

屬靈的爭戰

屬靈的高升

屬靈的心思

屬靈的完全

屬靈的豐滿

屬靈的預備

屬靈操練的事——全然成聖

彼得、保羅、約翰的異象

短篇信息

江守道拾珍集

20

江守道拾珍集【20】

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

二〇一〇年三月出版

Cat No. FT073

ISBN: 978-962-241-137-1

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
屬靈的爭戰.....	7
第一篇 甚麼是屬靈的爭戰.....	9
第二篇 從事於屬靈的爭戰.....	27
屬靈的高升.....	45
第一篇 我們的地位.....	47
第二篇 我們的得着.....	61
第三篇 問與答.....	79
屬靈的心思.....	87
第一篇 心思的意義與重要性.....	89
第二篇 達到屬靈心思的道路.....	107
第三篇 問與答.....	129
屬靈的完全.....	139
第一篇 甚麼是屬靈的完全.....	141
第二篇 達到屬靈完全的道路.....	159
第三篇 問與答.....	175
屬靈的豐滿.....	179
第一篇 甚麼是屬靈的豐滿.....	181
第二篇 達到屬靈豐滿的道路.....	199
第三篇 問與答.....	215

屬靈的預備	223
第一篇 為何我們必須預備好？	225
第二篇 我們如何能預備好呢？	243
第三篇 問與答	263
屬靈操練的事——全然成聖	273
第一篇 感情的成聖	275
第二篇 心思的成聖	291
第三篇 意志的成聖	307
第四篇 身體的成聖	325
彼得、保羅、約翰的異象	341
第一篇 彼得的異象——撒網的職事	343
第二篇 保羅的異象——建造的職事	367
第三篇 約翰的異象——恢復的職事	385
短篇信息	403
短篇一 你們的身體乃是神的殿	405
短篇二 奉獻	419
總目錄【11-20】	433

屬靈的爭戰

第一篇

甚麼是屬靈的爭戰

「我還有末了的話，你們要靠着主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。所以要站穩了，用真理當作帶子束腰，用公義當作護心鏡遮胸；又用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上；此外又拿着信德當作籐牌，可以滅盡那惡者一切的火箭；並戴上救恩的頭盔，拿着聖靈的寶劍，就是神的道；靠着聖靈，隨時多方禱告祈求，並要在此儆醒不倦，為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得着口才，能以放膽，開口講明福音的奧秘。」

（弗六 10-19）

「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑着血氣爭戰；我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十 3-5）

禱告：親愛的主阿！當我們奉祢的名聚集，我們有確信祢在我們中間。我們感謝讚美祢。雖然現今的世代邪惡，然而祢坐在寶座上。我們來到祢面前，求祢賜給我們屬靈的智慧，使我們認識這個時代，認識祢的旨意。主阿！我們的禱告是求祢握住我們，使我們成為祢手中的器皿和工具。我們願祢的國降臨，願祢的旨意行在地上如同行在天上，願祢的名被尊為聖。主阿！我們把這一段時間交在祢的手中。祢是我們的供應與滿足。我們求祢賜給我們智慧和啟示的靈，使我們豐滿的認識神。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

要明白屬靈的爭戰，首先我們需要辨認有一個屬靈的世界。我們都習慣於物質的世界和看得見的事情，就一面來說，我們認為這當然就是一切的了。我們活在這物質的世界，我們也摸這些物質的事情，所以許多時候我們認為這是一切了。我認為這是世界上最大的蒙蔽之一，因為有一個屬靈的世界，一個看不見的世界，它卻是非常的真實。我們可以說它比物質的世界更真實。在肉身中屬物質的每一件事，就某種意義來說，是被屬靈的事物所控制的。我們能看見的不過是外貌，但是實際乃是那看不見的。

世人的眼睛被這世界的神弄瞎了，他們所能看見的只不過是物質的世界。他們生活在其中，也追求它。他們認為可以照着心中所願望的來生活，但是聖經在以弗所書

第二章一節說：「你們死在罪惡過犯之中，祂叫你們活過來；那時，你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。」

就外表而言，人們在世上的行事為人是隨從這世界的模式和風氣，照着世界的時尚潮流。外表上來看，似乎人人都可以照着他或她所想的去行。然而，主的話告訴我們：實際上他們的行事為人，是被空中掌權者就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈的權柄轄制。

從前我們是悖逆之子，認為我們是照着自己的願望來生活。然而我們並未察覺，實際上我們是在邪靈的控制之下。但是感謝神！在那樣的管治之下，我們受了許多的苦，直到我們為得拯救而呼求。就好像以色列人，當他們住在埃及的時候，他們是在法老的權柄管治之下作苦工。甚至於他們連生活的盼望都被剝奪了，只有在那種的壓制之下，他們才為得拯救而呼求。

這是發生在我們每個人身上的事。感謝神！祂聽見了我們心中的呼求，祂救了我們，也赦免了我們所有的罪過。那真好！從前我們是在自己的罪孽中背重擔，但是當我們注視主耶穌的時候，這個擔子就除去了。這是一個喜樂的日子。

拯救脫離黑暗的權勢

當我們得救的時候，不僅是我們的罪得着了赦免而已。主作成的是更多。事實上，祂拯救我們脫離了黑暗的

權勢，並且把我們遷到祂愛子的國度裏；然而我們常常並沒有意識到。我們只想到在自己身上所發生的事，和我們所感覺到的。從前我們被罪的重擔所壓制，現在祂釋放了我們，而我們卻忘記了還有更多事情已經發生了。事實上，在我們信主耶穌的那一刻，祂已拯救我們脫離了黑暗的權勢。從前我們在黑暗中，在黑暗的權勢之下，但是祂已經拯救了我們。不僅如此，祂實際上也遷移了我們，把我們從黑暗中搬出去，從那權勢之下出來了，進入了祂愛子的國度裏。

我們不僅活在這物質肉身的世界中，並且我們也活在一個屬靈的世界中。我們不僅活在一個看得見的世界中，並且我們也活在一個看不見的世界中。在地上的這個世界，我們看見有許多的國度，但是在屬靈的世界中它只分作兩個國度。一個是黑暗的權勢，另一個是神愛子的國度。一個是撒但的國度，另一個是神的國度，而這兩個國度在交戰。這個爭戰是在地上進行的，這爭戰是集中在人就是我們的身上。

為着要瞭解這屬靈的爭戰，我認為我們來認識它的歷史是重要的。所以請大家忍耐我對那些已經知道的，我們需要被題醒；對那些還不知道的，我們需要來認識。

屬靈爭戰的開始

「起初神創造天地。」（創一1）在這創造中，神所造的萬物最高的就是天使。他們可能是首先被創造的，因為我們在約伯記第三十八章中看見：「當神在立地的根基

的時候。那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼。」眾天使被稱作晨星們，因為他們可能是首先被造出來的。他們被稱作神的眾子，因為他們是神所創造的——是被造的眾子，而不是生出來的眾子。所以可能第一次創造的時候，天使們是最先被造出來的，他們在那創造中也是最高等次的。

天使是服役的靈，他們被造乃是要服事神；他們要敬拜神，他們要服事神的旨意。我們也相信當神創造的時候，他們必定是完全的。所以在那創造中，我們看見天使們帶領所有的受造敬拜並且讚美神。在那裏有平安、有和諧，並且神在萬物中得着了榮耀。

我們不知道這種情形持續了多久，但是我們卻知道在創世記第一章二節：「地是空虛混沌，淵面黑暗。」當神創造的時候，它必定是完全的。神創造了地球是為着適合居住，不是為了混亂、空虛。但是不知何故，有一天地變成了荒廢、毀壞、空虛，沒有目的。為何會如此呢？我們在神的話語中找到一些暗示，神並沒有告訴我們細節，因為並不是要來滿足我們的好奇心，祂只告訴我們，我們所需要知道的。

「明亮之星，早晨之子阿！你何竟從天墜落？你這攻敗列國的何竟被砍倒在地上？你心裏曾說：我要升到天上；我要高舉我的寶座，在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處。我要升到高雲之上；我要與至上者同等。然而你必墜落陰間，到坑中極深之處。」（賽十四 12-15）「耶和華的話臨到我說：人子阿！你為推羅王作起哀

歌，說主耶和華如此說：你無所不備，智慧充足，全然美麗。你曾在伊甸神的園中，佩戴各樣寶石，就是紅寶石、紅璧璽、金鋼石、水蒼玉、紅瑪瑙、碧玉、藍寶石、綠寶石、紅玉，和黃金；又有精美的鼓笛在你那裏，都是在你受造之日預備齊全的。你是那受膏遮掩約櫃的基路伯；我將你安置在神的聖山上；你在發光如火的寶石中間往來。你從受造之日所行的都完全，後來在你中間又察出不義。因你貿易很多，就被強暴的事充滿，以致犯罪，所以我因你褻瀆聖地，就從神的山驅逐你。遮掩約櫃的基路伯阿，我已將你從發光如火的寶石中除滅。你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧，我已將你摔倒在地，使你倒在君王面前，好叫他們目睹眼見。你因罪孽眾多，貿易不公，就褻瀆你那裏的聖所。故此，我使火從你中間發出，燒滅你，使你在所有觀看的人眼前變為地上的爐灰。各國民中，凡認識你的，都必為你驚奇。你令人驚恐，不再存留於世，直到永遠。」（結二十八 11-19）我們總算可以找到一些暗示，告訴我們在第一個世界中到底發生了甚麼事。在所有的受造中，首先的和最美的是路西弗、是明亮的星。路西弗是一位天使長。牠受造的時候是如此的美麗和完全，牠被付予極大的才能，並且被神擺在如此高的一個地位。牠是一個受膏的，遮蓋寶座的基路伯。牠是那遮掩神寶座的基路伯。牠極有音樂才能，很可能牠是引導天上的眾天使來向神唱讚美詩的。在牠受造之日，牠是完全的。但是很不幸地，當牠的貿易，就是牠的工作開始增加的時候，在牠裏面就生出了不義。驕傲在牠心裏面升起，牠不滿意

於在一切之上而在神之下。牠要與神同等。

在以賽亞書第十四章中，牠提到「我」這個字五次。換句話說，路西弗應該只意識到神就是牠的創造者，而且要存着感謝的心。然而牠把他的眼睛轉向自己，轉到牠自己的美麗，忘記了是誰用這樣的美麗來裝飾牠。牠開始注視自己的才能，忘記了是誰賜給牠這個才能。牠開始注視自己的地位和能力，忘記了是誰把牠放在其上。牠轉向牠自己，這是罪的起源。

當那個天使從神轉向離開而向着牠自己，牠就要與神同等；就有了強暴，也有了不義。因這個緣故，牠從神的山被驅逐出去。當牠從天上被驅逐出去的時候，有天上三分之一的天使跟隨牠背叛了神。神交付牠所管理的那個範圍就受了審判，而進入了荒廢和空虛的光景。所以我們感覺，可能我們的這個宇宙就是被交付在這位天使長的管轄之下，所以當牠受審判的時候，所有牠管轄的範圍都進入了審判。所以我們的地球就被遮蓋，被水和黑暗所充滿。

感謝神！祂不容許這種情況一直繼續到永遠。在祂的愛和憐憫中，神的靈孵育在深淵的表面。神的靈好像母雞孵蛋一樣，將祂的溫暖遮蓋蛋，好帶來生命的出生。在神的大愛中，祂開始來恢復、修理這個被毀壞的地球，使它再成為一個可居住的地方。這是我們在創世記第一章從三節開始往下所看見的故事。在這個創造中，神決定了要造人。在頭一次的創造中人並沒有受造，人是在第二次的創造中受造的。神為着祂將要創造的人，修理恢復了這個地球，使它成為可居住的地方。所以神照着祂自己的形像，

照着祂自己的樣式造人，而神派人來管理空中的飛鳥、田野的走獸和海裏的魚。

弟兄姊妹們！你是否知道，神創造你是照着祂的形像和祂的樣式呢？你是否曾經問過為甚麼神要如此作呢？當神創造天使的時候，祂並沒有照着祂的形像來創造。惟有人是獨一的；是神照着祂自己的形像，照着祂自己的樣式所創造的；並且神將管理權賜給人。換句話說，神將在第一個世代中所賜給路西弗的管治權撤回了。祂撤回的那個管治權而將它交在人的手中。人要來管理全地，人要將所有受造之物帶回到神面前，這是我們的使命。

神若用祂口中的氣來毀滅撒但，那是非常容易的，但是那卻不能使神得榮耀。一個長成的人來打一個嬰孩，那是一個很醜陋的事。所以為着神的榮耀，祂創造了人，人只比天使微小一點。在受造的次序中，我們是低於天使的，因為天使是靈，他們可以去任何地方。但是我們有一個身體——我們被限制，我們被局限在身體裏面。並且我們也不像諸靈，像天使一樣那麼有智慧。我們受造要比天使低等微小，然而神要用這低等微小的，來擊敗那更好的。這是神的智慧。

在天上並沒有爭戰。在空中，是的，有爭戰，但卻不是在第三層天上。即便是路西弗和牠的天使們背叛了，但是那裏卻沒有爭戰。牠只不過是被解除了職務，被驅逐出去，而受了審判。真正屬靈的爭戰是在地上開始，在人的中間。在那裏，神將亞當和夏娃放在伊甸園中。神吩咐亞當和夏娃來修理看守，並且治理全地，就是要將每一件事

帶回到神的腳前。這是人的責任。而撒但知道這個安排，所以爭戰就開始了。

人失去了他的管治權

很不幸地，亞當和夏娃不夠儆醒。撒但在蛇的形像中溜進來，亞當和夏娃應該常在一起的，但不知何故他們分開了。仇敵得着了一個機會來引誘夏娃，最終亞當和夏娃都落進了撒但的陷阱。他們本應順服神的，他們反倒跟隨了墮落天使的腳蹤。他們自我思量說：「若是我吃了禁果，我就會像神一樣。我的眼睛會變得明亮，我會變得如此聰明，我再也不需要神了，我自己就是神。」這與罪是相同的原則。當他們這樣作的時候，不僅人落入了悖逆和犯罪，而且人也失去了他的管治權，他將神所託付給他的交在了神的對頭手中。

弟兄姊妹們！這比人犯罪這件事要更為嚴重，在犯罪中，人失去了託付給他的管治權，交在神已經撤職的仇敵的手中。撒但用蒙蔽的方式欺騙了夏娃，而得着了這世界的管治權。所以牠被稱作管轄這世界的，是這世界的王。不是因着牠有權利，而是因着牠的欺騙。牠變成了這個世界的篡奪者，並且牠將這受造的世界組織成一個系統、一個模式，用這個系統來反對神。很不幸地，人變成了牠的幫手。

在亞當的裏面，那個管治權失去了，我認為那是非常明顯的。當一隻獅子到你面前來的時候，你要牠坐，牠不會聽你的；牠反倒會跳到你身上，你失去了你的管治權。

但是感謝神！神並沒有放棄。你可能認為，在伊甸園中神戰敗了，但神仍然贏得了這一仗。祂是忍耐的（神）。祂一直工作直到時候滿足而帶進末後的亞當，就是第二個人。這第二個人進入這爭戰中。神自己的兒子成為人，並且祂親自取了人的樣式。祂作為一個人生活在地上。撒但企圖引誘祂，要祂以神的身分來作事，對祂說：「祢若真是神的兒子（當然祂是），祢可以把這石頭變成食物，因為祢餓了。」然而作為一個人，我們的主耶穌站住了。作為一個人，就是第二個人，祂打敗了仇敵。

在加略山的十字架上，撒但認為牠贏得了勝利。牠把這個人除去了，而牠沒有察覺到，在加略山的十字架上，牠自己的頭被打破了。成了！勝利已經贏得了！藉着這一個人和所有在祂裏面的人，神的旨意將要完成。我們還沒有看到一切的事物被帶到祂的腳下，然而我們看見了耶穌。勝利已經贏得了，然而這爭戰仍在進行。所以實際上，我們所從事的屬靈爭戰只不過是掃蕩戰而已。

在我們相信主耶穌以前，我們根本沒有所謂的屬靈爭戰可講。我們是如此的眼瞎，我們只看見物質的、屬地的，我們都被仇敵掌握了。牠在我們身上可以為所欲為，然而我們卻認為自己是自由的。這是最大的欺騙。我們並不是自由的，我們是在空中執政掌權者的管治之下，就是黑暗的權勢。在其中並沒有爭戰，但是我們一旦得救了，這爭戰就開始了。

在基督裏是得勝，但在亞當裏卻是失敗。所以仇敵一直在作的，就是將那些已經被遷進基督裏的人，把他們從

基督中拉出來，再回到亞當裏。只要牠能引誘我們回到亞當裏；就是照着我們的肉體而不照着聖靈來生活，牠就在我們身上就又得着了地位。這是牠爭戰的方式。住在基督裏乃是得勝的祕訣。

在第一次和第二次世界大戰中，有一些國家宣告中立，但是在這屬靈的爭戰中，卻沒有中立國。我們要不是在這一邊，就在另一邊。我們若不是在主的這一邊，就是在仇敵的那一邊。若我們愛世界，我們就是與神為敵了（雅四4）。「不要愛世界，和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。」（約壹二15）沒有中立的地位。弟兄姊妹們！我們是否知道我們是在爭戰中？我們的生活是在一個的戰爭的狀態中。我們是否儆醒謹守呢？

曠野的經歷

為着要瞭解這屬靈的爭戰，我們要用以色列人作為一個說明。因為他們的事情記錄下來，是為着警戒我們這活在末後世代的人。

當神拯救以色列百姓出埃及的時候，祂並沒有引導他們經過非利土地進入迦南，雖然那是較短也直接的道路（出十三章），反倒祂引導他們出來繞道通過紅海，為甚麼緣故呢？神認識祂的百姓。神知道若他們經過非利士的道路，當他們遇見衝突、爭戰的時候，他們就會灰心想回到埃及去。所以神並沒有引導他們走那條路，反倒祂引導他們經過紅海進入曠野。

就原則來說，這正是神引導我們的道路。當你初次

相信主耶穌，當你初次得救的時候，你會經過一段時期好像一點衝突都沒有。感謝神！在我們起初的愛中是沒有衝突的——我們剛得救，我們充滿了感恩。我們愛主，我們也愛弟兄姊妹。你還不那麼熟識他們，所以沒有矛盾和衝突。我們喜歡讀神的話語，我們喜歡禱告，我們也喜歡為主作見證，我們喜歡與弟兄姊妹聚在一起追求主；似乎沒有甚麼事是太難的，然後我們就要通過曠野。

照着神的話語，神引導以色列百姓經過曠野到西乃山，祂賜給他們律法和會幕。然後祂引導他們走，從西乃山起行，到應許地南邊的界限，那只不過是十一天的行程。換句話說，兩年是足夠了，但是因着他們的不信，他們走了四十年。

對我們而言，曠野的經歷是甚麼呢？在申命記第八章中，神向以色列百姓啟示曠野經歷的意義；祂說：「在曠野中，我要苦煉你，試驗你，要知道你心內如何，你肯守神的誡命不肯。在那裏，我使你卑微，我任你饑餓，並賜你嗎那，好使你知道人活着不是單靠食物，乃是靠神口裏所出的一切話。在那裏，我管教你，好像父親管教他的兒子，好使你敬畏我。」這是曠野。

我們相信主耶穌以後，過了一段時期，似乎開頭時那起初的愛開始減退了，我們就開始進入了一個曠野的經歷。它是暴露我們肉體的一個經歷。我們認為現在自己已經得救了，完全了，而不知道老肉體仍然在那裏，它正如從前一樣的屬肉體。神卻知道，所以祂試驗我們。祂把肉體從我們裏面顯出來，好叫我們也認識。祂管教我們，訓

練我們好像祂自己的兒子。

在曠野中有衝突和爭戰，但是那主要的是靈和肉體的爭戰，舊人和新人之間的衝突，就是天然的和超然的爭戰。在加拉太書第五章中說：「靈與肉體相爭，肉體與靈相爭。」在那裏有交戰、有爭戰。大體來說，我們可以把它當作屬靈爭戰的一部分。但是嚴格的來說，這只不過是前哨戰，是敵人在這裏探測而已。現在我們站在另一邊了，仇敵只不過是來探測，想找出一個弱點牠能夠穿透。但是對我們而言，它是一個極大的爭戰，就是在肉體與靈之間，靈與肉體之間的對抗。對我們而言，它是非常真實的。它是一個屬靈的爭戰，但是實際上，這些只不過是前哨戰，小的衝突，是帶着試驗和探察的性質。

在曠野中惟一真實的爭戰，記載在出埃及記第十七章中。那裏亞瑪力人來與以色列人爭戰。約書亞率領軍隊，但在那一次的爭戰中很希奇，因為那個爭戰並不是取決於約書亞或是亞瑪力人的力量。事實上，它全是取決於摩西的雙手。當他的手舉起來的時候，約書亞就得勝。當他的手發沉下垂的時候，亞瑪力人就得勝。在聖經中，「亞瑪力人」代表「肉體」。你怎麼與肉體對抗呢？我們舉起我們的手來禱告，使自己與天相聯，我們住在基督裏，直到「亞瑪力」的名號完全被毀滅。

就一面意義而言，我們看見，當我們真正來到屬靈爭戰這件事情的時候，我們從前所經歷的只不過是前哨戰，小衝突而已，是試驗探察的性質為着要找出一個弱點來。甚麼時候仇敵找到了肉體，牠就可以攻擊，而以色列百姓

真正的爭戰，是直到他們進入迦南以後才開始。迦南地住着迦南的七族，他們是如此的邪惡，所以神決定要把他們除滅。而神引導以色列百姓進入迦南，一面要除滅住在那地上的仇敵，另一面使他們能夠承受應許之地為產業，就是流奶與蜜之地。所以在約書亞記中，我們看見那真實的爭戰，那才是屬靈的爭戰。

在以弗所書你看見，如同我們的弟兄倪柝聲在《坐行站》那本書中所說的，首先我們所需要的是坐下。然後我們需要行走，而惟有在我們行走以後，我們才從事爭戰，來站住。

我們可以這樣說，除非我們認識了如何坐下，安息在基督所完成的工作中，我們就還不能照着所應許的就是像祂那樣子來行走。若是我們還不在那樣的地位上，那麼我們就尚未在這爭戰的中心。這是為甚麼我們感覺只有非常非常少數神的百姓認識屬靈的爭戰這件事。我們曾經聽說過它，但是到底我們真正進入了有多少呢？這需要一些的預備。我們需要認識如何住在基督裏，如何照着聖靈而行，然後我們才會經歷這個爭戰的猛烈。為甚麼呢？因為它是關乎驅逐仇敵，並且承受我們產業的一件事。

屬靈爭戰的真實緣由

這個屬靈爭戰的原因是甚麼呢？這個屬靈爭戰到底是關乎甚麼呢？為甚麼要有這個爭戰呢？它可以追溯到神目的的核心。這爭戰是神和祂的對頭撒但之間的爭戰，是為爭奪人而戰，為爭奪誰該得着敬拜，誰當得着服事這關鍵

性的問題而戰。

當我們的主在曠野受試探的時候，祂向那試探人的宣告說：「當敬拜你的神你的主，並且單要事奉祂。」這是問題的癥結，是誰在管治呢？誰得敬拜呢？誰得事奉呢？這都維繫在人身上，因為人現在應該引導所有受造之物來敬拜。人理當事奉神，將萬有都帶回來事奉神。這是為甚麼人在這個屬靈爭戰中成為一個標靶。我們要承受神已經賞賜給我們所有天上屬靈的福氣，並且基督要來承受我們作為祂的產業。關鍵在於承受產業這件事上，誰能承受產業呢？誰來成全神的旨意呢？誰能將敬拜和事奉帶來歸給神呢？這是問題的癥結。縱然我們認為這個爭戰好像是在地上進行的，實際上它是在屬天的境界進行的。

住在天的境界中

在以弗所書中，有好幾處題到屬天，或者屬天的境界。它不是一個屬地物質的境界，是你可以在一個地點找到的東西，而它是一個屬天的境界。它是迦南所預表的。這個屬天的境界，乃是神在基督耶穌裏將天上各樣屬靈的福氣賜給我們的地方，它正像迦南一樣是流奶與蜜之地。這是以弗所書第一章三節：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂在基督裏曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」

然後在以弗所書第一章二十節，當我們主耶穌從死裏復活，祂被高舉到了神的寶座。祂就坐在天上。這是現在我們主耶穌所在的地方。

在以弗所書第二章六節：「祂又叫我們與基督耶穌一

同復活，一同坐在天上。」我們看見我們已經與基督一同活過來，我們與基督一同復活，一同坐在天上。我們現在是在天上。

當我們來到以弗所書第三章十節的時候，我們看見神的旨意是要在現今這個時候藉着教會來教導，使天上執政的掌權的得知神百般的智慧。誰是在天上執政掌權的呢？我們相信這是指着善良的天使。這些乃是事奉神的天使。甚至連天使們都要從我們身上來學習神百般的智慧。

然後在以弗所書第六章十二節：「因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。」我們看見我們不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。這些是背叛的天使。

天的境界是相當的擁擠。基督在那裏，並且基督一切的豐富也在那裏。那裏有好的天使，他們要服事蒙拯救的人，好使他們能夠達到神的目的。邪惡的天使們也在那裏，擋在路中，要敵擋我們，攔阻我們盡我們的責任。這是爭鬥，這是爭戰。這個爭戰是在天的境界。地上所看見的只不過是一個影子，真實的爭戰是在天上進行的。

除非我們住在天的境界中，我們不可能從事這個爭戰。所以我們要藉着神的恩典完全的從罪中、從世界中、從我們的肉體中蒙拯救，這是非常重要的。因此我們和基督耶穌真正的一同住在天的境界裏，好使我們得以藉着神來從事這屬靈的爭戰。

我們要一同來學習甚麼是真正屬靈的爭戰，並且明白它為甚麼是如此的重要。這是因為神永遠的旨意是維繫在這個爭戰上。雖然我們已經知道結果是甚麼，可是這個爭戰要持續多久呢？我認為這和我們有關係。

我感覺主要告訴我，關於最近在紐約所發生的事情（註：指2001年9月11日世貿中心被自殺式恐怖襲擊事件），並且為甚麼發生了這件事。可能乃是因為我們，就是神的教會，在約束那邪惡勢力上失敗了。我們在這裏是要限制邪惡的勢力，但是這個爭戰卻不是在地上進行的，它是在天的境界中進行的。但是可能因我們不夠儆醒，所以那事件就發生了。在地上所發生的，乃是在天上發生事件的結果。這些只不過是結果，那真正的爭戰是在天上進行的，而我們所承擔的是一個何等的責任。願主幫助我們！

禱告：親愛的主阿！我們感謝讚美祢！因為祢已經得勝了，祢已經與神坐在天上的寶座上，祢已經贏得了勝利。祢將那完成的工作留給我們。主阿！我們實在承認自己的失敗，我們如何耽延了這個爭戰。主阿！求祢喚醒祢的教會，求祢喚醒我們，好使我們在一個地位可以被祢使用，來約束管治邪惡直到牠完結的時刻來到。願祢保守我們，激動我們，並且為着祢的榮耀使用我們。奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

第二篇

從事於屬靈的爭戰

「我還有末了的話，你們要靠着主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。要穿戴神所賜的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔爭戰。所以要拿起神所賜的全副軍裝，好在磨難的日子，抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。」（弗六 10-13）

「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑着血氣爭戰；我們爭戰的兵器，本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。」（林後十 3-5）

「約書亞靠近耶利哥的時候，舉目觀看，不料，有一個人手裏有拔出來的刀，對面站立；約書亞到他那裏，問他說：你是幫助我們呢？是幫助我們敵人呢？他回答說：不是的，我來是要作耶和華軍隊的元帥。約書亞就俯伏在地下拜，說：我主有甚麼話吩咐僕人。耶和華軍隊的元帥對約書亞說：把你腳上的鞋脫下來，因為你所站的地方是聖的。約書亞就照着行了。」（書五 13-15）

禱告：親愛的主阿！首先我們要感謝祢，因祢容許我們來同享祢的桌子。主阿！我們認為這是何等高的一個特權，就是祢邀請我們到祢的桌子前來，因祢為我們裂開的身體，我們感謝祢。因祢為我們流出的血，我們感謝祢。我們為着在这一切背後祢對我們的愛，我們感謝祢。我們的心實在俯伏敬拜。當我們停留在祢面前的時候，我們實在感覺我們是站在聖地。主阿！我們要俯伏向祢說：主阿！祢要向我們說甚麼話呢？求祢開我們的悟性，好使我們能認識祢，是我們以前從來沒有認識的。在對祢的認識中，主阿！讓我們認識祢的得勝。我們將這一段時間交在祢的手中，祢是我們的把握。我們奉主耶穌寶貴的名禱告。阿們！

我們在一起已經交通了屬靈爭戰的性質，因為它是一個屬靈的爭戰，它的性質必定是屬靈的。換言之，這不是與屬肉體、與屬血氣的爭戰，我們不能用肉身的膀臂來爭戰，它是一個屬靈的爭戰。它是在屬天的境界進行的，即便這個爭戰似乎發生在地上，然而實際上，它必須是在屬天的境界中進行。我們在地上所看見的只不過是外貌，那一個爭戰的根源是在屬天的境界。它是一個歷代以來的爭戰。我認為在地上沒有任何一個爭戰能與這個爭戰相比較，它在歷世歷代一直在進行，而現在仍然在進行。

它也是一個不能個人去從事的爭戰，它必須要團體的來爭戰。在以弗所書第六章中，那個戰士實際上是指着教會。在這個屬靈的爭戰中，教會是那戰士。即便有時，

我們確實看見有一些個人被捲在這爭戰中。甚至仇敵的攻擊有時也臨到個人，然而它總是與基督的身體發生關係。它不僅是直接指向一個個人或少數的個人，即便那攻擊可能只在一個人或少數人身上，它總是與基督的身體有關聯的。

當我們看教會歷史的時候，可能我們都記得仇敵如何向馬丁路德（Martin Luther）顯現，並且來控告他。據記載告訴我們：仇敵到馬丁路德面前，牠手中拿着一個卷冊，裏外都寫滿了馬丁路德所犯的罪，他的虧欠，他的錯誤，有真的有假的，寫得滿滿的。據記載告訴我們：仇敵向馬丁路德說：你怎敢從事改教的工作呢？你是誰？你是這樣一個大罪人，你根本不夠資格來做這個工作。馬丁路德就拿起一枝筆來，在那個書卷上寫着：「神的兒子，耶穌基督的血洗淨了我一切的罪……」撒但就消失了。

記載又告訴我們：「有一天撒但向馬丁路德再顯現，馬丁路德就把墨水瓶向着撒但摔去，在那牆上仍然留着那個印記。」所以我們會認為，牠是對馬丁路德的攻擊，然而不是，這是和改教發生關係的。

《屬靈人》這本書是我們親愛的弟兄倪柝聲在他早年的日子所寫的，那時他得救還不滿十年，然而主已經教導他許多的功課。當時他正患肺結核，病得要死。因為他認為他會死，他感覺有一個負擔要為教會寫那本書。當他寫那書的時候，有時他需要用一塊板子撐住自己，因為他坐不住。仇敵就譏笑他說：「看！你是誰？是這樣一個軟弱的人。」我們弟兄說，他真是生活在仇敵的齒縫中。但是

感謝神！這不是對個人的攻擊而已，他是因着教會而受攻擊，免得教會能得着一些從主來的事物。

屬靈的爭戰不是一件個人的事情，它是一件整體的事情，而且是要整體的來從事爭戰。「若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求甚麼事。」（太十八19）它是多數的，而不只是一個人的。我們已經題到屬靈爭戰性質的一些事情，現在我們要繼續來交通，從事於屬靈爭戰的這件事。

我們一再地說到，當我們得救的時刻，我們就在爭戰中了。在我們得救以前，我們沒有甚麼爭戰可言，因為我們是屬於仇敵的，是屬於那黑暗的國度的。但是感謝神！我們的主耶穌救贖了我們。祂將我們從黑暗的權勢中拯救出來，並且祂將我們遷到神愛子的國度中。當我們被遷到愛子國度中的那個時刻，立刻我們就看見爭戰開始了。仇敵開始攻擊，因為我們再也不屬於牠了。仇敵恨惡神，也恨神的兒子，牠也恨那些在神兒子裏面的人。

我們怎樣來從事於這個屬靈的爭戰呢？要說明它最好的方式就是藉着歷史。你知道約書亞記是一卷講爭戰的書。在以弗所書中我們看見一些關於屬靈的原則，都在約書亞記裏那些歷史的事實中作了說明。所以我們要用約書亞記來說明，我們怎樣來從事這個屬靈的爭戰。

在約書亞記中記載的是一個肉身的爭戰，以色列百姓過了約但河進入應許之地，就是神應許他們要作為他們產業的。那是一塊美地，是流奶與蜜之地。但是很希奇的，那地已經被佔據了。它被迦南地的七族所佔據，這七族是

極其的邪惡。為着要得着他們的產業，以色列百姓必須要摧毀仇敵；所以他們進入迦南地以後，這爭戰立刻就開始了。

辨識出元帥

正如我們已經提過的，在我們明白如何在耶穌基督裏坐下，並且照着聖靈來行走以後，我們就進入了屬靈爭戰的實際中。約書亞是以色列百姓軍隊的元帥，所以有一天他去察看耶利哥。他想在那個城的周圍找到可以攻擊的弱點，他要為着攻城擬定策略。但是當他正在察看那城門關鎖和有城牆的城的時候，他看見在他前面有一個人，手裏有拔出來的刀對面站立。約書亞自己是個戰士，所以他就到那人面前向他詢問說：「你是幫助我們呢？還是幫助我們敵人呢？」在爭戰中是沒有中立地位的，要不是在這一邊就在另一邊。但是令他吃驚的，那人回答說：「我不是來幫助或是敵擋，我來是要作耶和華軍隊的元帥。」約書亞就立刻臉伏於地下拜，他明白了自己根本不是元帥。有更大的另一位，這是神的兒子。

所以弟兄姊妹們！在屬靈的爭戰中，首要的事是來辨識我們的元帥。在史百克（T. Austin Sparks）弟兄所寫的《我們的爭戰》那本書中，我們的弟兄用了第二次世界大戰中，在東南亞戰場上一個元帥的經歷，把它用在屬靈的意義上來說明。在屬靈的爭戰中，首要的事是要有一個最高的統帥。他說在東南亞戰事的初期，所以連連失敗的原因，乃是因為沒有一個最高的統帥，沒有一個人全盤負

責——你不可能單獨作戰的。當盟軍有了一位最高統帥以後，整個局面就開始轉敗為勝了。

在這屬靈的爭戰中，有一個認識是很重要的，就是我們沒有一個人可以去從事這爭戰，因為我們的仇敵比我們聰明多了。我們受造是比天使微小一點。在創造中，神造天使在一個更高的等次中，他們被賦予更多的智慧和能力。我們認為人類是受造的頭。是的，在現今的創造中我們是神的傑作。但是就着整個的創造而言，天使是更高的等次；特別當我們想到這個爭戰是與掌權的，管轄這幽暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔來爭戰。沒有一個人，不論你多有能力，多麼剛強、多麼聰明，都不是仇敵的對手。你不是牠的對手。約書亞因為他是元帥，他認為他必須要找出一個能傾覆有高大城牆耶利哥的策略，但是他辦不到。神知道他辦不到，他必須要承認神來作他的元帥。

這是以色列百姓的問題，當他們來到迦南地南界就是加低斯巴尼亞的地方，摩西打發探子去窺探那地；他們回來報告說：「那地真是非常非常好，那地正如同神所告訴我們的，是流奶與蜜之地；但是我們看見有城牆的城邑。這城邑的城牆高大，高聳於天。住在城內的居民比我們更強壯，我們看見亞納族的人，他們都是巨人。他們看我們就如蚱蜢一樣，據我們看自己也如同蚱蜢一樣。這塊地會吞吃人，會將我們吞滅，所以我們不能進入。」

在這十二個探子中只有兩個人，就是迦勒和約書亞，說：「不！那地是美好的，非常非常美好。若神與我們同在，若神喜悅，我們足能取得那地，並且這些巨人也要作

我們的食物。」

屬靈爭戰的祕訣是看見主。若我們膽敢憑着自己去行，我們在爭戰以前就失敗了；但是若我們認識我們的元帥，那就絕然不同了。

誰是這位最高統帥——我們的元帥呢？祂是誰呢？祂是那一位已經贏得勝利的。當祂在地上的時候，祂受仇敵的試探。仇敵在我們主耶穌的身上，用盡了所有的試探，但是卻無法引誘祂。祂勝過了。祂在凡事上都被試探，卻沒有犯罪。在加略的十字架上完成了，不僅救贖的工作完成了，並且祂的仇敵也被結束了。在那裏祂將世界的王趕出去，在那裏祂打傷了古蛇的頭，在那裏祂向罪、死、世界，向撒但宣告了得勝。祂是全然得勝，而這一位就是我們的統帥。

承認祂作我們的統帥，它的意義是甚麼呢？我們看看約書亞，約書亞立刻臉伏於地下拜說：「主阿！祢有甚麼話吩咐僕人？」他立刻自己俯伏在主面前，他將他的統帥權交還給主，這是我們該作的。

看見主是得勝者

弟兄姊妹們！那是否是我們所作的呢？在我們進入屬靈爭戰以前，我們必須要有一個異象，看見我們主耶穌是得勝者，是那征服者。若我們有那樣的看見，我們該有甚麼樣的態度呢？我們要把自己的主權向主繳械，完全的投降，我們要俯伏在地來敬拜，敬拜是將神合理的地位歸給祂。敬拜乃是我們把自己放在合適的地位，這是敬拜！將

神放在神所是地位，而將我們自己放在我們所應該在的地位，這是敬拜。

神軍隊的元帥說：「約書亞！你是站在聖地，脫下你的鞋來。」古時候奴僕是不穿鞋的，他們是赤腳的。所以在這裏它的意義，你是站在聖地，你要將鞋脫下來，你是在作奴僕的地位上。你已經放棄了你的權利，你沒有自己的權利，你是站在聖地，是「歸主為聖的」，它的意義是分別出來完全的獻給主。

在我們可以從事這個屬靈爭戰以前，我們需要認識主；不僅是頭腦上知道，而是在我們的經歷中認識祂。有一本中文的書，甚至在西方的軍校裏面被採用。它是講戰爭策略的一本書，它的作者是孫子，他是一位戰略家。在那一本講戰略的書中，有一句話說：「知己知彼，百戰百勝。」

我們需要認識自己，如果你不認識自己，不知道你有多少力量，你有多少能力，你怎麼能去打仗呢？你需要知道你的資源，也需要認識你的敵人。你的敵人有多強大？那麼你在每個戰役中才會得勝。

現在我要把它改變一下，因為這是關於屬靈的爭戰。光認識自己是不夠的。我們真是需要認識自己，但是那只不過是消極的一面。若你認識了自己，你必定要投降！這樣去打仗是毫無意義的，對麼？所以那是不夠的。在屬靈的爭戰中，我們需要認識主，因為你認識了自己，它就引導我們來認識你的主。許多時候，因為我們不認識自己，所以我們就輕看我們的主。我們忽視了祂。我們認為自己

可以做得好，直到我們明白，我們不是與屬肉身的和屬血氣的爭戰。我們乃是與執政的、掌權的——就是波斯的魔君、希臘的魔君、中國的魔君、美國的魔君來爭戰。仇敵有牠執政的、掌權的來掌管這個世界。牠是管轄這幽暗世界的王，牠把全世界都籠罩在黑暗之中，牠乃是在空中邪惡的勢力。

我認為最近發生的事件，能夠幫助我們明白這件事。在最近一些日子中，有一個說法說：「這是一個不同形態的戰爭」。若它是一個戰爭，比如說，與一個國家作戰，你知道你的仇敵在那裏，並且你也知道怎樣來進入這個戰爭。但現在你知道你的仇敵，可是牠在那裏呢？它是全然不同的一個戰爭，我認為這是一個非常好的例子。屬靈的爭戰是一個非常不同的爭戰，你不能用平常的方式來作戰，因為它是在一個看不見的世界中進行的。

所以首先，我們需要認識我們的統帥，我們需要認識我們的主。當然，當我們認識主的時候，祂就賜我們聰明讓我們認識我們的仇敵，而那是這屬靈爭戰的必要條件；這是為甚麼我們在以弗所書第六章十節：「你們要靠着主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。」我們需要在主裏剛強，若我們在主裏不剛強，我們就不能爭戰；主說：「不是倚靠勢力，不是倚靠才能，乃是倚靠我的靈，方能成事。」

神的全副軍裝

要在主裏剛強，穿上神所賜的全副軍裝。甚麼是神所

賜全副的軍裝，是需要我們自己穿上的呢？我們要用這個來說明一個點。在古時候，當一個士兵要上戰場，他必須要裝備起來，他要穿上軍裝來保護自己。當我們進入屬靈爭戰的時候，我們不能沒有保護和遮蔽就上戰場。甚麼是我們的遮蔽呢？甚麼保護我們免於仇敵的侵害呢？我感覺這裏講到神的全副軍裝，我們要穿上的就是基督，基督是我們的軍裝。對我而言，這整幅圖畫就是住在基督裏。若我們住在基督裏，若我們披戴基督，那麼我們就能站住、抵擋，並且還能站立得住。

用真理束腰

我們需要認識我們的主就是真理，因為我們的仇敵是個說謊者。在約翰福音第八章四十四節裏，主耶穌說：「你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾你們偏要行。牠從起初是殺人的，不守真理，因牠心裏沒有真理。牠說謊是出於自己；因牠本來是說謊的，也是說謊之人的父。」

弟兄姊妹們！我們的仇敵是個說謊者，牠是何等的一個說謊者。甚至在伊甸園裏牠說了一個謊話。那個謊言聽起來非常的吸引人、誘惑人。虛謊的，假冒的——這是我們的仇敵。牠是如此的狡猾，牠可以使一個謊言聽起來是那樣的真切。我們何等容易受仇敵的蒙蔽！惟有我們的主，祂是真理，可以顯明一個謊言是甚麼；所以我們需要用真理來束腰，就是我們的主耶穌基督作為真理。

真理的意義並不止於說出一個真實的事情，真理是

一位，我們可以經歷祂。你可能知道所謂的真理，但它可能只不過是頭腦的知識，可能是死的。事實上，有的人曾說：「真理叫人分裂，只有愛把人結合，但是真理總是造成分裂。」然而若真理如同成位的主耶穌一樣真實，它總是使人合一，它並不會叫人分開。有人這樣說：「我是為真理站住，所以我要與弟兄姊妹們爭戰。」那是甚麼真理呢？那不是真的，它聽起來可能是真的，但是因着它不是基督自己，它就不是真的。若我們真認識真理就是基督，它就把我們束緊，它把我們捆在一起，而不是將我們分開。真理要叫我們得自由。當神的兒子叫我們自由，我們就真自由了，所以我們需要認識主是真理。

祂就是是的，祂就是阿們。神一切的應許在耶穌基督裏都是是的，都是阿們。我們何等需要認識祂是真理！若我們認識祂是真理，撒但的謊言就不能攪動我們，動搖我們。

用公義當作護心鏡遮胸

這個公義的護心鏡是甚麼呢？我們的仇敵——撒但——乃是控告者。我們需要認識我們的仇敵；牠是一個控告者。牠總是在控告人，不論其中有一些是真實的，或者完全是虛謊的，牠作的時候總好像那是真的；你我都知道我們的良心常常受攪擾，我們總是有一個有罪的良心在裏面，牠用一些可能是真的事情來控告我們；是我們曾經作過的，然後再加上許多幻想出來的事情，然而我們卻認為那是真的。牠是我們的控告者。

在撒迦利亞書第三章中，大祭司約書亞站在耶和華使者的面前，撒但也站在祂的右邊，與祂作對。大祭司應該站在那裏事奉神，然而仇敵也站在那裏控告說：「你竟敢事奉！看你自己，你穿着污穢的衣裳，你怎麼能服事呢？你沒有資格。」仇敵是一個控告者。但是「弟兄們勝過牠，是因羔羊的血，和自己所見證的道；並且他們雖至於死，也不愛惜自己的性命。」（啟十二11）

我們怎樣勝過仇敵呢？基督是我們的義。我們知道祂作我們的義，我們是披戴耶穌基督。祂赦免了我們所有的罪，祂的血洗淨我們所有的罪，我們從一個有虧的良心中得着了潔淨。

更進一步，在約翰壹書第二章中說：「若有人犯罪，在父那裏我們有一位中保，就是那義者耶穌基督。」祂不僅赦免了我們的罪，也赦免了世人的罪。因為我們的仇敵是一位控告者，所以當你進入這屬靈爭戰的時候，你會發現仇敵要站在那裏一直的控告。若你聽牠的話，你就完了。但是感謝神！若我們認識主，我們就認識我們的主是那義者。祂是我們的公義，你已經披戴了祂；要認識主，也認識你的仇敵。

穿上平安的福音作預備走路的鞋

然後我們要「穿上平安的福音，作預備走路的鞋」，我們是否知道誰是我們的仇敵呢？我們的仇敵是散佈紛爭的大師，把平安從這世上奪去。牠好像一個野獸，像吼叫的獅子，尋找可吞吃的人。若你曾經讀過天路歷程，你發

現有一天當這天路客來到一個地方，在那裏看到一隻獅子，他就不敢靠近，但是接下來他留意到，這獅子是被鎖鏈捆住的。

仇敵一直要散佈紛爭、不和並分裂，因在分裂中牠就可以掌權。牠是何等的成功！但若我們認識我們的主，神是平安的神：「願恩惠平安歸與你們。」

當我們的主從死裏復活以後，祂向門徒們顯現，問安說：「願你們平安，我將我的平安賜給你們。」我們的主耶穌是我們的平安。祂成就了和睦，好使我們能夠與神和好；與我們自己和好，與我們的弟兄姊妹和好。若仇敵可以攪動你的平安，你就完了。若你裏面沒有平安，你怎麼能作戰呢？但我們的主耶穌是我們的平安，所以你需要認識主，你也需要認識你的仇敵。

拿起信心當作籐牌

然後我們當然需要信心的籐牌，可以抵擋仇敵的火箭。仇敵是一個懷疑者，牠懷疑，再懷疑，還要懷疑；我們需要用信心的籐牌來抵擋牠。讓我們仰望耶穌，祂是我們信心的創始成終者。

戴上救恩的頭盔

仇敵是一個反叛者。從一開頭牠就背叛了神，在牠心中有一個背叛的靈。牠要將各種各樣的想像和高大的意念放在我們的心思中，使我們來懷疑。我們需要救恩的頭盔，基督是我們的救恩。

我所要表達的，簡單的說，我們需要在我們的主各方各面的特性上認識祂。我們也需要認識仇敵。知道牠是怎樣的仇敵。好使我們不受牠的欺騙。我們需要認識仇敵的詭計，仇敵的手段，只有如此我們才可能得勝；但是首先我們需要認識我們的元帥。

我們爭戰的兵器

其次，我們看見在迦南地的第一場戰爭，乃是對耶利哥的爭戰；因為耶利哥代表在迦南地所有有城牆的城邑。它是一個有城牆的城邑——堅固，無法穿透、無法毀壞，防守完備的；你怎麼能傾覆那樣的營壘呢？在約書亞記中我們看見我們元帥的策略，這個營壘要藉着約櫃來得勝。主的約櫃要圍繞那座城，祭司要吹號。他們每天要安靜的圍繞那座城一次。那是怎麼樣的一場爭戰呢？

我認為起先耶利哥的百姓都恐懼戰兢，但是當他們看到這一班百姓在安靜中吹着號繞城，他們就說：「這是甚麼？他們認為我們是誰？這樣來對待我們？他們在這樣的情況中怎麼作戰呢？」我認為，他們的膽量就逐漸起來了。很希奇的，在第七天，以色列百姓在安靜中繞城七次；忽然號聲吹響了，而百姓們呼喊，城就傾塌了。

這是我們在哥林多後書第十章三至五節：「因為我們雖然在血氣中行事，卻不憑着血氣爭戰。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀，各樣攔阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基

督。」這裏給看到的，仇敵堅固的營壘就是我們的心思。甚至在伊甸園中，仇敵只不過射入一個問題，而那個問題就留在夏娃的意念中。她去思想它。它好像是對的，而且聽起來很不錯，然後這個營壘就築起來了——一個理由、一個計謀、一個攔阻人認識神的那些自高的事情。經過了許多的年日，仇敵一再地在我們心思意念裏面建築牠的營壘。這是為甚麼耶穌基督榮耀福音的光無法照射進去，因為他裏面是如此的黑暗，如此的被城牆圍住。這世界的神將人們的心眼弄瞎了。

當我們作見證，當我們傳福音的時候，我們就面對這些堅固的營壘。即便我們得救了，我們可以有一個新生命，但是我們仍然背負着舊的心思。我們的心意需要被更新。就一面意義來說，更新的意思是歷年以來仇敵在我們心思意念裏面所建立的，所有堅固的營壘都要被傾覆。我們神的子民是如此的被舊的心思意念、舊的想法、舊的傳統所迷住、所蒙蔽、所佔有。列祖的遺傳是如此的堅固，而我們認為我們在服事神。那是堅固的營壘，所有這些堅固的營壘都要被傾覆；並且所有的心意都要被奪回，使它都順服基督。

我們怎麼做呢？我們爭戰的兵器，不是屬血氣的。有時我們要說明理由，即便對像是信主的人，我們也好像碰到了牆一樣。我們怎樣能攻破這些牆呢？然而我們藉着神的能力，可以攻破各樣的計謀，和各樣攔阻人認識神的那些自高之事，並且將所有的意念都帶回來順服基督。

那能力是甚麼呢？這是禱告的能力。當你面對人心

思意念裏面堅固城牆的時候，我們甚麼都不能作，惟一的一件事是禱告，主必須帶領這個爭戰。我們必須宣告主的名，我們必須發出信心的呼喊。惟有在這樣的情況中，那堅固的營壘才會被攻破。我們需要一個更新的心思、天天更新。人的心思是屬靈爭戰的戰場，惟有通過心思才達到人的意志，意志乃是那堡壘的大本營，所以這是屬靈的爭戰。

不要給仇敵留地步

在屬靈的爭戰中，你不能給仇敵留地步。我認為這在屬靈的爭戰中，是非常重要的一个原則。當以色列人勝過了耶利哥，神命令所有受咒詛當滅之物都要摧毀，而金、銀、銅和鐵都要歸給神。換言之，以色列人應該摧毀所有當滅之物而將該歸給神的物分別出來，歸神為聖。

很不幸地，在全軍中有一個人，就是亞干，看見一件示拿（就是巴比倫）的漂亮的外衣，他就貪戀它。他也看見兩百舍客勒銀子和一條金子重五十舍客勒，他就取去把它們埋起來，他把它們藏在他的帳篷底下。當滅之物他沒有把它毀滅，當歸給神的他沒有獻給神。他把這些都為着自己留下了。沒有人知道，他知道，神知道，仇敵也知道。因此之故，當以色列人在攻打一個小小艾城的時候就失敗了。為甚麼呢？乃是因為給仇敵留了地步。

弟兄姊妹們！在屬靈爭戰中這是非常非常的重要。仇敵一直要找一個地位，給牠有權利來攻擊，而神是公義的，祂必須要允許仇敵如此作。那件衣裳，示拿的外衣代

表着世界。若我們犯罪，若我們愛世界，若我們不將神當得的榮耀歸給祂，我們知道將發生甚麼事。你可以勝過耶利哥，但你卻會被艾城所勝過，並且一個人會影響全軍，因為這是一個整體的爭戰；所以在屬靈爭戰中，這是我們需要留意的另一個原則。

永不可輕敵

另外一件事，我們需要非常留意的，就是永不可輕看你的敵人。他們去窺探艾城回來說：「那是一個小城，不必全軍都上去，只要派三千人就可以了結他們。」因着他們在耶利哥的得勝，他們變得如此的驕傲，他們忘記了是主為他們爭戰，而不是他們自己。他們認為是他們打的仗，並且打勝了。所以這個小城只要派三千人上去就可以攻取，他們輕看仇敵，所以他們被打敗了。

弟兄姊妹們！總要記住！在屬靈的爭戰中每一次你贏得的爭戰，都不是因着自己，不是因着自己的虔誠和敬虔，也不是因着自己屬靈的能力。我們是一無所有，乃是因着主。爭戰是主的，祂為我們爭戰，祂得勝了。願所有的榮耀都歸給祂。我們甚麼都不是，若你認為你變成了甚麼人物，那麼你就完了。永不可輕看仇敵。

總要做醒

當然，當我們往前去的時候，我們必須一直做醒，免得被迷惑。基遍人是怎樣欺騙了約書亞，長老們，並以色列的百姓。仇敵是欺騙人的大師。他們沒有在主面前求

問，他們把整個事情抓在自己的手中，他們就被打敗了。所以我們要記得！我們的仇敵是一個欺騙者，永不要相信牠，將每一件事帶到主面前，求問主，那麼我們就得着保護。

爭戰直到末了

最後，這個爭戰一直要進行到末了，沒有一個仇敵會求和的。若我們讀約書亞記，除了基遍人以外，所有的王和他們的國度都與以色列人爭戰，直到最後一個王。它是直到結局的一個戰爭，所以仇敵要把我們磨光、耗光。因為這是一個持久不斷，從不間歇，沒有休息，甚至沒有喘息機會的爭戰。我們必須爭戰直到結束。但是感謝神！帶領我們的，祂已經得勝了。我們是在祂得勝的行列中，所以在主裏我們要剛強壯膽；祂已經得勝了。

禱告：親愛的主阿！我們要感謝祢！因為祢是得勝者。主阿！我們僅僅是跟隨祢，並且勝利已經確定了。祢在我們裏面是大過那在世界上的，我們不需要害怕，只要在主裏剛強壯膽。主阿！幫助我們。奉祢寶貴的名禱告。阿們！

二〇〇二年十月第八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

屬靈的高升

第一篇

我們的地位

「並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大！就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裏復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了；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，是那充滿萬有者所充滿的。你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來；那時，你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈；我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣；然而神既有豐富的憐憫；因祂愛我們的大愛，當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來；（你們得救是本乎恩）。祂又叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上，要將祂極豐富的恩典，就是施在基督耶穌裏向我們所施的恩慈，顯明給後來的世代看。」（弗一 19 至二 7）

禱告：親愛的主阿！為着這一次祢把我們聚集在祢的面前，我們的心極其感謝祢。主阿！當我們想到這個時刻，

並想到祢再來的迫近，我們實在為着祢的憐憫和恩典，使我們能夠在這樣的方式中聚在一起而感謝祢。親愛的主阿！我們實在願意向着祢敞開我們的心，好使祢能向我們說話。我們求祢賜給我們智慧和啟示的靈，使我們真認識神。我們承認若沒有祢的靈，任何屬靈的事對我們而言，都是封閉的。但是我們何等的感謝讚美祢，祢已經差遣聖靈來成就這工作，引導我們進入祢的真理。所以主阿！我們的心實在仰望祢，信靠祢，相信祢必定要成全祢為着這個時刻所預定要做的事情。願所有的榮耀都歸給祢。奉我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

引言

感謝神！這一次再把我們聚集在一起。若是去年你也在这裏，你就知道上一次我們一同交通到「屬靈的爭戰」這件事。就一定的程度而言，我們所有的人都捲在屬靈的爭戰中。它不是這世上的爭戰，它是一個屬靈的爭戰。這是在神和祂的對頭撒但之間，一個歷世歷代所進行的爭戰。就一面意義而言，這個爭戰是關乎人的命運，到底人要敬拜神，還是敬拜撒但。主的話勸勉我們，要依賴主的大能大力站住。我們要穿上神全副的軍裝——就是我們的主耶穌，不顧一切的反對，為着神的旨意能夠成全在這地上，我們要站住、敵擋，並且還能站立得住。

這一次我們要一同來交通屬靈的高升這件事（註：「高升」這個詞包含了「上升、超越與優勢」等意義）。這實在是一組相關的主題。就一面意義而言，屬靈的高升

是屬靈爭戰的祕訣。就另一面意義而言，它也是屬靈爭戰的結果。

首先，我們要從我們的地位這個角度來看這個主題，在這屬靈的高升中我們的地位是甚麼？第二，我們要交通在屬靈的高升中我們的得着是甚麼。

屬靈的高升是從基督開始的

當我們講到任何屬靈事物的時候，我們必須從基督開始，因為祂是首先的，祂是末後的。祂是阿拉法，祂是俄梅戛，祂是開始，祂也是結束。我們不可能在我們主耶穌以外，來講論屬靈的高升。

在以弗所書第一章那段經文中，我們看見神的大能顯明出來，就是祂藉着祂浩大的能力，使我們主耶穌基督從死裏復活，使祂坐在天上，坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的。不但是今世的，連來世的也都超過了，好使祂能作萬有的元首。

我們主耶穌已經達到了屬靈高升的那地位。祂原是與神同等，祂就是神，是神的兒子，在永遠中與神同等，祂卻倒空了自己。當然祂不可能倒空祂自己的神性，因為這是祂永遠所是的。但是祂確實將祂所有的榮耀、尊貴、地位，和作為神，作為神兒子所當得的敬拜都倒空了。祂倒空了自己，那是何等樣的一個倒空。

祂倒空了自己，並且為自己取了奴僕的形像。換言之，當祂來到這世上作為一個人的時候，在祂的心中，在

祂的本性裏，在祂的性格中，乃是一個奴僕的形像。祂沒有自己的權利，祂將自己所有的權利都交給天父。既有人人的樣式，祂就順服神，以至於死且死在十字架上；因着祂所作的，祂成就了救贖的工作。

所以神使祂從死裏復活，不僅如此，神還使祂在天上坐在自己的右邊，好使祂作萬有之首。在馬太福音第二十八章中記載，在祂復活以後，還沒有升天以前，祂告訴祂的門徒們說：「天上地下所有的權柄，都賜給我了。」

在啟示錄第五章中，我認為這是祂升天的一個重播。在那裏，我們看見羔羊彷彿剛剛被殺，站立在那裏。換言之，祂曾經死過，現在祂從死裏復活了。在寶座中彷彿有羔羊站立。在天上、地上、甚至在地底下，沒有一個人配從神——就是宇宙的主人和擁有者的手中，來展開那書卷，就是這宇宙的地契。沒有人能從神的手中接過那書卷，並且開啟那七印來執行神的旨意，將萬有帶回到神，就是父的腳前。沒有人可以，因為沒有人是配的。

當約翰在聖靈中看見這個異象，而意識到在天上、地上、或是地底下，沒有一位配來執行這個工作，他就大哭。為甚麼他哭呢？因為他感覺到沒有希望。若沒有人能執行神的旨意，來得回全地和萬有，歸回給神，那麼這是一個無望的局面。但是感謝神！有長老中的一位來安慰他，向他說：「不要哭。看哪！猶大支派中的獅子，祂已經得勝，祂能以展開那書卷，揭開那七印。」當約翰四圍環顧的時候，他看見一位羔羊彷彿剛剛被殺，站立在那

裏，祂是配的。祂拿了那書卷，祂開始揭開那七印，天上就爆發了敬拜與讚美，不僅在天上並且全宇宙都被邀請來同唱那得勝的樂歌。

這是屬靈的高升，屬靈的高升是在基督耶穌裏。祂已經得勝了，祂在那高舉的地位中，作萬有的元首。萬有都在祂的腳下，並且將被帶來向祂降服。這是屬靈的高升。

基督作為人達到屬靈的高升

為甚麼我們主耶穌祂得着了屬靈的高升呢？為何祂必須付上如此的一個代價？祂必須贏得如此一個勝利，好使祂能得着屬靈高升的地位呢？是為祂自己麼？就着祂自己而言，祂沒有這個需要，因為祂是神。祂是神的兒子。祂一直是高升的，一直是在掌權的。那是祂的地位，祂的權利。

在歌羅西書第一章中，當使徒保羅向我們分享神兒子的榮耀時；他說：「**基督耶穌是我們的救贖主。祂是那位已經救贖了我們的，是將我們從黑暗的權勢中拯救出來，並且把我們遷到神愛子光明的國度裏的那一位。**」那麼神的愛子是誰呢？祂是那不能看見之神準確的形像。神是靈，祂是看不見的。但是感謝神！祂有一個準確的形像，這是說，神有一位能夠將祂所是的一切彰顯出來。換句話說，那不能看見的神，現在成為可以看見，這是神的兒子。祂是神準確的形像。不論任何我們對神的意念、任何對神的認識、任何神所是的一切，都在祂的兒子裏面彰顯、宣告、啟示並且陳明出來了；因為祂是與神為一的。

祂是萬有的創造者，萬有都在祂的裏面被造。這是說，祂是建築師，是萬有的設計者。萬有也是藉着祂被造的。祂是建造者、是營造者。萬有都是為祂被造的，祂是那承受萬有的。

試想一想祂的榮耀。作為神，祂在萬有之上。祂一直在高升的地位中，永遠是在頂上，一切總是在祂之下。就着我們主耶穌作為神的兒子而言，祂並不需要到這地上，來贏得爭戰，來得着屬靈的高升。祂沒有這需要；因為屬靈的高升，就着祂的權利而言，永遠是祂的。那麼為甚麼我們的主，要來達到那個地位呢？我認為答案非常的清楚，這是為着我們的緣故。

人受造是為着屬靈的高升

在創世記中告訴我們：神創造人是照着祂的形像，照着祂的樣式。當我們讀這一段的時候，我們的印象是甚麼呢？為何當神創造整個宇宙，創造一切看得見和看不見的事物之時，祂只用祂的話語來創造？祂怎樣說，就怎樣成就。甚至天使也不是照着祂的形像和祂的樣式被造的。只有人，神照着祂自己的形像，照着祂自己的樣式來造人。為何如此呢？因為祂在這種方式中創造人，好使人能夠來接受神自己那非受造神聖的生命，祂為着一個非常特別的目的而創造人。

在神創造人以前，在宇宙中有一個背叛。有一位天使長——路西弗，牠被造的時候被賦與智慧、聰明、才幹和地位。逐漸的在牠心中有一個驕傲浮現，牠不滿足於服在

神之下，牠要高舉自己、要與神同等。因此之故，牠從天上被驅逐出去；並且在這個背叛中，有天上三分之一的天使跟從了牠。很可能的，地球——我們的宇宙，在那個時候是交付給這位天使來掌管的。所以當牠墮落的時候，我們的宇宙也跟着牠墮落了。地變得空虛混沌，失去了它存在的目的，它整個敗壞了。當神恢復這被毀壞的地，使它成為可居住的時候，在最後一天，就是第六天，祂創造了人。

在这一切背後，神的意念是甚麼呢？為甚麼祂創造人，並照着祂自己的形像造人呢？不僅如此，當人受造的時候，神賜給他權柄來管理空中的飛鳥、地上的走獸，和海中的魚，神把這地的行政和治理的權柄交給人；祂說：「你要制服全地，將它帶回到神的腳前。」所以人有一個極大的使命要成全，為成全那使命，神將人安置在伊甸園中。在園子的當中有生命樹，在生命樹的旁邊有分別善惡的知識樹。

在这一切背後是甚麼呢？神說：「園當中所有樹上的果子，你可以隨意的吃。」有許多結果子的樹，為着人的身體有各種各樣的食物。然而在園當中，神安置了生命樹；在它旁邊有知識善惡的樹。神的意願是要向人說：「為要完成我交託給你的使命來制服、管治，並且將萬有都帶回我的腳下，你需要吃生命樹的果子。你被造的時候有這個度量，你已經有這樣的潛能，但是若你沒有神自己的生命，你不可能完成你的使命，而你要藉着你的自由意志來揀選。」

所以這是為甚麼生命樹，是在分別善惡知識樹的旁邊。有一些人認為，分別善惡知識的樹是一棵惡樹，一棵不好的樹。但是就我個人而言，我沒有辦法接受，因為是神栽植預備了那個園子。它是伊甸園，就是快樂的園子，我沒有辦法相信，神會把一個邪惡不好的事放在園中，在那裏的一切都必然是好的；所有結果子的樹，都可以作我們身體的食物。神給我們一個身體，祂也預備了食物營養來滋養我們的身體。

甚麼是「分別善惡的知識樹」呢？它是知識的樹。知識是好的，我們要知識。分別善與惡的知識，乃是一切知識中最高的知識，我們不能想像有比分別善與惡更高的知識了；這是道德的知識——知道甚麼是善的，知道甚麼是惡的。

科學的知識，只不過向我們解釋這個宇宙中物質事物的現象。哲學可以給我們理性的思考一些訓練，但是善與惡的知識，就是道德的知識，乃是一切知識中最高的。可是當它與生命樹來比較的時候，那次好的永遠是上好的敵人。換句話說，若是人拒絕了神的生命，而試圖藉着這善與惡的知識來發展他自己的魂，人就可以使他自己作神了。人認為自己現在是神了，但是他要發現，雖然他有這個知識，卻沒有能力來抗拒邪惡而行善。

人失去了他屬靈高升（優越管治）的地位

所以在伊甸園中，神讓人來選擇他自己的命運會如何。很不幸的，我們的祖先選擇要離開神獨立。他們拒絕

了神的生命，那結果就是死亡。人受造是要使人處在屬靈優越掌權的地位，這是神的旨意。但是很可惜的，人墮落了，我們失去了那個地位。我們失去了那高升優越的主權，我們成了在下的奴僕。

以弗所書第二章中說到：我們死在罪惡和過犯中。我們的靈，就是那惟一能與神交通的器官，那惟一能接受神生命的器官，因着罪和過犯已經死了。這是為甚麼，我們主耶穌說：「讓死人去埋葬死人，讓那屬靈上的死人，去埋葬那肉身的死人。」

人就落在空中邪惡勢力的權柄之下，人們認為他們是自由的，其實他們不是，他們是在空中邪惡權勢之下。人的生命被肉體的情慾所轄制，我們是可怒之子，這是我們本來的光景。但是感謝神！我們的主耶穌來了。神在祂的憐憫中，在祂極豐盛的恩典中，使我們與基督耶穌一同活過來；我們得救是本乎恩。我們的主耶穌，就是神的羔羊，將世人的罪除去了。在十字架上祂親身背負了我們的罪，因着祂流血，我們的罪得着了寬恕。所以我們與基督一同活過來。

那還不是全部，祂還使我們從死裏復活。當我們主耶穌從死裏復活的時候，我們與祂一同復活，不僅如此，祂還使我們在基督耶穌裏坐在天上。

人屬靈的高升（主權優勢）是在基督裏

我們屬靈高升的地位在那裏呢？它是如何成就的呢？這是非常清楚的，它是在基督耶穌裏。我們的主耶穌，作

為人子，因為祂對父的順服，達到了那屬靈的高升。換句話說，今天我們的主耶穌，祂有雙重的尊貴、雙重的榮耀。

在約翰福音第十七章中，我們主耶穌的禱告裏，祂與祂的父交心時說，祂將要回到父那裏去，來重享祂在永世以前就與神共享的榮耀。當我們主耶穌回到父那裏去的時候，祂要重新得回當祂來到這地上作人的時候，所放下的榮耀、尊貴和超越的主權（高升）。祂要取回，並且與父永遠的享受它們，這是神兒子的榮耀。

但是當祂回到天上的時候，祂得着了另一個榮耀，這是父因着祂作為人子而賜給祂的榮耀，也是父賜給祂的一個榮耀，因着祂作為人子在地上所完成的，和祂為人所贏得的。所以作為人，父賜給祂一個榮耀。那個榮耀就是我們主耶穌在祂禱告中所說的「好使他們看見我的榮耀」，我們要與祂一同來分享祂的榮耀；我們不可能分享祂作為神兒子的榮耀。不！這是永不可能的，但是我們將要與祂同享作為人子的祂的榮耀。我們決不可能分享祂作為神之子的屬靈超越和祂的主權。不！祂永遠是神。我們永遠是人，我們可能有祂的生命，我們可能分享祂神聖的性情，我們可以在生命中與祂合而為一，在愛中，甚至在榮耀中，但是那只限於祂作為人子的榮耀。

人達不到的，祂得着了

就着我們主耶穌而言，作為人子祂完成了，達到了那個屬靈的超越與主權（高升）。但是我們如何呢？我們不

能完成，或達到那屬靈高升或超越的地位，乃是藉着神的恩典我們才得着它。從死裏活過來，我們甚麼都不能作，是祂作成的。從死裏復活，我們也不能作任何事，是祂作成的。被安置在天上，也不是我們能作任何事，是祂作成的，乃是在祂的裏面，我們與祂一同得着的。

我們怎能談論屬靈的高升（**超越和主權**）而不談到基督呢？除祂以外，沒有別人。是祂達到了，藉着恩典我們可以得着。如今藉着祂的恩典，我們被賜予一個屬靈高升（**優越**）的地位。

許多時候，我們只知道我們是藉恩得救了，我們卻不知道，我們有這屬靈高升（**優越**）的地位。因此之故，我們看見，雖然我們已經得救了，我們基督徒的生活常常是一個失敗的生活，是一個奮鬥掙扎的生活。沒有看見我們已經在一個高的地位，反倒我們爭取要一個高的地位，若是我們得着了高的地位，我們就得勝了。但是我們的主耶穌，已經為我們達到了那個地位。藉着祂的恩典，我們已經在這屬靈高升的地位中，從那裏，我們可以來打這信心的仗。

它還不僅僅是得着一個地位而已。感謝神！祂已經將這個地位賜給我們，但是若僅有一個地位，而沒有一個相對應在裏面的生命，有甚麼用處呢？換句話說，你可能被賜予一個地位，但是若你並沒有那個生命來成全那個地位，那麼不僅得不着榮耀，反倒會變成羞恥。

我們所得着的，並不僅是一個技術上的地位，它比一個地位更多。當祂將那個地位賜給我們的時候，祂把祂自

己的生命給了我們。祂的生命在我們裏面，而那個生命是高升的生命。這個生命在我們主耶穌在地上的生活中顯明出來，而這同一個生命，也在你和我的裏面。若是我們容許祂，祂也要在我們的裏面顯明同樣的事情。

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主；因此祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。正因這緣故，你們要分外的殷勤；有了信心，又要加上德行；有了德行，又要加上知識……。」（彼後一 3-8）

神已經賜給我們祂神聖的生命。在那神聖的生命中，有所有關乎敬虔，使我們能分享祂神聖性情的潛能和能力，就是使我們成為像祂一樣。只要我們認識在我們裏面的生命，並且學習藉着這個生命來生活，那麼我們的地位，就要變成我們的產業。

所以我實在盼望，我們能夠開始領悟；我們在基督耶穌裏，已經有了一個何等樣的地位。並且我們也要記住，在我們裏面的生命，是為着那個地位的。

禱告：親愛的主阿！我們要為着祢為我們所完成的，感謝祢。我們感謝祢！因祢為我們的緣故，祢已經達到了那屬靈高升的地位。親愛的主阿！我們要感謝祢，因為這一切都是因着祢的恩典，我們不僅為着祢賜給我們地位，更為着祢賜給我們祢自己的生命，感謝祢。好使我們能夠來成全祢所賜給我們那極高的地位。所以主阿！我們只求祢賜

給我們一個異象，使我們看見祢為我們作成了甚麼，並祢為我們所成全的是何等的偉大！哦！使我們真能進入，使祢的名得着榮耀。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

第二篇

我們的得着

「既是這樣，還有甚麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？是困苦麼？是逼迫麼？是飢餓麼？是赤身露體麼？是危險麼？是刀劍麼？如經上所記：我們為你的緣故，終日被殺；人看我們如將宰的羊。然而靠着愛我們的主，在这一切的事上，已經得勝有餘了。因為我深信無論是死、是生、是天使、是掌權的、是有能的、是現在的事、是將來的事、是高處的、是低處的、是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」

（羅八 31-39）

禱告：親愛的主阿！我們是一班滿了感謝的人，我們感謝祢！為着祢提醒我們，祢與我們藉着祢的血立了約。我們是祢立約的子民，我們是屬於祢的，我們要榮耀祢的名。所以親愛的主阿！我們在這裏把我們自己獻給祢，我們實

在求祢，藉着祢的聖靈，祢能向我們說話，並且把我們帶到一個地步，使我們真能榮耀祢。祢知道我們的光景，祢知道我們在何地，帶我們到祢要我們到的地步。我們把這一段的時間交在祢的手中，並且信靠祢，祢要作成祢的工作。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

