，功能更强更大，却满有神的成分，能绝对倚靠神，绝对调在神里面与神合作。神不想要的，他也不想，神不喜悦的，他也不喜悦。他再也没有自己的主张，乃是以神的主张为主张。到这地步，神就调到他里面而从他透出来。人碰着他时，虽然他仍有思想、情感、意志，但是其中满了神的成分和味道，叫人从他碰着神。这就是魂经过死而复活，也就是马太二十五章所说的，预备油在器皿里。（1~12。）这样的人就是成熟的人，被模成神儿子的形像，变成主的形状，满有基督的身量。（罗八 29，弗四 13。）

讲于七月四日

第三章 从林后四章看魂的破碎（二）

魂的毁坏

我们还要继续来看林后四章外面之人的毁坏。十节说，“身体上常带着耶稣的治死。”十六节说，“我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”从这里我们可以清楚看见，神把祂宝贵的生命放在我们里面之后，就来作治死、毁坏我们外面之人的工作。

“外面的人”乃指天然的生命，也就是魂、肉体 and 血气。外面之人的毁坏，就是魂的破碎与对付；但“毁坏”一辞的说法，甚至比“破碎”和“对付”还重。

为什么神要毁坏我们外面的人？因为神的生命在我们的灵里，受到我们外面之人（魂）的包围、限制和拦阻而出不来。神重生我们时，只把祂的生命放在我们灵里。神的生命不能进到我们的魂里，因为我们的魂与神的性质不同。神是灵，若不是属灵的，就不能接触神，所以神是把祂的生命放在我们灵里。然而，这生命要长出来时，就遭到魂的包围；魂就成为我们里面生命的仇敌、限制和拦阻。因此，神的生命进到我们的灵里之后，神就一直作工，为要毁坏我们的魂。

经历灵与魂的分开

在道理上，我们都能分辨什么是魂，什么是灵；但是在实际的经历上，必须等到我们外面的人被毁坏之后，才能分辨。道理只是理论，实际的经历乃是当神兴起环境拆毁我们外面的人，我们才能完全认识魂与灵的分别。神来毁坏我们外面的人，就是叫我们外面的人和里面的灵分开。

事实上，魂与灵的分开不是容易的事。很多时候我们满以为自己属灵，但是当神在我们身上稍微动一动手，我们就看见自己还是属魂而不是属灵的。属魂与属灵最大的分别就是在于此：凡属魂的一经毁坏就了了，但属灵的越经毁坏就越兴起。就像一粒种子种在地里，外壳会腐烂，生命会长出来。若经过死，就没有办法看出什么是生命。因此，灵和魂的分开，不能光靠头脑知识，必须置之死地来证明。

比方，有一天，一位姊妹有感觉，要带领少年姊妹们起来追求主，她也以为这是一个属灵的感觉，但这到底是属魂或是属灵，却看不出来。只有让这感觉经过毁坏，才能清楚。若她把这负担跟老人们交通，遭到反对，被浇冷水，甚至被少年姊妹们弃绝和讥笑。这接二连三碰的钉子，将她“毁坏”；她若因此灰心，那就证明她的负担是属魂的。如果负担真是出于灵，那么这些事虽会叫她心里难过，但是里面一定感觉不作不行，越碰壁越刚强，负担也越过越重，还能把反对、攻击、弃绝、讥笑作为鉴戒，谦卑到主面前去祷告。因着对付、省察、检点自己，她外面的人就萎下去，里面的人却兴起来。这就证明她的负担是出自灵。负担一碰就了了的，就是外面的负担；越碰越刚强的，就是里面的负担。出于外面的，是属于魂；出于里面的，是属于灵。出于灵的爱，不会因环境而改变，并且能爱仇敌。出于魂的爱，只爱自己所爱的，环境一改变就不爱了。

凡出于魂的，碰到逆境就了了；凡出于灵的，越遭遇逆境就越显彰。因此，魂与灵的分开绝不是道理。主在被卖的那一个晚上，曾告诉祂的门徒要小心，因为牧人要被击打，羊群的羊就分散了。（太二六31。）彼得听了这话，就对主说，“即使众人因你绊跌，我总不绊跌。…我就是必须和你同死，也绝不会否认你。”（33，35。）意即无论如何，他绝不离弃主。在彼得还没有否认主时，人无法得知他的心志是出于魂或出于灵。但是经过三次否认主，他经过杀死，经过毁坏，就证明他自己的心志不是出于灵。神并没有差大祭司来审问他，偏偏差一个使女来试验他，对他说，“你不也是这人的门徒么？”（约十八17。）这个使女就是神的管治。那晚彼得一连三次否认主，甚至发咒起誓说，他不认得耶稣。（太二六69~75。）彼得这个原本魂生命很强的人，经过这次试炼，外面的人就毁坏了。当夜彼得跌倒了，这是圣灵兴起环境来毁坏他的勇敢和自信，也就是毁坏他的魂生命。

在约翰二十一章，主三次问彼得：“你爱我么？”（15~17。）这乃是针对他三次否认主。当主第三次对他说，“你爱我么？”彼得

就忧愁，对主说，“主啊，你是无所不知的，你知道我爱你。”可见彼得完全改变了。他受过相当的拆毁，连自信也没有了。后来主又告诉他说，“你…年老的时候，…要伸出手来，别人要…带你到不愿意去的地方。”（18。）这是预言他将要殉道。召会历史曾传说，彼得被捕后也遭判处十字架之刑，他被钉之时，觉得自己不配像主一样正着钉十字架，于是请求人将他倒钉十字架。这事若是真的，就可见他里面强到怎样的地步。最终他里面的反应真是出于灵；人越杀他，他越刚强。

为主作工的人，都渴望凭信心而活。但是他凭信心而活的这个感觉到底是出于灵或出于魂，要等到遭遇环境才能分辨出来。如果他经过环境，信心越来越强，他的感觉就是出于灵。如果他经过这些环境，反而灰心跌倒，那就是出于魂。只有经过毁坏，才能证明里面的负担是出于魂还是出于灵。出于灵的，越受毁坏越刚强；出于魂的，一经毁坏就了了。所有会灰心的负担都有魂的成分。人所以会灰心，就证明他有可毁坏的东西；只有负担是出于灵的事，才不会遇到挫折就灰心。又好比作见证，若受人称赞就觉得欢喜，遭人批评便觉得厌恶，就证明那样作见证有魂的成分。人的赞许和批评都是圣灵的管治，也就是毁坏，被神用来显明人的见证是否出于灵。

借着环境的毁坏

环境或逆或顺，都是配合神来毁坏我们的。但一切的毁坏只能毁坏属魂的，不能毁坏属灵的。人作见证若真是出于灵，遭他人批评时，不仅不会厌恶，反而会向神祷告，接受这毁坏，并且灵会越兴起来。人一次一次的经过毁坏、破碎，才能实际的分辨灵与魂。又如奉献财物，也有属灵和属魂的分别。若是主兴起环境，叫人越奉献生意越亏损，或者越奉献生意越兴隆，或是碰着别的试炼，就能证明他奉献财物的动机是出于灵还是出于魂。

光有道理、知识，不足以也不能分开魂与灵；经过毁坏，才能完全清楚的分别二者。我们若爱主，主就会在我们身上作毁坏的工作，叫我们的灵和魂有真实的分开。凡我们在主面前的心愿或负担，主都

要当作一粒种子种在地里。若是出于魂，经过毁坏和试验，就一定了了。如果出于灵，就越过越强大。没有人在召会事奉中不碰钉子的。但只有环境的毁坏，才能把人的灵与魂分开。毁坏不仅能叫人的灵与魂分开，更叫外面的人被拆毁，让里面的人活出来，并且使里面的人日日得更新。毁坏的工作要一直作到我们见主面；我们若不经受过毁坏的工作，就不能成熟。凡能真正分别灵与魂的人，都是经过毁坏的人。这毁坏就是耶稣的治死施行在我们身上，叫我们外面的人被毁坏，里面的人刚强起来。

讲于七月五日

第四章 从林后四章看魂的破碎（三）

魂被拆毁才能与灵分开

我们外面之人被对付的结果，不仅是软下去或弱下去，更是被拆毁。当我们还没有被神拆毁或对付时，常将外面的人，也就是我们的魂，与我们的灵混淆。尽管我们知道魂与灵的分别，也明白魂如何是在灵之外，但因着我们没有受够多的对付，所以还是会将魂与灵的感觉搀杂在一起，把属魂的当作属灵的，把魂的思想、爱好、定规，当作灵的思想、爱好、定规。本来魂该受灵的支配，灵的活动也能借着魂来执行，但因着外面的人没有被拆毁，魂就不受灵的支配，灵的活动也不能借着魂来执行；所以，灵与魂相当不容易分别。在道理上，灵与魂的分别只要头脑清楚就可以懂；但在实际上，人若非经过拆毁，就不能分别灵与魂。没有人只单凭听道或读属灵书籍，就能把灵与魂分开；人明白灵与魂分开的道之后，必须受神多方对付、拆毁，才能实际分开魂与灵。这时，就不是理论上知道魂与灵的分别，乃是实际上经历魂与灵的分开。

凡出于魂的，一碰就了了。凡出于灵的，越碰越强；所有的打击反而成为加强的凭借。所以，出于魂或出于灵的，若经过试炼，就不能分别。拆毁的经历越多，实际上越明白什么是出于魂。人因着有被拆毁、击打的经历，就怕再有出于魂的事。如果一位有负担的姊妹在碰过钉子之后，负担就了了，她就会清楚那负担是出于己，也就学了功课，认识出于魂的何等容易假冒成是出于灵的。若她这样一再受过对付，一旦再有同样的负担时，就不敢自信是出于灵的了。这时她开始认识，她以为是灵的，实在是出于魂的。这种认识和分别不是道理能教得懂的，必须借着实际的经历。神拆毁我们外面的人，结果不仅把我们外面的人对付得软了、萎了，并且叫我们能实际的分别什么是属魂的，什么是属灵的。

拆毁叫魂软下来

我们得救以前，魂相当强大；我们完全凭魂活着，灵则完全枯干。我们得救之后，灵虽然得重生，也活过来了，却很幼嫩。我们的灵就像婴孩，魂就像保姆看管着婴孩；魂太老练，灵就受魂的支配。虽然我们在道理上明白灵与魂要分开，但实际上我们的灵仍受魂的管辖。因着魂老练而灵幼嫩，神就来拆毁我们的魂生命。难怪人得救以后，若真是爱主、追求主，会遇到许多折磨和为难。我们若以为爱主、追求主，就会亨通发达，那就错了。我们若真在主手里，定规不会亨通发达，因为神要一直作工来拆毁我们这个人。这就如金矿石必须摆在炉里经过火炼，才能炼出金来。

我们若真把自己交在神手里，神就要多方作工，我们也就会有方方的折磨和痛苦。亨通、发达只能加强我们的魂，使我们越越有自己的目的、爱好和主张；换言之，也就是己越被加强。“己”就是魂，也就是我们这个人。有的人还未发财时，向神还比较柔软，等到发了财，心就硬起来了。表面看是骄傲，其实是向神刚硬。他的眼光高，自认为主张对，办法好，这就是他天然的生命得着培植而强大起来了。有的姊妹作了母亲，儿女成群，个个成材，因此言谈中满了己，满了自信的眼光、主张和见地。她的魂发展得好似枝叶茂盛。这样的人在神面前没有用处，因为外面的人太强大，里面的人被辖制。

若要这样的人有改变，就是请彼得、约翰、保罗等使徒来对她讲道也没有用。更多的道反而喂养她的魂，叫她外面的人更强大。必须等到神兴起环境，叫她东遭为难，西遭失败，被击打了一段时期之后，魂就萎下去，再也没有自信的眼光、主张和见地。再过一段时期，她的灵被主兴起来，这时她的灵就很容易出来。一聚会、一赞美，泪就流下来。这是经过各样打击，也是给神相当拆毁之后产生的结果。这样的经历不是道理教出来的，乃是神拆毁的手作出来的。经过拆毁的人，魂消弱，灵却壮大。

外面的人毁坏了，里面的人就得以更新。（林后四16。）整本圣经没有一处讲这件事比林后四章更清楚。如果神怜悯我们，许多毁坏

的恩典就要临到。我们若真是爱主、追求主，最低限度在我们身上，就会像使徒保罗一样，身上有一根刺，在我们身上作毁坏的工作。没有一个真在神手里的人，能过一天平安无事的日子。一个人若在主手中天天被拆毁，过着不平安的日子，他就是世界上最蒙神眷顾的人，因为神正在把他模成神儿子的形像。（罗八29。）模成的过程不会平安无事，反倒会遭受痛苦的毁坏。神要把一个人模成祂儿子的形像，必须先拆毁他，才能在那人里面作模成的工作。

魂被拆毁才能受灵支配

我们得救之后，所受的痛苦都是来自毁坏，但却是为着模成。真实追求主的人，都逃不过这些事。外面的人毁坏了，里面的人才能长大成熟。外面的人被毁坏，魂就消弱，这时才能分别什么是魂，什么是灵。我们要真正分别灵与魂，外面的人就需要经过拆毁。这样，魂就容易受灵支配，不会再牵着灵走。甚至到一个地步，当魂有不平，灵仍能敬拜神。若不达到这个境地，人只能关起门来敬拜神，完全经不起外面的打扰。若稍有打扰，灵里的交通就中断，这就证明我们的魂所受的对付不够多，没有与灵分开，以致魂一动，灵也就动。当魂与灵牵连一起，我们就无法留在灵里，甚至一祷告，心思就像脱缰的野马到处乱跑。这就是魂欠缺拆毁的经历。

尚未受拆毁的魂，易与灵牵连一起，并且魂的力量大过灵、强过灵。因此，神必须来作拆毁的工作，直到魂与灵完全分开。当我们的魂与灵分开，虽然外面的魂在活动，里面的灵却能敬拜。假若在聚会中，我们的灵要祷告，却又受魂里心思的限制和牵累，就证明魂没有经过对付，没有与灵分开。当我们的魂受了对付，来到聚会中必定不一样；灵里一有感觉就能祷告出来，不再受魂的牵累和压制。

灵与魂分开，与神有交通

我们要与神交通，就必须在灵里；除非魂被拆毁得够多，与灵分开，否则不容易与神有好的交通。人即使道理听得再多，明白得再多，人的灵还是受魂的牵累。只有当魂受神够多的对付，以致萎下去时，才能与灵完全分开，而与神有好的交通。今天我们的光景，乃是灵一

直受魂的压制和牵累，不能与魂分开；所以除非我们找一个适当的环境，把魂完全停下来，才能与神有一点交通。因着我们不可能没有魂，所以魂一直累着我们的灵。我们必须被神对付到一个地步，让灵能作灵的事，而不受魂的牵累，同时魂能作魂的事，而不累及灵。到这时，我们才能与神有好的交通，也才能停留在与神的交通里。

人的怒气可分成两种，一种是从灵里出来的，还有一种是从魂里出来的。当我们的灵与魂分开后，魂虽生气，却不牵累灵。所有不饶恕别人的人，都是因为灵与魂不分开；他的怒气是出于灵与魂的搀杂。灵与魂分开的人，不仅容易遵行神的旨意，也容易饶恕人。没有一个基督徒能避开这条灵与魂分开的路，而能达到生命成熟；灵与魂分开，不是光有道理就能达到，必须经过够多的拆毁才能成功。

讲于七月六日

第五章 罗马八章中的苦难（一）

读经：罗马书八章十四至三十节。

作神儿子，与基督同作后嗣

罗马八章十四至十五节说，“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的…乃是儿子名分的灵，在这灵里，我们呼叫：阿爸，父。”因着我們有了神的灵，就是神的儿子；既是神的儿子，我們就能呼叫“阿爸，父”。十六至十七节说，“那灵自己同我們的灵见证我們是神的儿女。既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。”我們是神的儿女，乃指生命的问题；说到神的后嗣，乃指产业的问题。换言之，一面我們作神的儿子，有神的生命；另一面我們作神的后嗣，能够承继神的产业。约翰三章三十五节说，“父爱子，已将万有交在祂手里。”我們既是神的儿女，就与基督同作后嗣，也与祂一同承受产业。

罗马八章十七节下半说，“只要我們与祂一同受苦，好叫我們也与祂一同得荣耀。”我們要看见，儿女是生命的事，后嗣是产业的事，受苦是荣耀的事。换句话说，神的生命是我們作儿女而得的，神的产业是我們作后嗣而得的，神的荣耀是我們受苦而得的。

借着受苦承受产业

罗马八章的前段主要是说到圣灵，后段主要是说到受苦。受苦和承受产业乃是一件事的两面；意即必须受苦才能承受产业。连主耶稣都得受苦才能进到荣耀里，更何况我們。我們要承受产业，就必须和神的光景相配。如同一个人要承受父亲富有的产业，必须先受他父亲的装备和成全，与父亲的光景相配，才能承受产业。同样的，我們要承受神的产业，也得与神的光景相配之后，才可以承受。

我们的神不仅是生命，也是在荣耀中。我們要承受神的产业，不仅要有神的生命，也必须有神那荣耀的光景。生命是神的内容，荣耀是神的显出，也就是神外面的光景。我們得救之人虽然有了神的灵，神的生命，作了神的儿子，但外面的光景却是卑贱的，没有神荣耀的

光景。如果我们这样到神面前去承受产业，就不相配。所以神要来作工，把我们作到荣耀里，我们才配作后嗣，承受产业。我们要被作到与神相配的地步，就非经过受苦不可，就像金矿石要发出纯金的荣光，就得经过火炼。十七节这里提起受苦的事，并不是突如其来的。我们得救有了神的生命，成为神的儿女，还要作神的后嗣承受产业，我们外面的光景就必须与神的光景相配。我们的光景要与神相配就要经过受苦。因此，十七节说完儿女和后嗣之后，就提到受苦。

