目錄

中心的信息

第 1 篇　基督成为我们的智慧

第 2 篇　基督是「我是」

第 3 篇　基督是教会的磐石

第 4 章　一个求启示的祷告

第 5 章　圣灵与实际

第 6 章　着迷与神的光

第 7 章　基督是道路真理和生命

第 8 章　基督是复活和生命

第 9 章　基督是生命的粮和生命的光

第 10 章　神的义

第 11 章　基督是我们的义

第 12 章　我们是神的义

第 1 篇 基督成为我们的智慧

回目錄 下一篇

读经：哥林多前书一章三十节：「但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」

在圣经里面，我们看见，有各种各样的说法，讲到基督作我们的生命。但是基督作我们的生命这一句话到底是什么意思，并不那么简单。哥林多前书一章三十节这一节圣经，就是解释什么叫基督作我们的生命。这一节圣经分两段：第一段说，「你们得在基督耶稣里，」这是说到我们与基督的关系；第二段说，「神又使祂成为我们的智慧，」这是说到基督与我们的关系。换句话说，一方面是说到我们如何在基督里，另一方面是说到基督如何在我们里。我们必须注意这两方面的事。对于这两方面的认识，有的基督徒是偏重于前一半，有的基督徒是偏重于后一半。不管是偏重前一半或者偏重后一半，有任何的偏重，就叫我们基督徒的生活出问题，出毛病。我们必须对于这两方面都有认识。我们必须认识我们如何在基督里，我们也必须认识基督如何在我们里。

神将主耶稣赐给我们，祂的目的不是要叫主耶稣来作我们的师傅，来作我们效法的榜样，祂的目的乃是要叫我们得着主耶稣作我们的生命，乃是要叫主耶稣的生命能从我们身上彰显出来。如果我们没有得着基督的生命，那我们就不能成为基督徒；如果我们有了基督的生命，却不够认识这生命如何作我们的生命，我们基督徒的生活就活不好，就不容易彰显出基督的生命来。那么，我们怎样能够得着基督作我们的生命呢？这是一个很基本的问题。主耶稣是一位神，主耶稣又是一个人，我们怎么能够得着主耶稣作我们的生命呢？这好像是一件不可能的事。这个问题我们无法解决，只有神来替我们解决。

人所不能的，在神却能。哥林多前书一章三十节就是告诉我们，这一件事完全是神作的。如果不是神来作的话，那么，基督作我们的生命这件事，根本是不可能的。这一节圣经前一段是说，「你们得在基督耶稣里，是本乎神；」这头一半的工作是神作的。后一段是说，「神又使祂成为我们的智慧；」这后一半的工作也是神作的—不是我们能叫主耶稣成为我们的智慧，乃是「神又使祂成为我们的智慧。」所以，基督作我们的生命这件事，完全是神作的。头一半也好，下一半也好，没有神，这件事就不可能，就不成功。乃是神使基督作我们的生命。

我们得在基督里是本乎神

神要使基督作我们的生命，从什么地方作起呢？神不是先将基督的生命摆到我们里面来，神乃是先将我们摆到基督里面去。神先把我们摆到基督里面去，然后才能把基督摆到我们里面来。神要作的头一件事，就是建立我们与基督之间的关系。我们如果与基督没有发生关系，我们就不能得着基督到我们里面来作我们的生命。先是我们在基督里，然后我们才能得着基督在我们里，这乃是神作这一件事的次序。

为什么神要把我们摆在基督里呢？因为我们这些人都是有罪的人，都是有亚当的生命的人，我们这个有罪的人，有亚当生命的人，必须先受处治，神才能给我们一个新的生命。而这一个处治，神不能直接在我们身上处治。因为神如果直接地来处治我们，那我们这个人就得死，我们这个人就不能生存。神如果直接对付我们的罪，那我们除了永远的死亡之外，没有第二条路，没有第二个结果。

神一面要处治我们的罪，要处治我们亚当的生命，神同时又要叫我们不遇见死亡，那么神怎么作呢？神就运用祂的大能，把我们摆在基督里面，结果神如何对付了基督，也就如何对付了我们。我们都包括在基督里面，神在基督身上作了什么事，神也就在我们身上作了什么事。神对付了基督，那个结果就如同对付了我们一样。这就是圣经里面关于主耶稣作我们的救主的基本道理。

我们知道，神在伊甸园里曾经告诉亚当，如果他违背了神的命令，吃了分别善恶树上的果子，神就要给他一个什么判断—神对亚当宣布说，「你吃的日子必定死。」吃神所禁止吃的果子是犯罪，犯罪的日子必定死。死是罪的刑罚。人如果犯了罪，就要受刑罚。

「你吃的日子必定死，」就是说犯罪的必定死。人犯罪必定死，人最好不犯罪。但是，罪已经犯了，那么死是必定的了。犯罪是事实，是没有法子推翻的；死是犯罪必然的结果，也是没有法子推翻的。既是这样，那怎么办呢？神一面必须叫我们彻头彻尾地死，另一面神又必须叫我们活，这才是救法。感谢神，神替我们设立了一个救法，这一个救法，就是差一位救主来替我们死。因此基督必须降生。基督如果没有降生，就不能替我们死。没有肉身，就不能死。基督降生成了肉身，所以祂能替我们受死。基督的死，替我们受了刑罚；基督的死，也成了我们的救法。基督怎么能替我们死呢？因为神把我们都摆在基督里面。神把我们都摆在基督里面，这乃是全部圣经里面最关键的一个教训。神是如何用祂的权柄，用祂的能力，把我们摆在基督里面，这个我们不会想，我们也不知道是怎么作的。我们只知道哥林多前书一章三十节很清楚地告诉我们说，「你得在基督耶稣里，是本乎神。」「是本乎神，」意思就是说这是神作的事。

什么叫作我们在基督里呢？我们先用一个比喻来说这件事。在北京出产一种漆盒子，一套有好几个，一个套上一个；在外面看来只是一个，打开来看，里面却有好几个。一个大盒子包括了好些小盒子，我们在基督里就像这样。我们在基督里，和我们在亚当里，恰恰是个对照。我们这些人都是亚当的后裔，我们都在亚当里头。亚当好比是一个大盒子，我们好比是一个个的小盒子；从一个大盒子里面拿出许多小盒子来，从一个亚当里面生出我们这么多的人来。从一个里面拿出许多个来，我们就看见有许多个；把许多个再放进一个里面去，我们就看见仍然是一个。从我们这边来看，我们是一个一个的人，我们是许多个的人。从神那边来看，我们在亚当里乃是一个人，就像那些小盒子在那个大盒子里面，在外表看来只是一个。因着我们都在亚当里，所以亚当「一人的悖逆」，叫「众人都成为罪人」。因着我们在亚当里是一个，所以我们个个都被定罪了。神也就照着这个原则来拯救我们，神把我们都放在基督里，所以因基督「一人的顺从，众人也成为义了」。因着我们在基督里是一个，所以我们个个都被称义得生命了。（罗五 18～19。）神看我们这许许多多的人在亚当里是一个，神也看我们这许许多多的人在基督里是一个。

亚当好比第一个大盒子，基督好比第二个大盒子。神把我们从第一个大盒子里面拿出来，放到第二个大盒子里面去。我们在第一个大盒子—亚当—里是一个，我们在第二个大盒子—基督—里也是一个。圣经称主耶稣是「第二个人」，是末后的亚当。（林前十五 45，47。）主耶稣是末后的亚当，神把我们都包括在祂里面。

当拿撒勒人耶稣活在地上作人的时候，祂是一个，可是当祂到十字架上的时候，神就把我们都摆在祂里面。（注一。）所以当拿撒勒人耶稣钉死在十字架上的时候，那一个十字架不只是祂个人的十字架，并且也是我们的十字架。因着神把我们摆在基督里的缘故，所以那一个十字架不只是祂个人的十字架，并且也是一切在祂里面的人都有分的十字架。我们必须认识基督的十字架也是我们的十字架。神如果没有把我们摆在基督里，那么我们就与十字架没有关系；神既然把我们摆在基督里了，那么我们就与十字架有关系了。感谢赞美神，当基督钉死在十字架上的时候，我们是被包括在祂里面。我们既然是被包括在祂里面，所以祂在十字架上的经历，也就是我们的经历。因此罗马书六章六节说，「我们的旧人和祂同钉十字架」了。

如果我们不在基督里面，我们就不能和基督同钉十字架。所以有人说，「如果不在主，就不能同主。」这是属灵的话，是合乎圣经的话。我们必须记得，我们要和祂一同，我们就必须在祂里面。如果我们不先在主里面，我们就不能同主。这是我们基本的信仰，我们必须弄清楚。

「你们得在基督耶稣里，是本乎神，」这完全是神作的事。可是我们自己还不知道。要我们这一边知道，这就需要教会传福音。教会把这一个惊天动地的事实去对人说，神已经把人包括在基督里面，当主耶稣钉死在十字架上的时候，神已经审判了祂，所以人在祂里面已经受了审判，审判在人身上已经过去了。这个就叫作福音。福音就是神在基督里替我们作的事。福音就是神把我们包括在基督里，神对付了基督，就也对付了我们。我们在祂里面受了对付，神把我们罪的问题解决了，神把我们人的问题也解决了。感谢神，我们乃是在基督里死了。所以罗马书六章十一节就说，「这样，你们向罪也当算自己是死的；向神在基督耶稣里，却当算自己是活的。」（「看，」照原文可译作「算」。）

我们是在基督耶稣里死了，我们听见这个事实之后，我们怎样作呢？我们是一个人，是一个有意志的人，我们相信了这个事实，就有我们的表示，这就是我们信主得救之后所以要受浸的缘故。受浸是什么意思？受浸是归入基督耶稣，是归入祂的死。（罗六～34。）换句话说，神把我们摆在基督里，我们要作出来给人看我们如何在基督里。所以我们受浸是表演给人看，我们是如何归入基督的。我们受浸下到水里面去，是不是埋在水里不出来呢？不，我们很快地就起来。我们从水里出来，表明我们与基督一同从死里复活了。谁从水里出来，谁就是复活的。所以我们受浸的时候，就是把神在基督里替我们成功的事表演一次，把神在基督里替我们作的事表演出来给人看一下。这是一个属灵的表演。

当基督在十字架上的时候，神把我们摆在基督里，神把我们这一个在亚当里的人了结了。神必须对付那个亚当，那个账总得算，总得了结。我们这一个人本来是在亚当里的，必须借着死才能脱离亚当。我们这个人因为归入基督的死的缘故，就叫我们这个人了结了，就叫我们脱离了亚当。这是神第一方面的工作。神第二方面的工作，就是使基督在我们里，就是哥林多前书一章三十节第二段所说的「神又使祂成为我们的智慧」。

神又使

前面是说到我们在基督里，现在要说到基督在我们里。基督怎么在我们里呢？基督在我们里，就在复活那一点上。因着主耶稣复活了，因着主耶稣是住在圣灵里的缘故—祂不只是一个人，祂乃是一个人在灵里—所以基督在我们里了。主说，祂的肉是可吃的，祂的血是可喝的，祂可以被我们吃到里面去。（约六 53～56。）如果祂还是一个人，像祂当初在地上的那一个人一样，我们就没有法子吃祂。我们要知道，我们是吃生命树的果子，不是吃生命树。树，我们吃不进去，我们没有法子吃它。当主耶稣在地上作人的时候，祂好比生命树，我们没有法子接受祂到我们里面，好像今天我们不能把一个人接到我们里面一样。主耶稣如果不是从死里复活的主，如果不过是在地上的那一位主，那就祂是祂，永远是祂；我是我，永远是我，我没有法子接受祂。

拿撒勒人耶稣，不管祂多圣洁、多可爱，我们没有法子接受祂，因为祂是一个人。感谢神，祂今天不只是一个人，祂并且已经死而复活，祂是在圣灵里，祂就成为一位可以被我们接受的主了。圣灵就是主换了一个样子来，（约十四 16～20，）所以圣灵的名，又叫作「耶稣的灵」，（徒十六 7，）又叫作「基督的灵」。（罗八 9。）主耶稣穿上圣灵，祂就成为一位可以接受的主了。不然的话，我们就不能享受基督。基督复活了就穿上圣灵，所以当我们接受圣灵的时候，我们就接受了基督，这也就像我们接受了子就是接受了父一样。从前的时候，人如何看见子就是看见了父，今天也照样，人认识圣灵就是认识子。主耶稣复活了，祂是在圣灵里，所以我们能接受祂住在我们里面，接受祂作我们的生命。凡接受主耶稣的人，不管他知道得清楚不清楚，神都给他这个经历。

神把我们摆在基督里，这是第一件事；神又使祂成为我们的智慧，这是第二件事。这两件事都不是我们自己作的。我们凭着自己，没有法子到基里面去，也没有法子叫基督到我们里面来。这两件事都非神自己来作不行。

神又使基督成为我们的智慧是什么意思呢？在这里，我们先要把哥林多前书一章三十节下半节的标点符号说明一下。按照原文，在「智慧」的下面可以用一个冒号（：），意思是智慧包括了底下的三件事—义、圣洁、救赎。哥林多前书第一章至第三章一直都是在那里说神的智慧和人的智慧，可以说，智慧是总题，这里的义、圣洁、救赎乃是基督成为我们的智慧的说明。

这节圣经到底是什么意思呢？要明白这个，我们还得先说什么叫作生命。比方：有一个试探来了，要激动你，你知道你应该忍耐。请问你，你这个忍耐从那里来？可以说，在那里供应你那一个忍耐的就是你的生命，你需要用你的生命去忍耐。除了你的生命之外，你是死的，你不能忍耐。你必须用生命来供应你的忍耐。比方：你觉得懒惰是不该的，所以你要殷勤。你如果能殷勤，那是你的生命在那里叫你殷勤。比方：有人有困难，你觉得应该对他有爱心，应该帮助他。请问这一个爱心从那里来呢？是你的生命在那里叫你爱。

所以，当你每一次遇见事情的时候，你里头所产生的反应，就是你生命的流露。这些反应是从你生命里出来的。这些反应的原动力就是生命。没有生命就没有这些反应，有了生命才有这些反应。我们时时刻刻都在那里处理事情，我们时时刻刻都有反应，我们时时刻刻都得用我们的生命来应付外界的要求，我们时时刻刻都在那里用我们的生命。

神把基督给我们，不只是要祂在十字架上替我们死，并且是要祂作我们的生命。本来我们对于外界一切的要求，是用我们自己的生命在那里反应，在那里动作。我们自己的生命来得及，就作得好；来不及，就差一点；再不行，就垮了。本来我们是一直在那里用自己的生命来反应、来处理外界一切的事件。但是神把基督赐给我们，是要祂来作我们的生命。当我们没有接受主耶稣的时候，是我们自己在那里作人；当我们接受了主耶稣之后，神是要祂在我们里面替我们作人。主耶稣基督住在我们里面作我们的生命，我们就不必再靠着已往的生命来作人。不是主耶稣给我们多少的命令，给我们多少的意见，告诉我们多少的道理，叫我们去作；乃是祂在我们里面作我们的生命，替我们去作。从今以后，我们应该是靠主耶稣的生命来作人。一切外界对于我们的要求，从前我们是用我们自己的生命来反应，从今以后，我们是应该让基督的生命来反应。

我们明白了什么叫作基督作我们的生命，下面就要说到神使基督成为我们的智慧是怎么一回事。弟兄姊妹，你作了基督徒这么久了，请问除了你自己的智慧之外，你有没有得着主耶稣作你的智慧？主耶稣有没有一次作过你的智慧呢？你认识主耶稣到底有多少呢？这是基本的问题。我们必须清楚，这里不是说主耶稣赐给我们智慧，不是说神把主耶稣的智慧给了我们，不是说我这个人本来很愚昧，现在神把智慧给我，我就懂得了，我就知道如何说、如何行了。不，圣经没有这么说。圣经乃是说，神使基督成为我们的智慧。「成为」两个字非常重要，这两个字再好也没有了。我们可以把亚伦和摩西的事拿来作一个比方。摩西在神面前一直怕到以色列百姓那里去说话，怕自己的口才不行，他说他是拙口笨舌的，所以他不敢去。神怎么说？神说，「不是有你的哥哥利未人亚伦么？…他要替你对百姓说话，你要以他当作口。」（出四 14，16。）这样，是不是亚伦作了摩西的口，摩西的口才就好起来了呢？没有。亚伦作了摩西的口，摩西还是原来的摩西。（当然，后来摩西会说话，那是另外一件事。）摩西的口才不行的时候，可以叫亚伦说，这个叫作亚伦作摩西的口。亚伦就是摩西的口。口才还是在亚伦的口里，口才不是在摩西的口里。摩西需要亚伦作口，就是因为摩西的口不行；并不是摩西接受了亚伦作口之后，摩西的口就变得灵活起来了。

我们看见了亚伦作摩西的口是什么意思，我们就懂得神使基督成为我们的智慧是什么意思。不是说基督叫我聪明起来了，乃是说我是愚笨的，我自己不动，让主来作我的智慧。本来有外界的要求的时候，我自己的生命要去反应；今天外界有要求的时候，我晓得自己不行，不能出去反应，那我怎么作呢？让主的生命来反应。不是我们自己变得行了，乃是主代替我们来活。不是摩西的口进步，乃是亚伦代替他作口，是亚伦去说话。基督作我们的智慧，就像亚伦替摩西说话一样。比方：你今天出去要和人说话，说不来的时候怎么办？你请同你出去的另一位替你说。你自己不会说，你叫他替你说，他替你供应了那个要求。当他在那里说得很好的时候，你的口还是那么笨，一点没有进步，你还是那么一回事。我们千万不要误会，以为基督作我们的智慧，我们就聪明起来了。我们必须记得，基督成为我们的智慧，我们自己这个人还是不行的。（注二。）

加拉太书二章二十节所说的：「现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，」这乃是一个事实。这给我们看见，基督徒作人是怎样作的呢？就是自己不作，让基督来作。换句话说，乃是亚伦说话，你摩西别开口。有的人你知道他口才不行，可是话又非说不可，怎么办呢？你说，「我替你说吧。」但是，你说呢，他不高兴，他又岔出来说两句，你又得说两句。这个就使你作难。摩西的口不行，摩西就应该接受亚伦的口作摩西的口。感谢神，这就是神的救法。神不是改变摩西的口，神乃是给他一个新的口；神不是改变一个人的口，神乃是给他一个另外的口。神不是叫愚昧的人变作聪明的人，神乃是叫基督成为愚昧人的智慧。

弟兄姊妹，这是救法。神不是叫我们这些愚昧的人能够自己聪明起来，神乃是叫基督替我们聪明，叫基督成为我们的智慧。比方：有一件事情，需要极大的智慧才能处理，需要极大的智慧才能作好。你想这样也不通，那样也不通，你那个小小的头脑都用光了，你觉得没有办法解决。你就说，「主阿，我实在愚昧，我如果去作，必定作不好，我只有仰望你来替我作。」你完全仰望主以后，主要你作的事，主要你说的话，主要你有的动作，你还不知道是多么智慧。你作了之后，有一天你要说，「哎呀，那一天我作的事，真不是我这个人所能作的；那一天我说的话，真不是我这个人能说的。」这就是说，你自己并没有改变，是主成为你的智慧。这就是基督作我们的智慧。本来需要我自己来应付，可是我自己应付不了，我就让基督出来作我的智慧。我们总要记得，不是基督的智慧变作我们的智慧，不是基督给我们智慧，叫我们有智慧，乃是基督在我们里面成为我们的智慧。整个智慧是主的，不是我们自己的。是祂作我们的智慧，是祂成为我们的智慧。弟兄姊妹，我们如果认识什么叫作基督「成为」，我们在神面前就能过一种好的生活。

在前面，我们曾说基督成为我们的智慧，包括三件事，就是义、圣洁、救赎。这到底是什么意思呢？我们现在先说义，然后再说其余两点。

基督成为我们的义

义是我们在神面前所需要的。义和神发生极大的关系。我们如果不在神的面前，就不会想到这个义不义的问题；但是我们一想到神，我们就立刻想到这个义不义的问题。比方：你去见人的时候，总想到你的衣裳。也照样，人要去见神，总得有义；没有义，就不能去见神。所以，在基督徒的生活中，义是一个基本的问题。义的问题就是：你每一次来到神面前的时候，你是凭着什么来见神？一个基督徒如果没有把义的问题弄清楚，他的根基就不牢靠。没有一个基督徒对于义有疑惑，而他能够安安稳稳到神面前去。有许多基督徒是盼望长进，是乐意走在神的道路中，但他一直翻来覆去，走不上去，其中有一个原因，就是对于这一个义的问题还没有弄清楚。义的问题是很浅的问题，但这是根基。弟兄姊妹，你对于义的问题如果没有弄清楚，你这一条路总不能平安往前走，你会常常出毛病。所以你总得把这一个义的问题弄清楚。

许多时候，我们不知道我们是凭着什么到神的面前的。许多时候，我们以为我们的好行为就是我们来到神面前的义。有的弟兄姊妹是想：我今天的行为好一点，我今天从早到晚都作得很不错，那我今天有义了；如果我的行为不完全，那我的义就出了毛病。可以说，有这样想法的弟兄姊妹，他的义就是他的行为。

等到有一天，神开我们的眼睛，我们就看见，我在神面前的义不是我的行为，而是另外一件东西。神用祂的光像刀一样，把义和行为切断了。从前我们以为，我到神面前，我的行为是我的义，今天我们看见，我到神面前，基督是我的义。从今以后，我的义再也不是我的行为；从今以后，我的义乃是基督。感谢神，在神面前，我的义就是基督。我的行为可以进步，我的义不能再进步；我的行为不够完全，我的义却是完全的。我的义就是基督，我是借着基督来到神面前。我的行为有可批评的；感谢神，我的义是无可批评的，因为我的义就是基督。

我们要知道，基督是我们的义，这是一个最大的拯救。神替我们把义的问题解决了，我们在神面前的地位就解决了。弟兄姊妹，我们应当有好行为，我们应当作得好，我们应当多多事奉神，我们应当殷勤，也应当背十字架，但是我们要知道，我们的行为能够进步许多，我们在神面前的义却不能再进步。今天我们是靠着什么来到神面前，十年二十年之后，我们还是靠着什么来到神面前，因为我们在神面前的义不是我们的行为，而是基督。人如果没有得着启示，看见基督是他的义，他到神面前就不能坦然无惧。他如果看见了他的义是一个人，他的义是基督，他到神面前也就坦然无惧了。弟兄姊妹，我们必须记得，我们到神面前，我们的义不是我们的行为，我们的义不是一个东西，我们的义乃是一个人，乃是基督。

基督成为我们的圣洁

在神面前，我们的义不是我们的行为，但这并不是说，我们在地上作人的时候，不必注意行为。不错，我在神面前的义是已经解决了，但是，我行为的问题，我生活的问题怎么办？在这里，我们要看见，神不只使基督成为我们的义，神也使基督成为我们的圣洁。这圣洁，不是一个东西，不是一种情形，而是一个人，就是基督。神是要使基督成为我们的圣洁。

有的基督徒对于圣洁有一个理想，以为圣洁就是基督帮助我，然后我就变作圣洁的。意思是说，本来我这个人不圣洁，因着基督帮助我，我就变作圣洁了。但哥林多前书一章三十节是告诉我们，神使基督成为我们的圣洁。不是我靠着自己的力量能圣洁，不是我靠着基督的帮助变作圣洁，乃是基督自己成为我的圣洁。我的圣洁是基督这个人，不是基督的帮助。

有的基督徒以为圣洁就是基督给我力量叫我圣洁，所以他们在那里祷告，在那里求主给他力量，他们以为有了力量就能够圣洁了。但是神的话不是说你能够圣洁，不是说基督给你力量叫你能作一个圣洁的人。神的话是很清楚地告诉我们，神是使基督成为我们的圣洁。我们的圣洁是一个恩赐，我们的圣洁是一个人，我们的圣洁不是神给我们一种力量的结果。我们如果看不见，就不知道这里面的分别有多大。这不是我们凭头脑所能领会的。如果没有启示，就是头脑懂得也没有多大用处。我们必须求神给我们看见，基督不是来帮助我圣洁，不是给我力量叫我能圣洁，乃是基督自己成为我的圣洁。

对于圣洁的问题，许多基督徒以为有两个东西，一个叫作圣洁的能力，一个叫作圣洁的果子。他们的意思是：人总得有圣洁的能力，人才能结出圣洁的果子。照这个说法，那么，在这两个东西之中，基督在哪里？是不是基督在能力的这一边？是不是因为有基督作我们的能力，所以我们能有圣洁？但是，神在哥林多前书一章三十节所告诉我们的，就和这一个说法完全不同。这里给我们看见：基督不是来作我们圣洁的能力，基督自己就是我们的圣洁；基督不是来作我们圣洁的能力，叫我们产生出圣洁，基督自己就是那一个圣洁。哦，我们要说，阿利路亚！不是祂作我们圣洁的能力，叫我们产生出圣洁来，乃是我们有了基督，就有了圣洁。弟兄姊妹，你如果说圣洁是一个东西，神的话告诉你说，基督就是那一个东西。弟兄姊妹，我们的东西是一个活的人，我们的圣洁是一个活的人，我们的那一个东西就是基督，我们的圣洁就是基督。

我们就以谦卑作例子吧。比方说，我这个人是骄傲得很的，我骄傲的时候不是没有感觉，可是谦卑呢又谦卑不来。我就求神，说，「神阿，求你怜悯我，求你叫主耶稣来帮助我，叫我能够谦卑。」弟兄姊妹，你看见么，我是把基督当作谦卑的帮助，我以为有了基督的帮助，我就能够谦卑，所以我在那里求基督帮助我谦卑。但这是我的理想，不是神的救法。神不是叫基督帮助我谦卑，神所给我的就是谦卑。弟兄姊妹，神不是把基督当作谦卑的能力赐给我们，叫我们产生谦卑，神乃是把基督给我们作我们的谦卑。弟兄姊妹，我们想想看，主有能力没有？有，我们每一个都知道有。那么，神有没有把这一个能力赐给我们呢？有，都赐给我们了。可是，我们为什么还这样软弱呢？弟兄姊妹，我们要知道，主就是把所有的能力都给我们了，可是我们连用一用这个能力也不行。主的能力是真的，但是我们用不来。我们想靠着主的能力来谦卑，我们就谦卑不来；至多我们作到外面有一个行为叫作谦卑，可是里面并没有谦卑这一个东西。神的话是给我们看见，我们的谦卑是基督自己，不是基督的能力。

什么叫作我们的谦卑就是主自己呢？这就是说，我没有谦卑，我不能谦卑，主就是给我能力谦卑，我也不能谦卑，我只有对主说，「主，你是我的谦卑，我让你来作我的谦卑。」弟兄姊妹，什么叫作基督成为我的谦卑呢？简单地说，就是基督来代替我显出祂自己的谦卑。当我们只是求神赐能力叫我们谦卑的时候，我们也许能谦卑一下，可是这一个谦卑不过是一个好的行为、一个好的态度、一个好的存心、一个好的情形，这一个谦卑并不是基督。当我们求主作我们的谦卑的时候，我们乃是仰起头来对主说，「主，在我里面没有谦卑；就是你给我能力叫我谦卑的话，我也不能谦卑。所以，主阿，你来作我的谦卑，你替我去谦卑。」你这样仰望主之后，你如果起首谦卑了，你就看见你这一个谦卑是自自然然的，你这一个谦卑不是一个行为，乃是一个活的人，就是基督自己。

再说忍耐吧，也是如此。我没有忍耐，我不能忍耐，我的忍耐是基督自己。说到温柔也是如此。我没有温柔，我不能温柔，我的温柔是基督自己。弟兄姊妹，你看见么，神是使基督成为我的忍耐，神是使基督成为我的温柔，我们所有的美德都是基督。基督徒的美德与通常所说的美德不一样。通常所说的美德是一件一件的东西；基督徒的美德不是一件一件零零碎碎的东西，而是一个活的人，就是基督自己。我们的美德不是多数的，我们的美德是单数的；我们的美德不是许多零零碎碎的东西，我们的美德乃是一个人。弟兄姊妹，你如果不认识基督，你就什么都没有。

基督在我们里面作我们的生命，替我们反应外界的要求。生命原是一个，只是因着外界要求不同的缘故，就产生许多不同的反应。当有骄傲的时候，基督如果在那一个时候显出来，祂就是我的谦卑。当有焦急的时候，基督如果在那一个时候显出来，祂就是我的忍耐。当有忌恨的时候，基督如果在那一个时候显出来，祂就是我的仁爱。从一个生命里，能够显出许多的美德来。因着环境的要求不同，这生命所显出来的也就不同。我们天天碰着各种各样的事，主在那些事上如果显出祂的自己，也就显出许多美德来。所以，基督徒许多的美德，都不是基督徒自己的行为，而是基督的反射，而是基督的彰显。这一个就叫作基督成为我们的圣洁。