我們已經分享了，我們在屬靈高升中的地位，不是在我們自己裏，乃是在基督耶穌裏。為着我們，祂已經達到了那屬靈高升的地步。因着祂所完成的，因着祂向祂的父順服，以至於死，並且死在十字架上。所以父就將祂高舉，將那超乎萬名之上的名賜給祂。向着那個名，萬膝要跪拜，萬口要承認耶穌是主。祂已經在那高升的地位。神已經為着教會使祂作萬有之首；教會就是祂的身體，是那充滿萬有，又在萬有之中者的豐滿。

我們的主耶穌使我們與祂一同活過來；祂使我們與祂一同復活，祂也使我們與祂一同坐在天上。所以屬靈的高升，乃是藉着基督耶穌賜給我們的。祂不僅賜給我們那個地位，並且隨着那地位，祂也賜給我們祂的生命。好使它對我們而言，不僅是一個地位，而且成為一個實際。

我們認識自己的地位，知道神在基督耶穌裏把我們放在何處是非常重要的。就着地位而言，這是一個客觀的真理。客觀的真理是神在基督耶穌裏為我們所完成的。這不是我們藉着自己可以作到的，是神在基督耶穌裏，為我們的緣故所作成的。那是客觀的。換句話說，這是已經完成

的事物，是在基督耶穌裏已經完成的一個事實，並且是永遠真實的一個事實。它不可能受環境或條件的影響，它在基督耶穌裏是永遠真實的。這是客觀的真理。

客觀的真理是重要的，因為它是我們主觀經歷的根基，我們的經歷是根據於客觀的真理。換言之，我們必須要看見神在基督耶穌裏為我們完成了甚麼。我們才可能在自己的生命中，經歷祂已經完成的。主觀的經歷是今天聖靈要作進入我們生命裏的這件事。聖靈將基督為着我們已經完成的事，帶到我們裏面，使它在我們生命中成為真實、活潑，並且是可經歷的。這是主觀的經歷。

這兩件事是不能分開的。首先，我們必須看見客觀的真理。然後聖靈將照着基督在兩千年以前所完成的，在今天運用在我們的生命裏。

我們都看見我們的主耶穌在十字架上受死，為我們的罪流血。這是兩千年以前所完成的事情，是在基督耶穌裏完成的，我們並不在那裏。但基督在祂自己身上背負了世人所有的罪，祂贖了我們的罪。一個客觀的真理被建立了。若你沒有看見這個，你就根本不會經歷你的罪被赦免。

為甚麼今天我們能經歷我們的罪被赦免呢？它是根據於基督為我們在兩千年以前在十字架上所完成的。聖靈拿起神在基督耶穌裏為我們所作成的，運用在我們的身上；因此我們就經歷基督為我們所作成的。

我們需要先相信客觀的真理。不知如何地聖靈開我們的眼睛，賜給我們信心來相信，神在基督耶穌裏為我們所

完成的。當我們相信的時候，它立刻在我們的生命中成為主觀的經歷。

在同樣的方式裏，我們需要有一個啟示，一個對基督高升的那客觀真理的看見。我們已經看見基督掛在十字架上，但是我們是否看見基督坐在寶座上呢？我們需要有約翰在啟示錄中所看見的那個異象。

在使徒約翰的生命經歷裏，他是第一班跟隨主耶穌的人之中的一位。在十二位門徒中，他是在跟隨過主耶穌的人中，最後一個還活在地上的人。他是那一位曾經躺在主耶穌懷中的，他是主耶穌所愛的那一位。換言之，他是如此清楚的認識在地上的主耶穌。

當我們的主耶穌被釘在十字架上的時候，約翰是十二位門徒中惟一站在十字架底下的人。他是見證兵丁用槍紮我們主耶穌的肋旁而流出水和血的那一位，他與主之間有一個親密的關係，但是他仍然需要對主有更進一步的看見。他需要看見主不僅在地上，而且看見主在天上，是高升的主，是寶座中的羔羊，因着他看見了那異象，所以他經歷了在天上的基督。

我們需要求主開我們屬靈的眼睛，並且賜給我們對於高升的主的一個看見。我們需要看見祂已經坐在神的右邊，我們需要看見，天上、地上所有的權柄和能力都賜給了祂。我們需要看見神已將萬有都服在祂的腳下，使祂作萬有之首，我們需要對主耶穌有這樣的一個看見。

我們在日常生活中沒有經歷這屬靈的高升，乃是因為我們缺少這樣的看見，這是使徒保羅為着以弗所聖徒們禱

告的原因。就是求神，我們的父，賜給他們智慧和啟示的靈，以致於他們能真認識神；所以首先我們需要禱告，求主賜給我們如此的一個看見。

可能你說你曾經聽見了，你知道了。我同意你所講的，我們曾經聽見它而且在頭腦裏知道我們的主已高升且被高舉，但是那還不夠。對屬靈的事物而言，我們需要啟示、看見。我們需要在主面前謙卑自己，並且求祂開我們屬靈的眼睛，好使它不再只在我們的頭腦中，而我們可以說：「我從前風聞，現在我看見了。」這是極其重要的。這是一件不能僅藉着讀或者聽就能完成的事情，我們需要在主面前謙卑自己，並且祈求得着一個啟示。但是感謝神！神樂意將祂的兒子啟示在我們裏面，神最樂意作這件事，所需要的乃是我們有一個真實的羨慕，有一個心要認識在高升中的主。這是一切事物的根基。

所以現在我們看見我們在基督耶穌裏所得着的地位。它不是一件我們達到的事，而是基督為我們達到的。我們只不過得着它，藉着信心從我們主耶穌那裏領受。

經歷屬靈的高升

現在我們要來看我們的得着這件事。在我們日常的生活里，我們怎能經歷這屬靈的高升呢？作為信徒，我相信這是我們最大的問題，我們怎樣能活在這高升的地位中呢？神已經使基督為教會作萬有之首。換言之，祂是萬有的元首。一切的事物都在祂的腳下，而這也是屬於教會的，因為教會是祂的身體。這元首高升的地位是給教會

的，好在身體中同樣的高升可以被經歷。

戴德生的經歷

我們怎麼樣進入這主觀的經歷呢？在我們進入這個題目以前，我要和大家分享戴德生（J. Hudson Taylor）生平裏的一章。戴德生是被神大用的一個人，來打開向中國內地傳福音的門。

在十九世紀，當宣教士來到中國，他們大部分都留在通商口岸。中國與西方的一些國家定了條約，開放一些海港，有一些城市可以讓西方人來交易，這些被稱作通商口岸。住在這通商口岸的西方人，他們可以不受中國法律的約束；他們是受他們自己國家法律的管轄。所以在早期，當宣教士來到中國，他們都留在通商口岸，受他們政府的保護。同時他們若想要進到中國內地去，卻不受中國人的歡迎；他們是在危險中。

但是戴德生感覺，若要向中國人傳福音，他必須與中國人同住，他需要進到中國內地去傳福音。所以在他所創辦的中國內地會裏面，所有服事的宣教士，都要穿中國人的衣服。他搬到租界地以外，為要和中國人住在一起，他就深入了中國內地。若是你讀早期這些宣教士的故事，它會使你流淚；但是為着神的愛，他們作到了。

他與同工們，在中國已經有了許多的年日，他也被主使用，但是這位親愛的弟兄卻並不滿足。他在中國人中間工作，但是他感覺自己並沒有活出基督徒該活出的樣式；他深受困擾：「若我自己不能像基督在地上的生活一樣，

我豈能向中國人傳福音呢？」到了一個時期，他被這個問題所佔據，所以他誠懇的分別自己來禱告和禁食。他更殷勤地讀神的話語，並且試着操練在主耶穌裏的信心，然而卻不管用。

以後發生了一件事。在他自傳的第二冊，就是「神工作的成長」（是由他的媳婦郝威爾女士所寫的），在那裏有一章的標題是「交換的生命」。他有一個奇妙的經歷，使他被釋放進入了屬靈的高升，他寫了一封信給他在英國的妹妹，信的摘要如下：

1869年九月四日，他的一個同工麥凱西先生寫了一封信給他。麥凱西先生像戴德生一樣，他在尋求考察，為要認識那超越的生命。戴德生從麥凱西那裏收到一封信，信中的一部分深深的摸着了他；這封信說：「我們怎能使我們的信心增長呢？唯有我們來思想耶穌所是的一切，並且這一切都是為着我們。祂的生命、祂的死、祂的工作、祂的自己，就是在神話語中向我們所啟示的，要成為我們不斷持續思想的主題。不是努力要有信心，或者去增加我們的信心，而是望斷那位信實的，似乎這是我們所需要的一切。」

這些話語深深的摸着了戴德生，他開始看見那個秘訣。過去他曾經非常的努力，他認為只要他藉着信心，他能吸取所有主耶穌的能力到他自己裏面，以後他就可以過一個超越的生活。但那卻行不通，所以他在那封信中說：「不是藉着我自己努力去吸取葡萄樹的汁漿到我裏面，而是藉着明白祂就是葡萄樹、是樹根、是樹幹、是樹枝，小

細枝、葉子和果子。祂是那一切所有，還要更多。祂是土壤、是陽光、是雨水、是一切。我是在祂裏面，與祂合而為一，並且與祂的豐滿合而為一。並不是努力的要得着更多的信心，或者是帶進聖潔，而是明白意識到，祂就是聖潔。我與祂合而為一，祂是甚麼，就是我所是的。」

以後在同一封信中，戴德生說：「我並不比以前更好，但是我已經死了、埋葬了；更有甚的我已經與基督一同復活，一同高升了。」他說：「神算我在基督耶穌裏向罪死了，而祂告訴我要算自己對罪也是死了。」信心是所望之事的實質。信心是安息在實體上，並不是在影子上，眼見只顯出事物外在的樣子，但是信心卻安息在實體上。

在那一天，戴德生看見了一件事。他看見他在基督裏，而因着他看見他已經在基督裏，因此所有基督所是的都是他的。這不是藉着努力掙扎，而是藉着安息安穩。乃是安息在基督已經完成的。這樣可以說明，我們怎樣照着祂所是的，從地位轉換到得着。換言之，地位已經在那裏了，我們所需要的，乃是守住那個地位。

仇敵的策略是帶進試探，而引誘我們離開我們在基督耶穌裏所有的地位。只要仇敵能把我們的眼目從基督引開，而落到環境和光景上，牠就成功了。因此，重要的是我們實在需要一個非常牢靠的根基，一個真實對我們地位的看見。我們在基督耶穌裏得着何等一個高升的地位、超越的地位。當我們受試探的時候，我們所需要作的，乃是藉着信心站在那個地位裏，而我們就能經歷那個高升和超越。

誰能使我們與神的愛隔絕？

「既是這樣，還有甚麼說的呢？神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？神既不愛惜自己的兒子，為我們眾人捨了，豈不也把萬物和祂一同白白的賜給我們麼？誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了，誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裏復活，現今在神的右邊，也替我們祈求，誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？是困苦麼？是逼迫麼？是飢餓麼？是赤身露體麼？是危險麼？是刀劍麼？如經上所記：我們為你的緣故終日被殺；人看我們如將宰的羊。然而，靠着愛我們的主，在这一切的事上已經得勝有餘了。因為我深信無論是死，是生，是天使，是掌權的，是有能的，是現在的事，是將來的事，是高處的，是低處的，是別的受造之物，都不能叫我們與神的愛隔絕；這愛是在我們的主基督耶穌裏的。」

（羅八31-39）這是前面八章的一個總結。它是得勝的凱歌，一個得勝的呼喊。它說：「這樣我們還有甚麼可說的呢？」這些事是甚麼事呢？這些事是在前面八章中向我們所描述的，而這些說出神向我們的憐憫。它向我們顯明神在基督耶穌裏為我們所完成的。

羅馬書告訴我們：我們是罪人，「世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。」沒有一個人例外，我們都在審判之下，神的憤怒臨到我們所有的人。不論我們如何努力行善，或守律法，我們總是失敗。沒有一個人可以靠着行律法稱義，不論是成文的律法，或是不成文而寫在我們的良心上的律法。沒有一個人可以稱義。但神卻使祂的兒子成為施

恩座，在施恩座上有血，因着血在施恩座上，我們的罪就得了赦免。

我們不僅從罪的刑罰，就是永遠的死亡中被釋放了。並且當我們的主耶穌被釘死在十字架上的時候，祂不僅在祂的身上背負了我們的罪，祂也把我們每一個人背在祂身上。藉着祂的死，我們都死了。當祂被釘十字架的時候，我們也被釘死了，因為在祂的裏面祂帶着我們。祂的死，就是我們的死。因為我們在基督耶穌裏向罪死了，當祂從死裏復活的時候，我們在基督耶穌裏也向着神活了，使我們活出新生命的樣式。祂不僅稱我們為義，好像我們從來沒有犯過罪；並且祂還使我們成聖，把我們分別，給我們一個新生命，使我們可以為神活着。祂還叫我們得榮耀，改變我們，把我們模成祂愛子的形像。

神在基督耶穌裏，為我們完成了所有這些事情。就是稱義、成聖（**成為聖潔**），並且得榮耀（**改變成祂的形像**）。神已經在基督耶穌裏為我們完成了這一切。這些是客觀的真理。這些乃是神在基督耶穌裏，為你和我所完成的。這些是永遠的事實。它不可能受任何的條件，任何的經歷所影響。它是永遠真實，永遠穩固，永遠確定的。

自從我們看見了這些事以後，我們能說甚麼呢？「神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？」毫無疑問的，神是絕對地為着我們。你是否會懷疑神，不再為着你呢？祂在基督耶穌裏為我們完成的是如此的多。神是為着我們的，誰能敵擋我們呢？這是對世界的一個挑戰，它是對每種情況的一個挑戰，它不僅對人是一個挑戰，更是對天使，對執政

的、掌權的，不僅是今世的，甚至是來世的，也都是一個挑戰。神若幫助我們，誰能敵擋我們呢？

「神既不愛惜自己的兒子，為我們捨了。豈不也在基督耶穌裏，將萬有和祂一同白白的賜給我們麼？誰能控告神所揀選的人呢？」

我們是被神所揀選的，甚至在創立世界以前，神已經在基督耶穌裏揀選了我們。我們怎麼知道呢？今天我們是屬祂的，這證明我們是蒙揀選的。若知道我們是蒙揀選的，誰能控告我們呢？神已經稱我們為義了，把仇敵的口封住了。那控告者再不能控告我們了，因為神稱我們為義了。

誰能定我們的罪呢？惟一能定我們罪的是主耶穌。在約翰福音第八章中，法利賽人和文士，那些自義的人，那些假冒為善的人，他們帶了一個正在行淫中被捉拿的婦人到主耶穌的面前。藉着問主耶穌，對這個犯罪的女人該如何行，他們要公開的使這婦人受羞辱、受處罰。而主說：「摩西怎麼說呢？」他們說：「哦！摩西說的，若是一個人行淫時被捉拿，她該被用石頭打死。」主就回答說：「誰從來沒有犯過罪，可以先拿石頭打她。」我們的主就彎下身，在沙上寫字，雖然有許多的猜測，卻沒有人知道祂寫了甚麼。然後從最老的到年輕的，一個一個的都出去了，他們的良心被刺到了。只剩主在那裏，所以主對那婦人說：「沒有人定你的罪麼？」她說：「沒有！」然而在那裏有一個人，有權利定她的罪。但是主說：「我不定你的罪，你平安的回去，從此不要再犯罪了。」為何如此

呢？乃是因為那惟一能定我們罪的，祂願意親自擔當我們的罪而被定罪。

主耶穌為我們死了，並且祂已經復活了。祂復活是叫我們稱義，工作已經完成了而且祂坐在神的右邊。祂已經高升，並且祂不止息的為我們代禱。

誰能使我們與神的愛隔絕呢？這愛是在基督耶穌裏的。沒有任何想像得到的事物——不論是人，或事、或天使、或撒但；患難、困苦、逼迫、赤身露體、飄泊、刀劍、死亡——沒有任何事，可以使我們與基督的愛隔絕。在基督耶穌裏，我們向這一切的事都得勝有餘了。

這是屬靈的高升。神在耶穌基督裏為我們完成了，絕對沒有任何事物可以駁倒我們。換言之，基督為我們所達到的屬靈的高升，是不可能失敗的。

那麼為甚麼我們發現自己失敗總比得勝多呢？在路加福音第二十一章二十八節中主說：「當你們一看見這些事發生的時候（現在我們看見這些事正在發生。我們來到時日的結束時期，所有這些事情正在發生），你們就當昂首挺身，因為你們得贖的日子近了。」為甚麼我們要仰望呢？我們有盼望，所以我們抬頭。但是在屬靈的爭戰中，不是抬頭；我們乃是往下看。

我相信，我們中間有些人曾經聽過這個故事。有一天我們親愛的弟兄史百克（T. Austin Sparks），去看他的朋友，就是邁爾（F.B. Meyer）弟兄。當他到了他的書房，在邁爾進來以前，他就像其他人一樣四圍的環顧。當他在四圍看看的時候，他看見一塊牌子上寫着：「往下看。」他

就希奇它的意思是甚麼，當邁爾弟兄進來的時候，他仍然在看那塊牌子，很自然的邁爾弟兄問他說：「你在想甚麼呢？」史百克弟兄說：「這是錯的。它應該是仰望主，而不是向下看。」但是邁爾弟兄說：「它是對的，若是你在一個高的地位上，你當然是向下看。」

當我們讀所羅門的雅歌，在第四章中我們有同樣的印象。良人呼召他的佳偶，從利巴嫩頂向下看。換言之，我們與基督耶穌已經在那高升的地位中了。當我們在基督耶穌裏，在那高升的地位中的時候，我們是往下看。這是得勝的秘訣。

我們主耶穌在神的面前取一個低微的地位

讓我們用一點時間，來思想我們主耶穌的生命。當祂來成為一個人的時候，祂在凡事上受試探，但是祂卻沒有罪。作為神，祂不可能被試探。但因為祂是人子，祂就在所有的事上受試探。試探就是要將祂從所取的那個地位上引開來。祂取了一個人的地位，而人應該在所有的事上降服於神。這是人的地位。當我們的主在地上的時候，祂取了那個地位。

當祂十二歲的時候，祂知道祂應該以祂父的事為念。祂不是為自己而活，乃是要完成父的旨意。在祂受浸以後，祂被聖靈引到曠野裏去受試探。撒但試圖試探祂、引誘祂，從祂所取作為人的那低微的地位，使祂進入作為神子的那高舉的地位上；但是我們的主卻拒絕了。因着我們的主在所有的事情上，在神面前取了那低微的地位。「不

是我的意思，乃是我父的旨意。」因此，在祂的生命中，祂能掌管所有的事情。你從來沒有看見，祂被制服在下，祂總是在上面。

當祂向着自己家鄉的人，祂的同胞拿撒勒的本地人，向他們的信心挑戰的時候，他們想把祂從山崖上推下去，但是祂卻安靜平安的走開了。當祂在船上遇見風浪的時候，祂的門徒們是漁人，但是他們卻害怕要喪命了。祂起來說了一句話，風和海就平靜了。祂為着我們的緣故，甘心情願的捨了祂的命。因此之故，祂為我們以人子的身份達到了那高升的地位。

保羅屬靈高升的經歷

當我們研讀保羅的生平，它可能給我們一個錯誤的觀念，就是保羅已經達到了那屬靈的高升。其實是不對的。確實，保羅是在他的生命中經歷了屬靈的高升；但是我們要看他進入其中的道路。在羅馬書第七章中，他用了那個字「我」。這是他個人的經歷，是一個有更新心思的人的經歷。他認識神的旨意，並且有心要行神的旨意。那對我們豈不都是真的麼？我們重生了，我們有一個新的心思、一個新的心志，我們對神的旨意有相當程度的認識，而且我們確實想要行神的旨意。但是保羅像我們一樣，他說：「我知道甚麼是善的；我想行善，但是我卻行不出來。我知道甚麼是不對的；我不想去做，而我卻仍然去做。」因着他第一次失敗了，所以第二次他就作了一個更堅定的決定，不去做或者確定要做，然而他又再一次失敗了。他試

着要達到那屬靈的優勢，來勝過罪的權勢，他能作到麼？他不能，惟有經過許多次的失敗，他發現在他裏面，就是在他的肉體中是一無良善，他對自己如此的有把握和信心，他有如此一個剛強確定的意志。若是有任何人能夠達到那勝過罪權勢的優勢，那應該就是保羅了，但是他見證他失敗了。

你不能在你自己裏面達到屬靈的高升和優勢，直到我們承認：「我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？我真是敗壞阿，我不可能作到。我努力了，但是現在努力毫無用處。我再也不要自己努力了，誰能拯救我呢？感謝神！乃是藉着基督耶穌。」

弟兄姊妹們！這是秘訣。我們所有人，都太努力了。我們會說，若我們不努力，會有甚麼事在我們身上發生呢？好吧！我們再努力，但是努力到一個地步，我們開始意識到，不是靠着我們自己肉體的努力。那一個優勢得勝的高升，是在基督耶穌裏已經賜給我們了。惟有當我們放下自己的努力，而藉着信心，取得在基督耶穌裏的地位，那麼我們才會得勝。在基督耶穌裏我們已經向罪死了，並且在基督耶穌裏向神是活着的。

保羅在哥林多後書第一章中說：「當我們在亞西亞的時候，我們被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都沒有了；我們好像被判了死刑的人一樣。」我們並不確定知道發生了甚麼事，但是保羅和他的同工們在各方面受攻擊，以至於他們甚至連活命的指望都放棄了。死的判決已經臨到他們；他然後說：「不是靠着我們自己，乃是靠叫

死人復活的神。」他被帶進死地，好使他能學一個功課：能夠勝過死的唯一道路，乃是在基督耶穌裏，不是在他自己裏面。

我們的地位，除非在經過試驗以後，都是不真實的。當我們相信主耶穌作我們個人的救主並且得救了，這是一次到永遠的。為甚麼呢？因為這是入門。它是很快的，雖然有的時候，要經過很長的時間。（我就是用了一年的時間，才通過這個門。）但是當你通過了這門以後，當你走上生命窄路的時候，試驗就成為每天的事了。那就使我們懷疑為何會如此？是否我必須有一個不同的信心呢？絕不是的！它是同一個信心，要一直的相信那信實者。就是這樣，重點是我們每天從各方面都要受到挑戰。

你甚至會被撒但親自來挑戰。哥林多後書第十二章中告訴我們：撒但在保羅的生命中加了一根刺。若是在你身上有一根刺的話，這是何等的可怕。保羅禱告了三次，他求主挪去，好使他剛強。若你是如此的軟弱，你怎能傳福音呢？他要剛強，但是主卻說：「不！我要使你保持軟弱，好使我的能力，能在你的軟弱中顯得完全。我的恩典是夠你用的。」

我們每天被許多的事情所試驗；有時被人、有時被事，有時被一些事件、環境，有時被我們自己的脾氣。我們在所有的事情上被試驗，且撒但用盡力氣，來爭奪在我們生命裏面基督超越和優勢的地位。這是為甚麼作一個基督徒並不是一帆風順的原因。但是感謝神！祂一直在我們裏面要帶出在基督裏面屬靈的高升。屬靈的高升在我們裏

面，但是它卻需要被帶出來，它是藉着試驗和從仇敵來的挑戰中被帶出來的。

在你的生活中，有沒有任何事使你受轄制，而無法超越其上呢？若有的話，請記住！在你自己裏面是不可能的，但是在神凡事都能。要望斷以及於耶穌，就是信心的創始成終者。

事實上，這非常的簡單。藉着信心，否認你自己。站在基督為你得着的地位中。這是聖靈工作的法則，祂是那一位安排我們環境的。沒有一件事是偶然臨到我們的，甚至我們每一根頭髮都被編了號數。從神的那一面，祂在安排萬事，來試驗祂已經放在我們裏面的，好把它帶出來。從仇敵那一面，牠一直努力要把我們的肉體引發出來。若我們願意棄絕自己，而只站在基督所賜給我們那高升的地位，我們就得勝。這是我們每天可以經歷的事。所以不要喪氣，只要持續的住在基督裏，敵擋魔鬼，牠必離開你們逃跑了。

禱告：親愛的主阿！我們要為着祢為我們所達到的，那永遠屬靈的高升來感謝祢。我們感謝祢，祢甚至將它放在祢所賜給我們的生命裏面。哦！教導我們如何來棄絕自己，只單單的望斷以及於耶穌，就是我們信心的創始成終者。主阿！願祢在每一位弟兄和姊妹的生命中，得着榮耀。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第三篇

問與答

這一段時間是問題解答，不論我們有任何的問題，嚴格的並確定的說只有一個答案。主自己是答案。所以我實在盼望，當我們試着要回答一個特別問題的時候，藉着答案所留給每一個弟兄姊妹們的印象，不是技術性的，而實在是對我們主耶穌基督有屬靈的領會和認識。

問： 每一天當我必須去工作，遇見人，處理日常的事物，當然我需要作許多的決定。對於大的決策我們常有更多的時間來尋求。在一個高升的生活中，當我們在每天生活裏面被吸引親近主，就實際而言，我們是否要期望主指示我們每一個的決定呢？

答： 我們基督徒的生命應該是一個高升的生命。它是屬天的生命臨到地上，但它卻不是一個不自然的生命。我可以這樣說，它是超然的自然。換言之，我們屬於主的人，我們有了這個屬天的生命，這個掌權的生命在我們裏面，我們不是活出一個非常緊張，神經過敏的生活。神要我們自然，但是它是超然的自然。這是說，我們不要靠着我們天然的生命來生活，而是靠着在我們裏面那超然的生命來生活。然而當那一個超然

的生命活出來的時候，它是非常自然的。

請看我們的主耶穌，我認為祂是我們的榜樣，祂在地上活出一個屬天的生命，祂總是隨着祂自己帶着那屬天的氣氛。無論祂在那裏，那裏就是天在地上。然而那不是那種緊張，神經過敏，小心翼翼的按規矩的那種性質的生活。我們的主耶穌在地上，活出一個非常自然的生活，但那是超然的自然。毫無疑問的，祂生活中的每一個時刻，都是活在祂父的同在的裏面。父總是與祂同在，而且祂也總是與父同在，但是你卻找不出祂一直都是跪在那裏。無論祂行走、說話、休息、工作，或是跪着禱告，對祂而言都是一樣的。祂活在祂父的同在裏面，除了遵行父的旨意以外，祂沒有別的意念；但是我們也常看見，祂是花時間在禱告裏。經過一天的工作，祂休息了。但是在天未亮以前，祂就起床出去禱告。當祂要揀選十二個門徒的時候，祂整夜禱告。當祂來到客西馬尼園的時候，祂在禱告中是何等的傷痛受苦。換言之，在我們主耶穌的生命中，我們可以說祂在靈裏是不住的禱告。這是我們應該活出的一種生活。

只要你過一個奉獻的生活，你將你的生命完全的獻給主，並且容許祂來掌管你。並且若你在你的靈中是不斷的與主有交通，那麼儘管放心的自然的生活。舉例來說，當你吃早餐的時候，當你將感謝獻給主，儘管放心的吃。當你吃了第一份的時候，你不需要停下來禱告說，我是否需要吃第二份呢？主會不會告訴我，

我是否該拿第二份呢？很可能的，祂不會回答。祂可能會向你指出，你胃裏的感覺如何呢？

只要記住！你不需要在每一個小事上，求主來為你作決定。你是屬於祂的，祂的生命在你裏面。你與祂有聯結。只要自然的生活。當你在某些事上開始有一些偏差的時候，神的靈在你裏面，基督的生命會來提醒你，當你被題醒的時候要順服。這是你需要作的。

所以我要說那可能是一個誤解。在神的子民中有一些人，他們認為他們需要在一個特別的方式中，過一種特別的生活。但是這個不尋常的生命，乃是在一個非常平常的方式中來生活。當然，當你來到任何重大的決策的時候，毫無疑問的，我們需要在主的面前花時間來尋求祂，免得我們在一些的情況中，被誤導了，這也是非常重要的。

問：主賜給我們智慧、知識，好使我們用智慧來思考。我們如何在作決定的時候，在根據知識、經驗和尋求主之間取得平衡？

答：首先，我假設這裏的智慧、知識是指着屬靈的知識，是真實從生命裏面出來的知識。換言之，有兩種的知識。一種的知識是從分別善惡樹而來的知識，我們可以說它是魂的知識，或者頭腦的知識。另外一種的知識是從生命樹來的，因為在約翰福音第十七章三節中說：「認識祢獨一的真神，並且認識祢所差來的耶穌基督，這是永生。」

永遠的生命是一種知識，但它是不同種的知識。它是一種生命裏的知識，從神而來的知識。它是從神的靈而來的知識，一個內在的知識，一個經歷中的知識，一個豐滿的認識。所以，若這個問題的意思乃是，你已經有了那種的認識，當然你就不需要再來尋求明白主的心意，因為你已經知道了。我們來尋求神的心意是因為我們不知道，或者我們不確定。若是你確定你有那個知識，那麼你所需要的就是去實行它，不僅知道還要去行它。若是你試着禱告，再來尋求，你就會感覺疑惑。

所以重要的，你是否確定你對於神旨意的知識是從生命裏出來的呢？若在這個點上你是確定的，你就不再需要去尋求，因為你已經得着了它。你所需要作的就是去實行它。

問：若我根據於認識和經驗來作決定，但我的態度是保持倚靠並相信主，這樣可不可以呢？若我在這樣情況中感覺被控告，那是否是出於仇敵？

答：我認為，若是任何人真實的有從神那裏來的認識，而且認識神的旨意，並且保持一個信靠、倚靠主的態度，當然那是可以的。若是在那種的情況中，你仍然感覺受控告，這是從仇敵來的。

我們需要有一個敏銳的良心，而不是一個軟弱的良心。有些時候，非常難分辨一個敏銳的良心，或一個軟弱的良心。一個敏銳的良心，它是一個非常細嫩，

對神的聲音是敏銳的。我們需要有那種的良心，因為若是我們的良心遲鈍了，或是我們帶着一個敗壞的良心，我們就不可能行的正直。為着要有信心，我們必須向着神，和向着人有一個無虧的良心，有一個好的良心；所以我們的良心需要是敏銳的。

要培養一個敏銳良心的道路，乃是學習當神的靈摸着我們良心的時候，就立刻回應。若是我們培養那樣的習慣，我們的良心會變得非常敏銳，那是好的。反過來說，我們不需要有一個軟弱的良心，因為一個軟弱的良心，不僅會攔阻我們與主的同行，並且它很容易落在仇敵的控告之下。

我們怎麼能從一個軟弱的良心中蒙拯救呢？我們藉着對真理的認識，可以從一個軟弱的良心中被拯救出來。在羅馬書中我們看見有些人，他們只吃蔬菜而不吃肉；他們的良心軟弱，他們認為吃肉是錯誤的。像這樣的人就需要真理的知識，若他認識真理，真理必叫他得以自由。所以有軟弱良心的人我們需要去幫助那個軟弱的良心，藉着真理來使它得力，好使它不落在控告之下。若是你感覺你被控告了，無論它是甚麼，我認為我們到主面前去求問是一件適當的事。若是你到主面前去求問，主必然會指示你，看在甚麼地方有沒有漏洞讓仇敵來控告。若是你誠實的尋求主，而主卻沒有在任何特別的事上指示你，那麼你只要取用我們主耶穌的血。在你的良心中取用主耶穌的血，那麼仇敵的控告就會停止。換言之，就着我們在主面

前的行事為人而言，若我們真是與主有交通有聯結的話，我們要住在基督裏，這是祕訣。

問：當我們容許聖靈來改變我們，模成基督的形像，那是一個被動或是主動的地位呢？

答：再一次的我要說，它是一個主動中被動的地位，因為神永不會作任何事是違反我們的意志。神能夠作任何事，但是祂卻把自己捆綁，祂沒有我們意志的同意，祂拒絕作任何事。祂是那位創造我們，給我們自由意志的。因着祂創造我們，給了我們一個意志，祂就尊重它，祂不會違背它。神可能來說服我們，但是祂永不會強迫我們來作任何違背我們意志的事。重要的事是聖靈等候着要來改變我們，把我們模成基督的形像。但是祂不會開始那個工作，直到我們主動的願意容許祂來作，這是奉獻。

為甚麼聖經說：要將你的身體獻上當作活祭呢？你獻上你的身體，主已經救贖了你的身體，它不再是你的了，它是屬祂的。然而祂仍然要得着你的允許，容許祂來使用那個身體，這是合作。所以在聖靈能夠開始來改變我們使我們榮上加榮，照着神兒子的形像來改變我們以前，祂必須要得着我們的許可。我們需要主動的來操練我們的意志，你不可以坐下說：「好的，若是主要在我生命中作任何的事，祂必然會作，我只要讓祂作就好了。」但是我們卻在非常被動不合作的態度裏。不！祂不會作的。你必須要合作，而你的合

作是藉着你的意志來表示的，所以這個是主動的。因同樣理由主說：「若有人要作我的門徒，他就要捨己，棄絕自己。」這一個否認自己，乃是意志的一件事。你告訴自己：「我不認識你」。這是你所取的一個主動的地位。但是當你已經取了那一個主動的地位，那麼就一面意義來講，你就在一個被動的地位中。換言之，你把你自己交在聖靈的手中，祂就要開始在你的生命中作工。但是在變化的過程中，你仍然需要合作，就是在主動中被動的來合作。這是神工作的一個奧祕。感謝神！祂何等的尊重我們，祂盼望我們不只是一個自動化的機器，而是一個有生命的活物。那將帶給祂更多的榮耀，所以我認為這是答案，但是我要再說，主是答案。

二〇〇三年十月第九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

屬靈的心思

第一篇

心思的意義與重要性

「如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了。因為賜生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案；使律法的義，成就在我們這不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。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；體貼聖靈的乃是生命平安。」（羅八 1-6）

禱告：親愛的天父！我們在祢的同在中，實在喜樂。我們感謝讚美祢！為着祢呼召我們一同聚集在祢愛子，我們主耶穌的名裏面。親愛的父親阿，我們實在寶貴在祢面前如此聚集的時間。我們知道，祢向着我們的意念是良善、寶貴，甚至是榮耀的。親愛的父阿！我們求祢除去在我們心中任何的帕子，我們求祢使我們能成為一班預備好的子民，來得着祢的話語。主阿！我們求祢讓祢的靈吹在祢所寫的話語上，使它在我們的生命中成為活潑有功效的，好使祢的名得着榮耀。我們奉祢愛子，我們主耶穌基督的名禱告。阿們！

引言

我們為着主今年再一次把我們聚集在一起感謝祂，去年我們的主題是「屬靈的高升」。我們主耶穌基督的高升，乃是我們的高升。今年我們感覺有一個新的主題成為我們的負擔，這是「屬靈的心思」。在「屬靈的高升」和「屬靈的心思」之間，有一個非常緊密的關係。事實上，若是我們要行走在高升的地位中，這和我們的心思有密切的關係。這正是為甚麼我們覺得我們應該在一起思想，並且學習「屬靈心思」這件事的原因。

高升的生命

羅馬書第八章是關乎高升生命的一章。這是一章關乎得勝的生命，一個得勝的生活，一個並非軟弱無力的生活，因為在這一章一開頭的時候，使徒保羅就說：「如今那些在基督耶穌裏的，就不定罪了。」我們知道「定罪」這個字，有兩個不同的用法。若是用在法律上，它意謂着「定罪和審判」，但它也可以用在社會生活上，那意思就是「沒有力量」。

在這句經文中，我覺得很可能是採用了後者的意義，因為從羅馬書第七章至第八章使徒保羅說：「如今那些」，當你經歷了羅馬書第七章以後：「如今那些在基督耶穌裏的，就不再是軟弱無力的」，再也不是無力的了。

在羅馬書第七章中，我們看到一個基督徒，他的生命是無力的，是失敗的；但是在羅馬書第八章，我們進入了一個剛強有力的生命中。若是我們真正看見，我們是在基

督耶穌裏，那麼我們就應該成為一班不是軟弱無力的人；為甚麼呢？這在第二節裏面作了解釋：「因為生命聖靈的律，在基督耶穌裏釋放了我，使我脫離罪和死的律了。」

兩個律

在這裏的律，是指着一個普遍通用的原則，所以在這裏你看見兩個不同的律。一個是罪和死的律，而另一個乃是生命聖靈的律。罪和死的律是在肉體中運行工作，生命聖靈的律則是在基督耶穌裏運行工作。若是我們已經從肉體中被遷到基督裏，那麼就有一個不同的律，開始在我們的生命中運行工作了。

罪和死的律

罪的律是運行使你去作你不要作的事，因為你是屬於主耶穌的，所以你不願意去作使祂不喜悅的事，但你卻發現你仍然去作一些你不願意作的事，因為你是被罪的律所捆綁。這是罪的律。

有些時候，有一些事情，你感覺作為一個信徒，你應該去行；你要討主的喜悅，然而你卻沒有能力去行它，這是死的律。所以這個罪和死的律，似乎使我們下沉，就好像萬有引力的律一樣，是一個普遍、宇宙性的律。

若是你手中拿着一個東西，然後你放手，它會因着萬有引力的律而下墜，這是一個普遍的事實。若是我們今天這樣做，它是如此；在一千年以前，在另一個地方有同樣的舉動，也是同樣的結果。就是在將來（若是還有將

來)，也是一模一樣的結果，因為這是萬有引力定律，這是地上的一個律，我們不可能逃避它的。

生命聖靈的律

但是感謝神！還有一個更高的律，這個律被稱為生命聖靈的律。這律就好像浮力原理的律一樣，飛機可以在空中飛，氣球可以在空中飄，似乎已經勝過萬有引力的律。

保羅告訴我們：對於那些在基督耶穌裏的人，有一個更高的律在運行，這是生命聖靈的律。這是生命的律，是生命的聖靈。換言之，我們已經相信主耶穌的人，在我們裏面有一個新生命，而神的靈使這個新生命活潑又有功效。所以對於那些在基督耶穌裏的人，有一個新的律運行在他們裏面。

若我們活在肉體中，那麼就是罪和死的律運行在我們的生命裏。不論你是誰，也不論是好的肉體或是壞的肉體，這是一個普遍性的律。若你在肉體中，那麼在你的生命裏就有一個律在運行。你無法逃避它，你也不可能勝過它。你被它所轄治，在它的權勢之下。但是感謝神！當祂把我們遷到基督耶穌裏，遷到屬天的境界中，就有一個更高的律開始運行，這是生命聖靈的律。它使我從罪和死的律中得着了釋放。

從罪和死的律中得釋放

我們留意保羅在這裏用了一個個人的代名詞「生命聖靈的律釋放了『我』」。為甚麼呢？因為在羅馬書第七章

中，保羅把他自己的經歷告訴了我們，他想要做的他卻做不到，他不想行的事他卻去行，因為他發現在他自己的裏面，就是在他的肉體中一無良善。他發現他的肉體已經賣給了罪，以致於罪和死的律運行在他的生命中；最後他呼喊說：「我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神！靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。」

保羅經歷了一個蒙拯救的經歷，他從一個較低的律中蒙拯救，進入了一個更高的律；所以在羅馬書第八章中他說：「如今那些在基督耶穌裏的，就不再是軟弱無力的了。」

為甚麼罪和死的律在肉體中運行呢？我們如何能從這低的律中蒙拯救呢？如何能從肉體中蒙拯救呢？第三節向我們作了解釋：「律法既因肉體軟弱，有所不能行的，神就差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，作了贖罪祭，在肉體中定了罪案。」

感謝神！神知道我們的問題，在第三節中看到的律，不是在第二節中的那一個律。在第二節中那個律，是普遍一致的原則，是恆久不變的。但是在第三節中這裏的律，乃是一個道德的律。換言之，它是從一個最高的權柄，就是神，所賜下的一組規律。

在這個世界，有一個道德的律。以色列人有十誡，而外邦人雖沒有給他們成文的十條誡命，然而聖經卻告訴我們：道德的律是寫在我們的心裏。換言之，神把那個律寫在我們的良心中。律法告訴我們有一些事情是我們不應該作的，另外有一些事情是我們應該作的。但是聖經告訴

我們：律法因着我們肉體的軟弱有所不能行的。神的律是沒有問題的。聖經告訴我們：律法是聖潔的。律法是屬靈的。問題在於肉體是軟弱的，我們的肉體，我們天然的人，天然的生命是軟弱的。我們沒有能力來遵行神道德的律，因此之故，律法似乎就沒有功效了。

當神把律法賜給人的時候，它應該是帶給人生命的，因為我們若是遵行這律法，我們就能活着。很可惜的，我們的肉體是軟弱的，我們沒有辦法遵行律法，反倒違背律法。所以律法有所不能行，乃是因為肉體的軟弱。

那麼我們有沒有任何的拯救呢？就着我們自己而言，我們甚麼都不能作。但是我們實在感謝主，神為我們開了一條出路為要解決我們的問題，神差遣祂自己的兒子到這世上來。我們的主耶穌來到這個世界，祂自己取了一個罪身的形狀。

在肉體中罪被定罪了

請留意！當我們的主耶穌基督來到這世界，當「道」成了肉身，當神自己取了肉身成為人的樣式時，我們的主耶穌確實是自己取了一個罪身的形狀。換言之，我們的肉體是一個有罪的肉體，因為我們已經犯了罪。但是當我們主耶穌來到這世上，而自己取了一個身體，聖經告訴我們：這個身體是有罪肉身的樣式。換言之，祂像我們一樣有相同的肉身，但是祂的肉身卻是另一種性質，也就是說，在祂的肉身中是沒有罪的，這是兩者的分別了。所以當我們的主出生的時候，祂被稱作那聖者。祂像我們一樣

有同樣的身體，像我們一樣有同樣的肉身，這身體看起來像是一個有罪的肉身，但是那只不過是外面的樣子而已，在這肉身裏面卻沒有罪。

當以色列人在曠野的時候，他們背逆神，神就打發火蛇到他們當中，凡被火蛇所咬的必定死。當他們向主呼求的時候，神吩咐摩西作一個銅蛇將它舉起，誰仰望那銅蛇就必活。它看起來像一條蛇，但是在它裏面卻沒有毒，因它是一條銅蛇。這個銅蛇是我們主耶穌的一個預表，因着祂不知道罪，在祂裏面沒有罪，所以祂能為我們成為罪。

我們的主耶穌來，取了罪身的形狀，在祂的肉身中，祂定了罪案。換言之，當祂死在十字架上的時候，祂不僅為我們的罪受了刑罰，並且祂使罪變得沒有勢力了。因着祂定了罪的罪案，所以罪就再沒有權勢，祂使罪成為軟弱無力了。這是十字架一方面的意義。

在另一方面，當祂在十字架上被釘的時候，肉體就是老亞當，那舊人「我」，也與祂一同釘在十字架上。所以我們看見雙重的救恩。一面祂廢掉了罪的權勢；另一面祂挪開了肉體。當這些成就時，第四節告訴我們：「使律法所要求的義，能夠成就在我們裏面。」

我們的主耶穌已經清償了律法所要求的一切，就是犯罪者必定要死。祂為我們死了。但比那更多的是我們這些在基督耶穌裏的人，現在能夠成全神所有公義的要求了，不是在字句上持守律法，而是藉着聖靈生命的律來活。當我們順從在我們裏面那生命聖靈的原則時，我們就能超然的活出神對人所有的要求了。這是一個榮耀的救恩。

我們日常的行事為人

第四節並非就停在這裏，在此處還有一個限定的條件。祂說義的要求，可以成就在我們不隨從肉體，只隨從聖靈的人身上。在這裏，我們來到了關乎我們日常生活的行事為人這件事上。基督在十字架上為我們所完成的，是客觀的真理；這是說，神為着我們在基督耶穌裏，在祂的裏面完成了一件事。而祂所做成的，那是完成的、完全的、永遠的。它永不改變。換言之，當基督死在十字架上時，祂定了罪的罪案，廢掉了罪的權勢。當基督死在十字架上時，祂把我們的舊人與祂一同帶到十字架上。所以我們的肉體，連肉體的邪情私慾，也已經與基督一同釘死在十字架上。就着神而言，救恩已經完成，已經成全了，永不改變，是永遠的。在二千年前和在今天都是一樣的適用。這是客觀的真理，是我們需要相信的。但是當我們來到日常的行事為人，來到我們每天的生活中，我們開始發現到這個客觀的真理，是需要運用在我們主觀的經歷中。我們應該天天經歷基督在十字架上為我們所作成的；所以使徒保羅現在要引導我們進入主觀的經歷。

誰能經歷這個高升的生命呢？誰能經歷這得釋放的生命呢？誰能經歷這得勝的生命呢？誰能經歷這勝過罪和死的律的生命呢？誰能經歷這生活在生命聖靈的能力中的生命呢？誰能每天活在這生命中呢？這生命是在那些每天行事為人不隨從肉體，而是照着聖靈來生活的人的裏面。

聖經告訴我們：我們不欠肉體的債。我們的肉體已經與基督一同釘死了，所以我們不欠肉體的債。我們要活在

聖靈中。若我們確實生活在聖靈中，照着基督所成就的，在祂所完成的那豐滿、美好的工作中來生活，那我們就真的是行走在聖靈中，就能滿足所有神在道德上的要求。這是我們所該是的。但是很可惜，許多神的兒女，而且可能是大部分的神的子民，似乎沒有辦法理解甚麼是基督已經為我們所作成的。縱使基督為我們做成的已是一個完成的工作，我們卻無法進入其中，仍然照着肉體來生活，而不是照着聖靈來生活。若這真是我們的光景，那麼我們在地上的生活是失敗的。我們沒有活出一個榮耀、高升的基督徒生活。

體貼肉體或是體貼聖靈

現在的問題：我們怎麼知道我們是照着肉體來生活，或是照着聖靈來生活？我們怎樣來判斷我們的生活呢？今天有甚麼線索能幫助我們，讓我們知道我們是照着聖靈或是照着肉體來生活呢？有沒有判斷的方法呢？有沒有任何方法能顯明它呢？在第五節中告訴我們：「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。」

我們來到這一點上：我怎麼知道我是照着聖靈行事，或者我是照着肉體來行事呢？其實這是很容易明白的，因為那些照着肉體行事的，就思想體貼肉體的事。而那些照着聖靈行事的，就思想體貼聖靈的事。換言之，從你的心思就可以斷定。所以在這裏我們看見，我們的心思和我們屬靈的行事為人之間的關聯。

在我們的靈裏面，有神的靈，並且在我們裏面的這個

新生命，有一個新的性情。神的靈定意要在我們日常的行事為人中，把那個新性情活出來，但是不知為何，在那裏總有一個攔阻。那個攔阻就是心思。當神的靈要將那新生命，帶到我們行事為人中的時候，這新生命就被我們的心思所攔阻。我們的心思不願意合作，我們的心思在想別的事情，所以在我們裏面的，就沒有辦法從外面表現出來。我們的心思對於我們屬靈的行事為人，是非常重要的。我們不能照着聖靈而行的原因，我們不能滿足神在律法中所有公義要求的原因，都是因為我們的心思沒有蒙拯救。

心思是我們魂裏面的一種功能，是思想的反射，是一個意識、一個悟性、一個想法，一種的認知或理解。心思給我們一種感覺的認知，甚至一個決斷。我們知道我們最高的地方是靈，然而這個心思在我們屬靈的生命中，有一個非常非常重要的地位。若是心思裏面出了錯，或是我們的心思仍然思想體貼肉體的事，我們就不能有屬靈的行事為人。

「因為體貼肉體的，就是死；體貼聖靈的，就是生命和平安。」我相信我們都有這樣的經歷，當我們在思想的時候，當我們的想法和觀念是在肉體的事上，而不是在聖靈的事上時，在我們裏面就有一個死亡的感覺。但是當我們真實的在思想、體貼，並且把我們的心思定在聖靈的事上，不知何故，我們就覺得有生命在裏面，有平安在裏面。

我們的心思不僅告訴我們在怎樣的方式中行事為人，我們甚至可以更進一步的說，我們的心思，決定我們如何

行走。你怎樣思想，你就是怎樣的人。你若思想屬地的事物，你就是一個屬地的人。你若思想天上的事物，你就是一個屬天的人。你若思想肉體的事，你行走就是照着肉體而行。但是你若照着聖靈來思想，你就有屬靈的行事為人。我們的心思就是如此的重要。

很可惜的，在神的子民中，似乎這一方面被我們忽略了，因為我們的忽略，所以我們屬靈的行走就有了難處。這可以解釋我們今天所在的光景，也能夠幫助我們，使我們蒙拯救，好進入屬靈的心思意念中，使我們能過一個屬靈的生活；所以我盼望藉着這個引言，我們能開始看見心思的重要性。

人的墮落

現在讓我們回到最起頭。神創造人以後，祂將人安置在伊甸園中，祂要人管理空中的飛鳥、田野的走獸和海裏的魚；祂吩咐人耕種和看守那園子。祂告訴人說：他們可以吃園中所有樹上的果子，就是園中所有對身體有益的好果樹上的果子。甚至在園當中的那棵樹，就是生命樹上的果子，也沒有被禁止而不能吃。但是對於在生命樹旁邊，那一棵分別善惡的知識樹上的果子，神說：「你不可吃，因為你吃的日子必定死。」

為甚麼神要做這樣一件事呢？神要提醒人，祂將人放在萬有之上，但卻在一位之下；他能管治所有受造之物，但卻在神的管治之下。這是人的地位。

但是創世記第三章記載着，有一天，發生了一件事。

亞當和夏娃是夫妻是一體，他們應該在一起的，但是不知何故，夏娃單獨一個人走開了。很自然的，她被吸引到了園子的中間。很奇怪的，她並沒有看見生命樹中的奇妙、榮耀，或者華美，她的注意力反倒好像被引向了分別善惡的知識樹；那必定是一棵非常吸引人的樹。當她開始看那一棵樹的時候，毫無疑問的，她開始思想而這就給了仇敵一個機會。好奇心可以是一件好事，但是也可以是一件非常壞的事。

罪是通過心思進來的

那在蛇裏面的撒但，就進前來建議說：「神豈是真說，不許你們吃園中所有樹上的果子麼？」這只不過是注入到夏娃心思裏面的一個意念而已。這是一個不合理的意念，因為神若是禁止他們吃任何的果子，他們早就已經餓死了。這意念把神形容成為一個嚴厲的神，一個不通情理、沒有愛的神。神當然不是如此！當撒但注入那個意念的時候，它是如此的不合理，然而牠找到了一個漏洞。

夏娃說：「不！我們可以吃園中所有的果子，除了這一棵以外；我們甚至也不能摸它。」我們發現，在她的心裏面開始有所猜想，她開始懷疑主的良善：為甚麼神不許可我們吃那棵樹上的果子呢？她開始感覺神好像是嚴厲的主人，不僅我們不能吃，甚至不許可我們去摸它。

撒但找到了牠要的漏洞，牠說：「阿！你不認識神，神知道若是你吃了那樹上的果子，你就要像神，你會知道善惡，你就不再需要神了；你自己作神，那豈不是很奇妙

麼？」這就吸引了夏娃，所以夏娃看着那樹：它好作食物，她摘下它，她吃了。她找到了她的丈夫，也給他吃了。

這是罪進入這個世界的道路。罪通過心思進入了這個世界。它是一個不合理的建議，但是不知如何它卻攪動了在人裏面的私慾。「但各人被試探，乃是被自己的私慾牽引誘惑的。私慾既懷了胎，就生出罪來；罪既長成，就生出死來。」（雅一14-15）

神從不試探人，而神也不能被試探。當撒但來試探我們的時候，因為牠知道有一件事在我們裏面是會回應牠的，這是我們的私慾。私慾是沒有節制的慾望。這是說，吃東西並沒有錯，但是吃神所禁止的，這是私慾。當私慾被引誘，當私慾懷胎，它就變成了罪；當罪長成的時候，就是死。這是罪如何進入了這個世界——它是通過我們的心思。

我們的心思昏暗了

當我們這些所有屬亞當的人生在這個世上時，我們的心思就已經是昏暗的。換言之，當我們生在這個世上，我們已經是罪人了；我們的心思所在的光景並不正確。

「因為他們雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂；他們的思念變為虛妄，無知的心思就昏暗了。」（羅一21）

神在祂所創造的萬物中，將祂的永能和神性顯明出來。當我們看見了祂的創造，我們的心思就很自然的有一

個結論說：有神！神是全能的，神是神聖的，然而我們的心思卻是扭曲的。雖然知道有神，但是我們卻不榮耀祂，也不尊重祂。我們的心思變得愚昧，並且變得昏暗了。

「他們既然故意不認識神，神就任憑他們存邪僻的心。」（羅一28）因為人在罪中，不要思想神，所以祂就任憑我們存邪僻的心。一個邪僻的心思是一個沒有道德分辨力的心思。今天世上的人有一個心思，這個心思可能非常敏銳，他們認為自己是非常理性的，但是實際上，在神的面前，他們的心思是在黑暗中；他們的心思是沒有道德的分辨力。

「所以我說，且在主裏確實的說，你們行事，不要再像外邦人存虛妄的心思行事；他們的悟性心思昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬。」（弗四17-18）

今天人們行走在他們虛榮的心思意念中，這豈不是真的麼？我們的心思昏暗了，沒有聰明和悟性，這是我們天然的心思。這正是我們的心思所思想的。因為我們思想地上的事，思想肉體的事，世界上的事，甚至魔鬼的事，所以我們的行事為人是照着肉體——我們的心思決定我們的行事為人。

光進到了世界

我們怎麼能得救呢？必須要有光照在黑暗中。所以當我們來到創世記第一章，我們看見地的恢復：第一天，神說：「要有光」，就有了光。當淵面黑暗，一切都在黑

暗、空虛敗壞中，所有的事都是空虛的，沒有目的。神作的第一件事就是說：「要有光」，就有了光。

就屬靈而言，也是同樣的。我們活在黑暗中的人，認為自己過着一個美好的生活、一個有道德的生活，是一個可誇耀值得稱讚的生活。但是實際上，我們卻活在黑暗中，我們整個的生命是與神作對的。我們無法明白聖靈的事，我們認為那是愚拙的，我們沒有辦法領會它，我們與神的生命完全隔絕了；然而有一天，神說：「要有光」，就有了光。

悔改

我們記得那浪子，當他花盡了父親所賜給他的一切家產，變得極其窮困，甚至到饑餓的地步，他開始醒悟過來。換言之，他開始思想。他的父家是何等的豐富，然而他在這裏將要餓死了，所以他對自己說，我要回去。這是悔改。

在我們身上所發生的第一件事是悔改。甚麼是「悔改」呢？「悔改」的真實意義就是「意念的改變」。我們的意念是違背神的，我們的心思是定在這個世界上，我們的心思是定在死亡中的。但是有一天，不知如何的，神在祂的憐憫中，將祂的光照射在我們的心思中，照在我們的良心中，並且使我們得着能力。忽然之間，我們改變了心意，我要回家。這是我們救恩的開始。

我總是喜歡提這個故事：許久以前有一個特會，所有的神學家們聚集在一起，討論關於「悔改」這件事情。

他們都發表自己的論文，是那樣的合乎神學，那樣的滿了理論，每一個人都留意在聽，但是沒有人明白。所以最後，有一位年老退休的宣教士，他坐在最後一排，他再也不能忍受了，他舉手說：「主席！你能不能給我一個說話的機會。」主席就看着那個人說：「對於悔改你知道甚麼呢？」但是因為他是一位退休的宣教士，由於尊敬的緣故，他說：「好的，我給你五分鐘的時間。」這個人就站起來往講台走去，當他走的時候，他舉起他的雙手說：「我要下地獄；我要下地獄，我要下地獄。」整個會場的聽眾都很吃驚，他們認為這個人一定是瘋了。他走向講台的一路都是這樣呼喊著，然後他轉過來，舉起他的手來說：「我現在要上天堂了，這是悔改。」立刻，所有的人都明白了。

心思的更新

我們的心思是如此的重要，當光進到我們心思裏面的時候，造成一個暫時的改變，一個轉回。當我們回轉的時候，我們開始看見主耶穌為我們所作成的是甚麼，我們就接受祂作我們的主和救主。但是縱使有了悔改，縱使在我們得救以後，很可惜的，這個心思的改變只不過是一個暫時而膚淺的改變，我們的心思仍舊是那個舊的心思。我們有一個新的生命，但是我們仍然帶着舊的心思。換言之，即便那個生命是新的，我們的思想、我們的意念、我們對事物價值的衡量，就是我們認為甚麼是寶貴而美好的，甚麼是我們所要的，卻還沒有改變。正因為我們仍然帶着舊

的心思，我們就仍然行走在肉體中，所以我們需要心意變化的更新。

我們的心思是戰場

我在這裏只要提出一個點來，我們的心思是我們屬靈生命的戰場。在本仁約翰（John Bunyan）所寫的《神聖的爭戰》（註：此書已由拾珍出版社再版）那本書中，他告訴我們：我們的心思是戰場。仇敵企圖要侵佔我們的心思，好使它能夠進到我們的魂裏面，進到我們的意志裏。很不幸的，即便是今天，許多神兒女們的心思，並沒有天天更新，因此仇敵可以在他們的心思意念裏面建立營壘（林後十章）。

保羅為哥林多的信徒們禱告，他們是信徒，但是他們仍然是屬肉體的。他們仍然照着肉體而行，因為他們的心思被仇敵擄掠了、佔有了。仇敵在他們的心思裏面建立了營壘，用高大的思想，還有各種的理由，來反對神，與神作對。在他們的心思裏面建立了這些的營壘，所以不論保羅說甚麼，對他們都沒有幫助。我們爭戰的兵器，不是屬血氣的。惟有藉着禱告，這些堅固的營壘才能被攻破，使所有的心思意念都被帶回來降服在基督的意念之下，這是真實的蒙拯救。

禱告：親愛的主阿！求祢將我們心思的重要性印在我們心裏，我們實在承認，我們忽略我們的心思太久了，並且容許仇敵在其中建立營壘。主阿！我們求祢，將我們心思

的重要性，深深的印在我們裏面，並且讓我們看見，我們的心思是何等的需要被更新。好使我們能有一個屬靈的心思，並能有屬靈的行事為人。主阿！在這些日子中，我們實在求祢繼續向我們說話，將祢的話語向我們開啟，使我們能以進入神眾子的自由中。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第二篇

達到屬靈心思的道路

「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）

「你們當以基督耶穌的心為心。」（腓二 5）

「所以我們中間凡是完全人，總要存這樣的心（思）；若在甚麼事上，存別樣的心（思），神也必以此指示你們。」（腓三 15）

「弟兄們！我還有未盡的話；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。你們在我身上所學習的、所領受的、所聽見的、所看見的，這些事你們都要去行；賜平安的神，就必與你們同在。」（腓四 8-9）

禱告：親愛的主阿！當我們一起來到祢的桌子面前記念祢的時候，我們的心充滿了感謝。主阿！祢是何等的愛我們，將祢自己在這樣的方式中賜給我們。主阿！我們的心深深的受感動，我們充滿了感謝，我們為着祢為我們所作

成的，感謝祢。祢為我們付了何等樣的代價。但是親愛的主阿！我們實在承認，我們是何等的叫祢失望。我們在祢面前承認，我們不是祢拯救我們要我們所是的。我們求祢赦免我們，我們帶着悔改的心到祢面前來。我們實在渴望，祢能夠照着祢所要我們的樣式來得着我們。我們要祢的心得着滿足。求祢再向我們的心說話，將我們從一切的黑暗中拯救出來，帶我們進到祢奇妙的光中，好使我們得着自由來事奉祢。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

心思的爭戰

我們對於心思這件事情，有極深沉重的負擔。因為我們知道，在我們的心思裏面，有一個極大的爭戰正在進行。我相信當你看這世界的時候，你可以發現有一場為着心思的爭戰。人的心思受了何等樣的洗腦，仇敵知道，若是牠能夠贏得這場心思的爭戰，牠就得了勝利。

這是歷世歷代以來在各處一直在進行的一件事情，甚至在今日，當我們進入這個世代末期的時候，這個心思的爭戰更是千百倍的激烈。不要認為我們作為神的子民就可以例外。在一個非常真實、深刻的感覺中，我們實在意識到，在我們現今的時代中，信徒們心思的爭戰是那樣的激烈，比以前更加的厲害。然而很可惜的，神的子民們似乎沒有意識到這個爭戰。這是為甚麼我們感覺，我們在主面前聚集的時候，要把這件事帶到眾人面前，使我們認識這個心思的爭戰是非常的真實。這爭戰正在我們的心思中進行，不要認為你是一個例外。我們需要光，我們需要悟

性，我們需要知道我們心思的光景，然後我們需要從其中蒙拯救。

在第一世紀中，使徒保羅是如何的打這場心思的爭戰！在哥林多後書第十章中，我們看見使徒保羅為着哥林多的信徒們打這一場心思的仗：他與哥林多的信徒們同住了十八個月，他向他們宣講耶穌基督並祂釘十字架，但是幾年以後，他發現仇敵在這一班信徒們心思意念裏面有一個堅固的營壘，他們容許仇敵在他們的心思中，藉着理由、藉着各種高大的意念，來敵擋神的旨意。連使徒保羅都感覺：要將這一班人從黑暗扭曲的心思中拯救出來，是非常困難的一件事。而他惟一可用的兵器，就是禱告。他求神將哥林多信徒們心思中堅固的營壘攻破，並且將各樣的心意奪回，使他都順服基督。

不要認為這件事只發生在哥林多，腓立比書是保羅寫給在腓立比的信徒們一封非常親密的書信，因為在他們之間有這樣一個美好的關係。然而在那一封信中，我們也可以看見這個在心思中的爭戰。它開始於兩位負責的姊妹，因某種原因她們成了對頭，不是為着世界上的地位來爭奪，而是為着在教會中的影響力，彼此爭競。她們沒有相同的意念。因着她們沒有相同的意念，很快地就有一黑暗、沉重的氣氛，散佈在整個教會中，他們就失去了在主裏的喜樂。為着這個原因，保羅寫了給腓立比的書信。

腓立比似乎是一個模範教會，而這樣的事情居然發生在腓立比，你認為今天我們不會有同樣的問題麼？當我們觀察神的兒女在各處聚集，你會發現今天在教會中最大

的問題很可能就是關於心思的。仇敵擄掠了神子民們的心思，然而我們對這件事卻是毫無察覺的。許多情況發生了，而當我們回到它們根源的時候，我們可以看見，在年日中仇敵建立了牠的營壘，而這些營壘敵擋神的旨意；所以我們對這件事有沉重的負擔。

我們需要明白，在起初的時候，仇敵是通過心思進入了人的生命。我們提到在伊甸園中，仇敵如何藉着一個問題，將懷疑種在夏娃的心思中；當夏娃接受了那個試探，她的私慾就懷胎產生了罪，當罪長成以後，就帶來死亡。

在我們認識主以前，我們認為自己的心思是正常的。但實際上，它是不正常的，我們的心思是黑暗的。但是感謝神！祂在我們的生命中所做的第一件事，乃是藉着將光照在黑暗中來釋放我們。當神的光照在我們身上，我們開始意識到我們的所在之處，我們開始看見自己真實的光景。就好像那個浪子一樣，我們開始覺醒，而悔改就賜給了我們。

我們也已經提到悔改的意義，乃是心思的改變。我們從始祖亞當所得着的心思，是一個邪僻的心思，也是一個沒有律法或分辨力的心思。因此之故，我們雖犯了許多罪，然而我們對自己所行的卻沒有感覺。所以在我們相信主耶穌以前，不論我們是誰，是怎樣的光景，我們都認為自己幾乎是完全的；我們不敢說我們是完全的，但是幾近於完全。

這是我在信主以前的光景。我總感覺福音是為着罪人的，但是我太好了，以致於我不需要主的救恩。我想這

很可能也是我們每一個人裏面的意念。但是感謝神！有一天，光進到我們的心思中，我們在黑暗中看見了光，我們意識到自己真實的光景，藉着神的恩典，我們就悔改了。在那裏有一個心思的改變，我們離開罪、離開死，我們轉向主，為着得生命。通過悔改和相信主耶穌，我們就領受了一個新生命，並且神的靈住在我們的新靈中。但是很可惜的，那個心思的改變，只不過是暫時的、短暫的，並且是表面的。

暫時性的心意改變

當我們在對主起初的愛之中時，我們似乎是完全改變了，甚至我們的心思似乎也改變了。因為我們喜愛神的話語，我們喜愛禱告，我們喜歡彼此交通，我們也喜愛為主作見證，主若是向我們要求任何事，對我們而言，好像沒有甚麼事是太難而使我們不能歸給祂；我們能有如此的光景，是因着我們重生了。我們現在是生在神的國度裏，我們是神的兒女，在我們裏面有祂的生命，在我們裏面有神所賜的愛，而我們實在是盡心、盡意、盡性來愛祂；用我們所有的悟性，和所有的力量來愛祂。若我們能夠一直這樣持續下去，這是何等的美好。但是很可惜的，很可能你開始發現，即便在你裏面有了這個新生命，有了新的羨慕，你要討神的喜悅、你要遵行神的旨意。但是很快的你發現，你的思想開始抗議。在你的心中，在你的生命裏，你要神，但是不知如何的，你的思想仍舊眷戀過去，並且羨慕你以前所喜歡的事物。

就好像我們開車一樣，有一天，一位弟兄開車帶我回家，他開車的時候越過了我家繼續往前去，因為他的家是在路的更前端。這是我們的老習慣，不知不覺的，在我們的下意識裏，我們的心思仍然用老方法來思想。在一段很短的時間中，世界對我們而言，好像毫無關係了，因為我們認識了耶穌基督。但是過了一段時間以後，你的心思開始又轉向世界了，你對事物的價值、判斷，並沒有改變。你似乎又回去愛你過去所喜歡的，你思想的方式仍然是以前思想的方式，在你的生命中有一個掙扎。就着你裏面的人而言，你要主，你要遵行祂的旨意；但是你的心思卻反對它。「對菲力麥郎松而言，老亞當太強壯了。」這是那一位改教者所說的，他發現這個老亞當太剛強了，我們舊的心思意念是如此的剛強，它攔阻了新生命的道路，並且勝過了它。

我相信我們所有的人，都經過在自己生命裏面所進行的這一場內戰。為着這個內戰，我們感謝神。因着這個內戰，我們開始意識到，有一些事情好像是不對的。正如使徒保羅在羅馬書第七章中所說的：「我想去作我應該作的，但是我作不到。我不願意作我不應該作的，我倒去作。在我裏面，就是在我肉體裏面，是一無良善。我的肉體已經賣給罪了。」

我相信在我們的經歷中，我們所有的人都經過這種的生活。它是一個起伏的生活，是失敗多過得勝的生活。但是感謝神！有一條蒙拯救的道路。實際上，這一條拯救的路，是從心思中開始的。我們的心思需要被更新，因為惟

有藉着更新的心思才會有變化。若是我們的心思不被更新就不會有變化。我們怎麼能夠從活在肉體中和行在肉體中被改變過來呢？我們怎麼能從這一個魂生命，就是以自我為中心的生命中被改變過來呢？我們怎麼能從愛世界被改變成愛神的旨意呢？需要有個變化在那裏進行，而這個變化是在心思的更新中進行的。

心思的更新

今天神的子民們所需要的，乃是心思的更新。我們的心思與我們基督徒的行事為人有着密切的關係：我們怎樣思想，我們就是怎樣的人。若我們思想肉體的事，我們就照着肉體而行；若我們思想聖靈的事，我們就照着聖靈而行。我們的思想方式，我們的觀念就是我們的心思定在甚麼事上，便決定我們的行事為人；所以我們需要心思被更新。

心思怎麼能被更新呢？這不是我們自己可以作到的，我們沒有辦法改變自己的意念。有的時候我們說：我現在改變主意了，但那是非常表面的，不是一個真正的改變。因為當你來到它的根源的時候，它仍然是一樣的，它的根源是己。只有神能夠改變我們的心思，但是祂怎樣改變我們的心意呢？祕訣是甚麼呢？

「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，叫你們察檢何為神的善良，純全可喜悅的旨意。」（羅

獻上我們的身體

心意的更新是神的工作，但是我們有一個責任。我們的責任是將我們的身體獻上當作活祭。通過我們將自己的身體獻上當作活祭，好使我們的心意能夠更新，這對我們基督徒的生活而言，是如此的基本，特別是對年輕人，雖然我也不認為對年長的就能例外。這不僅是基本的，更是如此的深奧，使我們在地上一生的年日中，都需要日復一日的來經歷。

為甚麼我們必須將身體獻上當作活祭呢？在羅馬書第一章至第十一章中，使徒保羅向我們顯明神的憐憫。當我們還在罪中的時候，是沒有盼望的，然而神在祂的憐憫中，打發祂的愛子來到世上，為我們的罪而死。祂在祂自己的身上，背負了我們的罪，並且把我們一同帶去釘在十字架上。祂不僅稱我們為義，並且祂分別我們為聖。祂不僅分別我們為聖，並且使我們得榮耀。祂將神的靈——就是祂自己的靈，放在我們裏面。藉着聖靈的引導，我們得以成為神的眾子。神甚至在創立世界以前，在基督耶穌裏就將我們從列國的千萬人中揀選出來，並在時間中拯救了我們。換言之，這都是神的憐憫。我們生活的越久，我們就越明白，我們能成為我們今天所是的，全是因着神的憐憫，藉着這憐憫並藉着基督所完成的工作，祂為我們預備了一切——不僅赦免了我們的罪，甚至我們可以過一個得勝的生活，一個能使祂得着尊貴和榮耀的生活。

在我們領受了祂所有的憐憫以後，我們應該怎樣回應呢？只有一種的回應——將我們的身體獻上當作活祭，這是一個合理的、該作的事情，這是一件對的事情，這樣作是聖潔的。所以我們的第一個基督徒經歷，乃是奉獻（或是獻上）。

我懷疑是否我們所有的人，都已經把我們的身體獻上當作活祭歸給主。就着神的權利來說，祂用極高的代價買贖了我們，甚至是用祂愛子的血來買我們。我們不可能在神兒子的血以外，找到更高的代價，所以我們不屬於自己，乃是付了代價買回來的。

一個甘願的祭

神可以命令我們，將我們的身體獻上當作活祭，這要求是合理的，但神卻不這樣作。祂將所有這些憐憫都給我們，然後放我們走。祂不要用律法約束的方式來作事情，雖然祂有一切的權利來這樣作。這是為甚麼，即便我們已經得救了，我們仍然能夠照着自己的方式，來過自己的生活。因為神不願意用律法的方式，來對待我們；祂要用祂的愛來摸着我們、來約束我們。若是我們受祂的愛所約束，我們不是被勉強或被要求，而是甘心的、自願的、喜樂的將自己獻給祂，向祂說：「主阿！這是祢的。」這是一個祭，是一個活祭。從今以後，你是為祂而活，而不是為自己而活。你將你的主權交給祂，容許祂在你的生命中照着祂所要行的來安排一切。你是否害怕這件事呢？有的時候我們會認為，將自己獻給祂，將我們自己的主權交付

給祂，祂會怎樣對我們呢？

若我們把自己握在自己的手中，我們會把自己弄得很糟；但若我們將自己交給祂，你知道神要怎樣對你麼？祂要照着祂愛子的形像來改變你，使你榮上加榮，這是神要在你身上作的事。我們是否敢把自己完全的交給祂呢？為甚麼我們還要有保留呢？

若在我們基督徒生命的一開始，就將自己的身體獻上當作活祭，那是比較容易的。這是我們必須要作的一件事。若我們還沒有如此作，我們就還沒有開始基督徒的生活。若你沒有將自己徹底的、完全的交給主，你不會認識基督徒的生活是甚麼。這是一個活祭。當你將自己的身體獻上當作活祭時，有一件奇妙的事情發生了，就是聖靈開始工作，使你的心意更新而變化。基於你的獻上，就是你將自己的身體獻上當作活祭，聖靈就開始更新你的心思，使你的心思被模成基督的心思一樣。

為甚麼是如此呢？神創造我們的時候，賦與我們意志，而祂總是尊重我們的意志。沒有我們的同意，祂不會對我們作任何事。試想一想！祂要把一切都作在我們身上，就是那所有美好、榮耀、和奇妙的事。但是祂在等候，直到祂得着你的許可，直到你願意，直到你把自己交給祂，然後祂要握住你，在你的心思裏面作更新的工作、作改變的工作。