借着苦难显出荣耀

十八至十九节说，“今时的苦楚，不配与将来要显于我们的荣耀相比。受造之物正在专切期望着，热切等待神的众子显示出来。”我们这些神的众子若显示出来，就是在荣耀里。一切受造之物都在等候我们的显出。这个显出不能装假，乃是神借着苦难把我们作到一个地步，真有神荣耀的显出，就像金矿石炼出纯金一样。虽然我们已经是神的儿女，神的荣耀却被包围在我们的魂里，不能显出来；即使偶尔显出一点，也是搀带着沙石。所以神要一直作工，直到把我们作成纯金。弟兄会主张灾前被提的一派曾说，被提不必经过苦难。但是按照这段圣经来看，被提乃是从苦难中炼出来的，如同炼金矿，将金子提炼出来一样。

二十至二十一节说，“因为受造之物服在虚空之下，…指望着受造之物自己，也要从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的自由。”这里有一个荣耀，是神的儿女要进入的荣耀；到那日，宇宙才有光明，这光明是宇宙万物所盼望的。今日那救赎的日子还未来到，因为神的儿女还未进入那荣耀，所以万物仍然在盼望。

我们不要以为主来了，我们就会被提；被提乃是庄稼的收割，庄稼没有成熟怎能收割？神的儿女还没有被炼净，达到成熟的境地，主怎能再来？神的儿女怎能被提？被提乃是神的儿女达到成熟的结果。所以我们不要只看外面世界的兆头，也要看召会的情形；召会若还没有成熟，绝对不会有被提之事。

二十二至二十三节说，“我们知道一切受造之物一同叹息，一同受生产之苦，直到如今。不但如此，就是我们这有那灵作初熟果子的，也是自己里面叹息，热切等待儿子的名分，就是我们的身体得赎。”儿子的名分就是将来身体得赎一被提变化；被提变化就是我们重生时所得到的那生命，从我们的身体里透出来，叫我们的身体变化成为荣耀之体，这就是身体得赎。因此，二十四节说，“我们是在盼望中得救的。”这里的得救乃指二十三节的身体得赎。荣耀与自由是不能分的。将来我们的身体要被基督的荣耀渗透，显出祂的荣耀，使我们这旧造受辖制的身体得赎、改变，进入新造荣耀的自由。

神的生命在我们灵里，这生命要从我们的身体透出来，必须先经过魂；若不经过魂，就不能从体透出来。马太二十五章里有五个愚拙的童女，她们虽然拿着灯，就是她们的灵，出去迎接新郎，但因着器皿里没有预备油，也就是没有让神的灵充满、浸透她们的魂，新郎来时就不能赴婚筵。（1~13。）从我们得救之后到被提之前的这一段时间，神要来对付我们的魂，使神的生命能经过我们的魂，从身体透出来。然而生命如何经过我们的魂？就是叫我们的魂受苦难。

那灵帮同担负人的软弱

罗马八章二十六节说，“那灵也照样帮同担负我们的软弱；我们本不晓得当怎样祷告，只是那灵亲自用说不出的叹息，为我们代求。”没有一个人是不经过苦难而能真实认识自己的软弱；也就是说，人不受苦，就不知道自己多么软弱。彼得若经过三次否认主，就不知道自己有多软弱。同样的，我们若一直过着舒服顺遂的生活，就不知道自己的软弱。我们不经过病痛，就不知道病人的信心多么软弱。所以苦难能显明人的软弱。平安无事时，人常自以为刚强，只要苦难接二连三的临到，就会显出软弱来。使徒怕人经不起苦难，所以他说，虽然苦难显明人的软弱，但这软弱却有那灵的代求来帮同担负。

神的工作有两面：一面是借着我们里面的圣灵，一面是借着我们外面的苦难。一里一外互相响应，合作到一个地步，就叫我们里面神的生命从身体透出来。这就如同烧饭，锅里面有水，锅外面又有火，

饭才能煮熟。单有水或单有火都烧不成饭。我们就像米，圣灵如同锅里的水来帮助我们，苦难如同外面的柴火来烧我们，使我们成熟。保罗说，那灵帮同担负我们的软弱，这软弱是从外面的苦难来的。当苦难显明我们的软弱，甚至叫我们吃不消，圣灵就来作我们的帮助和扶持，给我们力量，使我们经得起外面的苦难和熬炼。外面的苦难和里面的圣灵配合，就叫我们的生命得以长进。

我们在苦难中，本不晓得当怎样祷告，圣灵就亲自用说不出的叹息，为我们代求。比方，有一位姊妹的丈夫病重，快要离世。虽然她盼望丈夫能得医治，但是她里面却有一个感觉，神要取去她的丈夫。她受到这种环境的对付，实在不知道如何祷告，只好叹息。圣灵也用这说不出的叹息为她代求，使她身上许多与神合不来的地方被变化，得以与神一样。

二十七节说，“那鉴察人心的，晓得那灵的意思，因为祂是照着神为圣徒代求。”照着神，意即把你我作得与神的旨意相合，作得与神一样。这里的祷告，不是为着我们的工作，乃是为着我们这个人。圣灵要照着神把我们作得与神一样，就像画家照着人画出人像。圣灵在我们里面用说不出的叹息为我们祷告，就是照着神祷告，为要把我们作成神的样子。圣灵在我们里面，目的是把我们作得与神一样，而不是为我们求神的祝福。

万有互相效力使人模成神儿子的形像

二十八节说，“我们晓得万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”这里的“万有”乃是借着二十七节的代求而有的。神因为听圣灵的祷告，就在我们身上兴起万有来对付我们，所以十七节的“受苦”就是从这里的“万有”而来。二十八节这里的“益处”就是像神；万有效力就是要叫我们像神。因为我们的样子不像神，所以神兴起环境来为我们效力，叫我们得以像神。如何知道“益处”就是像神？二十九节说，“因为神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。”神造我们的旨意就是叫我们像祂，彰显祂。同样的，祂呼召我们的用意，也是

我们有祂的形像。模成神儿子的形像，乃是万有互相效力的结果。模成是一个手续，这手续乃是由“万有互相效力”来执行。虽然我们得救了，光景却不像神，所以祂就把我们放在万有里面，来对付我们，把我们模成神儿子的形像。

我们里面有圣灵的代求，外面有神兴起苦难来对付我们，其目的是要把我们模成神儿子的形像。在这受苦里，我们就变成祂的形像，也就进入荣耀里去。所以我们不能只看重里面圣灵的工作，而轻视外面兴起的环境。有外面的苦难配上里面的圣灵，才能使我们成熟。

马太二十五章里五个愚拙的童女要买油。买就是出代价，也就是受苦的意思。不受苦就是没有出代价；肯受苦的，器皿里才有油。箴言二十章二十七节说，“人的灵是耶和华的灯。”人的灵是灯，人的魂是器皿。灯里面的油是象征重生之灵里的圣灵，器皿里的油是象征内住的圣灵充满人的魂。灯里的油是得救重生时就有的，器皿里的油却是我们受过苦难被对付，出了代价后才有的。器皿里有了油，就是人里面充满了圣灵，也就是成熟、被提的时候。我们要成熟，就需要林后四章外面之人的毁坏，以及罗马八章二十八节“万有”的效力。

八章二十六至三十节说到我们必须经过受苦，才能知道自己的软弱；借着里面圣灵代求的工作，以及外面万有的效力，就把我们模成神儿子的形像，使我们进荣耀里去。因此，八章是讲到生命成熟的过程，前段是说到圣灵，后段是说到苦难；意即我们必须经过神在我们身上这两面的工作，才能生命成熟而有神的形像。

我们若要随从灵而行，就必有苦难；我们若要魂得更新，就必有逼迫；苦难逼迫能拆毁我们。真心跟随主的人，切不要想逃避苦难，因为只有苦难才是我们成熟并进入荣耀的路，也是生命成熟的必经途径。

讲于七月七日

第六章 罗马八章中的苦难（二）

读经：罗马书八章三十至三十九节。

罗马八章三十节说，“祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”八章至此乃是一个段落的结束，不光是八章的结束，也是一至八章的结束。罗马书说到神的救恩，乃是从我们作罪人说起，直说到神把我们作到荣耀里。一章说到我们是罪人，远离神原来的光景；三章说到我们蒙神称义；五章说到我们虽然蒙神称义，可是我们从亚当得到的天然生命是败坏的；六章说到旧人已经在十字架上被了结；八章说到圣灵在我们里面作工，加上环境的配合，把我们作到荣耀里。到这时候，神的救恩就完全成功在我们身上，也就是把一个罪人作到荣耀里了。

三十一节上半说，“这样，对这些事，我们可说什么？”“这样”乃是一至八章的结论，指一至八章的话已经说尽了；神已经把我们作到荣耀里了，神的救恩何等完全绝顶，所以再也没有可以说的了。八章三十一节下半说，“神若帮助我们，谁能抵挡我们？”意即神既成全我们，在宇宙中就没有一个人或一件事能抵挡我们。

神把万有和基督一同赐给我们

三十二节说，“神既不吝惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万有和祂一同白白的赐给我们么？”这里的“万有”就是二十八节“万有都互相效力”的“万有”。因为神把万有赐给我们，万有才为我们效力。三至五章说到神把祂的儿子给了我们，八章说到把万有和祂的儿子一同赐给我们。换言之，整个宇宙万有连同神和祂的儿子在内，都来成全我们。

万有不能叫我们与神的爱隔绝

三十三节说，“谁能控告神所拣选的人？有神称我们为义了。”这节是从拣选说到称义。神的拣选是创世之前的事，称义是时间里的事。保罗这样一问一答，就将创世之前的拣选以及时间里的称义都包括了。三十四节说，“谁能定我们的罪？有基督耶稣已经死了，而且

已经复活了，现今在神的右边，还为我们代求。”三十三节说到人有罪的问题，在三十四节就说到神的儿子已经解决了我们一切的罪。因此，三十五节说，“谁能使我们与基督的爱隔绝？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身么？是危险么？是刀剑么？”这里所说的都是痛苦一面的万有。保罗在此不说福乐一面的万有，却提起痛苦一面的万有，其原因乃是，如果痛苦的一面不能叫我们与神的爱隔绝，福乐的一面也不会叫我们与神的爱隔绝。这里的“谁”不仅指万人，也包括万有，意即在这万有、万人中，没有什么能叫我们与神的爱隔绝。

保罗在三十六节说，“我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。”这乃是真实跟随基督之人的光景。一个真实跟随主的人，在地上没有多少享受，反而被世人所弃，好像将宰的羊。接着，三十七节就说，“然而借着那爱我们的，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。”这里的爱是主爱我们的爱，而二十八节“叫爱神的人得益处”的爱乃是我们爱神的爱。我们所以能爱神，乃是因为神先爱了我们。这两个“爱”乃是一个爱，因为连我们爱神的爱，也是神的爱在我们里面反应出来的爱。因着我们对神在基督里之爱的响应，苦难就成了我们的益处；并且借着那爱我们的，就在这一切的苦难上，得胜有余了！

因此，保罗在三十八至三十九节说，“因为我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是现今的事，是要来的事，是有能的，是高，是深，或是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。”既然痛苦的事不能叫我们与神的爱隔绝，照样这里所说的一切事物，也不能叫我们与神的爱隔绝。

神赐万有的目的

我们从以上的经文可以清楚知道，神在我们身上的工作，有一大类是借着万有来作成的。我们通常所领会的，乃是神差祂的儿子来拯救我们；事实上，神的拯救里还包括万有。换句话说，神、神的儿子、圣灵、和宇宙中的万有，都是为着拯救我们。

罗马八章讲圣灵，也讲苦难；若光有神、神的儿子和圣灵，没有万有的效力，我们还不能进荣耀里去；到荣耀里去的路径乃是受苦。基督是先受苦，才得荣耀，我们也应当这样。所以，神既把祂的儿子给了我们，也把万有赐给我们；神既叫祂的儿子来救我们，也用万有来成全我们。

无论在什么地方，追求主的人总会遭受批评。人不追求主时，也许还可以装假；但是人一追求主，主必兴起环境把他的本相完全暴露出来，这就是万有互相效力。人若经过环境的试验，就不会认识自己。虽然我们都得救了，仍旧不像一个得救的人。我们不能光靠祷告，而不经万有的效力，就被模成神儿子的形像。神把万有赐给我们不是光有福乐的一面，也包括痛苦的一面。万有乃是与主配合的。虽然主进到我们里面使我们得生命，但是若没有万有的配合，我们就不能模成神儿子的形像，神的性情也就不能组织到我们里面。若经过这样的组织，虽然神的生命和神的灵在我们里面，却不能从我们活出来。神要把祂的生命和灵调到我们整个人的生活里，就非有苦难配合不可。

我们需要看见，神的生命和性情要组织到人里面，必须有苦难来配合。除此之外，没有第二条路。苦难拆毁、毁坏我们的魂。通常人会有一个错误的观念，以为一个追求主的人必万事亨通。然而，这观念并不正确。一个真实追求主、爱主之人，必多遭患难痛苦。我们看见爱主的人遭苦难，常以为是这人在主面前有错，才受主的管教。然而事实却不然。保罗比我们多遭苦难，连他亲手建立的召会也反对他，甚至召会里有人毁谤他，说他狡猾诡诈，用诡计牢笼人。（林后十二16。）不仅如此，他还为主的缘故被关到监牢里。（徒十六19~24。）若是我们的观念错误，就会以为他在神面前犯了错，所以受管教。但其实他并不是受神管教，乃是落在神的手里，神要将他模成基督的形像。两千年来，也许没有一个人模成基督之形像的程度能比得上保罗。

腓立比三章说到，保罗的遭遇乃是因他追求认识基督，要模成基督的死，（10，）所以神叫万有互相效力，连锁链、牢狱都临到他身上。保罗一生受冷落，没有一点光荣。虽然亚西亚的众召会是借着他

传福音所生的，却都离弃了他，（提后一15，）甚至同工底马也离弃他。（四10。）到末了，他为着主的缘故成为奠祭，将生命倾倒出来。（腓二17。）他的心愿乃是亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。（三8。）所以神来成全他的心愿。按我们想，保罗传福音救了那么多人，应该备受欢迎才对，但是他作主忠信的仆人，下场竟然这么凄凉孤单，不仅没有同伴，连命都赔上。岂不知神乃是借着苦难，把保罗模成基督的形像。

感谢主，祂为我们死，是为使我们享受祂的爱；连苦难也不能使我们与祂的爱隔绝。神的救恩有一大部分是要万有配合来成全我们。主自己、使徒们、以及历代爱主的人都有伤痕，我们若爱主、事奉主，怎能没有伤痕？基督徒有两条路：宽门阔路，或是窄门狭路。马太七章把两条路、两个门摆在面前任我们选择。（13~14。）今天选择宽门阔路的基督徒将来还是得买油，还是得面对生命成熟的问题。

主的话给我们看见，人不是灵得救就够了，还得学习在灵里与神有交通。要学习与神有交通，就必须经历神兴起环境，叫万有互相效力，使人受拆毁。人若拣选窄门狭路，就是走保罗的路。外面的苦难乃是蒙恩的凭借，只有这条路才能叫人成熟。在这末了的世代，召会必须恢复这成熟之道，叫人追求生命成熟，好让主快来。要成熟就得学习与主交通，要与主交通就得有苦难。只有苦难能把人拆毁，让神从人里面活出来。

讲于七月八日

第七章 追求认识基督，模成主的死

读经：腓立比书三章三至十一节。

追求认识基督

保罗在腓立比三章三节说，“真受割礼的，乃是我们这凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不信靠肉体的。”这里我们看见两种事奉：一种是靠着肉体的事奉，一种是靠着神的灵在基督耶稣里的事奉。保罗说，“其实我也可以信靠肉体；若别人自以为可以信靠肉体，我更可以。”（4。）我们通常都把肉体联于许多不好的东西，然而这里的“肉体”不是指坏的一面，乃是指好的一面。保罗夸口说，若是别人有好的肉体，他更有。所以他说，“论割礼，我是第八天受的，我是出于以色列族便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人；按律法说，是法利赛人。”（5。）保罗在这里是从他的身分来提他肉体的长处：他出生第八天就受割礼；他的血统纯正，有家谱，属以色列族便雅悯支派，是亚伯拉罕的后裔，具有道地的希伯来血统。

就宗教一面说，保罗乃是正统的法利赛人。他在六节说，“按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。”我们今天看逼迫召会是不好的事，然而当日逼迫召会，却是犹太教正统派所称许为神大发热心的工作。除此以外，按着行为来说，他也是无可指摘的。他若有可指摘，也是如罗马七章所说的贪心而已。他贪心只是里面的软弱，但他外面的行为是无可指摘的。以上所说的都是保罗的肉体。什么叫作肉体？凡没有神的成分，不在灵里的，都是肉体。

我们要知道，肉体上的长处都会抵挡基督，顶替基督。所以保罗接着在腓立比三章七节说，“只是从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。”保罗的意思是：“我若宝贝这些，就不能有基督，我若看重这些，就会把基督贬值。从前我以为这些与我是有益的，现在我愿意为着得着基督的缘故，把这些当作亏损。”

不但如此，保罗也将万事看作亏损，他说，“因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。”

（8。）保罗不仅将他肉身的长处当作亏损，也将一切的事都当作亏损。保罗以认识基督为至宝；他不是仅仅在客观方面追求基督，乃是在主观方面追求认识基督。事实上，对于我们今日得着基督的人来说，不是需要追求基督，乃是需要追求认识基督。腓立比三章里的保罗，实在不是追求基督，因为他已经得着基督；他乃是追求认识基督，并以认识基督为至宝。

丢弃万事以认识基督

怎样才能得着对基督主观的认识？就是要丢弃万事。你若宝贝家庭，家庭就是你的帕子。你若宝贝工作、事业、地位、名利，这些都要成为你的帕子。你若宝贝个人属灵的经历，连这样的经历也会成为你的帕子。一事物叫你不能认识基督，那就是帕子。连圣经知识和过去的属灵经历都会成为拦阻我们认识基督的帕子，因此都是该丢弃的。从亚伯拉罕的经历我们可以看见，就连神所给的“以撒”也得献在祭坛上；（创二二 2；）一切出于恩典的东西，若不摆在祭坛上，也都是帕子，叫我们不能认识神、认识基督。