所以我们作基督徒的人，整个生活就在乎认识基督有多少。不是我谦卑不谦卑，不是我忍耐不忍耐，不是我温柔不温柔，乃是一切都在乎基督。我认识基督越多，基督在我身上所彰显的美德也越多。别人认为是我们的美德，但是我们知道这是基督。除了基督以外，基督徒没有美德；基督徒所有的美德就是基督。

弟兄姊妹，你如果能多认识基督，你就要看见，你的美德就是基督从你身上出去。王姊妹的忍耐是基督，陈弟兄的忍耐也是基督。周弟兄的爱，胡姊妹的温柔，刘姊妹的谦卑，这些不同样的美德都是基督。人不同，所彰显的美德不同，可是都是基督。阿利路亚，我们所有的美德都是基督！从我们身上出去的都是基督。从周弟兄身上出去的爱是基督，从胡姊妹身上出去的温柔是基督，从刘姊妹身上出去的谦卑也是基督。环境的要求不一样，里面的供应却都是一样。外面的表现不一样，可是那个本质是一样。基督徒所有的美德，都不是自己的行为，而是基督的流露，而是基督从我们身上反射出去。弟兄姊妹，你一认识这个，你就要仰起头来对主说，「已往我靠自己在那里作基督徒，我是错了。主，我感谢你，现在我知道你是我的圣洁，我要让你从我身上活出来。」

基督成为我们的救赎

神不只使基督成为我们的义，神不只使基督成为我们的圣洁，神也使基督成为我们的救赎。救赎的意思就是赎回来，也可以说赎出来。在救赎的事上，有三件东西是不可少的，一是被赎的人，二是救赎的主，三是救赎的代价。一切蒙救赎的人，原是已经卖给罪，（罗七 14，）作罪的奴隶，现在主耶稣出了血的代价，（太二十 28，可十 45，提前二 6，）赎出我们脱离了律法的咒诅。（加三 13。）在这里，我们知道主耶稣是我们的救赎主。但是我们现在要进一步来看，主耶稣不只作我们的救赎主，并且祂就是我们的救赎。如果主耶稣不过作我们的救赎主，那么，一位救赎主与一个被救赎的人，虽然发生了极密切的关系，（救命之恩的关系，）但两下还是彼此分开的。可是，主耶稣不只作我们的救赎主，祂并且就是我们的救赎。这就是说，我们的得救赎，不只是和一件事发生关系，并且是和一个人发生关系。你既是蒙了救赎的人，主耶稣就和你联合成为一体了，彼此打成一片了。我们的救赎是一个人。你有了祂，你就有救赎；你没有祂，你就没有救赎。你要有救赎，你就得有祂。有祂，你才有救赎，因为祂就是救赎。我们的救赎不只是一件事，我们的救赎乃是一个人，一个和我们联合的人。

基督成为我们的救赎，所以，一切蒙主宝血洗净的人，都可以坦然无惧地来到神面前。当神审判罪人时，神可以按公义越过有羔羊的血的人。（出十二 12～13，罗三 25～26。）一切蒙救赎的人，都已经蒙了完全的救赎。当神看下来的时候，神所看见的乃是基督。好像说，神没有看见人，神只看见基督。基督是被杀的羔羊，祂的宝血解决了人在神面前的罪案，人靠着基督到神面前去，神就不能再定人的罪，因为基督已经代替人满足了神公义的要求，基督已经代替人受了罪的刑罚。人有基督，就有了救赎。神看见了基督，就也看见了救赎。

基督不只在神面前作我们救赎，基督也在我们里面作我们的救赎。基督在我们里面作我们的救赎，特别与我们的身体发生关系。基督在我们里面作我们的救赎，不只救我们脱离肢体中犯罪的律，（罗七 23，八 2，）并且也作我们身体的生命。罗马书八章十一节说，「……叫耶稣从死里复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督耶稣从死里复活的，他必借着住在你们里面的灵，使你们必死的身体又活过来。」（原文无「心」字。）这并非说等到我们死后才叫我们复活，乃是说今日就赐生命给我们这个必死的身体。哥林多后书四章十至十一节说，「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地，使耶稣的生，在我们这必死的身上显明出来。」

在这里最叫我们注意的，就是第十节和第十一节好像是重复的，但实在并非重复。第十节是说耶稣的生命显在我们身上，第十一节是说耶稣的生命显在我们这必死的身上。有许多信徒可以在他们的身上彰显耶稣的生命，但是，他们并没有更深一步地在他们必死的身上彰显耶稣的生命。此中的分别是很大的。有许多信徒，当他患病的时候，他真是顺服，真是忍耐，他不焦急，也没有怨言，他觉得主的同在，他也在面容上、声音上、举动上表明主耶稣的美德，他借着圣灵，真是显明耶稣的生在他身上。

但是，他并不知道主耶稣是会医治他的疾病，他并不知道主耶稣的生命也为着他这个卑贱的身体的。他蒙主施恩能以忍受痛苦，但他并没有得着主的医治。他有了第十节的经历，却没有第十一节的经历。弟兄姊妹，我们要知道，在我们的身体上，是基督作我们的救赎。我们必死的身体又活过来，并非说今后这个身体的性质已改变了，成为不死的了。这个身体的性质依然如旧，但是有一个新的生命在里面把力量供给这个身体。我们本来是靠着我们天然的生命作我们身体力量的来源，但是现今乃是靠着基督的生命得着供给。我们得着基督复活的生命来维持我们的身体，我们的身体就能以刚强作工。

基督作我们的救赎是一个很大的问题。基督作我们的救赎，不只今天作我们身体的生命，并且我们有一个极大的盼望，就是「身体得赎」。（罗八 21～23，林前十五 50～54，腓三 21。）有一天，神要显出祂如何曾救赎了受造之物，我们如何是祂自己的。那时，我们这一个身体要得着救赎，脱去那必朽坏的，穿上那不朽坏的，不再受败坏的辖制，进入荣耀的自由。那时，死人要复活，我们也要改变，我们这卑贱的身体要改变形状，和祂自己荣耀的身体相似。那时，我们要看见，我们的救赎就是基督！谁有把握在第一次的（即上好的）复活里有分呢？谁有把握到那一天他的身体会改变呢？我们相信，所以能有这样的把握，乃是因为基督是我们的救赎。

哥林多前书十五章四十二至四十四节给我们看见，一个基督徒死了，不是去埋葬，乃是去「种」。我们知道，种东西与埋东西完全两样。比方：你把一块铜埋在地里，埋了就是埋了，它不会长出来。如果是一粒麦子，你把它种在地里，过些日子，它要长出来。一个基督徒死了，不是像一块铜埋在地里，乃是像一粒麦子种在地里，有一天要长出来。所以能长出来，乃是因为他里面有基督的生命，这一个生命是死亡所不能拘禁的。因为基督的生命是复活的生命，这一个生命在他里面，所以有一天他也要复活。因为基督是我们的救赎，所以基督叫我们能长出来，是基督使我们不致被死亡所拘禁。一个重生的基督徒，他里面有基督，基督是他的救赎，他复活的身体是不朽坏的、荣耀的、强壮的、属灵的身体。

不只如此，因为基督成为我们的救赎，有的基督徒也可能看不见死，这就是被提。从前有一个小女孩，问一个传道人说，「基督徒被提，吃力不吃力？」被提，在小孩子想起来，是很吃力的。但是我们知道，被提不是像人所理想的如何如何。基督徒被提，乃是因他里面有基督，因基督是他的救赎，是基督要把他带上去。

基督作我们的生命，这是我们基督徒的根基。我们得救的第一步是重生，末一步是身体得赎，从起头到末了，都是根据于基督作我们的生命。基督与我们之间的关系，乃是生命的关系，换句话说，乃是不能解除的关系。基督不是作我们外面的事物，基督乃是进到我们里面，作我们的生命。生命的关系乃是永远不能解除的关系。我们如果没有得着基督作我们的生命，我们就与基督一点没有关系；我们既已得着基督作我们的生命，我们就与基督有了无法解除的关系。我们看见，亚当一犯罪，神立刻将生命树的道路用基路伯和四面转动发火焰的剑把守起来，因为亚当假如吃了生命树的果子，那一个关系就是无法解除的关系。感谢神，今天我们与基督的关系，是亚当当初所不能得着的关系，是永远不能解除的关系，是神自己都没有法子解除的关系。这一个生命一直住在我们里面，要把我们带到荣耀里面去，带到永世里面去。这是何等浩大的能力！这是何等荣耀的指望！

我们要求神开我们的眼睛，给我们看见，神已经把我们摆在基督里，神也已经将基督赐给我们，成为我们的智慧：义、圣洁、救赎。求神给我们看见，神所给我们的恩赐，没有一个是比祂的儿子更大的。求神给我们看见，基督是恩赐，也是众恩赐，基督是单数的恩赐，也是多数的恩赐。我们要学习认识基督成为我们的智慧，认识基督是我们的义，认识基督是我们的圣洁，认识基督是我们的救赎。求主救我们脱离愚昧和黑暗，叫我们知道，在属灵的事情上，我们没有别的东西，我们所有的一切都是基督。

（注一）按主荣耀的生命说，神从创立世界以前，就已经在基督里拣选了我们。（弗一 4。）那时与罪无关。那生命就是基督自己，经过十字架死而复活之后，才分赐给信祂的人，才使信祂的人与祂发生主观上的关系。按旧造得解决来说，当基督被钉死在十字架上的时候，神把我们放在祂里面，（罗六 3～6，）与基督联合。那时已经与罪有关，因着基督的死而得以除去。基督的死与复活作了两件事：一、把亚当带给我们的罪和旧人解决了，二、把祂在创世以前原有的永生赐给了我们。本篇只注意罗马书第六章的在基督里，未题及创世以前的在基督里。

（注二）当基督在我里面替我活的时候，活着的是基督，是基督从我身上活出来，我只负责顺服祂，不拦阻祂而已，在我这边没有本质上的改变。这是一方面。另一方面，因着经过相当年日的顺服与合作，经过基督生命多年的薰陶与渗入，荣耀生命的属性就渐渐地组织到我魂的生命里来了。在不知不觉中，在我身上就发生第二个人的性格了。在这个时候，我就有本质上的改变，这就是圣灵所作的宝石的工作，也就是从荣耀一主的荣耀一到荣耀，我魂的各部分也渐渐变为荣耀了。（林后三 18。）

第 2 篇 基督是「我是」

读经：出埃及记三章十三节至十四节上半节：「摩西对神说，我到以色列人那里，对他们说，你们祖宗的神打发我到你们这里来；他们若问我说，祂叫什么名字，我要对他们说什么呢？神对摩西说，我是自有永有的。」

约翰福音八章二十八节上半节：「所以耶稣说，你们举起人子以后，必知道我是。」

从永世到永世，我们的神是神。因为我们的神从永世到永世是神的缘故，所以祂不受时间与空间的限制。现在我们要来看神如何不受时间的限制。

作诗的人曾向神有一个祷告说，「求你指教我们怎样数算自己的日子，好叫我们得着智慧的心。」（诗九十 12。）人如果真的聪明，就该知道当怎样数算自己的日子。可是神呢？神是没有法子计算日子的，因为祂是从亘古到亘古作神的，祂是从永远到永远作神的。彼得后书三章八节告诉我们说，「主看一日如千年，千年如一日。」这个看，我们人作不到。我们如果把一个钟头看作一个礼拜，把一个礼拜看作一个钟头，那我们不知道要耽误多少事。我们人不能不和时间发生关系。可是神看一日如千年，千年如一日，意思就是，神不受时间的限制，神不受时间的捆绑。神是神，所以祂超越了时间。

神是「我现在是」

我们如果要学习走前面的路，要认识神，我们就得看见神超越时间这一个特点。我们不能用时间来测度神。神所作的事，都是超越时间的。什么时候你要与神来往，你要得着属灵的经历，你要得着属灵的帮助，你就要学习脱离时间的观念。因为神是永远的神，我们不能用时间来限制神。凡要追求认识神的人，就不应当受时间观念的捆绑。

我们还要看见一件很特别的事，就是神是现在的神，神是今天的神。换句话说，在神那里，没有时间的观念。不是说神没有时间，乃是说神没有时间的观念，神不受时间的捆绑。我们人是把时间分作一段一段的，我们说，一段是已经过去了，一段是在将来，还有一段我们叫它作今天，就是现在。我们每一次想到时间的时候，总是想到已过、现在和将来，谁都是这样想。可是在我们与神的来往中，神的时间就是现在。神没有已过，在神那里所有已过的都是现在；神也没有将来，在神那里所有将来的也都是现在。我们不是说神没有时间这个东西，我们乃是说像我们所知道的时间这个东西，在神那里不存在。我们的时间是已过、现在和将来，但是神的时间是永远的现在，是永远不间断的现在。在神，从来没有已过，也从来没有将来。

在圣经里，神有一个名字叫「耶和华」，「耶和华」的意思是：神是自有的神，神是永远的神，神是现在是而一直是的神。在启示录一章四节里称祂为「昔在今在以后永在的神」。从我们人的眼光来看，祂是昔在、今在、以后永在的，有今、昔与将来之分。圣经里说到神的过去、现在、将来，都是依照人的领会来说的；但是，以神的名字来说，祂是永远者。在祂没有时间的观念，要有的话就是现在，而且这个现在乃是永远确定的。比方说：父亲「是」比儿子早生，这一个「是」，不只是今天是如此肯定，并且永远是如此肯定。神是现在是的神，神永远是现在是的神，这是肯定的。

神自己是不改变的。人所以为的已过，人所以为的将来，在神那里是不适用的。神永远是「现在是」的。神只有一个时间，就是「现在」。在出埃及记第三章，神告诉摩西的那一个名字—「自有永有，」按原文直译可作「我是那个我是」，这一个「我是」的时间是现在的。神告诉摩西说，「我是那个我是，」意思就是我是现在是的一位神。神凭着祂自己来说，祂是现在是的神。希伯来书十一章六节说，「人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信祂是，且信祂赏赐那寻求祂的人。」（「必须信有神，」照原文直译可作「必须信祂是」。）要得神喜悦的人，都得有信。信什么呢？「必须信祂是。」「我是」是自称，「祂是」是他称。人不应当相信神是将来的神，因为在神没有将来；人也不应当相信神是已过的神，因为在神也没有已过。哦，这种说法，叫聪明的人也糊涂了。按着人来想，总是想到什么是已过的，什么是将来的，或者什么是现在的，人总是把时间分成已过、现在和将来，可是在神那边没有过去，也没有将来。那么，为什么在神的话语中也说有过去，也说有将来呢？因为对我们人来说，就没有法子不说到过去和将来，不然的话，我们的头脑怎么想也不能领会，也不能懂得。我们说神是「现在是」，不是指着我们所知道的时间，乃是指着在神自己里面是「我现在是」。在神自己里面，没有已过，也没有将来，神是「现在是」的神。

约翰福音第八章记载，主耶稣对许多以色列人说，「你们举起人子以后，必知道我是。」这里的「我是」，与出埃及记第三章的「我是」是一样的意思。祂不是说「我已往是」，也不是说「我将要是」，乃是说，「我是，」就是「我现在是」。意即我就是神，我就是这样一位「现在是」的神。当犹太人在那里反驳主说，「你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕」的时候，主说，「我实实在在地告诉你们，还没有亚伯拉罕，我是。」（约八 58 的「就有了我」，照原文直译可作「我是」。）犹太人听见了这话，就拿石头要打祂。因为主在这里所说的「我是」，与本章第二十八节所说的「我是」是同一意思。犹太人懂得这个「我是」，所以他们就拿石头要打祂。还有，当犹大领人捉拿主的时候，主一说「我是」，他们就退后倒在地上。（约十八 6 照原文直译。）因为主就是那个「我是」的神，这样的一位神一出来，人不能不倒在地上。

超越时间来认识神

我们讲这一个有什么用处呢？我们要知道，这是与我们的生命发生极大的关系的。我们如果真的对于这一个有所看见，它就要把我们带到一个地步，叫我们更认识神。每一个要认识神的人，都要脱离时间观念的限制。如果一个人被时间的观念紧紧抓住，那他连得救也不能得救。我们不要以为时间没有多大关系，时间的关系大得很。下面我们要具体地说到四件事来证明这一个。

例一　　罪得赦免

约翰一书一章七节说，「祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。」我们传福音的时候，也常常告诉人说，祂儿子耶稣的血洗净我们一切的罪。有的人就要问：「主耶稣的血怎样能洗净我们一切的罪呢？」我们就告诉他说，因为主耶稣钉死在十字架上赎了我们的罪，借着祂所流出来的血，我们的罪就能够洗干净。可是人仍旧会不明白，还要问说，「这怎么可能呢？主耶稣是在一千九百多年前钉死的，当祂死的那一天，我还没有生出来，我也没有犯罪的事实，祂怎能替一个还没有生出来、还没有犯过罪的人死呢？」弟兄姊妹，你碰着这样的问题，怎样回答呢？你一碰着这样的问题，你就知道这个问题的发生，是因为人把时间的观念带进来了。主的十字架是超越时间的，人一把时间的观念带进来，就没有法子领会。我们要记得，基督是「现在是」。在神那里没有已过和将来的分别，在神那里都是今天。神从永远到永远都是现在，神从亘古到亘古是一样地不改变。神没有已过和将来，神是「现在是」的神。我们如果把时间的问题摆进去，我们与这一位神就没有法子来往。我们去查希腊文的新约圣经，就知道约翰一书一章七节这句话的文法是现在式；不是说祂儿子耶稣的血已往洗净我们一切的罪，也不是说祂儿子耶稣的血将来洗净我们一切的罪，乃是说祂儿子耶稣的血现今洗净我们一切的罪。不是已过，也不是将来，乃是现在洗净我们一切的罪。

弟兄姊妹，当我们得救以前，我们的头脑里也是充满了时间的观念。我们会想到这位耶稣不知道是多么远的一位耶稣，不只在空间上祂是住在老远的犹太国，并且在时间上祂与我们相隔已有一千九百多年，祂怎么能替我们死呢？一个已过的的救主，怎能来救一个现在的罪人呢？主耶稣是已过的救主，我是今天的罪人，已过的祂怎能救今天的我呢？我们真是莫名其妙，我们一直想不通。等到有一天，我们对神说，「别的我不知道，但我知道我是一个罪人，我知道我需要得救，现在是我要得救的时候，」就是在那一分钟，神开我们的眼睛，叫我们看见拿撒勒人耶稣替我钉在十字架上死了，好像祂伸出手来对我说，「只要你到我这里来，只要你不拒绝我就好了，」那个时候，我们是流着泪接受祂作救主。弟兄姊妹，在那个时候，你有没有想到时间的问题，你有没有想到祂是已过的救主，你是今天的罪人呢？我们的经历都告诉我们，从那一天起，我们不再怀疑时间的问题，我们不再以为十字架是已过的事。神是「现在是」的神，我们的话实在不够表达这个，我们只有说，神是现在的一其实连「现在」两个字也不够表达神的这一个特点。

在民数记第十九章里的红母牛的灰，也是预表主的救赎。这个灰用活水调和了，洒在人身上，就能叫人洁净。主耶稣的死像红母牛烧成了灰一样。以历史来说，以我们人的眼光来说，主耶稣在一千九百多年前就死了。等到有一天，圣灵来把主所成功的事实给我们解开，就像用活水把灰调和，我们一接受，也就得着洁净。主的救赎在圣灵里，不是已过的，乃是现在的。圣灵就是神的今天，圣灵就是神今天的能力，是圣灵来将一切在神里面的事实都解开而变作今天的。

我们要记得，神是现在的神，在祂里面没有已过。我们所作的事会过去，但是神所作的事没有法子过去，因为祂是生命，因为祂是活的。祂所作的事，按着人看，也许有时间上的关系，说这是在已过的时候作的，或者说这是在将来的时候要作的，但是在祂身上都是现在的，因为祂是完全的生命，祂是完全到一个地步不能长进的。我们人是有长进的，有长进就有过去。我现在长进一点，过些时候，我还要再长进一点，我长进的时候，从前的东西就要过去。一面是长进、长进，一样是过去、过去。可是神从永远到永远是一样的，所以在神身上没有过去，没有一件东西在神身上是可以过去的。神是生命的神，是永远活着的，所以在神里面是找不到已过的。人在得救的时候，他的眼睛最少就有一次被开起来，看见主的工作不是已过的，而是现在的，所以就接受了主耶稣。我们必须被拯救脱离时间观念的限制，才能认识这一位不受时间限制的神。

例二 与主同死

罗马书六章六节说，「因为知道我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆。」这给我们看见，神不只叫主耶稣在十字架上流血，叫我们的罪得着赦免，神并且也将我们摆在基督里面，当主耶稣钉十字架的时候，神也把我们的旧人和祂一同钉死了。我们与基督同钉十字架，这是神的事实。可是对于这件事，我们人的头脑就没有法子解释。主耶稣被钉死在十字架上，这明明是已过的事，怎么能把我和祂连在一起呢？这一个在今天的我，怎么能与那一个在一千九百多年前被钉在十字架上的基督连在一起呢？但是，感谢神，有一天神开了我们的眼睛，我们看见了光，圣经说，「我们的旧人已经和祂同钉十字架，」我们也承认说我已经死了。当我们这样说的时候，我们没有想基督的死是已过的。不是说远在一千九百多年前有一个死的事实，而是说这个死的事实是在今天，是活的，是新鲜的。是「已经」死了，但这一个「已经」是我今天所摸得着、看得见的「已经」。我们要记得，神在基督里所作的事，都是「现在」的。提摩太后书二章十八节说，「他们偏离了真道，说复活的事已过，就败坏好些人的信心。」那偏离真道的人，不是说复活的事没有，乃是说复活的事已过。说复活的事已过，就是偏离真道。我们必须知道，复活的事没有过去，今天还在。十字架过去了么？没有过去，今天还在。我们与基督同死的事过去了么？没有过去，今天还在。神是一位「一直是现在」的神，所以神在基督里所作的一切事都是现在的，是永远现在的。基督所作的工，无论在那一点上，你如果看它是已过的，那一点在你身上就是死的。我们感谢神，神在基督身上所作的一切事，没有一件是已过的，都是现在的。神将祂儿子所作的事都摆在圣灵里，在圣灵里都是现在，没有已过。

我们在圣灵里去看主耶稣的工作，主耶稣的工作在我们身上就是活的。我们一在圣灵之外去看主耶稣的工作，就不过是字句。你不过把它当作字句读，就是死的；你不过把它当作道理讲，就是死的；你不过把它当作故事看，它也是死的。有人说：我相信圣经里所说的事实，可是为什么没有效力呢？有人说：我听见了那个道理，可是为什么没有效力呢？有人说：我在圣经里找到了神的话，可是为什么没有效力呢？这没有别的，这是因为他不在圣灵里去碰着神的事实。一切在基督里的事，凭着字句来说，凭着道理来说，是已过的；但是凭着圣灵来说，从来没有已过，都是现在。

我们要说，阿利路亚，没有一件事在基督里是已过的，一直到今天，基督还是那么大的「我是！」祂没有已过，祂没有法子过去。阿利路亚，我们的主没有法子过去！在祂里面所有的事都是满有生命的，都是满有圣灵的，都是没有法子过去的。弟兄姊妹，一个人如果真是被神带领，一直往前走，他就看见，一切在基督里的，在他身上都是今天的，没有已过的。基督是今天的主，在祂没有过去。凡是在基督里的，永远是今天的。你看基督的经历是这样，基督的经历在你身上也是这样一是一个永远的现在。我们承认我们的话不够来说这样的事，只有主的灵在我们里面作工，把我们带到与基督联合，因着我们那样地与基督联合，就看见凡在基督里的事实都是现在的，没有一件事是已过的。基督的十字架还是现在的事，基督的复活还是现在的事，基督的升天还是在的事，圣灵的降临也是现在的事，圣灵的充满也是现在的事，神在基督里所给我们的一切，都是现在的。我们不能把神在基督里所给我们的当作历史，神在基督里所给我们的都是现在的。感谢神，一直到今天，基督还是那一位「我现在是」的，祂一直在那里没有过去。哦，神是现在的神，在祂永远没有过去！

例三 祷告时的信心

马可十一章二十四节说，「凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。」在人看来，「祷告祈求」是现在的事，「就必得着」是将来的事，「祷告祈求」和「就必得着」之间有一段时间的距离。我现在为着疾病的医治祷告神，我现在为着罪人的得救祷告神，我现在为着工作的成就祷告神，可是我还不知道什么时候病要得着医治，我还不知道什么时候这个人要得救，我还不知道什么时候这个工作能作好。按着人看，祷告的答应都在将来。但主耶稣在这里说的很希奇，祂告诉我们什么是真实的信心，祂说，「凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。」在我们的头脑里，常常把「信是得着」的这个「是」字改了。我们常常把它改作「只要信会得着的，就必得着」；或者把它改作「只要信能得着的，就必得着」；有的时候，又把它改作「只要信要得着的，就必得着」；或者改作「只要信将来要得着的，就必得着」。但是这样一改，就不是相信。只有一种相信是真的相信，就是相信「神是」。「你们祷告祈求，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。」主的话不是说「要得着」，乃是说「是得着」。「只要信是得着的，」意思就是现在我相信我是得着的，我不是等到将来。你看见么，这不是我们所想的将来。在基督里没有将来。弟兄姊妹，你不要以为这是一点道理，你要知道，这与我们属灵的生命有极大的关系，这是我们不能不注意的。

马可福音十一章十二至十四节，说到有一天主耶稣从伯大尼到耶路撒冷的时候，祂饿了，远远地看见一棵无花果树，树上有叶子，就往那里去，或者在树上可以找着什么；到了树下，竟找不着什么，不过有叶子，因为不是收无花果的时候；主耶稣就对这一棵无花果树说，「从今以后，永没有人吃你的果子。」「从今以后，永没有人吃你的果子，」这是一个事实，主耶稣是在这里说出一个事实。这里有一棵无花果树，长得这么茂盛，而主耶稣竟然说，「从今以后，永没有人吃你的果子，」祂说得这么有把握，这个秘诀在那里呢？秘诀就在下面第二十四节的话里面。主耶稣在第二十四节所说的话，就是承接上文关于无花果树的事而说的。祂说，「所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着。

」意思就是祂对于无花果树就是这样作。祂不是等到无花果树死了才说这话，祂是在无果树还茂盛的时候就说永没有人吃你的果子。虽然无花果树这么茂盛，但是主耶稣凭着信心的眼光来看，它是已经死了，永远没有人再吃它的果子了。无花果树还没有死的时候，主耶稣已经看见它死的这一个事实了。「信是得着」的信心，就是这样的信心。在信心里所看见的事实，不是将来的，乃是现在的。不认识主的人，要将来看见了才知道。认识主的人，是今天，不是将来，是在没有看见的时候就已经知道了，是里面已经知道了。我们要记得，在属灵的事情上，所有的东西，没有一件是在将来的，都是今天。神是那「我现在是」，不是将来是。

马可十一章二十四节显明一件事—神所作的事都是在圣灵里的。按着人看，有已过、现在和将来，讲起来才讲得通，但是在属灵的事上不是这样。凡是有经历的人，能和我们一同作见证说，在属灵的事情上，没有已过，没有将来，都是现在。有许多东西，按着人看是将来的，但是我们说是现在的。感谢神，在真实的信心里，事情已经成功了。

例四 预尝来世的权能

希伯来书六章五节所说「尝过…来世权能」，（原文无「觉悟」一词，）这是怎么一回事呢？这一个来世如何能搬到今天来呢？将来的都能搬到今天来么？我们知道，「来世」就是千禧年的时代。希伯来书第六章告诉我们说，在国度里所要表显的权能，基督徒今天能预尝。在圣经的预言里，说到千禧年的光景是非常好，像「豺狼必与绵羊羔同居，豹子与山羊羔同卧；少壮狮子，与牛犊，并肥畜同群；小孩子要牵引它们。牛必与蛇同；牛犊必与小熊同卧；狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。在我圣山的遍处，这一切都不伤人，不害物；因为认识耶和华的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般。」（赛十一 6～9。）那时「要将刀打成犁头，把枪打成镰刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战事」。（赛二 4。）哦，国度的时代太好了。这些东西，按着人来看，是要到将来才能享受，但是希伯来书六章五节说，基督徒在今天就能预尝，基督徒能在今天预尝国度里的权能。国度的时候，要把鬼都赶出去，人今天也能把鬼赶出去；国度的时候，人的身体健康，今天主也能扶持人的身体；那一天人认识主，今天人也能认识主；那一天婴儿的手能按在毒蛇的穴上，今天人的手也能拿毒蛇；（可十六 17～18；）来世的权能，神的儿女今天能够预先尝到，预先吃到。以时间的观念来说，这些事都是在将来，但是，教会能把将来的搬到今天，像把已往的搬到今天来一样。