我常問年輕人甚麼是「神的旨意」？他們的回答，任何與我反對的就是神的旨意，難怪你不喜愛神的旨意。相對的，當你要求年輕人不要愛世界的時候，那對他們而

言，是最難辦到的事。你總是得着這樣的回答：「你已經老了，已經嘗過世界的味道；我們還沒有嘗到它，給我們一個機會來愛這世界。當我們嘗盡了其中的辛酸苦楚，我們會回來的。」但是那可能就太遲了。

這件事你不能勉強，你不能強迫一位年輕的弟兄、或年輕的姊妹不愛世界；你不能強迫他們愛神的旨意。因為他們的意念，他們的思維方式，並沒有改變。對他們而言，世界是可愛的、美麗的、吸引人的；而神的旨意是難的、是嚴厲的、是困難的，並且是與他們作對的。

神從不會強迫我們去作任何事情。祂知道你所需要的是一個更新的心思，這是你惟一所需要的。當你的心意更新時，有些事情就發生了：你以往認為可愛的，現在你認為是醜陋的，你以往認為是醜陋的，現在你開始看它是可愛的。

保羅被更新的心思

我們知道這曾發生在使徒保羅的身上，因為在腓立比書第三章中，他講了他自己的見證；他說：「這是發生在我身上的事情，我的心意被更新了。」在去大馬色的路上，當主遇見他的時候，保羅問的第一個問題：「主阿！祢是誰？我不認識祢，但是我承認祢是主，因為祢比我有能力。我根本無法與祢相比，我要將自己降服於祢，但是，祢是誰？」

他問的第二個問題：「主阿！祢要我作甚麼？」換言之，保羅將他的生命降服於主，他將他的身體獻上當作活

祭。「祢要我作甚麼？現在是聽祢的了。」因此之故，他就藉着心意的更新而被改變了。他就從事於在主眼中寶貴的工作。

這個年輕人掃羅，與世上大部分的年輕人不同；大部分的年輕人要尋求這個世上的事，他卻不同，他乃是尋求宗教的事，並且在其中有極大的長進，他比他同歲的人更有長進。他是如此的熱心要服事神，甚至逼迫那些相信耶穌基督的人；他認為他是在事奉神。但是在他的意念上有了激烈的改變，因聖靈賜給他一個新的意思，是一個更新的心思。在那更新的心思中，他看萬事為糞土，也將萬事當作有損的，因他以認識主耶穌基督為至寶。

這件事應該發生在我們每一個人身上。若是還沒有這樣發生在你身上，那麼在你的心思中仍有一些的問題，你的心意還沒有被更新。若是你的心意還沒有被更新，你就還沒有被改變，你仍然會愛你從前所愛的那些事物，而且仍然不喜歡神呼召要你進入的那些事物中。你需要在這件事情上作一個開始。現在，若你已經作了一個開始，若是你已經將你的身體獻上當作活祭，感謝神！在你的心思中就有了一點的改變；但是你認為這是一切了麼？決不是。

一個持續不斷的過程

「獻上」這件事，需要有一個開始，但是這卻是一個一生之久的經歷。這是一個你必須要進的門，但是在你進入這個門以後，還有一條路必須要走。所以將我們的身體獻上當作活祭，乃是我們生命中一件持續不斷的事。並不

是因為你在五年前，或五十年前，曾將自己的身體獻上當作活祭了，那麼直到今天仍然行得通。並不是這樣的，你需要每天持續不斷的，將自己的身體獻上當作活祭。

就好像那燔祭一樣，是全牲的燔祭，是為着蒙悅納而獻的。這常獻的燔祭，乃是早晨一次，晚上一次的獻上，燔祭壇上的火，永不熄滅。這個火是晝夜在焚燒，並且那祭物也是晝夜不斷、持續地被獻上。所以不要認為，你從前曾經獻上身體就夠了，不！你需要將你的身體作為活祭，晝夜的獻上。那個火，永不可熄滅，特別當你碰到危機的時候。

生命中充滿了危機

當你遇到一個危機的時候，你沒有辦法越過。可能是你所愛的一件事，或是所愛的一個人，而主開始指示你，必須要將它放下，但是你卻作不到，你為此而掙扎，你沒有辦法勝過，因為在這一方面，你的心思還沒有被對付，還沒有被更新。主對你而言，還不是一切。你如何能在那個危機中得勝呢？祕訣是你再一次將自己的身體獻上當作活祭，獻上一個更深的奉獻。當你在更深的方式中，將自己降服，你會發現不知為何這成為容易的，你的心思改變了。那個緊緊抓住你的，忽然之間被鬆開了，現在對你而言，就不再那麼重要了。主對你而言，現在是你的一切了。弟兄姊妹們！我相信你們有這樣的經歷，所以這個心意的更新，必須要持續不斷的進行。

在哥林多後書第四章中，使徒保羅說：「我們裏面

的人，一天新似一天。」在歌羅西書和以弗所書中告訴我們：這個變化就是我們心意的更新，是持續不斷的在進行，使我們能照着祂的形像被改變。我們現在還沒有祂的形像；在我們裏面可能有祂形像的一個開始。這是祂的性格開始組織在我們的生命中，但是那個形像需要成長，直到藉着那豐滿的知識，我們長大進入對基督那豐滿的認識裏面。

所以關於藉着獻上我們的身體，使我們的心意被更新的這件事，是一生之久持續的過程。我實在盼望，我們不會到一個地步認為自己已經畢業了。我們都是學生，我們仍在學習，好使我們被改變，榮上加榮，如同從主的靈變成的。

在腓立比書中所看見保羅的心思

我們說了這些，那麼這更新的心思是怎樣的一種心思呢？在腓立比書中，就某種意義而言，給我們看見使徒保羅個人生活的一瞥。在那裏保羅就着他所是的，向着腓立比的信徒們敞開他自己，讓他們看見主在他生命中所作的。當你讀這封書信時，你不得不留意到心思在這封信中所佔有的地位，我們看見他試着要向我們分享他那更新的心思。

在監獄捆鎖中而滿有喜樂

在第一章中我們看見，保羅在羅馬是一個囚犯，他晝夜與一個兵丁捆鎖在一起，他既失去了他的隱私，也失

去了他的自由，他不能出去。即便他被允許住在他自己所租的屋子裏，而且人們也被容許來探訪他，但他卻決不可以一人獨處，他乃是一個囚犯，晝夜與一個兵丁捆鎖在一起。

若是我們在那種的情況下，我們的感覺會是如何呢？首先，我們很可能會嘀咕：「為甚麼我在這裏呢？我沒有犯任何罪，不但如此，我作的還是好事，我是在傳福音哪！為甚麼我竟會如此在監獄中呢？為甚麼神允許這樣的事發生呢？若我是在服事祂，祂為甚麼不拯救我呢？」這可能會是我們的想法。若我們如此想，我們就會失去我們的喜樂，這是死亡——體貼肉體的就是死。

在這裏我們看見使徒保羅在羅馬是一個囚犯，但他卻仍然滿了喜樂。他是如此的滿了喜樂，以至於能安慰腓立比的信徒們。腓立比的信徒們，他們沒有在監獄裏，但是在他們當中出現了一點小的難處，就使得他們失去了喜樂。一旦我們失去了喜樂，就失去了力量。保羅對他被囚的這件事，他的評估和心思是如此的不同；他說：「神把我擺在這裏，好使我能成為祂的見證——不僅是向着世人，也是向着該撒的家。」保羅豈能進入該撒家並向他們傳福音呢？但他確實在那裏，向該撒的家傳了福音，為此他感謝神。就是在保羅被捆鎖的時候，有一些律法主義的弟兄們為了要加增他的苦楚，而傳另一個福音，但保羅卻說：「無論怎樣，基督的名究竟被傳開了。」

他怎麼能作到呢？他的心思是不同的，也是一個新的心思，他的想法是不同的，他對事情的看法是不同的，他

能夠透過表面而看得更深，他能夠看到裏面神的旨意，所以他喜樂，並且為此而高興，這是一個更新的心思。

在保羅裏面基督的心思

在第二章中保羅說：「願在基督耶穌裏的心思，也在你們的裏面。」當我們主耶穌來到這世上，祂有一個心思意念。這是個甚麼樣的心思呢？祂本與神是同等的，祂有神永遠的形像。與神同等並不是祂需要去強奪的一件事，這是祂的權利，因為祂是神。然而因為祂愛我們，倒空了祂自己。祂沒有辦法倒空祂的神性，因為那是祂的所是；但是祂倒空了圍繞祂神性中所有的榮耀和尊貴。若是不倒空祂自己，祂就不能成為一個人。但是藉着倒空祂的自己，祂取了一個奴僕的形像。換言之，祂來到這個世上成為人的樣式，但是祂的心是一個奴僕的心，祂來作奴僕，沒有自己的權利，父神的旨意對祂而言，乃是一切。這是祂的心思，祂的心思意念是要遵行父的旨意以至於死，且死在十字架上。這是基督的心思和意念；使徒保羅說：「願這個心思成為你們的心思。」

我們的心思裏的問題是以己為中心：自利自信、自傲、自己的意見，所有都受己所控制——我，就是我自己。有的時候是好肉體，但仍然是「我的」肉體。對我們而言，要放下自己是頂困難的。在我們生命中神最難對付的事就是這個我。改教的馬丁路德（Martin Luther）不怕帝王、教皇、紅衣主教、或世上的偉人，但是他說：「我所最怕的，就是在我裏面的老亞當。」

弟兄姊妹們！你知道我們的問題是甚麼麼？我們的問題是在我們的心思裏，己仍然坐在寶座上。這是我們的問題，這個坐在我們心思寶座上的「己」，怎麼樣能夠下寶座，而讓基督坐在我們心思的寶座上呢？這是救恩。

這不僅是我們個人的問題，這也是教會的問題。我們沒有辦法放下自己。為甚麼？因為我們把自己看得太高了，我們害怕會失去自己，認為那是有失尊嚴的。不！這是失去自傲。為甚麼神的子民們會彼此作對呢？他們的心思彼此起了衝突，有的時候，你看見一些發生的事，都是很小的事，但是不知為何，縱使事情的本身是件小事，卻變成無法解決了。為甚麼？這是心思，你沒有辦法放下。

我認識兩位非常屬靈的人，很受人敬重。但是在他們中間起了一個衝突，他們都想要和好，但是卻從來沒有和好；因為有一位說：「問題是由你開始的，你應該先道歉。」而另外一位說：「問題是你引起的，你應該先道歉。」沒有一位願意謙卑自己，問題就從來沒有解決，他們兩個都已經死了。

當我們看今日教會中的問題時，這是問題的所在。我們沒有基督的心思，保羅說：「**要存心謙卑，各人看別人比自己強。**」若你的心思裏面有這種意念，還有甚麼事是需要去競爭的呢？有甚麼事是你不能放手的呢？讓基督的意念成為你的意念。

就一面意義而言，當你看見基督的意念的時候，你戰兢。因為你並沒有那一種的心思和意念。但是就另一面意義，你會感謝神！因為這是神的靈正在作的工作更新你的

心思，要將你的心思從你自己裏面帶出來，而進入基督的裏面，直到基督的心思成為你的心思。當基督的心思成為你的心思的時候，不僅你得着了自由，並且在弟兄姊妹中間，你成了一個被釋放的人，沒有一件事會叫你下沉的。

在腓立比書第二章中保羅說：「我將你們當作祭物獻給神，若是我被澆奠，好像一個奠祭澆在你們上面，我非常的喜樂，我非常的情願。」換言之，他作了一件事，就是將這些弟兄姊妹們帶到神的面前，作為祭物獻上；但是他說：「我甘願陪伴你們，作為一個奠祭，這是喜樂。當我看見你們把自己當作祭物獻給神時，我與你們一同喜樂。」在那裏沒有己，乃是基督。

他甚至提到提摩太：「你們都知道提摩太是一個年輕人，每一個人都只顧自己的事，但是提摩太卻顧念你們，他顧念神的事情。他像個兒子服事父親一樣服事我。」

然後還有以巴弗提，是他們打發到保羅那裏的使者。他為着要盡他的職事，生病幾乎要死，然而他的心卻與腓立比的人同在，在那裏也沒有己。在他的心思中——特性、本性和每個成份——都是基督，再沒有己了。除非這一點被作成了，所有所謂的變化，不過都只是表面的改變。

將心思定在基督上

在第三章中你看見「心思的定意」。那有基督意念的心思，現在是定在基督身上；使徒保羅說：「我將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。」他整個

的心思，都定在基督上。「使我認識祂，曉得祂復活的大能，並祂苦難的交通，好使我模成祂的死，好使我能夠達到從死裏的復活。我不是以為我已經達到了；但是我是向着標竿直跑。」這是他的心思。他說：「若有人是完全的，這是說，若你是一個成熟的人，這應該是你的心思。你的心思應該是定意在基督身上。若你存有別樣的心思，神會指示你應該存這樣的心。」

讓我們的心思被神的事物所充滿

在第四章中我們看見，神創造我們的心思，是為了要來運用它。我們的心思不應該是空白的。在東方的宗教中，所謂的靜坐冥想，是要使你的心思空白。當你的心思空白的時候，照着神的話而言，仇敵就是撒但就能進入你的心思中。所以我們的心思不能空白，我們應該用我們的心思。很可惜的，我們的心思被所有我們周遭的事物所轟擊，廣告、電視、收音機、書籍、新聞，都在衝擊我們的心思，我們的心思充滿了污穢的事物。特別是對着今天的年輕人，仇敵要轟擊你的心思，用這些不聖潔的、邪惡的事情來充滿你的心思。若你的心思被這些事所充滿，你開始想這些事，那麼你的心思就被擄了。這是一個真實的問題。

我們需要非常留意不容讓這些事物進到我們的心思並且停留其中，那會變成仇敵的營壘，來敵擋神的旨意。所以你需要非常留意你看甚麼，你讀甚麼，你聽甚麼。

我實在要警戒年輕的弟兄姊妹們！要非常留意你看甚

麼，你讀甚麼，你聽甚麼。因為通過耳朵的門，通過眼睛的門，仇敵企圖要達到你的心思，且在那裏建立營壘。

我們該如何用對的事情來充滿我們的心思呢？這是保羅在第八節裏面所說的：「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。」

我們需要思想，但是要思想那對的事，不要思想那錯的事。若是你思想那不對的事，逐漸的，你整個的意念、想法都轉向邪惡。在這事上要非常留意。要讓你的心思被神的事物充滿，讓你的心思被神的話語充滿，默想神的話語，讓神的話語豐豐富富的存在你的心中。那麼，當你碰見困難的時候，神的話語要出來幫你解決你的問題。我們需要非常留意我們的心思，我們需要戴上救恩的頭盔，不要容許那些其他的事物佔據我們的心思，並且要有對的思想。

大衛的禱告是如此的寶貴；在詩篇第一三九篇二十三至二十四節他禱告說：「神阿！求祢鑒察我，知道我的心思，試煉我，知道我的意念；看在我裏面有甚麼惡行沒有，引導我走永生的道路。」

我們何等需要將我們的心思帶到主面前，求主來鑒察，因為我們不認識我們的心思；試煉它、顯明它，好使我們看見在我們裏面，有任何惡的意念沒有。這個「惡」，可以翻譯成「拜偶像的」。換言之，讓我們看見，是否我們在神以外還敬拜別的事物；攔阻我們，走在永遠生命的道路上。所以要讓我們口中的話語，和我們心

中的心思和意念都蒙神的悅納。

禱告：親愛的主阿！我們實在要感謝祢，祢能更新我們的心思並且改變它，使它被模成基督的心思。主阿！為着這個我們滿了感謝，指示我們這條道路，使我們真能每天每時每刻的獻上自己，並且讓祢的工作從我們裏面作出來，好叫神得着榮耀。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第三篇

問與答

問：雖然當我們清醒的時候，大多數的時候我們可以管治自己的心思，但若是我們在睡夢中，失去了那個管治會如何呢？我們盼望你能交通一點，關於在我們睡着的時候，如何管治我們的心思意念。

答：這是一個非常有趣的問題，他問到：「當我們清醒的時候，大多數時候我們可以管治自己的心思。」你是否同意這個說法呢？我們認為若我們沒有顛狂，那麼在我們清醒的時候，我們可以管治我們的心思。但是實際上你會發現，在我們的管治中，還是有問題的。是否能容許我這樣說，我們需要管治自己的心思。我們的心思是我們魂裏面最活躍的一部分，並且照着神的旨意，我們的心思不應該作人的主人。在神的創造中，我們的靈要作主人。神是靈，我們要用自己的靈與神交通，並且在我們的靈裏面接受神的旨意和神的意念。所以神要我們的靈來作主人，我們的魂，或者我們的心思是管家，我們的身體是僕人。神藉着祂的靈，啟示給我們的靈，乃是傳遞到我們的心思裏，我們的心思可以明白、接受，然後把這個命令傳遞到身體來執行。所以我們的心思不要是主人，它不要來控

制我們，而是我們要來管治我們的心思。

我們在這裏講的不是從外界來的管治，那是我們在上所看見的。世人企圖要控制你的心思，因為他們若能控制你的心思，他們就抓住了你。但是我們所說的，乃是那內在的管治。我們需要管治自己的心思，免得我們的心思放肆，或者我們的想像走向極端，我們需要來管治自己。就一方面而言，這一個管治好像是我們來管理自己；就另一方面而言，實際上乃是神的靈，賜給我們力量來如此行。在聖經中，我們看見聖靈的果子——聖靈所結的果子最後一個表現，乃是節制。這個用詞好像有一點矛盾，因為它既是聖靈的果子，又是節制自己。好像是你在管理自己，然而實際上，卻是聖靈所結的果子。在那裏有一個節制，乃是聖靈——其實是神的靈在節制我們，但是祂需要我們的合作，我們需要與聖靈一同工作，好使那個節制能有功效；所以自我節制，實際上是聖靈的節制。

用另一個方式來說，我們的心思需要受管教。很可惜的，如今人們害怕「管教」這個字。特別是活在這個時代的年輕人，他們不喜歡聽見「受管教」這個字。但是實際上，管教對我們屬靈的成長而言，是非常重要的。藉着管教，我們才真的長大成熟。我們的心思需要受管教，我們不要讓我們的心思狂野，讓我們的心思做無所謂的飄蕩，不要容許我們的心思空白，或過份的活躍——對於我們的心思需要有某種程度的管教。

如同我們已經提到的，我們的心思是戰場；在你基督徒的經歷中，當你剛信主耶穌的時候，神就開始在你周遭的事物中來對付你：在你周遭有一些事物，你需要從其中被拯救出來。但是逐漸的，藉着神的恩典，你能夠從周遭的事物中得釋放。然後我們的屬靈爭戰，好像就開始集中在心思中了，不再是外面的事情，乃是我們的意念。你發現你所面對的掙扎是在意念上了，仇敵一直企圖要注入、或者投射一些的意念在你的心思中。有的時候你可能希奇，為甚麼這些意念會進到你裏面呢？你是屬於主的，你愛主，但是有些時候，邪惡的意念忽然好像就射入你的心思中。這對許多信徒來講，是一個真實的問題。

有時候我們用一個例子來說明：你不能禁止鳥從你頭上飛過，但是你有一個責任，不讓鳥在你的頭上搭窩。這是說到這個世界——撒但在它背後——企圖要把各式各樣的意念投進你的心思中，就是那邪惡的意念、屬世的意念和有罪的意念。當這些意念被射入你的心思中，可能你就吃驚害怕而說：「為甚麼我是一個屬主的人，然而我還被這些意念所試探呢？」很不幸的，有的時候你會認為，這是從你自己的心思中產生的。若你認為這些意念乃是從你自己心思中出來的，你會受很大的攪擾，而開始有罪惡感。因為你不知道這不是從你自己的心思中產生出來的，實際上是仇敵投入你心思中的東西。要勝過它的方法，乃是不接受它；當那個意念進到你的心思中時，不要讓它留

在心中。你也不要思想它，因為當你去想它的時候，它就開始懷胎並且要生出罪來。相反的，你要拒絕它，奉主的名拒絕那個意念。你不要接受那個意念，你不許可飛鳥在你的頭上停留。這是你管治自己心思的方法。

我提這些事情，是因為在我年輕作基督徒的日子，因着這個緣故受了許多的苦。我認為那是我的意念，並不知道那是仇敵企圖要把這些射入我的心思中。不自覺的，我接受了這些東西，以為它們是從我自己來的，我就因此而受攪擾，許多年來我有一個被定罪의良心，直到最後，因着神的恩典，祂向我指出了蒙拯救的道路。我們的心思是如此的敏感，是如此的活躍，仇敵用各種的方法來影響我們的心思，要把我們帶到捆綁中。所以藉着神的恩典，我們需要來管治我們的心思。

不要容許你的心思漫無目的的飄蕩，特別是年輕的弟兄姊妹們！當你禱告的時候，你發現你的心思開始飄蕩，去環遊世界了。你知道你要禱告，但是你卻迷失了。若是你有這一類的問題，我建議你開口大聲的禱告，因為當你大聲的禱告時，你就能勝過這種試探。另外，我也建議你禱告要簡短。許多時候，當你禱告很長時，你的心思就飄到別的地方去了。

所以我們這些信徒需要管治我們的心思；讓聖靈來題醒我們；讓我們操練我們的意志，來與聖靈合作，好使我們的心思能夠服在管治之下。

為甚麼當我們醒着的時候，似乎比較容易來管治呢？這是因為當你醒着的時候，你能夠操練你的意志；當你睡着的時候，你並沒有活在意識中，你的潛意識接管了一切，在那個時候，當然你的意志就不在運作中。這是為甚麼你發現當你睡着的時候，很難控制你會作甚麼夢。

為甚麼我們會作夢呢？我認為這是一個非常有趣的問題，但是我不認為我能回答這個問題。有的時候我們在晚上會作夢，因為我們的心思在白天太過於活躍，而當你的心思在白天太過活躍，到你睡覺時你的思想仍然在運轉，那對你而言就是夢了。若情況是如此，那個管治就在乎於白天的時刻。

我們的夢可以從許多不同的源頭而來：可能從心理的源頭而來，也可能從仇敵而來，甚至在夢中，仇敵也能射進一些可怕邪惡的東西，進到我們的思想裏。若是你接受，你就有麻煩了。夢也可以是從神而來，因為在我們醒着的時候，我們不肯聽神的聲音，所以有些時候神不得不在你睡着的時候向你說話，所以夢可以從許多不同的源頭而來。

我不知道如何在睡着的時候，能夠管治夢，但是我建議你試着去管理日常的生活。當你清醒的時候若這樣行，我相信對你是很有幫助。

更進一步，有些時候我們認為若是我們失控了，那麼所有的管治就都失去了。這並不是真的。我們可能是有意識的失去了控制，但是神永遠在掌權；你會睡

着，但是神永遠是醒着的。我想到詩篇第一二一篇三至四節說：「祂必不叫你的腳搖動；保護你的必不打盹！保護以色列的，也不打盹也不睡覺。」

感謝神！你可以安穩的上床睡覺，不需要擔心。因為當你失去意識的時候，神仍然是清醒的，祂在那裏保守看顧你；所以在你睡覺以前，你作一個禱告：「主阿！我現在要睡覺了，我把自己獻給祢，保守我在祢的愛中。」然後就上床，我認為這會有很大的幫助。

問：你能否在「我們是如何容許堅固的營壘被建立在我們的心思中」，這個點上多交通些？堅固的營壘是不是和着迷相同呢？我們如何能識別出這個光景？又如何能夠從其中蒙拯救呢？

答：我認為這是一個非常重要的問題，一個堅固的營壘並不是一天造成的。事實上，從亞當夏娃以來，在歷世歷代中仇敵一直在我們心思裏面，建造各樣堅固的營壘。即使在我們得救以後，我們的心思意念裏面仍然有許多在我們得救以前，仇敵就已經建立的各樣營壘。很可惜的，因為我們給仇敵留了地步，即使我們信了主，牠仍然能夠在我們的心思意念裏面，建立堅固的營壘。這堅固的營壘，通常是來自一個短暫的意念，就如同仇敵向着我們的心思，射了一枝快箭一樣，牠向我們的心思投入一個意念——可能是一個懷疑，或者是一個誤會。當我們接受這意念時，我們就開始去思想它，去考量它，我們開始因着它而講理

由，因着它而理論。因着我們的悟性已經黑暗了，我們就認為我們的理由是非常合理的，而實際上，卻是不合理的。

在哥林多後書第十章中說：「**仇敵堅固的營壘，乃是各樣的理由和高大的意念，攔阻我們認識神的。**」這是分別善惡知識樹的果子，不是生命的果子，也不是生命的知識，乃是頭腦的知識。是從黑暗的、邪僻的心思中產生出來的知識，這知識開始建立各種的理由。我們認為若是有一件事是不合理的，我們當然不會接受它。但是很希奇的，因為我們的心思已經被扭曲了，一件不合理的事，對我們而言，卻開始變得合理的了。我們越多思想它，它就變得越合理，就像夏娃一樣。

「**高大的意念**」。一個高大的意念，就是當你自高的時候，你認為自己的意見是好的，你認為你的決定、你的評估，你的估計是最好的。很可能是當一個人走近你的時候，不知為甚麼，他沒有向你打招呼。立刻仇敵給你一個意念，向你說「**看！這個弟兄輕看你了。**」但是那位弟兄可能沒有留意到你，這是一個誤會。但是當這意念進來，而你接受這意念，並且反覆地想它，你越多想它，它就變得越合理：他應該看見了我，但是他沒有向我打招呼，他是輕看我。逐漸的，在你裏面就起了懷恨，因着你高大的意念，你把自己看得太高了。在我們裏面的驕傲，和這些自高的意念，攔阻我們認識神。逐漸的，這些意念變得越來

越強，越來越堅固，直到成為堅固的營壘，這是非常難攻破的營壘。

正如以色列百姓一樣，神帶領他們進入應許之地，祂將那地應許給他們，但是那地卻被仇敵所佔據，在那裏各處都有堅固的營壘、有城牆的城邑，這城牆高達於天。他們怎麼能勝過這堅固的營壘呢？靠自己，他們是辦不到的。我們記得以色列百姓是怎樣環繞耶利哥七天，直到藉着信心的呼喊，城牆就倒塌了。

使徒保羅說：「**這些堅固的營壘，惟有藉着禱告能夠攻破。**」這正是我們可用的兵器。若是我們用肉體的兵器，例如試圖理論，與人們講理由爭辯，那是毫無果效的，甚至可能變得更糟。惟一的道路，乃是在主的面前藉着信心禱告，直到那一個堅固的營壘被神攻破，將人所有的心意奪回都順服基督。

所以這是一個一直在進行的過程，不要認為在你的心思中沒有仇敵的營壘，不要那麼確定。認為心思中沒有堅固的營壘這想法，就是仇敵擺在裏面的欺騙，這是一個營壘。感謝神！雖然在我們心思中有各樣堅固的營壘，它們卻是可以被傾覆攻破的。所以我們需要常常到主面前，求主向我們顯明啟示，在我們的心思意念裏面，是否仇敵建立了任何的營壘。當光進到我們裏面，我們就可以看見這些營壘是甚麼。

我們如何認出這些堅固的營壘呢？我們很可能並沒有意識到它的存在，而認為自己非常正常，沒有甚麼差錯。我們認為自己的結論是最準確的，我們的意見是

最合理的。但是當神的光開始照在我們身上，我們開始看見，開始明白而這正是我們需要悔改的時刻。我們需要回轉到主面前，並且求主來攻破這些的理由和自高的意念，帶我們進入對神真實的認識，好使每一個意念，都被帶回來順服於基督。

着迷是仇敵在我們心思裏面的工作。有些時候，我們稱仇敵在身體上的工作為附着；在心思裏的為着迷；在靈裏的為壓制。有些時候，我們靈裏受壓，這是從仇敵來的。沒有理由的牠就來壓制你的靈，而那勝過的道路，乃是宣告基督的得勝。但是着迷是非常難勝過的，這只能藉着真理，就是神的亮光來勝過。「你們必曉得真理，真理必叫你們得以自由。」當一個人着迷的時候，他就在不真實的光景中；但是對他而言，這是真理。所以你需要真正的真理，使那人得自由。換言之，光需要從神而來。感謝神！神的話語就是光。當神的話語，在聖靈的能力中臨到你的時候，你就有了光。立刻你開始看見整個的情況並且得着自由，從着迷中蒙拯救；所以着迷是我們心思中最壞的一個光景。很可惜的，有許多人都在着迷之中，仇敵用洗腦的方式，把人的心思帶進着迷的裏面，一旦他們的心思受了迷惑，要得着拯救是非常困難的。惟一的希望，就是神能夠將光照在那個人的裏面，使他得自由。

聖經告訴我們：不僅神的話語是光，並且神就是光；主說：「我是世上的光，行走在光中的，就不在黑暗

裏，在他沒有絆跌的原由。」有時我們失腳，乃是因為我們行在黑暗中；若我們在光中，就不會絆倒。我們何等需要神活潑的話語，何等需要主自己。祂的生命！祂的生命要照在我們身上，使我們能夠從仇敵一切的工作中得拯救。

讓我們繼續來尋求主，藉着神的恩典，我們的心思能持續不住的被更新、被變化，成為基督的心思。願主祝福我們！

二〇〇四年十月第十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

屬靈的完全

第一篇

甚麼是屬靈的完全

「所以你們要完全，像你們的天父完全一樣。」（太五 48）

禱告：親愛的主阿！我們何等的感謝讚美祢，在祢向着我們的大愛中，祢把我們聚集在一起。主阿！我們的心在祢面前俯伏。祢要向我們說甚麼？主阿！請說，祢的僕人靜聽。親愛的主阿！我們承認在我們自己裏面，既沒有悟性也沒有能力，但是我們知道祢是我們的智慧、是我們的能力。所以我們仰望祢，求祢吹氣在祢聖經的話語中，使它活潑的運行在我們的生命裏，好使祢得着榮耀。求祢把我們舊有的觀念除去，向我們顯明祢的真理，並引導我們進入祢的真理。我們願祢在祢蒙救贖的兒女中，得着榮耀。奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

我相信，當我們讀聖經的時候，我們不得不承認，在神的話語中有許多地方用到「完全」這個字。當你讀到這個字的時候，不曉得你會不會猜想，神說這個「完全」的意思是甚麼？所以當我們聚集在主面前的時候，我們仰

望祂向我們顯明祂說「你們要完全，像你們的天父完全一樣」的意思是甚麼。

舊約時代的完全

當你讀遍神的話語時，我們看見「完全」這個字，不僅在新約中用過，在舊約中也用過。聖經中第一次用到「完全」這個字，可以在創世記第六章九節中找到；神說：「挪亞是個義人，在當時的世代是個完全人。」它的意思是甚麼呢？是不是挪亞是無罪的完全呢？若你讀前面一節，你能發現「挪亞在耶和華眼前蒙恩」。換句話說，乃是藉着神的恩典，所以他被認為是完全的，這是在他那個世代裏面的一個完全。

再一次在創世記第十七章一節中，神向亞伯蘭說：「我是全能的神，全豐全足的神，你當行在我面前，作完全人。」當神說：「行在我面前作完全人」，它的意思是甚麼呢？我們知道，亞伯蘭因着信，從迦勒底的吾珥出來。他跟從了主，他不知道他要去那裏，但是他知道神在引導他。可是以後，我們看見，他在迦南地寄居之時，他的信心軟弱了。他沒有等候主向他成就祂的應許，反倒接受了人的方法。他想方法要幫主，以後神向他顯現，並對他說：「我是那全豐全足的神，你要行走在我面前作完全人。」換句話說，他失敗了。在他的信心中，他不完全，而神向他說：「在你的信心中要完全」。完全的並且徹底的來信靠我。

再一次我們看見，在約伯記第一章一節中說：「約

伯；那人完全正直，敬畏神，遠離惡事。」是否約伯是無罪的完全呢？在約伯記第九章一節中，他問了一個問題：「但人在神面前怎能成為義呢？」在接下來的幾節中，他說：「我雖有義，自己的口要定我有罪；我雖完全，神必定顯明我是不完全的。若是我堅持說，我是完全的，我就是自欺。」（參20-21）

所以這個「完全」的意義到底是甚麼呢？在申命記第十八章十三節中，神向以色列人說：「你要在耶和華你的神面前作完全人。」神所有的誡命都要遵行，若他們遵行所有的誡命，他們在神的面前就被認為是完全的。

在大衛的例子中，在撒母耳記下第二十二章二十四節，他的歌中說：「我在祂面前是正直的。」（另譯）而這個正直，它的意思就是完全。大衛是完全的麼？我們都知道，他不是無罪的完全。但是感謝神！他向着神有心，他是一個合神心意的人，他要遵行所有神的旨意。所以在歷代志下第十六章九節中說：「耶和華的眼目遍察全地，要顯大能幫助向祂心存誠實的人。」所以很明顯的，大衛是一位被認為在心裏面是完全的人。

當我們讀遍整個舊約，我們發現這些人，並不是無罪的完全。神是絕對的完全，在每一方面都完全。但是人，不論他在神的眼中如何被認為完全，卻不能與神那絕對的完全相比。在舊約時代，乃是藉着神的恩典和在人生命中的工作，把他們帶到一個地步，他們開始彰顯一些像神的性格，這是神在他們生命中的工作。當神看見這些事的時候，祂就認為是完全。

一個完全的生命被展示出來

在新約中我們看見一件事情，不僅「完全」是新約裏的教訓，並且神將祂的完全，通過祂的愛子我們主耶穌基督展示出來。當我們的主來到這世界中，祂將祂的父向我們表明，祂向我們顯明，我們的神是怎樣的一位。我們的神是一位完全的神。祂在愛中是完全的。祂在聖潔中是完全的。祂在公義上是完全的。祂在純潔上是完全的、在智慧上祂是完全的、在能力上祂是完全的、祂在一切事物中都是完全的。我們的神是絕對的完全。這在我們主耶穌的生命中表明出來了。

在新約與舊約中有一個分別。在舊約時代我們發現，神是在作工。祂確實賜給人恩惠與幫助。由於祂的作為和幫助，結果就有一些人被認為是完全的。但是在新約中我們看見一個非常不同的情景。為甚麼呢？首先，神來到這世界中，向我們表明甚麼是完全。那個完全，是絕對的，是沒有限量的。在主耶穌的生命中我們看見了這個。祂將天帶到地上來，祂向我們表明，我們有怎樣的一位神。

有些人，企圖效法基督。若你從來沒有試過效法祂，你可能認為你很像祂。但若你越多真實的、真誠的，很誠實的要效法基督，想要像祂。我相信你的良心會告訴你，你是遠遠的比不上祂。

若我們的主耶穌，祂生活在地上三十三年多一點的時間，向我們表明了完全是甚麼，然後祂回到天上，那麼在我們身上會發生甚麼事呢？祂那完全的生命和生活要定我們的罪。你記得祂說：「當聖靈來了，祂要叫你們為罪、

為義、為審判，自己責備自己。為義責備自己，因為我要回到父那裏去。」換句話說，沒有一個人可以到父那裏去，除非那些人能像父一樣完全。我們主耶穌是完全的。祂是無罪的完全。祂不知道罪是甚麼，因為祂從來沒有犯過罪。祂總是順服父。祂總是求父的喜悅。若祂來到世上，沒有經過十字架，就回到天上去，那麼祂就是我們的定罪。因為除了祂以外，沒有人能到父那裏去。若任何人企圖這樣行，他必被擊殺而死。

通過十字架生命得着釋放

但感謝神！我們主耶穌不僅來表明神的完全，並且也活出一個完全的生活。向我們表明一個完全的生命和生活是甚麼。可是祂也上了十字架，在十字架上，祂擔當了我們的罪，為贖我們的罪而流血，使我們在神面前得以被稱為義。不僅如此，祂傾倒出祂的生命是為着我們，也是向着我們。所以任何人，相信了主耶穌，他一切的罪孽都得着了赦免。你們的罪雖像珠紅，它要變得白如雪。我們為這感謝神。

但是救恩比這還多。在救恩中，還有非常積極的一面。藉着祂的死，祂釋放了祂的生命，並且將祂的生命賞賜給每一個相信祂的人。所以感謝神！我們相信主耶穌的人有永生，永生不只是為着將來的一件事，永生是從今天就開始的。

甚麼是「永遠的生命」呢？永遠的生命不是別的，就是我們的主耶穌。所以最寶貴的事，就是我們有了祂的

生命。祂將祂自己的生命賜給了我們。這是甚麼種的生命呢？乃是一個完全的生命，它曾以一個人（一位）的方式表明在地上。所以首先，我們需要記住一件事，就是凡相信主耶穌的人，在我們裏面都有一個完全的生命。它的完全就如同神一樣完全，你不可能比那更完全了。

並且這個生命，是個完整的生命。這個生命，從前曾經在地上生活過。這個生命，曾表明出祂的品質，表現出祂那非常成熟和老練的生命。現在在你我裏面，有一個完全的生命，你能相信麼？有的時候，你會感覺這太好了，有點令人難以置信，但這確實是真的。你所得着的生命，不是一個不完全的生命，因為它是我們主耶穌祂自己的生命，這是為甚麼我們主耶穌教導我們，我們需要完全，像我們天父完全一樣的原因。但是否因此，就意謂着現在我們在地上，就可以成為無罪的完全呢？我們主耶穌，當祂在地上的時候，祂是無罪的完全，在我們裏面有祂的生命，而且我們蒙召來成為完全。那麼為甚麼我們不是無罪的完全呢？

無罪的完全

當我得救的時候，我是在一班聖潔的人中，他們相信所謂第二次的祝福。第一次的祝福，乃是你悔改，相信了主耶穌，你就得救了。但是你需要一個第二次的祝福，這是除罪根、拔除的潔淨。你需要另一個祝福，另一個經歷，而通過祝福，罪性——就是在我們裏面的罪根——就被拔除了。所以在那以後，你就再不會犯罪了，你就成為

無罪的完全。我就是在這樣一班人中得救的。我想如果這是真的，那是非常的好。但我認為，即便我們得救，我們都仍然被罪困擾。感謝神！我們知道我們過去的罪都得了赦免。但是很不幸，我們發現，即便我們已經得救了，我們不僅傾向於罪，並且我們仍然犯罪。若我們要說自己是無罪的完全，那是假的。所以我們的問題乃是，我們如何能成為無罪的完全呢？

在我們天然的意念中，罪是最大的問題；雖然在神的心中，這並不是最大的問題。但是對我們而言，它是最大的問題。所以當我們想到完全的時候，立刻我們就想到無罪的完全。若是比那個差一點，這是不完全了。但是我必須告訴你們：在我得救的那個特會中，那個差會的創始人，他在公眾面前發了脾氣。但是卻有一個解釋，那個解釋乃是，那不是罪，那是軟弱。雖然有人認為罪和軟弱之間是有分別的，我卻看不出來。聖經從來沒有教導我們，要成為無罪的完全。在地上，只有一個人是無罪的完全，這是我們的主耶穌。

為甚麼我們不是無罪的完全呢？在我們裏面已經有了祂自己的生命。這是一個從前在這世上生活過，表明出來是何等完全的生命。況且神要我們作完全人，那麼為甚麼我們不能成為無罪的完全呢？

有一天我讀到摩爾主教（Bishop H.C.G. Moule）的《腓立比書的註釋》，我沒有辦法直接引用他的話，因為他用了如此大的字眼，那是超過我的能力的。我只能這樣的告訴你：在腓立比書第三章中，他提出了這個問題。他說，

有些人相信理想的完美主義。他們相信，他們可以成為無罪的完全。就着我們屬靈的地位而言，我們在基督裏，並且在祂裏面，我們是完全、完整的。那賜與我們榮耀，也是我們在基督耶穌裏的誇耀。但是，當你來到你屬靈的光景——不是地位而是真實的光景——即便我們在豐滿的恩典中，我們也不可能看不見自己的不完全。對主的榮耀祢有一個如此的看見，看見神那絕對的聖潔。那一個看見——異象，保守你不跌倒。它帶給你盼望，但同時它也告訴你，你仍然是不完全的。就一面而言，我們在主裏喜樂；另一面，我們在祂面前要謙卑，向着標竿直跑。這是他所說的要點。

行走在光中

「我們若在光明中行，如同神在光明中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。」（約壹一7）若我們在光明中行，在這裏的光，不是神的話語。神的話語的確是光，它是我們腳前的燈。藉着這光的引導，我們可以走得正直；但在約翰壹書中說：「神是光」。不僅祂的話語是光，神自己就是光。這是指着神的生命。神的生命是光。因為我們有神的生命，我們有基督的生命在裏面。若我們行走在光中，如同神住在光中一般，那麼基督的生命，就會從我們裏面照射出來。可是在這裏有一個分別。

有時我們試着用比喻來說明它。神好像一個一百燭光的燈，豐滿、絕對、沒有限量，也無法測度。這是神，

祂的生命是如此的明亮，在裏面沒有黑暗、沒有陰影、沒有轉動的影兒。沒有一個人能看見那住在不可近的光中的神。但是若我們行走在光中，而這裏的光乃是一燭光，我們只不過剛得救。我們才接受了基督的生命在我們裏面，雖然那個生命是個成熟了的生命，但是就着我們對那生命的經歷而言，那只不過剛開始而已。所以我們說，我們只有一燭光。這是我們對神和祂的生命所有的認識了。但是，若我們行走在那一燭光中，如同神住在那一百燭光中，我們就能彼此相交。在那裏有程度上、度量上的分別；但是它們卻有相同的性質。然而因為性質是相同的，神就降卑到我們的地位，來與我們交通。若我們行走在我們已經有的光中，奇妙的事就是那光必然會向我們指明，我們是如何的不完全。那光要向我們指明，我們的罪在那裏，我們的虧欠在那裏，我們的失敗在那裏。當光把我們的黑暗暴露出來時，感謝神！神兒子耶穌基督的血，要洗淨我們一切的罪，所以我們能與神交通。

但是我們卻不能只停留在那一燭光中，我們必須成長。當我們對主耶穌的認識增長的時候，更多認識祂在我們裏面那完全的生命，它就變成兩燭光了。這會發生甚麼事呢？在那兩燭光中，你就發現更多的虧欠，更多的失敗，有一些隱藏的部分，我們從不知道的部分，現在開始被顯明出來。神不是一次的把我們的黑暗都向我們顯明。若祂這樣作我們會死，但是逐漸的祂要潔淨我們，逐漸的祂要將祂的光照在我們身上，好使我們悔改，並且回轉，而我們主耶穌的血，要洗淨我們一切的罪。藉此我們就有

了交通，然後我們再成長，這是基督徒的生活。

只要我們還在這肉身中，我們不可能達到一個地步說，我們是無罪的完全。若我們如此說，我們就是欺騙自己。感謝神！當我們的主耶穌上十字架的時候，祂在自己的身上，背負了我們所犯的一切罪過。在十字架上，祂被釘、祂受死，流出了血為贖我們的罪。

但我們從始祖亞當所承受那罪的天性又如何呢？所有外面罪的行為都蒙了赦免，好像我們沒有犯罪一般。但是很可惜的，罪性仍然在我們裏面。只要我們還在這身體中，那罪性仍然在那裏，我們不會蒙拯救，直到我們這取死的身體蒙了拯救。但是感謝神！有一條道路，它不是藉着除根。但若真是除根，我們會變得無所謂的說，現在我是完全的，我是無罪的完全。我們就會自以為傲，我們會欺騙自己，那就成為我們屬靈生命的結束。但是感謝神！神允許這個罪性留在我們裏面，為要試驗我們，好叫我們謙卑以至於仰望祂。我們認識到離開了祂，我們甚麼都不能作。這個引我們進入聖潔，進入成聖。

完全的意義是成熟

首先我認為，我們需要解決這個問題。當聖經講到「完全」，與人發生關係的時候，它不是指着人的完全，無罪的完全。那它的意義是甚麼呢？我去查了艾氏（Vine's）《新約字彙詞典》，在那裏對於「完全」這個字，說明瞭它的意義，他說：「完全」在希臘文，它的意義乃是達到了終點。所以它的意思是完全了、完整了。當

這個字用在人身上，它意謂着兩件事其中的一樣。一個意思就是成熟了、長大了，完全的長大了，進入了成年期。

在好幾處的經文中，你能發現這個用法，如在哥林多前書第二章二節，使徒保羅對哥林多人說：「我在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」他在他們中間，除了基督並祂釘十字架，他不教導別的。在第六節中他說：「然而在完全的人中，我們也講智慧。」哥林多的信徒們，在基督裏是嬰孩。所以他必須向他們明明的、專一的講論基礎的真理；但是他說：「在完全人中，就是在那些長大的人中，我們也講智慧；是神奧祕的智慧。」

在哥林多前書第十四章二十節再一次他說：「弟兄們！在你們心志（思）上不要作小孩子（嬰孩）；然而在惡事上要作嬰孩；在你們心志（思）中總要作大人（成為完全）。」

在以弗所書第四章十三節中說：「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」所以在那裏我們看見，長大成人得以完全。

在歌羅西書第一章二十八節中，保羅盼望將聖徒們引到在基督裏的完全，在基督裏的長大成人。這是「完全」一方面的意義——長大、成熟、完全的長大成人。

完全的意義是美好善良

「完全」還有另一個意義，就是美好的、善良的。未

必是成熟的，卻是美好的。換句話說，這說出神某些的性格，在人的生命中顯出了基督某一方面的性格。

馬太福音第五章四十八節就是這一類的意義：「你們要完全，像你們的天父完全一樣。」在馬太福音第五章那一段中，主在談論甚麼呢？祂在談論神的愛。祂說，神愛每一個人。若我們只愛那愛我們的人，而恨我們的仇敵，那就不像神了，因為神愛每一個人。祂降雨給歹人，也給好人。所以你們要完全，像你們天父完全一樣。換句話說，這全是講到愛。叫我們能在一定度量中活出神裏面愛的性格。

在馬太福音第十九章中，有一個年輕人到主面前說：「主阿！我該作甚麼，才能承受永生呢？」主就向他說到誡命：孝敬你的父母等類。這年輕人說：「從我年幼就遵行了這一切。」主就用愛看着他說：「若你要完全，變賣你一切所有的，分給窮人；然後來跟從我。」主知道，他的財富攔阻他不能跟從主，而一路的跟從主到底，乃是達到完全的道路；所以這裏也是指着美好良善的行為或者是性格說的。

在雅各書中說：「若有人在話語上沒有過失，他就是完全人。」這是說到性格。聖經對於在人裏面的完全的教導，不是無罪的完全，而是在我們裏面基督的生命得以長大，以至於我們的生命顯出了主耶穌的性格。這是神話語所教導的。

完全是神的旨意

為甚麼我們需要完全呢？許多時候，我們很自然的有一種心態，只要得救，可以不下地獄，能上天堂就夠了，好像有人說：「若我的雙腳能站在天堂的門內，我就滿意了。」這是我們的心態，但這是一個嬰孩的心態，可是神要我們長大成人。為甚麼我們需要完全呢？在我們得救以後，為何我們不坐下來享受一番呢？畢竟我們是可以上天堂的，但這不是神的旨意。神對於祂子民的旨意是甚麼呢？神是否滿意於只要我們得救並停留在基督裏作嬰孩呢？作個嬰孩是非常舒服的，沒有責任，每一個人都照顧你。但是，你卻在神為你的生命而定的目的上失敗了。

神的旨意是甚麼呢？在羅馬書第八章二十九節告訴我們：「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。」換言之，神預定我們不僅是得稱為義，得救就夠了。神預定了我們、揀選了我們、呼召了我們，好使我們被模成祂愛子的形像。就是使我們能有祂的樣式，能像祂，祂能在許多弟兄中作長子，因為有許多人像祂，有了祂的性格。不僅有祂的樣式，並有祂生命中的特性和性格。這是神的旨意。所以若在我們中間，還有一些人仍有嬰孩的心態，請記得，你會傷神的心。我們應該追求完全，我們應該從嬰孩長成少年人，從少年人長大成為父老，因為這是神的旨意。

完全是神的命令

更進一步，完全不僅是神的旨意。請記住！它更是

神的命令。「所以你們要完全，像你們的天父完一樣。」這是一個命令。若你愛主，主說：「要遵守我的命令。」許多時候我們聽見弟兄姊妹禱告說：「主阿！我何等的愛祢。」為着這樣的表示，我們感謝神。但有時，我們能坐下來默想一下，那就更好了。我是否如同自己所說的，真的愛祢？我怎麼知道我愛祢呢？若我不順服祢，若我走自己的道路，若我不遵行祢的話語、祢的誠命，我是愛祢麼？「若有人愛我，就要遵守我的命令。」

這使我想起施達德（C.T. Studd）的故事，他是到中國去宣教的劍橋七傑中的一位。那時，在學生中起了極大的激動。施達德弟兄去愛丁堡訪問另一位出色的年輕人，邁爾（F.B. Meyer）牧師。愛丁堡在蘇格蘭，那時是十一月，天氣非常的冷。施達德早上四點鐘起床，那是他的習慣，他點燃了蠟燭，讀神的話語，與神有交通。邁爾弟兄是主人，看見施達德房間的光，他就擔憂；以為他的客人有甚麼難處。但因為太早了，所以他不敢去敲門，他一直等，直到他耐不住了。他敲了門進去的時候，看見施達德裹在毯子裏，因為非常的冷。邁爾說：「你起得很早。」他回答說：「哦！我愛我的主，我在聖經中尋找祢的命令，好使我能遵守。」這使邁爾深受感動。

這是否也感動你呢？我們常在聖經中尋找應許。有的時候，甚至我們懶得去尋找，我們就買一個應許的盒子，只在其中撿一張。這個人愛主，他查考聖經，是為着尋找神的命令，好來遵守它們，來證明他對主的愛。請記住！「你們要完全」是神的命令，我們不應該忽略它。若你愛

祂，就守祂的誠命。

完全是聖靈的工作

感謝神！成為完全，乃是內住聖靈所作的工作。我們都有聖靈住在裏面，祂就是基督的靈。祂在我們裏面作甚麼工作呢？祂在我們裏面不是作一個客人，祂在我們裏面作我們的教師，是住在我們裏面當家的。祂在我們裏面作甚麼呢？在我們裏面，祂晝夜不停的在大事小事上所作的是甚麼呢？祂將基督教導我們。祂榮上加榮的改變我們，使我們能像基督。這是聖靈的工作。

成為完全，是我們自己辦不到的。換句話說，沒有一個人能改進他自己，以至於完全。不論你的意志力有多強，你必定會失敗。但感謝神！這是聖靈的工作。祂在我們每個人裏面，作這工作就是榮耀基督。那麼榮耀基督的意義是甚麼呢？榮耀基督的意義簡單的說，就是讓基督成形在你裏面，這是榮耀基督。那是聖靈的工作，我們需要信靠祂。多少時候我們不肯聽祂的聲音，多少時候我們叫祂擔憂，但那正是祂在我們裏面所作的工作。

在歌羅西書中，你看見這是使徒保羅的工作。換句話說，甚麼是屬靈的事奉呢？屬靈的事奉，乃是用各樣的方法將人引到基督耶穌裏的完全。所以任何少於這樣的事奉，都不成全屬靈的事奉。

從這所有的教導你是否信服神的旨意是要你成為完全麼？你能否說自己無法完全，是說得過去的麼？還有甚麼藉口麼？

最後，我們要問一個問題。我們怎麼知道，我們走在得以完全的路上呢？有沒有任何的證據、標記告訴我們：我們是走在對的路上呢？

完全的記號

第一、「愛是永不止息；先知講道之能，終必歸於無有；說方言之能，終必停止；知識也終必歸於無有。我們現在所知道的有限，先知所講的也有限，等那完全的來到，這有限的必歸於無有了。我作孩子的時候，話語像孩子，心思像孩子，意念像孩子；既成了人，就把孩子的事丟棄了。我們如今彷彿對着鏡子觀看，模糊不清，到那時，就要面對面了；我如今所知道的有限；到那時就全知道，如同主知道我一樣。」（林前十三8-12）我要借用這幾節經文，來看它背後的原則。在這些經文背後的原則，得以完全的記號，就是愛。我們常認為長大，就是有知識。認為若我知道，甚至能作先知講道，若我能說它、解釋它，這是成熟了。但是，那是錯的，知識叫人自高自大，只有愛能建立人。若有人自以為知道，他仍然是不知道。但若有人愛神，這人是神所知道的。所以長大成人的記號，乃是愛。基督的愛在你的生命中有多少，並且被彰顯出來呢？你真正用你的全心，盡心、盡性、盡力愛你的主有多少呢？你愛你的弟兄們有多少呢？對神的愛你認識、經歷並且表現有多少呢？這是長大的第一個記號。

第二、「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。」

（腓三15）換句話說，在主裏面長大成人的第二個記號，就是有一個更新的心思。有一個像基督心思的心思。這個心思也在保羅的生命中表現出來，他看萬事如同糞土，為要得着一個活潑的、在經歷中對我們主耶穌基督超越的認識。

第三、「然而，在完全的人中，我們也講智慧。但不是這世上的智慧，也不是這世上有權有位、將要敗亡之人的智慧。我們講的，乃是從前所隱藏、神奧祕的智慧，就是神在萬世以前預定使我們得榮耀的。」（林前二6-7）當我們讀下去的時候，會發現它是關乎神永遠的旨意。當一些人顯明他們真正進入了那個智慧，這是一個成熟的記號。願主幫助我們！

禱告：親愛的主阿！我們的禱告，願祢使我們每個人都沒有錯誤的清楚明白祢對我們所要求的是甚麼。哦！主阿！當祢說：你們要完全。願祢指示我們它真正的意義。主阿！我們渴慕它。我們要與祢的聖靈合作，只有祢能成全這工作。祝福祢的子民，奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第二篇

達到屬靈完全的道路

「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。」（腓三 15）

禱告：親愛的主阿！我們的心充滿了感謝。為着祢為我們作成的一切，我們感謝祢。祢沒有向我們有任何的保留，祢將祢的血，祢的肉賜給我們，把祢的完全的賜給我們。主阿！我們是誰，祢竟顧念我們呢？我們何等的感謝讚美祢，為着祢在加略山十架上，為我們所作成的。我們感謝祢！因為工作已經完成了。沒有甚麼是我們能加上或拿去的，賜給我們異象、賜給我們悟性，使我們對祢有充足的信心和把握，並且吸引我們，使我們真正的快跑跟隨祢。親愛的主阿！我們實在願意榮耀祢，我們盼望祢的形像，能模成在我們裏面，使祢得着榮耀，聽我們的呼求。為着這一段時間，我們再把自己交託給祢。我們相信祢的聖靈，要將祢的心意，祢的旨意，啟示給我們。引導我們進入祢的真理，我們願將所有的榮耀都歸給祢。奉我們親愛主耶穌基督的名禱告。阿們！

我發現在主的桌子以後要說話，實在是非常困難，因為主的桌子，實際上就是頂點。我們被帶到祂自己的面前，我們再一次新鮮的，重新的看到祂為我們作成的，是一個完全的工作，不能再加上甚麼。在祂為我們所完成的工作上只要我們相信並倚靠祂，我不認為還需要再多說甚麼話。這是為甚麼，我總是感覺，在主的桌子以後說話，是非常非常的困難。若我們的心真是被祂充滿，我們還有甚麼需要呢？我們還尋求甚麼別的呢？但是我還沒有完成我的負擔，所以我必須要繼續。

這一次，我們的主題是「屬靈的完全」，這不只是一個講論的主題而已，實際上對我們基督徒生命而言，這是非常重要的。我們受我們自己、我們的心思、我們的觀念、我們的需要所限制。所以我們總是感覺，只要神能作一些事來滿足我們的需要，解決我們的問題，我們就會滿足了。除此以外，我們別無他求，但我們必須記住！神有一個非常確定的目的，來創造我們和救贖我們，就是為着祂的榮耀。除非祂的榮耀在我們裏面彰顯，祂是不會得着滿足的。祂要繼續在我們的生命中作工，直到基督完全的成形在我們裏面，這是榮耀。那是祂的性格，是與祂自己相稱的。神不希望我們在中途停止，祂要我們達到目的，那目的是神在愛中為祂子民所定的旨意。

我們相信屬靈的完全是神為着祂所有子民的旨意；並不只是為着幾個少數，特別被揀選被稱作屬靈偉人的人。它是為着每一個神的兒女，神盼望每一個神的兒女都長大進入成熟。若我們中間有任何人，在比這少的情況中感覺

舒服和滿意的話，我認為那會叫神的心傷痛。所以我實在盼望，至少在這個時刻，我們要有一個愛慕，要得着屬靈的完全。這不是無罪的完全，卻是一件符合神心意的事。神是完全的，所以祂盼望我們也成為完全，不是與神有同樣的程度和度量，卻與神有相同的性質和本性。

得着

現在我要進入達到屬靈完全的道路這件事。首先，我要提出一個問題，屬靈的完全是我們得着的呢？或是達到的？「得着」是甚麼意思呢？得着的意義，一切都已經預備好了，它是一個禮物，白白賜下的，而且是賜給所有人的，是普遍的。不需要作甚麼，沒有任何的要求。你所需要作的就是用信心去領受，這是得着。

就好比我們的救恩，我們不需要作甚麼。事實上，若是你越試着努力去作，你就離主的救恩越遠，因為它是一個禮物，一切都為你預備好了。在加略的十字架上，我們的主耶穌在祂自己的身體中，背負了我們的罪；只要相信祂，你所有的罪都得着了赦免，你在神面前被稱為義。若你相信主耶穌，你就有了生命，你領受了永遠的生命——基督的生命、神的生命。祂自己的生命進到你裏面，你就重生了。你不需要作甚麼，你也不能作甚麼，這是一個白白的禮物，所以它是一個得着。一切都預備好了，沒有甚麼需要加上甚麼去完成的，只要藉着信心來領受，它就是你的了。

達到

甚麼是「達到」呢？「達到」的意義是在前面有一個目標，你必須追求它，你必須努力去達到那個目標。有一個應許，但是你必须去達到那一個得應許的條件，而得到它。

所以屬靈的完全是得着的呢，或是達到的呢？很可能，你聽了昨天所講的會有一些困惑。就一面來說，你聽見一切都完成了。我們的弟兄講到新約是完成的，這是神的工作，在祂兒子耶穌基督裏完成的，已經作成了。你不可能在新約上加上甚麼，全都齊全了，是絕對的、無條件的，內在的並且是親密的，已經預備好了要賜給你。並且從神的角度而言，祂已經將它賜下了。所有你需要作的就是接受它，得着它，它就是你的了，你有了屬靈的完全。

然後可能你也聽見，在我們實際地達到屬靈完全以前，我們如何需要努力，需要投入自己、需要殷勤。這是否有些矛盾呢？就我而言，我相信屬靈的完全，既是領受的，也是要達到的。它兩樣都是。

客觀的真理

客觀的真理是神在祂愛子裏所作成的，是已經完成的。主耶穌在加略十字架上的工作，是永遠的真理。祂在十字架上所完成的存留到永遠。時間不能改變它、環境不能改變它，形勢也不能改變它。沒有任何事能改變它，它立定直到永遠——沒有影兒，也沒有陰影。是永遠的真理，是絕對的。這是屬靈的真理。我們的根基是立在屬靈

的真理上。若沒有這個根基，在上面就不能有任何的建造。沒有這個根基，無論我們作了甚麼，都是虛假的。它並不取決於你的光景，無論你相信，或不相信，都毫無關係，並不因為你不相信它，它就失去了它的能力。它仍然像我們主耶穌被釘在十字架上那一天一樣的有能力，這是客觀的真理。對這客觀的真理，我們需要有一個非常清楚的看見。在我們的心中應該沒有任何的懷疑和疑惑。這是我們的根基。

主觀的經歷

另一方面，我們看見有經歷的一面，就着我們的經歷而言，那是主觀的。客觀的是已經完成的事情，永遠在那裏，是永遠的真理，它永不改變。但主觀的經歷，乃是個人的。換句話說，它是我們屬靈生命的光景，並且它是會改變的，是逐漸進步的，並且是一件為達到目標，你必須要殷勤的事情。這是神話語中的兩面。

就一方面來說，我們需要抓住聖經中賜給我們客觀的真理，握住的越緊越好。另一方面而言，若我們牢牢的握住這堅固的根基，那麼必然帶來個人的經歷。或者用另一個方式說，客觀的真理是神在祂兒子裏面的工作；主觀的經歷，乃是神藉着神聖靈所作的工作。客觀的真理，乃是神在祂的兒子加略十架上所完成的工作；主觀的經歷，乃是聖靈今天在我們每個人生命中的工作。真正屬靈的經歷，乃是經歷客觀真理所告訴我們的實際。換句話說，它不是一件遙遠的事。聖靈將二千年前基督所完成的帶進我

們日常的經歷中。這需要時間，它也需要我們的合作。

啟示

在屬靈成熟這件事上，我相信對於主耶穌我們需要一個啟示。我們對祂的工作——就是藉着祂的血所立的新約——需要一個完全的啟示。我們需要認識主耶穌是新約的中保，越清楚越好。我們需要對主耶穌在加略山的十字架上為我們所完成的，有充足的信心。若這是全部了，那該多好！我們就毫無責任。我們也不需要經過那個過程——有時是非常痛苦的——我們已經達到了。在我得救以後，有時我會自己思量，若我立刻被提到天上去，那該多好。為甚麼主把我留在地上，而且留得這麼長久呢？是的，祂有一個目的。祂要將基督在加略十架上所完成的，帶到我這個人裏面。

我成長在一個基督徒的家庭中。在我得救以前，就已經開始讀聖經了。我父親在家裏每天帶領我們靈修，他先讀聖經，然後我們都跪下來，他帶領我們禱告；所以從我童年時代起我就認識聖經。但即便如此，聖經對我而言就像希臘文一般，我並不明白聖經。我讀它，我認識它、我相信它，我從沒有懷疑聖經不是神的話語。但是不知如何，總是沒有果效。聖經是聖經，我就是我自己，我們是兩個不同的個體。但是感謝神！在我得救的那個下午，我回到自己的房間，翻到彼得後書第一章，不知如何的，它向我的心說話，完全不同了。它成了活的話語，因為在我與主之間有了一個關係。

神의禮物

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主；因此祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情慾來的敗壞，就得與神的性情有分。」（彼後一3-4）當你讀這些經文的時候，它們給你的印象是甚麼呢？這裏說得非常清楚：「照着神的神能祂已經賜下了。」換言之，乃是神起始的。祂的神能已經將一切的事都賜給我們了。凡是生命和虔敬的一切事物，祂已經賜給我們了；在這裏的生命，當然是指着永遠的生命，是基督的生命，神自己的生命，屬靈的生命，所有關乎生命的事情都已經賜下了。生命已經賜給我們了，生命所是的一切，都在祂裏面了。

「和虔敬」。甚麼是「敬虔」呢？「敬虔」簡單的意義，就是「像神」。若是沒有生命的話，我們怎麼可能像神呢？但是有了那個生命，神已經賜給我們關乎虔敬的每一件事情。我們怎麼可能像神呢？所有的能力在那裏，所有的要素在那裏，一切的潛能在那裏，它是白白的賜給了。這是藉着認識呼召我們的那一位而賜給我們的。

在這裏的知識，不是書上的知識，或頭腦中的知識。這裏的知識，乃是經歷中的知識，是親密的知識，個人的認識。我們知道神已將一切關乎生命和虔敬的一切事情都賜給我們了。賜下生命，作為起點；賜下敬虔，作為目的結局。

「神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主。」（彼後

一3) 我們都蒙神呼召。當神呼召我們的時候，祂是藉着祂的榮耀來呼召我們。換言之，祂的呼召，乃是照着祂自己所是的。祂是榮耀，因此當祂呼召我們的時候，祂呼召我們進入祂的榮耀。任何少於榮耀的事，都構不上祂的呼召。

「和祂的美德」（彼後一3），在這裏的美德，是特別與祂的工作有關的。換言之，祂照着祂的榮耀呼召我們，而祂作工要帶我們進入那榮耀。

「藉着祂賜給我們的」。再一次的，當神賞賜的時候，它是一個白白的禮物。沒有條件，沒有要求，祂作成了一切。「祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們。」（一4）在所有神的話語中，你會發現不僅是大的，並且是極大的應許。不僅是應許，並且是寶貴的應許。是關於生命和虔敬這件事情的；我們的主說：「到我這裏來，相信我的人，就有永生。」這是何等樣的一個應許。感謝神！祂不僅將關於生命和虔敬——就是屬靈的完全——這極大並且寶貴的應許賜給我們。祂將這所有的應許，都放在一個約裏面，放在一個約定裏，放在一件約束祂自己的事情裏。換言之，祂降卑祂的自己，到我們的地位。祂知道我們的信心是何等的小，我們是何等的多疑，我們無法相信任何人。所以祂約束祂自己，把祂所有的應許放在一個約定裏。放在一個永遠的約裏，來向我們保證這都要完成。而藉着這些，我們可以與神的性情有分（一4），這是屬靈的完全。

所以從這兩節經文中，我們可以看見屬靈的完全是神

的禮物，這不僅應許了，也在祂的兒子中完成了，並且賜給了我們。屬靈的完全是得着的。一切都預備好了，只要領受它。為此我們感謝神。這是我們有福的盼望，這帶給我們喜樂和力量。

人的責任

「正因這緣故」（一5）。這不是關於其他的事，這是從這一件事——生命和虔敬，在祂神聖的性情中有分，從世界和情慾中蒙拯救出來。因着這件事也正為着這理由，神已經賜下應許，將一切關乎生命和虔敬的事情賜給了我們。也正因這緣故，我們要分外的殷勤（一5）。

在三至四節中說到，神所作成的一切。我們不需要作甚麼，它是一個禮物，我們來領受。但從第五節至十一節，似乎開始轉移到我們身上。我們需要分外的殷勤，我們需要自己殷勤。神已經賜給我們了，但我們若不出這一份殷勤，我們就不會得着它。所以這是人的責任，神要求我們與祂合作。但歸根究底，這全是祂的恩典，是祂的恩典在我們裏面運行，使我們能與祂合作；所以在這裏我們看見，我們需要分外的殷勤。

若屬靈的完全是神賜給所有人的。那麼為甚麼不是所有的人都顯明、彰顯並且流露屬靈的完全呢？為甚麼今日在神的子民中，屬靈的嬰孩多過長大的成人呢？為甚麼會如此呢？因為大部分的人不夠殷勤。他們只管坐下要過舒服的日子，而不把自己投身在神所應許並基督已經完成的事上，來渴慕、追求，並且殷勤的尋求它。

「有了信心，又要加上德行。」（一5）若你有信心，也相信了，那麼信心沒有行為是死的。如果這是活潑的信心，跟着而來就是信心的行為。這是必然的。

「有了德行，又要加上知識。」（一6）我們需要認識神的心意。若你要作工，你需要照着祂的旨意來作工，所以你需要知識。

「有了知識，要加上節制。」（一6）就是自我控制。

「有了節制，又要加上忍耐。」（一6）在這整個過程中會有受苦。

「有了忍耐，又要加上虔敬；有了虔敬，又要加上愛弟兄的心；有了愛弟兄的心，又要加上愛眾人的心。」（一6-7）

所以你看見，在我們裏面的這個生命，具備了所有這些的品質。在我們裏面這基督的生命，有信心、德行、知識、節制、忍耐、虔敬、愛弟兄的心和愛眾人的心。所有這些的品質，都在這生命裏。但是這個生命需要被培養、發展。它需要成長，好使這些事情開始顯露，並得着彰顯。

「你們若充充足足的有這幾樣，就必使你們在認識我們的主耶穌基督上，不至於閒懶不結果子了。」（一8）

若我們說：「我們認識主耶穌。」那麼必然的，這些品質會出現。但是我們需要對它殷勤。

「人若沒有這幾樣，就是眼瞎。」（一9）屬靈的看見是最實際的。那看不見的，現在已經變得可以看見了。在我們裏面基督的生命是人看不見的，但是它可以成為可

見的，這是見證。否則我們就是眼瞎的。我們認為我們有了，實際上卻沒有，我們是短視的，我們只為今世而活。

「只看見近處的，忘了他舊日的罪已經得了潔淨。」

(一9) 我們甚至忘記了，主是如何赦免了我們的罪惡。

「所以弟兄們！應當更加殷勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。」(10) 感謝神！我們有一個呼召，是呼召我們進入榮耀，進入屬靈的完全。我們為着那個目的蒙神揀選。但是我們需要使我們的恩召和揀選堅定不移。

「你們若行這幾樣，就永不失腳。這樣，必叫你們豐富富的，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。」(一10-11)

所以在神的話語中，我們看見有這兩面，而它們是彼此互補的；它們並不互相矛盾。我們需要將充足的信心，放在主為我們已經完成的事上。若我們有這樣的信心，那麼在日常的生活中，我們就能將自己降服在聖靈之下。

所以我盼望在我們中間，不會有一種的困惑。感謝神！它是兩面的：一面是絕對的，就是真理；另一面是相對的，就是我們的經歷。當你思想到神在基督裏為我們作成的，這帶給我們盼望，帶給我們喜樂，但它更應該吸引我們，給我們一個愛慕來殷勤的尋求它。

經歷的這一面

我要提幾件經歷方面的事情。當我們要實行的時候，理所當然的一件事，就是我們已經在真理這一面建立好了。若真理這一面沒有建立好，我們就不能有任何建造。

聖靈只能在基督已經完成的事上來作工。所以我實在盼望，在基督為我們已經完成的事上有一個穩固的根基，在那個基礎上我們來追求。我只在主觀經歷這一面提幾件事情。如何在日常生活中，我們可以達到神召我們進入的屬靈的完全。

在基督裏成為完全

當然屬靈的完全是「一位」。屬靈的完全是基督。當基督祂在地上的時候，祂已經向我們表明出來。祂是屬靈完全的惟一的一位，是絕對的完全。所以當我們談到屬靈完全的時候，它的意義是只有在祂的裏面我們得以成為完全。若是不在祂的裏面，沒有一件事能成為完全。所以我們需要認識祂。若我們認識祂，祂要帶我們進入屬靈的完全，因為祂就是那完全。

奉獻

在腓立比書第三章中你看見，保羅從前在生命中認為寶貴重要的事物，因着在往大馬色的路上主遇見了他，就完全的改變了。主的榮耀抓住了這個年輕人，他就將自己完全的向主投降。在那個投降中，有一件事情發生了；他的心意被更新了。換言之，在那以前，他的心思是定在這世界和世界上的事中。這些對他而言，就是他的性命。但是在去大馬色的路上，主遇見了他以後，在他的投降中，他的心意經過了一個改變；現在他說：「我看萬事如同糞土，當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。」要

認識祂成為他的熱愛。

在達到屬靈完全的道路上，我們的心思扮演一個非常根本的角色。若我們的心思沒有更新，我們就不能行走在這屬靈完全的道路上。我們心意定在那裏，我們就去那裏，可是我們卻無法改變我們的心意。惟有聖靈在一個條件之下可以作這件事，就是奉獻，向主投降。奉獻對我們基督徒生命和生活而言，是非常非常根本的。若我們真要在主裏成長，在對主的認識上成長，且能在我們生命中帶來長進，我們要將自己的身體當作活祭獻上。我們要將自己完全的獻給主。我們需要將自己和自己的主權交給主，向主說：「主阿！這是祢的，祢用一個代價買了它，照着祢的旨意隨意作祢喜歡的事。」

當我們想到奉獻的時候，常常我們很害怕，認為將自己獻上我們就失去了一切。但是感謝神！我們所失去的事情是需要丟掉的，而我們所得着的是無法度量的。

所以在我心中感覺，除非我們真正將自己獻給主，我們就無法達到屬靈的完全。我們的心意需要更新，當我們奉獻自己的時候，聖靈就來更新我們的心思（羅十二1-2）。

年輕人，年長的告訴你們：「不要愛世界，不要效法這個世界。」但你能作到麼？你就是愛它（世界）。你可能在外面順服了，但是當你自立了以後，你可能比屬世的人更糟，更追求世界。我們告訴年輕人：「要遵行神的旨意」。有一次，我問一個年輕人：「你認為甚麼是神的旨意呢？」他說：「凡是反對我的，就是神的旨意。」你

能愛神的旨意麼？你能察驗神的旨意麼？當然不行，可是若心意更新了，就不一樣了。你開始看世界如同糞土，你會認為對主耶穌的認識，是你生命中最寶貴的事情；所以這是絕對的投降。不要向主有任何的保留，就着你所知道的，你將自己完全的獻給主。讓主得着你生命中的每一把鑰匙。若是你還不願意，你可以照着邁爾（F.B. Meyer）弟兄的禱告來禱告：「主阿！使我甘心情願的來願意。」

