

屬天的異象
屬靈的責任
屬靈的事奉
屬靈的權柄
屬靈的房屋
屬靈的順服
達到豐盛生命的途徑
得勝生活的祕訣

江守道拾珍集

15

江守道拾珍集【15】

講者：江守道

出版：拾珍出版社

香港新界沙田中央郵箱911號

<http://www.found-treasure.org>

E-mail: foundtreasurepob911@yahoo.com.hk

代理：種籽出版社有限公司

香港九龍觀塘巧明街110號

興運工業大廈一樓B1室

Tel: 2386-1223

Fax: 2728-0399

製作：活道製作印刷公司

Tel: 2771-8284

E-mail: livwordhk@yahoo.com.hk

二〇〇九年九月出版

Cat No. FT068

ISBN: 978-962-241-132-6

Printed in Hong Kong

出版序

江守道弟兄，中國上海人，畢業於東吳大學。年青時就已蒙主呼召並與倪柝聲弟兄同工，在中國大陸各地事奉主。一九四九年離開中國後，在東南亞各地華人聖徒中服事，至一九五二年移居美國紐約，繼續服事基督的眾教會。

神不只給江弟兄話語的恩賜，也使用他在文字上的事奉，多年來除了自己的著作外，他更把倪弟兄的著作及信息翻譯為英文，使得在英語世界裏的眾聖徒，也能同享神所賜予倪柝聲弟兄的屬靈豐富。

最近這二十多年，主藉着江守道弟兄在各地，尤其在北美洲與亞洲的特別聚會，把神那永遠的旨意再傳述予神的兒女，使神的兒女不只能更明白神那永遠的旨意，也重燃那顆願意按着神那永遠的旨意而活和事奉的心志。

本社同工從江弟兄的許多信息中，得着不少幫助。為叫聖靈使用神僕人所傳講生命之道，能廣泛的讓更多聖徒得着屬靈的豐富，今特搜集弟兄多年來在各處所傳講信息文字，逐編輯此「拾珍集」供應眾教會。

拾珍編輯室啟
二〇〇二年六月

目錄

出版序	3
屬天的異象	7
第一篇 一個異象	9
第二篇 異象與使命	27
屬靈的責任	45
第一篇 多給誰就向誰多取	47
第二篇 我是不得已的	65
附 篇 問與答	87
屬靈的事奉	105
第一篇 事奉主	107
第二篇 服事神的家	129
屬靈的權柄	149
第一篇 權柄的基本原則	151
第二篇 代表的權柄	175
附 篇 問與答	195
屬靈的房屋	207
第一篇 房屋（家）的意義	209
第二篇 房屋（家）的建造	231
附 篇 問與答	257
屬靈的順服	265
第一篇 甚麼是屬靈的順服	267

第二篇	我們如何順服	287
附 篇	問與答	309
達到豐盛生命的途徑		321
第一篇	為豐盛生命的禱告	323
第二篇	基督的優越	341
第三篇	聖徒的超越	359
得勝生活的祕訣		375
第一篇	基督徒生活的祕訣	377
第二篇	基督徒的心思	393
第三篇	基督徒的追求	409
第四篇	基督徒生活的能力	427

屬天的異象

第一篇

一個異象

「亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象。」
(徒二十六 19)

禱告：親愛的天父！當我們在此，在祢愛子主耶穌基督的名裏面一同聚集，我們知道祢正與我們同在。我們求祢將我們心中任何遮蔽的帕子除去，好使我們注視主的榮光，並且變成主的形狀，榮上加榮，如同從主的靈變成的。所以主阿！我們只求祢，將賜人智慧和啟示的靈賞給我們，好使我們真認識神。奉我們主耶穌的名。阿們！

引言

我們實在感謝主！賜給我們一段時間能在一起。我感覺神的子民們能在神的同在中聚集，並且在主裏面彼此勉勵，是一個特權，因為我們生活在一個非常特別的時代。弟兄姊妹們！我相信在我們靈裏面都有一個感覺，就是主的再來已經非常迫近了——祂已經非常近了。可能比我們想像的還要近，正如聖經上告訴我們說：「祂正在門口了！」因着主的再來是如此的迫近，晨曦即將出現，天將破曉，所以夜就更黑暗了。就一面來說，我們正生活在

晨曦破曉以前，最黑暗的夜中。在這樣的時刻，要保持儆醒，留意並且預備好——就是與神和祂的旨意和諧一致是非常困難的。

使徒保羅在他殉道前寫信給提摩太說：「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了。」（提後四7）使徒保羅打了何等樣的仗——在以弗所，他與野獸爭戰，他與拜偶像，不相信神的外邦人爭戰，他與不相信的猶太人爭戰，他與那些企圖改變福音真理的猶太教徒爭戰，他與世界邪惡的勢力爭戰，他與罪、肉體和世界爭戰。使徒保羅使用神所賜給他的一切來打這個仗，雖然他有許多的傷痕，但是他仍然繼續的爭戰——他是一位好的戰士。

他真是跑盡了當跑的路。在去大馬色的路上，主將他放在那賽跑場上——這是一個馬拉松障礙賽跑。然而使徒保羅有耐心和耐力來奔跑，哥林多後書第六章和第十一章裏，我們可以看見，他如何在許多的危險、監禁、赤身露體、饑餓，或是榮譽、或是羞辱，在各樣的環境中，他來奔跑這前面的道路。他用忍耐和耐心走過所有的問題和困難。所以到了結局他能夠宣告說，他跑完了當跑的道路。我們當然也知道，他如何守住了所信的道——就是一次交付給信徒的真道；他沒有放棄真道中的任何一點。使徒保羅可以在他人人生結束時宣告說：他已經打了那美好的仗，跑完了當跑的路，並且守住了所信的道。

弟兄姊妹們！我們當打的仗是否比較輕鬆呢？我們當跑的路是否比較容易呢？我們當守的真道是否少一些呢？

若我們將現在所生活的時代與保羅的時代來比較，或許我們可以這樣說，我們的日子更為艱難。因為我們已經來到了結局的時候。並且當結局越靠近，日子要越艱難。然而我們需要問自己，我們是否打了那美好的仗？我們是否跑盡了當跑的路？我們是否守住了所信的道？我們是否是主的精兵？我們是否用忍耐一直跑到終點？我們是否將那一次交付給聖徒的真道妥協了？所以我認為我們一同聚集在主面前，來思想在這末後的日子裏面，如何打那美好的仗，跑那當跑的路，守住所信的道！是非常的迫切，也非常必要。保羅能夠如此行，是否有甚麼秘訣？若是真有一個這樣的秘訣，我們希望能學習他。

保羅的秘訣

若我們用一個句子來總結使徒保羅的生活和職事，我認為就是我們在開頭所讀的那句話：「亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象。」他可以在亞基帕王面前作見證說：他沒有違背那從天上來的異象——這可以說明他的生活、他的職事。他告訴我們他的秘訣——如何能打那美好的仗，跑盡當跑的路，守住所信的道。

沒有異象，民就滅亡

我們有一些弟兄姊妹可能對於：「異象」這個詞感覺厭倦，因為我們已經多次談到它；但是你可以照着你所喜歡的來稱呼它。若你不喜歡「異象」這個詞；你可以用「啟示」來稱呼它，或許你不喜歡用「啟示」這個詞，可

以叫它作「目的」，若你不喜歡「目的」這個詞，可以叫它作「抱負」，若你不喜歡「抱負」這個詞，可以叫他作「夢想」。你可以照着你所想的來稱呼它，但是我們卻不能逃避它。因為這是在我們生命中最根本、最必要、最緊要，並最關鍵的事。即便在天然的世界裏，沒有一個人可以沒有異象，沒有理想、夢想而能成功的。若一個人沒有異象、沒有夢想、沒有抱負，他就會成為一個漂蕩的人：只會隨着潮流而漂泊，在他的生命中沒有目標，因此他的生命也沒有意義。沒有異象的人，是一個失敗者，他不可能成功，他是一個無能、無用、不出色，也不被人認識的人，在世界上任何一方面，無論是政治、教育、經濟，甚至宗教，若一個人，沒有異象、夢想，他就是一個失敗者。若在天然的世界中這是真實的，那在屬靈的事上，豈不更真實麼？

世上最聰明的人所羅門王，在我們都熟悉的一節經文箴言第二十九章十八節裏說：「沒有異象，民就滅亡。」藍培德弟兄告訴我們：「滅亡」這個字在希伯來文裏，他的意思是「解開一個結」，或者將髮夾鬆開使頭髮垂下來。換句話說，沒有異象，民就不受約束，變成放鬆，不受管教，沒有方向、沒有目的。因此，他們就滅亡，這是非常非常真實的。

保羅的異象

在屬靈的世界裏，我們需要異象，乃是一件根本、絕對、必要的事。在使徒「掃羅」改名成為「保羅」以前，

他稱作「掃羅」。而稱作掃羅的這一個人，乃是有異象的人。就是從世界的角度來看，他是一個有夢想、有抱負的人；他要作法利賽人中的法利賽人，要作拉比中的拉比。因此之故，他就將自己全人投入其中，並且全力以赴。雖然他很年輕，卻比他同年齡的人更長進；他在自己所認定的道路上前進，他是一個有抱負的人。然而在他去大馬色的路上，他得着了從天上來的異象，有大光四面照着他，他就仆倒在地。聽見有聲音說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？你用腳踢刺是難的！」掃羅就說：「主阿！祢是誰？」那聲音說：「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌」然後掃羅問：「主阿！我當作甚麼？」（徒九22）

弟兄姊妹們！在去大馬色的路上，我們發現兩個異象彼此衝突：法利賽人掃羅有一個異象，並且有一個抱負；同時他也走在這抱負所認定的路上。然而天開了，光照在他身上，並且一個從天上來的異象臨到他，與他那屬地的異象彼此衝突，這個異象結束了掃羅！也創造了保羅。

當天上來的異象臨到時，必然的，也是不可避免的，會將我們屬地的異象結束。若你說：你已經得着了那天上的異象，卻仍然可以繼續走你所走的道路，並且實行你所計劃要作的事，成為你所要成為的人。那麼，我會懷疑，你是否真正得着了那天上的異象。因為當天上來的異象臨到的時候，一定會將地上的異象摧毀。你再不可能像以前一樣，也不再可能作原來要作的事。它要不然就將你的方向完全改變，要不然就將你正從事的事，性質上完全改變。它是如此的劇烈，如此的具改革性。

只有一個異象

甚麼是「基督徒」呢？基督徒乃是一個新造，舊事已過，看哪！完全都是新的，一切都是出於神。重生、新生是一個極大的革命，它將你的全人都革新了。你再不像以前所是的，因為你已經成為一個新造。當你信主耶穌基督的時候，這個革命是否臨到了你的生命？很不幸的，當我們回顧得救的那一天，我們的方向可能有一點的改變，但是我們的道路毫無改變；我們沒有照着所應該的被革新，我們並沒有完全蒙拯救。

若是我們查考神的話語，我們會發現有信心的人，乃是一班有異象的人。我們看挪亞，他得着了洪水將臨的啟示，神將方舟的樣式啟示給他。因着這一個啟示，挪亞的生活和生命，就被改變了。一百二十年之久，他成為一個造船的人，他乃是世界上第一個造船的人。因為在他以前的時代，地上從未下過雨，地上的植物乃被露水所滋潤。雖然那時候沒有雨，然而我們看見挪亞花了一百二十年的工夫造船。他成為世人嘲笑的對象，人們到他那裏向他說：「挪亞你在作甚麼？你為甚麼建造那奇怪的東西？以前從來沒有人見過這樣的東西？」挪亞告訴他們為着將要來的洪水，所以建造方舟，他們就問：「那裏有雨呢？」因為他們從來不知道雨是怎麼一回事。挪亞成為傳義道的人，他傳道呼召人們悔改，並且進入方舟。雖然他並沒有成功——只有他們一家得救了。然而弟兄姊妹！那就使得他成為他所是的。

讓我們再看亞伯拉罕。主的榮耀向他顯現，並且因

此之故，他的整個人生改變了。他再不能留在迦勒底的吾珥，與他的家族同住。他必需要出去，雖然還不知道所要去的地方。但是他知道神呼召他，他就住在帳棚裏，過寄居、過客旅的生活。

再看看摩西。他看見了看不見的那一位，就結束了他在埃及王宮一切豐富的生活，他必須與主同行，忍受主所受的羞辱。

我們再看初期的使徒們。當主呼召他們，他們就撇下一切來跟隨主。他們看見主，並不只限於肉身中，因為在那時候，有許多的人在肉身中看見過主。但是使徒約翰說：我們注視祂的榮光，我們見過祂的榮光；正是父懷中獨生子的榮光（約一14）。當他們在稱作拿撒勒人耶穌的那一位裏面，看見了主的榮光，他們就不得不撇下所有的來跟從祂。

這在使徒保羅身上，也是真實的。主遇見了他，就把他人生的道路完全改變了。

當我還是高中的學生時，感謝神！許多我的同學們得救了。但是我有一位非常親近的朋友，他也是我同班同學，我試着向他傳福音，他告訴我：若是神給他一個異象，像神賜給保羅的異象一樣，那麼他就信主。很可惜，就我能記得的，那一個異象從未臨到他。當日本侵略香港的時候，他被殺了。我們可能並不是照着一樣的形式，一樣的方式來得着那屬天的異象。並且我們也不應該這樣的期望。然而弟兄姊妹們！在聖經裏面只有一個屬天的異象，神只有一個屬天的異象賜給人，它可能以不同形式，

或不同的方式臨到人，乃是照着接受人的光景，然而卻是同一個異象。聖經並沒有讓我們看見有兩個異象，或許多個異象。保羅在哥林多後書第十二章一節裏，交通到了啟示和異象，但那是講到細節。就是從天上來的，那最高超，超越一切的異象而言，只有一個，並且是唯一的一個。

亞伯看見了更美的祭物。挪亞看見了方舟。亞伯拉罕看見了那座有根基的城。摩西看見了會幕。以賽亞在聖殿中，看見了主高高的坐在寶座上。但以理看見了要來的君王。撒迦利亞看見了一個純金的燈台，有兩棵橄欖樹在它兩旁，將油倒進那精金的燈台。彼得看見有一白色大布從天降下，裏面充滿了四足的走獸和昆蟲，並且聽見一個聲音說，起來宰了吃。保羅看見了那屬天的人，那一個宇宙人——基督。頭在天上，祂的身體分散在全世界。約翰看見了七個金燈台，且有人子行走在其間。最後他看見了新耶路撒冷，那聖城從天而降。這些都是不同的異象麼？我們從其中可以看見一個進行的發展。神將那異象，一步一步地向世人啟示。從那更美的祭物，達到聖城——就是新耶路撒冷。我們可以看見，它如何的發展、如何的增長。

弟兄姊妹！現在從神的話語中，已經向我們啟示出一個完全的異象。如今並不是在於這異象是如何的完全，關鍵乃在於我們看見了多少。這個異象已經在那裏，然而我們看見了多少呢？甚至在使徒保羅的一生中，這一個異象還是不住地增長。我們可以這樣說，他在去大馬色的路上是真實的看見了屬天異象的那一個架構、那一個輪廓。他

看見了基督，那頭和祂的身體，這身體不僅包含了耶路撒冷，並且也包含了猶太全地、撒瑪利亞和大馬色。那只不過是開端。因為他向着他所看見的忠心，在他的人生中，這個異象就增長並且發展。這個原則今天在我們身上也必須是真實的。首先，我們需要看見那屬天異象的輪廓，對異象的架構有看見，然後，若我們是忠心的，主必然會將一切的細節，將它充滿，使它完全。這是必要的，最根本的。

基督與祂的教會

甚麼是那「異象」呢？若我們用簡單的話來說，那屬天的異象，不是別的，就是基督與祂的教會。不論你看見甚麼樣的異象，你有甚麼樣的抱負，或夢想，就本質上來說，那屬天的異象是基督與祂的教會。

甚麼是屬地的異象呢？就本質上來說，屬地的異象就是人和他的自己。試想亞當，他非常有雄心，他想要像神，而且他不能等候。因此之故，他就吃了分別善惡樹上的果子，他要自己來做神。試想「寧錄」，很可能他是第一個建立帝國的人，他就是領導叛變，建造巴別塔的那一位，好使他為人留名，使人得高舉。試想「尼布甲尼撒王」，他造了一個高大純金的像，他就是那個像所代表的人。他不能滿足於神所賜給他的啟示。神藉着但以理解釋出來，他只不過是那人像的金頭，他想要作那整個人，那是他的雄心。這是屬地的異象，不論你的夢想是甚麼，不論你的雄心是甚麼，它都歸結在一件事上，就是我、自

己、人。

當我們來思想屬天的異象，它是何等的不同。那屬天的異象把我們從屬地之中拯救出來，它把人結束了，它把我也結束了，它帶進了基督和教會。若我們沒有那屬天的異象，我們仍然被「地」所捆綁，仍然以「己」為中心，我們還沒有從屬地的事物中被拯救出來。但是，當那從天上來的異象臨到，它是那樣的激烈，就將天然人結束了、殺死了。這是為甚麼許多人沒有得着屬天的異象，或者他們想要逃避這屬天的異象的原因，因為它將他們這屬地的異象結束了。若是我們仍要繼續自己的道路，若我要成為我計劃所要成為的，很自然的會逃避這屬天的異象。

我要提一下我們親愛的倪柝聲弟兄。當他青年還在學校的時候，他非常聰明，對自己的未來有許多的計劃。他想要的是甚麼？成為一個人物，並作一些事情，照着這志向和計劃，很可能他會成功。然而有一天，他聽見了福音，他知道那是真實的，他認識到自己是一個罪人，同時知道基督是救主；然而他不能相信，他無法接受福音，因為那會阻礙他的抱負和雄心。他知道若是接受耶穌基督作他的救主，他必需要接受耶穌作他的主；同時必需要放棄他的自己，他的計劃，和放棄他自己屬地的理想和抱負，並且向基督投降。他不能這樣作，為着這件事，他有幾天的掙扎。直到有一天，基督的愛激勵他，他就放棄了自己。主改變了他的道路——他不再作原來自己所要作的人，反倒成了一個貧窮的人。甚至有一天，他的教授從頭到腳的打量他，搖着頭對他說：「好可憐阿！你原可以變

成一個傑出的人，但是看看現在的你！」弟兄姊妹們！這是從天上來的異象對人的影響。

整本聖經，乃是關於基督與祂的教會。倪弟兄告訴我們：若是你看見了基督與祂的教會，整本聖經就向你開啟了。這是何等的真實！舊約是預表、影兒和代表；但我們從那裏找到原型呢？本體在那裏呢？實際在那裏呢？當我們讀舊約聖經的時候，若我們只是看見一些偉大的男人和女人的傳記，或者僅是以色列人的歷史、預言、或者詩篇中的讚美；我們就沒有得着要領，我們仍然活在過去的影兒裏，而沒有得着實體；我們只是活在預表裏，而不在實際裏。

感謝神！在新約中，神的奧秘已經揭開了；我們可以清楚明白的看見基督與祂的教會。福音讓我們看見基督，從使徒行傳我們看見教會的歷史，就是基督與祂教會的故事。書信解釋、教導，告訴我們基督的所是，和教會的所是。啟示錄總結在新耶路撒冷，在那裏基督是一切，又在一切之內。在新約中，祂是那樣的清楚。很可惜的，當人們讀新約的時候，所看見的不過是更多的故事、歷史，還有稱作基督教的宗教組織，使我們可以藉着它傳講一些教訓和道理。弟兄姊妹們！我們若不能從聖經中看見基督與祂的教會，這是何等可惜的一件事。

難怪我們不能打那美好的仗。事實上，若我們沒有那屬天的異象，我們根本沒有仗可以打，也沒有當跑的路來跑，更沒有真道來持守。那從天上來的異象，把我們放在戰場上。那就是為甚麼許多的基督徒，根本不認識甚麼

是屬靈爭戰的原因。因着沒有異象，所以就沒有爭戰。他們和世界沒有分別，他們尋求世人所尋求的事物，世界與他們作朋友，他們也與世界作朋友，所以沒有爭戰。仇敵根本不在乎他們，他們可以因着這樣而打盹沉睡。因着根本沒有方向，所以也就沒有當跑的路來跑。異象帶給我們方向、目標，若是我們沒有異象，我們就沒有方向。我們好像一個孩子，在一個時候，被這一件事物所吸引，而下一分鐘，又被另一件事所吸引，他就離開了起初的地位。我們可能為着保全自己，在真道上妥協。惟獨擁有屬天異象的人，才能在這個爭戰中，才能在這道路上奔跑，並且在真道上持守。異象給我們力量來爭戰，在奔跑的時候願受約束，並且有愛心來持守真道。弟兄姊妹們！我不知道該如何作，惟有仰望主，藉着祂的靈，真實的感動我們的心，使我們知道，沒有異象，我們就滅亡。

甚麼是「異象」呢？我們可能會說：「若我沒有異象，可能我還沒得救，但我確實看見主耶穌是我的救主。」為此我們感謝神！我們是得救的，但那屬天的異象，比僅僅看見救主要多許多。那屬天的異象，乃是與神永遠的目的有關連。我們可能看耶穌作我們的救主，我們可能經歷祂作我的安慰者，甚至認識祂是我們的供應者；但是在屬天的異象中我們仍然是有缺乏的。

讓我來作一點的說明。以色列人在埃及作奴僕，他們連生存的權利都沒有。但是藉着逾越節羊羔的血，天使越過了他們的居處，沒有擊殺其長子，並且藉着這羔羊的肉所得的力量，他們就開始踏上了這屬天的道路。他們過

了紅海，受浸歸入摩西、在曠野中，神使嗎哪降下。從被擊打的磐石中，有一道河流出來，在曠野中一路的隨着他們，賜給他們水喝。但是他們卻是在曠野中倒斃的人，不是在埃及，乃是在曠野中，他們無法進入應許之地。換言之，他們沒有達到，他們並沒有進入神在他們身上所定的旨意。

弟兄姊妹們！今天在我們身上也是一樣。感謝神！藉着羔羊我們主耶穌基督的血，我們的罪得着赦免。感謝神！祂已經賜給我們永生。感謝神！祂應允了我們的禱告。感謝神！我們受浸歸入了基督。感謝神！祂供應我們每一個需要。我們認識祂作為我們的供應者、安慰者。但儘管我們認識了這一切，我們豈不仍是以自我為中心的麼？每一件事都是基督為着我、祂拯救我，供應我的需要都是我。直到我們看見了從天上來的異象，才能從我的裏面蒙拯救，成為以基督為中心的人。因此從天上來的異象，並不只是任何關於基督的一個看見，它是在神的旨意裏面，關於基督與祂的教會的異象。除非我們在基督裏的旨意上與神聯合；否則，我們仍然是基督裏的嬰孩。

基督是教會的元首

那一個屬天的異象，乃是基督告訴我們祂的所是。關於祂自己，祂告訴我們甚麼呢？當然，我們只能概要的說明，要不然永世現在就必須開始。在經文中，我感覺有一段，在某一意義來說，可以把基督在神永遠的旨意裏所是的概括的說出來。

「我一看見，就仆倒在祂腳前，像死了一樣。祂用右手按着我說：不要懼怕；我是首先的，我是末後的；又是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠；並且拿着死亡和陰間的鑰匙。」（啟一 17-18）

這裏我們的主耶穌，向祂所親愛的門徒，使徒約翰，宣告祂自己。當主在地上的時候，約翰非常親密的認識主；然而當他看見主在榮耀中，他像死了一樣仆倒在地。然後主對他說：「不要懼怕！我要告訴你：我是誰！我要告訴你，在神永遠的目的裏，我是誰！」

當然，約翰認識主耶穌是救主，是他的主人。這是毫無疑問的。然而這裏主耶穌向他說，我是首先的，這是甚麼意思呢？在歌羅西書第一章裏，說出那是神的旨意，使基督在凡事上居首位。神的旨意乃是要基督在所有事物之上居首位。祂必需要有優先權，祂是開始，祂必須在一切的事物上作元首、居首位。在我們生命中的每一件事物，無論是我的個人生活、我的家庭生活、我的教會生活，或我的社會生活，基督必須是首先的。我們說：「主阿！祢是首先的。」這是容易的，然而在每天生活的層面中，卻是非常的困難。基督真的在我情感裏面居首位麼？在我的意念中居首位麼？在一切我所作的事物中居首位麼？我們是否已經有了自己的計劃，然後求祂在上面許可蓋章呢？或者，我們容許祂顯明祂向我們的計劃呢？弟兄姊妹們！這是屬天的異象。一個看見屬天異象的人，必定是讓基督在他的身上居首位的人。

在福音書中，主一再的向祂的門徒提出：除非你捨己

背起自己的十字架來跟隨我，你就不能作我的門徒。若你愛你的父母、弟兄、姊妹、妻子、兒女，甚至自己的生命過於愛我，就不能作我的門徒。這不是關乎初步的救恩，這是關乎屬天的異象。基督必須居首位，這是神的旨意。

祂也必須是末後的，因為神的目的乃是歸結在祂裏面。神計劃所有的成全，也是在祂裏面。祂必須是末後的。換言之，祂在你的生命中，生活中能說最後一句話麼？在教會中能是最後一句話麼？在初期，當耶路撒冷的教會與安提阿的教會之間有一個問題，他們聚在一起來討論，我們可以討論，但是誰最後說話來作決定呢？乃是聖靈，祂是末後的。這個意思就是，所有的榮耀都歸到祂那裏。萬有都本於祂、藉着祂，也歸於祂。願榮耀永永遠遠歸給祂。阿們！阿們！那是真的麼？祂是首先的，也是末後的，也是在其中的一切；那是聖經所告訴我們的，祂是一切，又在一切之內。弟兄姊妹們！那是屬天的異象。

祂說：「我是那存活的」。祂是生命，生命的起始者。祂是生命的靈，若是我們與基督有任何的關係，那必須是生命的關係。它不僅僅是教訓，或道理——不論它們有多準確，它不僅僅是形式，不論它有多正統，祂是生命。我們與基督的關係是一個生命的關係麼？教會與基督的關係是一個生命的關係麼？祂說：「我是那存活的」；那就是我所要賞賜的生命。生命在祂裏頭，而這生命就是人的光。任何不是出於生命的事物，就不是出於神，也不是出於基督，它是傳統。

「看哪！我曾死過」，那是基督的工作。祂來到世

界來死，祂並不需要死，也不能以神的身份來死。但是祂成為人來死，為要拯救我們這必死的人而死，並且摧毀死亡。祂進入了死亡，藉着祂的生命，祂吞滅了死亡，並且祂從復活中出來。任何在神永遠目的中與基督有關的事物，都必須在復活的根基上。若不是在復活的根基上，那就不是出於神的，也不在神的目的裏。祂必需要在復活的根基上。

「我拿着死亡和陰間的鑰匙」，祂的得勝是那樣的完全。如今祂的手中握着死亡和陰間的鑰匙，這是神關乎基督那永遠的目的。這是基督對我們的意義。我們是否如此的認識祂呢？我們是否瞥見了基督是誰呢？祂比我們所認識的還要大得多。史百克（T. Austin Sparks）弟兄曾這樣說：「你把基督縮小了！」那是何等的真實，我們確實如此，願主擴大我們的異象。

教會是基督的身體

在神永遠的目的裏，甚麼是「教會」呢？她不僅僅是聖徒們的聚集。也就是說，她不是世界上的宗教聚集，她比那個要多得多。我認為另外兩節聖經可以將她概括起來，以弗所書第一章二十二至二十三節：「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有者的豐滿。」（另譯）

弟兄姊妹們！教會比今天人們所認為的要大得多了。在這裏說：基督為教會作萬有之首，教會是祂的身體、是那萬有者的豐滿。是首要的，教會是基督的身體，基督是

頭，教會乃是祂的身體。所有的聰明、管治、智慧，一切的豐富和方向都在元首裏，都在頭裏，而那個頭與身體連接在一起。換言之，身體乃是承受，盛裝頭所是的一切，並且來彰顯元首、彰顯頭，那是教會。頭和身體是一，這是為甚麼復活的頭、元首說：「掃羅！你為甚麼逼迫我？」那是因為他摸着了身體上的肢體。有一個合一，在頭和身體中間是一。身體包括了頭一切的豐富，並且乃是在基督作元首的管治之下。身體乃是要彰顯頭一切的榮耀。今天世界看不見頭，然而他們卻可以看見身體，他們藉着身體，就看見了頭。那是教會所是的。

甚麼是「教會」呢？它說：神使基督為教會作萬有之首，基督不僅是教會的元首；祂是為教會作萬有的元首。我認為這至少意味着兩件事情：其中一件，基督是萬有的元首，另一件是祂管治並且勝過萬有。祂將這得勝賜給教會。好使教會能在萬有之上，好使教會能看見萬事都互相效力，好使教會使萬有都服在基督之下，教會是來享受作為萬有之首的基督的所是。那是為甚麼在羅馬書第八章，保羅在那裏有一首凱歌，一首得勝的歌：誰能叫我們與基督的愛隔絕呢？這愛是在我們主基督耶穌裏的，神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？豈有任何在地上的事，在地底下的事，現在的，或將來的任何事，能使我們與神隔絕呢？不！因為基督為教會作了萬有之首。不僅如此，並且我們成了神手中的器皿，來將萬有帶回，歸給基督，因為那是神的旨意。並且為要叫萬有在基督裏同歸於一。那是神的目的。

弟兄姊妹們！這是屬天的異象。它必需要摧毀我們任何屬地的抱負，它必須結束我們，正像它所是的。那一個屬天的異象，也把我們提升到天上，擴大我們的度量，使我們謙卑。讓我們看見，我們對這屬天異象的認識是何等的少。然而我們需要那一個架構、輪廓，若我們已經得着了那一個輪廓，若我們是忠心的，神要來充滿它，使它達到豐滿，直到我們真實的發現，教會是基督的身體，乃是那位充滿萬有者的豐滿。願主憐憫我們！

禱告：親愛的天父！我們真感覺自己好像在海邊玩具殼的小孩子，我們並不知道這海洋的深和廣。哦！我們何等的感謝神！因為神是偉大的。並且那屬天的異象，就是祢在歷世歷代賜恩賞給教會的，是超過我們所能領會的。然而我們實在感謝讚美祢！它並不是我們構不到的，祢已經將它賜給你的教會。並且主阿！我們盼望能夠看見它，我們盼望被擺在其中，我們盼望能成為它的一部分。所以主阿！我們願意在祢面前謙卑自己，向祢祈求，求祢賜給我們異象，好使我們看見基督和教會，使我們從自己裏蒙拯救，好使我們從個人主義中被拯救，好使我們能實際的進入基督和教會。願榮耀歸給祢，奉我們主耶穌基督的名。阿們！

第二篇

異象與使命

「王阿！我在路上，晌午的時候，看見從天發光，比日頭還亮，四面照着我，並與我同行的人。我們都仆倒在地，我就聽見有聲音，用希伯來話，向我說：掃羅！掃羅！為甚麼逼迫我；你用腳踢刺是難的。我說：主阿！祢是誰。主說：我就是你所逼迫的耶穌。你起來站着，我特意向你顯現，要派你作執事，作見證，將你所看見的事，和我將要指示你的事，證明出來；我也要救你脫離百姓和外邦人的手。我差你到他們那裏去，要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明，從撒但權下歸向神；又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。亞基帕王阿！我故此沒有違背那從天上來的異象；先在大馬色，後在耶路撒冷，和猶太全地，以及外邦，勸勉他們應當悔改歸向神，行事與悔改的心相稱。因此，猶太人在殿裏拿住我，想要殺我。然而我蒙神的幫助，直到今日還站得住，對着尊貴卑賤老幼作見證；所講的，並不外乎眾先知和摩西所說，將來必成的事；就是基督必須受害，並且因從死裏復活，要首先把光明的道，傳給百姓和外邦人。」（徒二十六 13-23）

禱告：親愛的天父！我們將祢所賜給我們的話語再獻回祢

的面前，並且求祢祝福祢的話語。求祢將它擘開分給我們，使我們得飽足。使祢得榮耀，並且祢的旨意在天上行在我們中間，如同行在天上一樣，我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

我們曾經在一起交通到「屬天異象」這一件事。屬天的異象並不是可有可無的，它是必須的。換言之，作為神的子民，我們必需要有這屬天的異象。因為若是沒有異象，民就滅亡——我們會拋開一切的約束，成為一班不受管教的百姓。沒有這個異象，我們將會分開並且四散，在神的子民中就不會有合一，也就不會有凝聚力。惟有這個屬天的異象能給我們目標和意義，惟有這屬天的異象使神自己的心得着滿足，也惟有這異象能夠滿足我們渴慕的心。所以我們這一班被主所救贖的人，有這個屬天的異象，乃是絕對必要的。

它是與神永遠的旨意有關的異象，它不是一件小事，乃是看見基督是一切，並且在一切之內。它是看見教會，是基督的身體、是充滿萬有，又在一切之內者的豐滿。但是神並不是只為着我們去考察，默想和欣賞而把這個異象賜給我們。我們的神是非常實際的，祂把這異象賜給祂子民的原因，乃是因為祂要為着祂的榮耀完成這一件事。

我們必需要看見，這個屬天的異象並不只是一件客觀的事實——雖然他有客觀的一面——就是神在耶穌基督裏，藉着聖靈所賜給我們的。這需要我們用裏面的眼睛來

看見。但這個異象，是遠超過讓我們從遠處來觀看它的一個客觀事物，這個異象同時也是非常主觀的。當神賜下它的時候，這個異象就把我們吸進去，使我們成為這個異象的一部分，我們就不得不完全並徹底地投身且參與在其中。

使命

異象是為着使命而賜下的，若它不是為着使命，那麼異象就沒有意義了。使徒保羅的例子，當他在往大馬色的路上時，那屬天的異象賜給了他，他必需要用信心來接受。它在接受人的裏面產生出一個獻身的承諾，那結果就是一個使命。它不是一件模糊不清的事情，也不是一件抽象的事情，它是最實際的一件事，並且它摸着我們今生在地上的生活。它徹底改變了我們的生命，也徹底改變了我們的事奉——它是為着一個使命。

很可能的，我們會這樣認為，當這樣的一個異象賜給我們的時候，那是何等的榮耀。確實，因為這一個屬天的異象，乃是全宇宙中最榮耀的事，沒有一件比這更榮耀的事情，就是看見神的目的乃是關乎基督與祂的教會。因為祂將我們提升，脫離我們的己，脫離這個世界，將我們從屬地的捆綁中釋放出來，並且使我們向天而去，它實在把我們帶進神的榮耀裏，那個異象是最榮耀的。

不配承擔這異象

同時這屬天的異象，也是最可畏的。雅各的故事，

他確實有一個屬靈的願望，雖然他是個屬肉體的人，但是他卻渴慕屬靈的事。他試圖藉着肉體的方法來達到屬靈的實際——當然我們知道他無法達到。因此之故，管教臨到他，他不得不離開他的家。在曠野中飄流，到了晚上，他用一塊石頭當作枕頭睡覺。我認為我們很難找到一個比這個年輕人更可憐、更悲慘的光景。他是那樣的疲乏，以致於他枕在一個石頭上睡着了。就在那時，神將自己啟示給他。他看見一個梯子將地與天相連，神站在梯子的頂端，而雅各躺在這梯子底下，在梯子上有天使上去下來。神對他說：「我是你父親的神，我與你同在。我要向你成就我向你祖亞伯拉罕，父親以撒所應許的。」雅各醒來，他說了甚麼話？他說：「這是何等的奇妙，這是何等的不可思議。」不！他的反應是：「這是何等的可畏，這是一個可畏的地方。因為這是神的家，是天的門。」為甚麼它這麼可畏呢？它的可畏，是因為他發現自己是何等的不配、何等的不能勝任，他看見自己與這個異象差距是何等的大，並且他知道這是一件可畏的事。若這是真實的，在他的生命中還有多少工作必需要被完成呢！這真是可畏。

雖然，這異象對他是可畏的，然而他還是接受了它。即使他對它還不能完全的領會。我們知道，即使他得着了那個異象以後，他仍然與神討價還價。神說：「我與你同在」。而他說：「若是神與我同在」。神說：「我要用賜給亞伯拉罕所有的祝福，來祝福你。」而他說：「若是祢給我衣服穿，食物吃，並且保守我平安，那麼我就要以祢作我的神。」他仍然與神討價還價，他並不完全的領會

異象的意義。從另一方面來說，他確實接受了那異象，因為他將所枕的石頭立做柱子，他就澆油在其上，並且說：「若是神成全這一切，我就將所立為柱子的石頭，作為神的家。」

親愛的弟兄姊妹！就一面來說，他看見那是一件可畏的事，因為他發現自己與異象之間的差距是何等的大，並且他知道要使自己成為與那異象相配是要經過一段漫長的道路。然而他確實將自己獻給神，並且讓神在他的生命中來作成這件事，使他成為神的家。他在石頭上澆油，其象徵性的意義，乃是藉着聖靈的能力，它才能成就。而且因為他用信心接受了那異象——雖然那個信心是何等的不完全。但因為他確實將自己獻在神的手中，從那天開始，神的手就顯在他的身上有二十年之久，神在他的生命裏工作，試着要將他破碎，試着要重造他。然而他是一個如此頑強的人，神用了二十年，並且是藉着一個與他有相同天性的人，來對付雅各這個人。直到最後，神將他破碎，使他從雅各改變成為以色列，就是與神同在的王子。

當屬天的異象臨到一個人的時候，他第一個反應是自己何等的不配與不值。若是我們讀以賽亞書的頭幾章，我們看見他是何等剛強的先知，他評論神的百姓，向神的百姓宣告審判，好像他在百姓之上。然而到了第六章，當他親密的朋友烏西雅王崩的時候，他進到聖殿中，在一個異象裏，他看見主坐在寶座上。主高高的坐在寶座上，祂的衣裳下垂，遮滿了聖殿。撒拉弗在那裏呼喊說：「聖哉！聖哉！聖哉！萬軍之耶和華；祂的榮光充滿全地。」殿裏

充滿了煙雲，門檻的根基震動。這位剛強的先知立刻呼喊說：「禍哉！我滅亡了；因為我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的人中。」（賽六5）在一個先知的身上，沒有一個肢體比他的嘴唇更剛強，因為他是神的發言人。他用他的口，用他的嘴唇，那是他的力量所在。然而當他看見主坐在寶座上，他的力量變成了軟弱。他發現他的嘴唇是何等的不潔淨，他不配來為神說話。惟有那些沒有異象的人，才會感覺自己是配來為神說話的。若你看見神，你就不敢說話了，你知道自己的嘴唇是何等的不潔淨。然而感謝神！他被從祭壇上取下的火炭潔淨了。從那一天開始，他成為神向着祂百姓們的發言人。

同樣的事發生在先知以西結的身上。在以西結書第一章，當主的榮耀向他顯現，他仆倒在地，他再不能站立。這也發生在但以理身上，就是蒙神大愛的人。在但以理書第十章，當主在榮耀中向他顯現，他仆倒如同死了一樣，並且說：「我的榮耀，我的努力都變成了敗壞。」我們知道但以理是神所眷愛的，他是如此一個完全的人。在聖經中，只有少數的人被提及是沒有過錯的。並不是他們從來沒有過失，乃是沒有被提出來，但以理就是其中之一。然而當他看見主的時候，他的榮美都成為敗壞。

親愛的弟兄姊妹們！若是我們說，我們曾經見過屬天的異象，而它只使我們認為自己是配得的，並且是合適勝任的，而不是使我們看見自己的不配，我們完全不值，我就要懷疑我們是不是真正看見了那屬天的異象。當一個人看見了主，他的頭一個反應，是發現自己是何等的不

配、何等的不值。他必然是仆倒如同死了一般，他必需要倚靠主來使他從死裏復活。

順服異象

當一個異象臨到的時候，它要求一定要順服。你不要認為一個異象賜下來只是要使我們感覺舒服，或是讓我們認為自己比別人更屬靈。保羅可以作見證說：「故此我沒有違背那從天上來的異象。」我希奇為甚麼他用雙重的否定？為甚麼他不這樣說：「亞基帕王阿！我就順服了那從天上來的異象？」那樣說要更簡單也更肯定，然而他卻說：「故此我沒有違背那從天上來的異象。」我知道在希伯來文裏，有的時候用雙重的否定來加強語氣；但就個人的領會來說，我相信還有更多的意義。豈不是保羅在他的深處有一個感覺，在許多年歲中所得的經歷，在他的裏面似乎沒有順服這件事？相反的，他發現在他裏面滿了不順服。換言之，舊人的天性是不順服。

當第一個人——亞當，悖逆了神，似乎在亞當的血液裏流的是悖逆的血液。而我們這些亞當的後裔、亞當的苗裔，發現在我們裏面也有那悖逆的種子。悖逆不僅是偶爾一次的行為。我們發現悖逆乃是深深地種在我們天然的生命裏。要我們不順服是很容易的，要我們來順服卻是非常地困難。甚至在這個世界中，你發現當一個孩子開始說話的時候，他首先說的乃是「不」。要一個孩子來說「是」是很困難的，因為那悖逆的靈是在天然的生命中。除非我們看見這一點，我們還沒有得着釋放。我們必需要承認

它，在我們的靈裏，就是在墮落的人中，有那背叛的靈、有那不順服的靈，特別是關乎神的事情。有一些人可能外表上相當的順服，但是內在，他並不是如此。若是你發現在天然的層面裏很不容易順服，那要我們來順服神，是更不容易——要順服那從天上來的異象——順服卻不在我們的裏面。

不要認為對保羅來講是很容易的，當他看見這樣一個榮耀的異象，他就可以順服，或者順服對他來講變得非常地自然；事實並不是如此。若你讀保羅的寫作，我們可以一再地發現，他說肉體的心思不能領會神的事情，他說血氣的心思不能接受神的旨意。因為對他來說，那是愚拙的；屬肉體的人是不能得神的喜悅。弟兄姊妹們！這些不僅是話語，這些乃是經歷。從他自己的經歷中、經驗裏，他發現了這個東西，在他裏面，就是在他的肉體中沒有順服。我認為這是為甚麼他如此說：「故此我沒有違背」。就着天然來說，他會違背那屬天的異象，但就超然的來說，他能夠沒有違背。

屬天的異象要求順服，然而請記得！在你我裏面沒有順服這個性質。特別當我們摸着屬天的異象，我們更無法順服。因為屬天的異象，帶來十字架，乃是十字架使那一個異象變成使命。若是異象賜下來，而沒有十字架；我們會變成一個夢幻的理想家。但是神不是賜給我們一個異象，使我們成為一個理想家。神賜下一個異象好使它對我們成為一個使命，為着要使它成為一個使命，所以異象帶來了十字架，因此它是可畏的。

讓我們思想我們的主耶穌，祂是屬天的異象。但是，要讓祂成為那屬天的異象，甚至在沒有創立世界以前，祂就成為被殺的羔羊。當祂來到這世上，祂並不像我們來到世上這麼容易，因為祂必需要倒空祂的自己，祂是神。祂與神乃是同等的，祂得着所有的敬拜、愛戴、讚美和天使天軍的事奉。那是祂的權利，為着要完成那個異象，祂必需要倒空祂的自己。確實，祂不可能把祂的神性倒空，因為即便祂成為人，祂仍然是神。但是祂卻將環繞在祂神性周圍的，祂的自己都倒空了。祂的尊貴、榮耀、權柄、能力。祂把每一件事都捨棄了，為着要成為人，祂倒空了祂自己，那是十字架。

作為人，祂是何等的捨己！若是有人不需要捨己，祂就是我們的主耶穌。因為即便在祂人性的己裏也是純淨無罪並且是完全的。然而祂卻捨己到一個地步，祂說：「我不能憑着自己作甚麼，我也不能憑着自己說甚麼，我不能。你們的時候總是方便的，但是我的時候還沒有到。」祂的一生乃是十字架的一生。祂捨己到一個地步以至於死，甚至死在十字架上。我們永遠不可能完全領會，在祂的一生中祂受了何等的苦楚，或者祂受了多少的苦楚。我們也永不能完全領會，祂在加略山的十字架上，受了何等樣的苦楚。祂不僅僅是身體受苦，在魂裏受苦，祂也在靈裏受苦，祂必須將一切捨下。祂必需要捨下祂的性命，祂必需要大聲呼喊：「我的神！我的神！為甚麼離棄我。」

然而因着所受的苦難，祂就學了順從。我們的主耶穌基督，當祂在地上的時候學了順服。作為神，順服並不在

祂的字彙裏面。神從來不需要順服。神，乃是發命令的。所以我們的主耶穌作為人、作為神人，必需要學新的功課，祂必需要學順服的功課。而且是藉着祂所受的苦楚。祂受了何等樣的苦楚！祂要如何的來捨棄祂那神聖的己！祂要如何的來捨棄祂神聖的生命！但是，從祂所受的苦難，祂學了順從，祂就成為我們永遠救恩的根源。有一個翻譯這樣說（這個翻譯更為準確）「神變成我們永遠救恩的原因」（來五9）。換言之，祂不是為自己來學順從，在祂的生命中，祂為我們學了順從。因為祂要將祂自己的生命賜給我們，而在那一個生命裏有一個順服的靈。

我們永遠不可能順服神。憑着自己，我們永遠不可能來順從屬天的異象。但是感謝神！如今它卻成為可能，因為當我們信了主耶穌，我們從祂領受了生命，在那生命中有順服。也惟有藉着那個生命，保羅才能說：「故此我沒有違背那從天上來的異象。」不要認為你可以順服那從天上來的異象。若有任何人，認為他或她可以順服那屬天的異象，或者他或她甚至可以將它實行出來，他們就是欺騙自己，他們還沒有看見異象。要不然就是，他們已經離開了那異象，而在建造其他的東西。若是神因着祂的憐憫，賜給我們那屬天的異象，我們必需要謙卑的承認，它是遠超過我們的，遠遠不在我們之內的，它是一件我們不能憑自己去成全的事物。但是感謝神！藉着那個生命，他可以被成全。

那個屬天的異象，要不然是製作我們，要不然就將我們打碎。當那屬天的異象臨到我們，我們發現它要求順

服。然而在我們裏面，在我們的肉體中，我們發現卻是悖逆的，我們就是不能順服。我們發現它要求的太多了，因為它要求的是我們的生命。它要求一切，並且我們知道它的意義，乃是我們必需要捨己，背起十字架來跟隨主。但是我們發現，我們自己無法做到。若是我們掙扎，努力地要憑着自己來實行，它就將我們打碎。但是若藉着神的憐憫，我們意識到自己不能達到它，但是祂能，那麼祂就要製作我們。

被異象抓住

屬天的異象是一件如此奇特的事。在一面來說，它排斥拒絕我們；而另一面，它吸引我們。讓我作一點說明，我們記得彼得的故事，當他的兄弟安得烈帶他到主面前，主耶穌看着他（約一42），在原文裏，它的意思是，主仔細的從上到下打量他，而很明顯的主耶穌的打量最直接看透了彼得的心。彼得是一個多話的人，他總是搶先說話，然而當他被帶到主面前，並且主仔細的打量他，他就一句話也說不出來，他沒有說一個字。而主說：「你是西門——像水一樣的軟弱——但是你要成為彼得，像石頭一樣堅固。」彼得就跟隨了主。

當彼得正在打魚的時候，主呼召他：「來跟從我，我要使你得人如得魚一樣。」彼得捨了他的船，捨了他的網來跟從主。我們也記得在初期的日子中，彼得開始與主同行，與主在一起，但是有一天，主耶穌來到迦百農，這是彼得的家鄉，我們看見彼得又去打魚了（路五章）。他為

甚麼又去打魚呢？他已經捨了他的船和魚網來跟從主，而現在他又回去打魚。神卻使他一條魚都打不到，他是否成功了呢？

在早晨，主借了他的船來向人傳講，並且祂說：「若那是你要做的事，我就向你借船並且我要付你船價。將船開到水深之處下網，打上魚來可以作付你的船價；這是你想要和我辦交涉的方式。」網就滿了魚，彼得的反應是甚麼呢？彼得就俯伏在主面前說：「主阿！離開我，我是個罪人，我是不配的。」起先彼得認為他可以做到，他被主吸引，並且他跟從了主。但是，當他與主在一起一段時間以後，他發現，原來他不能勝任，不可能做到；所以他感覺早一點退去是更好的。那就是為甚麼他又去打魚的原因。但是，主向彼得啟示祂的榮耀，祂是創造者，祂掌管着全宇宙。當彼得在那滿網的魚裏面看見了主的榮耀，他的反應乃是「離開我，我是個罪人。」

你認為你是配得上主麼？你認為，你是配得過那屬天的異象麼？我們是不配的，我們會從裏面深處呼喊說：「主阿！離開我，我是個罪人。」它排斥我們，屬天的異象拒絕我們；然而另一面它吸引我們。即使彼得說「離開我」，在他心裏他卻這樣呼喊：「主阿！若是祢向我施憐憫請不要放棄我。」

在約翰福音第六章，我們看見何等的對比。當主用五餅二魚使五千人吃飽，眾人要擁立主來做王。祂就退到湖的另一邊去，眾人仍然跟隨祂。主說：「不要為那必壞的食物勞力，要為那存到永生的食物勞力，我就是生命的

糧。」當我們的主說了這些話，祂的門徒們說：「這話甚難」。許多人就離開祂而去，十二個門徒也在那裏，主就轉向他們說：「你們也要離開我去麼？若是你們要，你們可以。」彼得回答說：「我們要去那裏呢？我們要歸從誰呢？我們都已經完結了。祢有永生之道，祢是神的聖者！我們要跟隨祢。」那是屬天的異象。若是你看見了屬天的異象，你就沒有別的地方可去了。許多次我試着想要離開，但是我卻無處可去。親愛的弟兄姊妹！若是你還有別的辦法，你就並沒有看見那異象。每一個看見異象的人，他的一切都已經了結了。我們是永遠倚附在基督身上，沒有別的地方可去，也沒有別的人我們可以歸從，它抓住了我們，我們是永遠被抓住了。

在異象上妥協

當這屬天的異象臨到我們，就有一個試探隨之而來。一面來說，我們要順服；在另一方面，我們發現很不容易順服。在那一段時期，就有一個極大的試探，使我們在異象上妥協，甚至在信心之父亞伯拉罕的身上，也是如此。當榮耀的主向他顯現，呼召臨到他：「離開你的本地、本族和你的父家，往我所要指示你的地方去。」亞伯拉罕就順從了，然而在他的順服中卻帶着妥協。在創世記第十一章裏，我們看見不是亞伯拉罕出去，乃是他的父親——他拉，帶着亞伯拉罕和他的妻子，還有他的侄兒羅得一起出去。換言之，當神向亞伯拉罕顯現，他盼望能順服，然而他在順服上有妥協。他讓他的父親來起頭，並且他也帶了

他的侄兒羅得。他們來到吾珥和應許之地的中間哈蘭地，在那裏，他停下來，他妥協了。當一個異象被妥協了，神就沉默。在哈蘭的那些日子中，神再沒有向亞伯拉罕顯現過。

弟兄姊妹們！這是否是我們的故事呢？在以前，神曾經向你我顯現，我們的眼睛被開啟，我們看見了基督，祂配得首位。我們看見了教會，乃是基督的豐滿，而我們被它所吸引。但是我們考慮自己的道路，我們就妥協了。它的結果，就是我們落入黑暗中，那道路再向亞伯拉罕開啟，乃是神的憐憫。若神就如此的將他收去，那會是一個悲劇。在這以後，神再一次向他顯現，並且向他說同樣的話。在那裏，沒有一個新的看見，也沒有新的增加，那是原來的同一個異象；那是因為他沒有完全的順服，他在這異象上妥協了。

哦！弟兄姊妹！在神的異象上妥協，這是一個何等樣的試探。並且當神的異象被妥協了，逐漸地，它就變得暗淡，更暗淡、更暗淡直到它變成過去的歷史。我們可能可以回顧說，五年以前神向我顯現，但是我們卻一直活在過去，我們並不活在現在和將來的盼望中。

順服或是獻祭

在撒母耳記上十五章二十二節，神藉着撒母耳向掃羅說：「聽命勝於獻祭」。還有另一個試探，當屬天的異象臨到，我們的反應常常是用獻祭來代替聽命。我們非常的聰明，我們並不想順服，因為我們知道，順服就意味着

容許十字架在我們的生命中作工。我們想要保存自己的完整，因此，我們就向神獻祭。我願意為神做這件事，我願意為神做那件事，我願意向祢獻祭。

讓我再用我們的弟兄倪柝聲的例子來作說明。他的家庭與張家是世交，所以從小他就與張家的全家一同長大。在他青年時期他愛上了張家的一個女兒——張品蕙。他們彼此有個約定，他們彼此同意將來要結合成為一。然後倪弟兄就得救了，當他得救以後，當然他非常關心張品蕙，所以他試圖向她講到主，並且要引導她歸向基督。若是他成功了，那麼他屬地的異象，和屬天的異象就匯成一條路了。但是，神卻不認可那樣。你知道倪弟兄他怎麼做呢？他與神討價還價。他說：「主阿！若是祢讓我得着她，我願意到任何祢要我去的地方，我願意服事神。」但是，我們的神不接受討價還價。最後我們的弟兄，他降服了。他換了他的衣服，穿上一件舊的長袍，自己調製了一些漿糊，到街上去張貼寫着經文的標語。那是他的一個宣告，他向着世界已經死了。向他說話的那節經文，乃是「除你以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。」（詩七十三25）他可以說：「主阿！在天上，除祢以外，我沒有別人。」但是，在那以前他不能說：「在地上除了主以外，也不愛慕任何的一個人。」但是從那一天開始，他就可以跟隨神所賜給他的那異象。在分開了許多年以後，神在神的主宰權柄裏，拯救了張品蕙，最後他們結為夫婦。

然而我所要強調的乃是，許多時候當屬天的異象臨

到，我們試着要用祭物來取代順服。你認為，神喜悅我們的祭物麼？你認為神真的需要你來服事麼？你認為，我們的祭物，我們的犧牲真能滿足神的心？若神不能真的得着我們自己？若祂不能得着我們的順服？不！聽命勝於獻祭，常常當一個人看見了異象，他不在順服的態度中向神敞開，並且讓神在他的身上，讓神來作成那一個異象。反倒他非常匆促地，想要自己來作成它。當你這樣作的時候，我們就製造了一個怪物。神在我們裏面，所要的乃是順服而不是獻祭。

屬天的異象是非常敏感的，它很容易被遮蔽，也很容易失去；它很容易被打岔、分心而進入其他的事物中。我們看見許多神的兒女，曾經在起初的時候有異象，但是他們卻被打岔、分心而進入其他的事物中。

輪子

我要用一個例子——輪子。輪子是一個巧妙而且重大的發明。並且在聖經中，我們看見輪子是非常的重要，特別是在「以西結書」。我們在那裏可以看見，輪中套輪。屬天的異象好像一個輪子，它說到運行，神的行動向着一個目的而前進。這個輪子的中心——輪軸，乃是基督。它的輪輻乃是教會。然後所有其他的事物，不論它們是真理，或是經歷，所有我們可以在聖經中看見的事物，就是輪輻。它們都彙聚在中心——基督，而向外伸展到教會。或者用另一個方式來說，每一件我們在聖經中所看見的事物，每一件我們在生活中的事物，每一個真理、每一個經

歷，都是輪輻。它們必須是從基督出來的，基督乃是中心。它們達到教會，教會是輪輞。那是輪子行動的方式，所以每一件事都與基督發生關係，而達到教會。

我們的問題乃是，我們沒有看見屬天的異象好像一個輪子。我們失去了那輪軸中心的異象，或者我們失去了輪輞的異象，而我們所看見的，乃是這裏有一根輪輻，那裏有一根輪輻，而這些輪輻都代表着真理，而不是錯誤的教訓，這些輪輻也代表屬靈的經歷，而並不只是一些神秘的事物。但是，當一個真理在基督和教會的意義以外來看的時候。它自己只不過變成一件事物，它變成屬天異象的代替品，而今日許多的人，他們被一些輪輻所佔有而忙碌。

所有這些輪輻本身都並不平衡，我們必須用，在一頭的基督和在另一頭的教會來平衡他們。當一個真理，或是經歷，在基督與教會以外來講論的時候，它要不然太短或太長，這一個輪子要不然就破損，或者使人在四處顛簸搖擺。那就是今日我們所看見、所發生的事情。親愛的弟兄姊妹們！我們需要以基督作我們的中心，我們需要以教會來作我們的範圍。然後，我們會看見教會作為基督的身體，乃是那位充滿萬有又在一切之內者，祂的豐滿。

禱告：親愛的天父！我們能否懇求祢，在祢的憐憫中，將祢屬天的異象，啟示給神蒙救贖的子民。我們懇求祢，藉着祢的恩典，使我們成為忠心的人，好使我們能與我們的弟兄保羅一樣宣告說，故此，我們沒有違背那從天上來的異象。我們懇求祢，賜給我們異象，並且把我們帶進那個

異象中。我們懇求祢，榮耀祢自己，和祢的愛子。主阿！我們將自己獻給祢，祢可以隨意的待我們，祢看甚麼最適合我們，求祢作在我們身上。我們承認，我們完全不配。但是，主阿！祢能使我们配得過那個異象，為此我們獻上感謝。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

於 1988 年十月第一屆東北區基督徒特會
在新澤西州哈維杉林營地（Harvey Cedars）
所釋放的信息

屬靈的責任

第一篇

多給誰就向誰多取

「因為多給誰，就向誰多取；多託誰，就向誰多要。」
(路十二 48)

禱告：親愛的天父！為着祢把我們召聚在祢的愛子裏，我們的心充滿了感恩與感謝。為着祢與我們同在，我們實在感謝讚美你。我們實在是站在聖地。主阿！我們實在願意脫掉我們的鞋子，在祢面前等候祢所要向我們說的話。我們實在求祢，藉着祢的聖靈，我們的耳朵被開通，我們的心被開啟，好使我們能聽見聖靈向眾教會所說的話。我們把這一段時間交託在祢的手中，並且相信祢會完成在這一段時間中所命定要完成的工作。願榮耀歸給祢。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

這一次我的負擔，乃是在於「屬靈的責任」這一個題目上。我想我們都喜歡聽到關於恩典這件事，然而我們卻不喜歡聽到太多關於責任的這件事。很可能，我們根本就不喜歡聽見它。感謝神！祂是諸般恩典的神。感謝神！當我們主耶穌來到這個世界，祂是豐豐滿滿的有恩典和真理。並且感謝神！從祂的豐滿裏我們都領受了，並且是恩

上加恩，這一切都是真的。但是，是否你心思意念裏有這樣的想法。即使恩典是白白的賜下，並且恩典是為着我們的享受，然而在恩典的真實意義裏，就着我們從神的話語中看見的，恩典中還有責任的成分？

在聖經中：「恩典」這個字，至少有三個意義在其中。第一、賜恩典的那一位乃是仁慈親切的。祂是如此的美麗，祂是如此的有恩典，在祂裏面有如此的恩典以致於祂吸引我們對祂的敬拜和愛戴。第二、賜恩典的那一位不僅是如此的仁慈親切，並且祂賜下恩典時，是如此的仁慈，以致於祂的恩典是白白的，是賜給所有人的。在祂賜下恩典的方式中顯出祂是最恩慈的。第三、在恩典這個字中，它有一個要素，就是在那些接受恩典的人中會產生一個變化，使他們受影響，受激動而將感謝獻給神。在將感謝獻給神這句話中，原文的意思是「恩惠歸給神」。換言之，第三個意義，乃是從那些接受恩典的人中，在他們裏面有一個反應，他們在恩典中有一個回應，不僅將感謝歸給神，並且他們就彼此施恩；所以在恩典的意義中有一個責任的要素。

當我們接受神的恩典以後，我們就有施恩的本分，我們有一個本分的責任，就是我們不誤用、濫用或者浪費神的恩典。在哥林多後書第六章一節中使徒保羅說：「我們與神同工的，也勸你們不可徒受祂的恩典。」當我們領受了神的恩典，它是白白賜給我們的。然而當我們領受了它，我們就不該徒受恩典。在蒙恩中應當有它的結果，神呼召我們是照着祂的目的。祂賜恩給我們，並不是沒有任

何目的的就賜給我們，或是在祂賜恩以後沒有任何的
要求。事實上，即便恩典是白白的賜給我們，然而祂是一個
託付。當神賜恩給我們，祂就將一事物託付給我們，或
者我們可以說，祂就將祂自己交付給我們。並且因祂如此
的託付我們，因着我們所領受的恩典，祂確實在我們裏面
要求能產生一個結果。

生命的禮物

在這世界中，或許沒有一個禮物大過生命的禮物，
神創造了天和地並其中一切的事物，然而我認為非常明顯
的，神賜給人類最大的禮物就是生命——肉身的生命、有
活力的生命、屬魂的生命；並且藉着這個生命我們可以活
着。沒有這個生命，我們就沒有辦法享受神所創造的一切
事物。即便神是為着我們的享受而創造了萬有，若我們沒
有生命，我們就無法享受這些事物。這是為甚麼經上如此
說：「人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處
呢？人還能拿甚麼換取生命呢？」（太十六26）生命是
神所賜的一個寶貴的禮物，有了生命才有享受。然而生命
不僅僅是為着享受，並且還有責任。當生命開始成長的時
候，責任也隨着增加。確實，當我們剛生下來的時候，還
是嬰孩時，似乎我們不需要負任何的責任，我們所有的乃
是享受。作為嬰孩，我們只顧享受，我們的父母負我們一
切的責任。但我們不能一生都停留在嬰孩的階段，若我們
一直停在嬰孩階段，那將是悲劇。因為當生命成長的時
候，責任就開始增加，沒有責任的生命是一個發育不健全

的生命。

青年時期的問題乃是在於獨立意識的發展。我們感覺自己是一個個體，所以我們就不再倚靠任何人、不依附於任何人，我們要獨立、同時我們發現那責任感卻不同時的成長進入成熟。換言之，我們盼望要獨立，然而卻不喜歡負責任。那是青年期的咒詛，並且是青年期的矛盾——獨立而不負責任。然而感謝神！遲早我們會成長脫開那個階段，並且當我們的生命更成長一點，我們開始意識到有一些的責任我們必須挑起來。當我們的生命成熟達到男人或女人的階段，我們就發現責任與生命是並行的！這並不意味着因此之故不再有享受了。你仍然享受，或許更有意義的來享受。然而與它並行的，我們發現有非常確定的責任。若在天然的世界中是真實的，那麼它在屬靈事物中就更真實了。

當我們思想到神所賜一切的禮物——恩賜，包含了肉身的生命。神賜給我們最大的禮物，乃是屬靈的生命，是的，我們應該為着神賜給我們肉身的生命而感謝祂。許多時候我們嘀咕，埋怨神賜給我們這個生命！為甚麼神使我來到世上？為甚麼神讓我們活在地上過如此悲慘的生活？但是我們需要看見，即便神賜給我們這個肉身的生命也是一個極大的禮物。每天早晨當我們醒來的時候，我們應該為着自己仍然活着感謝神，而我們仍然能夠享受神所創造的萬物；生命是神的恩賜。然而感謝神！祂是如此的愛我們，祂在肉身的生命以外（雖然這生命有時候不是那樣的使人滿意），還加上一個永遠的生命，而那個神永遠的生

命，乃是神賜給我們最大的禮物。

神賜給我們的這個永遠的生命，從前曾經在地上生活過。神那神聖非受造的生命，在我們主耶穌基督裏，曾經來到這世上並且生活在地上。祂是不朽壞的生命，是一個不能被摧毀的生命、是一個不凋殘的生命、是得勝的生命、榮耀的生命，是與神，就是父合一，並且和諧一致的生命。這個美麗的生命，曾經生活在地上。藉着我們主耶穌的死與復活，祂已經將此寶貴的生命賜給相信的人。感謝神！我們已經領受了這個美麗的生命，我們已經領受了這永遠的生命。藉着這個生命，我們可以與神交通；因着這個生命，我們被稱作神的兒女。我們也真是祂的兒女，不僅僅是名義，而是與生俱來的，我們是一個新生，生在神的家中，我們乃是生在神的國度中。藉着這個生命，我們可以在地上過得勝、榮耀、遵行神旨意、並且討祂喜悅的生活。換言之，神賜給人最大的禮物，乃是生命。而這個生命，是在祂兒子的裏面。「人有了神的兒子就有生命；沒有神的兒子就沒有生命。」（約壹五12）而這個生命就是神兒子自己。

我們有這生命在我們裏面，我們有基督在我們裏面。基督在我們裏面是我們榮耀的盼望。我們為着這個生命感謝神！我們享受這個生命，神存着要我們好好享受的意念而賜下這生命。然而我懷疑，弟兄姊妹們！我們究竟享受基督在我們裏面的生命有多少呢！若我們更多靠着祂的生命來生活，我們就能更欣賞並且享受那個生命。我們的問題，在於我們不藉着這個生命來生活，那就是我們沒有享

受祂的原因。

責任

然而這個生命有另一方面——責任。試讓我們來看主耶穌在地上的生活。在肉身中，從世界的觀點而言，祂並沒有許多物質的東西。祂生在馬槽裏，在拿撒勒生長，並且當祂開始服事的時候，祂甚至沒有枕頭的地方。換言之，從人的角度來說，我們會認為祂在地上的生活並沒有太多的享受，然而我們讀四福音書，我們卻發現祂的生活中充滿了享受。即便祂沒有許多屬地的東西，祂卻如此的享受祂的父親，以至於祂能享受祂父親所創造的一切事物。我們可能經過田野而不留意百合花，然而我們的主耶穌祂享受谷中的百合花，藉着百合花祂能夠看見天父的看顧。在我們的周圍有許多飛鳥在飛，然而我們從來沒有想到過。而我們的主耶穌在這些飛鳥中看見，天父是如何的看顧牠們！祂在父裏面享受了萬有。即便祂被人棄絕，祂能抬起頭來感謝天父，因為祂知道這是父的美意。

弟兄姊妹們！我們能看見主耶穌確實享受父神在祂生命中所賜給祂的一切。然而同時，我們主耶穌也活出一個非常負責任的生活，祂向着祂的家庭、祂的母親盡責。

人們說，我們主耶穌直等到三十歲才出來公開的事奉，其原因可能是約瑟的早逝，因他再沒有被提及。作為長子，從人的觀點來說，祂為着家庭挑起責任來，直等到祂的弟弟妹妹們都成人了。然後到了三十歲，祂才能出來盡職事。甚至當祂被掛在十字架上，祂仍然為着祂的母親

負責，祂為她預備了一個地方。我們的主過了非常盡責的一生，不僅在肉身上。同樣，祂向着天父是何等樣的負責。當祂十二歲的時候，祂開始意識到祂是神所打發來遵行神的旨意。我們記得！祂留在聖殿中，以父的事為念。在祂的一生中，祂在遵行父的旨意，祂是非常地盡責。

我們為着神賜給我們的生命感謝祂，而這個生命是要成長的。確實，當我們在基督裏為嬰孩的時候，似乎沒有太多的責任加在我們身上。有比我們在基督裏年長的弟兄姊妹們照顧我們，作為在基督裏的嬰孩，我們似乎只需要享受被餵養、被照顧，有的時候我們也有些調皮。但是即便如此，在教會中我們的弟兄姊妹們能夠寬容我們，因為我們在基督裏仍然是一個嬰孩。所以當我們還是嬰孩的時候，似乎並沒有太多的責任加在我們身上。但是事實上，即便我們在基督裏仍然是一個嬰孩，學習盡責任的訓練應該已經開始了。當我們在屬靈生命上長大的時候，責任也隨着增長。越來越多的，我們會發現，我們需要盡責任。

因為多給誰，就向誰多取（路十二48）。若賜下的少，那麼要求也就少。但是這並不意味着賜下少就甚麼也不要求。若我們已經領受了神的恩典，若我們已經得着了生命的禮物——就是屬靈的生命。那麼就着所領受的這一點，即使我們仍然在基督徒生命的起點，我們仍然在那裏已經承受了一點的責任。然而我們在主裏越成長，所要求的就越多。

交銀的比喻

我要和大家分享主耶穌所用的兩個比喻。一個在路加福音第十九章十一至二十七節——交銀子的比喻。眾人正在聽見這些話的時候，耶穌因為將近耶路撒冷，又因他們以為神的國快要顯出來，就另設一個比喻說：「有一個貴冑往遠方去，要得國回來。便叫了他的十個僕人來，交給他們十錠銀子，說：你們去作生意，直等我回來。他本國的人卻恨他，打發使者隨後去說：我們不願意這個人作我們的王。他既得國回來，就吩咐叫那領銀子的僕人來，要知道他們作生意賺了多少。頭一個上來說：主阿！你的一錠銀子，已經賺了十錠。主人說：好，良善的僕人，你既在最小的事上有忠心，可以有權柄管十座城。第二個來說：主阿！你的一錠銀子，已經賺了五錠。主人說：你也可以管五座城。又有一個來說：主阿！看哪！你的一錠銀子在這裏，我把它包在手巾裏存着，我原是怕你，因為你是嚴厲的人，沒有放下的還要去拿，沒有種下的還要去收。主人對他說：你這惡僕，我要憑你的口，定你的罪。你既知道我是嚴厲的人；沒有放下的還要去拿，沒有種下的還要去收、為甚麼不把我的銀子交給銀行，等我來的時候，連本帶利都可以要回來呢。就對旁邊站着的人說：奪過他這一錠來，給那有十錠的。他們說主阿！他已經有十錠了。主人說：我告訴你們：凡有的，還要加給他，沒有的，連他所有的，也要奪過來。至於我那些仇敵不要我作他們王的，把他們拉來，在我面前殺了吧！」

我們主耶穌臨近了耶路撒冷，這是祂在上十字架以前

最後一次的上耶路撒冷。很希奇的，人們認為我們的主到耶路撒冷是來宣告祂得國，來建立以色列的國度。甚至祂的門徒們也有同樣的觀念，因為那是在他們並所有猶太人意念中的事情。為了要修正那個錯誤的觀念，主耶穌用了一個貴冑的比喻。當然我們知道這個貴冑不是別人，就是我們的主耶穌自己。祂是那貴冑，祂是那唯一的尊貴者，所有其他的都是卑賤的，這個貴冑往遠方去要得國回來。我們知道，在那時候我們的主，正預備藉着十字架離開這個世界，祂要回到天父那裏去得國，就是天國。

在這貴冑離開以前，他叫了十個僕人來，這些僕人是奴僕，是沒有個人自由的奴隸，終生作奴僕並永遠作奴僕。而十乃是責任的數字，這一個貴冑叫了他的十個奴僕到他面前。從他自己的所有中，交給每個人一錠銀子（就是一彌拿），一彌拿是一他連得的六十分之一，這是當時一個人三個月的工資。這一個彌拿，不是賜給他們成為他們的所有，這些銀子是屬於貴冑的。但是，他賜給他的奴僕們，好叫他們去做生意。換言之，這是一個託付，一個管家的責任，而不是一個所有權。這個所有權，是屬於貴冑的。而這些奴僕變成了管家，主人的財物交付給他們，並且要求他們去做生意。用這本錢做生意，好使他們能為主人賺錢，然後這個富人就離開了。在他出去的那段時期，這十個奴僕應該用這銀子作為本錢去做生意，好叫主人得着昌盛，那是他們所受的託付。

這「彌拿」代表甚麼呢？林寧（G.H. Lang）說，這個彌拿代表一次交付聖徒的真道。在猶大書三節說：「要為

從前一次交付聖徒的真道」；它是在全本聖經中看見神的真理，這是交付給教會，我們應該作神真理忠心的管家。我們要對神的真理忠心，我們也必須將真理傳講教導給別人，這是我們的責任。當主不在時，我們有一個生意要經營，那個生意就是要持守真理。靠着真理而行，活在真理中，並且為真理作見證。

顧特（C. A. Coates）說「在這個比喻裏，主告訴我們蒙拯救的原因。」感謝神！我們蒙拯救了，但是我們為何蒙拯救呢？我們蒙恩得救是為甚麼呢？我們蒙恩得救乃是來經營生意，就是我們主的生意，我們有一個真實的生意要經營，賺錢養生並不是我們真正的事業。我們在地上需要賺錢養生那是真實的，但這並不是我們在今世真實的事業。我們真實的事業是用主所交付的彌拿去做生意，而甚麼是那個彌拿呢？顧特說：「這是對神最高恩典的認識。」換言之，它是在福音中，神那上好最高的恩典。神賜給我們如此的恩典、豐富的恩典，而神所賜給我們的這恩典就是那一彌拿銀子。祂賜給我們，好使我們用它來經營。在今世我們真實的事業乃是去認識神的恩典，更多的認識神的恩典，去經歷神的恩典，並更多的經歷神的恩典，好使我們得以恩上加恩。然後與別人來分享這個恩典，這是我們的事業。

真道或是恩典

一面來說，這個彌拿乃是真道，而另一面乃是恩典；但事實上它們是同一件事。真道是神在基督耶穌裏為我們

所作的預備，恩典是神在基督耶穌裏所賜給我們的。真道是基督為我們所完成的，而恩典是在我們裏面所作成的。換言之，真道是客觀的真理，恩典是主觀的經歷。所以它們乃是相同的一件事，我們所相信的真道變成了我們所經歷的恩典。基督為我們所完成的，現在在裏面變成我們真實的經歷，而這個恩典就成了我們的資本，它並不只是為着我們的享受而已。

在真道裏我們確實有許多的享受。在我們所領受的恩典中，確實也有許多的享受。沒有恩典，我們就無法生活，使徒保羅說：「然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。」（林前十五10）他說：「祂（主）對我說：我的恩典夠你用的。」（林後十二9）若不是神那夠用的恩典，使徒保羅怎麼可能在他的肉身中忍受那一根刺呢？那是神那奇妙，使人驚異，使人不可思議的恩典，賞賜給我們，讓我們來經歷、來認識、來享受、來靠它活着。然而請記住！恩典不僅是為着享受，它是一個責任。我們要藉着它來做生意，我們用恩典來經營！一面來說，藉着容許恩典在我們裏面如此的作工，好使更多的恩典成為我們的經歷。我們對着神所賜給我們的恩典盡責任，因着我們將它與別人分享，我們越多分享，我們就領受更多。這是交易，乃是經營——做生意。

很奇妙地，我們看見那個貴胄賜給他每一個奴僕一個彌拿。換言之，他所付與他們的是平等的。當我們思想神的恩典，和一次所交付聖徒的真道，它是平等的。那一次所交付給聖徒的真道，乃是給所有人的。他並不意味着

有一些人主賜給他更多，而另一些人主就少給他們。神的恩典是向着所有人開放的，並且是平等的，是向着我們每一個人的。賜予保羅的並不比賜予我們的更多，那是真實的。看來似乎他領受的更多，但那賜給保羅的，是為着神所呼召他所要進入的來預備他。基督為保羅所成就的，和基督為我們每一個人所成就的是相同的，都是一樣的。我們不能說，因為神賜給哪一位弟兄更多恩典，所以他就更屬靈。我們不能說，因着神賜給哪一位弟兄更多的信心，因此他就認識更多。我們有同樣的聖經，我們所以沒有如此多的啟示，是因為在我們自己裏面出了問題。恩典是公平的賜下，每個人都得着相同的。但我們如何處理恩典，如何用恩典來交易、如何用恩典來經營，這些就造成了極大的分別。

當這貴胄不在的時候，有一位奴僕就忠心的用那一彌拿去作生意。在貴胄不在的時候，他代表貴胄，並且忠心的工作，使它增加了十倍。而另一個，使它增加了五倍。我們知道恩典是可以增加的事物。若我們對在我們裏面的恩典越忠心，就會得着更多的恩典；若我們保留，對恩典沒有反應，若我們只讓恩典停留在原地，那必然是甚麼地方出了問題。若五年前，當你蒙恩得救時領受的恩典，而在五年以後，你所領受並且經營的恩典，仍然與以前相同，那麼就不對了。它必需要增加，而它不增加的惟一原因，就是那個奴僕將那一個彌拿包在手巾裏。手巾是用來擦汗的，因為若我們用主所賜給我們的恩典，殷勤地為着主來做買賣，我們必定會流汗。而這個惡僕人，他只要接

受恩典和它所帶來的一切享受，卻不要負責任。因此他將它包在手巾裏，因為手巾對他是沒有用處的。所以它仍然是一個彌拿。

愛的試驗

親愛的弟兄姊妹們！我們是否認識，責任是愛的一個試驗？在這裏，我們發現那賺了十倍的，賺了五倍的，和仍舊只有一個彌拿的僕人之間的分別。是因為那個用一個彌拿，就是神所賜的恩典，殷勤做生意的，是因着愛他們的主人，所以就如此的作。當我們想到，甚至在沒有創立世界以前，神就在耶穌基督裏揀選了我們。當我們想到這事，甚至在那裏神已經豫定我們，要使我們在祂面前成為聖潔，無有瑕疵。當我們想到，神甚至在祂永遠的旨意裏，為我們豫備了兒子的名分。當我們想到，甚至我們還在母親的腹中，祂已經認識了我。當我們想到，甚至在那裏，祂將我們分別出來。當我們想到，在一個特定的時候，那可能像在往大馬色的路上，祂遇見了你。（我們正在做一件與神旨意反對事情的路上，但是祂卻抓住了我們，並且把我們轉回過來。）當我們想到，祂如何將憐憫和恩典傾倒在我們身上，祂如何每天眷顧我們、愛我們。親愛的弟兄姊妹們！若是我們被祂的愛所激勵、約束，我們怎麼可能會懶惰，不負責任呢？我們將會如何的被祂的事業和生意所佔有呢？我們能被神的事業佔有多少，乃是一個愛的試驗。讓我們看那一個惡僕人，他懼怕他的主人，然而卻不愛他的主人。他不能領會也不能感激他的主