我们真是要说，阿利路亚，基督是「现在是」的，基督徒是与「现在是」的这一位基督接触，是与这样的一位主来往，是与这样的一位主发生关系，所以一切属灵的事，在基督徒身上也是「现在是」的。许多时候，你有重担，有试炼，有为难的事，你祈求神，一点用处都没有；你越祷告，事情越糊涂，好像怎么祈求都没有效果。你要知道，这是因为你站在错误的地位上来祈求。你以为神要在将来作这件事，你把时间来限制神。你在那里等候将来，所以就没有事情发生。但是，感谢神，我们能把将来和今天摆在一起。我们相信，在个人的经历上，能把国度里的东西搬来就像是今天的一样。

我们要求神叫我们看见，这一位主，祂是「现在是」的神。谁摸着了这一点，谁就摸着了与神来往的秘诀。我们要求主拯救我们脱离自己的思想，拯救我们脱离自己的聪明，拯救我们脱离时间观念的限制，拯救我们脱离未来和已过，拯救我们脱离在圣灵之外的死的知识，叫我们看见，一切在圣灵里的，都是现在的，都是活的。求主带领我们，赐福给我们。阿们！

第 3 篇 基督是教会的磐石

读经：马太福音十六章十三至十九节：「耶稣到了该撒利亚腓立比的境内，就问门徒说，人说我人子是谁。他们说，有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米，或是先知里的一位。耶稣说，你说我是谁。西门彼得回答说，你是基督，是永生神的儿子。耶稣对他说，西门巴约拿，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」

「你们说我是谁」

「人说我人子是谁？」这是主耶稣问门徒的一个问题。主耶稣是人子，这是无可疑惑的。主耶稣是人子，什么人都这样承认，犹太人这样承认，外邦人也这样承认，这是不成问题的。现在的问题，不是主耶稣是不是人子，乃是这一个人子是谁。主耶稣不是要知道人是说祂好，或是说祂坏，乃是要知道人说祂是谁。人究竟说祂是谁呢？反对祂的人说祂是被鬼附的，说祂是贪食好酒的人，这些毁谤的话不必去题它。就是那些对祂有好感的人，对祂也有种种不同的看法，有人说祂是施浸的约翰，有人说祂是以利亚，又有人说祂是耶利米，或是先知里的一位。尼哥底母说祂是从神那里来作师傅的，（约三 2，）撒玛利亚的妇人说祂是先知。（约四 19。）这一位人子到底是谁，各人有各人的看法，各人有各人的说法。

但是，主耶稣的问题并不停在这里。主耶稣所要知道的一件事，就是要知道祂的门徒对于祂的看法与一般人有什么不同。特别要知道彼得对祂的认识与一般人所说的有什么不同。主的意思是：人说我是这样那样的人，那么你们到底说我是谁呢？「你们说我是谁？」你们这些称为我的门徒的人说我是谁？一这是主所要问的。

西门彼得回答了主的问题，他对主说，「你是基督，是永生神的儿子。」彼得说的这句话是很清楚的：「你是基督，是永生神的儿子。」彼得承认主耶稣两件事：第一承认祂是基督，第二承认祂是神的儿子。以主耶稣的身位来说，祂是神的儿子；以主耶稣的工作来说，祂是神的基督。儿子，是说到祂自己是谁；基督，是说到祂所作的是什么。儿子，是说到祂与神自己的关系；基督，是说到祂与神的计划的关系。说到主的自己，就说祂是永生神的儿子；说到主的工作，就说祂是基督，祂是永生神的基督，祂是受膏者，祂是特别成功神的计划的。这是彼得所承认的主耶稣，这也是我们所承认的主耶稣。

当彼得这样承认之后，主耶稣就对彼得说，「西门巴约拿，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在诸天之上的父指示的。」（按原文「天」可译作「诸天」。）这不是彼得自己想出来的，也不是彼得从别人那里学来的，这乃是在诸天之上的父所指示的。

主接着说，「我还告诉你…」主先给彼得看见他这一个承认是从那里来的，然后要给彼得看见，他这一个承认的关系有多么大。主告诉他什么呢？主说，「你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。」这就是说教会的根基是什么。这一个问题，是基督教里最要紧的一个问题，是基督教里一切问题的中心。什么是教会的根基呢？主在这里给我们看见，教会是建造在这磐石上，教会的根基就是这磐石。

这磐石何所指

现在我们要专一地来看这磐石何所指。我们如果不知道这磐石到底指什么，我们就不能看见什么是教会的根基；我们如果不看见这磐石何所指，我们就不清楚看见教会是怎样建造起来的。

这磐石就是彼得对于主的这一个承认。彼得承认主耶稣是基督，是永生神的儿子，教会是建造在这一个承认的上面。教会乃是建造在人对于主耶稣的承认上，乃是建造在人对于主耶稣的认识上。

彼得这一个承认，不是属血肉的所能告诉他的；彼得这一个承认，是他从神那里所得着的启示。这给我们看见，彼得所得着的，不是一个传授的基督教。不是人告诉彼得说，祂是基督，所以彼得也说祂是基督；不是人告诉彼得说，祂是永生神的儿子，所以彼得也说祂是永生神的儿子。也不是彼得自己花工夫去研究，去思想，思想到一个时候，说祂是基督，说祂是永生神的儿子。这不是彼得自己想出来的，也不是任何人对他说的，乃是在诸天之上的父给他的启示，叫他有这一个认识。彼得这一个承认，不是根据于个人的想法，也不是根据于别人的教训，乃是根据于神将祂的儿子启示在彼得的灵里，所以他认识祂是神的儿子，认识祂是神的基督。

教会是建造在这一个承认上，这一个承认是根据于神的启示，并且这一个启示是给人看见基督的身位和工作。在诸天之上的父，将祂自己的儿子指示给彼得的时候，是给彼得看见，祂怎样是神的儿子，祂也怎样是神的基督。主说，「我要把我的教会建造在这磐石上。」这磐石是什么？就是彼得刚才所承认的：「你是基督，是永生神的儿子。」这一句话是人的承认，这一句话是神的启示，这一句话也是基督自己。这就是磐石。主是要把祂的教会建造在这磐石上。

我们对于这磐石如果有问题的话，我们所认识的教会也就发生了问题。因为这磐石一发生问题，就是教会的根基发生问题。所以我们必须花一点工夫来看这磐石到底是怎么一回事。但这是一个大的题目，在这短短的篇幅里，我们只能这里摸着一点，那里摸着一点。

这磐石是基督，是永生神的儿子

说到主自己的身位，祂是神的儿子。这一个认识是人所必需的。我们认识主，不在乎知道福音书里说祂作了些什么事，而是在乎认识祂是神的儿子。人所看得见的不够，人所听得见的不够，人所摸得着的也不够；祂比人所看得见的还要多，祂比人所摸得着的还要深，祂是永生神的儿子。人子，是什么人都承认的，祂的朋友，祂的仇敌，都承认祂是人子。但是，只有蒙神启示的人才知道祂是神的儿子。一个人在神面前有生命没有生命，就是在乎他认识不认识拿撒勒人耶稣是神的儿子。圣经说，「认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生；」（约十七 3；）「要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命；」（约二十 31；）「人有了神的儿子就有生命，没有神的儿子就没有生命。」（约壹五 12。）永生就是认识神所差来的耶稣基督，永生就是认识主耶稣是神的儿子。

圣经告诉我们，神的儿子，「是神荣耀所发的光辉，是神本体的真像，」（来一 3，）「是那不能看见之神的像。」（西一 15。）神的儿子，就是神把祂自己在人间显现出来。因为「从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子将祂表明出来，」（约一 18，）所以人若要认识神，就必须认识神的儿子，必须从祂儿子身上去认识祂。主耶稣是神的儿子，是神本体的表现。神本性一切的丰盛，都有形有体地居住在祂里面。（西二 9。）神是把祂自己从祂儿子身上彰显出来。神的儿子的本质就是神，神本体的表现就是神的儿子。

主耶稣自己说，「人看见了我，就是看见了父；」（约十四 9；）「我与父原为一。」（约十 30。）子与父原为一。神隐藏在人所不能靠近的光里面，这就是父；神把祂自己显现出来，使

人看得见祂，摸得着祂，这就是子。约翰福音一章十四节说，「道成了肉身，住在我们中间，充充满满地有恩典有真理；我们也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。」主耶稣是道成了肉身，这道乃是太初与神同在的道，并且这道就是神。（约一 1～2。）这里的「道」这一个词，照原文可译作「话」。「话」是一个人的发表，「话」是代表人的自己的。一个人说出话来的时候，就使人领会他的这个人是怎么一回事，使人认识他这个人是怎样一个人。神的儿子就是神说出来的话，人从祂身上就可以领会神、认识神。主耶稣是神的儿子，是神的发表，是「神在肉身显现」，（提前三 16，）主耶稣也就是神。

所以，我们认识主耶稣是神的儿子，就是认识祂有神的生命和性情，认识祂就是神的显现，认识祂就是神。一个人如果不认识主耶稣是神的儿子，就不认识神。「凡不认子的就没有父，认子的连父也有了。」（约壹二 23。）神叫主耶稣从死里复活，是以大能显明祂是神的儿子。（罗一 4。）神就是要人认识主耶稣是神的儿子，叫人借着祂的儿子来认识祂自己。

是什么叫我们承认主耶稣是神的儿子呢？是神在我们里面的启示叫我们认识主耶稣是神的儿子。是在诸天之上的父告诉我们说，主耶稣是神的儿子。主耶稣在地上行了许多神迹，这些都是显明祂是神的儿子。但是，人承认拿撒勒人耶稣是神的儿子，还不是因为看见祂行神迹，还不是因为看见祂行奇事，乃是因为得了父的启示。有许多弟兄姊妹相信主耶稣是神的儿子的时候，一次神迹都没有看见过。反过来说，许多人亲眼看见过主耶稣行的神迹，还是不承认主耶稣是神的儿子。彼得认识主耶稣是神的儿子，不是因为他跟从了主多少年，把主看透了，所以说主耶稣是神的儿子。不，人没有这么大的本事。人能够认识主耶稣，只有一个原因，就是在诸天之上的父，从天上给他启示，叫他知道主耶稣是神的儿子。看见过神迹奇事的人，能承认主耶稣是神的儿子；没有看见过神迹奇事的人，也能承认主耶稣是的儿子，因为在诸天之上的父把启示赐给他了。

教会，就是有一班人，神开了他们里面的眼睛，叫他们认识拿撒勒人耶稣是神的儿子。这一个里面的认识，是经得起任何试炼的；他们在里面认识拿撒勒人耶稣是神的儿子，这是无法摇动的。他们能忘记他们在外面所看见的，他们能忘记他们在外面所听见的，但是，他们不能忘记他们里面所知道的。阿利路亚，主耶稣是他们所知道的。

神不只叫我们认识主耶稣的身位，神并且也给我们看见主耶稣的职分。主耶稣的身位是神的儿子，主耶稣的职分是神的基督。「基督，」就是「弥赛亚」，意思就是「受膏者」。受膏者是与神的工作发生关系的。我们在旧约里面可以看见，有人被神立为祭司、先知或者君王的时候，他就要受膏油的涂抹。所以「受膏者」就是受神的托付，受神的差遣，来作神所要作的工作，来完成神所要完成的计划。主耶稣是神的基督，这就是说，神永远的计划要借着基督来完成。在那无始的永远里，主耶稣就是神的儿子；而在神永远的计划开始的时候，神的儿子就作了神的基督，来成功神永远的计划。

神的基督也是永远的，但基督是在有始的永远里开始的，而神的儿子是从无始的永远就有的。神的儿子与神自己一样地无始，而神的基督乃是与神永远的计划一同开始的。基督是为着完成神的计划而立的。受膏者是分别出来为着神特别的工作的。从那时起，神的儿子成为神的工作者，神的使者，神的基督。从那时起，神所有的工作，神所有的盼望，神所有的目的，都在祂儿子的身上。从那时起，神的儿子就不只作神的儿子，并且成为神的基督了。神的儿子作了神的基督，作了受膏者，是分别出来为着成功神永远的计划的。

一个基督徒要在神面前有用处，就必须看见神永远的计划。如果一个基督徒不过知道他是有罪的，不过知道主耶稣替他成功了救赎，他接受了主耶就可以得救，这是不够的。这样的基督徒，虽然他不会沉沦，不会灭亡，但是，他在神的手里没有用处。神设立教会，不是要得着这样的人

就完了。神设立教会，乃是要得着一班人，知道祂在基督的身上有什么旨意，有什么计划。我们必须知道这一个。这一个需要在诸天之上的父的启示，叫我们看见主耶稣是神的基督，是受膏者，也叫我们看见基督是教会的头，教会是基督的身体，教会也有分于基督的膏油。弟兄姊妹，你得承认主耶稣是基督，你也得承认你自己是基督徒，你是属乎基督的人，你也是有分于膏油的人。有一天神开你的眼睛叫你看见的时候，你才知道你作了多少年的基督徒，眼光不过是那么一点点，你作了多少年的工，范围不过是那么一点点。总得有一天神把你摆在祂的膏油里，给你看见祂所作的到底是什么事。希奇的事，就是有的人说他已经得着了圣灵的浇灌，而他竟然没有进入神的工作，没有看见神给这一个膏油的目的。我们要求神开我们的眼睛，叫我们看见，主耶稣的受膏是为着什么，教会的受膏也是为着什么，教会所受的膏就是元首所受的膏，教会是在元首之下受膏的。

我们不只要认识主耶稣是神的儿子，并且要认识主耶稣是神的基督；不只要认识主耶稣有神的生命和性情，并且要认识主耶稣是完成神永远的计划的受膏者。从神的儿子身上，我们认识到神的自己；从神的基督身上，我们认识到神的计划。我们如果只认识主耶稣是神的儿子而不认识主耶稣是神的基督，那就还不能明白神创造我们的目的是什么，神拯救我们的目的是什么，神在教会身上所要得着的是什么。我们必须有这两方面的认识—认识主耶稣是神的儿子，也认识主耶稣是神的基督。

这磐石就是父所启示彼得的

我们需要神自己给我们看见主耶稣是这样大的一个人，我们需要从里面来看见。这不是血肉所能指示的。血是和魂发生关系的，肉是和身体发生关系的，魂和体不能叫我们认识神所立的这一个人。当初在地上看见过这一个人的，也不知道有多少，但是，许多人不认识祂。当初在地上跟从过这一个人的，也不知道有多少，但是，许多人不认识祂。当初在祂旁边拥挤祂的，也不知道有多少，但是，许多人不认识祂。当初得着祂医治的，也不知道有多少，但是，许多人不认识祂。人的思想在这里是完全无用的，人的感觉在这里也是完全无用的。

主耶稣曾对祂的门徒说，「你们的眼睛是有福的，因为看见了；你们的耳朵也是有福的，因为听见了。我实在告诉你们，从前有许多先知和义人，要看你们所看的，却没有看见；要听你们所听的，却没有听见。」（太十三 16～17。）是的，主的门徒是有福的，但是这还不够叫他们作教会里的人，这还不够叫他们成为教会里的一分子。主耶稣在那里所说的福，彼得老早有了，因为彼得看见了先知和义人所没有看见的，听见了先知和义人所没有听见的。

但是，这还不够。乃是当彼得承认主是基督，是神的儿子的时候，彼得才摸着了那中心的东西。彼得现在对于主的认识与他已往对于主的认识不同了。彼得已往对于主的认识，不过是外面的认识；彼得现在对于主的认识，乃是在诸天之上的父所指示的。是在诸天之上的父叫他认识拿撒勒人耶稣是基督，是永生神的儿子。这个认识是一个属灵的启示。彼得的这一个认识是里面的，不是外面的。人对于主耶稣如果没有彼得现在的这一个认识，那就无论他与基督徒在一起过了多少年，他还不能成为教会里的一分子。即使他亲眼看见过在肉身里的基督，他也不能成为教会里的一分子。人要成为教会里的一分子，必须像彼得那样有父的指示。有那一个从天上来的指示在他里面，叫他认识主耶稣是神的儿子，是神的基督，是这一个叫他成为教会里的一分子。所以我们要记得，教会不只建造在基督身上，教会也建造在神所启示的基督身上。没有启示，人就不认识基督；没有启示，人就不认识神的儿子。这不是从道理中学来的，这不是看了许多书，书上说主耶稣是这么一回事，是那么一回事，你也就说主耶稣是这么一回事，是那么一回事。

这一个认识是父所启示的，是父所指示的。主耶稣有一次对门徒说，「除了父，没有人知道子是谁。」（路十 22。）这是何等奇妙的一句话。如果我们是当时的门徒，也许要对主说：我们怎么不认识你呢？我们知道你生在那里，我们认识你的父亲是谁，我们认识你的母亲是谁，我们认识你的弟兄，也认识你姊妹，你的表兄约翰，我们也认识，不只你家里的事我们知道，就是以利沙伯和

撒迦利亚的事我们也知道。但是主耶稣说，「除了父，没有人知道子是谁。」主耶稣说没有，就是没有。人不认识子，只有父认识。父在这里作一件事，就是把祂自己所认识的子指示给彼得看，叫彼得也能认识。

有一种对于主耶稣的认识，是人所指示的；那一种的认识，主耶稣说算不得认识。只有神对于主耶稣的认识才是真认识，也只有神才能将这一种的认识指示人。所以凡没有从父那里得着启示的人，就从来没有认识子。人不借着子不能到父那里去，人不借着父的启示也不能认识子。这一个从天上来的启示是不可少的。教会就是建造在这一个启示上面。教会是从里面认识这一个人—耶稣—祂是基督，祂是神的儿子。这个里面的认识乃是教会的根基。人如果没有这一种认识，而在那里说教会如何如何，那就好像用一个没有底的锅去煮饭，用一个没有底的桶去挑水，是完全落空的。

人对于基督的这一个认识，不是从人那里学来的，是从在诸天之上的父指示而来的。主说，「我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。」教会是建造在这磐石上，是为着堵住阴间的门的。我们必须再三注重，就是你自己所想出来的基督是经不起试炼的，是没有能力的，是没有用处的。你如果凭着自己的头脑去想出一个基督来，在很好的环境里，还显不出你那一种认识的肤浅，可是，什么时候阴间的门一来，就要显出你那一种对于基督的认识是不可靠的，就要显出你那一种对于基督的认识不是从神的启示来的，所以你站不住。

彼得这个人，他认识主耶稣，他也受过试炼。他从来没有跌倒过么？不，他也跌倒过。但是，彼得虽然在那几分钟的里面不承认主耶稣，他却在主耶稣看他一下之后，就想起主对他所说的话，他就哭了。他虽然失败，他虽然跌倒，但是他里面知道。彼得的这一个知道是宝贵的。有这一个知道，就虽然跌倒，但是立刻能够哭。教会所以能刚强，就是因为她对于基督的认识，是从在诸天之上的父的启示来的，而不是人所想出来的。不是说，某一个人有聪明，所以就想出一个基督来；某一个人有口才，所以就讲出一个基督来。人凭着自己的聪明才智所产生的那一种对于基督的认识，不是磐石，是一推就倒的。

不只我们自己所理想的基督不能帮助我们，并且别人所传授的基督也不能帮助我们。在教会里有一个大的难处，就是很多人所认识的基督是从传授来的，因为别人这么说，所以我也就这么说。这一种认识没有用处。这不是说，教会不必传道；这乃是说，如果属灵的认识不过是从这一个口传到那一个口，不过是从这一个耳朵传到那一个耳朵，那就没有用处。如果我没有从在诸天之上的父那里得着光，如果我所有的光不过是别人所供给的，那么，有一天别人摇动了，我也就摇动了。

只有道理，没有启示，是没有属灵的用处的。什么叫作道理？是血和肉指示你的，你自己没有得着神的光照，你与神没有直接的来往，这就是道理。都是从血肉来的；都是要用头脑去记忆的，都是要用思想去领会的，就都是道理。我们要记得，不是基督的道理能拯救你，乃是神将基督启示给你，你有了基督，所以你站得住。在你里面有一个启示，叫你认识主，这一个里面的认识，是任何东西都摇不动的。

当彼得回答主说，「你是基督，是永生神的儿子」之后，主耶稣说彼得是有福的，因为他这样说不是由于属血肉的指示，而是由于在诸天之上的父的启示。主耶稣并不以为人说得对就够了，主耶稣所着重的是那一个说必须根据于启示。说的价值是根据于启示。今天一个人告诉另一个人说，耶稣是神的儿子，这是很容易的事。等一等你问那听的人说耶稣是谁，他也能回答说，耶稣是神的儿子。但是，他那一个说如果不是根据于启示，就没有价值。

教会的说话，必须根据于启示才有属灵的价值。没有启示，就没有认识。这是所有真认识神的人都承认的。教会如果缺少启示，如果什么都不过是传授的，就必定失败。传授就是从这一个人的口里传到另一个人的口里，从另一个人的口里再传到另一个人的口里，这样的结果就是从某某人学的就传某某人的道理，从某某地方学的就传某某地方的道理。人所有的不过是根据于道理的传授，而不是根据于启示，这是教会失败的原因。我们不轻看讲道，我们是注重讲道，但讲道不能代替神

的启示。神是要我们有启示，要我们因为有启示的缘故而说话。像腓利那一次受主的差遣，走在旷野的路上，对那个太监传讲耶稣，到了有水的地方，太监就要求受浸。「腓利说：你若是一心相信就可以。他回答说：我信耶稣基督是神的儿子。」（徒八 37；看圣经小字注。）于是腓利就给那个太监施浸。有人就效法腓利这一次所作的事。他们告诉人说，耶稣是神的儿子，讲了半个钟头，就问听的人说，「你信不信耶稣是神的儿子？」如果有人说信，他们就把他带去受浸。

你如果问他们为什么这样作，他们就说，「腓利是这样作的，这是合乎圣经的。」不错，话是一样地说，但是要看是根据什么说的。有的说是根据于启示的，那个能说到人的里头去；有的说不是根据于启示的，那就不过使人得到一些话语而已。如果你对人说话是根据于启示而说的，那就不只你对他说，并且神也对他说，圣灵也对他说，这样，才能说到人里头去。不然的话，他就是能照式照样说耶稣是神的儿子，他所说的却不过是字句而已。不是腓利有一次是这样作，所以我们也这样作。这是外面的效法，这不是基督教，基督教的根基，是里面有了启示，是里面有了认识。只是传授的，只是效法的，并不是基督教。

教会的根基是在乎有启示，有启示才有生命。当我们得救的时候，不是把道理拿来代替生命，照样，我们得救之后，也不能把道理拿来代替生命。一个人如果只听见道理，而没有蒙光照，只得着道理，而没有得着基督，我们就知道这个人生命的问题还没有解决。那么，当人得救之后，我们帮助他，带领他，岂可只问他道理得着了多少，而不问他在神面前有没有得着启示呢？只重道理，不重启示，是教会软弱的原因，是教会失败的原因，是教会荒凉的原因。有太多的道理，都是你传给我，我传给你，而没有里面的启示，教会怎能不软弱呢！

这磐石就是彼得所承认的

教会是建造在这磐石上，这磐石就是基督，就是神的儿子，这磐石就是神所给人的这一个启示，这磐石也就是得着这一个启示的人所发出来的承认。我们要看见，承认也是非常要紧的。我们的主耶稣在地上的时候，祂曾说「我是」。（约八 24。）我们相信，祂也喜欢听见我们对祂说「你是」。我们相信，有一个称呼是神所喜欢常常听见的，是神所喜欢常常得着的，就是人对祂说「你是」。我们对主说「你是主！」这是很要紧的话。我们宣告说，「耶稣是主！」这一个宣告是有能力的。有的时候，好像什么事情都弄乱了；有的时候，撒但讥诮你，说你没有办法了；在这样的时候，如果你祷告不行，那你只要宣告好了。你大声说，「耶稣是主！」你就要看见，事情的困难算不得什么，撒但的讥诮也算不得什么。当你受试炼的时候，你要起来说话。在你自己的房间里也好，在祷告聚会里也好，你说，「耶稣是主！」你对主说，「你是！」这一个宣告，主喜欢听，我们里面也因此刚强起来了。

主耶稣喜欢听这一个「你是！」不然的话，祂为什么问门徒！门徒如果不知道，主问他们有什么用处？门徒如果知道，主又何必问他们？主耶稣问他们这一个问题，就是喜欢彼得把它说出来。我们必须记得，教会的根基不只是立在所给的启示上面，教会的根基也是立在彼得的把他所得的启示宣告出来的上面。神将祂的儿子启示我们，神将祂的杰作启示我们，我们将神所给我们的启示说来，我们将神所给我们的承认出来。我们承认耶稣是神的儿子，我们承认耶稣是基督，这个就叫教会。教会，是基督留在地上的声音。神是把教会摆在地上作宣告基督的人，作承认基督的人。彼得如果只是心里说，「我相信主是有能力的，我相信主是掌权的，我相信主是有荣耀的，」这还不够。彼得如果只是对主说，「主，我心里相信你，」这也还不够。

主是问说，「你们说我是谁？」「你们，」就是这一班作主的门徒的人；「你们说，」主的门徒要作一件事，就是「说」，从口里「说」出来；说什么呢？「说我是谁，」要把主的自己说出来，把主到底是谁说出来。我们要注意这句话。我们要记得，教会是建造在我们对主的承认上面。主说，「我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门不能胜过她。」你如果没有看见教会和阴间的门的关系，你就不知道这个「说」的要紧，你以为只要心里相信就够了，你以为只要祷告祈求就够了。你如果知道教会是为着堵住阴间的门，你就看见，你宣告拿撒勒人耶稣是谁的这个宣告，是有生命的，是有力量的，是有权柄的。有人能作见证说，多少次他在主的面前碰着难处，他心里不管怎样信都

没有用处，不知道为什么信竟然不发生效力，不知道为什么祷告祈求都不发生效力，等有一天，他站起来说，「主，你是主，你是王！你是践踏鬼魔的，你是败坏鬼魔的作为的！」这样一宣告，他就有力量了。所以最好的祷告不是祈求，最好的祷告乃是说「你是！」「你是，」这是教会信心的宣告。我们再说，教会不只是建造在神的启示上面，并且是建造在人把所得的启示宣告出来的上面。因着启示而有的宣告，是有属灵的价值的，是有属灵的能力的，是能摇动阴府的。

我们知道，彼得是一个多话的人，主耶稣曾几次打断他的说话。但是，这一次主耶稣让他说，而且等他说了以后，还说他是有福的。这是因为彼得所说的是代表教会的声音，是天上所喜欢的声音，也是地上所难得的声音。这一个声音是阴府所怕听的声音；这一个声音是神所要的声音！我们在祷告聚会中，在擘饼聚会中，在我们个人的祷告中，要学习多说「你是！」主自己在地上说「我是」，我们要喜欢说「你是！」「你是，」这是再好没有的声音。这一个「你是」是教会的根基。教会的根基是建造在主自己上面；教会的根基是建造在神将主启示给人的上面；教会根基也是建造在人得着启示之后，再将他所认识的主，在人面前、在鬼魔面前宣告出来的上面。

当彼得说了「你是基督，是永生神的儿子」之后，主耶稣就说，「西门巴约拿，你是有福的。」「西门」就是彼得，「巴」的意思是「儿子」，「巴约拿」的意思就是「约拿的儿子」。主指着彼得的名字说「你是有福的」，并且把彼得父亲的名字都说来了。这一个被主称为有福的西门，不是别一个西门，乃是约拿的儿子这一个西门。底下主又说「你是彼得」。这给我们看见，这一个启示是个人的，绝对是个人的；这一个宣告，这一个承认，也是个人的，也绝对是个人的。凡是自己在神面前没有这样的启示，没有这样的承认的人，对于这一福也就无分无关。

总括地说，这磐石包括着三方面的意义，就是：一、这磐石是基督，是永生神的儿子；二、这磐石是神所启示的基督，神所启示的永生神的儿子；三、这磐石是彼得所承认的基督，彼得所承认的永生神的儿子。这三方面合起来，就是主所说的「这磐石」。

教会是建造在这磐石上

主耶稣说，「你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。」「彼得」这个名词在原文的意义是「小石头」，「磐石」是「大石头」。主耶稣在这里所用的字眼是很有意思的。主的意思是：「你是小石头，我要把我的教会建造在这大石头上。」教会的根基是基督自己，基督像大石头一样，教会是建造在基督身上。「你是彼得，」意即你是小石头，你彼得在基督里有分。主在这里给我们看见，祂需要许多小石头，祂要用这些小石头来建造祂自己的教会。这磐石是大石头，这磐石是根基。根基只要一块，小石头却要许多。我们需要和彼得一同来认识这拿撒勒人耶稣是谁，也需要和彼得一同来承认这拿撒勒人耶稣是谁。