住在主裏面

第二、若你要認識一個人，你必須與那個人住得靠近；所以在聖經中，主說：「住在我裏面，我就住在你裏面。」這是祕訣。屬靈的經歷是非常簡單的，只要學習住在基督裏，並不是因為有那些危機，特別的經歷就算數了。乃是你每天的住，那才算得了數。當那開頭的兩個門徒——約翰和安得烈跟隨主的時候，主轉過來說：「你們要甚麼？」他們說：「祢住在那裏？我們要與祢同住。」而那一個同住，造成了約翰所是的，他比其他任何人都更親密的認識主。

我們怎樣住在祂裏面呢？怎樣每天住在祂裏面呢？有一次，我問年輕人：「你們如何住在主裏面？」有些人說：「我們認為，需要每天讀聖經，需要禱告，我們需要去聚會，有交通。」這些都是對的，真實的。但是住的祕訣，在約翰壹書第二章二十七節說：「恩膏在你裏面，順服恩膏，那麼你就住在基督裏。」（另譯）感謝神！聖靈在我們裏面。祂在我們裏面要帶我們進入榮耀，來變化我

們。祂在我們裏面，要使我們能認識基督。若有任何不出於基督的，祂會指示我們。任何出於基督的，祂也要向我們啟示。在日常生活中，所有你需要作的大事或小事，乃是順服在你裏面聖靈的聲音，那是達到屬靈完全的道路。

管教

另一件事，就是管教。你可能不喜歡聽見這個字，但是為着成長，管教是必須的（來十二章）。管教包含了受苦，因為在我們裏面有許多是舊造的、天然的、屬地的、屬世界的、自私的，甚至是屬鬼魔的事物。而在我們裏面這所有的事情，都必須要除去。但是當它們被除去的時候，我們的肉身就要受苦。可是這是必須的，因為聖靈不僅是消極的將達到屬靈完全道路上這些阻礙的事物除掉；同時祂也將基督加在我們裏面。管教是重要的，不要輕看管教，這是父的愛，使我們能在祂神聖的性情中有分。

基督的身體

最後關於屬靈成熟這件事，是越過個人的經歷。為甚麼我們無法像基督的完全那樣絕對的完全呢？因為我們是有限的。我們可以有祂完全的一個度量，人是受他自己度量的限制，所以我們只能在自己裏面盛裝基督豐富的一部分。基督的豐富、基督的豐滿、基督的完全，惟有藉着身體才能表現出來；所以你看見以弗所書第四章十三節：「直等到我們眾人在真道上，同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督長成的身量。」

這惟有在基督的身體中才能達到，所以我們不能獨立，認為靠自己就足夠了。我們需要弟兄姊妹，我們需要交通，我們需要得着弟兄姊妹的幫助。你所沒有的他們有，他們能與你分享。神在恩典中所賜給你的，你也可以與你的弟兄姊妹分享，這是我們共同成長進入主耶穌基督長成身量的道路。願主幫助我們！

禱告：親愛的主阿！我們要感謝祢，因為祢的話語是完全的，為着祢為我們所作成的，我們感謝祢，那是如此的完全。我們感謝祢，因為聖靈是何等的有忍耐和毅力，一直作工在我們裏面，直到基督在十字架上所作成的，豐滿的實現在祢的身體中。哦！主阿！願祢的新婦預備整齊，來迎見新郎。奉祢寶貴的名禱告。阿們！

第三篇

問與答

問：在基督回來以前，教會是否必須完全呢？

答：這個問題非常的簡單。但是，當你細想它的時候，它卻非常的困難、非常的複雜。我們確實相信，主耶穌基督的回來是與教會的成全有密切的關係，因為新郎不能娶一個沒有成熟的新婦。所以我們的新郎主耶穌，祂尋找一個新婦有祂的樣式作祂的配偶。聖經告訴我們：祂要怎樣用水藉着道來潔淨、分別祂的教會；好叫教會成為榮耀的，沒有斑點、皺紋等類的病，是聖潔、無可指責的，好作為新婦獻給祂自己。所以我認為這個問題，就一面來講，非常的簡單，教會必須預備整齊、必須完全，好使她能與完全的新郎匹配。

這是一個很好的問題，許多人曾經問過。若我們要等教會預備整齊了、完全了，我們要等多久呢？我們的主耶穌，為她已經等候了二千年。而我們若看教會普遍的光景，我們就越灰心。有一次史百克（T.Austin Sparks）弟兄問倪弟兄一個問題：「聖經裏面，最難應驗成全的預言是甚麼呢？」倪弟兄的答案：「以弗所書第五章。」這是非常真實的，但是神卻不會失敗。

主說：「我要建造我的教會。」若是祂建造，祂決不會作一些不完全沒有結果的建造。所以我們相信，在主回來以前，教會必然要被帶到屬靈的完全。必然要被帶到成熟，完全長大，成為像祂自己。當你看外面的光景，你可能會灰心。但是，若用信心的眼睛，看見我們的主正在作工，你就得着鼓舞。主！在這世上有祂隱藏的子民。若我們有信心的眼睛，我們就會看見祂正在完成教會。

當你讀啟示錄的時候，你會發現有二處講到「新婦為着新郎裝飾整齊了」，一處在啟示錄第十九章，另一處在啟示錄第二十一章。你可能希奇，這到底是指着一個事件呢？或是指着二個不同的事件呢？對此可能有不同的解說，就着我的領會，第十九章是在千禧年以前發生的。千禧年，就是當神的國度降在這地上的來世。在那一段時期中，聖經說：「新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。這細麻衣就是聖徒所行的義。」所以這裏你看見，在婚宴以前新婦已經預備整齊了。她已經自己預備好了，那是她的責任。但是立刻，它說：「她被賜與」。這是神的恩典，使得她能預備好了來回應，所以她蒙恩得穿婚禮的衣裳，這是聖徒的義。

我們知道基督是我們的義，我們都披戴了基督，那是我們在神面前的立場。但除此以外，教會必須要有一件婚禮的衣裳。這是一件繡出來的衣裳，就是聖靈的工作。祂是何等忍耐的作工，直到這衣裳完成。它被

稱作眾聖徒的義。我們沒有自己的義，基督是我們的義。但是聖靈握住在我們裏面基督的生命，並且在我們裏面忍耐的作工，直到出現了一個義，如同我們主耶穌的義一樣，這是婚禮的衣裳。換言之，這新婦被模成了新郎的形像。可是這是在千禧年以前發生的，它引進了千禧年，就是來世、國度。

誰是那自己預備好了的新婦呢？是不是每個信徒，在那個時刻都預備好了作為新婦呢？是否每個信徒，在那個時候都穿上了婚嫁的衣裳呢？這是一個非常嚴肅的問題。很可惜的，就事實而言，我們看見並不如此。很可能的在那個時候，只不過是一個餘數，就是教會中的得勝者。因為在啟示錄第二章至第三章中有一個得勝的呼召。就着教會普遍的光景而言，它並沒有被完成。但是感謝神！在教會中有一班人，他們得勝了，是因着羔羊的血和他們所見證的道，他們雖至於死也不愛惜自己的性命。個人而言我相信，他們是教會初熟的果子，並且他們是預備好了。而當他們預備好了，新郎就要來。

在啟示錄第十二章中，當那個男孩子生下來，他就被提到神寶座那裏去了。在空中就有了爭戰，撒但要被摔到地上來。換言之，神是在為着主的回來，預備好空中的情形。祂要從寶座到空中，是看不見的；而從空中到橄欖山，是看得見的。

神的話語堅立直到永遠，祂怎樣說就怎樣成就。個人而言我相信，在這世代的末了，得勝者就是教會初熟

的果子，會預備好了，而當她們預備好了，基督就要回來。但是感謝神！因為再一次我們看見，在啟示錄第二十一章中，羔羊的新婦就是新耶路撒冷，從天下降到新天新地中。當然，我們知道這是永世。在千禧年（就是來世）以後，就進入了永世。那麼在永世中的新婦是誰呢？這個新婦是為着新郎預備好了。從那個預備了我們知道，她已經預備好了、完成了、完全了。她是新耶路撒冷，有神的榮耀，有十二個根基，根基上有十二個使徒的名字，城的十二個門有以色列十二個支派的名字。換言之，在永世中神在歷世歷代所作的工作，都要匯集在一起總結起來；總結進入羔羊的新婦，這是永世。

羅馬書第八章二十九節，必定要應驗：「神預先所知道的人，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。」當祂開始在我們裏面作工的時候，直到祂完全的完成了，祂不會停止，所以我們為此感謝神。但是盼望我們今日能夠學習，藉着神賜給我們的恩典與祂合作，向祂的恩典有回應，並且預備整齊來迎接新郎。

二〇〇五年十月第十一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

屬靈的豐滿

第一篇

甚麼是屬靈的豐滿

「又將萬有服在祂的腳下（那是我們主耶穌的腳下），使祂為教會作萬有之首；教會是祂的身體，是那充滿萬有又在萬有之內者的豐滿。」（弗一 22-23 另譯）

「並知道基督的愛是過於人所能測度的，好使你們能被神的豐滿所充滿。」（弗三 19 另譯）

「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督豐滿的身量。」（弗四 13 另譯）

「因為在祂裏面，就是在基督裏面，神喜悅叫一切的豐滿，都居住在祂裏面。」（西一 19 另譯）

「因為神本性一切的豐滿，都有形有體的居住在基督裏面。」（西二 9 另譯）

禱告：親愛的天父，為着祢向我們恩惠的慈愛，我們俯伏敬拜。我們是誰，能在這末後的日子，蒙祢給我們這樣的機會，把我們分別出來，聚集在祢的面前等候祢，聽祢的聲音，遵行祢的旨意？哦！親愛的天父！我們為着祢的愛感謝祢，但同時我們也在祢面前戰兢，深恐我們在這一段時間中在祢面前沒有真正地聽見祢的聲音，或者順服祢的旨意。求祢不讓我們只是例行的來到祢面前又離開。我

們求祢在我們裏面創造一個對祢真實的飢渴，我們為祢寶貴的應許感謝祢：飢渴慕義的人有福了，因為他們必得飽足。所以我們來到祢面前，如同虛空的器皿；若我們已經是滿的，主阿！求祢把這些倒出來，好使我們能真實地被從上面來的充滿，而不是被下面的事物充滿。求祢向我們施憐憫，好使我們不輕忽祢的話語。主阿！教導我們在祢的話語面前戰兢，免得我們偏離了祢的真理。主阿！我們一同在祢面前等候，願祢的靈在我們中間運行。哦！主阿！我們承認，除非祢的靈將祢的話語向我們解開，我們就都是瞎眼的，我們就都是無助的。主阿！我們求祢在這個時刻，將祢賜人智慧和啟示的靈賞給我們，好使我們真正認識祢並且欣賞祢的豐滿。哦！主阿！我們的把握是在祢裏面，我們將一切的榮耀都歸給祢。奉我們主耶穌的名禱告。阿們！

引言

感謝神！這一次再把我們聚集在一起，我相信我們都明白，這次特會的主題是「屬靈的豐滿」。我不知道當你聽見屬靈豐滿這個詞的時候，你的感覺是甚麼？你的反應是甚麼？你是否認為這太榮耀了而不可能是真的？或是你認為這是我們構不着的呢？還是你認為你已經明白了一切，已經擁有它了？你的反應是甚麼呢？

當我默想這個主題的時候，我越思想就越開始明白神豐滿裏面的廣大、偉大、豐富和榮耀，這使我謙卑下來，使我感覺，我對祂的豐滿知道的是何等的少。我承認，我

越思想就越感覺自己不配來講這個主題。所以我不是要向你講屬靈的豐滿，我是不配的。我越多思想祂的豐滿，我越感覺我認識的何等的少。那惟一叫我得安慰的一件事，就是這確實在我裏面，創造了一個對祂的豐滿的渴慕。這是我的所有。我渴望認識祂的豐滿，所以我不敢向你們傳講。我所要做的，只不過是把我默想所得的分享給你們。我盼望當我分享時，你們能和我一同來思想這一個榮耀的主題：「**屬靈的豐滿**」。盼望主能在我們裏面創造一個更深的愛慕、飢渴、尋求，來追求祂的豐滿，因為這是神的旨意，是我們救恩的盼望。同時我向主禱告，求祂倒空我們每一個人，所以沒有一個人會認為自己知道了，認為已經得着了豐滿。

我們記得老底嘉的教會，他們是滿的；他們說：「我們是富足的，我們一樣都不缺，我們全都知道了，並不需要加上甚麼了。」這是他們自己的判斷，而主的判斷：「你是瞎眼的、赤身露體的、貧窮的、困苦的。」所以我的禱告，當我們聚在一起的時候，我們中間有一個謙卑的靈。若你感覺滿了，求主將你倒空，因為惟有被倒空的，才能被充滿。願主幫助我們！

我在主面前恐懼戰兢。我們一年又一年的聚集，而主的回來也越來越近了，我們是否預備好了？我們是否為着祂預備好了？我們豈能以空手和空洞的心見祂的面？我相信是神的憐憫，使我們再一次聚集在一起，賜給我們再一次的機會，好使我們真能在主面前悔改，並誠懇地尋求要被祂的豐滿來充滿，好使我們見祂面的時候，不致於羞

愧。這是我心中所渴慕的。

當我們想到「屬靈的豐滿」，就立刻被引到使徒保羅的監獄書信，就是給以弗所、歌羅西和腓立比的書信。以弗所書中有三次提到豐滿：「教會就是基督的身體，是那充滿萬有者的豐滿。」這是真的麼？在以弗所書第三章十九節，使徒保羅的禱告中，他禱告：「求主使我們裏面的人剛強起來，使基督住在我們的心中，使我們與眾聖徒一同明白基督的愛，是超過人所能測度的，使我們被神的豐滿所充滿。」（另譯）被神的豐滿所充滿，那是何等的榮耀！然後我們來到第四章十三節：「直等到有一天，我們眾人在其道上同歸於一，認識神的兒子，得以長大成人，滿有基督豐滿的身量。」（另譯）試想一想：「基督的豐滿！」

「因為神喜歡叫一切的豐滿，在祂裏面（就是在基督裏）居住。」（西一19另譯）我們為此感謝神；然後在歌羅西書第二章九至十節中：「因為神本性一切的豐滿，都有形有體的居住在基督裏面；你們在祂裏面也得了豐滿（完全）。」（另譯）這是一個應許，並且除了豐滿這個字以外，在這兩封書信裏面，我們還可以看見其他的字，如滿了（充足）、充滿、全部、一切、豐富、榮耀、完全、完整。這些字都給我們一個豐滿的印象，所以我們相信，這是神的旨意，要我們認識祂的豐滿，不僅只在頭腦中認識祂，並且在經歷中也認識祂。

現在當我們一起思想時，我們要問一個問題：甚麼是屬靈的豐滿？我們在那裏可以找到這豐滿？我們是否可以

得着呢？以後，若是神許可，下一次我們要一同思想「如何得着屬靈的豐滿」。我們不滿足於僅在頭腦上知道屬靈的豐滿。我們盼望為着神的榮耀，我們能在個人以及團體的層面，一同來得着這個豐滿。所以今天早晨，我們盼望一起來分享、一起來思想，甚麼是屬靈的豐滿。我們是否認識這個豐滿？

罪的滿盈

天然人不認識神的事，世界也不認識這屬靈的豐滿。這世界惟一知道的「滿」，就是罪的滿盈、邪惡的滿盈、暴力的滿盈，和背叛的滿盈。這是我們所認識的滿，都是負面的，我們對那正面的豐滿，就是屬靈的豐滿毫無概念。

在創世記第六章中講到挪亞的時代，神觀看這地，當人數目增加的時候，神說：「我的靈不再與人相爭，因為人屬乎肉體了。」世上滿了人的強暴和邪惡，甚至人心和意念終日所思想的盡都是惡。神再也不能忍耐了，祂說：「我必須要審判。」我們記得在洪水的日子，只有挪亞和他的全家在神面前蒙恩。這是世界所認識的滿盈。

在創世記第十八章至第十九章中，再一次看見神向亞伯拉罕說：「因為我知道你敬畏我，所以我不能向你隱瞞甚麼，而且你要向你的後代傳講我。」神與亞伯拉罕交通。所多瑪和蛾摩拉的惡聲傳到天上，這兩個城的惡貫滿盈，神說：「我要下來察看。」祂就下來審判。所多瑪、蛾摩拉和鄰近的城市，就被從天上降下的火所燒滅。這是

這個世界所認識的滿盈。

在創世記第十五章中，神與亞伯拉罕立了一個約，祂應許將迦南地賜給他；但神說：「在他們得着他們的產業以前，他們（以色列人）要作奴僕四百年，因為亞摩利人的罪惡還沒有滿盈。」我們的神是何等的忍耐，祂不會在時刻未到以前就審判。祂願等候，但祂的恆久忍耐被誤解了，無論如何祂不願任何一個人沉淪滅亡，而是要所有的人都得救。但是有一日，當罪孽滿盈的時候，審判就再不遲延了。

我們所生活的時代，並不比挪亞的時代更好：「挪亞的日子如何，人子來的日子也要如何。」（太二十四37另譯）我們生活在一個並不比所多瑪、蛾摩拉更好的時代，甚至可能更糟。我們生活在一個如同迦南七族的時代，他們的罪和邪惡的聲音上達於天，以至於神要下來。我們生活在一個非常險惡、危險的時代，我們所知道的就是強暴、兇殺、罪惡，並且遍地滿了背叛。你是否覺得我們的罪惡是滿盈了呢？你是否認為神的恆久忍耐將到一個盡頭了呢？你是否認為審判已要臨到這個世界了呢？這是我們生活的時代。我相信這是一個惡貫滿盈、罪孽滿盈的日子。你是否能想像人類墮落到如今這樣一個低落的地步呢？那些使人不可思議、不可想像的事正在發生。我們為着神的恆久忍耐感謝祂，但是還有多久呢？我相信那個日子臨近了，審判就在門口了。我們需要醒來，並且預備好，如聖經所說：「當人們想到將要發生的事情，他們就嚇得魂不附體。」但是對我們而言，神的話說：「你們就

該昂首挺胸，因為你們得贖的日子近了。」感謝神！

感謝神！祂如此地愛我們，如此地愛世上的人，祂不會放我們走。祂將盼望賜給我們，祂指示我們，這裏有一個豐滿是正面且榮耀的，就是屬靈的豐滿。不是屬地的、天然的、或者屬鬼魔的；乃是屬天的、屬靈的，並且是出於神的。祂要我們認識這個豐滿，更要我們進入這個豐滿。你是否能想像呢？這是我們有福的盼望。

你在那裏能找到這屬靈的豐滿呢？這不是我們在地上所知道的豐滿。我不知道你的感覺如何，但我對這滿盈的罪孽是厭倦了，我們需要福音，實在感謝神！這福音已在這裏了。若我們要思想屬靈的豐滿，就需要忘記自己，因為在我們裏面沒有豐滿。在你和我裏面惟一有的滿，就是罪惡、背叛、罪孽、邪惡和強暴。願神把我們從自己中拯救出來；我們需要放下自己，來到屬靈豐滿的源頭。

屬靈豐滿的源頭

屬靈豐滿的源頭在那裏呢？我們在地上找不到這源頭。在人類中也找不到，在世界中，在你我的裏面都找不到。都不在那裏。在那些地方，裏面所充滿的，乃是與屬靈豐滿完全相反的東西。所以我們必須回到起初：「起初神……」神是屬靈豐滿的惟一流源頭，從開頭到末了，祂是豐滿。在神裏面並沒有逐步地進展，沒有任何事可以增加，沒有任何事可以減少的，昨日、今日、直到永遠，祂都是一樣的。祂從不改變，總是滿溢到了豐滿的地步，這是神。

當我們思想神性中的豐滿時，這實在是超過我們的限度。就是保羅也無法用話語來形容，他說：「何等的長、闊、深、高。」神性裏面的豐滿是無法度量、無法測透、無法測度、無法描述的。這是豐滿！

祂的愛

我們能完全地明白祂愛的豐滿麼？我們對愛有一點認識，但那是屬地的愛，是人的愛，是人裏面最好的。但當這愛與神的愛相比時，這愛成了不愛。惟有神的愛是絕對的，是完全的犧牲自我，而毫無保留的傾倒出來，是無法量度的愛。

祂的公義

當我們想到祂的公義時，我們的義就好像污穢的破布一樣，無法遮蓋我們的赤身露體。就如但以理的呼喊：「因我看見祢的榮耀，我的榮美就變成朽壞。」他仆倒如同死了一般。你是否是如此的正直，如此的自義，認為自己是這世界上惟一的義，可以站在那位公義審判者的面前？你在欺騙自己，沒有一個人可以來到神的面前而不被擊殺的。祂的公義是那惟一對的、絕對的、純淨並聖潔的公義。我們是沒有義的，我們應該在塵土爐灰中懊悔，這是約伯的經歷。約伯在他的世代中是一個完全正直的人，他是如何的抓住自己的義，直到他看見神的榮耀；他說：「我恨惡自己，我厭惡自己，在塵土和爐灰中懊悔。」在神格中的公義，是遠超過我們所能領會的。

祂的聖潔

我們來思想神的聖潔，有的時候我們唱：「聖哉！聖哉！聖哉！全能的主神。」但是我們對神的聖潔認識有多少呢？祂是何等絕對地分別出來，祂了然獨立，沒有一位和祂相同，沒有一個能與祂相比擬，祂是獨一的。祂是全然不同的。在變化山上，彼得想將摩西、以利亞和主耶穌擺在同一個地位上，神就打斷他，神說：「不！惟有我的愛子。」神將摩西和以利亞挪開，他們舉目不見一人，只見耶穌。這聖潔！

弟兄姊妹們！我質問自己，到底我對神的聖潔認識有多少？我幾乎是一無所知。

祂的光

神是光，在祂裏面毫無黑暗。在祂的裏面沒有轉動的影兒，祂是光，永遠的光，是完全的光。我們自己有多光明呢？我們認為自己是行在光中，但當我們與那位住在光中，自己就是光的相比時，我們的光就變為黑暗。我們需要悔改，我們需要主耶穌的血洗淨我們。就是我們悔改的眼淚，也需要用祂的寶血來潔淨。

祂的大能

神是全能的，我們根本無法度量祂的能力。我們領會得着祂的能力有多少呢？我們唱那首詩歌說：「祂全能的名」，但是我們經歷祂的能力有多少呢？

我們可以一直這樣繼續唱下去，因為神是無限的，祂

不受局限，永遠是豐滿的，沒有任何事物能將祂的豐滿挪開，這是神。我們可能對於神性的豐滿有一點點的領會，我們可能對於神的榮耀有一點點的瞥見，但是我們無法領會祂的浩瀚、祂的偉大、祂的豐富和祂的榮耀，這遠超過我們的度量。

我越思想神的豐滿，我就越要承認我一無所知。我懇求神的憐憫！哦！我是何等地渴望認識祂！但當你思想神，思想祂的豐滿時，你幾乎可以這樣說，你是遠遠地、模糊地見到這豐滿；但卻無法達到那裏。神是一個奧祕；祂在那裏，但卻是那樣的遙遠，那樣的超越，遠超過我們所能構得着的。我們可以去思想一點，但也就只有這麼多了。若情形真是如此，則不僅不能讓我們稱義，反倒要定我們的罪，使我們越想到神，我們的良心就越責備我們。但是感謝神！祂愛我們，祂要使祂的豐滿成為我們可以得着的。祂的願望不是要讓我們知道一點祂的豐滿，而使我們被定罪，這不是神的旨意。神的旨意乃是要祝福我們，將祂的豐滿與我們分享。祂是如此的愛，祂要與我們分享這豐富，但是怎樣成就呢？

道成了肉身

「道成了肉身，支搭帳幕在人間，充充滿滿的有恩典有真理。」若神留祂在天上，祂就是我們不能構得着的，我們就被定罪，我們就毫無指望了。但是感謝神！祂來到這世上：「神愛世人，甚至將祂的獨生子賜給他們。」有一天，在日期滿足的時候，神的兒子來到這世界。這道就

是神豐滿的發表，現在取了人的樣式，住在人中間，充充滿滿的有恩典有真理。我們是否感激神所完成的呢？這是我們惟一的盼望。這位無法測度，遠超一切，高過所有，遙不可及的，現在降卑祂自己。

腓立比書中說：「祂本是與神同等，卻不以與神同等為強奪的。」這是祂所是的，永遠所是的，在永世裏面所是的：與神同等，祂就是神。但是子因着愛神的緣故，倒空祂自己。祂無法倒空祂的神性，因為這是祂所是的；祂永遠是神，但是祂倒空了祂所有的榮耀、地位、能力、敬拜、尊貴，並為自己取了奴僕的形像，來到地上做神的奴僕，祂來向我們顯明神是怎樣的一位神，祂來向我們顯明神性中的豐滿，不是一點點或幾近的豐滿，而是完全的豐滿。神喜悅將祂本性的豐富居住在祂裏面。在祂裏面，神本性一切的豐富都有形有體的居住其中。換言之，在那個身體中，就是道成肉身的身體（耶穌裏面），神所有本性一切的豐富，都居住在裏面，既不多也不少。再換個說法，神本性裏面的豐富現在被帶到地上來，從天上帶到地上，使這豐富成為看得見的、能明白和摸得着的。

使徒們將祂交通給我們

在約翰壹書第一章一節就說：「論到從起初原有的……。」這是指着我們主耶穌而言，因為祂就是道，祂從起初與父同在：「從起初原有的，就是我們所聽見。」我們從何處聽見祂呢？我們從先知們，從舊約中聽到，祂要來了。「就是我們親眼看見的」，使徒約翰說：「我們

親眼看見祂」，這是何等的真實。他們看見了道成肉身的神，他們不僅看見了祂，他們也注視、思想祂，他們開始認識祂，瞭解祂不僅是個人，祂是全然不同的，祂是神。祂是神與人合一；祂是那位將神表明給我們的人，就是那位將神的豐滿表達給我們的。因為祂從死裏復活，我們曾經摸過祂，現在我們注視並思想祂，祂是可以摸着的，祂對多馬說：「伸出你的手來，探入我的肋旁，伸過你的指頭來，摸我的手並看這些釘痕。」主流血的手，流血的肋旁，是可以摸着的。

這些與主交通的使徒們，現在也與我們交通。這些交通都記載在聖經中。今天，我們能與這位主交通，就是這位從起初原有的，被先知們所預言的，來到世界上，死了，又復活的，現在祂在天上，並且就快要再來。哦！感謝神！那位不具體的，無法領會的，超過我們所能瞭解的，我們構不得着的那位，現在已經到我們這裏來。聖經說：「從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。」（約一18）先知們在有限的、很小的範圍上，這裏一點、那裏一點，這裏一部分、那裏一部分地表明神。但是在末後的日子，子將父豐滿地表明出來。主說：「人若看見了我，就是看見了父。」不少也不多，全在這裏。

充充滿滿的有恩典有真理

當我們主在地上的時候，祂是充充滿滿的有恩典有真理。換言之，祂把神的恩典帶到人間，祂把神的真理帶到

人間。當我們讀約翰福音的時候，這整卷福音書表明出我們主耶穌在地上的日子，是充充滿滿的有恩典有真理。當尼哥底母到主面前，他請教主該如何作才能得着神的國；但主耶穌卻將真理告訴他：「我實實在在的告訴你：人若不是從上面生，就不能見神的國。」（約三3另譯）實實在在的！真真實實的！

那撒瑪利亞的婦人，是滿了罪孽，而主耶穌說：「若你知道，對你說話的是誰，你必早求祂，祂也必早賜你活水。這活水要在你裏面成為泉源，直湧到永生。你就再也不渴了。」（參約四14）我們的主是何等的有恩典。

在畢士大池旁的那個人，癱瘓了三十八年之久，他總是盼望着，有一天，當天使來攪動池水的時候，他是那第一個進到池中，而能得着醫治的人。但每次總有人比他先到水中。他盼望了又盼望，何等的絕望。主說：「你要痊癒麼？」（約五7）何等甜美的聲音！何等的恩典——真理的話語、恩典的行動。

我們可以一直說下去，因為這是祂所是的。祂將神的恩典帶到人間，祂把真理帶到人間。祂就是恩典，祂就是真理。在祂以外沒有恩典，離開了祂就沒有真理。每一個真理都在祂裏面，每一個恩典都從祂而來，這是我們的主。祂向我們表明了神本性中的豐滿，何等的憐憫！何等的愛！何等的恩典！何等的真理！

若我們主耶穌在二千年前沒有來到地上，生活了三十二年，向我們顯明神的真理和恩典，拯救罪人、赦免罪人，並且向我們說：「我不定你的罪，不要再犯罪了，

平平安安的去吧。」祂摸那不能摸的，醫治病人，開瞎子的眼睛，使死人復活，趕出污鬼，並且向世人表明神屬靈的豐滿，那麼臨到這世界的，會是甚麼樣的祝福和益處呢？

有時候你會不會有這樣的感覺：「哦！我若是活在二千年前，活在主耶穌那個時代，活在猶大地，若我有機會看見我們的主耶穌，被祂摸過，並且也聽見祂，我將是何等的有福；但是很可惜的，我晚了二千年。」這可能是真的麼？它可以是真的。若是我們的主耶穌曾經來到這世上，作了這所有的事，講了這所有的真理，然後在變化山上，祂就離開了世界，你知道會發生甚麼事麼？那就只有那一班生活在耶穌同時代的人，他們得着特權而能看見祂、聽見祂，被祂摸過，只有他們才能得着那個祝福，再沒有其他人能得着了。神的豐滿來到地上，又回到天上，而這豐滿仍然是我們構不着的。

感謝神！祂並沒有從變化山上就離開了世界。祂可以那樣做，天會預備好了來接受祂，但是祂卻拒絕了。祂必須下山將祂的臉轉向耶路撒冷、面向加略、面向死，這是祂來的原因。祂是為死而來的，不僅是為活而來的。若是祂沒有死，我們就都要死，只有祂可以活。但因着祂去加略，在十字架上確定了我們的救贖。換言之，當祂在地上時，所有祂所說的，所有祂所行的，乃是根據於在加略山的十字架而說、而行的。

祂如何能對一個犯淫亂的婦人說：「我也不定妳的罪，平平安安的去吧！」這是真的，沒有人能定她的罪；

我們的主向他們挑戰說：「誰是沒有罪的，可以先拿石頭打她。」然後主低下頭，蹲在地上寫字。換言之，對這些自以為比這犯淫亂的婦人更有義的人，主為他們感到羞愧，因為祂知道他們和這婦人一樣是有罪的。所以從最老的到最年幼的都出去了（我們這一班最老的要最先出去），直到沒有人留在那裏。除了我們的主以外，沒有一個人有資格來丟這塊石頭。祂可以這樣作，祂應該這樣作，照着律法，祂必須這樣作；但是祂說：「不！我也不定妳的罪。」根據於甚麼呢？乃是根據於加略山的十字架，祂沒有定她的罪，是因為祂定了自己的罪，祂站在那犯淫亂婦人的地位上。「我為妳而死。因此之故，我可以赦免妳。」

記得祂在加略十架上所作的麼？「父阿！赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。」祂怎麼能求父赦免這可怕的罪，就是把神的兒子釘在十字架上的罪呢？公義的神，根據於甚麼來赦免呢？是因為我們的主獻上自己，作為我們的代替。

祂在地上所作的每一件事，都是以加略的十字架為根據；祂所說的每一個真理，都是經由加略十字架所完成工作的確證，是十字架鞏固了一切。換言之，那被帶到這世上的神的豐滿，現在已經穩固到永遠了。生活在加略十字架以前的人們，他們向前看那十字架，好使他們得着赦免；生活在加略十架以後的人們，要回頭看那十字架，取用那十字架已為我們確定並穩固到永遠的。

哦！神的愛！我們不需要活在二千年前，我們不需

要回到巴勒斯坦去尋找祂。現在祂在天上，並且也與我們同在。祂為我們所完成的一切，祂所說過的一切，今天都是我們可以得着的。為此，我們感謝神！為着加略的十字架，我感恩不盡，祂宣告說：「成了！」一切都已經完成了。現在那不具體的，變成具體了，那遙遠的，已經被帶到近處，那原來是奧祕的，現在成為啟示。所以當我思想到此時，我就俯伏敬拜。我們的神是何等的好！

另一位保惠師

但是，縱使加略的十字架是永遠的，並且將我們主在地上所做，所說的，定為永遠的真理，永遠的恩典。可是這如何臨到我呢？真理已經有了，完成的工作已經有了，救贖也有了、豐滿也有了，都在地上了，而且也不再與時間相關了，這是沒有時間性的，任何一個人都可以得着它。但是基督一切的豐滿，如何可以在我身上變成真實的呢？感謝神！祂為此也作了預備。

在祂死以前，我們主耶穌曾說：「不要憂愁，我是為你們而去的。我若不去，另一位保惠師就不能來。我在肉身中，是可以與你們同在，但是卻不能到永久。但我若去，我要求父，父就賜給你們另一位保惠師，另一位像我一樣的。惟一的分別就是，當我在肉身中與你們同在，我就不能永遠與你們同在。但當另一位保惠師來的時候，就是真理的聖靈。祂是靈，祂要在你們裏面永不離開也不丟棄你們。祂要將關於我一切的事，教導你們。祂要將關於我一切的事，帶給你們，並且使我在你們的生命中變得真

實。」

這是聖靈的工作。感謝神！不僅有基督在加略十架上所完成的工作，使這一切成為永遠的、可取得的、完成的、預備好的，並且是公開的。並且聖靈來了，要帶我們進入一切的真理。聖靈是恩典的靈，祂把基督帶到我們裏面，也把我們帶進基督的裏面。換言之，是藉着聖靈在每天、每時、每刻沒有停止的住在我們的裏面。祂在我們裏面，將基督所是的帶給我們，就是將神本性裏一切的豐滿帶給我們。所以聖經告訴我們：「神本性一切的豐滿，都有形有體的居住在祂的裏面；並且你們在祂裏面，也成為完全。」這是祕訣。我們感謝父神，我們感謝子神，我們感謝靈神，就是聖靈。

我要讀一段聖經來作為總結，因為我感覺那是惟一能總結的方式：「深哉！神豐富的智慧 and 知識！祂的判斷，何其難測！祂的蹤跡，何其難尋！誰知道主的心？誰作過祂的謀士呢？誰是先給了祂，使祂後來償還呢？因為萬有都是本於祂、倚靠祂、歸於祂。願榮耀歸給祂，直到永遠。阿們！」（羅十一33-35）

第二篇

達到屬靈豐滿的道路

「不但如此，我也將萬事當作有損的，因我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，看作糞土，為要得着基督。」（腓三 8）

禱告：親愛的主阿！當我們繼續聚集在祢面前的時候，我們仰望祢，保守我們在敬拜的靈中，使我們專注於祢自己，不顧念我們個人，讓主的靈引導我們走這條達到屬靈豐滿的道路。主阿！我們承認。我們的眼目是何等容易從祢轉移，而去注視世界、注視我們自己、注視別人、注視環境，因此而失去對祢的注目仰望。哦！親愛的主阿！保守我們定睛在祢身上，不容許我們漂移、跌倒。我們實在是愛慕要將自己獻給祢，祢是惟一能保守我們直到路終的那位。主阿！祢已經為我們開啟了天，願屬天的亮光繼續照在我們身上，在那榮耀的光中，我們看見祢，也敬拜祢。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

引言

這一次的主題是「屬靈的豐滿」。我要再一次地告訴你們，我感覺我並不夠資格，在「屬靈的豐滿」這個題

目上來教導大家。我是與大家一起來思想這一個榮耀的題目，仰望神的靈，引導我們進入真理。這是我的禱告。

我們首先來思想：甚麼是「屬靈的豐滿」？在那裏可以找到這豐滿？「屬靈的豐滿」這一個詞，已經限定了豐滿的意義。換言之，它立刻把我們的思想，從世界的豐滿、屬地的豐滿、和屬肉體的豐滿轉移過來。我們在這裏所思想的乃是屬靈的、永遠的、屬天的，並神聖的，這是我們所渴慕的豐滿，且是我們的神為我們所預備的豐滿。祂的旨意是要我們能被這個豐滿所充滿。我們不可能在世界中找到這豐滿，甚至在任何宗教的裏面也不可能找得到。

哥林多的信徒們是相信主的人，在他們裏面有基督的生命，有達到屬靈豐滿的一切潛能，然而他們轉移了他們的眼目，去注視世界，想在世界中找到這豐滿，卻找不着。在世界中所有的乃是紛爭、爭競、結黨的靈、愛自己、沒有次序、和不信。使徒保羅必須提醒他們：「乃是耶穌基督並祂釘十字架。」

歌羅西的信徒們也是相信主的人，這是為甚麼在我們當中我們需要談論屬靈的豐滿。對我們已經相信主耶穌的人來說，我們是何等的容易被引偏離，而忘記惟有在主耶穌裏面才能找着屬靈的豐滿，在別處是找不着的。歌羅西的信徒們有何等美好的開始：他們有信心、他們有愛心、他們有盼望，然而他們還是被引誘，使他們的注意力離開了基督耶穌；他們被欺騙了，以至於認為單單靠着基督，無法使他們達到基督的豐滿；他們必須守律法，必須做一

些事情，必須要相信哲學，相信人的教導。他們是很真誠的，努力找尋豐滿，但是他們卻被引偏離了。使徒保羅須要修正他們，說：「神本性的一切豐滿，都有形有體的居住在基督耶穌裏；並且你們在祂裏面，也得着了豐滿。」

很可惜的，甚至在今天神的兒女們仍在我們的主耶穌以外去尋找豐滿，這種尋求所帶來的結果是悲劇。所以讓我們記住！神是豐滿的源頭，從祂的豐滿中，祂創造了萬有，萬有都是為了彰顯神的榮耀。但是很不幸的，罪進入了世界，並且敗壞了一切。

但是感謝神！祂是如此地愛我們而不放過我們，所以祂差遣祂的獨生子進入世界：「道成了肉身，並且支搭帳幕在人間；豐豐滿滿的有恩典有真理。」神將祂的豐滿，在這位道成肉身，我們的主耶穌基督裏表明了出來，是毫無虧缺的豐滿。祂的恩典是豐滿的，不可能再增加了；祂的真理是豐滿、永久的，這是我們在主耶穌的生命中所看見的。祂是神豐滿的表現、彰顯，和實質。感謝神！主耶穌並非僅僅來表現神的豐滿——讓我們看見甚麼是恩典、甚麼是真理。因為若是祂沒有上十字架，那麼今天對我們而言，這豐滿仍然是我們所無法支取的。感謝我們的主耶穌，藉着祂的死，祂將神本性裏面的豐滿簽訂確證了，並且因着加略的十字架，神本性一切的豐滿，現在都成為我們可以支取的。若我們相信，若我們順服，這豐滿就是我們的。感謝神！祂賜給我們聖靈，乃是真理的靈，恩典的靈，並且祂住在我們裏面，使我們主耶穌在二千年以前所完成的一切，今天成為我們生命中活的經歷。

主觀的經歷

現在我們要來繼續思想，在個人以及團體中，我們如何能真實的得着這屬靈的豐滿。換言之，在我們第一次一同思想豐滿這主題時，我們大部分是談到永遠的真理：主耶穌說：「我是真理」。甚麼是「永遠的真理」呢？永遠的真理，乃是神藉着我們主耶穌所完成的事情。祂在加略的十字架上所完成的一切，是永遠的，永不改變，總是在那裏，總是預備好了，總是可以支取的，總是有功效的；但是真理如何能成為我們個人的經歷呢？

因此我們現在來到經歷這個層面。真理是客觀的，也就是說，它是在我們以外的，真理在那裏是可以得着的，但是卻存在於我們以外。現在我們要來看，屬靈豐滿這真理，如何才能夠成為我們每天的、活的、真實的經歷。好叫我們與眾聖徒一同明白神的愛。因為我們是在談論屬靈經歷這件事。我想，若是我們能用一個例子，找到一個模範來一同思想，會比較合適。當然，主耶穌是那完全的榜樣，但是很可能我們會說：「雖然祂也是人，但祂畢竟是神。」那麼，除了主耶穌以外，我們在那裏可以找到一個人，是真正經歷過屬靈的豐滿，到一個極大的程度呢？我不能說那人達到了完滿的程度，因為沒有任何一個人可以這樣說。但是若有一個人，他經歷過屬靈的豐滿到如此深度，那麼他可以成為我們的幫助，指引我們如何進入那屬靈的豐滿；所以我們現在要來思想「達到屬靈豐滿的道路」。

保羅對於用靈充滿活潑的認識

我相信每一個讀聖經的人都同意，若我們要在新約中找一個例子，就是保羅了。保羅自己作見證說，他是經由啟示而認識基督的奧祕，並且在他的交通中讓我們看見，他對基督豐滿有活潑的認識。因此我們用他來作我們的例子，因為他和我們一樣都是人。

首先，我們知道這個「保羅」，他原來名叫「掃羅」，他是照着以色列第一個王來命名的。「掃羅」的意義是「人所請求的」，他是一個年輕人，卻與其他的年輕人截然不同。我可以這樣說：他是一個尋求豐滿的人。他相當的聰明，不在世界中努力地去尋找豐滿，許多年輕人似乎並沒有如他那樣的智慧。當我們年輕的時候，我們認為可以在世界中找到我們的豐滿，若我們可以得着世界的豐富、錢財、名譽、地位，得着這世界所能供給的一切，那麼我們的人生就豐滿了。何等愚昧阿！

但是保羅這個年輕人卻不同，他不在世界中尋找他生命的豐滿。甚至在他還年輕的時候，他就轉離世界，這是非常不尋常的。他努力在宗教中，就是猶太教中尋找豐滿；他也努力在律法中，就是摩西的律法中尋找豐滿；但是他所面對的只是影兒，而不是實際。縱然律法是從神而來的，然而律法只不過是一個影子向我們顯明實體，但是這個年輕人掃羅，卻是何等的沉浸在摩西的律法中，他成為摩西的門徒，是如此熱誠的一個門徒，並且成了法利賽人。在歷史中，並沒有許多的法利賽人，很可能最多也不過只有二、三千人。

他也不像其餘的法利賽人。他是一個真法利賽人，是法利賽人中的法利賽人，希伯來人中的希伯來人。他殷勤研讀律法，努力地守住律法中的每個字句；他甚至可以自誇：「按着律法的義來說，我是無可指摘的。」他是何等的一個年輕人！他信任自己、信靠他自己的行為、信靠他自己的義；他比他同齡的人更為長進；他為着列祖的遺傳是何等的熱心，到了一個地步，他成為那逼迫跟隨耶穌基督之人的首腦，他為何如此做呢？因為照着人的眼光、根據宗教的評估，主耶穌是猶太教中的一個騙子，他應該被釘在十字架上，應該被除掉。掃羅是如此的熱誠，在他的時代，他成了逼迫信徒的首腦。他無時無刻不在尋求豐滿，他認為他在事奉神，認為他所給神的是一個極大的服事；卻不知道他乃是在黑暗中，是瞎眼的、困苦的、赤身露體的、可憐的。他很真誠，但這真誠卻是要命的、錯誤的真誠。神是看人內心的神，祂愛這個年輕人，縱然保羅做了這一切，神卻知道他的心，知道他心中渴望豐滿。但是他自己卻不知道，他所尋找的方向是錯誤的。

神是鑒察我們心的，祂知道我們的心在那裏，也知道我們的心在尋求甚麼。我們是否飢渴的，真實的在尋求豐滿呢？或者我們已滿足於馬馬虎虎，半途而止，從來不達到目標的光景呢？神喜愛一個尋求的人，若我們正在尋找，即使我們是往錯誤的方向中尋找，遲早祂要向我們啟示祂自己。這是掃羅的情形。

掃羅遇見了主

聖經告訴我們：有一天掃羅從大祭司那裏得着了文書，往外邦的大馬色城去，要捉拿那些信耶穌基督，並行走在這道中的人。他要把他們帶到耶路撒冷受刑，直到死地。我們為着神恆久的受苦和忍耐感謝祂。慈繩愛索是長的：祂容許我們盡我們所能的，能走多遠就走多遠；然後祂才來抓住我們。掃羅在往大馬色去的路上，約在晌午，當他將到那城的時候，天開了，從天上有一個大光照在他身上，這光的能力將他擊倒在地上，他聽見有聲音用希伯來話對他說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？你用腳踢刺是難的！」這不是一個生氣的聲音，乃是一個同情的、慈愛的、憐憫的、並且體貼的聲音：「掃羅！掃羅！這是難的，你是在用腳踢刺，若你繼續這樣下去，就必定滅亡。」

我想我們都知道，當農夫犁田的時候，他把一頭牛，或者一匹馬栓在軛下，然後他引導這負軛的牲口來犁地。但是有時那馬，或驢，或牛卻非常固執，想走牠自己的路，牠想這樣走或那樣走。當這牲口執意而行的時候，農夫的手中拿着一根尖銳的刺棍，他就用這刺棍來觸摸那牲畜的腿。當然他不是要傷害這牲口，他只不過是提醒這牲口，牠有一個主人：你在這裏是要行我的旨意，而不是照着你的意思行。這只不過是輕輕地碰觸一下，但是這牲口是何等的愚昧又頑固呢？牠反過來踢它，當牠踢刺棍的時候，反倒刺痛了牠自己。

弟兄姊妹們！你是否知道，甚至在創立世界以前，神

就已經在祂的愛中，在基督耶穌裏揀選了你呢？你是否知道，甚至當你還在母腹中，祂就已經為着祂自己將你分別出來了呢？你是否知道，你在這裏有一個目的？不是你的目的，乃是神的目的。你是否知道，你不可以自由的去作自己喜歡作的任何事。你是屬祂的，是為着祂的目的而被造的。你有一個主人，你在這裏是要來遵行祂的旨意。若你不這樣作，祂就用祂的刺棍輕輕、柔和來觸摸你，若你反踢回去，你就會一次又一次地被刺痛，直到有一天你意識到，這樣做是無用的，這樣做是愚昧的。弟兄姊妹們！為你自已而活，是愚昧的，你只不過在傷害自己，我們的主不喜悅你這樣的生活。「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？」祂不是因着你逼迫祂而抱怨，祂是為你着想。為甚麼是為你着想呢？因為這會傷害你自己。在這個光中，保羅的肉眼就瞎了，為此我們感謝神。有時我們的肉眼張得太大了、太清楚了，如同我們主耶穌說的：「若你的眼睛瞎了，你就還有盼望。」當他肉眼變瞎時，他裏面的眼睛就被神開啟了。他看見了！他看見了那位義者，神樂意將祂的兒子啟示在他裏面。何等樣的一個啟示！

掃羅認為主耶穌只是一個加利利人、一個木匠、一個騙子，應該被除掉的，祂不應該活在地球上。但是現在他裏面的眼睛得開，他看見這位他所逼迫的，不是別人，乃是神的兒子。神本性中一切的豐滿，都有形有體的居住在祂裏面。祂是那承受萬有的，是神豐滿的本質和實質，豐豐滿滿的有恩典有真理；祂是那義者，是從死裏復活的那位；是在榮耀中的那位；祂是主人，是不可抗拒的，滿有

能力的。

在基督耶穌裏他瞥見了神豐滿中的榮耀。那只不過是一瞥，但是那一瞥卻改變了他整個的生命。他開始明白他的過去都是錯的，他向着錯誤的方向走。他開始明白，主耶穌不僅是神的兒子，是榮耀之子，是神的豐滿。他也明白了，那些卑微的信徒，他所捉拿的，把他們監禁治死的，乃是基督身體中活的肢體，是那個屬天人的一部分。他只不過看見了一瞥而已，但是那一瞥，卻把這個舊人掃羅結束了；而帶進了這個新人——保羅，就是使徒保羅。「保羅」的意思是「微小」。而不是被人所要的，請求的；是微小，是無有。

屬靈的豐滿是從啟示開始的

這是保羅屬靈生命的開始，你是否知道這也是我們的開始？達到屬靈豐滿的道路是從啟示開始的，但是我們在這裏所談論的啟示，並不是在舊約和新約中，已經啟示出來並記載下來的啟示。因為神的啟示，在基督耶穌裏已經完全了。在從前的世代，神藉着眾先知，多次多方的曉諭列祖。但是在時候滿足的時候，祂在主耶穌這一位裏面向我們說話，所以藉着主耶穌的降臨，神的啟示就完全了。不能再加上甚麼，也不能從其中減去甚麼。我們可以在啟示錄第二十二章中看見，若你刪去甚麼，那麼生命樹就要從你身上挪去。你也不能在其上再加添甚麼，它是完全的，是已成全了。我們在這裏，不是從這個角度來談啟示，因為再沒有新的啟示了。在過去二十世紀中，許多人

宣稱他們得着了新的啟示，卻把人帶到錯誤裏去。不！從天上再沒有新的啟示賜下了。你可能得着從下而來的啟示，但卻不是從天上來的。我們對此要非常的謹慎，當你聽見一些話，與神已經賜下來——一次交付給聖徒們的真道相違背時，要留心，不要上當。

然而我們在這裏所談的啟示，不是從客觀的角度，而是從主觀的方面來談論。這是說神已經啟示出來，並且記載在神話語中的，是客觀的、是真理，是永遠的、真實的，它永不改變，它總是有功效。不論你是誰，不論你在那裏，它都有功效，因為它是真理，但它卻是客觀的。這個客觀的真理，怎樣能變成我們主觀的經歷呢？乃是通過啟示。也就是說，聖靈要使用那已經啟示出來的真理，藉着一個活潑的，非常個人的方式，將它帶到我們裏面，使它成為我們裏面的一個經歷，這是啟示。

就如使徒保羅的經歷，在去大馬色的路上，他得了一個極大的啟示。天開了，光從天上照射下來，在那個光中，他不僅聽見了聲音，並且也看見了那義者，這是啟示，這個啟示是個人親身的，如此的活潑，如此的有功效。這個從天上來的啟示，現在進入你最裏面的人裏，所以這啟示現在不僅在天上，它現在就在你裏面了。你可以說，我聽見了、我看見了、我知道祂是真的。

這是我們所談論的啟示；這也是我們屬靈生命的開始。想一想你自己，你是怎麼得救的呢？你可能在一個基督徒的家庭中長大，可能聽過如此多的福音，甚至都可以傳講它，我就是那樣。在我得救以前我就向人傳福音，但

是神對我來說卻是遙遠的。我禱告，但我的禱告是碰到天花板就返回到我自己身上的禱告。我並不認識祂，我知道很多關於祂的事情，但是我卻不認識祂。直到神的靈，將我的罪指明給我看，使我信服耶穌基督是我的救贖主；「我若認我的罪，祂是信實的、是公義的，必要赦免我的罪，洗淨我一切的過犯。」

我仍然記得在一九三〇年那個下午，當我跪在祂面前，祂開了我的悟性，使我開始認識祂是我的救主。我向祂認罪，祂進到我心中，祂是真實的。啟示開始了我們屬靈的生命。

弟兄姊妹們！不要向我說你不知道甚麼叫「啟示」。若你不知道甚麼叫「啟示」，那你甚至還沒有得救。沒有啟示就沒有一個人能得救。天然人，不能領會神的事，因為那些事對他而言是愚拙的。他不認識屬靈的事，因為屬靈的事惟有藉着屬靈的方式，才能辨識領會。對那些屬靈的死人而言，他們是無法明白的，在屬靈的事上他們完全被關在外面。直到有一天，在神的憐憫中，祂看入你的內心，祂知道你在尋求，祂不僅啟示你，讓你看見你所是的、你的罪；並且祂也將救贖主，將主自己啟示給你。達到屬靈豐滿的道路中的每一腳步，都是藉着啟示開始的。請記住這點：當你開始領受啟示的時候，你只不過對神的豐滿得着了一瞥而已；祂藉着祂的榮耀呼召你，但是你看見的榮耀，只不過是一點點。若你順服那賜給你的啟示，更多的啟示將會賜下。你嘗到了主的美善，但那個滋味應該是增加你的胃口，使你更感到飢渴，想要得着更多。就

如同雅歌中的那童女一樣：「願祢用口與我親嘴，因為你的愛情比酒更美。」

啟示要求順服

祂親了你的頸項，就是你剛硬的頸項，使你柔軟，但是不要停留在那裏。那個滋味豈不是如此的甘甜，使你要與祂有一個更親密的關係麼？哦！我何等的渴慕祂。你是否對祂有渴慕呢？你若是渴慕祂，祂就要滿足你，你現在就走在這達到豐滿的路上了。但是請記住！當啟示賜下的時候，它要求順服。若你不順服那個亮光，不順服祂所啟示的，那個啟示就會消退；若你順服，更多的啟示將會賜下。

我們記得亞伯拉罕：當他在迦勒底的吾珥時，神呼召他，榮耀的神向他顯現，而當榮耀的神向他顯現的時候，所有的偶像都被摔碎了；他不能再停留於迦勒底的吾珥。他聽到一個呼召：「你要離開本地和親族，往我所指示你的地方去。」（徒七3）亞伯拉罕聽見了那聲音，看見了那榮耀，他必須出發。但是很可惜的，他與他的父親商量，他的父親並沒有神的異象。亞伯拉罕只順服了一半就停留在哈蘭，許多年過去了，卻再沒有啟示，再沒有榮耀，再沒有神的聲音。但是因着神的恩典，神將他拉取去，賜給亞伯拉罕另一個機會。仍然是同樣的聲音，同樣的命令，並不是一個新的命令；祂只說：「離開你的父家」。亞伯拉罕就順從了。

達到屬靈豐滿的祕訣是甚麼呢？在神這一面，乃是

啟示；在我們這一面，乃是順服。「聽命勝於獻祭」。我們是否順服呢？我們是否順服祂所賜給我們的亮光呢？使徒保羅作見證說：「我沒有違背那從天上來的異象。」這是祕訣。我們是否不順服呢？有人問這個問題：「為甚麼保羅不說：我就順服了那天上來的異象。而他卻說：故此，我沒有違背那從天上來的異象。」我認為他是告訴我們：就着天然而言，我們都是不順服的。在我們的天然生命中，我們不能順服，我們認為順服是愚昧的。但是感謝神！保羅沒有違背那從天上來的異象，乃是因着神的恩典，祂使得保羅順從了。

保羅也作見證說，他就沒有與屬血氣的人商量，立刻往亞拉伯去。在那裏，大約有三年之久，單獨與神同在。他重讀那已經熟記在他心中的舊約，但卻是在一個新的亮光中，不是藉着律法那微弱的光，而是藉着基督那明亮的光；他回來就宣告說：「耶穌是基督」。這是所發生的事情：若我們有一顆尋求的心，神不會不把祂的兒子啟示在你裏面。當祂啟示的時候，要學習順服。

殷勤

在保羅生命中，你能看見到另一件事：他能那麼快就成長進入神的豐滿中，這原因似乎與他的殷勤有關。甚至在他還是掃羅的時候，他已經是一個殷勤的人，不僅殷勤地尋求律法，並且殷勤地逼迫基督徒，他不是一個懶惰的人。我想大概是慕迪曾說：「就是撒但也不要一個懶惰的人，因他對撒但來說也毫無用處。」

我們在天性上都是懶惰的。我們可能在自己的事上是殷勤的，在追尋世界的事上是殷勤的，但是當來到屬靈的事時，我們是懶惰的。這需要神的恩典，需要操練我們的靈，需要聖靈來運行在我們裏面，以建立一個新的性格，就是基督的性格。殷勤！

主耶穌是我們在地上能找到最殷勤的人。在馬可福音中，你可以發現這些字，就是：「立刻，立即。」祂是何等的殷勤！在聖經中，有許多關於「殷勤」這個基督徒性格。

「竭力進入那（神）的安息。」（來四 11）

「神是賞賜那殷勤尋求祂的人。」（來十一 6 另譯）

彼得後書第一章五至十一節中說，有了信心又要加上德行，加上再加上，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移，好使你們能殷勤的進入神的國。

箴言中，充滿了關於殷勤和懶惰的箴言。

神喜愛一個殷勤的人。你是否真正殷勤的尋求祂呢？你是否真正殷勤的讀祂的話語呢？你是否真正殷勤的向祂禱告呢？你是否真正的服事祂呢？殷勤是我們需要來培養的一個基督徒的美德。但是，我們當然不可能靠自己把自己作成一個殷勤的人，這是聖靈的工作。祂要提醒我們，當祂提醒我們的時候，我們要順服。

達到屬靈豐滿的祕訣

達到屬靈豐滿的祕訣是甚麼呢？倒空——這是祕訣。豐滿的度量是取決於倒空的度量。我們越多倒空自己，我

們就越多被基督所充滿，這是一個屬靈的律。感謝神！當我們得救的時候，聖靈就幫助我們藉着認罪和悔改，倒空我們的罪。當我們倒空我們的罪時，救贖、赦免和救恩就臨到我們。祂用祂自己來充滿我們，這只是開始。每一次當聖靈提醒我們，在我們裏面有一件事，凡不是基督的，不論它是世界、是罪、是己、是你的肉體、或是從仇敵來的都要挪去。你就當學習順服，要與聖靈合作。你倒空自己的度量成為你豐滿的度量。這是為甚麼在你屬靈的經歷中，你發現一旦你倒空自己，你就感覺飽足，但這只是你自己的衡量。感謝神！過了一下，你又開始感覺到飢餓，為甚麼呢？因為祂要更多的來充滿你。這樣的光景會不斷的持續重覆下去，直到你達到了你豐滿度量的最大限度。

但是我們個人的度量是有限的。這是為甚麼教會，就是基督的身體——是那位充滿萬有，又在萬有之內者的豐滿。我們需要身體；我們需要藉着聖靈的能力，使我們裏面的人剛強起來，好使基督住在我們的心中，在我們心中掌權，好使我們能與眾聖徒一同明白，神的愛是何等的長、闊、高、深，並且讓神的豐滿來充滿我們。我們需要如此。

這豈不是太奇妙，太榮耀了麼！這怎麼可能呢？「不是倚靠勢力，也不是倚靠才能；乃是藉着神的靈。」這是神說的。

以弗所書第三章中告訴我們：「神能照着運行在我們裏面的大能大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想的；好使榮耀歸給神。」屬靈的豐滿不是為着你的榮耀，

也不是為着我的榮耀，乃是為着祂的榮耀。

禱告：親愛的主阿！藉着祢的靈引導我們進入屬靈豐滿的真理中，好使祢在基督耶穌裏，在教會中得着榮耀。阿們！

第三篇

問與答

問：能否請你對於倒空這件事多說一些？聽起來「倒空」，似乎是一件很容易的事，容易到好像倒出一杯水一樣，我卻發現它並不是那麼容易去實行。當聖靈向我指明一件事的時候，常常在我裏面有掙扎，因為這個堅固的營壘是那樣的依附於我，要倒空就並不是那麼容易。你是否對每一件事都有一個祕訣呢？

答：這是一個非常好的問題。我要為着在信息中給大家一個印象，認為倒空是如此容易而道歉。這並非我的本意，可能是為着時間的緣故，我無法詳細的解釋倒空這件事。但是請記得一件事，屬靈的原則總是簡單的。當你發現一個屬靈的原則變得很複雜時，你就知道有地方出錯了。屬靈的原則總是簡單的，但是簡單並不意謂着容易；屬靈的經歷總是複雜的。所以當你講到屬靈的原則時，必須是容易明白的；當你來到屬靈經歷的時候，則是相當複雜且艱難的，這是我們必須要記得的一件事。

倒空是達到充滿的道路——非常容易、非常簡單。若你要被先滿，你必須要被倒空。要被倒空的是你，以及在你裏面所有不是基督的事物。我們並不知道我們

裏面是多麼的滿了自己。我們也不真正的知道在我們裏面是如何的充滿了罪惡、世界、肉體和我們的己，直到聖靈開始引領我們去留意它的。但神不能立刻把我們完全倒空，因為這是我們無法承受的。祂知道我們的軟弱，所以祂必須一點一點的，一段一段的作。常常在這倒空的過程中，你會看見乃是開始於在你以外的事，然後越來越近，直到摸到你裏面的己生命。所以我們必須記得！這個倒空是一生之久的過程。

倒出來是神的恩典

感謝神！在我們初相信主耶穌的時候，就有了倒空，乃是倒空我們被指明出來的罪惡。從前我們感覺自己是相當好的人，但是當聖靈開始來指明我們，祂帶我們到一個地步，使我們感覺自己好像是罪人中的罪魁。我們開始恨惡罪、厭惡罪，我們害怕並且要脫開它，但我們卻作不到。不論你的意志有多強，靠着你自己是倒不出來的，倒空是神的恩典。所以請記住，每一次的倒出都是神的恩典。當你被聖靈有所指明的時候，你知道即便是最簡單的事，你都做不到，需要神的恩典，需要主耶穌的愛來約束你，需要祂來幫助你，把這罪除去。你所能作的就是願意，那是你所能做的一切。你不可能自己去倒，必須祂來做，所以不要滿有自信的認為你能倒出你的自己。不可能的！你必須仰望主，祂會來倒空你。

倒出的過程

關於倒出來這件事，這過程是非常複雜的。我們每一個人都不相同，我們不是在一種整齊劃一的情況下走過屬靈的經歷，沒有這樣的事。神認識我們每個人，所以祂在我們每個人身上的對付都是特別的，對每個人都是不同的，你不可能抄襲別人。這對付是在於你和主之間，這是它的獨特性。神在一種獨特、個別的方式中對付我們，完全取決於神的智慧和知識，因為我們並不認識自己；我們並不知道在我們裏面不是基督的有多少，所以這個倒出乃是全然倚賴神的智慧和知識，祂要用那獨特、個別，且最有效的方式，來對付我們每一個人。

對某些人可能是激烈的對付，一開頭的時候，就有從主那裏來的倒出。而在那以後，其他的倒出，似乎是比較容易。但是對一些人來說，最大的爭戰常常在最後面。祂知道甚麼對你是最好的，所以不要自己去猜想該倒出甚麼，若你想那樣作，你就會遇見麻煩。自我分析永遠沒有幫助，惟有在祂的光中，我們才能見光，所以不要試着去分析自己。對於今天有些人的說法，我很害怕。他們想對自己挖得更深，想要去找到在那裏面有甚麼需要被丟棄的事物。這是心理上的，這是危險的。

親愛的弟兄姊妹們！就着我自己的經歷而言，我感覺我們不應該分析自己。我們所能作的一切，就是把我們自己交在祂的手中並且說：「主阿！我在這裏，我

樂意，我願意。」祂就要作成。

奉獻的原則

但是有些原則可能會提供一些幫助。我認為關於倒空這件事，或是容易、或是困難，基本上是取決於你的奉獻。這是為甚麼我們主耶穌把「奉獻」擺在基督徒經歷中的第一件事。當我們領受了神所有的憐憫，我們的反應是甚麼呢？第一個反應：「將身體獻上當作活祭」。所以在歷世歷代聖徒們的經歷中，你發現一件事：那些奉獻自己、放棄自己，更絕對放棄自己權利的人，似乎是在屬靈生命上有更快長進的人。所以在一開頭的時候，當你被基督的愛所約束、所激勵，你就將自己交給主，越絕對越好這是非常重要的。當然，這個絕對其實是相對的。換言之，這絕對是就着我們所知道的而言，就着你所知道的，你將一切放在主的腳前。

「奉獻」是甚麼意思呢？它並不是意謂着從現在開始，你就夠資格來為祂做工了，並非如此！這完全誤解了奉獻的意思。它簡單的意義，就是現在你給主一個機會來將你倒出來，好讓主以祂自己來充滿你，這是奉獻。因為神永不會違背我們的意願來工作，祂尊重我們的意願，不會用任何的方法來勉強我們，祂是要說服我們，光照我們，甚至懇求我們，但是從不會勉強我們。這是為甚麼奉獻是如此的重要。同時你會發現在每一次的倒出都取決於奉獻，奉獻使你能夠再

多放掉一點自己。

許多時候，當你感覺主對你有一點要求，你就會掙扎。這個掙扎是甚麼呢？就好比雅各。你與主的使者摔跤，因為你不願意放下自己，這是掙扎的原因。但若你有更深的奉獻，這奉獻會使得這掙扎較容易結束。你會發現主常常會提醒你，你豈不是已將自己交給我了吗？你豈不是已經應許了，承認你是屬我的麼？若你已經如此做了，為甚麼還掙扎呢？降服、放下，讓我來做，我要給你的祝福。

我深信，我們的奉獻與「倒空和充滿」非常有關係。你的奉獻越深，倒空就越多，並且也就越容易。可能摔跤、掙扎的時間就縮短。感謝神！充滿就更多。所以我認為與「倒空和充滿」相關的原則之一是奉獻。再一次我要說，這件事是非常個人的，只有主知道你需要甚麼。

當我剛信主耶穌的時候，我認為我愛主，我開始真誠地服事祂，但是逐漸地主開始摸着我。我記得在我生命中所發生的第一件重要的事，就是關乎受浸這件事。當我還是嬰孩的時候就受了洗，但是有一位朋友告訴我，那個不算數，因為我沒有自己的信心，乃是要「信而受浸」。

我就爭論說：「我已經奉父、子、聖靈的名，受了洗；我不能再受一次洗。」但神一再的，把這件事帶到我裏面，我就考察聖經，我同意我需要藉着「浸」在水中而受洗，那是惟一算數的浸。但是我告訴主

說：「我沒有辦法這樣做，因為我愛我的父親。」我父親是美以美會的一位牧師，他很愛主，我不願意傷他，所以我在這件事上有掙扎，我沒有辦法放下。

有一天我的朋友又再次向我提起這件事，我很生氣，因為我知道，但是我卻做不到，所以他就容我獨處；我禱告說：「主阿！祢知道我會受浸的，但不是現在。當我能獨立以後，我就會去做。」立刻有一個聲音對我說：「若有人愛自己的父母，過於愛我的；就不能作我的門徒。」這使我破碎，我立刻就降服了。

我敲倪柝聲弟兄的門，當他問我要甚麼時，我說：「我要受浸」。他問：「你父親知道麼？」我說：「不知道，但是我要受浸。」第二天我就受浸了。你知道麼？這是天上的光向我開啟的開始。在過去，我為主熱心，但是我卻是瞎眼的，我照着自己的方式作。但從那個時候開始，有些事改變了，神話語的光開始向我開啟，但那不是結局，只不過是開始。過了一年以後，我告訴父親受浸的事，他很受傷；不是因為我浸在水裏受浸的緣故，而是因為他感覺我不信任他；他說：「若你要藉着浸入水中受浸，我會為你施浸。」那個傷了他。

所以弟兄姊妹們！我感覺就着倒空的原則而言，雖是簡單的，但你卻做不到，我也做不到，沒有人能做得到。我們不僅做不到，我們甚至連要倒出甚麼都不知道。這在於聖靈，惟有藉着祂的恩典，我們才有做到的能力。但祂要得着你的合作，祂所要的，不過就是

你的願意：我願意甘心遵行祢的旨意，這是主所要的一切了。

所以我要勉勵你們：倒空這件事是困難的，我們無法放下自己，我們甚至連我們所有的一些事物都放不下。但是所有這些事，正如保羅說的，我們要把它們當作有損的。它們不僅是糞土、污穢、垃圾、並且是有害的，是損失，不是得着。若是藉着祂的恩典，我們甘願損失，那我們就要得着那真正的得着——我們的主耶穌基督。願主幫助我們。

二〇〇六年十月第十二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

屬靈的預備

第一篇

為何我們必須預備好？

「你們可以從無花果樹學個比方；當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。這樣，你們看見這一切的事，也該知道人子近了，正在門口了。我實在告訴你們，這世代還沒有過去，這些事都要成就。天地要廢去，我的話卻不能廢去。但那日子，那時辰，沒有人知道，連天上的使者也不知道，子也不知道，惟獨父知道。挪亞的日子怎樣，人子降臨也要怎樣。當洪水以前的日子，人照常吃喝嫁娶，直到挪亞進方舟的那日；不知不覺洪水來了，把他們全都沖去；人子降臨也要這樣。那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨；取去一個，撇下一個。所以你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。家主若知道幾更天有賊來，就必做醒，不容人挖透房屋；這是你們所知道的。所以你們也要預備；因為你們想不到的時候，人子就來了。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？」（太二十四 32-45）

那首「自伯大尼你與我們分手後」的詩歌，總是深深的摸着我。這是我們親愛的倪柝聲弟兄在中國受逼迫的

時候所寫的一首詩歌；他寫這首詩歌不僅表達了他自己的感覺，並且表達了歷世歷代所有聖徒的感覺；盼望這同樣的感覺也在我們每個人裏面。當我們越留意世界上所發生的事情，我們心中的呼喊就越大：哦！主阿！還有多久？一代又一代信徒們——真正的信徒們，那些愛主的人——他們等候那早已應許的祂的回來，但是不知為何，祂仍耽延。

我們記得彼得曾說：「對神而言，一日如千年，千年如一日。」不是我們的主耽延了祂的回來，乃是因着祂的寬容、忍耐。祂是何等為祂自己的新婦在長久忍耐，只要祂的新婦沒有預備整齊，祂就無法再來——而祂就沒有理由回來。所以我們需要預備好，這是何等的重要，不僅為着我們自己，而且是為着我們親愛的主。若是祂的新婦已經預備好了，祂就是一刻也不會耽延，所以這是我們聚在一起的原因。我實在感覺這個時刻的重要，所有的事似乎都向我們指明祂的回來是非常迫近了。我們不能再繼續下去，世界也不能再繼續下去；每一個預兆都顯明祂的回來是非常近了。但願我們是那得着特權歡迎祂回來的那一代，我盼望這成為我們心中的禱告。

禱告：親愛的主阿！為着這一次祢把我們聚集在這裏，我們實在感謝讚美祢。我們為着祢的忍耐、寬容，感謝祢。我們為着祢的慈愛和溫柔的憐憫，感謝祢。主阿！祢在我們心裏已創造了一個對祢的渴慕。主阿！在祢心中的這個渴慕、等候和盼望回來得着我們到祢那裏去還要多久呢？

哦！親愛的主阿！救我們脫離不徹醒和自滿。赦免我們被許多的事情——許多短暫的事物——所佔據。主阿！抓住我們的心，好使我們的心中只有一件事，就是只有祢。哦！主阿！用這一段時間來預備我們，我們感謝主。在祢第一次降臨的時候，祢確實在這裏、那裏預備了一班人，他們的心實在預備了祢降臨的道路。主阿！祢豈不也在這末後的日子中，同樣的在這裏、在各處地方、在全世界興起祢的兒女們來向祢呼求：主耶穌阿！願祢快來。使用我們來帶回我們的君王。恩待我們，主阿！給我們這個特權。我們再一次把自己獻給祢；在我們裏面作工，預備我們。我們奉祢寶貴的名禱告。阿們！

我實在為着這一次聚集的主題感謝主，我感覺並不是說我們要再另有一個特會。雖然對我們而言，一年能有一次聚集在一起的交通是好的，但是我感覺這次是個非常特殊的時刻。而我感謝主，這一次的主題是非常合時的一屬靈的預備。當你思想「屬靈的預備」的時候，很可能你第一個要問的問題就是：「為甚麼？為甚麼事預備呢？」在這世界上，沒有任何一件事比我們這次聚在一起要交通的更重要了。我感覺屬靈的預備只為了一個原因——一個且是惟一的原因——這是我們預備好了來迎接主的回來。

早已應許的彌賽亞

從人類歷史的一開始，在亞當夏娃犯罪後，神來到園中，祂就賜給人一個盼望。「女人的後裔要傷蛇的頭，而

蛇要傷他的腳跟。」（創三15另譯）這是神對有罪的世界所賜的應許，這是拯救並且釋放我們的惟一道路。從人類歷史一開始，神就如此應許。而這個應許，在舊約時代藉着眾先知多次的重述，反覆加強說到神的應許一定會應驗。

例如：在以賽亞書第九章六至七節預言說：「因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在祂的肩頭上；祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。祂的政權與平安必加增無窮。祂必在大衛的寶座上，治理祂的國，以公平公義使國堅定穩固，從今直到永遠。萬軍之耶和華的熱心，必成就這事。」

同時，在以賽亞書第五十三章中，我們有一整章講到那要來的彌賽亞，但祂是受苦的一位：祂被棄絕、祂的命被剪除、祂背負世人的罪、祂被壓傷。所以在舊約時代的人，他們不能明白，為何神應許了女人的後裔要成為那治理的一位，榮耀的一位，祂要建立祂的國度直到永遠；然而同時它又預言，這一位彌賽亞要受苦以至於死。所以舊約時代的人們，他們困惑。他們沒有辦法將彌賽亞的這兩面彼此調和。在猶太人中，他們甚至懷疑以賽亞書第五十三章，是指着另一個人說的。因為在那個時代，彌賽亞要先受苦它還沒有被啟示出來。感謝神！祂對着祂的應許永遠是信實的。