虽然认识基督这个要求太高了，但是基督徒的路就在这里。圣经的教训是绝对的，从来不与人妥协。主说，“你们每个人，若不舍弃一切所有的，就不能作我的门徒。”（路十四 33。）当有人跟随主，主就要求他们撇下一切。今日基督教里所传的道理大多够不上圣经启示的标准，只把福利当作饵来吸引人。这正如主当日责备法利赛人的话：“你们有祸了！因为你们走遍洋海陆地，叫一个人入教，既入了教，却使他成为火坑之子，比你们还加倍。”（太二三 15。）我们都得小心，切不可用基督以外的东西吸引人，乃要照着神的心意传扬神的救恩。

神的救恩乃是要在基督里把祂自己给人，把祂自己调到人里面。虽然神也眷顾人生活上一切的需要，但那并非神的救恩。神的救恩乃是要把祂自己在基督里调到我们的里面，把我们作到成熟的地步。主说，“不要为生命忧虑，吃什么，喝什么；也不要为身体忧虑，穿什么。生命不胜于食物么？身体不胜于衣服么？你们看天空的飞鸟，它们既

不种，也不收，又不收积在仓里，你们的天父尚且养活它们。你们不比它们贵重么？”（六25~26。）天父必眷顾祂的儿女，所以我们这些作神儿女的人，不必为衣食忧虑而祷告。圣经说这些事，乃是告诉我们不必为这些事担心，因为主说，“你们中间谁能因忧虑使自己的身量多加一肘？”（27。）如果你病了，不必为病挂虑，因为气息是在神手里。若是神要我们吃药，我们就吃；正如祂把水给了我们，是要解我们的渴一样。圣经提起医治的事，乃是要开导我们，不必整天为着病痛向主苦求。

主的救恩乃是叫我们追求祂自己。严格的说，连祂的国和祂的义也是祂自己。因为只有祂自己才是我们所该追求的，此外尽可随遇而安，随神的引导就够了。福利是外邦人所求的，因为他们没有神作他们的父，我们却有父，所以不该为自己求福利。福利、衣食、生命等都在父的手里，所以我们不必追求这些，乃要追求主自己，甚至丢弃万事来追求主自己。神爱我们，有时祂还会伸出手来击打我们，叫我们来追求祂；就像祂在何西阿二章六节对以色列人所说的：“我必用荆棘堵塞她的道，筑墙挡住她，使她找不着路。”我们最好在祂未施管教之先，好好追求祂，才是上算。

基督徒真正的平安不是来自外面，乃是来自里面。神眷顾我们，乃是为使我们追求祂。我们若甘心追求，就有平安；我们若追求别的事物，祂必来干涉。一个真实追求基督的人，除了主之外，其他任何事物在他里面都没有地位。虽然家庭、儿女等都是主给的，但我们只要尽本分，不必多求；除非有特别的引导，否则一切该随遇而安。我们只该注意摆上自己追求主，广传福音，开展主的工作，其他一切全都随遇而安。这样的人才是真正的基督徒。

在召会历史上，爱主的人不少，召会的延续乃是寄托在这些爱主的人身上。召会不能寄托在只追求福利的基督徒身上，追求福利的基督徒只是利用主而已，他们全数是为着自己的福利着想，却从来没有顾到主的事。两千年来若没有一班不顾性命、不顾身家、真实爱主的基督徒，福音怎能广传？信主的人怎能遍满全地？要知道，召会全是

靠像保罗这样把万事摆在一边而追求主的人，才延续下来。我们今天不盼望人多，只求有像腓立比三章那样以基督为第一的人；即使只得一到一、二十位，也会产生惊天动地的事，并带来惊天动地的成果。他们所带进的祝福，不是仅仅在于今世，乃是要带到永世里，具有永存的价值。

保罗是神所大用的仆人，最后竟被关在牢里，连命也倾倒在牢里。召会能延续到今天，全是使徒们和历代爱主的基督徒殉道带进来的。“殉道”在有些人看来好像文明的自杀；有些人看我们舍弃一切追求主的光景，也不以为然，但基督徒的路却是在此。

模成主的死

在腓立比三章十节保罗说，“使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。”八节的“赢得”基督，就是这里的“认识”基督。同祂受苦的交通，就像我们在爱筵里同吃一样的饭菜，你吃什么，我也吃什么；基督如何受苦，我们也如何受苦。在祂的受苦上与祂有交通，结果就模成祂的死；祂的死如何，我们也如何。

保罗说，“或者我可以达到那从死人中杰出的复活。”（11。）“杰出的复活”乃是指得胜者所要达到那特殊的复活。保罗同主有受苦的交通，又模成祂的死，目的就是要得着那特殊的复活。这里特殊的复活和帖前四章的复活（16）不同；帖前四章的复活是大众的，不必追求，这里的复活是特殊的，需要追求。

模成主的死，就是我们外面的人被毁坏。林后四章、罗马八章后半和腓立比三章都说到同一件事，就是我们外面的人经过苦难而毁坏，这个毁坏就是模成主的死，也就是模成主自己。

讲于七月九日

第八章 灵、荣耀、主、形像、自由 乃是一

灵就是荣耀，也就是主

林后三章十八节说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”“从荣耀到荣耀”，意思是指圣灵从我们的灵里扩展到我们的魂里。因为圣灵就是荣耀，圣灵在我们灵里，我们灵里就有了荣耀。这圣灵又扩展到我们魂里，魂里也就有了荣耀。因此，我们就从灵里的荣耀往前到魂里的荣耀。

我们根据以下的几处经文，可以看出圣灵就是荣耀：（一）林后三章六至八节：“祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵。…若那用字刻在石头上属死的职事，尚且是带着荣光立的，…何况那灵的职事，岂不更带着荣光？”六节提到“灵”，八节提到“荣光”；六节说到新约的执事是属于灵，八节说到新约的职事有荣光（荣耀），所以灵和荣耀是紧紧相连的。（二）约翰七章三十九节：“那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”这意思是说，耶稣若进入荣耀，就有那灵，所以荣耀就是圣灵。（三）林后三章十八节：“从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这含示荣耀就是主灵，也就是圣灵。

林后三章乃是圣经中最难读的一章，因为六节提到新约的执事是属于灵，八节却提到荣耀。十七节说，“主就是那灵，主的灵在哪里，哪里就有自由。”十八节说到“主的荣光”，并提到主的形像，又说“是从主灵变化成的”。这些经文给我们看见：灵、荣耀、主、自由和形像。圣灵就是神显出来，而神显出来就是荣耀，所以圣灵就是荣耀。十七节说，“主就是那灵，”这“灵”就是前文提过的那“灵”，所以主就是灵。十八节的“没有帕子遮蔽的脸”就是十六节的“帕子…除去了”。心转向主，帕子就除去，就能敞着脸，得以看见主的

荣耀。因此，主就是荣耀，主也是灵，所以灵就是荣耀，也就是主。灵、荣耀、主三者乃是一个。

主就是灵、荣耀、形像与自由

十八节说到“变化成为与祂同样的形像”。主的形像就是主本身。我们看见一个人的形像，就必是看见那个人；绝不可能只看见一个人的形像，而没有看见那人。所以主的形像就是主，主就是灵，灵就是荣耀。因此，主、灵、荣耀和形像乃是一个。十七节说，“主的灵在哪里，哪里就有自由。”这就是说，哪里有灵，哪里就有自由。我们进到主的灵里，就是进到自由里；所以灵就是自由。自由就是没有限制，换句话说就是没有罪、世界、肉体、血气、个性、脾气、感觉、受造等限制，也没有时间和空间的限制，这就是复活的光景，是超脱的、超越的；这就是在圣灵里的自由。司提反殉道的时候，完全是在圣灵里，（徒七55，）在自由里，也在荣耀里，所以他的面貌好像天使的面貌，（六15，）并且他的感觉也是超越死亡的感觉。当人用石头打他时，他一点没有害怕。这光景就是在自由里，也就是不在限制里，而在复活里。

论到自由，罗马八章二十一节说，“指望着受造之物自己，也要从败坏的奴役得着释放，得享神儿女之荣耀的自由。”神儿女之荣耀的自由就是将来的复活被提变化，因为被提变化就是全人进入荣耀。这样进入荣耀，就是进到自由里。这里说到荣耀的自由，意思是说，荣耀就是自由，自由就是荣耀。这就如同我们说“金的杯”，意思是说，杯和金就是一个。所以我们可以说，自由就是荣耀，同时自由也是灵。所以自由、荣耀和灵乃是一个。而灵又是主，形像也是主。由此可见：自由、荣耀、灵、主、和形像这五者乃是一。这样说来，主就是灵，就是荣耀，就是形像，就是自由，也就是复活。

器皿充满油

马太二十五章用十个童女的比喻说明信徒复活以后的情形。五个愚拙的童女，她们手里的灯没有问题，问题出在器皿里没有预备油。这里的灯是人的灵，乃是根据箴言二十章二十七节：“人的灵是耶和

华的灯。”器皿是人的魂，这可由林后四章看出来。七节说，“我们有这宝贝在瓦器里。”“宝贝”就是基督，就是圣灵。神的灵带着神的生命，与我们的灵调和。我们的灵、神的灵带着神的生命，这三样调成一，需要一个器皿来盛装，这器皿就是我们的魂。十六节说，“我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。”外面的人是以我们的身体为其器官，以魂为其生命和人位。所以外面的人就是我们的魂，也就是七节的瓦器；因此我们可以说，器皿就是人的魂。人的魂该受毁坏，所以需要经历“四面受压”、“出路绝了”、“遭逼迫”、“打倒了”。（8。）林后三章是说到变化与复活的原理，四章是说到实行。

讲于七月十日

第九章 圣灵与复活

灵、复活、荣耀、形像、自由乃是相联的

我们若要学习认识什么是天然生命，什么是魂的拆毁，就必须认识以下五件基本事物：（一）圣灵：圣灵到底是什么？我们也许以为自己已经懂了，但可能只是懂得名词而已，并没有真正的认识。（二）复活：我们可能以为是指死人活过来而已，却不认识复活内在的意义。（三）荣耀：荣耀就是神显出来。（四）形像：林后三章说到我们要被变化，成为与主同样的形像。（18。）罗马六章说到“在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长”，（5，）又说到“生命的新样”，（4，）这都与形像有关。（五）自由：林后三章说，“主的灵在哪里，哪里就有自由。我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”（17～18。）所以自由、灵、荣耀和形像是相联的。罗马八章也是既说到灵又说到荣耀。二十一节说到“得享神儿女之荣耀的自由”，指明荣耀和自由彼此相属。二十九节说到“模成神儿子的形像”，十一节提到复活，所以灵、荣耀、自由、形像和复活这五件事物乃是相联的。

认识圣灵

我们要认识圣灵，就得先认识基督。关于基督，神话语里有以下的启示：首先，基督乃是神的显出。从来没有人看见神，只有基督把祂显出来。（约一18。）所以若没有基督就没有人能认识神。其次，基督的显出是神从祂里面显出来。然而，这显出只叫神和人发生一个客观的关系，意思就是说，只叫神把祂自己在基督里摆在人跟前，还没有进入信祂的人里面。这就是神成肉体的原则，就是神从基督里面显出来，使神与人发生客观的关系。

关于圣灵的启示有以下三点：第一，圣灵是神进一步的显出；神的显出有两步，第一步是基督，第二步是圣灵。第二，圣灵作神的显出不仅叫神显在人中间，更是叫神进到信祂的人里面，并叫人进到神

里面。第三，这显出不仅叫神和人发生客观的关系，更是叫人和神发生主观的关系。这关系不仅叫神显在人跟前，更是叫神进到人里面，人进到神里面。这就是复活的原则。

基督和圣灵有什么分别？基督乃是神的化身，而圣灵乃是基督的化身。基督来到我们中间，就是神来到我们中间，因为基督就是神的化身。同样的，圣灵进到我们里面，就是基督进到我们里面，因为圣灵就是基督的化身。但是我们要很清楚的看见这两个化身的分别。基督作神的化身不过是神显在人的跟前；圣灵作基督的化身不仅把神显在人跟前，也把神带到人里面，并把人带到神里面。基督的显出只是叫神成为人，来到人中间；圣灵的显出乃是更进一步，不仅使神成为人，并且至终使人成为神。

神有三个时期：第一，神在天上作神，那时神还没有成为肉体，是在天上的神。在这个时期中的神，只有神的成分。第二，神在基督里来作神，那是神成了肉体，是神成为人而显在人中间，这就是在基督里的神。在这个时期里的神，不是单纯的神，乃是有神的成分，也有人的成分。第三，神在圣灵里来作神；圣灵就是那经过复活的神。在这时期里的神，借着基督的得荣，不仅是神进到人里，也是人进到神里。现今祂完全是神而人、人而神调在一起。这时的圣灵，乃是神与人、人与神调和的二性品。这就是我们重生时所得的生命。圣灵里有神、有基督、也有人。换句话说，圣灵里有从前的神，有神成肉体的原则，也有复活的原则。

主吩咐我们：“你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。”（太二八19。）父是单纯的神，是在天上的神；人浸入父的名，就是承认祂是源头。子是神成为肉体，是神显现出来，称为耶稣基督。人若信这事，浸入子的名，就是承认子。圣灵是父在子里借着成为肉体进到人里面，又借着复活得荣在灵里把人带到神里面，叫神与人、人与神调在一起的一位。所以浸入父、子、圣灵之名的意思，就是承认神的三个时期。

犹太人信神，不过他们只承认父，却不相信父在子里。约翰在他的书信里说，“凡否认子的就没有父，承认子的连父也有了。”（约壹二23。）有神的人不一定有基督，有了基督的人却连神也有，因为神是在基督里。光有神而没有基督，或光有父而没有子的，都是不够的。此外，父和子都在圣灵里，人得荣耀也在圣灵里，所以圣灵里有父、子、人的成分。神在圣灵里，不仅是神进到人里，也是人进到神里，是神与人完全成为一。所以今天我们所信的神乃是父、子、灵。我们受浸时，乃是浸入父、子、圣灵的名里，这名所包含的三者缺一不可。

圣灵不仅是神，也不仅是神穿上人、与人调和，更是人得荣耀而进到神里、与神调和。所以圣灵进到我们里面，就是神进到我们里面，也是神人调和的一位进到我们里面。简单说来，那进到我们里面的，乃是三个时期的神。

在主耶稣降生之前，只有神的灵而没有新约中的圣灵。创世记一章二节说，“神的灵覆罩在水面上。”这灵和新约的圣灵有什么分别？神的灵是神第一个时期的情形，那时神还没有成为肉体，所以神的灵单纯只有神的成分。在成为肉体时开始有圣灵，使主耶稣成孕在童女腹中；不过圣灵成为完全给人得着的一位，乃是在主耶稣复活得荣时。因此圣灵不光是神，是神进到人里面，更是人进到神里面，成为神而人、人而神调和的二性品。因此，人得着圣灵，就是得着神与人、人与神调和的二性品。

认识复活

什么是复活？复活就是人进到神里面。这些进到神里面的人，乃是有神进到他们里面的人。神成为肉体，经过死、复活与得荣，神就进到人里面，人也进到神里面。能进到神里面的人，不是没有神的人，乃是有神成分的人。所以复活就是神连同人进到神里面。

神成为肉体以前，原来是不受限制的。成为肉体之后，就成了有限的，因为祂所穿上的肉体成了祂的限制。神成为肉体乃是无限的神进到有限的人里面。在约翰七章六节，耶稣对祂的兄弟说，“我的时

候还没有到，你们的时候却常是方便的。”这意思就是说，祂的时间不是方便的；不方便就是受限制。但祂复活时，是神连同人进到神里面，进到没有限制里面，这样就把有限制的人，带到无限制里。所以复活才能把人释放。人原来是受限制的，不仅时间、空间限制人，就是旧造、世界、罪、魔鬼、家庭、儿女、个性等都限制人，叫人没有自由。复活就是无限的神带同有限的人，进到无限里去。必须进到复活里，才能没有限制，才有自由。

我们在自己里面满有限制，所以神要把我们带到祂里面，这样我们就是无限制的，也就是达到复活的境地。虽然今天我们的身体还未进到复活里，但是我们的魂已经在进入复活。一进入复活，就是自由，就是没有限制。例如，我们生活中会遇到难处，难处就是我们的限制。我们若把难处祷告到神里面，就没有了限制。换句话说，虽有难处，却不再是重担，因为我们已经得到释放，超脱了，也自由了。按属灵的原则说，这就是进入复活。原来难处会压制我们的心思和心情，但经过祷告，神就穿着我们这个人，连同我们的心思和心情，进到复活里，我们就得着释放。

在约翰十一章二十五节，主说，“我是复活，我是生命。”主是复活，乃是说祂的生命能叫人得释放、得超脱；主是生命，乃是说祂能叫人得生命。拉撒路还未复活的时候，不仅被困在坟墓里，还裹着布。等到复活时，不仅脱离了裹着他的布，也脱离了困住他的墓。所以复活就是从一切捆绑中释放出来，就是神带同有限的人，进到无限里去。讲于七月十一日

第十章 复活与荣耀

复活的意义

复活就是没有限制。复活所以是无限制，是因为复活叫人进到无限的神里面。神成肉体的原则，是无限的神进到有限的人里，因此有了限制。复活与得荣是有限的人被带到无限的神里，所以脱离限制。什么时候我们活在人里，什么时候就受到各种各样的限制。换句话说，什么时候我们活在天然里，我们就有各种各样的限制，如肉体、血气、个性、世界、罪恶等。相反的，什么时候我们活在神里面，我们就脱去所有的限制。什么时候我们活在复活里，我们就看见所有的限制都从身上脱去。