人，在他的心思裏，他認為他的主人是嚴厲的，並且是不合理的，沒有種下的地方他還要去收穫。這不是真實的，也不可能是真實的。

親愛的弟兄姊妹們！你是怕主呢？還是愛祂？那將決定我們有多負責。若你真實愛祂，你不需要任何人告訴你來負責任，你必然會負責任。我們盼望祂能增加，這是我們在地上生活真實的目的。這是我們的事業，是我們的職業，這是首要的。每一件事都可以為着這件事而犧牲，就是主能夠得着祂的增加。然而若我們所有的不過是害怕，若我們在恐懼中，即便我們知道有一天我們要交賬，然而我們卻仍貪圖舒適安逸，我們不願付任何的代價，我們只想為自己過一生。

當那奴僕在主人不在的一段長時期中，將那一彌拿的銀子，包在手巾裏的時候，你認為他在作甚麼呢？若你不是在從事於主的事業，那麼你必定在從事一些別的事情，那是甚麼呢？他的藉口就定了他自己的罪。我們的主耶穌，如今不在肉身中。確實在聖靈中祂與我們同在。然而祂的肉身卻不在這裏，在祂不在的這段時期，我們在從事些甚麼呢？這是非常嚴肅的。再過不久祂必定要回來。當祂回來的時候，祂要召這些奴僕到祂面前，祂要知道在祂所託付的事上，他們是否盡責。我們可以看見，那賺了十彌拿的，和那賺了五彌拿的，他們分別接受了不同的賞賜。但是那個惡僕人卻受到管教。這是恩典，恩典乃是一個託付，所以我們要在自己所領受的恩典中盡責。

按才幹交銀子的比喻

再看另一個比喻，就是按才幹交銀子的比喻（太二十五14-30）。在這個比喻裏，那個要往遠方去的人，將他的家業交給他的三個家奴。他給一個五千兩銀子，一個兩千兩銀子，還有一個一千兩銀子。他是照着他們的才幹來託付他的銀子。這兩個比喻是有分別的。交一彌拿銀子的比喻是指生命中的恩賜，講到所給我們的恩典，所以它是平等的。然而在這個比喻中，所給的銀子數目是不一樣的，他們是照着他們的才幹所賜予的。神創造我們每一個人不同，不僅肉身上外貌的不同，不僅我們的性情不一樣，並且甚至我們的能力也不同。神造一些人賜給他們能力，可以經營五千兩銀子，有一些人只能經營兩千兩銀子，而有一些人神造他們的時候只有一千兩銀子。這裏說出了神創造的多樣性，神知道我們的能力，因此祂就照着我們的能力，賜給我們相對的才幹。在這裏才幹是代表屬靈的恩賜，就着屬靈的生命或恩典而言，所賜予所有的人都是一樣的。但是就着屬靈的恩賜而言，他們的賜下是不同的，是照着神在每一個人身上所安排的能力而賜下的。祂為着我們每一個人，都有一個工作要完成；因此，祂給我們每一個人不同。

在哥林多前書第十二章，我們看見在身體中有許多不同的肢體。而聖靈照着祂的美意將恩賜賜給每一個肢體。然後藉着我們所領受屬靈的恩賜，在基督的身體中可以盡功用，同時成全我們的責任。恩賜賜給了我們每一個人，沒有一個人可以說他沒有恩賜，我們至少有一個恩賜。

祂賜下各樣屬靈的恩賜，並且屬靈的恩賜，乃是聖靈的彰顯。聖靈住在我們裏面，在恩賜中祂彰顯祂的自己。照着聖靈把我們放在基督身體上的部位，我們每一個人都有恩賜，或各樣的恩賜，是照着祂安排我們所要盡的功用而賜下來的。有時候，我們聽見人說，我沒有恩賜，但是每一個人，都得着了恩賜。

再一次我們看見，我們要照着所賜予的去做買賣，有五千兩的，他又賺了五千兩，他使他增值了一倍。那兩千兩的也賺了兩千兩，他也使他倍增。但是那有一千兩的，卻將一千兩埋在地裏，這是為甚麼呢？再一次的，我們看見這是愛的試驗。他並不愛他的主人，只不過是怕他，但是當主人回來的時候，我們看見發生了何事。在按才幹受銀子的比喻裏，那個獎賞也是一樣的。那用五千兩賺了五千兩的，和那兩千兩賺了兩千兩的，他們都得着同樣的獎賞：「主人說，好，你這又良善又忠心的僕人……可以進來享受你主人的快樂。」（太二十五21）但是，那領受一千兩銀子的僕人，他卻受了嚴厲的懲戒和管教。在一彌拿銀子的比喻裏，我們看見那獎賞是不同的。那賺了十彌拿的，得着了十座城。那賺了五彌拿的，得着了五座城。換言之，我們可以看見，恩典的增加，要比恩賜的增加要多許多。

恩賜是可以倍增的。在那裏，有一個度量，而那個度量可以被擴大。就着恩賜而言，是有一個度量的，而且可以被擴大，可以倍增。若是我們對神所賜給的恩賜忠心，更多的恩賜會賜下來。舉例來說，在聖經中，司提反首先

被託付管理飯食的工作，然而當他在管理飯食上忠心的時候，他變成主所大用的一個人，甚至神將祂的話語託付他。所以恩賜可以加倍，但是感謝神！恩典卻可以增加到十倍。

忠心僕人的比喻

最後還有另一個比喻，這個比喻在馬太福音第二十四章，我們的主耶穌基督用這個比喻將第二十四章和第二十五章連接起來。他們在思想並且談論關於主再來的事，而主說：「誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，管理家裏的人，按時分糧給他們呢？當主人回來，要派他管理一切所有的。若是那僕人在心裏說，我的主人必來得遲，他也必不回來了。他就起來動手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝。在想不到的日子，不知道的時辰，主人要回來，那作惡的僕人要被重重地處置。」（太二十四45-51）實際上，主是說到一個僕人，並不是兩個。但是那僕人可以成為良善有忠心的僕人，或者他也可以將自己變成一個惡僕。很可能在開始的時候，他是一個忠心又良善的僕人，但是當主人遲延的時候，不知不覺地，在他的心思裏，他認為主人不會那麼快回來，所以他做自己想要做的事，使自己變成一個惡僕。

弟兄姊妹們！許多時候這也發生在我們身上。當我們初得救的時候，很可能我們的心是向着主的，我們等候祂的回來。而因着那個緣故，我們在祂的家中是忠心的。但是當年日過去，主還沒有回來，我們就想，看來祂今年、

明年都不會回來了。因此，我們就為着自己想要過一段好的日子，我們就讓自己變成了一個惡僕。

我們都是神的僕人，在神的家中都有責任。我們都要留意，為着使全家都有充足的糧食，並且我們知道這糧食就是基督自己，祂是我們的糧。基督在我們身上所作的，祂要我們所是的，乃是我們應該在神的家中按時分糧，好使每一個人都得着基督成為餵養。但是，若我們將基督限制在自己裏面，只為着自己，遲早我們要發現我們與弟兄姊妹之間要出問題。我們會與他們爭執，我們會開始與世界為友。它的結果，就是當主回來的時候，祂要察出我們的光景。

所以弟兄姊妹們！這是責任的所是，是屬靈的責任。這是當我們的主不在的這段時期，我們要關心，所應該從事的。

禱告：親愛的天父！我們實在感謝讚美祢！祢賜給我們如此多，好使我們能盡責任為着國度來使它增加。哦！主阿！我們為着祢這尊貴的旨意，感謝讚美祢。然而主阿！我們也承認，許多時候，我們卻不是那麼認真。主阿！求祢憐憫我們。但願屬靈責任的這件事能夠真實成為印在我們心中的一件事。好使從今以後，我們能向祢盡責、忠心。好使我們見神面的時候，我們不致羞愧。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

第二篇

我是不得已的

「我傳福音原沒有可誇的；因為我是不得已的；若不傳福音，我就有禍了。我若甘心作這事，就有賞賜；若不甘心，責任卻已經託付我了。」（林前九 16-17）

禱告：親愛的天父！再一次我們將祢的話語交還在聖靈的手中。但願祢的靈吹氣在祢的話語上，使它在我們每一個人的心中變得活潑並且更有功效。我們將這一段時間交在祢的手中，並且相信祢要完成祢已經開始的工作。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

引言

使徒保羅在哥林多前書第九章交通到神所託付給他的職分。他蒙神所召，被神任命來傳福音。他告訴我們，即便這神聖的任命有尊榮和特權，然而對他來說卻沒有甚麼可誇的。為甚麼如此呢？乃是因為這是出於不得已的。他認為責任這件事是不得已的，不論他是樂意或不樂意、忠心或不忠心，他都必需要作，他別無選擇，他也無法逃避。這不是一個享樂，而是一個不得已，是必要的。他不是一件事，在他願意的時候他才拿起來，而他不願意的時

候就可以將它放下：他不得不作，若是他不作，他就有禍了。然而若他甘心的、自願的去作，那麼他將會有獎賞。他認為屬靈責任這件事是必要的，是不得已的，他必需要去作它，因為它是一個託付。神已經將一個行政的責任託付給他。

在英文聖經中：「行政」這個字有許多不同的翻譯。有時候它被翻成「管理」，有時候它被翻成「經營」，而其他時候被翻成「責任」或「行政」。不論它如何翻譯，但有一件事是確定的：當神託付我們一個責任的時候，它必定與神的經營有關、它必定與神的行政有關、它必定與神的計劃有關、它必定與神的目的和祂工作的目標有關。換言之，若我們這一方不忠心的盡責，不僅對我們而言是失敗，並且我們也辜負了神，所以這是一件非常嚴肅的事。

弟兄姊妹們！我懷疑我們有多少人認為責任是必要的，是不得已的事。很可能的，我們感覺恩典是一件必要的事。我們需要恩典，因為若是沒有恩典，我們能作甚麼呢？每一天我們都需要恩典，需要更多的恩典，對我們而言它是必需的，我們不能缺少它而生活。但是就着責任而言，我們認為它是一個奢侈，而不是一個必需。若我們願意，我們可以有一些的責任。若我們不願意，我們就把它放在一邊。就一方面的意義而言它是真的，我們可以用那樣的方式來處理責任這件事情。當一個責任託付在我們身上，我們可以不負責任——我們不背起那個責任來向祂忠心——或者我們挑起它來忠心盡責，但是我認為我們需要

看見一個點：雖然責任似乎是可以選擇的——你可以挑起它來或是把它放在一邊——但是當我們真實看見責任是甚麼，那麼我們就會發現它是一個必需，我們毫無選擇。一旦神將一個責任託付在我們身上，那麼我們就完了。若我們不忠心的挑起我們的責任，我們就有禍了。但若我們忠心的挑起自己的責任，我們就有獎賞。所以這裏不是一件可以自由選擇的事，去負責或不負責。即使我們選擇不負責，我們也不是自由的。神要為着祂所託付你的來追究你的責任，所以責任乃是一件必需的事。

若你是一個母親，在你身上就有了一個責任，而那一個責任是一個可有可無的選擇，還是一個必須呢？假設有一天，你感覺不想作飯，你能不能就不作呢？不論你喜歡或不喜歡，你都必作它。它是一個必須，我相信那是神要我們看見的那一件事情。因為我發現神的百姓們是如此的不盡責，我們沒有把責任當成一件必須的事。我們沒有看見它是一個必須，我們把責任當作微不足道，當作一件隨便的事情，而不領會明白它是一件非常非常嚴肅的事情。

職責是屬靈的

責任是隨着生命而來的。屬靈的責任意味着我們所有的職責，它的性質是屬靈的。它不是人加給我們的一些事情，它是神託付在我們身上的。隨着神所賜給我們的恩典，隨着神的靈所分給我們的恩賜，隨之而來的乃是屬靈的責任。若我們領受了基督的生命，隨着這生命而來的是責任。它不是人所加給我們的，而是神的託付在我們身上

的一件事。

今天基督教已經墮落成為人的團體，屬靈的職責就變成了地位。若是你得着了一個地位，那麼你就有一定的職責。若是在教會中沒有人給你一個地位，那麼你就沒有任何的責任。因此在教會中就看見有聖品和平信徒的分別，因為那教職人員他們取了聖品的地位，他們就為教會負責任。因為你不過是平信徒，你就可以懶惰而不用作任何的事情。因為你沒有任何的地位，因此你就沒有責任，而這是基督教的咒詛。

在基督教中，責任已經變成了一件屬人的制度。有些時候我們要一個人留在我們中間，特別是那人在某方面有特別的恩賜，例如：音樂方面，為了要把他留在我們中間，就給他（她）一個地位。當那個地位給了他（她），那麼他（她）就被留住了，不再會離我們而去。這是今天基督教的作法，她用地位來使人盡責任。但是教會應該是一個生機體，她的本性是屬靈的，所以在教會中職責應當也是屬靈的，它是神所賜的一些事情——不是由於人，而是由於神；是照着神所賜予的恩典和恩賜而有的。

確實，在聖經中有長老也有執事，在教會中有領袖，好像在那裏是有地位。但是若我們讀神的話語，你會發現即便這裏所指的地位，也不是由人任命的，這些地位是在這些弟兄和姊妹中屬靈生命的結果。他們是由於神聖的任命，不論他們是長老或執事，他們乃是聖靈所設立的。它是由於在他們裏面的生命、它是由於在他們裏面神恩典的彰顯、它是由於操練在他們裏面的恩賜，以致於他們有這

樣的地位。但是請記得！屬靈的責任不是地位的，乃是生命的。

今天基督教已經變成了一個如此的組織。好比你發現一個人，他在大公司裏作主管，當然你很盼望這一個主管在教會中，所以你就設立他作長老。若是他知道怎麼樣經營一個公司，當然他也能夠經營一個教會。若是他能管理通用汽車公司，那麼一個小教會對他來講更不是問題了。所以他就被設立作長老，並且給他一些責任來管理教會。我們知道，很快地他就會把教會變成了通用汽車公司。

向神盡責

在教會中，沒有一件事可以藉着人的手，每一件事都必須出於神。責任是神照着祂所賜給我們的生命而加在我們身上的。對那些多得着的人就多要，對那些少得着的人就少要。它是一件屬靈的事，而不是一件地位的事。因此之故，你是向誰負責呢？若是你是被人所立的，那麼當然你就對人負責，那是我們如今在基督教所看見的。但是若我們是被神所設立的，那麼我們就對神負責。弟兄姊妹們！我們需要看見我們不是被人所設立，我們是被神所設立，惟有對祂我們要負責、忠心。

甚至在初期，我們主耶穌基督的十二個門徒，一直都為着在他們中間誰是最大的爭執。為着地位，他們彼此相爭，因為他們認為若是他們得着了一定的地位，他們就會有權柄。很可能的，他們卻沒有太多的想到責任，而更

多的想到權柄，而那就是地位所是的。我們記得雅各和約翰的故事，他們如何要他們的母親到主耶穌面前為他們講話，因為一個姨母的話語是很有分量的。他們知道自己所要求的並不是很美，所以只敢要求一個空白的支票。「主阿！無論我們求甚麼，請祢賜給我們，然後我們會告訴祢我們求甚麼。」主耶穌說：「你們到底要甚麼呢？明白說出來。」然後他們的母親說：「願祢叫我兩個兒子在祢國裏，一個坐在祢右邊，一個坐在祢左邊。」他們要地位；然而主說：「只是坐在我左右，不是我所可以賜的；乃是我父為誰預備的，就賜給誰。……我所喝的杯，你們能喝麼？我所要受的洗，你們能受麼？」（太二十23；可十38）當然，西庇太的兩個兒子立刻回答說：「是的，我們能。」他們並不知道那個杯是甚麼，然而他們如此的想要得着那地位；然後主說：「我所喝的杯，你們也要喝，我所受的洗，你們也要受；只是坐在我的左右不是我所能賜的。」換言之，它是生命的事情，它也是遵行父的旨意；那個才決定你在基督身體裏面的地位是甚麼，和你將要負甚麼樣的責任。

今天的咒詛是我們太過重視權柄而太忽略責任。人們在教會中為着權柄掙扎和努力，但是屬靈的權柄就是屬靈的責任，屬靈的權柄不是坐在高位上面發號司令，要別人來服事你，那是屬世界的。若是在我們中間，你要作最大的，你必須要成為最小的。若是你要作頭，你必須成為所有弟兄姊妹的奴僕（太二十25-27）。它是責任，從那個責任中產生出權柄。屬靈的責任是神加在我們身上不可缺

少，不可逃避的事情；向着祂，我們必須盡責。

為着神的家盡責

而且對神的家而言，屬靈的責任是必要的、是不可缺少的。我們都知道，蒙主救贖的人就是神的家。我們主耶穌說：「你是彼得，一個活石，我要在這磐石上建立我的教會。這穩定巨大的磐石就是基督自己。陰間的門不能勝過她。」（參太十六18）主用我們這些活石來建造祂的家，使徒彼得很清楚明白這意義，然而羅馬天主教會卻不明白它。他們認為彼得就是那磐石，教會建造在彼得之上。彼得的領會比他們更高明，他說：「不！我只不過是一個小石頭。」在彼得前書第二章四節他說，基督是那活石。當我們來到基督面前，我們都變為活石，乃是從那磐石所鑿出來的。我們卻有祂的生命，在那以前我們是死的，我們不過是塵土。但是當我們相信了主耶穌，我們都變成了活石。在我們裏面有永生，是穩定的、是有力的。而我們這些活石被建造在一起，成為神在聖靈中居住的靈宮。這是我們所是的。

為着我們要被作為活石被建造在一起，我們就有一個屬靈的責任。我們不僅向神盡責——向着神賜給我們每個人的生命、恩典和恩賜盡責——並且我們也為着我們自己盡責。神賜給我們如此的多，而我們達到了甚麼地步呢？在將來的日子中，會有甚麼樣的事發生在我們身上呢？我們也為着自己負責任，為着神所賜給我們的一切；因為多給的就多要。並且我們為着主的家，都有責任。我們要被

建造在一起，作為神屬靈的殿。

為彼此盡責

當人墮落以後，神問的第一個問題：「亞當你在那裏？」神向人問的第二個問題是：「該隱！你的弟兄在那裏？」我們為着自己要向神負責，並且我們要彼此負責，因為我們是彼此被建造作為屬靈的房屋。若是我們用金、銀、寶石來建造，那麼我們就是照着神來建造。若我們是用草、木、禾稈來建造，我們就是毀壞屬靈的房屋。所以在哥林多前書第三章裏，使徒保羅說：他好像一個工頭，他立好了房子的根基，不是別的，乃是基督。現在每一個人，都要負責在其上來建造，把甚麼放進去呢？若是你放進去的是金——就是神的性情，銀——就是基督的救贖，寶石——就是聖靈的工作，那麼你就是在那裏建造神屬靈的房屋，你要因此而得賞賜。木頭——講到人敗壞的天性，草——是人的工作，禾稈——是人的榮耀。若我們用我們的舊人來建造屬靈的房屋，用我們天然的人和力量，我們就是在毀壞神的房屋。我們就對自己的弟兄姊妹有不利的影響，作為神的房屋，我們要為彼此負責。

作為祭司盡責

更進一步地彼得說出，我們是屬靈的房屋、聖潔的祭司。我們不僅同在一起被建造為屬靈的房屋，而且我們也是聖潔的祭司。每一個信徒都是祭司，在新約中，我們沒有祭司的頭銜，但是我們卻有祭司的功用。在舊約時代，

在利未支派亞倫的家被稱為祭司。他們不僅有那個職分，並且他們有頭銜，並且有祭司的工作。然而在新約中，祭司乃是普遍的，它的意義乃是每個信徒都是祭司。我們沒有那個頭銜，所以我們不要彼此稱作你是某祭司，他是某祭司。若那樣作，人們可能會認為你還在羅馬天主教的系統裏。我們沒有那個頭銜，然而我們卻是一個祭司，作為祭司，我們就有責任。

摩西立起會幕後，所有的器具都照着次序擺好。然而即使會幕是照着山上的樣式造的，即使每一件事物都照着神的命令，按着次序擺好。然而整個會幕裏仍然是寂靜的，在那裏沒有任何的活動，每一件事情都是對的，然而在那裏卻沒有任何事發生。直到祭司們進來，開始在那家中盡功用，所有的器具才變活了。在銅壇上面有羔羊，在銅盆裏有水，並且在那裏有洗淨、有獻祭，在燈臺上點燈，在桌上有陳設餅，在那裏有香爐焚燒，這樣整個神的家才變活了。如僅有會幕但沒有祭司的事奉，它仍然是死的、是寂靜的。

弟兄姊妹們！我們為着神家的建造是有責任的。我們不可能獨立，我們不可能只為着自己；為着神家的建造，我們彼此要盡責任。更進一步，在神的家中我們乃是聖潔的祭司，我們要在這家中盡功用，我們要向神獻上敬拜——就是讚美、歌唱、禱告進到神面前。在那裏有代禱，並且彼此洗腳，我們要彼此相顧。我們不僅服事神，我們也服事神的家，那就是彼此服事。每一個信徒都是一個祭司。

在民數記中，當他們為着打仗數點以色列民的人數，它是從三十歲以上數起。然而當他們數點利未人的子孫，它是從一個月數起。我們可能說：「一個月大的人能作甚麼呢？」但是要為着祭司的職分來受訓練，一個人需要很早就開始。實際上，在亞倫家族裏，一個孩子一出生就開始訓練了。雖然他不能積極的、完全的進入事奉——那要等到他三十歲以後。一個利未的祭司，在他二十五歲時就需要進入聖殿或會幕作為學徒來幫忙；然後當他三十歲的時候，他才成為一個完全勝任合格的祭司。但是他們在最起初的時候就受訓練。撒母耳還是孩童的時候，就在神的家中事奉。他能作甚麼呢？他被託付開會幕門的責任。那似乎不像是一件大事，然而它確實是一件大事。太陽一升起獻祭就開始了，若是撒母耳睡到早上九點鐘，那門仍然是關着的，那會有甚麼事發生呢？可見它不是一件小事。

在神的家中，每一個信徒是一個祭司。剛起頭的時候，我們可能不能站起來勸勉弟兄姊妹們。但至少，我們可以開門，可以擺椅子，我們可以作一些整潔。若我們在小事上忠心——那就是我們的起點——那麼神就會將更大的責任託付你。作為祭司，每個人都有一個責任。而當我們成長，我們的責任就增加，但是即使我們仍然是一個孩童也有責任。

當弟兄姊妹來清潔我們聚會的地方，我很喜歡看見小男孩或小女孩與他們的父母親一起來幫忙。那是應有的方式，當你來作整潔的工作時，不要把你的孩子留在家裏。在他們早年的日子帶他們一起來，使他們感覺他們是屬於

神的家，他們有一個責任，他們是祭司，他們應該發揮功用。他們應該在很年幼的時候就開始。當我們在一起敬拜主的時候，有些時候年輕人和孩子們，他們坐在那裏好像旁觀者。有時不僅是旁觀者，甚至是製造麻煩的。所以我們認為把他們放在別的地方，那我們就可以有個安靜美好的敬拜。但是這是神的家，我們應該有這些年輕人和孩子在一起，他們的哭聲對主而言，可能是美麗的聲音。他可能攪擾你，但是我不認為他對主有任何的攪擾。若是年輕人或孩子只用幾句話來讚美主，我認為他是那麼的討父的歡喜，更勝過那些習慣禱告與讚美的人。弟兄姊妹們！讓我們從年幼就開始學習盡責。我們是一個祭司的體系，我們每一個人都有責任。

作為肢體向彼此盡責

我們不僅在一起被建造成為屬靈的房屋，我們不僅是聖潔的祭司，應該一起盡功用，並且我們還是基督的身體。現在我們就更靠近了。試想一下基督的身體。我們是基督的身體，彼此作肢體。當我們彼此作肢體，我們不僅向元首負責，並且我們也向其他的肢體負責。

哥林多前書第十二章是奇妙的一章。但是我認為很多人將它誤解了。換言之，他們把重點放在錯誤的地方。人們認為哥林多前書第十二章，是說出屬靈的恩賜；當然，它確實談到了屬靈的恩賜，因為它們是聖靈的彰顯，而聖靈乃是在基督的身體之內。祂在每一個肢體裏，祂必須藉着這些恩賜來彰顯祂自己，這是非常真實的。然而實際

上，哥林多前書第十二章卻並不是論到屬靈的恩賜，它是講到基督的身體：「就如身子是一個，卻有許多肢體；而且肢體雖多，仍是一個身子；基督也是這樣。我們不拘是猶太人、是希利尼人、是為奴的、是自主的，都從一位聖靈受洗，成了一個身體；飲於一位聖靈。」（林前十二12-13）換言之，她是基督的身體，我們是基督的身體，彼此為肢體。在身上的每一肢體都是重要的，在身體上的每一肢體都有一個職責，在身體中的每一肢體有一個功用、有該作的工作，它是為着建造基督的身體；所以哥林多前書第十二章說：「耳朵不能對眼睛說，我不是眼，所以不屬乎身子。」眼睛在前面，而耳朵在兩邊，所以耳朵就說：「因為我不在前面，但我在兩邊所以我就不屬於身子。」但是使徒保羅說：若全身都是眼睛我們就看得太多，卻聽不見了。若全身都是手，我們可能一直在抓，也不能好好的服事。頭也不能對腳說：「我是頭，你是腳，你是無用的，我不需要你。」或者眼睛對手說：「我不需要你，我可以看。」對的，你可以看，但你可以拿東西麼？神在祂的智慧中，把我們形形色色都不一樣的肢體，如此美麗的放在身體中。這是神的作為，而身體上的每一肢體都是必要的。

責任是一個必要。神把你我放在基督的身體中，不論你是眼睛、手、耳朵或腳，神把我們安置在那裏。並且祂已經賜給我們生命，並照着這生命賜給我們恩賜。我們有一個責任來盡。它是一個必要，我們不能消極、被動的說：「我在旁邊，在底下，我就不在這身體裏。」我們也

不能說：「因為我在上面，在前面，所以我是無所不在，我是一切。」在基督的身體裏，是沒有壟斷的，我們不能壟斷一切，我們只是肢體，而不是基督的整個身體。我們也不能不負責任的說，我只不過是一個小肢體，所以我在不在都沒有關係。它確實有關係，每一個肢體都有一個屬靈的責任，而神期望我們來成全那個責任。

親愛的弟兄姊妹們！屬靈責任這件事情是與生命俱來的。若是你不想要有責任，那麼你就不想要有生命。若你愛慕生命，我們就要愛責任。因為若是你越多盡責，就要越多賜給你。若你盡責越少，從你身上就要奪去更多。它是必需的。哦！我們何等需要看見責任這件事情不是藉着人所加給我們的。我們不需要有人將我們放在一個地位上，才開始盡責。這是我們的肉體。若人們沒有把我放在一個地位上，我們就感覺我們沒有任何的責任，但是當人們把我擺在一個地位上，我就感覺要負責。假設你被邀請來領一個禱告聚會，那麼你就必需要禱告，若是他們不請你來領禱告聚會，你就從不禱告。省察你的心，看這是不是真的。多少時候我們需要一個地位，我們才盡責。然而那是人的墮落，若我們真實尋求生命，若我們真實看見生命是甚麼，我們就不需要任何人來要求我們盡責任。我們就能在超然的和天然的層面來盡責任。

責任決定結局

責任這件事是一件非常嚴肅的事情，因為它決定我們的結局。我們分享過三個比喻——一彌拿銀子的比喻，按

才幹交銀子的比喻，和那忠心又良善的僕人變成惡僕的比喻。在福音書中有更多的比喻給我們有同樣的概念：神今日所賜給我們的不過是一點點，今天我們所在的人生不過是一個訓練時期。這是為甚麼我們的人生是如此的短暫，我們真實的事奉還在將來。若我們在今天神所託付我們的小事上忠心，在將來的年日中我們會得着許多的賞賜。但是若我們對今天所交付我們的小事不忠心，就是這一點點的小事也要從我們身上奪去。那個賺了十彌拿銀子的，就交給他十座城。讓我們想想，十個彌拿銀子和十座城的差別，那個賺了五彌拿銀子的，就賜給他五座城。這是無法可比的。但是那個將一彌拿銀子藏在帕子裏的，在基督的審判台前，那一彌拿要奪下交給賺了十彌拿的，當然這個比喻，不是講到救恩，它是講到責任。所以即便那賜給我們的一彌拿也可能被奪去。換言之，在國度的時期，你就不能服事；我們無法再從事主的買賣。若今天我們在主的買賣上忠心，在國度的時候，祂要賜給我們更多的事業。然而若我們不忠心，那麼在國度時期，我們就被禁止不能從事任何的主事業，讓我們認真的想一想。

在按才幹交銀的比喻裏，照着他們的能力一個得着了五千兩銀子，另一個得着了兩千兩銀子，他們使它倍增了。他們的賞賜是一樣的。「好，你作得好，你這又良善又忠心的僕人，可以進來享受你主人的快樂。」——那是指着國度說的。在那一千年中他們要與基督一同作王，那將是何等的榮耀，他們的汗水和眼淚都要得着賞賜。但是那惡僕，他把銀子藏起來；甚至連他的那一千兩也要奪過

來，賞給那賺得五千兩的。換言之，神不再能用他。主說：「你這無用的僕人，你對我毫無用處。」不僅如此，因着他是惡的，他將被丟在外面黑暗裏，在天國以外。在那裏，他要為着過去懊悔並且悔改。

基督審判的寶座

弟兄姊妹們！不要認為因着你信了主耶穌基督為你的救主你就安全了。確實，就着天堂來說，就着永遠來說，是有保障，因為基督已經為我們死了。我們不會進入白色大寶座的審判——就是永死和永生的審判裏，我們已經出死入生了，因為我們信了主耶穌（約五24）。但是那並不意味着因着基督為我們在十字架上受了審判，我們不再受白色大寶座的審判，並且我們確定的有永生，我們就不再受任何的審判了。請我們讀神的話語。神的話說，審判是從神的家起首（彼前四17）。換言之，當基督回來的時候，祂並不意味着我們所有的人都要聚在一起，為着永世享受那婚筵。我們是否等候祂的回來呢？我們是否想念祂？我們是否願意祂快快地回來？若是我們知道將會發生甚麼事情，我不敢確定，我們真的盼望祂回來。聖經告訴我們：當我們主回來的時候，我們都要被召聚在祂的面前，在基督的審判台前。不要論斷你的弟兄，不要輕看你的弟兄，因為我們都要站在神的台前（羅十四10）。因為我們眾人必要在基督台前顯明出來，照個人按着本身所行的或善或惡受報（林後五10）。

當我們成為神的兒女，當我們進入神的家，就有了責

任。我們的神是最負責任的那一位，所以作為祂的兒女，藉着所賜給我們的祂的生命的本性，我們就有責任。感謝神！我們真是神的兒女。感謝神！我們有享受。然而還有另一面，就是責任。若我們已經相信了主耶穌，若我們已經蒙拯救，然而我們仍然愛世界，那麼我們和世上的人就沒有兩樣。我們與酒醉的人一同醉酒，我們甚至起來打那同作僕人的同伴，像那惡僕一樣。在馬太福音第二十四章和路加福音第十二章裏的比喻，我們可以看見那是何等的嚴重，當我們的主在想不到的時候回來了，主要把他腰斬了。若一個人他被腰斬了，還能活着麼？祂要定他與不信的人同罪；人們就說他是沒有得救的。絕非如此，因為這個比喻並不是講到永世，它是講到要來的國度。換句話說，在國度時期他不能享受生命。今天你可以享受生命，今天得着自己魂生命的，當主來的時候要喪失。但是你若是願意為着基督的緣故喪失魂生命，你要得着它直到永生。在國度中，你能享受生命，而那將是何等樣的生命。

親愛的弟兄姊妹！這是一件嚴肅的事。我們需要每天活在基督審判台前的亮光中。若是你真實的愛主，而那個愛不僅僅是感性的，那麼我們將每天都活在基督審判台前的亮光中，如同現今就是基督的審判台，每時刻每一天都盼望討祂的喜悅。若現在主回來，我們是否能見祂的面而臉上沒有羞愧呢？今日我們如何的盡責決定將來我們在基督台前的結果。它決定我們的結局。我盼望這些話，能鼓舞我們，幫助我們擔起屬靈的責任。

認識我們的責任

人們問：「我樂意擔起我的屬靈責任，但是我並不知道我的責任是甚麼？誰能告訴我，我的責任是甚麼呢？」我們已經說過，它不是人加給我們的一件事。我們寧可到某一個弟兄姊妹的面前說：「告訴我，我的責任是甚麼？若你告訴我，我就照着去行。」但是那又使它變成了一個地位，我如何能夠知道甚麼是我的責任呢？再一次的，我們要發現屬靈的責任是關乎生命的一件事。它是神所賜給我的生命、神賜給我的恩典、神賜給我的恩賜，這一個生命能夠告訴我，甚麼是我的責任。在我得救以後，在我裏面得着了基督的生命，很快地——有時候是立刻的——我會發現在我裏面有一種的負擔，或者我們開始看見好像別人都沒有留意到的事情。我們不需要任何人告訴我們作甚麼；但是當我花時間與主在一起，當我與主一起生活、當我與主一起交通，在不知不覺中，主開始開我的眼睛，讓我看見在神的家中別人沒有留意到的事情，或者當我與主交通的時候，我會發現有一個負擔進入心中，並且經常的我似乎為着一件事情有負擔。這是在生命中發生的故事——跟隨生命。當我們有了那個感覺或負擔，試着照神所賦予我們能力的方式去實行並卸下它。而當我去履行那個負擔，或者當我開始去作好像別人都沒有看見或留意的那件事情；若主的恩膏與我同在，若是祂的祝福隨之而來，並且你所服事的對象，或者所照顧的那件事情為神的家帶來如此的喜樂，那麼我就知道這是祂要我所負擔的事情。

舉例來說，當一個孩子出生的時候，所有的器官都是與生俱來的。當他剛出生的時候，雖然他有眼睛，並且他也被賦予看的功能，他卻無法看見。需要幾周的時間，當他長大一點的時候，他就開始看清楚了，而他一旦看見了，他就越看越清楚。若你訓練你的眼睛，甚至你能在暗中看見。那是培養屬靈責任的方式。它非常地單純，只要跟隨生命；並且當我們跟隨生命，就發現它是有果效的。

當一個孩子成長一點後，當他開始試着行走，我們可以看見他不知道如何行。他雖然有腿，但他不知道如何使用他的腿，所以他就用手和腿來爬。他還不知道手的責任是甚麼。他認為手是用來爬的，但是漸漸地，或許是出於意外，他發現若不用他的四肢，而只用他的兩條腿來行走，他就走得更好；然後腿就發現了他自己的功用。同樣的，對手而言也是如此，手說：「好的，不再用手爬了；不再需要幫助腿了，我有我自己的責任要盡。」

弟兄姊妹們！這是在神的家中如何發現你能盡功用，如何承擔你責任的方式。感謝神！我們是在神的家中。有時我們可能會誤判。有時我們認為在作一件事情時有膏油在我們身上，而實際上，每個人的頭都垂下來了。我們能夠彼此作肢體乃是好的，我們需要彼此制衡。當我們感覺主帶領我們在某一方面，而我們卻不那麼肯定，我們需要有人平衡我們。當我們感覺主在某一方面引導我們，而我們卻不那麼確定，這時要與我們的弟兄姊妹分享、交通，讓弟兄姊妹與我們一起禱告，並且修正我們。有些時候他們鼓勵我們，或者另外他們打斷我們的念頭。若被攔阻不

要喪氣，因為那是幫助我們在神的家中找到自己的位置。

有些時候我們太驕傲了。我可能感覺自己是一個口，我總是想開口來說話。但是神並沒有製作我成為口，所以當我說話的時候，第一次或許大家忍耐我，第二次他們就開始坐不住了，而第三次就有些人走出去了——我並不是一個口。這些事情幫助我們，找到自己的位置。所以不要灰心喪氣，這是我們學習的方式，要謙卑，若我們彼此忠心，很快的我們能夠在神的家中，找到自己的位置，我們就能夠挑起神所賜給我們的責任。

成就我們屬靈的責任

一、持定元首

當我們已經有了一個屬靈的責任的時候，我們如何來成全它呢？第一、為要成全我們屬靈的責任，我們每一個人都必須持定元首。那真正指揮所有功用，來盡各樣職責去成全工作的，乃是頭。所以每一個弟兄姊妹都要學習持定元首，這是基本的，是極其重要的。不要認為我們有了一個責任，因此我們就可以自己往前不需要元首的命令。不！每一次當我們在盡功用、成全責任時，他必須要在基督作頭的原則下。屬靈的責任，它的性質乃是屬靈的。若我們不與元首相連，那一個責任就會墮落，成為人的事情、屬地的事情，不再是屬靈的事情。遲早我們會發現，去成全那一個責任的惟一方式，乃是使用我們天然的力量，我們必須用凡火來使它繼續的焚燒；所以我們必須要持定元首。服在基督作頭和祂的權柄底下。若每一個人都

服在基督作頭之下，那麼我們才能彼此服事，而且我們才能彼此聯結在一起。

二、信心的度量

第二、當我們操練我們的恩賜，我們必需要照着信心的度量來操練。羅馬書第十二章說：「說預言的，就當照着信心的程度說預言；作教導的，就當照着信心的程度來教導；或作執事就當照着信心的程度來作執事。」換言之，每一個人都得着了信心的度量，不要超過自己的度量去作事。若我們過了頭，它的結果就是你會受傷別人也會受傷；所以我們必需要照着信心的程度來作。神賜給我們的，祂才會要求。祂沒有給我們的，祂就不會要求我們。不要試着去作祂沒有要求我們去作的事情，超過我們的度量，甚至保羅也在哥林多後書裏說：「我並非過了自我的度量和界線，神已經量給我一個界限，我是在我的度量和界限之內來作工。」那個度量可以被擴大，那是真的。當你成就達到了你的度量，它可以被擴大，然而卻不是在盡責忠心以前。

三、認識神的旨意

第三，要成就我們屬靈的責任，我們必需要有智慧和忠心。我們必需要在認識神旨意上有智慧，當我們在盡我們屬靈的責任，我們必需要認識主的心意是甚麼。「祂的心」是甚麼？祂要我作的是甚麼。在馬太福音第七章，它說許多人要到主面前說：「主阿！主阿！奉祢的名我曾

傳道，我曾趕鬼，我曾醫治病人。」而主說：「我從來不認識你，離開我去吧！你們這些不法的工人。」換言之，不是所有稱呼「主阿！主阿！」的人都曾遵行父的旨意；惟有遵行父的旨意，你才得着稱許。所以我們必需要有智慧，來認識主的心意，不要就這樣出去作一些事情，有些時候我們認為那只是一些的活動。不！那不僅是一些活動，我們需要認識神的心意，然後當我們明白了神的心意，我們要忠心；照着祂所賜給我們的能力盡心竭力。當主回來的時候，祂要尋找有忠心的，因為所要求管家的是忠心，所羅門說：「但忠信人誰能遇着呢？」（箴二十6）許多時候，我們很聰明，但不忠心。神希望我們忠心勝過聰明，那是我們成全我們職責的道路。

我盼望我們每一個人，從最年長的到最年幼的，我們能明白我們有責任。我盼望我們能看見責任是一件屬靈的事情，而它不僅是一個屬人的、屬地的事情。我盼望我們看見它是根據於生命，跟隨生命，你必定發現職責在那裏。願主幫助我們！

禱告：親愛的天父！我們實在感謝祢把我們聚集在一起，來看甚麼是祢所賜給我們的恩典、生命和恩賜，為此我們感謝祢。然而我們更感謝祢！因為祢也指示我們，為着我們所有的人都有該盡的責任。求祢使我們成為一班盡責的百姓，好使我們向着祢和神的家能盡屬靈的責任。主阿！我們的禱告是「我們作不到，但我們是敞開的。」我們願意照着祢所賜給我們的恩典，回應祢的能力，當祢回來的

時候，我們渴望能聽見祢說：真好，你這又忠心又良善的僕人。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

附 篇

問與答

用恩典來作買賣

問：是否能請你用我們生活中實際的例子來詳細說明用神的恩典來經營這件事？我們如何能在實際的方式中容許恩典在我們裏面完成它豐滿的工作？能否有一些具體實際的建議？

答：許多時候，我們對恩典的認識，只在它是白白的賜給我們的這一方面。因此，我們對於所賜下的恩典沒有任何的責任。我想這是我們的心態。所以我們需要真實的看見，即使恩典是白白賜給的，然而隨它而來的也包含了責任。我們必須要對神所已經賜給的恩典負責任；它不僅是賜給我們的一些事，然後我們就可以把它丟開，隨處拋來拋去，它既是屬於我們的，所以就不會有任何事發生。然而當神賜給我們恩典，就一方面意義而言，祂將祂自己委託、信託給我們。我們是進入一個僕人的職分。有一日，我們要為着我們如何運用恩典在神面前交帳。

在路加福音第十九章的比喻裏，我們可以看見當那個貴冑要往遠方去，他給他的奴僕每人一個彌拿說，你

們去作買賣直到我回來。他正要離開，然而他已經說到我要回來。在他不在的這一段時期，他的話是「作買賣」。你用我所給你的來作為資本，好好的、明智的來經營它。適當的來運用它，用它來投資，使它流通、周轉，好使它增值。所以我實在感覺，我們需要有一個新的認識與觀念：就是所賜給我們的恩典是一件我們需要去經辦與經營的事情。它是一件我們必須要經營、管理、投資、流通、周轉，而如此作的時候它必然會增值。

在使用神的恩典來經營的這件事上，我認為首要的，當恩典臨到我們的時候，我們需要用信心來回應。即便我們已經得救了，它仍然還是如此。我們得救是本乎恩，也因着信。恩典是賜給每一個人的，然而若你不使它與信心來調和，我們仍然得不着它。所以首要的，我要說當神的恩典臨到我們，我們需要有一個信心的態度；因為惟有信才能使恩典在我們生命中成為真實。正如我們弟兄已經題到的，信是使盼望的事物能夠實化出來，信心實化恩典。基督已經為我們所成全的，藉着信心在我們生活中成為實際，這是開端。在開始的時候，我們來經營恩典的方式是讓它與信心調和。我們相信祂所應允的，我們相信祂所成就的，我們相信祂已經賜給我們的，並且用感恩來領受它，我認為那是我們首先的起點。

然後當恩典臨到我們，我們實在需要讓恩典在我們的生命中來作它的工作。它是奇妙的，因為有能力在恩

典中。當我們讀那一彌拿銀子的比喻時，那個僕人說：「你的一個彌拿已經賺了十個彌拿」。換言之，我們看見那彌拿就是恩典本身，它有力量來增長。那麼當我們領受了神的恩典以後，我們需要讓恩典有一個機會在我們的裏面來增加。不要攔阻恩典的出路，許多時候，我們裏面已經有了神的恩典，例如祂已經將祂自己的生命賜給我們，我們裏面有了祂的生命，但是不知如何的，我們不容許祂的生命藉着我們活出來。我們仍然藉着舊生命來生活。恩典在那裏，然而我們卻不用它來作買賣。我們不經營它，我們仍然用自己的生命來生活，我們如此行就不會有增加。當我們接受了神的恩典以後，我們必須給恩典機會活出來、流露出來。只要我們肯等候，站在一旁並讓基督活在我們裏面，那我們就會發現它在那裏有增加。自然的，它會有增加因為恩典它自己會增加。我們所需要作的就是不要攔阻它的出路。所以那是買賣，在實際方式中的另一件事情——我們用恩典來作買賣。

在哥林多後書第十二章使徒保羅說，他有一個問題。在他肉身中有一根刺，他求神將它挪去。他求了三次以後，主說：「我的恩典，是夠你用的」。在這裏我們看見有神的恩典。那我們怎麼來經營它呢？我們如何來處理它呢？當保羅意識到神的恩典在那裏，立刻他說：「我誇自己的軟弱，若我誇自己的軟弱，那麼祂的能力，祂的剛強就在我的軟弱中顯得完全。」所以這裏有另一個實際的方式，我們可以知道該如何來

經營管理恩典這件事。

在我們知道神的恩典在那裏以前，我們都是以我們自己的軟弱為羞恥，我們試圖隱藏我們的軟弱。因為我們以它為恥，然而當我們看見有神的恩典，我們就誇自己的軟弱。「我作不到，那就是我所是的。但是感謝神！祂能夠作到。」這是我們來經營恩典的方式，當你如此行的時候，我們會發現祂的恩典為着我們每一個需要都是夠用的。

所以在個別的方式裏，這是我們用恩典來經營買賣的方式。我們試着讓恩典容許恩典來完成它的工作。我們不是站在路中阻擋它，而是站在一旁。並且我們只誇自己的軟弱，好使神的恩典在我們的軟弱中彰顯出來。這是在我們個人的生活裏。

在用恩典作買賣的另一件事，乃是需要將神已經賜給我們的分出去。神已經賜給我們的恩典，我們需要與別人來分享。那是增加的道路。因為我們讓恩典流通，而當它流通的時候，我們就看見它增加了。許多時候，我們領受了神的恩典，但是我們卻保留它在自己的裏面，我們只自己來享受它，我們從來沒有與弟兄姊妹們來分享。若你如此行，我們會發現我們所領受的恩典，就只有那麼多。然而我們越多與弟兄姊妹分享，我們就要越多發現它要增加。

所以在一個實際的方式裏，這是我們用恩典來作買賣的道路。每一天我們用恩典來經營，藉着恩典來行事為人。我們藉着恩典來生活，藉着恩典站立。每一天

我們讓恩典有一個機會來取代我們，當我們如此行的時候，恩典就很自然的增加了。

問：是否有些責任是必須藉所有的信徒來完成的，例如禱告聚會？

答：確實，屬靈的責任有兩類，一類是特別的，另一類是普遍的。在羅馬書第十二章題到有兩種不同的責任。在第十二章六至八節裏的乃是指着才幹，神已經賜給我們每個人有才幹，有人是一千兩、兩千兩，也有五千兩的。換言之，這些是屬靈的恩賜。我們都被付予屬靈的恩賜，而它們是不同的。顯然地每個人都領受一個特別的恩賜，而他們在每個人身上都不同，因此我們會發現我們的責任也是特殊的。換言之，若是主沒有給你說豫言的恩賜，我們就不要說豫言，因為它們是特殊的。若是主沒有賜給你教導的恩賜就不要教導。若是神沒有賜給你作執事的恩賜，就不要作執事。有特殊的恩賜，因此之故我們的責任也是特殊的，我們需要對神所賜給我們的特殊恩賜負責任。然而不要為着神所沒有賜給我們的去盡責。

在羅馬書第十二章九至二十一節，我們發現這裏所提到的都是恩典，是那一彌拿銀子。這是神的恩典，因為恩典乃是平等的賜下；因此我們也要負同等的責任。所以有某一些責任，是我們每一個人都必須要去盡責的。例如：「愛人不可虛假」，我們不能說某些人必須去愛人，而我卻不需要去愛人。這裏愛是一

個恩典，不是一個恩賜，因此我們眾人都需要彼此相愛；我們都需要彼此順服。這些都是普遍的責任。正如同禱告聚會一樣；在禱告聚會中，我們眾人都需要來禱告，因為這是神的恩典。當人們問喬治慕勒（George Muller），就是信心的使徒，他是不是有禱告的恩賜，他說：「不！我並沒有禱告的恩賜，但是我有禱告的恩典。」所以在一個禱告聚會中，它並不是一個恩賜的問題。我知道神興起一些人作為真實的代禱者。但是就普遍的意義而言，我們看見每一個人都有禱告的恩典。所以在禱告聚會中，我們都需要來禱告。它是恩典，所以不要說我沒有那個恩賜。

問：我們如何試驗一件事物，是在靈裏獻上或是在用凡火獻上？

答：若要找到凡火的出處，我們必須回到利未記。在會幕立好以後，在會幕中的事奉開始了。很不幸地，亞倫的兩個兒子——拿答和亞比戶，很明顯的他們是喝醉了酒，各拿自己的香爐加上香，用凡火在神的面前獻上。我們知道燒香，乃是祭司的事奉。事實上當你在會幕中金香壇以前獻上香的時候，他乃是祭司最高的事奉。而如今當然，他的意義乃是禱告、讚美和敬拜，他們是在作一件對的事情，卻是在錯誤的方式裏，他們用了凡火。

甚麼是對的火呢？當你獻上香的時候，燒香的火，必須是從銅祭壇上取下來的火。我們不能隨使用任何的

火來燒香。銅祭壇上面的火，乃是從天上降下來焚燒燔祭的，而那個火是從不可熄滅的，它是屬天的火焰。我們必須用那個火來燒香，而不是用其他的火。所以在屬靈的運用上，它單純的意味着，當我們禱告的時候，當我們敬拜的時候、當我們讚美的時候、當我們服事主的時候，我們不是在自己天然的能力中來服事，我們藉着神的能力來服事。換言之，要試驗它是藉着在靈中獻上的，或是藉着在凡火中獻上的方式，乃是要回到源頭。我們獻祭的源頭在那裏？它是否從天而來？它是否是因着你與神的交通所產生的結果？在這交通中我們發現這屬天的火焰在我們裏面將那個香焚燒，或者它是從我們自己裏面出來的事情？我們感覺想作，那麼我們就去作了，它是藉着你天然的能力。所以首要的，我們該回到源頭。這是很容易來檢驗的，因為若是一件事我們可以作到，而我們不需要來等候主，很可能的它就是凡火的獻上。然而若它是從聖靈來的，很可能的我們需要花一些工夫來等候祂，然後我們能夠從天上得着那火焰。

第二、當我們獻上那祭物的時候，我們可以知道它的分別。若是那火是從天而來，在我們獻它的時候總是會有平安與生命。然而若它不是藉着天上來的火焰，而是藉着我們自己天然的能力，它總是會叫我們疲乏。所以甚至在我們獻上的過程中，我們就可以驗證它。若它是從主而來，我們會發現在裏面有膏油，主與我們同在。若它是從我們自己而出，它是你必需要

用自己力氣去作到的事。

最後的一個試驗，乃是它的果子。藉着果子，我們就可以認識樹。若它真是一個在靈中的奉獻，它必然會產生出一個果子，叫神得榮耀。若它只是從我們自己裏面而出，它就不會有果子。人們也不會得着幫助，神也不能得榮耀。我們可能會得榮耀，然而神卻沒有得榮耀。藉着果子，我們能認出樹來。

問：請說明一下，信心的度量與責任之間的關係。

答：「我憑着所賜我的恩，對你們各人說，不要看自己過於所當看的；要照着神所分給各人信心的大小，看得合乎中道。」（羅十二3）

「按我們所得的恩賜，各有不同；或說豫言，就當照着信心的程度說豫言。」（羅十二6）

在第三節中，我們可以看見信心的度量。在第六節乃是信心的程度。事實上，不論它是信心的度量或信心的程度，它們是同一件事。一面來說，藉着恩典我們必需要在信心的度量中來運用它。並且當我們在操練恩賜的時候，它必需要照着信心的程度來使用。在羅馬書第十二章，保羅勸勉我們；各人不要看自己過於所當看的。在第三節中他說：各人不要看自己過於所當看的，要照着神所分給各人信心度量的大小，對自己作一個冷靜、穩重、智慧的思想。我們對自己常常有一個高估的傾向，要不然就是對自己有一個低估的傾向。但保羅說：「要冷靜的思想，照着信心的度量

來思想。」換言之，那是我自己真實所是的。藉着神的恩典，我成為我所是的，而我真實所經歷的那個恩典的度量，就是我真真實所是的。我天然所是的，並不算數。但是在神恩典中的我，乃是我真實所是的。這是信心度量的意義，因為信心是使那個恩典實化在我裏面的。這裏信心並不是指着神所有真理中客觀方面的意義。這裏信心是指着我們已經將神的恩典實化在裏面的那一個意義。換言之，就是我們所經歷的。所以我們所經歷的基督的生命，就是我們的度量。而我們要照着那個度量來生活，不要看自己過高，超過了在我裏面的基督。也不要把自己看得太低，因為基督已經在我裏面。不要用自己來量自己，要在我裏面的基督來衡量自己。那就使它成為真實，就着我們的生命而言，那就是我們信心的程度。

就着事奉而言，這事也是真實的。我們每個人都得着了一個恩賜，為着那個恩賜有一個信心的程度。好比一個孩子聽見大人說了些話，這是經常發生的；突然地，從那孩子的口中，冒出了大人的話來。人們可能覺得很有趣，但是卻不會把它當真。所以在操練恩賜的時候，必須要真實。說豫言、先知講道，是根據於啟示。神所啟示給我的並且我藉着信心所領受的，那是我可以說豫言的信心的程度。不要企圖超過神所啟示給我們的信心來說豫言。我們可以看見，在舊約中耶利米是神的真先知。神的話臨到他，他就用神所啟示的來說豫言。但有另外一位先知烏利亞，他照着耶

利米的話，也來說豫言。他並沒有直接的領受那啟示，然而他引用了耶利米所說的話，照着耶利米的話來說豫言。而它的結果乃是，縱使耶利米豫言，將要臨到列國的審判，神卻保守了他的性命；但是烏利亞卻喪失了他的性命，因為那不是他所領受的豫言。他超過了他的度量和範圍來說豫言。

弟兄姊妹們！在運用操練信心的事上，這是非常重要的。神真實所賜給你的那一份，那是你應該操練的。不要超過自己的度量，若是你向着神所賜給你的度量忠心的話，他要使它加倍，那是真實的。然而在那以前，不要企圖超過那個度量，那對你自己來講是安全的，並且對整個身體而言是安全的。當我們超過度量、範圍的時候，我們會傷害自己，也會傷害到基督的身體。那些奉着主的名，說豫言的假先知們，為以色列國帶來了許多的難處。因為他們超過了他們信心的程度。不要在我們真實範圍以外，試着去作甚麼事情。換言之，我們要作一個真實的人。

問：當你說到，要作智慧人，明白神的旨意。它和屬靈的責任之間的關係和意義是甚麼？

答：當然在屬靈的責任中，我們必需要有智慧。換言之，我們必需要認識神的旨意，在以弗所書第五章十七節說：「不要作糊塗人（愚昧人），要明白神的旨意。」若是我們不認識祂的旨意，我們怎麼能事奉呢？我們可能四處奔波作許多的事情，但是當我們作

完了回來的時候，我們的主人要說：「你到那裏去了？」我記得一個故事，是關於一個弟兄打發他的僕人去買一些食物。當他在市場的時候，他遇見了一個人，他開始向那人傳福音，他就完全忘記了要買些甚麼，他花了許多的時間在那裏，當他回來的時候，他是否成全了主人的旨意呢？沒有成全。向人作見證是毫無不對的地方，它是一件好事；然而他作了一件錯事。不是每個稱呼「主阿！主阿」的人，都可以進入天國。有一些人要說：「我們奉祢的名趕鬼，奉祢的名傳福音，奉祢的名我們行異能。」鬼被趕出去了，行了異能，這些都是真的；然而主卻說：「我不認識你們，我從來不認識你們。」（太七章）在原文裏，有一些注解的人說：它的意思是說：「我從來不贊許你這樣作，因着你在行你自己的意思，所以你們成了惡僕人，而不是在遵行祂的旨意；惟有當我們遵行神的旨意的時候才能進天國。」

問：那麼甚麼是關於基督的審判台？還有國度、賞賜和永世呢？，

答：這整個範圍都被今日神的兒女們所忽略了。當然這背後有它歷史的原因，因為教會已經從神的真理中失落離開了。在改教以前教會已經進入了黑暗時期：他們不認識真理——就是神的話。人們認為惟有藉着工作、行為和積功德才可以得救。若是你積了足夠多的功德，那麼當你死後就可以上天堂。但是若你沒有積

夠功德，那你死後就需經過煉獄，但願有一天你能被煉淨而上天堂。只有少數的聖人，就是被封聖的人，他們已經積夠了許多的功德，所以當他們死的時候可以直接上天堂。他們所積的功德比上天堂還有餘，所以這些功德就在那裏積存，你就可以向他們禱告求他們分享一些他們的功德給你，好使你能夠快一點離開煉獄。這是在改教以前，歐洲所流行的說法。

當這些改革者起來的時候，神向他們啟示：我們是因信稱義，而不是因着行為。我們要為此感謝神。所以他們將行為和功德這所有的事情丟開，而僅僅專注集中於一件事——因信稱義。他們稱義不是因着行為，而是因着信心，只要相信就夠了。感謝神！他們解決了一個問題，但是他們卻造成了更多的問題。他們所解決的問題，乃是我們是因着信心稱義，而不是行為。然而他們所造成的問題是，當你蒙了拯救然後如何呢？當你得救以後，無論你過一個敬虔的生活——捨己背起自己的十字架並且跟從主。或者過一個世俗化無所謂的生活，這都沒有關係麼？是否它有任何的差別呢？畢竟你已經因信稱義了、已經得救了，當你死後所有信的人都上天堂。那麼人們就說，若那是真實的情況，那我寧願要有兩個世界。我信主耶穌，所以上天堂，我已經有了保障，並且我現在要好好的來享受世界，我兩樣都要。這是因為人們並不認識神的話語。

所以它造成了另一個問題，人們說：「絕不是那樣，

也不該是那樣，所以你可能還沒有得救。若是你行為不好，救恩就要從你那裏取去，你會成為一個沒有得救的人。」所以我們變成一會兒得救，一會兒又沒得救；一會得救，一會又沒得救，反反復復。而從這裏我們看見在基督教裏有兩個大的系統——就是亞美民念派（Arminanism）和預定論派〔加爾文主義（Calvinism）的人〕，所以在這裏造成了很多的問題。

造成這些問題的原因，是人們並不認識有基督的審判台和永世以前有要來的國度。感謝神！那些信了主耶穌基督的人，是得救並且已經出死入生了，就不再受白色大寶座的審判。因為基督已經為我們在加略山的十字架上受了審判。在啟示錄第二十章裏，它說到有一日有一個白色的大寶座要設立，並且所有的死人都要起來，在那裏所有的人都要照着案卷，就是自己一生的記錄來受審判。你如何在這世上過生活？神賜給你生命，你如何過你的人生？都要受審判，這個審判被稱作白色大寶座的審判。寶座是為着司法和行政，而那個審判是判決永生或者永死。感謝神！當你相信了基督，你就不再受白色大寶座的審判，這個已經過去了。但是那並不意味着當基督徒已經被稱義得救了以後，就不再有審判了。事實上，審判並不只有一種，但是為着時間的緣故，我只專一的說到一樣。有一日當主回來的時候，我們都要被召聚到祂的面前，祂要照着我們被稱義以後的行為，所作的事情審判

我們。我們都要顯在基督台前（羅十四10；林後五10），這裏的「我們」在兩處的經文中，都是指着信徒們，都要站在審判台前。「審判台」是希臘文的BEMA。

我要用一個例子來說明。在東方，我們有大家族。有一個習俗，就是家族不時的要有家族會議。整個家族所有的人都要聚在一個廳堂裏面，這個廳堂有一個高起來的地方稱作臺子——BEMA。這個家族的族長就要坐在那臺子上，所有家族的成員都圍繞他站着，除了家族的成員沒有外人可以參加。若是你不屬於那個家族就不能在那裏，他是一個家族的事務。在那裏所有家族的孩子都要被族長來審判。照着他們的行為，若是作了一件事使家族得榮耀，你就能得賞賜；若是你作了使家族蒙羞的事，就必定要受管教。但是即使你被管教了，仍然是這家族的成員。換言之，它是家族內部的審判，而不是一個政府的行政審判，也不是司法的審判，它是家族內部的事務。

所以聖經告訴我們：當我們信了主耶穌。我們需要行事為人照着基督，我們領受了祂的生命，我們就有了潛力，那能力也在裏面。因此我們應該靠着祂的生命來生活。在以弗所書第四至六章裏，我們可以看見，我們該如何生活，如何行事為人，走甚麼樣的人生道路。若我們行走在主所喜悅的道路中，當我們在審判台前見主的時候，那麼我們就有賞賜；若不然我們就要受虧損。

感謝神！為着所賜下主的寶血。當我們行走在這世上的時候，很不幸地，有時候我們會跌倒。但是任何事，已經認了罪並且放在基督的血之下，祂就在基督審判台前不再被提出。但是有任何事，不在基督血的遮蓋底下，那麼在基督的審判台前就要被提出來。所以每一個人要照着他所作的，和所沒有作的來受審判。你如何來經營，經管那彌拿呢？你如何用才幹來作買賣呢？你如何過你的人生呢？你如何事奉呢？這一切的事，都要在基督的審判台前來受審判。在哥林多前書第三章中它說：草木禾稈都要被火燒毀，但是你卻要得救——僅僅得救。換言之，它和永遠的救恩是毫無關係，但是它卻與國度有關係。

當這個世代結束後，聖經告訴我們：將有另一個世代要來臨——有一千年的千禧年時代。在那千年以後我們才進入永世。通常當我們講到進入天堂，它實際的意義乃是永世。感謝神！若你相信主耶穌，你的永世已經有了保障。但是對你來講，並不意味着國度對你是確定的。你可能會失去國度，當基督回來的時候，祂要在地上建立祂的國度。天國要在地上掌權，那些忠心的，無論羔羊往那裏去，他們都跟隨祂，就要與羔羊掌權一千年。那些作惡和不忠心的，我們可以在主的比喻中看見，祂要將他們丟在外面的黑暗裏。

弟兄姊妹們！當然，我們的好奇心會被挑動起來。那外面的黑暗是甚麼呢？那外面的黑暗在那裏呢？若它不是在國度中，那它在那裏呢？有一些人，他們非常

非常謹慎地研讀神的話語，給我們關於那外面的黑暗是甚麼的一點的解釋。我不在這裏告訴大家，因為我並不確定他們所說的是否對的。

但是無論如何，肯定會被丟在外面的黑暗裏，那裏可簡單的意味着，你不能進入主的喜樂，你是在祂以外的，你在那裏咬牙切齒。換言之，你在那裏懊悔。為何如此呢？為着在今生地上幾年的愛好而失去了一千年，怎能不懊悔呢？為何如此呢？與神國度的榮耀相比，世上的福分和快樂是又少又小，為這些你就失落了國度的榮耀麼？那是多麼可惜阿！天國來臨時，你在外面，你是無分的，那時後悔已經來不及了。

而這並不是煉獄，因為整個煉獄的理論，它是根基於功德的原則。你積了功德，然後你就上天堂。現在我們知道那是不對的，藉着神的恩典我們得着了天，是因着信，不是因為行為。但是在羅馬教的系統裏面，許多的事物、許多的迷信中，他們也有一些的真理。若它全都是謊言，沒有人會相信它。若在其中還有一點真理，那麼人們就易受迷惑，進而接受了它，故而它能繼續存在。

聖經並沒有教導煉獄，像羅馬教會所教導的。但是聖經確實有管教的教訓。我們要受管教，因為管教乃是訓練孩童。當我們信了主耶穌基督，成為神的兒女、神的旨意，乃是要我們長大成熟，好使我們像祂——基督。羅馬書八章說：「因為祂預先所知道的人，就預先定下。」祂預先定下你要成為甚麼樣的人呢？祂

預先定下，你要被模成祂兒子的形像。「因為祂預先所定下的人，又召他們來；所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。」（羅八29-30）換言之，一旦神將祂的眼睛定在你的身上，你就接受了祂的恩典、祂的生命。祂不會放過你，直到你被模成基督的形像，那是恩典。若今天你不接受祂的管教，若你不接受十字架，而你沒有被變化，你認為神會單單的放過你作一個嬰孩，而讓你進入永世麼？不！祂必然要引你到成熟，而管教是達到成熟的道路。所以若你在這個世代，沒有受過管教，那麼在來世中，你仍然要受管教。這不是功德的問題，在受苦中，是沒有功德的，而這只不過是神教育我們的方式，帶我們進入成熟。

在啟示錄第二十一至二十二章中，你看見在國度時期以後，每一個蒙神所召的人都達到了標準。他們都在那新耶路撒冷中——聖城，完全長成並且裝飾整齊作為羔羊的新婦。他們都像祂。這是神奇妙又奇妙的恩典和奇妙的目的。我為此多次的感謝神！雖然似乎好像你得着國度是藉着行為，請記住它是信心的行為，而不是你自己的行為；畢竟它仍然是恩典。這是你回應恩典的方式，是祂作成的，卻是你讓祂來作成的。

我們希望知道，若我們失敗了，會發生甚麼事？若是我們不背起十字架來跟從主，那麼會發生甚麼事呢？我們的主對那並沒有興趣，在聖經中，我們可以看見祂一直都是注意在正面、積極的事。若你是忠心的，

那會發生甚麼事呢？那是主要讓你知道的。若你不忠心，祂只不過提到它說：「那麼，就是外面的黑暗。」祂並沒有解釋，因為祂並不要你進入那外面的黑暗裏。我們可能認為那還不太暗……「那麼，算了」；所以我認為我們整個的心態需要被改變。我們應該感謝神：若我們愛祂，我們應該要竭力的討祂的喜悅，而決不會想到要被丟在外面的黑暗中。反之，我們要向着自己強暴，好使我們能進入天國，因為那是祂的旨意。

於 1990 年十月第二屆東北區基督徒特會
在新澤西州哈維杉林營地（Harvey Cedars）
所釋放的信息

屬靈的事奉

第一篇

事奉主

「以色列人走迷離開我的時候，祭司利未人撒督的子孫，仍看守我的聖所；他們必親近我、事奉我，並且侍立在我面前，將脂油與血獻給我；這是主耶和華說的。他們必進入我的聖所，就近我的桌前事奉我，守我所吩咐的。他們進內院門，必穿細麻衣；在內院門和殿內供職的時候，不可穿羊毛衣服。他們頭上要戴細麻布裹頭巾，腰穿細麻布褲子；不可穿使身體出汗的衣服。他們出到外院的民那裏，當脫下供職的衣服，放在聖屋內，穿上別的衣服，免得因聖衣使民成聖。不可剃頭，也不可容髮絡長長，只可剪髮。祭司進內院的時候，都不可喝酒。不可娶寡婦和被休的婦人為妻；只可娶以色列後裔中的處女，或是祭司遺留的寡婦。他們要使我的民知道聖俗的分別，又使他們分辨潔淨的和不一潔淨的。有爭訟的事，他們應當站立判斷；要按我的典章判斷；在我一切的節期必守我的律法、條例；也必以我的安息日為聖日。他們不可接近死屍沾染自己，只可為父親、母親、兒子、女兒、弟兄，和未嫁人的姊妹，沾染自己。祭司潔淨之後，必再計算七日。當他進內院，進聖所，在聖所中事奉的日子，要為自己獻贖罪祭；這是主耶和華說的。祭司必有產業，我是他們的產業；不可在

以色列中給他們基業，我是他們的基業；素祭、贖罪祭，和贖愆祭，他們都可以吃；以色列中一切永獻的物，都要歸他們。首先初熟之物，和一切所獻的供物，都要歸給祭司；你們也要用初熟的麥子磨麵給祭司；這樣福氣就必臨到你們的家了。無論是鳥、是獸，凡自死的，或是撕裂的，祭司都不可吃。」（結四十四 15-31）

「在安提阿的教會中，有幾位先知和教師，就是巴拿巴，和稱呼尼結的西面，古利奈人路求，與分封之王希律同養的馬念，並掃羅。他們事奉主，禁食的時候，聖靈說，要為我分派巴拿巴和掃羅！去作我召他們所作的工。於是禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。」（徒十三 1-3）

禱告：親愛的天父！當我們在這裏聚在祢面前，我們意識到我們是站在聖地，藉着祢的恩典我們要脫下鞋來。我們要如同祢愛的奴僕一樣，謙卑的站在祢面前。我們實在求祢，主阿！祢能夠藉着祢的話語，向我們說話。主阿！祢知道我們的光景，祢知道我們的心，祢知道我們確實愛慕能夠成為一班的子民，真實的來討祢的喜悅，能夠真實的使祢滿足。我們能真實的遵行祢的旨意。哦！我們的父阿！我們要來到祢面前再把自己重新的獻給祢。我們求祢在如此的光景中向我們說話，好使我們能夠完全的從我們現在的光景中被拯救出來，而進入祢要我們所是的光景。我們實在把這段時間交託在祢的手中，我們知道除非祢的聖靈將祢的話帶到我們的心中，我們就無法看見、聽見，

或被提升來到祢面前。所以我們為着這一段時間仰望祢。哦！我們是何等的感謝讚美祢。因為祢是有憐憫的，祢是有恩典的，祢早就預備好要把我們帶入祢的旨意裏。我們奉主耶穌的名禱告。阿們！

為着這一次聚集，我們的負擔，乃是屬靈的事奉這件事。當我們提到「**事奉**」這個字，很可能的，它首先進入我們心思意念的，是先知的職事或話語的職事。我們記得使徒這樣說：「**我們要專心以祈禱，傳道為事。**」然而先知的職事或話語的職事，並不是賜給所有信徒的。雖然所有的信徒都可以照着在哥林多前書第十四章所說的，來說豫言。我們都可以被神來使用，彼此勸勉、彼此激勵，並且彼此安慰。然而要有一個先知的職事，或者被呼召出來作話語的事奉，它不是給所有人的，而是給某些人的，所以這並不是我們這一次所要交通的。

並且當我們題到「**職事**」這個字的時候，很可能的立刻進入我們的心思，乃是關於被稱作服事的這件事——進入服事，被設立來進入事奉；但是這也不是我們所要談的。我們所交通的屬靈的事奉，是每一個信徒，每一個被主買贖回來，都蒙召要進入的。因此，我首先要強調的是每一個神的兒女，每一個蒙主救贖的人，我們全都被呼召出來進入一個屬靈的事奉。沒有一個被主救贖回來的人是可以例外的；每一個人都被呼召進入這個屬靈的事奉裏。當我們確定了這個，那麼我們就可以往前來談論，我們每一個人都包含在其中的，關於屬靈事奉的這件事情。

事實上，在這屬靈的事奉中有兩部分：一部分是事奉主，而另一部分乃是事奉主的家。或者我們用另一種說法，我們每一個人都包含在其內的這個事奉，有祭司的事奉——它主要乃是向着主；它還有利未人的事奉——它是向着人，或者是神的家。今日有一件非常可惜的事，神的子民們，熟悉於向着神家的事奉，更過於向着主的事奉。許多我們所參與的事奉，都是關於向着神家的事奉的這方面；或者向着神百姓的這方面。這個佔據了我們所謂屬靈事奉的大部分。在關於向着主的事奉，我們所認識的很少，並且我們參與的也很少。很可能的，我們甚至並不知道甚麼是向着主的事奉；然而它是所有事奉的根基。除非我們服事主，我們就不可能服事主的百姓。除非我們認識如何事奉主，我們對神家的事奉，會變得很表面、膚淺和只是暫時的。在其中就不可能有永遠和屬靈的價值。這是今日神百姓中極大的需要；所以我們要把注意力集中在關於事奉主的這件事上。

屬靈事奉的第一個原則——事奉主

當神呼召以色列百姓出埃及的時候，祂為着這一班蒙救贖的子民，所定的目的——乃是要他們成為祭司的國度。而作為祭司，他們主要的職分乃是事奉主，那是神在祂子民中真實所要的。然而很不幸的，以色列百姓犯了罪，以致喪失了這個尊榮，就是事奉主的特權。而最後，這整個民族都失去了資格。

神從十二個支派中揀選了利未支派，來服事殿；在利

未支派中，神揀選了亞倫的家來作祭司。在舊約中，我們看見祭司乃是要向神來獻祭，在聖所中點燈，將陳設餅放在桌上，在金香壇上來燒香。他們是那班親近主並且事奉祂的人。利未人要守會幕的門，免得外人進入。他們要在會幕中事奉：打水、取柴並且在祭司們的指導下作一切的事情。他們的工作乃是服事殿、會幕和神的百姓。當以色列中任何人要來獻祭，他們要幫他宰殺祭牲，那是他們的工作。而以以色列族中其他的人是完全不能參予服事的，既不能服事殿，也不能服事主。我們知道那是因為他們一個極大的失敗——拜了金牛贖，失去了作祭司的資格。

在新約中，我們看見神並不要我們回到神以往緊急處置以色列人的那個系列中。那不是祂原初的設計。在新約中，藉着祂的救贖，我們的主耶穌帶我們回到神原初的目的裏。因此之故，當我們得救以後，祂就使我們成為祭司的國度。我們都要像祭司一樣在神面前來事奉。我們在地上的目的是同一個，我們乃是要服事主。

可能我們需要向自己問這樣的問題：我們在地上，所過的生活是否真是事奉主呢？我們怎樣來事奉主呢？有一天，當我在讀使徒行傳的時候，我來到使徒行傳第十三章，那裏我們看見，在安提阿的教會中有五位先知和教師。在名單中的第一個乃是巴拿巴，我們認識巴拿巴，若是我們回到使徒行傳第四章，我們看見他原先的名字是約瑟。他是一個利未人，而他愛主將他一切都擺在主的腳前，而使徒們就給他一個名字巴拿巴——就是勸慰子，巴拿巴是一個滿有聖靈的人。他被打發到安提阿去看探主在

那裏作了甚麼工作，當他看見主所作的工，他的心是何等的火熱。他就留在那裏與他們同住，在那裏勸勉，鼓勵他們。那就是巴拿巴。

然後就是稱作尼結的西面。換言之，他必定是位從非洲來的弟兄。有古利奈人路求，有與分封之王希律同養的馬念。名單中最後的一位乃是掃羅！那位在往大馬色路上被主遇見的有名的法利賽人。主把這五位弟兄擺在一起，他們是先知和教師。

先知和教師的功用是甚麼呢？先知和教師的功用，乃是向神的子民說話。他們服事神的子民，他們用神的話語來服事神的子民，然而在這裏我們看見那五位先知和教師乃是在事奉主。他們應該來服事人，但是這裏他們卻是在事奉主。他們並不是積極的從事於傳講、說豫言和教導；反倒他們是在事奉主。

事奉主這件事抓住了我的心，我開始問主說：它是甚麼意思。為甚麼這五個人，他們照着一般的認定，應該殷勤、忙碌的從事於教導人，將神的旨意、神的心意傳講給人來建立他們，那是他們的工作。然而他們似乎是沒有活動，無所事事。他們並沒有在從事於他們的工作，他們把自己分別出來事奉主。他們在那裏作甚麼呢？我裏面開始明白，這一班弟兄認識到，除非他們首先事奉主，他們就不可能服事神的百姓。何等不幸的是，我們卻經常認為可以服事神的子民。若神賜給我們作先知的恩賜、若神賜給我們教導的恩賜，確實我們就能夠從事那個工作。但是我們卻不認識，即使神呼召我們賜給我們恩賜，然而若我們

不認識屬靈事奉的首要原則，我們在神家的事奉會成為沒有果效。我們必需要首先事奉主，惟有如此以後，我們才可能服事神的家。

我希奇當他們事奉主的時候，他們作了些甚麼？然後我就被引導到以西結書第四十四章，因為在那裏告訴我們如何來事奉主。

屬靈事奉的審判和恢復

我們知道以西結是在被擄時期被流放的先知。神的百姓背叛了神，所以他們就被擄到巴比倫去。以西結乃是在被擄的人之中，但是神呼召他出來作一個先知。以西結書的最後九章——從第四十章至第四十八章，乃是神賜給以西結的異象，關乎一切事物最終的恢復。神要恢復萬有，祂要恢復殿。在耶路撒冷的聖殿完全被拆毀了，然而有一天，祂要來恢復那個殿。那不是在被擄七十年以後，那一班歸回的餘民們所建造的殿，而是那最終的殿。它也不是一個屬物質的，而是一個屬靈的。神將那個殿的異象賜給以西結。

神並且也要來恢復祭司的職分，在殿裏的事奉，恢復王權，國度和那一座城。所以我們看見以西結書的這九章，乃是關於最終恢復的一個豫言。每一件事都要被恢復到神原初的目的。那是所賜給先知以西結的異象。在這個異象中，有一部分，就是在四十四章中，那裏說出屬靈事奉的恢復。