在將近四千年以後，有一天，有一個嬰孩從女人而生，有一子賜下來。道成了肉身；神成為人，並且支搭帳蓬在人間，充充滿滿的有恩典有真理。基督降臨了。但是

在祂一生的時間中，好像祂只對祂百姓屬靈的光景有興趣，似乎祂對祂子民們外面肉身的光景並沒有興趣。開頭的時候，猶太人歡迎祂，認為祂可能就是那長久以來所應許的彌賽亞。但是逐漸的，他們失去了他們的信心，因為祂似乎不像是能夠成就所有應許的那一位，就是政權必擔在祂的肩頭上，祂要坐在大衛的寶座上治理列國的那一位。

當我們主耶穌開始祂的職事，祂在拿撒勒進了會堂，他們遞給祂以賽亞書的書卷，祂將它打開讀以賽亞書第六十一章：「主的靈在我身上，因為祂用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，報告神悅納人的禧年。」然後祂停下來，祂沒有讀完以賽亞的預言，祂沒有繼續讀到報仇的日子，祂有意把下面一些話漏掉不念，為甚麼呢？那是因為當我們主耶穌第一次降臨時，祂是神的羔羊，除去世人罪孽的。祂是來背負我們的罪惡和憂傷，祂要在神面前作我們的代替，祂來救贖我們——這是祂在地上的時候的工作。祂把那掌權的、榮耀的部分放在一邊，反倒當祂說到「我得榮耀的日子」，是指着祂被釘十字架，而不是祂登寶座。因為在主第一次來到世上時，祂專注於祂首先必須完成的工作。但是在福音書中，有的時候祂用比喻來透露出一件事，祂並不是公開明講，而是用比喻來說到祂要回來，並且治理萬國。

四福音書暗示了關於祂的回來

如在路加福音第十九章中，那裏有一個貴冑的比喻：

有一個貴胄往遠方去得他的國。在他出發以前，他把十個彌拿交給十個僕人，說，「用它作買賣直等到我回來。」有一天他回來了，他召聚他的僕人們，我們都知道那故事，有一個賺了十彌拿，有一個賺了五彌拿，而有一個是不忠心的。換言之，就是有一個祂要回來的暗示在前面。

靠近祂在地上的最後一段時期。有一天，當祂離開耶路撒冷的時候，祂的門徒們向祂指出在耶路撒冷裝飾殿的美石，猶太人以這一個聖殿為傲。它是如此的華美，但是當我們的主與祂的門徒從聖殿中離開的時候，祂安靜的說：「是的，有一日將到，這裏沒有一塊石頭留在一塊石頭上。」聖殿是用巨大的石頭造的，是這樣的堅固；然而我們的主說：「有一天，沒有一塊石頭在另一塊石頭上。」門徒們聽見了，但是在路上他們不敢提這件事，因為對猶太人而言，這是一件令他們不能容忍、令他們震驚的事。

但是當我們的主到了橄欖山的時候，祂坐下來，有四位祂的門徒暗暗的到祂面前來說：「主阿！我們的主人，甚麼時候有這些事呢？祢來的時候和這個世代的末了將有甚麼預兆呢？」門徒們把這三件事情連成一個了。若是聖殿被毀了，完全被拆毀，這是世界的末了，這是彌賽亞要來的預兆了；所以我們的主就開始教導他們。

我們不詳細的去講，若我們自己到馬太福音第二十四章至第二十五章（就是被稱作橄欖山的講論），這對我們明白這一段可能會有些幫助。通常來說，你可以將這兩章聖經分作三個段落。當然開頭的幾節是背景，門徒們

問主：「甚麼時候有這些事？甚麼時候聖殿會被完全拆毀？」然後他們接下來問：「祢的降臨和這個世代的末了有甚麼預兆呢？」在回答他們的問題的時候，我們的主似乎是向着世界的三部分來回答——猶太人、教會、和列國。因為這世界是由猶太人，教會和列國所組成的。所以似乎從第二十四章四至三十一節這一段，祂是特別向着猶太人說的。因為若你仔細的讀，你可以發現每一件事都是照着字面的，主並沒有用比喻，而每一件事都要照着字面來應驗。然後在馬太福音第二十四章三十二節至第二十五章三十節，我們的主講到教會。因為在那裏，我們發現主用了比喻。這一段是一個屬靈的強調。第一段是字面的、是肉身的；第二段的本質是屬靈的；然後當然，在第二十五章三十一節一直到末了這最後一段，乃是對列國說的。若你記住這個，可能對你瞭解這兩章聖經會是一個幫助。雖然我們的主似乎是對三種不同的人說話，但是請不要忘記，有許多事情是重疊的，並且許多事情是發生在所有人身上的，若我們記得這個，很可能成為我們一個極大的幫助。

甚至在我們主一生的末期，祂與門徒們吃最後晚餐的時候，祂說：「我去原是為了你們預備地方去，我必再來接你們到我那裏去。」當祂被大祭司和公會審問的時候，大祭司該亞法說：「祢是神的兒子麼？」我們主說：「你說的是，後來你們要看見人子駕着天上的雲降臨。」所以在這裏，我們發現我們的主在暗示祂的回來。

甚至在約翰福音第二十一章，祂復活以後，祂在提比

哩亞海邊向那七位門徒顯現。祂向西門彼得說：「來，跟從我！」彼得就跟從了祂。而且有另一位門徒也跟從祂；所以彼得轉過來問主說：「這人將來如何？」當然他是指着約翰說的，我們的主說：「我若要他等到我來的時候，與你何干？」所以甚至在祂第一次來的時期，我們發現這裏和那裏都有關於祂再來的暗示。祂完成了祂工作的第一部分；而在祂第二次來的時候，有另一部分工作祂要完成。所以今天對我們而言，祂要第二次來是十分明顯的。主的來有兩次：祂第一次來，作為神的羔羊，除去世人的罪；但是祂第二次來，祂要作為猶大支派的獅子，祂要用公義審判世界，並且治理這個世界。

升天

若是讀使徒行傳第一章，我們會留意到，我們的主耶穌站在橄欖山上，祂的門徒們圍繞祂，祂就被接升天。祂離開了橄欖山，祂上升了，門徒們注視祂，看見祂被取上升，有一朵雲彩把祂接去，他們就再也看不見祂了，但是他們仍然定睛望天。在那個時候，有兩個身穿白衣的人顯現，他們說：「加利利人哪！為何站着望天呢？豈不知這離開你們被接升天的耶穌，你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。」當然門徒們看見主上升，但是有一朵雲彩把祂接去，他們就無法看見祂了。

我們的主是否真的達到了寶座呢？感謝神！祂確實達到了。我們怎麼知道呢？第一，在五旬節那一天，聖靈從天上降臨。在那樓上房間裏等候的一百二十個門徒就被

浸入一個身體，這是我們的主已經登上了寶座的證據。為甚麼呢？因為聖經告訴我們：就是彼得說：「你們所看見、所聽見的，證明一件事，就是神已經立祂為主為基督了。」在我們的主耶穌達到了寶座以後，父神就用油膏祂，就是用聖靈膏祂。就好像膏油倒在亞倫的頭上，流過他的鬍鬚也遮蓋了他的全身，直流到他的衣襟，這是那幅圖畫。

我們主在天上受膏作大祭司以後，同樣的油——就是聖靈——降下來，流在這一百二十人身上，不僅這一百二十人，並且達到了基督身體上每個肢體的末端。榮耀！這整個事件乃是一個確定的證據。

不僅如此，在啟示錄第五章，當約翰在聖靈中，見天開了，他就看見一個異象：他看見神的寶座，在神的手中有一個書卷，就是這宇宙的地契。撒但以篡位者的身份，可能佔據着這個世界，但是牠從來都不是主人，這個主權、所有權，永遠是在神的手中。然後約翰看見一個剛剛被殺的羔羊站立，那個意義就是復活。而這羔羊是惟一配的那一位，因為祂已經得勝了。祂已勝過撒但和所有黑暗的權勢。祂是配拿那書卷，並且將它展開的。為此我們感謝神！這是我們主耶穌升天景象的重演。

所以藉着這兩個證據，我們確定的知道，我們的主耶穌已經達到了寶座。現在祂坐在神的右邊，等候祂的仇敵作祂的腳凳。若祂第一次來是真實的，祂的第二次來必定也是真實的。

書信講到祂的回來

在書信中，就是使徒們的寫作中，主的降臨隨處都是。如在聖經中使徒保羅所寫的第一封書信——就是帖撒羅尼迦前書——當你讀那五章聖經的時候，你發現在每一章中都提到主的降臨。在第一章中它說，神已經救了他們，將他們從拜偶像中拯救出來，相信這一位真神，並且等候神之子的再來。在第二章中保羅告訴帖撒羅尼迦人說，在主回來的時候，你們是我的喜樂和我的冠冕。在第三章中它說，有一日，主要與祂的眾聖徒回來。在第四章中它說到，號筒要吹響，在主裏睡了的人將要起來，那些仍然活着的將要改變，他們要在空中與主相遇。主從寶座降到空中，他們就要與主同在直到永遠。在第五章中這是使徒保羅為着帖撒羅尼迦信徒的禱告：平安的神，要使他們的靈、魂、身體全然成聖，並且保守他們在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。

在早期的教會，主再來是他們有福的盼望。特別當教會落在逼迫中的時候，信徒們彼此相遇、彼此問安、彼此安慰，總說：「主要來了！主要來了！」

祂回來的預兆

主回來這應許，是歷世歷代以來教會的盼望。一代又一代的過去，信徒們一直在等候祂的回來。甚至在第一代的時候，他們就等候祂的回來，是否他們弄錯了？不！他們是對的。他們的靈是對的。你越多讀聖經，你會越感覺祂的回來不可能太遠了。請記得！甚至在第一世紀的時

候。在啟示錄第一章三節中說：「因為日期近了，祂必快來。」若是在第一世紀就已經近了，現在我們在二十一世紀中就更近了，沒有一個人知道祂甚麼時候來。我們主耶穌自己告訴我們：「沒有人知道，天使也不知道，就是人子也不知道，惟有父知道」。雖然沒有一個人知道，有一件事是確定的：祂要來了。祂給我們一些記號，來標明祂的來是何等的迫近；如主說：「你們看無花果樹，當它發嫩長葉的時候，你就知道夏天近了。所以當你們看見這些事情的時候，就知道人子近了，就在門口了。」

在我們的主職事的末期，有一次祂來到一棵滿有樹葉的無花果樹前，祂認為這樹必定有果子，然而它卻連一顆果子也沒有；沒有任何能夠滿足祂心裏面的渴望。祂就咒詛它，這樹立即就枯乾死了。為甚麼呢？因為這一棵無花果樹，是猶太國的一個表徵。祂來，在這國中工作了三年半，他們卻不結果子，只有葉子。它成了一個大的表演，卻沒有實際。雖能叫人滿意，然而卻完全不能叫神滿意。猶太國被擺在一邊，好像死了一般，將近有兩千年之久；但是主說：「看哪！當你們看見無花果樹開始發芽長葉的時候，夏天就近了。」當你看見這些事情發生的時候，你就知道日期近了，祂已經近了，就在門口了。

一九四八年，在幾乎二千年以後，猶太復國了，這叫世人驚奇。沒有一個種族，沒有一個國家，在許多年沒有土地，沒有政府以後，仍然能夠復國的；然而它確實發生了。夏天已經近了，它有多近呢？就在門口了。

在門口了

我想你必須是一個東方人才能瞭解這個比喻。因為在這個國家中，當你在一個房子門口的時候，你開了門你就進這房子裏了；但在東方卻不是。東方人的房子有許多重的內院，一個門的後面還有一個門，你越富有就有越多重的內院。一家人住在最裏面，所以你看不到那個家庭，直到你穿過了所有的院門，來到了前門你就很近了。

弟兄姊妹們！主已經在內院中某個門口了，非常近了，何等近呢？忽然之間祂就在那裏。那對你會不會是一個大的驚奇呢？一個令你快樂的驚奇麼？我們不要進入細節，有一件事是我們所能確定的——可以去讀聖經——就着我們的領會，所有與主再來有關的預言中，在祂要來以前會發生的事情，都已經應驗了。還有一些預言尚未應驗，但是它們會在主來的時候應驗，以及在主來以後應驗。但是所有在主再來以前的預言，都已經應驗了。這是說，主可以在任何時刻來。

主降臨出現時的事件

今天神兒女們的問題，乃是我們對於主降臨的意義缺乏真實的領會。聖經用幾個不同的字來描寫祂的降臨，但是一個經常使用的字，也就是馬太福音第二十四章這裏所用的「降臨」這個字，乃是希臘文裏面的 *parousia*，而這一個字 *parousia* 的意義是「出現」。就着肉身而言，今天主不在這裏。當然，我們知道祂在聖靈中與我們同在；但就肉身而言，祂不在這裏。但是有一天，祂要在肉身中出

現。那些懂希臘文的人告訴我們：parousia 這個字——出現，是一個「涵蓋一段時期」的字，其中包含了一連串的事件。換言之：「出現」這個字，包括一個開始和一個結束。它並不是指一件突然、立刻、一次性的事件，然後就過去了。不！它涵蓋了一段時期，但是那一段時期必定是短暫的，而且在祂出現的這一段時期中，有一連串的事情發生。現在讓我們試着來解釋它。

在使徒行傳第一章十一節那身穿白衣的兩個人問：「加利利人哪！為甚麼站着望天呢？這位被取去（被取去的意義是被接受），被接上升的，祂要回來。祂怎樣去，也要在同樣的方式中怎樣回來。」所以祂的同在包括兩部分。正好像祂離去的時候，也包括兩部分。當祂從這世上離開的時候，從橄欖山到雲端這一段，是看得見的；從雲端到寶座這一段是看不見的。所以當祂再來的時候，祂也是同樣的方式，從寶座到雲端是看不見的；從雲端到橄欖山是看得見的。這是為甚麼有兩個不同的預兆賜下來。一個是賊的預兆；當主來的時候，祂要像賊一樣來。為何呢？因為祂會安靜的、隱秘的、忽然的來了就走。但是當賊來的時候，他會取甚麼呢？他要取你的財寶，留下你的垃圾。這是將來確定會發生的事。當主用那樣的比喻時，很清楚地祂是要指示我們，祂的降臨就是從寶座中到雲端的降臨，是看不見的，像一個賊一樣。一個賊不會吹着號告訴人說：「我來了！」當主從寶座到雲端時，祂要像賊一樣的來，沒有人知道那時辰，在你認為不是的時辰，祂來了。當祂來的時候，祂把祂心中的寶貝偷去。

另一個預兆是兩個婦人在推磨，一個被取去（被接納），一個被留下。兩個男人在田裏工作，一個被取去，一個被留下。兩個在睡覺，一個被取去，一個被留下。現在請記住！當主說這些事的時候，祂是指着教會說的，而不是指着不信的人說的。祂是指着在主回來的時候仍然活着的人說的。我們今天仍然活着，我們可能有被提的特權——被取去而不經過死。

男孩子

在啟示錄第十二章中，約翰看見一個婦人在產難中，一條紅龍在那裏等候；在那個時刻龍根本不關切這個婦人，但是牠特別深深地關切在婦人腹中的那男孩子。牠在那裏等候，想要吞吃那男孩子。但是聖經說：當男孩生下來的時候，他立刻就被提到寶座那裏去了。這個男孩子是神所尋找的。教會應該是得勝的教會，但是很可惜的，神的兒女並沒有成就神所預定的目的。因此神在歷世歷代教會的患難、產難中，在尋找一個男孩子，這是得勝者。

得勝者，並不是一些特殊的人。得勝者，乃是正常的基督徒。無論羔羊往那裏去，他們都跟隨祂；他們會被取去，因為他們是主的寶貝。但是信徒們要小心，若是我們不儆醒、若是我們為今生的吃喝所纏累、我們在世界上如此的紮根，我們不會被取去，我們會被撇下。這個「被取去」，乃是取到寶座那裏。他們是為着主的降臨的開始，去迎接主的一班人。而在這男孩被取到寶座那裏以後，立刻在啟示錄第十二章中，空中的雲中就起了爭戰。天使長

米迦勒和他的眾天使要來與撒但和牠的使者爭戰。空中是撒但的總部，但是那時牠在空中再沒有地位了，牠要從空中被摔到地上來，空中要被清掃乾淨。為何呢？是為着主的降臨。

弟兄姊妹們！這事即將要發生了。突然的、隨時會發生，但願就在今天。忽然之間，全世界有些人會不見；那些被提的人有福了，他們是預備好了的。屬靈的預備好了。祂要像賊一般來，在你認為不可能的時辰，祂來並且偷去祂心中的寶貝。

當撒但被摔到地上來的時候，就是大災難發生的時候。很可惜的，許多基督徒仍然要經過那個大災難。就一面意義來說，它會非常艱難，因為它是一個極大的災難，是世界從來沒有經歷過的。我們似乎看得夠多了，但是，不！那即將到來的大災難，是我們從未見過的。但是感謝神！神給我們另一個機會，甚至那些叫神失望的，神仍賜給他們另一個機會。

人們會說，基督在那裏，基督在這裏，不要聽他們的，因為祂的降臨如同閃電一般。它從東邊閃到西邊，全世界都要看見它，祂要隨着號筒的聲音與天使降臨。在一眨眼之間，那些在基督裏死了的人都要復活，那些仍然活着的都要改變，都要被帶到空中——不是到寶座，乃是到空中。

每一次當我唱詩歌，唱到我們有福的盼望，就是當號筒吹響的時候，我們將要被提到空中。我感覺，太遲了！太遲了！若如聖經所說的豈不更好：你既遵守我忍耐的

道，我必在普天下人經過大災難的時候，保守你，免去你的災難。這豈不比那更好麼？那是真的。這是 Parousia 的第二部分，祂的腳要踏在橄欖山上，橄欖山要分裂為二，以色列人，就是祂的選民，將要看見祂並且悔改，祂要來拯救他們。

親愛的弟兄姊妹們！你是否認為，現在是我們該醒來的時刻？若祂回來會發生甚麼事呢？當我們信徒，祂的教會都聚集在空中，要在空中與主相遇時，將會發生甚麼事呢？當神憤怒的七碗倒在地上的時候，在空中將會發生甚麼事呢？聖經告訴我們：基督的審判台。

審判台

感謝神！因為我們的主為我們的罪，在加略的十字架上受了審判，我們不再受生或死的審判了。我們不在神白色的大寶座面前，受永生和永死的審判了。換言之，那司法的審判已經過去。祂把我們從審判中救出來，從死亡中救出來進入永遠的生命；為此我們感謝神。但是這並不意謂着信徒不受審判。那裏將有一個基督的審判台。它被稱作審判台，而不是一個寶座，因為寶座乃是司法的，是來決定生或死，永生或永死。但它是一個臺子，它是 bema。

Bema 的意義是甚麼呢？我們再一次在東方的背景中可以發現。在東方是大家族，在大家族中有族長。可能是祖父或曾祖父，身為族長他有權柄管理全家族。每隔一些時候，會有一個家族的聚會，惟有家族中的成員才能參加。他們聚在一個房間中，在房間的一處，會預備一個比較高

的臺子，家族的族長要坐在那裏，他在那裏審判家族的成員。那些使得家族得着榮耀的，將會得着稱揚和獎賞；那些為家族帶來羞辱的，會被處罰、管教、責罰。這是 bema。

羅馬書第十四章十節和哥林多後書第五章十節，講到基督的審判，神的審判台。祂的家人要聚集在我們主耶穌的周圍，要照着我們所行的一切來受審判——不是在我們得救以前，而是在我們得救、得了祂的生命以後，我們是如何活在祂的面前。

弟兄姊妹們！對那些預備好了的，這是最有福的時刻；是所有的眼淚都要擦乾的時刻；是所有的誤會都要消除的時刻；也是你在年日中所背過的十字架要換成冠冕的時刻。使徒保羅是何等的嚮往、等候那個日子。但是對那些沒有預備好的，這是一個可怕的時刻。這是為甚麼我們必須要預備好。屬靈上預備好，它不是一個外在的、肉身的預備好。在最近的年日中，有些人預言說：「**基督在今天，或明天，或者在某一天要來。**」人們就離棄了他們的家園，他們到曠野去穿上白衣，等候祂的回來。祂卻沒有來。這不是指肉身的預備。今天晚上不要怕睡覺，也不要放棄工作或停止工作；想說：「**主要來了，為甚麼我還去工作呢？我怎麼能睡覺呢？**」預備好，不是指着這些事情，乃是在你的靈裏面，在你心中，你是否為着主的回來在屬靈上預備好了呢？

禱告：哦！主阿！使我們預備好；不只是因為害怕，乃是

為着愛的緣故。我們要祢回來。我們奉祢寶貴的名禱告。
阿們！

第二篇

我們如何能預備好呢？

感謝神！我們剛剛享用了主的筵席。主耶穌曾對我們說：「如此行，來記念我。在世界面前表明我的死，直等我來。」所以親愛的弟兄姊妹們！主已經把在屬靈上為祂的回來做預備的最好道路之一賜給了我們，就是在祂的桌子跟前記念祂。我們要記念祂直等到祂來。事實上記念祂，就是為着祂的再來最好的預備。主知道我們的軟弱，我們是何等容易忘記，何等容易被引誘離開祂，這是為甚麼我們為着祂的再來，沒有預備好的原因。祂知道我們的光景，是為甚麼祂要求我們要記念祂，直等到祂來，免得我們忘記。感謝神！將在祂的桌子跟前記念主的這樣一個機會賜給我們。當我們記念祂的時候，我們受感動，被祂的愛所融化。不論我們是何等的不可愛，祂仍然愛我們。祂愛我們到底、到極處，這愛預備了我們為着祂的回來。

我回想當達秘（J.N. Darby）弟兄和他的同工們翻譯聖經的時候，他們用了各種古老的抄本。他們必須大量的運用腦力。他們害怕在翻譯時這樣的用腦力，他們的心會被牽引偏離了主。而那能保守他們專注在主身上的方式，乃是記念祂。所以他們每天都擘餅藉此來幫助他們，好使他們的心被主充滿，而不是讓他們的意念被事情甚至是為主

作的一些事情所充滿。

所以我們感謝神！為着祂賜恩給我們，使我們能聚集在一起，至少一個星期一次在祂的桌子面前，來記念祂如何為我們裂開祂的身體，如何為我們流出祂的血。我們感謝神為着祂向我們不止息的愛。願祂的聖靈保守我們，直到我們面對面的看見祂。

「所以你們也要預備；因為你們想不到的時候，人子就來了。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？主人來到，看見他這樣行，那僕人就有福了。我實在告訴你們：主人要派他管理一切所有的。倘若那惡僕心裏說：「我的主人必來得遲；就動手打他的同伴，又和酒醉的人一同吃喝；在想不到的日子，不知道的時辰，那僕人的主人要來，重重的處治他，定他和假冒為善的人同罪；在那裏必要哀哭切齒了。那時，天國好比十個童女，拿着燈，出去迎接新郎。」（太二十四44至二十五1）

禱告：親愛的主阿！我們感謝祢，因為祢確實是如此的愛我們；祢還要回來接我們到祢自己那裏去。哦！主阿！我們感謝祢！為祢給我們這一個機會，能在祢的面前聚集。求祢使我們的心向着祢敞開，好使祢的聖靈能預備我們等候祢的回來。哦！主阿！賜給我們一個渴慕、一個向着祢的愛慕，讓這愛慕能把祢吸引回來。哦！主阿！我們還要等多久呢？主耶穌阿！願祢快來！阿們！

這一次的主題是屬靈的預備。我們已經談了第一個問題：為甚麼需要有屬靈的預備？為甚麼作預備呢？它非常簡單的。屬靈的預備好，乃是在靈裏面的預備好，在主回來的時候得以迎見祂。我們將要與祂相會，祂要回來，但我們是否預備好了呢！我們是否預備好了來見祂？若是你與美國總統有個約會，你不會隨隨便便的就去與他會面，你會有所預備。因為你不只是會見一個普通人。那麼我們要去會見萬王之王、萬主之主、我們的救主、我們的主人、我們的主、我們所親愛的，我們更要何等樣的預備呢？為要迎見祂，我們需要作準備，在屬靈上預備好。

主必要回來

我們提到一些，關於我們主的回來的確定和把握。因為祂自己告訴我們：祂的使徒們也如此告訴我們：「我們的主必要回來」。在我們周圍有許多的徵兆，都告訴我們祂的來臨是非常迫近了。我們的主自己說：「當你看見無花果樹發嫩長葉的時候，你知道夏天近了。當你們看見這所有的事情，你就知道祂近了，正在門口了。」所以我們的主耶穌現在已經在門口了，這是毫無疑問的，但是我們卻不知道是那一道門。我們只知道祂很近了、非常近了。可能比我們任何一個人認為的都更近；因為主說：「在你不知道的時辰」，你認為祂還不會來，現在還早——忽然間祂就來了。

我們也提到主的來臨，是一個我們需要去領會的一個詞。在這裏用的字是 *parousia*，它的意義是出現。而這個字

「主的出現」是指着祂肉身的出現。感謝神！我們的主耶穌就在祂離開我們以前，告訴我們祂要在祂的靈中來。祂已經與我們同在，祂從沒有離開或丟棄我們，祂要與我們同在，直到世代的末了。祂是在靈裏與我們同在，但是祂應許說，祂要親自在身體中來，所以祂的出現是近了。

如同那兩個身穿白衣的人，向早期那一班注視着主升天的門徒說：「加利利人哪！為何站着望天呢？這位被取上升的耶穌，祂怎樣上升也要怎樣在同樣的情況中回來。」所以我們提到，祂離開的方式是分兩個階段，從橄欖山到雲端是可見的；然後從雲端到寶座是不可見的。當祂回來出現的時候，它剛好是相反的次序。從寶座到雲端將是看不見的，祂要像賊一樣的來到，是我們所不知道的，忽然祂就來了。祂取去祂心中看為寶貝的，然後祂就消失了，看不見了。但以後，祂出現的第二階段，是從雲端到橄欖山。這是我們剛剛所唱的詩歌「主必快來」，當祂的腳踏在橄欖山上，這是祂來的顯現。這是一個看得見的事情，如同閃電從東邊直到西邊，全世界都要看見祂。祂要與祂的眾聖徒從雲端降臨，來審判世界。所以我們所等候的，不是從雲端到橄欖山的那一階段，這是為着世界的。我們相信主的人所等候的，乃是主從寶座到雲端的這一階段。

得勝者

從啟示錄第十二章中我們看見有一個男孩子，他一出生就被取到寶座那裏去。那龍在那裏空等候了。這個男

孩子代表教會的得勝者。就如我們所說的，教會本身是一個得勝的教會。但是很可惜，因着神百姓的失敗，教會中要有一班人，因着神的恩典而能是忠心，他們要成為去迎接主的來臨的隊伍。他們要經過空中，就是仇敵的總部，他們藉着我們的主耶穌已經得勝了。他們將達到寶座，為着主從寶座降到雲端開路。然後撒但在空中就不再有了，牠將被摔到地上來，在這世上將會發生以前從來沒有發生過的大災難。但是感謝神！即便那些被留下來的，仍然賜給他們第二次的機會，讓他們能雖至於死也將忠心。

然後，聖經告訴我們：「號筒要吹響，就在一眨眼之間，在基督裏死了的人，將要起來。那些仍然活着還存留的，將會改變。所有的人都要被提到雲端與主相遇。」主已經降到雲端了（帖前四章）。在空中會有歷世歷代的聖徒們一同的聚集，在那裏有基督的審判台——一個家庭的審判——來決定誰得稱許並國度的獎賞，誰將在那一段時期受管教。

因此我們預備好來迎見主，是非常非常重要的。我們從使徒保羅的寫作中發現，這是他一直盼望的日子——就是基督的日子。他要顯在他的主面前，無可指摘。願在我們每一個人心中也都是如此。

我們對於祂來的態度

我們要繼續來思想第二個問題，我們怎麼樣能在屬靈上預備好呢？我們知道我們需要預備好，但是如何預備好呢？在我們面前有一個實際的問題，因為我們並不確定知

道祂甚麼時候會回來。若是我們知道祂確定回來的時刻，那麼作預備就容易了。為甚麼呢？若是五年以後，我們就還有五年。通常我們總在最後一分鐘的時候才作預備，因為那是我們的天性。但是幸好，我們的主說：「沒有人知道那日子、那時辰，就是天使也不知道。」甚至當人子在地上的時候曾說：「只有父知道」。所以我們並不知道祂來的確定時刻，祂只警告我們，在我們不知道的時候，我們不留意的時候。出人意料的，在我們還沒有預備的時候，祂就來了。所以我們如何為一件不知道何時會發生的事情來作預備呢？這是人智慧中的愚昧，因為我們不知道祂甚麼時候會來，我們只不過被警告說，當祂來的時候是很突然的。那將是一個可能大部分的人都不留意的時候，認為這不可能是那個時候。是很希奇，神的時刻總是不同的。所以我們怎麼能預備好呢？

總是預備預備，總也感覺沒有備預好

弟兄姊妹們！在此你是否看見神的智慧呢？就是祂要我們一直作預備，並且預備好。不論祂甚麼時候來，我們總是為祂預備好了。若是家主知道何時賊會來，那麼他必定作好預備，不會容許賊在不留意的候來到。同樣的，我們並不知道祂來的確定時刻，我們只知道它近了，正在門口了，非常近了。任何時候都有可能突然的發生，所以那意謂着，我們需要隨時都是預備好的。這並不是只有一次作好了預備，乃是要每天、每時、每刻都作好預備。若我們是時時預備，那麼不論祂甚麼時候回來，我們都已為

祂預備好了。我們應該隨時預備，但是總覺得還沒有準備好。

若我們認為自己已經預備好了，很可能我們並沒有預備好。因為我們不能照着我們的意念來度量那個要求，我們必須照着祂意念中要求的標準來測量預備的程度。所以我們可能以為自己預備好了，其實我們卻並沒有預備好。而許多時候當我們認為自己已經預備好了，我們就放鬆、歇息、很自信，這反倒是最危險的時刻。所以我認為那祕訣就是時刻作好預備，但總是感覺沒有預備好，這是祕訣，是我們應該持有的態度。我們應該一直作好預備、留意、儆醒、禱告、等候，並且為祂作好預備。同時，我們必須相信並倚靠神的恩典，因為我們認識自己的脆弱，就不會驕傲或矜誇。我們若自誇，我們就失敗。所以我們需要一直保持謙卑，把自己投身在神恆久的忍耐中。對肉體毫無信心，我們的把握，是在基督耶穌裏。這是作好準備的道路。

挪亞日子の特徴

在橄欖山的講論中，主耶穌告訴我們：「挪亞的日子怎樣，人子來的日子也要怎樣。」挪亞的日子有甚麼徵兆呢？主告訴我們：在挪亞的日子，人們又吃又喝、又嫁又娶，忽然之間洪水就來了。吃與喝、嫁和娶都沒有錯，這些是神所設立的事。神賜給我們身體，祂也為身體預備食物。我們需要喝，我們也需要吃。所以我們需要嫁與娶，因神的用意是為着家庭。這些事那裏有錯呢？但是當吃、

喝、嫁、娶，成了生命的目的時，那就絕對錯了。我們在此不是為着吃、喝，也不是為着嫁、娶，我們在此是要遵行神的旨意，來榮耀祂。這是我們的目的。

親愛的弟兄姊妹！我們看看今天的世界，世人如何把吃喝嫁娶，所有這些合理的事情變成不合理，他們把這些事情作為生活的目的。他們為自己的肚腹而活，他們的肚腹就是他們的神。他們為今生的舒適和享受而活，他們為着自己的滿足而活。為他們肉體的滿足而活，這是末後時代的特徵。很可惜的，許多信徒們與世界上的人並沒有分別。

你生命的目的是甚麼呢？你為甚麼而活呢？甚麼事物使你真正滿足呢？甚麼是你真正尋求的事物？你是否在追求這個世界和世上的事呢？還是你在尋求神和祂的旨意？你生活的目的是甚麼？

忠心的奴僕

所以主說：「要做醒，因為你們不知道人子甚麼時候來，要預備，因為在你不留意的時刻，祂忽然就來了。」然後祂用了一個比喻：誰是忠心有見識的僕人，為主人所派，在主人離開的時候管理家裏的人？若那僕人是有見識、有智慧又忠心的，他就會按時分糧給家裏的人。因為他知道主人的心意；他對主人所託付他的忠心。然後當主人回來的時候，他要派他管理家中一切所有的。但是若那同一個人（這裏主並不是告訴我們有兩個不同的人，一個聰明，一個愚拙。主是對我們說：你可能是智慧、聰明

的，你也可能是愚拙的)是個惡僕，認為主人遲延了，他不會那麼快回來。他就開始吃喝，並且喝醉了。甚至動手打他的同伴。那麼就在他不注意的時候，主人回來了。當主人回來的時候，他要重重的處治他，把他腰斬了。定他和假冒為善的人同罪，在那裏必要哀哭切齒了。

我們是祂的奴僕，奴僕和今天的僕人是不同的。在古時候一個奴僕是一個奴隸，他是主人所買回來的。他一無所有，就是他的生命也不屬於他自己，他沒有任何的權利，完全屬於他的主人。我們作為信徒的，都是神的奴僕。因為我們的主用重大的代價買了我們，祂為我們這些毫無價值的人付了何等的代價。祂捨了自己的生命。祂流出了自己的血，祂為祂自己買了我們。祂將祂家中的人——就是神的家、神的教會——託付給我們。祂要我們忠心又有見識，不要愚拙和不忠心的。我們是忠心又有見識，或是邪惡的分別，乃取決於一件事：就是你對「主再來」的態度是甚麼？若你認為主快來了，祂可以隨時回來，那麼你在一切事上，就會聰明並且有忠心。每一天，你都會殷勤的遵行祂的吩咐，因為祂隨時都有可能回來，你要作好預備。

惡僕人

但是那惡僕在他心中說：「主耽延了他的回來」，他不認為主這麼快就會回來。還有充裕的時間讓他來享受自己，他可以在最後一刻再悔改，然後再作預備。他認為自己很聰明，可以得着兩個世界的享受。但是他卻是愚拙

的，因為主人要在他不注意的時候就來了。有時我們向人傳福音，他們說：「是的，我們知道我們需要一位救主；在我臨死的時候，我會悔改。」但是，你確定在你臨死的時候，你會悔改麼？有多少人是忽然死去的。這正是人的智慧的愚拙。這個僕人認為他有充裕的時間，所以先來享受世界，就像人們說：「當我像你這麼老的時候，我就會來尋求屬天的事物。」弟兄姊妹！這就太遲了。

當我們不知道主到達的確定時間時，我們怎能為着主的降臨作預備呢？這主要是取決於我們的態度。你對祂的降臨是取甚麼態度呢？你是否隨時都盼望祂來呢？你是否在心中說：「祂遲延了，祂現在不會來，祂可能會明天來，但今天肯定是不會來的。」你對主的降臨的態度是甚麼呢？我們需要將自己放在神的光底下，並且讓祂的光來照亮我們。因為惟有在祂的光中，我們才得以見光。「人心比萬物都詭詐。」它是如此的詭詐，甚至連我們自己都被欺騙了。我們需要經常這樣的禱告，如同大衛在詩篇一百三十九篇中的禱告：「求祢鑒察我，知道我的心思；試煉我，知道我的意念；看在我裏面有甚麼惡行沒有……。」讓祂的光鑒察我們每一個人，我是一個忠心又有見識的奴僕呢？或是一個惡僕？這是我的態度，我心中的態度。

對主的再來，你的看法是甚麼？你是否真正相信祂要再來？你是否真的認為，祂可能在這個時刻就來。或是你想，哦！不！不要是今天，或許在2040年或是2060年。著名的科學家牛頓（John Newton）——實際上他屬靈的著作

比他科學的著作更多——他試着估計主甚麼時候回來。他是一位數學家，在他的估計中，它將在2060年。主明說，祂來的日子，沒有人知道，人還要計算，何等愚拙阿！

弟兄姊妹，我們不知道祂甚麼時候回來。我們只知道，祂可以在任何時刻就來到。我們的態度是甚麼呢？

討主喜悅的生活

接下來主耶穌講了另外兩個比喻。在那些方面；在那些地方；我們應該預備好呢？當主回來的時候，祂要召我們來交賬。我們過去的一切，凡是被主耶穌的血已遮蓋的，就不再計算了。但我們相信主耶穌得着了祂的生命以後，我們是如何過我們的日子呢？在我們的工作中，我們如何事奉祂呢？我們要為這些事情交賬。所以我們的預備應該是兩方面的，我們需要為着一個能討祂喜悅的生活來作預備。我們也需要為着一個蒙祂悅納的事奉來作預備。所以為着這個緣故，我們的主耶穌接下來講了另外兩個比喻。

二人的見證

首先我必須聲明，我不是在將要講到的經文上給大家一個嚴謹的解釋。因為若是你留意，嚴格的說來，在這段經文裏有一個時間的區分。「那時兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨；取去一個，撇下一個。所以你們要做醒，因為不知道你們的主是那一天來到。」

（太二十四40）

「那時」，這個字指出了一個時間的因素。根據上下文，這個時間的因素是在主的出現開始時發生的，就是主Parousia的開始。在這裏有兩個人，二是見證的數字。藉着二、三個人的見證一切就可以確定了。這裏的兩個人代表那些在Parousia開始的時候——就是主的出現開始的時候——仍然活在世上的信徒，而我們現在已經在那時刻了。在此處的這兩個人是指着在主的出現開始的時候，仍然活着的基督徒們，而主的出現將如何開始呢？那時，兩個女人在推磨，那是早晨；兩個人在田裏工作，那是日午；兩個人在床上睡覺，那是晚上。忽然之間，取去一個，撇下一個。地球是圓的，所以有些地方是早晨，有些地方是日午，另外一些地方是午夜。忽然之間，主像賊一樣來了，祂要將祂心中視為寶貝的偷去，就是那男孩子。他們將被取到寶座那裏去，為主從寶座降到雲端來預備道路。

十個童女

但是當你讀馬太福音第二十五章一節的時候，那是另外一天。在這裏的「那時」，就着時間而言，是有一點不同的。祂說：「那時，天國好比十個童女拿着燈出去迎接新郎。」這是十個童女的比喻。就屬靈而言，聖經是以一個非常特殊的方式來用童女這個詞。當我們思想到世人的時候，眾人都是淫亂的男女。惟有那些被主耶穌的血所買贖回來的人，藉着祂的寶血洗淨了，才是童女。在哥林多後書第十一章中，使徒保羅告訴哥林多人：「我曾把你

們許配給一個丈夫，將你們如同貞潔的童女獻給基督。我只怕你們的心或偏於邪，失去那向基督所存純一清潔的心。」

弟兄姊妹們！我們是童女，不僅只是童女，並且是訂了婚的童女；我們全都已經許配給基督了。作為已被許配的童女，我們必需是貞潔的童女。換言之，我們需要為我們的新郎作好預備，我們是為着我們的新郎而活，等候那婚禮，並保守我們的純潔。行那些我們知道會討祂喜悅的事，而不是求我們自己喜悅的事。並且不做任何我們知道會叫祂不喜悅的事。我們如同貞潔的童女，許配給基督了。但是我們是何等容易受引誘。願主憐憫我們。

這十個童女並不代表不相信的人。是的，在這十個童女中，有五個是聰明的，五個是愚拙的。正像那兩個仍然活着的人，一個被取去，一個被撇下。嚴格的說，這十個童女，代表了歷世歷代的聖徒們。她們出去迎接主，但主卻遲延了，她們就睡了。這裏的睡，不是屬靈的睡，因為聰明的也睡了。這裏的睡，乃是肉身的死，因為對信徒而言，我們是睡了——我們會再醒來，我們從未死。所以嚴格的說，這十個童女是指着歷世歷代的聖徒們，他們都有燈。換言之，他們燈中有油，她們有內住的聖靈使她們成為世上的光，不僅如此，他們都出去迎接新郎。你能想像一個不信的人會出去迎接基督麼？絕不會的！當我們剛得救的時候，我們離棄偶像歸向神，很自然的，我們就在等候祂的回來，我們等候要見祂。每一個信徒都是如此。但是新郎遲延了，她們不能再久等了，她們就都睡了、死

了。所以嚴格的說來，這十個童女是講到過去已經死了的聖徒們。

今天「教會」的數字是「七」，但是在「永世」中是「十二」；所以在這裏有十個，在那裏有二個，合起來就是十二，你看見神的教會的整幅圖畫。我們並不是要在技術上正確，我們是要借用這個，來推演出在它背後的屬靈原則。在這裏沒有提到關於她們的屬靈光景，所以我們不知道，為甚麼一個取去了，一個被撇下；但是在童女的比喻中卻給了原因。當聰明的童女出去迎見新郎的時候，她們並不知道新郎甚麼時候來，所以她們做好了準備。她們不僅在燈裏有油使它點亮，並且她們在器皿中預備了油，準備在燈裏的油用盡的時候，可以加上油，好使它一直點亮直等到新郎來。她們是聰明的，而這是說到要被聖靈充滿。

被聖靈充滿

弟兄姊妹們！每一個信徒都有聖靈，我們不僅由聖靈而生，並且聖靈來住在我們的靈裏面，與我們一起向神呼喊，阿爸父！所以每一個信徒都有聖靈在他裏面，我們為此感謝神。聖靈在我們裏面，祂永不會離開或丟棄我們。祂每天的工作，就是作我們常住的教師，無論大事和小事，在凡事上教導我們。我們被勸勉要聽從在我們裏面神的靈的聲音，這是我們在主裏成長的道路。每一個人都有聖靈，但不是每個相信的人，他的器皿中都有額外的油。這是說，不是每個相信的人，都是被神的靈所充滿的。

「不要醉酒，酒能使人放蕩，乃要被聖靈充滿。」

（弗五18）被聖靈充滿，乃是持續不斷的被聖靈所充滿；被聖靈充滿，乃是被聖靈所管治。我們有聖靈，但是我們是否聽聖靈的聲音？不要閉上你的耳朵，要聽聖靈的聲音。你的生活是否受聖靈掌管呢？你是否被聖靈所充滿呢？這不是五年前一次的經歷而已，而是每天、每時、持續不斷的被聖靈所充滿，讓聖靈管理你的生活。行走在聖靈中，順服聖靈，藉着聖靈而活，這是聰明的童女。但那愚拙的童女，只在燈中有油，她們沒有為緊急狀況作預備。她們必定也有器皿，可是她們認為自己很聰明，把她們的器皿中裝滿了其他的東西，認為其他的事比聖靈更重要。今天當我們仍然活着時，沒有人能分辨其中的分別。

但是有一天，有呼喊的聲音臨到：「看哪！新郎！新郎已經在這裏了。」他們都要醒來。這是復活。這就應驗了帖撒羅尼迦前書四章，在基督裏死了的人，必先復活。他們要被提到空中與降臨的主相遇。當那時刻來到的時候，會發生甚麼事呢？那五個聰明的童女，將多的油放在燈中，燈就點亮了，她們能迎接新郎，進入婚宴，門就關了。那愚拙的童女發現她們的燈要熄滅了，所以她們向聰明的童女說：「請分給我們一些油」；但聰明的童女說：「這是我們作不到的，因為這是需要你自己去買的，需要你們自己付上代價自己去買。」但是當她們去買的時候，門就關了。

換言之，有一些是聰明的童女，行走在聖靈中，被聖靈充滿。但是有一些是愚拙的童女，她們尋求世界並且世

界上的事；正如路加福音第二十一章中說的：「不要因貪食醉酒並今生的思慮累住你的心。」她們之間有何等的差異。

我們怎麼能被聖靈充滿呢？非常簡單——倒空自己。你越多被倒空，你就越多被充滿。正如充滿在這個房間中的空氣，因為我們都在這裏，佔據了這個房間的空間，我們壓縮了這空氣，但空氣是在這裏。若是我們都出去，空氣就要充滿這整個地方。被聖靈充滿的惟一道路，就是藉着倒空。這是為甚麼我們的主這樣說：「**就當捨己，背起你的十字架來跟從我。**」這是倒空自己的道路。你越多倒空自己，聖靈就越多充滿你。你越多把自己充滿在你裏面，聖靈在你的生命中就越少有任何的地位，就是如此的簡單。

我們怎樣為着主的回來作預備呢？就着你的生命、生活而言，學習讓聖靈來管理你的生命、生活。讓祂充滿你、讓祂引導你、讓祂教導你、讓祂帶領你、靠祂而行、靠祂生活，因為祂把基督帶給我們，也把我們帶給基督，這是惟一的道路。

主來的時候，聰明的童女有特權能參加羔羊的婚筵。但是愚拙的童女卻被關在門外，那並不是說，他們沒有得救。乃是說，她們在臨到這世上的天國中沒有分。基督要憑公義在地上作王掌權一千年。何等的損失！這是關乎生命、生活上的預備。

主所悅納的服事

接下來有另一個比喻。就是主人的比喻：這位家主往遠方去以前，照着他奴僕們的才幹分銀子給他們。有一位得了五千兩，有一位得了二千兩，而另一位得了一千兩，然後他就往外國去了。但是有一天他要回來，他要就着他所交給僕人們的銀子來算賬；那得了五千兩的來說：「主阿！你給了五千兩銀子，我照着你的旨意作買賣，我又賺了五千兩。」那家主說：「你這又良善又忠心的僕人，你在小事上忠心，我要把許多的事派你管理；你可以進來享受你主人的快樂。」那得了二千兩的也來說：「主阿！我賺了二千兩。」這家主說了同樣的話，沒有分別；但是那得了一千兩的也來說：「我知道你是嚴厲的主人，在沒有種的地方要收割，所以我害怕。我就把那一千兩包在手巾裏，埋在地裏。這裏是你那一千兩。」而主說：「愚拙的僕人哪！你若真認為我是嚴厲的主人，你至少也可以將銀子放在兌換銀錢的人那裏，收一些利息。將這一千兩奪過來，給那有一萬兩的。把這無用的僕人，丟在外面黑暗裏，在那裏必要哀哭切齒了。」

弟兄姊妹們！這告訴我們甚麼呢？就是我們這些屬主的人，就着我們的生命、生活而言，我們向着祂，是童女。而就着我們作奴僕而言，我們是祂的僕人、祂的奴僕。祂已將銀子賜給我們，不只是屬靈的恩賜，並且還給我們機會。祂所託付給我們的，我們必須要忠心的使用它，為着叫神的國度增加。我們若懶惰，甚至把它埋起來免得失去了，這是何等的可惜。

所以在這裏的教訓，在今生中，我們都是主的奴僕，並且有祂所給我們的託付。而這些事不是為着我們自己，也不是屬於我們的，乃是屬於祂的。我們要用祂所託付給我們的叫祂增加，使祂得榮耀。我們如何能作到呢？我們是否用這些來服事我們的目的呢？或者我們用這些來服事祂的目的呢？有一天將要交賬，所以讓我們明白主的心，祂所託付給我們的，我們應該忠心又有見識的，來運用使祂的國和祂的義增加。

我們如此的服事，就要得獎賞。若我們不這樣行，我們在國度的時期就沒有分了。就在那一千年，當主來管理這全地時，我們反倒被扔在外面的黑暗裏。雖然並不會失去永遠的救恩。是得救了，但是卻要受管教，好使我們可以成熟。

所以弟兄姊妹們！我們如何能預備好呢？第一，我們向着祂的回來的態度，必須是對的。第二，在我們的生命裏，要讓聖靈充滿我們，被聖靈引導，在我們的服事中忠心的遵行祂的吩咐。感謝神！當祂回來的時候，祂要保守我們在主回來的時候，完全無可指摘。那召我們的，是信實的，祂必要成就這事。

禱告：親愛的主阿！我們要為着祢告訴我們說：沒有人知道祢甚麼時候回來而感謝祢。我們感謝祢，因為祢確實盼望我們在每個時刻都要作好預備。主阿！我們卻感覺我們永遠不會預備好，我們是完全倚靠祢。這全是恩典。親愛的主阿！我們所求的，就是在這裏的，沒有一個人會被

留下，而是每一個人都要喜樂的迎見祢。我們奉祢的名禱告。阿們！

第三篇

問與答

我收到好些問題，在我看來，這些問題重在尋求資料過於生命。盼望藉着神的恩典，因着對這些問題有較好的領會，可以激勵我們更懇切的來尋求主，好使我們為着祂的回來，在屬靈上預備好。

我試着把這些問題，分成二個主題：一個是「得勝者和國度之間的關係」；另一個是「被提與主的再來之間的關係」。這兩個主題，都需要更多的特會來說明，因為要把這兩個大而總括性的問題，一次涵蓋盡致，是不可能的。但我試着把它變得相當簡單，希望是清楚的，並且對我們有幫助。

得勝者和國度之間的關係

在得勝者和國度之間，有一個確定的關係。當然，當我們談到得勝者的時候，我們實在是指着教會的得勝者。在啟示錄第二章至第三章中，這些書信是寫給教會的。但是在每一封信的結尾，總是這樣說：「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽。」這是為着眾教會的——得勝的——換言之，整個教會理應是充滿了得勝者，除了得勝者以外沒有別的。為甚麼呢？因為我們的主就是那得勝

者。祂已經得勝了，所以祂配拿那書卷；配來得着受造的萬有歸給祂自己。教會就是基督的身體，理應是一個得勝的教會。藉着祂的得勝，我們勝過了罪、勝過了世界、勝過了撒但，甚至也勝過了自己。這是我們的「所是」。

路加福音第十二章告訴我們：「你們這小群，不要懼怕，因為你們的父，樂意把國賜給你們。」那裏所說的小群，是指着整個教會，因為教會與世界相比，就好像一小群一樣。所以國度是賜給教會的，教會理應與基督一同在地上掌權一千年之久。但是很可惜的，因為在教會中的大部分是被罪與己勝過的，而不是得勝的，我們的主就來呼召得勝者。換言之，祂呼召他們——那些向着祂的啟示忠心的，向着基督的異象忠心的——就是那些正常的基督徒們，那些無論羔羊往那裏去，都願意跟隨的。他們不揀選自己的道路，反倒揀選否認自己，每天背起他們的十字架來跟從主。這是教會的得勝者。所以得勝者從我們主那裏，得着國度作為獎賞。

我隱約的記得一個故事，但是可能不十分準確。有一天，約翰衛斯理（John Wesley）作了一個夢，他夢見他到了天堂，在門口他問天使：「誰在天堂裏呢？有沒有聖公會的人呢？」天使回答說：「沒有！」「有沒有長老會的人呢？」「沒有！」「有沒有浸信會的人呢？」「沒有！」約翰衛斯理說：「阿！那麼必定都是循理會的人了！」所以他就問：「在那裏有沒有循理會的人呢？」而天使說：「沒有！」「那麼誰在天堂中呢？」「那些被羔羊的寶血所救贖回來的人。」

同樣的，國度也是如此，誰將會在天國中呢？誰能與基督掌權、治理一千年呢？誰有特權能進入主的喜樂中呢？那真實的事奉，就是基督的眾奴僕將要承擔的事奉，將會賜給誰呢？乃是得勝者。這是只根據於那些能勝過的，因為他們與元首是合而為一，他們是得勝者。所以我盼望，這能為我們立下一個根基，使我們真正懇切的尋求要進入國度。不僅是為我們的緣故，但更是為了主的緣故。

天國乃是強暴的人才進入的。惟有強暴的人，才能得着它。在這裏的強暴，不是向別人強暴；多少時候我們向別人是強暴的！在這裏的強暴，是對自己用暴力來棄絕自己，這是用暴力；惟有強暴的人才能得着國度。願主幫助我們！

被提與主的同在之間的關係

第二個標題：「被提與主的同在之間的關係。」首先讓我告訴你們一個故事。有一次我在祕魯，被邀請去訪問在那裏的一對宣教士夫婦，就是艾略特（Bert Elliot）和他的妻子；他們在那裏宣教。他們愛主，他們的一生都在祕魯的叢林和山區中工作。他們一年中，有半年住在一艘小船上，在亞馬遜河中航行，一個村落一個村落的去探訪。而另一半的時間，則開着卡車翻山越嶺，傳道、探訪、並且為人拔牙。我被他們邀請去與他們相會，他們住在優里馬瓜（Wurimagua），這是一個你必須要坐飛機進去的地方，因為沒有路通到裏面。當我在那裏的時候，正好為着

當地的居民有一個特會。當地的信徒們從各處各方而來，他們穿過叢林到達那裏。

因着我第二天就要離開，所以他們問我是否能在那一個晚上傳講信息。就在聚會開始前，鄰近村落的一位宣教士到了，我們在一起用晚餐。這位宣教士問了許多的問題，他想弄清楚我到底是誰？我相信甚麼？我的立場是甚麼？所以他開始提出一個又一個的問題，逐漸的，這些問題越來越有趣了。我知道他的背景，他是閉關弟兄會的弟兄，我也知道他的教導。所以當他開始問到關於被提的事，我努力的要避免任何的衝突，所以我說：「我相信所有的信徒都要被提。」他就問：「有多少次被提？」

我並不想引起爭議，所以我對我的弟兄說：「弟兄！我們可能有不同的解釋，但是我們都相信聖經是神的話語。我是相信得勝者要首先被提，就是那些在主回來的時候仍然活着的人，然後教會其餘的人也要被提。」

你知道他怎麼說麼？他說：「弟兄！你並不相信聖經！」我說：「弟兄！我確實相信聖經，正像你相信聖經一樣；但是我們似乎在解釋上有不同。」他說：「不！你根本不相信聖經。」在我們去聚會的路上，他一直在嘀咕，若是你講那麼我就不講，若是你講我就不講。所以我就轉向我們親愛的弟兄——艾博特，說：我不要講了，因為他就住在這鄰近的地區，而我明天就要離開了，所以我拒絕了在那個特會中說話。

弟兄姊妹們！我盼望我們不像那位親愛的閉關弟兄會的弟兄，就着我的領會，整個教會將要被提，但是那些預

備好的，要先去——兩個在早晨推磨，兩個在中午工作，還有兩個在晚上睡覺——一個被取去，一個被撇下。

在聖經中，論到「被提」這個字，所用的字是被取去，被接走了，但是它的意義是被提；所以它實在是依據於你對主的降臨是如何領會。很可惜的，我認為在基督教中，大部分的人似乎持守着這樣的一個觀點，認為主的降臨的意義，只不過是主來臨時候的顯現。也就是說，主的降臨就是當祂駕着雲來臨，有號筒吹響，有千萬天使，並且祂降臨在橄欖山上是一個事件，一個時刻。但是就着我的領會而言，並且就着那些瞭解希臘文的人而言，他們告訴我們 parousia——出現——是涵蓋了一段時期，並且包含了一連串的事件。

當信徒們仰望主的時候，當祂的腳離開橄欖山向上去的時候，祂是被取去，他們定睛看祂、注視祂，然後有雲彩將祂接去，他們再也看不見祂了。但是他們仍然站着望天，有兩個身穿白衣的顯現說：「加利利人哪！你們為何望天呢？那位被取去，被接到天上的，祂怎樣去，也要怎樣再來。」所以對我而言，祂的離去包括兩部分，所以祂的出現也有兩部分，只不過在次序上倒過來。Parousia是從寶座到雲端開始的，從空中到橄欖山結束的；所以我們實在是為着祂要回來感謝主。

讓我這樣說，若我們所等候的主的降臨，乃是主在這個世界顯現之時，那麼我們多少能算出祂回來的時候，為甚麼呢？祂不會在那七年的起始以前回來，也是當敵基督要與猶太國立約之時。祂的降臨將會在那七年的末了。

所以我們還有多於七年的時間要等，你可以放心的睡。但因着祂的降臨，乃是像賊一樣，弟兄姊妹們！我們就不能再沉睡了。正如使徒保羅在羅馬書中所說的：「現在是我們不再能沉睡的時候了，該醒過來，穿上基督。」因為祂隨時都有可能來，就我而言，這似乎能幫助我更為儆醒、警覺，在主面前等候；甚至說，祂的來臨不會實現，要直等到號筒吹響的時候，當閃電從東邊照到西邊，直到每一個人都看見祂，然後祂才來了。弟兄姊妹們！那可能太遲了。

所以我實在相信，每一個基督徒，每一個真實的信徒都會被提；我相信教會全體將要被提；但是我也相信，那些預備並且預備好了的人將會先接去。當然，第一次的被提，是惟有那些在主回來時，仍然活在地球上並且心已預備好的，他們將會被提。正如在啟示錄第十二章中的男孩子。當你繼續讀下去你會發現：「快樂吧！諸天和住在其中的。」因為撒但已經被摔到這地上，而弟兄們勝過那控告者，是藉着羔羊的血、和自己所見證的道、他們雖至於死也不愛惜自己的性命。這是得勝者。他們構成了那男孩子，是去歡迎主回來的隊伍。親愛的弟兄姊妹們！惟有藉着神的恩典才能成為得勝者，但願我們能在他們的行列中。

在主降臨的時候，有甚麼事會發生呢？當然，這是將來才發生的事，所以我們不能百分之百確定的說：「它必定照着這個次序。」我們的神總是叫我們驚奇的。但是就着我們從神的話語中可以讀到的，似乎確實這些事件的發

生是有一個連貫的順序。首先，在全世界忽然之間，有一些基督徒不見了——他們被提了。這被提，就開始了空中的爭戰，米迦勒和他的使者與撒但和牠的跟從者爭戰。空中再也沒有撒但的地方了，牠將被摔到地上來。換言之，空中被清掃乾淨了，然後我們的主要與得勝者一同從寶座來到空中。

因為撒但到了地上，在那一段時期中，除了大災難以外，你還能期望甚麼呢？一個在世界上從來沒有發生過的大災難，遠超過我們所能想像和領會的，極其可怕！在那大災難中，有兩類人要受最多的苦——就是仍然留在地上的猶太人和基督徒。因為在每一個人身上，都受了獸的印記，若沒有那印記，他們就不能作買賣，沒有東西吃，被殺，被逼迫。

因猶太人相信獨一的神，他們不會向獸像下拜，但是感謝神！神預備了他們，使他們能夠忠心。你記得在啟示錄中，有兩個使者被打發到他們那裏去（我相信一位將是摩西，另一位將是以利亞），他們要作見證、堅固那些忠心的猶太人經歷雅各的苦難。他們就是以色列十二個支派中，那受了永生神之印的十四萬四千人，在雅各的苦難中，神要保守他們。

同樣的，在聖徒中有許多人醒悟過來，甘願為主而死。神賜給他們另一個機會。在炙熱的逼迫中，神的百姓成熟了，收割的時候就到了。在啟示錄第十四章中，有一個人拿着鐮刀，坐在雲上，這是我們的主。祂把鐮刀扔在地上，莊稼就被收割了。那就應驗了帖撒羅尼迦前書第四

章：那在基督裏死了的人，要從死裏起來，那些活着還存留的人，將被改變，並且全體被提，提到空中與主相遇。教會全體將要被提。

地上將會發生甚麼事呢？再沒有基督徒在地上了，除了神的忿怒，就是那七碗以外，沒有別的了。神的忿怒倒在這地上，這世界的審判就臨到了。

而空中會發生甚麼事呢？就是基督的審判台，我們都要以神家中成員的身份一同聚集在我們長兄的面前，祂要照着我們所行的來審判我們——當我們成為這家中的一個成員以後，我們是如何生活的。那些得勝的，將得着國度作獎賞；但是那些失敗的，將要受管教，我們所知道的就是被丟在外面的黑暗裏。我們並不知道「外面的黑暗」的意義是甚麼。我們知道在早年的日子中，當國王為着他兒子擺設婚宴時，整個場地都照得燈火通明；但在那場地以外，卻是黑暗的。換言之，那些愚拙的童女，她們將被禁止來享受婚宴，而被關在門外；那作惡的僕人，將被丟在外面的黑暗，就是在國度以外。而在那裏，有管教的工作要繼續，直到他們也成熟了。

神的目的不會失敗。我們可能耽延祂目的實現的日子，但是我們絕不可能使祂的目的失敗。若我們在世界上的這一段時期，無法因經過管教而被改變，被模成基督的形像，那麼在國度的時期，我們會被賜予另一次的機會。這是神的旨意，就是祂預先所知道的人，就召他們來，所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。感謝神！這是我們的確據。最後所有蒙召、蒙揀選

的，都要像基督，然後我們要在永世裏，在那永遠的家中與祂同在。

在大災難的末了，將會有最後的爭戰。基督與祂得勝的眾聖徒，要從雲中降臨；祂要騎在白馬上，而那些跟隨祂的，乃是被揀選的一班人；祂的腳要踏在橄欖山上，橄欖山將裂成兩半；那些在大災難中，忠心沒有被殺的猶太人，將從那裂縫中脫逃，他們看見了主，悔改了，他們轉向祂（亞十二至十四章）。基督和祂的得勝者，要打那最後一場爭戰，就是哈米吉多頓的大戰。在那以後，列國將要受審判（太二十五31-46），然後國度就來臨了。

所以略略的說，我們從神的話語中，似乎能找出一個概括的輪廓。但是它實際上將如何發生，沒有人知道；我不敢妄言。願神憐憫我們！

所以親愛的弟兄姊妹們！大體而言，這可以給你一些意念，盼望這能激勵我們真正的來尋求主，將我們自己絕對的、完全的交給主——沒有保留、沒有遲疑。願主幫助我們！

二〇〇七年十月第十三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

屬靈操練的事
——全然成聖

第一篇

感情的成聖

「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」（帖前五 23-24）

「你們不要想我來是叫地上太平；我來並不是叫地上太平，乃是叫地上動刀兵。因為我來是叫人與父親生疏，女兒與母親生疏，媳婦與婆婆生疏。人的仇敵就是自己家裏的人。愛父母過於愛我的，不配作我的門徒；愛兒女過於愛我的，不配作我的門徒；不背着他的十字架跟從我的，也不配作我的門徒。得着生命的，將要喪失生命；為我喪失生命的，將要得着生命。」（太十 34-39）

禱告：親愛的主阿！當我們再一次聚集在祢的跟前，我們的心俯伏敬拜祢，我們承認祢是我們的主，祢也是這一次聚會的主。我們仰望祢與我們眾人同在，願意祢開啟我們的心，願意在我們的心中得遇見祢；開啟我們的耳朵，叫我們能聽見祢的聲音；願聖靈將祢的話向我們開啟，願意祢的話是落在好土裏結出一百倍的果子，榮耀祢的名。我們把這段時間交在祢的手中，相信祢要成就祢的工作，祢

也得着榮耀。我們奉主耶穌寶貴的名。阿們！

感謝主把我們再一次聚集在祂的跟前，每一次我們能夠這樣的聚集，都是神的憐憫。我們希奇主為甚麼這樣的向我們滿有恩典？當然祂是知道我們的光景，祂願意向我們說話，祂要在我們裏面來成就祂的工作，祂要為着祂馬上要再臨的事來把我們預備好；所以我們實在帶着一個感激的心聚集在這裏。

神的旨意

「願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」
（帖前五23-24）神的旨意是叫我們全然成聖，祂要把我們分別出來歸於祂；不是我們的一部分，乃是我們全人。祂要潔淨我們的靈，祂要潔淨我們的魂，祂也叫我們的身子得以聖潔。

這是神在我們每個人身上的旨意，我們要一同在祂面前，尋求這屬靈的操練。我們知道那屬靈的生活和生命乃是在基督的裏面，也是為着基督的。不僅是我們的靈要得以聖潔，神的旨意也要我們的魂得以聖潔，就是我們的身子也要得以聖潔。

我們操練身體，會叫我們健康；但那一個身體的操練不會叫我們的身體得以聖潔。若我們操練心思，我們可以有一個很超級的心思，資料和知識豐富，甚至聖經的知識

也多；但那不會叫我們的魂得以聖潔。相反的，我們常常發現，越操練我們的心思，我們就越不屬靈，把我們的魂代替了我們的靈。但神是靈，敬拜祂的要在靈與真實裏來敬拜祂。所以，我們必須看見屬靈的操練，不只是加強我們的靈，叫我們的靈得以聖潔，能夠與神的靈合一；還要魂與身子得聖潔。當我們的靈得以堅固，也會影響我們的魂與我們的身子。

我們的魂得以聖潔，不是因為操練我們的魂，而是透過屬靈的操練；同樣的，我們的身子得以聖潔也是如此。所以這一次我們的聚集，我們來看如何透過屬靈的操練來影響到我們的魂與我們的身子。

全備的救贖

神的救贖是一個全備的救贖，哥林多後書第一章十節說到我們曾被拯救，現在還在被救，將來神還要救我們。所以我們的蒙拯救是三個階段，不但我們從死亡的裏面蒙了拯救，我們還天天被拯救，將來有一天，我們完全的蒙拯救。也就是說，救贖不但是摸到我們的靈，也會摸到我們的魂，也延伸到我們的身子；這是神的旨意。

我們是怎樣來到主的面前？我們死在罪惡與過犯之中，我們完全沒有指望；但感謝神！祂拯救了我們。聖經說，從靈生的就是靈；也就是說，從聖靈生的那一個靈，乃是一個更新的靈。為甚麼是如此呢？因為神造人的時候有三個部分；神先用泥土造了人的身子，然後祂把祂的氣吹在人的鼻孔裏，當那直接從神來的氣進到這個身子，那

個氣就是我們的靈。神是個靈，所以當祂吹氣在我們的裏面，我們就有了靈。當靈與我們的身子配合的時候，就產生了我們的魂（人）。

按照神的那個次序，祂要我們的靈作主人，魂作管家，身子作僕人。因為祂是靈，所以當祂把祂自己交通給我們的時候，那一個交通必須在靈裏面。當我們的靈從神的靈那裏接受旨意的時候，我們的靈就指揮我們的魂，我們的魂就將自己敞開來接受從靈來的，也就是接受神的旨意，這樣我們就願意去遵行神的旨意；然後我們的魂就指揮、命令我們的身子去實行出來。這是人那屬天的次序。

但是我們的始祖吃了那分別善惡樹的果子，他們死了。雖然他們還活了好幾百歲，生兒養女，他們的身子仍然活着，他們的魂也是很活躍的，並沒有在吃了神禁止他們吃的那分別善惡樹上的果子的那天死去。但神的話是很嚴肅的，看哪！始祖吃了禁果那一天，是甚麼死了？不是身子，也不是魂，而是靈。換句話說，當人犯罪以後，他的靈向着神死了，留下的乃是魂與身子；所以創世記第六章第三節說「人既屬乎血氣（肉體）」。血氣、肉體是甚麼？就是沒有靈的魂與身子。人變為屬肉體，就是說人活着完全靠着他的魂與他的身子。較高尚的人是按着他的魂而活，不高尚的人就按着他們的情慾、他們的肉體而活；他們的靈都死了。

聖經這裏講到的「死」，不是指那一個器官給毀滅了；那一個靈的器官還在那裏，但失去了與神的交通，它不能夠與神有交通。器官還在，但是它的功用卻失去了，

那就是死。自此人就完全靠着他的魂與身子而活。

感謝神！當祂拯救我們的時候，祂是從中心開始，這是神一向作工的原則。仇敵的工作乃是從圓周進入圓心，而祂是從中心去到圓周，所以當神拯救我們的時候是從我們的靈開始。

我們的靈原是在罪與過犯的裏面死了，我們的主作了奇妙的工作，祂的聖靈來到，重生了我們；祂摸我們那死了的靈，就叫我們死的靈從罪裏面得到潔淨，祂給我們一個新的靈。所以當我們一信主耶穌，就立刻發現我們能夠在一個合宜的環境裏與神交通，因此我們呼叫「阿爸，父」。

神的救贖所賜予的

祂不但給我們一個新的靈，並且聖靈住在我們的靈裏面。祂是另外一位保惠師，祂在我們裏面，要永遠與我們同在；祂是我們裏面的主人，是不斷教導我們的老師，祂帶領我們、教導我們進入神完全的旨意。

每一個信主耶穌的人，神給了我們甚麼恩賜？我們擁有甚麼？我們有一個新的生命，那一個耶穌基督的生命進入我們新的靈裏，那一位生命的主就在我們裏面來工作；我們整個屬靈成長的供應都在那裏。我們有一個新的靈，主耶穌基督的生命住在我們裏面，基督就是新的靈裏面的生命；聖靈是我們生命的主，祂帶領我們，直到我們與基督完全的聯合。這是那起初的救贖，是我們相信主耶穌基督的時候所擁有的。這是神的旨意。

我們在靈裏面的生命要繼續不斷的成長，直到長大成人。我們能夠長大成人，模成神愛子的形像，全是透過住在我們靈裏面的聖靈，祂要成就這事。這是我們過去所講到的。

魂和身子需要拯救

你得救的時候，你的靈更新了，但你的魂怎樣呢？你的身子又怎樣呢？當我們相信主耶穌的時候，需要為着我們的罪悔改。悔改是聖靈的工作，祂在我們那一個昏睡的靈裏面工作時，我們像醒過來一樣，認識到自己的罪，且為着自己的罪悔改；聖靈又光照我們，叫我們知道唯一的救法是在耶穌基督裏面，我們就相信；這樣我們的靈就更新了。悔改是心思上的一個改變，這樣看來，當我們相信、蒙恩得救的時候，我們的魂也有改變，但那一個改變是很膚淺、很表面的，很快就發現我們又回到舊有的生活方式裏面；同樣的，我們的身子也是這樣。

從人的面容，我們能看出一個人得救與否，沒有得救的人，他有一個長長的臉；當他得救後，他的臉就變圓了。那是一個改變，但是很膚淺的。我們這一個必朽壞的身子，仍然是那必朽壞的。

靈與己爭戰

我們得救的時候，基本上是在我們的靈裏面，就着我們的魂與身子來說，仍然是那一個舊有的模樣。初信主的時候，神的愛是這樣的激勵我們，所以在得救以後一段時

間內，我們是一個改變的人，我們愛主，喜歡禱告讀經，也非常喜愛與弟兄姊妹一同相聚；主若要求作任何事，我們都沒有甚麼困難，我們如同上了三層天一樣，每一樣事物都改變了，鳥兒的歌唱像是美妙了，樹葉好像更油綠了。

但很不幸，那一個改變是很膚淺的，那一個很深的地方還沒有被摸到。雖然基督住在我們的靈裏，但誰住在我們的魂裏呢？我們魂的生命是甚麼？我們身子的生命，仍然是那舊有的亞當生命；這一切，我們稱它為「己」。

基督住在我們的靈裏，但我們那個「己」仍然活在魂與身子裏；故此很快的就發現一件事，我們的靈與魂有了爭戰。這就是羅馬書第七章裏所說的。因為在我們靈裏面的那一個新生命還很幼嫩，而在我們魂與身子裏面那舊生命卻是老亞當；因此在這場爭戰裏，那個新生命勝不過那老亞當的生命。這兩個生命在我們裏面爭戰；靈裏面基督的生命要把我們引到基督那裏，那是屬天的，那是屬靈的；但是我們裏面有另外一個生命，是屬天然的，屬世的，甚至是很敗壞的。所以我們只能呼叫：「誰能救我脫離這取死的身子呢？」（羅七24）

拯救之法

那拯救不是在你的魂與身子上，乃是在你裏面的靈；當靈的生命長大成熟，就能勝過我們那一個「己」的生命，這是以弗所書第三章所講的。使徒保羅的第二個禱告：「求祂按着祂豐盛的榮耀，藉着祂的靈，叫你們心裏

的力量（裏面的人）剛強起來，使基督因你們的信，住在你們心裏，叫你們的愛心有根有基。」（弗三16-17）聖靈叫我們裏面的人剛強起來，這一個裏面的人就是我們的靈。當聖靈叫我們的靈剛強起來時，那住在靈裏面的基督，因着我們的信而住在我們的魂裏。換句話說，那一個基督生命從我們的靈裏面進到我們的魂裏面，祂在那裏取代了我們的那一個「己」生命，祂就坐在我們心中的寶座上，在那裏掌權；然後使用我們魂裏面一切的功用；這樣，我們就知道神的愛是遠超過一切所求所想的。所以在聖經裏面有這一個「魂的得救」的真理。