复活所以叫人脱去限制，乃是因为复活是圣灵里的一个实际。虽然在约翰十一章二十五节，主说祂就是复活；然而在我们的经历中，祂乃是作为那得着荣耀之耶稣的灵，（七39，）对我们才是复活。因此可以说，复活就是圣灵。罗马一章四节说，主耶稣“按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子”。主复活乃是因为圣别的灵。换句话说，主耶稣所以能进到复活里，乃是借着圣灵。祂成为肉体是把神带到人里面，祂复活与得荣是把人带到神里。祂的复活和得荣，就是把祂所穿上的肉体带到圣灵里。拿撒勒人耶稣一进到圣灵里，祂对于我们就是复活。所以圣灵就是复活，复活就是圣灵。

我们已经说过，神有三个时期：第一个时期是父—单纯是神作源头；第二个时期是子—神成肉体还未复活；第三个时期是圣灵—复活后的神。复活就是圣灵，圣灵使复活对我们成为真实的。在圣灵里有子，在子里有父。神今天不光是在天上作我们的神，也不光是在祂的成为肉体里作我们的神，乃是在复活里作我们的神。在旧约时代，神是在天上作人的神。旧约的人是敬拜歌颂天上的神，（拉六10，尼二4，诗一三六26，但二19，）因为那时神还没有来到地上成为人。到了新约四福音书，神是在耶稣这人里面来作神；主耶稣就在人间把神显给众人看。主说，“看见我的，就是看见那差我来的。”（约十二

45。)所以在四福音里的耶稣，乃是神在人里面作人的神。到了书信，就说到神是在我们里面。（罗八 9~11。）这时，在人性里的神乃是在复活里，也就是在圣灵里。书信给我们看见神住在人里面，乃是因为圣灵。（约壹三 24。）所以复活就是圣灵，圣灵就是复活。

复活的经历

这些对我们不能光是道理，只在头脑里领会，乃要在实际上成为我们的经历。我们唯有在交通里有学习，才能有经历。有了经历，才有实际的认识。例如，当我们碰到苦难，而苦难把我们压住，就证明我们是在天然里。我们因为在天然里，所以不超脱、不自由。假使一位圣徒来看我们，带我们祷告，我们在祷告中进到圣灵里，我们就觉得苦难完全压不住我们，这就是从苦难中被释放出来，这就是复活。复活就是脱去捆绑而得着自由。所以一进到圣灵里，就是在复活里。

我们什么时候在复活里，什么时候就得到释放，没有限制了。在天然里就是死，在圣灵里就是复活。一在圣灵里，我们这个人就超脱，不受限制。彼得、约翰等人当日传道时，任凭犹太议会如何反对，甚至捆绑也不能限制他们。使徒行传给我们看见，他们是作主复活的见证人。（五 29~32。）他们不仅见证主的复活，他们也是在复活里，不受任何捆绑的来为主作见证。彼得曾经那样软弱，三次否认主，（太二六 69~75，）因为他那时是在天然里，也就是在死亡里。但他后来无所畏惧，放胆为主作见证，乃是因为他已经在圣灵里，也就是在复活里。罗马八章说到圣灵的事，也提到复活。（11。）什么地方有圣灵，什么地方就有复活。所以圣灵就是复活。

人的热心、奋兴、组织等都没有用，重要的是要认识复活，认识生命。只有这个才是主的见证。我们不轻看传福音和奋兴工作，但是今天主在地上的见证，不是在于这些，乃是在于圣灵，在于复活。在地方召会中，要有人懂得什么叫作圣灵，什么叫作复活。圣灵不仅是神进到人里面，也是人进到神里面。假如有人啰嗦我们几句，我们立刻勃然大怒，这就证明我们不在神里面。在神里面，就是在圣灵里。今天我们所需要的，乃是有一班人让神在他们里面作复活的工作。换

句话说，他们是活在复活里，也就是在圣灵里。只有这样才有基督的身体，才有主的见证。

圣灵就是基督的见证，也是基督身体的实际，也就是复活。一切在神里的，都要在圣灵里，才能显为实际。罗马八章说到释放，（2，21，）因为这章说到复活。只有在复活里才有释放。八章是讲圣灵和复活，所以有荣耀的释放。

荣耀就是圣灵

再者，荣耀也是圣灵，因为荣耀乃是神的显出，而圣灵的原则，就是神显出来。圣灵不仅把神带到人里，圣灵就是神的显出。祂把人带到神里面，好叫神完全显出来。当我们活在自己里面，就显不出神。但是当我们活在圣灵里或复活里时，我们就超脱了，这时神就在我们身上显出来。所以圣灵是神在人身上显出，复活也是神在人身上显出。这一个显出就是荣耀。当我们碰到一位活在天然里的信徒，我们会感觉羞辱、死亡，而最羞辱的事就是死亡。但是我们碰到一位活在圣灵里的信徒，就觉得有主的荣耀。所以荣耀就是圣灵。

约翰七章三十九节说，“那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。”可见荣耀和圣灵是分不开的。林后三章六至八节说到新约的执事是属于灵，并且说到新约的职事有荣耀；所以荣耀和圣灵是不可分的。十八节说到，我们变化成为主荣耀的形像，乃是从主灵变化成的。林前十五章四十三至四十四节说到，荣耀的身体就是属灵的身体。罗马八章十四、十七节说，“因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。…既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣，只要我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。”圣灵的工作是要把我们作到荣耀里去，所以二十六节所说“那灵也照样帮同担负我们的软弱；…那灵亲自用说不出的叹息，为我们代求”，都是为叫我们得荣耀。从上面几处圣经可以看到，荣耀就是圣灵，圣灵就是荣耀，二者乃是一。

复活是圣灵，荣耀也是圣灵；只不过圣灵从复活一面说是没有限制，从荣耀一面说是神显出来。例如一位活在圣灵里的姊妹，在她身

上有一种没有限制的光景，这就是复活；同时在她身上显出一种光景，叫人感觉到神，这就是荣耀。

主要把召会作成荣耀的召会。召会要如此，基督徒也要如此。召会是荣耀的，意思就是召会是一个让神显出来的召会。我们活在圣灵里的时候，人一碰到我们，就马上觉得神的同在，这就是荣耀。复活如何就是圣灵，荣耀也如何就是圣灵。一个人得重生，就是灵里得荣耀，因为他的灵里有神进去了。神就是光，当神进到人里，神就显在人里面。林后四章四节说到基督荣耀之福音的光照。我们得救时，灵里就有了荣耀，但因为圣灵只进到我们的灵里，外面的人还没有活在圣灵里，还没有让圣灵作工，所以我们外面的人还没有荣耀。为此，圣灵一直在我们里头作工，为要叫我们外面的人也得荣耀。罗马八章二十三节说，我们重生的人里面有圣灵作初熟果子。圣灵在我们里头一个果子就是叫我们的灵重生，等到圣灵把我们全人都作到荣耀里时，那就是收割的时候，也就是我们被提变化的日子。

我们人的变化分灵、魂、体三部分。灵的变化是在重生的时候，体的变化是在被提的时候，魂的变化是在重生到被提之间。无论哪一部分的变化，都是圣灵的工作。重生是圣灵叫我们的灵得荣耀，现在圣灵是要把我们魂里的各部分作到荣耀里，将来被提是圣灵荣耀工作的收割，所以荣耀就是圣灵。因此，什么时候我们觉得里面不荣耀，就证明缺少圣灵。

荣耀与复活相联

荣耀与复活也是相联的。主一复活就进到荣耀里去。所以一个人是否在复活里，就看这人是否有荣耀？人若在复活里，就必定有荣耀，这荣耀就是神显出来，也就是圣灵。因此，我们不要弟兄姊妹只是叫人觉得可爱或宝贵而已，我们要弟兄姊妹显出荣耀；荣耀就是放光，就是明亮。碰到一位在圣灵里的弟兄或姊妹，定规看到荣耀，看到神放光照耀。

这些都是在交通里的故事。什么时候我们受了捆绑，我们就不在复活里，不在荣耀里，也不在圣灵里。交通是在灵里，所以我们一有

了捆绑，就不在交通里了。一不在交通里就不在圣灵里，也就不发光，不明亮，不荣耀，而落在捆绑里。

在复活里就能胜过死

一粒种子必须在土里才能显出复活。所以我们要显出复活，必须有环境的苦难。例如，一位弟兄在交通聚会里站起来作见证，但见证太冗长，受了长老的责备。若是他受责备之后就不再作见证，就证明他不在复活里，经不起打击。但是如果他经过责备之后，仍为主作见证，这就证明他在复活里。但如果他因着受责备，见证就刻意作得更长，这可能是在肉体血气里。我们带领青年弟兄姊妹，不该培养他们的骄傲，乃要把他们摆在复活里，作出复活来。凡是复活的，都经得起蹂躏。前三十年出来事奉主的一班人，有许多后来都倒下了，原因就是没有从起头就把自己摆在复活里。我们要跟随主，起头就得被摆在复活里。要在复活里，就得在死地。只有经得起蹂躏、试炼、苦楚、打击的，才是复活。凡能持久又站住的，才是复活。所有受带领的人，在起初就得准备吃苦受辱，能受人的逼迫，不求人的夸赞。复活能胜过死，何况苦难和艰难，岂不更能胜过？

讲于七月十二日

第十一章 形像与自由

灵、复活、荣耀、形像、自由的关联

林后三章十七节说，“主就是那灵；主的灵在哪里，哪里就有自由。”好比闪电时，哪里有电，哪里就有光；照样，哪里有灵，哪里就有自由。十八节说，“但我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。”这一节里的“荣光”就是“荣耀”。我们看见主的荣耀，就变化成为主的形像。这意思是说，主的形像是从荣耀变成的，有荣耀才有主的形像。同一节又说，“乃是从主灵变化成的。”所以这两节里有主、荣耀、灵、形像，再加上自由，一共五项。

罗马八章二十九至三十节说，“因为神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”因为这两节里都有“预知”或“预定”，所以两节乃指同一件事；“模成神儿子的形像”就是“得荣耀”。因此，“形像”就是“荣耀”。

罗马六章四节说，“我们借着浸入死，和祂一同埋葬，好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。”这里的“新样”就是新的形像。这一节也把荣耀、形像、复活连在一起。我们信而受浸的人，得以活在生命的新样里。这生命的新样，就像基督借着父的荣耀复活一样。主的复活是借着父的荣耀，而八章十一节说，“那叫耶稣从死人中复活者的灵。”这给我们看见，主是借着圣灵复活。我们凭此得知，圣灵就是荣耀。“荣耀”是神的显出，“圣灵”更是神的显出，所以荣耀就是圣灵。

六章五节说，“我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。”这里“死的样式”是指着受浸说的，“复活的样式”就是“生命的新样”，是指着圣灵说的。主是借着圣

灵复活，（八 11，）但也是借着荣耀复活；（六 4；）因此圣灵就是生命的新样，荣耀也是生命的新样。

圣灵就是神与人、人与神调在一起，把神彰显出来。什么时候人身上有圣灵，人身上就有神与人、人与神调在一起，而把神彰显出来。圣灵就是复活，意思就是说，我们活在圣灵里就没有限制。复活就是从神之外的有限制，进到在神里面的无限制。复活是在神里面的无限制。圣灵就是荣耀，意思就是说，荣耀就是神彰显出来，我们活在圣灵里就彰显神。

形像就是荣耀，也是圣灵

简单说来，形像就是荣耀。主就是灵，灵又是荣耀，我们变成主的形像是从荣耀和主灵变化成的，所以形像就是荣耀，也就是灵。一个人身上有主的形像，意思就是说他身上有圣灵。人像基督，不在于他的温柔、谦卑、宽宏、大量，乃在于他身上有圣灵的显出。人有主的形像，就是说他是活在圣灵里，又有圣灵的显出。不错，主是宽宏、大量、温柔、谦卑的，但祂的宽宏、大量、温柔、谦卑都是在圣灵里的。在四福音里可以看到主也生气。例如，祂洁净圣殿时，赶出在殿里作买卖的人，推倒兑换银钱之人的桌子。（太二一 12~16，可十一 15~18，路十九 45~47，约二 14~17。）当祂在安息日要医治一个手枯干的人时，怒目环视周围想控告祂的人。（可三 1~5。）祂责备经学家和法利赛人假冒为善的时候，八次说他们有祸了。（太二三 13~36。）我们从主的生平为人可以看见，主无论是温柔谦卑，或生气的时候，都活在圣灵里。祂是满有圣灵的。（路四 1。）祂身上显出的光景就是圣灵。祂即使在圣殿里用鞭子把众人连牛带羊赶出去时，都让人觉得神的同在，因为祂在圣灵里。在马太二十三章，祂责备经学家和法利赛人时，人也觉得满有神的同在。为什么祂生气责备人的时候，还有神的同在？因为祂是在圣灵里。今天我们若要有神的同在，就需要操练活在圣灵里。

保罗也是这样。当他问在哥林多的圣徒：“你们愿意怎么样？是要我带着刑杖，还是要我在爱和温柔的灵里，到你们那里去？”（林

前四21。)他的问话也满有神的同在。主的同在并不在于事情的本身如何，乃在于人作那件事时是否在圣灵里。圣灵就是主的形像。有圣灵就有主的同在，没有圣灵就没有主的同在。一个人若是在圣灵里，即使动了怒也叫人看见主的形像，觉得主的同在，因为当他动怒时是经过祷告，经过神的许可才动的。一个人若是没有在圣灵里，即使称赞别人，也不会让人觉得他有主的同在。有人对儿女的爱，叫儿女碰不着神的同在；但有的人对儿女的爱，却能叫儿女碰着神的同在，这是因为爱的来源不同。有人是在自己里面爱儿女，有人是在圣灵里面爱儿女，这样的爱是受圣灵管治的。有些父母对儿女动怒，不在圣灵的管治下；有些父母对儿女动怒，却是在圣灵的管治下。

因此，人在不在圣灵里，并不在乎他作什么事，乃是看他作事的源头和性质如何。若是在圣灵里作的，就必有圣灵的同在。当人碰到他就会看见荣耀，也看见主的形像，就是看见神，因为显在他身上的圣灵就是神的形像。故此我们越活在圣灵里，就越显出神的形像。不要以为神的形像只是温柔、谦卑、宽恕等；这些一般世人也有。神的形像乃是圣灵。当我们活在圣灵里，显出来的就是神的形像。所以复活就是圣灵，荣耀也是圣灵，形像也是圣灵。

自由就是圣灵，自由是在复活里

此外，自由也是圣灵。林后三章十七节说，“主的灵在哪里，哪里就有自由。”自由和复活很近；复活就是没有限制，自由也是没有限制。但是复活和自由仍有分别。自由不光是没有限制，更是脱离一切压制、阻碍、妨碍。复活好像一个境地，而自由是那境地里的光景。我们可以用今天世界里的民主和自由为例来说明。“民主”是一个政体、一个范围，在这政体下有一种光景就是自由；所以先有民主才有自由。说到复活与自由，“复活”是一个体系、一个范围、一个境地，而“自由”乃是其中的光景，这光景就是没有任何妨碍、拦阻、压制和捆绑。

灵在哪里，哪里就有自由。因为圣灵是在复活里，所以人一在复活里就自由了，并且没有什么能拦阻或妨碍这自由。在这自由里，人

超脱了，腾空了。汽车在地上行驶，会受房屋、灯柱的阻碍；但飞机在天上飞，却不受这些拦阻。同样的，我们不在圣灵里的时候，丈夫、儿女、弟兄、事业等都是我们的拦阻、牵绊。但一在圣灵里，就复活了，马上就超脱了、自由了。“主的灵在哪里，哪里就有自由。”这话的意思是说：谁在主的圣灵里，谁就有自由。

然而我们的光景常常是一下子自由，一下子又不自由，因为我们是一下子在圣灵里，一下子又不在圣灵里。我们的祷告就像飞机烧燃油一样。飞机烧燃油就能起飞，就到自由里去了，如果没有燃油就无法起飞，只能留在地上不得自由。当我们在圣灵里，我们就自由；一不在圣灵里，就不自由。我们一祷告，就在圣灵里，就自由了。

在圣灵里就有复活、荣耀、形像和自由

复活、荣耀、形像、自由和圣灵都是主。圣灵是神与人、人与神调在一起而显出神。当我们在圣灵里，就是进到复活里，从有限的范围进到没有限制的范围。一进到复活里就有荣耀，就是把神显出来。一把神显出来，就有主的形像，就有主的显出。有了主的显出，就有自由，就超脱了。所以复活、荣耀、形像和自由，乃是一件事的四方面。我们必须是在圣灵里，也必须在交通里，才能摸着这四面的光景。如果我们还受限制，就是不在圣灵里。此外，我们也要看看自己身上有没有荣耀，生活中有没有主的形像，灵是不是自由的。若差了其中一项，就知道我们还没有完全在圣灵的交通里，因为活在交通里就是活在圣灵里。我们一在圣灵里，就是在复活里和荣耀里，也就有主的形像和自由。

讲于七月十三日

第十二章 魂的变化

魂受对付

我们得救以后，神在我们身上作的一件主要工作，就是对付我们的魂。我们说了许多关于魂要被毁坏，以及圣灵、荣耀、复活、形像和自由等，这一切的中心要点都在于给我们看见，神如何来对付我们的魂。在神的儿女中非常缺少这一种启示和亮光；即使在我们中间，虽然有人知道这些道理，但真实在灵中得着启示或看见的人不多。圣经告诉我们，神救了我们之后，还要在我们身上继续多方作工，目的是为叫我们的魂受对付，至终要把我们全人带进荣耀里。

新约告诉我们，神救了我们之后还要作一件事——对付我们的魂。许多属灵的事都是在于魂受对付，如亮光、启示、祷告、属灵能力等，都与魂受对付有关。因为魂若不受对付，就不能圣别、温柔、谦卑、与人合一。连基督徒的生命能达到成熟，能在召会中配搭事奉，而有基督身体的显出，都在于魂受对付。基督徒要过真实的召会生活，魂必须受对付。