在那個屬靈事奉被恢復以前，我們看見，首先有神對

於屬靈事奉的審判。當以色列百姓離開了神，開始敬拜偶像的時候，很不幸的，利未人也被引誘偏離了神。他們甚至也幫助百姓來拜偶像。不僅是利未人，甚至祭司們也在偶像的壇旁來服事。這整件事在神眼中是可憎惡的。所以即便神要恢復屬靈的事奉，祂的審判仍然在那裏。當以色列的百姓偏離的時候，利未人幫助他們背叛神。因此，罪就在他們身上，神赦免他們。但是因此之故，他們就不能進到聖所並且服事主自己。神仍然許可他們在未來的殿中守門，在殿中服事，並且服事百姓。但是他們卻不允許服事主自己，惟有撒督的子孫可以事奉主。祭司們在這裏被題起的原因，乃是因為它要顯明出，不僅利未人沒有被恢復到神當初對事奉的設計——就是事奉主；甚至連祭司也沒有被恢復。在祭司們中，惟有撒督的子孫們，蒙神所召來服事祂自己。為甚麼呢？乃是因為在衰敗的時期，當以色列百姓遠離了主。那時利未人和可能大部分的祭司們，也跌倒離開了。惟有撒督的子孫們，向着主忠心。他們守住了神的命令。因着他們的忠心，神說：「在恢復的裏面，他們是被許可來親近我，並且成為事奉我的人。」

忠心的人能事奉主

這裏我們發現一個屬靈的原則，所有蒙赦免的人，可以來服事殿。但是惟有那忠心的人，才能夠事奉主。能夠事奉主，不是一件小事。在以西結的異象中，神的榮耀進入殿中——神的家。主在那裏，而人可以靠近祂，事奉祂是一件不得了的事。神是聖潔的、神是公義的，神是充

滿了榮耀的；而能夠靠近祂，並且真正的事奉祂，好像來服事祂的需要，來滿足祂的心，那是一個極大的尊榮，這並不是一件可以拋給任何人的事情。不要認為事奉主是一件小事，它是個極大的尊榮。作為一個蒙赦免的人，我們都可以服事神的家。但是惟有忠心的人，才可以事奉主自己。

就一方面意義而言，教會仍然在被擄的光景中。教會被擄到世界，這不只是指着世界而言，並且也是指着宗教的世界。當我們讀教會歷史，即便從一代到另外一代，總有一些人，他們因着神的憐憫和恩典，被帶回到耶路撒冷的意義中，在那裏與神和好，並且被建造起來，作為神心意中所要的神家的一個表徵和證據。但是就整體而言，甚至到我們的時代，我們必需要承認，教會仍然在被擄的光景中。

當神的百姓墮落偏離的時候。誰是那一班向着主忠心持守神吩咐的人呢？換言之，當我們在到處都看見衰敗偏離的時候，誰是那一班人，向着神原初的目的忠心，並向着主耶穌的見證忠心呢？對那些忠心的人，這事奉主的特權就賞賜給他們。

在保羅寫給提摩太的書信中，他不僅一再的提到，特別在提摩太後書中，提到忠心這件事。要他交託給忠心的人，不能交託給每一個人，因為人們會從神和神的目的中跌倒和離開。所以有一些人他們仍然是忠心的，要將耶穌的見證交託給他們。

誰是那一班忠心的人呢？教會已經變為一個大戶人

家。在提摩太前書中，我們看見教會乃是永生神的教會，是真理的柱石和根基。然而當我們來到提摩太後書，我們發現教會變成了一個大戶人家，一個極大的人家。在那大戶人家中，有尊貴的器皿，也有卑賤的器皿，有金銀的器皿，也有木器和瓦器。聖經告訴我們：人若自潔，將自己與那卑賤的器皿分別開來，那麼我們就成為聖潔，可蒙悅納，並且預備好了為主來使用。換言之，今日神在尋找一班為着祂的見證忠心，為着祂的目的忠心的人。惟有那一班忠心的人，他們才能得着事奉主的特權。

所以在我們還沒有談到事奉主這件事以前，我們實在需要在祂面前降卑自己。感謝神！祂已經赦免了我們，然而我們在這衰敗的時期，是否向祂忠心呢？若我們是忠心的，那麼主要說：「你可以事奉我」。我猜想是否因此之故，所以我們看見有許多人對殿的事奉，然而非常少——若是有的話——非常少的人對主的事奉。

親近主

甚麼是事奉主呢？「以色列人民走迷離開我的時候，祭司利未人撒督的子孫，仍看守我的聖所，他們必親近我，事奉我。」（結四十四15）事奉主，首要的事，乃是近前來親近主。若是我們離主有千里之遙，我們就不可能事奉主。我們必需要來靠近祂，才能事奉祂。但是，在西結書第四十四章裏面，這進前來到祂面前，和希伯來書第十章裏面，講到進前來到祂面前是不同的。希伯來書第十章告訴我們：藉着我們主耶穌的血，有一條又新又活的

道路，為我們開通了。幔子已經裂開，那就是祂的身體，已經為我們裂開。祂成為我們的大祭司，不住的為我們代禱。在這三件事的基礎上，我們可以坦然無懼的進入至聖所。我們可以滿有把握和信心的來到神面前。但我們是為甚麼原因來到祂面前呢？我們進前來，從祂那裏得着生活的恩典。若是我們不來到祂面前，我們甚至連一分鐘都不能活下去。如今我們仍然活着，如今我們藉着神的恩典，我們仍然蒙保守，這是因為羔羊的血，這都是因為我們主耶穌裂開的身體，都是因為祂大祭司的職分，都是因為祂為我們所完成的。好使我們可以領受憐憫、領受恩典，甚至生活在這地上。為着這個進前來，我們感謝神！然而當我們讀以西結書第四十四章，我們看見，當神說：「**他們必親近我**」。它的意義並不是我們可以領受恩典，為着自己的需要，而是為着事奉祂。那是有極大分別的。

我們都知道，並且為此感謝神。我們都經歷了，進前來到主面前，為要得恩惠、蒙憐恤，作隨時的幫助。然而我們是否也知道，這一個進前來，這一個來親近祂？並不是為着我們的需要來得恩典；乃是要事奉祂，正如事奉所是的，來滿足祂的需要。惟有那些靠近主而生活的人，可以事奉主。即便在地上，那些被揀選來靠近一個君王或皇后，作日常服事的人，它是一個特權、它是一個尊榮。不是每一個人都可以那樣作，惟有那些被揀選的少數，他們得着特權，來作王的同伴，一直靠近，並且服事。而我們能夠事奉主，那更勝於此了。正如它所是的，我們要成為祂每天的同伴，我們要一直的來靠近祂，並且學習為着祂

的需要來服事。這需要一個生命，是生活在非常靠近主的光景中的生命。

若我們仔細看我們的生活，我們有多靠近主呢？是否我們發現自己經常的離祂很遠呢？這世界似乎臨到我們，把我們從主那裏拉開，而進入這世界中。可能在清晨，當我們有一段的時間來親近主，我們感覺與祂親密的關係：但是當我們一走進這世界，好像那個與主親近，親密的關係就消失了。我們可否在這世界中，過一種的生活，一面忙碌的從事於外面的事物；然而在我們心裏面與主之間，有一個靠近、一個親密、一個交通是不受攔阻的呢？我們需要持續的生活在神的同在裏，儘管事實是，就外在來說我們是住在世人中間。祂所要求的乃是我們與祂同在，勝過我們為祂作甚麼，這是事奉主。

我猜想是否因此之故，服事神的子民，服事神的家，是如此的容易，或者比較容易，勝過事奉主。進前來到祂面前，靠近祂，一直住在祂的同在裏，那是能夠滿足主心的一件事。

侍立在主面前

「他們要侍立在我面前」。再一次的，這個「侍立在我面前」是不同於我們在祂面前所有的法律上站立的位置。從前我們不能在祂面前站立，因為我們都是罪人。若我們要站在祂面前，我們都要被擊殺。但感謝神！藉着我們主耶穌的救贖，在神面前我們有了一個站立的位置，因為我們乃是披戴了基督。當神看我們的時候，祂不是看見

我們，祂是看見了基督。那是因為我們在愛子中蒙了神悅納的緣故。為着我們每一個人都得着的這個地位、這個侍立的資格，我們感謝神。然而在這裏的侍立，是一個更深的事。這並不是我們侍立在那裏不被擊殺而已；乃是侍立在主面前，好使我們可以服事祂。

當我們讀舊約的時候，有一句話會抓住我們的心——那就是以利亞說的：「我是侍立在神的面前。」（王上十一1，十八15）他是一位站在神面前的人。在他站在亞哈面前以前，他已站在神的面前。甚至當他站在亞哈面前的時候，他仍然是一位侍立在神面前的人，這不是一個偶然的事情，它幾乎已經變成了一個持續狀態。那是他所是的，就是侍立在神面前的人。你是否知道，甚麼是侍立在神面前呢？你是否知道，侍立，從肉身的角度來看，是一個不動，是一個被動的狀態呢？我們的肉體是無法忍受侍立的。我們一直都在動，那就是我們的肉體。我們認為只有當我們跑到這裏或那裏，作這件事或那件事，我們主動的參與，那麼這才是有價值的。若我們甚麼都不作，甚至也不行走，而是單單站立，那是浪費時間。肉體是不能忍受站立的，侍立在主面前。當然這並不意味着肉身的站立，它意味着一個態度。我們需要培養事奉主的一個態度，我們需要成為一個一直都是侍立在主面前的人。

在神的話語中，侍立在神的面前，是如此的一個尊榮，在撒迦利亞所見的異象中，他看見一個燈台和燈台旁邊的兩棵橄欖樹。所賜下的解釋乃是這樣，這兩個是侍立在主面前的兩個受膏之子——油子。

「坐在天上的主阿！我向祢舉目。看哪！僕人的眼睛怎樣仰望主人的手，使女的眼睛怎樣望主母的手，我們的眼睛也照樣望耶和華我們的神。直到祢憐憫我們。」（詩一二三1-2）

那是侍立。這首詩是在一個背景之下寫成的。在東方，當一個主人娛樂賓客的時候，他的僕人們是圍着房間站立，他們的眼睛注視着主人，要主人開口來告訴僕人們去作甚麼。這個習俗是要求，僕人們要站立在那裏，徹醒的等候，他們不是站在那裏作夢，或者睡着了，而是要他們徹醒。他們的眼睛要注視着主人的手，主人不用說一句話。當有任何事需要作，他只要用他的手作一個姿勢，僕人們就確定的知道該作甚麼，而且就立刻去作它，這是侍立在主面前。

弟兄姊妹們！我們是否在四處奔跑呢？我們是否如此的耐不住，我們不能夠等候主呢？如今被稱作的事奉，只不過是人們四處奔跑，照着他們認為美，或者照着他們認為這是神的旨意的來作。事實上，今日許多所謂基督徒的活動，不是由神發起的。它是為神作工，而不是與神同工。除非我們認識如何侍立在祂面前，除非我們認識如何等候祂，直到我們得着了命令，我們就沒有行動。人們會這樣說，你很懶惰，在那裏閒站。你會被批評，你也會被誤會。但是惟有那些認識神的人，他們寧可侍立在祂面前，甚麼都不作，甚至不在沒有命令以前作任何事。你是否確定，你現在所行的是遵行主的旨意？你是否確定，神命令你來回奔跑？狂傲的罪，是與不順服的罪同等的。若

是神給你一個命令，而你不遵行它，那是不順服的罪。但是若主並沒有給你命令，而你卻往前去，那是狂傲的罪。難怪作詩的人禱告說：「求祢攔阻僕人，不犯任意妄為的罪。」（詩十九13）今日神的子民們，對任意妄為的罪，所知道的是何等的少。很可能我們知道不順服神是罪，我們明白它。但是我們是否明白，沒有祂的命令而去作事情也是罪？若是我們能夠被攔阻不犯任意妄為的罪，那麼我們在祂的面前，就得以完全。那是作詩的人，在詩篇第十九篇十三節所說的。

等候祂，侍立在祂面前乃是來禱告。我們禱告來認識祂的旨意，為着神的國度降臨來禱告。禱告為着使神的旨意，行在地上如同行在天上。再一次我要說這對肉體是不容易的，我們不能這樣行，惟有藉着神的憐憫，我們能夠站立在祂面前，我們可以事奉祂。這一個侍立的態度，乃是事奉主。

將脂油與血獻給主

他們要侍立在我面前，將脂油和血獻給我，這是主耶和華說的。要明白這個，我們需要回到利未記，它是祭司的工作手冊。在利未記第三章中，我們可以看見，當以色列人向神獻上平安祭，祭牲的血和脂油都要獻上，在那裏有詳細的描述。祭牲肝上的網子，腰子——就是腎臟，和所有的脂油，都要在祭壇上焚燒，作為一個馨香的祭物。在同一章中，我們看見那脂油乃是獻上作為食物，讓神來享受。沒有任何一個以色列人可以吃那脂油，或那血。因

為那是要獻給主的。所以在這裏我們可以看見，那些事奉主的人，他們所作的一些事。他們得着一個特權，將血和脂油獻給主。

一、脂油

甚麼是「脂油」呢？它的意義是甚麼呢？今天，我們並不喜歡脂油。但是在聖經中，脂油乃是一件美麗的事。脂油是從那裏來的呢？我們為着生命需要燃料，所以當我們吃的時候，我們將燃料補充在身體裏，好叫我們能夠活着。然而我們若有多餘的，就是豐富的，那麼它就在我們身體中，變成脂油保存下來。事實上，脂油意味着生命的豐富、美好、活力和能力。那祭性的脂油，是被主自己取用作為祂的食物。

主要的，當然這祭性是指着基督說的。當我們想到我們的主耶穌，我們在祂的生命裏看見如此的美麗，如此的能力；我們在祂裏面，發現如此豐盛的生命，而祂整個的生命在祭壇上，獻給神作食物。難怪神如此說：「**這是我的愛子，是我所喜悅的。**」與基督聯合，祂的生命在我們裏面，當我們經歷了那豐盛的生命，就是那個活力、能力、美麗和力量。不是為着我們來取用，也不是讓任何人來取用，它必需要完全獻給神，作為祂的食物。

請記住！它不是你的脂油或我的脂油，它不是我們天然的能力、天然的生命、天然的力量。哦！我們是有何等豐富天然的力量。我們天然的心思是何等的豐富，我們有天然的這個和那個的豐富，我們都想要把這一切獻在祭壇

上。不！這對神都是可憎惡的。祂並不要這些，「將你們的身體，當作活祭獻上」（羅十二1）。因此，我將自己的身體獻上，當作活祭。但是請記住！那不是取死的身體，也不是犯罪的身體，乃是被主所救贖的身體。若你想要獻上你原初的身體；那就是，我們天然的身體，並且在我們身體中一切天然的力量，那是我們天然的脂油，那是不好的。惟有在我們裏面神所組織出來的祂，那在主的面前才是可悅納的。

就一方面意義來說，我們大多數人能夠從主那裏吸取僅僅足夠的來維生，卻沒有豐富，沒有那個豐盛。我們怎麼能夠來事奉主呢？但是那些與祂聯合的人，那些認識祂生命豐富的人，那些有屬靈積蓄的人，他們有一個特權，來將屬靈的祭，藉着耶穌基督獻給神。那是獻上脂油。

二、血

也要獻上血，這不僅在當我們相信了主耶穌的時候，祂的血贖了我們的罪，那一方面的意義，並且當我們的生活與主更親近，我們要發現血是越發的寶貴。離開了血，我們一刻都不能生活。若我們行走在光中，如同祂在光中一樣，我們就彼此有交通，而神兒子耶穌基督的血，就洗淨我們一切的罪。我們在神面前需要持續的活在主寶血底下。

倪柝聲弟兄說：「血是滿足神的聖潔與公義；而脂油乃是滿足神的榮耀。」我們是否一直在主的寶血遮蓋下來滿足神的聖潔和公義呢？是的，當祂看見了血，祂聖潔

和公義的要求就得着了滿足。我們是否將脂油，不住的獻在祂面前呢？當祂看見了祂的愛子，祂的榮耀就得着了滿足。這是我們每天的生活；我們每天的生活是持續的將主耶穌基督的脂油和血獻在神的面前。就是我們所經歷、所領受、所認識的。

就近主的桌子

他們要就近我的桌子前，事奉我。若這裏指的桌子，是說出陳設餅的桌子。那麼我們就知道，它是在聖所裏。惟有祭司們可以進到聖所裏，將陳設餅擺到桌上。「陳設餅」字面的意義，乃是指着同在的餅。換言之，這個陳設餅是我們主耶穌的一個預表。祂是同在的餅，祂是一直活在神面前的，那是父的喜悅和喜樂。一週以後，這個餅就撤下，換上新的餅，而這餅要作為祭司的食物（利二十四5-9）。所以那些事奉主的人，乃是將基督獻給神，作為祂的滿足。同時他們是與基督交通，並且因祂得着滿足與充滿。所以它是說出交通，我們與主交通。在這交通中，我們將陳設餅擺設在桌上。

天然來說，沒有一個喜樂可以與一個父親看見兒子而有的那個喜樂相比。特別是這個兒子，是非常的忠心，而且非常的順服。當我們將基督當作陳設餅獻在父神面前的時候，祂的心更要何等的喜樂呢！祂不斷地在我們裏面看見基督，而我們也在不住的與主交通。那是事奉主。

有一些人說，可能這個桌子並不是指着陳設餅的桌子，因為若是你讀以西結書第四十一章，似乎那個桌子是

香壇。若它是說出香壇的話，它的意義乃是敬拜和讚美。那是我們的特權。

守主的見證

「他們要守我所吩咐的。」所吩咐的是一個命令、一個負擔，或者一個職分。那是在聖經中使用的方式。當主說：「他們要守我所吩咐的」，它的意義是說，他們要守主的見證。祂要將自己託付給他們，而他們要在這世界中，忠心的守主的見證。

事奉主的條件

一、不可出汗

當我們事奉主的時候，有一些的條件必需要滿足。所有事奉主的人，都必須從頭到腳穿上細麻布的衣服。他們頭上要戴細麻布的裹頭巾，腰穿細麻布的褲子，一切的衣服都是細麻布的，不可穿羊毛的衣服。這裏所給的理由，當事奉主的時候，是不可出汗的。

在外院中，要流許多的汗。當你牽一隻羊或牛的時候要出汗，當你拉這牛到祭壇邊的時候，將牠綁在祭壇的角上，殺牠的時候一定要流汗。在外院中，是要流許多的汗。然而當你進入了聖所，當你來服事主自己的時候，流汗是不許可的。

甚麼是「汗」呢？它是從身體裏所流出的，它也是我們天然的能力。從我們天然能力裏出來的任何事物都是流汗。而今日有許多神的工作，乃是一個流汗的工作！你需

要計劃和謀算，你需要推銷，你需要作廣告，你需要說服人，你需要吸引人，你需要談判，你需要作許多各樣的事情，好使這個工作能夠發展，那是流汗。

然而當我們進前來事奉主，不能有天然的能力。沒有從我們自己天然出來的事物是被許可的。若是我們穿上了羊毛的衣服，當然你會流汗。事實上，在聖所裏面是沒有窗戶的，它全是封閉的。當然在那裏的空氣可能比較溫暖。所以若是你穿了羊毛的衣服，你必定會流汗。每一件衣袍都必須是細麻的，而在聖經中的細麻，都是說出我們主耶穌的生活。祂在地上的整個生活，好像一件細麻衣。祂的公義是光明、潔淨的。我們需要完全的披戴基督。當我們服事主的時候，我們是用出於基督的，而不是出於我們自己的來服事他。那是為甚麼，每一件衣袍都必須是細麻的緣故。

二、不可有極端

當你事奉主的時候，你不可剃頭，也不可容髮絡長長，而你必需要剪髮。當你剃頭的時候，那是一個背叛的記號。當你使髮絡長長，它是一個無所謂的記號。換言之，當我們進前來事奉主的時候，我們不能夠走極端，我們不能背叛或是消極的無所謂；我們必需要受約束和管教。

三、不能受世界的影響

當祭司們事奉主的時候，他們不能喝任何的酒；我們

必需要清醒。我們不能被世界所影響，我們不能將世界的任何事物帶進來事奉主。

四、不可有肉體的任何事物

你不能摸死屍，因為那會使你玷污成為不潔淨。「死屍」在聖經中，都是說出我們的肉體。它要玷污我們，不能有任何肉體的事物，甚至也不能摸它。

五、保持純淨

你不能與離婚的婦人結婚，你只能與處女或祭司遺留的寡婦結婚。那意義乃是，我必需要在主面前保持純淨；所以當我們近前來事奉主的時候，有好幾個條件需要守住。

事奉主，是一件可畏的事情。除非我們是潔淨、除非我們純潔、除非我們是披戴基督、除非我們是受約束，被管治，我們怎能進到祂的面前侍立，瞻仰祂的榮美呢？我們怎能事奉祂呢？但是感謝神！當我們事奉祂的時候，祂是我們的獎賞。祂說：我是你的產業、我是你的基業。你不可有任何其他的基業，我是你們的基業。那豈不比任何其他的事物更好麼？

弟兄姊妹們！這是事奉主。服事主，和我們天然的觀念是何等不同的一件事情。我們對於事奉，天然的觀念，乃是工作與活動。但是當你想到事奉主的時候，你會發現那是生命、生活。那是你侍立在祂面前。那是你等候祂，那是守祂所吩咐的，向着祂的見證忠心。當基督教世界在

分崩離析的時候，仍然有一班子民，是向着祂忠心的。那個使祂的心滿足，那是事奉主。願主幫助我們真實的進入事奉祂的境界。

禱告：親愛的天父！我們承認，對於事奉祢這件事所認識的是非常的少。主阿！我們求祢赦免。我們求祢賜下亮光、悟性和啟示來拯救我們，從我們所稱作的事奉中出來，並且真實的使我們回到那一個職事，那一個職事是如此的基本，就是那一個，惟一能夠真實的滿足祢，就是事奉祢自己。主阿！求祢幫助我們。藉着祢的靈引導我們，使我們成為一班真實事奉祢的子民。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

第二篇

服事神的家

「主耶和華如此說，以色列中的外邦人，就是身心未受割禮的，都不可入我的聖地。當以色列人走迷的時候，有利未人遠離我，就是走迷離開我，隨從他們的偶像，他們必擔當自己的罪孽。然而他們必在我的聖地當僕役，照管殿門，在殿中供職；必為民宰殺燔祭牲，和平安祭牲，必站在民前伺候他們。因為這些利未人曾在偶像前伺候這民，成了以色列家罪孽的絆腳石；所以我向他們起誓，他們必擔當自己的罪孽；這是主耶和華說的。他們不可親近我，給我供祭司的職分，也不可接近我的一件聖物，就是至聖的物；他們卻要擔當自己的羞辱，和所行可憎之事的報應。然而我要使他們看守殿宇，辦理其中的一切事，並作其內一切當作之工。」（結四十四 9-14）

「正如我們一個身上有好些肢體，肢體也都不是一樣的用處。我們這許多人，在基督裏成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。按我們所得的恩賜，各有不同；或說預言，就當照着信心的程度說豫言；或作執事，就當專一執事；或作教導的，就當專一教導；或作勸化的，就當專一勸化；施捨的，就當誠實；治理的，就當殷勤；憐憫人的，就當甘心。」（羅十二 4-8）

禱告：親愛的天父！我們實在感謝讚美祢！我們能夠藉着祢的愛子，就是我們主耶穌基督再一次來到祢面前。我們實在感謝祢！我們能夠就近祢的施恩寶座，在這裏我們可以聽祢向我們說話。我們的父阿！我們只求祢，在這個時刻祢能使我們的心安靜。我們求祢，使我們能真實的侍立在祢面前，等候着要聽祢要向我們說的話。我們的父阿！我們的愛慕乃是我們能夠遵行祢的旨意，好使我們能使祢的心得着滿足。不是為着我們，而是為着祢。我們將這一段時間交在祢的手中，並且求祢不僅賜給我們悟性，也求祢賜給我們啟示。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

在這以前我們曾題到每一個蒙主救贖的兒女都被呼召進入屬靈的事奉。這不是指着話語的事奉，好像我們在使徒行傳所看見的，是賜給少數的人，就是像使徒們，他們專心以祈禱傳道為事。這也不是在基督教裏所看見的事工。有一些人被呼召進入那個事工。但是我們在這裏所交通到的事奉，乃是一個屬靈的事奉。這是對每一個被救贖的人所發出的呼召，我們都蒙召來事奉。

在這個事奉中，我們題到它實際有兩面：一面是事奉主，而另一方面是事奉神的家。或者用另一個方式來說，有一個是聖經上所說到祭司的事奉，因為他主要乃是向着主自己；然後有另一個就是利未人的事奉，他主要是向着神的百姓，那就是神的家。事實上，這兩種事奉是不同的，但是卻不能被分開。這兩種的事奉必需要一同來進

行，好使神和祂的家都得着服事。

我們是從對主的事奉開始的，因為那是利未人事奉的根基。那就是說，除非我們首先來事奉主，我們就不能事奉神的家。很可惜的，許多人認為他們可以事奉神的家，而不需要來事奉主。這是為甚麼我們發現，即便有許多的活動、許多的工作，然而神的子民們，卻沒有得着應當有的幫助和建立，它的原因，乃是缺少對主的服事；所以首要的，我們必需要學習事奉主。

我們題到事奉主是進前來親近祂，活在祂的同在中，侍立在祂的面前等候祂，直到祂的命令賜下來，然後我們才遵行祂所吩咐的。它是進入聖所。人們都喜歡留在外院，因為在那裏有許多人，群眾是在外院。在外院中有各樣嘈雜的聲音，有許多的活動和運動正在進行，有許多要完成的工作。但是當你進入聖所的時候，我們發現自己是單獨的，那裏一片的安靜。在世界的眼光中，沒有甚麼可見的事物。

我們何等愛慕我們所作的能夠被別人看見，因為我們能夠得着一種的認可和表彰，而且我們也能得着一種的鼓勵。我們喜歡被看見，在神的服事中，我們盼望被別人所看見，那就是為甚麼我們喜歡留在外院。但是當你進入了聖所，你就不被任何人所看見。你在那裏是單獨的、安靜的。一片的安靜，在那裏你要在主的面前。我們的肉體不能忍受它，我們不喜歡它。因此之故，對我們就着天然而言，事奉主是一件不可能的事情，除非我們的肉體已被對付了，而它必需要被對付。若是你想要進入聖所，在那裏

你能夠侍立在祂面前。靠近祂來獻上脂油和血，就近桌子並且來遵行主的命令。我們需要來事奉主。

我們是一班喜歡走極端的人，我們要不然搖到這邊，要不然就是擺到那邊。從前我們都是服事神的殿，因為可能那是我們所知道的一切。我們對於事奉主所知道的非常少，我們認為事奉神的殿是一切。但是當我們聽見事奉神的家，乃是賜給每一個蒙赦免的人；然而事奉主乃是賜給那些忠心的人，那麼我們就都要來事奉主，不再願意來從事於事奉殿的工作。為甚麼呢？我們說，那是次等的。為甚麼我們需要從事於比較次要的事物呢？現在我們是完全的從事於這偉大的事，就是事奉主——而我們甚麼都不作，這是走極端的人。

教導神的子民

撒督的子孫們卻不是如此。聖經說，當他們事奉主的時候，然後他們要教導主的子民分辨聖與俗，來分別潔淨的與不潔淨的。

這是服事神的家、這是服事神的子民，因為教導是服事人。換言之，當我們服事了主以後，我們才能服事人。那是我們在使徒行傳十三章所看見的，那五位先知和教師是在服事主，然後命令就來了。聖靈說：「**要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工。**」我們看見巴拿巴和掃羅被分別出來，他們就開始了一個極大的工作。所以它並不是意味着，我們服事了主就甚麼事都不作了。很不幸地，我們確實在基督教中看見一些人他們全心投入於事

奉主，誠如他所是的。然而他們是否真的在事奉主，我並不知道。但是他們認為要單單的來事奉主，所以其餘的事都不用作了，那不是神的旨意。我們首先需要事奉主，然後有了主的命令和話語，我們就能夠教導人，分辨甚麼是聖的，甚麼是俗的。

今天我們的問題，是在於我們不會分辨甚麼是聖與俗。我們認為它是聖潔的，然而它卻是世俗的。我們沒有那屬靈的悟性，我們並沒有那屬靈的分辨力。因為當我們看那些外面的樣子和形式，屬魂的事物和屬靈的事物，看起來極其的相似。他們的根源卻不同，然而他們的外表卻似乎是一樣的。大部分的人，都不能分辨靈與魂。惟有那些侍立在神面前的人，那些住在祂同在中的人，那些服事主的人們，他們知道甚麼是聖潔的，因為他們認識那聖潔者。他們知道甚麼是俗的、甚麼是污穢的，因為他們知道甚麼是與主相反，反面的事。他們是那一班能夠教導別人，甚麼是聖與俗的，甚麼是潔淨，甚麼是不潔淨的。

這裏的問題是更超過僅僅分辨甚麼是罪，甚麼是公義；它是進一步分辨甚麼是聖的，甚麼是俗的。我們認為只要它不是罪那就是對的，我們是活在分別善惡知識樹的原則裏。若我們認為它是好的，每一個人都認為它是好的，並且我們也對它有好的感覺，那它必然是好的，它是潔淨的。若是每一個人都說它是邪惡的，那麼它就是邪惡的。若是我們不作任何邪惡的事，我們只作那些善良的好事情，那麼我們就有分別善惡的知識，而那就是我們可以活在神面前的方式。不！決不是這樣。一個基督徒，並不

是藉着分別善惡的知識而活。一個基督徒乃是藉着生命樹而活，那就是說，生命要告訴我們：甚麼是聖潔的，甚麼是俗的；甚麼是屬於神的，甚麼是屬於人的。這個知識是從那裏來的呢？它是從生命樹來的，是從事奉主而來的。那我們就可以將它教導給別人，好使他們不僅能夠從不潔淨的事物中蒙拯救出來，更能夠真實的從世俗的事物中蒙拯救出來，而在神的面前成為聖潔的子民。

屬靈的分辨

另一件事，當撒督的子孫事奉主自己以後，他們就有能力來審判神的百姓。當有一個爭議起來的時候，他們能夠照着神的判斷來審判神的子民。豈不知我們將來都要審判天使麼？那是不是對我們太過分了呢？斷乎不是，因為我們有神的判斷。那麼我們從那裏來學習神的判斷呢？我們乃是從祂那裏來學，藉着事奉祂，我們就認識祂。藉着對神的認識，我們能夠審判神的子民，但是卻不是在批評神的子民。

在錯誤的意義裏審判，與在對的意義裏審判有極大的分別。在聖經中，它說：「你們不要論斷人，免得你們被論斷。」（太七1）有一些人非常聰明，因為他們不願意被審判，他們就不論斷任何人。但是這句話的意義乃是不要一個批評的靈來論斷人。如同一位弟兄所說：「我總是用顯微鏡來看人。」我們應該用望遠鏡來看人。不要在不對的靈裏來判斷人。只要我們住在神的同在中，我們會發現一個屬靈的分辨力會賜給我們，它是為着幫助別人的，

而不是為着毀壞人。若我們活在神的同在中，我們就不可能看不見。我們不可能不看見甚麼是屬神的，甚麼不是屬神的、甚麼是聖潔的、甚麼是世俗的、甚麼是潔淨的、甚麼是不潔淨的。

正如聖經中說的：「屬靈的人能看透萬事，卻沒有一人能看透了他。」（林前二15）他用神的眼光來看透萬事。那是我們的主耶穌。你不需要去告訴祂任何的事，祂知道，祂看透了你和我。若是我們活在祂的同在裏，若是我們服事祂，那個分辨力將要賜給我們、它是為着使我們能服事神的子民而賜下的。請記住！屬靈的分辨力是為着服事，而不是使我們不服事。所以你能夠判斷神的子民，而惟有當你能判斷神的子民，我們才能幫助他們。若是你根本不知道甚麼是錯的，怎麼能幫助任何人呢？

所以我們看見，那些生活在神面前的人能夠用神的判斷來判斷事物。我們何等需要這樣的判斷！我們住在一個每一件事物都在灰色地帶的世界中，我們住在一個對於神的判斷沒有清楚領悟的世界中。若是我們必須等到在基督台前才被顯出來，那樣就太晚了。哦！但願神賜給我們一班人，他們有那樣屬靈的判斷力來服事神的子民，好使他們能夠從他們不知道的事物中被拯救出來。使他們能夠從那些不聖潔和不潔淨的，任何不屬神的事物中被拯救出來。而當那一日來到的時候，我們站在基督的審判台前，我們不會蒙羞。哦！我們何等需要有一班人，他們有這種的能力，在這種的方式中服事我們。這是何等的重要、何等的必需、何等的緊迫，要藉着神的恩典，我們能

夠立定心意，我們要來事奉主。

當我們親愛的倪柝聲弟兄年輕的時候，有一天他與年長的「和受恩」（Miss Margaret E. Barber）姊妹一起讀經。他們讀以西結書第四十四章，我們的弟兄就問比他年長許多的「和受恩」姊妹說：「當你來到這一段的經文中，你作甚麼呢？」（有些時候我們僅僅讀經文，而沒有任何的舉動，那個經文就失落了。）這一位年長的姊妹就說：「二十年前我來到這一段的經文，我立刻就跪下來禱告說：哦！主阿！不要允許我僅僅事奉殿，我要事奉祂。」神就答應了她的禱告。當她第二次來到中國，她在城外的一個鄉村中居住。人們就開始批評她甚麼都不作，她在浪費她的時間。然而她卻在那裏事奉主，從那個事奉中，在福州的一班學生中產生了一個極大的復興。倪弟兄和許多其他神的僕人們，乃是那個復興的結果，它影響了整個中國。

親愛的弟兄姊妹們！從世界的觀點來看，服事主是浪費時間。人們會說你甚麼都不作，然而他們並不知道，從事奉主中產生出來對於神家的事奉才會有功效。

在以西結書第四十四章中，神將事奉祂和事奉殿的對比顯示給我們看。那是為甚麼它被放在這樣的光中。當我們讀它，好像事奉殿是一個比較次等的事奉，它確實如此。好像它是賜給一些比較次要的人們，它確實如此。看起來好像事奉主是一個更優越的事奉，它確實如此。好像它是要給一班更優越的人們，它也確實如此。但是它並不意味着神所有的願望是要我們事奉祂，而忘掉事奉殿。那

不是神的心意，因為神的家確實在神的心中。確實我們首先要事奉祂這是對的。若我們真實的事奉祂，那麼也一定會服事神的家。所以不要走極端，當你開始意識到你需要事奉主，你不可能停下來不服事神的家。我們需要兩樣都作。

在舊約的時代，這兩樣的服事是兩種不同的人來完成的。亞倫的家作為祭司，他們事奉主。利未支派他們事奉神的殿。但是我們知道在新約時代，神將這兩個事奉放在一起成為一個。我們不僅是祭司，我們也是利未人。所以我們必須要事奉主，我們也必需要服事神的家。我們要兩樣都服事，只有一樣而沒有另一樣那就不完全。若是我們想要事奉神的家而不服事主，它就會沒有功效。在那裏沒有那個品質，沒有生命，也沒有價值，也不會有屬靈的分量在其中。另一面，若是我們有對主的事奉，卻沒有服事神的家，即便如此，它也是不足夠的。在殿中，若是只有祭司們在那裏事奉主，而沒有利未人在那裏幫助他們，沒有利未人幫助百姓，他們能作甚麼呢？他們就沒有辦法盡他們的功用。當群眾帶着他們所有的祭牲進來，若是只有幾個祭司在那裏，他們怎麼能夠處理好呢？誰能幫助他們呢？若他們要自己去預備木柴，若他們要自己去打水，並且他們還要自己來幫助別人宰殺祭牲，若是他們必需要來照顧神殿中一切的器具，那麼這就像在最初期的時候使徒們所作的。

在最初期的日子中，那十二位使徒親自作每一件事。他們服事神的話語，他們禱告，他們照顧飯食，他們作每

一件事。但是當他們自己親自來作這些事務的時候，他們發現沒有一件事是照着應當有的樣式被服事出來。最後他們終於意識到他們不能每一件事都作，所以他們要求弟兄姊妹來推選七位弟兄，乃是被聖靈充滿的，在弟兄中有好名聲的來管飯食的服事。

所以我們看見有一種服事而沒有另一種服事是不完全的，這兩種的服事是並行的。在新約時代，我們每一個人的服事是又要作祭司也要作利未人。我們每一個人都需要從事於事奉主的服事，和服事神的家的事奉，所以不要輕看對神家的服事。我不盼望看見，在這一次特會我們回去以後，神的家服事就被放棄；反倒，我們能夠在一個更美的方式中來服事神的家。

神的家

我們知道在神的心中有一個盼望，就是住在人的中間。祂在尋找一個居所，祂在尋找一個家。這是為甚麼在一開始的時候，祂創造了人；好使祂可以與人有交通。然而很不幸的，當人被造以後，雖然創造的工作是完全的；但是創造工作的目的卻還沒有達成。人被趕出了伊甸園，神並沒有在人的裏面，找着祂的居所。

然後我們看見神將以色列百姓從埃及中拯救出來，為甚麼祂要將他們從埃及中拯救出來呢？祂要將他們帶來歸祂自己。在西乃山上，祂將祂的心意，啟示給祂的百姓：「我要住在你們中間，為我建造會幕。」所以我們看見神的家是神的居所，神住在祂的子民中間。

當然在我們的時代，我們知道我們的主耶穌說：「我要建造我的教會」。因為祂要為神和人建造那永存的家。祂要為着神，也為着我們建造一個居所。今天我們是神的家。我們蒙主救贖的人，乃是神的家。你是否認為，神不會照顧自己的家麼？你會認為神並不留意，要祂的家得着照顧麼？當然不是！

以色列百姓在曠野中漂流，而神的帳幕與他們一同漂流，神與他們漂流了有四十年，然後他們才進入應許之地。直等到幾百年以後，大衛有一個心意為神建殿，而所羅門建成了它，神的榮耀就降下來充滿了那殿。然而很不幸的，再一次的神子民們的光景，與神家的意義是何等的矛盾與相反。以至於神允許那殿被毀壞，因為祂一直在尋找實際。當事物變得不真實的時候，神說，放手隨它去吧。然而人卻說，要保留它。

感謝神！在被擄七十年以後，有一班餘民回應神的呼召，他們放棄一切回到耶路撒冷。用他們貧乏的財力和能力，他們重建了聖殿。雖然聖殿被重建了，殿裏面的事奉卻是非常的缺少。所以當以斯拉回去的時候，他的目的是美化神的家。換言之，神的家被重建了，但是在那裏的服事卻是非常的缺少。神沒有照着神應得的事奉得着服事。並且神的百姓，也沒有照着他們該得着的得着教導。所以以斯拉，他是通達神話語的文士，回去堅固、美化了神家中的事奉，並且將神的律法教導百姓。

尼希米也回去，在耶路撒冷的城牆被重建以後。他有一段時期不在耶路撒冷，但是他不久就回去了。而他發現

所有的利未人，都四散到他們自己的田地，因為他們沒有得着他們該得着的供應。回到耶路撒冷去重建神殿的餘民們，也開始被自己的興趣所佔據，他們就丟棄了神的家。因此之故，利未人就只好耕自己的田地來過活。神的家被丟棄了，所以尼希米就招聚百姓，並且說：「你們怎敢丟棄神的家呢！」

就一方面意義而言，在我心中我有一個深深的感覺，這是今日我們的光景。感謝神！在世界的各處，我們看見有一班的餘民回來，有一班人們，他們的心是為着耶穌的見證；我們看見有一班子民，他們只聚集在主自己周圍而不環繞任何人。我們看見有兩三個人在主的名裏面聚集，為此我們感謝神。但是當我們來看服事的時候，當我們來看神的家的時候，它是何等的貧窮、何等的不足，它一點都不像神的家，它比我們自己的房子更差。這不是在外表物質上而言，乃是在屬靈的意義上。

利未人的服事

神的家需要得着服事。哦！但願所有的利未人都歸回，我們不要為着謀生而被完全的佔據。神知道我們需要謀生，然而我們真的需要那麼多才夠生活麼？我們的心在那裏？我們是否把自己歸給神，也歸給神的家呢？

在舊約時代，利未人是被分別出來賜給亞倫和祭司們來服事他們；並且他們是賜給神的子民來服事他們。他們是賜給神的家，來服事一切神家的事務。這些利未人是被分別出來，代替以色列百姓中所有的長子。我們記得！當

滅命的天使巡行埃及的時候，進入每一個家擊殺他們的長子；因着門上的血，所有以色列家的長子都得着了保全，但是為甚麼他們都得着了保全呢？他們得保全是否好使他們能為自己而活呢？不！立刻主就說：「凡頭生的，都是我的。」他們得保全好使他們能歸給主。所以每一個頭生的，都應該要被分別出來從事於神的事奉。但是神卻用利未支派來代替所有的長子。所以當一個利未人出生的時候，他在一個月以外就要被數點。當他到了三十歲，他就進入殿中來事奉。他要一直服事到五十歲，然後他才從積極的現役服事中退下來，然而他仍然要來經營神的家。

弟兄姊妹們！我們豈不都是頭生的麼？教會是諸長子的教會。我們豈不都蒙保全是為着一個目的，就是我們能夠為着神的服事而被分別麼？我們豈不都是利未人麼？在神的家中服事，豈不都是我們的職責麼？我們能否允許只有少數的祭司，少數的利未人，來從事於神家中所有的工作呢？然而那卻是我們今天所看見的現象，難怪神的家沒有被建造。哦！但願所有神的子民，每一個蒙神救贖的兒女都起來，我們進入神的家並且服事；因為這是神的旨意。

在神的家中，有許多的事奉需要來完成。利未人的事奉不是一個獨立的事奉，因為所有的利未人，乃是在祭司們的引導之下來服事。我們今天的問題在於：祭司們在那裏？在那裏我們能夠看見服事主的人呢？因着我們沒有那一班服事主的人，並且知道神旨意的人，所以利未人就照着他們認為合適的來作他們的工作。它就變成了一個獨立

的事奉。許多神的子民他們並不服事，但是那些真實在服事的人，他們是照着他們所認為好的在服事。

利未人的服事，乃是一個從屬的服事。守門、洗濯碗盤，宰殺牲畜，每一個服事，都是在祭司們的指導和監督下來從事的。這是甚麼意思呢？有屬靈的原則在這裏，除非你服事主，你就不能夠服事神的家，因為它是一個從屬的事奉。有許多人跑東跑西，沒有神的命令卻從事這事或那事，也並不認識神的心意和旨意。他們是從自己裏面出來作這些事情，乃是倚靠自己的能力，在教會中用他們屬世的經歷。因為你在一個大的公司裏面作主管，所以你就可以在教會中作長老。你就知道怎樣來管理，是的，你就將教會當作一個公司來管理。今天的教導乃是，因着你在某一方面有才幹，以前你是用這些才幹服事世界，現在你就用這些才幹來服事神。你是否認識神的心意呢？你是否知道神要你作甚麼呢？你是否知道，你天然的才能必須進入死地呢？並且除非它得着了復活，它就不能被神所悅納。利未人的服事，乃是一個依賴，從屬的事奉，而不是獨立的。我們看見有許多獨立的工作在那裏進行，許多的活動在進行，有的時候我們希奇，這難道是神的旨意麼？它是否是在聖靈的能力中作成的呢？

利未人的工作

（一）看守神家的門

在以西結書第四十四章中，我們可以看見利未人的工作。請不要輕看利未人的工作，即便它是一個比較次要的

事奉，然而它卻是一個必要的服事。必須有人守門，來看守神殿的門。請不要輕看守門的人，因為它是一個非常重要的功用。「以色列中的外邦人，就是身心未受割禮的，都不可入我的聖地。」（結四十四9）在神的家中，失敗是怎麼開始的呢？他們容許了外邦人進入神的家中，他們許可未受割禮的人進來。而這些外人不僅指着外邦人說的，也包括了那些在肉身中受過割禮，而心中卻沒有受割禮的以色列人。當他們容許這些人進到神的殿中，他們就毀壞了神的家，他們使神的家敗壞了；那就是為甚麼聖殿被毀壞的原因之一。所以在神家的恢復中，這一個看守神家的門，乃是一個非常重要的功用。利未人守在門口來留意，使得沒有任何外人，沒有任何一個未受割禮的人，可以進入神的家。

甚麼是「割禮」呢？甚麼是「心中的割禮」呢？它的意思是，天然人必須被剪除。當你進入神的家，當你來到神的教會，你不能帶任何天然的事物進來。你不能帶着你的舊人進來，你必需要受割禮。惟有那新造的。惟有那屬基督的才是屬於神的家的。任何不是出於基督的，在神的家中都是外人。而因着我們的不留意，我們可以看見在整個教會的歷史中，我們容許了外人進來接管了神的家，使得整個教會的本質被敗壞了。神說：「再不可如此」。這是利未人的職責。

這是每一個弟兄姊妹的責任，並不只是長老們來看守神的家。有些時候如同弟兄會的弟兄們所主張的，我們也認為長老們要來看守主的桌子。弟兄會的弟兄們非常留意

看守主的桌子。他們要篩選、甄試，他們用一個顯微鏡來查看。除非你同意他們在聖經的解釋上的每一個點，你就不被容許來擘餅。不！這應該是所有弟兄姊妹們的責任。我們必須留意，首先，我們不把在自己裏面，那些神家中以外的東西帶進來。我們需要嚴厲的來審判自己，我們對自己是何等的仁慈又有恩典。我們容許自己的肉體進入神的家，不僅容許它進來，而且容許它來控制一切。願主耶穌的十字架，在我們每個人的裏面深刻的作工。

我們需要留意，不讓任何凡俗的，任何外人進入神的家。我的意思並不是說，若有一個未得救的人，我們就不容許他來參加聚會。當然他們是受歡迎的，好使他們能夠看見主的同在，並且好使他們俯伏接受主。但是甚麼是神的家呢？神的家不是別的，乃是基督在我們每個人的裏面，而不是其他任何的事物；所以這是利未人的事奉中一個真正的職責。

（二）從事神殿中的事奉

利未人也要從事於神殿中的事奉。在神的殿中，有許多的事奉。但是有一個是特別在以西結書第四十四章所題到的，那就是，幫助人們宰殺祭牲。可能有一個人，肉身非常軟弱，但是靈裏卻剛強，他要向主獻一隻牛犢，但是他卻沒有那個能力來宰殺那牛犢。他需要幫助，而誰能幫助呢？就是利未人。他們要幫助那一位獻祭給主的人綁住祭牲，宰殺牠，沒有這樣的幫助，他可能有奉獻的心願，但是卻沒有能力來奉獻。那是利未人的工作。

從外面來說，利未人的服事是服事人，但事實上，他們是幫助人向主獻祭，所以他乃是屬靈的。請不要輕看這所謂勞力的服事。不要認為當你在作招待，擺椅子、擺詩歌，或者當弟兄姊妹生病的時候去探訪，或是接待客人，或是勸勉、鼓舞和安慰人；這些只不過是外面體力的工作。一點也不！在其中有一個屬靈的因素。若你幫助他們更靠近主，若你幫助他們更多認識主，若你幫助他們更能夠滿足主的心意，那是利未人的工作。一點點的幫助，若是他能幫助人獻上自己，這是一個屬靈的事奉。

（三）看守殿宇，辦理其中的事

利未人乃是要來看守神的殿宇，辦理其中的一切事，並作其中當作之工。賜給撒督子孫作祭司的是看守「我的聖所」，這和賜給利未人要他們看守神的殿宇，辦理其中的一切事，這兩者之間是有分別的。甚麼是看守神的殿宇呢？乃是留意神的家，被保守在應該所是的光景中。神家的本性是合一，一個身體，肢體雖多，仍是一個身體。所以甚麼是看守殿宇呢？它是用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。那是每一個弟兄姊妹！每一個利未人的職責。

甚麼是看守聖所呢？聖潔是神家的律。我們要留意神的家，能夠保守聖潔。沒有世俗的、沒有摻雜的、沒有從世界來的、沒有我們自己、沒有出於肉體的。這是完全的聖潔歸給主。

甚麼是看守殿宇呢？它是愛。愛是神家中的氣氛。神

的家不是一個法院，乃是一個家。不幸的，許多時候，我們將神的家變成了法院。我們就是律師，我們沒有資格來作法官，但是我們卻夠資格來作律師。但是請記住！來看守殿宇是要留意，讓愛把神的子民連接在一起。讓我們像祂愛我們那樣來彼此相愛。

事奉殿就是事奉主

你是否認為來盡事奉殿的職事，其功用是一件小事麼？你能夠輕看它麼？斷乎不能，它是非常重要的。當你在服事神的家的時候，在不覺察中你正在事奉主。我們主耶穌說：「我在監裏，你們來看我。……我赤身露體，你們給我穿。我餓了，你們給我吃。我病了，你們看顧我。而綿羊回答說，主阿！我們甚麼時候見祢病了，來看祢呢？甚麼時候見祢餓了，給祢吃。我們不記得！我們在你身上作了任何的事。但是主卻說，若是你作這些事，在我這弟兄中最小的身上就是作在我身上了。……。」（參太二十五34-46）

雖然你是在從事利未人的事奉，但若你是在對的靈裏面作出來，你就是在服事主。哦！我是何等喜愛保羅在以弗所書、歌羅西書裏面說出關於奴僕的這件事情。我們必需要記得！在羅馬帝國的時期，這些奴僕，他們沒有任何自己的權利，那是一個奴工。然而當他們成了基督徒，神的話給他們乃是，要在肉身中服事他們的主人，好像服事主一樣。因為他們不是服事在地上的主人。實際上，他們是在服事主耶穌。若是我們在神的家中，在一個對的靈裏

來服事，我們是在服事主。

當你來到了新約，我們看見在羅馬書中，在對神家的服事中，可把它分成了兩類。其中的一類我們稱作教導、勸勉、說豫言，或者話語的職事；另一類是服事接待、引導、治理，憐憫人，這是行為的服事。所以不論它是話語的事奉，或行為的事奉，讓我們照着所賜給我們信心的度量來服事，讓我們專心的來從事它。我們不能每一件事都作，但是每一個人都得着了一個恩賜。讓我們用神所賜給我們屬靈的恩賜，來建立基督的身體，好使神藉着耶穌基督得着榮耀（彼前四章）。即便你是在服事神的家，神仍然藉着耶穌基督得着了榮耀，因這是一個屬靈的事奉。所以我實在盼望我們能保持一個對的平衡，我們將第一優先擺在事奉主的事上。然後從服事主的事奉中出來，讓我們一同來服事神的家。在事奉神的家中，我們乃是在服事主。願主憐憫我們，好使從今以後，我們都能專一的從事這一個屬靈的事奉。

禱告：我們的神、我們的父阿！我們實在不知道該說甚麼，祢拯救了我們，用祢愛子的血救贖了我們。並且祢呼召我們進入這屬靈的事奉。我們是誰呢？我們是不配的，不完全的，我們根本作不到。但是我們要感謝讚美祢！祢呼召我們，祢是信實的，祢要來成全它。所以我們謙卑的來到祢面前，將自己交給祢，告訴祢說，我們真實有這樣的願望要服事祢，並且要服事神的家。主阿！我們懇求祢，鑒察我們的心，悅納我們。藉着祢的靈來引導我們、

教導我們、管教我們、教育我們、引導我們，好使我們能真成為一班服事祢的子民，能夠帶給神滿足與喜樂。我們也能成為一班子民，服事祢的家。好使祢的家被建造，使祢的榮耀能夠降下並充滿它。哦！主阿！我們敬拜祢。奉我們主耶穌的名。阿們！

於 1991 年十月第三屆東北區基督徒特會
在新澤西州哈維杉林營地（Harvey Cedars）
所釋放的信息

屬靈的權柄

第一篇

權柄的基本原則

「在上有權柄的，人人當順服他；因為沒有權柄不是出於神的；凡掌權的都是神所命的。」（羅十三 1）

「主賜給我們權柄，是要造就你們，並不是要敗壞你們；我就是為這權柄稍微誇口，也不至於慚愧。」（林後十 8）

「所以我不在你們那裏的時候，把這話寫給你們，好叫我見你們的時候，不用照主所給我的權柄，嚴厲的待你們；這權柄原是為造就人，並不是為敗壞人。」（林後十三 10）

「撒母耳說：耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢；聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪，與行邪術的罪相等；頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同。」（撒十五 22-23）

「你們當以耶穌基督的心為心。祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為

主，使榮耀歸與父神。」（腓二 5-11）

為着這一次聚集我們的負擔，乃是在屬靈的權柄這件事上。首先，我要說不要懼怕權柄。當權柄這個字被提起來的時候，不要在自己的思想和心裏面，有一個自己也不覺察到的抗拒。這種的懼怕，乃是因為我們對權柄真實所是的，有一種的誤解。若是藉着神的恩典，我們明白了權柄真實所是的。它是最有福的事情，而我們會歡迎它，不是懼怕它。在最開頭的時候，我們願意對於「權柄」立下一個基本的原則。除了從神而來，就沒有別的權柄。當使徒保羅寫給羅馬教會那封書信的時候，在第十三章中他所提及的權柄，乃是被委派的權柄。換言之，它們是神所設立屬地的權柄。然而它確實告訴我們一個非常重要的基要真理。就是除非從神而來，就沒有權柄。用另一個方式來說，它很單純的告訴我們。神是宇宙中惟一的權柄。除了神自己和神所賞賜的以外，就沒有任何其他的權柄。我確實相信，在某一方面意義而言我們都認識這個。然而不幸的我害怕這一個觀念，並沒有真正的深入我們心裏。就因為如此，所以對權柄有如此多的誤解。我們將一些通俗所接受的事物誤解作為權柄，而不知道權柄真實是甚麼。所以我實在盼望，這基要的真理能實在的進入我們心裏。除了神以外，就沒有別的權柄。神是宇宙中惟一的權柄。任何被稱作權柄的，若是不出於神。意思就是沒有神自己在其中，它就不是真的權柄；因為神是整個宇宙中惟一的權柄。

為甚麼祂是宇宙中的權柄呢？乃是因着祂是神。祂是萬有的創造者。萬有都從祂而來，為着這個緣故，祂有權柄主宰萬有。「權柄」這個字在希臘文是EXOUSIA。它是從一個非人稱的動詞EXISTI而來。它的意義，乃是它是合法的。從一個人可以照着他所喜好的，自由的來做事情這個意義，它變成了權柄這個字，那就是有權柄來運用能力。「權柄」真正的意義是行動的自由，可以照着一個人願望的來自由行動。神的權柄是絕對的，並且沒有限制。因此之故，我們必須要向神絕對的順服，與絕對的降服。

神是宇宙中惟一的權柄。祂的權柄是直接的，而不是被委派的。因着祂所是的，祂就是權柄。祂的權柄本來就在祂的裏面，祂就是權柄。確實，祂將權柄委派給其他的人，有的時候是委派給天使，另一些時候是給人類。但是，即便神將權柄委派給別人，祂卻從來沒有放棄祂自己的權柄。更進一步來說，神所賞賜的，乃是有限的，也不是絕對的。換言之，祂仍然保留，在神裏面有宇宙的權柄。祂的權柄必需要被順服。祂不能被挑戰，若祂的權柄被挑戰，一定會有隨之而來的後果。這是神的權柄。

神權柄的性質

認識除神以外沒有任何事、任何人是權柄。我們願意認識權柄的性質。我認為對於權柄許多的誤解，是因為我們不認識權柄的性質。那是我們不能夠在真權柄和假權柄之間分別的原因。我認為對我們而言，認識神權柄的性質是非常非常重要的。

一、權柄乃是屬靈的

首先，權柄是神自己的延伸。換言之，權柄是從祂裏面而出的一件事。對祂而言，乃是自然的。這是祂是誰和祂所是的一個結果。它是祂裏面特性的一個表現和彰顯，權柄是祂的一部分。

我們認識神是靈。在約翰福音第四章中，當那撒瑪利亞的婦人，與我們的主耶穌在交談。祂逐漸的引導她來到敬拜這件事上，向她解釋敬拜。主說：神是靈，敬拜神的人，要在靈和誠實裏敬拜祂。所以本質上，神是靈。若神是靈，那麼從祂而出的權柄，在本質上必定是屬靈的。它不是一件裝出來的事情，它是從祂所是的出來的一件事；它不是地位的，乃是屬靈的。

神，確實有一個地位，那是真的。我們唱那一首詩歌——我們尊祢在最高的地位。祂是有最高的地位，那是真的。然而祂的地位，乃是因着祂所是的；而不是因着外面加給祂屬靈的。祂的地位，乃是祂屬靈的一個結果。因着祂是靈。祂的權柄在本質上乃是屬靈的。那不是去強奪的一件事，祂的權柄乃是在祂裏面本來就有的。在腓立比書，那裏講到我們的主耶穌神的兒子，祂是與神同等的。那是祂的一個地位，然而那卻不是一件強奪來的事，因着那本來就是祂的。

當我們的主耶穌在祂被釘十字架以前，在最後一次去耶路撒冷的行程中。祂的門徒認為這是他們的主要得榮耀的時候，他們認為，這是主耶穌去耶路撒冷得國的時候，這是我們主得榮耀的時候。然而祂的得榮耀並不是要在地

上繼承寶座。相反的，若我們讀經文，我們發現祂所說的得榮耀，實際上是祂將被釘十字架。然而門徒們卻不明日那個，他們認為主往耶路撒冷去，為要得祂的國度。所以那對他們而言，乃是非常緊要的時刻。

在他們跟隨主耶穌那三年半的時間中，他們一直在彼此間爭論，誰是最大的。一次又一次的，主試着要修正他們、要教導他們，然而主的話卻不能夠真正的進入他們的心中。即便在最後的關頭，他們仍然在想這同一件事，因為這是他們最後的一個機會。

在馬太福音第二十章的故事，約翰和雅各請了他們的母親——照着人來說，她是主耶穌的姨母——來幫他們請求。他們來到主耶穌的面前說：主阿！請祢將我們所求的賜給我們。

主問他們說：你們要甚麼，他們的母親就說：在祢得國的時候，請祢容許讓我兩個兒子，坐在右邊和左邊——這是地位。他們認為，權柄是關乎地位的一件事，若你能夠得着左、右手的地位，那麼你就能夠得着坐在右邊和左邊所有的權柄。

而我們的主如何回答他們呢？祂說，你是否能喝我所要喝的杯呢？我所要受的洗，你們能受麼？

實際上，約翰和雅各根本不能領會主耶穌所說的。因為他們的心思意念已經被坐在左、右手的事所充滿。不論主說甚麼，他們根本想都不用想，也根本不知道主祂真正的意思是甚麼。因着他們如此的想要得着那個地位，他們說：是的，祢所受的洗，我們能夠受，我們願意受。即

使我們還不明白那個洗的意義是甚麼，我們願意接受，我們能夠喝，祢所要喝的杯。即便我們並不知道那個杯是甚麼，但是我們要得着那個地位。

主就說，那不是我所能賜的。那必須由父來決定。換言之，在這裏主的意思是：你必須要喝我所要喝的杯。

當然，我們很快的就把這杯與我們主耶穌基督被賣的那一夜，進到客西馬尼園的情景連在一起。祂極其憂愁、難過，祂要求祂的三個門徒在那裏等候，並且與祂一同禱告。祂往前，約有丟一個石頭的距離。在那裏祂在禱告中憂傷、掙扎：「我父阿！倘若可行；求祢叫這杯離開我；然而不要照我的意思，只要照祢的意思」（太二十六36-39）——這是主所說的那杯。

甚麼是那「杯」呢？「杯」，乃是個命定的分。雖然我們主耶穌所講的杯，乃是一個苦杯，它卻代表着神的旨意。不論神的旨意是如何、不論它是苦或甜，願祢的旨意成就。

當我們的主耶穌，祂與神同等的時候，反倒虛己，倒空自己。祂取了奴僕的形像，成了人的樣式。在如此行的時候，祂放下了所有的榮耀、能力和尊貴。作為神，那是合法且屬於祂的。祂並沒有放下祂的神性，不！祂不能那樣行，祂仍然是神。然而祂卻放下了所有屬於神的事物——能力、榮耀、尊貴、威嚴和敬拜。祂將這一切事物從祂裏面倒空了，為要成為一個人，為要成為在神面前的一個奴僕。主有一個極大的捨棄，但是即便祂將與自己神性有關，所有的榮耀、尊貴與能力都放下，好使祂成為一

個人。但這並沒有摸着祂的性格——祂仍然是聖潔的、祂仍然是完全的、祂仍然是純淨的。這些並沒有摸着祂所是的——祂的性格。

但是在客西馬尼園裏，為甚麼我們的主為着這個杯，是如此的憂傷、掙扎呢？乃是因着喝那個杯，它就摸着了祂自己。它摸着了祂的屬性與性格。祂是不知罪的，卻為我們成為罪。那是作為一個完全的人，祂也退縮的原因。然而即便如此，因着祂向着我們的愛，祂願意被玷污、被污染，完全被人誤會。為着要救我們，而被神和人棄絕。讓我們思想基督的愛，那是祂所說的那杯，祂是何等樂意喝盡那個杯。

主說：「我所喝的杯，你能喝麼？」換言之，你是否願意接受父的旨意呢？不論它是如何，你知道我們所是的。若它是甘甜的杯，我們樂意享用它；若它是一個苦杯，我們就願它從我們身上越過。然而主說：若你真是權柄，它不是一件地位的事，它是一件屬靈的事。

甚麼是屬靈呢？它簡單的意味着，這裏有一個人，他是願意接受神的旨意，不論它是如何。我所受的洗，你願意受麼？當然主所指的洗，乃是指着十字架。在祂職事的起頭，祂受了施洗約翰的洗，為要盡諸般的義。那一個浸實際上是祂要被掛在十字架上面的一個預表。

甚麼是「浸」呢？浸簡單的意義——就是死。當一個人還活着的時候，你不能為他受浸，因為你要將他活活的埋葬。我們看見，我們已經在基督耶穌裏死了，我們向着我們的舊人死了，因此我們就進到水中來受浸。好使我

們被埋葬不被看見，然後當我們從水中出來，它是一個新造，一個新人。那是浸所代表的意義。這是十字架的意義。十字架是基督被掛、被釘的地方。十字架乃是你和我被釘的地方。十字架是一個已被棄絕、被捨下的地方。這是浸的意義。

所以主說：「我所受的浸，你願意受麼？」換言之，你是否能夠棄絕自己呢？你是否願意背起自己的十字架來跟從祂，直到我們被釘十字架那最後的結局呢？是否你願意讓自己的己完全被釘死呢？你是否真願意如此行呢。你真能如此行麼？它不是地位的一件事情，乃是一個棄絕己的事情，捨下自己的生命，它是一件屬靈的事。可能我們願意，但是我們真能做到麼？

親愛的弟兄姊妹們！首先，我們必需要看見權柄在性質上是屬靈的。若你真實愛慕權柄，那麼要記住，它不是可以求來的。若你要求權柄，你是否知道你在求甚麼呢？你在求那個杯。你在求那個浸。惟有那一些藉着神的恩典，不僅他們願意，並且能夠來喝那個杯，並且受那個浸。然後可以坐在父為他們決定的地方；所以我害怕關於權柄的這整件事情是被誤會了。但是若我們能夠真正明白權柄的性質，我確信，它就能使我們免去許多的難處和錯誤。我們可能根本不敢來求權柄，雖然它是一件可以求的事，卻不是為着我們自己，以後我們要發現，權柄是一件最榮耀的事。權柄的第一個本性是屬靈的，而不是地位的。

二、權柄是生命的

其次，「因為在祢，那裏有生命的源頭；在祢的光中，我們必得見光。」（詩三十六9）神是權柄，因為祂是生命的源頭，祂就是生命的本身。生命總是帶着權柄的。使徒約翰說：「論到從起初原有的生命之道，就是我們所聽見所看過，親眼看過，親手摸過的；這生命已經顯現出來，我們也看見過，現在又作見證，將原與父同在，且顯現與我們那永遠的生命，傳給你們；我們將所看見，所聽見的，傳給你們，使你們與我們相交，我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的；我們將這些話寫給你們，使你們的喜樂充足。」（約壹一1-4）

在約翰福音第一章四節說：「生命在祂裏頭；這生命就是人的光。」換言之，我們看見，我們的神乃是生命的神。在祂充滿了生命，祂不僅充滿了生命，並且祂賜下生命。每一件事都由祂的生命而出，那就是為甚麼祂是萬有之上的權柄的原因。權柄不是一件擅取的事情，乃是生命的結果。

我沒有一個好的說明，但是我要用這個作一個不完全的說明。為甚麼在我們的家庭生活中，兒女必須順服父母呢？有一個原因就是，他們比我們活的更長，他們有更多的生命。或者我們用另一種方式來說，他給我們生命，當然是神賜給我們生命；但是我們的父母確實給我們生命，並且供應我們，養育我們長大。父母親有作為父母親的地位，並不是因為他們擅取了那個地位，乃是因為他們有更多的生命。那是為甚麼，他們在兒女之上有權柄。在神的

教會中，當你思想權柄這件事。你看見聖經告訴我們：有長老們。那些長老們，是在肉身年齡上更老，或是在屬靈生命上更老練。我認為那後者可能更對，當然屬靈生命的成長也需要時間。換言之，我們看見在教會中有長老們，而長老們代表神的政府。並不是因為有一班人擅取這個地位，它是因為在弟兄姊妹中，他們似乎有更多基督的生命，他們似乎有更多屬靈生命的彰顯。而因為他們的生命至少走在我們前面一步；因此他們代表更多神的權柄。所以它不是任何人都可擅取得着的一件事，它是因為在裏面基督的生命。事實上，你有越多的屬靈生命，在那裏你就有越多的屬靈權柄。

例如，我們都熟悉巴拿巴和保羅。在使徒行傳第十三章裏，有五位先知和教師一起在事奉主。是聖靈說，要為我分派巴拿巴和掃羅去作我召他們所作的工。而這兩個人就被分別出來作為使徒，他們就被打發往前。而小約翰（馬可）也隨着他們作一個幫手，所以他們從安提阿起行到了居比路。

當我們讀聖經，我們看見，當他們往前去的時候。它都是記載巴拿巴和掃羅。換言之，即便是兩個使徒和小約翰，在那裏有一個神聖的次序。但是那個神聖的次序，不是安排的，或擅取的一件事。巴拿巴並不是因着他比掃羅先認識主，就擅取那個地位，所以他就要來帶領，掃羅只能跟隨他。或者因為他是介紹保羅給耶路撒冷聖徒的，那麼當然他就要作帶領的。每一個人就怕你，但是我卻相信你，我將你介紹給彼得。也不是因着他在大數找到了掃

羅並且把他帶到安提阿，在那裏掃羅在他底下學習有一整年，所以他就當然來帶領，掃羅只能跟從。「不」！沒作任何的安排，也沒有任何的假設，聖靈說，為我要分派巴拿巴和掃羅。就是那樣，在那裏總有一個次序，不是假設的、擅取的，而是屬於生命的。

然而很希奇的，我們看見他們到了居比路。在路上，那個次序開始改變，聖靈在神的話中，告訴我們：保羅和他的同人（徒十三13）。「掃羅」把他的名字改成「保羅」，而「保羅」的意思是「微小的」，那個微小的和他的同伴。這時小約翰就不高興了，因為他是巴拿巴的親戚。當他發現那個次序改變了，他不能接受，所以他離開了，但是感謝神！巴拿巴認識主，而沒有任何的抗議，他很甘心情願的取了第二個位子。它不是企圖要得着地位那麼一回事，它是生命彰顯的一件事。就各方面而言，在保羅裏面基督的生命，似乎比在巴拿巴裏面基督的生命，更多的彰顯出來。因此之故，保羅就取了那帶領的地位。

它是屬於生命的事。若我們能看見這一點，那麼就不再有了爭論了。我們不能就着生命來起爭論，若生命在那裏，它就在那裏。若是它不在那裏，不論你怎麼爭辯，它就是沒有。若在那位弟兄裏有更多基督的度量，它就是有。若你沒有那基督的度量，它是很明顯的。每一個人都知道，這不是你能夠爭辯的事，你不能夠假設它，因為這純粹是關乎生命的事。當一個人開始在權柄這件事情上來爭論，我們立刻就知道他是在生命以外的。

更進一步，因為權柄是屬於生命的。當一個人是在生

命中與主同在，就有了權柄。但是當他不活在基督生命裏的那個時刻，那個權柄就失去了。這是非常重要的，我要在後面解釋它。所以權柄是屬乎生命的，不是任何人可以假設擅取的。

三、權柄是給

第三、權柄是在給的裏面，而不是在得的裏面。我們整個關於權柄的觀念，乃是在得着。若我有了權柄，那麼我就能夠強迫人做我要他們做的事。那麼我就可以為自己得着許多。不！權柄乃在乎捨，在乎給與，而不在于得着。

我們思想神，神是那位偉大的賜予者。祂是如此的豐富、祂是如此的豐滿。神性裏面一切的豐滿是超過我們所能領會的，我們不能明白，但是我們看見神一直都是在給、給、給。神是如此的愛，所以神就賜下祂的獨生子。基督愛教會，所以祂為教會捨己。

在給的裏面有權柄。給的那一位，對接受的那一位就有權柄。那是非常自然的。你能夠給的越多，你就能夠越有權柄。我們主耶穌說：「我為萬人捨了自己作贖價。」因着祂為多人捨了自己作贖價，因此多人就來到祂的權柄底下。

四、權柄是在服事中

第四、權柄是在服事中。我們知道在馬可福音第十章四十五節那有名的經文。在那裏我們的主說：「因為人子

（我）來，並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價。」在門徒們中間起了爭論，誰是最大的。所以我們的主開始教導他們一個功課，祂說：在這世界上，那些掌權的人治理其他的人，那些為尊為王的他們執行權柄。但是在你們中間卻不是這樣，你們中間誰願為大，必作你們的用人；在你們中間誰願為首，必作眾人的奴僕。因為我來並不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命作多人的贖價（可十43-45）。

弟兄姊妹們！我們都想為大，我們都想為首。在世界上那些為大的，為首的，乃是那坐在高位上，並且治理掌管別人的人。那是世界的方式，而世界對於權柄的觀念，乃是一個位置。當你達到了那個位置，那麼你就可以管治其他的每一個人。那麼你就是為大的、為首的。但是，主說：「只是在你們中間，不是這樣。」

弟兄姊妹們！我害怕！我們並沒有聽懂主的意思。當主說：「在你們中間，卻不是這樣」，在我們的心思裏，我們說，它仍然是如此。若是你明白主在這裏說了甚麼，它將是非常具改革性的。主說到關於那世界上所說的權柄，必須要丟在窗外，不要讓那個觀念來污染你。在你們中間，卻不是如此。

那麼在你們中間甚麼是權柄呢？甚麼是為大的呢？甚麼是為首的呢？主說：為大的，就必須作所有人的僕人，為大並且作主的僕人，聽起來還不錯。但是主說：在你們中間為大的，就要作所有人的僕人，那是很困難的，你是否願意為大呢？那麼你要作所有弟兄姊妹們的僕人。

誰是你的主人呢？當然，主是你的主人，然而除主以外，你的弟兄姊妹們是你的主人。我們認為，我們若是為大了，我們就成了弟兄姊妹們的主人，他們乃是你的僕人，你發命令告訴他們該做甚麼。但是，不！主說：那是世界關於權柄的觀念，我關於權柄的觀念乃是，若你要為大，就要服事你的弟兄姊妹們，把他們當作你的主人來服事，那麼你還願意為大麼？

主更進一步的說，若是你要為首，並且為大。不僅為首，你就要成為眾人的奴僕，一個僕人他不願意的時候還可以有他的意見，你可以辭職不作。但是，一個奴僕就沒有任何權利。若是你要在弟兄姊妹中作為首的，那麼你就要作奴僕，不僅向着基督，並且是對弟兄姊妹。你是否願意作弟兄姊妹的奴僕呢？那是它所是的。那是權柄所在的地方，他是在服事主。主說：「我來了並不是要受人的服事，乃是要服事人。」誰服事最多呢？我們的主耶穌，祂服事我們到了一個地步，不僅僅洗我們的腳，並且祂捨了自己的命，作多人的贖價。那是祂如何服事我們，那也是為甚麼祂是為大，且為甚麼祂是為首的。那是為甚麼祂在我們上面有權柄、服事的那一位，在祂被服事的人身上有權柄，那是權柄的性質。

五、權柄是在愛中

第五，權柄是在愛中。我們常常認為愛和權柄是不相容的。若有愛，就不應該在那裏行使權柄。換言之，若你真實的愛，那麼你就讓他們做他們所喜歡做的事，不

管他是對或錯，不論他是否使你喜悅。因為你愛、愛，所以你就愛而不作任何的事情，就沒有了管治和管教。沒有權柄、沒有次序，甚麼都沒有，好像那就是愛。另一面，我們認為權柄乃是武力，強迫使人們做他們所不要做的事。當然，若那是關於愛和權柄的觀念，它們就是不相容的。然而神是愛，並且神也是權柄。愛是祂的屬性，權柄是祂的彰顯、祂的權利，這兩件事並不彼此矛盾。這兩件事是並行的，我甚至敢於這樣說，愛就是權柄，權柄就是愛，犧牲的愛，為了服事他人的益處，而捨了自己。若這是權柄，它豈不就是愛麼？若你真的愛，那裏必定會有管治。若是沒有權柄，你就不能夠管教。所以我們看見，愛和權柄，它們實際上是連在一起的一件事。權柄必須是在愛中來運用的，而愛也必定有管教。在希伯來書第十二章中說：我們的天父管教我們，因為祂把我們當作祂的兒子一樣來愛。若祂不管教我們，我們就是私子，而不是兒子了。所以權柄和愛是不能被分開的，它們是在一起的。這是權柄的性質。

我們現在是否明白權柄真實是甚麼呢？我們明白了權柄，我們就認識了神。

權柄的目的

權柄的目的是甚麼呢？為甚麼有權柄，我們說神是宇宙的創造者。藉着祂話語的能力，祂創造了世界。祂的話語，不僅有能力，而且祂還有權柄。在權柄和能力之間是有分別的。權柄是行使能力的權利。能力是可以作事情

的力量。神的話語不僅有能力，並且神的話語有權柄。祂說有就有，命立就立。祂說一句話，事情就成就了，因為祂的話裏不僅有權柄，而且滿有能力。祂不僅用祂全能的話語形成了世界，並且甚至整個世界現今也是被祂的話語所托住。在神創造了宇宙以後，祂用這個權柄，將這個世界帶到次序中。神所創造的每一件事，都在祂的管治、權柄底下，井然有序。所以沒有混亂、沒有無次序的狀態，每一件事都照着神的意念。然而很不幸地，祂的權柄被挑戰，當祂的權柄沒被挑戰之時，祂所創造的宇宙，乃是在完美的次序裏。不僅是物理的，連屬靈的，都在完美的次序中。不僅所有的星宿都照着神所命定的軌跡在那裏運轉。並且甚至天使，也照着他們被設定的來事奉神。每一件事都在完全的次序中，因為祂的權柄，在維持那個次序。

很可惜的有一天，那個權柄和次序被挑戰。路西弗——天使長，可能是頭一個被創造的天使。神將他放在除神以外最高的位置上。他是一個受膏的。若是我們可以用一個比喻，他是站在神寶座後面的那一位。最靠近神，滿有智慧。他被賦予智慧、技巧、主權、管治和能力。然而很不幸地，他在自己裏面起了驕傲，他想要與神同等。

那麼誰是與神同等的呢？乃是愛子。而那不是一件強奪來的事，因為祂本是神。但是對路西弗來說，他想要與神同等，他要去強奪一件原來不屬於他的東西。因着這個背叛，就帶來了審判。這世界就落進了一個沒有次序的光景（在希伯來文 Tohu Bohu）。每一件事都被毀壞了，

在空虛之中沒有目的，並且也被黑暗所遮蓋。神來修復了地，並且將它帶回到次序中。祂將主權賜給人，來管治一切受造的事物。但是很可惜的，人犯了罪而將整個世界帶入了咒詛之中，我們仍然生活在這受咒詛的世界中。

權柄是為着建造

我們對權柄的觀念會變成負面的原因，乃是因為在史前時代和在歷史中所發生的事情。換言之，當我們想到權柄的時候，我們就想到傾覆，推翻，處罰，審判，但是在起頭的時候卻不是如此。

那麼權柄的目的是甚麼呢？使徒保羅一再的說：「神賜給我權柄是要造就，並不是要敗壞。」我們是否聽見了呢？權柄基本的目的，和基要的意義，乃是要建造。它是非常積極、非常美麗、非常榮耀的，不是為着敗壞和傾覆。換言之，權柄有兩重的意義——一個是積極的、是首要的、是原初就有的，它是為着建立。另一個是消極的，是次要的，它是敗壞，和傾覆。若是沒有權柄，就不可能有建立。

甚麼將教會建立起來呢？有兩件事情——生命和權柄，而這兩件事是合一的。若是沒有權柄，就不可能有建立。因為每一個人都要有他/她自己的思想，和他/她自己的方式。若事情是那樣，我們如何能將弟兄姊妹建造在一起呢？它好像以色列人在士師的時代一樣，在士師記第二十一章二十五節，聖靈評論以色列人，幾百年在迦南的歷史：「那時以色列中沒有王，各人任意而行。」因着沒