魂的得救

說到「救恩」，在我們的觀念裏只限制在我們靈的得救裏。沒有錯，那是一個根基；但救贖必須延伸到我們的魂與我們的身子。或者這樣說（不能說是百分之百的準確），聖經說我們曾蒙拯救，那是我們靈的拯救；我們如今還是繼續蒙拯救，那是我們今天的魂的得救；我們將來還要蒙拯救，那是有一天我們身子的得贖。我們不能這樣清楚的分別，因為我們的靈是不斷地成長，基督的生命不斷地在我們裏面增長；我們魂的拯救也是每天不斷地在進行，有一天，我們的身子也會改變。

可惜今天基督教裏面，好像沒有人明白魂的拯救。例如彼得前書，其中心信息是魂的得救：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神！祂曾照自己的大憐憫，藉着耶穌基督從死裏復活，重生了我們，叫我們有活潑的盼望，可以得

着不能朽壞、不能玷污、不能衰殘、為你們存留在天上的基業。你們這因信蒙神能力保守的人，必能得着所預備、到末世要顯現的救恩。」（一3-5）這裏講到救贖要到末世的時候得以顯現，這一個救贖、救恩是甚麼？第九節說：「並且得着你們信心的果效，就是魂的救恩。」（原文無「靈」字）若我們讀了整卷彼得前書，就看見整卷書是以「魂的救恩」為中心；希伯來書也是如此。不少人覺得希伯來書很難讀，因為內中像有失去救恩的重話，但這不是希伯來書的中心。希伯來書第二章三節講到「這麼大的救恩」，其實是指魂的得救。若我們明白了這一點，就認識在神的話裏面不會有矛盾的。

我們的主耶穌說：「凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。」（太十一28）我們對這節聖經很熟悉，下一節我們也很熟悉：「我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣你們心裏就必得享安息。」「你們心裏」就是「你們的魂」。第二十八節是說到在我們的靈裏面有安息，第二十九節是說到我們怎樣在魂裏面找到安息，那一個魂的得救（安息）是與我們背十字架有很密切關係的。

許多人以為信了主耶穌基督以後，一切事情就都平順了，如有人說可以坐着花轎上天堂了。但實際上不是這樣，聖經告訴我們，有一個過程是要我們經過的。當我們信了主耶穌後，我們成為祂的門徒，必須天天背起我們的十字架來跟隨祂。為甚麼是這樣？我們豈不是已經得救了嗎？是的，我們的靈已經得救了，現今我們的魂也必須得

救。魂的得救是與我們背十字架有密切的關係，因為惟有十字架才能使我們的「己」生命死，而帶進那一個屬靈的生命；若我們拒絕十字架，就是拒絕那個冠冕。

影響魂得救的屬靈操練

這樣，如何叫我們屬靈的操練能夠影響到我們魂的得救？魂蒙拯救是甚麼？那一個得救乃是成為聖潔；那一個改變、那一個變化乃是在魂裏面，要叫我們被模成神兒子的形像；那一個變化過程，我們必須要經過，也惟有透過屬靈的操練才能夠帶出這樣的結果。

我們的魂不是一些物質的東西，魂乃是透過魂的一些功用來顯明的。怎麼知道我有一個魂？第一，因為我有感情，有感覺。若我像石頭一樣，沒有魂，我就不會有感覺的，我不會覺得冷也不會覺得熱；我不會憂傷也不會喜樂；我不會愛也不會恨。我有感覺，我有我的感情，所以我知道我有個魂。貓有魂，狗也有魂，但是一座大山沒有魂，只有身子；它有一個很大的身子，但沒有靈、沒有魂。所有動物都有魂，也有身體，但牠們沒有靈，動物沒有宗教的思想，牠們不能夠與神有交通。惟有人才有靈有魂有身體，所以我們有感覺，有心思，能夠思想，也有意志；連嬰兒也有他的意志，當他表示他的意志的時候，沒有人能夠攔阻他。

在这一切的功用背後是「己」生命，「己」生命在後面掌管着我們魂的這些功用。今天願意交通一下如何讓屬靈的操練能夠救我們魂的生命——我們的感情。

感情的表現

我們的感情和情緒是最能表明我們魂生命的，可以很快的被挑動起來，也很快的就變化。感情是我們生命的一個調味品，也是生命的咒詛；感情可以把我們帶到天上，也可以把我們帶到地獄，其變化快且大。若我們是一個感情衝動的人，就是不可靠的人；若我們沒有感情的表現，就如同死了一樣。感情與為人是非常關鍵的。有一位弟兄說他得救以前是很容易生氣的人，當他生氣的時候，說：「若我不發怒，我就不是人了。」是的，感情是很關鍵的，沒有感情的生活，人就很乏味無聊。

感情並沒有甚麼不對，我們常以為屬靈的人沒有感情，是很乏味的一個人。這不是真實的，感情是魂的一個功用的發表，它本身是中性的，在它裏面並非充滿了罪，也沒有任何公義。所以，若你只是對付感情，你是走錯了路，尤其是在我們比較有一點修養的時候。

我們都喜歡孩子，因為孩子很可愛。他們的可愛在於他們天真自然，不高興就發脾氣，高興時就嘻哈大笑，他們的感情毫無保留的表現出來。我們曾經都是如此，我們也都喜歡這樣。可惜我們越長大，就越懂得怎樣隱藏我們的感情，原因是我們的感情有時給我們造成難處；感情經過一次二次的受傷，我們就聰明一點，會把我們的感情壓制下來，甚至有壓制到要生病了。

弟兄姊妹！我們的感情本身沒有甚麼錯，若神叫你是一個感情豐富的人，感謝神；若神造你不是這麼感情豐富，也是美好的。我們的感情沒有甚麼不對的，若我們只

是在對付感情，那是走錯了路，會叫我們成為一個假冒為善的人，裏外不一致，外面的表現並不真實。羅馬書第一章裏面講到許多的罪，其中一個罪是「沒有親情」；以弗所書第四章十九節的「良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢」，由此可見，我們被造是帶有感情的，若把我們的感情除去了，我們就會作出各樣不正常的事情。

對付根源

我們的感情有甚麼不對呢？感情為甚麼給我們惹那麼多的麻煩呢？我們怎樣來對付它，使它蒙拯救呢？弟兄姊妹！我們不能夠對付我們的感情，必須對付那個感情的根源。是誰在使用這個感情？是誰在那裏透過這個感情來發表他自己？很多時候，我們的感情在發表我們自己，是「己」生命的表露。因為我這個「己」被摸到了，所以我不高興；我這個「己」滿足了，我就高興；這是我喜歡的，那是我不喜歡的；這樣看來，我們所有的感情都是在我們魂裏面的那個「己」生命的控制之下，所以拯救乃是改變那個魂生命，基督的生命必須進到我們魂裏面代替那個「己」的生命。

那怎樣行呢？只有透過屬靈的操練。當聖靈摸到我們的良心時，當祂通過直覺光照我們時，當我們在靈裏與神相交的時候，我們才領會到我們的感情是如何在那裏發表我們的自己。我們感情的發表，是發表我們自己的喜好和傾向；所發表的那一個標準，是根據我們自己的領會，不是根據神的旨意。當我們發現這些事實的時候，聖靈就安

排各樣環境，給我們碰到不同的遭遇。

當神用祂的指頭指着我們的感情的時候，要讓你看見你愛那些不應當愛的東西，你恨惡那些不當恨惡的事物，你喜悅你不應當喜悅的事。有一些事物你必須放棄，因為你的心被它粘住了，它把你帶離開了神。當聖靈向你啟示，把你放在某些環境裏，就是你要學着背十字架的時候；十字架是你的感覺與神的感覺相對的時候。當你背起你的十字架來跟隨祂，你為着祂的緣故失去你的魂生命，你就得着那一個變化了的魂生命，直到永生；若你要得着你的魂生命，你就失去了它。弟兄姊妹！這是神對付我們的感情！

主拯救我們感情之法

在馬太福音第十章，主說了一些我們不喜歡聽、怕聽的話。我們的主到世上來是為着拯救，但我們不知道祂怎樣來拯救。祂告訴我們祂如何來拯救我們的感情，叫我們的感情、我們的感覺能夠被煉淨，成為聖潔。祂說：「我來並不是叫地上太平」；因為地上的太平是假和平，「乃是叫地上動刀兵」（34），把它分別，把它分開。然而祂來分開的卻是那些很自然的事，若祂來對付一些不自然的事，我們覺得合情合理，但是祂要對付我們的，乃是那些對我們來說是很自然的事，而且這些事卻似乎與祂自己的話相頂撞的。

祂豈不是要我們愛父母嗎？這是誡命中的第五條。祂豈不是教導我們要愛我們的丈夫、愛我們的妻子嗎？祂

豈不是吩咐我們要愛兒女嗎？但在這裏我們發現一些不尋常、不合理、不自然的事。是的，我們應當愛父母、愛丈夫、愛妻子、愛兒女；我們也應當為着主的緣故好好的照顧自己，不要荒廢生命，這些都是好的。但是，當這些事物與神的旨意相背的時候，當這些事物把我們從愛神那裏引開的時候，當我們用着其他的人或事來代替了神的時候，那就是需要受對付的事物。

受對付的原因，是叫我們的魂、我們的感情能夠成為聖潔。當我們成聖，我們才能夠愛如同神愛一樣，我們才真實的去愛我們的父母，愛我們的丈夫、妻子，愛我們的兒女，甚至愛我們的自己；這個愛不是來自我們那天然、墮落、敗壞的「己」生命，乃是從神來的愛。

成聖的感情

感情上的愛，人最能作，又作得多，且視為最美；其實惟有神是愛，神的愛才是絕對的。那更好的，常常是仇敵給我們認為最好的；但是神總是指着那最高的。所以，當我們的靈在神面前經過操練，就發現我們的感情是如何被誤用了，是如何把我們從神面前拉離了，是如何在跟隨基督的事上攔阻了我們；惟有願意背起我們的十字架，失掉我們的魂生命，這樣我們才能夠得着。

看看我們的主耶穌，祂在地上的時候，是最有感情的一個人。當祂看見眾人的時候，心中滿了感情——憐恤，祂何等為人着想。聖經裏最短的一節是「耶穌哭了」（約十一35），祂充滿着同情，充滿着愛！一個男人在眾人

面前哭泣是一件羞恥的事，但我們的主不是這樣，祂是最有感情的人。祂那感情都不是為着自己，祂對祂感情的拒絕和使用，全是遵照父神的心意。祂不為自己來呼求，是為我們來呼求。弟兄姊妹！祂的感情是被煉淨的，是聖潔的。

保羅也是如此，腓立比書第三章告訴我們，他看萬事如糞土，為要得着耶穌基督為至寶；他只有一個追求，就是基督；為這個緣故，他可以放棄萬事。保羅是一個充滿感情的人，在他裏面有很深的感覺，他告訴哥林多的聖徒，我越愛你們越被你們拋棄，但我願意為你們將自己交出來。弟兄姊妹！保羅不是為自己呼求，他為着自己骨肉之親——猶太人呼求，甚至願意自己的名字從生命冊上被除掉。他的感情是這樣純淨的、聖潔的；這是透過屬靈的操練，在他的生命裏接受了十字架。

弟兄姊妹！我們的感情是如何？我們與神的關係是怎樣？我們愛祂是不是遠超過一切其他的事物？我們能否像詩人這樣說：「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。」（詩七十三25）主必須對付我們的感情，這是我們魂的救恩，我們的感情被對付過嗎？

最近我在讀一本自傳《袁相忱弟兄傳記》。一九三四年，他二十歲的時候，聽到神的呼召，要差遣他到鄉村去傳福音。他面臨着十字架，因為他知道他的父母對他有很高的期望，盼望家庭富裕，生活無憂，況且照顧父母是他的責任。為這件事，他非常掙扎，有兩個月之久。一天，

神給他兩節聖經：「愛父母過於愛我的，不配作我的門徒。」（太十37）「若不恨自己的父母、妻子、兒女、弟兄、姐妹，和自己的性命，就不能作我的門徒。」（路十四26原文）〔我再次說，愛與恨本身沒有甚麼不對，這是我們感情的一個發表，但問題是：你是否愛你應當愛的，恨你應當恨的？若我們愛我們應當恨的，恨我們應當愛的，這有很大的問題。〕主藉這兩節聖經要求他：「袁相忱，我已經向你說了這些話，你有甚麼反應？你願不願意背起你的十字架來跟隨我？你願不願意作一個無名小卒，被人視為沒有用，被人誤會，沒有人認識，你的回答是甚麼？」他被主的愛摸着，就降服了。這不是一個輕易簡單的事，這是十字架的路。感謝神！神潔淨了他的魂，使用他成為一個貴重的器皿。

這只是一個例子。在感情上，神對我們每一位，在我們身上都在作工。除非我們的感情蒙了拯救，我們在主面前的路就不會正直。

親愛的弟兄姊妹！對付感情，不是你在魂裏面來對付，你必須從屬靈的操練來開始，這是你與基督的生命，這樣才能拯救你的魂生命，願意主向我們施憐憫。

禱告：親愛的主阿！我們提說了祢的話，願意祢的話成為我們的生命，願我們感情的生命能夠成為聖潔，祢能夠透過我們的感情來發表祢自己，把我們的「己」生命放在十字架上，願意祢的旨意得以成就。我們奉主耶穌基督的名禱告。阿們！

第二篇

心思的成聖

「從此，耶穌才指示門徒，祂必須上耶路撒冷去，受長老、祭司長、文士許多的苦，並且被殺，第三日復活。彼得就拉着祂，勸祂說：主阿！萬不可如此！這事必不臨到祢身上。耶穌轉過來，對彼得說：撒但！退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。於是耶穌對門徒說：若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命（生命或作魂；下同）的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得着生命。人若賺得全世界，賠上自己的生命，有甚麼益處呢？人還能拿甚麼換生命呢？」（太十六 21-26）

「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）

「你們當以基督耶穌的心為心：祂本有神的形像，不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。」（腓二 5-8）

禱告：親愛的主阿！我們感謝祢！今天祢又招聚我們一同聚集在這裏，我們相信祢向我們已經說過的話：若有兩、三個人奉祢的名聚集，祢就與我們同在。因着信，我們知道祢在這裏，我們是在祢的同在裏。親愛的主，我們向祢開啟我們的心，求祢向我們說話，願意祢那活的話進到我們深處，給我們那賜人智慧和啟示的靈，開啟我們心中的眼睛，叫我們真的能夠看見祢，真的聽見祢的話，叫祢的話成為我們的生命，成為我們的靈，一切都為着祢自己的榮耀。我們奉主耶穌寶貴的名。阿們！

親愛的弟兄姊妹！我們聚集在這裏，是為一同來交通關乎屬靈的操練。為甚麼屬靈操練是這樣的重要呢？因為那屬靈的生命是在靈裏面，也是為着靈的。惟有透過屬靈的操練，我們屬靈的生命才能夠成長；屬靈生命的成長，就是我們改變、被模成神兒子的形像。屬靈並不是說我們變成靈了；我們常常有這樣錯誤的觀念：人越屬靈就越不像人了。神造我們是有靈、有魂、有身體，祂雖然指望我們的靈能夠與祂的靈聯合，但祂不是要我們成為靈。有人說他願意作天使；沒有錯，天使比人要高一點，但神沒有拯救天使，祂的心是關注着人。

祂所造的人有三個部分，救恩也是從我們的靈開始，但並不限於我們的靈，而且必須延伸發展到我們的魂與身子。神要叫我們全然成聖，所以屬靈的生命不單在我們的靈裏面，還延伸到我們的魂與身子。祂已經把我們從死裏面拯救出來，今天祂還每天拯救我們，將來有一天，我

們還要得拯救。回首過去，感謝神拯救了我們的靈，我們死的靈已甦醒，有了生命，我們能與神的靈有交通。感謝主，祂的救贖不只是限制在我們的靈裏，還要滿溢到我們的魂與我們的身子。這一次我們交通的是屬靈的操練如何能影響到我們的魂與我們的身體，叫我們全然成聖，成就神對人那永遠的旨意。

魂的得救，神不是要把我們的魂滅掉；其實問題不在魂本身，因為魂是一個器官，那是中性的；問題是誰住在我們的魂裏，是誰在掌管着我們的魂，我們的魂彰顯誰。

魂的救恩

當神的靈甦醒了我們的靈時，祂給我們一個新的生命——基督的生命，這新生命住在我們的靈裏；換句話說，我們靈的生命乃是基督，祂住在我們裏面。同時，聖靈也住在我們裏面，祂的工作是使基督的生命在我們的裏面增長——把我們模成基督的形像。

我們初得救的時候，就知道基督住在我們裏面，知道聖靈住在我們裏面，因為我們能夠感覺到祂。但同時我們又領會到一件事，就是我們的魂仍然是落在那一個墮落的舊亞當掌管下。簡單的說，基督是我們靈的生命，但是亞當仍然是我們魂的生命，所以在我們裏面有兩個人，他們是完全相反的，因着這緣故，我們就經歷了裏面的爭戰。神的意思是要基督能夠進到我們的魂裏，祂要代替亞當那「己」生命，祂要坐在寶座上，不僅坐在我們的靈裏，也坐在我們的魂裏；這樣，我們魂的一切功用就都在祂的管

理之下；如此，從我們魂裏面一切所表明的，就是基督而不是老我。這就是我們魂的救恩的意思。

我們已經交通了「救恩如何臨到我們魂裏面的感情」。我們都是有感情的人，感情把我們自己表明出來；我很高興、我很憂傷、我愛、我恨，都表明了我這一個人，這是我們魂裏面最積極、最有功用的一部分。感情很容易被挑起來，也很容易起變化的；這一分鐘你高興得不得了，下一分鐘你就非常的沮喪。我們要有感情，這是神所賜的。若沒有感情的發表，那就像死了一樣；若我們把一切的感情都拋棄了，就會落在一個極大的罪裏面。

很不幸的是，我們的感情常常是發表那一個老我、老亞當的生命，而不是發表基督在我們裏面的那個生命；所以我們的感情需要被煉淨，但不是把這感情去掉，不是壓迫感情。你越把你的感情壓制，你就越在那裏假裝，遲早它會爆發出來。因此，要拯救我們的感情，乃是要從我們那老我的魂生命裏面釋放出來。

主潔淨彼得感情的生命

我們主的十二個門徒裏面最情緒化的是彼得。記得當我們的主說到祂要上耶路撒冷、去受死時，門徒都會如羊散開跑掉了；彼得立即說話了，他說：「別人如此，我卻不會，我願意與祢同死。」他覺得他與主是這樣的緊密，對自己很有把握。主說：「雞叫兩遍以先，你要三次不認我。」（可十四30）彼得不承認：「我不會，我要跟隨祢直到末了。」結果在一個小使女面前，他不認主。

多少時候我們也像彼得一樣。當我們感情衝動時會說：主阿！我全心的愛祢，我要為祢死。弟兄姊妹！這是真的嗎？在那一個表白裏面，誰在後面？當你這樣說的時候，你裏面的感覺是怎樣？你是不是覺得自豪，是不是覺得比眾人更好？那一個試驗會來到，所以彼得失敗了三次，顯明了那是西門在這彼得感情發表的後面。

當我們的主復活以後，祂向打魚去的七個門徒顯現，就在這些門徒面前，主三次問彼得：「你愛我嗎？」懂得希臘文的人告訴我們，當主第一次問「彼得，你愛我嗎」所用的「愛」字是「神的愛」（Agape）：「你愛我像神的愛這樣嗎？」當彼得失敗以後，就領悟到他沒有這個愛，他不敢說「我愛祢如同神的愛一樣」；他只能說：「主阿！祢知道。我是與祢有感情。」彼得所用的「愛」字是Philia，這是一種友情的愛：我覺得祢很好，我願意跟祢在一起。

我們的主說：「你愛我比這些更深麼？」（約二十一15）「這些」是指着甚麼呢？是那個火？是那個餅？是那些同伴？這是彼得失敗的地方，彼得再次說：「主阿！祢知道，我實在對祢很有感情。」第三次主說：「約拿的兒子西門，你愛我麼？」（17）祂就用着彼得所用的這一個「愛」字，當彼得聽見就憂傷了，他不能夠越過他自己，他再次對主說：「主阿！祢知道，我對祢實在有好的感情。」

就在這個時候，他從他那一個老我生命的感情裏面得了拯救；就在這個時候，神的愛充滿了他的心，他那一個

感情的生命就得了潔淨；或者說成為聖潔。此後我們看見彼得是如何的愛我們的主，他愛主到為主死。傳說人要將彼得釘十字架的時候，彼得說：「我的主被釘了十字架，我不配，你們把我倒轉過來釘吧。」弟兄姊妹！這是遠超過人所能領會的，因為基督的愛激勵了他，他感情的那個生命就完全地改變了。

有些人擔心他們的感情，因為他們的情緒、感情帶給他們很多的難處。但我告訴你們，每一個人都有一個身體，但每個人身體的形狀都不同，各種各樣；這各種各樣就是生命的調劑。我們的魂也是一樣，魂有一個形狀，但也是各有不同，有些人比較感情豐富，有些人的感情比較冷淡；有些人比較外向，有些人比較內向；有些人是急性子，有些人是慢性子。我們不要為着自己的情形擔心，因為都是神所造的。在這世界上沒有一個醜陋的面孔，只是不同而已；每一個面孔都是神所造的，感謝神。你有否為你面孔的特徵感謝神？同樣的，我們的魂也是如此，我們魂的形狀各有不同，沒有甚麼不對的，沒有甚麼值得驕傲的，也沒有甚麼覺得羞愧的；唯一的問題是誰在那裏掌管。若基督在那裏掌權，你若是一個性急的人，你那一個急的性子能夠叫主得榮耀；或者你是慢性子的人，你的慢性子叫主得榮耀。所以主把不同的人放在一起，我們都被成全；我們要記住這件事。我們的感情需要得拯救，那不是說把你的感情消滅掉，而是把你的感情放在一個新的管理下。

魂的三個重要功用

我們的魂有三個重要的功用：一是感情；另一是心思，就是我們的智慧；第三是意志。這都是神所給的，想一想你的意念，實在非常的奇妙，為甚麼這個小腦袋能夠收藏那麼多的資料，不但收集這許多的資料，還能夠尋找出彼此間的關係，並作出結論。我們的心思也實在非常的奇妙，這個心思是最具影響力的。希臘哲學家說：「我思故我在」；當你思想，你就活着。這心思，同樣地沒有甚麼對與不對，因為這是神所造的，是神所賞賜的，神要我們使用它。

看看亞當，他被造以後有個怎樣的心思呢？他從來沒有上過學，沒有讀過動物學；當神把一切動物帶到他面前時，他看着一個動物就給牠取個名字，那個名字直到今天也是如此，可知他的心思是怎樣的一個心思。當夏娃被帶到他的面前，神不需要向他說甚麼，他看着夏娃就說：這就是我，是我骨中的骨，肉中的肉。他是何等的有智慧，他如何單獨的在那裏管理整個樂園，他怎樣來使用他的權柄，他的那一個心思實在是高超的。

很不幸的，心思也可以成為一個問題。神把亞當、夏娃安放在伊甸園裏面，在園中神種了各種各樣的果樹，作他們的食物，滋潤身體。園中又有那棵生命樹，就是神要把祂自己的生命賜給人，叫按着祂形像被造的人能夠接受神的生命，那是靈裏面的糧食。在它旁邊有分別善惡樹的果子。很多人認為那是一棵壞樹，但我不相信是這樣，神不會在伊甸園裏面種任何壞的樹。伊甸園裏樹上的果子都

是「好」的，那一棵分別善惡樹的果子是「更好」的，那「最好」的是生命樹的果子；然而那比較好的總是仇敵的最好。

能夠分別善惡的知識是最高的知識，這是一個道德的知識，比哲學的知識更高，比科學的知識更高。它本身並不壞，但是當它與生命樹分開而獨立的時候，就成為不好了；知識不能夠獨自的站立，知識必須要在生命的管理之下，知識獨自的站在那裏就是代表死。我們的心思不能夠離開神的生命，與神的生命隔絕就是死。

神在人面前擺放了兩條路，又給我們自由的意志。人若有自由的意志而無可選擇的，那有甚麼意思呢？神在宇宙中那一個最高的旨意，是用着祂的旨意來造的，祂給我們機會來揀選。生活有兩個揀選的路，能夠靠着神的生命而活，或者靠自己而活。若靠自己而活，那一個結局就是死。

心思變成虛妄

很是不幸，我們的始祖作了一個錯誤的選擇，因此罪就進到世界，人就成了肉體，只有身體和魂，靈卻死了。那在人裏面的生命就是那墮落的亞當生命，其心思就如保羅說：「所以我說，且在主裏確實的說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事。他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬。」（弗四17-18）當人犯罪，心思就變成虛妄了。換句話說，它不能準確的思想，它只思想着屬地的事，沒法思想屬天的事。

傳道書是最有智慧的所羅門所寫，他說：虛空的虛空，一切都是虛空，日光之下的勞碌都是捕風。有一個遊戲叫「捉影子」，不知道你們玩過沒有，如今科技太先進了，或許再無人玩這遊戲。我作孩子的時候，沒有太多的玩具，所以我們玩這捉自己影子的遊戲。弟兄姊妹！這就是人所作的事，「捕風捉影」，這是虛空的。我們是否已從其中甦醒過來？世人還在這樣追逐中，如同這是生命的寶貝；為何如此？因為心思變為虛妄，失去了它衡量價值的度量衡。神是一切事物的標準，當人失去神，就失去了一切的準則，這樣他的一生就成為捕風捉影。

人的心地昏暗，是因為離開了神的生命，也就影響着我們的身體、我們整個的人。「神的事情，人所能知道的，原顯明在人心裏；因為神已經給他們顯明。自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉着所造之物，就可以曉得，叫人無可推諉。」（羅一19-20）觀看神的創造，能夠看見祂的永能和神性，這是無可推諉的事，你不能說沒有神，這是很自然、很清楚、大家都應該知道的事；為甚麼世上的人，自認是世上有智慧的人，卻看不見這一點？

李淵如姊妹是我過去一個同工，她比我年長，給我許多幫助。她非常聰明，我們叫她「女狀元」。她的中文很好，又有學識，但她原是個無神論者，不相信有神。她作女子學校校監的時候，沒收學生所有的聖經。一次，南京發生一場瘟疫，因此學校需把學生疏散，於是她帶着幾個學生坐船沿着長江往上海去。在船上，她看着沿途的景

色，突然間一個啟示臨到她：我怎麼可以否認有一位神？她就這樣信了主，得救了，後來被主大大的使用。我們唱的詩歌，有些是倪柝聲弟兄翻譯的，其中文字的潤飾就是李淵如姊妹幫助的；那時她是一個基督教雜誌的總編輯。

人雖然知道神，卻不當作神榮耀祂，也不感謝祂，其結果是：「他們的思念變為虛妄，無知的心就昏暗了。自稱為聰明，反成了愚拙；將不能朽壞之神的榮耀變為偶像，彷彿必朽壞的人和飛禽、走獸、昆蟲的樣式。」（21-23）後果怎樣？二十八節：「神就任憑他們存邪僻的心，行那些不合理的事。」邪僻的心，就是說那一個心思沒有任何道德觀念。沒有道德的分辨，就是我們心思原本的樣子。我們不但有一個虛妄的心，還有一個邪僻的心，這就是我們墮落的人的光景。

心思需被拯救

我們的心思應當蒙拯救；心思如何被拯救？當我們得救以後，神就工作，要救我們的心思。悔改是甚麼意思？就是心思的改變。原來我們都向着一個方向——永死邁進；但是信主時心思就有一百八十度的改變——轉向永生。這就是悔改。我們已提到，在我們得救的時候，確實在我們心思裏面有一個改變，否則我們不會看見我們在罪裏面，不知道甚麼是罪，我們認為我們自己沒有犯過罪；但是，當聖靈摸到我們那昏睡的良心的時候，忽然間我們醒過來，就看見我們充滿了罪，我們要得拯救。聖靈又甦醒我們那昏睡的直覺，我們就認識到救恩是在基督裏，這

樣我們就得救了。感謝主。

但是這一個心思的改變很膚淺，我們還沒有經歷一個重大的改變。這是一個起頭，在這一個起頭以後，我們看見神不斷的來甦醒我們的心思，不斷的照亮我們心思裏面的黑暗；祂的光照和啟示，叫我們看見自己裏面的黑暗，就是在我們靈裏面的操練。當你與神交通、讀聖經的時候，那光臨到你，就顯出這黑暗是何等的大；因這個緣故，就帶你進入更多的悔改。同時你領會到，雖然你的心思甦醒過來，蒙了光照，但你沒辦法行出你認為應當行的，於是你發現在你心思裏面有一個爭戰。

《天路歷程》（*Pilgrim's Progress*）的作者本仁約翰（John Bunyan），寫了另外一本書《神聖的爭戰》（*The Holy War*）〔註：此書拾珍出版社已再版〕，說到我們的心思是那戰場，我們的意志是城堡，敵人總是要來霸佔我們的心思，也有以馬內利要奪取這個城堡。在心思的戰場上，你那甦醒的心思知道甚麼是對的，但在你魂裏面有另外一個力量在那裏拒絕，於是那個甦醒的心思與我們的肉體爭戰，這是羅馬書第七章所講的；最後一節：「感謝神！靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。」這裏的爭戰是那蒙了光照、甦醒的心思與肉體爭戰，在這個爭戰中，我們學曉更多的功課。

奉獻

心思爭戰的時候，我們如何蒙拯救呢？在這爭戰中，

聖靈不斷地在我們靈裏光照我們，祂不斷地來摸我們的良心，不斷地摸我們的直覺，祂不斷地摸我們與靈的交通。當我們不斷地與神交通的時候，祂的愛就在那裏激勵我們，因着祂的愛的激勵，我們就知道要將身體獻上，當作活祭。（這裏講的身體，不是只指我們的身子，乃是我們的魂與我們的身子。）我們因受了基督的愛激勵，我們就把自己獻上當作活祭。「奉獻」是基督徒的第一個經歷；但奉獻不單是一個門，也是一條路。我們要進入這個門，也需要走這條路，繼續不斷的、天天的，而且不斷增長的。

當基督的愛不斷地激勵我們，我們就把自己更多的獻給祂；當祂的光臨到我們，我們就將自己更多的交給祂。我們不能夠憑自己來爭戰，我們必須仰望基督，因為祂是在加略山那得勝者。當基督在十字架上死了，祂不但為我們的罪死了，以祂的身體擔負我們的罪，成為我們的代替。還有比這更多，當祂在十字架上受死，祂帶着我們的舊人上十字架，我們的老我也就與祂同釘十字架；祂死了，我們也死了；當祂復活，我們也復活了。祂已經把我們老我除去了，給我們穿上新人了；以弗所書第四章二十至二十四節：「你們學了基督，卻不是這樣。若你們聽過祂的道，領了祂的教，學了祂的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照着神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。」

基督在十字架上所成就的，比把我們的罪埋葬了更

多，祂是把我們的老我帶進死地，當祂從死裏復活的時候，我們就被帶進了那新人裏面。這是祂所成就的，不是我們作的，我們不能夠這樣作，祂已經作成了。然後光臨到我們，叫我們不要為着罪、為着肉體在那裏掙扎，只要仰望十字架上的基督，就看見已經作成了，已經成就了，我們相信，就因着信進入基督所成就的救贖裏面，我們就能夠得勝了，我們的心思就更新了。

心思的更新

弟兄姊妹！每一次當我們把自己奉獻給主的時候，都會有一個變化，我們的心思再一次被更新，不但甦醒過來，而且更新。當我們的心思被更新的時候，我們的眼光就完全改變了。我常對年輕人說：「聖經說不要愛世界，我們不要效法這個世界。」他們回答說：「你已經老了，你知道這個世界，我們還沒有享受過呢！」由此看來，我們的老我是釘在這個世界上面。若我們的心思沒有更新，而試着不愛世界去愛神，那是不可能的，因為世界實在對我們太可愛了，不太可能把它放下。但是，當我們每一次把自己獻給主的時候，我們的心靈就改變了，我們的心思就再經過一些更新，我們就能夠察驗證明何為神善良、純全、可喜悅的旨意。

這不是人的工作，乃是聖靈的工作，但需要我們的合作，就從一個甦醒的心靈慢慢長成一個更新的心思。有了更新的心思，掙扎也就過去了；因為所看的事物不同了，過去所愛的，如今都認為是虛空的，為何還去捕風呢？過

去所不愛的，今天看為寶貴。

我們的心思影響我們的跟隨對象，這一個心思更新過程，不斷繼續的在進行着，其結局是我們有基督的心思。保羅吩咐我們「當以基督耶穌的心為心」（腓二5），就是以基督的心思為心思。基督的心思怎樣成為我們的心思？神怎樣把我們帶進基督的心思裏？乃是透過那個甦醒的心思，經過更新的心思，就能夠進到基督的心思，在基督的心思裏面就沒有己。「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。」（腓二6-8）這就是基督的心思。簡單的說，基督的心思裏面沒有自己，惟有神。

弟兄姊妹！這是我們主所作的，主說：「我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣，你們心（魂）裏就必得享安息。」（太十一29）保羅說：「所以，你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事；那裏有基督坐在神的右邊。你們要思念上面的事，不要思念地上的事；因為你們已經死了，你們的生命與基督一同藏在神裏面。基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏。」（西三1-4）這實在太好了，但真的可能嗎？在人不能，在神凡事都能。保羅就是見證。

保羅是有知識的人，他在迦瑪列的門下受教，學了一切父老的教訓，其結論認為：基督徒是不對的，於是他把一生投入其中，逼迫信徒；因為他是瞎眼的，其心思是虛妄的。但神尋找他，將祂的兒子啟示在祂裏面，他就完全

的歸向神。當他坐監的時候，他寫了一封書信給腓立比的信徒，分享他的一生。信中我們發現這位大有知識的人與神的生命隔絕時，他成了逼迫神、頂撞神、悖逆神的人，但他卻不知道。一個聰明才智的人怎麼可能這樣呢？原因是他與神的生命隔絕了，他的心思就在黑暗裏。當那天上的光臨到他的時候，他把他自己完全的歸給神，他就完全的改變了；他說「我活着就是基督」、「我以基督的心思為心思」、「我唯一追求的就是基督」，他所思念的都是天上的事。

換句話說，這位大有智慧的人的心思被潔淨了。神沒有把他的心思拿去。有些人以為有一個這樣好的心思，卻是一個大罪人，所以他們作一個沒有思想的人，不去想就跟隨。但這不是神的旨意。心思是神所賜的，問題是心思在那一個生命裏面。若是在基督的生命裏，那心思是最有用的；若是在你自己的頭腦裏，那會帶出極大的傷害。

親愛的弟兄姊妹！感謝神拯救我們的心思，祂要坐在我們心思的寶座上；為着祂的榮耀，祂要用着祂所賜給的聖靈來更新我們的心思。弟兄姊妹！心思的拯救天天在進行中，我們仰望主耶穌基督，相信祂已經作成的工，將自己交給祂，我們的心思就得以更新。願主幫助我們。

禱告：親愛的主阿！祢的話就是真理，因為祢的話是活的、大有能力，我們求祢叫我們不是只知道一些道理和教導，願意祢的話在我們的裏面是活的、是有功效的，我們願意與祢一同負軛，學祢的樣式，這樣在我們的魂裏面就

得享安息。我們奉祢的名禱告。阿們！

第三篇

意志的成聖

「因為我所作的，我自己不明白；我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作。若我所作的是我所不願意的，我就應承律法是善的。既是這樣，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。我也知道在我裏頭，就是我肉體之中，沒有良善；因為立志為善由得我，只是行出來由不得我。故此，我所願意的善，我反不作；我所不願意的惡，我倒去作。若我去作所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裏頭的罪作的。我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。因為按着我裏面的意思（原文是「人」），我是喜歡神的律；但我覺得肢體中另有個律和我心中的律交戰，把我擄去，叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？感謝神！靠着我們的主耶穌基督就能脫離了。這樣看來，我以內心順服神的律，我肉體卻順服罪的律了。」（羅七 15-25）

「我實實在在的告訴你們：一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己生命（原文為「魂生命」，下同）的，就喪失生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。若有人服事我，就當跟從我；我在那裏，服事我的人也要在那裏；若有人

服事我，我父必尊重他。我現在心裏憂愁，我說甚麼才好呢？父阿！救我脫離這時候；但我原是為這時候來的。父阿！願祢榮耀祢的名！當時就有聲音從天上來，說：我已經榮耀了我的名，還要再榮耀。」（約十二 24-28）

「耶穌同門徒來到一個地方，名叫客西馬尼，就對他們說：你們坐在這裏，等我到那邊去禱告。於是帶着彼得和西庇太的兩個兒子同去，就憂愁起來，極其難過，便對他們說：我心裏甚是憂傷，幾乎要死；你們在這裏等候，和我一同儆醒。祂就稍往前走，俯伏在地，禱告說：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。來到門徒那裏，見他們睡着了，就對彼得說：怎麼樣？你們不能同我儆醒片時麼？總要儆醒禱告，免得入了迷惑。你們心靈固然願意，肉體卻軟弱了。第二次又去禱告說：我父阿！這杯若不能離開我，必要我喝，就願祢的意旨成全。又來，見他們睡着了，因為他們的眼睛困倦。耶穌又離開他們去了。第三次禱告，說的話還是與先前一樣。於是來到門徒那裏，對他們說：現在你們仍然睡覺安歇吧！時候到了，人子被賣在罪人手裏了。起來！我們走吧。看哪！賣我的人近了。」（太二十六 36-46）

禱告：親愛的主阿！我們感謝祢把我們聚集在這裏，我們感謝主祢給我們的恩典憐憫與愛。在這個最末了的時候，祢仍然記念我們，祢要向我們說話，把我們帶到祢的面前，我們俯伏敬拜祢。主阿！我們的心要向祢打開，我們向祢禱告，願祢的話進到好土裏面，能夠結果子使祢得榮

耀。我們奉祢寶貴的名禱告，阿們！

感謝神！我們再有一次聚集，在主面前思想「屬靈的操練怎麼樣能夠影響我們的魂和我們的身子」。神的旨意是叫我們全然成聖，不光是我們的靈，也包括我們的魂與我們的身子。我們實在相信祂使我們成為完全，祂必保守我們，也拯救我們直到末了。

前面我們講到「屬靈的操練如何影響我們魂裏面的感情」。感情是我們魂中最活躍的部分，但我們的感情是受着亞當的舊生命所控制，本應該把基督彰顯出來，結果卻表現了自己；所以我們的情感需要被煉淨、被拯救。感謝神！藉着屬靈的操練，我們的情感被成聖，叫我們不再發揮自己，能把基督給發表出來。

人人都有情緒，這是沒有對錯的，問題是我們的情感在發表誰，我們是愛神所愛的、恨神所恨的嗎？或是我們愛我們所愛的、恨我們所恨的呢？因此，我們的感情需要被拯救。

我們也講過我們的心思需要被拯救、被更新，我們需要以耶穌基督的心思為心思；如何能夠達到那地步？從神的話裏面發現這也是要藉着屬靈的操練。

今天講到我們的意志。我們魂裏面的功用，感情是最活躍的，心思是影響力最大的，而意志是中心的部分。所以本仁約翰在《神聖的爭戰》那書裏面說，我們的心思是戰場，我們的意志是城堡、營壘。爭戰的地方在我們的心思，但爭戰的中心是在意志，意志剛強才能得勝。藉着主

的恩典，我們來看「人的意志如何能夠成聖」。

神賜自由意志與人

感謝神！祂給我們意志這個恩賜。我們的主在宇宙中是最高的旨意，祂的旨意是最尊貴、最崇高的，祂的旨意——意志——證明祂是超越一切的，祂可以按着祂的旨意作任何事情，祂也按着祂自己的旨意作一切的美事。感謝神！當祂造人的時候，祂是照着祂的形像來造人，因此，祂把一個自由意志給了人。祂是有自由意志的，所以祂要照祂的旨意、照祂的意思而行。祂如今也把一個自由的意志給人，這是何等大的恩賜，人有何等的尊嚴！若人沒有意志，就不成為人，只是一個機械人。

感謝神！我們是被祂創造的人，我們有一個奇妙的自由意志，因為這是神形像的一部分。但是，若只有意志而沒有選擇，那算甚麼意志呢？所以神造人以後，祂把人放在伊甸園裏，那是非常享受和喜樂的地方。園裏有各樣的果樹作人的食物；神又在園子當中放了生命樹，代表神的生命；在生命樹旁邊，祂也安置了分別善惡樹。前面說過，分別善惡樹本身不是壞的，其實它比其他的果樹更好，但仇敵卻把它當作最好的，以作引誘人的工具。神的旨意是要人吃生命樹的果子，叫人能夠在基督裏與神聯合，並靠着基督的生命而活，給模成神愛子的形像。這是神的旨意，這是多麼榮耀的旨意阿！

若你不要神的生命，而要分別善惡樹，你就是發展自己的魂生命，你自己要成為神，你向神宣告獨立；結局就

是「死」。知識離開了生命就帶出死亡。

意志被捆綁

神讓我們始祖選擇，在他們面前有兩條路：可以倚靠神而活，來完成神的旨意；或者向神宣告獨立，靠人自己的智慧、心思而活。前面那條路是進入永生，後面那條路是帶進永死。很可惜，我們的始祖選擇了吃分別善惡樹的果子；因為他們選擇了這個，所以他們的意志就落在捆綁中。

弟兄姊妹！當神造人的時候，把自由的意志給了我們；但人犯罪以後，人的意志就被捆綁，就落到罪和死的律底下。所以我們出生的時候，已經沒有了自由的意志；我們進到這個世界時，我們的意志已經是墮落的、被捆綁的。以弗所書第二章一至三節：「你們死在過犯罪惡之中，祂叫你們活過來。那時，你們在其中行事為人，隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。我們從前也都在他們中間，放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和別人一樣。」

弟兄姊妹！我們本為可怒之子；因為我們被罪和死所捆綁，我們是服在撒但這空中掌權者的手下，根本不是自由的人。我們是被捆綁的，我們是與神為敵的，我們是個罪人；這是我們本來的光景。在這樣的捆綁裏面，我們沒有辦法救自己，惟有神能拯救我們。感謝神！祂來拯救我們，有一天，祂的救恩臨到我們，使我們脫離了這個捆

綁。

對「自由意志」兩種講法

在基督教裏面，對於「自由意志」有兩種的講法。一個講法：我們有自由的意志，可以任意的揀選。另外一種講法：我們的意志是被捆綁的，所以根本不是我們的意志揀選，而是根據神的揀選。循道會和五旬節會贊同自由意志，長老會、改革宗和浸信會認為是被捆綁。

改教者馬丁路德（Martin Luther）寫了一本書，講到「意志的被捆綁」，因為這是他的經歷。他要得拯救，他實在希望得拯救，於是他離開教授的職位，到修道院去；他在那裏轄制自己，苦待自己，幾乎至死。他嘗試一切的方法，希望能夠得救，但都不能救自己，最後他承認他的意志被捆綁。另一改教者加爾文相信預定論，每一件事都是神預定的，都有祂的預定，不是由於人的意志與行為，乃是神的揀選。

這兩種學說是彼此反對的，若像循道會和五旬節會相信自由意志的，意志便可以叫你得救，也能夠叫你失去救恩；長老會、浸信會和改革宗說一次得救永遠得救。他們就這學說彼此攻擊，直到如今。弟兄姊妹！你相信那一個講法？你信「自由意志論」，還是信「預定論」呢？怎樣把這兩種講法融合呢？人一直在那裏要把這兩種講法融合，結果弄至兩種講法都越來越減弱。

感謝神！神用着兩種不同的原則同時作工，不需要把任何一方面真理弄高或降低；人說或者這樣或者那樣，但

神把這兩個相反的原則一併使用，祂如何作呢？

自由意志得釋放

弟兄姊妹！我們的意志實在是在捆綁底下，但感謝神！祂的恩典滲透這個捆綁，叫我們的自由意志得釋放。羅馬書第九章是講到「神的揀選」，第十一節：「只因要顯明神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主。」我們只是泥土，神是陶匠，祂有權柄把我們造成任何樣式的器皿，這是祂的主權，我們不能質問祂，因為這是神命定的揀選，祂向誰施憐憫就向誰施憐憫，完全是根據祂的自己。但羅馬書第十章卻講到「自由的意志」，第十三節：「因為凡求告主名的，就必得救。」不管你是誰，若你求告主名，你就得救了。自由的意志，決定人的得救。

是否保羅的思想不清楚，第九章講一套，第十章又講一套？不是。就算他頭腦不清楚，神的頭腦非常清楚。神把這兩個相反的律放在我們面前，在人來說是不可能的，但在神凡事都能，祂把這兩個原則放在一起來作工。偉大的傳福音者慕迪弟兄，舉行了一次特別的聚會，只招待那些無神論的、知識派的人來聽他。整個聚會裏面都是無神論和諾斯底派的人，他帶着能力在那裏傳耶穌基督的福音。一個無神論者實在受感動，站起來說：「我沒有辦法，我不能。」慕迪說：「不是你不能，乃是你不願意。」慕迪還有另外一個非常好的講解：「當你來到救恩的門前，看見那裏掛着一個牌子，寫着『凡願意的都可以

進來』。誰是凡願意的呢？當然包括我了，於是我就進去了。當我進入這救恩門以後，又看見那裏寫着：『你是被神揀選的』。」這是神奇妙的作為。就是這樣，一個被捆綁的意志被神釋放了。

弟兄姊妹！我們相信耶穌基督的，我們的意志就不在罪和死的捆綁下，我們的意志被釋放、被解救了。有一個故事：奴隸制度的時候，一次在美國拍賣黑奴的地方，有一個小女孩給拍賣，不同的人在那裏出價錢。這個小女孩在那裏流着淚，偷偷地看是甚麼人要買她，她看見那些人都不是可愛的，所以她非常的憂傷。忽然有一個紳士來，付了最高的價錢，買了這個小女孩，吩咐人把她的鎖鏈打開，然後他對這個小女孩說：「我買你是為了叫你得自由，你現在可以自由的走了。」說罷，他轉過頭就離開了。這個小女孩愣住了，等了一下，突然之間她抬起頭來，跑到這個紳士的後面，說：「我願意作你的奴僕。」

弟兄姊妹！這是神在我們身上所作的工，祂來是為了叫我們得釋放；我們是自由了，我們有一個自由的意志，我們可以揀選服事誰。

獲自由的意志

問題在這裏，當我們得救以後，我們的意志是自由了；但是，我們的意志是軟弱的，加上受捆綁那麼久，我們還不懂自由的生活；我們發現仍一直被舊的習慣、舊的東西來捆綁，這是羅馬書第七章所講的。它說我們有一個更新的心思，我們有一個被釋放的、自由的意志，因為我

們可以立志行善；本來我們連立志行善都不行的，因為根本不知道甚麼是善的。如今我們的心思給照亮了，我們的意志得釋放了，我們可以立志要行神的旨意，根據我裏面的人我願意行神的旨意，在我的魂裏面，在我的意志裏面，我願意這樣作；但是我發現有困難，立志是由得我，行出來卻由不得我。我們就發現，你那個舊的主人還在那裏要掌管你，你在他的管制底下那麼久，你發現你沒有辦法拒絕他，所以發生內戰了：立志由得我，行出來由不得我，我作的是我所不願意作的，但是我願意行的我卻行不出來。這是一個軟弱的意志在那裏掙扎。

意志的剛強

弟兄姊妹！我們都有這樣的經歷。我們的意志怎能剛強起來呢？我們這被釋放了的意志如何成聖呢？我們不但能夠立志要作，我們還要有能力行出來。弟兄姊妹！這需要屬靈的操練。我們不能夠自己來面對這個意志，要藉着屬靈的操練來影響意志；神在我們靈裏工作，然後來剛強、影響我們這軟弱的意志。

希伯來書第四章十二節：「神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快，甚至魂與靈，骨節與骨髓，都能刺入、剖開，連心中的思念和主意都能辨明。」聖經是神的話、神的道，這是 Logos，是真理，是永存的、是真實的；但是，這個神說的話要成為 Rhema，成為我們的經歷。神以前說過的話，今天直接對我們裏面說，這就成為活潑的、有功效的。所以我們要讀聖經，要熟悉神說過的

話。感謝神！當我們讀聖經的時候，聖靈就在那裏照亮，祂根據我們如今的需要，忽然之間把一節聖經在我們裏面點亮起來；對我來說，那節神的話就變成活潑的。當這些話活潑起來的時候，在我們的身上就有功效。相信我們多少都有這樣的經歷。

倪柝聲弟兄在這點上有個見證。當他得救以後，就為了勝過罪在那裏掙扎。他讀羅馬書第六章的時候，看見「我們的舊人與主同釘十字架」，他說：很簡單，只要我們向罪算自己死是了；所以他就這樣算：基督已經把我的舊人帶上了十字架，祂死的時候我也死了，所以我可以算自己向罪是死的，我算自己向神是活的。但他越是這樣相信、這樣算的時候，卻發現他的老我就越活。你有這樣的經歷嗎？相信不少人也有這經歷；難道神的話不真實嗎？基督的工作沒有完成嗎？當然不是，但為甚麼好像沒有果效呢？因為這只是神的話、神的道、Logos，而不是神活潑的道、Rhema，神的道必須被聖靈點活，活在我們身上，成為我們的經歷，聖靈又開啟我們的悟性，讓我們明白裏面的秘訣。

有一天，當倪弟兄再讀他非常熟悉的羅馬書時，突然之間，聖靈照亮這些話：「你與基督同死是因為你在基督裏。」當他看見這個真理，喊叫起來，說：「我死了！」高興得衝到樓下去，跑到廚房，看見一個弟兄，就抓住他，說：「你知道我死了嗎？」那弟兄大吃一驚，不知道他在說甚麼，以為他頭腦有了問題。弟兄姊妹！這是活潑有功效的話，當神的話臨到你，就在那裏分辨你的心思和

你的意念、你的企圖，不單只叫你心思裏面黑暗的悟性明亮起來，就連你心中的主意都能辨明，使你的意志明亮起來，把你帶進基督完成的救恩裏面。

聖靈的光照和管治

弟兄姊妹！當神的靈在你生命裏作工的時候，當你軟弱的意志在那裏掙扎的時候，祂用兩件事情來剛強你的意志，拯救你的意志，叫你的意志成聖。這些都與屬靈的操練有直接的關係。我們說過，當聖靈照亮你的直覺的時候，你能夠與神有交通；聖靈照亮你的直覺，就把你帶進生命裏面。同時，祂安排你的環境，就是聖靈的管治，把祂的啟示帶出來。聖靈的工作有兩個層次，一個在外面，一個在裏面的，裏面的是聖靈給我們啟示的光，就是把我們帶進我們的直覺，在那裏得見真理的光。外面的是聖靈帶給我們的一些訓練，或藉我們周圍的環境給我們一些對付，祂在我們所處的環境裏，讓各樣的事情臨到在我們，藉此破碎我們魂裏面的己生命，也藉此把我們帶到成聖裏面去。

意志需被破碎

掃羅在往大馬色的路上時，是個在黑暗裏的人，他不但有學問，也是意志非常強的人，又有領導的能力。他在那裏逼迫信耶穌的人，還以為在服事神。那天正午，突然有比日光還厲害的大光照在他的身上，他就被擊倒在地；他聽見有聲音說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？難

道你不知道用腳踢刺是難的嗎？」這是一個滿有同情、憐憫、微小的聲音，對掃羅說：「你在傷害自己阿，你不知道自己在作甚麼事，你像一隻野牛在踢刺阿！」以前耕田沒有拖拉機，而是用牛或馬去耕田；農夫一隻手扶着犁，另一隻手拿着一根帶刺的棍子，為叫牛或馬在耕田往一個方向走。牛馬有自己的意志，牠們看見甚麼感興趣的東西就轉向那邊去。當牠們走偏的時候，農夫就用那根刺來碰牠的腳，不是要刺傷這頭牛，而是提醒牠有一個主人，要順服主人，好好替主人做工。那頭牛是有野性的，所以就踢這個刺，當牠踢的時候就痛了；痛了多次以後，牠就學到功課。

這是甚麼意思呢？我們的主告訴掃羅，你不是自由的，你有一位主人，你生到這個世上來，是為了行神的旨意。祂是你的主，但你不認識祂，還以為自己是主人；你自己作事情，卻是反叛了神的工作。我提醒你，就是刺你一下，但你又踢回來。當司提反殉道的時候，他的臉孔像天使一樣，天向他開了，他看見人子在寶座上站起來，歡迎他回來。他禱告說：「赦免他們，因為他們所作的，他們不知道。」你這法利賽人的良心應該給觸摸到，但你反而加重對信主的人逼迫，你壓制你良心的聲音，到不同的家庭去捉拿信主的男女，然後定他們的罪。難道你的良心沒有提醒你嗎？你在那裏踢刺，還要踢多久呢？你在這裏欺騙你自己！就在那刻，這個法利賽人掃羅固執的意志給破碎了，他說：主阿！祢要我作甚麼？我投降在祢腳前，我不再是我自己的主，祢是我的主，我願意行祢的旨意。

弟兄姊妹！這是保羅的經歷。我們的光景也是這樣，在我們魂裏那個老我就像那有野性的牲畜一樣，需要給破碎。你怎樣破碎一個小孩子的意志呢？每一個孩子都有他自己的意志，他一定要作他愛作的，所以父母要管教他。希伯來書所記的就是管教的事，甚麼叫作「管教孩子」（來十二5-11），其實就是要破碎他的意志，叫他能夠遵行你的旨意。在屬靈上也是一樣。弟兄姊妹！我們都有自己的意志，都是那樣強硬、那麼固執。有自己的意志並沒有問題，因為神不願意你作一個沒有自己主意的人，問題是誰在你的意志背後呢？因為我們這個肉體、舊人要重掌我們這個人，所以這個舊人需要給破碎。惟有藉着屬靈的操練才能夠打破這個舊人。

主耶穌的樣式

我們的主耶穌說：「我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式；這樣你們心裏就必得享安息。」（太十一29）在這裏可看見我們的主耶穌；當祂道成肉身的時候，祂有一個人的身子，就像我們一樣；祂有一個魂，跟我們有魂一樣，所以我們的主有祂自己的心思，有祂自己的意念，有祂自己的情感。但在聖經裏，我們看見我們主的心思、意念、情感，完全是在父的管治底下。尤其是在客西馬尼園，祂極其憂傷，幾乎要死。在那裏祂有自己的意志，那時是對祂自己意思最大的考驗。

在祂的一生裏，祂都否定自己的意念。約翰福音第十二章記載有希臘人要見祂，那時好像全世界的人都在迎

候祂，全世界人都要跟從祂；在人看來，那是最榮耀的時刻，我們的主說：「人子得榮耀的時候到了。」（約十二23）這是甚麼意思呢？祂說：「一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒來。愛惜自己（魂）生命的，就失喪生命；在這世上恨惡自己生命的，就要保守生命到永生。」（約十二24-25）「父阿！救我脫離這時候；但我原是為這時候來的。父阿！願祢榮耀祢的名！」（約十二27-28）祂在客西馬尼園說：「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。」（太二十六39）由此可見，主在祂裏面那個人的意志與父的旨意不一致。當祂沒有罪的替我們世人成為罪，父神將離開祂，對此點祂實在忍受不了，祂在那裏掙扎。祂有祂自己的意志，祂說：「父阿！我是為了這個時刻而來的。」所以祂就一直走到客西馬尼園，祂禱告：「倘若可行，求祢把這杯挪去，但是不要照我的意思，乃是照祢的意思。」祂三次禱告：願祢的旨意成就。這是祂完全降服的意志，然後祂就上了十字架。

弟兄姊妹！我們的主就是這樣的一位主；祂要我們與祂一同負軛，我們這些沒有被破碎的人需要與主一同負軛，學祂的榜樣，這樣我們魂裏面才得安息。弟兄姊妹！藉着屬靈的操練，就是在我們靈裏面所學的，我們在那裏經歷了神的話是活的，是有功效的。當聖靈安排我們的環境，我們就學習被破碎，我們的意志能夠服在神底下，以祂的意思為我們的意思；這樣，我們的意志就得以成聖。

邁爾的禱告

邁爾（F.B. Meyer）是愛丁堡一位很著名的傳道人。一次，劍橋七傑中的施達德（C.T. Studd）弟兄在未往中國作宣教士以前，到不同的地方去講道；他來到邁爾弟兄所服事的教會，邁爾弟兄就接待他。清早的時候，邁爾弟兄發現施達德弟兄的房間燈亮了，他有一點擔心，因為愛丁堡在十一月已經很冷了，心想施達德弟兄可能有一點的需要；但因時間非常早，就不敢去敲門。等了許久，那個燈還在亮着，他再不能約束自己，就去敲門，裏面說「請進」。他就進去，看見施達德弟兄已經坐在那裏，用毯子包着自己，在那裏讀神的話。

邁爾弟兄說：「你起得這麼早麼？」他說：「我愛我的主，我在聖經裏面尋找祂，在那裏讀祂的命令。」今天我們讀聖經，是為了找神的應許，施達德弟兄卻在聖經裏面找神的命令；這實在摸着邁爾弟兄的心。邁爾說：「你有的好像我沒有，我要你所有的；我如何能夠像你這樣呢？」施達德說：「你有沒有把自己奉獻給神？」一個傳道人豈沒有奉獻？所以他說：「我當然已經奉獻了。」施達德說：「不是吧；你看看你的一生裏面，每一件事情你都把它交給神沒有？」他說：「沒有。」施達德說：「去作吧！」

於是邁爾弟兄就回去這樣作，他禱告，把他生命裏面的每一件事情交給神，像把他生命裏面每一個房間的鑰匙都交給主，但他留下了一把小鑰匙。主在向他搖頭：「不行，若我不是你一切的主，我根本就不是你的主。」邁爾

弟兄與神交涉：「這只是一個小房間，留給我吧，我會更愛祢，聽祢的話的。」主說不行。當主掉頭要走了，他非常着急，就有了邁爾弟兄一個很著名的禱告，他喊說：「主阿！祢讓我願意吧！我不願意，求祢使我願意！」當他發出這樣的禱告後，主回過頭來，拿掉他手中一切的鑰匙，然後用時間來清理他每一個房間，結果邁爾弟兄蒙主大用。

和受恩姊妹也有這樣的故事。有一次神在她身上有一個旨意，但她有一個很強的意志，不肯讓路，所以她與神摔跤。她在那裏掙扎的時候，發出這樣的禱告：「主阿！不要放過我，等我一下好嗎？我會回頭的。」後來她回頭了。慕安得烈（Andrew Murray）弟兄有一本書，講到完全的順服，是很好的信息，值得弟兄姊妹好好去讀。

以神的意志為意志

弟兄姊妹！我們的意志需要被破碎。意志被破碎，不是說失去你的意志，乃是你的意志從舊人的捆绑裏得自由了，你的意志完全降服在神面前。這是一個成聖的意志，是以神的意志為意志。與基督那最高的聯合，乃是意志的聯合。詩人說：「耶和華阿！我的心不狂傲，我的眼不高大；重大和測不透的事，我也不敢行。我的心平穩安靜，好像斷過奶的孩子在他母親的懷中；我的心在我裏面真像斷過奶的孩子。」（詩一三一1-2）這是一個成聖的魂。

一個固執的意志跟被成聖的意志有甚麼不同呢？有一些信徒非常愛主，但他們非常固執；一個固執的意志跟

被成聖的意志之不同點在那裏？乃在誰於意志背後當家，若是你自己，那是一個固執的意志，需要被破碎；若是基督，那是一個成聖的意志。弟兄姊妹！你的意志是如何呢？神的拯救在這裏，你願意經歷嗎？求主幫助我們。

禱告：親愛的主阿！我們感謝祢！因為祢要把我們帶進祢旨意的豐滿裏面，我們實在求祢破碎我們意志裏面的舊人，叫我們的意志得以成聖，與祢連在一起。我們感謝祢，雖然在人看是不可能，但在神凡事都能，祢的恩典夠我們用。我們把我們自己完全交在祢的手中，祢使我們願意。奉祢寶貴的名。阿們！

第四篇

身體的成聖

「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的；並且你們不是自己的人，因為你們是重價買來的。所以，要在你們的身子上榮耀神。」（林前六 19-20）

「我是攻克己身，叫身服我，恐怕我傳福音給別人，自己反被棄絕了。」（林前九 27）

「因為知道我們的舊人和祂同釘十字架，使罪身滅絕（失業了），叫我們不再作罪的奴僕。……也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。」（羅六 6、13）

「然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉着住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。……不但如此，就是我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裏歎息，等候得着兒子的名分，乃是我們的身體得贖。」（羅八 11、23）

禱告：親愛的主阿！感謝祢今天讓我們再聚在一起，我們實在知道祢與我們同在，這是我們所最渴慕的。願祢的同

在顯在我們當中，願祢的靈點活我們這些必朽壞的身體，使我們能夠儆醒，而向祢完全的敞開；願祢的光照亮我們，願祢的靈改變我們，能夠使我們全然成聖，不單是我們的靈，甚至我們的魂直到我們的身子。願祢得着榮耀。我們奉祢寶貴的尊名。阿們！

靠着主的恩典，我們進到最後一堂的信息，這一次我們講到「屬靈的操練如何影響我們的魂和我們的身子」。因為神的救恩是那樣的完全，祂不單只救我們的靈，也救我們的魂與我們的身體。神的旨意是叫我們全然成聖，祂要我們完全的分別為聖歸給祂，不但是我們的靈成聖，我們的魂也需要成聖，我們的身體也要成聖。今天我們要講到「我們的身體」。

你們注意過自己的身體嗎？現今的人特別注重他們的身體，都在鍛練身體，希望有一個健康強健的身體。然而我們的身體不單要健康、強壯，還需要分別為聖歸給神。

人怎樣看待身體

對於身體，世界有不同的觀念，有人覺得身體很重要，古希臘人敬拜他們的身體，有人敬拜他們的肚腹。有人不看重身體，他們吃喝玩樂，放縱肉體，因為明天可能就死了。也有人看身體為罪惡的源頭，所以他們苦待自己的身體，以脫離罪。然而，我們基督徒如何看待我們的身體？

據我所看，很多基督徒對於他們的身體沒特別注重，

忽略操練身體；甚至有一些很愛主的還惡待自己的身體、濫用他們的身體，好像越不注意身體越屬靈。我年輕時也有這樣的觀念：若你真愛主，就應該不要太注意自己的身體，不要管治自己的身體，相反的還要儘量耗盡你的身體，超越你的能力，你身體越軟弱就越屬靈。我們都有這錯誤的觀念。

倪柝聲弟兄十九歲開始事奉主，當他從三一學院畢業以後，就把自己完全奉獻給主。他為主實在是非常勞力，以致傷了身子，傷了喉嚨，結果他講話的聲音非常的小。他實在是忽略了他的身體，太過分用他的身體，所以他得了肺癆病。有一次他回到福州，路上遇到他以前的老師，這老師看着他，搖頭說說：「我們本來對你很有期待，以為你前途光明，但看你現在的樣子，你的身體完全毀掉了。」倪弟兄聽見他的老師這樣說，心裏很難受；突然之間他明亮了，說：「主阿！祢是配的。」

弟兄姊妹！我們常以為若要屬靈，就要耗盡身體。若你有一個非常剛強健康的身體，人會說你屬世，不屬靈；若你又瘦又弱，弟兄姊妹會說：「哦！你很聖潔。」那時我們沒有注意我們自己的身體，因此有這樣的反應。

成功神學的謬誤

二十世紀末又有另外的教導——成功神學：「哦！你應該昌盛，你應該非常的健康，因為這是神的旨意；你不應該過貧窮的生活，你不應該駕駛平價的汽車，應該駕駛名貴轎車。」這種思潮很受信徒歡迎。有一節聖經是他們

特別喜歡的：「親愛的兄弟阿，我願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣。」（約叁2）這樣，基督徒應該樣樣興盛，不應該受苦，神愛我們，祂要我們過好日子，祂要我們健康。這所謂成功神學的教導橫掃全世界，難道這就是神對我們身子的旨意嗎？

他們引用這一節聖經，只是引用了一半，因為我們經常都是這樣的。我們都愛引用「萬事互相效力」，卻忽略「叫愛神的人得益處」（羅八28）。若你不愛主，萬事就不互相為你效力了。若你不是按着神的旨意被呼召，你就不會看見萬事互相效力叫你得益處。同樣，這節聖經說「願你凡事興盛，身體健壯，正如你的靈魂興盛一樣」，這個身體的興盛是根據魂的興盛，若你的魂沒有興盛，你的身體也不會興盛。

甚麼叫作「魂的興盛」？甚麼叫作「興盛」呢？在聖經裏，興盛是說到你蒙神的賜福。誰能蒙神賜福呢？「不從惡人的計謀，不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位；惟喜愛耶和華的律法，晝夜思想，這人便為有福！」（詩一1-2）這蒙神賜福的人，跟身體沒有關係，而是關乎你的靈和魂。在新約，我們的主說：「虛心的人有福了，因為天國是他們的。」（太五3）這裏說到心裏單純的人蒙福。還有「哀慟、溫柔、飢渴慕義……為義受逼迫的人有福了」，都是魂得着興盛。那麼，對我們身體得着興盛，我們的身子在神的面前到底如何，應有很準確的認識。

身體的被造

我們的身體怎樣被造？「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人。」（創二7）我們的身體是用地上的塵土造的，我們的身體與紅土含有同樣的元素，所以我們能藉着身體與周圍的世界環境接觸。地上的塵土、紅土，是最便宜的，是最普通的東西，神用這個東西把一個身體給我們，祂用最普通的、最不值錢的材料造一個身體，實在是非常奇妙，叫我們非常的驚訝。大衛說：「我要稱謝祢，因我受造，奇妙可畏；祢的作為奇妙，這是我心（魂）深知道的。」（詩一三九14）你們有沒有為你的身體來讚美神？很多時候我們埋怨自己的身體，沒有為了這個身體來讚美主。若你真看見神那巧妙的手，就會覺得祂是那樣的可畏，祂的創造是那樣的奇妙；你若看見自己的身子，會歎為觀止。生物學家也不知道身體到底是怎麼能夠這樣活起來，這實在是個奇妙的奧秘，祂的作為實在奇妙。

弟兄姊妹！我們需要學習為神給我們這個身體來讚美祂，不要發怨言說你生得太矮，這裏不如意，那裏不理想……。弟兄姊妹！神給我們各人的身體不同，這才是生命裏面的味道，若花朵都一個樣子，飛鳥都是一個樣子，生活就缺少趣味，人也是一樣。我們人是多麼的奇妙，這世界上有數不盡的人，卻沒有兩個是一樣的，沒有兩個面孔是一樣的。我們這個小臉兒，上面只幾樣東西，但我們都不一樣。弟兄姊妹！這實在是太奇妙了！神這樣來造我們這個身子，證明祂是神。

神造這身子的目的

祂為甚麼造我們這個身子？是為我們自己來用嗎？是來發表我們自己嗎？是叫我們能過好日子或者過苦日子嗎？不是這樣。神給我們一個身體是為了祂的榮耀，祂要用着我們的身子完成祂的工作，叫祂得榮耀。當神造亞當後，祂把天空的飛鳥、地上的走獸、海裏的魚，都交祂掌管，說：「我讓你在這裏管理，替我在地上掌權，替我治理這地，修理看守這園子。」神把這一個身子給我們，因為祂要用我們，祂要用這個身子來完成祂的作為，祂願意在我們的身子上讓祂得榮耀。

很可惜，不知道為甚麼夏娃離開了亞當一會兒；亞當與夏娃應該是在一起的，他們是二人成為一體，所以他們到那裏都應該一起去的，不知道為甚麼夏娃單獨了，不知道是亞當的錯還是夏娃的錯。夏娃一個人在那裏時，那試探人的來了，聖經說：「於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了；又給她丈夫，她丈夫也吃了。」（創三6）從此可看見罪是如何的進到世上。仇敵的工作永遠是從圓周進到中心，牠的工作一定是從外面進到裏面；這跟神作工的方法是相反的，神作工一定是從中心開始，延伸到圓周，從裏面到外面。所以，當女人犯罪的時候，首先是身體，她「見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目」，那是肉體的情慾、眼目的情慾；「且是可喜愛的，能使人有智慧」，這是今生的驕傲。罪進到人裏面，是從身體開始，穿過魂進到靈那裏。

墮落的身子

神已經預先警告他們，園中的果子包括生命樹都可吃，但這分別善惡樹的果子不可吃，因為你吃的日子一定死。當亞當、夏娃吃了這棵禁樹的果子，怎麼樣呢？他們還活了好幾百年，而且生兒育女；他們的身體繼續的活着，又生養孩子，他們有魂裏面的享受，他們的魂非常的活躍，他們的身體非常活躍，但他們的靈死了。當罪進到他們裏面的時候，神給人的靈就死了。死亡既進到人的靈裏，便擴散到人的魂，最後達到人的身體。雖然他的身體還能夠活幾百年，最後還是塵歸於塵，土歸於土。

由此我們看見一個墮落的身體，其光景是怎麼樣的呢？外面還在那裏生活，但實際的生活乃是完全活在與神旨意相反的光景裏，活在罪和死的光景裏，罪和死的律在掌管着他們的身體。他們的身體應該事奉神的，身子應該成為義之器具的，現在成為不義的器具；身體應該榮耀神的，如今虧缺了神的榮耀；身子活在罪和死的權勢下了。這就是我們本來的光景，一個墮落的身子，一個被朽壞的、被玷污的身體。

今天誰在用你的身子？在這個墮落的身子上，好像是我們這個墮落的亞當生命在用我們的身子，若看得更清楚，可看見這個墮落的亞當生命是在撒但的管理下，所以實際上說，是撒但用我們的身子。牠用罪和死的律來控制我們的身子，我們不是自由的，我們是被捆綁的，我們實在不能夠救我們自己。

身體的成聖

感謝神！祂愛我們，雖然我們犯罪了，遠離祂的旨意，但祂沒有改變對我們的旨意，因祂的愛，祂來拯救我們。我們已經談過，當救恩臨到我們的時候，是從我們的靈開始，我們已經死了的靈被點活，神給我們一個新的靈，聖靈來住在我們的靈裏。聖靈的工作是叫這個新的生命長大成人，使我們的靈能夠全然成聖。我們也提過，當我們剛得救的時候，我們的魂有一些改變，因為悔改，心思有改變，但那個心思的改變是非常表面的，所以神要在我們魂裏作工，把我們這個己的生命除掉，祂要坐在我們魂的寶座上，這是我們魂的救恩。

同樣我們的身體上也是這樣，當我們得救的時候，我們的身體也有一點改變，拉長的臉孔寬容了。很奇怪的，一個沒得救的人和一個得救的人長得差不多，但是不一樣的是那個沒有得救的，你可以看見他是在罪和死的律底下；那些得救的雖然長得一樣，你可以看見那不同點，因為在他裏面有一個榮耀的釋放。但這還是表面的，神的旨意不單是要救贖我們的身子，還要叫我們的身子成聖。神怎樣完成這工呢？

「因為知道我們的舊人和祂同釘十字架，使罪身滅絕，叫我們不再作罪的奴僕。」（羅六6）當基督被釘在十字架上的時候，外面來看好像只是耶穌自己，但從屬靈的角度來看，當基督被釘在十字架上的時候，在神的眼中，我們的舊人是與祂同釘在上面；我們同釘在上面，是因為我們在祂裏面。

神的眼中只有兩個人，一是亞當一是基督，亞當是舊造的代表，基督是新族類的頭；我們的主被稱為第二個人，也被稱為末後的亞當。關係在那裏呢？末後的亞當是甚麼意思呢？若末後的亞當死了，整個亞當的族類就完了。我們中國人很注重名字，都要我們的姓氏能傳下去，這就是為甚麼中國人都希望生兒子，若只有女兒，就不能把姓氏傳下去，兒子是傳你姓氏的。若最後的一個兒子死了，像我是從江家來的，若我是最末了一個姓江的，我死了，整個姓江的家族就完了。同樣的，我們的主是末後的亞當，所以當末後的亞當死了，整個亞當的族類就沒有了；當祂從死裏復活，那第二個人——新的族類——開啟了。