教会的根基是基督自己，教会是建造在基督上面。这一个建造是「在」建造，今天还「在」建造。祂要把一块一块的小石头建造在上面。所以，一个人如果要在教会里作神有用的器皿，就必须认识主耶稣是神的儿子，认识主耶稣是神的基督。我们不只要看见祂是救主，并且要看见祂是基督，看见祂是神所设立的人来达到神的目的的。教会必须有这一个启示，教会必须有这一个见证，教会必须有这一个宣告，然后才能看见，阴间的门不能胜过她。鬼魔一切的试探，死亡所能作的一切事，是不能站在这样的一个教会的面前的。教会是因着里面的启示和口里的见证而胜过撒但所有的能力。阿利路亚，阴间的门不能胜过她，死亡被生命吞灭了，因为主是把祂的教会建造在「这磐石」上！

第 4 章 一个求启示的祷告

上一篇 回目錄 下一篇

介言

在于看见

神救赎的目的，是要把祂自己作到我们里面，使我们与祂完全调和为一，有祂的生命和性情，并变化得完全与祂相像。祂已经将祂自己和祂本性的一切，都摆在祂儿子基督里，而借着祂赐给了我们。祂将祂儿子基督赐给我们，就是将祂自己和祂本性的一切赐给了我们。基督也已经在肉身里，借着十字架的死，完成了那使我们得着神和神本性一切的手续，而借着复活进入了圣灵里面，并借着升天得在圣灵里降下来，进到我们每一个相信接受祂的人里面。

到这时，一切关乎我们得救的事，神都已经在基督里替我们作成了，也都已经在圣灵里作到我们身上了。并且到这时，神自己和祂本性的一切，也都已经在基督里，借着圣灵进到我们里面，给我们得着了。神在基督里，基督在圣灵里，圣灵进到了我们里面。所以我们得着了圣灵，就得着了基督；得着了基督，就得着了神和神本性的一切。并且因着我们在圣灵里与基督联合为一，凡基督所经历、所达到的一就如死、复活、升天、和进入荣耀等等，一也就是我们所经历、所达到的。所以今天神和神本性的一切，以及基督所经历、所达到的一切，已经都成为我们的了！我们在神的救恩里，已经得着了这一切！神所要赐给我们的，和神所为我们作的，一切我们都已经得到了。我们不能再得着更多的了。我们今后的问题，是在于看见我们所已经得着的。但愿我们跟随使徒保罗，有这一个求启示的祷告！

读经：以弗所书一章三至二十三节：「我们主耶稣基督的神与父，是当受颂赞的，祂在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们；就如祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在爱里，在祂面前，成为圣别、没有瑕疵；按着祂意愿所喜悦的，预定了我们，借着耶稣基督得儿子的名分，归于祂自己，使祂恩典的荣耀得着称赞，这恩典是祂在那蒙爱者里面所恩赐我们的；我们在这蒙爱者里面，借着祂的血，照着神恩典的丰富，得蒙救赎，就是过犯得以赦免，这恩典是神用全般的智慧和明达，使其向我们洋溢的，照着祂的喜悦，使我们知道祂意愿的奥秘；这喜悦是祂在自己里面预先定下的，为着时期满足时的经纶，要将万有，无论是在诸天之上的，或是在地上的，都在基督里归一于一个元首之下；我们既在祂里面，照着那位按祂意愿所决议的，行作万事者的定旨，蒙了预定，也就在祂里面成了所选定的基业，以致我们这首先在基督里有盼望的人，可使祂的荣耀得着称赞；你们既听了真理的话，就是那叫你们得救的福音，也在祂里面信了，就在祂里面受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎，使祂的荣耀得着称赞。因此，我既听见你们中间对主耶稣的信，并对众圣徒的爱，也就为你们不住的感谢，在我的祷告中常题到你们；愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识祂；光照你们的心眼，使你们知道祂的呼召有何等盼望；祂在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富；以及祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内，将万有服在祂的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。」

我们相信，当我们起首认识神，也认识神的作为，认识神在永世里所预定的永远计划的时候，我们就越过越看见，神在以弗所书里所给我们的亮光，是何等的多，是何等的高，是何等的特别。有一件事，是我们在神面前不能不注意的，就是在以弗所书里，神叫保罗有两个祷告：在一章这里有一个，在三章那里也有一个。在一章里的祷告是基本的，在三章里的祷告乃是为着建造的。在一章里，保罗的祷告是叫我们知道我们与主的关系；在三章里，保罗祷告的目的，不只是叫我们知道我们与主的关系，也是要我们知道我们与教会的关系。我们在这里所要讲到的，是保罗在一章里的祷告。

保罗在这里祷告说：「求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那智慧和启示的灵，赏给你们。」（照原文译，无「赐人」二字）。保罗要他们得着智慧和启示的灵作什么呢？是要知道底下这几件事：

十七节：「使你们真知道祂。」这是知道神的自己。

十八节：「使你们知道祂的恩召有何等指望；祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。」这是指着神永远的计划，和神永远计划的成功。神的恩召就是召我们来作祂的儿子。这些儿子将来就成为祂的产业。神的恩召是从创世以前就已经定规了的，而在将来的永世里，神在圣徒中要得到基业，这基业是有何等丰盛的荣耀。在已过的永世里神有一个定规，在将来的永世里神有一个得着，这两个合在一起，就是神永远的计划和目的。保罗在这里所要我们知道的，就是神永远的计划。

十九节：「并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大」。这是叫我们知道神在今天用什么能力来达到祂自己的目的，来叫祂的计划得着成功。这是特别说到我们今天与祂的关系，并与祂永远计划的关系。

这几件事是我们必须知道，必须在神面前得着启示的。

真知道神

保罗在这里求神将那智慧和启示的灵赏给我们，使我们知道几件事，第一件事就是「真知道祂。」叫我们真能够知道神，这是一件何等奇妙的事。当保罗走过雅典的时候，他看见有一座坛，上面写着「未识之神。」（徒十七 23。）在当时雅典人的头脑里，认为神是没有法子认识的。用他们的思想没有法子认识神，用他们的哲学，神还是不能认识的。他们能够有理想，他们能够有猜想，但是他们仍不能认识神。正像今天有的人一样，他们虽然口说有神，却未曾认识神。

在主耶稣快要离世的时候，祂这样说，「认识你独一的真神，并且认识你所差来的耶稣基督，这就是永生。」（约十七 3。）祂给我们看见什么是永生，永生就是认识神。所以在以弗所的圣徒是已经认识神的；你不能说在以弗所的圣徒不认识神，他们的的确确是已经认识神的，因他们已经是有永生的。但是，保罗在这里还加上一个祷告，就是求神「将那智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。」这就给我们看见，雅典人固然不认识神；但即使是一个基督徒，他已经得着永生，已经认识了神，那一个认识还是不够的。

我们初信主的时候，或者信了主好几年之后，我们对于神不能说不认识，我们也认识；但是，许多时候，我们还需要头脑的帮助，还需要感觉的帮助，才能走前面的路。我们对于神有一点的认识，但是在这一点之外，我们需要许多思想来帮助。如果我们没有那么多的思想，我们就觉得像我这样的认识神靠不住，这样的理由不够充分。所以我们常常需要思想的帮助，才能维持我们作基督徒。没有思想的帮助，在理由上、道理上，若有什么讲不通，好像就没有法子走前面的路。也有许多时候，我们是需要感觉，需要热切的感觉，需要快乐的感觉，需要高兴的感觉；我们需要在认识神之外，加上这些感觉，才能走前面的路。

但是，有一天，当神将那智慧和启示的灵赐给我们，将祂自己重新的、特别的、更深的启示给我们，叫我们不只说是认识祂，并且能够说是真知道祂，那时候你就要说，「我知道了，我看见了，我清楚了，什么别的帮助都用不着了，思想的帮助用不着了，感觉的帮助也用不着了，我已经真知道了神」。

也许有人不大领会这里面的意思，所以我们举一两个例来说明它。曾有一个基督徒说过这样的话：「我信主已经二十二年了。在头两年的时候，我要花力气去信。问我得救不得救，我的的确确是得救了，谁也不能说我没有得救。我知道我是得救的，我也知道我有永生。但是有一个难处，就是当人家问我信不信神，我说我信神，可是我要顶用力的说“信。”我好像要抓住自己去信。如果不抓住自己，就怕我也许会变作不是基督徒了。我的那一个信主耶稣，是自己花许多力气在那里信的。我信神么？我信。我真知道神么？不知道。我需要许多理由，我需要许多道理，来保护我的信仰。需要理由能够讲得通，道理能够讲得对，那么我就可以放心了，我也可以讲给别人听了。我需要思想上的帮助，才能作基督徒。但是到了今天，我能够作见证说，我不是这样了。今天我能说，我知道我的神。我用不着理由来帮助我信，我用不着外证来保护我信了。」

弟兄姊妹，真知道神就是这么一回事，这一个知道是从启示来的。不是道理讲得好，乃是你里面知道。不是像才得救的时候那一种的认识，好像一满杯水要顶小心的拿着一不小心就要倒翻了。有许多人相信主耶稣，就像手里拿着一满杯的水，走起来要顶小心。他怕听见这个，他怕听见那个。但是有一天，神给他启示，他里面知道祂，祂真的知道祂，真的看见祂，就什么都不成问题了。弟兄姊妹，你如果真知道祂，那么全世界的人都相信也不会更帮助你，全世界的人都不相信也不会摇动你。即使别人讲得好像有道理，即使别人说圣经完全是假的，不信的理由好像比信的理由多得多；但是，不管有多少理由，都不能摇动你，你能大胆的说：「我里面知道了。我的知道是比思想更深，我的知道是比感觉更深。我里头知道，是外头没有法子摇动的。」

这的的确确是一个大问题。有许多基督徒是靠着感觉活着的。他今天如果觉得欢喜快乐，就说神真是恩待我。他今天如果觉得什么都是冷冷淡淡的，好像一点味道都没有，他就几乎要说，唉，神在那里，是难以知道的！许多人是靠感觉扶持着他，感觉一没有，他就摇摇幌幌站不住。这样的光景，就是由于他没有真知道神。我们需要被神带领到这个地步：不管我觉得冷或者觉得热，不管我觉得平淡或者觉得兴奋，都不成问题，因为我已经认识神了。我的认识比我的快乐还要深，我的认识比我的痛苦还要深，我的认识比我任何的感觉还要深。虽然外面有快乐、有痛苦、有种种的感觉，但是不管感觉怎样，我里面知道祂。弟兄姊妹，只有这样的人是能够站得住的，只有这样的人是能不被摇动的，也只有这样的人是能被神所用的。

从前有一位弟兄，当他信主不久的时候，有一个人对他说，圣经有些地方有错误。他急得差一点要哭出来，他相信圣经是对的，那里能错呢？但是那一个人一指就指了好几个地方。他心里有点怕了，他想，如果真是错了的话怎么办？他就把这些问题去问一位老年的姊妹。他心里想，她是爱主的，她是爱圣经的，如果看见圣经有这些错误，必定要着急起来。但是怪事，那位姊妹听他说了之后，好像没有这一回事，只说，这不成问题。那位弟兄想：你不成问题，我成问题。所以他要那位姊妹对这些问题给他解释解释。

那位姊妹却说，认识神不在乎认识这些问题的答案。这位弟兄心里还是想：像你这样老年的人，不想这些问题也许可能，但是我是青年的人，有一个会想的头脑，就这样让它去，是不可能的。后来这位弟兄用了一年的工夫读圣经，就是去查这些问题，他找出凭据来，证明圣经没有错，圣经是对的，他心里的这块石头才放下。其实这位弟兄如果真知道神，就不必白担心一年之久。弟兄姊妹，如果你真知道神，就是有再多的问题，这块石头根本不会在你心上，不能打扰你。人能够证明这个，人能够证明那个，我们基督徒也能够证明一件事—神是神，我们知道我们的神。神是这样实在，知道的就是知道。真的知道祂，就什么问题都解决了。不是理由说得多么通，不是道理讲得多么清楚，乃是在乎启示。这一个启示不能少。总得求神把启示的灵赏给我们，叫我们里面真知道祂。这一个知道是信徒的根基，这一个知道是十分重要的。

知道神的恩召和神的基业

神不只要我们真知道祂，神并且要我们知道祂的呼召，就是我们所蒙的恩召是怎么一回事，要我们知道祂在圣徒中所得的基业是怎么一回事。换句话说，神不只要我们知道祂自己，神也要我们知道祂从永世一直到永世在那里作什么事，神要我们知道祂永远的计划和目的。

我们要知道，以弗所书是说到从永世到永世的问题，是给我们看见神永远的计划。保罗在这里题到神的恩召和祂在圣徒中所得的基业，也题到神向我们信的人所显的能力，这就是告诉我们，人如果真明白神永远的计划，真能够看见从永世到永世神在那里作什么事，就要看见这一个神永远的计划是与我们每一个人的蒙召发生关系的，这一个神永远的计划是与神在我们中间所得的产业发生关系的，这一个神永远的计划是与神在我们中间所显的能力发生关系的。这样，我们就不至于抽象的去看神永远的计划，我们就不至于把神永远的计划看作无关紧要，以为知道也可以，不知道也可以，或者知道了仍旧摆在一边也可以。弟兄姊妹，这一个神永远的计划，是与我们每一个人发生关系的。当我们说到神永远计划的时候，我们不要以为这一个神永远的计划是我们抓也抓不牢，领会也领会不来的。不，不是这样。神永远的计划是与我们所蒙的恩召发生关系的，神永远的计划是与我们成为神的产业发生关系的，神永远的计划是与神的能力在我们身上所作的工作发生关系的。

现在我们先要来看神的恩召和神的基业。然后再来看神向我们信的人所显的能力。

第一，我们要说到我们所蒙的恩召。十八节说：「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望。」我们不知道有多少基督徒知道有盼望摆在他面前。许多人的盼望是天堂。感谢神，有天堂，不错。但这还不是神召我们的目的，这还不是祂的恩召所给我们的盼望。那么这一个恩召是什么呢？四节说：「就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在祂面前成为圣洁，无有瑕疵。」这一个是神的恩召。神的恩召就是叫我们能够像神，在积极方面成为圣洁，在消极方面无有瑕疵，无可指摘。弟兄姊妹，这是一个何等大的恩召！你如果从来都没有发过软弱，你如果从来没有看见你是出过毛病的，你就不觉得这一个恩召是何等特别。你如果稍微知道一点你是多么软弱的人，稍微知道一点你是多么无用的人，你是多么有毛病的人，你就觉得这一个恩召是何等宝贵，你就要说，「感谢神，你召我是叫我圣洁，你召我是叫我没有瑕疵，你召我是叫我到一个地步，一点毛病都没有，像你是完全的一样。」感谢神，有一天，祂自己拣选我们的那一个目的必定要达到。不管我们今天何等的软弱，不管我们今天何等的无用，不管我们今天何等的有毛病，何等的可指摘；感谢神，总有一天，我们要被神带到一个地步，站在神面前像神一样的圣洁、没有瑕疵。这是神拣选我们，神呼召我们来得着的。祂既这样定规，就必定这样成功。因此，我们在神面前就知道我们的盼望是何等的盼望。我们是有指望的，我们的指望就是像神一样。神拣选我们，神呼召我们，为要我们来得着这一个。

第二，我们要说到神在圣徒中所得的基业。我们再看十八节：「并且照明你们心中的眼睛，使你们知道…祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀。」什么是神在圣徒中得的基业呢？圣徒就是神的基业，圣徒就是神的产业。这里的意思不是说神将基业赐给圣徒，乃是说圣徒成为神的基业。保罗说，神在圣徒中，神在祂儿女中要得着产业，那一个产业是荣耀的；不只说荣耀，并且说那一个荣耀是何等丰盛。

在以弗所书一章五节和十一节这两节圣经中，都用「预定」这一个辞。五节说，「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，预定我们，借着耶稣基督得儿子的名分。」这是说我们被预定得着儿子的名分。十一节说，「我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。」这是说我们被预定成为祂的基业。五节所说的与十一节所说的有一点不同，但是这两个又是连在一起的。

从永世一直到永世，神有一个永远的计划，就是说，神要得着儿子。许多人不觉得这一个儿子的问题是多大，但是我们要知道，神的目的就是要得着儿子，神的计划就是和儿子发生关系。在加拉太四章六节这样说，「你们既为儿子，神就差祂的儿子的灵，进入你们的心，呼叫阿爸，父。」这给我们看见，神将祂儿子的灵摆在我们里面，是叫我们能够作儿子。到希伯来二章十节，「原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去。」这给我们看见，当神达到祂的目的的时候，是众子在荣耀里，神要带领众子进入祂的荣耀。神的目的乃是为要得着儿子。这些儿子，神把他们称为祂的产业。所以在以弗所一章里，神一面给我们看见祂预定要得着儿子，（5，）另一面又给我们看见祂预定要得着产业（11。）

什么叫作神的产业呢？神的产业，就是说这是属乎神的。神预定我们圣徒作祂的儿子，神也预定我们圣徒作祂的产业。我们圣徒个个都是属乎神的人。保罗盼望我们心中的眼睛能够蒙光照，能够看见神在圣徒中所得的产业有何等丰盛的荣耀。那一个荣耀是什么呢？就是像神自己一样，就是能够荣耀神。神是要这一个。神拣选我们作属乎祂的人，作祂的产业，作祂的儿子。求神开我们的眼睛，叫我们看见这是何等荣耀的事！

神要我们看见，不只祂的自己是我们所该知道的，并且祂的工作，祂的计划和目的，也是我们所该知道的。这一个知道，需要有异象。我们如果没有异象，我们所看见的就不过是那么小的，不过是那么一点儿的，不过是那么短暂的。关于属灵的工作，我们往往只着眼于自己手里目前的一点点工作，我们高兴是因为自己的工作作得稍微好一点，我们难受是因为自己的工作作得不好一点。我们的眼光不过局限于这么一个小范围里面，而没有在神面前看到更大的东西。哦，这实在小得很。正像一个小孩子拿了一张十元的新钞票，他看作了不得的大事，看这一张十元的钞票就是他全部的产业。许多时候，我们的眼光就是这样小，却没有看见那永远的。我们要知道，神的眼光是从永世一直看到永世的。神要开我们的眼睛，叫我们不作一个窄小的人。唉，人太窄小，我们的自己太窄小，我们手里的工作太窄小。神要我们从自己那一个小的范围里出来，神要我们看见，祂的恩召有何等的指望，神在圣徒中所得着的基业将来要有何等丰盛的荣耀。这不只是人需要的问题，这更是神需要的问题。我们为什么传福音？传福音不只是因为人有需要，更是因为神有需要。我们不要以为恩典的福音和国度的福音是两个福音；不，这不是两个福音，这是一个福音从两方面来看。在人这方面看，是恩典的福音；在神那方面看，就是国度的福音。神要得着多人归于祂自己，神要得着多人来成功祂自己的目的，所以我们的工作就不应当单从人的方面来看，更要从神的方面来看。神要得着人，神要多得着人来荣耀祂自己，我们传福音得着人，也是为着神这一个需要。因此，神的儿女需要有异象，就是永世的异象。这一个异象要改变你的工作，这一个异象要改变你的看法，要改变你的基督徒生活。你看见这一个异象之后，你就不能继续在你已往那样窄小的工作里了，你就不能继续在你已往的看法、作法里了，你就不能继续在你已往那些小得小失里了。

有的弟兄姊妹，他也听见过神的计划，他也听见过神的目的；但是，当他出去作工的时候，传福音的时候，他会说，「我不知道怎么能把我的工作和神的计划连起来。我在那一个工作里忙一忙，作一作，我就把我所听见神永远的计划和目的失掉了，神永远的计划和目的，就渐渐变作黯淡了、看不见了。当我听的时候很清楚，但是我一下子就忘记了。」我们要知道，听见的容易忘记，看见的就不容易忘记；道理容易忘记，异象就不容易忘记。所以问题是在你看见了没有，你心中的眼睛有没有被神打开。如果神开了你心中的眼睛，你真是看见了神的恩召，看见了神的产业，看见了神的计划和神的目的，那你自然而然就看见，不管你所作的工是大是小，总得和神的计划连在一起，如果不是和这一个连在一起的，就算不得作神的工。

我们需要神开我们的眼睛，给我们看见异象。这是一个大的拯救，拯救我们脱离自己，拯救我们脱离那一个窄小的范围。这样，我们就会感觉到，永世的工作一天没有作成，我们就一天都没有安息的可能；神永远的计划一天没有作成，我们就一天都没有满足的可能。我们心里所挂念的、身上所担负的、手里所作的，都是神所要作的。那怕是一块小石头在那里动，都是在建造从永世到永世的那一个工作。我们要求神施恩保守我们在这一个异象里。我们何等容易失去这一个异象，我们何等容易作的工作比这一个异象小。神并不一定要我们作大的事，可是神要我们所作的工作都是在祂那一个大的范围里，都和祂那一个大的目的连得起来，都是祂那一个大的工作的一部分。你的工作也许一生一世就只是那么一点点也难说，但如果是神所要你作的，那的的确确是大的工作，是神从永世到永世所作工作的一部分。

知道神的能力

以弗所书给我们看见从永世一直到永世的问题。一面我们所看见的是一个已过的永世，在那一个已过的永世里，神有一个预定，神有一个计划，神有一个旨意；一面我们所看见的是一个将来的永世，在那一个将来的永世里，神要成功祂自己的目的，神要得着祂自己所要得着的。那么，在这两个永世之中，就是在时间里，祂要怎么作来成功祂在已过的永世里所定规的事，好叫祂在将来的永世里得着祂自己所要得着的呢？

保罗在这里的祷告题到客观和主观两方面：叫我们真知道神自己，叫我们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，这是客观方面的；还有主观的一面，就是「知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。」我们知道了神的自己，我们也知道了神从永世到永世的工作，我们才看见有能力在我们里面，主观方面才起头。先是客观方面看见了，然后才有主观方面的工作。有许多基督徒掉了一个头，完全掉了一个头，知道神，可以放在一边，知道神永远的旨意，也可以放在一边，第一要紧的，就是「我」这个人要得着神的能力，叫「我」能够更圣洁，叫「我」能够更得胜，叫「我」能够更属灵。他所注意的问题都是在「我」这一边，不是在神那一边。但是神所注意的问题：因着我们认识祂是怎样的神，因着我们知道祂永远的旨意，所以现在是要在我们里面作工，来达到这一个。神在我们里面的工作，是为着成功祂永远的旨意的。在我们身上那些个人的得胜，个人的工作，都是为着神那一个永远的目的。

在神的儿女中，不少人都把这一个次序颠倒了，他所注重的，都是个人的问题：个人怎么得胜，个人怎么圣洁，个人的祷告怎么得着答应。在神面前没有追求的人不必说，就是有追求的人，盼望在神面前走路的人，往往也只有一个追求，就是他个人的问题在神面前怎么得着解决。他所注意的问题都是个人的问题。他所有的羡慕，所有的盼望，都是神在他身上能够拯救他，能够释放他，能够叫他过平安喜乐的日子。许多人都是以自己为中心，一直在自己里面绕圈子，所注意的就是自己。

不错，我们需要神在我们身上作工，我们需要个人的得胜，我们需要个人的圣洁，我们也需要个人的能力、个人的刚强、个人的释放、个人的拯救。不过问题在这里，神是盼望我们先看见异象，知道祂的工作有什么目的，然后祂在我们里面作工来达到祂的目的。神的目的不是仅仅给你个人有一个得胜的生活，神的目的不是仅仅给你个人有一个圣洁的生活，神的目的不能那么小。神是要给我们看见，神从永世一直到永世有祂的工作要作，每一个蒙救赎的人在祂的计划里都有一分，神用祂的大能大力在我们里面作工，为的要叫我们能够成功祂永远的计划。

所以我们必须看见那一个紧要的原则，就是说，主观的工作，必须根据于客观的看见；主观的能力，乃是根据于客观的异象；先是异象，后是能力；先是客观的，后是主观的。人如果没有异象，就不能盼望神在他里面作工。比方：一个父亲要叫他的儿子替他买一点东西，他就拿钱给他的儿子。父亲的目的不是要儿子的口袋里多几张钞票，父亲的目的是要儿子把东西买回来。照样，神将能力赐给我们，不是要叫我们个人有属灵的享受，乃是为着要达到祂的目的。这一个问题，我们必须在神面前有一次彻底的解决。也许你觉得这一个问题太大了。不错，这个问题是大的，但是这是和我们属灵的前途发生关系的。许多人在主观方面得不着神在他里面的工作，乃是因为他没有得着异象。所有主观的工作，都是根据于神所给你的异象。异象是第一件事，然后才是主观的工作。先是异象的看见，后是主观的工作；先是知道恩召的盼望，和神在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，然后才知道祂在你里面所运行的能力是何等浩大。所以我们真是要求神施恩，叫我们看见，我们在神的家里光作仆人不行，光作一点事不行；我们必须作神的朋友，必须明白神的心意。要看见，要知道，要有异象，要给那一个异象抓住，要给那一个异象吸住我们的心，叫我们在神面前看见神的工作就是我们的工作。

你得着了异象，你也得知道基督在你里面的工作，你也得知道神在你里面的能力，你在神面前才有用处。异象是叫你看见神的计划，能力是叫你能够达到神的计划；异象是叫你明白神的计划，能力是叫你作出神的计划。使徒在这里给我们看见，不只要知道祂的恩召有何等指望，和祂在圣徒中所得的基业有何等丰盛的荣耀，并且要知道「祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。」我们不光要认识神，我们也不光要认识祂的计划和目的，我们还必须认识神的大能大力。我们不能说我们真认识神，如果神的能力在我们里面没有作过工。我们不能说我们真认识祂的计划和目的，如果神的能力没有在我们里面作过工。光是认识神，认识祂的计划和目的，而不认识祂浩大的能力，就所有的一切都不过是客观的，而不是主观的。所以我们需要认识神，需要认识祂的计划和目的，也需要认识复活的大能。

十九节：「并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大。」这能力实在是大的。大到一个地步，若不是神开我们的眼睛，我们就看不见是多大；大到一个地步，连在以弗所的圣徒都不知道有多大；大到一个地步，凭他们自己怎么想也想不出有多大，要保罗为他们祷告，要保罗求神赐给他们智慧和启示的灵，照明他们心中的眼睛，才能使他们知道有多大。我们没有方法说出这能力有多么大，只能说是大的，总是比我们所想要的还要大，总是比我们所知道的还要大。

所以我们不要以为这一个瓦器里面没有多少东西。我们要知道，这一个瓦器里面有宝贝。（林后四 7。）我们相信么？在我们这一个瓦器里有宝贝，这一个瓦器里的宝贝，宝贝到一个地步，连我们自己也弄不清楚。这一个宝贝需要主来开我们的眼睛，叫我们知道它有多宝贝。我们一方面看见，这一个瓦器在地上是要过去的帐棚；但是另一方面要看见，主在我们身上所显的能力，是何等浩大。神的儿女必须知道，他在重生的那一分钟，他所得着的是什么。人得重生，人接受主，也许只需要一分钟，却需要三十年、四十年来给他发现，他那一分钟他所接受的有多少。那一分钟的经历，他当时很快就过去了，但是需要三十年、四十年的工夫，给他重新再经历过，叫他的眼睛再打开，叫他知道神在那一分钟所给他的，是何等大的恩赐，从那一分钟起，神在他身上所显的能力是何等浩大。重生好像是平常的事，但是眼睛被开起来的人要说，神在我身上所显的能力是何等浩大。重生是在那么短的时间里就可以得着的，但是眼睛被开起来的人要说，这是永世的生命，这生命要活到永远，这一个能力是何等浩大。神的儿女在地上没有一个能完全知道，当他重生的那一分钟，神所给他的有多么大，但能多知道一点的人有福了。

我们的长进，不是在乎从主那里多得着能力，乃是在乎多看见主所给我们的能力是什么能力，多看见主所给我们的能力是多大的能力。在我们重生的那一刹那，神就将宝贝放在我们这瓦器里，但是需要一生一世来发现这一个宝贝是多大，需要一生一世来发现这一个宝贝是什么种的宝贝。如果有人在他得救那一天所看见的宝贝，和他得救以后十年、或者二十年所看见的宝贝没有两样，这个人就并没有长进；他虽然过了十年、二十年，但还是和刚生下来的婴孩一样。神是要我们因着圣灵的启示，能够看见神在我们身上的能力是何等浩大。我们的刚强或者软弱，乃是在乎我们多看见或者少看见。看见的人就刚强，没有看见的人就软弱。不是得着的就刚强，没有得着的就软弱；得是已经得着了，今天的问题乃是在乎看见。神在我们里面的工作，不是因着我们在祂面前求祂说，你给我这一个，你给我那一个。神所能给我们的已经都给了，已经都在我们里面了。我们今天要求神赐给我们智慧和启示的灵，叫我们能看见，看见了就有经历。已往许多圣徒，当他们过一个属灵的关的时候，都不是神给他们另外一股的力量，他们都是自己跳起来说，感谢神，这一个我都已经有了。他们不是在那里求、求、求，要得着他们所没有得着的，乃是看见他们已经得着了，所以他们就发出感谢和赞美。没有看见的人，就无法想像这一个能力有多大。