有王，沒有權柄，所以就沒有任何的建造。為着要建造，我們需要權柄來建立，將人連結在一起。

我們主耶穌說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的門，不能勝過她。」（太十六18）祂甚麼時候說這些話呢？那是在彼得承認：「祢是基督、是永生神的兒子。」以後說的話。作為永生神的兒子，祂有權柄。作為基督，是奉神所差遣的那一位，祂來為要成全救贖的工作。因着祂對父的順服，就有權柄賜給祂了。祂不僅有作為神的權柄，並且祂有作為人子，成為基督，祂被賦予權柄。神已經立祂為主、為基督了。因着祂有權柄，因此祂說：我要建造我的教會。

在馬太福音二十八章裏，我們看見那大的使命：「你們要去，使萬民作我的門徒，奉父子聖靈的名，給他們施洗；凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守；我就常與你們同在，直到世界的末了。」那麼教會如何能完成這大的使命，就是不僅要向世界傳福音，並且使列國都作門徒呢？若是沒有約束、管教，怎能作門徒呢？沒有權柄，我們怎能約束，管教呢？權柄在那裏呢？在那一節以前主耶穌說：「天上地下所有的權柄，都賜給我了。」在那裏的那個字不是「能力」，在原文中是「權柄」。「天上地下所有的權柄，都賜給我了。」所以你們要去是在那一個權柄上，我們能夠使萬民列國作門徒，教導神所吩咐我們一切的事情，並且為着要來的君王預備國度，這是權柄。

所以親愛的弟兄姊妹們！權柄是一件應該受歡迎的事，因為沒有權柄就不可能有建造。若是主在你的生命中

沒有權柄，你會認為自己的屬靈生命能得着建立麼？「那裏有兩三個人奉我的名聚集，我的同在就在他們中間。」這句話的意思是甚麼呢？兩三個人聚集在祂的名裏面，就是超乎萬名之上的名，向着那個名萬膝要跪拜，萬口要承認，耶穌基督是主，這是權柄。當我們將自己放在祂的名之下，這是權柄，那就是服在祂的權柄之下，那麼祂的同在就在那裏，乃是祂的同在，將教會建造起來。當我們真實的看見甚麼是權柄，並且它能夠成全甚麼，就沒有比那個更榮耀的事了。我們輕看權柄，認為那是無用的，那是何等的愚昧，不論是個人或是團體，沒有權柄，就沒有建立，乃是權柄帶來建造，讓我們歡迎它。

然而當然還有另外一面，當權柄被拒絕、輕看、不接受，那麼我們就看見它是帶來敗壞和傾覆。即便在敗壞傾覆，它仍然是為着建立的目的。它不僅僅是傾覆和敗壞，我們的神是非常積極的，祂從不消極。即便是在傾覆敗壞中，祂仍然是為着建造的目的。當那裏有反對、有抵抗的時候，祂就不能建造。所以這一個抵抗要被推翻，要被挪開，要被放在一邊，而在如此做的時候，我們就看見敗壞傾覆，將會有審判、將會有管教。但請記住！這只不過是副產品，它是次要的，不是主要的。若我們真看見權柄，我們就沒有甚麼可懼怕的，而是一件應該期盼的事，因為它是將我們建立起來。但是在我們心中若有反叛，那麼權柄就是一件可怕的事情，因為神不許可祂的權柄受到抵擋。

回應權柄

我們對權柄的回應是甚麼呢？我認為，若我們真實的認識權柄的性質是甚麼，而且權柄要成全甚麼，那麼對我們而言它是非常自然地，看見我們對權柄的回應，除了順服以外就沒有別的了。順服是對權柄最自然的回應，沒有比聽從神更討神喜悅的事。

聽命勝於獻祭

除了順服以外，沒有任何事更能討神喜悅，而順服是向權柄最自然的反應。很可惜的，除了順服以外我們願意給神任何並所有的事，我們甘心向祂獻祭，獻許多的祭，獻公羊的脂油，然而我們卻不願意聽祂並且順服祂。

但是請看我們的主耶穌，祂是何等一個順服的兒子，作為神，祂不知道甚麼是順服，因為我們不可能將祂與順服連在一起。祂是神！祂不需要順服任何人。我們試着要祂來聽從我們，但我們卻不能那樣行，祂是神！但是當祂在地上作為一個人，作為人子的時候，祂學了順服。祂因着所受的苦難而學了順從。即便對我們的主而言，順服仍是一個艱難的功課，當祂在地上的時候，因為祂有一個完全的魂生命。換言之，在祂裏面沒有罪，在祂裏面也沒有背叛，然而祂是一個人，祂有祂的意志，一個完全的意志，一個無罪的意志，然而祂仍然要藉着祂所受的苦難來學順服的功課。祂是如何的棄絕自己，所以我們的主是一個完全的榜樣。然而神不僅僅是一個榜樣，在希伯來書說：「因着祂所受的苦難，祂學了順從。」而因着祂學了

這個功課，祂就成了我們永遠救恩的根源、創始成終者。換言之，祂不僅僅是順服的榜樣，祂並且將順服的生命賜給我們。

神是完全的權柄，所以向着祂我們有絕對的順服和絕對的降服。順服是一個行動，降服是一個態度。我們必需要向神有降服的絕對的態度。不與祂爭辯，我們必須向祂有絕對的順從，沒有向着祂的悖逆和頂撞。但是當神設立人在我們上面來代表祂的權柄，那麼我們就應該給他們有絕對的降服，只要我們在他之下，但是卻不是絕對的順從。我們應該順從神，勝過順從人。若是有任何人，錯誤的代表了神的權柄，而剛巧神把你我放在他的權柄之下，那麼我們需要絕對的降服，卻不需要向他有絕對的順從，我們需要順從神。

達到權柄的道路是通過順從。我們的主耶穌倒空祂的自己成為順從，並且釘死在十字架上。因此神就將祂高舉，並且賜給祂超乎萬名之上的名。所以換句話說，達到權柄的道路是藉着順服。

認識權柄的人他們的記號

最後，那些認識權柄的人，他們身上不可缺少的記號是甚麼呢？若是你讀過我們親愛的倪柝聲弟兄的那一本書——《屬靈的權柄》。我們看見他提到了幾件事情，親愛的弟兄姊妹！權柄是我們需要承認的一件事。我們需要認識，不認識權柄在我們屬靈生命上是一個大的缺陷，並且它不僅是一個缺陷，還是一個障礙、是一個攔阻；所以

我們必需要認識權柄。承認權柄，有五件不可缺少的記號——第一、無論你到那裏，要找到一個權柄你能夠向它降服。若是我們到任何地方，我們所尋找的是，誰能聽我的話，我們就不知道甚麼是權柄。但是若你真實認識權柄是甚麼，無論你到那裏與我們的弟兄姊妹相聚，我們必定尋找權柄，你要尋找神的權柄，所以你可以向它降服，因為那是作一件最快樂的事情。那是認識權柄的一個確定的記號。第二、若你真實認識權柄，你必然是柔軟和細嫩的；不認識權柄的人是剛硬的人。第三、認識權柄的人，從來不想作權柄。向權柄降服，是比作權柄更為有福。因為作權柄有一個太大的責任，所以你從不想要在權柄的地位，那顯明出你認識權柄是甚麼。第四、若你真實認識權柄是甚麼，你就不是多言的人。在不知不覺中，權柄叫我們閉嘴，若我們真實知道甚麼是權柄，所有的怨言都要止息，許多的談論也要停止，這是非常真實的。第五、那些認識權柄最後一個記號，他們對於每一不法的事是非常敏銳的。願主幫助我們！

禱告：親愛的天父！我們實在感覺，我們是站在聖地，因為祢是全宇宙中的那權柄，而我們是在祢的權柄之下。主阿！我們實在禱告，藉着祢的恩典我們能夠成為一班認識祢權柄的子民，不僅降服並且順從祢；並且藉着祢的憐憫我們能代表祢的權柄。主阿！我們實在承認我們不夠資格，不論是在順從或者是在權柄裏。惟有祢的恩典、祢的憐憫，可以使我們如此。所以我們要再一次在祢面前來謙

卑自己，我們在祢的話語中戰兢，而讓祢的話語真實的摸着我們的心，好使我們能夠悔改，回到祢在權柄中原初的心意，使它在祢的子民中成為實際。奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第二篇

代表的權柄

「在上有權柄的，人人當順服他；因為沒有權柄不是出於神的；凡掌權的都是神所命的。所以抗拒掌權的，就是抗拒神的命；抗拒的必自取刑罰。作官的原不是叫行善的懼怕，乃是叫作惡的懼怕。你願意不懼怕掌權的麼；你只要行善，就可得他的稱讚；因為他是神的用人，是與你有益的。你若作惡，卻當懼怕；因為他不是空空的佩劍；他是神的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的。所以你們必須順服，不但是因為刑罰，也是因為良心。」（羅十三 1-5）

「因為我在人的權下，也有兵在我以下；對這個說：去！他就去；對那個說：來！他就來；對我的僕人說：你作這事，他就去作。」（太八 9）

「耶穌對他們說：我實實在在的告訴你們：子憑着自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，子才能作；父所作的事，子也照樣作。父愛子，將自己所作的一切事指給祂看；還要將比這更大的事指給祂看，叫你們希奇。」（約五 19-20）

「因為父怎樣在自己有生命，就賜給祂兒子也照樣在自己有生命；並且因為祂是人子，就賜給祂行審判的權柄。」（約五 26-27）

「我憑着自己不能作甚麼；我怎麼聽見，就怎麼審判；我的審判也是公平的；因為我不求自己的意思，只求那差我來者的意思。」（約五 30）

「所以耶穌說：你們舉起人子以後，必知道我是基督，並且知道我沒有一件事，是憑着自己作的；我說這些話，乃是照着父所教訓我的。那差我來的，是與我同在；祂沒有撇下我獨自在這裏，因為我常作祂所喜悅的事。」（約八 28-29）

「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」（弗五 21）

禱告：主阿！我們剛在祢的桌前記念了祢。我們的心被祢的愛激勵約束，知道祢為我們眾人死，眾人都死了。現在我們為着祢而活，祢為我們死也為我們活着。主阿！我們是屬祢的，我們不屬於自己。我們後悔許多時候我們攔阻祢，而不是服事祢。主阿！赦免我們的無知、赦免我們的頑固，我們不認識權柄，我們也不認識順服。主阿！這些事對我們是陌生的，我們實在求祢開我們的眼睛、開我們的悟性、開我們的心竅，好使我們能看見權柄真實所是的。教導我們順服的功課，並且指示我們怎樣站在權柄中，同時也怎樣在權柄之下。好使祢的工作和旨意行在地上，如同行在天上。我們將這一段時間，恭敬交在祢手中，我們承認我們一無所知。我們求祢開啟祢的話語，將祢的光照在我們身上，並且拯救我們。引導我們進入神的真理，好使祢真的得着我們。我們奉神寶貴的名禱告。阿們！

有一個基要的真理，我們必須永遠記住，除了神以外，就沒有別的權柄。或者用另一個方式來說，在宇宙中，在受造中，神是惟一的權柄。不是神的事物，不是屬於神的，那麼就是一個膺品。惟有是神自己的，惟有從神所賜的，才是真實的權柄。神的權柄或者那真實的權柄，和我們一般所領會的、所接受的權柄是何等的不同，因為權柄是神的權利。那是從祂自己裏面所出來的一件事，所以祂的權柄就帶着祂自己的特性。神的權柄是屬靈的，不是地位的。神的權柄是生命，祂不是你所假設或擅取的一件事。神的權柄乃是賜予，而不是去得着。神的權柄是服事，而不是被服事。神的權柄是愛。這些是權柄的本性。

權柄的目的不是為着敗壞和傾覆，雖然那是我們的印象。那是因為我們是一班悖逆的子民。神的權柄主要是為着建造，乃是藉着神的權柄，我們屬靈的生命才可能有任何的建造。它需要神的權柄來實行。若是你蒙了拯救，而在你的生命中拒絕神的權柄，你要發現你就永不會被建立，你一直在基督裏停留作一個嬰孩，乃是神的權柄將教會建造起來，若不然教會就不可能被建造。神的權柄何等的寶貴，祂不是一件我們可以拒絕的，祂是我們應該要盼望並且歡迎的一件事。我們向着權柄的回應，乃是順服。

我們願意往前繼續來看權柄，代表的權柄。親愛的弟兄姊妹們！我們說神是權柄，我不相信在這裏有任何人對這個說法有異議，可能我們認為把神當作權柄來順服，對我們而言是容易的。換言之，我們對於神作為權柄，沒有任何的問題。若你在這一點上有任何的問題，那麼你就

可能有非常嚴重的難處。我們沒有任何的難處來接受神是那權柄。至少在意念上，我們接受沒有一點的難處。我們必須順服神那直接的權柄。因為畢竟祂是神，而我們是祂所創造的。雖然我們意念上接受祂，但是當我們來到實際的生活，多少時候我們抵擋神的權柄。用使徒彼得來作一個例子，我們發現在他的生命中，不只一次的，他抵擋神的權柄。在主耶穌被賣的那一夜，主知道祂是從父那裏來的，祂知道祂要回到父那裏去。祂知道祂是他們的主，是他們的主人。但是祂愛他們，並且愛他們到底。在那一夜，祂洗門徒們的腳，向他們顯示祂對他們的愛。祂是那權柄，而那個權柄表現在愛中，在愛的服事裏，在謙卑的服事中。但是當祂來到彼得面前，彼得說：「主阿！祢在作甚麼，祢不能洗我的腳；我不容許祢作這件事。」那麼誰是主，是主耶穌或是彼得？那一天晚上他是否真的學到了功課呢？很難講。即便我們主耶穌死了以後，復活了，並且升天了，聖靈已經降臨，彼得也被神大大的使用。有一天他在約帕的一個房頂上禱告。他有一點的餓了，因為那時候是午正，而人們正在那裏作飯；所以當他在房頂上禱告的時候，可能他仍然想到要吃。神就用那一個機會，賜給他一個異象。在那個異象中，他看見一塊白色的大布，從天而降，落在他面前。他向裏看就看見了許多不潔的牲畜，而那個聲音對他說：「起來，宰了吃。」

彼得的傳統是何等的堅固！傳統在一個人的身上有非常堅固的支配和束縛力。雖然彼得是餓了，他的傳統是那樣的堅固，他說：「主阿！這是不可的。這是不可的，

因為我從來沒有吃過俗物和不潔淨的物。」而那聲音說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」這樣一連三次，彼得卻沒有照着行，直到這白色的大布被收回天上去。

我們是否要取笑彼得呢？讓我們取笑自己吧！多少時候我們說：「主阿！主阿！不是如此。」雖然意念上，我們實在接受神那直接的權柄，而且認為我們與權柄之間毫無問題；但是我們仍然有個問題。我們何等需要看見祂作為神，那麼祂在我們身上就有絕對的權柄。而向着祂的權柄，不應該有任何的質問，任何的爭辯，而應該是立刻絕對的降服和絕對的順從。

我們現在要來分享關於代表的權柄這件事，而這一個點是所有問題的癥結。神是權柄，祂用祂的權柄創造了萬有、祂用祂的權柄來維繫萬有、祂用祂的權柄來管治萬有，好使全宇宙可以在和諧和次序中。若是神只將權柄保留在祂自己裏面，那麼事情就變得何等的單純。但是，很可惜的（為着這個可惜，我們要感謝神），祂所喜悅的是將權柄分派出去。請不要問我為甚麼，但是那是祂所喜悅的。神是神，這是祂的權利。若是祂要將權柄分派，那是祂可以作的，沒有一個人可以質問祂。這似乎是神的喜悅，可能在這背後有一個理由、原因。

天使的背叛

當然今日我們似乎能夠摸着一點那個原因是甚麼，但是它仍然是超乎我們的領會。為甚麼神要分派權柄，而不僅僅將權柄保留在祂自己身上？每一件事都是直接的，

而沒有其他的作法。那樣是何等的單純，就不會有許多的問題。但是將權柄分派出去，乃是神所喜悅的。甚至，就是在頭一個世界，神將祂的權柄分派給天使。在經文中告訴我們：有眾天使和天使長，有撒拉弗和基路伯、有執政的和掌權的。在祂創造了宇宙以後，祂將祂的權柄分派給天使，有一些得着大一點的權柄，有一些得着小一點的權柄；所有這些代表的權柄都是神的僕人。天使是神的差役，在祂的權柄底下，他們服事神。藉着神所賜給他們的權柄，他們為着神的榮耀來管治這個宇宙。每一件事都是美麗的、每一件事都彰顯神的榮耀、每一件事都服事神的目的。當所有的天使們在運用神所賜給他們的權柄之時，他們都服在神的權柄之下。我們要再說，權柄不是一件假設的、擅取的事物，權柄是所賜的一件事。這些天使們被賦予權柄，只要他們在神的權柄之下來行使，每一件事就完美的在運行。

在那史前時代，有一位美麗能幹，得着最高地位、有恩賜的天使長，被神賦予牠極大的權柄和管治權。但是不知怎麼的，很不幸地，有一個邪惡的思想進入牠的心思。換言之，牠開始意識到自己。在起初沒有任何事或任何人會意識到自己，在這整個的宇宙中惟一的意識知覺就是神。所有這些天使只意識到神。他們並不意識到他們自己，也不意識到他們的位置，他們也不意識到他們的恩賜，他們只意識到他們所服事的神。每一件事都從神那裏領受，並且也都歸回給神。背叛的開始是自我的意識。

有一個天使長開始意識到牠自己，牠開始意識到牠的

美麗、能力、位置、技巧、權柄，就是那曾經賜予牠的。在牠開始意識到牠自己以前，牠只想用神所賦予牠所有的權柄、能力、恩賜和美麗來事奉神。現在，牠反倒用這一切來服事牠自己；而如此行的時候，一個背叛的靈就在牠裏面產生。牠本應服在神的權柄底下，現在牠反倒要建立牠自己的權柄。本應服事神的國度，現在反倒要建立牠自己的國度，牠自己的國權。為着這個緣故，牠被從上面的伊甸園趕下來，牠把自己變成了撒但，就是神的對頭。很明顯的，我們的太陽系那個時候是在牠的控制之下。哦！牠不僅僅影響了在牠控制之下的地，並且牠也甚至影響了其他的天使。牠能夠灌輸那個毒素，那個背叛的靈進入三分之一的天使、天軍中，引導他們一同背叛。並且牠能夠將神所創造的地，變成毀壞和黑暗。

當神的權柄被挑戰的時候，所有這些事情就發生了，因為神不容許祂的權柄被挑戰；所以祂的管教和審判就臨到，那是真實的。但是從另一方面來講，審判是那個背叛的靈所帶來的結果。無論在那裏一有背叛的靈，就會帶進敗壞、帶進黑暗、帶進空虛，那就是沒有目的。因為這路西弗變成了感覺自己、欣賞自己、高抬自己，目空一切，因而就想自己與神同等，要在牠自己裏面建立權柄，而不是服在神的權柄底下，來使用神所賜給牠的權柄。故此牠就從神的聖山被趕下來，而牠所管治的範圍就變成敗壞與黑暗。

但是神卻沒有放棄，祂並沒有放棄分派權柄的意念。若是對你我而言，在發生了這樣的事情以後，我們可能會

說最好不要分派權柄。我只要都握在我自己手上。但是，不！神與我們不同。雖然似乎撒但要建立牠自己的國度，建立黑暗的國度。即便撒但背叛了神的權柄，牠落在神的審判之下。然而我們知道，牠仍然是在神的權柄之下，牠試圖將自己拉出神的權柄，而設立自己的權柄，然而牠仍然在神權柄之下，牠並不能做任何牠要做的事情。即便牠試着要試探我們，牠仍然必須從神那裏得着許可。所以不論你如何想要脫開神的權柄，你都不可能達到，因為神是宇宙中的最高權柄。沒有路可以脫開。背叛只會給自己帶來審判、帶來難處。感謝神！祂並沒有放棄分派權柄的這個意念，在這背後必定有一個非常榮耀的原因。

人的被造

我們並不知道那個光景持續了多久，但是我們從神的話語知道，神的靈覆在深淵的表面，好像一個母雞孵育一個蛋，用祂的溫暖和祂的愛來恢復這敗壞的地球。在第六天，神作了一件最奇妙的事。這是祂在第一次創造中從來也沒有作過的事。祂決定要照着祂自己的形像，照着祂自己的樣式來創造人。神從來沒有作過這件事。祂曾經創造了美麗榮耀的天使，但是祂卻沒有照着祂自己的形像來造他們。現在，即便那個劇大的災變發生在神的身上，祂並沒有退後，祂更往前了一步。祂創造了人，人雖然暫時比天使微小，然而祂卻照着祂自己的形像創造了他。換言之，當祂創造人的時候，神賜給人有一個空處在他們裏面可以接受祂自己。祂知道惟一安全的方式來看守那代表的

權柄，乃是祂自己的生命。所以祂創造了人，賜給他們一個空處來得着祂自己的生命。祂賜給他們權柄來管理空中的飛鳥、田野的走獸，和海中的魚，並且神將生命樹安置在園子的當中。換言之，神好像在說，我仍然要分派我的權柄。但是請記得！要作我代表權柄的秘訣，乃是必須得着我的生命。這是安全的保障。

人的墮落

再一次，人也犯了罪。他們不但沒有接受神的生命進入他們裏面，好行使神所賜給他們權柄（在祂的生命之下他們能夠得着安全），反倒吃了知識善惡樹的果子。換言之，他們就發展了他們的自我意識。他們想要自己作神，管理一切。當這事發生的時候，咒詛就臨到了這地。地就生出荊棘和蒺藜來。你知道甚麼是荊棘麼？荊棘是發育不全的果子，神的目的是要結果子。但它不僅不結果子，反倒因發育不全而流產了。它並沒有達到它的結局，它就變成了荊棘。那就是咒詛。當神的權柄被拒絕的時候，那麼就有咒詛臨到；那最大的咒詛是你永遠不能達到神的目的。

神設立安排各樣的權柄

我們可能會說，因為神已經嘗試了兩次，都沒有達到預期的目的，是否就此放棄呢？。感謝神！神仍然不放棄，祂要將權柄分派出去的意願仍然在那裏，祂從不改變。羅馬書第十三章說，除了神，和從神而來的，除此以

外，就沒有別的權柄。而現在存在的各樣權柄，都是神所安排設立的；如今神仍然在這地上設立安排權柄。我們看見在列國中仍然有君王，主治的和政府，神掌控這一切，不稱職的，神隨時可以改變其時候、日期、廢王、重新立王（參但二21）。

在路加福音第一章五十二節馬利亞所唱的那首詩中，說：「祂叫有權柄的失位，叫卑賤的升高。」換言之，神仍然分派權柄。在這世界中，祂安排設立君王與掌權的，這些是神的僕役。他們被神設立暫時替神管事，賞善罰惡。你不想懼怕權柄的話，你就要行善。不僅祂在列國中和政府中來設立權柄，並且祂在我們的家中也設立權柄——我們的雙親——父母親。甚至在教會中，神也設立權柄，就是代表的權柄。長老們就是神所揀選在教會中來代表祂權柄的。神仍然分派權柄，祂喜悅這樣作。

甚麼是代表的權柄呢？當神的權柄被委派的時候，那是甚麼意思呢？它的意義乃是，那些被委派作權柄的人是來代表神。這是一個極大的責任。就着神而言，要他來委派權柄是一個極大的冒險。就着我們而言，作為神所委派代表的權柄，是一個極大又嚴肅的責任。因為我們要來代表神，代表錯誤的罪是一個非常嚴重的罪。摩西事奉神，全然忠心。但是在將近結束的時候，他的靈被刺激，他就作了一件他根本不應該作的事情。他擊打磐石兩次，並且說：「你們這些悖逆的人，我給你們水喝。」他將神的權柄代表錯了，他也誤用了神的權柄。他錯誤的代表了神，因為以色列的百姓將會這樣說：「這是神所作的麼？」

不！神不是如此。因着這個緣故，他就被罰不許可進入應許之地。若我們真實認識被委派的權柄是甚麼，我們就不會羨慕如此被委派了。任何一個人想要得着神所委派的權柄，他就沒有資格來作神委派的權柄。請記住這個。

關於這被委派的權柄，我們要在主面前來思想兩件事情：一、就是那些被委派作權柄的，就是那些為着神在權柄裏的人。二、那些在神委派權柄之下的人。當神將權柄分派給一個人，他是要在他做的每一件事上來代表神。當那一個權柄被行使的時候，他必需要來彰顯神，不是要來彰顯他自己，乃是他要來表現神自己。當他不在那裏表現神，而來表現自己的時候，他就是代表錯誤了，而這在神的眼中是一個嚴重的罪。

我們的主耶穌——一個有權柄的人

有一個人，祂向我們顯明甚麼是真實作代表的權柄。那一個人當然就是我們的主耶穌。祂是神，有直接的權柄。祂是神，但是當我們的主耶穌倒空祂自己成為一個人，祂就成為一個代表權柄完美的樣品。當祂來到這地上，祂在這地上沒有任何的地位。即便祂是大衛的後裔，但是祂卻不是出生在耶路撒冷的王宮中。祂是出生在那小小的伯利恆城中的一個馬槽裏。祂在這地上沒有地位，祂從來沒有進過拉比的學校去學習；祂沒有任何的資格與地位。所以當你看我們主耶穌的時候，沒有任何外在的條件帶給祂權柄。然而當我們主耶穌在地上，祂是一個有權柄的人。

當我們主耶穌講了在山上的教訓以後，那些聽見的人都說，祂和我們的文士不同，因為祂講話帶着權柄。甚至今天，當我們讀馬太福音第五章至第七章，我們也會下同樣的結論，我們從一個帶着權柄的人身上聽見這些話。

神的話語滿有權柄，用一句話，病就得着了痊癒。那一個百夫長認識權柄，當他的僕人生病了，他請求主來醫治他。他說：「主阿！你到我舍下我是不配的，祢說一句話就夠了，因為祢是一位有權柄的人。我認識權柄是甚麼，我也在人的權柄之下。」（參路七2-10）作為一個百夫長，他在凱撒的權柄之下；所以他有權柄來管理他的一百個人。當他說：「去！」他們就去；當他說：「來！」他們就來；當他說：「做這件事！」他們就去做。他們不能違背他的命令，這就是權柄。

我們的主是一個有權柄的人，祂說一句話事就成了。請記住！這一個權柄不是祂作為神的那個權柄。作為神，祂說：「要有光」，就有了光。作為人，祂有被委派的權柄，祂只要說一句話，事就成了。用一句話，鬼就被趕出去。說句話，風和海就平靜了。當祂在地上的時候，祂有權柄掌管海，掌管每一件事；然而祂卻沒有地位。當祂在行使這權柄的時候，祂沒有地位。祂的權柄是屬靈的。這權柄是愛、是給、是服事，而祂自己乃是一位有權柄的。

祂的權柄是如何的受到抵擋！在祂職事的開始，祂進入聖殿四處察看，祂看見所有那些作買賣的和噪雜的光景。我們的主耶穌用繩子作了一根鞭子，就將所有的牛羊趕出去，並且推倒兌換銀錢之人的桌子。祂說：「你們使

我父的家成了一個作買賣的地方，成了一個市場，你們使我父的家蒙羞。」而猶太人說：「顯個神蹟給我們看」。換言之，祢是藉着甚麼權柄作這些呢？祢是誰？顯個神蹟給我們看！而我們的主給他們甚麼樣的神蹟和證據呢？祂說：「你們拆毀這殿，我三日內要再建立起來。」那就是證據和記號。我們的主耶穌在地上的時候，甚麼是祂權柄的記號呢？乃是祂為世人捨了祂的性命，捨了神子的命並且又取回來。這是權柄、這是記號。

在祂的職事結束之時，再一次發生了同樣的事（太二十一12-13）。在祂最後一次進耶路撒冷，在三年半勞苦以後，祂發現聖殿的光景並沒有變得好些，反倒變得更糟。所以祂再一次的潔淨了聖殿，然後法利賽人、官長們，前來向祂質問說：「祢仗着甚麼權柄作這些事呢？給祢這權柄作這些事的是誰呢？」他們知道作這些事是需要權柄的，然而誰給祢這權柄呢？祢是仗着誰的權柄作這些事呢？主並沒有回答他們的問題，但祂卻問他們：「約翰的洗禮是從神來的，還是從人來的？」換言之，很清楚並且很明顯的，主並不需要為祂的權柄來辯護。

法利賽人和殿裏面的官長他們都有地位，可能在起初的時候是由於他們的敬虔。神揀選大祭司，而那些祭司們理應是為着事奉神被分別出來，而法利賽人應該是研習律法並且遵行律法。可能在開頭的時候是有一些的真誠，有一些敬虔。因此之故，他們就得着了那個地位；然而現在在那裏卻沒有權柄。它是根據於地位和傳統而有的一個假冒的權柄，它不是根據於生命；所以這兩個權柄就彼此

衝突。人造的權柄，就是地位的、傳統的；與屬靈的、真實的權柄衝突。那假的權柄，只帶來破壞，它從來不能建立。若是它有建立的話，它只建立了一座巴別塔，一個大巴比倫。

不論如何，當我們的主在地上作人的時候，祂顯出權柄。並且首要的是那權柄不是作為神而有的權柄，祂的權柄是被委派的權柄。我們怎麼知道呢？在約翰所寫的福音書中，我們看見主耶穌一再地說：「我憑着自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，我才能作。我憑着自己不能說甚麼，惟有聽見父所說的，我才能說。乃是祂在我裏面作事情，乃是祂在我裏面說話。我一直在行那討祂喜悅的事，並且祂也永遠與我同在。若我審判，是神賜給我審判的權柄。我不憑着自己審判，我是照着祂的意思來審判。」

當我們的主耶穌倒空祂自己來成為一個人，祂將祂作為神的權柄放下。祂作為一個人來伏在神的權柄之下，祂將自己完全放在祂的父的權柄之下。到那樣一個地步，祂決不憑着自己的意思作任何事，或說任何話、或者去任何地方；甚至祂的時候，也在神的手中。祂肉身中的兄弟曾經說：「現在是節期的時候，每一個人人都去耶路撒冷。若是祢要顯揚祢自己，應該上耶路撒冷去，那裏是人們聚集的地方，而祢能夠向他們顯明祢是誰。」而我們的主耶穌說：「你們的時候常是方便的，但是我的時候還沒有到。」換言之，祂在神的權柄之下，過祂一生的生活。祂向着神的權柄的順服是如此的絕對和如此的完全。因此神就賜給祂那委派的權柄，是完全的，並且也是完整的。所

以祂在地上時候的權柄，並不是神在起初就有那直接的權柄，祂是被委派的權柄。祂將自己放在神權柄之下，所以祂被賦予權柄。祂是如何的使用那個權柄，祂從沒有為自己使用過那權柄，祂總是為着祂的父來運用權柄。祂從來沒有運用祂的權柄來拯救自己脫離十字架。祂可以那樣行。當祂被人們譏笑，並且要祂從十字架上下來，那麼他們就會信祂。祂很容易可以那樣行，然而祂卻沒有如此作。祂卻運用祂的權柄，仍然留在十字架上。這是代表的權柄。

在權柄中

那麼我們怎樣呢？若是神將祂的權柄分派給我們，那豈不是一個大的冒險麼？若是神尊重我們而委派祂的權柄給我們，請記住！它是一個極大的責任。神能將祂的權柄分派給誰呢？神將祂的權柄委派給人可以到甚麼程度呢？那個原則是照着祂的生命在我們裏面的程度，因為權柄是在生命中，在神的生命中。感謝神！即便我們的先祖亞當失去了管治權，失去了神所賜予他的權柄，今天神再一次將權柄賜給那些屬祂的人，就是在他們裏面祂賜下祂自己生命的人。隨着那個生命而來的，就是委派的權柄；所以我們每一個人都已經有了委派的權柄。你知道麼？你是否知道每一個神的兒女都有一個被分派權柄的度量麼？它是一個極大的責任。祂要你用那個代表的權柄來服事神的目的，來代表神並且作成祂的工作，而我相信那是祂分派權柄的原因。神是如此的愛我們，如此的尊重我們，祂就要

我們在祂偉大的工作中有分，就是建造那一座聖城——新耶路撒冷，祂愛子的新婦——的工作。我們需要權柄來作那個工作。祂要我和我都在其中有分，所以祂是甘願的在你我身上冒險。

不論神已經賜給你多少的生命，在那個裏面都有權柄的度量。主說：「在我的權柄之下來運用它，在我的權柄之下來操練它。」當你如此行的時候，神的工作就成全了。在那裏就有建造。但是請記住一件事，若要如此行，我們必須要捨己。若我們的主耶穌祂是一個完全人，祂尚且需要每一次無論在最小或最大的事上捨棄自己，那麼我們這班裏面有罪的天性的人，豈不更是需要十字架在我們的生命中作工麼！若是我們不肯捨棄自己，那麼我們總會有一個危險，就是可能誤用了神所賜給我們的權柄。我們會用神所賜給我們的權柄，而錯誤的代表了神。我們會為着自己的目的來運用它，我們會用它來建立我們自己的國度。但是請記住！我們所建造的是那黑暗權勢的國度。請永遠不要有這樣的思想，因為你被賦予了權柄，所以你就變成了權柄。你不是！無論神照着在我們裏面祂生命的度量，賜予我們有多少的權柄，當我們與神的生命失去了連結，當我們不活在神的靈裏面，我們就沒有任何的權柄；我們並不是權柄本身。

我們今天的難處，乃是在於權柄使我們的眼瞎了，並且欺騙我們，使我們認為現在我們就是權柄。所以我們可以說任何我們喜歡說的話，我們可以作任何喜歡作的事。我們告訴人們該做甚麼，他們就必須如此作，要不然我們

就處罰他們。這不是神的權柄，這是濫用神的權柄。我們永遠不可能成為權柄。我們可能有的那一點點的權柄，乃是基督在我們裏面，祂才是那權柄。

甚麼是被分派的權柄呢？很簡單的說，代表的權柄是基督在你裏面；乃是神的生命在你裏面。那是代表的權柄，這是你所有權柄的度量。你照着信心的度量來說預言，或是照着神賜給你信心的度量來服事，不要越了界線，不要隨便，認為現在你就是權柄了。你永遠不是。

倪弟兄告訴我們要作一個代表的權柄，有三樣的要求：第一、永遠記住神才是那權柄，別無他人。第二、要一直的否認己、棄絕己，因為你要來代表神的權柄，不是來代替神的權柄。第三、一直要活在與神的交通中，因為當你與神斷了連結，你就失去了那個權柄。你仍然聲稱你有的那個權柄，那就是一個假冒的權柄。

在權柄之下

現在我們來到在權柄之下這件事情。在權柄中和在權柄之下是一樣的困難。我們不要認為在權柄中是容易的事，它不是，它非常地困難。很可能它比在權柄之下更困難。我們在神直接的權柄底下都不會有問題，我們的問題是出在服在代表的權柄之下，因為我們會說：「你是誰？你不是神，為甚麼我要向你降服？」這是因為我們並不明白甚麼是權柄。若我們明白甚麼是權柄，我們就不會有問題。因為不論是直接的或代表的權柄，它都是出於神。當你降服於神設立在你之上的權柄的時候，你不是向着男人

或是女人降服，你是向神降服。若是你能夠看見這個點，那裏會有問題呢？你的問題是出在你與神之間，而不是你與人之間。所以若是你有那個問題，你需要到神面前來對付。不要試着與人來對付，因為你不可能解決它。你必需要到神面前來解決那個問題。

「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」（弗五21）我非常喜愛這一節經文。保羅就要告訴我們在丈夫與妻子之間的關係、在父母與子女之間的關係、在主人和奴僕之間的關係。換言之，他告訴我們：在這個世界中是有一個次序。有一些人他們會被擺在權柄的地位中，而也有一些人要被擺在那個權柄之下。這是神如何安排這個世界的方式。不論是就着國家而言，或是在一個家庭中，或者是在教會中。在他提到那點以前，他立下了一個原則：「當存敬畏基督的心，彼此順服。」

親愛的弟兄姊妹們！我們第一個的意念不應該是：「我應該來管誰，對誰有權柄？」我們第一個意念應該是：「我應該向誰來降服、順服？」在這裏我們看見，降服必須是我們的態度。我們應該尋求來降服，而不是我們來想要得權柄。存着敬畏基督的心，彼此順服。基督身體上的每一個肢體，都有一個基督的度量，而對於那一個基督的度量，我們必需要順服。它是因着敬畏基督，而這裏的害怕敬畏，不是懼怕刑罰。這裏的敬畏是害怕不能討主的喜悅。我們要討主的喜悅，因為我們是如此的要討祂的喜悅，所以當我們看見那個度量、那個流露，那一個基督的彰顯從任何的弟兄或姊妹身上出來，我們就向他降服。

有些時候，那大的肢體要向小的肢體降服。存着敬畏基督的心，彼此降服。若這是我們的態度，那麼將會發生甚麼呢？當我們彼此順服的時候，那神聖的次序就會出現。神聖的次序是藉着我們的降服而出現的。神的靈會指示我們，誰是祂設立作為權柄來治理我們，叫我們順服，而誰應該來學習順服，那會很自然地顯明流露出來。

在今天的教會中，為甚麼在對於帶領這件事，或者誰應該在權柄中，有許多的爭執，它的原因乃是在於每個人都想作權柄，而不願意去順服。每一個人都要別人能向他降服，而他不肯向別人降服，這是問題的所在。所以當你是如此行的時候，要記得那神聖的次序就永遠不可能出現。當弟兄姊妹們真正的看見了它，並且有一個態度，在敬畏基督的心裏，彼此順服，神就要決定誰應該在權柄中。不要在你弟兄姊妹中看見亞當、夏娃，但要看見在他們裏面的基督。試着要找到在他們裏面的基督，並且向他們裏面的基督降服。當我們都這樣做的時候，神必定會顯明誰應該在權柄中。沒有一個人要在權柄裏，他是一個極大的責任。要在權柄中，乃是要作眾人的奴僕。那麼有誰願意那樣作呢？除非主抓住了你，誰願意那樣作呢？但是當神抓住了你，那麼你怎敢不去作呢？它是為着神，不是為着你自己。它是愛慕善工，就是讓神的工作能成全。我全心的相信，那麼次序就要很自然地顯出來，是超然而又自然地顯出來。所以那就不應該是個問題了，我們整個的態度需要被改變。

我實在相信，神的聖靈要真實的指示給我們看見甚

麼是權柄。若你真實的認識權柄是甚麼，降服和順服就不再是問題了。但是我再說，就天然而言，我們不認識甚麼是權柄，也不認識甚麼是順服。它不在我們裏面。不論是權柄，它是基督，或者是順服，它也是基督。祂是權柄的那一個原則。祂也是順服的那一個原則。乃是祂在我們裏面，使我們能有那代表的權柄，也是祂在我們裏面，使我們能夠向着神設立是我們上面的權柄來降服。

禱告：親愛的主阿！我們必需要承認，我們並不認識權柄，也不認識順服。但是我們實在感謝讚美祢，為着祢拯救了我們，將祢的愛子賜給我們。在祂裏面，我們看見了權柄，在祂裏面，我們看見了順服。我們求祢不論是權柄或是順服，它們要成為我們裏面的那生命。好叫藉着權柄和順服，我們能服事祢的目的。並願所有的榮耀都歸給祢。奉我們主耶穌基督的名。阿們！

附 篇

問與答

對人的降服與順從意義的理解

問：向着神是絕對的降服與絕對的順從。我們向着人是絕對的降服，但卻不是絕對的順從，它的意義是甚麼？

答：這句話需要解釋才能明白。很清楚的，我們的神是有主宰權柄的。祂是完全的，因此神的權柄是絕對的。向着祂絕對的權柄，我們的反應應該是絕對的降服和絕對的順從。再一次的，我們要說，降服是我們的態度，它是一個內在的態度；而順從是一個行動，也是我們外在的行動。對於神，祂是權柄，是絕對的、是無限的、是完全的，我們應該將絕對的降服和絕對的順從歸給祂。這不僅是在外面我們順服於祂，去作祂吩咐我們去作的事情；並且甚至在我們的心裏面，也必須有絕對的降服。我認為我們對此都沒有問題，而我們的問題乃在於對人。當人被賦予權柄的時候，我們對於那個人的反應應該如何呢？若是神在祂主宰的權柄裏，祂將某一個人擺在我們之上，那麼我們對於神安置在我們之上的權柄，應該有甚麼樣的反應呢？在羅馬書第十三章一節中講的非常的清楚：「在上

權柄的，人人當順服他。」所以我們應當對神安置在我們之上的權柄降服和順從。然而我們當順服到一個甚麼程度呢？若是在神的安排中，神已經賦予一些權柄而我們被擺在這樣的權柄之下，就着我們裏面的態度而言，我們需要有一個降服。因為是神把我們放在它之下，我們需要向這樣的權柄來降服。不僅因着法律的緣故，並且是為着良心的緣故。就着我們的降服而言，他可以是絕對的。那就是，我們不會背叛，我們不會起來反對，並且在我們內在的靈裏，我們是樂意來降服，甘心的降服。然而對於人，不論他是誰，我們只能給他絕對的降服，那是我們的態度；但是我們卻不能給他絕對的順從。我們向着人的順從是相對的，雖然我們的降服可以是絕對的。那是因為人是不完全的，並且經常的，人可能會誤用神賜給他的權柄。許多時候它並不是神的權柄，它是一個地位。因此之故，我們看見我們有一個更高的權柄應該順從、應該順服。所以當所謂人的權柄和神的權柄相衝突的時候，那我們應當順服神，而不是順服人。

在聖經中我們有許多這樣的例子，不僅在舊約中，也在新約裏。舉例來說，當以色列人在埃及的時候，法老下令給收生婆要殺害每一個男嬰，然而收生婆卻保留了這些孩子的性命；因為他們有一個更高的權柄要來順從。在另一個例子中，摩西的父母不順服法老而將那個嬰孩藏了三個月，因為他們在那一個嬰孩的裏面看見了一些事情。

在新約中，當使徒們被帶到公會面前，那是猶太人最高的權柄。他們被禁止奉耶穌基督的名傳道；他們說「聽從你們，不聽從神，這在神面前合理不合理，你們自己酌量吧！我們所看見，所聽見的，不能不說。」（徒四19-20）以後，他們甚至更肯定的宣告說：他們應當順從神而不要順從人。當人與神衝突的時候，我們可以給在我們之上的人絕對的降服，而不是絕對的順從；因為那後者是我們必須歸給神的。換言之，當彼得、約翰和使徒們如此說的時候，他們不是在一個背叛的靈裏面這樣說的；他們是在一個溫柔的靈裏面說的：「我們不會起來反對你，但是我們應當要順服神。我們甘願來接受它的後果，若是你們要把我們下在監裏，我們會很甘願很喜樂的去坐監。」這顯示出在那裏有絕對的降服，卻是相對的順從。

權柄——行神旨意的權利

問：在史前時代，當神將祂的權柄賜給了天使，而路西弗背叛了神的權柄，牠把自己變成了撒但成為與神敵對的。神就把牠從天上的伊甸園裏趕出來，那時牠是否失去了神已經賦予牠的權柄了呢？或者牠仍然保留了一些或全部的那個權柄呢？

答：這件事上我只能給你一些我的想法。甚至在我來這次特會以前，對於這件事我就有一些的掙扎。讓我們給權柄下一個定義：權柄是運用能力的權利。神是宇宙中的那權柄，所有的權柄都是從神而來。所以我感覺

當一個人或天使不服在權柄之下，那麼他所代表的賦予的權柄就失去了。換言之，他已經失去了那可以讓他運用能力的權利。那個能力仍然在那裏，但是權柄卻不在了。在權柄與能力之間是有分別的，權柄是作一件事的權利，我們只有遵行神旨意的權利。若我們不在神的權柄之下，那我們還有甚麼權利呢？換言之，那個屬靈的權柄，就是神所賦予的權柄，就不在那裏了。它已經被一個假的權柄所取代了，而那個假的權柄乃是人的權柄，或者它是一個地位的權柄。

在一開頭的時候，我們就提到地位是從屬靈的生命而來。因着那個生命，就有一個如此的地位。然而當那裏有背叛，那個被賦予的代表權柄就失去了。當那個屬靈的光景沒有了，那麼那個地位就變成了一個虛假的地位，而它必需要用一個虛假的權柄來維持，而這個虛假的權柄背後是用一個能力來支持的，而這是一切問題的來源。

問：撒但是否有權柄，那真是屬於牠的麼？

答：這個問題問到，是否撒但仍然保留了一些牠原初從神所領受的權柄，或者牠是從人那裏接受了權柄？因為在曠野試探主的時候，牠將萬國的榮華和富貴顯給牠看，並且牠說，這些都是我的，若你拜我，我就將這一切都給你。

撒但並沒有向我們主耶穌這樣說，這全地是我的，它已經賜給了我，我有權利來賜給我所要給的人。牠說：「這世界萬國榮華和能力都交付給我了。」在達

秘（John N. Darby）所翻譯的路加福音中它說：「他們原是交付給我的」。是誰將這世界的萬國和能力交付給撒但的呢？是人。是人放棄了這一切的事物，而撒但就變成了這世界的王。當人將自己向撒但降服以後，如今世界就變成了一個系統，是撒但所組織的、並且控制的。換言之，這個地仍然是屬於神的，那個權利仍然是神的權利。祂並沒有放棄那個權利，祂只不過在等待一個時刻來執行那個權利。我們的主耶穌，成為復活的主，就開始來執行運用那權利，和那個權柄，好將整個世界帶回來歸給神，使世上的萬國成為我主和我主基督的國度。所以我感覺當天使或人，不服在神的權柄之下，那所賦予代表的權柄就失去了。而我們就看見有取代的代替品，但是那個能力仍然在那裏，那就是問題的原因。

恢復權柄和順服

問：若一個權柄是假的，我們是否應該將自己降服呢？

答：當我們讀羅馬書第十三章，非常清楚的讓我們看見，所有的權柄都是神所設立的。若我們抗拒權柄，我們就抗拒了神的命令，那會為我們帶來審判。怎麼會這樣呢？弟兄姊妹們！這整個世界的系統是錯的。權柄是錯的、地位是錯的，每一件事都是錯的，而我們卻生活在這一個錯的環境中。我們該怎樣行呢？因為每一件事都是錯誤的，所以是否我們也應該錯呢？那是顯出福音榮耀的地方。我們的主耶穌不僅恢復了順

服，並且也恢復了權柄。祂恢復了神對於權柄和對於順服的那原初的意念。祂恢復了這些事物，祂就成為我們永遠救恩的根源。那是說，祂還要在祂的教會中恢復權柄和順服，所以祂將我們帶回到原初。當他們用離婚來與主辯論的時候，他們說：「摩西許可我們離婚」，而主的回答是：「在起初的時候，它不是這樣的。」我們看見在我們主的救恩裏面，祂總是把我們帶回到起初，那是權柄和順服起初的意義。所以在起初的時候，當神賦予人代表的權柄，那是祂的權柄。當神設立權柄的時候，那是祂的權柄。但是因為世界的罪，所以有了一個改變。本來應該代表神的，現在反倒錯誤的代表了神。但是即便他在那裏錯誤的代表神，他仍然要代表着祂。因為沒有一個政府會宣告說，邪惡是對的，是善良的。他仍然要維持善就是善，惡就是惡。換言之，他必需要裝作仍然在代表神，雖然那不是真的。那就是為甚麼在羅馬書第十三章中說：你應該要將自己順服在權柄之下，因為他們乃是神的僕人。他們不是空空的佩劍，他們是要罰惡賞善的。那麼至少我們看見所有假的權柄，它們要仍然裝作它們在執行神的權柄。直到那不法之子出現的時候，牠要出來說：惡是善的。

彰顯權柄和順服

問：雖然神在這世上所設立的權柄，不再照着祂原初的意念，祂仍然在作工。祂不許可這些事情無止息的一直

繼續下去，祂在作工來恢復權柄和順服。而當祂正在作這工的時候，祂許可這些不法的事再持續一段時間；因為我們正處在這樣的光景中，我們應該如何行呢？

答：我們不能用不順服來恢復權柄和順服，我們要用降服和順從來恢復權柄和順服。換言之，若是神的旨意安排那個權柄在我們之上，那是祂許可的，並且祂仍然在作工。這恢復還沒有完成，所以我們應該來彰顯那真實的順服和真實的權柄。因此之故，我們仍然要順服在我們之上的權柄。雖然那不是真權柄，那地位和主權確是在那裏。我們應該降服，然而再一次的，卻不是絕對的順從；順從是相對的，我們順從神而不是順從人。

有些時候，我們說我們可以順從一個人，是照着我們良心的程度，若它摸着了我們的良心，那麼我們就要停止；因為良心是神的聲音。我們應當順從神而不是順從人，我們可以降服，但是我們甘心情願的來承擔不順從的後果。我認為這方面是非常困難的，但是原則卻是清楚的。當神對於權柄和順服的恢復來作工的時候，我們應該來學習如何降服，好使那對的權柄和對的順服能夠被恢復。所以就一方面的意義而言，當我們如此行的時候，我們就是與神同工了。最終所有這些假的權柄都要被擺在一邊，所有的權柄都是屬於神的：「國度、權柄和榮耀，都全是祂的，直到永遠！」

當我們主耶穌在地上的時候，神許可那個在猶太人之上的權柄是個錯誤的權柄，那是羅馬帝國。但是即便它是羅馬帝國，我們必須要說那是神所設立的權柄。我們甚至在但以理的預言中就看見了它。我們的主耶穌生活在那假的權柄之下，而我們的主從來沒有背叛或是反對過羅馬帝國。猶太人期盼着彌賽亞來，並且推翻羅馬帝國，就是那加在他們身上的軛，使他們得釋放，使他們成為世上頭等的國家。當他們發現我們的主並不那樣作的時候，他們就輕看祂，他們就棄絕祂，並且最終釘祂十字架；但是主說：「將該撒的物，歸給該撒，神的物，就歸給神。」祂甚至還向該撒繳稅。我們的主是我們的一個好榜樣。我們應該順服神設立在我們之上的所有權柄，但這個順服是有一個程度的。

在一個家庭中也是如此。父母是神設立在我們之上的權柄，我們應該順服他們。我們順服到一個地步，就是他們的命令和神的命令是不相衝突的。在教會中也是如此。神興起了一些人來盡長老的功用，他們代表神在教會中的行政和管治。但是同樣的，當他們不服神的權柄之時，那麼他們就沒有任何的權柄來命令我們作事情。當那個情況發生的時候，我們可以降服或者我們有一個降服的態度。但是我們卻不需要去做他們命令我們去作的事情，因為我們應該要順服神。所以在那裏有一個界限、有一個範圍，它不是一個無限制的權柄。我們的問題和難處不僅是在這個世界中，

並且也在教會中。甚麼時候那個真正屬靈的權柄沒有了，卻被人的權柄所取代，它只是企圖維持那個地位。那麼，我認為我們需要明白，我們可以給他們絕對的降服，卻是相對的順從。

神的保護

問：若在教會中，有一個人變得非常的專權，非常的獨裁，我們該如何行呢？

答：若我們讀神的話語，我們會發現神已經作了安全的措施，來防備如此的情況。因為神從來沒有只設立一個人在教會中，來代表祂的權柄。用另一個方式來說，祂從來沒有賦予一個人，作惟一代表的權柄，作教會的頭。絕不如此，我們主耶穌乃是教會的頭，祂可能將權柄賦予人，然而祂仍然是教會的頭。祂並沒有將祂所有的權柄都放棄。祂可能將權柄賦予人，即便當祂將權柄賦予人，那是有限度的，而不是絕對的。若不然神會將祂所有的權柄放出去，而祂就不再擁有權柄了。祂仍然是那權柄，但是祂不再擁有權柄了。但是祂會在有限度的方式中，將祂的權柄賦予人，而且不僅是在祂的有限的方式中，而且是在團體的方式中。

在聖經中，長老這個詞從來不是用單數的，它總是用複數的。為着神工作的緣故，我們應該要有一些人為着教會的工作來承擔責任。但是他們都是多數的——眾長老，而不是一位長老。若只是一個人，那就變得非常的危險，因為一個人可能會取代了基督作頭的那

個地位。但是若長老是多數的，那麼就沒有一個人可以來取代基督。並且眾人在一起，就有一種相互的關係，彼此的制衡。這些有長老功用的人，他們可以彼此制衡。所以沒有一個人可以企圖來聲稱他是那權柄，反倒每一個人要學習來向別人降服。當他們彼此降服的時候，神作為頭的實際就得彰顯；所以聖經實際上已經防範了這樣的事情。

很可惜的，在教會歷史非常的初期的時候，甚至在第二世紀的時候，這個意念開始有了變化。有一些多有才能，多有雄心的，他們就企圖要主宰、支配教會。於是主教在長老之上的意念就進來了，漸漸地，那主教的意念或者作頭號長老的意念開始流行起來，有一個人取了前面的位子，而其他的人就緊緊的跟從他。這些的意念是從人來的，而不是從神來的。若我們跟隨神的話語，應該沒有這樣的可能性。然而甚至在聖經中，也有一個這樣的例子。約翰三書就說出這樣的光景。約翰寫信給該猶，在他所在的教會中，有一個人叫丟特腓，他企圖要支配、管理並且推翻一切的事情。即便使徒寫了一封介紹的信，他也拒絕了它，並且若有任何人接待了那些來訪的弟兄們，丟特腓就把他們趕出去。很不幸地，在歷史中有許多這樣的例子。當事情發生的時候，你要如何來處理他們呢？在約翰三書中使徒約翰說：「我要來，並且要面對這光景來處置他。」這樣的光景惟有藉着屬靈的權柄來處置他，假的權柄惟有藉着屬靈的權柄來對付。若是使

徒們不能來，那弟兄姊妹應該如何作呢？使徒約翰教導說：「你們當行你們向來所行的，就是接待弟兄們。那是該行的對的事。」換言之，你們應該不要順從那個自稱是權柄的人，因為那不是神的權柄。你們應該順從神，並且，行神所呼召我們行的事。並且弟兄姊妹們！應該用一個屬靈的方式，就是藉着禱告來處置這樣的情況。通過禱告神會改變這一個人，或是將他挪開。

教會是基督的身體

問：當我們看見如上述的一種情況，或者當帶領的人不照着所當行的而行，那麼我們該如何行呢？

答：我們是否應該出去尋找另外一個我們所喜歡的聚會，並且來參加他們的聚會呢？我們應該如何作呢？這整件事是關乎一件事情——我們是否真實明白教會是甚麼，在一個地方上的教會，真正代表的是甚麼？許多時候我們談到在地方上的教會，但是我們卻不真正的認識地方教會是甚麼。甚麼是教會呢？若它是教會，我們不可能跑到教會以外，若它是地方上的教會，那麼我們就沒有方法可離開教會，因為教會是基督的身體。

你怎麼可能從這裏跑出去呢？你怎麼可能改變你的交通呢？沒有路可以這樣行，所以首要的，我們需要認識教會真正是甚麼。很不幸地，有許多人宣稱他們是教會，而卻不是教會，那是很不幸的，若你能看出那

分別，那麼我認為我們就可以回答這個問題。

若一個聚集在神面前是被承認是祂的教會，是在祂面前的一個燈台，那麼我們就應當留在那裏；即便那裏有軟弱、有問題。我們需要藉着忍耐、信心、禱告、忠心來仰望主，或許主能夠恢復或作一些事情。但是若它在神的眼中不是教會；或是若它如此的改變了它的性質，以致於燈台被挪開了，即便就着肉身而言，它仍然在那裏，那麼弟兄姊妹們！那就是我們該出去的時候了，但是問題並不是在於出去，那問題是在於我們該跟誰相聚呢？那是問題的所在，所以我們真正的需要是認識教會是甚麼，然後我們才可能與那些用單純、清潔的心事奉主的人聯結在一起。為着耶穌基督的見證，我們可以與他們聯結，並且與他們同在一起。這真正是一個領會的問題。而不是當你不高興的時候，那麼你就可以去別的地方的一件事，它是我們是否真實看見主所要得着的是甚麼的一件事情。

於 1992 年十月第四屆東北區基督徒特會
在新澤西州哈維杉林營地 (Harvey Cedars)
所釋放的信息

屬靈的房屋

第一篇

房屋（家）的意義

「你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉着耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」（彼前二5）

「雅各出了別是巴向哈蘭走去。到了一個地方，因為太陽落了，就在那裏住宿；便拾起那地方的一塊石頭，枕在頭下，在那裏躺臥睡了。夢見一個梯子立在地上，梯子的頭頂着天，有神的使者在梯子上，上去下來。耶和華站在梯子以上，說，我是耶和華你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你和你的後裔；你的後裔必像地上的塵沙那樣多，必向東西南北開展；地上萬族必因你和你的後裔得福；我也與你同在，你無論往那裏去，我必保佑你，領你歸回這地，總不離棄你，直到我成全了向你所應許的。雅各睡醒了，說，耶和華真在這裏，我竟不知道。就懼怕說，這地方何等可畏，這不是別的，乃是神的殿，也是天的門。雅各清早起來，把所枕的石頭立作柱子，澆油在上面。他就給那地方起名叫伯特利；但那地方起先名叫路斯。雅各許願說，神若與我同在，在我所行的路上保佑我，又給我食物吃，衣服穿，使我平平安安的回到我父親的家，我就必以耶和華為我的神，我所立

為柱子的石頭，也必作神的殿；凡祢所賜給我的，我必將十分之一獻給祢。」（創二十八 10-22）

「我又看見一個新天新地；因為先前的天地已經過去了；海也不再有了。我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，豫備好了，就如新婦裝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說：看哪！神的帳幕在人間；祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神；神要擦去他們一切的眼淚；不再有死亡，也不再有悲哀、哭號、疼痛，因為以前的事都過去了。坐寶座的說：看哪！我將一切都更新了。又說：你要寫上；因這些話是可信的、是真實的。祂又對我說，都成了。我是阿拉法、我是俄梅嘎、我是初、我是終。我要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。得勝的，必承受這些為業；我要作他的神，他要作我的兒子。」（啟二十一 1-7）

神要得着一個屬靈的家

為着這一次的聚會，神賜給我們的主題是屬靈的房屋（屬靈的家）。我們實際上是摸着了神永遠的目的。神有一個目的，就是在祂愛子裏面所定的目的，甚至在沒有創立世界以前，祂就定了那目的。而祂為自己在祂兒子裏所定的目的是一個房屋、一個居所、一個家。神創造了諸天和地，但這卻不是祂的家，不是祂的房屋、不是祂的居所。祂的意願乃是要住在人的中間，那是祂創造了你我的原因。神創造了人來滿足祂心中的那一個渴望，祂要住在人中間，祂要使人作為祂永遠的家，好使人也能夠在祂裏

面找到他們永遠的家，這是神的目的。

當我們摸到關乎屬靈的家這個題目的時候，我們就遇見了一個問題。因為我們對這些的名詞是如此的熟悉，我們熟悉於神的家，我們也很熟悉教會，就是神的教會。因為這些事物對我們來講是如此的熟悉，我害怕當我們摸着神永遠旨意這件事的時候，我們已經失去了那個必須要有的新鮮感、信服的心和承擔的心志。所以我們的禱告是主使我們能夠忘記以往所知道的家、居所和教會。現在讓我們忘記我們以往所知道的所有的事情，單單的像孩子一樣來到主面前，好使我們能夠從祂那裏領受活潑的啟示，並且真實的被吸引進入神的目的，並且成為其中的一部分。

神所要的家不是一個屬物質的。很可惜的，而那常是我們認為祂所渴慕的。祂要得着一個屬靈的家。祂只能住在一個屬靈的家中，因為天和天上的諸天不能容下祂。對物質的宇宙而言，祂是太偉大了。而祂是靈，所以祂所渴望的是一個屬靈的家。祂要在人的裏面找到那家，我們可以立刻看見人必須要成為屬靈的，好使人能夠成為祂的家。那是為甚麼在以賽亞書中這樣說：「但我所看顧的，就是虛心痛悔，因我話而戰兢的人。」（賽六十六2）神要得着的並不是任何的一種人，乃是屬靈的人，來建造神屬靈的家。

雅各和神的家

在聖經中第一次提到神的家是在創世記第二十八章。我相信我們都熟悉那個故事。雅各那個不老實的人，不僅

偷了長子的名份，並且從他哥哥那裏奪取了長子所得的祝福。因此之故，他必需要逃命。他在曠野中當日落的時候，他取了一塊石頭當作枕頭。而那一幅圖畫讓我們感覺，他的光景是何等的可悲和可憐。然而在那最不可能的地方——就是沙漠地；對那最不可能的一個人——就是雅各，那一個排擠人的；並且在最不可能的環境中——因為他是一個無家可歸的人，從他哥哥的面前和家中逃出來。我們看見第一次題到神的家被啟示出來。所以我實在感覺並不是因着我們的所是，乃是因着神的憐憫，祂就將祂的家啟示給祂的子民，並不是因為我們配得，乃是神的憐憫。

雅各作了一個夢。在那個夢中他看見一梯子通到天上，神站在梯子的頂端，而雅各是睡在梯子的腳下，而神的使者非常忙碌的在梯子上，上去下來；並且神向雅各說話，這是神的家的第一次啟示。

聯合與交通共用

甚麼是「神的家」呢？神的家是在基督耶穌裏神與人的聯合與交通。那是神的家。今天我們知道那一個梯子是什麼，因為在約翰福音第一章五十一節，拿但業——那個真以色列人，被引到主的面前。他不能相信拿撒勒還能出甚麼好東西，然而當主看見他，主說：「你在無花果樹底下我就看見你了。」很希奇，聽見這話拿但業立刻就說：「我的主、我的神」。為甚麼呢？因為他是一個真以色列人，很顯然的在那無花果樹底下，他在夢想着那個國

度；因為無花果樹是以色列的一個豫表。他在那裏夢想着國度，就是彌賽亞的國度。他在渴慕着那一個國度的降臨。所以當主說：「我看見你在那無花果樹底下」，主實在是對他的心說話，因此立刻他就明白這是彌賽亞。然而主說：「你要看見更大的事」。拿但業只不過是在思想到那個偉大的彌賽亞的國度，然而有一件事比那更大。而主說：「你將要看見天使在人子身上，上去下來。」

這裏我們看見那個梯子，它是人子，它也是神的兒子，祂是與神同等的，祂是有神的形像，然而祂反倒虛己取了奴僕的形像，並且成了人的樣子。祂來到這世界成為人子，因為祂要作那個梯子。祂是那一位將天與地，地與天聯在一起的。祂是那一位將人與神，神與人帶到一起的，祂是我們可以到神那裏去的惟一的道路。祂是神能夠來到我們這裏的惟一的道路。不僅祂將神與人帶在一起，並且我們可以看見人與神中間有了交通。天使在那梯子上，上去下來。我們都知道天使是服役的靈，他們將神服事給人，並且將人服事給神。換言之，我們看見藉着天使的工作，他們要將基督為我們所完成的帶到我們中間。所以神家的第一個意義是在基督耶穌裏神與人能夠來到一起，在生命中與神聯合，神與人中間可以有交通與共用。

神站在梯子的頂端向雅各說話，祂說：「我是你祖亞伯拉罕的神，也是以撒的神，我要將你現在所躺臥之地賜給你，我必賜福給你。你的後裔必像海邊的沙那樣多，這地向東西南北我都要賜給你。地上萬國、萬族都要因你和你的後裔得福；我必與你同在，直到我向你所說的都成全

了。」

這裏我們看見神是那賜予者。祂賜下一切的事物，而雅各乃是那領受者，他是那一位領受的人。但是很可惜的，當神向他說話以後，他醒來說：「耶和華真在這裏，我竟不知道。他就懼怕說：這地方何等可畏。」（創二十八16-17）

就一方面的意義來說，雅各認識自己對神是不稱與不配的。神是聖潔的，看看雅各，他是怎麼樣的一個人，他明白這個，所以當那一個啟示賜給他的時候，他說，這是一個使人驚奇的事。他並不知道神在那裏與他同在。誰會認為神會與這樣的一個人同在呢？然而神卻在那裏，所以雅各感覺這是一個可畏的地方。

如今，當我們談到神的家的時候。我們感覺的是那樣的好、那樣的舒適、那樣的安寧。我認為那可能就是我們的問題，因為若我們真認識這個地方是何等的可畏，那麼就還有希望。我們把它看得太平常了，好像神的同在不算一回事。雅各知道神的同在是有許多的要求，他知道自己完全與神是不相稱的。神遇見了他，他就懼怕，然而他知道那裏是神的家，神要與人同在。神要來靠近甚至像雅各這樣的人。他認識那個，所以他說：「乃是神的家，也是天的門。」

但是雅各如何來回應這一個神家的偉大的啟示呢？我們知道神的家是一件比彌賽亞的國度更大的一件事情，因為它是普遍性的。但是雅各是何等的被他那狹小的「己」限制了。就一方面意義來說，我們看見雅各沒有辦法超越

他的自己。雅各怎麼樣來回應呢？就一方面意義來說，他明白這是神的家。神要得着一個家，神要藉着耶穌基督來與人聯合。他也知道神渴慕與人交通，這些事他都知道。他知道這全部的意義。然而在另一面，他卻沒有辦法將它接受進來，他沒有辦法領會，他沒有辦法超越他自己，他畢竟是雅各；所以他開始與神談條件。可能你會認為他不相信神，也不相信神所說的；但是我卻認為他是相信的。問題是在於，他實在是被他自己所限制了，神賜給他極大的應許，然而他卻為着小事來與神談條件；因為那些是他所能領會的。他說：「若」。他沒有辦法信任任何一個人，即便是神，所以他說：「現在祢既然應許我這極大的應許。好吧！若祢給我食物吃，若祢給我衣服穿，若祢引我平平安安的回到我父的家，那麼我就以祢作我的神。我就要將作為枕頭的這塊石頭，立起來作一個柱子成為祢的家；我要將我所有的十分之一獻給祢。那太好了！」

他所想的全是他自己，他並不明白神家的啟示是為着神的。他是以己為中心的，不是以神為中心的。他只是對自己和他自己的益處有興趣，他並不對神的利益有興趣，他是如此的被自己所限制，以至於即便是神給他食物吃、衣服穿，最後安全的引他回到家。他說：「這個柱子將要作祢的家。」換言之，我們看見他只想到肉身的，好像神所要的只是物質的家，他並不明白神要使雅各成為祂的家，為了要使雅各成為祂的家，神必需要改變雅各成為以色列，並不在於雅各能作多少可以來為神建造一個家。事實上，一根柱子並構不成一個家。這並不是他的服事，神

也沒有催他這麼作。我們所看見的，乃是神在雅各的裏面作工，為着那一個家來作工，藉着改變他成為以色列，好使神能夠在生命中與他聯合，並且在那裏可以有共同的交通，然而雅各卻不明白這意義。

但是感謝神！在神對付過那個人以後，二十多年以後，他再回到伯特利（創三十五章）。他稱這地方叫「伯特利」，就是「神的家」。最終他回到了伯特利，並且在那裏他築了一座壇；他稱那地方叫作「伊勒伯特利」就是「神的家之神」的意思。一個祭壇是交通共用的表現，所以最後，雅各開始領會神在他的生命中真正所要的是甚麼。神要一個聯合與交通的家。

我們如今笑雅各，但是我們又如何呢？我們有沒有一個神家的啟示呢？或者我們是如此的被自己所纏累，以至於即使神賜給我們一個啟示，我們也不領會呢？可能頭腦上我們確有一點這是神的家、天的門的意念。然而在我們實際的生活中，我們是全然的被自己的事所纏裹，我們仍然為着自己的利益，並且我們與神談條件說：「若是在我的一生中祢賜給我食物吃、衣服穿，並且賜給我平安，和一生的保障。那麼我就要以祢作我的神，並且我要事奉祢。我要為祢建一個家，一個物質的家。」

弟兄姊妹！這豈不是我們如今所正在作的麼？我們是否真實明白神的家是甚麼呢？我們是否認識祂真正所要的乃是我們，而不是我們能為祂作甚麼；我們是神真正所要的。我們是否明白，為要使這個家成為實際，祂必須要在我們的生命中作許多的工作？祂必須要把我們改變，從雅

各——因為我們都是雅各——祂必須要把我們改變成為以色列，就是與神同在的王子。我們是否明白祂渴望與我們交通，在基督耶穌裏與我們聯合。我希奇，我們需要從我們的「己」裏面被拯救出來，我們需要從以自我為中心的光景中被拯救出來，我們要從己的興趣、利益中被拯救出來，好使我們能真實的進入神所要的那個神的家。所以我實在感覺是：現在是時候了，讓我們一同來到神的面前重新思想，是否我們真正明白甚麼是神的家。

正如雅各一樣，我們是否合適、相稱呢？在基督耶穌裏與神合一呢？我們是否意識到在我們的裏面有許多的地方，幾乎是我們的全部，都需要厲害的再被神對付，好使我們能夠相稱的來作為祂的家？我們是否明白祂所渴望的乃是交通，而不是我們能為祂作甚麼？我們有多少人正在忙碌的事奉祂。在從事於所謂基督徒的工作，參與許多的活動，建造教會、開墾教會，這一切的種種呢？這真是神所要求的麼？或者祂想要有一段的時間與我們在一起呢？馬利亞已經揀選了上好的福分。這是神的家。所以首要的，神的家是在基督耶穌裏，神與人的交通，共用與聯合。這是神的家。

會幕

「耶和華曉諭摩西說：你告訴以色列人當為我送禮物來，凡甘心樂意的，你們就可以收下歸我。」（出二十五1-2）

「又當為我造聖所，使我可以住在他們中間。製造帳

幕和其中的一切器具，都要照我所指示你的樣式。」（出二十五 8-9）

「要將施恩座安在櫃的上邊，又將我所要賜給你的法版放在櫃裏。我要在那裏與你相會，又要從法櫃施恩座上二基路伯中間，和你說我所要吩咐你傳給以色列人的一切事。」（出二十五 21-22）

第二、當我們來到關於神家的這件事，我們看見會幕。在神拯救以色列人出埃及以後，祂領他們到了西乃山。當祂拯救他們從埃及出來，祂並沒有告訴他們為甚麼祂拯救他們，祂拯救他們的目的是甚麼。但是當祂領他們到了西乃山以後，祂不僅向他們啟示了十條誡命，並且也啟示了會幕。很可惜的，如今我們對於十誡的認識要多過於會幕。好像在西乃山上神除了啟示十條誡命以外，就沒有啟示別的事物了。事實上，神確實啟示了十條誡命給以色列人作為祂的見證；作為祂賜給祂百姓的律法。然而還有更多；我們看見在神賜給他們這十條誡命作見證，作律法以後，神向摩西啟示了會幕的樣式。祂說：「人當為我送禮物來（獻舉祭）。」一個舉祭，乃是一個愛的奉獻。換言之，祂不是強求的，而是從愛中給出來的。向着蒙救贖的子民，神在這裏有一個要求，就是愛的奉獻。事實上，我們這些蒙救贖的人，乃是用重價買贖回來的，就是用我們主耶穌的血。我們不再屬於自己了，我們乃是屬於神的。祂所有的權利來命令我們向祂奉獻，但是那不是神工作的方式。若祂這樣行的話，祂就不會得着祂自己的家。所以在心中有了家的意念，即便是在蒙救贖的子民

中，神從來不用一個律法的方式來對待我們，神總是在愛中來對待我們。所以神說：你們蒙了救贖，我將你們從為奴之家帶領出來，你們是自由的子民。那麼現在，從你的自由意志中，你將那能為我建造一個聖所、一個家、一個會幕所需用的奉獻出來，好使我能夠住在你們中間。

所以救贖的目的，是神能夠在祂子民中間得着居所。以色列人長期的作奴工，而忽然之間他們得着了自由；他們一旦得着了自由，他們可能這樣想：「現在我們可以作我們以往所不能作的事情，現在我們可以隨心所欲了，現在我們可以過我們自己的生活。從前我們是奴僕，我們沒有權利，我們不能作我們想要的事，我們不能有我們想要的，現在我們自由了。不僅自由，並且當我們出來的時候，我們事實上將埃及所有的都帶出來了，我們奪取了埃及所有的財富，而現在我們有了所有的金、銀、和所有一切的財物。從今以後，我們可以過一個何等舒服的生活。」

假設以色列人有這樣的意念。現在神說，請等一下。那不是我拯救你們的目的。我拯救你們從為奴之家出來，是因為我想要住在你們中間。我想要與你們同在，這是我的目的。

弟兄姊妹們！今天在我們中間豈不也是真的麼？我們這些人是主用重大的代價買贖回來的，主從來沒有命令我們將自己獻上給祂作為一個活祭。主說：那必須是一個舉祭；它必須是一個愛的奉獻。「所以弟兄們！我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭、是聖潔的，是神所喜

悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的。」（羅十二1）

所以神說：「為我送禮物來」。為甚麼我們需要將自己的身體獻上當作活祭呢？那是因為神要住在我們中間，祂要用我們所獻的來建造一個聖所，為祂自己也為我們建造一個聖所，那是目的。

當神將山上的樣式賜給摩西，在另一面來說，好像神在那裏說：「你不能靠近我，因為我是聖潔的。你是不潔淨的，你是不聖潔的，你是有罪的。即便你們蒙了救贖，你們仍然是污穢的，你們不能靠近我。」所以我們看見要靠近神是相當講究的，並不是那麼的簡單。我們要經過銅壇，我們要經過洗濯盆的潔淨，並且要經過聖所；那裏有燈台、陳設餅，香壇，然後我們看見幔子，沒有一個人可以進去，只有大祭司一年一次帶着血和焚燒的香爐可以進去贖罪，並且快快的出來。換言之，進入至聖所的路並沒有開通。

所以當我們讀到會幕。我們得着一個印象，神是如此的聖潔。我們是誰，竟然能夠靠近祂呢？我們不能，那是非常的困難。然而在另一面，我們看見神將會幕賜給人。因為它顯示出神渴慕要交通，神渴慕要與人來交談。在我們的心中我們得着一個複雜混合的感覺，神渴望來與人們交通。在會幕中，在至聖所裏是約櫃；在約櫃裏，乃是法版，見證的版，而約櫃的蓋子，蓋子上面乃是施恩座。而且神說：「我要在施恩座上二基路伯中間與你說話，我要向你說所有吩咐你的話，你要與我相會並且你要與我說話。」

交通與交談

神的家是甚麼呢？神的家是一個交通交談的地方（我在這裏所交通的不是一個物質的建築，而是在家中，在屋裏的人們）。那麼甚麼是一個家呢？一個家不僅僅是磚頭、木料，甚至是稻草、泥土所建築的；家比這些要多更多。一個家是在屋裏所有的人，並且他們是彼此相交的人們，那才構成一個家。

若在這裏有一個家，可能由四個人或八個人組成。而在他們之間，父親和母親並沒有交通與交談；在父母、兒女之間也沒有交通；並且在兄弟姊妹中間也沒有交通。沒有任何的交通交談，他們都住在那一個家中，但是卻沒有言語的交談，每一個人都是安靜的、沉默的，彼此注視着，你能稱這是一個家麼？你能稱這是一個家庭麼？

甚麼是「會幕」呢？會幕是一個相會的地方，神和人在那裏相會。神能夠向人說話，並且人也能對神說話，那是神的家。當然，在舊約時代那是非常的困難，那裏有外院、聖所、幔子、然後才是至聖所。現在我們當然知道約櫃是基督的一個豫表。而神的律法，神的見證，只能存放在基督裏。

我們記得當律法賜下的時候，以色列人說：「神所吩咐的一切我們都要遵行。我們甚至不需要直接的聽見神，只要我們間接的聽見祂就夠了，我們要遵行神所吩咐的一切事。」但是在兩塊石版賜給他們以前，他們就已經犯了律法。換言之，沒有一個人能遵行律法，惟有在基督耶穌裏律法才被成全。祂是一切律法的總結。但是感謝神！

祂不僅遵行了神的律法，而且我們看見約櫃乃是用帶有施恩座的蓋子蓋上的。基督成全了諸般的義，在這個根基之上，神在基督裏可以向我們施憐憫。

如今我們是在一個如此美好的地位，因為基督已經來了。祂就是我們的施恩座，幔子已經裂開了。在神與人中間再沒有阻隔了，所以我們與神之間的交通交談與共用，可以不再間斷。這是如今我們的地位，在基督耶穌裏我們可以與神有一個沒有間斷的交通。神能夠對我們說話，並且我們也能夠對神說話。在神與人中間有了交通，那個就構成了一個神的家。

「摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事；但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量，堅持到底，便是祂的家了。」（來三 5-6）

這裏我們看見，若我們將所誇的盼望和膽量堅持到底，便是神的家了。

「聖靈有話說：你們今日若聽祂的話，就不可硬着心。」（來三 7-8）

我們是否是神的家呢？若我們聽祂的話，我們就是了。我們的神是一位說話的神。不僅祂在古時藉着眾先知，多次多方的曉諭列祖，而且在這末世，藉着祂的兒子向我們說話。從施恩座中不間斷的有聲音發出來。神在祂的兒子裏持續的向我們說話，然而我們聽見了麼？我們說我們是神的家，然而我們是否聽見了祂的聲音？個別的，我們是否聽見祂呢？會不會有一天過去，我們沒有聽見祂的話呢？那是可能的麼？那是正常的麼？或者若我們曾經