魂就是我们这个人。魂受对付就是我们这个人受对付。人有灵、魂、体三部分；我们这个人是在魂里。体不是我们这个人，乃是盛装我们这个人的器皿。圣经说，人的身体是帐幕和殿。（林后五 1，林前三 16。）因此人死了，其实是离开身体，也就是搬个家，换个地方。身体是我们人的住处，灵乃是我们人的机关。好比胃是人用来接受食物、饮水的机关，为了消化食物，供应我们这个人；同样，灵也是人的机关，用来接受神和属灵的食物。我们这个人不是灵，乃是魂。因此，对付魂意即对付我们这个人。

我们的魂有心思、情感、和意志三大部分；对付魂就是对付我们这三大部分。神救赎我们之后，在我们身上所要作的，就是对付我们的魂，也就是对付我们的心思、情感和意志。神对付我们的魂，并不是因为我们有罪，乃是因为我们没有神。切不要以为，是因为我们犯了错，所以神才要来对付我们的魂。反而，可能我们越对，神对付得

越厉害。基督徒常有一个严重错误的观念，就是以为自己每逢遭神对付，都是因为自己犯错。其实神对付我们，是因为我们缺少神；神对付我们，是要把祂自己加进我们里面，充满我们的魂。

约伯的例子

全本圣经中，受神对付得最厉害的人就是约伯；但是约伯并没有犯错，所以他受对付时很不服气。他为人完全且正直，敬畏神，远离恶事，所以神能在撒但面前因约伯夸口。（伯一 8。）撒但对约伯无话可说，因此以神善待他为借口，来控告约伯。（9~11。）神只许可撒但攻击约伯的身体，不许可他伤害约伯的生命。（12。）但是约伯的三个朋友看见约伯受苦，就一直以为约伯有错；约伯的三位朋友轮流反驳他，至少有三回合之多，而他却一直不服气，认为自己没有错，因此不能接受神的对付。到约伯记末了一段，三十八至四十一章，在神与约伯的对话中，神没有提到约伯的罪、不洁、不义、或其他问题，而是向约伯发出许多问题，目的是要给他看见他一无所是，而神是永远无限的。神对付约伯不是因为约伯有罪，乃是因为他没有神。

约伯虽然相信神，敬畏神，敬拜神，却没有神。“没有神”的意思就是没有神在他里面，没有神的成分在他的魂里。约伯虽然没有罪，但他也没有神，只有他自己。所以到约伯记末了，约伯就向神说，“我从前风闻有你，现在亲眼看见你。”（四二 5。）属灵的事一看见就得着；约伯看见神，就等于得着神。从前神对约伯不过是一个道理，所以是“风闻”；现在他蒙神光照，就是亲眼见神。他一看见神，不是承认任何的罪，而是厌恶自己，在尘土和炉灰中懊悔。（6。）所以神不是要对付他的罪，乃是要对付他的己；己就是魂。约伯是最完全且正直的人，但他却没有神，这就是他受神对付的原因。

可能我们得救以后，也只是风闻有神，只有一些关于神的教训和道理，而没有让神成为我们的实际。好比有人只风闻有美国，却没有看见过美国，所以美国对他就只是道理而已。乃是有一天他自己去了美国，看见美国，又在美国生活，美国就成为他的实际。圣经说神是爱，我们也相信神是爱，但若是我们没有摸着神的爱，就只是风闻道

理而已。等到有一天，我们摸着神的爱，神的爱就对我们成为实际。所以我们不要以为，我们受神对付是因为我们有错。反而，我们可能没有错，但也没有神，所以才受神的对付。神在人身上唯一的目的，就是要把祂自己调进人里面。人若只是不犯错却没有神，是不够的。人只是完全且正直，常会叫人不要神，所以神来毁坏、对付人，好叫人得着神。

连旧约都记载约伯被拆毁，何况我们在新约里的人呢！犯错的人容易接受神的对付，自以为对的人反而不容易接受神的对付。所以神要来拆毁、对付那些没有错的人。神所以来对付那些没有错的人，乃因为人越以为自己没有错，就越不觉得需要神，因此神要调到人里面的目的就无法达到。一个生性温柔的人，不仅不会厌恶自己的温柔，反而会让温柔拦阻他得着神。不仅如此，他还会用温柔作为定罪人的准绳。神若要得着这样的人，就必须一再的对付他。

我们都像创世记里的雅各，一生诡诈；若要在主手里有用，就需要受主对付。雅各年轻时到舅父拉班家，非常信靠自己的手段，自私又善于抓夺。但是年老时却不同了。当他下埃及时，他甚至大到一个地步能为法老祝福。（四七 7。）他所以能成为神祝福的管道，乃是因为受过神多方的对付。我们必须看见，神对付人，不是因为人有罪，乃是因为人没有神，也不要神。

让神进到我们的**心思、情感、意志里

在我们得救时，神为了把祂自己调到我们的里面，就进到我们的灵里，或说生在我们的灵里。从这时候起，我们灵里就有了神。我们的灵把神接受进来，是为了要供应我们的魂，好像胃能接受并消化食物，好供应全身一样。我们相信主，就接受祂到我们灵里。祂如粮食和活水给我们接受，但是我们能将祂供应出来么？人若吃了饭不消化，人的胃会难过；同样的，接受了神却不消化，就叫人的灵难过。可惜我们的魂好像铜墙铁壁，让灵里的神出不来，无法供应魂。神的灵在我们灵里多年了，却一直委屈在我们的灵里，从来没有进到我们的**心思、情感和意志里，难怪我们的**心思、情感和意志里没有神。

我们得救以后，不需要改我们的错，乃要让神从我们的灵进到我们的魂里，使我们灵里的神成为我们心思、情感和意志里的神。这就是使灯里的油成为器皿里的油。神要变化、对付我们的魂，使我们的心思、情感、意志满了神；这是我们得救之后，神在我们身上唯一的工作。我们的魂受了对付，起了变化，满了神的成分，我们的器皿里就满了油；这也就是魂的死而复活。因此，我们这人就在荣耀里，同时就显出主的形像，无论喜怒哀乐都彰显主；这也就是进到自由里。

魂的变化乃是我们得救之后，神在我们身上唯一的工作；此外再无其他工作。我们若要学习与主交通，就必须认识魂得变化的需要、经过和结果，因为这些乃是与主交通的关键。当这些都认识透了，我们爱主，学习与主交通，才能摸着实际。

讲于七月十四日

第十三章 罗马七至八章中的 三个生命与四个律（一）

律的定义

我们要来看基督徒生活中的“律”。我们要先讲理论，再看如何应用。

近代科学家无论研究哪一门学问，都想找出那一门的律。例如，原子能科学家想找出原子能的律。医学家、生物学家、或化学家在研究人体、生物或化学时，也都想找出其中的律。两千年前，保罗在圣灵的感动下写了罗马书，当时科学并不发达，希奇的是，保罗竟使用了“律”这个发表，可见圣经的话不是出于人，乃是出于神的灵。

律就是一种自然功能，好像眼能看、耳能听、胃能消化。这些自然的功能展现一种不能改、也不会变的原则就是律。鸡下蛋，猫捉老鼠，乃是自然的功能，也就是律。只是律不全都关乎生命，正如万有引力也是一个律，却与生命无关。但只要是生命，就会有其生命的律，好像鸟天生就会在空中飞，鱼生来就会在水里游，都是生命的律。人能学得其他方言，是因为人本来就有讲话的本能。然而若要羊学人讲话，就不可能了，因为羊没有说人话的功能。同样的，雏鸟因着母鸟的教导而学会飞翔，乃是因它本来就有飞的功能，所以教导只是启发而已。不仅如此，每一个生命都有该生命的律，这律不仅有其自然功能，还有其天然特性。鱼能活在水里，就是因着它的自然功能，并它好水的天然特性；鸟能飞在空中，也是如此。可见，生命的律乃是自然功能加上天然特性。

三个生命及其三个律

每一个得救的人都有三个生命，而每一个生命都有该生命的律，包括其自然功能和天然特性。第一个是人的生命。人的生命之自然功能和天然特性就是为善；不管文明人或野蛮人，都有为善的心愿。小孩子常惹父母生气，但父母生病时，又知道要去服侍，这是为善之律

的作用。第二个是撒但的生命。撒但生命的自然功能是作恶，其天然特性是犯罪；这就是撒但生命的律。堕落的人里面有撒但的生命，这生命的律叫人喜爱犯罪和作恶。第三个是神的生命。神的生命之自然功能和天然特性，就是叫人活出神的生命。这三个不同的生命在我们里面，就有三种不同的自然功能和三种不同的天然特性，也就是三个不同的律。

讲于七月十九日

第十四章 罗马七至八章中的 三个生命与四个律（二）

罗马七章中善的律、罪的律、以及神的律

罗马七章十七节说，“不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。”这里明明给我们看见有两位，就是“我”和“罪”，而“罪”又住在“我”里面。能“住”的必是活的东西，死的东西不能住。可见“罪”是活的，能住在“我”里面，并作“我”所不愿意作的事。

十八节说，“我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。”这里的“立志”就是魂里的意志。这一节的意思就是：我的意志愿意为善，但行出来却由不得我，因为我的肉体里有罪，叫我不能为善。

十九节说，“因为我所愿意的善，我反不作；我所不愿意的恶，我倒去作。”“愿意”有意志的一面，也有情感的一面；两面都是魂里的故事，但更重在意志一面。保罗的情感和意志都是愿意为善的，只是行不出来。

二十节说，“若我去作所不愿意的，就不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。”保罗一直把他犯罪的责任推到“罪”的身上。这“罪”是活的东西，所以能住在人里面，又能作事。并且这里的上下文都告诉我们，这“罪”刚强有力，连保罗也胜不过。罪不仅能住在我们里面，还能逼我们作我们所不愿作的事。

二十一节说，“于是我发现那律与我这愿意为善的人同在，就是那恶与我同在。”保罗发觉他里面有一个“恶”与他同在，这“恶”相当于前文的“罪”。“同在”也说明这个“恶”是活的。在原文里，“恶”与“罪”都是单数的。“罪”潜伏在人里面，当这罪被人为善的意愿唤起时，就变成“恶”。

二十二节说，“因为按着里面的人，我是喜欢神的律。”“神的律”就是旧约的律法，也就是十条诫命。

二十三节说，“但我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。”这节给我们看见，人有心思中善的律以及肢体中罪的律。

二十四节说，“我是个苦恼的人！谁要救我脱离那属这死的身体？”保罗不愿意犯罪，但是因着肢体中有犯罪的律把他掳去，所以他真是苦恼！在人的身体里，无论是“癖”、“瘾”或“欲”，都是犯罪的律。犯罪的律就在身体的肢体中，叫身体成了“属这死的身体”，在守神诫命、讨神喜悦的事上完全软弱无能。

二十五节说，“这样看来，我自己用心思服事神的律，却用肉体服事罪的律。”心思顺服神的律，因为心思中有为善的律；肉体顺服罪的律，因为肢体中有犯罪的律。

以上都是肉体和魂的故事。立志为善、顺服神的律，是魂的故事；有罪的律、喜欢犯罪，则是肉体的故事。这两者彼此相争，这就是中国人所说的“理欲之争”。因此，七章一共提到三个律：第一，心思中的律，喜欢为善；第二，肉体中的律，喜欢犯罪；第三，神的律，向我们有要求。每当神的律向我们有要求时，心思就喜欢神的律，但肢体里的律却喜欢犯罪；结果我们就顺服肢体的律去犯罪。

罗马八章中生命之灵的律

八章二节说，“因为生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。”保罗在此又提起另一个律，就是“生命之灵的律”。我们魂里的律是为善的，体里的律是作恶的，但灵里的律是生命的。这就是三个律的性质。保罗说，这生命之灵的律释放了他，使他脱离罪与死的律；这“罪与死的律”就是七章所说“肢体中罪的律”。（23。）哪里有罪，哪里就有死，所以是罪与死的律。

八章三节说，“律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。”

主耶稣就是神所差来的儿子，祂成为人，虽和人外面的形状一样，但祂里面的内容却与堕落的人不同。主成为肉体，只有肉体的样式而没有肉体中的罪，就好像旧约里摩西在旷野举起的铜蛇。（民二一4~9。）铜蛇的形状与咬人的火蛇一样，但是铜蛇里面没有火蛇的毒。摩西把铜蛇挂在杆上，就是预表主耶稣被挂在十字架上受死。主成为罪之肉体的样式，但祂里面并没有罪。约翰三章十四节说，“摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。”前面的“蛇”就是后面的“人子”。创世记三章给我们看见“蛇”就是撒但；（1；）而约翰三章十四节的“人子”就是主耶稣。启示录也说到魔鬼乃是“古蛇”。（十二 9，二十 2。）人堕落有了罪之后，就变成蛇，也有了蛇毒。（太三 7，十二 34，二三 33，路三 7。）

神所造之人的身体原是好的，却因罪进来而成为罪之肉体。在人肉体里面的罪就是撒但的化身；因此，在神看来，我们的肉体就是撒但。主成为肉体，是成为蛇的形状。祂被挂在十字架上，就如同民数记二十一章的铜蛇被挂在杆上。从人看，主的被钉十字架是人子被挂；但是在神看来，主的被挂就是蛇的被挂。因为人有罪变成了蛇，所以主来成为肉体，也就是成为蛇的形状。只不过主虽然穿上了肉体，却仅有肉体的样式，没有肉体里的罪。我们是真蛇，我们里面有蛇毒；但主是铜蛇，只有蛇的形状，而没有蛇毒。这就是主成为“罪之肉体的样式”的意义。

关于主成为罪之肉体的样式，罗马八章三节说到“为着罪”，以及“定罪了罪”。这意思是，主成为肉体是为着罪，要把罪定罪了。罪就是撒但，所以借着主的成为肉体，使罪被定罪，也就是要使撒但被定罪。

“为着罪”是什么意思？有些译本将这句译为“作了赎罪祭”。这样翻译也许是因为对主救恩的认识偏重于客观一面，只看见人在神

面前有罪，所以需要赎罪祭；而没有看见这“罪”是活的，是代表撒但，住在人里面作怪。事实上，七至八章所说的，不是一至三章所说人在神面前的罪，乃是指在人里面的罪。所以这里的“为着罪”，并不是说到人在神跟前需要赎罪，乃是说到我们里面的“罪”需要解决。

使徒保罗在七至八章不是讲人在神面前的问题，乃是说到人里面有“罪”这个问题。我们里面是喜欢遵行神的旨意，但这住在我们里面的“罪”闹得我们无法遵行神的律，并且这“罪”还把我们掳去，叫我们违犯神的律。主成为肉体，就是要解决肉体里的罪。这两章的根本思想是：人里面喜欢遵行神的律，但肢体中的罪却逼得人去犯罪。所以人一直定罪自己，真是苦恼。照保罗的经历，他得着释放是因为基督解决了罪。主解决罪的第一步就是亲自成为肉体，第二步就是在肉体中定罪了罪，在肉体中把罪钉死在十字架上。当主带着肉体挂在十字架上时，神看祂的肉体就是罪的化身，所以祂被挂在十字架上，就是把罪钉死而解决了。

“定罪”有三个意思。第一，“定罪”是指宣告其在神面前不合法。主在十字架上使“罪”被定罪，就是宣告“罪”在人里面搅扰人是不合法的。第二，“定罪”指明摆在律法的定罪之下。第三，“定罪”表明治死。所以主在十字架上、在肉体里被钉死时，乃是把“罪”定罪了，意思就是说，主在十字架上宣告了“罪”在人里面搅扰人是不合法的，又把罪摆在律法的定罪之下，并且治死了“罪”。我们要领会，这“罪”在我们里面是一个活的人位，事实上就是撒但的化身。主在十字架上是将这活的“罪”宣告为非法，又将这罪摆在律法的定罪下，而将其治死。

八章一节所说的“没有定罪”，不是指神不定罪，乃是指人自己不定罪。该节是接续七章二十四节所说的“我是个苦恼的人”；那里的苦恼就是人自己定罪自己。那是人失败后定自己的罪，而不是神来定人的罪。今天神不定罪，是因为神赦免了我们；我们不定罪自己，是因为我们得了生命之灵的律的释放。先前我们不愿意犯罪，却被“罪”掳去而犯罪，（23，）所以一直定罪自己。如今生命之灵的律

释放了我们，使我们脱离罪与死的律，我们就不再犯罪，也不再定罪自己。所以八章一节不是讲神定罪。同样的，三节的“为着罪”也不是指主来作赎罪祭，乃是指主解决罪这个问题。我们的肉体里有罪，好像家里有了土匪，非解决不可。现在主耶稣成为肉体，被钉在十字架上，就如同一位司令带了一队士兵到家里来解决土匪一样。

总括而言，罗马七至八章说到四个律，一个是在我们身外的律—神的律，三个是在我们灵、魂、体三部分里的律—灵里有生命之灵的律，魂里有心思中为善的律，体里有肢体中犯罪之律。这两章要我们注意四个律，也要我们注意“罪”。“罪”在我们里面是个活的人位，所以主来成为罪之肉体的样式，就是要解决那活在我们里面的“罪”。人的魂喜欢作好，也喜欢遵行神的律；但是人的肉体里有“罪”，叫人不能作好。在这种情形下，主耶稣来成为罪之肉体的样式，把人肉体里的“罪”解决了，而带来灵里的拯救，叫人脱离肉体的败坏。

讲于七月二十日

第十五章 生命之灵的律（一）

如何解决内住的“罪”

罗马七章说到人有心思中的律，喜欢为善；还有肢体中的律，叫人犯罪；这两个律常常交战，而肢体中罪的律总是得胜，叫人犯罪。这两个律如何交战，乃是这里的背景；这背景里最重要的就是“罪”。七章给我们看见“罪”是活的、有位格的。

神赐给人的律法，在人身上有要求，但是人的肉体之中没有善，（七18，）只有罪住着，（17，）而且肉体是属死的，（24，）所以人凭肉体不能本于行律法在神面前得称义。（三20。）因着罪住在人的肉体里，肉体成为软弱无能的，神的律法在人身上就有所不能。神解决这事的方法见于八章三节：“律法因肉体而软弱，有所不能的，神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。”