到底这个能力是何等浩大呢？保罗说，「就是照祂在基督身上，所运行的大能大力。」我们特别注意这一个「照」字。我们要看见祂向信的人所显的能力，就是照祂在基督身上所运行的大能大力。换句话说，神在基督身上所运行的大能大力是何等浩大，神在教会身上所运行的能力也是何等浩大；神在基督身上所运行的能力是何等浩大，神在我们这信的人身上所运行的能力也是何等浩大，一点没有两样。这一个，不知道你看见了没有？你如果没有看见，你也需要祷告。你不要自以为以弗所书读了好几遍了，会背了，十九节到二十节背得很熟了，就算可以了。会背算不得数，要有启示，要看见才算数。保罗为他们祷告，是要叫他们看见，神所已经给他们的能力有何等浩大。如果我们还没有看见在我们身上的能力和在基督身上的能力是一样的，我们还是得求看见。如果在我们身上所彰显的能力赶不上在基督身上所彰显的能力，我们只得承认说，还有许多是我们没有看见的。我们要谦卑的承认，还有许多我们没有看见，还得求神给我们看见。但是无论你看见或者没有看见，事实总是这样：神在信的人身上所显的能力，是照着祂在基督身上所运行的大能大力。阿利路亚！这是事实。在基督身上的能力有何等浩大，在信祂的人身上的能力也照样有何等浩大。感谢神！这是事实。我们要求神开我们的眼睛，叫我们真的看见。我们不是求神从外面用更多的能力来灌输在我们身上，我们只求神叫我们在我们里面发现得更多，看见得更多就好了。神如果开你的眼睛，叫你看见了，你就能够为着你所已经有的，越过越赞美神。

现在我们看这一个能力作了什么事。保罗说：「就是照祂在基督身上，所运行的大能大力，使祂从死里复活。」这一个能力能够叫基督从死复活。哦，我们每一次想到复活的时候都觉得宝贵。复活，就是死亡不能拘禁祂，（徒二 24，）死亡不能留着祂。从来没有一个人到死里去能够重新活过来的。没有。历世历代的人都死了，所有进到死里去的人，都留在死里面不能出来。但有一个人曾从死里出来。这个人就是我们的主。祂曾说：「我是复活和生命。」（约十一 25，照原文直译。）祂是生命，所以信祂的人必永远不死；祂是复活，所以信祂的人虽然死了，也能起来。所有到死里去的人都被死拘禁了，没有一个能出来；只有一个能力能够到死里去，也能够从死里出来，那一个就是神的能力。弟兄姊妹，当你看见一个人要死，你盼望他活的时候，你才知道死的能力有多大。人进入死亡是容易的事，但是要从死亡里出来就不能。人不要生命作得到，人不要死亡作不到。撒但的工作就是一面借着黑暗，一面借着死亡。但是，有一个从神出来的能力，能够经过死亡而不被死亡所拘禁，鬼魔的权势不能够胜过它，阴间的权势不能够吞灭祂，这就叫作复活。就是这一个经过死亡而不受影响的，叫作复活。现在在我们里面的能力就是这一个能力，这个叫基督从里复活的能力，也叫我们能经过死而不被死抓住。这一个能力能够叫主耶稣从死里复活，这一个能力也能够叫我们从死里复活。

神的这一个能力不只叫基督从死里复活，并且「叫祂在天上坐在自己的右边，远超过一切；…」不只如此，并且「又将万有服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。」神使基督作万有之首，乃是为着教会；基督作万有之首，乃是为要教会得着好处。所以教会能够从主那里得着这一个能力的供应。弟兄姊妹，在你里面的能力是这样一个能力，有这样一个宝贝在你里面，你如果还说作基督徒作不来，那么要神再给你什么才作得来呢？你应该对神说：「不必再给了，你已经都作好了。」这一个能力现在已经摆在我们里面了，所以，基督徒没有不能解决的难题，基督徒也没有胜不过的试探，因为基督徒里面的能力，是复活的能力，是远超过一切的能力，是叫万有服在基督脚下的能力，是照着运行在基督身上一样的能力。

保罗写以弗所书顶谨慎，他怕我们误会这一个主观的工作乃是个人的，所以他紧接着就写一句话说，「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」主观的工作不是为着个人的，乃是为着身体的。这也就是说，神要给我们看见，祂在永世里的计划，是与教会发生关系，不是与个人发生关系。与神永远的计划发生关系的乃是教会，在已过的永世里是教会，在将来的永世里是教会，在今天神的工作里也是教会，都是教会，不是个人。今天在你身上有能力彰显出来，也是为着教会，不是为着你个人。神要教会得着这一个能力，不是个人，你凭着自己一个人就得不着。所以我们要求神施恩，叫我们看见什么叫作基督的身体，叫我们看见我们的生命需要整个身体才能保全，单个肢体没有用处。

生命的保全是在我的生命不破坏，同时别人的生命也没有破坏；如果一根血管断了，流血不止，整个身体都会死掉。而在积极方面，耳朵听见就是整个身体听见，眼睛看见就是整个身体看见，一个肢体得着，别的肢体也就有所得着。所以我们要学习活在身体里面，学习不重看自己，学习宝贵教会，学习与神的众儿女一同走路。我们要学习看见身体是保全生命的器皿。保罗说：「教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。」所以那一个浩大的能力是认识教会的人所经历的。谁若看不见教会，不拒绝自己，在他身上的那一个何等浩大的能力就没法子彰显。所以当我们说到神在我们主观方面工作的时候，是以教会作单位，并不是以个人作单位。

盼望神开我们的眼睛，叫我们真看见神在我们身上所作的事。这莫大的能力不是从另外的恩典得着的，这莫力的能力乃是从看见而得着的。基本的问题是在启示，是在看见，光是听道没有用。你听见了许多的道而没有启示，你就不能看见祂的能力在你身上，你所听的道就像一笔死账，永远拿不着它，永远用不着它。求神拯救我们脱离这一种死账式的道理，我们要求神赐给我们智慧和启示的灵，叫我们真的有所看见。

需要启示

我们已经稍微看过一点保罗在以弗所一章里为着圣徒们所发出来的祷告。在这一个祷告里，有一个主要的点，就是他盼望他们能从神那里得着智慧和启示的灵，叫他们的眼睛能够看见，叫他们能够知道那几件事。以弗所一章所特别给我们看见的，就是神所有的工作已经都作了，今天我们所需要的不是神再作工，乃是神的启示，对于那一个神所已经作的工作的启示。神已经有了计划，神已经有了旨意；今天神的儿女所需要的是来知道神已经有了的计划，神已经有了的旨意。希伯来十一章六节告诉我们说，「到神面前来的人，必须信祂是。」（原文直译）神就是「是，」神从来没有改变。今天我们是需要有启示来知道神所已经是的。所以使徒在这里的祷告乃是说，求神赐给我们智慧和启示的灵，叫我们能真知道这一位已经「是」了的神，叫我们真知道祂所已经定规了的计划，叫我们能知道祂所已经作了的工作。许多人在神面前有一个思想，就是最好神在祂的计划里有一个新的定规，有一个新的工作。但是使徒在这里给我们看见的不是这么一回事。使徒要我们在神面前清楚看见神已经「是」了。不是说，神的计划最好这样定规就好，或者最好那样定规就好；乃是说，神已经定规了，我们是要去看见祂所已经定规的。我们不是需要神再多作一件事，乃是需要看见神所已经作的。我们一看见那一个，我们就能有新的经历。我们需要智慧的灵来领会祂所作的工作，需要启示的灵知道祂所已经作的工作，然后我们在神的面前才能作一个有用处的人。

保罗在这里给我们看见，神的工作有两大部分：一部分是祂在创世以前作的，一部分是祂在十字架那里作的。一切关乎祂永远的计划的，在创世以前已经作了；一切关乎我们的堕落、我们的失败的，祂在十字架上已经对付了。神在永世里已经有了一个恩召摆在那里，已经有了一个拣选摆在那里，已经有了一个预定摆在那里。神所要的一切，神在创世以前都定规了。祂在那里已经拣选，祂在那里已经预定，谁都不能摇动。是的，从创世以后，人堕落了，撒但进来破坏神的工作：但是，感谢神，神在信祂的人身上，有何等浩大的能力。是的，有堕落；但是也有救赎。是的，有死亡；但是也有复活。神有一个永远的计划，神还有一个十字架的救赎。永远的计划好像是被人的堕落破坏了，但是堕落所能破坏的，复活能恢复，复活能挽回。十字架能够把堕落打破，复活能够把死除掉。我们看见，神的工作在十字架和复活里都已经作好了。

神的工作都已经作好了。所以，我们没有一个人能够盼望神为我们再多作一件事。有人说，「神如果在创世之前有那么一个定规就好了。」但是保罗说，祂在创世之前所定规的是完全的。我们会说，「哎哟，神如果今天多作一件事就好了。」但是神要我们看见，祂在十字架上，祂在复活里，都作好了。今天圣徒的需要不是神多作一点工作。今天圣徒的需要乃是神的启示。保罗没有祷告说，巴不得神为你们多作一点工作；保罗没有祷告说，巴不得神给你们的恩典更丰富一点；保罗没有祷告说，巴不得神在你们身上的能力更大一点。

保罗乃是祷告说，求神赐给你们智慧和启示的灵，使你们真知道祂，并且照明你们心中的眼睛，叫你们能看见、能知道，祂所已经给你们的恩召有何等的指望，祂在圣徒中得着的基业有何等丰盛的荣耀，祂在你们中间所已经给你们的能力是何等浩大。保罗不是要我们得着祂更多，保罗乃是要我们看见我们所已经得着的是何等荣耀，是何等丰盛，是何等浩大。今天我们所缺少的不是神的工作，乃是神工作启示；今天我们所需要的不是得着神的工作，乃是看见神的工作。保罗在以弗所一章里的祷告，就是说，要看见神所已经作的事。他没有求神给他们更大的能力，他没有求神作更多的工作，他所求的是智慧和启示。这一个智慧，这一个启示，能叫我们看见神所已经成功的事情。在这一个祷告里所要得着的是看见。在这里不是神有没有工作的问题，在这里乃是我们有没有得着启示的问题。

哦，这里面有一个极大的分别。有许多基督徒就是在那里盼望得着这个，盼望得着那个，好像神从来没有在他身上作过事，好像神从来没有给他什么。但是，以弗所一章最特别的点，就是给我们看见，神什么事都作好了，没有一件事留给我们去作。神在永世里都作了，在十字架和复活里也都作了。今天只有一个问题，就是我们看得见或者看不见。今天的问题不是神作工的问题，今天的问题是我们看见神所已经作的工的问题。

假如一个弟兄有很厉害的脾气，（姑且引这么低的事情作例子，）他一次要胜过不能胜过，两次要对付没有办法，三次要拒绝不能成功。他心里就想，为什么神不把他的脾气对付一下？他好像有一点怪神。看见么？他的毛病就是盼望神有一个工作。他想说，神的手动一动就好了。但是以弗所一章三节说，神「在基督里，曾赐给我们天上各样属灵的福气。」「曾，」就是已经作了。神不是要我们求祂再作什么，神是要开我们的眼睛，叫我们看见祂已经作了。阿利路亚！神是要我们看见祂已经作了事。这一个是以弗所一章所给我们看见的。我们会祷告说，「神阿，你怎么不赐给我们更大的能力，把我们的坏脾气，以及许许多多不好的事，都赶得干干净净呢？」我们是求更大的能力，但是圣经说，你不是需要得着更大的能力，乃是需要智慧和启示的灵，给你看见你里面的能力已经有何等浩大。如果有一天神开你的眼睛，叫你看见你里面的能力已经有了多大，你就要说，再没有比这个大的了。

弟兄姊妹，你知道么，复活的能力，是神最大的能力。在全部圣经中，神显明一个事实，就是复活是神工作的最高点。在复活的时候，神是作工作到了顶点。神就是要我们的眼睛开起来，看见神的工作没有法子作得更多了，神在基督身上所作的是达到最高点了，没有方法再作了。所以我们看见保罗在以弗所一章里的那一个祷告，不是求神再作什么。在这一个祷告里，保罗一点不盼望神再作事情。感谢神，赞美神，神的工作已经作到完全了，你要加一点上去也不能。神今天只要开你的眼睛，给你看见一下；你只要看见那一个能力是何等的能力，那一个能力就要显明在你身上。

在神的儿女中，有许多人所盼望得着的拯救，是一个将来的拯救，也许在明天，也许在明年；但是神所要我们看见的，乃是一个已成的拯救，不是要等到将来。有许多人的得胜，都是明天的事，都是将来的事；有许多人的羡慕，有许多人的盼望，有许多人的祷告，都是将来的事。但是，如果他有启示，他就看见神所已经成功的事实。启示是给我们看见神已经作好了什么事，不是神将要作什么事。许多人因为自己有一个软弱，有一个失败，就盼望有一天能够得着拯救。但是，神如果开他的眼睛，他就看见说，这一个软弱，这一个失败，已经在十字架上对付了。他眼睛开起来的时候，就要说，神，感谢你，赞美你，你已经作成功了；感谢你，赞美你，那一件事完全胜过了。

所以我们常常觉得以弗所一章顶宝贵，它给我们看见，赦罪是已成的事，救赎是已成的事，得着圣灵是已成的事。它给我们看见，我们什么都有了，我们所缺少的只有一件，就是启示。那一件一补进来，我们就什么都好了。为什么缘故我们还是这样软弱呢？没有看见。为什么缘故我们还是这样无用呢？没有看见。为什么缘故主耶稣在地上的时候那样有能力，而我们还是这样软弱呢？没有看见。神向信祂的人所显的能力，就是照着祂在基督身上所运行的那一个能力。神是把那一个能力赐给我们。不过分别是在这里，我们今天不像我们的主那样的看见。今天的分别不是能力种类的分别，不是能力大小的分别，乃是看见与没有看见的分别。我们今天所缺少的就是启示。有了启示，就什么都好了。

因此，我们一直注意说，我们需要启示，没有启示就没有用。我们一直注意说，光听见没有用处，要看见才有用处。是启示，不是道理。你能够把以弗所一章都读熟了，都会背了，但是没有用；等到你一看见，你就真的变作另外一个样子了。保罗在这里祷告：「求…神…将那…智慧和启示的灵，赏给你们。」（17。）除了圣灵以外，聪明没有用处，道理没有用处。是圣灵开我们的眼睛，叫我们看见。当圣灵真是开我们的眼睛，叫我们看见的时候，我们立刻在祂面前能够说，感谢神，事情成功了。我们不要盼望神给我们更大的能力，我们是要看见神所已经给我们的能力有多大。智慧的灵能够叫我们明白，启示的灵能够叫我们看见。需要智慧，也需要启示。需要智慧才能够明白，才能够清楚；需要启示才能够看见，才能够懂得。

也许我们已经多次听见过神永远的计划，听见过教会在神永远计划中的地位，那么，我们与神永远的计划发生关系，是从那里起头呢？是从启示起头。是启示叫你看见神在永世之前所定规、所已经作的，也是启示叫你看见神在十字架上所已经作的。乃是这一个启示，叫你看见永世的定规和十字架的工作；也就是这一个启示，叫你能够明白、能够看见、能够知道神在你身上所显的能力；也就是这一个启示，叫你成为教会的一部分；也就是这一个启示，叫你从今以后在祂手里作一个有用的器皿。

这些话，在有的人也许已经很熟了，但是，我们在神面前要再一次看见启示是何等要紧。我们相信，神今天在天上是关心着祂的启示，因为祂所要作的一切祂已经都作了，今天的问题是人怎么样能够看见。所以，我们不必求别的，我们要像保罗那样，替我们自己祷告，替我们的弟兄姊妹祷告，求神把智慧和启示的灵赐给我们。我们要谦卑在神面前祷告说，「神阿，我要看见，我要看见！」

第 5 章 圣灵与实际

约翰四章二十四节：「神是个灵；所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」

十六章十三节：「只等真理的灵来了，祂要引导你们进入一切的真理。」

约壹五章七节：「并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。」

有一件事，是神的儿女所必须注意的，就是一切属灵的事，一切属灵的东西，在神面前都有它的实际。如果我们所摸着的不过是外表，而没有摸着那一个实际，那就一点属灵的价值都没有。什么是属灵之事的实际呢？属灵之事的实际是属灵的，不是物质的。虽然属灵的实际是要用话语来表达的，但许多的话语并不是实际；虽然属灵的实际是要在生活上来表现的，但刻板的仪式并不是实际；虽然属灵的实际是要在行为上来彰显的，但人工的装作并不是实际。

什么是属灵的实际

那么，什么是属灵的实际呢？主告诉我们说，「神是个灵；所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」（「心灵」在原文乃是「灵」。这里的「诚实」和以下所引两节圣经中的「真理，」在原文都是「真。」「真，」就是「实际」的意思。）又说，「只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理。」又约壹五章七节说，「并且有圣灵作见证，因为圣灵就是真理。」这给我们看见：神是灵，所以一切与神发生关系的，都是在灵里。真理的圣灵就是实际的灵，所以属灵的实际必定是在圣灵里的。属灵的实际是超过人的，也是超过物的；在圣灵里的那一个才是属灵的实际。所有属灵的东西，都是培养在圣灵里的。所有属灵的东西，一不在圣灵里，就是字句，就是仪文，就是死的；所有属灵的东西，只有在圣灵里，才是真的，才是活的，才是生命的。是圣灵引导我们进入一切的实际。所以，若是用不着圣灵的带领就会进入的那一个，必定不是属灵的实际。凡人只凭着听、只凭着思想、只凭着情感而得着的那一个，必定不是属灵的实际。是圣灵带领人进入的那一个，才是属灵的实际。我们要记得，圣灵是一切属灵之事的执行者，今天神所作的事，都是圣灵作的。是圣灵作的才是真的，才是实际的。

一切在圣灵里的才是实际。人摸着那一个实际，就得着生命。生命与实际是连在一起的。所以人若注意属灵的生命，就得注意属灵的实际。人如果在圣灵里摸着了属灵的实际，当他碰着别人也摸着属灵的实际的时候，他的里面就会立刻响应，立刻说阿们；当那些摸着属灵的实际的人碰着他的时候，他们的里面也会立刻响应，立刻说阿们。这就是诗篇四十二篇七节所说的「深处与深处响应，」（照原文，「深渊」可译作「深处，」）可以说，是实际叫人摸着实际。我们在下面要举些具体的例子，来说明什么是属灵的实际。

例一

主对尼哥底母说，「我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国。」（约三 5。）保罗写信给在罗马的圣徒说，「岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？所以我们借着浸（原文无「礼」字—编者注）归入死，和祂一同埋葬；原是叫我们一举一动有新生的样式，…我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合。」（罗六 3～5。）主耶稣和保罗都是说到受浸的实际。

但是，有的人是从物质方面来看这个问题，他们的眼睛只看见水，所以就说，人只要用水洗一洗就重生。他们没有摸着属灵的实际。有的人是用头脑来想这个问题，他们想到水不能叫人重生，所以就说，有的人受浸是真的，是里面的，就能进入神的国；有的人受浸是假的，是外面的，就不能进入神的国。他们也没有摸着属灵的实际。

主对尼哥底母所说的受浸是一个实际。保罗所看见的受浸，就是与主一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式。保罗对歌罗西的圣徒说，「你们既受浸与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活。」（西二 12。）保罗看见受浸和埋葬是一件事，保罗也看见受浸和复活是一件事。保罗知道什么叫作与主一同埋葬，什么叫作与主一同复活。他不是只看受浸的水，他也没有想到有的人是真受浸，有的人是假受浸，他是把他所摸着的受浸的实际告诉人。

弟兄姊妹，你如果看见了受浸是一个实际，你自然而然知道受浸是怎么一回事。在你的心目中，没有真和假的问题发生，也没有里面和外面的问题发生。你看见受浸是与主一同埋葬，受浸是与主一同复活，这一个实际一被你看见，你就要说，受浸，这太大了，这太真了，这包罗太广了。人一看见实际，假的在他身上就不存在。如果有人说，「我受浸了，巴不得与主一同埋葬；我受浸了，巴不得与主一同复活，」说这样话的人，就是没有摸着实际，在他身上受浸是一件事，埋葬和复活又是一件事。但是，认识属灵实际的人，他知道什么叫作埋葬，什么叫作复活，他知道受浸就是埋葬，受浸就是复活，受浸在他身上就是那一件东西。

所以，弟兄姊妹，你看见么？人凭着物质来看属灵的事，是永远看不见的；人凭着头脑来想属灵的事，也是永远想不通的。所有属灵的事，都有它的实际；摸着那实际的人，就什么问题都不存在了。

例二

说到擘饼，也是这样。主耶稣在被卖的那一夜，祂「拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃；这是我的身体，又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。但我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁…。」（太二六 26～29）这个，有的人从物质方面来看，就说，饼和杯一经祝福，这一个饼就变质了一变成了主的肉，这一个葡萄汁也变质了一变成了主的血。有的人从理性方面来看，就说，饼和酒不是变质，乃是代表，饼是代表主的身体，葡萄汁是代表主的血。但是，从主的话看来，祂所着重的，不是变质不变质的问题，不是代表不代表的问题，而是属灵的实际一是「你们拿着吃」的后面有属灵的实际，是「你们都喝」的时候有属灵的实际。祂说，「这是我的身体，」祂不是说，「这代表我的身体。」祂说了「这是我立约的血」之后，接着说，「我不再喝这葡萄汁，」就可见葡萄汁没有变成血，葡萄汁也不是代表血。主说到饼，主说到杯，都是着重那个实际。在主的眼睛里，没有代表的事，也没有变质的事。保罗也是如此，他说，「我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？」（林前十 16。）是饼，但是他又承认是基督的身体；是杯，但是他又承认是基督的血；可见在保罗的心目中，没有代表的事，也没有变质的事，而是属灵的实际。保罗在底下又说，「我们虽多，仍是一个饼，一个身体。」（17。）他如果没有摸属灵的实际，就不能这样说。因为人说一句话，说事实就是说事实，说比喻就是说比喻，是直叙就都是直叙，是寓意就都是寓意；但是保罗在这里所说的话却不然，「我们虽多」是直叙的说法，「仍是一个饼」是寓意的说法。

他在一句话里，把直叙的和寓意的连在一起，因为在他身上，「我们虽多」是事实，「仍是一个饼，一个身体」也是事实。他摸着属灵的实际是那么实在，所以在说了「我们虽多」之后，就紧接着说「仍是一个饼，一个身体。」他根本没有想到文法怎样，修辞怎样。在这里有一个真认识主的人，他拿起饼来，真是同领基督的身体，他忘记了饼，他在那里摸着了属灵的实际；他拿起杯来，真是同领基督的血，他忘记了葡萄汁，他在那里摸着了属灵的实际。他摸着了实际，所以，话语不成问题，道理也不成问题。

例三

说到教会，那更是希奇。有的人一题起教会，就说，有的教会是真的教会，有的教会不是真的教会。但是主对彼得说，「我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的权柄，不能胜过她。我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。」（太十六 18～19。）在主的思想里，祂的教会就是这样；在祂思想里的教会，都是真的，没有不是真的。祂不只说到宇宙性的教会是这样，并且说到地方性的教会也是这样。祂说，「倘若你的弟兄得罪你，你就去趁着只有他和你在一处的时候，指出他的错来；他若听你，你便得了你的弟兄。他若不听，你就另外带一两个人同去，要凭两三个人的口作见证，句句都可定准。若是不听他们，就告诉教会；若是不听教会，就看他像外邦人和税吏一样。我实在告诉你们，凡你们在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你们在地上所释放的，在天上也要释放。」（十八 15～18。）在主的思想里，教会说一个弟兄对就是对，教会说一个弟兄错就是错。我们读到这里，很容易发生一个问题，就是：假如教会的断案错了怎么办？但是，主说这话的时候，是指着那个教会的实际说的。断案如果是错的，那就不是从实际里出来的，那就不是出乎圣灵的，而是出乎人意的。主心目中的教会，乃是一个实际；在实际以外的东西，在主的思想里根本没有地位。

保罗在他所写的书信里，题到教会的时候，他说教会是蒙召的，是圣洁的，是神的圣所。（罗一 7，林前一 2，弗二 22。）使徒约翰对于教会的说法也和保罗一样，在亚西亚的那七个教会，有的有许多失败的地方，但是约翰说她们是教会。主耶稣也说，「七灯台就是七个教会。」（启一 4，20。）

教会在使徒身上是一个实际，所以在他们的眼光里，没有假的教会的问题。这不是说，世界上没有假的教会；这是说，你如果没有看见教会的实际，那你的眼睛定规有病。从外表方面来看教会的人，就说只有真的教会。从理性方面来看教会的人，就说有真的教会，也有假的教会。而摸着那一个属灵的实际的人，在他的心目中，教会是属灵的，其余的问题根本没有地位。

在实行方面，我们要题起一件事，就是什么叫作身体的生活。身体的生活，不是说，你按着某一种手续在那里作就行；乃是你摸着属灵的实际的时候，你就摸着教会，你的行动就是在身体里的行动，而不是单独行动。比方：你要作一件事，不是说，你只要请全体弟兄姊妹来商量一下，你的手续作得很周到，就算是身体的生活；乃是说，你和别的弟兄姊妹交通，（不论人数多或少，）你在那里摸着那一个实际的时候，就是身体的生活。如果没有摸着属灵的实际，那么，即使全体开会通过了，也不过是肉体的意见，这不是身体的生活。惟有摸着了属灵的实际，才能活出身体的生活来。行传十五章所记的那件事，给我们看见什么是身体的生活。他们为着外邦人该不该受割礼的问题，一同聚集商议。最后，雅各起来下了断案。这一个断案是出乎圣灵的，所以他们写信出去的时候，是说，「圣灵和我们，定意…。」（28。）这一个断案是出乎圣灵的，是摸着了属灵的实际，所以话是雅各说出来的，而「使徒和长老并全教会」都能阿们，都能一同定意这样作（22。）这就是身体的生活。在圣灵里摸着了实际，才能有身体的生活活出来。不是手续怎样，作了就是身体的生活；必须摸着实际，才是身体的生活。我们必须知道，一切属灵的生活，一切属灵的教训，在神面前都有它的实际。

人如果没有摸着那一个实际，他就是在那里把道理讲得很通，也没有属灵的价值。人如果没有摸着教会的实际，他就是口口声声说教会，也是黑暗的、自欺的、骄傲的。人如果摸着了那一个属灵的实际，他的生活也就是实际的、生命的，不是外表的、字句的。

有一件希奇的事，就是如果你自己摸着了实际，那么你碰着别人没有摸着实际，没有进入实际，你就会知道。你碰着一个人是凭着头脑在那里作，是凭着律法在那里作，是凭着外面的规条在那里作，你知道他没有摸着那一个实际。在神面前有一个东西，圣经把它称作「真，」就是「实际。」人摸着了那一个真，那一个实际，他就被拯救脱离道理，被拯救脱离仪文，被拯救脱离人的想法，被拯救脱离人的作法。受浸也好，擘饼也好，教会也好，在他都是实际，不是一种仪式，也不是一种道理了。

例四

像敬拜，约翰四章告诉我们：「神是个灵；所以拜祂的，必须用心灵和诚实拜祂。」我们在前面已经说过，这里的「诚实」可译作「真；」真，就是「实际」的意思。这里着重的是灵，同时也把真带进来，把实际带进来。敬拜神是必须用灵的。出乎灵的，就是实际的；不出乎灵的，就不是实际的。敬拜神不是凭情绪，不是凭感觉，也不是凭思想。敬拜神必须用灵和真。不然的话，就不能摸着属灵的实际。什么是真呢？灵碰着神就是真，灵没有碰着神就不是真。出乎灵的就是真，不出乎灵的就不是真。那些仪文的敬拜，我们不去说它。就是有些所谓的属灵的敬拜神，有的时候也叫人不能阿们；你说不上来是怎么一回事，但是你总觉得不是那个东西。而有的人在那里敬拜神，他即使没有声音，你也能说阿们，因为你在那里碰着真，碰着实际。

例五

像感谢赞美，原是很好的，但是，有许多的感谢赞美，不过是仪文，并不是圣经里所说的那一个真，那一个实际。弟兄姊妹，你有没有这样的经历呢？就是有人在那里感谢赞美，你听见了，你的里面不只不阿们，并且冷得很，好像那个人越感谢赞美，你里头越冷。又如有的人遇见了难处，他在那里感谢赞美神，并且声音大得很，好像一无难处一样。这好不好？好。但是不知为什么缘故，他越在那里感谢赞美神，你就越不能说阿们，你里面在那里说，感谢赞美神是该的，但是这一个感谢赞美不是那一个东西，不是那一个实际。有的人有难处，他好像满不在乎，很欢喜、很快乐的满口感谢赞美主，但是你里头总觉得有一点不对，总觉得不是那一个东西，不是那一个实际。你碰见另外一个弟兄，他在神面前感谢赞美的时候，声音也没有那么大，喜乐也没有那么喜乐，甚至脸上还有些愁容，他轻轻的在那里说感谢主，赞美主，但是希奇，你自自然然会说阿们，你觉得对了，这就是那个东西，他摸着了那个实际。