聽見了，但我們卻硬着心不肯順服呢？我認為我們今天的情況似乎像士師以利的那個時代，如同在撒母耳記上說：「童子撒母耳在以利面前事奉耶和華。當那些日子，耶和華的言語稀少，不常有默示。」（撒上三1）

那是否是神與祂的子民，就是蒙救贖的子民之間正常的關係呢？神今天不能向世界說話，因為他們不聽。即便神說話了，他們說打雷了。他們不能明白，他們也不能聽見聲音。但是今天，教會是主所救贖的，就像舊約時代的以色列人。而今天我們看見神的話語稀少，神很少說話，祂也很少向祂的子民顯現，非常的稀少。那是否能代表神的家呢？我們是否每天都聽見我們主的聲音呢？「**聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。**」然而眾教會卻不聽，我們的光景強迫神變得沉默。

更糟的，我們看見在瑪拉基以後，就是最後一位的先知，有四百年之久，神是沉默的。祂不能說話，那叫祂的心是何等的傷痛。試想若是你是作父母的，而你被勉強一整天都不能出聲，你不能向你的兒女說任何的話。因為若是你說了甚麼話，很可能的他們就會大鬧，會更反叛。這稱得上是一個家麼？但是那確是今天所發生的事。我們並不肯聽，我們硬着我們的心，我們何等的需要悔改，並且真實的來到主面前。我們何等需要禱告主，賜給我們一個能聽的心，好使我們每天來聽祂。祂要向我們說話！我並不是說那肉身耳朵能聽的聲音，有的時候神是這樣說話，但是更多的時候，祂要藉着住在我們靈裏面祂的靈向我們說話。我們聽不見祂聲音的原因，乃是因為我們離祂是那

樣的遠。我們被許多的事物所佔據。我們聽見許多其他的聲音，以至於我們無法聽見祂的聲音。哦！我們何等需要一個細嫩的心，一個轉向祂的心。我確實相信若是我們的心轉向祂，我們就不會再聽不見祂說話。祂何等喜愛與我們交談，祂何等喜愛把祂心中的事交通給我們。祂卻閉上祂的嘴，悶在祂自己裏面，祂何等渴望能把祂的負擔交通給你、我。祂何等渴望把祂心中的事物與我們分享，但是那裏能夠找到一班人，預備好了來領受祂的話呢？人們由於愛世界，因此對祂的話毫無興趣。

不僅如此，祂更要我們與祂交談。祂要我們靠近祂，並不是因為在我們自己的義裏面是配的。不！永遠是不配的，乃是因為基督是我們的義，並且藉着我們的主耶穌我們得以親近祂了。祂何等盼望我們到祂面前與祂交談，與祂談話、交通，把我們心中的每一件事告訴祂，把自己向祂傾倒。

如今我們看見人們非常的孤單，因為他們沒有人可以交談。然而這裏有我們的天父，一直在忍耐、慈愛、同情中等候我們，要聽我們向祂說甚麼，而為甚麼我們不肯這樣作呢？這是構成神的家。個別來說是如此；團體來說也是如此。教會應該聽見聖靈的聲音。當教會不能聽見神的靈說話的時候，一定是出了非常嚴重的問題。教會應該是一個地方，你能夠將每一件事都帶到祂的面前；所以這是神的家第二方面的意義。

事奉與敬拜

會幕是一個事奉與敬拜的地方。從交通中產生事奉與敬拜。若是你不認識，你就不可能敬拜。我們越認識神，我們越認識祂的心，我們越認識祂的目的，我們越認識祂所作成的，就更使我們能夠敬拜，要不然敬拜是空洞的。許多時候我感覺在我們讚美神或敬拜神的時候，那不過是一些的言語，美麗的言語，許多的話語，敬拜的實質在那裏呢？我們並不認識祂，我們並不認識祂的工作，那就是為甚麼我們的敬拜是如此的軟弱。敬拜是根據於交通與交談，而我們若是越認識祂，祂就更多能夠從我們裏面吸出那個敬拜來。我們發現祂是配的，我們能夠將祂擺在祂應該在的地位上。並且我們也意識到我們所該在的地位，那是敬拜。當然，事奉實際上是從敬拜中產生出來的，事奉領我們回到敬拜，但是事奉是從敬拜中產生出來的。若是你想要事奉，而那個事奉不是從敬拜產生出來的，它就不是屬靈的事奉。屬靈的事奉是從神開始的，而它必須是從敬拜中產生出來的。若在那裏有敬拜，那裏就不能不產生出屬靈的事奉。你不可能只是一個敬拜者，而不是一個事奉的人。我們不能將這兩件事分開來，這兩件事是走在一起的。所以神家的意義是交通，敬拜與事奉。

大衛

在神賜給大衛國度以後，他住在他的宮中。大衛對先知拿單說：「我住在香柏木的宮中，耶和華的約櫃反在幔子裏（那是不對的）。」（代上十七1）所以拿單對大衛

說：「你可以照你的心意而行」。但是立刻神的話語臨到拿單：「你回去告訴大衛」。若是我們回去讀歷代志上第十七章，我們必定流淚。因為當大衛有了這個意念要為神建一個家，這整個的意念是安息的意念。

安息

甚麼是「神的家」呢？神的家是神得着安息的地方。大衛安息在他的宮中是神賜給他這個安息。大衛曾經歷過非常沒有安息的生活，他是一個漂流的人，他是一個逃亡者，他被追趕，他必須要逃命，並且藏在山洞裏，他有許多的敵人，他必需要打許多的爭戰，他過一個非常不安息的生活。但是神在祂的恩典中，賜給大衛安息。最後我們看見神為大衛建立了他的家，他有了他的國度、他的寶座、他的宮室，他有了安息。當安息賜給了大衛，他就為神有了不安息，以前他是因為自己而沒有安息，但是現在他得着了祂的安息，所以他開始為着神變得不安息。他開始想到神的安息，那一個意念深深的感動了神。神藉着拿單向大衛說：「自從我領以色列人出埃及直到今日，我從這帳幕到那帳幕，與他們一同漂流。從這會幕到那會幕，即便我把他們栽植在應許地以後，我何曾向他們任何一個人要求，為我建造一個可住的家呢？我從來沒有這樣要求過，然而你是惟一的一位要為我如此作的。」

這摸着了神的心。我們能不能說在整個人類歷史中，自亞當、夏娃犯罪被趕出伊甸園以後。不僅人成了漂流者，並且神也失去了祂的安息？若是兒女都離家成為浪

子，作父親的能否安息呢？不會有安息的，神沒有安息，所以祂在尋找一個安息的處所。祂要在人中間得着安息，但是人卻不能給祂安息。人帶給祂許多的困擾和難處，只有當基督來到這世上，神才在基督裏面找到祂的安息。「**這是我的愛子，我所喜悅的。**」但是神所要的並不只是一個人，祂要得着一個新的人類，祂要一個新的人類能夠帶給祂安息，祂要在祂自己的子民中間安息。

這是神家的意義——安息。但是在一個非常真實的意義裏，若不是祂先賜給我們安息，我們就永不可能帶給祂安息，那是非常真實的。但是當祂將祂的安息賜給我們，就是一個安息日，有一個安息是為我們預備的（來四章），神要我們進入祂的安息，我們需要來進入祂的安息，因為一切的工都完成了，基督已經為我們完成了一切。在十字架上祂宣告說「成了」，一切都作成了。我們可以在基督耶穌裏安息，若我們真在基督耶穌裏安息，那麼那就是我們應該為神而不安的時候了。讓我們帶給神安息，惟有當我們真實的信靠祂，真實的順服祂的時候，祂才能安息。

我們主耶穌因着祂所受的苦難學了順服，而神就在祂那一個人裏面找着了安息。這對我們而言也是一樣的。惟有當我們順服祂的時候，神才能在我們裏面安息。聽命勝於獻祭，請緊緊的記住這個。

所羅門

第四、終於所羅門建造了一個殿、一個家。當所羅

門獻殿的時候，他說：「神果真住在我所建的殿中麼？」

（代下六章）哦！神比那大太多了，但是那是一個神可以安置祂名的地方。那是一個人們可以來禱告的地方，因為祂的眼目看顧那殿，祂的耳朵垂聽那殿中的呼求，祂要垂聽並且赦免。

神的名

所以甚麼是「神家」的意義呢？神家的意義，乃是神安放祂名的地方，祂將祂的名安放在家中。「若有兩三個人奉我的名聚集，我就在他們中間。」而那就是神的家。然而很不幸的，當神將祂的名放在那殿中的時候，以色列人卻將那個名完全代表錯了。他們羞辱了那名，所以最終那個殿要被毀壞。

那麼教會如何呢？主說：祂將神的名交付給教會。安放一個名表示一個交付。當祂將祂自己的名託付給教會的時候，我們怎樣反應呢？我們是否真的尊榮那名呢？持守那個名，高舉那個名呢？換言之，我們是否將自己放在那名下呢？放在祂的權柄之下，讓基督作教會的元首。讓基督作我們每一個人生命的主呢？我們是否尊崇祂的名呢？或者我們是否羞辱了祂的名呢？這個名賜給了教會。但是，祂是否受羞辱或者得着稱讚都取決於我們。

它是一個我們可以禱告的地方。我們記得主曾經說：「從今以後我將我的名賜給你們，你們可以在我的名裏面向父祈求，你們向父求甚麼，祂必賜給你們。」（參約十六章）。當我們運用那名並禱告的時候，它的意義是甚

麼呢？那是否意味着我們為着自己的興趣，利益在祂的名裏面禱告呢？不！我們在祂的名裏面禱告，好使祂的旨意行在地上如同行在天上；所以這是神家的意義。

重建神的家

當以色列人從巴比倫被擄之地回來的時候，他們已經在巴比倫居住了七十年之久。他們在那裏建立了自己的家，他們也建立了自己的事業，他們過着一個非常舒適的生活。雖然他們是奴僕，但是他們得着了相當的自由，他們可以敬拜神，他們發展了一套非常聰明的宗教系統，就是會堂，使他們能夠比在被毀壞的聖殿中敬拜神來得更為方便。

忽然之間，他們得着了自由可以回到耶路撒冷去重建神的家。換言之，回到耶路撒冷去惟一的目的，就是去重建神的家，在地上來恢復神的名，好使祂能夠有一個居所。那也是許多以色列人仍留在被擄之地居住的惟一原因，他們不願意費心的回去。為甚麼呢？若是他們歸回，他們要回到一個被毀壞的城市，而且四圍仇敵環繞。並且他們回去的惟一理由，就是要去重建神的家。而神的家在他們生命中是否有那樣重要的地位呢？許多的人認為，那並不是那麼的重要：「**我們自己的家更重要，我們自己的利益更重要。**」所以他們就留在被擄之地，雖然並不全然理想，但是他們仍然留下了。只有少數的餘民，他們的靈被攪動了，出於愛，他們回去重建那個家。沒有其他的理由，他們愛神，他們愛神的名，他們甘心樂意的放下一

切——他們的舒適、他們的生意、他們的房屋、他們的事業。為了神的緣故他們甘心放下一切的事物回到耶路撒冷。為着神去重建一個家，好使祂的名能夠留在地上。這是愛。

愛

甚麼是「神的家」呢？神的家是一個愛的家。神是愛，若是有愛就是神的家。在給教會的七封書信中，在給以弗所教會的書信中，神說：「在你那裏有每一件好的事物，但是你卻離棄了你起初的愛心。要悔改，你若不悔改我就要將你的燈台從原處挪去。」「燈台」代表着在神眼中的教會。當燈台被挪去的時候，那意味着見證也被挪去了。

所以甚麼是「神的家」呢？神的家是一個愛的家。惟有當我們向着祂持續有那起初的愛的時候，那麼神的家才是一個實際。當我們向着祂的愛冷淡了，要悔改。請記住神的家，並不只是一個觀念，讓我們來思想，或談論的一件事情。神的家是非常的真實、非常的真實，祂應該扎我們的心使我們覺悟。祂應該帶我們屈膝並悔改，帶我們進入更新的奉獻和交託給祂。最後請我們記得！它是神的家。換言之，我們得着了滿足，但是祂是否得着了滿足呢？

第二篇

房屋（家）的建造

「我還告訴你：你是彼得，我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。」（太十六 18）

「祂比摩西算是更配多得榮耀，好像建造房屋的比房屋更尊榮。因為房屋都必有人建造；但建造萬物的就是神。摩西為僕人，在神的全家誠然盡忠，為要證明將來必傳說的事；但基督為兒子，治理神的家；我們若將可誇的盼望和膽量，堅持到底，便是祂的家了。」（來三 3-6）

「因為他等候那座有根基的城，就是神所經營所建造的。……他們卻羨慕一個更美的家鄉，就是在天上的；所以神被稱為他們的神，並不以為恥；因為祂已經給他們預備了一座城。」（來十一 10、16）

「因為我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。我照神所給我的恩，好像一個聰明的工頭，立好了根基，有別人在上面建造；只是各人要謹慎怎樣在上面建造。因為那已經立好的根基，就是耶穌基督，此外沒有人能立別的根基。若有人用金、銀、寶石、草木、禾稈，在這根基上建造；各人的工程必然顯露；因為那日子要將它表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得賞賜。」

人的工程若被燒了，他就要受虧損；自己卻要得救；雖然得救乃像從火裏經過的一樣。」（林前三 9-15）

「惟用愛心說誠實話，凡事長進，連於元首基督；全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。」（弗四 15-16）

我們已經在主的面前一同思想關於神屬靈的房屋（家）這件事情。首先我們題到的乃是，甚至在創立世界以前，這件事情已經在神的心中。祂要得着一個家，那是為甚麼神創造整個宇宙的原因。那並不意味着祂創造了宇宙來作為祂的家。因為諸天和諸天之上的天，不能容下神。諸天是祂的寶座，而地是祂的腳凳。所以祂所創造的並不是祂的家。神並不是要得着一個物質的家，若是祂要得着一個物質的家，祂可以很容易的為祂自己創造一個。我們看見祂創造了人，神是要得着一個屬靈的家；而那一個屬靈的家，乃是由祂所創造的人所構成的。祂要住在人的中間，祂要人成為祂的居所、祂的家，而這是神永遠的目的。

在希伯來書中告訴我們：「我們若將所誇的盼望和膽量，堅持到底，便是祂的家了。」在提摩太前書第三章十五節告訴我們說：「這家就是永生神的教會，真理的柱石和根基。」就一方面意義而言，我們可以很清楚的看見神從永遠到永遠所要得着的那個家，那個居所是甚麼。這是祂的教會。我們是祂的家，若我們將所誇的盼望和膽

量，堅持到底，我們就是祂的家了。所以要明白這個家是甚麼，對我們而言是極其重要的。我們都在其中，我們要成為那個家。所以當然的，我們要知道這個家的意義是甚麼。

神家的意義是在基督耶穌裏神和人的聯合與交通。我們是如此的不配，像雅各一樣。而我們的神是聖潔和公義的，然而那是祂的意願，祂要來到我們這裏，我們能夠與祂聯合並且與祂交通。這怎麼可能呢？乃是藉着天梯，就是我們的主耶穌。神家的第一個意義是在基督耶穌裏神和人能夠聯合並且交通。

然後我們看見神吩咐摩西，為神建造一個會幕作為祂的居所。為甚麼祂要那樣的居所呢？祂要向祂的子民說話，祂要在施恩座上二基路伯中與祂的子民們說話。不僅如此，祂也希望我們能夠向祂說話，祂渴望有交通，祂渴慕有彼此的交談，我們是否給祂這個機會呢？

然後我們看見在大衛的心中起意要為神建造聖殿，這是一個安息之所。自從人犯罪以後神就失去了祂的安息。祂一直在尋找、搜索，四處尋找要找回那失去的人，祂渴望在人裏面得着安息。但是除非我們首先在基督所完成的工作裏得了安息，我們就不可能帶給神那個安息。

然後我們看見是所羅門建造了一個聖殿，並不是因為他相信神會真正的住在那個殿中；但是他相信神要將祂的名安放在那裏。神要將祂自己交託在那裏，並且垂聽人們在那殿中的禱告，或者是向着那殿的禱告。甚麼是「教會」呢？「有兩三個人奉我的名聚集，那裏就有我在他們

中間。」（太十八20）我們的主耶穌將祂自己的名交付給教會，因此之故，我們何等的需要將自己交託給那名。

最後我們也題到餘民們歸回重建了那個殿，而他們如此作乃是出於愛。甚麼是「教會」呢？教會是一個愛的家，而這些就是我們已經交通過的，現在我們一起要在主的面前來思想神家的建造。當我們讀聖經的時候，祂實在開了我們的眼睛。我們看見每一次當房屋或家這個字被題起的時候，它都用到「建造」這個字。或者用另一個方式來說，這個房屋是要被建造的，而不是被創造的。我們的神是創造萬有的神。然而祂也是一個偉大的建造者，藉着祂的智慧和能力，祂創造了諸天和地。然而藉着祂賜下祂自己的兒子，祂建造了教會。建造這個家，是遠比創造宇宙來的更大的一件工作。在創造整個宇宙中，神只用了祂的智慧和能力。就一方面的意義來說，祂並沒直接的參與。然而在建造祂的家，祂自己是如此的參與在其中，祂甚至犧牲了祂自己的愛子，這個代價是更為重大，因為這家對祂的心而言是更為靠近、更為親切。我們讚歎喜愛祂的創造，但是我們是否也讚歎喜愛祂的家呢？我們愛祂的創造，我們也享受祂所創造的，但是我們有多少真正愛祂的家呢？在祂犧牲祂自己兒子的事上，神將萬有都給了祂的家。若那是實在的話，你我是否認為我們可以為那個家而擺上更多呢？或者你認為，為那個家擺上會太多了麼？若是神為它付上了一切，若我們也愛神的家，我們也應該為着它付上一切。

關於神家的建造這件事情，在整本聖經中是用預表

來表示的。甚至從一開始，在創世記第一章中，我們看見神照着神自己的形像照着祂的樣式來創造人，就是造男造女。那是人的被創造。而我們在第二章中真正的看見神在創造人的工作時，神取了地上的塵土——就是紅色的泥土，造了一個身體的形像，神向那個身體形像的塵土，吹了一口生命的氣息。而聖經告訴我們：人就成了活的魂。亞當就被造了。

然後神說：「那人獨居不好」。所以我們看見神將祂所創造的一切活物一個一個的帶到亞當面前。我個人感覺，那是排除的律，因為神說那人獨居不好，需要一個像他一樣的幫手、一個配偶。所以神將一切的活物都帶到他面前，大的、小的、奇的、怪的，所有的動物都帶到亞當的面前要他來看管。這對亞當來說，要更多於僅僅為他們取名字。當然他為他們每一個都取了名字，他是一個天生的動物學家。他並不需要到學校去學習，接着給他們取名字，他把牠們歸類在不同的類別中。然而他卻沒有在動物中找到一個像他一樣的作為伴侶。所以神就使他沉睡，並且從他身上取出一條肋骨。在原文裏它是這樣說：神從他裏面取出一些東西，我們並不知道那是否是一條肋骨。然而神卻從他裏面取出一些東西，用那個造了一個女人。男人是受造的，然而女人卻是被建造而成的。她是從男人裏的東西建造而成的。神並沒有取另一團的泥，作成一個女人的樣子，並且向她吹氣使得她成為一個活的女人，神並沒有那樣作。祂從亞當的裏面取出一些的東西，祂藉着那一些的東西，祂造成了一個女人。然後祂叫醒了亞當，

並且將那個女人帶到亞當面前，正像祂把其他的動物帶到亞當面前一樣。但是當那女人被帶到亞當面前，他看着她說：我在她裏面看見了我自己。這是我，是我的一部分，是我骨中的骨、肉中的肉。可以稱他作女人，而他們二人就成為一體了。

甚麼是建造

我們知道亞當和夏娃，乃是基督和教會的豫表。甚麼是「建造」呢？當我們在讀聖經的時候，有一個原則就是第一次題到的原則。當一件事在聖經中第一次被題到的時候，它通常給我們一個基本的意念那是甚麼。照着那第一次題及的原則，這個「建造」的字，在聖經中第一次用到，是在女人被建造、製作的事上。那甚麼是建造的基本意義呢？「建造」和「創造」是不一樣的，因為創造是從無有產生出一件事來。在那裏甚麼都沒有，沒有材料、沒有物質，神只用祂自己的話。神說一句話，事情就成了。換言之，祂從無有中，造出了整個宇宙，那就是創造。

建造是不同的，它是從原初所創造的中間，取出一些東西來，用它建造成為另一個東西。那是建造的基本意義與意念。把它運用在基督和教會上，神說：「那人獨居不好」。甚至在創立世界以前、過去的永遠中，我們可以這樣說，在那裏只有父神、子神，和靈神，就是三而一的神。祂們是自有永有，並且是一。有一天在那過去的永遠中父注視着子，祂如此的愛祂的子。所以祂說，我的子獨居不好，我要給祂一個幫手，像祂自己一樣。神甚至在祂

開始創造宇宙以前，心裏已經有了這個意念。這是為甚麼祂創造了人的原因。然而很不幸的，那個人落入了罪中。而自那個時候開始，神就在尋找人，可以成為祂愛子的幫手，祂兒子的配偶，就像祂自己的愛子一樣。然而祂卻找不到，最後不得不將祂的兒子打發到世上來。

你是否知道為甚麼我們主耶穌要到這世上來麼？約翰福音是一卷福音書，將基督的生命那內在的意義顯明給我們。為甚麼神的兒子來到這世界呢？照着其他的福音書，祂來到世上為要尋找拯救失喪的人。但是若我們讀約翰的福音，我們就進入那內在的意義裏，或者進入了神的心意裏面。我們看見神打發祂的兒子到世上來是為着一個目的：來尋找祂的新婦、來尋找祂的配偶。祂在地上有三十三年的時間，祂在四處尋找，但卻找不到像祂自己一樣的，像祂的配偶。最後神就使祂沉睡，然而祂的沉睡，是和亞當的沉睡不同。因為當亞當沉睡的時候，罪還沒有進入世界；所以我們看見亞當的沉睡是非常安穩的睡着。並且不僅如此，神工作的手術是不痛的，那裏沒有流血。但是在我們主耶穌身上卻不同，人已經厲害的犯了罪，所以神子作為人子，必需要在身體上背負我們的罪。祂以無罪的、不知罪的，成為我們的罪。這是一個奧秘。我們不能領會明白。當我們的主被掛在十字架上的時候，我們才能稍微的明白一點，我們的主是如何的被人棄絕，我們的主是如何的受仇敵的攻擊。

換言之，我們可以明白，我們的主被釘十字架時的頭三個鐘頭，因為在那一段的時間中，祂從人的手和黑暗

的權勢中受苦，我們對那個可以有一些的明白；但是我們卻不能完全領會那最後的三個鐘頭。在正午的時候太陽掩蔽了它的臉，並且全地都黑暗了，因為神使祂為我們成為罪。我們所有的罪，都背負在這純潔沒有斑點，神的羔羊身上，祂為我們成了罪。因此之故，神，就是那公義者，將祂壓碎，並且離棄了祂。所以我們的主呼喊說：「**我的神！我的神！**」祂並沒有呼喊說：「**我的父！我的父！**」自永世以來，祂與父有那麼甜美的交通，當祂在地上的時候，祂也與父有從沒有間斷的交通。祂總是討父的喜悅，祂作父所要的事情，又是一直與祂同在，祂一直都看見父那歡喜的笑臉。然而就在那段時間，祂只能這樣說：「**我的神！我的神！**」為甚麼呢？祂站在我們的地位，是一個敗壞、罪惡、污穢、背叛的舊造的人。「**我的神！我的神！祢為何離棄我？**」這是一個痛苦的死。但是感謝神！在祂交付祂的靈以前祂說：「**成了！**」工作已經完成了。祂在木頭上背負了我們的罪過。

第二天乃是安息日，而猶太人遵守那一個日子，不許可有任何人被掛在木架上。因為掛在十架上，乃是一個咒詛。所以兵丁來打斷了兩個強盜的腿，好使他們快快的死。因為他們是強壯的，並且仍然活着。當他們來到我們的主耶穌那裏，他們看見祂已經死了，要確定祂已經死了，有一個兵丁就用槍，刺進祂的肋旁，從那裏就有血和水流出來（參約十九章）。約翰在那裏，他看見槍刺進去，也看見槍抽出來，他看見了血和水。他作見證說，他所看見的是真實的，好使你我能夠相信。為何他要如此強

調這件事呢？它的意義是甚麼呢？那是因為我們看見神使我們的主耶穌沉睡，進入死亡。而神從祂裏面取出一些東西，就是血和水。有一些人說：那是在祂心臟中最後的一滴血，祂已經流盡了祂的血，然而在祂的心臟中仍然存留了一點血，但是祂是因心碎而死，所以祂的血就分解成為血和水。從祂的肋旁取出了一些東西，從祂自己的心中，流出血來贖我們的罪，流出水來賜給我們生命。

從我們主耶穌基督的身上，神取出那血和水，藉着這個血和水祂建造了教會。血來贖我們的罪，水來賜給我們生命。祂用這些來建造教會，而惟有當我們的罪過得贖，並且我們有了祂的生命在我們裏面，才有建造。這個血和水是從祂裏面出來的，所以祂能說這是我。

甚麼是「教會」呢？教會是基督祂在團體中的彰顯、教會是基督的延伸，祂可以看着教會說，這是我的骨、我的肉。因此之故，教會可以與祂聯合成為一靈。祂就建造了教會。

我們曾經題到雅各，雅各想若是神祝福他，給他食物吃、衣服穿，並且安全的引導他，歸回家中，他就要以神作他的神。他要用他作枕頭的石頭立作柱子，來作神的家。把那石頭立起來說，這根柱子要作為神的家。我要將十分之一歸給神。雅各的意念是說，若神賜福給他，那麼他就事奉神。他要為神建造一個家。事實上，他為神建了一個記念碑，而不是一個家。因為一根柱子，只是一個記念碑，並不是一個家。他要為神建立一個碑，並且他要獻給神十分之一。換言之，要表達他對神的感激，他就用他

的工作，他的服事來事奉神。那就是他用來建造神家的方式。然而神說：不！神要抓住雅各——那個原來的雅各——並且把他改變成為以色列，而藉着以色列祂才能建造祂的家。

這對以色列人來說，也是真實的。神將他們從埃及救贖出來，他們不僅得了救贖，而且他們的婦女、孩童，還有他們的羊群、牛群，都從埃及被領出來了。還不僅如此，在他們離開埃及以前，他們還奪去了埃及所有的財富。在那個時代，埃及是一個非常富有的國家。而當他們出來的時候，事實上他們奪取了埃及所有的財富。他們帶着金，銀，所有寶貴的東西出來，他們不僅變成一個自由的民族，並且是一個非常富有的民族。現在他們要如何過他們的生活呢？他們如何來運用他們的財富呢？他們可以很容易的就過一個舒適的生活，一個奢侈，享受他們自己的生活。因為他們有一切的財富，但是神卻讓他們獻上一個舉祭，一個愛的奉獻，他們要獻上神所賜給他們的來建造會幕。

我們知道對神來講，從天上降下一個會幕是非常容易的。在使徒行傳中，當彼得那個正午在房頂上的時候，他必定是餓了，所以當他在禱告的時候，他可能想到食物，神就賜給他從天而降一塊大白布的異象。裏面充滿了四足的走獸，和地上爬的物。有聲音向他說：起來！宰了吃。當然神也可以很容易的從天上降下一個會幕，並且說，現在我要住在你們中間。不！若是那樣，那就是創造的東西，而不是建造的。所以神說，從我所救贖你的所有的事

物中，你取出來獻給我，用那些來建造會幕。這是建造。

所以我們看見，建造教會那基本的意念，乃是建造。我們將神已經賜給我們的取出來，然後我們將他建造成為神的家。這是其中的意念。

誰是建造者呢？

主耶穌說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。」教會對我們的主來說是如此的寶貴。除了祂自己以外，祂不能將教會的建造交託給任何其他的人，所以神說我要建造我的教會在這磐石上。祂是那建造者，那惟一的建造者。惟一能建造神家的那一位。許多人能夠建造，但是祂是那惟一的一位能夠為神建造一個家，使神得着安息。除祂以外沒有任何人能這樣作。你不能，我不能，天使也不能，我們沒有一個人能夠作到。主說：我要建造我的教會。

在希伯來書中說：基督應比摩西受到更多的尊榮，正如同建造房屋的比房屋更尊榮。所以在這裏我們看見，摩西是那房屋，而主是建造摩西的那一位。而在希伯來書第十一章中我們看見，亞伯拉罕、以撒，和雅各在應許之地作客，好像寄居的。若他們想回到他們出來的家鄉——就是迦勒底的吾珥，他們可以如此行。即便是半路寄居的——哈蘭，他們也可以如此行。但是他們卻尋找一座有根基的城，是神所經營、設計，是神所建造的。神為我們預備了一座更美的城，這是我們在啟示錄第二十一章和第二十二章裏面所看見的那座城，這是神的房屋、神的家，

神與人要在聯合中同住直到永遠。

除了神以外，誰能夠建造那個房屋呢？神沒有辦法信任任何一個人來作那個房屋的設計者；沒有一個建築師有那樣的智慧來畫那個設計圖。祂也不能信任任何人來建造它。在世界上沒有一個建築公司，可以完成這個工作。神自己是那建造者，我們沒有辦法過份的強調到足夠的地步，因為我們看見，在今日的基督教中，從人的善意裏我們企圖為神建造房屋。我們已經努力了將近兩千年，而我們得着了甚麼呢？我們得着了巴別塔，而不是神的家。因此我盼望在我們中間沒有一個人，有一個暗中的願望來建造神的家。我們最好放棄這個想法。如今我們聽見，有許多所謂教會的栽植者、教會的建造者，但是他們所建造的是巴別塔，來傳揚他們自己的名而不是帶給神安息。我們根本不能建造，所以不要去努力，神是那位惟一的建造者。祂設計、祂建造，祂作成其中的每一件事。

你可能會向我提出問題說，在一開始的時候你豈不是讀了一些的經文告訴我們：我們是建造房屋的麼？保羅在哥林多前書第三章中說：「我們是與神同工的；你們是神所耕種的田地，所建造的房屋。……我好像一個聰明的工頭。」有一些版本這樣翻譯說：「是一個聰明的建築師。」而有一些這樣說，一個專業的建造者，一個建造的大師。但是事實上，若是我們真要把他翻譯的合適，可能保羅在那裏的意思是：我是一個聰明的、主要的工頭。保羅說：我是一個工頭，我立了根基——就是基督耶穌；除了基督以外，就不可能有別的根基。然後他說：你們各

人，他是向哥林多的信徒們寫信，並且是給所有稱呼主名的人寫信，所以我們也被包括在其中。你們各人要謹慎，怎樣在上面建造。若有人用金、銀、寶石，或者你用草、木、禾稈。有一天有火要發現。你所建造的，若是用金、銀、寶石來建造，這火要顯出它的榮耀來，而你要得着一個賞賜。若你用草、木、禾稈來建造，它必要被燒毀。然而你們卻要得救，不過是僅僅得救。所以我們是在建造，每一天你我都在建造、每一天你我都在加上並且建造一些東西。在以弗所書第四章中，我們看見，身體中所有不同的肢體都一起工作，聯結配搭在一起。照着神賜給每一個人的度量，在愛中建立自己。換言之，我們每一個人都參與在這個建造中，沒有一個人例外。除非你不是屬於主的，若你是屬於主的，你就參與這個建造。我們怎樣能調和這兩個相反的意思呢？我認為有一節經文，可以解決這一個問題。那是在腓立比書第二章十二至十三節：「這樣看來，我親愛的弟兄！你們既是常順服的，不但我在你們那裏，就是如今我不在你們那裏，更是順服的，就當恐懼戰兢，作成你們得救的工夫；因為你們立志行事，都是神在你們心裏運行，為要成就祂的美意。」

確實，神、主自己乃是那惟一的建造者。但是祂怎麼來建造呢？首先在你我裏面作工，好使你我能夠在恐懼戰兢中，來作成那得救的工夫。你是否看見這幅圖畫呢？換言之，並不是你我有一個意念，神的家該是甚麼樣子，所以我們就畫一個藍圖，你我成了建築師，而你我提供那個觀念，那個看法。不！神才是那建築師。祂是那一位有關

於神家的、神房屋的那一個觀念。祂是那一位畫藍圖的，但是祂卻藉着啟示在你我裏面來作這個工作。祂賜給我們啟示，當我們得着了那個啟示，並且明白了它，祂就從我們身上作出來。所以誰在作工呢？誰在建造呢？是祂在建造，祂在我們裏面建造，通過我們、藉着我們。當所有的工作都完成了，我們只能說是祂作成的，我們並沒有作任何事情，因為從我們出來的只不過是神在我們裏面所作成的。

這不僅在藍圖上是如此，並且在整個建造的過程中也是同樣的情形。我們看見那放在神家中的每一件事物，祂首先作工在我們裏面，然後祂從我們裏面藉着我們的恐懼戰兢作出來。所有的材料，祂首先作工在我們裏面，所有的能力，祂首先賜給你我，然後祂從你我裏面作出來，更在恐懼戰兢中歸還給祂。感謝神！祂要我們與祂同工，而事實上是祂在作一切的工，而我們來同享那個榮耀。

我一直記得一個故事，就是一個父親想要搬一張桌子，這是一個很重的桌子，但是這個父親很強壯。他開始來抬起那個桌子，而他的那個小男孩說：「父親！讓我來幫你。」那麼父親就說：「好的，我需要你的幫助。」所以他就允許那個孩子握住桌子的一個腳，他們就一起搬動那個桌子。事實上，那個孩子加重了那個桌子的重量，所以那父親不僅背負了那桌子的重量，並且也背負這孩子的重量，最後他移好了桌子。這孩子說：「父親！我們一起完成了這工作」。這剛好是我們的那一幅圖畫。

祂是何等的愛我們，並且尊重我們。這是為甚麼當一

一切都完成了以後，我們要回去並且說，我們不過是無用的僕人。祂是那建造者，若我們能夠記住這一點，就使我們免去許多頭痛的事，這不僅是我們，並且是我們所有的弟兄姊妹都應有的態度。

神如何建造

我們需要來看看建造的過程，它是很重要的，因為那是講到如何建造的細節。神創造人的時候的意念，乃是要將人建造成祂的家。但是很可惜的，人並沒有順服神，人並沒有跟從神，人並沒有吃生命樹上的果子。若是人吃了生命樹上的果子，他們就要得着非受造神聖的生命，而如此他們就能在生命中與神聯合了，而從那個生命起始，它可以被發展成為神的家。但是很不幸的，人卻吃了分別善惡樹上的果子。人向神宣告獨立，墮落進入了他的自己裏面，成為肉體。靈死亡了，並且他失去了與神的交通。人成為罪的奴僕，成為仇敵的奴僕，在死的捆綁之下。撒但用這些來捆綁人。當神看這樣的材料的時候，祂能拿起他來建造神的家麼？那一團泥在成為器皿以前，就被糟蹋毀壞了，沒有任何的方法可以修補它。我們總是認為，試着去修補它、更正它、美化它、妝飾它，並且在它裏面加上一些東西，然後它就可以變成神的一件事情。不！神看着人的這種情況只能說：「我還能夠作甚麼呢？我用它再不能作任何事情了，我不能用這種被污染、被敗壞的材料來建造我的家。」神聖的神，不能住在那不潔淨的家中。不！祂絕不能。

救贖的工作

所以神必須作的頭一件事，乃是差遣祂的愛子來到世上，來完成祂救贖的工作。神並沒有完全將人丟棄，而說，這個已經完了。我要創造另外一種的人類，或許是沒有自由意志的人，所以我就可以把他們建造成為我的家。神不能那樣作，因為神是有自由意志的，需要找一個有自由意志的，然後住在他裏面。神不能住在沒有自由意志的人裏面，神不能那樣作，那不像祂自己，那是不相稱的。然而我們看見神作了一件奇妙的事。我不記得是誰說了這一句話，可能是慕迪（Dwight L. Moody）弟兄。神把撒但魔鬼所不要的拿起來說，我可以要它，而那就是整個的事情。我們是一堆甚麼都不是，無用的東西。甚至比無用還糟，而神必需要作一個極大的工作。每一次我們來思想救贖，我們可以看見神的心，祂應該把我們丟棄，然而祂卻不這樣作。祂愛我們，所以神要將祂自己的兒子賜給我們。主必須為我們死，好使祂能夠賜給我們一個新的生命。「若有人在基督裏，他就是新造的人；舊事已過，都變成新的了。」（林後五17）

我們不能領會神要建造祂的家所付的代價有多大。首先祂必需要作救贖的工作，祂必需要帶進一個新的族類、新的人類、新的創造。一班罪惡過犯蒙赦免的子民，在神的眼中成為義，一班有祂自己生命的子民。那是神必需要作的第一件工作。

活石

神工作的材料乃是人。但卻不是任何種類的人，也不是我們知道的任何一個人。神用人來建造，卻必須是一個新人。一個從上頭而生的人，一個重生的人，一個有神生命在他裏面的人；而那在他裏面的生命，那一個新的創造是建造的材料。你不是那建造的材料，我也不是那建造的材料，那是在你裏面的新造，在你裏面的基督，乃是在你我裏面的生命，那才是建造的材料。這是為甚麼我們看見，當彼得承認耶穌是基督，是永生神的兒子。主就對彼得說：「你是彼得，是一個石頭，從前你不過是塵土、是灰塵，但是現在在你所承認的這件事上，那新的元素，已經進到你的生命中，你現在已經成了一個活石。」所以當我們來到主面前，首先我們就從塵土變成了石頭。巴別塔是如何建成的呢？它是用磚造的；而磚是泥土和稻草的混合，然後燒成的。但是神的家卻是用石頭建造的，就是活石。神的生命在他們裏面，這是建造的材料。

甚麼是「教會」呢？我們說教會是信徒的聚集，就是你和我的聚在一起。錯！那不是教會，那是教會產生問題的原因，為甚麼呢？因為教會產生的問題，就是有了你和我。因為我們試着要進來用草、木、禾稈來建造，我們不用在我們裏面基督的生命來作材料，反倒我們把人的天性，我們自己的榮耀、我們自己的能力、我們自己的工作帶進來，而我們說我們在建造教會；實際上那是在建造的巴別塔。我們必須用金、銀、寶石來建造，那是用在你裏面的基督和在我裏面的基督來建造，祂是榮耀的盼望。在

你裏面沒有榮耀的盼望，在我裏面也沒有榮耀的盼望，那榮耀的盼望是在你我裏面的基督。

所以甚麼是「教會」呢？教會是基督在團體中的彰顯。在你裏面的基督，在我裏面的基督，被建造在一起。這些石頭被建立在一起，就建造了教會。所以任何是你的東西，任何是我的東西，都要在我們進入教會以前，被十字架來分開。那裏有人將屬於自己的任何東西帶進教會裏的時候，請記得！我們是在毀壞教會，我們並不是在建造教會。那是為甚麼教會是一件可畏的事，我們必需要在恐懼戰兢中來建造她。

寶貴的石頭

當主用石頭來建造的時候，它們不僅僅是石頭，它們是寶貴的石頭。在聖城中——就是新耶路撒冷，我們看見寶貴的石頭，不僅僅是石頭。我們常常認為，我們得救了，神就將所有被救回來的人，建造成為祂的家。但是那樣我們看見所建造的是育嬰室，都是嬰孩。在這裏有哭，在那裏有鬧，每一個嬰孩都是以自我為中心的。在半夜若他不高興他就大哭，若是人不夠快的來滿足他的需求，他就生氣，而那就是今日我們所看見的光景。神不僅僅是用石頭，就是在基督裏面，僅僅為嬰孩的來建造。神的聖殿是用寶貴的石頭來建造的。

石頭怎麼能夠變成寶貴的石頭呢？寶貴的石頭是一個複合體，而不是一個單一的元素。我們看見那些不同的元素，它們被深深的埋在地底下，在黑暗中有幾個世紀，

在高壓、高溫之下，最後與某些金屬元素結合在一起，它們就被稱作寶貴的石頭，而這個寶貴的石頭和其他寶貴的石頭是各不相同的。神只用寶貴的石頭來建造，我們的主自己就是一塊寶貴的石頭，祂不僅僅是活石，祂還是一塊寶貴的石頭。那是甚麼呢？那是性格。僅有生命還是不夠的，這個生命必須被培養發展，長成為性格。當生命隨着他天然的天性發展，它就變成了性格。每一個生命都有一個天性，然而若你隨着那個天性，有夠長的時間，它就變成了性格。若是你不跟隨，隨從那個天性，它就不會變成一個性格。它仍然停留在那不成熟的階段。在教會中，我們有太多的嬰孩。就一面來說它是好的，因為我們都喜歡嬰孩。但是就另一面來講，它卻叫我們父的心難過，因為我們一直在領受、領受、領受，以自我為中心的階段，所有的事情都要為着我。神是為着我，基督是為着我，每個人都要為着我、我、我。這樣我們怎麼能建造教會，建造神的家呢？

性格的建造是痛苦的，這是為甚麼我總感覺若是神救了我，祂就應該提我。那能救我脫離各種的試探與各種的試煉，為甚麼祂還留我在地上，這個悲慘的地上，經過各樣的試驗、各種的試探，許多的失敗呢？那是因為祂要我們成為寶貴的石頭，祂要在我們的裏面，藉着苦難、壓力、黑暗，藉着高溫來培養性格。讓我們能夠看見祂那神聖生命裏不同的元素，在一個特殊的方式裏面開始成型變成了性格。彼得是一個寶貴的石頭，約翰是另一個寶貴的石頭，但是他們都彰顯了基督。它不是彼得，也不是約

翰，然而它是在彼得裏面，在約翰裏面的性格。所有基督的性格，必需要在我們裏面，通過許多的苦楚，而被培養。受苦是好的，它可幫助我們組成基督的性格。

聯絡整齊的石頭

然而他不僅僅是寶貴的石頭，若我們到博物館去，我們可以看見那裏有許多的寶石在展覽，供人們參觀讚賞。有些人盼望他們可以得着那寶石，但是那卻不是神的目的。神的目的不僅僅是來創造一些屬靈的偉人，好使祂可以向世界來展示。那有甚麼用呢？它僅僅給我們帶來屬靈的驕傲，神比那個要實際多了。就一方面意義來說，看見這些石頭被培養，發展成為寶貴的石頭是非常重要的。每一個人都是一個寶貴的石頭，在他個別特殊的方式裏，有基督天性中不同性格的組合。你，只有你，照着你特殊經歷的方式有的。而另外的弟兄或姊妹，他們也照着另外特殊的方式而有他們的光景。在這裏我們看見，神喜愛有一種的個別性，甚至在永世裏我們仍然可以看見個別性。彼得總是彼得，雖然他是那不同於原先開始那粗糙的石頭，他變成了一個寶貴的石頭；但是那仍然是彼得。在那裏有一個個別性，那是寶貴的。你是你，而神要你作祂所要你成為的你。祂不要你變成別人的樣子，祂用一個個別的方式來培養你，祂喜歡那樣，我盼望你也喜歡那樣。

個別性是一件會持續到永世裏的事情，然而那個人主義卻必需要被對付。換言之，你仍然只是一個寶貴的石頭，但那一個寶貴的石頭，必須要和其他寶貴的石頭整齊

的聯絡在一起。我們不能保留自己的個人主義而說：不！我要單獨的站在這裏，作為神奇妙工作的樣品。那不是神為着你所定的目的。不是為着你的榮耀，乃是為着祂的榮耀；所以我們看見這些石頭必需要被聯絡在一起。而那就是問題所在，當那石頭變的更寶貴的時候，要和別的石頭要聯絡在一起，對它而言就更困難了。

當我們將這些寶貴的石頭從石礦中挖出來的時候，我們需要在它們身上作許多的工作。當你從石礦中把他們取出來，我們看不見任何的光彩、任何的耀眼、任何閃爍發光的光景；它是被土所包裹，裏面有各種的成分和元素。我們必需要作許多打碎、切割、煉淨的工作，把這些一切附在寶貴石頭上面的東西除去，而對我們而言，這也是相同的。即便主在我們每個人的裏面作工，來培養我們作為寶貴的石頭，我們仍然帶着一大堆各式各樣的事情在自己身上。在我們身上仍然有世界，可能我們身上仍然有一些罪，可能我們身上仍然有一些的重擔，仍然有自己的肉體，仍然有我們的己。而這些事情都要被煉淨，那就是為甚麼我們看見在以弗所書第五章中，主愛祂的教會，為教會捨了祂的自己。然後祂要聖別教會，又要藉着水和藉着道將教會洗得潔淨，好使她成為一個榮耀的教會，沒有斑點，皺紋等類的病。十字架要在我們的生命中作工來煉淨我們，好叫我們所帶的一切渣滓都被除去。

我們豈不是時常發現在我們的裏面有太多的渣滓了？我們是否接受十字架在我們生命中的工作呢？十字架不僅是一個客觀的真理，那是根基。在那個根基之上，我們必

須要容許聖靈將那個十字架運用在我們日常的生活。神要光照我們，祂要向我們顯明渣滓在那裏，祂要讓我們看見那是需要被煉淨的。祂的話要將我們的魂與靈分開，祂要刺透、殺死並且分開，並且讓我們看見這是魂。而不是靈，祂必需要被潔淨。我們的肉體必須要帶到死地，我們的己必須要被否定與棄絕。十字架的這些工作，必須在我們的生命中一直進行，好使我們能夠彼此的被連接在一起。

切割

更進一步，即便所有的渣滓被煉淨了，我們仍然不可能彼此連接在一起。我們要被切割、鋸開、雕鑿並且磨光，乃是照着我們要被建造在一起的需要，我右邊、左邊、上面、下面弟兄和姊妹的光景，照着神的智慧來作。這裏有一大塊寶貴的石頭，但是要能夠與另一塊寶貴的石頭連接在一起，這個石頭的棱角，甚至這寶貴石頭的一部分，要被切除，好使它被建造進入那個家。

有些弟兄和姊妹太大了，以致於不能被切割，他們太大了以致於無法和其餘的弟兄和姊妹們建造在一起。他們要所有其他的人被切割，好使他們能佔有比神設計中更大的一個地方。甚至神所賜給我們的恩賜，也需要被對付。不要認為因為這是神所賜的，它是屬靈的恩賜。請看哥林多教會，甚至這個恩賜，也需要受節制，好使一切的事情按着次序，並且在美好的光景中完成。讓我們好好思想，並不是因為神將這個恩賜賜給你，所以無論到那裏，你都

說這是我的恩賜。有些時候你的恩賜需要被隱藏一段時間，放在一邊一段時間，照着信心的度量，它還不是使用的時候。

我們的靈性到底出了甚麼問題？許多時候我們的屬靈把弟兄姊妹都嚇跑了。我們要用我們的屬靈來量度每一個人，所以當我們遇見了一個弟兄或姊妹，他們所得着的都是被定罪。我們論斷他們。我們需要被切割。有些時候神可能要把我們屬靈的美德拿掉，神要把你我打碎，好使我們在祂的手中變得柔軟，好使我們與所有的弟兄姊妹相合。

據說當聖殿被建造的時候，所用的石頭都是從摩利亞山裏所發現的石礦鑿出來的；石匠們進入石礦照着樣式來鑿出石頭。在那裏有一個計劃，在聖殿中的每一塊石頭都已經計劃好，並且也都編了號。所有的石頭都是在黑暗中，在石礦裏面鑿出來的。所以當他們被運上來，到摩利亞山上要被擺在一起的時候，聽不見一點錘子，和鐵器的聲音（王上六7）。所有這些石頭都在非常安靜，沒有一點聲音的情況中被擺在一起。在那裏不需要有任何鐵器的工作，所以不會有火花或者是火焰，它們只需要被一塊一塊的堆起來，而它們彼此聯絡的整齊是如此的美麗；因為每一塊都是照着尺寸、度量和彼此的光景鑿出來的。

許多神在我們身上的對付，是遠超過個人的範圍的。就個人而言，你我可能不需要這樣的對付，但是因着神要我們與弟兄姊妹們在一起被聯絡，所以你我就需要經過所有這些的對付。一個肩膀可能需要被切割，一個棱角可能

需要被切割，有些光滑的表面可能要雕鑿，甚至可能要將它鋸開。弟兄姊妹們！神在祂的家中有你的一個地位，祂已經標定好了。你是第幾號，祂已經把你擺在一個確定的地位——只有你不會是別人——而在你身邊上會有另外一個號數。神已經在那裏定好了一個號數，並且照着那個號數，祂就將你鋸開、切開、雕鑿並且磨光。聖靈是何等的有忍耐，我們是何等的沒有耐心。所有這些工作都要在暗中來完成，在隱密的地方，在你個人的密室裏。若這個工作沒有完成，當這些石頭被擺在一起的時候，我們必定會聽見錘子的聲音、鐵器的聲音，還有很多的火花，而那就是我們現在所經歷的；因為我們沒有允許聖靈在我們的生命中來完成祂的工作。我們都彼此需要，沒有你，我就不行，你也不能沒有我，若是缺少我們任何一個，主也不能作工；而那就是那房屋、那家。那是一件可畏的事，一個可畏的地方，但祂卻是天的門。

我試着要說的，很簡單的說，就是建造神的家不是一件尋常的事。在神的心中是最寶貴的，而我們盼望它在我們的心中變得非常的寶貴。神花費了一切，是為着那個家，我們是否也願意花上所有神給我們的一切呢？實際上，我們是一無所有的，全都是祂所賜予的，然而我們是否願意將自己的一切放在祂的手中，讓祂來作，不論任何需要的工作，好使我們被製作成為能夠合適的放在祂所命定我們每一個人所應該在的地方呢？在啟示錄二十一和二十二章中，我們看見那一個家出現了，就是那聖城——新耶路撒冷，就是榮耀的教會，沒有斑點，皺紋等類的

病，成為與新郎相配的新婦，能夠永遠的與祂聯合，在榮耀中管治與掌權。這是神對你和我所定的目的。願主憐憫我們！

附 篇

問與答

新郎尋找新婦

問：你說在約翰福音裏，基督來到地上乃是去尋找一個新婦，能否請你與我們交通，在聖經中那一段經文或經節中說到這一件事？

答：「娶新婦的，就是新郎；新郎的朋友站着聽見新郎的聲音就甚喜樂；故此我這喜樂滿足了。祂必興旺，我必衰微。」（約三29-30）

這裏我們看見，我們主耶穌基督的先鋒約翰所作的宣告。通常我們都記得約翰宣告主是神的羔羊，祂確實是如此。有些人甚至也能記得，約翰宣告我們的主是用聖靈給我們施浸的那一位，那也是真實的。但是很可能的，我們都不記得約翰也同時見證到我們的主耶穌是新郎。所以當他被人質問到他的職事的時候，他與主的關係的時候，他說我乃是新郎的朋友，當我聽見新郎的聲音我就喜樂了。祂必興旺，我必衰微。

所以這裏有一個很清楚的見證告訴我們：我們的主耶穌是新郎，而祂來到這個地上是尋找祂的新婦。我們知道約翰的福音與其他三卷對照摘要的福音書是不一

樣的。因為那三卷給我們的都或多或少是我們主耶穌外面的故事，但是約翰卻被神使用告訴我們關於主耶穌基督內在的故事。所以外在的來說，祂來到世上是來尋找並拯救失喪的人。但是約翰指明給我們，祂為甚麼來尋找並且拯救失喪的人。換言之，祂並不只是來尋找、拯救失喪的人，好使我們能夠得救進入天堂。比那更多的，祂來尋找拯救失喪的人，是為着，祂來尋找祂自己的新婦，祂在任何地方都找不到祂的新婦。所以就一方面意義來說，祂必需要帶領祂的子民進到一個地步，他們能夠成為祂的新婦。那就是為甚麼我們看見在約翰福音裏，主與尼哥底母交談，主與撒瑪利亞的婦人交談，主在那裏行不同的事情；所有這些事情都是記號。換言之，我們主所行的這一切奇事，不僅僅是神蹟奇事，而在這些神蹟奇事的背後有一些的意義，他們指向某些事情。主在召聚一班的子民，賜給他們生命，改變他們並且把他們帶領到一起，好使這一班的子民最終能夠成為祂的新婦。這是主耶穌來到這地上裏面的原因。在約翰福音裏看見，我們的主帶進了這一個人，又帶進了那一個人，然後在第十三章中，祂開始與那十一位更多的相聚在一起。換言之，祂不僅僅試着要把這個人帶進來，把那一個人帶進來而已。並且那些祂所帶進來的人，祂試着要把他們建造在一起，把他們擺在一起。然後我們也記得，在賜下聖靈的那一天，他們都要在祂裏面，而祂也在他們裏面，並且他們都合而為一了；所以整

卷的約翰福音是以此為目的的。我們的主耶穌是那新郎，來尋找祂的新婦，而祂要使我們配成為祂的新婦。這是我個人的感覺，為甚麼約翰福音他有一個不同的着重點。

石頭的切割與潔淨

問：你曾提及，就我們各人來說很可能我們並不需要被切割，但是，是為着我們與別人能夠相合。那麼你的意思，是否是說有一些人為着主，因着祂主宰權柄的揀選，他們要比別人受更多的對付和切割呢？若那是實在的話，那麼在永世裏面，他們是不是要得着更多的賞賜呢？

答：首先，若是我曾經說了有一些人就着個人來說，並不需要被切割，那麼我說錯了，我希望我並沒有那樣說。換言之，就個人而言，我們每一個人都需要被切割。在我們的裏面，每一個人都有許多的東西要被潔淨，需要被丟棄，需要被切割，並沒有例外。

第二、對我們每一個人而言，也沒有例外，我們都需要在團體中來被修正和切割。不僅我們每一個人需要神在我們身上作個人的對付，好使每一個人都能成為寶貴的石頭。而且就團體來說，所有寶貴的石頭，沒有一個例外的，都需要被切割，好使我們能夠彼此相合。所以請不要認為你我可以成為例外，我們能夠同有一樣的學習，乃是一個特權，也是一個尊榮。確實，有些人可能需要被切割的更多，因為在我們裏面

有太多的己，但是我們每一個人都需要被切割、被對付，好使我們能夠彼此相合。

我想可能我沒有講得很清楚。我曾提到我們的恩賜不僅是天然的，即便是屬靈的，我們屬靈的恩賜也需要被切割和潔淨。那些若真實是主在我們裏面的工作，主賜給我們的，例如：恩賜、美德、對祂自己的經歷、對祂的認識，那些真正從祂而來的事物，是在我們裏面組成、結合、建造，並且作成的。即便是這些，也需要被切割、被對付。

若那些神所賜給我們的，也需要被切割。這是否意味着神所給我們的美德、經歷，對祂自己的認識，所有這些的禮物，都要當作廢物把它們拋棄呢？我並不認為是如此，我認為神所賜給我們的乃是為着祂的榮耀。然而我們講這些事物也需要被切割，是甚麼意思呢？第一、祂的意思是說出我們每一個人都需要平衡。所以這個切割，實際上的意思是要被平衡。神可能賜給我們一些屬靈的性格，是奇妙的、美麗的，這是基督的性格，那也成為我們屬靈的力量。但是我們可能仍然在基督性格的另外一些方面是缺少的，我們需要我們的弟兄姊妹來平衡我。要不然，我可能在某一方面就變得很強，而那一方面可能就變成我們尖銳的棱角：不僅會碰着別人，甚至會傷到別人。假設你我在公義方面非常的強，不僅你我認識了基督的義，神把它賜給了我，而且我還把它發展成為一個實際的公義，成為聖徒的公義。假設我在那方面發展的非常

強，那是好的，但是就因着我在所有的事上是如此的公義，很自然的，當我看見有一些不義的事情時，那就給我一種的分辨力，立刻我會留意到，因為神曾在那個點上面很強的對付過我。所以任何時候當我看見弟兄姊妹作一些事，或說一些話、或者舉止行為的方式，照着神所給我的亮光和我所有過的經歷來說，這是不公義的。我就非常敏感，就會受試探，很自然的要來論斷我的弟兄或姊妹，因此你就需要一些弟兄姊妹，讓他們認識神的愛，或者神的憐憫。並且在他們生活經歷中曾經很深的學習過，好使他們來平衡我。那就意味着我被切割。換言之，我不是只往一個方向走，而是還有其他的弟兄姊妹他們能夠平衡我，好使我能夠站在對的地位。

我們是何等需要我們弟兄姊妹們的平衡，這是切割。就一方面意義而言，因為我感覺我被限制了。我不能與所有我的弟兄姊妹一同往前，使他們都必須像我一樣的認識神的公義。有些時候我們需要對弟兄姊妹有更多的寬容，必需要能看見我需要有那樣的恩慈，神的愛在我的裏面，來與我的公義平衡，這是切割。所以甚至神所賜給我們的屬靈品質，也需要被平衡，它需要被擺在對的地位上，好使它不是一個突出的棱角。

另外一個的意義乃是，即便我們的屬靈恩賜和美德也需要被切割。若有些人他們得着了方言的恩賜，而所有他們所要的就是來操練他們的恩賜，若每個人都來

操練他的恩賜，那就會造成混亂，甚至先知講道也是如此。那就是為甚麼我們需要看見有「兩三個人」的原則。在那裏必然有一個神聖的次序。若你在說豫言，而另外的一個弟兄他得着了啟示，那麼你就不能說：「等等，讓我說完了我的預言。」主已經說了，要你停止而讓那個得着啟示的弟兄來分享主賜給他的啟示——這是切割。許多時候我們認為，因為我有這個恩賜，就不管如何我都要操練我的恩賜。我不管別人，這是我的恩賜，我必須使用它。是的，你應該運用你的恩賜，那是真實的。但是在神的家中是有一個等次和次序，每一件事必須是合宜的、美好的來進行，好使那裏沒有混亂。

關於神在我們裏面所建造的恩典、美德或者是性格，這也是同樣的；所以我要讀一些的經文：

「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就当與蒙召的恩相稱。凡事謙虛，溫柔，忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此聯絡，竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」（弗四1-3）

我們怎樣來成全我們的呼召，來作為基督的身體呢？甚麼是「呼召」呢？我們需要謙卑、溫柔、恆久的忍耐，在愛中彼此寬容，我們需要凡事謙和，那是來成全呼召的道路。當神賜給我們屬靈的恩賜和美德，很可惜的，我們的肉體要在這些事物中得榮耀，而不是讓這些事物使我們降卑。那不是神為甚麼賜給我們的原因，我們需要謙虛和溫柔。用另外一個方式來說，

若你我有了屬靈的光景或屬靈的事物，你我就可能有屬靈的驕傲；當然一個真實的屬靈，就不應該有驕傲的色彩。我們稱他作屬靈的驕傲是因着自己的屬靈而感覺驕傲。就是因着這個屬靈，我們就失去了那個謙卑，那個溫柔，我們不能忍受別人，我們不能長久忍耐。若你被擺在一群的嬰孩中間，我們就失去了忍耐，我們希望他們像我們一樣，能快速的成長，我們就拉他們起來。但是當神把你我放在祂的家中，那裏有嬰孩、孩童、少年，那麼你現在是父老了。作為父老，你必須要有長久的忍耐，彼此的包容，來操練一切的謙卑和溫柔，而那是我所說的切割的意思。換言之，你我不能照着自己所要的一直往前，你我必須要顧念到我們的弟兄姊妹！並且降低自己能夠就他們的程度來瞭解他們、來愛他們、來與他們交通，漸漸的帶領他們長大。這正是今日所需要的，也是今日非常需要的。這是我所說被切割的意思。我們可以從腓立比書第二章一至四節裏面看見。

「所以在基督裏若有甚麼勸勉，愛心有甚麼安慰，聖靈有甚麼交通，心中有甚麼慈悲憐憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思，有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。凡事不可結黨，不可貪圖虛浮的榮耀；只要存心謙卑，各人看別人比自己強。各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。」

當你我有了屬靈的恩賜和美德，我們就在一個地位上，能夠安慰別人；我們就在一個地位上去扶持別

人；在一個地位上去交通，與別人分享基督。但是為要如此行，我們需要存心謙卑看別人比自己強。換言之，我們需要有基督的心思。基督的心思，就是降卑的心思。在神所賜給我一切的事物上，我還需要有基督的心思，好使我對別人成為在基督裏的一個安慰，好使我在愛心中來安慰人，好使我能夠倒出我的同情和憐憫。要不然的話我們越屬靈我們越不能安慰人，就更會去定別人的罪，更不能夠來安慰人，當我們與弟兄姊妹交通的時候，我們的屬靈需要被切割。但這卻不是說到我們要變得不可愛，不公義。我不是那個意思。它簡單的意義就是要降卑自己到弟兄姊妹的層面，好使我能夠與他們交通，並且服事他們。請看基督，祂充滿了美德，最豐滿的。然而祂卻與祂的門徒有交通，在祂那一面，祂必然是如此的約束，如此的一個限制。祂經常的試着表達祂自己，但是祂的門徒們卻不能領會。即便如此，主卻沒有說：「罷了，你們都是無能為力的。」我們主耶穌仍然繼續的愛他們，為他們洗腳，要把他們帶起來。在一方面意義上我們看見，我們主耶穌基督在祂與門徒們在一起的生活中，因着受限制而經歷的苦難。這個就意味着切割。所以神賜給祂的從來不會失落，直到永世，然而我們需要受管教。那實際上才是我們所應經歷的，因為經過切割才能成為合格的活石，用以建造靈宮。

於 1993 年十月第五屆東北區基督徒特會在新澤西州哈維杉林營地
(Harvey Cedars) 所釋放的信息

屬靈的順服

第一篇

甚麼是屬靈的順服

「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」（弗五 21）

「耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。悖逆的罪與行邪術的罪相等，頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。」（撒下十五 22-23）

禱告：親愛的天父！我們實在感謝讚美祢！為着祢恩典的預備，為着祢愛子的寶血，並且祢為我們所開通那又新又活的路。因着祢作我們屬天的大祭司，我們就能坦然無懼的來到祢施恩的寶座面前。我們感謝祢！因為如今我們是在祢的同在中。願祢的榮耀充滿祢的家。主阿！我們求祢在這個時刻除去所有攔阻祢的事物，我們求祢使我們能在祢的面前，在祢的光中赤露敞開，讓我們在祢的光中得以見光。我們信靠祢的聖靈來開啟我們心中的眼睛和悟性，好使我們能夠被引領進入祢的真理。主阿！我們承認就着我們而論，我們裏面每一件事都敵擋祢，也是敵擋祢的真理的。但是我們實在感謝讚美祢，因為祢已經得勝了，為我們開通了那條道路，又賜給我們祢的靈和祢的話語；所以我們要信靠祢的靈和祢的話語來作成祢的工作。我們求

祢真實的得着我們每一個人，為着祢自己的榮耀。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

我們在這裏一起聚集，來交通這個非常非常重要的主題，就是屬靈的順服。我相信這是神的教會非常需要聽見的一件事情，並且它與羔羊新婦的預備整齊有非常的關係。

當我們想到神的時候，我們從權柄開始，因為神是宇宙中的那權柄。祂的權柄是起源，是本來就有的，是直接的，並且祂的權柄應該被絕對的降服與絕對的順從。但是當我們說出人的時候，我相信我們不應該從權柄開始。事實上，當我們談到人的時候我們應該將權柄的那個意念，遠遠的從我們思想中挪開，而從降服和順從這個點開始。

人在宇宙中的地位

人是甚麼？人在宇宙中的地位是甚麼？神照着祂自己的形像，按着祂的樣式創造了人。並且賜給他主權來治理空中的飛鳥，田野的走獸和海裏的魚。換言之，我們看見在神創造了人以後，祂把人放在地上所有受造之物之上，賜給他權柄來管理這一切的生物。所以實際上人是在一切之上，而在一位之下。人受造是被放在所有生物之上，然而他卻被放在那一位的權柄之下——那就是神。只要他持守他的地位，作為那在萬有之上卻在一位之下的，那麼他就沒有問題。但是無論何時，他忘記了他是在那一位之下，而只記得他是在萬有之上，那麼他就有了大問題和難

處。人受造是要來降服於神並且順從神的，只有當人將自己降服於神，他才能夠制伏萬有而歸於神。

在神創造了人以後，並且將他們放在那美麗的園子裏，就是伊甸園中，他只給他一個命令就是：「園中所有樹上的果子，你都可以隨意的吃（包含了生命樹）；只是分別善惡樹上的果子不可吃，因為你吃的日子必定死。」

（創二16-17）為何神賜給人一個命令呢？神將一切都給了人，他可以吃伊甸園中所有樹上的果子。在開始的時候人是吃果子的，並且在伊甸園中有各式各樣的果子。每一種果子都是好的，並且是豐富的。有各種不同的種類，各種不同的滋味讓人來吃，而最好不過的，他甚至可以吃生命樹的果子。神說：「你甚至可以得我的生命，我將我的生命賜給你。我不僅將所有這些果子賜給你，而且甚至將我自己賜給你，你可以得着我。」他賜下一切的事物。只有一個果子是被禁止的，為甚麼呢？我相信那有許多的原因，然而其中之一是要提醒人，他是在神之下的。他受造是要被擺在權柄之下的，那是他必需要持守的一個地位。只要他持守他的地位，向神來降服他自己，那麼他就能夠運用主權來管理空中的飛鳥、田野的走獸和海中的魚。

今天當然我們都知道，仇敵在伊甸園中試探了夏娃。我們不知道真正發生了甚麼，但是在不覺中夏娃遊蕩離開了他的丈夫。他們應該在一起的。神的旨意是他們應該成為一體，不應該分開。然而無意中，夏娃遊蕩離開了亞當。是甚麼驅使她遊蕩離開，而她去了那裏呢？很明顯的，在她心中有一件事情，有一件事情她想要去看，很可

能是出於好奇心。好奇心是一件極好的事情，但是它也是一件極其可怕的事情。在無意間，好奇心抓住了夏娃，她就從亞當身邊走開了，她走到了分別善惡樹的底下，希奇的看著那棵樹。

試探

那試探人的來說：「神豈是真說你們不能吃所有樹上的果子麼？你知道祂的用意麼？」因為在當時人是靠着樹上的果子來維生的。若神不許可他們吃果子，那麼神就很殘忍。因為神賜給他們生命，卻不許可他們來維生，所以撒但把一個殘忍的意念，放進了好奇的夏娃心思中。當然那不是真的，每一個人都應該看得出來；然而撒但卻有意的將那個意念注入。你看神是何等的殘忍，祂創造了你，為何不肯給你所需要的食物呢？當然夏娃不會完全的接受那意念，但是在不知不覺中她卻接受了那個邪惡建議中的一些事情；因為她回答說：哦！不！我們可以吃所有樹上的果子，惟獨這一個神吩咐我們說，我們不可吃，也不可摸它（創三3）。神從沒有這樣說過，乃是夏娃自己加上去的。換言之，神是不講理的，所以撒但說那麼你是否知道為甚麼神不許可你們吃它呢？因為若你吃了它，就可以分別是非善惡，你們就要像神。你自己就要成為神，你不再需要神了。神是嫉妒的，祂不要你們像祂，那就是為甚麼祂不要你們吃那樹上的果子。

在不知不覺中，夏娃受了欺騙，她取了那果子並且吃了它。換言之，她就背叛了神的權柄，她背叛了神的命

令，她運用了她自己的自我意志。在她的背叛後面是自我的意志，她用她自己的意志來取代了神的旨意。

在她吃了以後，可能亞當一直在找夏娃，當他來到她那裏，夏娃就給他吃。而亞當就吃了它。事實上，神要亞當在這件事情上負責任。雖然是女人受了欺騙，神卻要亞當為這件事負責任。在夏娃這個背叛的舉動裏，實際上違反了兩個神聖的次序。第一，她違反了神在人之上的那神聖的次序。她背叛了神，她背叛了神為元首的地位。同時，她也背叛了神所賦予代表的權柄。因為在神的神聖次序中，祂是設立丈夫作為家庭的頭。所以在夏娃的這個舉動裏，她實際上違反了或是背叛了兩個權柄。神——那直接的權柄，和人——那間接的權柄。神那原有的權柄和人那被賦予的權柄。兩個她都違反了。但是神卻要亞當負責。為甚麼呢？當神說除了這一個，就是分別善惡樹上的果子，他可以吃所有的果子。那個命令乃是直接給亞當的，在創世記第二章的次序裏，似乎是夏娃在那以後才被造、被製作、被建立的。所以那個命令是直接賜給亞當的，夏娃是從亞當那裏聽見的，所以那就是為甚麼亞當要比夏娃的罪更重的緣故。

神使亞當作為家庭的頭，所以在家庭中不論發生了甚麼事情，他要負責任。他不應該讓夏娃遊蕩走開，他應該照顧夏娃。在不覺中，他在照顧自己妻子的責任上失敗了。夏娃是被欺騙，但是亞當卻是有意的犯罪。當夏娃將她所吃的果子給亞當的時候，亞當非常清楚的知道這是被禁止的。他也非常明白那個後果，然而他卻選擇了妻子而

不是神。他害怕失去他的妻子，他如此的愛他的妻子，以至於他甘願失去神。那是一個有意的罪，那就是為甚麼聖經說。「罪是由一人進入世界的」。而那個人就是亞當。

亞當的天性

「在亞當裏眾人都死了。」（林前十五22）在亞當和夏娃背叛了神，並且堅持了他們的自我意志以後，我們看見在人的生命中有了一個改變。罪就進入了世界，罪就污染了並且主宰了人的生命；這生命被敗壞了，被污染了。人類的生命就變成了悖逆的並且是自私的。在亞當裏眾人都死了。換言之，從亞當出來的所有人都承襲了亞當的天性，而他是犯罪的、敗壞的、悖逆的，並且是任性和頑固的。所以我們需要來分清楚悖逆，並不是在人類歷史一開始的時候，就在那裏的一件事情；但也不僅僅是在伊甸園裏面發生過一次的事情。因着那一次悖逆的舉動，悖逆就成為人類生命中的一個天性。我們都承襲了那個悖逆的生命，我們都是頑梗的人。降服與順從是我們所不認識的，順服根本不是我們的性格，你我都是一樣。

外貌的蒙蔽

確實，當我們試圖要分析人性的時候，我們可以看見似乎有一些人生來就容易降服，而另外一些人好像生來就比較悖逆。然而不要被欺騙了，這是一個蒙蔽。即便有一些人天生就比別人順服，實際上他們卻不是。請記住！那只不過是一個外貌的表現，它不是真實的，它可能是藉着

風俗習慣。舉例來說，在東方因着長期的風俗和習慣，我們看見似乎女人要比男人更柔順和降服。但是你卻並不真認識她們，實際上我聽說中國的婦女要比男人更頑強。可能是因為教育和教導的緣故——我們有孔夫子的教導——就造成了一種假的氣氛，似乎是女人比較柔順和降服。其實這樣的降服不是真實的，它是壓抑，那是痛苦的；因為在內心裏有翻騰，並且造成了許多的困擾。

而且看起來非常柔順降服的人，來到神的事物上的時候，他們立刻就受到了考驗。當你來到神的事物中，在我們裏面有一個天然的反對和天然的悖逆。在那裏有一個天然的抗拒，我們都要自我意志卻不要神的旨意。這對我們來說是很自然的，它是與生俱來的。它不是一件加上來的事，它也不是一件別人教導而來的，它是與生俱來的。我們需要分清並且承認這件事，我認為屬靈的降服與順從在這世上是如此稀少的原因，是因為我們並不認識我們是何等樣的悖逆，我們悖逆到一個程度是無法可救，無可救藥的一個地步。我們不可能改善它，也不可能來教育它，這是為甚麼管教是如此重要的緣故。

管教的必要

箴言是一卷智慧的書。當然箴言是講到人的行為與人際關係。所以在箴言中管教被題及許多次，為甚麼管教是如此的必要呢？若我們的本性是降服與順從的，我們就不需要任何的管教。

「無知人背上受刑杖。」（箴十 13）

「愚蒙迷住孩童的心，用管教的杖可以遠遠趕除。」
(箴二十二 15)

「鞭子是為打馬，轡頭是為勒驢，刑杖是為打愚昧人的背。」(箴二十六 3)

「杖打和責備能加增智慧，放縱的兒子使母親羞愧。」
(箴二十九 15)

有時我們會希奇為甚麼管教的杖是必要的。今天現代的思想中認為管教的杖是不必要的。你不應該責打你的孩子，你應該免了你管教的杖。我們不應該管教，因為人的本性是如此的善良，如此的完全。所以讓他自己生長並且讓他自由表達自己，並且要鼓勵他。那麼，你知道它的結果是甚麼。愚蒙迷住他們的心，而惟有藉着管教才能把它趕除。所以這一切都顯明，在我們裏面，就是在我們天然的肉體中，是找不到降服與順從的。這認識對我們而言是何等的重要。在那裏沒有順從這件事，他是悖逆，乃是自我意志的頑梗，我們越早領會明白越好。神將一切都賜給我們，而祂在我們身上只有一個命令一個要求，就是降服與順從。

降服與順從

為着使我們清晰起見，我們試着用這樣的方式來解釋：我認為在這裏中文的用詞是何等的奇妙。在中文裏面當我們論到「順服」這件事的時候，實際上有兩個字來代表「降服」與「順從」的這兩面。「順」的意思乃是順服、聽從，作所吩咐的事情，它是一個行動、一個舉動。

「服」是心裏面態度的一件事情，它是柔順與降服。

降服是更着重在一個內在的態度。我們有一個內在的態度來屈服，來將自己擺在底下，擺在下屬的位置。然後它應該在行為舉止中表現出來，這是聽從和順服——我們去作被吩咐的任何事情。降服而沒有聽從，那是假的，它是一個假裝，它是不真實的。因為若那裏有真實的降服，它必然有聽從和順服。若我們有那樣的態度，那就應該付諸實行。但是聽從而沒有降服，那也是不真實的。它只不過是個外貌的表現，它是不被悅納的。

我們是否記得主耶穌曾經講過一對兄弟的故事？當父親要求大兒子去作一件事的時候，那大兒子不肯去，但是最後他卻是去作了。當父親也要求另外一個兒子去作這件事，他回答說他去作，然而卻根本沒有去作，所以有些時候，我們可能降服但是我們卻不去行它，那只不過是在口頭上的，而不是在行為上的。它是不真實的。有些時候我們可能裏面是悖逆的，然而以後我們卻悔改了，就去行了。所以那重要的是讓我們看見，向着神我們需要有絕對的降服、絕對的順從。事實上，在我們順服的時候，神就歡喜了。我們越多的順服，祂就越多的賜給我們。

請看亞伯拉罕，就是信心之父。當神的榮耀向亞伯拉罕顯現時，他就順從了。在他順從的每一步路上，神就更多的祝福他。當他將以撒獻上時，神甚至指着自已起誓。神的話語是有永遠性的，然而神卻起了一個誓，好像祂的話語還不足夠向亞伯拉罕來保證，來祝福亞伯拉罕。

就着年代而言，聖經中的約伯記是第一卷寫成的文

字記錄；因為摩西五經，乃是摩西所寫的。但是很明顯的，約伯雖然不是一個以色列人——他是一個以東人——他是生活在早於摩西的列祖時代。在約伯記裏神要人所學的功課是甚麼呢？若我們讀約伯記，我們看見神要約伯來學一個功課，那就是降服和順從。約伯是一個完全人，他敬畏神，他正直公義並且非常的謹慎；但是在他裏面卻有一些東西。神知道在他裏面有自義。約伯是如此的善良，因此他有自義。所以神許可那試探人的進來，並且真正的將他動搖了，最後他學到了那個功課（約四十二章）。約伯問到：「為甚麼像我如此善良完全的人，需要受如此多的苦？賞賜的是誰，收取的也是誰，主的名，是應當稱頌的。」然而在受苦中，約伯的心裏卻有嘀咕和埋怨，他無法明白，所以他就質問神。他向神挑戰，向神爭辯。而神並沒有與他爭辯。他的朋友們與他爭辯，但是卻用了錯誤的論點。神並沒有與他爭論，神所作的只是向他顯出神的榮耀。而當約伯看見了神的榮耀，他說祢是神。祢可以作任何祢喜歡的事情，沒有任何人可以質問，沒有任何一個人可以抵擋祢的心意。從前我風聞有祢，如今我看見了祢。我要在灰塵和爐灰中懊悔，約伯就學了降服與聽從的一個功課。

當我們來到神面前，我們需要知道祂是誰。祂是有主宰權柄的，我們需要看見祂的權柄，我們需要看見祂的榮耀，我們不能質問祂。我們應當作的是降服與聽從，在灰塵與爐灰中懊悔。那是我們所在的地位，那是我們在神面前的一個地位，那是一個蒙福的地位。當約伯來到了那個