當基督在十字架上死的時候，我們的舊人與基督一同在基督裏面釘了十字架，那我們的身子怎麼樣？聖經說：「使罪身滅絕。」當亞當這個族類完了的時候，我們的身子有事情發生，我們這個身體沒有用了，也可以說是失業了。那個老亞當本來是我們的老闆，雇傭我們的，他使用我們這個身子去犯罪進到死。你所要作的作不出來，這就是死；你不願意作的反而去行，這是罪。所以你就發現我們以前的雇主用罪和死來控制我們的身子；但感謝神！因為知道我們的舊人和祂同釘十字架，我們舊的雇主死了，所以我們被解雇了，而且失業了。這個過去一直犯罪的身子現在沒有事情作了，失業了。那我們應該作甚麼呢？

一個店關門後重新開業，因為有新的老闆，這就是在我們身上發生的事情。我們這個被罪和死控制的身體，

因着基督在十字架上所作成的，我們的舊雇主死了，這個身子就失業了。但很快的我們又重新被雇用，我們新的主人雇用了我們這個身子，祂說：「現在我要用着你的身子叫我得榮耀。你的身子不是你自己的，我是用了重價把你買來的，所以我現在要重新開業，我要使用你這個身子叫我得榮耀。」

奉獻的意義

你怎樣作呢？你拒絕受雇嗎？或是你將身體當作活祭獻上？弟兄姊妹！我們的主耶穌付了重價把我們買贖回來。我們不能夠明白這個重價有多高；祂用祂的命成為我們的贖價，祂買贖我們。奇怪的是，雖然祂付了重價把我們買贖回來，但祂不強迫我們來事奉祂，祂叫我們得自由，說：「現在你可以使用你自由的意志，你可以來事奉我，或者你去另外尋找其他雇主。」所以有人就去找另外一個雇主，有人自己雇自己，自己作老闆；很可惜，很多信主的人都是這樣。

基督把我們買贖過來，祂不用祂的主權來控制我們，祂用愛來激勵我們，祂用祂的慈悲來勸我們。弟兄姊妹！當我們得釋放得自由以後，我們愛我們的主人，我們不願意離祂而去，我們願意我們的耳朵給穿上洞，像舊約那樣，終生成祂愛的奴僕，願意將祂的旨意在我們身上成就。所以，奉獻與身子成聖非常的有關係。

弟兄姊妹！祂出了重價把我們買過來，我們如何用我們的身子呢？難道還要為你自己的旨意來用你的身子嗎？

難道還為自己而活嗎？難道基督的愛不夠嗎？難道基督的愛不夠這樣激勵你嗎？你甘心把自己的身子獻上作義的器具嗎？神的話告訴我們，這是我們應該行的。

攻克己身，叫身服我

奉獻與身子成聖，關係非常密切。我們的舊主人雖然給開除了，但他常常跑回來，常常來誘惑我們，說還是舊路比較好走。那怎麼辦呢？保羅說：「我是攻克己身，叫身服我。」（林前九27）。甚麼叫作「攻克己身」呢？字義是重重的痛擊你這個身體，打到發紫。這與苦待己身有甚麼不同呢？這是天與地之分，苦待己身是從你自己來的，在你己生命底下作的；攻克己身乃是聖靈作的。

當你與神有交通的時候，聖靈在你的靈裏作工，把祂的心思啟示給你，告訴你應該作的，你應該如何用你的身子。當祂告訴你應該如何用你身子的時候，你的舊主人就跑回來，說那太艱難了吧，有一個更好的方法，你要這樣作。當這種事情發生的時候，你就發現你要背十字架。舉例說，比方你喜歡睡懶覺，起床太晚了，沒有辦法與主交通，你對主說聲：「早！再見！」此時聖靈在你裏面提醒你：「你要早一點起床，與我有一點安靜的時間。」這樣，主跟你這張床就產生了戰爭。這不是說笑，實是一個很大的戰爭。這個時刻，你要攻克己身；你不要讓身體轄制你，如今你要制服你的身體。又比方有一個地方你喜歡去的，你也常去那裏，但聖靈有聲音提醒你：「你在那個地方能夠把基督活出來嗎？」你就有掙扎，藉着神的恩典

你把它放下了。弟兄姊妹！這一類的事，就是攻克己身，叫身服我，不是我服身子。我們的身子不是為了其他的用途，是專門為主，我們的主也為了我們的身子。所以，我們需要操練，從靈裏開始，對付及於身子。

身體被聖靈點活

雖然我們得救了，給贖出來了，但這個身子仍然是一個會朽壞的身子。有一天，這個必朽壞的會變成不朽壞的，這個會毀壞的會變成不毀壞的，這個屬物質的身子會變成屬靈的身子，那死亡就完全的被戰勝了，那是我們身體的得贖，是我們得兒子名分的時候。

當那個時刻沒有臨到以前，雖然我們的身子被買贖出來，但仍然是一個會朽壞的身子。有些基督徒以為他們有了這個不朽壞的身子，所以他們說永遠不會生病；難道他們永遠不死嗎？要知道我們這個身體雖然被釋放而且要被成聖，但仍是一個會朽壞的身子；一個會朽壞的身子會受環境的影響，我們會有軟弱，會疲乏，像我們的主一樣。約翰福音第四章告訴我們，主耶穌走路來到撒瑪利亞，又飢又累，所以祂坐在一個井旁。

弟兄姊妹！不要以為你現在有一個不朽壞的身子，我們仍是一個會朽壞的身子。但感謝神！這個身子雖然會朽壞，但可經歷這身體被點活，羅馬書第八章十一節：「然而，叫耶穌從死裏復活者的靈若住在你們心裏，那叫基督耶穌從死裏復活的，也必藉着住在你們心裏的聖靈，使你們必死的身體又活過來。」有的時候為了主的榮耀，有的

時候為了主的工作，我們覺得身體力量不夠，就來到主面前求，你會發現你這個必朽壞的身體被聖靈來點活。

在哥林多後書第十二章，保羅說他身上有一根刺。對這根刺，人有不同的解說，我相信是一個身體上的疾病。保羅是在那滿有瘡疾的地方傳福音，我相信他得了瘡疾；患有瘡疾的人，視力會受影響，所以他說：「請看我親手寫給你們的字是何等的大呢！」（加六11）此外，得過瘡疾的人有時會身體發抖的，所以他說「我是恐懼戰兢，我在發抖阿」，真可能是瘡疾發抖。但無論是甚麼，神把這樣大的啟示給他，所以神允許撒但把一根刺放在他的身子上；不是一根小刺，是一根梁木，叫他能夠謙卑下來。

保羅覺得這樣有一點問題，但他沒有為自己着想，他想到神的榮耀。他在眾人面前講道，若有這樣一個發抖的身子，那會影響他的服事。他講神是復活的主，人看他的身體這麼軟弱，好像沒有見證。所以為了主的緣故，不是為了自己的緣故，他求主把這根刺挪去。他為了這個三次禱告，主的回答是：「我的恩典夠你用的，因為我的能力是在人的軟弱上顯得完全。」（林後十二9）當保羅聽見主這樣的回覆，他的態度立時轉變，說：「我要誇我的軟弱，因為祂的大能在我的軟弱上顯為完全。」保羅是這樣的謙卑下來，在那裏彰顯基督、高舉基督。這是被點活，保羅經歷了他必朽壞的身體被點活過來，我們都可以有這樣的經歷。其實我們每個人都經歷過這樣的事情，多少時候你覺得實在太軟弱了，好像主的恩典不夠用，但當神向你說話的時候，你就看見在耶穌基督那裏一切都夠用。

身體的得贖

感謝神！最後那個日子要臨到，這個必朽壞的身體要變為不朽壞的。今天我們仍然在這個朽壞的身體裏面歎息，也一直經歷主復活的能力；但那日子將要臨到，在一眨眼之間，主就再來了（帖前四13-17）。「我如今把一件奧秘的事告訴你們：我們不是都要睡覺，乃是都要改變，就在一霎時，眨眼之間，號筒末次吹響的時候。因號筒要響，死人要復活成為不朽壞的，我們也要改變。這必朽壞的總要變成不朽壞的，這必死的總要變成不死的。這必朽壞的既變成不朽壞的，這必死的既變成不死的，那時經上所記死被得勝吞滅的話就應驗了。死阿！你得勝的權勢在那裏？死阿！你的毒鈎在那裏？死的毒鈎就是罪，罪的權勢就是律法。感謝神！使我們藉着我們的主耶穌基督得勝。所以，我親愛的弟兄們，你們務要堅固，不可搖動，常常竭力多作主工；因為知道你們的勞苦，在主裏面不是徒然的。」（林前十五51-58）

弟兄姊妹！這是多麼榮耀的一個結束，我們不知道屬靈的身子是一怎樣，不知道那個不死的身體會怎麼樣，也不知道那個不朽壞的身體是一怎樣，只知道我們的身子要改變，像主復活的身子一樣；得着這個復活的身子，我們就永永遠遠的在那個身子裏面事奉主。這是神在我們身上那榮耀的旨意。

求主賜憐憫給我們，叫我們的全人——靈、魂、體——全然成聖，當主再來的時候我們得蒙保守，無可指責；並在這一段時期裏叫我們能夠站穩，事奉我們的主。

禱告：主阿！祢實在是阿拉法，也是俄梅戛；祢已經開始了祢的工作，祢必成全這工。因着信，我們把自己再次交在祢的手中，我們相信祢必叫我們全然成聖，我們蒙保守成為無可指責，直等到祢再來。我們把榮耀都歸給祢，奉祢寶貴的名禱告。阿們！

二〇〇九年八月在美國加州聖布諾市神的家所釋放的信息

彼得、保羅、
約翰的異象

第一篇

彼得的異象——撒網的職事

「耶穌到了該撒利亞腓立比的境內，就問門徒說：人說我人子是誰？他們說：有人說是施洗的約翰；有人說是以利亞；又有人說是耶利米，或是先知裏的一位。耶穌說：你們說我是誰？西門彼得回答說：祢是基督，是永生神的兒子。耶穌對他說：西門巴約拿，你是有福的！因為這不是屬血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。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（權柄原文是門），不能勝過她。我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」（太十六 13-19）

「過了六天，耶穌帶着彼得、雅各，和雅各的兄弟約翰，暗暗地上了高山；就在他們面前變了形像；臉面明亮如日頭，衣裳潔自如光。忽然有摩西、以利亞，向他們顯現，同耶穌說話。彼得對耶穌說：主阿！我們在這裏真好！祢若願意，我就在這裏搭三座棚，一座為祢，一座為摩西，一座為以利亞。說話之間，忽然有一朵光明的雲彩遮蓋他們；且有聲音從雲彩裏出來說，這是我的愛子，我所喜悅的；你們要聽祂！門徒聽見，就俯伏在地，極其害怕。耶穌進前來，摸他們說：起來！不要害怕！他們舉目不見一

人，只見耶穌在那裏。」（太十七 1-8）

「第二天，他們行路將近那城，彼得約在午正，上房頂去禱告；覺得餓了，想要吃；那家的人正預備飯的時候，彼得魂遊象外；看見天開了，有一物降下，好像一塊大布，繫着四角，縋在地上；裏面有地上各樣四足的走獸，和昆蟲，並天上的飛鳥。又有聲音向他說：彼得！起來！宰了吃！彼得卻說：主阿！這是不可的！凡俗物，和不潔淨的物，我從來沒有吃過。第二次有聲音向他說：神所潔淨的，你不可當作俗物。這樣一連三次，那物隨即收回天上去了。彼得心裏正在猜疑之間，不知所看見的異象是甚麼意思，哥尼流所差來的人，已經訪問到西門的家，站在門外，喊着問：有稱呼彼得的西門住在這裏沒有？彼得還思想那異象的時候，聖靈向他說：有三個人來找你；起來！下去，和他們同往，不要疑惑；因為是我差他們來的。」（徒十 9-20）

「他們吃完了早飯，耶穌對西門彼得說：約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？彼得說：主阿！是的，祢知道我愛祢。耶穌對他說：你餵養我的羊。耶穌第二次又對他說：約翰的兒子西門，你愛我麼？彼得說：主阿！是的，祢知道我愛祢；耶穌說：你牧養我的羊。第三次對他說：約翰的兒子西門，你愛我麼？彼得因為耶穌第三次對他說：你愛我麼？就憂愁，對耶穌說：主阿！祢是無所不知的，祢知道我愛你。耶穌說：你餵養我的羊。」（約二十一 15-17）

禱告：主阿！我們實在感謝祢！今天把我們一同聚集在祢的面前。我們的主阿！我們感謝讚美祢！因為祢已把祢的話留給我們；主阿！我們這時候求祢用祢的聖靈來點活祢的話語，叫祢的話，在我們每一個人的深處，有光、有生命、有靈。主阿！求祢叫祢的話在我們身上，能成為屬靈的實際。我們恭敬地把這段時間交在祢的手中，感謝讚美祢！因為祢是工作的主。奉主耶穌基督的名。阿們！

感謝主給我們有這樣的機會，可以大家一同在主面前有一點交通。當我等候在主面前的時候，覺得也許是主的旨意，要我們交通一點關乎天上異象的問題。我盼望在這一堂裏能與弟兄姊妹交通一點「彼得的異象」；然後主若願意，下一堂，我們就交通一點「保羅的異象」；再下一堂，我盼望能交通「約翰的異象」。

異象的必需

我們知道，在一切屬靈的事情上，無論是我們的生活或者是我們的事奉，異象是必需的，也是不能缺少的。箴言第二十九章十八節裏告訴我們：「沒有異象，民就放肆；惟遵守律法的，便為有福。」這裏說：「若沒有異象，百姓就放肆了；凡遵守律法的，便為有福。」可見異象和律法是相對的；放肆和有福也是相對的。在舊約的時候，神給人的異象乃是律法。

在舊約時，神給人的異象是律法

神把以色列百姓從埃及救出來，帶他們到西乃山，在那裏神叫摩西到山頂，把十條誡命寫給以色列百姓。這十條誡就是律法，乃是神把祂自己的性情告訴祂所拯救的百姓。因為前四條是說出神是聖潔的，後六條是告訴我們神是公義的。所以藉着這律法，神就把祂自己的性情交通給祂所拯救的百姓，藉着這個叫他們不致於放肆，叫他們不致於分散，叫他們不致於死亡。翻譯上有的翻作「放肆」，就是「放鬆了、隨便了」；有的翻作「分散、分化了、被分化掉了」；也有的翻作「死亡了」。因着有這律法的緣故，所以以色列的百姓就被保存。不但這樣，遵守律法的便為有福；他們反倒蒙了神的祝福。

在新約時，異象是神的兒子

到了新約，仍是同樣的原則；沒有異象，民就放肆。但是在新約的時候，異象不是寫出來的律法，乃是神的兒子。那就是說：在舊約的時候，神雖然藉着律法把祂的性情告訴了祂的百姓。但是祂的百姓卻沒有力量去遵守，沒有力量照着神的性情而生活、而事奉；結果他們失敗了。所以到了新約的時候，神就藉着祂的兒子，把祂自己給我們，把祂自己的生命、把祂自己的恩典賜給我們。因着這個緣故，我們若有那天上的異象，就是有神自己的兒子，也就是有恩典，我們就不會放肆，也不會分散，也不至於死亡，並且能在神面前蒙祂的祝福。

在神是啟示，人看見了便是異象

所以我們無論在生活上或者在事奉上，這天上的異象是我們必須看見的。或者可以這樣說：今天在地上，最重要的一件事，就是認識我們的神，認識我們的主，認識祂的旨意。這比任何的事務都重要。但是這個認識，並不是外面的知識也不是外面的教導，或者是一些道理、一些規矩；屬靈認識是靈裏面的認識。但是我們若要在靈裏面認識，若沒有啟示，就沒有可能；所以我們碰到屬靈事情的時候，必定發現人是完全沒有辦法的；除非神啟示，否則無從看見。靈裏面的看見就是異象。

異象不是指肉眼看到的景象，乃是靈裏的真認識

所以我們在這裏所說的異象，並不是指着一般所謂的異夢，或者肉體的眼睛看見了一種甚麼樣的景象。聖經裏頭所說的異象，就是指着神把祂自己啟示在我們的靈裏，就變成我們靈裏頭的異象。所以當我們說：「看見了！看見了！」因着這個看見，我們就認識了；是真正的認識，不是外面的認識，乃是裏面摸着了這屬靈的實際。我裏面深深的覺得，我們最需要的，最重要的，莫過於有這樣的異象。我們裏面有這樣的看見，就真正在靈裏面認識神，和祂永遠的旨意。

彼得的看見

實在說來，全本聖經就是一個大的異象；這裏就只交通一點，究竟彼得所看見的是甚麼異象？他的一生和他

的事奉，甚至於他寫的書信，都是有一個異象在那裏控制着，在那裏支配他，在那裏帶領他。

我們的主在地上工作了一段時間；在祂工作的初期，很受猶太人歡迎。因為猶太人都在等候彌賽亞的來到，所以當我們的主出來傳道的時候，很多人跟從祂。但是過了一段時間，人就發現我們的主並不是他們所想像、所盼望的彌賽亞。因為在他們的想像裏，彌賽亞來的時候，猶太國就可以脫離羅馬的轄制，而變成世界第一強國。這是他們對彌賽亞的盼望。但我們的主來到地上並沒有作這樣的事情，而是把福音傳給貧窮人，叫瞎眼的人看見，叫瘸腿的人行走；只傳揚天國的福音，顧到人靈魂的需要。他們覺得非常的失望。他們觀察了一段時間，便對我們的主絕望了；不但絕望，並且開始反對祂。到了這個時候，馬太福音第十六章告訴我們，我們的主就退到該撒利亞腓立比的境內。

認識主耶穌是基督是永生神的兒子

該撒利亞腓立比是外邦的城市。因為猶太人是那樣的棄絕祂，並且法利賽人、文士、祭司們極力逼迫祂，想要殺祂，祂就只得退到邊境外邦的城市裏去。在那個時候，主就問門徒一個問題：「人說我人子是誰？」那當然，門徒們聽見過各種各樣的說法，但是為着尊敬主的緣故，就把那些不好的話保留着不說；而盡量把所聽見最好的評語告訴我們的主。於是說：「有人說祢是以利亞」，因為以利亞是先知的代表；「有人說祢是耶利米」，因為祢常哀

哭：「有人說祢是施洗的約翰復活了」，希律王就是那麼說的；「有人說祢是先知中的一位」；「或說祢就是那先知」，那先知就是摩西在申命記裏所說的，將來在你們弟兄中，神要興起一個先知來，你們若不聽他的話，就一定要滅亡。門徒就把這些話報告給祂聽；但是我們的主不滿意，因為世界上的人不認識祂，只能看見祂的外面，不能看見祂實在是誰。所以再問祂的門徒；你們與我在一起那麼長久，應當認識我了，那麼你們說說看我是誰？西門彼得就搶先說：「祢是基督，是永生神的兒子。」主說：「西門巴約拿，你是有福的；因為這不是屬血肉指示你的（血肉所能指示的，最多說是先知，是那先知），乃是我在天上的父指示的。」

我們不能說彼得那個時候才第一次認識主耶穌是基督、是永生神的兒子；不過按着聖經的記載，就是那一次，他公開承認說：「祢是基督、是永生神的兒子。」按着身分來講，祢是神的兒子；按着職分來講，祢是基督，是那受膏者、是神所差來的。為甚麼他能這樣的承認呢？因為是天上的父指示他的。換句話說：是神把祂的兒子啟示在彼得的裏面。若沒有啟示的話，世界上任何人都沒有辦法看見，耶穌是基督，是永生神的兒子。最多只能看到主耶穌是一個大先知，是先知中最大的；但是當天上的父把祂的兒子啟示在我們裏面的時候，我們就看見了，就能承認祂實在是基督，是永生神的兒子。

認識神兒子是異象的根基

在我們個人得救的過程裏，我想每一個人都有這樣的經歷；無論人怎麼講，或你讀了甚麼書，聖經也看過了，福音也聽過了，仍不能叫你真正從靈裏頭承認耶穌是基督，是救主，是永生神的兒子；除非有一天，神把這位耶穌在你的靈裏向你開啟了。這一開啟就是異象，這是異象中最基本的東西。因為若我們不認識耶穌是誰的話，那就沒有以後的故事了。我們今天能有其他的故事，就是因為有一天神把祂的兒子啟示在我們的心裏；所以使徒保羅在加拉太書中說：「神，既樂意將祂的兒子啟示在我裏面。」（加一16）這是異象的開始；因着這異象開始，底下才有歷史，才有故事。

成為活石，被建造成為靈宮——得勝的教會

所以當彼得承認主的時候，主就說：「西門巴約拿（「約拿」的意思就是「鴿子」），你是有福的。」並且主又說：「你是彼得（你是一塊石頭，一塊小石頭），我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄（「權柄」原文是「門」），不能勝過她。」父將祂的兒子啟示給彼得！叫彼得認識耶穌是誰；現在因着這個認識，子就把更多的啟示給了彼得。若沒有第一個啟示，底下就沒有其他的啟示。第一個啟示是根基，接着主就把更多的啟示給彼得。祂說：「你是一塊小石頭，我要把我的教會建造在這大磐石上面。」這大磐石是指着主耶穌自己說的，就是彼得所承認的這位耶穌基督。

這一點彼得自己很清楚。雖然今天在天主教裏，以為這磐石就是彼得！但是彼得自己並沒有誤會；因為我們看他寫彼得前書第二章的時候，曾說：「我們來到主面前就像活石，一同被建造成為靈宮。」可見彼得自己是非常清楚的。我們承認了主耶穌，我們就成了一塊活的石頭，而主耶穌要把我們這些活的石頭建造起來！建造在祂自己的身上，成為一個教會，就是神的家。這是主要作的工作，並且說：「陰間的權柄，不能勝過她。」為甚麼在此有這樣一個爭戰呢？因為撒但知道若教會被建造起來！牠就完了，所以主說：我要把我的教會建造在這磐石上，陰府的門通通都要打開，來攻擊這個教會；但因為是主自己建造的，所以陰府的權勢不能勝過她。

弟兄姊妹！我們今天四圍看看，好像是很明顯的事實，陰府的權勢已經勝過了教會。這是為甚麼呢？因我們看到的，是人所建造的。凡是人所建造的，都不能勝過陰府的權勢；但是主所建造的，是陰府的權勢絕對不能勝過的。雖然我們看見地上許多人的工作，也看見許多失敗，好像仇敵佔了優勢一樣；但是感謝讚美神！主說我要建造，祂就要建造。我們的主從升天一直到今天，都一直在那裏建造祂自己的教會；那個教會是陰府的權勢不能勝過的。主說：「我要把天國的鑰匙給你，凡你在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你在地上所釋放的，在天上也要釋放。」所以我們知道，在那一天彼得實在看見了非常榮耀的異象；他看見了我們的主是基督、是永生神的兒子、是根基；他也聽見了主要把祂的教會建造在這磐石上，而

他自己也是被建造的一個活石。

經過十字架才成為基督

不過呢，主講了這話以後，聖經告訴我們：主就開始對門徒說：祂要上耶路撒冷去，被文士和祭司長棄絕，並且受死；但是第三天要從死裏復活。彼得聽見了，立刻有反應；聖經告訴我們：他拉着主，說：「主阿！萬不可如此！」主就轉過身來，說：「撒但！退我後邊去罷！……因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。」然後主就開始告訴他們：人若不捨棄他的生命，就得不到生命；人若要得着生命，反倒要失去生命。

在這裏我們發現，彼得雖然有了那天上的異象，一面看見我們的主，一面也看見了主要建造祂的教會；但是他知其然而不知其所以然。他在啟示上，知道耶穌是基督，是永生神的兒子；但是這位基督要怎樣來作基督，他不知道。他雖然聽見主說：你是彼得！我要把我的教會建造在這磐石上；但是主要怎樣建造，怎樣把彼得和我們這些人用來建造，他不懂，他也不知道。所以主耶穌就接下去，告訴他們，若我不釘十字架，就不能成為基督。若祂來了，又平白的回去，對於救恩就一無所成。祂所以能成為基督，被神所膏，就是因為完成了神差遣祂的目的，在十字架上當擔了我們眾人的罪；這樣祂才是基督。所以基督和十字架是分不開的，保羅說：「因為我曾定了主意，我在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督，並祂釘十字架。」（林前二2）這是所以然。

捨棄魂生命才能同被建造

同時主也告訴門徒，在我身上如此，在你們身上也是如此。若你們要被建造在我身上，同樣的原則要臨到你們身上，你們也得捨棄自己，捨棄你們的魂生命；只有這條路，你們才能得生命一直到永永遠遠，也只有這樣，你們才能被一同建造成為神永遠的居所，就是祂的教會。這是馬太福音第十六章主給門徒的教導。

教會的建造是藉着國度來成就的

過了六天，主就帶着彼得、雅各和約翰上了高山（因為黑門山就在該撒利亞腓立比附近，所以大概黑門山就是變化山）。那天，主帶着三個門徒上了山。在上山以前，主曾這樣說過，在你們中間，有人還沒有死以前，要看見神的國降臨；或者說：人子有大能力臨到祂的國裏頭（見太十六28）。我們都知道，在變化山上的那一幕景色（異象），乃是國度的預現，是把國度預先給我們看一下。

你知道在屬靈的事上（屬靈的實際），是沒有時間、沒有空間的。今天我們還在等候國度的來到，但是實際說來，國度已經在這裏了；所以那是沒有時間性的。登山變化的那一幕，乃是神把國度的景象，好像放電影一般，映在三個門徒的面前，讓他們看一看這個國度。為甚麼要看見這事呢？因為若我們未看見國度的話，我們就沒有辦法被建造。換句話說：教會的建造是藉着國度來成就的；等到教會完成了，就把國度帶到地上來。這是聖經裏頭很清楚給我們看見的。

主在變化山上顯出榮耀

彼得在那裏說：「主阿！萬不可如此！」主說：「你要失去你的魂生命，然後才能得着生命。」這些話究竟是怎麼一回事呢？所以主把三個門徒帶到山上去，讓他們看一看。主在變化山上，正禱告的時候，忽然臉面發亮，衣服潔白如光，充滿了榮耀。換句話說：我們的主是道成了肉身，住在人的中間，充充滿滿有恩與有真理。恩典和真理是一般人所能接觸、所能看見的。因為主耶穌在地上的時候，曾給人許多的恩典，也講了許多真理的話語；這是人所能看見的。但是在約翰福音第一章十四節說：「我們也見過祂的榮光，正是父獨生子的榮光。」這是括弧裏的話。換句話說：一般人看不見；因為主的肉身把祂的榮耀隱藏起來了。主一生在地上，祂的榮耀一直是被祂的肉身所遮藏，只有那一次，在變化山上，祂裏面的榮耀透過肉身而顯出來，所以我們才得看見主的榮光。

主的榮耀不是外面加上去的。摩西曾到山上去，四十晝夜他在神的面前，當他下來的時候，臉上發光；這個光是從外面加上去的。而主在變化山上的榮光，是從裏面透出來的。不但如此，讀聖經的人都承認，主身上所顯出的榮耀，除了祂本來神的榮耀以外，更是指着祂人子的榮耀。祂不但具有神子的榮耀，那在變化山上顯出的榮耀，特別是指着祂人子的榮耀。因為我們知道，祂到世界上來，作神當初創造人的時候所要的那個人。亞當失敗了，所有在亞當裏的人都失敗了；但是第二個人，我們的主耶穌，祂到地上來作人，三十三年之久，所表現的完全是神

當初所造的那一個人。所以這個時候，祂這人子的榮耀就彰顯出來了。

按着個人來講，祂已經在地上代表了神，把神所要的都已經顯明出來了。所以讀聖經的人都承認，那個時候，我們的主若為着祂自己的話，就可以從黑門山回到天上去；因為祂可以回到神那裏去了。但是我們看見，在黑門山上的那一刻，摩西和以利亞也顯現出來。摩西是律法的代表，以利亞是先知的代表；律法和先知都是說出神的兒子我們的主耶穌基督。他們三位在一起談話，聖經告訴我們：他們所談的是主耶穌出世的事情。祂道成了肉身來到這世上，現在祂怎樣離開這世界，怎樣出去。按着祂自己說：祂在山上就可以出去，可以回到父那裏去；但是為着我們，祂沒有從黑門山上出去。他們雖然談論主怎麼出去，但是我們的主還是要下山來，到各各他山上，從那裏出去；否則，在天上永遠只有一個人，沒有其他的人。但是感謝主！為着愛我們的緣故，祂願意在各各他山上出去，而不是在變化山上出去。

三位在那無比榮耀中談話的時候，一旁的門徒卻都睡着了。有些時候我想，在那麼榮耀的景象中，門徒怎麼會睡着了呢？真是很希奇！但這正是表明人肉身的軟弱；我們的肉身常軟弱到一個地步，遇見太榮耀的時候就受不了而睡着了。等到彼得等人醒過來，摩西和以利亞正要離開；於是彼得發急了，卻不知道要講甚麼話，只一心要把三位都留住，便說：「主阿！我們在這裏真好，不要下山；我就搭三座棚，一座為祢，一座為摩西，一座為以利

亞；至於我們三個人，露宿就可以了！」好麼！他這話一出口，就出了事情，摩西和以利亞立刻不見了；有一朵雲彩就遮蓋他們。這裏的雲彩在原文是指神的榮耀；神的榮耀像一團雲彩遮蓋了他們。從這榮耀裏，天上有聲音說：「這是我的愛子，我所喜悅的；你們要聽祂！」門徒很害怕。等他們睜開眼睛，不見一人，只見耶穌。弟兄姊妹！這是國度。

天國是只見耶穌不見其他

「國度」是甚麼呢？「天國」是甚麼呢？在天國裏，你只見耶穌，不見其他的。摩西不見了，以利亞也不見了；彼得看不見雅各和約翰，約翰看不見彼得和雅各，雅各也看不見約翰和彼得；他們只見耶穌。這是天國，就是國度。我們今天的難處是甚麼呢？所看見的太多了！我們看見了摩西——律法，又看見以利亞——先知；許多的律法、許多的教訓、許多的勸勉，以及許多屬靈的偉人都看見了；並且看見許多在身旁的弟兄姊妹，甚至看見我們自己。有這許多外在的看見，證明我們是在國度的外面；若真是活在國度裏面的話，我們必是不見一人，只見耶穌。即使我們看見了人，所見的也不是這個人，而是他裏面的基督；因為在國度裏沒有別的，只有基督。主耶穌是一切的一切。這是國度。

國度裏的人是一心聽主的話

同時在這裏神說：「這是我的愛子，我所喜悅的；你

們要聽祂！」在國度的裏面只有神的愛子，並且不但是只看見主，我們的地位就是聽祂；不是我們講話的時候，因為我們若講話，必是不知所云，在此是我們聽話的時候，所以在國度裏的人，就是耳朵被穿過的人；是一心聽主的話語。祂不但是我們的救主，且是我們一切的主；我們的地位是只看祂，只聽祂；這樣我們就活在國度之中。若人人都活在國度中，我們就都被建造起來了；否則我們沒有辦法被建造。為甚麼今天神的教會好像很難被建造，就是因為我們不是天天活在國度中。換句話說：我們不是天天服在主、元首的權柄底下，沒有天天讓祂作我們的主，在凡事上聽祂。因此之故，我們就沒有辦法一同被建造。

看見國度的榮耀就能有力量跟隨祂

同時，為甚麼主把國度的榮耀向彼得顯現，讓他看一下？因為若沒有看到這個國度的榮耀，我們就沒有辦法背着十字架跟從主。沒有一個人不是愛自己、體貼自己的；要我們捨己背十字架來跟從主，這是不可能的事情。只有當我們的主，把祂的榮耀向我們顯現的時候，人一看見主的榮耀，就能有力量來跟從祂；就能捨己背十字架。因為主說：祂要先受苦，然後得着榮耀；我們也必須先受苦，然後才能進到榮耀裏去。所以弟兄姊妹！我們要記得一件事，若今天不是活在國度的實際裏，等到國度來到的時候，我們就沒有資格可以與主掌權一千年，是國度的榮耀給我們力量，叫我們肯捨己來跟從主。

這是彼得所看見的。當他寫彼得前後書的時候，就是

那個異象籠罩了他，在第一章裏，他說：「我們從前將我們主耶穌基督的大能和祂降臨的事告訴你們，並不是隨從乖巧捏造的虛言，乃是親眼見過祂的威榮。祂從父神得尊貴榮耀的時候，從極大榮光之中有聲音出來，向祂說：這是我的愛子，我所喜悅的。我們同祂在聖山的時候，親自聽見這聲音從天上出來。」（彼後一16-18）所以你看見，彼得前後書就是講國度，他所傳的是國度的福音，所講的是魂的得救。在他的前後書裏都講到苦難的事情；因為若不是經過苦難，就沒有辦法進到榮耀裏去。這是彼得一生的經歷，也是他一生的職事。就是這個天上的異象，帶着他往前。

彼得所看見的異象是逐漸加增的

這天上的異象，就着我們個人的經歷來說，是逐漸加增的。換句話說：我們的主是無限量的，神的旨意是非常偉大的、榮耀的，我們對於主的認識，對於神旨意的認識，是一直加增而不能停留的；一直到永永遠遠都是這樣的。所以我們看見，彼得的認識是逐漸往前去的。在使徒行傳第十章那裏說：彼得在正午的時候，上房頂去禱告，他肚子餓了，那家人正預備飯食。在禱告的時候，他看見異象，有一塊大布，四角都繫着，從天上一直降下來。他看見那塊大布裏，有地上各樣走獸、四腳的爬蟲、飛鳥等東西。那然後他聽見天上有聲音說：「彼得！起來！宰了吃！」彼得一看，這些都是不潔淨的食物，是利未記所禁止的。所以他說：「主阿！我從來沒有吃過這些不潔淨的

東西；這不可以！」天上就有聲音說：「神所潔淨的，你不可當作俗物。」這樣一連三次，那塊布就收到天上去。彼得看到了這個異象，他不知道是甚麼意思；正在思想之間，屋外有人叩門，哥尼流差來的三個人到了；他們說：這裏有沒有一個稱為西門彼得的？於是聖靈就對彼得說：「不要疑惑，這些人是我差來的；下去，與他們同往！」

看見教會裏的人「沒有分別」

藉着這異象，主給彼得看見教會是怎麼一回事。因為在猶太人的心目中，以為神的恩典只是為着他們的，所以在五旬節的那一天，當聖靈降下來的時候，那些人都是猶太人；不是希伯來的猶太人，就是希利尼人的猶太人，也可能有很少數的已經歸化到猶太教裏的外邦人。所以在他們的心目中，包括彼得在內都認為神的恩典是限制在猶太人的中間；教會是猶太人蒙恩而形成的。猶太人和外邦人向來不相往來，他們不能到外邦人的家裏去，更不能與外邦人一同吃飯；這是絕對不能作的事情。彼得裏面也有這樣根深蒂固的遺傳觀念。

但是主說：「我要把天國的鑰匙給你；你釋放的，在天上也要釋放，你捆綁的，在天上也要捆綁。」這話是指甚麼說的呢？這話特別是指着神要用彼得開天國的門。但是天國的門不限於猶太人，也有外邦人。就着彼得來講，這個門他是不肯開的；因為那個遺傳在他裏面根深蒂固，所以主就給他一個異象，一塊大布四角都繫着。換句話

說：彼得所看見的教會，乃是還沒有建立的情形。因為彼得是撒網的；他所作的工作就是撒網把人帶進來，為主預備材料。而保羅的職事就是把這些材料建造起來；他織帳棚就是說，是他建造起來。所以彼得所看見的，不過是一塊大布，但是四角是繫着的。這表示不是一個平面的，是可以裝東西的，但是裏面裝的都是不潔淨之物，就是外邦人。

接着主說：「起來，宰了吃！」「吃」就是「交通」的意思；我們大家一同吃飯，就是交通。主說：你要起來宰了吃，就是說你要交通。彼得說：不行！這個不可以，這是不潔淨的，不能交通。接連着有三次，表明遺傳是不容易打破的。因為看見了這個異象，所以當他正思想的時候，哥尼流家裏的人來叩門；聖靈就說：跟着他們去！後來彼得就去了，還帶着六個弟兄同去，因為甚麼呢？作見證阿！因為這是他們所不允許的事情。到了那裏，彼得向他們傳福音，剛剛開始，聖靈就降下來了；於是他說：神已經作了工，我們怎麼可以禁止他們受洗呢？但是結果呢？當他回到耶路撒冷，有些弟兄就責問他：「你為甚麼到外邦人中間去？」最後，他們才都看見說：原來神也恩待外邦人。

在這異象中，神給彼得看見一點關乎教會的事；就是說裏頭不光有猶太人，也有外邦人；神從猶太人的中揀選了一班人，神也從外邦人中間揀選了一班人，把兩下合在一起，成為一個帳幕，是神和人同居的地方。那當然到了保羅的時候，那個異象就更清楚；因為保羅給我們看見，

我們是在一個靈裏頭，受浸成了一個身體；不拘是猶太人、是希利尼人，都飲於一位聖靈；不但如此，他給我們看見，當我們進到教會裏來，就沒有猶太人、沒有希利尼人、沒有化外人、沒有西古提人、沒有自主的、沒有為奴的、沒有受割禮的、沒有未受割禮的，一切都是基督。基督是一切的一切。這才是教會。此時，神帶領彼得再進一步，給他看見，教會是包括外邦人的，所以外邦人也蒙了神的祝福。

看見愛是事奉的原則

最後，我們來看約翰福音第二十一章；因為這一章特別表明事奉的原則。彼得三次否認了主，但是聖經告訴我們：主復活以後，曾單獨的向彼得顯現。所以我們相信，彼得能在生命上恢復與主的關係，是主向他個人顯現的緣故。我不認為約翰福音第二十一章的恢復，是因彼得三次否認主，現在要他三次承認主。他之所以能恢復過來，我相信是主向他個人顯現，才能使他得以挽回。

那為甚麼主在這裏三次問他，「約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？」「你愛我麼？」「你愛我麼？」為甚麼主這樣的問他？因為在底下，每一次問了以後，主就加上一句：「你餵養我的小羊！」「你牧養我的羊！」「你餵養我的羊！」「你跟從我吧！」所以我們知道，這與彼得的事奉大有關係。我們知道，在事奉上，跟從主最主要的是愛，愛是事奉的第一個原則；不是恩賜，乃是愛。若我們真正有一個愛主的心，主才能把祂的羊託給我

們。有的像小羊一樣，初初蒙恩得救，你要去餵養牠們，像用奶餵嬰孩一樣，細心的照顧他們，因為他們不能照顧自己；有的已經長大，是大羊了，那你要去牧養，你在前面帶着牠們走。雖然牠們已可以吃乾糧了；但是你還要帶着牠們、牧養牠們、保護牠們脫離豺狼虎豹的攻擊；有時老羊生病了、軟弱了，你還要餵養牠們。所以主說：你餵養我的小羊；你牧養我的羊；也餵養我的羊；雖然大了，但是軟弱了，生病了，你還得好好的去餵養；你要作這樣的工作。這是事奉主。你作在一個弟兄身上，就是作在主的身上。但是你這樣作，若沒有愛，不行！所以我們看見，在事奉上，最重要的就是愛。保羅也說：「你若能說萬國的方言，甚至天使的話語，卻沒有愛，那就像鳴的鑼；響的鈸一樣。你若有口才，能講道，具有全備的知識能知道奧秘的事，卻沒有愛，就算不得甚麼。你甚至於捨己身，叫人焚燒，若沒有愛，也是沒有用的。」

事奉是從愛生發出來的

弟兄姊妹！你必須看見，每一個蒙恩得救的人，都是事奉主的人。我常常覺得，神的兒女有一種錯誤的觀念，以為只有很少數的人被主特別宣召的，他們才是所謂全時間事奉主的。我最反對「全時間」這個用語；因為我覺得，那一個弟兄姊妹不是全時間事奉主的？你若不是全時間事奉主，那麼你用時間來事奉誰呢？瑪門囉！我相信我們都不願意的；每一個蒙恩得救的人，都是全時間事奉主的人。我們二十四小時都是為着主，無論在家裏作家庭主

婦，無論作學生在學校裏念書，或在外邊辦公，無論你傳道，不論你作甚麼事，每一個人都是以事奉主為正事，那些世上的事只是地上的職業而已。但是要事奉主有一個基本的條件——愛。必須有愛；這愛不是外面的。許多時候我們外面的活動越多，真正的事奉越少；事奉是需要裏面愛的催促。若我們真正愛主，有這樣的愛，就不怕沒有事奉。不需人來安排，也不需人來鼓勵，你若真正裏面被主的愛摸着，自然而然的，就會生出事奉來。

主問彼得說：「約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？」主三次這樣的問話，所用的愛在原文是不同的兩個字；一是絕對的愛（Agape），像神愛世人那樣的愛；一是友誼的愛（Phileo），像朋友之間的情感。主第一次問彼得！用的是絕對的愛，你絕對的愛我麼？但彼得的回答乃是用友誼的愛；因為他知道自己敗壞，不敢說「我是絕對的愛祢」，只能說「我對祢有感情」。主第二次問他，還是用絕對的愛這個字，「你絕對的愛我麼？」彼得還是不敢講，仍是說，「祢知道我對你是有好感的」。到了第三次問他的時候，主就改用彼得的話「友誼的愛」，「你真是對我有感情麼？」彼得心裏就憂愁了。他此時不敢驕傲，不像從前那樣說：「我愛祢，其他的人都可以離開祢，我願與祢同死」。好像非常絕對；但現在他不敢說了。所以第三次主改變用語句來問的時候，他裏面很難過；但是他不敢說：仍只是說：「主阿！祢知道我對祢是有感情的。」

要有絕對的愛

弟兄姊妹！甚麼時候你自覺得絕對的愛主，那恐怕我並不絕對；甚麼時候你覺得對主不絕對，你心裏因此憂愁，那麼，絕對的愛就臨到你的身上。所以我們要看見，在事奉上我們沒有愛。許多時候我們憑着肉體的愛，不能餵養主的小羊，也不能牧養主的羊，更不能餵養那些老的、病的羊。因為我們會不耐煩，覺得我花了那麼多力量，那樣的忍耐、那樣的勞苦，怎麼你們老不長進？算了吧！你們這些笨羊！你灰心、喪膽了，你的愛沒有了。我們自己實在沒有這個愛，必須讓聖靈把神的愛澆灌在我們心裏。那麼我們怎樣才能真正被神的愛所激勵呢？乃是當我們看到自己愛不夠的時候。若我們覺得有足夠的愛，神的愛就不能充滿我們。所以巴不得我們常常能謙卑在主的面前，真正看見，向主說：「主阿！我一無所有，我裏面沒有愛，我不能作甚麼；除非祢的愛來充滿我，除非祢的恩典臨到我。」

所以弟兄姊妹！在事奉上，你必須看見這樣的異象。照着遺傳講，後來彼得為主殉道的時候，他說：「主是釘十字架的，我不配！把我倒釘了吧！」這就給我看見，他實在有了從神那裏來的愛。

前面很簡單的把彼得從起頭一直到末了，主一步一步的讓他看見那個異象，而認識主耶穌、認識國度、認識教會，也認識事奉。總而言之，就是認識主；主是一切的一切。無論國度也好、無論事奉也好，實在說來，就是主自己；一切都是祂，也一切都是祂作的，然後一切都歸給

祀。

禱告：主阿！我們把這些零零落落的話交在祢的手裏，若祢願意，求祢自己祝福，求祢自己作工。主阿！祢叫我們心中的眼睛能以打開，叫我們裏面的心竅被祢開啟。主阿！求祢叫我們今後在祢面前，真是有異象，而不至於滅亡，不至於放鬆，也不至於分開。聽我們的禱告，奉主耶穌的名。阿們！

第二篇

保羅的異象——建造的職事

「沒有異象，民就放肆。」（箴二十九 18）

「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）

天上的異象只有一個，各人所見的限於一隅

我們說過，全部聖經是一個異象。無論是舊約或者是新約，整部聖經就只給我們看見一個異象，那就是天上的異象。各人所見的或有不同，但其本質則是一個。這異象實在是包羅一切的惟一異象，所以它的內容，是非常豐富的。這個人看見一部分，那個人再加上另外一部分；等到讀完整本聖經，我們就看見了那天上的異象。

本章我們要來看保羅所看見的。其實是一個異象，只不過各人有他的特點而已。那個特點，就是神要使用他們的。

每一信徒都需要看見大馬色的異象

我想弟兄姊妹比較聽得多的，是保羅在大馬色路上的異象。這在使徒行傳中提過三次：第一次在第九章，那是路加記載保羅在大馬色路上所看見的異象；第二次在第

二十二章，是保羅在耶路撒冷，向那班要殺他的猶太人作他自己的見證；第三次在第二十六章，那是保羅在非斯都巡撫和亞基帕王面前作的見證。保羅所看見的那個異象，在使徒行傳中共提了這三次。為甚麼使徒行傳一而再、再而三的提起這事呢？我個人相信，那是神要我們每一個基督徒都應當看見的；不光保羅要看見這個異象，你與我也必須看見同樣的異象。

異象引導我們一生的道路

保羅所看見的異象，對他生命有極大的影響。我們可以說：他以後一生的生活，和他的事奉，完全受了這個異象的支配和控制。若我們沒有異象，必定是任意妄為，各人走各人的道路，沒有目標、沒有方向；同時，沒有可作為激勵的，碰到艱難時，也沒有能力使我們堅持到底。所以每一個神的兒女，都要有異象：看見了異象，你今後的道路就正確了，生活也就有了規範，並且在教會裏，也能過正常的教會生活。

掃羅一身集三種文化的大成

保羅得着這個異象以前，他是法利賽人掃羅。他生在大數這個地方，生下來就是羅馬人，並且自小受希臘的教育。到他稍長，就到耶路撒冷受猶太的教育。所以掃羅這個人，在他身上受到三方面的影響。其一，他是個羅馬人，在當時羅馬帝國統治的世界裏，大部分人都是奴隸，是沒有自由的，只有少數的羅馬人是公民，享有公民的權

利；所以他是具有政治地位的。其二，當時世人的生活，是以希臘文化為主軸。保羅生在大數，是希臘文化的大城市，所以他從小就受到希臘文化的薰陶，懂得希臘一切的學問。其三，他的本族是希伯來中的希伯來人。他生在猶太人的家裏；所謂希伯來的希伯來人意思是，從小在家裏就講希伯來話的，所以他是地道的希伯來人。大概到十二、三歲的時候，他成為律法之子，就到耶路撒冷最大的教師迦瑪列門下，接受猶太教的一切的教導。所以保羅這個人，可說在他身上集了三種文化——羅馬、希臘、和猶太的大成。無論在政治上、在學識上、或在宗教上，他都具有很高的素養。

是一個真法利賽人

這個青年人掃羅，在他很年少的時候，就看得很清楚，他生活的目的，不是追求政治上的權位，也不是學識上的淵博。他雖然年輕，已看透這些的東西；他所求的是宗教。他認為宗教比任何事物都高尚，所以你看見，這個青年人實在很了不起。他一心追求猶太教所有的律法、禮儀，而成為一個法利賽人。他專門鑽研並實行舊約的律法；不但是一個法利賽人，且是一個真正的法利賽人。因為當時有許多不真實的法利賽人；主耶穌說：「你們這些假冒為善的法利賽人！」換句話說：他們研究律法，自己卻不遵守律法；他們教導人，自己卻不實行。但是掃羅不是這樣；他是一個真的法利賽人，盡力照他所知道的去實行，所以他能作見證說：「就着律法上的義說：我是無可

指摘的。」

認為主耶穌是背道的人

這個青年人實在了不得！不過雖然他受了猶太教的薰陶（當時，猶太教的遺傳，可以說是全世界最好的宗教的遺傳），但是，他認為主耶穌是一個背道離教的人。因為就着猶太教的眼光看，或就着父老的教訓看，他都認為耶穌是背道的人。所以他覺得有一個責任，要起來逼迫信服主耶穌的人；這成了他的一個使命。他認為這樣作，乃是服事神。

傾全力迫害信奉這道的人

這完全是因為受了猶太教父老的影響。當他起來逼迫神兒女的時候，他是全心全力投在裏頭。他到耶路撒冷各聖徒的家裏，把男男女女抓起來；並到會堂裏逼迫那些信奉主耶穌的人，要他們說褻瀆的話，且定他們的罪。當基督徒被判死刑的時候，他也出名定案。司提反殉道的時候，他在一旁看守兇手的衣服。他甚至拿了祭司長的文書，要到外邦的城市裏，把那些信奉這道的人抓來，帶到耶路撒冷去定他們的罪。這是掃羅。

大馬色路上的光

掃羅以為這樣作是事奉神。但是當他拿了祭司長的文書要到大馬色去抓基督徒的時候，神讓他一步一步的走去在快要到大馬色城，正值中午時分，忽然有一道大光，

從天照在他和與他同行的人身上。這光的力量無比，他們都被擊倒在地上，同時，他聽見有聲音從天而來說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我？你用腳踢刺是難的！」雖然掃羅不認識主，但是主卻認識他，知道他的名字且呼喚他。我們的主在天上對他說這句話的時候，真是滿了愛他的心意。換句話說：掃羅！你這樣作，對你是有害的，要知道用腳踢刺是很痛苦的！

這是甚麼意思？因為在古時候，農人用牛耕田，牛在軛下，農夫手扶着犁，一手趕牛拖着犁耕田。但是牛有牠的心思，若被旁邊甚麼東西吸引了，牠就不照農夫的意思，顧東顧西，搖擺不定的；這樣田就耕不好。所以農夫一手扶着犁，另外一手拿着一個帶尖的木棍叫作「刺」，當牛一不聽農夫的意思，偏左偏右的時候，他就用刺在牛腿上點一下。農夫原沒有意思刺傷這頭牛，不過是提醒牠；但是這牛不高興，被刺的時候就踢這個刺，一踢就受了傷。因着這緣故，慢慢地牛就學乖了，能聽從主人的吩咐，一直往前去，把田耕好了。這是主說那句話的背景。

在這裏主是告訴保羅，不要以為你就是自己的主人，可以隨意作自己所要作的事！要知道你有一個主人。人從一出生就有一位主，祂對我們每一個人都有一定的旨意，要我們在祂的田地裏耕耘，以完成祂的旨意。人來到世界，不是為着完成自己的旨意；神在我們每一個人的身上都定了旨意，要我們完成祂所要我們完成的工作；但是我們不知道。掃羅以為他在地上就是來完成自己的旨意，來作他認為應當作的事情；他認為他自己就是自己的主人。

但是主提醒他，你不是主人；你有一位主人，並且祂在你身上是有託付的，是有工作的，只是你不知道。祂多次用刺來點你，但是你總是踢！

不斷踢刺以湮沒良心的感覺

我相信掃羅是一個真正法利賽人；所以他的良心不是麻木的。當他四處抓基督徒的時候——抓男的也抓女的，我不知道他裏面有甚麼感覺？叫一個正人君子去逼迫婦女，那是他所不為的；但是掃羅因為宗教的熱心，他就硬着良心，不分男女，一律捉拿！並且出名定他們的死罪。

但是這班基督徒受到災難的時候，他們的光景、他們的態度、他們的反應，不是抵擋惱恨，也不是絕望；他們裏面有主的生命，雖然經過這樣多的艱難，他們裏面還是有愛、有忍耐、有信心，他們能倚靠主。我相信這一切都像刺一樣摸着掃羅；但是他踢，他不顧這些；尤其司提反殉道的時候，今天讀聖經的人都相信，這是保羅蒙恩的開頭。

他聽見司提反所講的那一番話，並聽見他臨死的時候所說：「我看見天開了，人子站在神的右邊。」並說：「主阿！不要將這罪歸於他們。」我相信這一切都像刺一樣刺在掃羅的良心裏；但是他踢！我們怎麼知道他踢呢？因為行傳第九章記載，保羅格外逼迫神的兒女，他想用這種行動來湮沒良心的感覺，所以他變本加厲地摧殘教會。你看宗教的遺傳在他身上竟有如此巨大的力量，能以泯滅他的良心，來作這種傷天害理的事情！他一直踢、一直

踢、一直踢。

主在愛中的提醒

到了這個時候，主說：「夠了！你用腳踢刺是難的；若繼續這樣踢下去，你要完全把自己毀了！」我們的主有愛，祂並不願意看見這青年人毀了自己，所以主呼喚他；「掃羅！掃羅！夠了！你該醒悟過來了！」主自己向他顯現，並且對他說話。因着這個緣故，掃羅在大馬色的路上，看見了天上的異象。從此他一生有了極大的轉變。

弟兄姊妹！今天在我們身上也是一樣的；我們常常以為自己就是主人，以至獨斷獨行，而不知道神是我們的主人。我們也不知道神的旨意，不知道祂把我們生到這地上，有祂的美意，要我們在祂的工作上有分；但是我們不知道。因着這個緣故，神只好用「刺」來提醒我們。我們多次違背祂，多次不聽；但是感謝神！終於有一天，我們明白了，順服下來了；這時才看見，不錯！我有一個主人，祂在我身上有祂的旨意，我應當聽從祂、跟隨祂。

保羅的反應

1. 尊祂為主

你知道保羅聽見這聲音的時候，他怎樣回應呢？他說：「主阿！祢是誰？」他不認識這位主。一面，祂從未向他顯現是主，另一面他不知道祂是神；所以主耶穌就對他說：「我就是你所逼迫的耶穌。」你看這掃羅，過去他認為拿撒勒人耶穌是應當被逼迫的，但是在那一天，他發

現原來那一位他輕視的耶穌，乃是神的兒子，在榮耀裏的基督；祂是萬有的主宰，神一切的旨意都在祂身上。祂是這樣一位榮耀的主；這個是天上的異象。

今天我們不像掃羅那樣的逼迫耶穌，甚至我們已經信了主耶穌了；但是，我們是否認識耶穌是誰？感謝主！我們都認識耶穌是救主；但是，我們是否認識祂是我們的主人？我們有沒有看見，祂是萬有的主？不錯！祂來到世界上作人，在十字架受死，擔當我們的罪，拯救了我們。但是祂今天已經升到了高天之上，坐在父神的右邊；神已經把萬有都賜給了祂。祂是萬有的主，神一切的旨意在祂手上；神一切的豐富也在祂裏面。祂是這樣一位榮耀的主，我們有沒有看見？

2. 聽主遣調

若我們所看見的，不過是曾在地上的耶穌，不夠！我們需要那天上來的異象。那天上來的異象就是說：看見我們所信的這一位耶穌，乃是神的兒子；祂是主，萬有的主，也是我們的主人。若看見這個，我們就會完全降服在祂腳前，所以掃羅的第二句話就說：「主阿！我當作甚麼？」從前我走自己的路，我是自己的主人；但是現在因着祢向我顯現，我過去的一切就都結束了，不知道今後要怎麼作了。祢是我的主人；主阿！祢要我作甚麼？在此，你看見保羅完全把自己降服在主的手裏，讓祂來主意、來安排、來帶領。這以後的道路我們看見，在保羅身上，耶穌實在是主；他不再作自己的主人了。不論主領他到那一

個地方他就去；沒有自己的意見、沒有自己的道路，完全遵行主的旨意。他沒有違背那天上來的異象，直到保羅終其一生。

弟兄姊妹！今天在我們身上，同樣需要有這樣的看見。這不是人的教導可以學到的，也不是僅憑頭腦的認知就可以得着的。我們都知道耶穌是主；但是對於這位主耶穌，存着甚麼樣態度？是否在我們實際的生活中，完全聽從祂？或者不聽祂的話，把祂放在一邊，還是走自己的道路？我們必須真實地看見，祂是我們的主，而完全服在祂的手下，讓祂的旨意通行在我們身上，一生跟隨祂，讓祂作我們的主。不是口裏說：主阿！主阿！乃是在生活上讓耶穌作我們的主。在我們的事奉上不是照着自己的意思；不但我們事奉主，並且在事奉上，讓祂作主。這是那異象最基本的一部分。

看見教會是基督的身體

不但這樣，掃羅在那裏問說：「主阿！祢是誰？」主說：「我就是你所逼迫的耶穌。」你我若設身處地去想，會有許多的疑問。我們查考歷史的事實就可以知道，掃羅一生沒有碰過在肉身裏的主。雖然他們的年齡相差不太遠，但是很希奇，好像掃羅從來沒有在肉身中碰到過主耶穌。可能是因為他到耶路撒冷受訓練的時候，主耶穌在拿撒勒；等到他受訓練結束，回到大數去，我們的主就來到了耶路撒冷。所以他們兩位始終在地上沒有碰到過；但是現在在天上碰到了，所以當主說：「我就是你所逼迫的耶

穌」時，他可以說：「我從來沒有逼迫過祢，連祢的面也沒有見過；我所逼迫的是那些信奉祢，那些跟隨祢的人。我從未碰觸到祢，今天祢在天上，我更不能逼迫祢了！」

掃羅可以有很多的理由來解釋這件事情；但是他不能解釋！啟示就是這樣。啟示不是根據理由的，乃是在靈裏頭的看見；一看見就不講理由了。在大馬色的路上，當主說「我就是你所逼迫的耶穌」，保羅在靈裏頭看見了。他看見甚麼？他看見「逼迫信耶穌的人就是逼迫主自己」。因為所有信主的人都是基督身體上的一個肢體，你碰到了任何的肢體，你就碰到了元首；主是元首，教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。主自己充滿在祂的教會裏，所以碰到了教會，就是碰到基督；碰到任何一個肢體，就是碰到這位元首。因為元首和身體是合一的。掃羅就在大馬色的路上，得着這樣的啟示。

所以我們知道身體的啟示是神特別給保羅看見的。在保羅的書信中，他總是講到教會是基督的身體，我們都是基督身上的肢體。哥林多前書第十二章十二節說：「肢體雖然多，仍是一個身子（體）；基督也是這樣。」因為基督和教會是分不開的；二者是一，是合一的。這是很大的啟示！

在天上的異象中，第一是看見主耶穌是神的兒子。祂是主，是神旨意的中心；神一切的旨意都在主身上。你必須看見祂。因着看見祂，你就尊敬祂、順服祂、跟隨祂。

在天上的異象中，第二是看見這一位主住在身體裏，就是住在教會裏；每一個屬主的人，都是祂身上的一部

分，是祂所寶貴的；所以你摸任何一部分，就是摸着主自己。

弟兄姊妹！我們需要有這天上的異象。許多神的兒女很愛主，但是他單獨；他認為基督徒就是主和我，沒有其他了。每每聽見有人講這樣誇口的話，我心裏就憂愁；他說：「就是主和我。我不論別的，只管主和我。」這話好像很屬靈，但是不合乎聖經。不錯！我們一面要與頭——我們的基督相連接，這是最重要的。但是另一面，我們與其他的肢體——弟兄姊妹緊密連接。除了我們的主以外，祂還賜給許多的弟兄姊妹。我們應當彼此聯絡作肢體；我們應當互相供應，活在身體裏；因為活在身體裏，就是活在頭的底下。這是保羅在大馬色路上所看見的。

這大人充滿在宇宙中間，頭在天上，身體在地上，在世界的各個角落。在每一個時代，主的身體在地上；祂是藉着這個身體，繼續說話，繼續工作。這是使徒行傳。這個天上的異象，是要我們看見的。我們一面要看見主，另外一面也要看見那個身體；不是只看見我們自己。

看見對其他弟兄姊妹的需要，即使是最小的

但是，當掃羅說「主阿！祢要我作甚麼？」很希奇的，主說：「你到城裏去，在那裏會有人告訴你當作甚麼。」你知道，這件事對掃羅來講是非常困難的。因為掃羅是個了不起的人，他目中無人；但現在他說：「主阿！祢要我作甚麼？」你看，現在他目中有主了；他現在要主告訴他應當作甚麼。在那時，我相信他是百分之百的盼望

主就告訴他：你起來！替我作這個，作那個；你要為我的名受許多苦，要在君王、猶太人、外邦人面前作我的見證。他是百分之百的盼望主馬上就這樣告訴他。然後他站起來就開始作了，卻沒有想到主沒有告訴他。這對掃羅來講是一個羞辱，我既已經把自己降服於祢，祢還在吊我胃口，不直接告訴我應當作甚麼，卻差遣別人來告訴我；簡直是侮辱。

弟兄姊妹！為甚麼主這樣安排？因為主知道，現在他看見了主，也知道主有身體在地上，而若馬上就告訴他要作甚麼，結果必是只有主和他，沒有身體了，不需要其他的弟兄姊妹了。他原本就是這樣的人，沒有別人他也行阿！但是主要讓他看見，你不但要知道這個教訓、道理，還要實行到生活裏頭去；所以主一開始就這樣帶領他過身體的生活。你沒有我不行，你沒有弟兄姊妹也不行；雖然你大，但是你不行，你需要一個小弟兄來幫助你。從一開始，身體對他就不是一個理論，而是一個經歷。所以當他睜開眼睛卻看不見；那大光已經把他的眼睛照瞎了。他被人牽着進到大馬色城裏。在城裏三天，不吃不喝，作甚麼？禱告！真是禁食禱告等候在主的面前。

那個時候，在大馬色城裏，有一個人叫亞拿尼亞，主就在異象中向他顯現說：「亞拿尼亞！」亞拿尼亞說：「主阿！我在這裏！」主說：「起來！往直街去，在猶大的家裏，訪問一個大數人，名叫掃羅，你要按手在他身上，叫他眼睛得開，並被聖靈充滿。」亞拿尼亞說：「主阿！我聽說這個人，他在耶路撒冷怎樣逼迫祢的兒女，並

且他到大馬色來，是有文書的，要抓拿基督徒，我就是他的對象，祢怎麼把我差到這個人那裏，把我送上門呢？我們兩個是不能見面的。」主說：「你去！這是我所揀選的器皿。」感謝神！亞拿尼亞認識主，他不顧自己的性命，他順服主；同時，掃羅正禱告的時候，在異象中，他看見一個人——亞拿尼亞進來，按手在他身上，叫他眼睛得開。所以你看見，在這裏主讓我們明白身體的寶貴。一開始，主就啟示這個身體，這不是理論，而是實際生活。

不是空洞理論，乃是可以實行的

我們的難處是，當你看見基督和教會異象的時候，就覺得這實在太偉大、太屬靈、太屬天，而難以摸着邊際；常常因着這個緣故，我們變得不實在了。但是屬靈的事情是非常實在的；越高超越實在；不是屬靈到一個地步，你好像飄在空中。若真是屬靈的話，在地上是有實行的。要實行出來，否則是空中樓閣，毫無用處。

所以在這一次，你看見神用一個小人物——亞拿尼亞。這位亞拿尼亞在聖經中只出現一次，再也沒有了！若與掃羅相比，簡直是無名小卒。雖然他在大馬色有一點名聲，因為大馬色的猶太人都知道他是一個敬虔人，但是與掃羅不能比。然而神用這樣一個小人物來幫助一個將成為大使徒的掃羅。這是神的智慧。所以我們不要小看任何一位弟兄姊妹，不要以為自己是大弟兄，大姊妹，而不需要小弟兄、小姊妹的幫助。

沒有分別，彼此聯合

亞拿尼亞可以說是代表在大馬色的教會。教會一面是宇宙性的，一面在地上有她的實現。亞拿尼亞代表在大馬色的教會，當他按手在掃羅身上（「按手」的意思就是「聯合」。本來掃羅和亞拿尼亞是仇敵，是不能見面的，但此時在主裏可以聯合；聯合在一個身體裏面。今天我們雖然不是仇敵，卻是互不相識，各個人有各個人的背景和不同的情形，要把我們放在一起非常困難。但是感謝神！在基督裏沒有猶太人、沒有希利尼人、沒有為奴的、沒有自主的、沒有化外人、沒有西古提人、沒有受割禮的、沒有未受割禮的；沒有！這些都沒有了！世界上這一切的封閉、一切的對立，都在基督裏過去了；我們在主裏是一個。）並且說：「兄弟掃羅！」我相信掃羅聽見這個稱呼時，他裏面的感覺是何等的深！我——掃羅，你的仇敵，一個要來治死你的人，你今天竟然能叫我兄弟！對我們基督徒來說：沒有一個名稱比「兄弟」或「弟兄」更甘甜。許多年輕人叫我爺爺、伯伯，我在香港的時候，曾告訴那些小孩子，叫我江弟兄；於是他們都改口叫江弟兄；沒有一個名稱比這個更甘甜。我們都是弟兄，是一家人；這是甘甜的稱呼。

當亞拿尼亞按手在他身上，並說：「兄弟掃羅！那在路上向你顯現的主差我來，叫你能看見，又被聖靈充滿。」立即，掃羅眼睛上像有鱗片掉下來，他睜開眼一看，第一個看見的是弟兄——亞拿尼亞。巴不得我們眼睛被開啟的時候，所看見的是弟兄、是姊妹。我們是在基督

裏來看我們的弟兄、我們的姊妹，並不是在肉體裏的認識，而是在靈裏的認識。我們過去在肉體裏，也許彼此認識，但很醜陋，很多問題。若我們在基督裏看我們的弟兄姊妹，那是多麼的寶貝。我們都看見基督，而不見老亞當；因着看見基督，我們就彼此相愛。

進入身體不再單獨

弟兄姊妹！掃羅不但眼睛開了，也受了洗，被聖靈充滿，就與弟兄們在一起出入，一同作見證，說：耶穌是神的兒子。所以你看見，掃羅一開始的時候，他就進到身體的生活裏去，他不是單獨的。

保羅雖然是神大用的人，我們讀聖經的時候，有人認為使徒行傳下一半都是記保羅的工作，上一半則是彼得。但是不然！保羅的工作不是單獨的，他總是與教會連在一起的；無論到甚麼地方，他都尋求交通，連他寫書信時，明明是他執筆，卻說是保羅和提摩太；但是我們都知道這是保羅寫的。保羅雖然是這樣大的使徒，但他求弟兄姊妹為他禱告；他不但為他們禱告，也求他們為他禱告。他說：我需要你們的禱告，叫我有口才才能把基督的奧秘完全說出來。所以我們看見，這個人因着大馬色的異象，就活在那異象之中。

一面保羅是完全尊耶穌為主，在他一生中，無論生活、無論工作，都不是憑着自己。在工作上，他等候主，完全受主的靈帶領。主說不可以到亞西亞、不可以到每西亞、不可以到底推尼，那麼他就一直往前，走到海邊，無

路可走了，就看見馬其頓人向他顯現。你看見他一切的工作、一切的生活，都是在聖靈的主宰下。另一面，我們也看見，保羅一生不但傳耶穌為主，傳教會是基督的身體；他也實在活在身體裏。這是那從天上來的異象。

見主面時，得以無愧

巴不得主也叫我們看見這個異象。我們需要到主面前去禱告，求主開我們心中的眼睛，真正在裏面能有所看見。若我們真看見了這個異象，它會控制你、引導你，叫你今後的道路走得正直，有目標；並且不論碰到甚麼艱難，裏頭有一個力量能托住你，一直到底。掃羅沒有得着那天上的異象之時，就着人看，他是一帆風順，很可能成為當時猶太教裏頭最大的拉比；但在看見大馬色異象以後，他一生的道路，就只有十字架、艱難，甚至於殉道。在人看好像他一生毀掉了；但是感謝神！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；就是按着公義審判的主，到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」（提後四7-9）

弟兄姊妹！今天我們有沒有那天上的異象？是不是那異象改變了我們的一生，叫我們的事奉也起了一個極大的變化？從前掃羅以為他是服事神的，並且非常熱心，毫不虛假。他真的認為這樣作就是服事神，結果卻是抵擋神的。但是有了天上的異象以後，他的服事就完全改觀了，這才是真實的、完全的彰顯神的旨意。所以主來的時候，

他能坦然無懼見主的面，並且能得着賞賜。

同樣的，我們是否因為有了天上的異象，這一生就有了極大的變化？我們每天的生活，是否在主的權柄底下？我們的事奉，是否遵行祂的旨意？我們看見弟兄姊妹是否覺得非常的寶貴，並且寶愛教會的生活和交通，而棄絕過單獨的生活？弟兄姊妹！這些事都是非常實在的。你若裏面真有看見，外面一定會活出來；若裏面還沒有看見，那麼碰到一些艱難的時候，你要灰心、你要喪膽。所以願神恩待我們！尤其在這最後一段的路程中（**這是最重要的一段路程**），我們的主回來的日子很近、很近了。所以願神恩待我們，用那天上的異象來帶領我們，一直到底。

禱告：父神！我們感謝讚美祢，因為祢樂意把祢的兒子啟示在我們裏面。所以主阿！求祢多多的啟示祢自己，好叫我們實在看見祢是可尊敬、可順服、可依靠、可敬拜的主，叫我們真是把自己完全放在祢的手裏，讓祢自己的旨意，能通行在我們身上，如同行在天上一樣，使我們一生不至於徒然。主阿！也求祢讓我們看見祢自己所愛的教會，好叫我們能活在教會中，作一個肢體，彼此聯絡，互相供應。主阿！願祢的愛澆灌在教會中，帶領我們一直到見祢面的日子。奉主耶穌的名。阿們！

第三篇

約翰的異象——恢復的職事

「再次日，約翰同兩個門徒站在那裏。他見耶穌行走，就說：看哪！這是神的羔羊！兩個門徒聽見他的話，就跟從了耶穌。耶穌轉過身來，看見他們跟着，就問他們說：你們要甚麼？他們說：拉比！在那裏住？（「拉比」翻出來就是「夫子」）耶穌說：你們來看。他們就去看祂在那裏住，這一天便與祂同住，那時約有申正了。」（約一 35-39）

「我又看見寶座與四活物並長老之中，有羔羊站立，像是被殺過的，有七角七眼，就是神的七靈，奉差遣往普天下去的。這羔羊前來，從坐寶座的右手裏拿了書卷。祂既拿了書卷，四活物和二十四位長老，就俯伏在羔羊面前，各拿着琴和盛滿了香的金爐；這香就是眾聖徒的祈禱。他們唱新歌說：祢配拿書卷，配揭開七印；因為祢曾被殺，用自己的血從各族各方、各民各國中買了人來，叫他們歸於神，又叫他們成為國民，作祭司歸於神，在地上執掌王權。」（啟五 6-10）

「我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺；燈臺中間，有一位好像人子，身穿長衣，直垂到腳，胸間束着金帶。祂的頭與髮皆白，如白羊

毛，如雪；眼目如同火焰；腳好像在爐中鍛鍊光明的銅；聲音如同眾水的聲音。祂右手拿着七星，從祂口中出來一把兩刃的利劍；面貌如同烈日放光。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。所以你要把所看見的，和現在的事，並將來必成的事，都寫出來。論到你所看見在我右手中的七星，和七個金燈臺的奧秘；那七星就是七個教會的使者；七燈臺就是七個教會。」（啟一 12-20）

「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，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」（啟二十一 1-2）

禱告：主阿！我們實在從心裏感謝讚美祢，因着愛的緣故，祢竟然來到這個地上，為我們死在十字架上。我們感謝讚美祢！祢給我們這樣的恩典，叫我們能擘餅記念祢。主阿！我們感謝讚美祢！因為我們實在是屬於祢的，祢也屬於我們。為着祢一切的恩典，我們謝謝祢。在這個時候，我們可以繼續聚集在祢的面前，主阿！求祢對我們說話，像當初對祢的門徒說話一樣。主阿！祢知道我們需要祢的話；沒有祢的話，我們就像死人一般。祢的話是靈、是生命，所以求祢藉着祢的聖靈，打開祢的話語，也打開我們的心竅。主阿！在祢話語裏面，叫我們能看見祢，叫

我們能認識祢，也叫祢能得着我們更多，並得着更多的榮耀。我們恭敬把這段時間放在神的手裏。奉主耶穌基督的名。阿們！

天上的異象只有一個

前兩章中，我們稍微交通了一點關乎天上異象的事。在一切屬靈的事上，天上的異象是不可缺少的。若沒有異象人就放肆了；不但放肆，而且也將分散，結果就是死亡。

實在說來，天上的異象只有一個。我們講的異象，並不是一般人所說：肉眼所見的一種景象，或作了一個異夢。聖經所說的異象是單數的。換句話說：這異象與神那永遠的旨意是連在一起的。這異象是把神心中的奧秘發明出來。當神把祂自己向我們啟示的時候，在我們靈的深處彷彿看見了一點屬靈的實際；那個實際就是天上的異象。

眾使徒各自看見的不過是這異象中的一部分

不錯！因着那異象是這樣的榮耀、這樣的廣大，所以在使徒們的經歷上，各人所看見各有他們特點；但是，在整體上，異象只有一個。各人在神面前，特別蒙神的指示，看到這異象中的一部分；但沒有一個人能看見這異象的全部。乃是要把各個使徒所看見的，加在一起才能顯出這異象的豐富。