人失败犯罪后，神就差祂儿子来成为肉体。“罪”没有进来之前，人对于神的律的公义、圣别等要求，可能还能靠为善的律配合。可是“罪”一进来，人里面除了为善的律，还有罪的律，因此就不能达到神公义、圣别的要求，就好比一个人健康时能作工，但身体一生病就不能作工。人的肉体里既有了“罪”，神就差遣祂的儿子来成为肉体的样式。圣灵透过保罗将这事讲得很详细；他若只说主成了肉体，就指明有罪在祂里面，祂也会受罪之害，因此就不能解决人的罪。但保罗是说，主成了“罪之肉体的样式”；这意思是说，主只有肉体的外形，却没有肉体里的罪，所以祂能解决我们的罪。

神差主耶稣取了肉体的形状而来，目的就是“为着罪”。“为着罪”就是为着解决罪的意思。罗马七至八章一直讲“罪”；这“罪”就是撒但，整天把我们掳去犯罪，使我们无法遵守神的律。所以神差祂的儿子来到肉体里，为着解决这“罪”，定罪这“罪”。

罪有罪行与罪性之分；每一个人都有这两面的罪。第一，人有许多罪行如仇恨、贪心等，人差不多十条诫命都犯了。其次，人所以犯

这些罪行，是因为有罪性，就是一个活的“罪”住在人里面。这就是罗马七章所说的：这“罪”住在人里面，把人掳去犯了许多罪。

（5，17~18，23。）住在我们里面的“罪”是单数的，我们行出来的“罪”是多数的。罗马七章里的“罪”是单数的；罗马一至二章的罪是多数的（诸罪）。主来解决我们的罪，一面是担当我们的诸罪。因为我们犯的罪都是抵挡神的律，是受神定罪的，所以祂来担当我们外面的罪行，流血将我们洗净，使我们得赦免。另一面，主来解决我们的罪性，是把我们里面活的罪钉死在十字架上。借着成为肉体，被钉十字架，祂解决了住在我们里面的这“罪”。主耶稣在肉体里被钉十字架。祂在十字架上不仅担当我们所犯的诸罪；（彼前二24；）更是祂这位“不知罪的，替我们成为罪”。（林后五21。）所以，当主耶稣被钉十字架时，神就把“罪”定罪了。这好比旧约民数记二十一章里，以色列人犯罪，便有火蛇出来咬他们；但是神却叫摩西举起铜蛇，铜象征审判，铜蛇被举起，就是蛇被审判了。（4~9。）害人的是罪；所以神叫主耶稣成为罪，来对付罪。主耶稣被钉在十字架上，在神看就是把罪钉十字架。可是我们要牢记，主虽然成为肉体，在祂里面却没有罪，因为祂只有罪之肉体的样式，却没有罪的本质。

我们要认识自己到一个地步，不仅承认自己的罪行，更认识自己里面的“罪”。神差祂的儿子来，是为着解决这“罪”。神解决这“罪”的路，就是差祂儿子到罪所在的肉体里。祂成为肉体，被钉在十字架上时，神看祂是替我们“成为罪”。祂在肉体里被钉十字架，罪也就被钉死了。主替我们成为罪，所以主被钉十字架，就是罪被钉十字架。我们的罪行不必钉死，因为罪行是死的，只有那住在我们里面活的罪才需要钉死。主把肉体钉死，就是把“罪”钉死，因为肉体已经和罪调在一起。好比人体内若有组织被病菌感染，与病菌调在一起，就需要动手术切除，因为切除组织就是除掉病菌。

主在十字架上担当我们的罪，是解决罪行；主替我们成为罪而被钉死，是解决罪性。神在罪之肉体的样式里差来自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。祂借着主的钉十字架，就宣布罪的非法，把罪放在律

法的定罪之下，并把罪治死了。主在罪之肉体的样式里受死，在宇宙中成功了一件大事——把我们的罪解决了。

罪既解决了，罗马八章四节就说，“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”原来律法义的要求，因为我们肉体里的罪，不能成就，现在主来解决了我们肉体里罪的问题，我们就可以不照着肉体，只照着灵而行。当我们照着灵而行，就能成就神律法义的要求。例如，一个人有好多罪行，他自己也知道。有一天他听了福音，也认了罪，就得到主的救赎。但是他的肉体里还有一个活的“罪”住着，常常叫他去犯罪。等到有一天，他看见神已经差祂的儿子成了肉体，在肉体里为他钉死并解决了这活的“罪”，认识那一直叫他顺着肉体而活的这“罪”已经解决了，他从此就无须再随从肉体活着，只要照着灵而行。

罗马七章给我们看见，那活的、大的、能作主、能作王、能交战、能把人掳去的“罪”，就住在人里面；这“罪”就是撒但的化身。住在得救之人里面的基督如何是神的化身；照样，那住在堕落之人里面的罪也是撒但的化身。世人所以犯罪，是因为魔鬼在他们里面。人吃了善恶知识树的果子以后，撒但就进到里面。因为有撒但在我们里面，所以我们身体里就有恶、情欲和罪性。就是因为这“罪”，所以神差主耶稣来成为肉体，在肉体里把人里面的这“罪”解决了。

生命的功能和动作

八章二节说，“生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。”按理说，人里面的“罪”解决了，人就不必再随从肉体。若再随从肉体，那乃是人自愿的。因此，主一面解决人里面的“罪”，另一面又把祂的生命和灵放在人里面。原来在人里面的是苦害人的罪，现在主不仅把罪解决了，并且又把祂的灵放在人里面，所以人可以不随肉体而随从灵。当人照着灵而行，生命之灵的律就显出功能，叫人脱离肢体里犯罪的律，而成就神律法义的要求。

生命的律乃是生命的功能和动作。任何生命的功能和动作都有“律”。功能和动作就是律的表现，而律的表现就是生命的表现。圣

灵在罗马七至八章用“律”这个说法是最恰当的。首先，世上各民族，无论文明或野蛮，都有为善的律。然后，人的肉体里有一个律，就是撒但的律，叫我们犯罪。最后，又有神生命的律，这律能叫我们活出神的生命。

就如花的种子里面有花生命，种在地里就会长大开花。种下去的是花生命，生长开花是花生命的功能和动作。又如鸟会飞，是因为鸟有生命，而飞翔就是鸟生命的功能和动作，也就是鸟生命之律。所以就着一个生命的功能和动作来说，生命就是律。我们虽然看不见生命，但是我们却看得见生命的功能和动作。好比一样物品接近人的眼睛时，眼睛立刻就会闭上，因为这是人生命的功能和动作，这功能和动作就是律。这律也证明那人有生命。一样物品接近洋娃娃的眼睛时，洋娃娃不会自动闭眼，因为洋娃娃没有生命，也就没有人闭眼的功能和动作。

因此，我们第一要看见的，就是我们里面有三个不同的生命：神的生命、鬼的生命、和人的生命。第二，每一个生命都有律，也就是有其功能和动作。就生命的功能和动作来说，生命就是律，律也是生命。虽然律不是生命的本质，但是就生命的功能和动作说，律就是生命。第三，我们要看见人里面有三个律。灵里有生命之灵的律，魂里有心思中为善的律，肢体中有犯罪的律。第四，我们要看见犯罪是一个律，脱离罪也是一个律。人不可能用自己的方法脱离罪，所以神把祂生命之灵的律给人，叫人有祂生命的功能和动作，这个律能叫人脱离罪。

例如，地心引力虽不是生命的律，但也是一个律。氢气球里的氢气能使气球胜过地心引力的限制而往上升，这就是以律胜律。同样的，人里面有罪的律，将人掳去犯罪，但是神生命之灵的律却能胜过罪的律。

虽然氢气球能上升，但是我们若用绳子将它绑住，它就不能上升了。同样的，神那生命之灵的律在人里面，能胜过犯罪的律。但是人若常拦阻神生命之灵的律，这律就不能发挥功用。为这缘故，使徒保

罗告诉我们，要将心思置于灵，（罗八6，）照着灵而行。（4。）这就是让生命之灵的律发挥功用，使我们自然的胜过犯罪的律。凡出于律的，都是自然的。人照着肢体中犯罪的律而犯罪是自然的；同样，人照着生命之灵的律而脱离罪也是自然的。

讲于七月二十一日

第十六章 生命之灵的律（二）

律是生命的功能和动作

律乃是生命的自然功能和动作。无论高等或低等生命，无论动物或植物生命，生命的本身都是人无法看到或摸到的。人知道有生命的存在，但只有借着生命的功能和动作，才能认识生命。好比有一棵树在那里，人不知道是什么树，到了有一天，树结出果子，人就知道里面是什么生命。即使最尖端的生物学家，也无法剖开动植物而找到生命；但按着生命的功能和动作，就能看出是哪一种生命。我们不能从生命本身来认识生命，必须借着生命的功能和动作来认识生命。生命的功能和动作加在一起就等于律。所以律就是能给我们摸得着的生命。我们摸不着生命的本身；但我们能摸着生命之律。

同样，当人一信主，就有主的生命。主的生命进到人里面，是人无法看到或摸着的。我们乃是根据主那生命的功能和动作知道有主的生命在里面。这功能和动作是每一位得救的人都能觉察到的。我们得救以前，犯了罪没有感觉，现在一犯罪就有感觉，这就是主生命的功能和动作。

人里面有没有主的生命，外人不得而知，但是主的生命在人里面有一个律，能把主的生命显出来。虽然主的生命本身无法给人看见，但是这生命所显出的律，人却能认识。好比人无法看见神，但是基督来了，把神表明出来；我们认识基督，就是认识神。同样的，没有人能看见生命，但是律能把生命显出来。律虽然不是生命的本身，却是生命的功能和动作，把生命显明出来。

律是生命的内容、故事和性质

律不仅是生命的表现，更是生命的内容、故事和性质。人若让那生命的律通过，那生命的内容、故事、性质就都显出来。种子里面有生命，那生命无法给人看到，但人若把种子种进土里，定规长出东西。一粒砂石种到地里，永远长不出东西，因为砂石没有生命，也就没有律。我们所以能知道种子有生命，是根据种子的长出。长出就是律，

这律把生命的内容发表出来。一棵植物长绿叶、开红花、结果实，都是借着律发表出来的生命内容。律显出多少，生命的内容就显出多少。律若受限制，生命内容的表现就受打岔。所以不仅生命的功能和动作是律，连生命的内容、故事也都显于这律。我们虽然不敢说律就是生命，却敢说生命的故事和内容都在于律。

律在宇宙中极其重大。无论有生命之物或无生命之物，都可能律。电没有生命，但是很实在，因为凭着电学定律的表现，人就得知电的存在。神是生命，人凭肉眼无法看见，但人能凭神生命表现出来的功能和动作认识神；这功能和动作就是一种现象，也就是律。以神的生命来说，生命的律虽然不是生命，却是生命的内容和故事之表现。我们虽然不能摸到生命，却能感觉到生命之律。

罗马七至八章说到四个律：一个是神的律，在人的外面；另外三个是为善的律、犯罪的律、和神生命的律，在人的里面。这三个里面的律乃是三个生命的表现，有三套不同的故事。人里面这三个律，乃是因为人里面有三个生命：人的生命、撒但的生命和神的生命。每一个生命都有律，同时每一个生命的故事也都在律里面。人的生命有为善的律，这律的自然功能和动作就是叫人乐意为善；撒但的生命有犯罪的律，这律的自然功能和动作就是叫人犯罪；神的生命有生命的律，这律的自然功能和动作就是叫人活出神的生命。人的生命是在人的魂里，撒但的生命是在人的肉体里，神的生命是在得救之人的灵里。

没有得救的人只有人和撒但的生命，而撒但的生命强于人的生命。撒但生命的犯罪之律，强于人生命的为善之律。因此人自己无法胜过罪，因为人为善的律软弱，挡不住犯罪的律。我们未得救时，无何可以倚靠，只有靠自己刻苦己身、立志为善。古今中外的哲学家或理学家都是这样的人，他们只能教导人发扬人的为善之道。印度教的刻苦己身，是基于人的犯罪是在于体，所以要苦待身体，壮大心志。这心志就是魂，因此人类的宗教、哲学、理学都强调苦待己身，壮大心志。但是只有意志刚强的人才能成功，绝大部分的人都失败，被肢体中的罪掳去。中国人说的“放纵”、“放荡”、“放肆”，就是指人无法

控制自己。这就是罗马七章所说，人得救之前的光景：愿意为善，反而行恶。因此保罗说，“我是个苦恼的人！谁要救我脱离那属这死的身体？”（24。）

感谢神，得救的人里面有神的生命，而这生命也有律。因为这律是出于神的生命，所以是强的。神的生命强过撒但的生命，所以神的生命之律也强过撒但的犯罪之律。本来我们心中为善的律，是被肢体中犯罪的律所掳，现在我们灵里来了神生命的律，这律强过犯罪的律。这好比创世记十四章，四王与五王交战，四王战胜五王，把罗得掳去，但亚伯兰却把罗得夺回。撒但想要用坟墓、阴府和死捆绑我们，但是我们里面的生命却胜过这一切，因为这生命是神的生命，也就有神的大能。我们里面神的生命强到一个地步，胜过坟墓、阴府、死和撒但。保罗在书信里常用“大能”一辞，（弗三 16，20，腓三 10，西一 29，）这“大能”就是神自己，存在于神的生命里。神的生命里有一种炸力、动力，所以神的生命是强的、有大能的。这生命的律能把我们从犯罪的律中释放出来，叫我们不再跟从它犯罪。

我们得救的人既有这大能的律，为什么还常常失败，常常犯罪？归纳起来，大概有两种原因：第一，不和这律合作。比方一栋房子里有电，电线和电器都装备得很完善，但我们不打开开关，电就表现不出来，所以电灯不亮，风扇也不转。我们虽然得救了，若不和灵里的生命合作，生命的功能和动作就显不出来。这并非我们没有灵，乃是我们不与灵合作，甚至有时不接受灵的感动。就如人听老师上课讲电学觉得有趣，却不打开开关使用电器，就只有电学知识，却无法经历电的能力。我们里面虽然有大能，但只因为我们不合作，那大能在我们身上一点也显不出功效来。第二，习惯靠自己的努力。好些基督徒平时对主非常冷淡，也不认识主，一旦热心起来，因为不知道自己里面有生命的大能，所以就靠原有的天然力量去应付，以致失败跌倒。

好的祷告都是“打开开关”的祷告，就是碰着灵的祷告。可惜有些弟兄姊妹虽然爱主，却不知道自己灵里有神的生命，反而习惯使用魂生命。有的弟兄姊妹知道自己灵里有神的生命，却不懂得运用。他

们不与灵合作，所以即使有生命，也像没有生命。得救的人都有神的生命，但若是他不与神的生命合作，或是不认识神的生命，或是不懂得运用这生命，结果就好像没有神的生命一样。

照着灵而行

罗马八章四节说，“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”我们肉体里面有罪，常在我们身上闹故事，我们也无法对付它、解决它。但是主耶稣来了，在肉体里钉在十字架上，把我们的“罪”除掉，然后将祂的生命放在我们的灵里，这就是神的救法。因为有这救法，神律法义的要求，就得以成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。“照着”就是合作；照着肉体而行就是与肉体合作，照着灵而行就是与灵合作。好比男女结婚，婚礼开始的时候，是男女双方分别单独进来，等到婚礼完毕，女方就跟着男方走了。我们这个人本来是凭自己的魂活着，现在神的灵进到我们里面，我们的魂就随从灵，于是我们整个人也随从了灵，因为魂就代表我们这个人。

现在我们的问题就在于是照着灵而行或是照着肉体而行。没有得救的人无法照着灵而行，只好靠自己的努力。他们若能胜过肉体，就不犯罪；若胜不过肉体，就会犯罪。但是我们得救的人却和他们不同。我们定规能胜过罪，因为主在十字架上已经把“罪”解决了。现在我们里面已经有了神的生命。我们只要照着灵而行，就可以不犯罪；我们若照着肉体而行，当然还会犯罪。

八章五节说，“因为照着肉体的人，思念肉体的事；照着灵的人，思念那灵的事。”世人整天在思念肉体的事，照着灵的人却思念那灵的事，好像主耶稣以父的事为念一样。（路二49。）思念是心思的故事，心思乃是魂的一部分。魂思念什么，就站在哪一面。因此，我们的魂要站在灵的一面，不站在肉体的一面。这是人自己要负责的。虽然人的灵里有神的生命，但人若不合作，神的生命也无法显出其大能。人若要合作，就得照着灵，也就是要思念灵；思念灵就是照着灵。罗马八章六节说，“因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生

命平安。”心思置于肉体，就是站在肉体一面，结果就是死；心思置于灵，就是站在灵一面，结果就是生命平安。

七至八节说，“因为置于肉体的心思，是与神为仇，因它不服神的律法，也是不能服；而且在肉体里的人，不能得神的喜悦。”置于肉体的心思，直译，肉体的心思，意指心思变成肉体的。心思变成肉体的，也就是人变成肉体的。因为魂里面最大的部分就是心思，所以心思一站在肉体一面，不仅心思成了肉体的心思，并且人也变成肉体的人。人一变成肉体，就不服神的律。因为不服神的律，也不能服神的律，就与神为仇，不能讨神的喜悦。

九至十一节说，“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。但基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”这里的“住”是很重要的字眼。神的灵住在人里面，就在人里面掌权管理人。这样人就不在肉体里，而是在灵里了。这住在人里面的灵，就是基督的灵；凡得救的人里面都有基督的灵，他们也就是属基督的人。我们若让基督住在我们里面，我们就是属灵的。我们也会发现身体是死的，灵却因着义是生命。最终，圣灵在我们里面要掌权到一个地步，连我们必死的身体也要得着生命。

现在我们不光有肉体，我们还有灵。我们到底要站在哪一面，这是我们自己要负责的。我们若站在肉体的一边，就必犯罪死亡；我们若站在圣灵的一边，圣灵就掌权管理我们，甚至到一个地步，赐生命给我们必死的身体。