地位，神就雙倍的祝福了他。

半途的順服

神所要求於我們的只不過是順服，我們是否將此歸給祂呢？在撒母耳記上十五章中，神藉着撒母耳吩咐掃羅說：去滅盡亞瑪力人，去滅盡所有的人和牲畜，所有的一切。為甚麼呢？那是因為當以色列人從埃及出來進入曠野的時候，亞瑪力人襲擊了以色列人而想要滅盡他們。在出埃及記約書亞如何與他們爭戰，而摩西上到山頂舉起他的手來。當他的手舉起來的時候，約書亞就得勝；當他疲憊了，他的手下垂，亞瑪力人就得勝；所以他的手需要被扶住，好使亞瑪力人被打敗。自那一天開始神吩咐摩西說，我要將亞瑪力的名號，從天下全然塗抹，你要將這些話寫在書上。當然，在這裏有一個原因，為何神要命令這件事情，我們現在無暇去講到它的細節。神吩咐掃羅說：去將亞瑪力人滅盡，包括男人、女人、兒童和所有的牲畜。

掃羅去了，他除滅了亞瑪力人和他們的牲畜，然而他卻保留了亞甲——就是亞瑪力人的王；並且他保留了上好的牛和羊。換言之，他只不過順服神走到了半路。他認為神太不合理了，要滅盡壞的、不好的，是合理的。要滅盡所有好的，對他而言，那似乎是不對的；所以他就保留了所有上好的。他運用了他的自我意志，他在這裏質疑了神的權柄，他質疑了神的智慧，他認為他比神更聰明。然後撒母耳來了，掃羅必須面對撒母耳，所以他說：「我遵行了所有神命令我去作的事，我已經滅盡了亞瑪力人。」

撒母耳說：我聽見了甚麼聲音？我聽見了羊叫、牛鳴，牲畜的聲音。這是從那裏來的呢？掃羅說：哦！這是百姓，因為他們要保留那上好的，要來獻給神、歸給神。若是你把他們都殺了，他們就沒有東西來獻給神了。為甚麼我們不用他們來服事神呢？百姓愛惜這些東西，好使他們被保留來事奉神。

然後撒母耳說：耶和華豈喜悅燔祭和平安祭勝過聽祂的命呢？當我們來到神的事上，似乎我們天然的傾向總是不把神所要的歸給祂，反倒總是試着把我們認為好的，其他的事物來作代替。

燔祭

甚麼比「燔祭」更好呢？燔祭是一個全牲的火祭，沒有一點留下來。若它是一個平安祭，你焚燒一部分，把一部分賜給祭司，並且你保留一些為着自己來享受。然而燔祭那整個祭牲都要被焚燒成為灰燼，為着神，作為神的食物。沒有比燔祭更高的事物。你是甘心情願的將所有都歸給神，整個祭牲歸給神。你是甘願的犧牲，甘願的被剝奪一些事物，為着要來歸給神。我們認為那是上好的、是至高的。甚麼是比向神獻上燔祭更高的一個祭呢？有甚麼比向着神犧牲自己更高的呢？這應該大大的使神喜悅，但是甚麼是我們神的歡喜呢？神豈是喜悅燔祭和犧牲呢？千山的牛是屬於神的，所有這些祭牲都是屬於祂的。即使我們獻給祂，實際上牠已經是屬於祂的了；把牠獻為燔祭不過是從我們這一面的一個表示罷了。然而神喜悅燔祭和平安

祭豈如喜悅人聽從祂的話呢？到底甚麼是神的歡喜呢？

弟兄姊妹們！我們是主所救贖的，我們應該討神的喜悅，那應該是我們的雄心。使徒保羅說他只有一個雄心。在哥林多後書五章裏原文的意思是說，我有一個雄心，無論是活着或是死了，我的雄心是要討主的喜悅。要討神的喜悅，使神歡喜，那應當是我們的心志。然而許多時候，我們只用我們自己所喜歡的來討神喜悅。我們並沒有尋求甚麼是神所歡喜的，祂真正要甚麼呢？甚麼能使祂的心喜悅？甚麼能使祂歡心呢？我們從來沒有尋求過。神豈是喜悅燔祭和祭物勝過聽從祂的聲音呢？換言之，神所歡喜的是我們肯聽神。而這個聽祂，不僅僅是去聽，並且要去進行。那是神心中所喜悅的。然而多少時候我們用別的東西來代替那個呢？每一次當神的旨意向我們啟示出來，我們都試着用其他的事物來代替它。

我記得發生在我們親愛的弟兄倪柝聲身上的一件事情。當他年輕的時候他有一個心愛的人，他們從小一起長大，他非常的愛她。當他得救了以後，他試着帶他的女朋友來接受主。然而他可以向她談到天下任何的事物，就是不能談主，因為她不肯聽；但是他仍然愛她。有一次他要到一個地方去服事，他真實的到主面前去尋求而得着了一句話，神賜給他詩篇第七十三篇二十五節：「除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。」倪弟兄說：他可以這樣說：除神以外，在天上我還有誰呢？但是他卻不能說：地上我也沒有所愛慕的，當然他愛慕那一位女士。

他就傳了那個信息，但是在他傳講那個信息以後，主就開始對付他。所以最後有一天，主真正的對付了他：「你真的甘願要跟從我麼？那你要作我的僕人，讓我來使用。若你想要有能力來服事我，那你就應該絕對的跟從我。」他對神說：「容許我擁有她，我甘願用雙倍的力量來服事祢。若是祢容許我得着她，我願意到任何祢所要我去的地方。」他試着用東西來取代，但是神永遠不接受任何取代的事物。最後神的愛摸着了他的心，他就放棄了她。他告訴我們：在他放棄她以後，他換上一件舊的袍子，帶了一些福音的海報到街上去貼這些海報。

這對我們每一個人也是真的，我相信你我都有這樣的時刻，我自己也有。無論何時神要求我們要順服，我們總是試着用犧牲與燔祭來代替它。但是神真正所歡喜的是一個能聽的心，願意聽從祂的話並且順服。看哪！聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。為何聽從神的話勝於燔祭和平安祭呢？那是因為順服勝於獻祭，我們能夠順服要遠勝於向祂獻上甚麼，順從祂要遠好過公羊的脂油。我們知道公羊的脂油是公羊身上最好的部分，要被焚燒歸給神的。但是神卻說順服是更好的，為何聽命要勝過獻祭呢？此乃是因為在獻祭中，可能仍然有我們的自我意志，而經常確實是如此。但是在聽命中我們的自我意志必需要被丟在一邊。那就是為甚麼聽命要勝於獻祭，順從勝過公羊的脂油。

背叛

我們是否明白背叛是何等的嚴重呢？我們是否真正的明白頑梗（自我意志）的嚴重性呢？聖經的話說：「悖逆的罪與行邪術的罪相等」。行邪術是你到一個假神，到一個偶像，或者到用水晶球為人算命的人那裏去，你到別人的面前去尋求諮詢並且跟隨它，那是行邪術。而行邪術在神面前是罪，在聖經中我們看見那是不許可的。對神而言，這是可憎惡的。我們有神，就是真神，祂是智慧，我們應該到祂那裏去尋求祂的心意、明白祂的旨意，並且來遵行祂的旨意。我們不應該到我們神以外去尋求，從人或從偶像或從邪靈來的意思來跟隨，那對神是可憎惡的。你曾犯行邪術的罪麼？掃羅行了。在他最末了的時候，掃羅去找一個行邪術的女人，來尋求意見，但是神卻禁止了他。

若是有人說你犯了行邪術的罪，你會說不！我從來沒有這樣作。我怎麼可能去犯行邪術的罪呢？但是悖逆的罪是與行邪術的罪相等的，你是否曾經悖逆過呢？你們是否明白它的嚴重性呢？不要把我們悖逆的罪看得很輕，而說神的本性是如此的良善，祂能瞭解，祂會赦免。但是每一次我們背叛了神，我們就犯了行邪術的罪。

頑梗與過犯

頑梗的罪與拜虛神和偶像的罪相同。甚麼是「過犯」呢？過犯是違反、逾越、侵犯了權柄。那主宰的權柄——就是神的榮耀。每一次當我們堅持自己的意志，我們就犯

了這個過犯。任何時候我們堅持自己的意志，我們就犯了拜偶像的罪。你敢去拜偶像麼？當然不會。然而我們是何等的敢於頑梗，貫徹自己的意志。我們應該好好的想一想。

不順從的根

我們正在對付一件非常根本的事情，它是很初步的，但是卻是非常的基本和重要。我們需要知道我們在甚麼光景中，我們是否知道我們為甚麼背叛呢？我們是否知道為甚麼我們不能降服呢？我們是否知道為何我們不順服神呢？基本的，乃是我們並不真正認識我們的神是誰。我們說我們認識我們的神是誰，我們說祂是有主宰權柄的，是全能的，是我們的創造者，是我的神，是我們的元首，是我們的主。頭腦中我們是這樣的知道，然而我們是否真知道祂是誰呢？直到我們背叛了，我們才開始真正的意識到，我們並不真正的認識祂，像我們認為自己所知道的那樣。我們缺少對神的認識，乃是我們抗命、不順從、不順服的根源。讓我們真實的降服順從祂。我們需要真實的認識祂。

我們親愛的倪弟兄說：「不要計算你順服了多少次，而要計算有多少次你沒有順服，那麼你就認識了你在甚麼光景中。」

順服的考驗

我們順從與降服的一個考驗，很可能最明顯的，就是

當我們遇見代表權柄的時候。若我們真正知道，這是神，這是祂直接的權柄，我們敢不順服麼？雖然我們無法順服，但我們是不敢的。我們都是這樣。但是特別在當我們遇見了代表的權柄的時候，那麼考驗就真正的厲害了。

「在上有權柄的，人人當順服他；因為沒有權柄不是出於神的；凡掌權的都是神所命的。所以抗拒掌權的，就是抗拒神的命；抗拒的就必自取刑罰。作官的原不是叫行善的懼怕，乃是叫作惡的懼怕。你願意不懼怕掌權的麼，你只要行善，就可得他的稱讚；因為他是神的用人，是與你有益的。你若作惡，卻當懼怕，因為他不是空空的佩劍；他是神的用人，是伸冤的，刑罰那作惡的。所以你們必須順服，不但是因為刑罰，也是因為良心。你們納糧，也是為這個緣故；因他們是神的差役，常常特管這事。凡人所當得的，就給他；當得糧的，給他納糧；當得稅的，給他上稅；當懼怕的，懼怕他；當恭敬的，恭敬他。」（羅十三 1-7）

自挪亞在洪水以後的時代，因為人的邪惡，神在這世界中設立了政府。神設立政府為要來約束人的邪惡。流人血的，必要流血。執法者是政府。所以我們看見神設立了政府和權柄。神是惟一的權柄。除了從神那裏來的以外，就沒有別的權柄，所以是神將權柄賦予在政府中掌權的人。他們被神設立為着一個目的，就是維持社會次序，刑罰惡人，保護善良的人。因此之故，我們必須將自己降服在這個世界上被神所賦予的權柄之下。

若我們真正看見權柄是屬神的，那麼我們就不應當

有任何的問題。因為我們不是向人降服，我們是向神降服。我們的問題是在於，若我們不認識甚麼是權柄真正所是的，那麼我們就會認為只不過是順從人或者向人降服，我們就有大的難處。當那個權柄是對的，或者我們認為他是對的，那麼對我們而言就比較容易來降服和順從。但是若我們認為那個權柄是錯的，我們是否也應該降服和順從呢？在那裏我們就看出了分別。若我們真實明白權柄是甚麼，那麼我們就可以分辨。不論那個被賦予的權柄是對或錯，若我們是在那權柄之下，我們就必須來降服。但是那並不意味着，我們必需要順從。對於神我們要有絕對的降服和絕對的順從。對人我們要絕對的降服，卻是相對的順從。沒有任何一個人可以要求人要絕對的順從他，那是神的特權。我們應該照着我們信心的程度來順服在我們之上的人，因為我們的良心是神的聲音。

彼得和約翰正在傳講基督之時，他們被捉拿帶到猶太人的公會面前：那是他們當時最高的宗教權柄。而公會禁止這兩位使徒傳講福音，在那裏我們看見，使徒們表現了一個謙卑的靈，一個降服的靈，而且說：「聽從神或者聽從人那一個是當行的？我們應當順服神。若你們要把我們下在監裏，我們願意去坐監。我們不會反叛，但是我們卻沒有辦法聽從。因為我們有一個更高的權柄要聽從。」所以這是那真正考驗的所在，但是我們需要認清楚神的權柄，好使我們能如此行。

禱告：親愛的主！我們摸着了一件對我們而言是陌生的事

物。我們求祢，因着祢賜給我們祢的生命，能使我們可以領受從祢那裏而來的。我們求祢鑒察我們的心，並且把我們從自己裏面帶出來進入基督裏；好使我們真正的學習降服，來認識權柄。奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第二篇

我們如何順服

「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」（弗五 21）

「你們當以基督耶穌的心為心。祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的；反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上。所以神將祂升為至高，又賜給祂那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的，和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸與父神。」（腓二 5-11）

「祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從；祂既得以完全，就為凡順從祂的人，成了永遠得救的根源；並蒙神照着麥基洗德的等次稱祂為大祭司。」（來五 8-10）

禱告：親愛的天父！為祢賜給我們祢的愛子，我們實在感謝祢！祢召我們來到這榮耀的筵席中，我們一同來享受我們的主自己，我們感謝祢。為着祢如此豐富的賞賜，給我們憐憫、恩惠與慈愛，我們實在感謝祢。主阿！我們能說甚麼呢？在我們吃了餅、喝了杯以後。主阿！我們還能說甚麼呢？我們只有俯伏來敬拜祢。為着祢的愛，我們感謝祢。為神賜給我們祢的愛子，我們感謝祢。我們實在感謝

祢，我們原本是背叛的、犯罪的人。然而因着在基督耶穌裏，我們成為屬祢的兒女，成了屬祢自己的人。祢的心意是要我們能被模成祢愛子的形像，好使祢的愛子在許多弟兄中作長子。父親阿！我們能說甚麼呢？這遠超過我們夢想的，但是祢實在藉着祢的聖靈來工作。所以我們再一次聚集在祢面前，我們將自己獻給祢，因為我們是神手中的工作。我們不能作任何事，但是祢卻能成就成全。主阿！我們願意聽，願意與祢合作。我們求祢完成祢的工作，好使祢的榮耀得着稱讚。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

我們已經在一起交通了這個非常重要、非常需要的主題，就是屬靈的順服。而我實在向主禱告，它不僅是一個我們交通的題目而已，我實在仰望主，只有祂能夠使我們在一起所思想的這件事，成為我們生活中的實際。我感覺它是神的教會非常缺少的一件事。並且很可能的，它是在教會中產生所有問題那最大的原因。所以我實在仰望主，藉着祂的聖靈，藉着祂加給能力，至少在祂的兒女們中間，在屬靈順服的這件事情上能有一個開始。

我們曾經提到，我們天生的都是不降服、不聽話、不順服的。在我們的本性中，就是從我們的始祖亞當所承襲的，裏面有悖逆與頑梗。在一個小嬰孩身上，我們都可以看見。這些都在我們裏面，而當我們交通降服與順從的時候，對我們來講是陌生的。他們不在我們裏面。因着環境的緣故，我們很可能外在試着表現出降服，甚至有順從，但是我們自己知道，並且神也知道那不是真實的。

人類歷史中的悖逆

在人類歷史中，自從亞當墮落以後，悖逆是一個常態。在創世記第十至十一章中，我們看見洪水以後，人開始生養眾多。我們記得神對亞當說：要生養眾多，遍滿地面，制伏一切來歸給神。他們不僅沒有遍滿全地，當人生養眾多以後，他們喜歡聚在一起。他們拒絕去遍滿地面，他們聚在一起是為了一件事情，好使他們能夠傳揚自己的名。

（一）巴別塔

在那個時期，有一個人的名字叫作「寧錄」，這個名字的意義是「背叛」。他是一個英勇的獵戶，一個偉人。在人類歷史中，他是第一個企圖要把所有人聯合在他之下來建立一個帝國的人。寧錄是一個建造帝國的人。所以在他的領導之下，他們就遷移來到了示拿地。他們建造了巴比倫城，並且他們也開始建造了巴別塔，為要來高舉他們的名；他們建造那塔上及於天。神的命令是要生養眾多，遍滿全地，來成全神賜給人的工作。使他們制伏一切的事，將萬有都帶回來歸給神。這是人的使命，也是為甚麼他們被賦予權柄的原因。然而很可惜的，他們沒有服事神的目的，他們沒有順服神的命令，反倒他們企圖用神所賜給他們的能力，來建造巴別塔。這是對神的權柄一個公開的背叛。

我們也記得神說，若是人如此聯合在一起，他們就沒有不能作的事了。所以神就下來，使他們的言語混亂，為

要使他們分散在全地上。就一方面的意義而言，這是一個審判、一個懲罰。而甚至到今天，我們仍然在為着這個懲罰而受苦。我們必需要有翻譯和解釋。然而就另外一方面的意義而言，神使他們分散，好使他們遍滿全地。

（二）法老

當我們在歷史中往前，我們看見以色列人在埃及的時候，神差遣摩西來拯救祂所揀選的百姓從埃及出來。摩西去面對法老說：「神這樣說：容我的百姓去，好事奉我。」法老回答說：「耶和華是誰，我不認識祂。為何我要聽祂而容百姓去呢？」（出五章）這裏對神的權柄有一個藐視和反抗，但是很快的審判就臨到他。

（三）以色列人

以色列人被引領出了埃及，但是當他們還在曠野的時候，他們就悖逆了神。神對他們是如此的好，祂眷顧他們，賜給他們嗎哪，從天上賜下食物。而且在曠野中一路的隨着他們，藉着那個被擊打的磐石，賜給他們水喝。在曠野中為他們擺設筵席。神為他們供應了所有的一切。

當他們來到加低斯巴尼亞的時候，探子們回來說，那確實是美好之地，但是在那裏有偉人，有巨人：「人民都身量高大，他們看我們就如蚱蜢一樣；我們會被他們吞吃，我們不能上去進入那地。」所以儘管神已經向他們顯明這一切，但是他們仍然背叛了神。而因着他們的背叛，神就不許可他們進入應許之地。他們在曠野中漂流了

三十八年，直到那整個世代的壯丁（除了約書亞和迦勒以外）都死了，都是因着悖逆的緣故。

（四）西拿基立和尼布甲尼撒王

當我們來到列王記和歷代志。我們看見亞述王西拿基立並遣他的使者來褻瀆主，而神差遣一個天使就殺了亞述的全軍。然後我們看見尼布甲尼撒因着他的驕傲，並且誇耀自己是那建造巴比倫城的偉人。懲罰臨到了他，直到他明白了「天」確實在人類的事務中掌權。

背叛神代表的權柄

所有這些都顯明出悖逆是人類的本性，人類完全不知道甚麼是降服與順從。不僅看見有對神權柄的直接背叛，並且也有許多例子顯出對神代表權柄的背叛。在我們生活的時代，我們看見兒女起來反對父母，而且不聽從他們。學生起來反對他們的老師，受雇的工作人員反對他們的雇主。而人民反對他們的政府。悖逆與頑梗是人裏面的本性。

甚至在以色列人中，也有那些起來背叛神代表權柄的人。如同可拉、大坍、亞比蘭和以色列中作首領的二百五十人，他們起來攻擊摩西和亞倫說：「你們擅自專權了。全會眾個個既是聖潔的，你們為甚麼自高超過其他的人呢？」摩西和亞倫就面伏於地，而讓神出來剖白祂自己。

即便在新約中，同樣的事也發生了。當施洗約翰奉

神差遣來傳悔改的道，祭司們、文士、法利賽人和在宗教權柄中的人，一同打發人到約翰那裏問他，是誰給他如此的權柄呢？「你是誰？我們才是權柄，那麼你是誰？」他們甚至也質問我們的主耶穌說：「誰給祢權柄來潔淨這殿呢？祢到底是誰呢？」所以我們看見，宗教的權柄總是與神屬靈的權柄作對的。那出於地位的，總是與出於生命的作對。不僅如此，我們還看見，甚至有對神代表權柄的背叛。神怎樣使用保羅來開始並建立了在哥林多的教會，然而在哥林多有一些人，起來質問保羅使徒的權柄。

所以在人類的歷史中，我們可以看見悖逆頑梗是尋常的，因為人就是這樣。人對順從降服是陌生的，因為它不在他們的人性裏面。然而我認為我們不再需要用其他的例子來看我們是多麼的悖逆，我認為我們自己都明白。我們不需要察看歷史來明白它，只要看我自己的裏面就夠了。只要回顧一下我們自己很短的人生歷史，我們都可以看見順服根本不在我們裏面。

那麼為甚麼我們要花時間來提醒彼此我們是多麼的頑梗呢？我們是多麼的悖逆呢？為甚麼我們要這樣作呢？我們都已經知道了，我們必須這樣作，因為即使我們都知道了，但是我們卻並不真正的明白它。換言之，我們拒絕接受這樣的事實。我們認為我們可以順從，我們認為我們是柔順降服的。我們甚至認為我們的悖逆只不過是偶而發生的，我們的頑梗常常是受氣候的影響。總之我們都是降服，並順從的一班人。在我們得救以後，我們認為我們已經改變了。完全的改變了，但是我們真的改變了麼？我是

否真的改變了呢？

今天降服是如此稀少的緣故，順服在神的教會裏面幾乎是不被人認識的緣故，是因為我們有一個錯誤的觀念：我們認為在我們相信了主耶穌以後，我們已經改變了。但是請記得亞當從來沒有改變過。從肉身生的，就是肉身。只要肉體還在裏面，悖逆頑硬就都一直在那裏，你我並沒有改變。這是我們應該接受的第一件事情。

若我們盼望得拯救，若我們真實盼望降服順從。那麼首先我們就應該來到一個點上，來意識到、來明白、來承認、來表白，在我們裏面的肉體中是沒有降服與順從的。我們是否已經來到了那個點上了呢？若我們還沒有來到那個點，就沒有拯救。我們需要主開我們的眼睛，好使我們能夠真實的看見它。這是很希奇的，我們明白、我們知道，然而我們卻沒有真實的看見它。

我們曾經提到約伯，約伯必需要經歷如此的遭遇，好使他能夠來到一個地位，使他能夠看見。我們都需要那個經歷。我們都需要神來開我們的眼睛，給我們一個啟示，使我們真的看見在我們裏面，就是在我們的肉體中，是沒有良善、沒有柔順、沒有順從，一點都沒有。

第二個人

在整個人類的歷史中，我們在這地上所看見的，都是背叛與頑梗。直到有一天，神差遣祂的獨生愛子來到這世界成為一個人。在首先的亞當，就是第一個人裏面，是沒有盼望的。他沒有辦法接受改進、接受教導和接受栽培，

毫無盼望。所以神差遣了第二個人，就是我們的主耶穌。我們提過腓立比書第二章好幾次，因為這是我們救恩的來源。腓立比書第二章告訴我們：主耶穌作為神的兒子原是與神同等的。在神格中，我們看見父、子和聖靈。這是一個奧秘，三而一，一而三。我們沒有辦法解釋它，但我們卻相信它；因為我們看見它啟示在神的話語中。即便三一的神這個字我們看不見它，而事實上那個實際確是在那裏。神格是由父，子和聖靈組成的。而這三位是同等的。子是與父同等的，在每一件事上都是同等的。在神格之中，沒有前面、後面，上面、底下，高和低的分別，他們是同等的。而神格的榮耀，神的榮耀乃是權柄。當我們思想到神的時候，順服和順從是無法想像的。祂應該向誰來降服呢？祂應該向誰來順服呢？祂是我們應該順服和降服的對象。祂是主宰，是整個宇宙的權柄。那是神。所以請記得！在神格裏，那榮耀就是權柄。在這裏不知道甚麼是順服，因為它不是必要的，它不在神格的裏面。

我不敢更深的進入這神格的奧秘裏。但是若你許可我，我試着給大家一個意念，若它是錯的，請原諒我。在起初的時候，在神格裏，在那裏沒有降服或是順從的這個觀念，只有權柄。我相信我們都能夠接受這個觀念。而我希奇，甚麼時候順服進來了呢？在過去的永世裏，在沒有創造以前，只有神是自有永有的。但是我們不知道的，用人的話語來說，在神格裏面有一個的商議。當然那個商議是不同於人世間的，我們需要交談才能商議。但是神卻不需要這樣。所以不知如何的，在神格裏面有一個商議。

父是如此的愛子，祂要榮耀祂的子。祂願意將一切給祂的兒子，來顯明祂的愛。愛永遠尋求一個出口，父是如此的愛子，祂要給祂的兒子一事物，來榮耀祂的兒子。祂要來創造萬有並且將萬有賜給祂的兒子，使祂的兒子作萬有的承受者。祂要將人賜給祂的兒子，使人在祂的形像中照着祂的樣子被創造。好使人能夠與祂有交通、有共用，並且在生命中，在愛中，在目的上與祂聯合。好使人能夠與祂的兒子一同享祂兒子的榮耀與責任。這些是父關於祂的兒子所有的榮耀的意念。但是因着神的全智，祂從開頭的時候，就知道結局。祂預先知道了將會有的問題，不僅是那看不見的世界，在天使的裏面，就是在可見的世界中也有問題，就是將要被造的人裏面的問題。

神的羔羊

能否允許我說在那裏有一個躊躇：「我們是否該作？或許我們不該作？」就在那個時期，子站出來了。祂是如此的愛祂的父親，要祂父親的旨意都被成全。祂要討祂父的喜悅，要來滿足祂父親的心；所以祂就站出來說：「倘若這是祢所要的，那這是我所要的，我甘心樂意獻上我自己作為羔羊：來救贖、來恢復，好使祢的旨意被成全。」神格裏面有完全的一致和同意。我們的主耶穌，被稱作那自創立世界以來，就是被殺的羔羊。有些時候，在我們的詩歌裏說：「一個在創立世界以前被殺的羔羊。」我們在聖經中無法找到這樣的說法，乃是「自創立世界以來」。

所以羔羊的形狀，乃是降服順從的形狀。我猜想是

否順服的靈，就是在那個時候開始的。乃是在這個順服的靈裏面，我們的主耶穌、神的兒子，倒空了祂的自己。祂是與神同等的，卻不以與神同等為強奪的。有一位企圖要強奪它，那就是路西弗，那天使長，但是那卻不是牠的。這裏有一個永遠之子與神同等，但卻不以與神同等為強奪的。因為那是祂的權利，從最起始的時候那就是祂的，祂本有神形像。

神的形像

甚麼是「神的形像」呢？神的形像是神格豐滿的彰顯。神性裏榮耀豐滿的彰顯。祂本有神形像，然而祂卻倒空了祂自己，在倒空祂自己的裏面，我們看見那降服順從的靈。為要將祂自己降服在父的旨意底下，祂就將作神的榮耀、尊貴、權柄、能力和地位都放在一邊。但是祂卻不能將祂自己的神性倒空。那是不可能的，因為這是祂所是的、永遠所是的。祂從未改變過，從太初以來祂是神。當祂成為一個人的時候，祂仍然是神。在祂回到天上以後，祂是神。在將來的永世裏，祂是神。那是祂所是的，那是祂的自己，祂不可能將祂自己倒空，但祂卻能將那些與神性有關的尊貴和榮耀都倒空，祂將一切都倒空了。

祂將祂的全能放在一邊，神是全能的神，然而祂卻把這個擺在一邊，成為一個無助的嬰孩。祂將祂的全智也放下了，祂說我不知道，惟有我父知道。祂也放下了祂的無所不在，任何時候祂都是無所不在的。但是祂卻來成為一個人，當祂在猶大地，祂就不能同時在加利利。祂放下

了祂受敬拜的榮耀，反倒將自己擺在人之下。我們的主耶穌將那順服的靈，帶到這個地上。祂取了奴僕的形像。換言之，不僅不是神的形像彰顯出神性豐滿的榮耀，祂反倒取了另外一個形像。祂取了一個形像要來顯出豐滿的卑微——就是沒有自己的權利，比任何人都差，在每一個人之下——作為一個奴僕。祂成為一個人，而既有人的樣子祂就自己卑微。

甚麼是「神的榮耀」呢？神的榮耀就是權柄。當權柄彰顯的時候，我們就看見榮耀。甚麼是人的榮耀呢？人的榮耀就是降服與順從。無論甚麼時候顯出來那就是榮耀。

祂取了人的樣式

當我們主耶穌出生作為人的時候，祂為自己取了人的樣式。就是有人的肉身，祂和我們一樣；但卻又有一個分別。在我們人的肉身中是有罪的，因為我們從亞當那裏承襲了人罪惡的天性。但在我們主耶穌的肉身中是無罪的，因為祂並不是從亞當而出，乃是聖靈蔭庇了一個童女。所以當祂出生的時候，祂被稱作那聖潔的。是的，我們主耶穌祂為自己取了肉身。因着我們是屬血肉的，因此祂也同有血肉之體，為要與我們相同。但是請記得！在祂作人的肉身之中，是無罪的，祂那肉身是完全的。

祂成為順服

或許我能用另外一個方式來說，即便祂的己是完全的，若祂想要堅持祂的自己，在那裏面也是無罪的。然而

祂卻存心卑微，成為順服。順服是不在神裏面的，子必需要從苦難中來學習順服，祂帶着一個降服的靈而來，要自己甘心情願的降服於祂的父。祂在地上的時候，就以神作祂的頭。在神格裏是沒有頭與身體的分別，祂們是一。祂們是同等的，沒有高低、沒有上下，祂們是同等的。但是在降服的靈裏，祂倒空了自己，為自己取了人的肉身。祂在神的面前，站在人的地位上。人在神面前的地位是降服。

祂取了人的地位

亞當在神的面前沒有守住他的地位。而這裏，第二個人祂來了，取了人的地位，作為人所是的。在降服的靈裏祂取了人的地位。在祂的一生中祂將自己降服於神，就是祂的父。在那三十三年的時間中，祂沒有一次是不降服、不順從的。祂說：我憑着自己不能作甚麼，惟有看見父所作的，我才能作；那是祂的旨意。我甚至憑着自己不能說甚麼，乃是因為我聽見我父如此說；那是在我裏面的父所說的。你們的時候是方便的，但是我的時候卻還沒有到。祂生命中的每一分鐘都是被神的旨意所管治的，祂順服到了極至，是絕對的降服與順從。

作為一個完全的人，祂的意志是完全的，祂的心思是明亮清晰的，祂的情感是純潔的。若祂運用祂自己的意志，而為自己定意一件事情，在那裏並沒有甚麼錯，祂是對的。若祂憑着自己思想甚麼事，那也都是清楚明亮的。若在祂自己的情感裏，祂表達了祂自己，那也是純潔的。

在那裏不會有任何的罪，然而即便有這樣完全無罪的肉身、己，祂放下了祂的肉身。祂捨下了自己——不是我的意思，只要照祢的旨意成全。

祂的意志是完全的，但是祂卻捨棄了祂的意志。有些時候我們認為，我們的心意是好的，那麼它應該是可以的，我們不需要放下我們好的意志，我們只需把我們壞的意志放下。但是在這裏我們看見我們的主耶穌，祂捨棄了祂完全的意志：「不要照着我的意思，但是願祢的旨意成就。」祂的情感是如何完全的降服，聽從於神。即便祂的母親，祂是如此的愛她並且如此的關心她，當她要求祂憑着自己作一件事情，祂說：「婦人！我與妳有甚麼相干呢？」在祂的一生中，祂都行走十字架的道路，祂在那裏受苦。

我們無法想像我們的主作為一個人，祂是如何的受苦。我們是遲鈍的、是不敏銳的、是不純淨的，因為那就是我們生命的本色。並不像我們主耶穌受那麼多的苦，有許多事情我們甚至根本感覺不到，也覺察不到。日復一日，年復一年的進到聖殿裏，而看見這些在聖殿區域中作買賣的人。人們說，那就是正常的光景，那是為着方便的緣故，那是為着有效率的緣故；沒有一個人感覺難過。但是我們的主卻被傷害了，祂是深深的受傷，因為祂是純淨的，祂是那完全的人。

我無法想像祂受苦有何等的多，祂從世界中受被誤會的苦；祂受祂門徒的苦，他們沒有辦法瞭解祂。幾年來祂試着要幫助他們，最後他們仍然不能領會不能明白。何

等樣的受苦！但是從祂所受的苦難，祂學了一件事——順服。藉着十字架，藉着苦難，那降服的靈就變成了順服的行動。

成為順服是祂以前所不是的。神原是那權柄，祂必須在苦難的道路中來學順服。我們親愛的倪弟兄說：「**成為順服是尋找每一個機會來降服，並且順從。**」不是因着環境是對的時候，你就降服或者順服，所有的時刻你在尋找要降服要順從。

我們主耶穌被神差這到這世上來，要重新建立權柄，建立神的權柄在地上。祂被神差遣到地上，來恢復神在地上的權柄，在地上建立神的國度。哦！但是在地上的時候，祂從來沒有自稱是權柄，祂也從沒有企圖要建立祂自己的權柄。祂來為要顯明降服與順從，祂尋求每一個機會來降服與順從，那是我們主耶穌的生命。祂照着祂所是的，從天從神性裏而來，然而祂卻拒絕在自己的神性裏回到神格裏去。一旦祂出來了，祂就絕不僅僅在祂的神性中回到神格裏去，祂要在降服與順從中回去。那是祂回到父那裏去的方式。難怪祂的父就高舉祂，並且賜給祂超乎萬名之上的名，而向着那個名，萬膝要跪拜，萬口要承認說耶穌是主。

真實的降服與順從

我們的主耶穌基督將降服與順從帶到這個世界。在整個人類歷史中的頭一遭，我們開始看見甚麼是降服與順從的真實意義。然而感謝神！祂不只是為自己學順服。在希

伯來書第五章裏告訴我們：「祂雖然為兒子，還是因所受的苦難學了順從，祂既得以完全。」哦！祂既得了完全，就是在降服與順從中的完全！那是從起初開始的時候，神在人裏面尋找的降服與順從。「祂既得以完全，就為（所有）凡順從祂的人，成了永遠得救的根源；並蒙神照着麥基洗德的等次稱為大祭司。」（來五9-10）

我們曾經提到在哥林多前書第十五章二十二節說：「在亞當裏眾人都死了。」這是何等的悲劇。我們都是頑梗悖逆的人，我們毫無辦法；但是在基督裏，我們都成為活過來的人。你是否意識到當我們信主耶穌的時候，有一件事發生在你我裏面，是遠遠大過我們的罪得赦免的一件事。罪得赦免是極好的，但是有一件事，是比我們上天堂更好的事。在相信主耶穌的時候，你我是否看見了，我們領受了一個生命、一個新生命。那個「生命」是甚麼呢？我們稱它作「永遠的生命」。永遠的生命，我們認為它是永遠的，持續沒有終止的，那是對的。但永遠的生命是一種完全不同種的生命，在那裏有一個生命的品質。你是否滿意於今天你生命的品質呢？你是否願意這樣的生命持續到永遠呢？當我們年輕的時候，我們想一直活着，但當我們老的時候，我們就會覺得活的很累。當我們相信了主耶穌，祂就將祂自己的生命賜給我們。

那是甚麼樣的生命呢？我們常常認為，那個生命如同神的生命。是的，這是神那非受造的生命；祂把生命裏面一切的潛力都賜給了我們。但是請記得！這個生命曾經來到了地上，並且生活了三十二年，學會了順服。換言

之，我們從我們主耶穌所領受的生命，就是在你我裏面的生命，這個新生命不是別的，乃是我們主耶穌自己。在那個生命裏，有降服，在那個生命裏，有順從。我們不能在其他任何的地方找到降服與順從，而在那一個生命裏有，而那一生命已經賜給了我們。哦！那是何等的愛，讚美神！就着本性我們是順服的。你是否知道以前所沒有的，現在有了。以前所不可能的，現在成了可能的。照着那個新的生命我們就不能不降服，我們也不能不順從；我們也不可能再悖逆，我們也不可能再頑梗任性，它已經不在那裏了。

很可惜的我們仍然不知道我們已有的。很可惜的，我們仍然靠着我們的舊生命，就是早應該被丟棄的生命來生活。我們並不知道該如何藉着在我們裏面的新生命來生活。當我們降服的時候，我們感覺歡喜；當我們背叛的時候，我們感覺悲傷，那是因為你我裏面已經有了一個新生命，而那個新生命是降服與順從的。為何你我不能過一個喜樂的生活呢？為何我們要過一個可憐的生活，一直悖逆呢？那是在一個基督徒與不信的人中間的分別。對一個不信的人，悖逆是自然的、是容易的、是快樂的、是喜樂的。然而對一個基督徒而言，悖逆是不自然的、是痛苦的，並且叫我們裏面受傷的。你不悔改就不能過去，你裏面要難過傷痛。在我們裏面的生命是一個降服與順服的生命。為甚麼不藉着那個生命來生活呢？

神從沒有在宇宙中撤回祂的權柄，每一個地方每一天都有背叛。是否那就意味着神從宇宙中撤回了祂的權柄

呢？並沒有。不僅祂沒有從宇宙中撤回祂的權柄，並且祂要在地上，在人中間建立祂的權柄。祂正在作工為要恢復祂的國度。這是為甚麼祂差遣祂的兒子來到這個世界的原因。我們的主耶穌來到這個世界，要重新建立神的權柄。而祂建立神權柄的道路，乃是藉着降服與順從。在這背叛的世界中，我們看見我們的主耶穌是那個國度。神的權柄在祂的生命中重建了，而祂是那位順從者。如今，我們看見不僅在一個人的裏面，就是我們的主耶穌，並且藉着主耶穌的救贖，祂已經得着了一班子民。那麼我們是誰呢？我們是主所救贖的，作為主所救贖的人，作為神的教會，你我是否認識是在神的教會中，神要來重建祂的權柄和順服呢？然後藉着教會對於神的權柄的順服，神要來恢復全地。

神家的特性

所以甚麼是「教會」呢？史百克（T. Austin-Sparks）弟兄說：「在神的殿的建造中，順服是家的原則、順服是一個神聖的律。是為着蒙救贖的人所命定的道路。也是通到寶座的道路。」他並且說：「神是在順服的原則上來模造教會。神家中的每一個人都必須學習降服和順從。全教會都必需要降服在聖靈的權柄之下。我們都需要來學習向神降服與順從。即便那些被賦予權柄的人，也都需要學習服在神的權柄之下。」

容我用另一個方式來說。當我們進入教會要學習的第一件事是順服。不要進到神的家中問：「我對誰是有權

柄的呢？」到神的家中應該問：「我應該向誰降服與順從呢？」

我們可以用身體來作說明。頭是權柄，基督就是頭，祂是權柄，全身應該將自己順服在頭之下。當身體服在頭之下，身體才能正常的運行，所以甚麼是身體的榮耀呢？身體的榮耀是降服與順從。我們是彼此作肢體，所以我們應該思想的第一件事，就是管治身體的第一個律，不是權柄乃是順服。身體順服元首，惟有藉着持定元首，全身才得以聯絡在一起，並且彼此服事，而大得長進，進入神裏面。所以請記得！身體裏面第一個問題不是權柄，第一個問題乃是降服與順從。

身體裏的所有肢體都服在頭的底下，每一個人都應該持定元首基督；然後我們可以看見所有身上的肢體就彼此順服。確實，身上的每一個肢體，都被賦予了也都賜下了權柄的一個度量。元首確實賦予，確實賜下權柄給身體的每一個肢體。在身體中每一個肢體裏，都有一個權柄的度量。那就是為甚麼我們要存着敬畏基督的心彼此順服，我們會問：「為何我應該向那個弟兄，或那個姊妹順服呢？我們都是同等的。」是的，就一方面意義來說，我們都是同等的，我們是彼此為肢體。但另一方面的意義中，我們看見在每一個肢體裏，都有一個權柄的度量，那是元首把它放在裏面的。每一個肢體的裏面都有一個基督的度量，那裏有基督，那裏就有權柄。

權柄不是你或我，權柄乃是神，是基督。祂是那個生命，在那個生命裏有一個權柄的度量；所以為何我們需要

彼此順服呢？有些時候我們說：「姊妹應該順服弟兄。」其實弟兄們應該存着敬畏基督的心，也要順服姊妹。它並不是因為是一位弟兄，也不是因為一位姊妹，也不是因為任何其他的緣故，它是因為基督在你裏面。當基督在你裏面表現出來，我就應當順服。即便你是基督身體中最小的肢體，即便你才得救一個小時，但是基督在你裏面彰顯出來時候，我們都應該順服。我們是順服基督，我們不是順服人。

存着敬畏基督的心，這裏敬畏這個字並不是害怕被刑罰。它是一個神聖的懼怕，當你真正的愛一個人的時候，在那裏就有懼怕。你害怕能不能討他或她的歡喜，你要盡一切的來討他歡喜，那就是敬畏。我們願意盡一切的來討基督的喜悅，當我們看見基督在一個弟兄，或一個姊妹的裏面，我們要討在那裏基督的喜悅。我們不是要討人的喜悅，我們要討基督的喜悅。為要討基督的喜悅，我們應該順服。

順服應該是神家的特性。很可惜的，在今日的教會中，有為着權柄、地位、權勢的爭競和鬥爭。教會不應該是這樣。教會的特性應該是降服與順服。我們來到神的家中，我們應該在那裏看見順服的美麗。

存着敬畏基督的心，彼此順服，從這個順服而出的，家中的那神聖的次序就被建立了。它的根基是每個肢體都存着敬畏基督的心，彼此順服。好像我們在以弗所書第五章二十一節中所看見的，然後我們才看見跟着而來的第二十二節：「你們作妻子的，當順服自己的丈夫。你們作

丈夫的，要愛你們的妻子，兒女要聽從父母，作父母的，不要惹兒女的氣。你們作僕人的，要順服你的主人。主人不要苦待你的僕人。」換言之，所有其他的降服與順從，都是從這一節出來的。若我們不知道如何在敬畏基督的心裏面來彼此降服，那麼我們的家中就不會有權柄和降服。我們在社會當中、在工作當中，也就看不見權柄與順服，一點也看不見。

表現順服的靈

我們應該如何行呢？你是否甘願捨棄對權柄的追求呢？你我是否願意取了羔羊的靈，就是基督的靈呢？祂就在那裏。乃是在於你我是否願意將那個生命活出來。我們使那個生命在我們裏面受壓制、被窒息了。我們使那個生命在我們裏面受苦，我們是否甘願使新生命得釋放呢？我是否願意宣告表白：我願意藉着在我裏面基督的生命來生活，我要表現降服的靈，我願意有基督的意念與心思？我們都已經有了基督的意念與心思，惟一所缺少的就是我們是否願意。

我實在盼望在教會的氣氛中有一個改變。弟兄姊妹們！當我看見在教會中神的兒女如何的爭奪權勢、權柄和地位，我惟有哭泣流淚。那不是教會應該有的。在教會中，那裏我們可以看見降服的靈，預備好了要順從呢？我們在那裏能看見基督呢？

確實，為要使那降服的靈能夠轉換成為順服的舉動，我們必須受苦。主耶穌基督是帶着降服的靈來的，而在那

個降服的靈裏，祂能夠學順服的功課。若我們沒有那降服的靈，我們絕不可能學會順服的功課，絕不可能。但若我們有降服的靈，那麼我們就要開始學習如何順服。當我們開始學習如何順服的時候，我們一定會受苦，因為在我們裏面的肉體是不情願的。我們的肉體不要受苦。

基督徒的經歷是一個矛盾。若我們跟從肉體，肉體就高興；但是靈卻要悲傷。但是若我們隨從靈，靈就要歡喜；肉體卻要在那裏呻吟。惟有當我們甘願與基督同負一軛，我們才會有那降服的靈。要與基督同負一軛是意志的一個舉動。這軛是沉重的，就一方面意義而言，軛在我們的頸項上，所以我們就失去了自由。直等到我們是甘心情願的，將我們的頸項放在基督的軛之下，在降服的靈裏與祂一同來負祂的軛，我們才會開始從基督那裏學習到祂是何等的柔和謙卑。甚麼時候我們要走自己的道路，甚麼時候我們的肉體要抬起頭來，甚麼時候我們的自我意志想要貫徹他的自己，聖靈必定會提醒我們。那個刺會溫和的來觸摸我們，我會明白惟有藉着十字架的道路，那個降服才會轉換成為順服。這是我們主耶穌所走過的道路，這也是我們主耶穌為我們所開通的道路。若在我們裏面沒有祂的生命，我們不可能走這一條的道路，然而感謝神！藉着在我們裏面祂的生命，祂與我們同走這條道路；或者說，祂就背負我們走過這條路。

弟兄姊妹們！我的禱告是在神的兒女們中，有一個靈裏的改變。我們能夠更多看見降服的靈和順服的舉動。若是我們在教會中看不見，那我們能在那裏看見呢？若是主

不能帶領我們到那個地步，祂怎麼能在宇宙中建立祂的權柄呢？惟有當我們真實的進入那降服的靈裏，我們才開始會感激並尊重神代表的權柄。

你我是否知道，為甚麼我們不能在教會中，尊重神所賦予的那代表權柄呢？那是因為缺少了降服的靈。若在我們裏面有降服的靈，那麼我們就會感激並尊重主所擺在我們之上照顧我的那些弟兄姊妹們。他們為着我的魂生命，是何等的勞苦！我們就感激並且尊重他們，那是何等的不同呢！今天在各處的教會中，我們都看見弟兄姊妹們在背叛那代表的權柄。然而一旦我們看見並且進入那降服的靈裏，為着神賜給他們權柄，來服事照顧我們的弟兄姊妹們！我們要感謝神！祂將會帶來何等的不同，我知道惟有神的靈，能帶我們到那地步。讓我們仰望祂。

禱告：親愛的天父！我們實在感謝祢，因為祢得着了那一個人。我們感謝神！因為祢的愛子，祂是甘心情願的向祢降服，並且藉着祂所受的苦難來學順服的功課；因此祂成了我們永遠救恩的根源。哦！求祢教導我們如何來順服祂。祢是照着麥基洗德的等次，作了我們的大祭司。用祢的生命來扶持了我們，好使我們能夠真實的進入降服與順從，好使祢的權柄能夠在這個宇宙中得建立。願榮耀歸給神。奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

附 篇

問與答

問：能否請你在一個實際的方式中解釋，我們如何將自己降服而不去順從呢？

答：若我們想要找到一個路可以不必去順從，那麼我就為此感到抱歉。若我們真有一個降服的靈，若我們真預備好要來順從，那就是一個對的態度。我盼望這不是一個逃避的問題，但是我盼望它是一個真正的問題。

我是否能這樣說呢？若主真給我們一個降服的靈，那麼我們就預備好了要來順從。因為若是降服而沒有預備好了要來順從，那就是假的。在這個世界中，我們有許多的例子。外面而言，我們可能降服，但是實際上那種的降服是假的，不是從裏面出來的。是被壓迫的，不是甘心情願的或是喜樂的。所以當我們來思想屬靈的降服這件事的時候，實際上我們的意思乃是，基督的靈在我們的裏面。因為祂的靈是一個降服的靈，所以它是一個自願的、甘心的、喜樂的事情。它是一件裏面的事，而不是一件外面的事。

我記得在倪弟兄的一卷著作裏（我想它沒有被翻成英文），他題到在這世界上關於權柄的這件事情，全都是外在的。它是客觀的，不是內在的一件事情。當你

在運用權柄的時候，它是一個地位；當你順服一個權柄的時候，它只不過是客觀的事情，它不是一個主觀的事情。但是當我們真實來到主面前的時候，這整件事都改變了。它不再是客觀的了，它變成了主觀的降服。降服變成了一件從裏面出來的事情，而且順從也是一樣。我們並不是僅僅順服一個外在的權柄，我們是在順服神。每一件事都變成主觀的了，而那是非常真實的。所以若我們真實的有一個降服的靈，我盼望我們都預備好了要來順從。

但是有些時候我們發現我們可以降服，然而我們卻沒有辦法順從。這只能運用在人身上，他不能運用到神身上。當我們來到神面前，那應該是絕對的降服和絕對的順從。我們絕不要認為我們可以降服而沒有順從，或者順從而沒有降服。向神應該有絕對的降服、絕對的順從。但是因為人的權柄是被賜予的，而不是原初就有的；而且人的權柄是間接的，而不是直接的；人的權柄乃是來代表神的。無論何時代表的權柄錯誤的代表了神，那麼我們就有了這個問題。若神將你放在這樣的權柄之下，無論他是正確或是錯誤的代表了神，你必需要降服。如同政府乃是神所設立的。它應該代表神來保護善良的，刑罰邪惡的。那是神設立政府的目的。若一個政府錯誤的代表了神，那麼我們應該如何行呢？只要我們還在那個政府之下，我們必需要降服，但當政府要求你作一些違背神的事情，違背你的良心的事情，那麼你應該順服那更高的權

柄。換言之，你仍然順服。它並不意味着你不需要順服了，而是你順服那更高的權柄。你順服了神。

在聖經中的使徒行傳裏，我們看見實際的例子。在使徒行傳第四章中，在那個癱腿的人得了醫治以後，許多的人圍繞着彼得和約翰。彼得就開始向他們傳講基督，當他們正在傳講基督的時候，他們被捉拿帶到大祭司和其餘那些代表着宗教的權柄面前。因為他們都是猶太人，所以他們都在那宗教的權柄之下。當他們被帶到公會以前，他們被禁止來傳講基督；所以彼得和約翰說：「順從你們或順從神哪一件事是對的呢？但是我們應該傳講基督。」他們的態度是降服的，他們並沒有背叛；他們甘願接受懲罰，然而他們卻必須順從神。

在第五章中，同樣的事情又發生了。十二位使徒正在傳道，而再一次的他們被帶到公會那裏。他們被禁止傳道，而他們的回答是：「**順從神，不順從人，是應當的。**」所以在這樣的情況中，我們可以降服，而我們卻不要順從。那並不意味着，你完全的不順從。它的意義乃是，我們順從那更高的權柄，所以順從仍然在那裏。

或用另一個例子，在家庭中，我們的父母是所賦予代表的權柄。這是為甚麼我們看見聖經中說：兒女要凡事聽從父母。那麼假設你的父母要你去偷竊或者去殺人，你要如何作呢？或者你的父母要你放棄你在基督耶穌裏的信仰，那麼你該如何作呢？你需要維持一個

降服的態度，你不應該作對反抗你的父母，你不應該顯出一個反抗的靈。你仍然應該降服，因為他們是你的父母，是神在你之上代表的權柄。你仍然在那代表的權柄之下，但是你卻可以溫和且柔軟的說：很抱歉，我不能那樣作，因為那是違反神的旨意的。若是你的父母要處罰你，我們要溫和的來接受那個處罰。那是降服，而不是給他們順從；因為你是將你的順從歸給那更高的權柄。我們實在不能將降服和順從分開，事實上，降服而不順從最不可能的。若你降服的話，你就必定會順從。但你是順從誰呢？那是真正問題的所在。

問：羔羊是自創立世界以來就被殺的，而不是在創立世界以前就被殺的。為何這是有意義而重要的？

答：這是一個神學的問題。即便它是一個神學的問題，我認為它是非常重要的；因為我們看見聖靈用字的時候是非常留意的。我們有時候不留意，但是神卻是非常的謹慎，而神的話語是神所呼出來的；因此所用的每一個字都是很小心地被使用。主耶穌被稱作自創立世界以來被殺的羔羊，而那是在新約聖經中如此敘述的唯一的一次。我們在新約聖經中任何的地方都找不到祂是在創立世界以前，就被殺的羔羊這樣的說法。那分別是甚麼呢？在創立世界以前，根據以弗所書，神在祂自己裏面定了一個目的，而那個目的是要將萬有都在基督裏面同歸於一。這是神永遠的目的。在那

個目的中，神要創造萬有，將萬有賜給祂的兒子，好使祂的兒子在萬有之上得着首位。那是在創立世界以前神的目的。在那個目的裏，神並沒有定意要人墮落進入罪中。你是否看見了那個分別呢？若是神定意要人墮落犯罪，而祂也定意要祂的兒子來到世上成為羔羊來救贖人類，那麼我們就可以說，我們對我們的墮落沒有責任，神要負責，因為是祂如此定意的。所以請記住！救贖並不是在神的目的中的事。神的目的，乃是要叫子得着榮耀，子得着高舉，子得着首位，那是神的目的。

然而當神定了那個目的以後，祂就有了一個問題。因着神是無所不知的，祂知道未來，從開始祂就知道結局。對祂而言，沒有開始也沒有未來，一直都是現在，因為神乃是永遠的。在神定了那個目的以後，祂已看見了那個問題。我們試着用人的言語來解釋它，子就上前說：「父阿！祢可以往前，我樂意成為那個羔羊。」所以羔羊不可能在創立世界以前就被殺了。換言之，在創立世界以前，在人被創造以前那羔羊怎麼可能被殺呢？那是毫無用處的。惟有在神已經創造以後，才有羔羊被殺的需要，那就是為甚麼聖經所說：「祂是自創立世界以來被殺的羔羊。」在世界被造以後，才有羔羊被殺的需要。

我認為我們該注意的重點，乃是這不只是玩文字的遊戲而已。若這只不過是文字的遊戲，我們可以不去理它，但是在這裏面有一個真正基本的真理。當然，救

贖對我們來說是一切，因我們都是以自我為中心的。但是對神而言，救贖實際上是一個補救的辦法，它並不是神原初的目的。神那原初的目的，乃是以祂的兒子為中心的。

問：能否請你更詳細的解釋撒母耳記上第十五章十八節，那一節經文「耶和華差遣你，吩咐你說：你去擊打那些犯罪的亞瑪力人，將他們滅絕淨盡。」

答：我曾經題到當以色列人從埃及出來的時候，他們所遇見的頭一個敵人是亞瑪力人：「那時亞瑪力人來在利非訂，和以色列人爭戰；摩西對約書亞說，你為我們選出人來，出去和亞瑪力人爭戰。明天我手裏要拿着神的杖，站在山頂上。於是約書亞照着摩西對他所說的話行，和亞瑪力人爭戰；摩西、亞倫，與戶珥都上了山頂。摩西何時舉手，以色列人就得勝，何時垂手，亞瑪力人就得勝。但摩西的手發沉，他們就搬石頭來，放在他以下，他就坐在上面；亞倫和戶珥扶着他的手，一個在這邊，一個在那邊，他的手就穩住，直到日落的時候。約書亞用刀殺了亞瑪力王和他的百姓。耶和華對摩西說：我要將亞瑪力的名號，從天下全然塗抹了，你要將這話寫在書上作記念，又念給約書亞聽。摩西築了一座壇，起名叫耶和華尼西。又說，耶和華已經起了誓，必世代代和亞瑪力人爭戰。」（出十七8-16）

神將祂自己的百姓從埃及拯救出來，要帶領他們進入

應許之地。但是在路途上，仇敵來企圖要把他們滅盡。換言之，仇敵的手不僅是加在以色列人身上，牠的手是敵對神的寶座。牠要來破壞挫敗神為着祂百姓的旨意。仇敵是如此的強大，約書亞沒有辦法勝過他們，但是感謝神！藉着摩西那代求的禱告，他就勝過了仇敵。所以從那個時候起神說，我要將亞瑪力人的名號從天下塗抹了，要將這話寫在書上。這說出仇敵的手是加在耶和華的寶座上。祂要與亞瑪力人世代代的爭戰，這是那個背景。就着那個背景，在掃羅的年間，神賜給掃羅一個命令去將亞瑪力人滅盡。掃羅只執行了一半，因為他認為要滅盡所有的肥牛肥羊是很可惜的一件事情。他滅盡了所有的百姓，然而他卻留下了上好的。他保留了亞瑪力王亞甲，而且他保留了所有上好的牲畜；因而神讓撒母耳傳話說：「**神喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？**」

所以「亞瑪力人」代表着「肉體」。肉體的手總是舉起來反對神的。即便是在今天，神一直在與肉體爭戰。只要我們容讓肉體被保留，我們發現它是與靈相爭的。肉體的心思是反對聖靈和靈的心思的。只要容讓肉體來支配我們，我們的靈就要受苦。我們就不能達到神的目的進入迦南，就是進入基督的豐滿裏，它不會容許我們進入。我們會發現在我們個人的經歷裏面，是非常真實的。最大的仇敵不是在我們以外的，最大的仇敵乃是在我裏面的那一個；所以馬丁路德（Martin Luther）說：「我並不懼怕教皇，但是我卻懼

怕在我裏面的那個教皇。」

肉體必需要被對付。我們不能容讓它被保留，我們總是把上好的保留下來。我們同意滅盡壞的肉體，但是我們卻要將好的肉體獻給神、來服事神。我們豈不是都是這樣麼？但是只要我們許可那好的肉體被保留，我們將發現肉體就是肉體，那個壞的也跟着來了。它是不會改變的。從肉體生的，就是肉體；所以在預表中和在實際中，我們發現神的律：乃是肉體必需要被除去，世世代代的被除去，直到末了。我們必需要藉着神的靈，世世代代的一直的將肉體治死，我們不知道甚麼時候肉體會冒出來。但是感謝神！甚麼時候它出來了，聖靈要提醒我們，把它交付在死地。所以亞瑪力人必需要被滅盡，這是非常重要的。並且我們記得！因為掃羅存留了亞甲，他的結局是被一個亞瑪力人的兒子所殺。當然，在聖經中還有其他的例子，但是我們不需要來看它們了。在撒母耳記上第十五章三十三節中，撒母耳將亞甲殺死，這有甚麼意義呢？它是明顯的，撒母耳站在神的這一面，撒母耳是順從神的。因此之故，他就完成了掃羅因失敗而沒有完成的工作。

問：關於「得主的喜悅」，在對主的服事中，我們怎能知道祂的心是否喜悅呢？

答：首先，最重要的就是我們的生活和事奉是要得主的喜悅。這是保羅的雄心，這也是我們作為基督徒的雄

心。有一些人說當你成為基督徒後，你就不應該有雄心，所以你就完了。在這個世界上，要成就任何的事情你必需要有雄心和抱負。

但是你是否知道，我們基督徒乃是世界上最有雄心的人？是的，我們對世界上的事情，我們不再有雄心了。因為我們知道那不過是糞土而已，但是我們卻有一個雄心，是要得主的喜悅。沒有一個雄心比那更高的了，也沒有一個雄心比那更難達到的了。你必需要將全人放在其中，它必需要佔有你的全人，好使你能成就那一個雄心，而那一個雄心永不會到盡頭。

在這世界中，你可能有個雄心要達到某一種學術上的成就，並且你得着了它。但是當你得着了它，那又如何呢？那是一個極大的失落。若你的雄心是要討主的喜悅，那麼你的雄心就會一直的增加。它永遠不會到盡頭，何等的奇妙、何等的好；所以我們的全人是為要得主的喜悅。

請看我們的主耶穌：「這是我的愛子，我所喜悅的。」而祂要我們能像祂自己的兒子。當然，我們知道，惟一的可能是藉着在我們裏面的祂的生命，而不是藉着我們自己。

在對主的事奉中，我們怎能知道祂得着了喜悅呢？第一、若我們的事奉是祂的旨意，我們知道祂得着了喜悅。第二、若我們是在聖靈的能力中來作那個事奉，而不是我們自己的力量和智慧，我們知道祂得着了喜悅。第三、我們知道祂得着了喜悅，因為我們察覺到

膏油是在我們的身上，神的同在是隨着我們的。這不是照着人們如何說來衡量的，甚至也不是照着結果來衡量的，而是藉着祂的同在，藉着祂的恩膏來衡量的。你可能忠心的服事了十年而沒有結果，但是若主的同在在那裏，你知道祂得着了喜悅。若你是非常有才幹有能力的，你可能有極大的成果，有極大的成功。但是若主的同在沒有隨着你，那不過是個零；所以那就是我們怎麼去知道的路。

問：事奉在每一周中間可能變成一個例行的事情。我們怎樣來更新，而使主得着歡喜呢？

答：確實，在事奉中總有這個危險。它可以是神的旨意，也可以是你在聖靈的能力中來作，並且主也與你同在。但是當它成了個例行的工作，總有這個危險。就是漸漸地，我們與主之間失去了聯繫與聯結；我們開始感覺我們知道該如何作了。所以這事奉是從神的旨意中開始的，是在祂的能力中開始的，是從神的同在中開始的，但是當它變成了一個例行的工作，總有一個危險，就是失去了與主的接觸，我們完全靠我們自己了。那麼我們應該如何更新呢？要更新它，我們必需要回到主那裏。每一次我們摸到一個例行的工作，要用與主那新鮮的接觸來摸它。當你與主有那新鮮的接觸，每一個例行的工作都是新的。我們並不需要從外面的作法來改變。我們常常說一件事作了許多次以後，它就變得陳舊了，而我們對它也就厭倦了；所以

我們就必需要發明一個新的方式來刺激它。肉體就需要那個。而靈卻不需要那個，即便是一個例行的工作，它可以是活潑的，新鮮的，只要聖靈是在那裏。所以我們需要一直的與主保持聯結，決不要到一個點上面我們自己能夠作了。事實上，我們越作它，越感覺我們是不能作的，那才是重要的。

問：在事奉中一個新的決定，我們怎麼能夠知道它能討主的喜悅呢？

答：當然我們需要來尋求主，明白那是祂的旨意。

於 1994 年十月第六屆東北區基督徒特會
在新澤西州哈維杉林營地 (Harvey Cedars)
所釋放的信息

達到豐盛生命
的途徑

第一篇

為豐盛生命的禱告

「因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道神；照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容；又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業；祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏；我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。」（西一 9-14）

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！把我們一同召聚來到祢的面前。我們感謝讚美祢！因為祢應許我們，無論在那裏有兩三個人奉祢的名聚會，祢就在他們中間。主阿！我們相信祢的話，我們知道祢在這裏。父阿！我們實在感覺我們是站在聖地，我們要把我們腳上的鞋脫去，我們要站在奴僕的地位上，我們要對主說：主阿！祢有甚麼話語，請說！僕人們敬聽。主阿！我們感謝讚美祢！因為祢愛我們，願意把祢的話賜給我們，祢願意我們進入祢話語的實際裏面，叫祢在我們身上能得着彰顯。所以我們的主，今天早晨我們要把自己獻給你，求祢作祢一切要作的工作，

好叫你自己的名能得着稱讚。聽我們的祈求。奉主耶穌基督的名。阿們！

感謝主！又把我們一同聚集在這裏，我不知道弟兄姊妹們的感覺怎樣，但是我這個年老的人，每一次有這樣的聚集，我是有感覺的，因為我覺得這樣的機會不太多了。尤其想到我們的主快要回來了，主竟然讓我們有這樣的機會，叫我們能一同來追求祂，叫我們能靠着祂的恩典準備來見祂的面，我覺得這是主莫大的恩典。所以每一次這樣的聚會，我裏面實在是敬拜主，實在是看見祂對我們那奇妙的愛。

保羅與歌羅西教會的關係

我們都知道保羅寫歌羅西書的時候，是在羅馬的監牢裏，他為着福音的緣故，在羅馬坐監。他寫這本書之時，可能在他兩年坐監的日子快要期滿的時候。即使他從來沒有到過歌羅西，但是他與歌羅西的教會有很深的關係。聖經使徒行傳第十九章告訴我們：保羅到了以弗所，有三個月的工夫在會堂裏，與這些赴會的人談論主耶穌的事情。但是有人反對，所以保羅就離開了會堂，在推喇奴的學房裏繼續傳講主的福音，他在那裏有兩年之久。因着這個緣故，全亞細亞（並不是亞細亞洲，而是亞細亞省，羅馬的一個省，這就是小亞細亞一帶的地方）的人都聽見這個福音，無論是猶太人、外邦人，都聽見了主的福音。雖然保羅沒有到過歌羅西，歌羅西是小亞細亞的一個城，但是人

都從各地方跑到以弗所來，所以他們都聽見主的福音。

中間有一個弟兄叫「以巴弗」，很可能以巴弗也是保羅帶領信主的，主就大大使用他，他就成了主的僕人，與保羅同工。他也成了歌羅西教會的執事，意思就是說，神用他在歌羅西事奉。這個弟兄非常忠心，可以說他常常為這些聖徒禱告，因着這個緣故，我們看見在歌羅西就開始有了主的教會。

同時，另外有一個人叫「腓利門」。他也是歌羅西的人，可能也是保羅帶領信主的，他信主以後非常愛主，所以就將他的家開放，使那一班信主的弟兄姊妹能有地方可以聚會。他的妻子亞腓亞與他非常同心，所以他們夫婦兩人一同在那裏服事神。他的兒子亞基布也非常愛主，雖然很年輕，但是他願意把自己獻給主，所以他也在主的工作上事奉。

因着有這樣的一些弟兄姊妹在那裏，所以歌羅西的教會有一個很好的開始；保羅在他的書信裏有好幾次提到說：「你們對於耶穌基督的信心」。他們對於主耶穌有相信的心，他們的相信不是表面的，乃是實在地信靠主耶穌。因着這個緣故，他們還有對眾聖徒的愛心，他們不但是信主而且還是愛主，因着有主的生命在他們裏面，所以他們與眾聖徒非常相愛。你知道許多的時候，我們的愛心是有選擇性的，我們愛與我們比較相像的。弟兄姊妹中那些思想與我們相同的，我們就特別愛他們。但是歌羅西的聖徒愛眾聖徒，只要是神的兒女，他們就有相愛的心；所以這是一個非常寶貴的情形。他們不但有信心、有愛心，

並且聖經告訴我們：他們也有盼望，他們盼望將來天上的基業。他們不是說信了主以後，他們的心還是在地上，他們的盼望還是地上的成功，而是他們信主以後，他們實在把盼望放在天上，他們渴慕天上的基業。

所以我們看見歌羅西的教會，它實在有一個很好的開始。有信心、有愛心，也有盼望。我們知道這三件東西是一個基督徒最基本的東西，歌羅西的教會都有了。雖然保羅從來沒有到過歌羅西，但是他聽見這些消息的時候，就在神的面前一直為他們禱告。他實在是神的僕人，他關心眾教會，不但是神用他設立的教會，就是那些他從來沒有見過的，他的心也都能包容他們，都為他們禱告，這便是保羅與歌羅西的關係。

在歌羅西出現的異端

很可能是以巴弗來到羅馬找保羅，並把歌羅西教會的情形與他交通。雖然他們有一個很好的開始，向着主的心也是那樣地迫切，但他們不以自己得救了為滿足，他們實在有一顆追求的心。他們巴不得能早早成熟，巴不得能得着更豐盛的生命，所以他們實在是有一種非常追求的心情。因為他們有這樣迫切追求的心，就讓仇敵有了一個機會，以致有人跑了進來，把所謂歌羅西的異端帶進來了。歌羅西的異端究竟是怎麼一回事呢？我們不是完全清楚，不過照我們今天所能知道的，乃是有一些人進來講一些道理，就是說，你們若要完全，若你們要達到成熟的地步，有一條路，光是信主耶穌是不夠的，你們除了主以外還要

有這些東西。是甚麼呢？很希奇的，是兩個好像完全相反的東西合在一起，一是外邦的哲學，即外邦的一些奧祕；另外是猶太教的一些禮儀。本來這兩樣東西是合不起來的，因為理學、哲學的這些東西都是超然的，那些禮節又是非常字句的，所以這兩樣東西是合不起來的，但是我們常常看見，那些合不起來的，現在合了起來。

在歌羅西的這一班聖徒，因為他們渴慕要完全、要豐盛，所以接受了這些教訓，他們就開始了守日子、守節期，並開始在那裏注意這個不能吃、那個不能摸，就開始守這些規條。以為這樣作，可以叫他們很快達到豐盛的地步。同時他們又接受了哲學、理學的那些思想，就在那裏拜天使了，覺得宇宙中有一個、一個程式的，於是就接受了這種奧祕的解說。他們的心是對的，因為他們想要完全，但他們的道路是錯的，所以他們就走到基督的外面去，乃是照着人間的遺傳和世上的小學，結果就離開了基督。那個結果不但不能完全，反倒在屬靈的道路上受了一個極大的打擊。所以以巴弗裏面非常沉重，他就把這個消息帶給了保羅。保羅聽見這些事情的時候，就有負擔為他們禱告，並且寫了這封歌羅西書信給他們。

歌羅西書的主題——達到豐盛生命的路

所以保羅寫這書信給他們的目的，乃是指示他們進入豐盛生命的正當道路，叫他們能脫離仇敵的工作，好看見一切的豐盛都是在基督裏。他們不能在基督以外尋找完全，若他們要完全，就要多多追求主自己，因為在主以外

就沒有豐盛；所以這是本書的思想中心。

我想，我們若讀過歌羅西書，就能發現，這一卷書裏有一些詞是關乎「完全」與「豐盛」的這一類事情。當然在中文的翻譯和英文的翻譯裏，我們看見希臘文同義的字。一個希臘文的字和它的變化，我們就把它翻成各種各樣的名詞，因此，我們對於這個詞的感覺就不是那麼深刻了，例如：這裏有一個詞叫作 plero'o和它的變化，這個詞和它的變化詞在歌羅西書裏用了好多次。這個詞的意思是甚麼呢？是滿足、充滿、豐滿。

「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」（西一9）其中「滿心」是中文的譯法。英文翻作 fill，這個字就是 plero'o。

「因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂裏面居住。」（西一19）這個「豐盛」是同樣的一個字，不過，是一個名詞。

「現在我為你們受苦，倒覺歡樂；並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。」（西一24）這個「補滿」也是同樣的字，但是中文又翻成了另外一個字。

「我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備。」（西一25）這個「全備」也是同樣的字。

「因為神本性一切的豐盛都有形有體地居住在基督裏面。」（西二9）這裏「豐盛」是同樣的一個字。

「你們在祂裏面也得了豐盛。」（西二10）這個「豐

盛」也是同樣的一個字。

「有你們那裏的人，作基督耶穌僕人的以巴弗問你們安。他在禱告之間，常為你們竭力地祈求，願你們在神一切的旨意上，得以完全，信心充足，能站立得穩。」（西四12）這「充足」兩個字也是同樣的意思。

所以就看見這個同義的字在歌羅西書用了好多次。我們常常說，若你看見一個字在聖經裏面重復的話，那就是神要我們注意了。還有一個字tel'eros，有的時候是perfect，也有的時候是complete。這個詞在歌羅西書裏用上了。例如：

「我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸戒各人，教導各人；要把各人在基督裏完完全全的引到神面前。」（西一28）這裏「完完全全」就是complete。

「願你們在神一切的旨意上，得以完全，信心充足，能站立得穩。」（西四12）這個「完全」就是perfect。

除了這兩個詞以外，我們還看見「豐富」、「豐盛」、「榮耀」這一類的詞。這使我們有一個印象，就是神要指示我們，怎樣能到達豐盛生命的路上。

本次我們用三次時間來交通歌羅西書，第一次我們交通「保羅為着歌羅西教會的弟兄們禱告」，因為他的禱告，是為着他們要進入豐盛的生命而起的禱告。第二次我們要交通「基督的優越」；然後我們要交通「聖徒的超越」。

保羅為教會作的禱告

我們知道在保羅的監獄書信裏，有一個很明顯的特點，就是在其中，我們看見他都有禱告，並且他這些禱告都有記錄。無論是在腓立比書、以弗所書、歌羅西書，都能看見他為着這些地方的禱告，聖經都記載了下來，所以這些禱告非常重要。為甚麼呢？因為當保羅寫監獄書信的時候，他屬靈的生命已經非常成熟了，神給他的啟示也非常豐富，而他也巴不得能把神所啟示給他的，都交通給神的兒女，好盡他的職分。但是當他在那裏要交通的時候，他感覺有一個難處，他覺得屬靈的事不是人的話能夠帶進來的，也就是說，即使你把這些事講得非常清楚了，常常這些東西就只是進到人的頭腦裏，而沒有進到人的心裏面。所以他感覺說，在屬靈的事上，人不能作甚麼，這個是在人的能力以外的；聖靈的事只有聖靈能作，只有聖靈能把我們帶到真理的裏面去，因為真理不是為着我們頭腦的領會。知識會叫我們自高自大，屬靈的經歷是為着我們內在的經歷，所以這個只有聖靈能作。因此我們看見，每一次他要交通的時候，他就先在神面前好好地禱告，因為他知道，只有神能作屬靈的工作。所以在歌羅西書裏，我們也看見他不住地為歌羅西的聖徒禱告。

追求生命的豐盛是為着神的榮耀

我們知道我們的主在地上的時候說：「我來了，是要叫羊得生命，並且得的更豐盛。」（約十10）我們的主來到地上，祂的目的是要我們得着生命，但是不單單是得生

命而已，祂的目的是要我們的生命得的更豐盛。所以我們知道這是神的旨意，祂讓我們（這些羊）得着更豐盛的生命。就我們得着永生的生命，將來就可以永永遠遠與主同在，我們就滿足了；甚至有人這樣說，若我兩隻腳能在天堂的裏面，我就心滿意足了，這樣我們所有的問題就都解決了。其實不然，僅僅有了新生命雖然不會沉淪，卻不一定能進天國。天父愛我們，祂願意所有的兒女不但能上天堂，而且都能得着豐盛的生命進天國。感謝讚美主！我們的神是榮耀的、我們的神是偉大的，我們常覺得只要僅僅得着生命，就可以滿足了。但是神不滿足，所以我們看見神不僅要叫我們得着生命，還要有更豐盛的生命，這是神的心意。所以若我們有一個追求豐盛生命的心是對的，但若我們光以有生命為滿足，那是有毛病的。當然，我們追求豐盛的生命不是為着我們自己的誇耀，乃是為着滿足神的心意。這樣就是對的。

我們知道歌羅西書裏所說的聖徒，他們在追求豐盛的生命，但他們追求這些是為着自己的榮耀，所以結果就受了迷惑。若我們今天追求屬靈的豐滿，是為着滿足神的心意，我相信這是神所喜悅的事。

滿心知道神的旨意

保羅在禱告裏指示他們怎樣能夠達到豐盛的生命，他說：「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」他為歌羅西人所禱告的第一件事，是要他們滿心知道神的旨意——「滿心知道」，英文是 fill you with the

knowledge。這裏有一個知識，但是這個詞在原文裏是full knowledge，是指「完全的知識」，不是光有知識而已，我們對許多事情都有知識，但是對於神的旨意，我們有沒有知識呢？有沒有豐滿的知識呢？並且這個豐滿的知識是滿心知道的，我不知道我們能不能摸得到一點保羅寫這些話時的那種感覺。我們需要對神的旨意有知識，但不是有一點知識，我們需要對神的旨意有完全的知識。不但如此，這個知識還要充滿我們。換句話說，我們整個人要被神的知識所佔領。我們有沒有到達這種程度呢？

要知道神永遠的旨意

甚麼叫作「神的旨意」？我們說出神旨意的時候，我想弟兄姊妹都有這樣的經歷：我們沒有信主的時候，我們不關心神的旨意，我們只關心我們的意圖。但是蒙恩得救以後，很希奇地，在我們裏面有一個變化。你怎麼知道你真正得救了呢？在這裏有一個憑據，就是當你得救了以後，你裏面就有一個意念要知道神的旨意。你覺得說，你不能像過去一樣，照着自己的意思隨意妄行，你覺得你現在是屬於神的，應當照祂的旨意作，所以在初信的弟兄姊妹身上，一個最大的困難是，怎麼知道這是神的旨意呢？我今天要作一件事，我怎麼知道這是不是神的旨意呢？所以我們就東問西問，問到一個很滿足我們心的，我們就說，這是神的旨意。好像我們對於神的旨意覺得模糊不清，好像神把祂的旨意故意藏起來，不給我們知道，讓我們去瞎猜、瞎摸。這是許多初信的弟兄姊妹的感覺，我們

對神旨意的觀念是零零碎碎的。這件事是不是神的旨意？到那裏去是不是神的旨意？這是我們對於神旨意的一點觀念。

聖經給我們看見，雖然我們的神是那樣的偉大，祂的旨意是那樣的眾多，祂對我們每一個人都有祂特別的旨意。但是在這些不同旨意的背後，有一個統管一切旨意的旨意，這個就是聖經所說的，神的旨意。所以你看見這裏的「旨意」是單數的，不是多數的。神有一個旨意，我們常常稱之為神永遠的旨意，因為在創世以前，神在祂自己的裏面已經立了一個旨意，而這個旨意是管理神一切的行動，這個旨意是祂所喜悅的。我們的神是宇宙最高的旨意，而在祂裏面，祂定了主意，這個主意叫祂心裏歡喜，這個旨意是永遠的旨意，是永不改變的，所有零零碎碎的旨意，都是從這個旨意裏出來的。這個旨意是神要我們知道的。我不知道弟兄姊妹對這個旨意有沒有知識呢？究竟這個旨意是甚麼呢？很簡單的，神永遠的旨意就是祂的兒子。神本性所有的豐富都放在祂兒子的裏面，神要祂的兒子在萬有中居首位，神要一切都彰顯祂的兒子，神把一切都給了祂的兒子，除了祂的兒子以外，沒有任何的恩典。這個就是神永遠的旨意。

換句話說，我們知道不知道神心意的奧祕就是祂的兒子？我們知道多少？我們是否知道神一切的豐富都是在基督裏？若你知道了，為甚麼還去追求基督以外的事呢？好像在基督以外還能得着甚麼似的。你整個人是不是給神的旨意佔據了？弟兄姊妹！這個是神在我們身上最注意的