例六

像祷告，那些奉行故事的祷告，我们不去说它，就是有些似乎很热心的祷告，冗长的祷告，不只叫人不能阿们，并且他越祷告，越叫人冷下去。这没有别的，就是因为那个祷告没有摸着属灵的实际。路加十八章所说的那两个人上圣殿里去祷告，那一个「只捶着胸说，神阿，开恩可怜我这个罪人」（13）的税吏，他的祷告能摸着人；而那一个开口就感谢神，就自己称许自己的法利赛人，他的祷告不能摸着人。这没有别的，一个是在那里祷告神，一个是在那里「自言自语。」（11。）许多「自言自语」的祷告，不只叫人不阿们，反而叫人厌烦。而那些真的祷告，话语虽然简短，有时好像辞不达意，但他是在那里祷告神，他摸着了实际，就也摸着了人的深处，就叫人自自然然的说阿们。

例七

像主耶稣的血洗净我们的良心这件事，如果从物质方面来看，就不能解决问题。我们想想看，主耶稣被钉在十字架上流出祂的血来，在当时，如果有人把那个血洒在自己身上，他的良心能不能得着洗净呢？不能。因为圣灵是一切属灵之事的执行者，当圣灵用主的血来洗我们的良心的时候，祂是用属灵实际的血来洗我们，不是用那个物质的血来洗我们。一切在圣灵里的才是实际的，你摸着在圣灵里那一个实际，才得着生命。你所摸着的如果只是道理，就是死的，就得不着生命。

例八

像罗马六章所说的，我们的旧人与基督同钉十字架，（6，）是一个事实。有的基督徒在那里说，「我知道我的旧人已经钉死了。但是，不知道为什么，我的旧人天天还是在那里活着。」这没有别的，就是因他所摸着的是道理，不是属灵的实际。我们要知道，道理如果是在字句里，不是在圣灵里，你就是知道了也得不着生命。像得救的问题、称义的问题、成圣的问题，如果你所摸着的都不过是道理，都不过是字句，那就是死的。必须是在圣灵里，那一个才是属灵的实际。当你摸着属灵的实际的时候，就得着生命，就是活的，就是新鲜的。

有的人可以在那里讲一篇好像很属灵的道理，却叫人听了感觉沉闷，因为他所说的不是那个东西。人摸着了实际，他所说的才是真的。是实际叫人摸着实际。不然的话，你就是引经据典，讲得头头是道，认识实际的人还是要说，你所讲的不是那个东西。

例九

像认识基督，那些凭着外貌的认识就不是真认识，只有在实际里的认识才是真认识。当主耶稣在地上的时候，人和主耶稣有接触，又好像没有接触；人好像认识主耶稣，又好像不认识主耶稣。这一种的认识是外面。那些真认识主耶稣的人，都是摸着了实际的人，他们的认识是在灵里的。对于这一个，我们要从圣经里多看一点，因为这是太基本的一个经历。

当主耶稣在世上的时候，人对于主有两种的认识，一种是凭着外貌的认识，一种是里面的认识。我们先来看什么是凭着外貌的认识基督。

犹太人对于主耶稣的认识，就是凭着外貌的认识。他们从起头就抱着自以为知道的态度，他们说，「这不是约瑟的儿子耶稣么？祂的父母我们岂不认得么？」（约六 42。）他们很有把握，他们的意思是，连祂的父母我们也认识，何况祂呢？有一次主耶稣来到自己的家乡，他们说，「这不是那木匠么？不是马利亚的儿子，雅各、约西、犹大、西门的长兄么？祂妹妹们不也是在我们这里么？」（可六 3。）他们不只认识主耶稣的父母，他们也认识主耶稣的弟弟妹妹。可是他们真的认认主耶稣么？他们不认识。他们虽然认识主耶稣的父母，但是他们不认识主耶稣；他们虽然认识主耶稣的弟弟妹妹，但是他们不认识主耶稣。他们是凭着外貌来断定主耶稣是谁，他们没有摸着那一个实际。

还有一班人，他们对于主的认识，虽然比犹太人深一点，但仍然不是在里面认识主。像主耶稣那一次到了该撒利亚腓立比的境内，祂问门徒说，「人说我人子是谁？」他们说，「有人说是施浸的约翰；有人说是以利亚；又有人说是耶利米，或是先知里的一位。」（太十六 13～14。）这比那一班犹太人的认识是进步多了。有人说主是以利亚。以利亚是一个有能力的先知，可以说以利亚是能力的代表。主耶稣的确是以利亚，是顶有能力的先知。又有人说主是耶利米。耶利米是一个最会哭的先知，可以说耶利米是情感的代表。主耶稣也的确是耶利米，是有情感的一位主耶稣。主责备那些假冒为善的文士和法利赛人的时候，是一连七次的说，他们有祸了。（二三 13，15，16，23，25，27，29。）祂看见殿里有卖牛羊鸽子的，并有兑换银钱的人坐在那里；祂就倒出兑换银钱之人的银钱，推翻他们的桌子。（约二 15。）祂真是以利亚。当祂与税吏和罪人在一起的时候，祂和他们一同坐席。（太九 10。）祂在西门家里坐席的时候，祂让那个女人挨着祂的脚哭。（路七 37～38。）祂看见马利亚哭，祂也看见与她同来的犹太人哭，祂灵里悲叹，祂也哭了！（约十一 33，35。）祂真是耶利米。但是，人说祂是以利亚也好，人说祂是耶利米也好，都还不过是凭着外貌的认识。

当初的门徒对于主的认识，也还不过是外貌的认识，不是里面的认识。像多马，像腓力，那么久与主在一起，在人看来，是应该真认识主了，岂知不然。主明明说，「我往那里去，你们知道；那条路，你们也知道。」岂知多马竟然对主说，「主阿，我们不知道你往那里去，怎么知道那条路呢？」（十四 4～5。）主明明说，「你们若认识我，也就认识我的父；从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。」岂知腓力竟然对主说，「求主将父显给我们看，我们就知足了。」（7～8。）多马所认识的主耶稣，还不过是一个拿撒勒人，他没有认识生命的主耶稣。腓力所认识的主耶稣，还不过是一个拿撒勒人，他没有认识主耶稣就是父的化身。腓力和多马虽然与主耶稣同在，但他们对于主耶稣的认识，都还不过是外表的认识，他们没有摸着那一个实际。

门徒认识主耶稣虽然比犹太人多一点，但他们并没有认识主到底是怎样的一位主。主与他们同在是那样长久，他们还是不认识祂。他们亲眼见过主，亲耳听过主，亲手摸过主，他们还是不认识主。这告诉我们，认识主是需要一个机关，比外面眼睛的视觉还要明，比外面耳朵的听觉还要灵，比外面手的触觉还要敏。在基督那一边有一个实际，那一个实际不是人凭着外貌所能认识的。

像彼得那一天对于主的认识，才是在里面的认识。那一天主问门徒说，「你们说我是谁？」西门彼得回答说，「你是基督，是永生神的儿子。」主立即说，「西门巴约拿，你是有福的；因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。」（太十六 15～17。）主的意思是：你跟从我这么久，你已往的认识都不行；今天，你这个认识是有福的，因为这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父指示的。这一个认识是实际的。

所以，如果没有启示，人就是和主耶稣同吃同喝，同住同行，仍然不能认识祂是谁。没有启示的认识，不过认识一位外面的基督，不过认识一位在历史上的基督，这叫作在肉体里认识基督。只有像彼得那样得着启示来认识基督，才是实际的，才是在里面认识基督。

保罗说，「我们从今以后，不凭着外貌认人了；虽然凭着外貌认过基督，如今却不再这样认祂了。」（林后五 16。）保罗，当他凭着外貌认基督的时候，他敢于攻击拿撒勒人耶稣的名，敢于逼迫主的门徒，苦害他们；（徒二六 9～11；）及至神将祂的儿子启示在他的灵里之后，他就传扬他原先所残害的真道。（加一 16，23。）他前后判若两人了。他后来的这一个认识，摸着了属灵的实际，他不是凭着外貌认基督了。

马可福音里记载的那一个患了十二年血漏的妇人，「她听见耶稣的事，就从后头来，杂在众人中间，摸耶稣的衣裳，…于是她血漏的源头，立刻干了；她便觉得身上的灾病好了。」那时主怎么感觉呢？主说，「谁摸我的衣裳？」门徒怎么说呢？他们说，「你看众人拥挤你，还说谁摸你么？」（五 27～31。）在这里给我们看见有两班人一摸主的人和挤主的人。挤主的人只能挤着肉身的基督，摸主的人才摸着了实际的基督。挤主的人，好像是主所不觉得的人；摸主的人，是一摸就为主所觉得的人。

何等可惜，挤主的人是那么多，而摸主的人只有一个！主说，「我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒，那时，以色列中有许多寡妇；以利亚并没有奉差往她们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法，一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻疯的；但内中除了叙利亚国的乃缦，没有一个得洁净的。」（路四 25～27。）这也和那一个患血漏的妇人得医治的故事一样。不是距离远近的问题，不是时间久暂的问题；问题是谁是在那里挤，谁是在那里摸着实际。人如果没有摸着那一个实际，就是挤到主的面前来，就是紧紧挤着主，他那个人也不会改变。

所以凭着外貌认识基督，就永远不能认识祂。必须有启示，人才能认识祂，我们必须记得，认识基督，不是凭着我们外面的视觉、听觉、触觉，认识基督是圣灵作的事。人如果没有圣灵，就不认识基督的实际。人如果没有圣灵，就是把主耶稣的历史都背熟了，就是曾拥挤过主耶稣，曾听见过主耶稣的声音，也跪在主耶稣的面前求问过，他还是没有摸着主耶稣在神面前的实际。

主说，「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（约六 63。）所以，人如果摸着圣灵，就必定得着生命；不可能人摸着圣灵而得不着生命。是出乎灵的，必定是生命。人摸着实际，人就得着生命。许多的问题就在这里发生：有的人对于主的知识是书本上读来的，有的人对于主的知识是从别人那里听来的；是读来的也罢，是听来的也罢，都不见得是摸着主自己。那一个基督，实际的基督，不是人所读来的基督或者听来的基督所能比拟的；那一个基督，除了在圣灵里才能认识之外，再也没有另外的方法能认识祂。

有许多基督不免灰心，好像他的信仰不灵，他说，「我听道听了多少年，我知道得很多，但是不灵、不中用。」缘故在哪里？就是因为没有摸着实际。人用肉体的手去摸基督，是永远不发生效力的。不是有能力通到挤祂的人身上去，乃是有能力通到用信心去摸祂的那一个女人的身上去。有的人挤着祂，却没有摸着祂；有的人却是摸着祂了。信仰的灵不灵，就是在乎有没有有摸着实际。

我们必须知道，肉身的基督，是肉体的手所能摸着的，是肉体的眼睛所能看见的，是肉体的耳朵所能听见的；但是，在圣灵里的基督，人只有在圣灵里才能摸着。摸着肉身的基督，并不就是摸着在圣灵里的基督。当主耶稣活在地上的时候，人对于祂就已经有外面的认识与里面的认识的不同，今天我们对于主的认识也是如此。所以问题是在于你到底凭着什么认识基督。如果你在神面前有一天真的借着圣灵认识了基督，摸着了在属灵实际的那一个基督，你即使不会讲，不会解释，但是你里面知道。里面一知道，所有可疑惑的问题都不疑惑了。所以我们要求主叫我们对于主有一个真的认识，真的看见，叫我们认识主，不是由于自己，不是由于血肉的指示，乃是由于在天上的父的启示。

例十

像弟兄赦免弟兄，是应该的。但是，有的时候，你碰着一个弟兄，他在那里赦免得罪他的那一个弟兄，他在那里大大的赦免，尽力量的赦免，发出大声的赦免，在表面看来，他真是宽宏大量的在那里赦免，但你里头总觉得不对，总觉得他这个赦免吃力得很，总觉得他这个赦免不是那个东西。这没有别的，乃是他没有摸着那个实际。你碰着另外一个弟兄，他受了一个弟兄的伤，他忧愁，他不快乐，同时他又相信神不会错，觉得该从心里赦免那个伤他的弟兄，他没有那么大声说赦免，他也没有那么表示他的赦免，他没有那么超然，但是至终他说，我赦免我的弟兄。你觉得这一个弟兄不是在那里表演，而是在那里赦免，这一个弟兄是摸着了属灵的实际。

例十一

像谦卑的态度，给人的印象应当是好的。但有的基督徒的谦卑，叫你觉得是一个人用自己的力量在那里谦卑。他口口声声说自己不行，却叫你觉得他在那里是「故意谦虚，」「自表谦卑，」（西二 18，23，）叫你觉得他所表现的不是谦卑那个真东西。如果是骄傲，你还能说这叫骄傲；他这一种的谦卑，你不知道叫它什么东西，你不能说它是骄傲，但你也不能说它是谦卑。他外面的态度很像，但离实际还远得很。另外有一个弟兄，他并没有用自己的力量在那里谦卑，但是他轻轻的一句话，自自然然的一个表示，你这个人的骄傲都给他显出来了。你觉得你的骄傲是可耻的，你觉得他如果骄傲的话，诚然有可以骄傲的，但是他竟然是那样的看别人比他自己强，竟然那么自然的寻求别人对于他的帮助。他摸着了谦卑的实际。

例十二

说到爱，在林前十三章有极清楚的一幅图画：「我若将所有的赒济穷人，又舍己身叫人焚烧，」这在人看来，世界上难得有人有这样的爱，可以说，没有比这个更大的爱了。但是保罗说，「却没有爱，仍然与我无益。」（3。）这意思是：就算把所有的都赒济穷人了，又舍己身叫人焚烧了，仍然有「没有爱」的可能。换句话说，如果不是在圣灵里摸着那一个实际，就不过是表面的行为。一个弟兄可能将所有的赒济穷人，又舍己身叫人焚烧，却没有爱；一个弟兄可能「只把一杯凉水给这小子里的一个喝，」就不能不得赏赐。（太十 42。）根本的问题不是在作得多或少，而是在有没有有摸着那一个实际。只有借着主的灵摸着实际的，那一个才是真的。

我们要看见，我们在神面前不是作得过于我们所是的。有的爱大是大，但是会叫人疑惑那个爱是真的或者是假的。有的基督徒的爱，大到好像连人的感觉都没有了，反而叫你对他这个爱起疑惑。我们读哥林多后书，看见保罗被人误会，被人毁谤，多受痛苦，多受难为，这些他都胜过，但他并不是没有感觉，他实在是一个人。他觉得痛苦，但是他得胜；他觉得难为，但是他得胜。他的得胜是人的得胜，不是天使的得胜。他真的得胜，他也实在是一个人。他这个人是真的，他的得胜也是真的。他借着神的灵摸着那一个实在的东西。我们读他的话，就不得不低下头来说，在这里有一个人，离开我不远，我好像摸得着他似的。我们觉得他不是和米迦勒、加百列一样的人，他不是住在基路伯中间的人，我们觉得他是可领会的人。这没有别的，就是他有属灵的实际，所以我们摸着他那个人，就摸着生命。

行为与实际

我们必须记得，在神面前有一个东西叫作实际。许多基督徒的难处，就是打算作出那一个东西，而其实并不是那一个东西。许多基督徒在那里打算产生神面前的实际，所以在那里效法，在那里模仿。但是神所要求的，不是我们去仿造，神所要求的是那一个实际，是那一个真的东西在我们身上彰显出来。我们凭着自己去作的那一个，是人工的制造，是假冒，不是实际。我们要看见，人单单凭着道理去作，是何等的虚空。因为人单单凭着道理去作，至多不过有外表的行为，而不是那一个真的，不是那一个实际。

所以我们在神面前要学习活在我所实在「是」的那一个里面。我们要求神叫我们摸着真实属灵的那一个实际。有的时候，我们近乎虚谎，就是因为我们道理懂得太多，我们是跟从道理去行，不是跟从神的灵的引导而行。什么时候我们只凭着道理去行，我们就摸不着实际。

有一个弟兄说到他的一个经历，他说，「有一个弟兄得罪我很厉害。有一天他来找我谈话，我说，弟兄，不要紧，没有事。但是我里面有一个感觉说，这一件事不对，因为他专门作这样的事，他不只作在我身上，他也作在许多人身上。我里面有一个意思要重重的说他一下。同时我想到，如果我重重的说他，他岂不要说我这个人不肯饶恕人么？他岂不是会受伤么？如果我和他拉拉手，请他吃顿饭，这岂不是表示我能爱弟兄么？但是，在我的里面有一个很大的力量说，“你今天必须对他说实话，指明给他看，他这种行为是错的。”我挣扎了一刻多钟，我到底对他说了直话。」真的，有的时候，责备人比和人拉手更有价值。我们可以有一种外表的和气，叫人说我们好，但是在神面前看来，并没有属灵的价值。问题就在这里：我们的行为，是凭着死的道理去作的呢，或者是凭着圣灵的引导去作的？我们的弟兄心里实在是爱那一个弟兄，但是在这里不只是心的问题，而是这样作了有没有属灵的实际的问题。

有一个基督徒，有一天和他家里的人在那里相争，他家里有一个人很凶，竟动手打了他一个耳光。那时，他记起马太五章所说「有人打你的右脸，连左脸也转过来由他打」的话，就想：我是一个基督徒，我要作得像一个基督徒。所以他就转过脸来再给人打；但是结果他有两夜气得睡不着觉。凭着他的那个行为来说，他是照着圣经的话行了。可是他气得两夜都睡不着觉，就可见他并没有摸着那一个属灵的实际。所以他那一个行为不是生命，不是那一个实际的东西。

有许多基督徒一直觉得自己有一个缺点，就是不能分辨真假，不能分辨什么是出乎神的，什么不是出乎神的。凭着属灵的经历来看，他之所以不能分辨，就是因为他没有摸着属灵的实际。如果他摸着那一个实际，那就凡不是实际的，一到他的眼睛里就看出来。分辨的能力，是从自己有所看见而来的。你摸着了那一个属灵的实际，就没有人能在那一件事上欺骗你。一个真得救的基督从，最少在得救的这一件事情上，是摸着了属灵的实际的。什么时候人在得救的这件事情上要来欺骗他，就有点不容易。照样，他对于某一件事，如果摸着了属灵的实际，自然而然他碰着一个不是实际的东西，他就能觉得。他一碰着假的，他里面会有一种莫名其妙的力量把那个假的推出去，他里面立刻觉得这不是那个东西。

我们所以容易受欺骗，常是因为我们自己欺骗了自己。自欺的人，常常受别人的欺；在自己身上看不见的人，在别人身上也看不见。什么时候我们认识了自己，什么时候我们也能认识别人。没有一个人不认识自己而能认识别人的。我们经过了神的对付，看见了自己是怎么一回事，我们也就自然会认识别人是怎么一回事。在某一种事情上，你经过了神的对付，你摸着了那一个东西，你认识了神的灵是如何在你里面动的；那么，你对于另外一个人，他是凭着自己来动，或者是凭着神的灵来动，你一碰他，你立刻就知道。属灵的分辨，只能在你自己摸着实际之后。

没有摸着实际的人，他只能骗两个人：一个是他自己，一个是灵性和他一样的人。他没有法子欺骗那些知道什么叫作出乎圣灵，知道什么叫作活在圣灵里的人，他更没有法子欺骗教会。他可能自以为是属灵的，但是，不知道什么缘故，教会就是不说阿们。我们要记得，教会不阿们那一个人的时候，就是那个人该认罪的时候。弟兄姊妹感觉到不阿们的时候，必定是那个人有虚谎、没有实际的时候。

有的弟兄姊妹，不只是他们的罪恶，叫教会感觉难受，感觉担心，还有他们出于自己的「好」行为，也叫教会感觉难受，感觉担心。罪恶是人所容易看见的，可是许多出于自己的「好」行为，离开神远得很，离开属灵的实际也远得很，这却是人所不容易看见的。
许多基督徒并没有摸着属灵的实际，作来作去都不是那个东西，他还以为自己有那个东西，这是最令人难受，最令人担心的。我们相信：凡摸着实际的，结果必定是生命；凡没有摸着实际的，结果必定是死亡。有的人在神面前作了一件事，他自己摸着生命，也叫别人摸着了生命。有的人作了一件事，他自己虽然觉得很不错，但是别人在他身上碰不着生命，得不着他的造就，不只不羡慕他那一种行为，反而厌烦他那一种行为。这一种行为就是凭着他自己作出来的，结果不是生命，而是死亡。

我们必须学习生活在圣灵里，不然的话，我们可能有「好」行为，而一点都没有摸着属灵的实际。什么叫作生活在圣灵里？生活在圣灵里的意思，就是不凭着我自己去作。凭着自己去作，就是出乎肉体；出乎肉体的，必定不是属灵的实际。属灵的实际是属灵的，不是属肉体的。简单的说，属灵的实际，就是你借着圣灵所摸着的。你借着圣灵所摸着的那一个才是活的，才是真的。一个基督徒，什么时候有一个行为，而那一个行为不是在圣灵里的，就不是那一个真的东西。他的那一个行为，永远不能代替在神面前的那一个真的东西。他的那一个行为不能叫别人得着帮助，也不能叫他自己得着造就。求神怜悯我们，给我们看见，只有活在圣灵里的人，才是活在属灵的实际里的人。

供应与实际

特别是在林后四章，给我们看见，有实际就有供应。保罗说，「身上常带着耶稣的死，使耶稣的生，也显明在我们身上。」（10。）在这里我们看见，耶稣的死所显明的地方，就是耶稣的生所显明的地上。换句话说，因为耶稣的死在我们身上，所以耶稣的生也在我们身上。这是说到他们这一班人认识耶稣的死，所以生就在他们身上显明。保罗接下去又说，「这样看来，死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」（12。）在十节，他是说到生命的彰显；在这里，他是说到生命的供应。在自己身上显明，我们说这是生命；在别人身显明，我们说那是供应；而那一个来源是一样的，就是耶稣的死。所以空空的讲道是没有用处的。没有摸着实际的讲道，对于基督的身体不能有什么供应。乃是在我们身上有「耶稣的死」发动，才在别人身上有「耶稣的生」发动。这不只是讲道的问题，不只是作工的问题，而是生命的供应的问题。当然，讲道有它相当的用处，但讲道的后面如果没有实际，就不能有生命的供应。乃是我们得着「耶稣的死」的时候，基督的身体就得着供应。有实际就有供应。如果我们不认识什么叫作「耶稣的死，」没有静默无声的在那里背十字架，我们就没有供应。弟兄姊妹，你要记得，在属灵的实际方面，工作不是你去「作」的，乃是你自己在神面前实在有所经过，就自然而然叫基督的身体有所得着。你自己这一边，知道什么叫作「耶稣的死，」在另一边，基督的身体就自然而然得着供应。

因此，我们救免人不需要那样告诉人，我们爱人不需要那样吹号筒，我们背十字架不需要那样吸引人注意。我们如果摸着实际，就自自然然会供应别人。我们知道也好，我们不知道也好，我们觉得也好，我们不觉得也好，都不成问题。有一个事实是：「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」

有一个难处，就是我们晓得的教训太多了，我们只是按着教训去作，而没有实际的供应。我们必须知道，供应不是表面的行为，供应乃是那一个实际。你在神面前知道什么叫作「耶稣的死，」自自然然「耶稣的生」会在教会里发动。是生命就自自然然的有供应。供应是把生命分给人，不是把你的工作给人家欣赏；供应是叫人得造就，不是叫人知道你有这样那样的经历。所以要紧的是在实际上有没有供应。每一次你经过「耶稣的死」的时候，总有弟兄或者姊妹得着你生命的供应。不必等到你写了一本传记，人才能得着供应；只要在你从主那里得着生命的时候，教会就已经得着生命的供应了。

我们要记得，有许多的帮助是超过意识、超过感觉的。只要你有那一个实际，就无论你觉得不觉得，人都能得着供应。生命是一个事实，我们什么时候真的在主面前背十字架，什么时候基督的身体就得着供应。我们如果不知道什么叫作生命的供应，我们就不能领会保罗所说的「死是在我们身上发动，生却在你们身上发动。」还有，保罗对在歌罗西的圣徒说，「现在我为你们受苦，倒觉欢乐，并且为基督的身体，就是为教会，要在我们肉身上补满基督患难的缺欠。」（西一 24。）这是什么？这是生命的供应。看见了基督的身体是一个，就自然而然的有供应，所以保罗能为基督的身体受苦，要在他肉身上补满基督患难的缺欠。你若没有看见基督的身体是一个，你就不能看见基督患难的缺欠怎么能补满。

我们要求主开我们的眼睛，叫我们看见身体是一个。什么人真的认识了身体是一个，就能看见在他身上「有什么不是领受呢？」（林前四 7。）我们所有的都是领受的，我们所有的也都是供应的。我们个人在神面前所摸着的实际，就成为在身体上的供应。

身体的供应，是超越过物质的交通的。保罗对在哥林多的教会说，「我身子虽不在你们那里，灵（照原文译—编者注）却在你们那里，好像我亲自与你们同在…。」（五 3。）保罗摸着了基督身体的实际，所以他能说，我的灵在你们那里，好像我的身子与你们同在一样。这不是理想，这是摸着了实际。你们看见基督的身体是一个，你的灵就在那里。这个就叫作供应。这一个供应是超越过话语的，是超越过工作的，是超越过物质上的来往的。你如果认识神，你如果与主有接触，你所经过的，就自然而然成为身体的丰富。

但是何等可惜，许多基督徒竟是活在外表那里！他们作工的时候似乎有供应，不作工的时候就没有供应；他们开口的时候似乎是神最好的仆人，不开口的时候就不是神最好的仆人；他们被人领会的时候就能供应，被人误会的时候就不能供应。他们在神面前没有摸着属灵的实际，所以他们对于基督的身体就不能有生命的供应。有一位弟兄，人和他在一起三个钟头，谈话只有五分钟，但是，人能得着他的供应。基督的身体是一个事实，不是彼此拉手的时候才有供应，不是彼此谈话的时候才有供应。他在神面前有所经历，他从神的手里接受「耶稣的死，」他就已经供应基督的身体了。

所以，弟兄姊妹，你里面怎样认识神，你就是借着那一个来供应教会。不是你要去供应他们，不是你故意去供应他们，乃是你自自然然的在那里供应他们。没有摸着实际的人就没有供应，摸着实际的人就有供应，这是没有法子勉强的。从保罗的经历来看，供应基督的身体是一个实际，不是一个行为。我们在神面前如果有实际的经过，如果有实际的东西，那一个就自自然然供应了教会。只要我们有实际的经过，就自自然然叫教会得着益处。

保罗说的话是有点特别。他如果说，耶稣的死在我们身上发动，耶稣的生也在我们身上发动，那我们还容易领会。但是他说，耶稣的死在我们身上发动，耶稣的生在别人身上发动。这句话，我们如果不认识基督的身体是一个，我们就很难领会。因为身体是一个，所以在我们身上所发动的，自自然然在别人身上也发动。这是生命，这是供应。我们如果看见这个，我们就要欢喜快乐。因为所有的肢体从元首那里所得着的，都在身体里。我们都是在那里享受这一个身体。

弟兄姊妹，你如果摸着那一个实际，你就不觉得教会贫穷，不觉得教会荒凉。当然，在外表上，我们承认教会是有贫穷的情形，是有荒凉的情形。在外表上，我们也承认个别的基督徒是失败的，个别的基督徒团体是失败的。但是，什么时候你一摸着教会的实际，你就要说，教会并不贫穷，教会并不荒凉；教会并不因个别的基督徒的失败、个别的基督徒团体的失败而减少其丰富。因为一天过一天，所有的肢体从元首所得着的，都供应了教会。保罗是摸着了那一个属灵的实际，所以他一面责备在哥林多的教会，另一面他也供应了他们。

以弗所四章十三节说，「直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。」这如果用头脑去想，凭外表去看，是很难领会的。从外表看来，要我们众人都在真道上同归于一，好像距离还远得很，教会也不知道那一天才能达到这个地步。但是，你摸着属灵的实际的时候，你要觉得这些问题根本不必问。你知道教会在神面前是合一的，从来没有分开过。你一摸着实际，外面的问题就过去。你如果没有看见那一个实际，你就不能有供应。你看见那一个实际，才是你供应的起头。所以供应是根据于十字架的经历，供应也是根据于摸着身体的实际。