讲于七月二十二日

第十七章 基督的灵内住的结果

读经：罗马书第八章四至十一节。

心思置于肉体或置于灵

罗马第八章四节说，“使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。”这节说出一个问题，就是人要站在哪一边。我们有肉体，但我们里面也有灵，这与我们得救之前不同。得救前我们只有肉体，没有圣灵，并且我们的灵是死的；在我们的肉体里只有撒但的生命和律来害我们。现在我们得救了，神的生命进到我们灵里，我们灵里就有另一个律来救我们。我们得救的人除了自己的生命之外，还有撒但的生命在我们肉体里，神的生命在我们灵里。如今，撒但和神都在我们里面，两个生命的两个律也在我们里面。因此需要我们定规，到底是跟从撒但或跟从神。照着肉体而行就是跟从撒但，照着灵而行就是跟从神。我们灵里生命的律强过撒但的律，使我们胜过犯罪的律。

五节告诉我们，怎样是照着肉体：“因为照着肉体的人，思念肉体的事；照着灵的人，思念那灵的事。”照着肉体就思念肉体的事，就是把思想放在肉体上。思念是心思的故事，心思是魂里最大的部分，可以说是人的代表。所以照着肉体就是人一直思念肉体的事。好比人心中定规到某一地去，虽然还没有动身，心思却一直思念着那地。同样的，照着肉体的意思就是整个人一直思念肉体的事。只要思念肉体的事，就是照着肉体。思念灵就是一直思念那灵的事，也就是与神的灵合作，照着灵而行。

六节说，“因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。”“心思置于肉体”直译是“肉体的心思”。人的心思置于肉体，就成为肉体的心思，人也变成肉体；一变成肉体就是死。相反的，心思置于灵，就是生命平安。心思置于灵就变得属灵，人也变得属灵，有生命，也有平安。

七至八节说，“因为置于肉体的心思，是与神为仇，…而且在肉体里的人，不能得神的喜悦。”人的心思一置于肉体，这心思就变成肉体的心思，人也就变成在肉体里的人，因而不能得神的喜悦。

在肉体里的人定规照着肉体而行。这样的人开头是思念肉体的事，思念久了，心思就变成肉体的心思。心思变成肉体的心思，结果人也就成为在肉体里的人。好像西教士到中国来，整天思念的是中国话，心思就变成中国化，人也变成说中国话的人。甚至当他碰到外国人时，还说中国话。心思想什么，人就变成什么。心思充满肉体的事，心思就变成肉体的，整个人也变成在肉体里堕落的人。主说，“心里所充满的，口里就说出来。”（太十二 34，路六 45。）人到底与谁合作？是照着灵或照着肉体？都是从心思开始。

撒但和神的争执就在人的身上。撒但要得着人，神也要得着人。现在撒但在我们肉体里，神在我们灵里，我们这个人又在魂里。所以我们要问自己，到底要与谁合作？和撒但合作，就是魂与肉体联合，用魂里的心思来思念肉体的事。思念到一个地步，心思就变成肉体的心思，人也变为在肉体里的人，结果就成为撒但的人。撒但是神的仇敌，因此人也成为神的仇敌，不能得神的喜悦。

神的灵“住”在人里面

罗马八章九节说，“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了；然而人若没有基督的灵，就不是属基督的。”人要属灵，首先心思要思念那灵的事；如此，心思就变成灵的心思，人就成为属灵的，不在肉体里，乃在灵里。这一节的“若”有假设的意思。虽然得救的人都有神的灵，但不是每一个得救的人都有神的灵“住”着，所以这里用“若”。九节的“住”是很重的字眼，含有掌权管理的意思。神的灵如何能住在我们里面？关键就是我们必须把心思置于灵。当我们把心思置于灵，直到心思变成灵的心思时，神的灵才能“住”在我们里面，掌权管理我们。这样一来，我们就不在肉体里，乃在灵里了。

神的灵就是基督的灵。每一个属基督的人里面都有这灵。为什么前面说“神的灵”，后面却说“基督的灵”？我们可以说，在这里“基督”是重在神在祂的救赎里进到人里面，而“神”是重在管理宇宙。人一蒙恩得救，里面就得着基督的灵。等到基督的灵能在人里面掌权管理，就成为神的灵。基督的灵是每一个得救的人都有的，是因着救赎进到我们里面的，但这灵不一定在我们里面掌权管理我们。就着这一面的经历说，今天好些基督徒只有基督的灵，而没有神的灵；等到有一天，他的心思置于灵，思念那灵的事，（5~6，）让基督的灵有机会管理他时，他里面基督的灵就变成神的灵。简而言之，基督的灵是救我们的，神的灵是管理我们的。我们蒙恩得救，里面就“有”基督的灵，（9下，）也就是有基督“在”我们里面；（10上；）但我们还要进一步经历神的灵“住”在我们里面（9上）掌管我们。“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”（9下。）这意思是说，人若没有基督的灵，就不是得救的；反之，人有了基督的灵，就是得救的人。但是基督的灵还要进一步成为神的灵，“住”在这人里面并管理他。

赐生命给必死的身體

十节说，“但基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。”基督在你们里面，意思就是你们得救了。当基督还未进到你们里面时，你们的身体因罪是死的，对神没有功用；你们的灵也是死的，失去对神的功用，并留在罪的侵害之下，留在死亡的掌权之下。这样的死乃是属灵的死。我们得救以后，身体虽还是死的，但因基督进到你们灵里，你们的灵就活过来了，并且因义是生命。我们的灵恢复了在神面前的功用，脱离了罪的侵害，并且脱离了死亡的掌权。

有些人得救后，骂起人来仍是非常流利，作见证时却一句也说不出口，这就是灵虽然活过来了，身体还是死的。又好比人得救之后，听道时都听不懂，偷听别人说话却听得又清楚又明白。这就是“身体固然因罪是死的，灵却因义是生命”。简单说来，就是灵活体死。

十一节说，“然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”这一节用“然而”的字眼，意思就是“反过来说”。“那叫耶稣从死人中复活者的灵”就是神的灵。至于“必死的身体”，证明前文所说的死乃是属灵的死。这一节的意思是说，虽然人得救以后灵就活了，体却还在死里面。“然而”人若肯让神的灵住在他里面掌权管理，他的体也会得着生命而活过来。例如有人刚得救时听不懂奥秘的道，也不会作见证；但是当他里面让神的灵掌权时，他不仅听得懂平常的道，还听得懂奥秘的道，并且能作很好的见证，甚至学识渊博的人都比不上他。

请注意，十节有一个“在”，十一节有两个“住”。基督“在”我们里面，（10，）我们就得救了；但神的灵“住”在我们里面，（11，）我们全人就属灵了。人得救时灵是活的，体仍是死的。人一属灵，体就活过来。得救时，基督“在”我们里面。等到我们让神掌权，神的灵就“住”在我们里面。十节是重在说到灵，十一节是重在说到体。基督在我们里面，使我们的灵活过来；神的灵“住”在我们里面，我们的体就活过来，我们的全人也活过来，这就是我们全人属灵了。

讲于七月二十三日

第十八章 如何进入交通（一）

我们历次的谈话不是为了讲道，也不是要解经，乃是要谈灵里交通的事。我们要回头复习之前看过的几个重点，并将其应用于学习如何进入交通。

分别魂与灵

我们要学习与主交通，首先就得学会分别魂与灵。要分别魂与灵，就必须认识魂的三部分—心思、情感、意志，也要认识灵在我们里面的现象，就是灵的感觉。一般来说，我们很容易认识魂，如心思的思想、情感的爱好和意志的定规，但是不太容易认识灵里的故事。要认识灵，就要凭灵的感觉，这感觉就是灵的现象。所以要分别魂与灵，就是要凭魂里的心思、情感、意志，也凭灵里的感觉来分别。

人什么时候凭心思、情感、意志而活，就不在交通里；要在交通里，就只能凭灵里的感觉。例如一位姊妹想：应该去看望某位姊妹。当她有这个想法时，里面深处却另有一个叫她觉得不妥的感觉，叫她不要去看望那位姊妹。这深处的感觉和心思里的思想不同。思想是属魂的，深处的感觉是属灵的。这时候如果这位姊妹凭思想去看望，她就不在交通里，因为她没有照着灵而行。相反的，她若不理睬她所想的，只凭深处灵里的感觉去行，她就在交通里。

深处的感觉和情感有什么分别？比方，一位姊妹看见另一位姊妹时，无论感觉高兴或不高兴，都是魂里情感的问题。但如果一位姊妹喜爱另一位姊妹时，深处觉得不该那样喜爱，这里就有一个来自深处的感觉与情感不合。若她仍凭情感的喜好而活，就是属魂的，不在灵里，也不在交通里。如果她愿意随着深处的感觉，不理睬魂里的情感，她就在灵里，也就在交通里了。

灵里的感觉和魂里的意志有什么分别？例如你定规要去某地，但深处的感觉是不要你去。这时你若去，就是随着意志，这乃是活在魂里，而不在交通里。如果你跟随深处的感觉而不去，你就在灵里，也

就在交通里。所以要分别魂与灵不是太难。前面三个例子都可以证明，要学习交通，就非得明白魂与灵的分别不可。

照着灵里的感觉而活在灵里

我们要学习分别魂与灵，并且要照着灵里的感觉而活在灵里。要学习交通，就不能管自己的思想、爱好、厌恶、定规和主张，只能管深处如何感觉。例如一位弟兄定规要在某月某日结婚，一切都定规好了，但深处却不平安，并且有一个感觉不赞同这一天。那么，我们学习交通的人碰到这种情形时，是要顾到意志的定规，或者要顾到灵里的感觉？在这里就需要出代价。他若顾到灵里的感觉，就不能照着定规去作。他若照着定规去作，就是在魂里，而不在灵里，同时他的交通也就断了。

又如人要订制一套西装，并且定规到某一间店铺去，甚至也去了。但是当他的车子到了那里，里面却感觉不适、不妥。一个学习交通的人，在这个时候就必须凭灵里的感觉，马上停下来不进那间店铺。

又好比在擘饼聚会时，里面已经定规要怎样祷告。但是站起来祷告时，深处却觉得不能照定规的祷告。这时就要马上停下思想，而照着里面的感觉祷告。再比方人在祷告聚会中，因为看见召会的荒凉，想要有几句认罪的祷告，但是里面的感觉却是要赞美。这时他若凭思想祷告，就不在灵里，也就不在交通中。他若凭着灵的感觉发出赞美，就是在灵里，也就是在交通中。

作父母的，当孩子作错事，定规要责备他们。但是当孩子来到父母面前，父母深处觉得该带领孩子祷告而不是责备时，父母若是要学习交通，就得凭灵里的感觉带孩子祷告。

要学习与主交通，就不能讲理由。一讲理由，就会忽略里面的感觉。忽略了里面的感觉，就不在交通里了。人什么时候活在里面的感觉里，就能交通。什么时候不活在里面的感觉里，就不能交通。所以我们要学习到一个地步：深处一有感觉，就马上顺服。只要稍微一讲理，立刻就在魂里，而不在灵里，也就不在交通里了。

好的讲台信息是讲者一直摸深处的感觉，然后照着深处的感觉一句一句说出来的。虽然上台之前已有定规、准备要讲的内容，但是一上了台就要凭灵里的感觉讲，而不要照着自己所定规、准备好的内容来讲。这件事要学习，要操练。操练熟了，无论在家中、在召会事奉里，无论大事小事、公事私事，都会顾到灵里的感觉。我们要操练到一个地步，能像驾车的人一样，要停车时马上能停，要加速时也能立即加速。

认识我们里面的三个律，并跟随生命之灵的律

我们要学习与主交通，也要认识我们里面有三个律。因为我们里面有三个生命，而每一个生命都有该生命的律，所以我们里面有三个律。我们是受造的人，所以有人的生命；但我们堕落了，所以有撒但的生命；现在我们得救了，所以有神的生命。人的生命在我们的魂里，撒但的生命在我们的体里，而神的生命在我们的灵里。所以我们的灵、魂、体里各有一个生命，而每一个生命也都有该生命的律。我们既有三个生命，里面就有三个律。在体里有撒但的生命，所以有犯罪的律；在魂里有人人的生命，所以有为善的律；在灵里有神的生命，所以有生命之灵的律。我们若要学习交通，就不能随从犯罪的律，也不能随从为善的律，乃要随从生命之灵的律。

我们里面的三个律都是自然的能力。当你看见自己有这三种能力，就不要使用为善的律，当然更不要随从犯罪的律。什么时候你一使用为善的律，什么时候犯罪的律就来干涉。（罗七21~23。）这就是为何保罗说，“立志为善由得我，只是行出来由不得我。”（18。）

例如，我们早上一起床就向主祷告说，“主啊，求你叫我今天不作错事，”或者说，“主啊，求你叫我今天不发脾气。”这些就是立志为善的祷告。我们一直想立志为善，怕作错事，怕多话，怕发脾气，而求主保守。这样的祷告就证明我们在使用为善的律。我们一使用为善的律，马上就落在罗马七章的光景里。其实我们不必立志为善，不必使用为善的律，只要每天时时把自己交在主手里，说，“主啊，你

的生命在我里面是一个律，也是一个自然能力，叫我能随从你的能力活着。”我们不必为怕作错事而祷告，只要把自己交在主手里。

主的生命在我们里面，祂的生命就是一个律，能带领我们。当这个律带领我们时，我们只要随从就够了。当我们这样随从这生命的律，就在罗马八章的经历里，也就是活在灵里。我们要停下自己的立志为善，活在灵里面。假如一位姊妹讨厌另一位姊妹，但又知道讨厌姊妹是罪，也许她会在祷告时求主帮助她，叫她不再讨厌姊妹。这样作就是使用为善的律。当人想要行善，就是为善的律发动。人若随从为善的律，犯罪的律立刻就来，叫人更无法行善。若是不理睬那为善的律，反而不会给犯罪的律有机会。为善的律常是帮撒但的忙，叫撒但有机会作事。人若不睬不理为善的律，单单仰望主，他就在生命之灵的律里，自然胜过犯罪的律。

有时人容易把为善的律当作圣灵的感动，以致随着为善的律向神祷告。我们若学过停下自己的功课，就知道不要随从为善的律，不自己立志，也不为善，只要敬拜主、仰望主，把自己交在主手里。因为一随从为善的律，就落在罗马七章的光景里，而不在交通里。在七章里没有灵，所以不在交通里。学习跟随灵还容易，学习停下自己不随从为善的律却不容易，必须长久的操练才能学成习惯。一般来说，有追求的人都是立志为善的多。要学习停下立志为善，就非下功夫不可。停止立志为善的祷告，就是停止使用为善的能力。

我们早晨祷告时，该为着主住在我们里面多有感谢、赞美和敬拜。有时，我们还可以向撒但宣告，神的生命已经作了我们的生命，祂住在我们里面作我们的供应。不要一直想自己的错，一想就可能会有为善的祷告。比方一位姊妹在聚会中很不容易开口。她早晨祷告时，觉得在聚会中不开口是不对的，于是就向主认罪，求主加给她力量，叫她能在晚上聚会中祷告。这就是立志为善的祷告，是用魂里意志定规出来的祷告。若是她在早晨祷告中一觉得自己在聚会里不祷告有错，马上把自己交在主的手里，并且整天与主有交通，操练照着灵而行；

晚上聚会时，她只顾向主赞美，一有感觉就开口祷告，这样的祷告就是从灵里出来的，也才是在交通里的祷告。

总之，我们要学习与主交通，第一是要随从灵里的感觉，第二是不要随从为善的律。人一停下为善的律，就在罗马八章里。在交通中，魂的三部分并不失去各自的功用，乃是服在灵之下。但我们不必分析，只要学习顾到灵里的感觉，而不要管外面的一切。每逢有为善的趋向时，就停下来；每当有发热心的趋向时，不要理会。顾到灵里的感觉不仅是交通问题，也使我们得着引导、保守和拯救。圣灵住在我们里面是又真、又实、又活的，我们要学习跟随祂的感觉。

讲于八月十九日

第十九章 如何进入交通（二）

停下为善的律而跟随灵

我们要学习交通，必须特别注重几件事：第一，要分别什么是灵里的感觉，什么是出乎心思、情感和意志的感觉。第二，要学习停下为善的律，不随从为善的律。

我们既然是人，就有人的生命，也就有为善的律。人还没有信神以前，只要一想作好人，为善的律就立刻发动；因为这是一个律，所以不容易停下来。保罗在罗马七章的经历，就是想作好人。凡想作人正派的，都会落入罗马七章的光景。一个基督徒若想在神面前作个正派的人，为善的律定规发动。因着我们不够认识灵里的感觉，就会误把为善之律的感觉当作灵里的感觉，甚至害怕拦阻为善的律。人只要活着，为善的律必定会一直起作用，即使坏人里面也会有为善之律的作用。除非有人执意抹煞良心的感觉，否则为善的律是停不下来的。

学习交通的人，必须停下为善的律；停下为善的律，并不是要他去犯罪，乃是要他学习随从灵里的感觉。一个喜欢发脾气的人，当他快要发脾气时，马上会有不要发脾气的念头。这时他若祷告求主禁止他发脾气，就是在跟随为善的律。可以想见，当他这样祷告之后，还会发脾气。相反的，他若是一个学习交通的人，就不该去管自己是否要发脾气，反倒该停下为善的律，学习时刻跟随灵而活。他不必去管以后会不会再发脾气，只要把自己交在主手中，学习活在交通里。他若听从为善的律，就是在罗马七章；他若停下为善的律而随从灵活着，就是在罗马八章。每一个为善的念头，都是为善的律在起作用。要学习属灵的交通，就得停下为善的律，而回到灵里敬拜主，同时随从灵里的感觉行事。你该对主说，“主啊！我不定意为善，也不定意作恶，我只要学习活在灵里，紧紧跟随你。”

罗马一章下半说到一个恶人，不仅自己作恶，也与那些行这样事的人同欢，以他们为乐。（32。）七章也有一个人，但这人是个为善的人，只不过他虽然立志为善，却行不出善来。八章也有一个人，那