一件事情，所以保羅就把我們帶到根基的裏面去。若我們要追求屬靈的豐富，我們要看見，這個是從神旨意裏才能得着的。因為神的旨意要讓基督作我們的豐滿，祂不願意我們裏面除了基督以外，還有別的東西。祂是忌邪的神，若我們今天在基督以外，還有甚麼追求，這是神所不喜悅的。所以我們就看見神在我們身上作教訓的工作。我們最重要、最基本的，是我們對神永遠的旨意要有一點的認識，我們要看見我們的主耶穌像神看見祂的兒子一樣，要滿心知道神豐富完全的旨意。

心意更新變化

「所以弟兄們！我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的、是神所喜悅的；你們如此事奉，乃是理所當然的。不要效法這個世界；只要心意更新而變化，叫你們察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。」

（羅十二1-2）這裏的「旨意」就是單數的旨意，叫我們能知道神的那個旨意，因為一切都是從那個旨意中出來的。保羅如何禱告呢？他說：「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」但是這個滿心知道是怎麼知道呢？乃是在屬靈的智慧和悟性上知道。我們知道智慧和知識不同，智慧是知道怎樣運用知識。

但是「智慧」有兩種，在雅各書第三章十三至十八節：「你們中間誰是有智慧有見識的呢？他就當在智慧的溫柔上，顯出他的善行來。你們心裏若懷着苦毒的嫉妒和紛爭，就不可自誇，也不可說謊話抵擋真道。這樣的智

慧，不是從上頭來的，乃是屬地的、屬情慾的、屬鬼魔的。在何處有嫉妒紛爭，就在何處有擾亂，和各樣的壞事。惟獨從上頭來的智慧，先是清潔，後是和平，溫良柔順，滿有憐憫，多結善果，沒有偏見，沒有假冒。並且使人和平的，是用和平所栽種的義果。」所以今天我們要在智慧上，那個智慧乃是從上頭來的智慧，因為我們地上的智慧若是多了，我們這個人就變成詭詐了，就會用手段，就會自誇，就會有許多的紛爭和嫉妒。只有從上頭來的智慧、從神那裏來的智慧，是清潔的、單純的、和平的、忍耐的、謙卑的，是能在溫柔上顯出他的善行來。所以弟兄姊妹！我們要有從上頭來的智慧。

不但是這樣，而且要有悟性。甚麼叫作「悟性」呢？所羅門在神面前求，他求神給他一個能聽的心，他求神給他一個心能聽神的聲音，這個就是悟性。所以我們要求神給我們天上屬靈的智慧，求神給我們一個能聽的心，能聽見神的聲音，這樣我們才能滿心知道神的旨意。所以我們前面追求的路是許多、許多的，我們需要極力起來追求，我們絕不能以現在有的一點點就滿足了，我們需要謙卑在神的面前，求神讓我們在屬天的智慧和屬靈的悟性上，能滿心知道神的旨意。

真實的屬靈

我們交通到這裏，也許會有這樣的一個感覺，這些話會不會太抽象了？會不會太理想了呢？是不是太屬天了，以致就摸不着這個地了？好像有人說，史百克（T. Austin

Sparks) 弟兄在講道的時候，他給我們看見有一籃水果在天上，真是好看又好吃，但是在天上，人拿不到，需要把它拿到地上來，我們才能享受。那麼我們談到神永遠的旨意，是不是感覺這個太渺茫了，好是好，但是達不到。不是的！屬靈的事情是非常實際的，甚麼時候屬靈的東西不實際了，就是假的屬靈。真正屬靈是非常實際的，因為我們的神有這樣一個榮耀的旨意，所以你看見，在時間的裏面，神作了許多工作，要把這個旨意實行出來，也是為着永遠的旨意。為甚麼神拯救你？為甚麼祂在你蒙恩得救以後，不放鬆你？祂繼續在你身上作工，都是為着那個永遠旨意的成就。

所以保羅在這裏一定要把神的旨意寫給我們看，因為只有在那個旨意裏，我們才能達到豐滿的生命，因為豐滿的生命乃是基督。你越認識基督，基督在你的身上越有經歷，你在地上的生活就更顯得豐滿。所以保羅在他的禱告裏接下去就說：「好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道神。」你看這句話是不是非常實在呢？因為你滿心知道神的旨意，所以你的行事為人就對得起主，能討祂的喜悅。我們今天在地上行事為人是根據甚麼呢？是不是根據神的旨意來行事為人呢？是不是要在凡事上討主的喜悅？我們行事為人配不配得上我們的主？我們知道，保羅在神面前有一個雄心，他說：我在神面前有一個雄心，要討主的喜悅。弟兄姊妹！我們地上的雄心不該有，但是我們需要有一個雄心，就是要在凡事上討祂的喜悅，或生或死，都討祂的喜悅。

這個是保羅在主面前的心願，巴不得我們也有這個心願。我們要在凡事上對得起主，就要知道祂的旨意，並要讓主在我們裏面作主作王。要對得起主，就要尋求祂的喜悅。若你知道這是神的旨意，你照祂的旨意來作，你就對得起主，並且能討祂的喜悅。

經上說：「在一切善事上結果子」。甚麼是「善事」呢？聖經裏的善就是神的旨意，不是照人所認為這是善的，這是惡的。你可以作許多人認為是善的事，但是在神的眼中不是善的。在馬太福音第七章，有人到主的面前說：「我奉主的名傳道，我奉主的名趕鬼。」但是主說：「我不認識你，因為只有遵行我父神旨意的人，才是父所喜悅的。」所以弟兄姊妹！我們要在善事上多結果子，那就是說，我們遵行神的旨意。這個果子是聖靈的果子，不是我們靠自己努力作出來的，是聖靈在我們裏面，把基督組織在我們裏面，讓基督的生命從我們裏面流露出來，這個就是果子。若我們這樣的生活，就能漸漸地多知道神。在經歷的上面，我們都真正進到認識祂的光景裏去。這個不是豐盛的生命，是甚麼呢？

豐盛的生命是享受基督

「照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容。」「豐盛的生命」是甚麼呢？就是在各種各樣的患難試煉裏，能忍耐，也能寬容。「忍耐」和「寬容」是兩件事，雅各書中說，你們記得約伯的忍耐麼？約伯在百般的試煉裏，他能忍耐。忍耐的意

思就是說，他能擔一百斤重負，而你把一百零一斤的重擔放在他身上，這個就是忍耐。所以忍耐是對所處的環境說的。聖靈安排各種各樣的環境，要把基督在你裏面的能力顯出來；若沒有這種環境，基督生命的能力在你裏面顯不出來。祂已經把基督放在你的裏面，基督的生命是滿有能力，但是要經過試煉。所以聖靈安排各種各樣的環境，來把你裏面的那個能力彰顯出來，能忍耐到底的，必然得救。

那麼這裏的「寬容」就是「恆久受苦」，那是為人說的。我們對人要忍耐，忍受這些苦難。比方說：在哥林多前書第十三章，我們說這是愛的一章聖經，愛的第一個性質是甚麼呢？是「恆久忍耐」。翻譯得更準確一點，就是「愛是恆久受苦」，愛就是一直受苦，並且還能反生出慈愛來。弟兄姊妹！神為着要彰顯祂生命的能力的緣故，祂安排了各種各樣的人在你的四周，要叫你忍、叫你苦，叫你再忍。這樣，這個豐富的生命就顯出來了。你是不是常常忍到不能再忍了？但是當你回到主面前的時候，希奇得很，忍了，不是你，是你裏面的寶貝顯出祂莫大的能力來，你是破碎了，但是基督豐富的生命就彰顯出來。這個就是豐盛的生命。

「又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。」我們知道甚麼是「豐盛的生命」麼？豐盛的生命就是你裏面常常感謝父，因為你知道神的旨意，你知道神在你身上的目的是甚麼。神是要基督作你的一切，所以祂在那裏剝奪你，為了是要讓基督充滿你。若你能知道這些事

情，就不會發怨言，就要感謝父。有人說：你看我在這樣的光景中，我不發怨言已經夠了，還要我感謝，那是不可能的。但是感謝神！基督豐盛的生命就是專門作不可能的事。所以當你能感謝父的時候，就是你與眾聖徒同得基業的時候。我們的基業是甚麼？基督是我們的基業。所以你在光明中，就是你滿心知道神的旨意，你享受了基督，這個就是豐盛的生命。

弟兄姊妹！保羅在禱告裏，指示我們進到豐盛生命的路，巴不得我們也拿起這個禱告來，變成我們每一天的禱告。

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！祢的道路高過我們的道路，我們感謝讚美祢！因為祢竟然把祢的旨意告訴我們：祢願意把祢的道路指示我們。主阿！求祢摸着我們的心，叫我們能接受祢的旨意，能走祢的道路，好叫祢的豐滿在地上能夠彰顯。奉主耶穌的名。阿們！

第二篇

基督的優越

「愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先；因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的、主治的、執政的、掌權的，一概都是藉着祂造的，又是為祂造的；祂在萬有之先；萬有也靠祂而立。祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位；因為父喜歡叫一切的豐盛在祂裏面居住。既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着祂叫萬有，無論是地上的、天上的；都與自己和好了。你們從前與神隔絕，因着惡行，心裏與祂為敵；但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望；這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人聽的；我保羅也作了這福音的執事。」（西一 15-23）

「我願意你們曉得我為你們和老底嘉人，並一切沒有與我親自見面的人，是何等地盡心竭力；要叫他們的心得安慰，因愛心互相聯絡，以致豐豐足足在悟性中有充足的信心，使他們真知神的奧祕，就是基督；所積蓄的一切智

慧知識，都在祂裏面藏着。我說這話，免得有人用花言巧語迷惑你們。我身子雖與你們相離，心卻與你們同在，見你們循規蹈矩，信基督的心也堅固，我就歡喜了。你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行，在祂裏面生根建造，信心堅固，正如你們所領的教訓，感謝的心也更增長了。你們要謹慎，恐怕有人用他的理學，和虛空的妄言，不照着基督，乃照人間的遺傳，和世上的小學，就把你們擄去；因為神本性一切的豐盛，都有形有體地居住在基督裏面；你們在祂裏面也得了豐盛。祂是各樣執政掌權者的元首；你們在祂裏面，也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮；你們既受洗與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活；都因信那叫祂從死裏復活神的功用。你們從前在過犯，和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來；又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上；既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝。」（西二 1-15）

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！因為祢是聽禱告的主。主阿！我們在祢面前的禱告和呼求，我們相信祢已經聽見了。祢是監察人心肺腑的主，祢知道我們在祢面前的心願，我們的主，求祢垂聽！求祢照着祢自己豐富的恩典，聽我們的禱告。求祢把祢的自己和祢的話語賜給我們，叫我們真正地能認識祢，也能經歷祢自己的豐盛，使祢能得着榮耀和稱讚。我們恭敬地把這個時間交在祢手中。我們

承認，人不能作甚麼，人的話都是無用的。但是感謝讚美祢！因為祢的話是靈、是生命，祢的聖靈是活潑的，所以我們向着祢敞開，願祢對我們說話，向我們顯現，願祢帶我們進入祢的真理。奉主耶穌基督的名。阿們！

我們這次由歌羅西書來看進入豐盛生命的途徑。我們知道，我們的主來到這個世界，乃是要我們得着生命。但不光是得着生命就完了，而是要我們得着更豐盛的生命，這是我們的主來到地上的目的，也是祂在十字架上所成功的工作。所以我們相信，這是神的旨意，要我們這些蒙恩得救的人，就是已經得着祂生命的人過着豐盛的生活，祂不要我們安安靜靜地生活下去，這樣才能叫祂自己的名得着榮耀。

我們看見，歌羅西的聖徒們實在有這樣的一個盼望，但是當他們在追求豐盛生命的時候，他們不懂得神的旨意，結果就被引到基督的外面去。所以保羅在這封書信裏，告訴我們怎樣能進入豐盛的生命。他告訴我們：神所有的豐富都是居住在基督的裏面，而我們也是在基督裏得以完全。換句話說，豐盛的生命是在基督裏，所以我們只能在基督裏尋求這個豐盛的生命。豐盛的生命是由基督來的，我們若對於基督有更豐盛的認識，就能享受更豐盛的生命。我們看見一切的源頭都是在基督裏面，我們不能在基督以外另有追求，只有在基督裏，我們才能有豐盛的生命。

基督的優越

前面的第一講提到保羅的禱告，現在我們要從歌羅西書第一章十五節至第二章十五節。這裏讓我們看見基督的優越。這一段特別讓我們看見基督自己，我們今天最大的需要，就是對於基督有一個更深的認識。感謝讚美主！我們已經信了基督，但是我們對於基督的認識實在是不夠，我們知道祂是我們的救主，除此以外，我們對於主還有甚麼認識呢？或者可以這樣問，我們今天對基督的認識，是否像神認識基督一樣？神的話給我們看見，神對於基督的認識，是遠超過我們所能想像的。所以許多時候我們覺得，我們對於基督的認識實在太膚淺了，我們把基督變成很小、很小了。祂為甚麼變成很小呢？因為我們是很小的，我們的容量是很小的，所以我們對於基督的認識實在是太受限制了。因着這個緣故，我們就不能進到豐盛的生命裏去。所以主要我們對於基督有一個更深的看見。也可以說，我們需要有一個基督的異象，這個是我們最大的需要。

我們知道使徒保羅是在往大馬色的路上被主遇見的，當時在大馬色的路上，他是第一次遇見基督。他生長在猶太教裏，而且從小就在迦瑪列的門下作學徒，他對於猶太教是非常的清楚，他也敬畏神，但是他對基督沒有異象。不但對於基督沒有異象，並且他受了猶太教的遺傳，以為耶穌乃是猶太教的叛徒，所以他為着要事奉神的緣故而非常熱心，但是他逼迫信奉主耶穌的人，還以為自己是在服事神。所以弟兄姊妹！若我們對於基督沒有異象，不論我們怎樣熱心，我們很可能走在絕對相反的路上。但是感謝

神！神知道雖然他所作的是錯的，但他的心是對的。因着神顧念他的心，所以在大馬色的路上，我們的主就遇見了他。當他遇見主的時候，他還不認識這位主是誰。一個大光照着他，他就仆倒在地，聽見有一個聲音說：「掃羅！掃羅！為甚麼逼迫我？你用腳踢刺是難的。」掃羅就說：「主阿！祢是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌」。當他心裏的眼睛被打開的時候，他就立刻伏在主腳前，他第二句對主說的話是：「主阿！我當作甚麼？」換句話說，他完全降服在主的腳前。從那時候開始，他心中有了一個雄心，也有了一個異象：他就是要認識基督。

我們看見他在羅馬的監獄裏寫腓立比書，他寫到第三章的時候說：「我把萬事都看作糞土，為要以認識耶穌基督為至寶。」他竭力地追求基督，從前所追求的其他東西：在猶太教裏的成就，在猶太教裏作大的拉比，現在他把這一切，萬事都看作糞土一樣，因為他看見基督的榮耀。所以他一生追求，就是要認識基督，曉得祂復活的大能。他的受苦都是為要認識主，因為他這樣認識、追求主，所以我們才看見保羅一生豐盛的生活實在是能討主的喜悅，並且多結果子。

基督是惟一豐盛生命的源頭

所以弟兄姊妹！今天我們若要有豐盛的生命，必須要回到那惟一的源頭去。要記得，只有這個源頭，除了基督以外沒有別的源頭。歌羅西的聖徒們弄錯了，他們以為除了基督以外還需要其他的東西完成，需要守一些禮

節、守一些日子，需要明白一些超然的哲理，這樣他們才能完全。結果卻是相反，因為他們離開了基督，反倒落在敗壞的生活裏。所以親愛的弟兄姊妹！今天我們到底追求甚麼？今天在我們裏面的渴望到底是甚麼？是不是基督自己？若我們是真正追求基督自己，神就樂意把祂兒子啟示在我們裏面。求神開起我們心中的眼睛，叫我們對這位基督有更大的異象。

保羅為歌羅西的聖徒禱告以後，他第一件事，就是要將基督的異象擺在歌羅西人的面前，他要給他們看見，這位基督在神的心目中是怎樣的一位主。下面的經文實在就是基督的異象，所以巴不得主也賜給我們智慧和啟示的靈。當我們在交通的時候，聖靈就打開我們心中的眼睛，叫我們能看見這位基督。保羅在這裏給我們看見，我們這位主耶穌基督與父神的關係；也給我們看見，我們這位主耶穌與創造的關係；也給我們看見，我們這位主耶穌與新造的關係。所以從這三方面的關係裏，我們就能看見，我們這位基督是何等地優越。

基督把神顯明給人看

一、主與父神的關係

「愛子是那不能看見之神的像。」（西一15）我們的神是不能看見的，因為神是靈，所以人不能看見祂，因為不能看見祂，所以就不認識祂。保羅在希臘的時候，發現希臘人非常敬畏鬼神，他們有許許多多的祭壇，因他們拜各種各樣的神。我們不要以為希臘乃是不開化的民族，

當時的希臘有最高的文化。羅馬在軍事上和政治上統管天下，但是希臘的文化超越羅馬的政治。但是那樣有文化的人都沉迷於拜偶像，各種各樣的偶像他們都拜，拜到一個地步，他們深怕漏掉一個，害怕那個漏掉的要對他們作怪了，所以他們有一個祭壇叫作「未識之神」，為的是要保險一點。保羅看見他們這種情形就說，你們所不認識而敬拜的，就是我要傳給你們的這個福音，祂就是創造天地萬物的主宰。因為神是看不見的，人就有了許多的幻想，甚至用動物作他們的幻想，人需要有一些東西是他能摸得着的、看得見的，認為這樣才是實在的。但是因為神是看不見的，神也不准人替祂造像，去拜那些偶像，所以人對這位神實在是不認識的。

但是感謝讚美神！雖然我們的神是不能看見的，但是祂藉着祂的愛子叫我們看見了。在歷世歷代，神藉着眾先知多次、多方地把祂自己啟示出來，但是人還是看不見，所以到了末世的時候，祂就差遣祂的兒子來到這個世界，我們的主是神獨生的兒子，祂來到這個地上，目的就是要我們看見這一位看不見的神。我們的主與我們的神是合一的：「太初有道，道與神同在，道就是神。」所以你就看見父與子原為一，所以當我們的主來到地上的時候，祂穿上了一個人的身體，住在人的中間，充充滿滿有恩典、有真理，藉着祂把這一位看不見的神叫我們能看見，摸不着的神叫我們能摸着。

「從來沒有人看見過神；只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」（約一18）我們的主是父懷裏的獨生子，祂

對於祂父親的認識是絕對完全的，祂就把祂宣告出來了。我們的主與祂的門徒在一起已經有三年之久，他們看見祂、聽見祂的話語，也與祂同住，但當主與門徒在最後一個晚上時，他們還是不認識祂。所以在那一天，我們的主快要離開他們的時候，腓力問主一個問題。他說：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」他這個話真是傷了主的心，你知道主怎麼回答麼？祂說：「腓力！你與我這樣長久，你還在問這樣的問題麼？你不知道你看見我就是看見父麼？父在我裏面，我在父裏面，你看見我就是看見父了。」

弟兄姊妹！愛子是那不能看見的神的像！我們雖然不能看見神，但是在耶穌基督的面上，我們看見神的榮耀。我們看見我們的神是怎樣的一位神，我們看見我們的神是這樣一位滿有慈愛的神，看見我們的神是這樣樂意施恩的神，是不輕易發怒的神，我們這一位神是這樣公義的神，藉着我們的主耶穌基督把父完全表明出來。這裏告訴我們：「愛子是那不能看見之神的像。」這個「像」在原文裏是eikon，意思乃是：並非光有外面的形像，這個「像」是裏面性格的形像。這個也不是你從外面加上去的形像，乃是從裏面發出來的。所以意思就是說，我們的主是把神裏面一切所有的都顯現出來了。我們看見了祂，就看見了神自己。為甚麼呢？因為父所有的一切豐富都居住在祂的裏面。

沒有一個人能完全明白神的豐盛，神多豐滿，祂的愛心就有多豐滿。沒有人可以測度，所以需要眾弟兄一同來明白神愛的長闊高深，並沒有人可以告訴我們多長、多

闊、多高、多深。換句話說，是所有的聖徒每一個人對神的愛摸着一點，那一點就夠我們忙的了，就如海洋中的一滴水一樣，但是海洋中的水還不知道有多滿呢！所以要神所有的兒女認識的愛都加起來，但即便加起來，還是沒有辦法測量的。它是這樣地深、這樣地高，是無限量的，神的豐滿是無可限量的。不光「愛」是這樣的。有誰能測量祂的忿怒、祂的公義、祂的光明、祂的聖潔和祂的榮耀呢？沒有辦法，神是豐富的，沒有人可以測量。若你能測量，那麼你就是神，神就不是神了。

感謝讚美神！我們的神實在是神，因為祂是超過我們所能測度的，但是一切的豐盛都全在基督的裏面。神把祂自己完全放在祂兒子的裏面，換句話說，神把祂一切的豐盛統統放在祂兒子的裏面，然後神把祂的兒子賜給我們。祂兒子的一切都是我們的父的。你需要神的愛麼？在基督的裏面，你能摸着神的愛；你需要懂得神的公義麼？只有在基督裏，才能夠懂得神的公義。我們看見一切的豐盛都是在基督裏，神裏面那些品格都是在基督的裏面，並且我們在基督裏才得以完全。這就是我們的主耶穌！這就是我們所敬拜的主耶穌！祂與神是一體的，祂是神！

弟兄姊妹！若我們能看見祂的榮耀，我相信我們就不會被誘惑到那些不榮耀的東西裏去。所以這就是我們對於基督應當有的看見。我們要看見祂就是神，神一切的豐盛都在祂的裏面；所以神說：「看哪！我的兒子！你只要看我的兒子就夠了，你不要在我兒子以外再看甚麼東西。」這是我們的主與父神的關係。

主是創造的主

二、主與創造的關係

所以在歌羅西書裏說：「是首生的，在一切被造的以先。」許多人看了這句話就產生一個錯誤觀念，認為主是首生的，就以為我們的主也是被創造的，是第一個被創造的而已。但這是異端，不是聖經的真理。弟兄姊妹！聖經裏沒有這個教訓，原因在那裏呢？因為對於「首生」不清楚。在我們普通的觀念裏，所謂的「首生」就是所謂的長子。我們對於「首生」的觀念是個時間的觀念，就是說在時間裏是第一個生的。比方說：在你的家中有七個弟兄姊妹！那麼第一個生下來的，就是首生的，因為他是最早的。這個就是我們普通對於首生的一個觀念。普通的用法是根據時間的，你是在時間上第一個出來的，所以你是長子，是首生的。

基督是「首生」的意義

但在聖經裏，這個「首生」還有另外一個特別的用法，與時間沒有多大的關係，卻與性質有關。懂得希臘文的Lanefort這樣解說：根據這一個字，意思有兩個，一個是優先的，祂是站在首位的。還有一個是主權的，祂是有主權的，所以這個特別的意義是「優先有主權的」。我們由聖經裏看它的例子：

「你要對法老說：耶和華這樣說，以色列是我的兒子、我的長子。」（出四22）弟兄姊妹！埃及始於一個古國，那時以色列還沒有成國，還在埃及作奴隸呢！那麼，

神怎能說以色列是我的兒子、我的長子呢？對法老說：「以色列是我的長子」，意思就是說，在埃及國以前已經有以色列國了，那不就變成以色列是成立在埃及之先？在時間上這是講不通的；所以在這裏神的意思就是說：「以色列是我的長子，他們是有優先權，是有主權的。」因為神要以色列作萬國之首，所以這裏給我們看見，這個長子和首生是有一個特別的意義。

「我也要立他為長子，為世上最高的君王。」（詩八十九27）這個話是神指着大衛說的，神說我要立大衛為長子，為首生的。我們知道在大衛作君王以前，不知道有多少君王已經存在了。就是在以色列國裏，大衛也不是第一個君王，掃羅才是第一個君王。但是在神的國裏，神說我立大衛為長子，在眾君王之中，他是最高的、是優先的，他是有主權的。換句話說，所有的君王都要根據他那時的光景，他是一個榜樣，好像神把他立起來了：這是我的長子，你們要像他那樣，這樣你們才是合乎神心意的君王。

所以在聖經裏，神說我們的主是「首生」的，在所有創造裏是首生的，並不是在說，祂是第一個被創造的，乃是說，在所有的創造裏，祂是站在一個優先的地位，並且祂是有主權的，神把祂設立起來，要叫萬有都歸向祂。這是首生的意義。

聖經的話常常有這樣的意思，比方說亞伯拉罕。誰是「亞伯拉罕的長子」呢？誰是第一個生的呢？「以實瑪利」，但在預言上，誰是長子呢？誰得長子的名分呢？以

撒。因為以撒是從應許生的。不但是這樣，以撒也有兩個兒子，一個是「以掃」，一個是「雅各」。誰先生下來呢？雖然他們兩個人在那裏爭，但還是以掃先生下來呀！但是長子的名分歸給雅各。所以再看下去，以色列有十二個支派，流便是最早生的，他是長子，按着時間來說他是長子，但是因為他犯罪失去了長子的名分，這個長子的福分就落在約瑟的身上，他得着了雙份的產業。所以在聖經裏，常可以看見這個特別的法，在歌羅西書就是這樣。我們中文聖經為着要保險一點，所以說：「是首生的，在一切被造的以先。」若你知道祂在一切被造之先，那麼祂就不能是被造的了。所以我們看見，我們的主是首生的。

在所有的創造裏，祂是站在一個優先的地位上，祂對於所有的創造，都有祂的主權，神把祂作為一個模範、一個榜樣，一切能就祂的、能符合祂的，都為神所喜悅。一切不能符合祂的，都是神所棄絕的。這是神對於創造的一個旨意。

萬有是在祂裏面受造而成

下面就說：「因為萬有都是靠祂造的」。這個在翻譯的時候發生了一個難處，不但是英文聖經，就是中文都同樣有了難處。所以當翻譯的人翻到這裏的時候，是他們覺得很困難，因為按着原文希臘文來說，這個字是in，是在裏面的意思。那麼萬有又都是在祂裏面造的，怎麼可能呢？我們說「宰相肚裏能撐船」，那是表明說，他裏面的容量都很大。那麼萬有在主耶穌的裏面而被造，那麼你說

這位主是多大，但是翻出來又不像中文，也不像英文，所以在翻譯的時候，英文就翻成by，中文就翻成「靠」。其實是在祂裏面造的。

這是甚麼意思呢？好比一個建築師，他要建造一個房屋，而這個房屋還沒有動工，就是連觀念都沒有。但是當這個建築師裏面有了一個概念，是根據他這個人的性格而來的一個理念，於是就畫出圖來，以後的房子就是根據這個藍圖來建造。若這個建築師是一個非常有美術概念的人，那麼他設計的房屋便是非常有美術觀念的，因為把他的性格發表出來了。若這個建築師是非常實際的人，那麼他設計的房屋就會非常實用。這是我們都懂的，所以可以說這個建築物是在建築師裏面造的，因為是他把這個建築物的特點設計出來了。

現在我們清楚了，在萬有中，不論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的、或是有位的、主治的、執政的、掌權的，我們看見都是在基督裏設計的，我們的主乃是創造的設計師。祂在設計的時候，是根據祂的品格，所以諸天就在那裏述說祂的榮耀，穹蒼都在彰顯祂的美麗。我們在萬有的創造裏，能看見我們的主是怎樣的一位主。我們的主是一個美術家，你看日落、日出實在是美麗。我們的主也是一個音樂家，你聽見鳥在鳴唱，歌頌音韻實在是動人。我們的主也懂得機械，因此你看見天地間星宿的運行、季節的轉換。從此你就看見，一切都把主裏面的榮耀彰顯出來，不論是有形或是無形的，有許多東西都是無形的。弟兄姊妹！我們看見的是地上看得見的，還有天上

我們看不見的，如天使。我們看不見他們，但不能因為看不見，就說沒有天使的存在。不但是這樣，連有位的、主治的、執政的、掌權的，神在這個宇宙裏設立的管理者，都是祂所創造的。所以我們要記得，萬有都是在祂裏面設計的。

「一概都是藉着祂造的」。祂不但是設計者，也實在是建造者。祂不但是設計師，也是建築師。萬有都是祂造的。箴言第八章二十二至三十一節有很美麗的描寫：「在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。從亙古，從太初，未有世界以前，我已被立。沒有深淵，沒有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。耶和華還沒有創造大地，和田野，並世上的土質，我已生出。祂立高天，我在那裏；祂在淵面的周圍，劃出圓圈。上使穹蒼堅硬，下使淵源穩固，為滄海定出界限，使水不越過祂的命令，立定大地的根基；那時我在祂那裏為工師，日日為祂所喜愛，常常在祂面前踴躍，踴躍在祂為人預備可住之地，也喜悅住在世人之間。」神在那裏創造萬有之時，都是祂的兒子基督在作工程師的。所以祂所造的都是好的，神看見所造的都說：「很好！很好！」因為都是我們的主所造的。

萬有是為着顯明基督被造的

不但如此，下面還說：「又是為祂造的」。不僅僅是 by Him，也是 in Him，更是 for Him，也是為着祂造的。為甚麼神定意要造萬物呢？很簡單，是為着祂兒子造的。

神造天使也是為着祂兒子造的，神造天也是為着祂兒子造的，神造地也是為着祂兒子造的，神造你、我也是為着祂兒子造的。祂的兒子不但是建築師，不但是工程師，也是承受萬有的主，神把萬有都賜給祂的兒子，讓祂的兒子承受萬有。弟兄姊妹！若你看見這個，那麼我們所信的這位主耶穌是多麼地大呢？地球不大，宇宙不大，整個宇宙也不大，神才大，我們的主才大。因為一切都是在祂裏面，也是靠着祂造的，也是為着祂造的。你想，這位主榮耀不榮耀？我們能認識這位主，實在是是有眼光，這是多麼體面的事。感謝讚美主！

基督是新造的源頭與結局

三、主與新造的關係

但是這個還不夠，在主的那個異象裏，我們看見還有第三方面的關係，即「祂與新造的關係」。祂不但有一個舊的創造，舊的創造被罪所玷污了，舊的創造已經破壞了，所以神就來了一個新的創造，這個新的創造就是教會。所以祂在這裏說，祂是教會全體之首。我們的主在地上的時候，你想想看，這位天和天上的天都不夠祂居住的神，竟然把自己縮小到一個地步，祂實在是倒空了祂自己。把祂的榮耀、尊貴都倒空了，祂穿上一個人的身體，在那個身體裏面，祂活了三十三年半，祂在那裏宣告祂的父。祂這個身體為我們釘死在十字架上，把我們帶到死地，把我們的罪洗乾淨了，然後祂從死裏復活，在祂的復活裏把我們一同帶過來，叫我們成為一個新造的人。

當我們的主升天以後，頭是在天上，祂的身體還在地上，但是這個身體不是從前三十三年半所居住的身體，這個身體是個奧祕的身體，這個身體就是包括所有蒙恩的人。我們所有蒙恩得救的人都是新造的，所以我們就合成一個身體。但是這個身體不是沒有頭的，身體沒有頭就是死的，他不但不能工作，還會變成一個可怕的東西。但是感謝讚美主，這個主的身體在地上是有頭的，但不是許多頭，否則就變成怪物了。只有一個頭，一個身體。頭是基督，身體是教會，這個身體是那充滿萬有的頭所充滿的。所以這裏給我們看見，在新造的裏面，祂是頭，我們是身體。甚麼叫作「頭」呢？頭就是作頭啦！頭就是發號施令者，主權在頭裏面。甚麼是身體呢？身體是遵行頭的旨意的，頭怎樣發表祂自己，身體就來把頭發表出來。

弟兄姊妹！甚麼是教會呢？教會是基督的身體，是充滿萬有者所充滿的。因為我們的頭乃是充滿萬有的，現在祂把祂所充滿的充滿在祂的身體裏面，所以教會就成了基督的豐滿。雖然今天交通到「教會」，我們就嘆氣，今天的教會多貧窮、多麼不成樣子，但是甚麼是教會？教會是充滿萬有者所充滿的，滿有基督並且彰顯基督，這個就是教會、就是新造。所以不要忘記，這個新造的頭是基督，所以我們要持定元首。因為我們若持定元首，全身必定聯絡得合適，各體、各節就開始有功用，那麼在愛中就被建造起來了。

不但是這樣，祂是元始、祂是開始，教會從那裏開始的。教會在天上本來是個奧祕，聖經告訴我們：神的奧

祕是基督，基督的奧祕是教會，這個奧祕歷世歷代都是隱藏的，在基督的裏面是隱藏的。一直到新約的時候，神藉着使徒和先知，就把這個歷世歷代所隱藏的奧祕顯明出來了，這個奧祕就是教會。所以弟兄姊妹！我們在這裏要看見，這一個奧祕為甚麼要等到那個時候才顯出來；因為這個奧祕是從基督開始的。基督沒有來，這個奧祕就沒有打開。這奧祕在神的心裏早就有了，在創世以前就有了，在基督裏祂已經定規了。但是神把這個祕密守得好緊，一直要等到日子滿足了，基督來了，成功了救法，這個奧祕才被打開。

主說：「我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。」祂是元始、是從死裏首先復生的。這裏我們又看見「首先復生」（first born），中文用了不同的翻譯，所以我們失去了它的意義，這裏告訴我們：祂是從死裏首生的。在舊約聖經裏，我們看見有死人復活的事，你記得以利亞麼？他叫一個西頓寡婦的兒子復活；你記得以利沙麼？他叫書念婦人的兒子活過來。在新約裏，我們的主也叫死人復活，祂叫一個寡婦的兒子活過來，祂叫拉撒路從死裏復活；但是為甚麼這裏說：「祂是死裏復活的首生者」？這不是說時間，而是說性質。因為過去的復活算不得復活，因為他們復活了又死了，這個不能算復活。

我們的主說：「我是復活，我是生命。」只有我們的主才是復活，是從死裏復活，穿上了一個靈體，永遠不死，這個是復活。所以我們看見，主的復活才是第一個復活。根據性質來說，這第一個復活是首生的。然後我們也

要復活，這是哥林多前書第十五章的話。所以是優先又是主權。我們所有的復活都是根據祂的復活。教會是站在復活的地位上，是從復活開始的，不是從舊造開始的，所以我們不能把舊造的東西帶到教會裏。因為他是在完全復活的地位上，復活的地位就是生命的地位，就是基督生命的地位，所以陰間的權勢不能勝過她。

主在凡事上居首位

我們看見這三方面與主的關係，就能看見基督的榮耀。這是我們的主，所以神這樣作乃是要叫祂在凡事上居首位。我們的神要叫祂的兒子在凡事上居首位，這個首位不但是第一，實在就是一切。我們說首位，那麼就會有這個觀念，祂是第一，我們就是第二。神沒有這樣的安排，神要祂的兒子居首位，就是要祂的兒子作一切的一切。所以神把祂一切的豐富都放在祂兒子的裏面，我們在祂兒子裏也得以完全。

禱告：我們的主阿！祢是何等地偉大，我們沒有辦法來測度祢。我們雖然認識祢一點點，但是我們實在不夠認識祢，因着這個緣故，我們的生活是何等的軟弱，我們沒有超脫的生活。主阿！求祢開啟我們的心眼，叫我們真正的看見你，好叫我們追求祢自己，好叫祢在我們身上有更大的彰顯，叫祢的旨意能夠完成，把榮耀歸給祢。奉主耶穌基督的名。阿們！

第三篇

聖徒的超越

「既然藉着祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉着祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。你們從前與神隔絕，因着惡行，心裏與祂為敵；但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己面前。只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望；這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人聽的；我保羅也作了這福音的執事。」（西一 20-23）

「所以你們既是神的選民，聖潔蒙愛的人，就要存憐憫、恩慈、謙虛、溫柔、忍耐的心。倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容、彼此饒恕；主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人。在这一切之外，要存着愛心；愛心就是聯絡全德的。又要叫基督的平安在你們心裏作主；你們也為此蒙召，歸為一體；且要存感謝的心。當用各樣的智慧，把基督的道理，豐豐富富地存在心裏，用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸戒，心被恩感，歌頌神。無論作甚麼，或說話或行事，都要奉主耶穌的名，藉着祂感謝父神。」（西三 12-17）

禱告：主阿！我們俯伏在祢的面前，滿心感謝讚美祢，因為當我們擘餅記念祢的時候，在靈裏面實在又一次領受了祢的愛。我們感謝祢！我們與祢的身體有分，我們可以與祢的血有分，主阿！祢實在是我們生命，祢實在是我們的拯救，我們今天成了何等的人，都是祢的恩典所造成的。我們不能不發聲感謝祢，我們感謝讚美祢！祢這一次把我們聚集在祢的面前，在過去幾天，祢實在眷顧了我們，祢與我們同在，把祢自己的話賜給我們，我們感謝祢！主阿！我們在這最後一次聚會的時候，還是要仰望祢，因為祢是創始成終的主。我們求祢，若祢還有甚麼話要對我們說，若還有甚麼人在這裏，祢還有話要對他說，請說！我們在這裏敬聽！奉主耶穌基督的名。阿們！

感謝主！帶領我們直到這最後的一次聚集，盼望下一次我們聚集在天上。那個時候，不只是我們這些人，若主願意，我們要與眾聖徒一齊聚集在主面前。巴不得這是下一次的聚會。

前一堂我們稍微交通了一點關於基督的事。我們知道，我們所需要的是基督的異象，我們對於基督的認識，感覺非常不夠。因着我們不夠認識祂，所以我們在上生活也不能經歷祂，更不能彰顯祂，因為認識基督和我們的日常生活有直接的關係。若我們光是在頭腦裏認識祂，這個與我們的生活不發生關係，因為裏面沒有能力。但是我們若在生命裏認識祂，這個生命的能力就要彰顯在我們身上。所以弟兄姊妹！在我裏面有一個很深的感覺，我們要

認識基督，我們需要在啟示的裏面來認識祂，我們需要在智慧和悟性上來認識祂，我們要看見祂究竟是誰。我們看祂要像天父看祂一樣，以天父的眼光來看基督是誰。

我們願像神認識基督一樣認識基督

祂是神，我們不能看見神的像，但是今天神在祂愛子的裏面給我們看見了，祂的愛子把祂裏面所有的性格、品行都告訴了我們，因為祂與父原為一。同時我們看見祂與創造的關係，祂是首生的，祂有優先也有主權。對整個的創造來說，祂有優先權站在首位，也有主權能統管一切，因為萬有都是在祂裏面造的，是祂造的，也是為祂而造的。不但如此，萬有也都是靠祂而立。這個「立」字在原文裏有凝聚的意思。萬有都在祂裏面凝聚為一，也是祂來維持所有的萬有。

不但祂對於舊造是如此，祂對於新造來說，實在是一切的一切，因為祂是教會全體之首，祂是元始，也是從死裏復活的首生者。那麼神為甚麼讓這一切都由祂的兒子來作呢？因為神要祂的兒子在凡事上居首位。我們已經說過了，首位不是光第一就完了，這個首位的意思就是說，祂是一切的一切。這是我們在上一講陳明在弟兄姊妹面前的。

我覺得，若不繼續再交通一點，好像欠缺了。為甚麼呢？保羅寫信給哥林多人的時候說：「因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」換句話說，耶穌基督是指着祂自己說的，給我們

看見祂是怎麼一回事，祂是怎樣的一位，但是祂釘十字架是給我們看見祂所作的工作，所以我們光知道祂是誰，卻不知道祂的工作的話，我們與祂的關係還不夠親切。我們能遠遠地敬拜祂，但是還不能與祂合一。所以我覺得，若光講耶穌基督而不講十字架的話，好像祂還是在天上，我們還是在地上，我們沒有辦法聯合在一起。

認識基督所作的

保羅寫歌羅西書的時候，不但給我們看見基督是怎樣的一位基督，是怎樣地榮耀、怎樣地豐富，你無論從哪一方面來看，祂都是一切的一切。祂是神的豐滿，我們在創造裏及新造裏都看見祂的榮耀，這是給我們看見祂是誰。但是在下面，保羅就給我們看見祂在十字架上為我們作了甚麼事；所以巴不得基督釘十字架能活畫在我們的眼前。當我們提到十字架的寶血時，我們的第一個反應，這血是為着我們流的，因着這寶血，我們的罪得蒙赦免。神看見這血，審判就越過我們；撒但看見這個血，牠的嘴就被封起來了，這是主耶穌寶血的能力。我們感謝讚美神！

在十字架所流的寶血與我們具有莫大的關係。我們不但在沒有信主的時候，需要祂的寶血來洗淨我們的天良，因為我們的良心虧欠，祂的寶血便能把我們的良心洗得乾淨，叫我們裏面有平安。在我們剛信主的時候，我們也需要祂的寶血，因為祂的寶血在神的面前替我們說好話，血已經流了，所以審判就已經越過了；我們需要主的寶血，因為祂堵住了撒但的口，叫牠不能再控告我們。這是我們

初信主的時候，我們怎樣寶貴這個寶血。彼得說：我們得救贖不是靠着能壞的金銀，我們是靠着羔羊的寶血。但是不要忘記，我們越親近主，就越需要祂的寶血；我們越寶貴祂的寶血，祂的寶血就會繼續不斷地把我們洗乾淨。我們若行在光明中，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們的一切罪。我們需要耶穌的寶血，使我們與神的交通沒有間隔，我們時時刻刻需要主的寶血，甚至於我們流眼淚悔改，也需要主的寶血，這是十字架寶血的功效。

弟兄姊妹！聖經告訴我們：主寶血的功效是遠超過這些的，祂的寶血不但救贖我們，並且聖經告訴我們：因着祂在十字架上所流的血，就成就了和平，並且叫萬有——無論是地上的、是天上的——都與祂和好了。所以主耶穌的寶血不但臨到我們身上，叫我們的罪得着赦免，祂的寶血也叫萬有——無論是地上的、是天上的——都與祂和好了。我們知道「和好」這個詞，表明在萬有與神之間已經有了不和好的事發生，不論是地上的或者是天上的，好像都與神脫了節，好像都失去了和平、好像裏面出了事。但是這裏告訴我們：寶血有能力叫萬有——無論是地上的、是天上的——都與神完全和好。

不但是這樣，這裏在用字的時候，因為在翻譯上實在有困難，照原文翻出來好像不成句子。原文便是藉「祂」，這個祂不是 Him，乃是 it，同時說，「都與自己和好了」。這個「自己」也不是 Himself，而是 itself；所以翻譯的人這樣翻還不懂得祂的意思。但是聖靈用字是

非常有意義的，為甚麼祂不用這個 Him 或 Himself，而用 it 或 itself？這個it是指着甚麼說的呢？這個it就是指着豐滿說的。就是給我們看見，神要把萬有都與祂的豐滿和好起來，因為萬有本來要彰顯祂的豐滿，而祂的豐滿就是基督。但是現在萬有出了事，所以現在祂還要藉着寶血，把萬有與祂的豐滿再一次和好起來。這個是何等榮耀的事！當神創造天使的時候，祂是為誰造的？是為着祂的兒子造的，要祂的兒子在天上眾天使中得着榮耀，祂要天上萬有都彰顯祂的兒子，都與祂的兒子完全是永和的，是表明祂的兒子的。

但是，我們知道天上出了事情，神創造了一個天使長——路西弗。神創造的時候是非常美麗的。我們不知道牠是不是神第一個創造的，神給牠許多的榮耀和恩賜，並讓牠管理許多事情。牠是遮掩神寶座的基路伯。我們並且相信，很可能神創造牠來帶領眾天使一起讚美敬拜神，雖然被創造的時候是完全的，但是過了不久，牠就想到牠自己。所以在以賽亞書第十四章，牠在那裏說「我」、「我」、「我」，我要升到至高，我要與神同等。牠不甘心服在神並祂的獨生兒子底下，牠要搶奪神兒子的地位。牠驕傲、牠犯罪。結果呢？以西結書第二十八章告訴我們：神就從天上的聖山把牠趕了出去。這個就是撒但的起源。神有沒有造撒但呢？神沒有造撒但，神是造一個非常美麗的天使長，但是這個天使長把牠自己變成撒但。「撒但」的意思就是「敵擋神的」，雖然撒但從天上的聖山已經被趕出去了，但是有三分之一的天使跟着牠背叛。我們

看見天上出了事情，失去了和平、失去了和好，與神的豐滿不和好，因着這個緣故，我們這個大地就變成空虛混沌。為甚麼呢？很可能我們這個星球就是由撒但管理，所以落到黑暗的裏面。

感謝讚美主！神把這個毀壞的地復造起來了，叫它可以讓人居住，到了第六天的時候，神就創造了人。神照着祂自己的形像造人，這是祂從來沒有作過的。祂沒有照着祂的形像創造天使，祂只有創造人是照着自己的形像，因為神在人的身上有祂的旨意，祂要用人來完成祂的旨意，祂要用人把這個毀壞的大地征服過來。所以在創世記裏，神對人說，你要征服地球。

「征服」是甚麼意思呢？是說那些東西已經脫了節了，已經失去了和平，已經與神的豐滿脫離了，現在神要用祂所創造的人來作這個恢復的工作——把萬有再帶到神的腳下。但是可惜，人犯罪了！因人犯罪的緣故，我們看見這個地就受了咒詛。所以聖經告訴我們：今天我們所住的這個地，萬有都在那裏嘆息，整個創造在那裏嘆息，因為它是伏在敗壞和虛空的底下。這不是祂所願意的，這是人犯罪而把它帶到這個地步的，所以萬有在那裏呼喊：甚麼時候我們能蒙拯救？我們能被恢復到神造我們的旨意裏去麼？不知道我們有沒有這個屬靈的耳朵，能聽見萬有在那裏嘆息勞苦呢？我們許多時候在那裏嘆息勞苦，覺得這個地不是我們應當住的所在，許多情形叫我們裏面感覺不平安。要記得，樹也好、鳥也好、魚也好，山也好、水也好，都在那裏嘆息，要得着救贖。人失敗了，所以神差遣

祂的兒子作第二個人。祂來到這個地上，祂用祂在十字架上所流的寶血，將萬有都帶進那個和平與和好的裏面。所以我們知道，有一天萬有都要伏在神的腳前，萬有都要歸回祂創造的旨意裏，不論是天上的、是地上的，萬有都要回到神的豐富裏，萬有都要彰顯基督的榮耀。這是根據主在十字架上所流的寶血。

當然，祂完成了，祂也用人來結束這個工作。所以我們看見主在十字架上所作的工作不但影響人，更影響整個天地，連天和地都需要寶血來潔淨，寶血連墮落的痕跡都會替我們洗掉。有一天，這些毀壞的痕跡都沒有了，都要彰顯神的兒子，這是寶血的功效。

基督在十字架上結束舊造

主在十字架為人所作的工作，比祂為萬有所作的工作還要多，對於萬有來說，祂在十字架上流血已經夠了。但是對於人來說，祂在十字架上所流的血還不夠，還不夠把我們帶到和好的裏面，第二十二節：「但如今祂藉着基督的肉身受死，叫你們與自己和好」，下面又有：「把你們引到自己面前」。這個「自己」又不是Him或Himself，仍是it或itself。所以我們在這裏看見，主的工作不光是叫我們的罪得着赦免就夠了，十字架的工作是要把我們帶到一個地步，叫我們這犯罪、作惡、死在罪惡過犯中的人，不但能因為主的寶血而脫離罪的刑罰，並且祂更要拯救我們脫離罪的權勢、拯救我們脫離敗壞的肉體。我們已信了主，感謝讚美主，我們的罪就得着赦免而不至於滅亡了。弟兄

姊妹！我們是不是不應當再犯罪了？神付出這麼大的代價，用祂兒子的寶血來贖我們的罪，我們怎麼還能隨便犯罪呢？不應當如此，但是我們有沒有繼續犯罪呢？我們脫離了罪的刑罰，卻還沒有脫離罪的權勢。我們發現罪好像一個罪性一樣在我們的裏面。它在那裏鼓動我們的肉體，叫我們去犯罪。

但是感謝神！一個基督徒犯罪和一個非基督徒犯罪是不同的，非基督徒犯罪是快樂的，基督徒犯罪是痛苦的；不信主的人喜歡佔便宜，基督徒佔便宜時，他裏面是不好受的，這表明有主的生命在裏面，這個生命是不犯罪的。所以弟兄姊妹！若主光拯救我們脫離罪的刑罰，而不拯救我們脫離罪的權勢，這個救贖不完全，因為我們只是僅僅得救而已，並不能進到豐盛的生命裏，神得不着榮耀。所以聖經給我們看見，主耶穌不但流血，祂在自己的肉身裏面也把我們置於死地。當祂釘在十字架上的時候，祂把我們所有亞當裏面的人都裝在祂的裏面，因為祂是末後的亞當，是第二個人。意思就是，祂到這個世界，是來結束亞當的族類，來開始一個新的人類。

如何結束舊人類呢？祂藉着自己的身體在十字架上被破碎，祂的死就代表我們的死，因着祂的死，我們一同死了。所以羅馬書第六章六節告訴我們：「因為知道我們的舊人，和祂同釘十字架。」現在活着的就不再是我們，叫我們的身體失業了，我們舊的身體就「失望了」，因為原文有這個意思。我們就不再犯罪了，我們知道，我們犯罪是我們這個身體在犯罪，是甚麼叫這個敗壞的肉體去作

呢？是在我們裏面的罪性叫它像一個奴隸一樣。我們的罪性在那裏鼓動我們的肉體，我們的肉體就響應了，因為我們的肉體是喜歡犯罪不能行善的。所以當罪性在裏面發動的時候，這個肉體很歡喜，就接受了，它吩咐身體說：「你去作罷」。但是感謝神！神解決我們罪的能力的問題，祂不但解決我們罪的刑罰的問題，也解決我們罪的能力的問題。如何解決呢？祂用隔絕的辦法。罪性在我們的裏面好像一個主人一樣——我們的身體好像一個奴僕一樣，那麼中間有一個管家，這個管家就是我們的肉體。罪——主人發命令給管家——肉體，管家就把這個命令傳達到我們的身體去，人就犯罪了。感謝神！祂用甚麼方法來拯救我們脫離罪的權勢呢？祂把中間那個在傳達的管家治死，把這個肉體帶到十字架上。當我們的主在肉身死去的時候，我們的肉體與祂同釘十字架，但罪性還在我們裏面。

有一些基督徒相信要拔罪根。我得救的時候，就在這班基督徒之中，他們相信所謂的聖潔：你需要第二個屬靈的經歷，第二個經歷就是拔罪根，罪根拔掉了就不會犯罪了。這個好像是很好的辦法。但是很可惜，我是在他們中間得救的，卻也看見他們中間的創辦人大發脾氣。然而他們說這個不是罪，這個是軟弱。弟兄姊妹！神的辦法更好，罪性還在我們裏面，不論我們在地上活多久，這個罪性就在我們裏面有多久，我們脫離罪性要等到脫離這個身體。但是我們已經脫離罪的權勢了，因為我們的舊人已經與基督同釘十字架。

與基督同釘十字架

主在兩千年前被釘死，我們這個老舊人也在兩千年前被釘死了。你說，我還沒有生出來，怎麼就已經死了呢？感謝讚美主！屬靈的實際是沒有時間性的，主在十字架上所作的，是包括過去並且連接將來的。所以我們說：十字架是永遠的十字架，十字架的影響是永遠的，在主耶穌以前出生的人是往前看十字架，叫他們得蒙拯救，我們在主耶穌降生以後的人是回頭看十字架，來享受十字架已成的工作。所以弟兄姊妹！當我們用信心來接受基督十字架的死的時候，即使罪性在我們裏面發動，但是它達不到我們的身體。所以聖經說：我們因着信要算自己向着罪是死的。在基督裏，我們因着信，要算自己向神永遠活着。我們為甚麼信主以後要受浸呢？「受浸」是甚麼意思呢？就是把我們所信的表明出來，那麼我們在受浸的時候是怎麼樣的呢？我們浸到水裏面去，我們埋葬在水裏頭，然後由水裏上來，這個是表明我們的死與復活。表明我們相信主耶穌的死就是我們的死，我們與基督同釘死，也與基督同埋葬，現在我們與基督一同復活。現在的一舉一動就有新生的樣式，因為不是我們這個老舊的人了，乃是基督活在我們的裏面！所以保羅也在這裏告訴我們：這個就是福音的奧祕。

甚麼叫作「福音的奧祕」？福音的奧祕乃是豐豐富富榮耀的奧祕，這個奧祕是那樣地豐富及榮耀。他說，這個是甚麼呢？他說：「在你們裏面是榮耀的盼望」。甚麼是福音呢？不光是基督替我們死，基督也帶着我們一同死，

也與祂一同復活。今天我們信主耶穌的人有基督住在我們裏面，這個是榮耀的盼望。嚴格地說來，其實不是榮耀的盼望，乃是盼望的榮耀。不錯！這是一個榮耀的盼望，但是這個盼望是甚麼呢？基督在我們裏面給我們一個盼望，這個盼望就是榮耀。

模成神兒子的形像

羅馬書第八章二十九節說，有一天當神在你身上的工作完成時：「因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。」希伯來書告訴我們：那位拯救我們的元帥要帶領眾子進到榮耀裏去，所以弟兄姊妹！你就看見十字架的工作是為着榮耀，十字架的工作是要把我們帶到一個地步，叫我們能被模成祂兒子的形像。意思就是說，有祂的性格。這樣祂就變成了長子，所以你在這裏又看見首生的。這個首生，就着「生」來講，祂的生與我們的生是不相同的，祂是在永世以前就生了，與神同等。我們呢？是在恩典的裏面被重生的。但是，當祂的工作在我們身上作到一個地步，叫我們身上也能開始彰顯基督的榮美時，基督獨生子就成為長子，因為我們像祂了。祂有優先，祂有主權，祂是我們的榜樣，我們都被模成祂的形像。這個就是榮耀。

基督就是榮耀，凡是彰顯基督的都是榮耀，凡是彰顯我們自己的都是羞恥，所以弟兄姊妹！神在我們身上所作的工作更多，因為祂要叫我們在生命和性格裏能被模成神兒子的形像。因為祂與祂的豐富和好，把神的旨意成就在

我們身上。不但是這樣，十字架是無窮盡的，正如歌羅西書第二章十三至十四節說：「你們從前在過犯，和未受割禮的肉體中死了，神赦免了你們一切過犯，便叫你們與基督一同活過來；又塗抹了在律例上所寫，攻擊我們有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上。」這句話是甚麼意思呢？意思就是說，我們本來都在律法之下，猶太人有成文的律法，有十條誡命。外邦人沒有成文的律法，但律法是刻在我們的心版上，所以全世界的人都在律法之下。甚麼叫作「在律法之下」呢？就是說你要遵行律法一切的話，你是神所造的，是一個受造者，神在你身上有一些律法，是你必須遵守的，你良心裏也知道應當遵守，所以你在神面前說：「凡是祢所吩咐的，我們都應當行。」

以色列的百姓在神向他們宣告律法的時候，他們三次對神說：「凡是祢所吩咐的，我們都應當作。」我們呢？我們也向神作同樣的事情，神的律法刻在我們的心裏，我們的良心告訴我們：我們應當遵守。我們說：「阿們！」我們都親筆寫了字據。但是我們都欠債了。我們不能守律法，我們就寫了 I Owe You，我將來要還的。我現在還不出來，所以有人說，今世還不出來，來世再還吧！有一天，祂要憑着這個借據向我們討價。我們是還不清的，那怎麼辦呢？所以就看見我們良心總是不安。但是感謝主！主耶穌在十字架上替我們遵守了律法，祂為了還我們一切的債，把我們所寫的借據釘在十字架上了。這是甚麼意思呢？還清了，你不再在律法之下，你現在是在恩典之下。這是十字架的拯救，叫我們脫離了律法的捆綁、叫我們進

到神眾兒子的自由裏、叫我們不再像盡本分那樣地守律法、叫我們因着愛我們天父的緣故，樂意討祂的喜悅。這是十字架的工作。

仗着十字架誇勝

不但如此，歌羅西書第二章十五節說：「既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝。」我們的問題不但是罪的問題，不但是肉體及律法的問題，我們還有一個仇敵在那裏，牠在那裏用各種各樣的方法把我們帶到死地去。我們的仇敵比我們能力大，我們的仇敵比我們更有智慧，我們不是牠的敵手。但是感謝主！當主耶穌被釘在十字架的時候，將一切執政的、掌權的都擄過來，並且明明地羞辱牠，仗着十字架誇勝。這個背景是甚麼？就是羅馬將軍得勝回到京城的時候，他在馬車上，軍隊就跟着他，後面就是那些俘擄，在那裏明明地羞辱他們。弟兄姊妹！十字架！十字架！永是我的榮耀。我們看見十字架完全勝過了仇敵，所以今天我們才能靠着十字架來得勝。

我們在這裏看見基督的優越，我們看見基督為我們所作成的一切。但是聖經說，你們也在祂裏面得了豐滿、完全。感謝讚美主！祂的一切都是為着我們，祂現在住在我們裏面，若我們堅定不移地相信且不離開基督，在凡事上仰望祂，不再倚靠我們自己，讓祂在我們裏面能自由活出來，我們要看見，我們就能過一個超越的生活，就能活得像我們的主一樣。甚麼叫作「**豐滿的生活**」呢？豐滿的生

活就是不受任何的壓制，沒有甚麼能約束你，你一直在上面而不是在底下。你活在地球上好像活在天上，因為天上的生命從你裏面活出來。

弟兄姊妹！不是靠我們的努力，是靠我們的主耶穌；所以歌羅西書第一章二十三節說：「只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望。」這句話很重要，因為這句話的第一個字在英文裏是if（若）。我們中文說：「只要」，甚麼時候你看見聖經裏有if的時候，你就知道這底下所講的是指着經歷，而不是講到真理。真理沒有if，真理就是真理，永遠不變的。基督在十字架上所作成功的是真理，是永遠不變且不受任何影響的，它永遠是實在的。但是說出經歷的時候，我們來經歷這個真理時，你看見有一個if在那裏，意思就是說，你可以經歷，你也可以不去經歷。如何能經歷呢？你要在所信的道上恆心、根基穩固，堅定不移。所以弟兄姊妹！我們有一個責任，不是說因為基督那樣豐滿，所以自然而然我們也是豐滿的。不錯！基督的豐滿是為着我們的豐滿，但是我們有一個責任，我們要完全相信祂，我們要堅定不移，我們要望斷於基督，除了看祂以外，其他甚麼都不看，不看我們自己外面的環境，不看我們自己裏面的感覺，也不看人怎麼說，我們只看我們的主。我們這樣看主的時候，信心就堅固，而真理就成了我們的經歷。弟兄姊妹！巴不得神恩待我們！

禱告：謝謝主帶領我們這幾天一同聚集在祢的面前，領受

祢自己的話語，我們把所有這幾天所說的話，都放回在祢的手裏。求祢一面用祢的寶血潔淨，一面求祢用祢的聖靈讓這些話在我們裏面作工，不讓我們失去，叫我們能被帶進祢話語真理的實際裏。我們把眾弟兄姊妹信託在祢的手中，把感謝讚美都歸給祢。奉主耶穌基督的名求。阿們！

二〇〇二年於紐約新澤西州所釋放的信息

得勝生活的祕訣

第一篇

基督徒生活的祕訣

「因我活着就是基督。」（腓一 21）

我們這次要交通基督徒生活的祕訣，用腓立比書為根據。我們知道腓立比書是使徒保羅在監獄中所寫的，他寫信給腓立比的教會，保羅與腓立比的教會關係是非常密切的。我們看使徒行傳第十六章，當保羅第二次出去傳福音的時候，他經過了加拉太一帶的地方，他心裏有意思要傳福音到亞細亞去；這個亞細亞不是亞洲，乃是小亞細亞，但是聖靈不允許，他就想往北到每西亞去傳福音，但是耶穌也不允許他去，所以他就一直往西走，到了特羅亞的地方。我們知道特羅亞已經到海邊了，也沒有路可走了，就在那天晚上，他看見了一個異象，有一個馬其頓人站着求他說：「請你過到馬其頓來幫助我們。」到了早晨，他與他的同工就覺得是神要他們到馬其頓去，所以就越過了愛琴海到馬其頓去。

順服聖靈的引導

在這裏我們看見一件很重要的事，當時使徒們出去作工的時候，完全是憑聖靈的引導，雖然他們也可以有自

己的意見，保羅他們想到亞細亞去傳道；因為亞細亞是一個人多的地方，但是我們看見當聖靈不許的時候，他們就順服聖靈，沒有堅持自己的看法，同時他們又想要往其他的地方去，耶穌的靈不許的時候，他們又完全地順服。照人看他們往前走到海邊已無路可走了，但是他們相信主不會錯，到了時候，主的引導就臨到了，所以這是我們事奉主的一個很重要的原則。不是說，我們不可以有自己的看法，我們可以認為也許這個地方人口許多，需要很大，應當去傳福音。但是我們需要在神面前有一個心志，就是不堅持自己的意見，願意把我們的意見放在聖靈的手裏。因為是神差遣保羅出去的，不是人把他差遣出去的，也不是他自己有意出去的，所以在他的一切路程上，他完全順服聖靈的帶領。人有時候有自己所謂的戰略，但是聖靈有聖靈的戰略，我們知道雖然在亞細亞一帶的地方還有許多人沒有聽過福音，但是聖靈在那個時候的戰略，乃是要顧到在歐洲的那些人，亞細亞一帶的地方還有它的機會，神有祂的時間表。在神主宰的旨意裏，神要保羅把福音從亞洲傳到歐洲去。這是福音第一次傳到歐洲。

馬其頓是當時一個很重要的城市，聖經告訴我們：馬其頓是羅馬的駐防城，當時羅馬帝國征服世界的時候，她如何控制所征服的那個大地區呢？就在一些地方設立駐防城，把一些退休的軍人和他們的家屬派遣到那個地方去，所以那些駐防城就變成有如羅馬的城市一樣，一切都羅馬化，完全受羅馬政府的管理，而藉着這些駐防城就可以統治當時所佔有的地土。那時聖殿已經毀掉了，散居在世界

各地的猶太人，會在他們所住的地方建立會堂來敬拜神。當保羅和他的同工到了馬其頓的時候，發現在那裏的猶太人很少，甚至沒有一個猶太的會堂。

若十個有時間的猶太男人就可以設立一個會堂，這說明了當時在馬其頓城裏，連十個願意將時間拿出來的猶太男人都沒有，只有一些猶太的婦女。她們在一個河邊聚集，在那裏禱告。除了這些猶太的婦女，也有一些外邦的婦女，她們因為羨慕猶太教的純淨，也來參加這個禱告。所以當保羅和他的同工到了那個城市，一經打聽知道此地並沒有猶太的會堂，但是有一個婦女們禱告的地方，他們就去到那個地方，將主的福音傳講給她們聽。其中有一個婦女，名叫「呂底亞」，是亞細亞人，從推雅推喇來，是一個賣紫色布的婦人。我們知道當時紫色的布是很尊貴的，她是一個職業婦人，也可能相當富有。當她聽見保羅在那裏傳福音的時候，聖靈感動了她，她就接受了主耶穌作她的救主。不單她自己信，她全家都得救了。當她蒙恩得救以後，就堅請保羅和他的同工住在她的家裏，所以保羅和他的同工就住在呂底亞的家裏，他們每天都到河邊對婦女們講道。

聖靈的引導不一定是平坦的路

有一次他們走在路上的時候，有一個女僕，她是被鬼附的，她的主人藉着她被鬼附的情形就發了財。這個女巫天天跟着保羅和他的同工，並喊說：「這些人是至高神的僕人，對你們傳說救人的道。」我們覺得很稀奇，這些鬼

都是屬撒但的，怎麼會在那裏好像幫助保羅傳福音呢？我們知道撒但用意不是如此，牠想要混亂神的真理。所以保羅讓她跟着喊叫幾天以後，心裏非常地厭煩，他就奉主的名把這個鬼趕走了。因為鬼趕出去了，她就沒有辦法叫她的主人發財，她的主人急了，於是就抓住保羅和他的同工西拉，並且說，這些人是猶太人，他們到這裏傳我們羅馬人所不能相信的東西。

那個時候城裏就起了一些混亂，結果保羅和西拉被抓去並挨了打，又被關在監牢裏，上面並且告訴禁卒要好好看守他們。他們兩個人被關在內監裏，手腳都銬了起來，身上也被打傷，照人看來，這樣的傷到了半夜是最痛苦的時刻，但是很奇妙的，他們卻是半夜在監獄裏面禱告、唱詩讚美神，那時地就震動，所有監門都開了，犯人都在那裏聽，沒有一個逃走的。這個禁卒忽然醒過來，看見門都開了，以為犯人都逃走了，自己一定沒命了，所以拿起刀來要自殺。保羅西拉就說，我們都在這裏，他戰戰兢兢跑到內監裏面，俯伏在他們面前說：「二位先生，我當怎樣行才可以得救？」保羅西拉就告訴他說：「當信主耶穌，你必得救和你的全家。」（原文）結果這個禁卒全家都聽保羅講道，全家都信了主。

他就把保羅帶到自己的家裏去，洗保羅和西拉的傷口，並擺上飯給他們吃。到了第二天，官長就放了他們，讓他們出去。但保羅告訴禁卒，他是羅馬人，他生在大數的地方，照着羅馬的規矩，不能隨便打羅馬人，要先聽他自己的分訴，真正有罪才可以刑罰，所以保羅說我們不要

偷偷地被放出去，要叫他們自己來領我們出去，所以官長就來勸他們，請他們出去。保羅這樣作是很有智慧的，不是為着他自己，因他已經被打過了，他乃是為着留下的弟兄姊妹，叫他們不至於無辜地受害。

建立腓立比教會

保羅和西拉他們在馬其頓那個地方，傳主的福音實在是付出了很重的代價。同時，我們也看見當時那一班相信的人：一個是從小亞細亞來的婦女；一個是被鬼附的希臘人；一個是羅馬人，並且是羅馬的官——禁卒。腓立比的教會開始的時候，其中有不同國籍的人：有亞洲人、希臘人，也有羅馬人。不單是這樣，我們看見他們的身份完全不相同：呂底亞是一個富裕的婦女；女巫是一個奴隸；禁卒是羅馬的官，他們的身分也都不相同。但是感謝讚美主！當福音傳到歐洲的時候，所建立的第一個教會裏面就看見不同背景的人在一起。哥林多前書第十二章十三節說：在基督裏面不分猶太人、希利尼人，都從一位聖靈受浸，成了一個身體，這就是教會。所以在教會裏面不分猶太人、不分希利尼人，雖然照人看有猶太人，有希利尼人、照人看有亞洲人、有歐洲人；並且照人看階級也是不同的，但是在歌羅西書第三章告訴我們：在基督的裏面，在教會的裏面，不論是猶太人、希利尼人，是化外人、是西古提人，也不論是為奴的、是自主的，也不論是受割禮的、未受割禮的，惟有基督是一切的一切。

親愛的弟兄姊妹！我們看見馬其頓這個教會實在能彰

顯教會的性質，不分種族、也不分階級，在基督裏都是合而為一的。這是馬其頓腓立比教會一個很特別的地方。不單是這樣，腓立比教會從開始就有它特別的一個現象——充滿了愛。你看呂底亞她一得救，就接待保羅和他的同工，並且她也堅邀他們，表明她實在被基督的愛所激勵了。那個禁卒也是一樣，他一蒙恩以後就在那裏洗保羅和西拉的傷口，並且寬待他們，所以腓立比的教會一開始的時候就滿了基督的愛。

使徒行傳第十六章十節起開始用「我們」這個詞。我們知道使徒行傳是路加所寫的，但是在這以前，沒有用「我們」這個詞，一直到十六章末了的時候，「我們」這個詞又沒有了，直到第二十章五至六節，「我們」又出現了，為甚麼呢？因為路加那個時候在腓立比，他是在腓立比與保羅一起同工，等到保羅離開腓立比的時候，路加就留在腓立比，沒有與保羅一同往前走。等到二十章保羅又回到腓立比來，並從腓立比動身要回到亞細亞去，那時候路加才又與保羅一同旅行。所以我們知道，當腓立比的教會開始的時候，路加就在那個地方，有人甚至說，保羅在異象中所看見的那個馬其頓人就是路加（這個我們不敢確定），但是我們可以說，路加與腓立比的教會有很密切的關係，我們也可以說，保羅、西拉和提摩太離開以後，路加就在那裏幫助腓立比的教會。那麼這個醫生路加是怎樣的一個人呢？保羅提到路加的時候說，「親愛的醫生路加」；這個醫生是非常可愛的。有的時候我們覺得醫生好像不太同情人，但是路加他是親愛的醫生，又是愛的醫

生。所以整個腓立比的教會從一開始的時候，就滿了愛，這是腓立比教會的特點。也巴不得神的教會無論在甚麼地方，都滿了基督的愛，這是教會的一個見證。

保羅和腓立比教會關係非常親密，我們知道他實在愛腓立比的教會；因為這個教會是他在患難中所建立的，而腓立比的信徒也非常愛保羅，就是保羅離開他們到了帖撒羅尼迦的地方，他們還是一次、兩次去供應他；保羅被關在羅馬監牢裏的時候，他們還派了一個弟兄——以巴弗提，過海到羅馬去服事保羅。我們知道當時旅行不像今天可以坐飛機，所以由此可見保羅和腓立比的教會有非常密切的關係。當保羅在羅馬監獄時，以巴弗提就被腓立比的教會打發去找保羅，不單供應他，並且把他留在那裏服事保羅，保羅為着這個緣故，寫了一封信給腓立比的教會。同時以巴弗提經歷過許多的艱難，生病幾乎要死，所以保羅把他差回去，去安慰腓立比教會人的心，這是這封書信的背景。

保羅生活的祕訣

在保羅所寫的書信裏面，沒有一封信能把保羅自己的生活表明得像這封書信一樣。我們知道要明白保羅的事奉，要看哥林多後書；要知道保羅的生活，就要看腓立比書。在腓立比書裏面，他與腓立比的信徒有這樣密切的關係，他可以向他們毫無保留地敞開，在那裏傾倒他自己，把神在他身上給他學習的功課，把自己生活的祕訣告訴腓立比人，叫他們也同樣的蒙恩。所以這封腓立比書實在是

一封寶貴的書信。當然聖經中每一卷書都是非常寶貴的。我們要知道基督徒生活的祕訣，得看腓立比書，這也是我們用腓立比書作根據的原因。

現在看第一章，保羅說他生活的祕訣在甚麼地方？生活的源頭在那裏？保羅為着福音的緣故被送到羅馬去，在那裏等候尼祿（Nero）王對他是不是有罪的判斷。當他到了羅馬時，雖然得着特別的准許，不住在監牢裏，可以住在自己所租的房子裏，但他並不是自由的，有一個羅馬的禁衛軍兵丁的手與他的手銬在一起，二十四小時都與他同在。他們輪班與他銬在一起，所以兩年來每一個羅馬的禁衛軍都聽過保羅的福音。他好像自由，但又不自由。他不能出去，日夜沒有一點私人的時間，我想這是很痛苦的。除此以外，還在那裏等候羅馬王來判斷他的案件，不知道要等到甚麼時候，沒有一定的時間；不但要等羅馬王高興，而且結果也沒有人知道。

我們想一想，若是我們處在這樣的光景中，經過兩年之久，我們的心裏會是怎樣的光景呢？恐怕心裏面就開始發怨言了，我不是犯罪要受這樣的刑罰，我乃是為着傳福音呀！為甚麼神讓我受這樣的罪呢？甚至會到一個地步要否認神了。但是保羅不是，他雖然在這樣的痛苦裏面，仍然滿了喜樂；雖然他是無辜地在那裏受罪，但是能看見神的安排，他在這樣的環境裏面，看見神。他說這樣的安排，是好叫福音能傳給該撒家裏的人，使這些禁衛軍有機會聽見主的福音，他覺得這是神所安排的，完全沒有顧到自己的痛苦，只想到神的旨意怎樣得以完成，這是他心裏

歡喜快樂的原因。

保羅生活的目的是彰顯基督

不但是這樣，我們看見他在監獄裏面的時候，有一些守律法的猶太人也趁着這個機會在那裏傳揚福音，這些猶太人是信了主，但是他們還是要守律法，到處說信主耶穌是不夠的，一定要受割禮、要猶太化，也要守律法，這樣才完全了，所以保羅必須要傳一個純正的福音，就是我們得救是本乎恩也因着信，不在乎我們自己的行為。但是這些守律法的人一直跟着保羅，無論保羅往那裏去，他們就跟在後面。一班剛剛蒙恩得救的人，沒有根基，受了他們的迷惑，以為光信主是不夠的，一定要受割禮、一定要守律法。加拉太的眾教會就是落在這樣的光景中。在加拉太書中我們可以清楚看見，當保羅關在羅馬監牢裏的時候，這些人又跟來了，甚至他們也在羅馬這個地方傳這個道，他們的目的是要加增保羅的痛苦。因為保羅傳的是純正的福音，所以當他看見他們所傳的不是純正的福音時，他心裏面非常痛苦。保羅眼睛不好，寫信總是請人代筆，在信後簽上自己的名字。但是加拉太書卻是他親筆寫的，因為他裏面為着這些事情非常地焦急，他看見福音的真理被混亂了。當他在羅馬監牢的時候，這些人還是跟着他，若是我們處在這樣的光景裏會怎樣呢？恐怕我們會非常地失望。人被關在監牢裏，沒有辦法出去與他們辯論，他們可以自由地在那裏傳，而自己卻沒有自由在那裏分訴，必定會覺得非常地失望。

但是，保羅不是這樣。保羅說，雖然這些人傳福音不是出於好意，但是至少他們也提耶穌的名字，只要主耶穌的名字被高舉就可以了，我就是多痛苦一點也沒有關係。不單這樣，他說：我在兩難之間，若我死了那是好得無比的；因為一個聖徒死了就能與主同在。在羅馬的監獄裏面痛苦，不如死了更好，若就着他自己，那死了更好，但是他愛腓立比的聖徒，他覺得若神的工作還沒有完成，為着弟兄姊妹他願意活着，就是痛苦也願意活着。他選擇要活着，不是為自己活，是為着弟兄姊妹活。保羅的這種光景是世界上看不見的，若今天讓我們選擇的話，我不知道我們會選甚麼？恐怕我們會說還不如死了的好，因為可以與主同在，勞苦有了功效，那不是好得無比麼？我們那裏還會想到為着別人的緣故呢？若為着叫別人得益處，我們願意受苦麼？保羅完全沒有自己。保羅告訴我們他的生活，是世界上看不見的，他的生活祕訣究竟在甚麼地方？

一方面來說，保羅像我們一樣是人，不錯！他學問比我們高，也許他的意志力也比我們強，但是他畢竟還是一個人，為甚麼他在這樣的逆境裏面能有如此的表現？他所活的是一個超脫的生命，為甚麼他能超脫這一切，不被這些東西所壓死，反倒活得那麼堅強？祕訣在甚麼地方？弟兄姊妹！我想這是我們迫切所要知道的。我們蒙恩得救作了基督徒，也許有的人三年、五年，也許有的人三十、五十年了，在這些年日之間所過的基督徒的生活，我們自己滿不滿意？神滿意不滿意呢？我們是不是還是受環境的支配？若今天我們很順利，就唱歌讚美，若稍微碰到一點

患難，就發怨聲。你知道有不少基督徒有一種錯誤的思想，以為沒有信主的人在世界上是痛苦的，而我們信了主，應該就沒有痛苦，一帆風順，可以坐着花轎進天堂了。

讓基督在我裏面活着

感謝讚美主！我們信了主以後，許多的煩惱沒有了，許多的痛苦也沒有了，主的愛、主的恩常與我們同在，我們實在有許多的享受。但是弟兄姊妹！另一方面，我們看見有試探在那裏，不但有試探還有試煉。從前我們與世人同流合污，現在我們要逆流而行，這個世界就開始恨我們了。從前我們服在那黑暗的權勢底下，所以撒但也不必注意我們，反正在牠的手中。但是現在我們脫離了這個黑暗的權勢，被遷到神愛子的國裏，必定引起牠的注意，所以牠要用各種各樣的方法來試探我們、來攻擊我們、來逼迫我們，所以有的時候我們會覺得信了主反倒更難、更苦了！若我們裏面一直得勝的話還可以，若裏面一直失敗，那真是可怕！我們為甚麼活得那麼辛苦呢？不作基督徒已經不行了，沒有後門了，那真是苦阿！保羅也在那裏叫苦，他說：「我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？」（羅七24）弟兄姊妹！我不知道今天你是不是在那裏叫苦連天，覺得基督徒好苦！你要作的不能作，不要作的天天去作。試探來的時候，你盡力地去抵擋，但是擋不住撒但的力量。從前犯罪心裏很高興，現在犯罪心裏痛苦，必須要認罪悔改心裏才有平安，那麼神今天是要我們