保羅提到天上的異象，彼得也有異象，本章中我們要來交通約翰所看見的異象。雖然是大同小異，我們仍可

看見各有特殊的地方；但是，實際說來，乃是一個異象。所以我盼望各位，不要以為這裏有一個異象，那裏有一個異象，好像彼此毫無相關，其實都包含在整個天上異象之中。我們需要從眾使徒身上，來學習明白神的豐富。

看見主耶穌是神的羔羊

開頭所念的第一段聖經，告訴我們說：再次日，施洗約翰和他二個門徒站在那裏，看見主耶穌走過。按着時間來講，這是我們的主受洗以後，被聖靈引到曠野，四十天受魔鬼的試探，祂勝過了魔鬼以後，就回到當時約翰施洗的地方。所以在前面的那個次日（一29），就是祂從曠野回來的第二天，約翰看見祂走過，就說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的！」然後再次日（一35），他與兩個門徒在一起的時候，又看見主耶穌走過，他就說：「看哪！這是神的羔羊！」因着這句話，他兩個門徒就起來跟從主耶穌。主耶穌轉過頭來，問說：「你們要甚麼？」他們的回答非常特別，說：「拉比！在那裏住？」主耶穌說：「你們來看！」所以那一天，他們就與主耶穌在一起。

這兩個門徒中，一個是安得烈，他先去找自己的哥哥西門來見主耶穌。但是還有一個門徒沒有題名，我們知道就是西庇太的兒子、雅各的弟弟約翰。因為他寫約翰福音的時候，常常把自己隱藏起來；有時寫到自己的時候，只說一位被主所愛的；但是我們都知道就是約翰。所以約翰所得着的啟示，或者說約翰對於主耶穌最初的認識，不過

看見祂是神的羔羊。

1. 在創世以前就被殺

聖經告訴我們：主耶穌是創世以前被殺的羔羊（啟十三8），在創世以前，用人的話來講，好像在神格之中有一次會議，父神說祂要創造，並且不僅把所創造的宇宙賜給祂（子神），還要為祂（子神）預備一個配偶，像祂（子神）一樣，能與祂（子神）聯合；那個配偶就是祂所要創造的人。不過神是無所不知的，在祂的預知裏，知道這照着自己形像所造的人，因為具有揀選的自由意志，將會違背祂的命令，拒絕祂所要給人的生命樹，反倒吃了分別善惡樹的禁果，而與神隔絕，以致死亡。所以就在那個時候（我們只能用人的話來描寫），好像子神就站起來說：「父親！若這是祢的美意，我就願意作一隻羔羊為着罪人被殺作為祭物，來拯救世界上的人。」父神悅納了祂兒子的意見。所以我們看見，在神格裏，三而一的神是完全同心合意的。以後，神就創造萬有，同時又創造了人。所以聖經說：主耶穌從創世以前就是被殺的羔羊。在神旨意的計劃裏，已經有這樣的定規，要藉着這隻被殺的羔羊，拯救我們世上的人。

2. 神取羊皮作墮落人類的遮蓋

所以當人一犯罪以後，神來到園子裏，呼喚說：「亞當！你在那裏？」亞當說：「我聽見祢的聲音就懼怕。」本來沒有懼怕，每次神來到伊甸園，亞當是歡歡喜喜的奔

到神面前去，好像父親回家時，兒女都擁到父親面前一樣，是非常自然，非常親密的。但是那天，亞當夏娃躲起來了，所以神說：「莫非你們吃了那禁果？」神一面在那裏審判，另一面對他們有應許，說：「女人的後裔要傷蛇的頭，蛇要咬傷祂的腳跟。」同時，聖經告訴我們：神用皮子作衣服給人穿。因為人犯罪以後，自己用無花果樹葉編成裙子，來遮蓋自己的羞恥；但是天起了涼風，樹葉編的裙子根本不能遮蓋他們的羞恥，所以神就用皮子替他們作了衣服。皮從那裏來的？若不是一隻羊羔被宰流血，就不可能有皮子。所以我們知道，當人類墮落的時候，神就用羊羔的皮來作人的衣服。

3. 獻無瑕疵羊羔作祭物——預表祂為世人贖罪

此後，我們在舊約歷史上看到，神拯救以色列百姓從埃及出來，乃是用逾越節的羊羔，每一家宰殺一隻羊羔，把血塗在門楣和門框上，然後全家人在血的底下，同吃了羊羔的肉；這樣就有力量可以出埃及，奔跑前面的路程。這是逾越節的羊羔。

同時，神要以色列的百姓獻各種祭，有燔祭、有素祭、有平安祭、有贖罪祭、有贖愆祭；但是那些祭物中羊羔是很主要的一個祭物。所以在以色列百姓的歷史上，一直在那裏獻羊羔。有千千萬萬不可算計的羊羔；而這些羊羔一定要沒有殘疾，也沒有瑕疵，絕對完全的。但是希伯來書告訴我們，這些牛羊的血並不能洗淨人的罪，那不過是預表，是影兒；神用這些東西給人看見，將來神自己要

為人預備一隻羔羊，那個時候，祂要來除去世人的罪孽。

所以等到主耶穌受洗，又勝過了撒但以後，祂出來開始要傳道了，那個時候，施洗的約翰就指着祂說：這是神的羔羊。這一指開啟了約翰的眼睛，而看見原來這位就是歷世歷代，從人類墮落開始，所殺的千千萬萬羊羔的實際：主耶穌就是羔羊。祂在地上一生的生活，就是沒有瑕疵，也沒有絲毫斑點，就像一隻完全無辜的羊羔。就是我們在聖經的記載中，所清楚看到的。這隻羊羔一無詭詐，非常的純潔、非常謙和、非常溫柔。我們一想到這隻羔羊的時候，立刻就想到這一切的美德。祂說：「我心裏柔和謙卑。」祂與人無傷，是那樣的忍耐。我們的主一生的生活，就是彰顯神創造時所要得着的那個人。

但是這隻羊羔在地上三十三年多，不是來展覽一下，說明神當初造的人，就是這個樣子；祂來到地上的目的，乃是要作被殺的羔羊。所以祂一路往各各他而走，到了最後，祂釘死在十字架上。這就應驗了舊約以賽亞書第五十三章先知所說的話，祂像羊羔在剪毛的人手下無聲，並且為着我們擔當罪孽，代替了我們的過犯。我們感謝讚美主！

4. 跟從羔羊一直到底

約翰看見了我們的主就是那羊羔，是神的羔羊，他就起來跟從了主耶穌。他的跟從一面說出接受耶穌基督作神的羔羊，洗去他一切的罪孽；另一面他跟從主耶穌一直到底；結果，在約翰身上，羔羊的性格就組成得相當完善。

今天我們看見主耶穌是神的羔羊，除去我們的罪孽。我們這一相信，就蒙恩得救了。但是我們除了信祂是神的羔羊，看見祂贖罪的恩典以外，還要看見羔羊在地上的生活：聖潔、公義、忍耐、溫柔、光明、透亮。這是祂為人的生活，若我們是跟從羔羊的，那麼羔羊到那裏，我們也到那裏；羔羊走十字架的道路，我們也走十字架的道路，羔羊顯出祂的純潔，跟從祂的人，也因着主的恩典，叫我們起變化，也顯出純潔。像聖經所說的，我們是敞着臉，得以看見祂的榮光，而得變化，榮上加榮，如同從主靈變成的。這個是跟隨羔羊必然的結果。弟兄姊妹！今天我們有沒有看見，主耶穌就是神的羔羊？祂不但除去我們的罪，並且祂在前面，帶領我們走神要我們走的道路；那就是十字架的道路，是引到榮耀裏去的。

5. 升天得榮耀的羔羊

但這並不是約翰所看見的全部。他不但看見主在地上過羔羊的生活，最後無罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裏面成為神的義；並且到啟示錄第五章的時候，神又給約翰看見羔羊的異象。（啟示錄第四章說出神創造的榮耀，所以四活物、二十四長老的一切讚美、稱頌，都是說因為萬有都是祢所創造的，都是按着祢的旨意而有的。）但是到了第五章，約翰所看見的那天上異象，乃是救贖的榮耀。因為那裏說：在寶座與四活物並長老之中有羔羊站着，像是剛才被殺的（在原文裏不但說是被殺的，並且是剛剛被殺的，新被殺的。）所以我們相信，這一幕景象是

主耶穌升天時，門徒們都注目往上看，後來有一朵雲彩把祂接去，就看不見了；但是他們的眼睛還是注視着。那麼究竟我們的主是不是升到寶座那裏去了呢？有甚麼憑據呢？啟示錄第五章就是憑據。啟示錄第五章給我們看見，這剛被殺的羔羊，現在站在寶座前。那就是說：我們的主是復活升天，現在進到榮耀裏去。

6. 在寶座上執行神的旨意

羔羊在那裏作甚麼呢？祂在那裏是把坐寶座者手中的書卷接過來了。這書卷就是神所創大地的地契。神所造的大地是神的產業，雖然撒但暫時霸佔了，但是主權還在神的手裏，撒但不過是利用人來霸佔神的產業。因為當初神造人的時候，就把大地的管理權，交在人的手裏。撒但引誘了人，就把這管理權偷了去，所以牠不過是霸佔者，不是有產權的人；產權還在神的手裏。但是有誰能打開這書卷呢？因為這書卷是用七印封起來的。（猶太人的習俗，在買賣產業的時候必製作兩卷合同，一卷封起來！另一卷是開的。）這卷封起來的地契誰有資格打開？換句話說：誰來執行神的權利，把這個大地收回來歸給神？現在大地被撒但霸佔了，有誰能作這樣的工作？天上地下都沒有人能，天使不能，也沒有任何人能。因着這個緣故，約翰就大哭起來。他為甚麼哭？因為他覺得，若是這樣，永遠就沒有希望了，這大地永遠被仇敵佔據了，神的旨意怎麼能成全呢？所以他哭了。

這個時候，長老中有一位說：你不要哭，因為猶大支

派的獅子，祂已經得勝了，祂配展開這書卷。我們的主耶穌不但是神的羔羊，祂也是猶大支派的獅子；但是所顯出的，不是一隻獅子，乃是羔羊。祂就從神手裏接過這書卷來。當祂接過這書卷的時候，天地就充滿了讚美、稱頌。這讚頌就是救恩之歌；因為祂從各族、各方、各民，各國中買了人來，成為國民，作祭司歸於神。在這裏給我們看見，這羔羊在地上的時候是那麼的謙卑，那麼的軟弱；聖經告訴我們：主因着軟弱被釘在十字架上；但是祂已經從死裏復活，升到神寶座以前，在那裏執行神的旨意。根據祂在地上所作的，來執行神的權柄，把大地收回來，歸給我們的神。這是神當初所要人作的事；但是人作不到，所以神就藉着第二個人來完成這工作。

所以弟兄姊妹！今天我們也需要有這個異象。我們不但需要羔羊在地上的異象——祂的生活和贖罪的救贖；我們還需要看見祂今天在地上的異象——祂在榮耀裏，得着一切的敬拜（全地和其中所有的都向祂敬拜），是祂完成了神旨意中的計劃，叫神得着一切的榮耀。換句話說：一面我們要看見我們的主是那樣柔和謙卑，叫我們能學祂的樣子；另一面，我們要看見我們的主已在榮耀裏，叫我們裏面滿了敬拜，滿了感謝，而俯伏在祂面前，把一切的尊貴和榮耀都歸給祂。這是約翰所看見神的羔羊。

看見娶新婦的羔羊

約翰裏面實在有啟示，他還看見羔羊的新婦。在約翰福音裏有一次人到施洗約翰那裏說：你從前所見證的那

一位，現在人都到祂那裏去受洗了。約翰聽罷，回答說：「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）約翰福音記載這句話，正說出約翰看見了主耶穌來到地上的主要目的。不錯！主耶穌來到地上為要尋找拯救失喪的人；但是祂所以尋找拯救，不是因為可憐世上的人，不願意我們進入永死，而盼望我們能蒙恩上天堂。不錯！祂來到地上來，是要尋找拯救失喪的人；但是這還不是祂的主要目的，祂的主要目的是來尋找配偶，祂的新婦。

1. 亞當得配偶的預表

所以在創世記的開頭，就有這樣的預表，神指着亞當說：「這人獨居不好，我要為他預備一個配偶來幫助他。」這個幫手完全像他一樣，所以在原文裏，配偶之意就是與他相像的，完全一樣的。這樣才能匹配，才能幫助他。然後神就把各樣的動物帶到亞當面前，亞當看了，就一一為其取名，但找不到與自己相像的。所以神就叫他睡覺，把他肋旁打開，我們今天說拿出一根肋骨，在原文裏就是拿出一點東西來，就用這點東西來造成一個女人。等到神把這個女人帶到亞當面前的時候，亞當一看便說她是女人，是我骨中的骨、肉中的肉；她是我裏面出來的，與我完全一樣，可以相配，所以兩人就合為一體了。

這是在舊約裏的一個預表，講到我們的主來到地上的故事。主來到地上尋找配偶，但是在人間找不到；世上

的人都死在罪惡過犯之中，沒有一個義人，連一個也沒有，沒有一個人是像祂一樣的。主就來為着我們死在十字架上，好像亞當找不到他的配偶，神就叫他沉睡了。沉睡是很舒服的，因為那人還沒有犯罪；但是主耶穌釘十字架是最痛苦的，因為祂來當擔我們的罪。所以約翰在他寫的福音書中告訴我們，主來到地上是為着娶新婦的。因為約翰在門徒中是惟一始終陪着主的。主釘十字架，他在十字架的底下，親眼看見主耶穌受死。他看見兵丁用槍刺入祂的肋旁，從祂的心房裏流出血與水來；約翰就作見證說：「我看見有血和水流出來，我所見證的是真的，不是假的。」為甚麼他這樣着重地說呢？這是與整個約翰福音有關係的；因為從主耶穌肋旁流出來的血與水是要來建造羔羊的新婦。這就說出祂到地上的目的。祂要得着一班人，像祂一樣，作祂的配偶。這是約翰福音給我們看見的。

2. 主肋旁流出血與水得着教會作為配偶

那麼這個「配偶」是誰呢？聖經告訴我們：這個配偶就是教會。教會要被建造起來，主說：「我要把我的教會建造在這磐石上。」換句話說：教會必須像祂一樣，是從祂出來，可以歸給祂的。等到教會完成的時候，就可作羔羊的新婦；祂就可以再來，接他們到祂那裏去。這是約翰福音。

到了啟示錄我們看見，約翰因着神的道和耶穌基督的見證，被充軍到拔摩海島上。在充軍以前，他在小亞細亞一帶事奉主；那就是七個教會，就是當時在亞西亞省，他

所服事的那些教會，但是現在被隔絕了。到了主日，他禁不住想到從前所服事的這些教會，不知道他們現在的光景如何？有沒有人在那裏照顧他們？正思想的時候，聽見後面有聲音，他回過頭來，要看那聲音的來源；啟示錄第一章告訴我們，他看見七個金燈台，在七燈台中，有一位好像人子。這是通常所說「拔摩海島的異象」。

3. 站在七金燈台中的人子

約翰把他在這異象裏，所看見站在七金燈台中的人子，仔細地描寫出來。祂身上穿着雪白長衣，直垂到腳；這明明是祭司的禮服。在聖經中，「袍子」（衣服）是指「義行」，所以以賽亞說：「人的義好像破爛的衣服」（賽六十四8）；但是我們的主滿了公義。祂潔白的袍子直垂到腳。

在祂的胸間束着金帶。本來祭司所束的帶是在腰間的；因為當時人所穿的衣服都是很長很鬆，要作事時必須用帶子束腰。而祂的金帶是束在胸間，這表明我們的主滿了慈愛；因為胸是愛之所在。

祂的頭與髮皆白，如白羊毛、如雪；這表明祂滿了智慧。祂的眼睛像火焰；表明祂滿了鑑別的能力，滿了知識。祂的腳好像在爐中煅煉光明的銅。「銅」是指着「審判」說的；祂眼睛所看見的，就執行祂的審判。祂的聲音像眾水的聲音；這是表明祂滿了權柄。並且祂的右手拿着七星，神是絕對負責的。祂口中有兩刃的利劍；這說出祂的話是滿有能力的，能把靈與魂都分別了，把人心中的心

思意念都顯明出來。祂的面貌如同烈日放光；這是表明祂的美麗，從臉上完全顯明出來。

4. 主在天上作教會的大祭司

這一切給我們看見，我們的主今天在天上，是教會君尊的大祭司。祂在地上的時候，是神的使者，今天在天上是我們君尊的大祭司。一面說祂是坐在寶座上的羔羊，執行父神的旨意；另一面說：祂主要的工作是為教會作我們的大祭司。我們的主雖然在地上已經完成了救贖的工作，但祂並不是在天上打盹，祂在天上的工作還是非常繁重；因為祂在那裏作我們的大祭司。不但是我們每一個人的大祭司，且是整個教會的大祭司。祂憑着自己的尊貴、榮耀、豐富、能力、慈愛、憐憫、體貼，在那裏作我們君尊的大祭司。

祂是君王又是祭司。祂行走在七個金燈台中間。在舊約的時候，祭司每天都要到金燈台前整理一下；因為燈光可能不明亮了，油可能缺少了，燈芯炭化冒煙了，祂就要加以修剪加油，好叫燈台發光照明。這是我們的主今天在天上的工作。祂在那裏作眾教會的大祭司，觀察、修理、扶持、供應，要這些燈台繼續發光。

5. 燈台是純金製成的

這七燈台代表七個教會，就是當時亞細亞那七個教會。很希奇的，在整個會幕裏，只有兩件東西完全是金子的，不攙有一點木料，一個是施恩的寶座，另一個是金燈

台。照着我們來想，金燈台既是代表教會，那應當是木頭作的，貼一層金就好了；但是聖經告訴我們：不是的！金燈台是純金作的，沒有其他的材料在裏頭。換句話說：這金燈台完全是神自己的生命錘成的，沒有一點人的成分在其中；雖然是在人身上作，卻沒有一點人的成分，完全是基督自己的成分。這樣鑄成的金燈台，當然與我們的主是完全相配的。

6. 今天的教會有許多的雜質

但是在第二章至第三章的七封書信中，當主在那裏觀察這七個教會的時候，卻發現裏面許許多多不是主自己的成分，反倒找到許多人的成分，甚至有許多撒但的成分在其中；這與金燈台的性質是完全不合的。這表明教會在被建造的過程中，會有這種現象。那麼，是不是因着這個緣故，教會就永遠沒有盼望了呢？不然！因為我們的主是教會的大祭司，祂在那裏修理看守，祂觀察、審判、責備、除淨，並且加增。換句話說：主一直在那裏工作；祂要工作到一個地步，叫金燈台能發光，能與祂自己相配相成。

7. 主呼召得勝者

但是因為人的軟弱，結果你看見在每一封書信裏，主就呼召得勝者。本來應當是純金的燈台，但是我們身上帶着許多人的成分，甚至在神的家中有撒但的成分，主就呼召我們，叫我們悔改，叫我們肯接受祂的管教，叫我們能回到當初。主呼召得勝者；每一個教會，祂都呼召得勝

者。當大部分人不像主，大部分人不聽主的話，大部分的人偏離了；我們的主還是盼望有一些人能聽見聖靈向眾教會所說的話。聖靈向眾教會所說的是甚麼話呢？就是要我們回到基督裏面去。若今天有人有耳能聽見聖靈向眾教會所說的話，肯存着一個悔改的心，能回到當初的愛裏面去，主就能在教會中找到祂自己。實在說來，主在金燈台中，就是要找到祂自己。祂找不到祂自己；但是在得勝者身上，祂能找到祂自己。人可以失敗，但我們的主永遠不可能失敗。

今天若從人的眼光看，好像神沒有可能為祂兒子得着新婦，但是神能作。多年前我年幼的時候，曾問一位年長的弟兄說：以弗所書第五章所說的教會，要成為榮耀的教會，沒有斑點、沒有皺紋，是聖潔無瑕疵的，可以獻給基督作祂的新婦。我說：「照我看，毫無希望！越看教會的光景離目標越遠；若是這樣，這話怎麼能應驗呢？」那位年長的弟兄就給我一句話，他說：「藉着得勝者」。當我們的主得着得勝者的時候，祂就能得着祂所要的。因為教會本來是得勝的。聖經告訴我們：叫我們得勝的是我們的信心，勝過世界是我們的信心。主是得勝的，教會也是得勝的。

但是今天，大體說來失敗了；於是，主就呼召一班得勝者。而這班得勝者被主得着，他們就像初熟的果子，首先被收割讓主享用。一塊田地若有初熟的果子，那總是最好的，不僅可以事先收藏，並且可以保證，這塊田地一定有收成；若沒有初熟的果子，就不能保證了。所以今天聖

靈在教會中，所作的工作就是要得着初熟的果子，得着一班得勝者。若主能得着得勝者，就一定能得着全體。

8. 至終全體要成熟

主怎樣能得着全體，我們不清楚；但有一點線索，可以幫助我們領會。在啟示錄第十九章，告訴我們這個新婦已經蒙恩得穿光明潔白的細麻衣；祂已經預備好了，所以能赴羔羊的婚筵。我們都知道，第十九章的新婦乃是在千年國度的開頭，今世結束了；來世到了；在來世裏，羔羊回來了，祂要迎娶新婦；這新婦照我們今天所能領會的，是指着得勝者說的。在啟示錄裏兩次說到羔羊迎娶新婦，第十九章一次，第二十一章又一次；而第二十一章是新天新地，已經來到永世了。那個時候，新耶路撒冷從天上降下來，如同新婦裝飾整齊；這個新婦就是整個照着神當初定規的旨意，所要得的人，他們都要像主耶穌一樣，能與主相配。到了那個時候，我們都要滿有基督長成的身量，那麼神的旨意就完成了。這些就是約翰所看見的異象。一面是羔羊，一面是羔羊的新婦。這是天上的異象。

保羅雖然用頭和身體來形容，但實際上是一件事。所以今天我們需要這樣的異象；我們需要看見我們的主是羔羊。羔羊有兩方面，一面祂是被殺的，祂柔和、謙卑；今天已升上高天，在榮耀裏執行神的旨意。另外一面，我們也看見羔羊的新婦。主在地上已完成了救贖，今天在天上還在繼續祂大祭司的工作，一直等到得着祂心裏所要的那個新婦。所以我們就用這些話彼此勉勵。因着這個緣故，

我們更應當跟隨羔羊；羔羊無論往那裏去，我們也往那裏去，這樣我們就是一個得勝者。

禱告：我們的主阿！我們感謝讚美祢！因為在祢的話語裏面，祢常常開啟我們，叫我們能看見。祢是神的羔羊，祢曾被殺；但今天祢是在寶座中的羔羊。我們敬拜祢！主阿！求祢叫我們不但是信羔羊的人，也是跟隨羔羊而走的人。我們的主阿！我們讚美感謝祢！因為祢要在我們身上，找到祢的形像。主阿！我們願意把自己獻上，願意祢在我們身上作更深的工作，直等到祢認為我們能與祢相配，能與祢合一，聯合到永遠。我們感謝讚美祢！聽我們的禱告。奉主耶穌的名。阿們！

出處不詳

短篇信息

短篇一

你們的身體乃是神的殿

「願賜平安的神，親自使你們全然成聖；又願你們的靈、與魂、與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，全無可指摘。那召你們的本是信實的，祂必成就這事。」（帖前五 23-24）

禱告：親愛的主阿！我們的心充滿了感謝。我們感謝祢為我們所成就的一切，祢的血為我們流出，身體為我們裂開，如今我們成了何等樣的人，都是祢的恩典所造成的。我們讚美祢！因為祢昨日、今日，直到永遠，都不改變。我們為着祢今天早晨與我們同在而感謝祢。主阿！我們在祢面前，願祢對我們說話，使我們能以跟隨祢。我們如此禱告是奉祢寶貴的名。阿們！

親愛的弟兄姊妹們！我很榮幸今天早晨能和你們相聚，我不是要教導，乃願意和大家交通一些關乎我們身體的事。我知道在你們心中有一些疑惑，但願藉着以下的交通，我們能對神的心意有更正確的認識。

要真正認識我們的身體必須回到起初

論到我們的身體，我們不能只從生理學的角度來着眼，我們應當從基督徒的角度來認識我們的身體。這是非常實際而且是與我們每一位都息息相關的。我們若要真正認識我們的身體，就必須回溯到起初我們的始祖亞當的被造，神是照着祂的形像和樣式造人。在這個創造的過程中：「耶和華神用地上的塵土造人，將生氣吹在他鼻孔裏，他就成了有靈的活人。」（創二7）就着我們的身體而言，神是用地上的塵土造了我們的身體，所以我們身體的成分和塵土一模一樣；雖然所用的材料很普通，但是詩人卻說：「因我受造奇妙可畏」（詩一三九14）。正因為我們的身體是塵土所造的，所以是會朽壞，會衰殘的。

創世記第二章第七節在英文版聖經中翻成：「神將生命的氣息吹到人的鼻孔裏，因此人就成了活的魂」，與中文翻譯有些不同，但中文翻譯更為深刻貼切。在原文中，「生氣」乃是指「眾生命的氣息」。當神將眾生命的氣息吹進入人的鼻孔時，發生了兩件事。首先，眾生命的氣息進入人屬土的身體裏，成為人的靈。其次，當人的靈與身體接觸，就產生魂。因此人有靈、魂和身體三部分，就是帖撒羅尼迦前書第五章二十三節所說的：「又願你們的靈與魂，與身子，得蒙保守。」

神是個靈，所以祂也給人一個靈；藉着我們的靈，我們知道神的存在。也就是說，靈給人對神的知覺。人的中心乃是魂，聖經中每當題到「魂」的時候；常是與「人」相通的。如同說，當以色列人下埃及時，聖經是用七十個

魂來形容，所以魂就等於人。這是因為魂代表着人，是人裏面的真「我」，正如哲學家所說的「我思故我在」。因此，魂給人對「己」的知覺，而身體給人對世界的知覺。藉着五個感官，我們知道世界的存在；由此可知我們的受造真是奇妙可畏。

靈、魂、體——屬天的次序

就着神的次序來說，神首先要我們的靈和祂的靈相通，而得知祂的心意，然後我們的靈再將神的心意顯明給我們的魂知道，使魂歡然接受神的旨意，並指揮我們的身體行出神的旨意來。所以我們的靈應當是我們全人的主人，我們的魂應當是管家，而身體應當是僕人。這是屬天的次序。但很不幸的，亞當在伊甸園裏違背了神的吩咐，吃了那禁果，神為甚麼禁止他吃呢？因為神要亞當明白，雖然他在一切受造物之上，他仍然在神之下。神命令他不可吃那禁果，乃是把他擺在人所當站的地位上；很不幸的，我們的先祖犯罪悖逆了神。我們記得，「神吩咐他（亞當）說：園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃；只是分別善惡樹上的果子，你不可吃，因為你吃的日子必定死。」

但亞當吃了那禁果，結果如何呢？那日他是否死了呢？我們知道他沒有死，並且又活了幾百年。就着他的身體而言；他繼續活着。那麼他的魂是否死了呢？他是否停止思想，不再存在了呢？沒有，因為聖經說他又生兒養女，難道神的話沒有應驗麼？我們知道，它應驗了。因為

當他吃的那日，他的靈就向着神死了。雖然他的魂繼續的活動着，他的身體又活了幾百年，但是他的靈向着神已經死了。這並不表示他的靈不存在了，就着一個器官而言，他的靈仍然存在，但它已失去應有的功能，它與神之間的交通已經斷絕。從此人成為屬血氣的，只剩下魂與身體。

我記得當我小的時候，有一個美國傳教士和我們住在一起，每當她遇到挫折而沮喪時，她就會喊着說：「我的魂和身體阿！靈到哪裏去了？」當人犯罪以後，就屬乎血氣，我們甚至不知道我們還有一個靈，以為我們只有魂和身體。但是我們的靈仍然在那裏，只是它已失去當有的功用。這就是為甚麼儘管我們的靈死了，在直覺裏我們仍知道有神，對神的知覺仍在我們裏面。每當我們遇到難處，我們就會向天呼求，因為在潛意識裏，我們知道有一位超乎我們的在那裏，只是我們接觸不到祂。然而人雖然不再能接觸神，卻能與邪靈相交，這也證明瞭我們的靈的存在，只是它失去了當有的功用。

因罪身體服在魂的權下

自從罪進到人的裏面，人的身體就敗壞並失去了方向，不再是透過人的靈與神相交，從此我們的身體就服在魂的權下，也就是服在我們的「己」底下，罪就進到我們的生命裏面，我們的身體就如同羅馬書所記載的，從此成為罪身和取死的身體。它所以會變成罪身和取死的身體，是因為我們用我們的身體去犯罪，而罪的工價乃是死。所以親愛的弟兄姊妹！在我們信耶穌以前，我們的身體是敗

壞的又是玷污的，並且是在罪和死的律下，這個身體只能犯罪，因此就必定會死，這是我們身體的情況。

感謝神！當我們相信主耶穌以後，主的救恩就臨到我們。我們的主耶穌降生到世上，祂活出一個無罪的生活，聖經說祂是「那不知罪的」，不只是祂沒有犯罪，祂甚至不知道罪是甚麼。在世上的年日裏，祂時刻與天父交通，祂與父毫無間隔，總是討父神的喜悅，祂活出一個完全無罪的生活。聖經說：「那不知罪的，替我們成為罪。」當主為我們釘死在十字架上的時候，聖經說：「祂擔負了我們的罪」，我們所犯的一切罪，祂都為我們承擔了。祂為我們成為罪，因此我們藉着主耶穌在神面前稱為義。換句話說，祂為我們死而除去我們的罪，為我們流血來買贖並潔淨我們，把祂自己的生命賜給我們。

所以弟兄姊妹們！你知道當你信耶穌時，發生了甚麼事麼？因為主已為我們償還了罪債，所以你所有的罪都已蒙赦免，在神的面前你已被稱為義，如今你能夠坦然無懼的站在神的面前。不但如此，你已重生，就是從神而生了。甚麼是重生呢？凡從靈生的就是靈。第一個靈指的是聖靈。當我們承認我們的罪並相信主耶穌基督時，神就除去我們的罪，因為在祂愛子的身上，祂已追討了罪債，因此聖靈就重生了我們，或者說，聖靈就叫我們已死的靈又活了過來，與神的靈恢復交通。這是為甚麼當你一信主耶穌，馬上就能呼叫神為阿爸父。那一個關係發生了，你成為神的兒女，乃是從神生的，我們的靈重生了。從此我們就能夠知道神的心意，神的那個次序就恢復了。藉着靈我

們能與神相交，能明白神的意念，能指揮我們的魂。我們的魂則從靈接受命令，並指揮身體活出神的旨意來。

救恩臨到我們的靈，也臨到魂與身體

我們不細說其他的，只單單的來看我們的身體。當我們相信主耶穌的時候，救恩不單是臨到我們的靈，也臨到我們的魂和身體。那麼我們的身體有甚麼變化呢？我們的身體現在正被救贖着。我記得早期的時候，我們總是用一張畫着一個臉的單張來傳福音，那單張正着看，是一張充滿憂傷痛苦的臉，但倒着看，卻是一張充滿喜樂，容光煥發的臉。當你信耶穌前，你的臉總是又長又苦。信耶穌後，你的臉變成又圓又滿了喜樂。這是說，從信耶穌的那刻起，救恩就開始在身體上發生作用。而這只是一個開端，聖經告訴我們：這個身體已經得贖了，是用重價買贖的。「豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裏頭的；並且你們不是自己的人；因為你們是重價買來的；所以要在你們的身子上榮耀神。」（林前六19-20）

因此我們的身體已經用重價被買贖了，那個重價是甚麼呢？乃是主耶穌的寶血，是主耶穌的身體為我們裂開。我們的身體已經被買贖，不再屬乎我們，也不再受我們自己的管轄，乃是歸神的管轄，並且有聖靈住在我們裏面。雖然聖靈是住在我們的靈裏，但我們的身體卻成為聖靈的殿。因此，親愛的弟兄姊妹！我們的身體在信主以前和信主以後有一個極大的轉變。在得救前，我們的身體是

罪身，是取死的身體，罪用着它去犯罪。但得救以後，我們的身體已經被神贖回，祂的靈臨到我們並且住在我們裏面。換句話說，神藉此宣告祂對我們的主權。因此，這個身體現在是屬於神的了。

要在我們的身子上榮耀主

弟兄姊妹！你明白麼？這個身體不再屬於你，乃是屬於神。既然是屬於神，你應如何對待它呢？羅馬書第十二章第一節說：「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。」因此，每一位信徒都必須把自己的身體獻上給神；因為它是神的，所以我們對神說：「主阿！祢可以擁有它。」既然是活祭，就表示我們要活得像一個祭物。我們不再是為自己而活，乃是天天為祂而活。羅馬書第六章十三節說：「也不要將你們的肢體獻給罪作不義的器具；倒要像從死裏復活的人，將自己獻給神；並將肢體作義的器具獻給神。」換句話說，要在我們的身子上榮耀神。

「食物是為肚腹，肚腹是為食物；但神要叫這兩樣都廢壞。身子不是為淫亂，乃是為主；主也是為身子。」

（林前六13）因此，弟兄姊妹！我們的身體是為着主的。若我們的身體真是為着主，主也要為着我們的身體。我們必須好好的照顧並善用我們的身體，因為它是屬於神的；我們要在我們的身子上榮耀我們的主。

我要勸勉在座的年輕人，我們的身體是為着主的，我

們必須好好的照顧它，不要糟塌它。我們記得保羅勸勉提摩太說：「操練身體，益處還少；惟獨敬虔，凡事都有益處。」但操練身體有時還是有益處的，所以我希望在座的年輕人要操練身體，有一個好的身體來事奉主。當然更重要的是操練敬虔；我們不能讓身體成為我們的主人，身體應當是我們的僕人。使徒保羅說：「我是攻克己身，叫身服我。」我們要用我們的身體來為着主，千萬不要讓身體主宰我們，倒要用我們的身體來事奉主；所以我們必須對我們的身體有一個新的觀念。

關於疾病的問題

與此相關的，我願意談一談關於疾病的問題。雖然我們的身體已經用重價被買贖了，救贖的工作也在我們身上已經開始，但不要忘記，這個身體仍然是個取死的身體。因為它是用塵土造的，所以它是會朽壞、會衰殘的，並且是已經敗壞了。雖然我們已經得救並把身體獻給神，有時因為聖靈住在我們裏面，能經歷復活的大能，使我們必死的身體又活過來，正如羅馬書第八章十一節說的。但是這個身體乃是取死的，所以它必然會漸漸老化終歸塵土。對基督徒而言，死不過是睡了，因為死的毒鉤——罪——已被除去；所以若主還耽延，我們這些信徒是會死的。但是對我們來說死就像睡了一般，因為知道我們必要復活。當基督再來的時候，在主裏睡了的人都必復活，並要穿上不朽壞的身體；不再死，乃要活到永遠。正如主復活的身體一樣，不再受時空的限制。你不再需要飛機就可以隨時去

任何地方，在復活的身體裏，我們要事奉我的主直到永遠。這是身體的得贖，也是我們得着兒子名分的時候。

活在地上還帶取死身體就會生病

但只要我們還活在這地上，還帶着這取死的身體，我們就會生病。嚴格說來，人會死是因為罪的工價乃是死。若沒有罪就沒有死，生病只不過是向着死所跨出的一步而已。但是罪已進入這個世界，這個取死的身體也已經犯了罪，因此身體就會有軟弱、疾病，甚至是死亡。今天若是有信徒病了，你卻不能武斷的說，他生病是因為犯罪的緣故，因為基督徒生病有許多原因。首先，它可能是出於自然的因素，因為我們的身體是用塵土造的，所以自然會受環境的影響。如同說，當流行性感冒盛行時，若你在公共場所不小心防範，就會被傳染。這是自然的原因，其次，基督徒生病也有可能是因為犯罪而受神的管教。

再者，也有基督徒生病乃是為了彰顯神的榮耀。我們記得在約翰福音裏，有一個生來瞎眼的人。門徒像我們一樣都是神學家，問說：「這人生來瞎眼，是誰犯了罪？是這人呢？是他父母呢？」但是主卻說：「是要在他身上顯出神的作為來」。神安排此境況，來顯明祂創造的大能。因此，不是這人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是為着神的榮耀。未了，基督徒生病也可能是來自仇敵的攻擊；我們記得約伯的故事，撒但是如何的攻擊約伯的身體；因此疾病有時是源自撒但的攻擊。所以當基督徒生病時，不要輕率的斷言，一定是因為這人犯了罪。約伯的朋友一直

堅持是約伯犯了罪，而約伯也堅決認為自己沒有犯罪，他不曉得這是從仇敵來的攻擊。

基督徒生病當如何反應？

身為基督徒，當我們生病時，應當如何反應呢？首先，我們必須來到神面前求問，我們生病的原因到底是甚麼？是不是因為我們疏於防範呢？我們若是忽略身體的健康乃是得罪神，在服用任何藥物以前，我們必須到神跟前認罪，好使藥物對我們的病症能發揮效用。當我們尋求時，若神顯明是出於神的管教，如同父親管教兒子一般，我們就應當順服在神大能的手下。等到我們學會了神要我們學的功課，疾病自然就會痊癒。若我們尋得知，這病不是出於神的管教，乃是神在我們身上有更高的旨意，是神要在我們的軟弱上得着榮耀。我們就要學習背起我們的十字架。

我們記得保羅身上的那根刺，雖然我們不知道那是甚麼，但是它不是一根小刺，乃是一根大刺。有人說可能是瘡疾，因為保羅途經瘡疾盛行的地方傳道，很可能就沾染上瘡疾。當瘡疾發病時，全身顫抖；所以保羅說：「我又軟弱，又懼怕，又甚戰驚。」瘡疾也會影響視力，因此保羅眼睛也很差。這就成為他傳道時一個極大的重擔。他所傳的是一個得勝的基督，但他卻是這樣的軟弱，所以他向神禱告，求神除去他身上的這根刺。他三次禱告，神跟他說：「我的恩典夠你用的」；因為他領受的啟示極大，所以神為着要是叫他保持謙卑，就允許仇敵把這根刺插在

他的身上。保羅明白了，就順服在神的面前，他說：「我要誇我的軟弱，因我甚麼時候軟弱，甚麼時候就剛強了，因為他神的能力在我的軟弱上顯為完全。」所以當神在我們身上有更高的旨意時，我們需要耐心的忍受，好使神的恩典能以彰顯。但是，若神顯明你的疾病是從仇敵來的攻擊，你必須抵擋牠，牠就必逃跑，這樣你的疾病就必痊癒。

弟兄姊妹們！在病痛中我們可以學習許多的功課，所以不要過於憂慮。許多時候當我們一有病痛，就馬上呼求神的醫治，但我們為甚麼要求醫治呢？因為這樣我們就能像以往一樣為自己而活。但是，我們應當為主而活，或生或死我們都是為着主。若是為着主而不是為着自己，我們可以求醫治。但是弟兄姊妹們！許多時候我們的禱告都是以自我為中心，因此常常當得不着應允。

一個錯誤的教導使多人受傷害

當今有一種教導說基督徒不應該生病，就是生病了，神也必定醫治。他們常常引用「因祂受的鞭傷我們得醫治」這節聖經。他們把醫治擺進主的救贖裏，認為基督在十字架上不只擔當我們的罪，也除去我們的病痛。因此生病時，只要禱告就必得醫治，若不得醫治乃是因為信心不足。弟兄姊妹們！這是一個錯誤的教導，它似乎會增長我們的信心，但我們無法製造信心，因為信心乃是神所賜的；這個錯誤的教導使得許多人受到極大的傷害。有許多愛主且大有信心的人生病卻不得醫治，人們就說他們缺乏

信心；這樣的說法並不正確。若是為着主的緣故，我們是可以求醫治，但是能否得醫治，乃是在乎主。

馬太福音第八章記載了主在世時醫治眾人，乃是要應驗先知以賽亞的話：「祂代替我們的軟弱，擔當我們的疾病。」但是以賽亞書第五十三章說：「那知祂為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷；因祂受的刑罰我們得平安；因祂受的鞭傷我們得醫治。」因此這預言乃是論到，我們的罪得赦免是因為主擔負了我們一切的罪。而在馬太福音裏，當主引用這段話時，卻說是「祂代替我們的軟弱，擔當我們疾病。」換句話說，聖靈把「過犯」和「罪孽」改成「軟弱」和「疾病」。這是聖靈對主在地上行走時所行醫治的解釋，也指明了主的醫治與主在十字架上受釘無關。我們的主，昨日、今日，直到永遠都是一樣。我們相信我們的主的確行醫治，但主是在地上的時候行這些神蹟（醫治）；所以我們身體的醫治不包括在十字架的救贖裏。否則，我們的病痛就必定得醫治。正如我們來到主面前認罪，祂就赦免我們的過犯。若身體的醫治包括在救贖裏，我們來到神面前求醫治，就必得醫治，也就不再有病痛和死亡。但是基督徒會生病，若主耽延，也會死，因為這個必死的身體，還沒穿上不朽壞的身體；有一天這個必死的身體要變成不朽壞的身體。那必朽壞的要變成不朽壞的，那暫時的要變成永遠的；正如哥林多前書第十五章記載的。

弟兄姊妹們！以賽亞書所說的應許：「因祂受的鞭傷我們得醫治」，是應驗在新約的彼得前書第二章二十四

節：「祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪，使我們既然在罪上死，就得以在義上活；因祂受的鞭傷，你們便得了醫治。」這裏的「醫治」，指的是我們「魂的得醫治」，而不是我們身體的得醫治。

親愛的弟兄姊妹！當我們生病的時候，應當來到神面前求問。若我們全心的尋求，祂必會讓我們知道生病的原因。有時，主會賜給我們一句話，這句話就緊緊的抓住我們；並催促我們憑着這句話來到主的面前求醫治。

讚美神！祂必會按着賜給我們的話，成就在我們身上，使我們卸下憂慮並安息在主裏面。不論神的旨意是甚麼，我們都能在我們的身上彰顯神的榮耀。所以弟兄姊妹們！不要失了信心。我們信神能，但我們更要行神的旨意。若神的心意是要我們得醫治，祂必會顯明讓我們知道，賜給我們話語。祂的話將激發我們的信心，我們也必因信心的禱告得醫治。但是若神有其他的旨意，我們就當安息在主裏面，不論任何景況，總要讓神得榮耀。因此，讓我們在我們的身子上榮耀神。

但願現在我們對我們的身體有較正確的認識。今天我們是在這帳棚裏嘆息，仰望着身體得贖的日子。到那日，我們就要穿上那靈性的，不能朽壞、不會衰殘，榮耀的身體。今天我們住的是帳棚，那日我們就要住在自己的房子裏。榮耀歸給神。

禱告：親愛的主阿！願祢的靈藉着這些殘缺的話語教導我們，使我們知道如何為着祢的緣故來照顧我們的身體，

使我們能在我們的身子上榮耀祢。我們獻上我們的身體當作活祭，求祢使用這個身體來成就祢的旨意，或軟弱、或剛強，惟願祢的名得着榮耀。我們奉主寶貴的名禱告。阿們！

二〇〇四年十二月十二日在美國加州聖塔拉拉縣山景城
半島基督徒教會主日所釋放的信息

短篇二

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。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）

感謝主！給我有機會來看望弟兄姊妹，我最後一次來這，到今天已經七年了，七年以後的今天，還有機會看到這裏的弟兄姊妹，我心裏實在感謝主。近年來我在主面前有個感覺，今天在神的兒女中間，有一個特別的需要，乃是要回到根基上面去。神的兒女在今天，都喜歡聽一些新奇的道理，但是我覺得，神的兒女真正的需要，還是根基中的根基。所以今天早晨，我願意和弟兄姊妹交通一些最根基的，也是我們基督徒第一個經歷。

重生得救後第一個屬靈經歷——將身體獻上當作活祭

當然我們經歷我們的主，是在重生的那一次。從前我們對神是完全隔膜的，就像有的人相信宇宙中有一位神，

但是這位神與他毫無關，也不能影響他的日常生活。但是有一天，因着主耶穌基督的恩典，我們悔改認罪，接受祂作我們的救主，我們經歷了赦罪的平安，且有神的生命進到我們裏面，叫我們與神之間發生了密切的關，從我們心的深處，能對神說阿爸父。我們的靈，本來是死在罪惡過犯之中，但是聖靈來點活了我們這死去的靈。凡從靈生的就是靈，我們的神是靈，我們裏面就有了一個新的靈。並且神的靈——聖靈住在我們的新靈裏面，因此我們與神之間，就發生了最密切的關係，這個就是重生，就是靈的得救。

但是，當我們信主蒙恩得救以後，甚麼是我們屬靈經歷中第一個經歷？羅馬書第十二章一節給我們看見「奉獻」這一件事，將身體獻上，當作活祭。弟兄姊妹！我要問一個問題，在你蒙恩得救信主以後，你有沒有把你的身體獻上當作活祭？若你還沒有，那我很不客氣的告訴你，你就是信主了，也許五年、十年，你基督徒的經歷還沒有開始，因為這是基督徒生活中第一個屬靈的經歷。若你沒有好好的經歷過，你在屬靈的生命上，就不能長進，早晚你還得回到這第一個問題上來。

舊約的贖罪祭——逾越節的羊羔

當初神的選民，以色列百姓，在埃及作奴隸，神就打發摩西去拯救他們。神用十個災難來攻擊埃及和埃及的神，乃是在第十個災難的時候，法老不能不請以色列人離開埃及。在出埃及記十二章說，神叫以色列百姓，每家預

備一隻羊羔，在一月十四日黃昏的時候，他們要把這個羊羔宰了，把血塗在門楣和門框上，然後他們全家要在家裏面，把羊羔烤了，吃羊羔的肉。他們吃的時候，要把腰束起來，要穿上鞋，也帶着杖，要快快的吃。因為在那個晚上，神要救以色列的百姓出埃及，到了半夜，滅命使者巡行埃及全地，要進到每一家。從法老一直到婢女，所有埃及的長子，在那天晚上都要被擊殺。不單是人，就是牲畜，牛，頭生的也要被殺了。以色列家怎麼蒙拯救呢？因為當滅命的天使，看見門上有血，就越過了。以色列的百姓，就因着這羊羔的血免去死亡，這個就是逾越節。神吩咐以色列人，世世代代要遵守這個節期。

新約的贖罪祭——神的羔羊——主耶穌基督

從預表上來說，舊約以色列人的蒙拯救，乃是肉身蒙拯救，是預表我們。今天因着主耶穌基督，祂是神的羔羊。約翰在那裏作見證說：「看哪！神的羔羊，除去世人罪孽的。」我們今天因着相信神的羔羊——主耶穌，在二千年前，祂在十字架上為我們釘死，祂流出寶貴的血來，親身擔當了我們的罪。我們每個人都是有罪的，我們的罪像朱紅那樣紅，但是主耶穌的寶血，把我們洗得雪白。我們每一個人蒙恩得救，都是因着耶穌基督的寶血，沒有祂的寶血，我們的罪就存在我們裏面，有一天神要審判我們。按着定命，人人都有一死，死後且有審判。因為罪的工價乃是死，不但是身體的死，也是整個人的死，永遠的死，永遠與神隔絕。但是感謝讚美神！因着主耶穌為

我們流血，我們相信祂作我們的救主，我們與神就永遠不分離了，這是奇妙的救恩。

所以我盼望在座的，若還有人沒有信耶穌的話，今天就是你的機會。主耶穌十字架的工作，已經成就了二千年了，今天還是有功效。你今天若肯悔改接受主耶穌，祂的寶血在神面前，把你所有的罪都洗乾淨，並且叫你良心裏面得着平安。

舊約以色列民蒙拯救後，神給他們的第一個命令

「耶和華曉諭摩西說：以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。」（出十三 1-2）

出埃及記第十二章以色列人蒙了拯救，到了第十三章第一至二節「耶和華曉諭摩西說，以色列中凡頭生的，無論是人是牲畜，都是我的，要分別為聖歸我。」所以當以色列人蒙了拯救以後，神對他們第一個命令，第一個要求，就是說：「你們要把所有頭生的都獻上給我。」理由是因為所有頭生的，都是被神所救贖的，當然是屬於神的。現在他們能活着，是因為神救了他們，有羔羊替他們流了血。弟兄姊妹！在舊約的時候，神對你所救贖的子民，有這個命令，所有的以色列人頭生的，都要歸給神，因為這是律法，他們世世代代都必需遵守。

新約中神豐富的救恩（羅一至十一章）

羅馬書是系統的給我們看見神的救恩是怎麼回事，神怎樣恩待我們，怎樣安排各種環境，把我們帶到榮耀裏

面去。羅馬書第一至十一章，就好像出埃及記第十二章一樣，就是說，我們這班本來在罪惡過犯中的人，是沒有盼望的人，是沒有神的人。因着神的愛，祂差遣祂的兒子，到世界上來作一個人。祂是世界上唯一的完全人，從來沒有犯過罪，凡事討父神的喜悅。神叫那無罪的，替我們成為罪，好叫我們在祂的裏面能成為神的義。所以今天我們的得救，不光是身體物質方面的得救，而是我們整個的人，靈、魂、身體都蒙祂的拯救。

新約中神的恩典

神不但饒恕我們的罪，並且稱我們為義，叫我們成聖，也叫我們得着榮耀。聖經告訴我們：神預先知道的人，就預先定下要他們模成神兒子的形像。因為神的獨生子來完成了救法，就成為長子，祂要帶領眾子進到榮耀裏面去。神的恩典在基督裏，是我們一生也數不盡的，就是有一天到永世，還是數不盡的。因為我們的主是無限量的，所以祂的恩典也是無限量的，神的慈愛是沒有辦法來測度的。

以色列的百姓，神要求他們，凡是頭生的，都要獻給神。那麼在新約裏面，我們這一班蒙恩得救的人，都是頭生的，要記得！我們所有蒙恩得救的人都是頭生的，那我們應該怎樣呢？羅馬書第十二章開始給我們看見，該怎樣來作基督徒。羅馬書前面十一章，是講神為我們作了甚麼，現在開始要來看，該怎樣來回應我們的神。因此第一句話說：「所以弟兄們」，這裏「所以」兩個字，是順着

上文的，是因為上面講到，神的恩典臨到我們身上。「所以弟兄們」，為甚麼只是「弟兄們」呢？我們在主裏面都是弟兄，我們裏面的生命，是兒子的生命。有的是男弟兄，有的是女弟兄，都是弟兄。「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。」弟兄姊妹！新約與舊約不同。在舊約，神是用律法來對待以色列人。就是神定規了一個規條，你們必須去作，你若不作的話，馬上刑罰就來了，這個就是律法。但在新約裏面，雖然神還是有祂的律法，但是神不用律法來待我們，神用恩典來對待我們。

甚麼叫作恩典？

恩典並不是說裏面就沒有律法了。有人以為既然是恩典，就可以無法無天了。我們可以甚麼都隨便去作了，反正是恩典嗎，其實不是這樣。在律法上說不可殺人，但是恩典是說，你不能恨人，因為你恨他，你就是殺他。所以實在說來，恩典比律法的要求還要厲害，是超過律法的。

但是恩典有另外一面，就是神從來不勉強我們。雖然按着理，按着律法來講，我們應當這樣去作，但是神不勉強我們。好像神在這裏說：「不錯，這是你應當作的，但是我不強迫你。你願意作，當然我喜歡。你不願意作，我也不勉強你。我的恩典是在這兒，你若願意的話，我要支持你，我要把我的恩典供應你，叫你能作得成功，這樣你就蒙更大的恩典。但是，若你不願意的話，我的恩典是在

那裏，但是你得不着更多的恩典。」

神以祂的慈悲勸我們

在新約裏面，不是吩咐你們，乃是勸你們，神用祂的愛來感動我們。當我們想到神諸般的慈愛，在擘餅記念主的時候，我們想到神為愛我們的緣故，祂——祂的愛子——主耶穌為愛我們的緣故，在十字架上為我們捨身。祂這樣的慈悲，應當感動我們的心。好像神在那裏說，我勸你們。在原文，乃是我求你們。神為着愛我們的緣故，祂肯站在一個最低微的地位上，好像在那求你把身體獻上當作活祭。

我們這個身體，是一個蒙拯救的身體。本來是因犯罪而被定罪的，是罪的身體、是必死的身體。但是因着主耶穌的救贖，叫我們從死裏復活，整個人能活在神面前，這個是神的救贖，是祂的恩典，所以我們這個人就是屬於祂的。按着律法來講，祂已經把我們從罪裏面買出來，祂把我們買過來歸給祂了。聖經說：你們不是自己的人，你們是神用重價所買過來的人。所以沒有一個人，有權利為自己活，我們不是屬於自己，乃是被神所買贖的人，神可以要求我們，可以吩咐我們說：「你們從今以後不能為自己活了，你一定要為我活。你不能照着你的意思作了，在所有的事上，要聽我的話，因為你是我買贖的奴隸。」按着律法，神有這個權利，可以這樣要求我們，但是神不這樣作。神，祂用恩典對待我們，祂在那求我們，你肯不肯？你願不願意把你自己的身體獻上？

「將身體獻上」的屬靈實際

身體甚麼意思呢？就是你整個的人。我們活在世界上，是靠着身體來活動，活出來的。這是指着生活、實行方面，不是說我們的靈與魂沒有分。我們的靈與神交通，我們的魂愛神的旨意，我們就在身體上遵行出來了。這是講到生活的問題，所以是特別指着身體說的。弟兄姊妹！本來這身體不是你的，是主用重價所買的，但主卻勸我們說：「把你的身體獻上」。

在舊約的時候，當一個人被神的愛感動，要表示他感激的心，就從他的羊群，牛群裏面，拿一頭來帶到聖殿裏面，把它捆在祭壇的旁邊，祭司來把它宰了，血流出來，就把這隻羊或這頭牛放在祭壇上。若是燔祭，是整個的羊、整個的牛，切成塊子，放在祭壇上讓火來焚燒它，一直把它燒成灰，這就變成了神的食物，叫神心滿意足。在新約裏面，神不要你獻牛，獻羊，神要你獻上你自己。弟兄姊妹！神說過「你要把你自己獻上」，好像一頭牛，一隻羊獻上一樣，你要把你自己放在祭壇上面。你若把一頭牛或一隻羊帶到聖殿，把它的腳縛在祭壇旁，意思就是說，這牛或羊，我已獻給神了，現在不再屬於我，而是屬於神的了。從今以後，你不能享受它，不能用它，你已經給神用了。所以把它宰了，完全焚燒了。神說「你要把你整個的人獻上」作甚麼呢？是作祭物獻上給神。

甚麼叫作活祭？

在舊約裏面的祭物，是死的祭物，你獻祭了，祭牲就

殺死了。在新約裏面，我們今天把自己獻上，是祭物，但是，是活祭。這是甚麼意思呢？弟兄姊妹！這裏我們要看見，一面是死，另外一面是活。當我們把自己獻上時，對我們來說，這是死。從今以後，我向自己死了，從今以後對我自己的主權死了，從今以後不能再作我自己的主了，從今以後不能隨我自己的意思去作事了，不能隨我所喜歡的說話了。對我來說，我是一個祭物，我是死了。但是感謝主！在另外一面來說，我是一個活祭。為甚麼呢？因為從今以後，我天天活着，不是我活，乃是主在我裏面活。保羅曾說：「我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是主在我裏面活。我如今在肉身活着，是因着祂的信，祂是愛我，為我捨己。」這一個就是活祭的意思。

弟兄姊妹！我們是不是天天是這樣的活着？這個叫作奉獻。奉獻就是我天天活在這裏，我是一個活祭，我對我自己是死的，但是向神是永遠活着。我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是主在我裏面活。

奉獻是因着在我們裏面主的信心而活

我憑着甚麼來活呢？憑着信心來活。這個信心是誰的信心呢？在中文聖經裏把它翻錯了，照原文是因着祂的信心，不是因着我的信而活。我們的信心是搖擺的，很多時候，我們以為是信心，實際上不過是感覺而已。只有是主的信心，是永遠不變的，我們是因着祂的信活着。你若把你自己獻上的話，祂的信心要維持你，叫你天天活着，是

為着祂，而不為你自己。並且天天活着，是祂活，不是你活。

弟兄姊妹！我們往往以為說，若奉獻的話，那就是作傳道了。奉獻，男的就出來傳道，女的出來作女的差傳。恐怕到今天，還有這樣的思想，只有少數特別有神呼召的人，他們要獻上，出來作傳道。那其他的人，就保留你自己了，你為自己活了，不為主活了，因為你不需要奉獻，這是錯誤的思想。羅馬書明明說「所以弟兄們」，不是說「所以使徒們」。所以你也在內，我也在內，男弟兄在內，女弟兄也在內，所有我們被救贖的人都在內。凡一切頭生的，所有頭生的，所以是包括我們所有的人。而且我們不是獻上作傳道，我們獻上是當作活祭。

奉獻是叫我們這個舊人置於死地，讓神兒子的生命從我們裏面活出來

我們一說到奉獻，就是我們要立志為主作甚麼事了，不是，奉獻是叫你死的。一個死人不能作甚麼，奉獻只叫你死，而讓主在你身上，活出祂的生命來。神的心意，要把你模成祂兒子的形像，但是我們這個舊人的肉體，在那裏攔阻。所以這一個舊人，必須要置於死地，這樣祂在我們裏面才能活出來。所以不是我們作甚麼，乃是我們把自己放在祂手中，讓祂來作一切祂心裏所要作的事。弟兄姊妹！這一個叫作奉獻。

請問弟兄姊妹！在你信主以後，你有沒有這樣把你自己完全獻上，有沒有呢？若你還沒有話，請記得！你基

督徒的生活，還沒有開始。這是我們每一個人，自己必須經歷的事。你的父母不能代替或幫助你，你自己必須到神的面前，安靜在神面前，讓祂的慈悲來激勵我們。當你被祂的慈悲激勵的時候，你就會覺得不能再保留你自己，你必須把自己完完全全獻上，因為祂是主。當你這樣把自己交給祂的時候，祂要改變你。祂會讓祂兒子的生命，在你裏面組織起來，祂能讓祂兒子的生命，從你裏面活出來。並且憑祂兒子的生命，叫你能事奉祂。

奉獻就是事奉，是聖潔的屬靈敬拜

聖經說：「你們如此事奉，乃是理所當然的。」聖經也說，這是聖潔的。聖潔就是分別為聖，我們分別出來，這是神所喜悅的。你信主以後，你是不是希望能讓神喜悅呢？這一個就是事奉，奉獻就是事奉。一個沒有奉獻的人，就是他作了許多的事，也不算事奉。只有當你奉獻的時候，神說，這是事奉。這樣的事奉，是合神心意的事奉。正如有人說，這不是糊裏糊塗的事奉神，是照着神的心意在事奉神。另外一個翻譯，這是你屬靈的敬拜，這是你聖潔的屬靈敬拜。我們今天真正的敬拜神，這個屬靈的敬拜，就是奉獻。你就看見這個重要。

舊約的燔祭與我們每天過奉獻的生活

最後，奉獻像燔祭一樣。燔祭是每早晨獻一隻羊，每晚上獻一隻羊，因為燔祭壇上的火，是晝夜不滅的。所以弟兄姊妹！奉獻需要有一個開始。有一天你要在神面前，

與神之間好像辦了交涉一樣，在那裏你被神的愛感動了，你把自己完全獻上。然後，每天早晨，每天晚上，你要更新你的奉獻。因為奉獻，不光是一個門要進去，你進了這個門，還有一段很長的路要走，一直走到榮耀裏去。所以我們每天要過奉獻的生活。你不能說五年前，我奉獻過了，問題是你現在是不是活在奉獻的裏面，我們是天天過奉獻的生活。不但這樣，在民數記第二十八章至第二十九章，你就看見，這個祭物是加增的。不單這個燔祭是每天早晨一個，晚上一個，到了安息日還要加上去。到月朔、逾越節、七七節、住棚節的時候，一直要加上去。換句話說，我們在生活的中間，碰到一個特殊環境的時候，我們面對一個特別的問題的時候，好像我們過去的奉獻，不能帶我們過去，你要加增你的奉獻。當你加增你奉獻的時候，就把你帶過去了。

所以弟兄姊妹！你要看見，奉獻是基督徒生活中第一個經歷，奉獻也是基督徒生活中最後的一個經歷。它是最基礎的經歷，它也是最高的經歷。巴不得我們在主耶穌基督的面前，我們都是奉獻的人，這一個是神的心願，否則的話，我們就會傷神的心。

禱告：我們的神、我們的主阿！祢是何等的愛我們。祢愛我們到一個地步，祢捨去祢獨生的愛子。主！祢愛我們，祢為我們捨己。主阿！祢有所有的權利，來要求我們，來為祢而活，但我們感謝祢，祢卻用祢的慈悲來勸我們。主阿！祢不讓我們硬着心，祢叫我們能因祢愛的激勵，我們

不能保留自己。主阿！我們在這裏，把我們自己獻上，當作活祭，我們願意經歷死，好讓祢能活出來，好叫祢得着榮耀，叫祢的旨意得以完成。主阿！願祢的恩典臨到我們每一個弟兄姊妹。奉主耶穌基督的名。阿們！

一九九八年三月八日於悉尼的講道記錄

總目錄

【11-20】

江守道拾珍集【11】

神的福音	7
第一篇 福音的奧秘	9
第一章 在基督裏	9
第二章 基督在我們裏面	29
第二篇 天國的福音	49
第一章 天國在現在——天國的實際	49
第二章 天國在將來——天國的實現	69
第三篇 見證與見證人	91
第一章 耶穌基督的見證	91
第二章 見證人——見證的器皿	119
得勝的信心	145
第一篇 亞伯：信心的基礎	147
第二篇 以諾：信心的盼望	165
第三篇 挪亞：信心的分別	181
第四篇 亞伯拉罕：信心的生活	199
第五篇 摩西：信心的事奉	219
神恢復的工作	239
第一篇 生產之苦的禱告	241

第二篇	祭壇和根基.....	255
第三篇	聖殿的恢復.....	269
第四篇	城牆的恢復.....	283
祭司與會幕.....		299
第一篇	全體信徒作祭司的異象.....	301
第二篇	全體信徒作祭司是天職.....	317
第三篇	外院子的會幕生活.....	333
第四篇	聖所內的會幕生活.....	345
第五篇	會幕中心的生活——至聖所.....	359
附 篇	服事的原則——主在那裏服事的人也要在那裏..	371
這麼大的救恩.....		385
第一篇	靈的重生.....	387
第二篇	魂的成聖.....	403
第三篇	身體的得贖.....	417

江守道拾珍集【12】

見證與見證人.....		7
第一篇	神的見證.....	9
第二篇	耶穌基督的見證.....	23
第三篇	見證人.....	43
第四篇	見證人的構成和我們的見證.....	65
聖靈向眾教會所說的話.....		85
第一篇	恢復起初的愛.....	87
第二篇	至死忠心.....	109
第三篇	單純與真誠.....	131

第四篇 進入屬靈的實際.....	153
交託那忠心的人	173
第一篇 背道時代，特要持守「耶穌基督的見證」	175
第二篇 在基督耶穌的恩上剛強起來	191
第三篇 主所要恢復的乃是屬靈的實際.....	211
第四篇 在神面前作完全人	231
元首與身體	249
第一篇 身體的異象	251
第二篇 身體的呼召	269
第三篇 身體的原則	287
第四篇 身體的生活	309
彼得的啟示與異象	329
第一篇 耶穌是基督的啟示	331
第二篇 神兒子的榮耀的啟示.....	349
第三篇 事奉的啟示.....	367
第四篇 教會道路的啟示（異象）	385
你們務要堅固不可動搖.....	399
第一篇 屬靈堅固的來源.....	401
第二篇 堅固是基督徒的性格.....	419
第三篇 我們在那裏堅固.....	429
第四篇 那些蒙堅固的人如何.....	443

江守道拾珍集【13】

神的見證、耶穌基督的見證、和我們的見證	7
第一篇 我們的見證.....	9

第二篇	教會是耶穌基督見證的器皿	27
第三篇	見證人	47
亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神		67
第一篇	呼召人的神	69
第二篇	神榮耀的呼召	85
第三篇	為父的神（全有全足全豐）	103
認識基督——祂的死、復活、升天		
（在祂的死裏面來認識基督）		123
第一篇	基督的死是一個奧秘	125
第二篇	認識基督死的意義	139
第三篇	被模成祂死的形像	159
認識聖靈——聖靈的彰顯、聖靈的身位、聖靈的職事 ..		177
第一篇	恩典中聖靈的彰顯	179
第二篇	能力中聖靈的彰顯	199
達到神永遠旨意的途徑——十字架（一）		223
第一篇	十字架——教會的基礎	225
第二篇	十字架——教會的建造	243
第三篇	十字架——教會的見證	〔卷14〕 423
達到神永遠旨意的途徑——十字架（二）		263
第一篇	十字架與肉體——舊人	265
第二篇	十字架與肉體——天然的人	281
第三篇	十字架與肉體——己的生命	299
模成神兒子的形像		317
第一篇	怎能認識這位不能看見的神	319
第二篇	基督是不能看見之神真實的形像	333

第三篇	被模成祂愛子的形像.....	351
兒子和兒子的名分.....		367
第一篇	兒子與神永遠的旨意.....	369
第二篇	從孩童到兒子.....	383
第三篇	兒子的名分.....	399

江守道拾珍集【14】

靈宮聖潔的祭司 神所悅納的靈祭.....		7
第一篇	靈宮——神的家.....	9
第二篇	神家的樣式.....	25
第三篇	神家的建造.....	41
異象、敬拜與事奉.....		57
第一篇	異像是神永遠的旨意.....	59
第二篇	天職.....	75
第三篇	勝利.....	93
事奉的再思——藍圖、裝備與道路.....		111
第一篇	神旨意裏的事奉.....	113
第二篇	現今的事奉.....	131
第三篇	恢復的道路.....	149
附 篇	問題解答.....	173
教會的建造.....		185
第一篇	甚麼是教會？.....	187
第二篇	誰建造教會？.....	207
第三篇	教會的樣式是甚麼？.....	225
第四篇	教會怎樣被建造？.....	245

基督徒生活的秘訣	263
第一篇 因我活着就是基督	265
第二篇 乃是基督在我裏面活	277
第三篇 靠基督復活的生命來活	293
加拉太書中啟示的福音真理	305
第一篇 福音真理的三根柱子——恩典、信心、聖靈 ...	307
第二篇 福音真理的三階段——啟示、同釘、成形	331
第三篇 福音真理的目標——基督成形在心裏	347
神的榮耀（以西結書的異象）	369
第一篇 神的榮耀支配一切	371
第二篇 神的榮耀審判一切	387
第三篇 神的榮耀恢復一切	405
達到神永遠旨意的途徑——十字架（一）	
第三篇 十字架——教會的見證	423

江守道拾珍集【15】

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

江守道拾珍集【16】

真實的屬靈	7
第一篇 真屬靈與假屬靈	9
第二篇 甚麼是真實的屬靈	31
附 篇 問與答	51
屬靈的能力	61
第一篇 分辨各種的能力	63
第二篇 達到屬靈能力的道路	85
附 篇 問與答	109
屬靈的知識	121
第一篇 追求屬靈的知識	123
第二篇 得着屬靈的知識	141
附 篇 問與答	163
屬靈的實際	171
第一篇 甚麼是屬靈的實際？	173
第二篇 屬靈的實際變成可得的	191
屬靈的價值	205
第一篇 屬靈價值的原則	207
第二篇 在實際實行中屬靈的價值	223
屬靈的祝福	241
第一篇 屬靈祝福的定義	243
第二篇 蒙主祝福的人	263
屬靈的分辨	287
第一篇 甚麼是屬靈的分辨？	289
第二篇 達到屬靈的分辨	307

屬靈操練基本原則	325
第一篇 奉獻	327
第二篇 靈與魂的分開	341
第三篇 外面的人的破碎與裏面的人的釋放.....	357
第四篇 幔內的生活	371
屬靈操練的事	385
第一篇 操練靈	387
第二篇 操練良心	403
第三篇 操練直覺	419
第四篇 操練交通	437

江守道拾珍集【17】

主羊群的腳蹤	7
前 言 蒙着臉的女子	9
第一篇 耶路撒冷教會的腳蹤.....	17
第二篇 安提阿教會的腳蹤	31
第三篇 哥林多教會的腳蹤	49
第四篇 以弗所教會的腳蹤	69
跟隨主的腳蹤	87
第一篇 虛己倒空	89
第二篇 奴僕形像	111
第三篇 順服至死	131
第四篇 升為至高	153
呼召、產業、能力	171
第一篇 神的呼召	173

第二篇	神的產業	195
第三篇	神的能力	217
主寶血所立的新約		239
第一篇	另立新約	241
第二篇	新約的職事（事奉）	267
第三篇	新約的人和新約的教會	291
生命的見證		311
第一篇	光的見證	313
第二篇	義的見證	335
第三篇	愛的見證	357
完全		379
第一篇	要完全，像天父完全一樣	381
第二篇	竭力進到完全的地步	403

江守道拾珍集【18】

希伯來書中心信息		7
前 言		9
第一篇	神子和人子	17
第二篇	竭力進入那安息	35
第三篇	竭力進到完全的地步	59
第四篇	本物的真像	75
第五篇	奔那擺在我們前面的路程	95
約伯記中心信息		125
第一篇	屬靈的危機	127
第二篇	魂的探索	161

第三篇	靈的解釋	201
第四篇	神的顯現	219
愛的途徑（從雅歌看神的愛）		247
第一篇	愛的渴慕	249
第二篇	愛的潔淨	269
第三篇	愛的光照	285
第四篇	愛的聯合	305
羔羊無論往那裏去，他們都跟隨.....		325
第一篇	伯利恆.....	327
第二篇	拿撒勒和加利利.....	349
第三篇	客西馬尼	371
第四篇	寶座與國度.....	387
短篇信息		409
短篇一	福音的奧秘.....	411
短篇二	認識肉體	427

江守道拾珍集【19】

達到屬靈領袖的路		7
第一篇	屬靈領袖的重要.....	9
第二篇	屬靈領袖的產生.....	23
第三篇	屬靈領袖須有異象	41
第四篇	屬靈領袖應具備的條件	59
第五篇	屬靈領袖的訓練.....	83
第六篇	主——完全的領袖	109
附篇一	工人與教會的關係	131

附篇二 問題解答	145
生命與事奉	153
第一篇 事奉的呼召	155
第二篇 事奉的意義	173
第三篇 事奉的人	193
第四篇 事奉的能力	215
第五篇 配搭事奉	239
第六篇 事奉與賞賜	261
基督——十字架和教會	279
第一篇 教會是神奧祕的智慧	281
第二篇 教會的產生與特徵	295
第三篇 教會在地上的歷史	309
第四篇 教會的道路和恢復	329
作基督的門徒	351
第一篇 作門徒的呼召	353
第二篇 作門徒的條件	379
第三篇 作門徒的安慰	403

江守道拾珍集【20】

屬靈的爭戰	7
第一篇 甚麼是屬靈的爭戰	9
第二篇 從事於屬靈的爭戰	27
屬靈的高升	45
第一篇 我們的地位	47
第二篇 我們的得着	61

第三篇 問與答.....	79
屬靈的心思.....	87
第一篇 心思的意義與重要性.....	89
第二篇 達到屬靈心思的道路.....	107
第三篇 問與答.....	129
屬靈的完全.....	139
第一篇 甚麼是屬靈的完全.....	141
第二篇 達到屬靈完全的道路.....	159
第三篇 問與答.....	175
屬靈的豐滿.....	179
第一篇 甚麼是屬靈的豐滿.....	181
第二篇 達到屬靈豐滿的道路.....	199
第三篇 問與答.....	215
屬靈的預備.....	223
第一篇 為何我們必須預備好？.....	225
第二篇 我們如何能預備好呢？.....	243
第三篇 問與答.....	263
屬靈操練的事——全然成聖.....	273
第一篇 感情的成聖.....	275
第二篇 心思的成聖.....	291
第三篇 意志的成聖.....	307
第四篇 身體的成聖.....	325
彼得、保羅、約翰的異象.....	341
第一篇 彼得的異象——撒網的職事.....	343
第二篇 保羅的異象——建造的職事.....	367

第三篇 約翰的異象——恢復的職事	385
短篇信息	403
短篇一 你們的身體乃是神的殿	405
短篇二 奉獻	419