人乃是一个属灵的人。他不是作恶的恶人，也不是立志为善的善人，乃是在基督里的属灵人。他不仅不作恶，也不为善，只一直跟随灵，思念灵，让神的灵住在他里面。一章里的人是凭肉体活着；七章里的人是凭魂活着；八章里的人是凭灵活着。犯罪是在肉体里，行善是在魂里，属灵是在灵里。所以要学习交通，不仅要停下肉体的犯罪作用，也得停下魂里的为善作用。这为善作用就是为善的律。

罗马八章一节说到“现今那些在基督耶稣里的”，可见七章里的人不在基督耶稣里。我们因此得知，凡是想为善的，就不在基督里，乃是在魂里。只有在灵里的，才是在基督里。七章里的人乃是一个宗教徒，唯有八章里的人才是真基督徒。所以当为善的律在我们里面作用时，我们要先对为善的律说，“你停了吧！”然后对主说，“主啊，我不作恶，也不为善，我只要跟随你。”这就是罗马八章里的人。虽然这是很简单的事，但因为得救的人对属灵的事不够认识，以致容易把为善的律当作圣灵的感动，并且把“感动”化为祷告。这样的祷告不会蒙主垂听；人越为了为善而祷告，就越会失败。然而因着人得救后不够认识属灵的事，就常常跟随为善的律，忽略真正的圣灵感动，而一直活在罗马七章里。

人在罗马七章的光景里，有时甚至会因为想要为善的祷告不蒙垂听而自暴自弃。但人看见了八章的亮光，就会弃绝七章里为善的律而跟随灵。一章的人是跟随撒但；七章的人是跟随亚当；八章的人才是跟随主。我们要学习交通，就得学习停下为善的律而跟随灵。

许多人不敢停下为善的律，连我从前也不敢讲“停下为善之律”的道；直到看见罗马八章的光之后，才敢大胆的讲。我们该学习放胆，每逢为善的律作用时，就要停下来，转回灵里敬拜主。这道容易讲，也容易听，但不容易学。学习交通的人必须学会这一课，有胆量停下为善的律。唯有如此，才能从七章里出来。

可惜的是，今天很少人活在八章里。八章的人不懂作恶，不懂为善，不懂肉体，也不懂魂，只是一味的思念灵，照着灵而行。（4～5。）凡出乎立志的，都属于为善的律。认真说，凡叫人立志、盼望

改好的念头，都是为善的念头。我们要停止这为善的律，就要好好花工夫操练思念灵，照着灵而行。

学习让灵掌权

在学习交通时要注意的另一件事，就是学习让灵掌权。当人学过功课，能分别灵里的感觉和魂里的感觉，就得让灵里的感觉有地位，能掌权。到这时候，神的灵就不光是在人里面，更是“住”在人里面。

（11。）“住”含有掌权的意思。如果一个人能分别什么是灵的感觉，什么是出于魂的，却不让灵居首位，也不让灵作主掌权，这样圣灵虽在他里面，却没有“住”在他里面。

一个人思想什么，他就去作，指明乃是心思在他里面居首位，灵在他里面没有地位。这是作人，不是学习交通。要学习交通，就要在心思一想有什么作为时，马上放下心思，回到灵里去摸灵里的感觉。不随心思所想的去作，才能让灵居首位。我们让灵居首位，圣灵就在我们里面有地位，也就住在我们里面。人若喜欢一件事，就凭喜好去作，这也是不给圣灵地位。人若学会停下自己的喜好而回到灵里去摸感觉，就是给灵居首位。这就是思念灵，照着灵而行。又如有些人习惯照着自己的定规作事，这也会让圣灵在他里面没有地位。人回到灵里摸感觉，圣灵在他里面就得到地位，也就能住在那人里面。

罗马八章九节上半说，“但神的灵若住在你们里面，你们就不在肉体里，乃在灵里了。”我们若能让圣灵在我们心思、情感和意志里有地位，我们就有圣灵住在我们里面，于是我们就不在肉体里，乃在灵里了。九节下半说，“人若没有基督的灵，就不是属基督的。”每一个得救的人都有基督的灵在他里面，所以也都是属基督的。十节说，“但基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。”这意思是，若是基督在我们里面，就有两种光景：第一，外面的人因为亚当的罪是死的；第二，灵却因为有了基督而是生命。十一节说，“然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。”人若让圣灵“住”在他里面，让祂有地位、能掌权，结果就

叫他外面的人也得着生命而活过来，恢复事奉上的功用。换句话说，外面的人所以能活过来，乃是因为思念灵、照着灵而行，让灵在里面掌权而有的。

人有圣灵在里面，不一定就让圣灵“住”在里面。如同我在别人家里作客，不可能干涉他家里的事。但我若“住”在他家里，我就能干涉了。许多弟兄姊妹虽有圣灵在他们里面，却整天没有给圣灵任何一次机会“住”在他们里面，反而整天凭魂活着，只让心思、情感、意志有地位，不顾灵的感觉，不给圣灵有地位。因此，不仅他的灵受委屈，连圣灵也受委屈。今天在我们中间，有几个人能这样停下心思、情感、意志，而摸灵里的感觉？有多少人是不委屈灵的？大多数人都是跟随心思、情感、意志而走，不理睬灵，所以圣灵在我们里面就不强。这就是我们在聚会中灵里软弱，不能祷告的原因。凭魂活着的人根本是失去交通的；人只有活在灵的感觉里，才是在交通里。

操练与实行

我们学习交通时所该操练的是：第一，学习分别灵的感觉和魂的感觉；第二，学习停下为善的律；第三，学习让灵掌权。经过这样的学习，人不仅灵活过来，并且灵能透过魂而达到体。事奉主的人，是让灵掌权，并且是让灵活出来的。我们若能认真操练这三件事，就会在罗马八章。

我们学习这些功课的基本原则是：一知道是出于魂的，就马上停止；一知道是灵的感觉，就立即顺服。不管感觉的对错，也不管事情的对错，一切只要跟随灵。在学习过程中，即使这一次跟随错了，将来总有对的时候。例如，当我们的思想在动，就该停下思想，先摸灵里的感觉。灵的感觉要我们想，我们再想。若灵的感觉不要我们想，就要停下。这并不是说，要我们变成没有心思、情感、意志，乃是说，要把这些放在次要地位，而让灵居首位。无论是心思、情感或意志，一有活动，我们都得停下，先摸里面的感觉。若灵里妥贴、自然、有印证，就可以去作。若里面感觉不妥、不安，就要停下。

我们学习交通时，常遇到的难处是：第一，不回到灵里去摸感觉；第二，想要有正面的感觉而不愿意有反面的感觉。基督徒是活是死，生命有没有长进，其关键就在于这些问题。先前所谈的只是打基础，帮助我们容易懂得这几篇所谈的事。最关键的，就是这几篇所谈的实行步骤。比方，一个弟兄扰乱召会，一位姊妹不受带领，一个父亲一直与儿子闹意见，这些都证明他们不活在灵里。因为活在灵里的人绝不会打岔召会，并且一定容易接受带领，没有意见。这样的人虽然会表达看法，却没有意见。使徒行传说到“辩论已经多了”，（十五7，）意思就是我们可以辩论，却不可有意见。

活在交通里

交通是在灵里。一不在灵里，就不在交通里。一在灵里，就有复活、自由的光景，也就是在交通里。交通不是引导问题，乃是生活问题，所以大小事都得回到灵里。交通不仅仅是在某些大事上求主引导，乃是在生活各事上回到灵里。属灵的功课、生命的长大、召会真实的长进都在交通里；在此人能学到许多破碎的功课。因此，交通与成熟的道是相连的；要成熟必须有交通。信徒的问题若没有被带到交通里，就不能真正解决。只有带信徒走交通的路，才能带人认识主，真实解决人的难处。

整个基督徒的生活，就是只凭灵而不凭魂。有时我们遭遇患难，弟兄姊妹的安慰是道理的安慰。这些安慰能叫我们知道许多安慰的经节，却不能叫我们真实受安慰。甚至有时我们自己也知道圣经上许多安慰的话，但我们还是无法得着安慰。但如果那安慰是从灵里的感觉出来的，那就是活的安慰。当我们一有这样的安慰，就该马上停下烦恼思虑，开始赞美，并且不再为患处祈求，这样才不会得罪主。

罗马八章在圣经中有特别的地位。我们非从这一章经过不可。因为必须从八章经过，才能有十二章的经历。道听完就过去了，交通却是非学习非操练不可。追根究柢，就是要让主“住”在我们里面。当我们操练活在灵里时，心思、情感、意志常常打岔我们的灵，打岔主住在我们里面。若不把这些放在次要的地位，圣灵在我们里面就没有

路。谁能学好交通的功课，谁就能有真正生命的长大。召会的生命乃是靠着这样学习交通的人来维持的。

我们爱主，所以我们离不开学习与主交通。爱就是交通；没有交通就没有爱。所以人要爱主，非从与主交通学起不可。圣经中讲到爱最多的一卷书就是雅歌，但它也是讲交通最多的一卷书。真正爱主的人，就是活在交通里的人。

讲于八月二十二日

第二十章 在交通里应该拒绝和提防的事

在神的计划中，主的救恩就是要把祂自己作到我们里面，叫我们能天天、时时享受祂。今日我们的神并不是高高在天上、接触不到的神。在主的救恩里，祂已进到我們里面。今天我们所敬拜、所经历、所享受和所爱的主，乃是在我们里面可接触的一位。祂在我们里面，天天给我们接触、经历、享受。这是个奥秘，不信者不懂，甚至许多基督徒也缺少这样的认识和经历。他们只是敬拜那高高在上的神，没有经历到神是在他们里面。在主的救恩里，神把祂自己非常确定且实际的放在我们里面，给我们经历和享受。因此，我们要学习与主交通。现在我们来看在学习交通时应该拒绝和提防的事。

不要爱别的人、事、物过于爱主

首先，我们该注意的就是不要爱别的人、事、物过于爱主，乃要爱主过于一切。人无论要享受什么东西，都得先有爱那东西的心。例如要享受音乐，就得先爱音乐。同样的，我们要享受主，也得先爱主。我们不能享受一个我们不爱的东西。我们所说的交通，就是享受主。与主交通有多少，享受主就有多少。享受也就是经历。天天时时与主交通，就天天时时享受主，经历主。所以要学习交通，就得学习享受主，经历主。

我们既然爱主，就要把主摆在第一。我们如果爱其他任何人、事、物过于爱主，不管明白多少爱的道理，我们与主的交通总是断的。我们要与主交通，就不能缺少爱主的心。若不爱主过于其他人、事、物，就不能与主有交通。因此，我们要学习交通，该提防的第一件事就是：不要爱别的人、事、物过于爱主。

虽然主给我们读书、就业的机会，给我们配偶、家庭，但是我们不能爱这些过于爱主。这并不是说，我们一爱主，就不能爱妻子，或不能好好读书或作事。这乃是说，我们要把主摆在第一。所以在约翰二十一章，主问彼得：“你爱我比这些更深么？”什么时候把主摆在

第二，什么时候与主的交通就断了。所以我们要享受主，就得提防一件事—爱别的人、事、物过于爱主。

不要让任何东西打岔深处的感觉

第二，不要让任何东西打岔深处的感觉。我们学习交通时，不能让任何一个理由、道理、人物、见地来打岔深处的感觉。关于顾到里面的感觉，我们听得够多，但操练得不够多，因为基督徒最容易忽略里面的感觉。我们在一天之内，不知忽略多少次里面的感觉。因此，我们要常把自己调回灵里；调回灵里，就是顾到灵里的感觉。灵里最明显的事，就是里面的感觉。我们把全人调回灵里，就是顾到里面的感觉。我们每天所遭遇的人、事、物，都会把我们这个人带出去，使我们忽略里面的感觉。人对我们说一句好话，就会把我们引诱出去，使我们忽略里面的感觉。同样的，人对我们说句不好听的话，更容易把我们牵引出去，使我们不顾里面的感觉。

虽然我们都知道要在主面前生活并行事为人，但我们从外面听来的话，何等容易把我们从里面带出来。例如，有位弟兄早上起身后，与主祷告交通，就摸着里面的感觉。可是当他从家里走出来，忽然遇到一位邻舍骂他几句，这时，他很可能立刻从早晨的交通里岔出去。到了上班的地方，又来了一位同事称赞他几句，又把他从里面的感觉带出来。又如，有一位姊妹这两个月来每逢回到灵里，就感觉主要她放下职业，专心事奉主。但有一天，她与一位不大认识主的弟兄谈起这事，结果那位弟兄的一番意见，就使她把里面的感觉完全忽略了。

人若常被外面听来的话影响，以致忽略里面的感觉，他属灵的进步必然很慢。如果人能一直顾到里面的感觉而不受外面的事影响，必定会有惊人的进步。还有，我们自己的意见和眼光，更会把我们从里面的感觉带出来。例如，我们在祷告的时候，可能感觉主要我们作什么，但是祷告后再一考虑，就把我们这人从里面的感觉带出来了。又如，作买卖的弟兄一看到别人的买卖作得好，就立刻想跟着作，而忽略里面的感觉。我们不仅要爱主过于一切，也不能忽略主给我们的感觉。

通常把我们从里面的感觉带出来的不一定是大事、紧要的事。有时只要一件琐碎、轻微的事，就能把我们从里面的感觉带出来；“出来”就是指忽略了里面的感觉。难得有一个人能经常停留在灵的感觉里。一天当中，我们最少有十次八次从灵的感觉里出来。每一件我们所碰到的事，每一个我们所遇到的人，每一样我们所摸着的物，都是一个引诱，把我们从里面的感觉带出来，使我们不顾到那感觉。只要我们一从感觉里出来就很难再回去，或者要经过很长的时间才回得去。因此，当我们学习活在交通里，就要厉害的学习这件事—防备任何人、事、物的引诱，把我们从里面的感觉带出来。真实的顺服主，就是顺服里面的感觉。真实的敬畏主，就是不敢抹煞里面的感觉。敬畏主不是单单不犯罪，乃是不敢忽略里面的感觉。得罪里面的感觉就是得罪主；不听从里面的感觉就是不听从主。

一直活在里面的感觉里

今天基督徒当中少有人能这样一直活在里面的感觉里。若有人一直在里面的感觉里与主有交通，不管外面的一切，也不受外面的打岔，只持守里面的感觉，这人必定能蒙相当多的恩。人若只顾里面的感觉，不顾外面的一切，不受外面的打岔，就是真爱主，真敬畏主。我们前面所讲许多关于交通的事，就是归结在这一点—顺服里面的感觉。

一个基督徒若是只因为教训的缘故而不作某一件事，他的不作就没有价值；若他是因着里面的感觉而不去作，他的不作就有价值。直接顺服教训的，不是真顺服，因为教训不过是启发里面的感觉。教训是死的字句，是道理，其目的应该是用来启发我们里面的感觉。所以我们不是直接顺服教训，乃要顺服教训在我们里面启发的感觉。只顺服教训是死的，是头脑的顺服；顺服感觉才是活的、属灵的顺服。顺服教训不是顺服主，只有顺服感觉才是顺服主。

我们祷告、见证、站讲台、传福音，都必须照着里面的感觉而作。若是里面没有感觉，就不要作。否则，我们的讲道、传福音、作见证、祷告都是得罪主。从里面的感觉发出来的，才是出于灵。祷告必须发自里面的感觉，才能蒙神垂听。好的祷告连对主的称呼都有讲究，都

是发自内心的感觉。主耶稣在福音书里向父祷告时，也是照着祂当时里面的感觉称呼父。（参太十一 25~26，二六 39，42，可十四 36，约十七 11，25。）弟兄们站讲台也该照着里面的感觉。若是讲台上的人所讲的话，不是发自内心的感动，他的话也感动不了别人。切莫以为人懂得一点圣经知识，或知道一点圣经道理，就可以讲给别人听。这种讲道是在作死的工作，不是出于与主的交通。讲道不能凭知识，乃要凭里面的感觉。

关于交通的事，我们要注意，要顾到里面的感觉。感觉断就是与主断，与主断就是交通断。我们要学习交通，就要一直学习顾到里面的感觉。你若学到一个地步，能一直顾到里面的感觉，交通的功课就可算是学成功了。这些年来我们所说关于属灵的事，其实就是说到最深处感觉里的事。因此我们必须提防两个点：第一，不要爱任何人、事、物过于爱主；第二，不要打岔深处的感觉，一切都要出于与主的交通。

顾到里面的感觉，活在主面前

人什么时候学会顾到里面的感觉，什么时候就真属灵。实在说，一个懂得顾到里面感觉的人，才真是活在主面前。人从感觉里出来，就是从主的同在、主的面光中出来。每当人顺服里面的感觉，就觉得离主很近。这话听来很简单，但要实行起来却很难。我们天天、时时都遇到打岔的事，叫我们和里面的感觉脱开。所以我们不要让任何事物打岔我们的感觉，反而要一直顾到里面的感觉。诗歌二百八十二首是和受恩教士写的，里面虽然没有“感觉”的用辞，但实在有感觉的经历。第一节末了说，“就愿你我从兹交通益亲挚，时也刻也无间，弥久弥香甜。”第二节末了说，“地的香甜联结，若因你分裂，就愿你我之间，联结更香甜。”这些都是发自与主交通中深处的感觉。真实爱主、顺服主、属灵、活在主面前的人，都是顾到里面感觉的人。一切属灵的事会成为经历，定规是因为顾到里面的感觉。忽略里面的感觉，与主的交通就会马上中断，也就没有属灵的经历了。我们一天当中遭遇的种种事物，都叫我们忽略里面的感觉，所以我们要学习顾

到里面的感觉，好与主保持不间断的交通。即使工作忙碌，也能这样操练与主交通。

盼望我们在与主交通的事上多有操练和学习，并且在这事上彼此交通，把各人操练上所遇到的难处，或所得到的经历互相分享。只有这样学习交通、思念灵、留在灵里并照着灵而行的人，才能有罗马八章的经历。

讲于九月五日