過這樣的生活麼？不！神要我們過超脫的生活，這個祕訣在甚麼地方？保羅他一面給我們看見他過怎樣的生活，另外一方面他也透露了他生活的祕訣。他說：「**因我活着就是基督**」。

因我活着就是基督，這是基督徒生活的祕訣，這是神為我們所預備的。因我活着，我們還活在這個地上，但是是誰在那裏活呢？是我在那裏，還是基督在那裏活呢？有人讀錯了這節經文，說，「**我就是基督**」，可惜他不是，永遠不是基督。所以我們讀聖經要小心，保羅不是說，「**我就是基督**」，他說，「**因我活着就是基督**」；意思是說，現在活在這裏的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。甚麼是救恩呢？神為我們預備的救恩是完全的，不是救我們到半生不死，是一直救我們到底的。那麼祂怎麼救我們呢？我們今天是一個罪人，被罪所壓制，良心受控告，前途沒有希望，但是我們聽見了福音，主耶穌在十字架上擔當了我們的罪，只要仰望祂、信祂，罪就脫離了。好像以色列的百姓被毒蛇咬的時候，當他們看見銅蛇的時候，蛇毒就離開了他們一樣。所以今天我們一看主耶穌，祂把我們罪的重擔完全卸脫了。

基督是我們的生命

感謝讚美主！當我們信主的時候，主同時還賜給我們永生。經上說：「信子的人有永生；不信子的人得不着永生。」（約三36）所以每一個信主的人都得着了永生。我們知道自己有永生麼？甚麼是永生？是無始無終麼？不是

的，不止這樣，永生是一個性質，這個生命與眾不同。我們生下來有一個生命，是魂的生命，而這個魂的生命是已經墮落的；因為我們的祖宗亞當犯了罪，所以這個罪性就傳給我們——他的後裔。所有的人生下來裏面都有罪性，我們的生命是被罪所控制的，聖經說：我們生下來就是個罪人。我們會犯罪因為我們是罪人，罪人不會犯罪那就稀奇了，我們犯罪是用不着教的，犯罪是自然的，因為我們魂的生命是墮落的，是受罪和死的律所控制的，要作的不能作，不該作的偏偏去作，這是罪和死的律。若我們繼續靠着亞當老舊的生命來活，不錯！我們雖然是信主了，但是若我們信主以後沒有看見這個永生，不知道我們裏面有永生，或者以為這個永生是為着將來的，是將來死了到天堂可以拿出來的，這是個保險，是活着時候不能用的。那麼，我們今天信了主以後，怎樣作基督徒呢？還是靠着亞當老舊墮落的魂的生命來生活，「因我活着就是保羅」、「因我活着就是江守道」、「因我活着就是老亞當」，能勝過罪和死的律麼？你沒有信主的時候勝不過，信主以後還是勝不過。

神沒有要改良這個亞當墮落的生命，神不是用改變而是用改換，所以當我們信主的時候，祂就賜給我們一個新的生命，這個永生不是一個東西，這個永生是神自己非受造的生命，是主耶穌的生命，這個生命在兩千年前曾來到這個世界，道成了肉身住在人的中間，充充滿滿有恩典有真理。這一個永生、這一位主耶穌、這個生命在世界過了三十三年半之久，祂經過各種各樣的試探，凡是人所能想

像的試探祂都經歷了，但是祂沒有犯罪；因為這個生命是不犯罪的生命，是勝過罪惡的生命。不但是這樣，這個生命也是勝過死的生命，因為這個生命曾經死過，在十字架上死了，埋葬在墳墓裏，第三天從死裏復活，除去了死的權勢，從死裏出來，這是個復活的生命。不但是個復活的生命，也是個升天的生命，地不能扣住祂，地一切的勢力都不能陷住祂，祂是個超脫的生命、是榮耀的生命。這個生命今天在你我的裏面，不是個東西，是一個生命，就像你我生下來的時候有一個生命一樣。這是一個神聖聖潔的生命、是得勝的生命、是勝過罪惡的生命、是勝過墮落肉體的生命、是勝過舊造的生命。

當我們的主被釘在十字架上的時候，祂把你與我整個在亞當裏的人都帶去與祂同釘在十字架上，祂從死裏復活成了一個人類的開始。我們這些在基督裏的人，我們的舊人已經與基督同釘十字架了，保羅找到了這個祕訣。保羅信主以後也經過掙扎，所以他說我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？但是他說，感謝神！靠着主耶穌基督。保羅說：「我已經與基督同釘十字架；現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着。」（加二20）這個「我」就是老舊的保羅，老舊保羅的生命，與基督同釘十字架了。主耶穌釘十字架的時候，我在祂裏面與祂一同釘死，但是我現在活在這裏，是誰在這裏活呢？是基督在我裏面活着。一個沒有基督的人不能講這話，若他死了就死了，就沒有了，但是我們有基督生命的人不同，我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，外面肉體還是

我，但裏面不是，我是靠着基督的生命來活，因着基督的生命而活，祂是愛我，為我捨己的。

弟兄姊妹！問題就在這裏，是「誰」在那裏活？我如今活着是誰呢？若是你，永遠是失敗的，因為神沒有意思要改良你，若是基督，你就看見能像保羅一樣過超越的生活。我們今天要站在信心的地位上，你信不信主耶穌在十字架上擔當了我們的罪？你說你信，你的罪赦免了。你信不信當主耶穌釘在十字架上的時候，你這個老舊的人與祂一同釘在十字架上？若你信，聖靈就把基督的生命從你裏面釋放出來，當基督的生命釋放出來的時候，你就能過像保羅在腓立比書第一章所描寫的生活。所以一切的榮耀都要歸給主，我們沒有甚麼可誇的，當試探來到的時候，你退到基督裏面，讓基督去對付這個試探，你就看見試探失去了能力。無論甚麼環境臨到你的身上，你憑着信站在基督的裏面，你會看見基督的得勝和能力就從你身上流露出來。這是基督徒生活的祕訣。

這是公開的祕密，已成的事實，不是你在那裏求而得着的一個東西，是已經在你裏面了。只要信，在信的人凡事都能。

禱告：主阿！我們實在感謝祢！因為祢的救恩是全備的，我們感謝讚美祢！祢不但擔當了我們的罪，也把我們這個罪人與祢同釘了十字架，祢現在活在我們裏面。主阿！我們感謝祢！我們真是願意不再是我們活，我們願意祢在我們裏面活，所以我們接受祢完全的救恩，我們憑着信站

在這個立場上面，我們要像保羅一樣宣告說，我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着。我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活，祂是愛我，為我捨己。感謝讚美主！奉主耶穌的名求。阿們！

第二篇

基督徒的心思

「你們當以基督耶穌的心思為心思。」（腓二5原文）

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！我們奉祢的名在這裏聚集，因為祢的名在那裏祢就在那裏，所以我們實在在祢的面前，我們求祢藉着祢的話，對我們說話，我們承認憑着我們自己永遠不能懂得祢的話，我們需要祢的聖靈帶領我們進入祢的真理，所以我們同心在這裏仰望祢，帶我們進入祢的真理，叫祢在我們身上能得着榮耀。奉主耶穌基督的名。阿們！

從保羅的身上我們看見基督徒生活的祕訣是甚麼？這不是一個道理，乃是一個事實，因為在保羅的身上我們能看見這個事實。基督徒生活的祕訣很簡單，許多時候，我們把基督徒的生活變得非常複雜，越複雜我們就越糊塗了。真理是非常簡單的。我們若像嬰孩一樣就能明白，若我們自以為是聰明通達人，反倒就不明白了。基督徒生活的祕訣非常簡單，保羅說，「因我活着就是基督」，但問題是，今天是誰活着？若是「你」、是「我」，那我們這個基督徒的生活就是失敗的，不論我們多麼有毅力、多麼

的努力，我們知道在亞當的生命裏面是沒有良善的；因為那個生命是個墮落的生命，是受罪和死的律所轄制的。但是若今天是基督活在我們裏面，我們就看見那個生活是超越的生活、榮耀的生活。弟兄姊妹！今天我們在神的面前要問一個問題？究竟今天是誰活着？是不是基督活在我的裏面？是不是讓基督的生命從我裏面活出來？我們知道生命是為着生活的，若生命不是為着生活，那這個生命作甚麼呢？基督作了我們的生命，所以祂要在我們裏面來生活，只有一個人能活出基督徒的生活，這是基督。

若我們要自己過基督徒的生活，這是一件不可能的事情，也是我們基督徒的一個軟弱。當我們信了主以後，總以為說，現在我是一個基督徒了，我要好好地過一個基督徒的生活，但是當我們去嘗試的時候，會發現這是過於我們所能的，直到有一天我們在神面前俯伏下來，像保羅一樣說，他發現在他的肉體裏面毫無良善。當我們自己覺得失望的時候，才會抬起頭來仰望我們的主，才會感覺神把基督當作生命賜給我們是為着我們的生活。這種生活是信心的生活，若我們要憑感覺，活不出這樣的生活來，需要相信說，我們已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我們裏面活着。若我們站在信心的地位上，基督的生命在我們的裏面才能活出來。

心思的更新

在腓立比書第二章中我們看見，基督徒的心思是非常重要的。我們信了主已經有了主的生命在我們裏面，而

這個生命是為着我們生活的，但是為甚麼有的時候這個生命活不出來，好像這個生命在我們裏面被扣住了，原因何在呢？就在我們的心思。我們的心思可以把基督的生命扣住，因此，我們的心思需要更新而變化，這樣主的生命在我們裏面就能流露出來，當我們信主的時候，我們得着一個新的生命，但是我們的心思還沒有更新而變化。不錯！我們信主必須要悔改，悔改是甚麼意思呢？悔改就是心思的一轉。我們的心思轉了一下，本來我們心思是向着罪惡的，是向着死亡的，但是我們現在轉了一下，心思轉向主，轉向天了。這個一轉就是悔改。

我們知道悔改不是人作得到的，我們若作錯了一點事情，受了一點為難，就會說，我們很後悔。但是這個後悔不是真正的悔改，因為下一次你還是會去作的。這個後悔是覺得很可惜，是感覺受了損害，若我不作這些事我不會受這點苦，並不是看見這件事情的可惡，所以這不是真正的悔改，你的心思還沒有逆轉。我們知道悔改是聖靈的工作，因為聖靈來了，「就要叫世人為罪、為義、為審判，自己責備自己。」（約十六8）我們自己是不會責備自己的，我們總是為自己辯護，聖靈來了叫我們為罪責備我們自己，叫我們看見這罪的可惡。同時，聖靈也給我們看見主的寶貝，有這個赦罪的恩典。所以我們的心思被聖靈這麼轉了一下，就悔改，就相信主耶穌了。

我們看見一個人的得救實在是聖靈的工作，但是我們要記得，雖然在那個時候我們心思轉了一下，但是這個心思的本身還沒有變化。這個是很容易證明的，因為我們得

救了以後，好像我們這個人改變了，想法也改變了，看法也改變了，現在我們喜歡讀聖經，喜歡禱告、聚會，從前我們不願意看聖經，也不會禱告，也不去聚會。好像裏面有一點改變了，同時我們對罪有一點厭惡了，要走新的道路了，但是這樣的時間不太長。過了不久，你的老思想又來了，你的老習慣又回來了，就像你常常到一個地方去，總是走那一條路，後來你想要走別的路，但沒有想就又走老路了。雖然我們蒙恩得救，在裏面有了新的生命，但是我們的心思還是老舊的心思，因此這個生命就活不出來，因為我們想甚麼就作甚麼，羅馬書第八章五節說：「隨從肉體的人，體貼肉體的事。」中文裏面翻「體貼」，翻得非常雅緻，但是反倒使我們不大明白了，應當是甚麼呢？是「隨從肉體的人，思念肉體的事」。因為他想這個肉體的事情，自然而然他的肉體就活出來了。思念肉體的就是死，思念聖靈的就是生命和平安。所以你想甚麼就行出來甚麼，這是一個不變的定律。

更新而變化的心思

若我們的心思沒有更新而變化，你就會回頭去走那個舊的路。心思的更新與我們基督徒的生活實在有密切的關係。羅馬書從第一章至第十一章，我們看見神諸般的慈愛，神對我們實在有許許多多的慈愛。當我們死在罪惡過犯中的時候，根本是沒有盼望的，罪的工價乃是死。在這樣的一個環境裏面，主耶穌來，為我們流出祂的寶血，祂的寶血有功效洗淨我們一切的罪，祂不但赦免了我們的

罪，叫我們因信而稱義，並且祂為我們作更多的事，不但擔當我們的罪，把我們這些罪人也同釘了十字架，叫我們今天活着的乃是基督在我們裏面活，並且聖靈在我們裏面繼續不斷地工作，要把我們塑造成神兒子的形像，叫我們能進到榮耀的裏面，這一切都顯明神諸般的慈愛。我們受了神這許許多多的慈愛，叫我們得着新的生命，不單是一個稱義的生命，也是一個成聖的生命、榮耀的生命，我們有了這樣的生命在我們裏面，都是神諸般的慈愛所賜給我們。

獻上自己作活祭

那麼現在我們應當怎樣活呢？我們受了這麼大的慈愛，要怎樣才能把祂的恩典，祂的生命活出來呢？我們蒙了神諸般的慈愛，現在我們要把神的恩典活出來，無論在教會、社會、家庭中，無論在各人的生活上，都要活出神的恩典來，把主耶穌基督的生命活出來。

羅馬書第一章至第十一章說出生命，第十二章三節至第十六章的末了是說出生活。你沒有生命就沒有生活，甚麼樣的生命就活出甚麼樣的生活。前面是讓我們看見基督的生命，這是神的恩典，後面則說出基督徒的生活，這是我們的見證。但是這個轉變是怎麼來的呢？根據羅馬書第十二章一至二節說：「所以（是由上接下的，上面說出神諸般的慈愛，我們都領受了，現在我們要怎樣呢？）弟兄們！我以神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，是聖潔的、是神所喜悅的。你們如此事奉乃是理所當然的。」

所以我們知道一個蒙恩得救的人，第一件需要作的事，要把身體獻上當作活祭。主的愛感動了我們，主這樣地愛了我們，我們應當怎樣呢？還能扣住我們自己麼？還能為我們自己活麼？要把我們的身體獻上當作活祭。為甚麼說身體呢？因為說出生活，就必須說出身體，是我們在身體裏面活出來的，實際上是指着我們整個的人，這個蒙救贖的身體，需要獻給我們的主，當作一個活祭。

在舊約的時候，一個人被神的愛感動了，他就從他的牛群、羊群中揀選一隻帶到聖殿，把牠獻在祭壇上，叫馨香的味道能滿足神的心。但是在新約時，神不要我們的牛和我們的羊，祂把祂自己的兒子賜給了我們，現在祂要我們把我們身體獻上當作活祭；但是這個不是死祭，是活祭。意思是說，你活着就是為着基督，從前你活着是為着自己，現在你被主的愛激勵了，現在活着就不再為自己活，要為那替我們死而復活的主來活；所以甚麼是奉獻呢？就是宣告把自己獻給主。對主說：「從今以後，我是屬於祢的，我是祢重價所買的，我不能再為着我自己來活，我要為着祢來活，我把我的主權交給祢，讓祢作我的主，在我的身上成就祢的旨意，不是我的意志，從今以後，祢的旨意通行在我的身上。」弟兄姊妹！我們每一個蒙恩得救的人必須有一個徹底的奉獻，這是理所當然的，因為主用重價買了我們，所以我們應當把自己獻上當作活祭，這是聖潔的，並且是神所喜悅的，我們如此行是必須的，若我們沒有這樣的奉獻，我們的心思就不會更新而變化。

弟兄姊妹！沒有一個人能改變他的心思，能將我們的心思更新而變化的是聖靈。但是聖靈祂不會先作這個工作，除非你把你的身體當作活祭，因為將身體獻上當作活祭是一個意志的問題。我們知道神具有最大的自由的意志，祂造人的時候也給我們一個自由的意志，神就尊重祂給人的那個意志。神從來不勉強一個人，你願意神就給你，你若不願意神不勉強你。神願意萬人得救，但是為甚麼不是萬人都得救呢？不是救恩不夠用，乃是有的人不願意要，你不願意神不勉強你，祂很尊重我們的意志。所以我們心思的更新是聖靈的工作，聖靈等着來作，但是祂不能開始，祂在那裏等一件事，就是你是不是憑着你自己的意志願意把身體獻上當作活祭呢？

讓主實際作我們的主

你是不是願意把你自己放在神的手裏，說：「神阿！我願意祢來改變我。我從前是愛世界的，我還是愛世界；因為我覺得這個世界很可愛。」我們知道世界像一個模型，每一個人都在這模型裏面。在原文這是很有意思的，好像要把我們每一個人擠在模型裏。又好像學時髦。每個人都要學時髦。若巴黎有一個新的服裝花樣出來，全世界馬上就學了，好像你不擠在裏頭就落伍了。我們人對這個世界就是這樣。人舊的思想、看法，我們的價值觀，甚麼是我們看為寶貴的，我們就願擠到世界的模型裏面去，所以叫我們不愛這世界是很苦的；我們覺得世界很可愛，怎麼能不愛世界呢？或許老人可以不愛世界，因為都已經嘗

過了，但我們還沒有經歷過，這個世界的甜我們還不知道，叫我們不愛世界是不可能的，這是我們的心思。因為這樣的心思、想法，對世界就看為非常的寶貝，所以叫我們不愛世界是不可能的。外面似乎表現不愛世界，可是裏面卻愛。許多基督徒家庭的兒女，尤其傳道人家裏的兒女，不准作許多世界的事，但是有一天他長大成人了，沒有一個人愛世界比傳道人的兒女愛世界更厲害，為甚麼呢？因為他還是那個舊的頭腦，你也不能怪他。我常常聽年輕人說：「我們信主的人要尋求神的旨意，但是我怎麼知道甚麼是神的旨意呢？」他說：「凡是與我反對的都是神的旨意。」所以若我們怕神的旨意，不要神的旨意，你要他怎樣遵神的旨意行呢？

弟兄姊妹！你在這裏看見這個心思的重要，若你的心思沒有更新而變化，要過基督徒生活是不可能的。雖然你有了生命，這個生命也活不出來，所以必須我們的心思更新而變化，不是稍微一轉，等下又轉回去，乃是有一個徹底的更新，這是聖靈的工作，但是祂在那裏等我們作一件事——在意志上徹底的奉獻。

我知道許多人怕聽奉獻的道，但是你知道奉獻是最好聽的道理，因為你若把你的身體獻上當作活祭，把你的主權交給我們的主，祂在你的身上能作更美的事情，我們沒有辦法把我們自己變成完全，但是祂能把我們帶到榮耀裏去，這個關鍵都在奉獻上面。所以親愛的弟兄姊妹！巴不得神叫我們每一個人在祂面前有一個徹底的奉獻，把我們自己整個身體都獻上當作活祭。這樣，聖靈就在我們裏面

作工，就叫我們的心思更新而變化，察驗何為神的善良、純全、可喜悅的旨意。你看保羅就是這樣，他沒有被主遇見的時候，他是自己的主人，我們看見他不但是自己的主人，他還要管別人，逼迫那一班信主耶穌的人。為甚麼他這樣作呢？因為他認為這樣作是事奉神，這樣作是好的。但是感謝神！當他往大馬色路上的時候，主遇見了主，他第一問題就是說：「主阿！祢是誰？」主說：「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶穌。」（徒二十二8）他第二個問題說：「主阿！我當作甚麼？」（徒二十二10）換句話說，他一認識了主，就完全向主投降，從今以後不再作主人，耶穌是主，是祂要我作甚麼。這是一個徹底的奉獻。

心思準確才能有準確的生活

因着這個徹底的奉獻，我們看見他心思有一百八十度的轉變。他從前認為寶貴的，現在看作糞土；從前認為應當厭棄的，現在以認識基督耶穌為至寶。所以心思的更新而變化非常地重要。弟兄姊妹！每次奉獻能帶進心思更新而變化。這是基督徒的道路，不但每一次因着奉獻心思更新而變化，並且在每一個關鍵的時候，碰到生活上的轉機時，需要更深的奉獻，就看見你的心思更新而變化，就把我們帶過去，叫我們能活出基督的樣式。保羅在這裏告訴我們：若今天我們還是帶着舊的頭腦，我們要在基督裏面有甚麼勸勉，要在愛心裏面有甚麼安慰，或者要在聖靈裏面有甚麼交通，心中有甚麼慈悲和憐憫，這是不可能的事情。而要我們同心合意，有一樣的心思、有一樣的意

念，要我們看別人比自己強，要我們不貪圖虛浮的榮耀，憑着亞當的生命來活是不可能的。亞當的心思都是為着自己的，都是利己損人的，要有愛心是不可能的事，因為他是愛自己過於愛別人的，要他看別人比自己強是不可能的；所以保羅說：「你們當以基督耶穌的心（思）為心（思）。」我們的心思若更新而變化，我們就有了基督耶穌的心思，哥林多前書第二章十六節：「但我們是有基督的心了」，就是基督的心思。

基督耶穌的心思

那麼，基督耶穌的心思是怎樣的心思呢？從第六節開始我們看見基督耶穌的心思是怎樣的心思。第六節說：「祂本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的。」這裏的祂是指主耶穌基督，我們的主本來就有神的形像，這個「形像」在原文裏頭是 Image。本來有神的 Icon，祂的 Image。這個 Image 是甚麼意思呢？不是指着外面的形狀說的，這個 Image 是指着裏面的形狀說的，是指着祂裏面的品格說的。我們的主本來有神的形像，這個形像不是外面加上去的，是從祂裏面流露出來的。我們中國人有句話說得很好，「誠於內，形於外」。所以這個形像就是從裏面流露出來的，因為祂與父原為一，父有甚麼性格，祂也有甚麼性格，父的性質是甚麼，祂也有甚麼，這句話的意思就是，祂是神。祂與神同等，不是強奪的，不需要去搶來的。我們知道有一個人在那裏想搶，那就是撒但，牠本來是個天使長，但是牠想與神同等，因着牠這樣的強奪變成

撒但了。

我們的主是與神同等不是強奪的。我們的主祂是神，充滿了榮耀，這榮耀本來就是祂的，但是祂作了一件事。「**反倒虛己**」在原文裏頭，就是祂倒空了自己。這個倒空就是祂把祂神的榮耀倒空，把祂神的地位倒空，把祂神的尊貴倒空。本來祂在天上受千萬天使的敬拜，是住在榮耀的裏面，但是祂把這些東西統統倒空。當然我們的主祂不能倒空祂的神性，祂的確不能倒空祂的神性，因為祂就是神，祂永遠是神，祂就是到地上來成為人祂還是神。但是祂把一切的地位、榮耀、尊貴統統都倒空了。

祂這樣倒空是為着甚麼呢？因為祂要取一個奴僕的形像。當我們的主道成了肉身，你知道祂裏面所取的形像是甚麼呢？不錯！祂外面是穿上了一個人的樣子，但是祂裏面的性情是取了一個奴僕的形像。這個字是 Form 也是 Image，乃是裏面的。我們的主祂來到地上，不單是作人，是來作一個奴隸，作一個沒有主權的奴隸；因為祂的主權都已經完全交給父了。祂外面是取了一個人的樣式，所以從外面來看，祂完全是人，但是祂裏面的性情是完全不同的，乃是一個奴僕的形像。取了人的樣子，在原文中，這個樣子不是從裏面出來的，是外面取來的，並且這個形像是可以改變的，好像我們生下來是一個小孩子，但是慢慢地成長變成青年，再慢慢地變成一個老人了，所以這個形像是會改變的。而 Image 是不會改變的。那麼祂既然取了一個會改變的人的樣子，就自己存心謙卑。

弟兄姊妹！你知道人的地位，對神來說，我們應當

站在奴隸的地位上。但是今天人不是這樣，今天人受了撒但的迷惑，不但不肯在神面前站在一個奴隸的地位上，反倒想要與神同等，完全失去了神當初創造人的目的。但是我們的主來到地上，祂存心謙卑，祂一直站在奴隸的地位上，基督在地上的時候，祂常說的一句話是，憑着自己不能作甚麼，父怎麼作，祂就怎麼作，祂憑着自己不能說甚麼，聽見父說祂才說，祂的時間不是祂的，祂的時候還沒有到，所以祂還不能去。主一生在地上作人，完全站在一個奴隸的地位上，以父神的旨意為祂的一切，「存心順服，以至於死，且死在十字架上。」（二八）這是基督耶穌的心思。

從放下自己作起點

基督耶穌的心思是甚麼呢？就是謙卑，沒有自己，完全順服，遵行父神的旨意。弟兄姊妹！今天我們要以基督耶穌的心思為心思，主耶穌怎樣沒有自己，祂不想到祂自己，只想到父的旨意。今天我們也不應當只想到自己，應當想到神的旨意。主耶穌祂把自己完全放下，我們能放下多少呢？我們的主是至高的，祂是最豐富的，祂為我們傾倒的不知有多少，我們又能為主倒空些甚麼呢？倒空我們的罪、倒空我們的肉體、倒空敗壞的東西，這些本來就是糞土，但是我們將它當作寶貝，現在倒空算不得甚麼，是應當的，如此神自己就來充滿我們。今天我們在神的面前，實在應當把自己完全獻上，讓聖靈來改變我們的心思意念，叫我們也能看萬事如糞土，肯捨棄我們自己，好叫

主自己的生命在我們裏面能流露出來。

我們的心思好像自來水的開關一樣。我們知道在蓄水池裏面有許多的水，而我們家中都裝了管子，但是若水龍頭不開，一點水也沒有，若水龍頭打開，那麼這個蓄水池裏面的水就都是你的啦！弟兄姊妹！我們的心思就是這個開關，神已經把基督的生命豐豐富富地裝在我們的裏面，基督所有的豐滿都在我們裏面了，但是開關你不肯開，這個生命就一直控制在裏面，若你把它打開，基督的生命就從我們心思的裏面流露出來，這樣我們就能過基督徒的生活。

活出基督的性情

保羅讓我們看見，神的道是好的，是真的，是可以實行，並且經歷的。他舉了下面三個例子：

一、他自己

保羅不但勸弟兄姊妹要以基督耶穌的心思為心思，他自己就經歷了以基督耶穌的心思為心思。如何知道呢？我們看見保羅怎樣想念腓立比的信徒，他說：「我以你們信心為供獻的祭物；我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。」（二17）保羅並不以這些腓立比信徒是他的工作結果而誇口，他把信徒們的信心當作供獻的祭物，他們的信心就像祭物一樣，而他自己像陪伴澆奠的酒祭。我們知道在舊約的時候，獻祭時也要把酒澆在其上，就是喜樂的意思，表示這個獻祭是喜樂的事情。保

羅說：你們是一個祭物，你們的信心是神所喜悅的一個祭物，我不過是那澆在上面的酒而已，所以我喜樂叫你們也喜樂，盼望你們也與我一同喜樂。

由此看見保羅的謙卑，他實在以基督耶穌的心思為心思。

二、提摩太

我們常會說，像保羅那樣的人當然是可以的，但是像我們這樣的人怎麼行呢？提摩太在神的面前也蒙了神的恩典，雖然他是個年輕人，但是保羅能作見證，許多的人都為自己的事掛慮，提摩太卻以大家的事為念。我們常覺得年輕人比較自私，只想到自己，樣樣都為着自己，只想我能得着甚麼，不大想到別人。但是提摩太他能想到別人的事，他服事保羅像兒子服事父親一樣。你以為保羅容易服事麼？我想是不太容易的。提摩太能夠這樣地服事保羅，因為他以基督耶穌的心思為心思。

另外一個年輕人就不可以啦！那就是馬可。當初保羅與巴拿巴一同出去傳道時，帶了稱呼約翰的馬可一同去，但是馬可走了沒多久，就逃回耶路撒冷去了。也許是生活太苦他受不了，但是不只如此，可能他是氣保羅。本來他們出去的時候，是資格老的巴拿巴領頭的，保羅是巴拿巴找來的，但是到了一個時候，聖靈把他們的地位轉了，變成保羅和巴拿巴，而馬可是巴拿巴的表弟，對此轉變巴拿巴受得了，馬可卻受不了，所以他就逃回耶路撒冷去了。

弟兄姊妹！我們看見提摩太不是這樣，他甘心樂意像沒有自己一樣的服事保羅，願在神的工作上一同有分。所以少年人也有希望，不但有希望亦是有可能的。

三、以巴弗提

腓立比人非常愛保羅，當他們聽說保羅在羅馬的監獄裏，就打發以巴弗提代表他們，帶着供給去探望保羅，不但是帶着供給，並且是希望以巴弗提留在那裏服事保羅。以巴弗提就忠心地長途跋涉到了羅馬，完成了他的使命，但是卻病得幾乎要死，他不顧自己的性命來完成使命。保羅覺得不能把他留在身邊，必須要打發他回去，叫腓立比的聖徒得着安慰。弟兄姊妹！以巴弗提是倒空他自己，他裏面也有基督耶穌的心思為他的心思。

這些不是道理，都是可經歷的，並且這些經歷是我們每一個基督徒都應當有的。我們要以基督耶穌的心思為心思；因為只有這樣我們才能同心合意，才有一樣的心思，一樣的意念，才能真正的彼此相愛，才肯為着愛我們的弟兄捨命。這個關鍵都在我們的心思裏面。願神賜恩給我們，叫我們每個弟兄姊妹心思有一個極大的轉變，放下從亞當來的心思，取了基督的心思，這樣基督的生命從我們裏面就釋放出來了。

禱告：主阿！我們把這些放在祢腳前，若不是祢聖靈作開啟的工作，這些話都是空的、殘缺不全的。所以我們的主！我們一同仰望祢，仰望祢自己加上祢的祝福，仰望祢

把你自己的話向我們開啟，把你的話種在我們裏面，若我們中間在奉獻上還不徹底的，願你的愛激勵我們，叫我們肯放下我們的心思，讓你的心思成為我們的心思，好叫你的生命能夠釋放出來，你的旨意得以成全。奉主耶穌的名求。阿們！

第三篇

基督徒的追求

「弟兄們！我不是以為自己已經得着了；我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞。所以我們中間凡是完全人，總要存這樣的心；若在甚麼事上，存別樣的心，神也必以此指示你們；然而我們到了甚麼地步，就當照着甚麼地步行。」（腓三 13-16）

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！再一次給我們機會能聚集在祢的面前，每一次我們與祢聚集的時候，祢要向我們說話，祢要向我們施恩典，所以主我們的心都向着祢，求祢現在再對我們說話，也求祢的聖靈在我們裏面作變化的工作，直等到祢的旨意能成就在我們裏面如同在天上一樣，把一切的榮耀都歸給祢。奉主耶穌基督的名。阿們！

我們在這裏一同看基督徒的生活，我們知道基督徒的生活是有祕訣的，若你找到這個祕訣，你會發現基督徒的生活是很簡單的，若沒有這個祕訣，你就會覺得基督徒的生活是很艱難的。保羅在腓立比書讓我們看見，「**因我活着就是基督**」，這是基督徒生活的祕訣。

若我們今天作了基督徒，我們活着是我們，作基督徒實在是一件不可能的事，但是若今天我們能說，因我活着就是基督的話，作基督徒乃是非常容易的事。所以祕訣是在「基督」，基督徒生活的祕訣就是「基督」。若我們讓基督的生命在我們裏面活出來，就能作一個基督徒。但是許多時候我們發現，雖然有基督的生命在我們裏面，但這個生命是為着生活的，很可惜，現在活出來還是我們老舊的生命，基督的生命好像活不出來，而原因就是，我們的心思還沒有更新而變化。因為我們的心思好像一個開關一樣，若我們有了新的生命，卻還帶着一個舊的頭腦，我們的生活是根據舊的路，而不能走新的路。但是心思更新是我們自己作不來的，這是聖靈的工作。

聖靈作工有祂的原則，聖靈作工從來不勉強人的，祂等我們願意合作。聖經告訴我們：要心思更新而變化，必須將我們的身體獻上當作活祭，這時候聖靈就作變化的工作。心思更新而變化以後會發現，叫我們不愛世界是自然的事，叫我們羨慕神的旨意也是非常自然的事。所以在基督徒生活裏，我們需要有一個徹底的奉獻。

追求的方向與內容

本章中我們還要往前進一步，在腓立比書第三章裏，保羅讓我們看見基督徒的追求。我們的追求與我們的道路發生正面的關係，雖然保羅在前面說過，「因我活着就是基督」、「我們心思要更新而變化」、「以基督耶穌的心思為心思」，但在第三章開始的時候，保羅說：「我還

有話要說，你們要靠主常常喜樂。」為甚麼呢？因為在腓立比教會裏，還有人憑着肉體在那裏行事。甚麼時候人憑着肉體行事，那裏就有問題，這些問題就能影響我們的喜樂。

雖然腓立比的教會是個很完全的教會，他們建立在愛的上面，並且同心合意興旺福音。但是很可惜，在那樣好的氣氛裏面，有兩位愛主，有恩賜的，在福音上很努力的姊妹，彼此之間好像有一點爭鬥。因着這個緣故，教會中就發生一些磨擦，很容易造成分門結黨的情形。這個光景從那裏來的呢？就是肉體的行為。在一個屬靈環境中，引起了肉體驕傲，肉體的競爭，全教會就失去了喜樂。羅馬書第八章五至六節說：「因為隨從肉體的人，體貼肉體的事；隨從聖靈的人，體貼聖靈的事。體貼肉體的就是死亡；體貼聖靈的乃是生命平安。」所以甚麼時候人開始思念肉體、想到自己、貪圖虛浮的榮耀，與別人競爭等肉體的行為，教會就失去了喜樂。

「因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量。」（尼八10）所以我們失去了主的喜樂，就失去了生活的力量。保羅在這裏還提醒弟兄姊妹！一個基督徒的生活中，肉體實在是一個很麻煩的事，若沒有肉體，有了基督的生命，同時以基督耶穌的心思為心思，甚麼問題都解決了，基督徒的身分就完全解決了。但是很可惜，還有肉體，這個肉體若沒有經過十字架的對付，基督徒的生活就會大有問題。

人所有的不能作根據

保羅在這裏以自己為比喻，他說人能夠憑肉體誇口，那我更可以誇口。為甚麼呢？因為他回想過去，他說：「我第八天受割禮」。我們知道割禮在猶太人中是非常重要的，創世記第十七章中，神與亞伯拉罕立約，神應許亞伯拉罕，要把迦南地賜給他，要叫亞伯拉罕子孫增多，神要作他們的神，他們要作祂的子民，神要祝福這些百姓。但是神給了他們一個記號，這個記號就是割禮。凡從亞伯拉罕生下來的所有男丁都要在第八天受割禮，表明他們是神的子民，就能承受神給亞伯拉罕立約的一切的祝福。若有以色列人沒有受割禮，這個人就要從以色列人中被剪除，他與神就毫無關係，也不能承受神應許亞伯拉罕的約；所以這是非常大的一件事。我們知道當亞伯拉罕受割禮的時候，他已經九十九歲，他的兒子以實瑪利已經十三歲了。以實瑪利雖然是亞伯拉罕的後裔，也受了割禮，但是他不是第八天受割禮的，是十三歲才受割禮的，不夠正統，因此不在神的約之內，不能承受神給亞伯拉罕所有的應許，而保羅是第八天受割禮的。這實在是一個了不得的事情，表明他是神的子民，並且是在神的約之內的。

同時保羅說：「我是以色列族人」，這也是非常重要的。我們知道亞伯拉罕生了以撒，以撒生了兩個孩子：一個是以掃；一個是雅各。以掃輕看他長子的名分，就是表明他輕看神的約，輕看神的應許，他把地上的事看為更重要，為着一碗紅豆湯就把長子的名分賣掉了。雅各看重屬靈的事情，雖然他是詭詐，用詭詐手段奪取長子的名分，

也用詭詐來奪取長子的祝福，但是神是看內心，不是看外表的。他的詭詐神用二十年的工夫對付他。雅各詭詐，他碰到的人也是詭詐，神讓他看見自己的本相。因為他羨慕長子的名分，羨慕屬靈的事情，所以神的靈在他身上工作，有一天把這個雅各變成了以色列，所以以色列族是正統的。若是屬於以掃，就得不到神的祝福；因此保羅才說我是以色列族人。

不但如此，他說：「我是便雅憫支派的人」。我們知道雅各有十二個兒子，但是只有便雅憫是生在應許之地，其他的都生在巴旦亞蘭。同時我們也看見，以色列的第一個王是便雅憫支派的人。當猶太國分裂為南北兩國的時候，其中十個支派都變成北國，只有便雅憫總是與猶大連在一起，表明他是非常正統的。保羅回想他的出生，樣樣都是最正確的，可以說很少有人像他那樣。

保羅說：「我是希伯來人所生的希伯來人。」甚麼意思呢？我們知道掃羅是生在大數；大數是一個外邦城市。通常住在應許之地的猶太人，被稱為希伯來人的猶太人，他們是在應許之地，接受希伯來人的文化。而許多散居在世界各地的猶太人，則稱為希利尼的猶太人。這些希利尼的猶太人因為住在外邦的國家，接受了希臘的文化，所以對舊約的律法不是守得那麼嚴格。可是掃羅雖然生在外邦大數，但是他說我是希伯來人生的希伯來人，表示他的家是完全守了舊約的律法。照我們所知，許多希伯來人他們住在外邦城市，因為希臘話是通用的話語，就開始講希臘話，但是有的希伯來家庭，他們在家裏還是講希伯來話。

而掃羅就是生在這樣的家庭中。雖然他生在大數這個希臘城市，也接受了希臘的文化，但是他從小就受很嚴格的希伯來人的教育，他的根基是打在希伯來的教育上面。

不但他的出生是非常可誇口的，他的成長也是如此，他說：「我是一個法利賽人」。我們知道法利賽人這個教門，是從以色列人被擄以後才有的。當他們被擄，聖殿也毀掉了，百姓散在各地，有一些人就起來好好地讀神的話，他們以讀神的話為他們一生的事情，熟讀舊約，熟悉到甚麼地步呢？當主耶穌降生的時候，希律王把這些文士、法利賽人叫來問他們說：「這個猶太人的王要生在那裏？」他們很快地就知道是記載在小先知書中。

人所作的也不能作根據

弟兄姊妹！這些法利賽人是熟讀聖經的，不但是熟讀，他們還遵守律法上每一個小的細節，過聖經上所要求的生活。舊約的時候，神給以色列人十條誡命，同時也給他們一些律例和典章，但是有許多事情並沒有仔細地說明運用的細節。比方說：第四條誡命，應當守安息日。但在安息日甚麼事情可以作，甚麼事情不可以作？在安息日能作甚麼，不能作甚麼卻沒有說明，所以猶太教中有一些拉比就起來解說這一段聖經。他們說：安息日這件事情你可以作，那件事情你不能作，因為作了你就是作工了。等到下一代的拉比起來，就再來解說上一代拉比的解釋，代代相傳以後越解越多，就連在很小的事情上都計較了。有一天當主耶穌和門徒經過一個麥田，那天是安息日，門徒肚

子餓了，就摘了麥穗來吃，法利賽人就說這是違背了安息日。因為在安息日摘麥穗不算是工作，但是摘了以後搓了一下這就算是工作了。保羅說：我是一個真法利賽人，表示他不但守外面的字句，他的裏面也是遵守律法的。

掃羅非常認真，他從小就到耶路撒冷（也許是十二、三歲時），在當時最大的教師迦瑪列的門下學習，學了所有猶太教的遺傳；他說：「就律法上的義說，我是無可指摘的。」也就是說，按着文士和法利賽人的義來說，他是無可指摘的。主耶穌在馬太福音第五章二十節中說：「你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。」文士和法利賽人的義乃是字句的義，是在外面的，不是從他裏面出來的，他外面可以守住那些字句，但是在裏面違背了律法的精義。保羅這個年輕人非常地認真，按着律法的義，他是無可指摘的。

不但這樣，他非常熱心，他說：「就熱心說，我是逼迫教會的。」當時在法利賽人的觀念裏面，主耶穌是一個背道離教的人。他們認為神只有一位，怎麼有一個人出來說自己就是神的兒子呢？所以他們要把耶穌和跟隨耶穌的人統統毀掉。保羅是非常熱心的，他的熱心追求超過同年齡的人。無論是他的出生也好，或者是他自己的成就也好，這些都是憑着他的肉體成功的，都是他肉體天然所得着的，都是在肉體裏面可以誇口的。同樣的，這些東西也常是我們所誇口的，雖然不能像保羅誇得那樣大，但是不免也是這樣的誇口。我們覺得作中國人有許多可以誇口之處，我們的歷史最長久，人口最眾多。弟兄姊妹！許多的

時候，我們想到過去所成就的，無論是學歷、經驗、所作的事情，都覺得可以誇口。我們把這些東西看為至寶，追求這些東西；為甚麼呢？因為我們的心思還是那些老舊的心思，在老舊的心思裏面，這些東西都是至寶，難怪我們的追求也是往這方面的。

只有基督才是生活的目的

感謝神！保羅逼迫神的教會一直到外邦的城市，他從祭司長拿了文書，要到大馬色去捉拿這些基督徒。你看他的心思，他以為這樣作乃是事奉神。他是很真心的，不是一個虛假的人。許多時候我們說，只要有誠心就可以了，但是雖然有誠心，心思卻完全錯了。保羅沒有想到，他是在逼迫主耶穌。感謝讚美神！神的慈繩愛索是很長的，祂讓這個少年人走、走、走，走到差不多要到大馬色了，這個繩就拉一下，天上忽然有大光顯現，比中午的日光還要強，這個光把少年人擊倒在地上，他就聽見一個聲音說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？」（徒九4）這個聲音不是一個發怒的聲音，是一個憐憫、體貼的聲音。你知道不知道用腳踢刺是難的麼？弟兄姊妹！古時人用牛耕田的時候，牛常常有牠的野性，牠看見在右邊或左邊有甚麼東西可以吃時，就走偏了路，所以農夫一隻手是扶着犁頭，另外一個手是拿着一個刺，一個尖的東西，當牛要照牠自己的意思不按着主人的意思走的時候，他就用這個刺在牠腿上碰一下，實際上他用刺碰這個牛是非常溫和的，因為他不要牛受傷，只是要告訴牛，主人在這裏，不能隨着自己

的意思。但是牛不懂，當農夫用刺碰牠的時候，牠就向着那個刺回踢，牠一踢就踢痛了，反倒使自己受了傷。這不是主人的原意，是牠自己的頑固，但經過了幾次，牠就學乖了。

這裏有一個很重要的意義，每一個生在世界上的人，神在他身上都有一個美意。我們不是生下來為着自己的，而是為着遵行神的旨意，神要用我們來耕祂的田。但是許多時候，我們不認識我們的主人，以為我們自己就是主人，所以任意妄為，偏行己路，根本就不理神的旨意，我們不認識神，也不知道祂在我們身上有甚麼美意。我們以為生在這個世界上就為着自己，我們喜歡的就去做，不喜歡的不做。弟兄姊妹！神常常用環境告訴我們：你不是自己的主人，我造你是為着我的工作，我有一個美意在你的身上，但是你不知道。於是有的時候神就用環境來提醒，這個環境像刺一樣來碰你，但是你不領會，反踢回來，受了苦，一次還不夠，兩次、多次，直等有一天你醒悟過來。神不是要你受苦，神要使你明白，你自己不是主人，你是有主人的。

掃羅是一個很正直的人，他不像其他假冒為善的法利賽人，但是你看這樣一個正直人，竟然能到人的家裏，把婦女也抓來放在監牢裏，他的道德在甚麼地方呢？這是宗教狂！他這樣作難道良心沒有感覺麼？尤其當主的僕人司提反被石頭打死的時候；很可能掃羅曾與司提反辯論過，並且他也參與定司提反的罪。當他看見司提反臨終的情形，天開了，司提反看見人子站在那裏，他臨死時說：

「主阿！不要將這罪歸於他們。」（徒七60）掃羅在那裏看守衣服，你說他的良心沒有感動麼？這個刺是摸着他了，但是聖經告訴我們：因着這個緣故，他變本加厲逼迫神的教會，為甚麼呢？他想壓制他的良心。這個人間的遺傳是那麼厲害，他不顧良心的感動，他不醒悟過來，所以神一直摸着牠，神知道牠是可稱許的，神還是挽回牠。他自己也說，那個時候我不知道，是神憐憫了我！

當主向他顯現的時候，主就提醒他，你不是自己的主人，是我所揀選的，你在地上要遵行我的旨意，要作我的工作。當掃羅看見這個事情的時候，他第二句話就說：「主阿！我當作甚麼？」（徒二十二10）他完全投降，他完全把自己放在主的腳下，有一個徹底的奉獻。從前他知道自己應當作甚麼，他不但知道還指揮別人，但是現在他把他的主權完全交給主。弟兄姊妹！到了這個時候，他的心思就更新而變化了。

不以主以外的一切為寶貴

腓立比書第三章中，他說，別人誇口我也可以誇口，而且我更可以誇口。但是現在我明白了，從前我看為寶貴的，現在都看為糞土一樣，我不但把這些東西當作糞土，我把所有的東西都當作糞土，因為我以認識我主耶穌基督為至寶。這是一個心思更新的人，他對一切人、事、物的看法都改變了，他把自己的出身、成就都當作可恥的，都當作糞土一樣。他把世界上所有的事情都看作有損害的，為甚麼呢？因為這些攔阻他認識主耶穌，他以認識主耶穌

基督為至寶。弟兄姊妹！今天在我們的感覺裏面，在我們的心思裏面，有沒有一個徹底的更新呢？是不是也像保羅一樣，不但把我們過去所誇口的都認為是可羞恥的，把基督以外的東西都當作糞土一樣，不但是糞土並且是有損害的，因為這些都攔阻我們來認識主耶穌。在宇宙中間，沒有一件東西比認識主耶穌基督更寶貴。保羅為着認識主耶穌基督，他願意丟棄萬事，巴不得神也給我們有同樣的心思。

當保羅的心思有這樣的更新變化時，他追求的目標就改變了。他從前追求的目標是甚麼呢？這個少年人了不起呀！許多的少年人都貪圖地上的榮華、富貴、地位，但是他是追求宗教上的成就，和一般少年人不同。他認為屬靈的事情比屬世的事情更重要，所以他非常熱心地追求，或許可能會變成猶太教中有名的拉比。甚至有人說，掃羅那時已經是七十人議會中的一個議員了。在猶太教中最高的地位就是七十人議會中的議員，是管理猶太教的一個權威；因為他說，他也出名定人的死罪。但也有人說不是，因為沒有結婚的人不能成為議士。無論如何，在那個時候保羅實在已經爬到頂了。這是他追求的對象，他願意付出一切的代價來得着他的目標。感謝主！主讓他看見虛空的虛空，看見在日光之下都是虛空，都是捕風、都是幻影。主開了他的心眼，看見主的寶貴。沒有比較顯不出來，但是一比較就看出來了。若我們沒有與主碰一下，沒有比較，我們覺得地上的一切乃是我們追求的目標，我們願意花任何的代價來得着所盼望的。但是若主向我們一顯現，

這些都變成泡沫了。保羅看見了主，他一碰到了主，就知道祂是至寶，其他都是糞土，他有了追求的目標。

基督是追求的惟一目標

弟兄姊妹！我們今天在地上像賽跑一樣。賽跑是有一個目標，不是亂跑的，也不像以色列人在曠野兜圈子，是向着標竿直跑，這個標竿是與我們心思的更新連在一起的。若我們的目標錯了，我們一生的奔跑就是徒然的；若我們的目標是正確的，我們一生就有果效。保羅從那一天起他就開始追求，他看見了那個目標。我們人生的目標是甚麼呢？我們人生的目標就是神自己，就是主耶穌基督。我們不是要得着一個更深的道理，不是要作一個神學家，也不是要作一個偉人的傳道人，為神作甚麼大的事情，也不是要作一個屬靈的人，叫別人羨慕我們。我們的目標只有一個，要得着基督。

感謝神！我們已經得着了基督，但是我們還要得着祂，因為我們的主是無限量的。用一個很壞的比喻來說明，我們從前在上海，有跑狗的，是怎樣跑呢？我聽人說，他們有一個電子的兔子在前面跑，這些狗看前面有兔子，就去捉啦！但是怎麼抓也抓不到牠，好像抓到了牠又在前面了。我們基督徒就是這樣，我們得着了主，好像又沒有，主又在我們前面了，再追好像追上了，但又在我們前面了。弟兄姊妹！認識基督是沒有底的，不但今生我們要認識基督，到了永世裏我們還是要認識祂。有人說出了永世我們要作甚麼呢？是不是彈鋼琴、唱唱歌呢？若今天

我們追求基督是那麼興奮，到了那天，那個追求的速度不知道要加增多少倍，因此，今天我們追求基督，是要加速，不能減速的。

認識基督的過程

保羅告訴我們：他在追求基督的過程中得着基督。我們知道追求基督是有一個過程，有一條路在那裏的，因為主說我就是道路，道路就是主自己，你在那裏更多更認識祂。保羅說：我要認識基督，這個認識不是外面的認識，不是光在道理上認識祂，這個認識是裏面的認識，裏面的認識就是經歷祂，經歷基督。他第一個經歷是甚麼呢？不是靠着自己的行為而有的義，是因着信基督而有的義，就是因着信神而有的義。這在保羅身上是非常重要的，因為在法利賽人身上是要成就因自己行為的義。以色列人因着要成全自己行為的義就拒絕了信基督而得的義。感謝神！有一天保羅醒過來了，當他看見主的時候，就看見他自己所有過去行為的義，像破爛的衣服一樣，他憑着信接受了因着信基督而來的義，神就把保羅身上那個破爛的衣服脫掉了，給他穿上基督的義。基督成了他的義，所以他在神面前就可以稱為義。保羅看見這個對他一生的影響是太深了，這也成了保羅一個很專業的信息。他一直告訴人，他不是靠着自己的行為稱義，靠自己的行為是他過去的失敗，乃是要有信基督而有的義，這個稱義能在神面前站立得住。

保羅因信稱義以後，第二步是要認識基督。我們在

追求基督的上面，第一步是認識基督的工作，認識祂救贖的恩典。我們既然已經蒙了祂那麼大的恩典，我們裏面就有一個意念叫我們認識祂自己。若你掉在水裏，有一個人他不顧自己的性命跳下來把你救起來，你不但感激他所作的，你也願意認識這一位救你的人，這是很自然的事情。我們裏面盼望能多認識祂，我們藉着禱告、讀經、聚會更多的認識祂。我們認識祂不單是我們的救主，我們也認識祂是我們的主；不但接受祂作我們的主，也把自己交給祂，讓祂作我們一生的主。我們也認識祂是我們的牧人，天天照顧我們，認識祂是我們的安慰。現在就開始在各方面對祂有更深的認識。

第三步，我們要認識祂曉得祂復活的大能。我們初作基督徒的時候，還是靠自己來作基督徒，我們不認識祂的生命。我們知道祂是我們的救主，也知道祂是我們的主，但是不知道祂是我們的生命，不知道我們的生命是復活的主。我們今天活在這個世界上，當我們應付各種人、事、物的時候，還是用我們老舊的生命來應付，但是我們應付不了，到了這個時候才知道，「因我活着就是基督」，不是用我老舊的生命來生活，是讓這個復活的生命在我裏面來帶領我。碰到一切的事情，碰到死亡，過不去了，勝不過了，那時基督復活的生命在我裏面就得勝了，所以我們第三步就是開始認識基督是我們的生命，這個生命是個復活的生命，意思是說，祂能經過死而從死裏出來。你認識基督復活的生命，知道祂復活的大能，就曉得要與祂一同受苦。

與基督一同受苦

基督的苦有兩種，一種是贖罪的苦難。換句話說，是祂在十字架上擔當我們罪的苦。以賽亞說，祂一個人踹這個酒榨。主耶穌在十字架上作救贖的工作，祂是單獨的，我們沒有辦法與祂分享，只能享受祂所為我們作成的。我們在這個贖罪救贖上是沒有分的，這是祂一個人為我們成就的，我們感謝讚美祂。

主耶穌的受苦還有另外一方面，就是非贖罪的那些苦難。祂為義受苦，為着神的旨意受苦，祂為着這些而受苦，主要我們與祂一同有分。若我們認識主，也認識祂復活的大能，現在我們就能在祂苦難裏面一同有分了。保羅為着眾教會心裏面擔憂，甚至於在他肉身上要來完成基督患難的缺欠，為着教會的那個缺欠，這都是與基督一同受苦。我們今天有沒有為義而受苦，尤其在這個不義的世界裏面，你要作一個行義的人，要受苦。我們今天會不會為世人和睦而受苦，為弟兄姊妹們屬靈的光景而受苦，為要順服神的旨意而受苦。我們若要認識祂的話，要與祂的苦難有分。

接受基督的死，承受基督的活

第四步是效法祂的死。中文翻作「效法」，叫人覺得那是外面的事，不是的，這是裏面的東西。應翻作「模成祂的死」，好像我們主的死是一個模型，我們被澆在這個模型裏面，所以出來的時候就像這個模子一樣。主耶穌的死是包括一切的死，無論是罪、肉體、世界、撒但、死

亡，祂把所有一切應當死的，一切在神以外的東西都置於死地。主的死實在是一個偉大的死，祂把在神以外的一切東西都帶到死的裏面去，我們也要被澆在這個模型裏，我們向罪死、向世界死、向肉體死、向撒但死。保羅說：「或者我也得以從死裏復活。」（三11）完全蒙拯救。弟兄姊妹！死不是最後的，對我們來講，這是個過程，死後還有復活。每一個信主的人，當我們死的時候是睡覺的。我想沒有一件事比睡覺更舒服，你辛苦了一天，晚上可以睡覺，那真是舒服的事。感謝主！我們知道睡了會醒過來的，醒過來就很新鮮了。等到有一天我們復活，就看見主了，這真是好得無比的！每一個人都要從死裏復活的，義人復活得生，罪人復活定罪。每一個信主的人都要復活，保羅為甚麼說或者我也得以從死裏復活呢？因為在原文裏，這個復活是特別的，意思是說，雖然所有信主的人都要從死裏復活，但是那些追求主的人，在復活的時候，是得着那上好的復活，也就是說，他復活要得着獎賞。這是保羅的追求，他是追求從上面來，在基督裏的那個獎賞。

保羅寫腓立比書的時候，是在羅馬的監獄裏面，他已經事奉主多年了，他說：「這不是說，我已經得着了、已經完全了；我竭力追求，或者可以說得着基督耶穌所以得着我的。」（二12）神在我們每一個人身上都有一個心意，祂要得着我們，祂要完全得着我們，祂要把我們模成祂兒子的形像。我們的追求呢？我們的追求就是要得着祂所以得着我們的。祂要將我們模成祂兒子的形像，今天我們能說，我們已經像神的兒子了麼？還沒有，所以我們

要竭力追求。你若不竭力追求，當你見主面的時候要覺得羞愧，因為你不像祂，沒有達到祂所要你得着的。所以我們不能懶惰，一定要竭力地追求，忘記背後的失敗、背後的成就，因為這些東西能叫我們跑得慢，我們要面向着基督，一直奔跑，得着神在耶穌基督裏從上面召我來得的獎賞。

當保羅寫提摩太後書時，他殉道的日子就在眼前了，他說：「那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留……不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」

（四7-8）保羅他跑到了，甚麼是他的獎賞？公義的冠冕？不是的，是得着基督。主是我們的獎賞。弟兄姊妹！凡是完全的人，我們必須有這樣的心思，這個完全，不是無罪的完全，在聖經裏完全就是成熟。完全人就是成熟的人，所以每一個成熟的人，都應當有這樣的心思，你若有別的心思的話，應當轉過來。但是你走到甚麼地步就作甚麼樣的人，這是一步一步地走來的。

最後，保羅作了一個比較，有的聖經把第十八至十九節放在括弧裏面。他鼓勵我們效法他，效法那有同樣榜樣的人，也就是說，他鼓勵我們來追求基督。他同時想到有一些人不是這樣；我個人覺得這些人不是不信的人，他們是基督徒，雖然他們是基督徒，他們卻不追求。保羅說他們是十字架的仇敵，不肯接受基督的十字架，不讓基督的十字架在他們身上工作，不肯捨己背十字架來跟從主。他們雖然是神的兒女，但是以自己的肚腹為他們的神。以

自己的羞辱為榮耀，專以地上的事為念，還誇口他們的肉體。保羅為這些人流淚，因為他們的結局是沉淪，這個沉淪不是指下地獄說的，是指在神國度裏沒有分，這樣的人是得不到天上的獎賞的。

我們要互相勸勉，主快來了，我們見主面的時間很近了，當我們看見祂的時候，祂要把我們這個朽壞的身體變成榮耀的身體，這是何等榮耀的一件事。

禱告：主阿！求祢吸引我們，好叫我們快跑跟隨祢，惟有祢是我們的目標，我們的心就是要為着祢、得着祢，像祢得着我們一樣，求祢向我們施恩。奉主耶穌的名。阿們！

第四篇

基督徒生活的能力

「我靠着那加給我力量的，凡事都能作。」（腓四 13）

若要把它翻得更準確一點，就不太像中文，但是意義比較準確一點。「我們靠那能力，我凡事都能作。」這裏能力不是名詞，變成一個動詞了，因為看見這個能力在那裏行動了，我們靠那能力，凡事都能作。

感謝主！靠着祂的憐憫，我們有機會能在一起交通腓立比書，我們看見沒有一卷保羅寫的書信，像腓立比書一樣，因為在腓立比書裏，保羅把他生活的祕訣告訴了我們，並且他不是用道理的方法來告訴我們：雖然在腓立比書裏面是有道理的，他是用自己經歷的方法來與我們分享，他告訴我們：他生活的祕訣在那裏，非常簡單，「因我活着就是基督」。他也告訴我們：為甚麼有的時候裏面有主的生命，但是外面被扣住，因為我們的心思還沒有更新而變化，若我們的心思更新而變化，裏面的生命就能湧流出來。他也告訴我們：我們信主的人在地球上生活的追求是甚麼？我們不是追求一件東西，是追求基督自己。

基督是我生活的力量

到了第四章，保羅憑着他自己的經歷告訴我們：他在地上生活、處世的能力在甚麼地方？他說：「我靠着那加給我力量的，凡事都能作。」

讀腓立比書的人都感覺一件事，這卷書是滿了喜樂。照環境來講，這卷書不應當是太喜樂的，因為保羅是處在一個非常艱難的環境裏。一個人被關在監牢，失去自由而能喜樂，這不是一件簡單的事。而且他被關不是因為他犯了罪。有的時候我們作錯了事，我們覺得是該受的；但是若作對了，就覺得是不該受的，裏面就不甘心，但是保羅他在那樣的環境裏面，他仍是歡歡喜喜的。

同時我們想到腓立比人的情形，腓立比的教會雖然是一個愛主的教會，在福音上還能同心合意，但是教會中也發生一點事情，不是世界上所看為犯罪的事情，乃是在教會裏面有一點屬靈的競爭，比較誰更屬靈？誰更被主用？因着有這樣爭競的情形，不知不覺分門結黨的這種氣氛就出來了，所以整個教會落入一個沉悶的景況之中。所以就着外表來看，無論保羅自己也好，或是腓立比的教會也好，好像他們最缺乏的就是喜樂。

感謝讚美神！當我們讀這卷書的時候，我們覺得那個氣氛是一個喜樂的氣氛。在第一章，當他想念腓立比教會的時候，禱告總是歡歡喜喜的。弟兄姊妹！有的時候，我們想到某一個地方教會，我們禱告時是悲悲愁愁的。但是保羅想到腓立比的教會，雖然也有一些問題，但是他們從頭一天就與他在福音上同心，並且當他在為真理分訴的時

候，他們與他一同蒙恩，因此保羅為他們禱告的時候總是歡歡喜喜的。我覺得有一個教會能叫那些事奉的人，歡歡喜喜地禱告就是一件很寶貴的事情。

不但是這樣，我們看見有一班人要傳另外一個福音，他們是自由的；保羅要傳福音真理，卻是不自由的，保羅覺得這是加重他的痛苦。但是他又說：「我是有喜樂的」。這個喜樂從那裏來呢？以他自己的環境看，他一定失去喜樂的，但是他想到，雖然他們加增我的痛苦，但是至少他們把耶穌的名傳出去了。因着這個緣故，他心裏滿了喜樂。

他在世界上被關在監牢裏，巴不得早一點到主那裏去。若死了，是好得無比的，脫去一切的痛苦，能與主同在，這是保羅所想望的。但是他想到那些腓立比的人，他們還是需要得着扶持，若保羅還能回到他們中間來幫助他們的話，他們就歡喜了。因此為着他們的緣故，他覺得還是要活着，叫他們能夠歡喜快樂；所以第一章裏滿了喜樂。

到了第二章一至二節，保羅又說：「所以在基督裏有甚麼勸勉、愛心有甚麼安慰、聖靈有甚麼交通，心中有甚麼慈悲憫憫，你們就要意念相同，愛心相同，有一樣的心思、有一樣的意念，使我的喜樂可以滿足。」沒有一件事能夠叫人喜樂，像看見神的兒女這樣的同心，這樣的合一。同時他也告訴腓立比的弟兄姊妹們：「我以你們的信心為供獻的祭物，我若被澆奠在其上，也是喜樂，並且與你們眾人一同喜樂。」（二17-18）

第三章他一開始就說：「弟兄們！你們要靠主喜樂。」因為你們在一個不喜樂的環境裏面，就需要喜樂。我們會說，在一個不喜樂環境裏面怎麼喜樂得出來呢？但是若你不喜樂的話，就失去了生活的能力了。尼希米記第八章十節說：「因靠耶和華而得的喜樂是你們的力量。」我們今天處在各種各樣的環境中，尤其處在不順的環境中，自然而然就失去了喜樂。但是當我們失去喜樂的時候，力量也衰敗了，你沒有辦法應付你的環境，在此環境底下，你沒有辦法超越，但是若你有喜樂的靈，就能看見世界上的環境沒有一樣能把你壓下去，耶和華的喜樂是你的力量。你知道「因為神的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平，並聖靈中的喜樂。」（羅十四17）所以喜樂是非常重要的。

時刻活在主的裏面

到了第四章四節，保羅又說：「你們要靠主常常喜樂；我再說：你們要喜樂。」喜樂是非常重要的，因為喜樂是我們屬靈生活正常的一個記號。當然我們在這裏所講的喜樂，不是世人所說的嘻嘻哈哈，世人可以大笑，但是這不是真正的喜樂。真正的喜樂是從生命裏面發出來的，從主的生命裏面產生出來的，甚至外面可以流淚，裏面卻充滿了喜樂。這個喜樂不是人所給的，不是環境所給的。我們今天常常認為喜樂是從環境來的，若得着一個順利的環境、很好的環境，會覺得很快樂，但是這種快樂是暫時的，一下就過去了。真正的喜樂是從天上來的，是在靈裏

頭的，是從主的生命發出來的。

主耶穌在地上的時候，在加利利一帶地方辛苦勞碌，傾倒祂自己的生命，為着這一班加利利人，並在他們中間說了許多的話，行了好多的神蹟，但是加利利這些城市的人麻木不仁，無論是迦百農也好、哥拉汛也好，神在他們中間作的工作，應當會使他們悔改，但是他們還是那樣。當一個人把生命都傾倒出來的辛苦工作，結果人沒有回應，這是多麼失望的一件事，但是我們的主認識祂的環境，祂不是糊裏糊塗的，祂很清楚所發生的事情。在馬太福音第十一章，祂看見這些光景的時候，祂說：「父阿！天地的主！我感謝祢！……因為祢的美意本是如此。」

（25-26）若不喜樂怎能感謝呢？恐怕要發怨言了，但是因為祂裏面有喜樂，所以能感謝；這是真正的喜樂。你若有這樣的喜樂，就看見沒有甚麼環境能把你壓下去。我們常碰到一點事情就失去了喜樂，失去喜樂就失去了生活的能力，沒有辦法再往前走了。我們需要這個生命的能力，當這個生命的能力在那裏運行的時候，你就經歷了那個喜樂。

保羅對腓立比信徒說：「你們要常常喜樂」，這對保羅來說並不為難。保羅感覺腓立比的信徒失去了喜樂，失去了喜樂就是失去了能力。保羅一直有喜樂，所以他說對他不難，但是對腓立比的信徒是困難的；因此他說：「你們要靠主常常喜樂」。英文是說：在主裏面喜樂。「靠」，好像是外面去靠祂，但因為主今天已經在我們裏面了，主的生命也在我們裏面了，我們若回到主裏面，注

目仰望在我們裏面的基督，就可以有喜樂。保羅說：「我再說：你們要喜樂。」無論在哪一種環境裏面，我們要在主裏面常常喜樂。或許你會說，這個世界是這種的光景，我活在這個世界中，怎麼能喜樂呢？喜樂不出來。

不讓一樣在我裏面代替主

為甚麼你不喜樂呢？是有原因的，保羅說：「你們要靠主常常喜樂；我再說：你們要喜樂。當叫眾人知道你們有謙讓的心。」這個「謙讓的心」是甚麼意思呢？有一個解說是，不堅持你的權利。許多時候我們沒有喜樂，因為有這個「己」，己要在那裏維持自己的權利，我應當得着甚麼，而那些是我不該得着的。正因為在裏面有這樣的要求，所以你不服氣你所受的環境。是不是這樣呢？若今天你裏面有一個謙讓的心，根本不爭你的權利，你已經交給主了，若主安排這樣的環境，就甘心樂意的接受，不會有那種不服氣的情形，這樣不會不高興，也不會垂頭喪氣，因為主已經近了。這裏的主已經近了不是指着主再來說的，乃是指主與我們同在的親近（感謝讚美主！我們的主實在已經近了）。主快要回來了，當我們看見世界發生了這麼多事情，世人已魂不附體，他們不知道甚麼要臨到他們身上，但是路加福音第二十一章二十八節告訴我們：看見這些事的時候，要昂首挺身，因為你們得贖的日子近了。

弟兄姊妹！我們的主快要來了，但是祂還沒有來以前，已經與我們非常地近了，近得不能再近了；因為祂在

你裏面，你也在祂的裏面。若我們常常住在主的裏面，沒有甚麼能把我們的喜樂奪去。不錯！我們在地上有許多掛慮的事情，有時候人們會說：「你說我們應當喜樂，你看看我們的環境，有許多事情叫我們掛慮，怎麼能喜樂呢？」我不掛慮好像不負責任，一個越負責任的人掛慮越多，喜樂越少，因為樣樣都要他自己去解決。我們基督徒有沒有出路呢？也許我們想主改變我們的環境就好了，所以禱告就都是求主改變環境，不是改變我們自己。我很好，所以環境應當改變，我還是舊的我。你有沒有想到，要改變的是自己，而不是環境？我們信主的人，所有的環境都是神所安排的。我們有一個名詞，聖經中沒有，是我們為解釋聖經的時候造出來的，就是「**聖靈的管治**」。甚麼叫「**聖靈的管治**」呢？就是聖靈安排我們的環境，藉着我們的環境來管治我們。若你不喜歡「**管治**」這個字，感謝主，在原文裏面，這個字也有另一個意思，就是「**教育**」我們，聖靈藉着環境來教育我們，叫我們能長大成人，滿有基督長成的身量。所以當我們有許多掛慮的事情臨到時，就是你晝夜思想，整夜不睡覺恐怕也想不出辦法來。

把重擔卸給主

但是主為我們預備了一條路，祂說：「應當一無掛慮，只要凡事藉着禱告、祈求，和感謝，將你們所要的告訴神。神所賜出人意外的平安，必在基督耶穌裏，保守你們的心懷意念。」（四6-7）我們在掛慮的時候，就沒有

平安，也沒有喜樂。但是我們可以藉着禱告、祈求，和感謝。禱告是比較普遍性的，祈求則比較專業性，但是要加上感謝，表明你相信，是把你心裏所要的告訴神。你這樣作的時候，神就答應你的禱告。祂怎樣答應呢？是不是有求必應？是不是你禱告甚麼祂就給甚麼呢？不是的！因為若你禱告要一條蛇，祂是不是就給你一條蛇？但是祂應許你一件事，若把一切都交給祂，不要抓在自己手裏，祂就賜你出人意外的平安。這是你從來沒有想到過的，在這樣的環境中怎能平安呢？這個平安是你造不出來的，祂以出人意外的平安來保守你。「保守」原文的意思，是好像軍隊一樣地把你圍繞起來的保護，是保衛我們的心思和意念。因為我們的心思和意念受攪擾，所以祂就保護我們，並給我們平安。不是你禱告所求的那件事馬上就解決了，乃是你立刻就得到那出人意外的平安。而時候到了，主就按祂的旨意來答應那個禱告。這都是基督徒生活很實際的事情，要靠主常常喜樂。

當這些煩惱的事情臨到我們時，你不要就接受，被它壓下來，要藉着禱告把這些事情都交給主。有人用這樣的一個比喻：在古時蓋房子，沒有今天的這種升降機，當然他們最多只蓋兩、三層樓高。你知道在蓋房子時，他們怎麼把磚運到上面去麼？首先是有一個人站在底下，有一堆的磚放在他旁邊，然後有一個人在中間，下面的人就把磚一塊塊往上拋，中間的人接了磚也一樣往上拋，那麼在最上面的人就可以用這些磚砌房子了。若今天有一個人拿了磚往上拋，你是中間的人，接了磚，卻不往上拋，而底下

又拋上來，那就會把你壓扁了。所以弟兄姊妹！很簡單，只要你往上拋就行了，你的手永遠是空的，永遠沒有東西在手上。這是基督徒的祕訣。世界上的人沒有主，沒有地方拋，樣樣都要憑着自己，就一直積在手裏，最後被壓死了。感謝讚美主！我們有主，當所有事情來的時候，藉着禱告、祈求，和感謝卸給主，我們的手永遠是空的。不要緊，不要怕，再多的試驗也無所謂，因為我們的主是無限量的。

保羅未盡的話

保羅講到這裏可以說已經講完了，但是他說還有未盡的話，保羅為甚麼那麼多話呢？因為他的愛太多。他真是愛腓立比人，所以他講了不少卻還沒有講完，是永遠講不完的。這「未盡的話」是關乎我們心思的事情。

弟兄姊妹！我們不知道心思在我們屬靈的生活上影響之大，當然屬靈的生活最主要的是靈裏面的生活。若我們的靈是死在罪惡過犯中，那不必談了。尼哥底母是猶太人的一個官，又是一個拉比，是一個年長的、非常有修養的人，他非常謙卑地到主的面前。他白天不敢來是因為怕其他的法利賽人，但是他追求的心是那麼地強，所以晚上來看主耶穌。他說：良善的夫子！我知道祢是從天上來的，我來請教祢，我還應當作些甚麼，就可以完全了。主耶穌對他澆了一盆冷水，主說：「我實實在在地告訴你：人若不重生，就不能見神的國。」（約三3）你以為你看見神的國了麼？你根本沒有看見，你的一切修養都是空的；因為

靈是死的。一個靈死的人對於屬靈的事是一竅不通的。我們的弟兄已經說過了，一個人可以聰明絕頂，與他談甚麼他都是頭頭是道，無所不知，但一談到屬靈的事情，他便愣住了；因為他的靈死在罪惡過犯中。一個人若重生了，從聖靈生的就有一個新的靈，那死在罪惡過犯中的靈已經被聖靈點活過來，變成一個新的靈，聖靈、神的靈就住在我們的靈裏面。這是屬靈的生命，是屬靈生活的開始。

基督徒的生活是從裏面開始

交通到基督徒屬靈的生活，應當從靈裏說起。我們假定自己已經重生，有基督在我們裏面成為我們的生命，生命的聖靈已經住在我們裏面，從今以後就可以過正常的基督徒的生活了，但是為甚麼活不出來呢？因為我們的心思大有問題。在腓立比書的每一章裏面，保羅都提到心思的問題。腓立比人他們有愛心，但愛心出了問題。有的人愛這個姊妹，有的人愛那個姊妹，有的人認為這個姊妹恩賜多，有的人認為那個姊妹給他的幫助多，所以就多愛她一點，這樣的愛就變成分門結黨了，所以保羅為他們禱告，叫他們的愛心在知識和各樣見識上漸漸長大，叫他們能知道更美的事。這個知識和見識是與心思發生關係的。正常的心思態度就是謙卑，就是倒空自己，就是捨己，這是我們心思裏面應當有的態度。

有了心思的態度以後，應當有心思的動向，就是目標，也就是第三章所說的追求基督。用一個字解釋的話，是「點」，就是心思所注意的點是甚麼？這個點就是基

督。到了第四章，保羅讓我們看見心思的習慣。我們的心思、思想應當有一個習慣。換句話說，你習慣想甚麼東西，你生活就照着作。你知道今天的這個世界為甚麼充滿了強暴，充滿了罪惡，因為這些東西是透過電視、書刊、廣告，一直注射在我們裏面，所以人的思想裏面晝夜所思想的都是這些。創世記第六章，當挪亞那個時候，「**地上滿了強暴，人所思想的盡都是惡。**」你要怎麼改良這個世界呢？若人的心思一直想這些，想甚麼就去作甚麼，想甚麼就去成功甚麼，人思想的習慣就受這條路指引，其結局乃是死亡的路。

以基督的美善填滿心思的空白

感謝讚美主！現在我們的心思已經更新而變化了，既然更新而變化，那麼我們應當思想甚麼呢？思想不能空白，今天仇敵的工作就是要叫我們的思想空白。你知道人為甚麼念經麼？他一念心思就空白，心思一空白，仇敵就可以進來了。所以聖經告訴我們：心思是很重要的，不能空白的。在日常生活中，我們要有一點學習，我們要思想甚麼呢？保羅說：「**凡是真實的、可敬的、公義的、清潔的、可愛的、有美名的，若有甚麼德行、若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。**」（四8）我們不但要讀祂的話，而且要晝夜思想耶和華的律法，這樣神的話就能在我們身上起作用，不讓仇敵、世界、罪惡、肉體的事充滿我們的思想，而是讓神的話充滿我們的思想。我們的思想從前有不好的習慣，現在要將他改變在一個更新的心思裏面，就要

多多思想我們的主。好像詩歌歌詞所說，「我晝夜常思想祢的愛，耶穌。」若你在思想上受聖靈的管治，在生活上就有見證，這是非常重要的。

以基督作我們的滿足

保羅還沒有講完，他說：「你們藉着以巴弗提送了你們的饋送給我，又想念我！實際上你們常常想念我，但是你們沒有機會，現在你們又想念我，我很感激你們。」另一面他又藉此機會再幫助他們，他說：「我並不是因缺乏說這話，我無論在甚麼景況，都可以知足，這是我已經學會了；我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處豐富；或飽足、或饑餓、或有餘、或缺乏，隨事隨在，我都得了祕訣。」

（四11-12）保羅告訴腓立比信徒，他不論在甚麼環境裏面，都已經學會了。弟兄姊妹！這是需要學的。神安排我們各種不同的環境，而臨到我們身上的每一件事，都是神所知道的，連我們頭上的頭髮，你早晨梳頭的時候，那幾根掉下來，哪幾號頭髮掉下來，主都知道。

一個屬於主的人，沒有一件事臨到他身上是不經過神的手的。若神給我們豐富，我們說這是神給的；若神給我們卑賤，我們說，那不是從神來的；若神讓我們有餘，這是出於神的，若缺乏，那一定不是出於神的。若今天我們飽足，就感謝神；饑餓，就說神在那裏。為甚麼神讓各種各樣的環境臨到我們，祂要我們學，學一個祕訣，一個得能力的祕訣。生命在我們裏面不是靜止的、是活的、是有能力的，沒有別的能力比生命的能力更大。一個小小的

種子落在磐石裏面，能夠將磐石裂開，生命的能力是最大的，復活的生命的能力是無比的。神把我們這個生命放在各種環境裏面，為的是證明這個復活的能力是何等浩大。

保羅他學會了，他還要學，這不是天生就知道的，要在日常生活中去學的。學的時候會有失敗，是痛苦的，但是到了一個時候，學會了，神就可以把他放在任何環境裏面，而靠着那加給我力量的，凡事都能作。弟兄姊妹！這是不是我們今天的需要，這個祕訣已經在那裏，生命、能力已經在你裏面了，現在你要去學，藉着環境去學，外面的環境是給你機會，叫你能學習基督復活的大能：「我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力，是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。」（林後四7-9）我很喜歡腓力斯的翻譯：「你的志是窮了，但是你的命還沒有盡；你可以被打倒，但不是結束。」就如打拳的時候，雖被擊倒但可以再一次爬起來再打。義人雖七次跌倒，也必站起，不是因為他自己有這個能力。感謝主！主的生命在我們裏面發出讚美來，叫我們又站起來了，叫我們打那美好的仗，直到那一天，美好的仗打過了。弟兄姊妹！我們的主是多麼實在呢！這些不是理論，都是我們可以去經歷祂的。

禱告：主阿！我們感謝讚美祢！祢帶領我們聚集在一起，是祢向我們施恩典，我們求祢祝福祢的話，叫祢的話在我們每一個人裏面成為靈、成為生命，因為祢就是這話，叫

我們在生活上有美好的見證，把一切榮耀都歸給祢。奉主耶穌的名求。阿們！

紐約新澤西州所釋放的信息