我们要知道，话语的供应也是根据于我们在生命上所已经给教会的。弟兄姊妹，你所发表的如果是你已经给教会的，圣灵就作见证。你所发表的如果是你在神面前所没有的，圣灵就不能作见证。你在生命上已经供应了，你再把那个话说出来，人就能得着你话语上的帮助。话语的帮助，如果只是帮助人的思想更清楚一点，帮助人知道得更多一点，那不过是分别善恶树上的东西而已。教会的粮食是生命，只有在生命上的供应是教会的粮食。问题不是你能把什么给人，而是你已经给了教会多少。那一个实际里的教会，你给了她什么东西？你站在那一个教会面前，你已经供应了什么？你如果没有摸着那一个实际，你就没有东西供应人。是那一个属灵的，是那一个实际在后面，才能叫教会得着供应。

有的基督徒看基督的身体是一个比喻，没有看见身体的实际，所以他没有法子供应。你若没有看见身体，就没有供应的可能。因为是身体的缘故，所以嘴巴吃就是身体吃，眼睛看就是身体看，耳朵听就是身体听，一个肢体接受就是身体接受。不管是那一个弟兄，不管是那一个姊妹，他所接受的，也就是身体所接受的。我们必须看见，那一个身体的生命，不只是团体的生活，并且是一个生命。我们如果没有摸着那一个实际，教会就不过是道理，身体就不过是比喻，结果我们就没有法子得着供应。

弟兄姊妹，你要记得，你在身体上是肢体，大家是一个身体，你不是单独的。保罗说，「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦；若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐。」（林前十二 26。）到底他所说的是空话呢，或者是事实？保罗是有身体的感觉的人，他如果没有摸着身体的实际，他就不能说这样的话。所以我们要求神叫我们真能摸着根源，真能摸着实际，好自自然然的来供应教会。

问题与实际

我们如果没有看见属灵的实际，就会产生许多问题。比方有一个人，你听见他的事，你却从来没有看见过他，所以你碰着那认识他的人，就不免问长问短。但是世界上有一个人是你不必问就清楚知道的，就是你自己，因为你自己是你所认识的一个实际。比方有一所房子，你从来没有看见过，你就需要问房间有多少，窗户够不够大。如果你住进去了，你就不问了。凡你自己所清楚知道的东西，你就不必去问。你活在实际里，你就不去问了。一个人不认识基督的身体，就要问什么叫作基督的身体。他如果认识了基督的身体，他就不问了。

对于属灵的事，你只能给人清楚到一个地步，叫他在属灵方面没有难处，你不能给人清楚到一个地步，叫他在头脑方面没有难处。像传福音，我们只能传一个福音叫人够清楚相信，

我们不能传一个福音叫人的头脑够清楚知道。当腓力告诉拿但业，他遇见了摩西在律法上所写的，和众先知所记的那一位的时候，拿但业怎么说呢？他说，「拿撒勒还能出什么好的么？」等到主对拿但业说，「腓力还没有招呼你，你在无花果树底下，我就看见你了」的时候，拿但业碰着了实际，他自然而然承认说，「你是神的儿子，你是以色列的王。」（约一 45～49。）他摸着了实际，所以他没有问题了。属灵的事就是这样。人一摸着实际，就讲得通也罢，讲不通也罢，他里头是亮了，他里头是知道了。

圣经中所说的话，有的地方好像顶容易叫人误会。但是，圣灵如果在那里，人就能摸着属灵的实际；人一摸着属灵的实际，误会就不存在了。有人说，「误会就是黑暗的表示，」这话是对的。人如果看见了实际，误会就不会发生。

如何能进入实际

但是，许多时候，属灵的实际在我们身上还不过是一个名词，我们并没有进入那一个实际。我们必须进入那一个实际，我们所摸着的那一个才是真的。我们怎样能进入属灵的实际呢？约翰十六章十三节说，「只等真理的圣灵来了，祂要引导你们进入一切的真理。」十四节说，「祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。」这两节圣经告诉我们：是圣灵指示我们，是圣灵引导我们进入一切的实际。

圣灵的工作，有两个是最大的，一个就是圣灵的启示，一个就是圣灵的管治。圣灵的启示，是叫我们能够知道，能够看见属灵的实际；圣灵的管治，是借着环境上的安排，引导我们进入属灵的实际。

启示是所有属灵进步的根基。一个基督徒如果没有得着圣灵的启示，就无论他属灵的知识多好，无论他外表的行为多好，他在神面前还是浅薄的，可能一步路都没有走过。另一面，圣灵的启示如果没有加上圣灵的管治，就那一个启示在人身上还不是完全的。可以这样说：圣灵的启示是根基，圣灵的管治是建造。但这并不是说，有一段时期叫作圣灵的启示，有一段时期叫作圣灵的管治。圣灵的启示是和圣灵的管治调在一起，当祂启示的时候祂管治，也是当祂管治的时候祂启示。所以并不是说，启示包括了基督徒全部的生活，除非我们题起启示的时候，也把管治包括在里面。

我们相信，父所托付子的事，子都成全了；（十七 4；）我们也相信，子所托付圣灵的事，圣灵也都要成全。我们相信，那一个属灵的实际有多大，圣灵也能带领我们进入那么大的实际里面。没有一点出乎基督的是被留着不给教会的。因为这不只是我们经历的问题，更是圣灵的工作到底是失败的或者是成功的问题。我们要记得，基督如何成全一切，圣灵也必定要成全一切。我们要相信圣灵的可靠，要相信圣灵工作的完全。

圣灵工作的目的，是要带领我们进入那一个真，进入那一个实际。圣灵一面就是给我们启示，把我们带到那一个真的面前，叫我们看见，我们在基督里到底已经是什么。有的基督徒有一个缺点：好像圣灵在他身上给他很少的制造，给他很少的组织；好像他帮助自己还不够，更不能盼望他帮助别人；好像他供给自己的需求还来不及，更说不到供应别人了。一个基督徒如果盼望帮助别人，就必须被主的灵带领他进入实际。主的灵因为要带领他进入属灵的实际，就需要给他许多的管治，许多的试炼。

大卫说，「显我为义的神阿…我在困苦中，你曾使我宽广。」（诗四 1。）神让大卫落在困苦中，是为着要领他到宽广之地去。雅各书二章五节有话说，「我亲爱的弟兄们请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人的国么？」神拣选了世上的贫穷人，目的是要他们在信上能富足。神没有意思要祂的儿女一直困苦，神没有意思要祂的儿女一直贫穷，神的目的是要借着困苦领祂的儿女到宽广之地，借着贫穷使祂的儿女在信上能够富足。

启示录二十一章告诉我们，教会将来在神面前显现的时候，到底是什么种的情形。在新耶路撒冷「城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶；」（11；）「墙是碧玉造的；城是精金的，如同明净的玻璃。城墙的根基是用各样宝石修饰的；」（18～19；）「城是四方的，长宽一样；天使用苇子量那城，共有四千里；长宽高都是一样。」（16。）这给我们看见，有一天教会在神面前显现的时候，是那样丰富，是那样宽广。

什么叫作宽广呢？诗篇四篇一节所说的宽广，是说你在困苦中的时候，你能够被神带到宽广之地去享受神，就是说宽广到能享受神，困苦压不住你。在火窑里能碰着第四个人的同在的人，（但三 25，）是享受神的人，这样的人是宽广的人。下在监里，两脚上了木狗，而能在半夜祷告唱诗赞美神的人，（徒十六 24～25，）是享受神的人，这样的人是宽广的人。监牢的门虽然关了，但是被关在里面的人，能够享受主的同在，这样的人是宽广的人。

圣灵原是要借着困苦带我们到宽广之地。可惜有的时候我们落在困苦中爬不出来。我们知道，主让约伯受苦，目的是为着带他达到主的结局。（雅五 11。）约伯是达到了主的结局，可惜有的人还没有达到主的结局就结局了！有的人就是当他们受试炼的时候，就倒在试炼里了。他们被困在困苦中，没有被带到宽广之地。有的人一受试炼就埋怨，就说神对他不公，结果就被试炼困住了，以致不能到宽广之地。

有的基督徒虽然不是在困苦中，但他就是贫穷得很。他缺少属灵实际的东西，他自己所有的都不够他自己用，更谈不到帮助别人。可是有的基督徒是丰富的，你不能测量他的底，你不能把他量尽。你有难处到他面前，他总能给你帮助。好像你不能碰着他所不知道的难处，好像没有一个人到他面前去是他所不能帮助的。你只得低下头来说，感谢神，在教会里有丰富的人。他的丰富大过你的难处，大过你的贫穷，他能供应你。他丰富，所以他有供应；他所以丰富，就是因为他摸着了那一个实际。

一个教会能不能作金灯台，能不能作见证，就是看那一个教会里有多少宽广的基督徒，有多少在信上富足的基督徒，有多少是能够供应别人的基督徒。不错，半夜有朋友来向借饼，你没有什么给他摆上的时候，你也可以去叩别的朋友的门。（路十一 5～6。）但是，有的时候，遇见人需要饼，主要对我们说，「你们给他们吃，」（太十四 16，）那我们到底有多少饼呢？许多时候，我们可以有临时的祷告，神也怜悯，但是临时的祷告不能代替丰富。如果我们过了一年、五年，竟然没有增加一点属灵的东西，这是何等的贫穷！

贫穷的原因在那里呢？原因在缺少受圣灵的管治，缺少受圣灵的约束。我们必须记得，所有在神面前宽广的人、丰富的人，都是在神面前经过事情的人，都是在神面前有历史的人。他们的那些经过、那些历史，就是为着叫教会丰富。多少的疾病是为着教会的丰富，多少的难处是为着教会的丰富，多少的击打是为着教会的丰富，多少的挫折是为着教会的丰富。许多基督徒平安无事的过日子，结局是属灵的贫穷。当别的弟兄姊妹遇见难处的时候，他莫名其妙，他不能给人一点属灵的帮助。他在神面前一点历史都没有，圣灵在他身上没有机会显出基督的实际，圣灵没有机会将基督组织在他里面。尽管他道理听得很多，但是听道并不能代替圣灵的工作。

缺少圣灵的工作的人，主的丰富就不能成为他的丰富，他也没有东西可以供应别人。所以，我们在神手里有没有用处，问题都在乎圣灵在我们身上作了工没有。一个基督徒总不能落到一个地步，好像圣灵从来没有打扰他过，好像他的贫穷是命定了的。我们相信，凡将自己交在主手里的人，主都不放松。我们相信，每一个试炼都是为着宽广的，每一个试炼都是为着丰富的。人经过一次试炼，就丰富一次；人经过一次困难，就认识神一次；这样，他在教会里就能供应神的儿女。

有一个姊妹，十三岁得救，活到一百零三岁去世。当她一百岁时，有一个弟兄去见她，问她为什么神留她在这地上这么长久。她安安静静的回答说，「神留我在这里，再祷告一回，再祷告一回。」哦，她是一个丰富的人！还有一个姊妹，因病躺在床上四十年，其中有三十五年耳朵是聋的。有一个弟兄去见她，她说，「我以前的时候很活发，这里跑，那里跑，可是教会里许多该祷告的工作我都没有作。今天我躺在这里，已经有四十年之久，我天天都是作祷告的工作。」她并没有因着她的病在那里生气、埋怨、躁急，她反而作了很好的工作。困苦叫她宽广，困苦叫她丰富，并且她的丰富成了教会的丰富。

有的弟兄，有的姊妹，他们在教会里不是会说话的人，他们的知识也不算多，但是他们会祷告。他们听见一件事就为一件事祷告，他们为病人祷告，他们为有难处的弟兄姊妹祷告，他们在那里不断的用祷告供应教会。有的弟兄，有的姊妹，他们只聚会不祷告，他们只听道不祷告，他们对于教会不能有什么供应。他们没有受过圣灵的管治，他们不认识什么叫作属灵的实际，他们是贫穷的人。有的弟兄，有的姊妹，按人看，好像他们老早要倒下去了，但是他们竟然没有倒，这没有别的，就是因为有人在那里供应他们。所以，生命的丰富，不是话语的问题，不是道理的问题，问题乃是在神面前经过了什么事，有没有东西可以供应教会。

一天过一天，圣灵是在那里寻找机会带领我们进入属灵的实际。如果我们不接受圣灵的管治，圣灵就没有机会带领我们进入属灵的实际。许多时候，难处来，有的人就拣选容易的道路；试炼来，有的人就绕道而行。这样，难处固然没有了，但是，圣灵带领他进入属灵实际的机会也没有了。圣灵没有机会在他身上作一件事，叫他能把他所得着的分给教会。你一逃避圣灵的管治，你就不能盼望进入属灵的实际，你就失去宽广丰富的机会。

弟兄姊妹，我们要接受圣灵的管治，我们才能到宽广之地，我们才有东西可以供应教会。我们需要有一次更完全、更彻底的奉献，好让主的灵在我们身上有机会作祂所要作的工，好让主的灵带领我们进入属灵的实际。盼望我们一天过一天在神面前都有学习，都有所积蓄，好叫所有的学习，所有的积蓄，能成为教会的丰富，这一个丰富将来能在新天新地里显现。弟兄姊妹，没有一块金子是不经过火的，没有一块宝石是不经过火的，没有一颗珍珠是不经过痛苦而有的。所以我们要求主救我们脱离一切的空谈，救我们脱离一切的贫穷，求主叫我们越过越看见，什么是属灵的实际，求主借着祂的灵，带领我们进入一切属灵的实际。

第 6 章 着迷与神的光

以赛亚书五十章十至十一节：「你们中间谁是敬畏耶和华听从祂仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。凡你们点火用火把围绕自己的：可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的：你们必躺在悲惨之中。」

诗篇三十六篇九节：「因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。」

属灵的实际，就是真。是真理叫我们得以自由。但是，有许多时候，一个基督徒，不只没有摸着真，反而陷在虚谎里面，被虚谎所迷惑，受虚谎的捆绑。他对于一件事的真相看不清楚，却自以为很清楚；他所想所作的完全是错的，却自以为很对。这一种的情形，可以称它为「着迷。」着迷的人需要神的光，才能从着迷里出来。现在我们先来看一点什么叫作着迷。

什么叫作着迷

着迷是自己欺骗自己。着迷的人，就是约壹一章八节所说的那样的人。着迷的人，是自欺的人。明明知道自己有罪，却对人说自己无罪，这是撒谎。明明自己有罪，却相信自己无罪，这是自欺。撒谎是自己里面明明知道有罪，但是对人说没有。着迷是自己里面明明有罪，却一直想自己是何等好，好到一个地步，像主耶稣一样没有罪，就相信自己没有罪，就一直说自己没有罪。撒谎是自己知道有罪，却打算去骗人。着迷是自己虽然有罪，却相信自己无罪，也对人说自己无罪。换句话说，欺人的就是撒谎；自欺的就是着迷。撒谎与着迷，里面的内容都是一样的，内容都是有罪。不过一个是良心里知道自己有罪，却打算骗人说，我没有罪；一个是头脑里说自己无罪，心理上也相信自己无罪。欺骗人的人是撒谎的，自欺的人是着迷的。所有着迷的人，都是自欺的人；所有着迷的人，都是自己把自己想到一个地步，就着迷了。也不知道有多少骄傲的人着了迷！因为骄傲的人把自己想到一个地步，不只要别人相信他是这么一种人，连他自己也相信自己是这么一种人了。

像保罗就着迷过。当司提反被人用石头打死的时候，保罗是「喜悦他被害。」（徒七 60。）他里面着迷了。他写信给在腓立比的教会，题到他从前的故事说，「就热心说，我是逼迫教会的。」（腓三 6。）他以为要热心事奉神，就得逼迫教会。人受害了，他心里喜悦还不够，还去见大祭司，求文书给大马色的各会堂，若是找着信奉这道的人，无论男女，都准他捆绑带到耶路撒冷。（徒九 1～2。）他相信他这样作是热心事奉神。这到底对不对呢？他要事奉神是对的，他这样逼迫教会还以为是事奉神却是不对的。他不对，他却相信他自己是对的，这个叫作着迷。

主耶稣在约翰十六章二节所说的那种人，也是着迷的人。主说，「人要把你们赶出会堂；并且时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。」杀害主的门徒，还以为是事奉神，这个叫作着迷。

着迷乃是心里的事。着迷是作了一件错的事，心里还能说是对的。人作了一件错的事，口里硬说是对的，这是撒谎。人作了一件错的事，不只口里说是对的，连心里也相信是对的，这是着迷。撒谎是外面越硬，里面越萎；外面越有把握，里面越情虚。着迷是外面硬，里面也硬；外面有把握，里面也有把握，好像连良心都不说他错。

着迷的情形就是：对于一件错的事，自己想是对的，自己也相信是对的，相信到一个地步，再没有人能对他说是错的；这是着迷。还有，对于别人所没有的事，自己先是猜想人家有，后来想到一个地步肯定人家有，好像越想越是有凭有据的；这也是着迷。有的基督徒，因为自己羡慕某件事，想达到某个目的，起先心里也有点觉得不对，随后却一直朝对的方面想，好像越想越对，越想越真，越想越实在，再后就相信绝对是对的，就把它当作真理，也对别人说，这是真理；这也是着迷。着迷到了这个地步，就是有人把神的话给他看，证明他是错的，也不生效。一个着迷的基督徒，你想帮助他、更正他，是不容易的，因为他能凭着良心说，他是对的。

所以我们要特别小心，千万不要有一点动机想欺骗人。我们即使无意中说了不准确的话，也要更正。我们如果存心说不准确的话，起先是欺人，结局会落到自欺的地步。

曾有这么一个故事：有一个弟兄，要作一个热心的人，他觉得祷告的时候用天然的声音不够热心，所以就造出另外一种声音来。他起头这样祷告的时候，还觉得有一点特别，还觉得不是他自己的声音，久而久之，他都不觉得他本来的声音是什么种的声音了。人家都觉得他那一种祷告的声音不自然，而他自己还以为是自然的。不是自然的还以为是自然的，这是着迷。起先装作时，里面还有感觉，等到着了迷，不只里面没有感觉了，并且还以为是真的。从这里我们可以看见，着迷是多么可怜的事。

玛拉基书里着迷的例

在旧约里有一卷书，就是玛拉基书，特别给我们看见什么种的人是着迷的人。

例如：一章二节：「耶和华说，我曾爱你们。」这是事实。但以色列人却说，「你在何事上爱我们呢？」这是着迷。以色列人说这话，与普通的撒谎不同。他们敢对神说，「你在何事上爱我们呢？」这就证明他们心里的确不相信神曾爱他们。他们不相信事实，反而把虚谎当作真的，这就叫着迷。

一章六节：「藐视我名的祭司阿，万军之耶和华对你们说，儿子尊敬父亲，仆人敬畏主人；我既为父亲，尊敬我的在那里呢？我既为主人，敬畏我的在那里呢？」这是神说的话。他们却说，「我们在何事上藐视你的名呢？」他们没有敬畏耶和华，他们却相信他们没有藐视耶和华的名，这就叫着迷。

一章七节：「你们将污秽的食物献在我的坛上。」这是神说的话。他们却说，「我们在何事上污秽你呢？」他们错了，还相信自己是对的，这就叫着迷。

二章十三至十四节：「你们又行了一件这样的事，使前妻叹息哭泣的眼泪，遮盖耶和华的坛，以致耶和华不再看顾那供物，也不乐意从你们手中收纳。」这是事实。他们却说，「这是为什么呢？」他们作了一件错事，却不相信有这么一回事，这就叫着迷。

二章十七节：「你们用言语烦琐耶和华。」这是事实。他们却说，「我们在何事上烦琐祂呢？」他们明明烦琐神过，却不相信曾烦琐祂过，这就叫着迷。

三章七节：「万军之耶和华说，从你们列祖的日子以来，你们常常偏离我的典章，而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。」这是神说的话。他们却问神说，「我们如何才是转向呢？」好像他们没有偏离神的典章过，他们相信他们无可再转向了，这就叫着迷。

三章八节：「人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物。」这是神说的话。他们却说，「我们在何事上夺取你的供物呢？」他们夺取了神的供物，却相信自己没有夺取过，这是着迷。

三章十三节：「耶和华说，你们用话顶撞我。」这是事实。他们却说，「我们用什么话顶撞了你呢？」他们顶撞了神，却相信自己从来没有顶撞过，这就叫着迷。

约翰福音里着迷的例

在新约里也有一卷书，就是约翰福音，说到着迷的事也不少。例如：

五章四十三节：「我奉我父的名来，你们并不接待我；若有别人奉自己的名来，你们倒要接待他。」这一种的拒绝主耶稣，在以色列人好像是对得起他们自己的良心似的，这是着迷。

五章四十四节：「你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀。」真的荣耀不求，算不得荣耀的反而求，这是什么？这是着迷。

七章十九至二十节：「摩西岂不是传律法给你们么？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？」这是主说的话。众人却回答说，「你是被鬼附着了；谁想要杀你？」他们是撒谎以至于着迷，不然就不会说，「你是被鬼附着了。」他们想杀主耶稣，却着迷到一个地步，以为主耶稣是被鬼附着了。

七章二十七节：「然而我们知道这个人从那里来；只是基督来的时候，没有人知道祂从那里来。」这也是撒谎以至于着迷。

着迷的现象

着迷是很可怜、很悲惨的。一个着了迷的人，是落在一种很不正常的情形里。我们举几个例于下：

有的基督徒是在话语上着了迷。他说了什么话，他竟然能相信他从来没有说过；他从来没有说过什么话，他竟然相信他是说过了。人家没有说那样的话，他想人家说了那样的话，就肯定说人家说了那样的话。这样的基督徒不只是撒了谎，并且是着了迷。撒谎，是撒了谎而自己知道；着迷，是撒了谎而自己还不知道。撒谎，是撒了谎而知道自己是错的；着迷，是撒了谎还说自己是对的。有的基督徒着迷到一个地步，把明明是谎言的当作真理，把明明是错的认为是对的，把明明是虚谎的当作事实。

这样的基督徒，他起头撒谎是打算骗别人，结果自己也受了骗。他撒谎，骗了一个弟兄，骗了五个弟兄，骗了十个弟兄，这些弟兄都吃了他的亏，可是他的代价也出得相当大，因为这一个黑暗是领他到着迷里去的。他撒谎成了习惯，撒谎到一个地步，他自己都以为是真的了，他着迷了。撒谎的起头是骗人，撒谎的结局是自己着迷。他实在没有碰着这样一件事，他却对人说，这一件是怎样怎样的，的的确确是真的，这是骗人。等一等他对另一个人也是这样说，他已经骗了两个人了。再等一等，他又碰着两个人，他仍是那样仔细的说，他又骗了两个人。他起头说谎，他里面还有一点难受，他还有点觉得，基督徒这样说是不该的。到后来，他越说越没有感觉，好像越说越能证实了，连他自己都相信是真的了，这就是着迷。自己捏造一件莫须有的事来欺骗人，后来连自己都相信这一件事是真的，这是着迷。

有的基督徒，在作见证上着了迷。有一个弟兄，他听见过很多弟兄作的见证，有的是祷告得着答应，有的是工作得到神的祝福，有的是遇见难处得了神的拯救。他就从这些见证上，产生一种梦想。他以为他的祷告也得着了神的答应，他的工作也得着了神的祝福，他碰着难处也得着了神的拯救。其实这些都不是事实，都是他在那里幻想。后来一有机会，他就起来作见证，说得活灵活现的。一件事情本来很平常的，他却把它说得那样特别；本来不是那样奇妙的，他却把它说得那样奇妙。他这样一次过一次的作见证，作到后来，他相信就是那么一回事。作到一个地步，到底那一部分是真的，那一部分是假的，连他自己也不知道了。人欺骗自己到一个地步，连自己都相信是真的，这就叫着迷。

有的基督徒，在疾病上着了迷。他身体上本来并没有什么病，他却以为自己有这样的病，有那样的病。他这许多的病都是从自爱来的。他没有什么真的病，他的病是医生所不承认的。就是因为他太宝贵自己，太自爱的缘故，一下说他有这个病，一下说他有那个病，心跳两下就说有心病，咳嗽两声就说有肺病。医生如果对他说真话，告诉他没有病，他就说这个医生不好；医生如果附和着他，也说他有病，他就说这一个医生高明。没有病而一直说自己有病，这是自爱以至于着迷。起头的时候，也许因为要得着亲戚、朋友、家里的人的爱怜而说自己有病，结果就真的以为自己是病人。他是用心理来创造病，这叫作着迷。着迷是自己造出一个东西来骗自己，骗到一个地步，都不知道自己是被骗了。

有的基督徒，是在惧怕上着了迷。他心里惧怕，但并不是真有什么可怕的事情。不过起头的时候以为某件事是可怕的，结果就真的怕了。你把许多不可怕的理由告诉他，他反而不能信。任何人告诉他不必怕，他总认为是可怕的。这也是着迷。

有的基督徒，是在猜想上着了迷。这样的基督徒，因为没有光的缘故，往往把猜想当作事实。起先他猜想某人曾作过某件事，某人曾到过某个地方，某人曾说过某句话，后来他竟然相信某人真作了某件事，某人真到了某个地方，某人真说了某句话。他着迷到一个地步，把别人所没有的事想到有。明明是冤枉人，他却相信是事实，这是着迷。人不是那样，他相信人是那样，这是着迷。人没有作过那件事，他相信人是作过那件事，这是着迷。他把他所猜想的当作实在的，这是着迷。

另外还有一种着迷的情形。有些基督徒，他们真是追求，真是盼望在主面前能好好的走前面的道路，但是他没有光。一件事并没有错，他却以为作错了，就一直为着那件事挂虑，挂虑到甚至说，主不会赦免他，宝血不能洗净他。按着神的光来看，他没有罪；但是他很肯定的说有罪，他以为他作了一件不得了的错事，犯了一个不得了的罪。他在那里难受，他在那里流泪，他以为一次认罪不够，就十次认罪，百次认罪，一直认罪，他总感觉那一个罪还在那里。这叫什么？这叫着迷。着迷不一定都是对于不好的事，连对于罪的感觉也有着迷的可能。一个追求的基督徒如果没有光，会定罪自己所没有的罪，这是着迷。事实并不是那样，却一直相信是那样，这就叫着迷。

以赛亚五章二十节说，「祸哉，那些称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦的人。」人着迷到一个地步，称恶为善，称善为恶，以暗为光，以光为暗，以苦为甜，以甜为苦；自己明明错了，还很有把握的以为是对的，这是到了最可怜的地步。基督徒最怕的是有了罪，而一直看不见那个罪。有罪是污秽的问题，看不见罪是黑暗的问题。污秽已经够危险，如果再加上黑暗，就更危险了。一个基督徒如果住在黑暗里，就不容易走前面的路，因为他看不见。

着迷的现象是多种多样的。一个基督徒，对于他自己的思想，对于别人的思想，对于他自己所说的话，对于别人所说的话，对于他自己属灵的光景，对于他自己所犯的罪，对于他自己的一切，都有着迷的可能。着迷也是一件很普通的事，每一个基督徒都有着迷的可能，不过有的人的着迷小，有的人的着迷大，有的人的着迷厉害一点就是。所以，我们不能不注意。

着迷的原因

基督徒的着迷，都是有原因的。现在我们要从圣经里找出着迷的几个基本原因：

爱黑暗

人不爱光，而爱黑暗，这是着迷的一个大原因。人不喜欢光，反而喜欢黑暗，这个人的心已经有偏向了，因此就容易着迷。人因为要避免难处，省去麻烦，脸不敢朝着光，就说自己对；到后来，就相信自己对、自己好，就着迷了。以色列人当初所以拒绝主耶稣，就是因为他们不爱光，倒爱黑暗。（约三 19。）他们没有光，他们住在黑暗里，就以为拒绝主耶稣、恨恶主耶稣都是有理的。主说，「我若没有在他们中间行过别人未曾行的事，他们就没有罪；但如今连我与我的父，他们也看见也恨恶了。」这没有别的，这是因为他们着了迷；他们无缘无故的恨主耶稣。（十五 24～25。）我们必须知道，什么地方有黑暗，什么地方没有光，什么地方就有错误的看法，就有错误的把握，就有错误的自信，就有错误的断案。所有的错误都有着迷的成分在里面。所以人不爱光的结局是着迷。

骄傲

骄傲，也是着迷的一个大原因。俄巴底亚三节有一句话说，「你因狂傲自欺。」这给我们看见，自欺有一个最大的原因，就是骄傲。自欺以致着迷的人，恐怕都是骄傲的人。一个基督徒如果存心要在人面前得虚荣、得地位，就起首装假，就起首骗人，一次过一次，就弄到自己欺骗自己，结局就着迷了。基督徒一骄傲，就容易幻想自己有了什么，幻想自己得着了什么，渐渐就会把所幻想的当作真的，结局就着迷了。弟兄姊妹，你千万不要以为骄傲是小可的罪；骄傲是很容易叫人着迷的。所以我们要学习谦卑。

不领受爱真理的心

不领受爱真理的心，也是着迷的一个大原因。帖后二章十至十一节告诉我们，「不领受爱真理的心」的人，「神就给他们一个生发错误的心，叫他们信从虚谎。」这是很可怕的一个后果。人信从虚谎，就是着迷。没有那一件事，却相信有那一件事，这就是相信虚谎。人不领受爱真理的心，当然就倾向虚谎。相信虚谎，就是着迷。

箴言二十三章二十三节说，「你当买真理：就是智慧、训诲和聪明，也都不可卖。」这告诉我们，真理是需要买的，真理是需要出代价的。我们的心如果准备好，只要是神的真理，我们就爱，我们就接受，我们就不惜出代价，这样，我们就有福了。可是许多时候，人里面并没有爱真理的心。反而歪曲真理，抹煞真理，盼望最好这也不是真理，最好那也不是真理。结果就真的相信说，这也不是真理，那也不是真理；是的说它不是，不是的反而说它是，并且好像很有把握。这是着迷。我们要知道，人如果一次不接受爱真理的心，到后来要再看见那一个真理是很难的事。

从前有一个弟兄，在神学院读书的时候，有一次去找一位神学教授谈到受浸的事。这个弟兄说，「我在神面前看见，我已经与主同钉十字架，我已经死了，我应当埋葬，所以我应当受浸。你看如何？」那个教授就说，「我也有过像你这样的经历。我从前在神学院读书，快要毕业的时候，我也像你一样，我看见罗马六章所说的同死、同埋葬、同复活的事。我看见我已经死了，我应当去埋葬，去受浸。可是我如果去受浸，就不能在我所在的公会里作工，所以我就去祷告，我就觉得，等我毕了业，当了牧师的时候再说。等我神学毕了业，也当了牧师，到今天已经有好多年了，虽然并没有受浸，却还是好好的过去，所以你可以好好的读你的书，毕了业去当牧师，这个问题不会再打扰你的。」违背了真理，还以为平安无事，这个就叫作着迷。幸亏这个弟兄那次没有听他的话。弟兄姊妹，你要记得，我们的心一不绝对，我们就容易着迷。

不求从独一之神来的荣耀

不求从独一之神来的荣耀，也是着迷的一个原因。主耶稣说，「你们互相受荣耀，却不求从独一之神来的荣耀，怎能信我呢？」（约五 44。）以色列人因为贪求那一种荣耀，以致弃绝主，以致失去永生，这是何等可怜呢！这给我们看见，以色列人这一种的贪求荣耀，是叫他们的心倾向虚谎，结果就相信虚谎，他们就越过越以为自己是何等的了不得，他们就着了迷。

在神的光中得见光

着迷是很悲惨的事，神的儿女绝不能着迷。着迷的人，都是看不见事情的真相的人。下面我们要说到一点怎样能看见事情的真相，怎样能不着迷。

以赛亚五十章十至十一节说，「你们中间谁是敬畏耶和华听从祂仆人之话的？这人行在暗中，没有亮光，当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。凡你们点火用火把围绕自己的：可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的：你们必躺在悲惨之中。」

十节的话有点不容易读。如果把这一节的话像下面这样加上标点符点，它的意思就容易领会些：「你们中间谁是敬畏耶和华听从祂仆人之话的—这人行在暗中，没有亮光—当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。」意思是：你们中间有什么人是敬畏耶和华听从祂仆人之话的呢？如果有人要听耶和华仆人的话，但他行在暗中，没有亮光，那么他怎么作呢？他就「当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神。」

十一节：「凡你们点火用火把围绕自己的：可以行在你们的火焰里，并你们所点的火把中。这是我手所定的：你们必躺在悲惨之中。」当以色列人行在暗中，没有亮光的时候，很自然的要点许多火把围绕自己。他们行在火焰里，并自己所点的火把中，岂不是好么？不，结局是躺在悲惨之中。属灵的黑暗，不是人的火把所能除去的。光，是从神来的，不是从人来的。人的火把永远不能叫人有属灵的真看见。

所以我们必须看见一件事，就是我们自己所点的火把，永远不是属灵的光的源头。有的基督徒说，「我那里有错！我想我一点错都没有，我一点都不觉得我有错。」你想自己没有错，你觉得自己没有错，你相信自己没有错，你就真靠得住么？有的基督徒这样说，「某件事我想过许多时候了，我敢断定说，这件事必定会是怎样。」难道你自己这样想过了，就能这样断定么？凭着神的话看来，这不是基督徒知道事情的方法。你能尽你的力量一直想，但你所想出来的还不过是人的火把。基督徒不能借着自己的火把来走属灵的道路。基督徒应当倚靠耶和华的名，仗赖自己的神，才能看见，才能走属灵的道路。许多时候，我们凭着自己去想，反而会糊涂，反而会受欺。我们必须看见，属灵的光，不是从我们的感觉和思想来的。人越往自己里面找光，就越没有光，因为光不在那里。

我们再读一处圣经，就是诗篇三十六篇九节：「因为在你那里，有生命的源头；在你的光中，我们必得见光。」这告诉我们，人真能看见光，真能看见事情的真相，乃是借着神的光。在光中必得见光，第一个光是指光照的光，第二个光是指事情的真相，意思就是：我们在神的光中才能看见事情的真相。事实的真相，是需要活在神的光中才看得见的。

所以，弟兄姊妹，我们活在什么地方是大问题。我们必须活在神生命的光中，才能作一个看得见的人。有的基督徒叫我们尊敬他，不只因为他是一个好人，更因为他是一个活在神面前的人。约壹一章五节说，「神就是光。」所以凡认识神的人就认识光。凡认识光的人，我们就能从他身上找出神来。凡认识神的光的人，你一遇见他，他就能认识你的真相，他就能指出你的错来。这并不是他在那里吹毛求疵，这乃是他里面的眼睛敏锐，容易发现事情的真相。有的事情，在没有光的人还以为是很好的，在有光的人就能看出它的真相到底如何。只有活在神的光中的人，他才能够看见光；只有活在神的光中的人，他才能够看见事情的真相。

在强烈的阳光之下，是用不着手电筒的；在神的光底下，就用不着人的火把。人如果活在神的光中，一件事情的真相就像光那样清楚，就像光那样明亮。人在神的光中，能够把事情看到骨子里去。人在神的光中认识自己，那才是真的认识自己。我们如果不在神的光中那么，犯了罪，却不觉得罪是何等的可恶；失败了，却不觉得失败是何等的可羞；外面作一点好，里面却不知道多诡诈；外面好像谦卑，里面却不知道多骄傲；外貌好像温柔，里面却不知道多刚硬；外面好像多么属灵，里面却不知道多么属肉体。等到神的光一照，这许多的贝相就都显明了，我们就要看透了，我们就要承认我们从前的眼睛是何等的瞎阿！

旧约和新约的分别，就在于旧约是借着外面的律法叫人看见什么叫作是非，新约是借着在人里面的圣灵叫人看见事情的真相。许多时候，我们能凭着道理看见自己的错，却没有在神的光中看见自己的错。我们要知道，在道理里看见自己的错是浮浅的，在神的光中看见自己的错才是透彻的。在神的光中才能看见神所看见的，这就是在光中得见光。

我们要不着迷，我们就需要活在神的光中。可是我们最大的试探是点火把。我们一遇见问题，就想凭着自己往里面去寻找，到底什么是对的，什么是不对的。弟兄姊妹，我们要知道，这不是神要我们走的路。我们必须学习谦卑，承认我这个人靠不住，我的断案靠不住，我的思想靠不住，我的行为靠不住，我有错误的可能。我所以为对的，不一定对，我所以为不对的，不一定不对；我所以为甜的，不一定是甜，我所以为苦的，不一定是苦；我所以为光明的，不一定是光明，我所以为黑暗的，不一定是黑暗。我们不要用自己点的火把来代替神的光，我们要从神那里得着光。

主说，「眼睛就是身上的灯；你的眼睛若了亮，全身就光明。你的眼睛若昏花，全身就黑暗；你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢！」（太六 22～23。）一个基督徒里头一没有光，就要着迷。该看见的看不见，该知道的不知道，这是最可怜的事。我们必须求神用光照透我们，叫我们能摸着神。在基督徒的生活里，不应当充满了问题，不应当充满了疑惑而在那里游移不定。无论对与不对，我们都应当看见。我如果能看见，就能免去着迷。

主说，「人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。」（约七 17。）我们得光照的条件，就是我们实在要神的旨意。我们碰着一件事，不要一下子就那样有把握的定规是对或不对。我们要求神怜悯，叫我们有一个绝对要遵行神的旨意的心。刚硬的心、自私的心、自以为是的心，都能把神的光关在外头。我们如果要神的光，我们就得温柔，就得不自私，就得不自信。我们必须谦卑。我们要求神拯救我们，叫我们一天过一天活在神的光中，能常常知道什么是真，什么是「是。」求神拯救我们脱离虚谎，脱离着迷。

第 7 章 基督是道路真理和生命

读经：约翰福音十四章六节：「耶稣说，我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。」

主耶稣说，「我就是道路、真理、生命。」这很明显的给我们看见，神所给我们的道路是什么？是基督；神所给我们的真理是什么？是基督；神所给我们的生命是什么？也是基督。基督是我们的道路，基督是我们的真理，基督是我们的生命；是借着基督，我们才能到父那里去。在神的心目中，所有和神发生关系的就是基督，就是祂的儿子。所以我们的主说，「我就是道路、真理、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。」神所给我们的是基督自己，不是在基督之外许许多多的东西。许多时候，在属灵的事情上，我们所看见的不过是一件事情，我们所摸着的不过是一件东西，这在我们身上不过是名词，不过是字句，没有属灵的用处。

所以我们要求神开我们的眼睛，叫我们认识神的儿子。基督教的特点，基督教所有的根源，所有的深厚，所有的丰富，都在乎认识神的儿子。我们不在乎知道多少的方法，也不在乎知道多少的道理，也不在乎得着多少的力量，乃是在乎如何认识神的儿子。认识神的儿子就有道路，认识神的儿子就有真理，认识神的儿子就有生命。我们的能力乃是在乎认识神的儿子。神所给我们的是祂的儿子，不是在祂儿子之外一件一件的东西，所以一切的问题都在乎认识神的儿子。

我们在这里要稍微看一点什么叫作：「我就是道路、真理、生命」。

基督就是道路

主说，「我就是道路。」道路的意思也可以说是方法。主的意思是：我就是你们从这里到神那里去的道路，或者说，我就是你们从这里到神那里去的方法；有我就有道路，没有我就没有道路；有我就有方法，没有我就没有方法。每一个真实的基督徒，至少曾学过一次的功课，就是主耶稣是道路，主耶稣是方法。你如果是得救的，你就至少有一次是靠着主耶稣作你的道路，到神面前去，你至少有这个经历。

主耶稣是道路，人如果不借着祂，就不能到神面前去。真正得救的基督徒，都知道这条路是怎样走的。感谢神，许多真实的基督徒最少学过一个功课，就是我靠着神的儿子拿撒勒人耶稣到神面前去，祂是我的道路，这一条路我最少走过一次。这一条路是基督自己，不是在基督之外的一个方法。我们必须看见，不只我们得救的时候是靠着主耶稣到神面前去，任何时候到神面前去的路，都是主耶稣，并不是在主耶稣之外的什么方法。

有的基督徒所追求的，不过是要得着一点属灵的方法。有一次，有人在那里讲，得胜不是靠自己，乃是靠基督。讲完之后，就有一位弟兄拉着那一位讲话弟兄的手，说，「我这么多年以来，是一个一直失败的人，可是今天我什么都好了。」那位弟兄问：「为什么？」他说，「我想总有一个得胜的方法，感谢主，今天我找到那一个方法了！得胜是靠主，不是靠我自己。」那位弟兄就很直的对他说，「你如果是找到了一个得胜的方法，那你必定仍旧要失败。」这是什么意思呢？因为主耶稣是告诉我们说，「我就是道路。」

换句话说，主耶稣就是方法。方法不是在主耶稣之外，方法是主自己。如果我们所得着的不过是一个方法，就必定不生效。神不是把一个方法赐给我们，神乃是把祂自己的儿子赐给我们。许多时候，我们听见了别人的经历，觉得很好，但是我们并没有看见别人所摸着的是主，我们只是看见了一个方法，结果我们就失败了又失败，基本的原因是我们没有认识主耶稣是道路。

我们必须记得，我们相信主自己，与相信一个公式，是完全两件事。有的基督徒，蒙神的恩典开了他的眼睛，叫他看见他自己是怎样的一个人，他就放下自己，他就相信主，他相信主在他里面作他自己所不能作的事；结果，他在神面前得着了饱足，得着了释放。等一等，另外有一个人来了，他听见那一个人所作的见证，他就也在神面前求神光照，叫他知道自己是一个没有用处的人，他也学习相信神，他也学习谦卑，他也学习放下自己。但是事情很希奇，那一个人得着拯救，可是这一个人得不着；那一个人得着释放，可是这一个人得不着。这到底是什么缘故呢？这是因为第一个弟兄是有信心，他是信神，他摸着主。第二个弟兄呢，他不是有信心，他是抄袭一个信心的公式，他所得着的不是神，乃是信心的公式。换句话说，第二个弟兄是得着一个方法，不是得着主。那一个方法没有能力，那一个方法不生效，那一个方法是死的，因为那一个方法是一件东西，不是基督自己。

我们要记得，在属灵的事情上，在基督之外的一切东西都是死的。有的弟兄姊妹在那里说，「奇怪，别人那样相信，神就听他的祷告；我也是那样相信，神却一点不听我。别人那样的在神面前，神就恩待他；我和他一样一式的，但是神不恩待我。」他的意思好像有一点怪神，却不知道这是因为他所相信的是一个东西，所以是死的。公式没有用，方法没有用，必须是基督，才什么都是活的。你就是把整套的方法都学会了，也学不出一个基督来，因为神的儿女都是生出来的，没有一个是教出来的。

主耶稣说，「我就是道路。」基督是道路，基督是方法。弟兄姊妹，你的道路是不是基督？你的方法是不是基督？或者你的道路不过就是一条道路，你的方法不过就是一个方法？我们的方法如果是基督，感谢神，就什么事情都成功了。我们的方法如果是方法，的的确确是好方法，是再好也没有的方法，是再对也没有的方法，但那一个方法还是死的，一点属灵的价值都没有。许多的祷告得不着答应，许多信徒的见证在我们身上不生效，没有别的缘故，就是因为我们没有摸着主，我们不过抄袭了别人的方法，我们却没有摸着主自己。

有一次，有一个弟兄在一个地方讲罗马六章到八章的信息。有一个弟兄听见了就说，「今天我懂得得胜的方法了，今天我看清楚了，我相信从今以后不会再像从前那样失败了。」另外一个弟兄走到那位传信息的弟兄面前，点点头。传信息的弟兄问他怎么样，他说，「我说也说不出来。」后来他又说，「主开我的眼睛，我也不能说我看见了祂，但是我也不敢说我没有看见祂。」这个弟兄所得着的不是方法，而是主自己，所以他站住了，反而是那个自以为不会再失败的弟兄，后来还是失败，因为他所得着的是方法，不是主自己，所以没有价值。

许多时候，连我们坐在那里听道的目的都错了，我们不是求主给我们启示，叫我们看见主，我们却是在那里用头脑记住一个方法回去。其实，你就是按着那一个方法去作，也不会生效。可是有的时候，我们是看见了一点，也许我们还没有那么大的把握敢说是看见了主，但的的确确是看见了主，就是那一个看见，使我们有了实际的改变。感谢主，这一条路就是这样。不是我学了一个方法，乃是我认识了主。主在这里清楚的给我们看见，祂自己是方法。所以每一次我们听过道之后，或者听过见证之后，我们要问一问自己，到底我是在这里遇见主呢，或者我是在这里明白一个方法？不是知道一个方法能够拯救你，乃是认识主就是方法才能够拯救你。不是听见别人靠着主的见证能拯救你，乃是你自己靠着主才能发生效力。话虽然差不多，但是事实上差得太多。主是生命的主，摸着主的人就摸着生命，摸着主才是活的。

基督就是真理

主说祂就是道路，主也说祂就是真理。真理是基督自己。真理不是讲到基督的话语，真理不是「基督论，」真理是基督。基督徒往往把解释、讲论关于基督的事情当作真理，其实，真理不是讲论一件事，真理乃是基督自己。主说，「你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。」（约八 32。）弟兄姊妹，我们想想看，有几个真理叫我们得了释放？神的话是说，真理会叫我们得释放，会叫我们自由；但是，许多时候，真理在我们身上不过是道理，并不是基督，我们的眼睛并没有开起来看见基督。何等可怜，许多的道理，我们可能讲了十年，但是我们还没有看见；许多的道理，我们可能听了十年，但是我们还没有看见。人可能会说同死的道理，但是在他身上看不见同死的能力。人可能会讲什么叫作复活的生命，但是在他身上看不见复活的大能。我们所讲的，如果不过是道理，那就只有死的东西，没有活的东西。

曾有人写信问一个弟兄说，「有一个弟兄得罪了我，我不清楚要不要赦免他，所以我要请教你。我的心在神面前是持平的，如果你说要赦免他，我就赦免他，如果你说不要赦免他，我就不赦免他。」弟兄姊妹，请你想想看，这样的基督徒好不好？比方说，我有一个顶亲爱的人死了，我写一封信问别人说，「我顶亲爱的人死了，我要不要哭？你如果说要哭，我就哭；你如果说不要哭，我就不哭。」你听见这一句话会笑，因为这是可笑的事。如果听别人说要哭，他就去哭，听别人说不要哭，他就不哭，那他的哭是假的，他的不哭也是假的，两个都是假的，都是死的行为，不是生命。今天有一个弟兄在这里，你赦免他就是赦免他，你不赦免他就是不赦免他。如果说，「我知道要赦免他就赦免，不要赦免他就不赦免，」这是要凭着死的道理来作出死的行为，甚至是装假。

弟兄姊妹，如果不是主活在我们里面，不是主作我们的真理，而是一个道理摆在那里要我们照着去作，那就是死的行为，不是生命，不是活的。你看见这里面的分别么？这里面的分别太大，太多。行为需要我们记得才会作，但是，生命用不着记得就会作。从生命里出来的一句话，用不着我们记得要说了才在那里说，乃是在我们里面有一个力量，乃是主在我们里面支配我们，不是一个道理在那里教训我们，不是一个道理在那里支配我们。所以总得有一天神开我们的眼睛，叫我们看见属灵的实际是在基督里。我们不是把那些道理拿来，我们乃是遇见基督自己。不是我们自己去记得一些道理，照着那些道理去作；乃是基督活在我们里面，是基督作我们的真理，那才是活的。

从前有一个弟兄得罪了另一个弟兄，被得罪的弟兄受不住，就骂了那个弟兄一顿。骂了之后，良心觉得不平安，觉得该去向那个弟兄认罪。但是，一想起那个弟兄得罪他的事，就越想越气，同时又觉得非向他认罪不可，所以就准备写一封信给那个弟兄。他拿起笔来写了一句话，「我刚才骂你是不对的。」但是，又想到那个弟兄那样得罪他也是不对的，所以又气起来。等一等又拿起笔来写，但是写的时候又恨他，写的时候心里还是在生气。写好以后去邮寄的时候，还是觉得气。在表面看来，这一封信很像基督徒写的信，但是，我们知道，这不过是道理的结果，这不是生命的结果。他虽然写信去认罪，但他心里还是生气的。他如果见着那位弟兄，尽管表面会打招呼，会握手，但是里面并没有过去，说话也不会自然的。弟兄姊妹，你看见这里面的分别么？主是真理。如果是道理而不是主，那就是死的。我们要知道，所有属灵的事，有主就是活的，没有主就是死的。主在我们里面发光了，主在我们里面作那一件事，我们里面看见了那一个，那才是活的。

基督就是生命

主说我就是道路，我就是真理，主接下去说，我就是生命。我们已经说了一点什么叫作基督就是道路，也说了一点什么叫作基督就是真理，现在要说一点什么叫作基督是我们的生命。我们要知道，生命自然有行为，但是行为不能代替生命。我们要彻底的弄清楚，行为不是生命。生命是不必你自己花力气去作的。生命就是基督自己。有许多人在那里作基督徒，你看见他多么吃力，他天天在那里作，作得都累了。哎呀，那些道理说得多么厉害，又要我们谦卑，又要我们温柔，又要我们爱，又要我们赦免，又要我们忍耐，真叫人作得累了。他们觉得作基督徒是为难的事。特别是少年的基督徒，越作越觉得作基督徒是为难的事，作了许多时候还是作得不像。弟兄姊妹，如果基督不是生命，就必须我们去作；如果基督是生命，就不必我们作。我们说了再说，生命乃是基督自己，行为不能代替生命。

在神的儿女中，有一个最大的误会，就是以为用自己的力量去作就是生命，不然就没有生命。但是我们要知道，如果有生命，就一点用不著作；如果有生命，就自然而然要活出来。你想想看，你的眼睛怎么会看的？你的耳朵怎么会听的？你的眼睛是自自然然会看的，你的耳朵是自自然然会听的，因为它们都有生命，生命就是这样自然的。我们必须清楚，生命自然有行为，但行为不能代替生命，并且有的行为反而证明生命的不存在，反而证明生命的衰弱。是生命，必定有好的道德，但是好的道德并不能代替生命。比方，有一个弟兄人很和气，也不多话，不太好，也不太坏。有的弟兄就说，「这个弟兄生命不错。」不，说这话的弟兄用错了字眼。主说，「我就是生命。」那一位弟兄虽然很和气，不多话，但如果不是出于基督，就不是生命。你只能说他这个人的脾气不错，你只能说他这个人不大出事情，你只能说他这个人待人温温和和，也不吵，也不闹，你不能说这个人生命不错，你不能说他这些东西是出于基督的，因为这是他的天然，这不是生命，这不是基督。

有的人有另外一种思想，他们以为生命就是能力。他们以为主作我们的生命就是主给我们能力，叫我们能够作好，叫我们能够作得不错，叫我们能够作一个好基督徒，他们以为这个叫作生命。但是神给我们看见，我们的能力不是一个东西，我们的能力乃是基督，是一个人。我们的能力不是一股作事的气力，我们的能力是一个人。我们的生命不只是一个能力，我们的生命是一个人。是基督在我们身上彰显出祂自己，不是我们用基督在我们身上来彰显出我们所要的好。这完全不同，这是我们必须分清楚的。

有一个弟兄到一个地方去聚会，有一个老年基督徒问他说，「你为什么到那个地方去聚会？」他说，「因为里面有生命。」老年人说，「那自然啦，如果说起热闹来的话，我们的地方没有那个地方热闹。」那个弟兄说，「不，那个地方不热闹。」老年人说，「这是什么意思呢？那个地方并不热闹，怎么有生命呢？」那个弟兄说，「一点不热闹，但是有生命。有生命不是热闹，有生命不是有感情的刺激，有生命不是空气很热，不是每一个人的声音很大。」老年人说，「也许青年人欢喜热闹，但是我欢喜有思想的话语。我在那里听见有思想的话语，我就是碰着生命，我看这一个是生命。」那一个青年的弟兄说，「你所说那一种有思想的话语，我也曾听过很多次了，但是我没有碰着生命。」弟兄姊妹，这两个人的问答给我们看见，生命既不是感情的刺激，生命也不是思想；智慧的话，聪明的话，满有条理的话，满有思想的话，不一定是生命。

有人要问说，这就奇怪了，又不热闹，又不是有思想的话，那你从那里找出生命来？那到底什么叫作生命呢？我们承认我们实在没有更好的话可以把生命表达出来。我们只能这样说：有一个东西比感觉还要深，有一个东西比思想还要深，你碰着它，就叫你里头活起来，这一个东西就叫作生命。弟兄姊妹，什么叫作生命？生命是比思想要深的，思想赶不上生命。什么叫作生命？生命是比感觉还要深的，感觉赶不上生命。思想也罢，感觉也罢，这些都是外面的。那么生命到底是什么呢？主说，「我就是生命。」所以，并不是碰着了一种热闹的空气，像所谓的属灵的热闹的空气，就算碰着了生命。我们要问，这些空气是从那里来的？有许多的经历告诉我们，许多很会制造热闹空气的人，是很少认识主的人；许多很兴奋的人，是很少认识主的人。基督是生命，这些都不是。

所以我们要学习一个功课，就是认识什么是生命。生命，不在乎多么热闹，也不在乎多么有思想，乃是在乎主有没有显出祂的自己。我们必须认识主。什么都比不上对于主的认识。我们在那里认识主，我们就在那里摸着生命。我们在神面前要看见一件事，就是什么叫作基督是生命。并不是说，一班特别会受刺激的人，特别聪明的人，他们是认识主的人；乃是说，在这里有一个人特别认识主，特别知道主是如何，这一种属灵的看见主，这一种属灵的认识主，才是认识基督是生命。哦，我们如果是这样，我们就有改变了。我们如果认识主是生命，就知道在属灵的事情上，天然的努力没有用处。我们如果认识主是生命，我们就只有仰望祂。我们才信主的时候，我们不知道什么叫作仰望，但是当我们有一点学习之后，就越过越仰望主，因为我们知道一切都在乎基督，不是我们自己。当我们才作基督徒的时候，我们就是要去得着一件一件的东西，而不能信托主；当我们有一点学习之后，就有一点领会，越过越需要学习相信主。相信主，不是相信祂给我们一件一件的东西，乃是相信祂来作我们自己所不能作的。当我们才作基督徒的时候，我们就是要去作，我们只怕自己一不作就糟了，只怕自己一不动就完了，所以我们一直在那里作；当我们看见主是我们的生命之后，我们才知道，一切都在乎基督，不在乎我们作，我们就学习安息，就学习仰望主。

弟兄姊妹，我们必须记得，神不是将一件一件的东西赐给我们，神乃是将祂的儿子赐给我们。因此，我们能常常仰起头来对主说，「主，你是我的道路；主，你是我的真理；主，你是我的生命。主，是你自己与我们发生关系，不是你的什么东西与我们发生关系。」弟兄姊妹，我们要求神赐恩给我们，叫我们能看见，在属灵的事情上就是主，在属灵的事情上就是基督。我们一天过一天要学习看见，道路如果是在基督之外的东西就不行，真理如果是在基督之外的东西就不行，生命如果是在基督之外的东西就不行。但是我们何等容易把道路、真理、生命当作一件一件的东西。哦，空气热闹，我们称它作生命；思想清楚，我们称它作生命；情感丰富，我们称它作生命；外表的行为，我们称它作生命。其实这些都不是生命。我们要认识主是生命。基督是我们的生命，是主在我们身上活出这一个生命。我们要求主拯救我们脱离零零碎碎的、外表的许多东西，叫我们能够摸着主自己。求主叫我们在一切事情上看见主，看见道路是在乎认识主，真理是在乎认识主，生命是在乎认识主。但愿主开我们的眼睛，叫我们能够被拯救脱离许多外表的东西，而遇见神的儿子。让我们活在祂里面，让祂也活在我们里面。阿们！

第 8 章 基督是复活和生命

读经：约翰福音十一章二十五节：「耶稣对她说，我是复活和生命。」（原文直译。）

主所作的与主所是的

约翰福音第十一章给我们看见，主耶稣如何赐生命给一个已死的人，换句话说，主耶稣如何叫一个已经死了的人从死亡里复活过来。主能叫死人复活。主叫一个死人复活了。但是，主耶稣在这里不是说「我叫死人复活；」乃是说「我是复活。」祂说了这话，等一等祂叫人复活了。那一天马大在那里，马利亚也在那里，照着她们的心情，好像主耶稣更合式的说法是：「你的兄弟死了不要紧，我能叫他复活。」我们欢喜听这样的话。我们所羡慕的，我们所盼望的，就是神能替我们作什么。许多时候，我们的祷告，我们的盼望，我们在神面前的等候，就是要得着一句话说，主能替我们作什么。

但是，主在这里特别要我们看见的，不是祂能作什么，而是祂「是」什么；祂的所能根据于祂的所是。我们看马大，她本来就相信主的能力，她对主说，「你若早在这里，我兄弟必不死。」（21。）马大信神的能力，马大也相信主耶稣的能力，可是马大还没有看见主自己就是复活，就是生命。我们要看见，一切神所能作的，都包括在神所「是」的里面。人所以得不着神的能力，乃是因为不知道神是什么。凡来到神面前的人，应当相信神「是，」也相信神赏赐那寻求祂的人。（来十一 6。）因为神所有的能，都是根据于神的「是。」

主耶稣在这里所要告诉我们的事，不是说祂能保守一个人的生命，乃是说祂自己是生命；不是说祂能叫死人复活，乃是说祂自己是复活。我们要求神开我们的眼睛，叫我们能看见主是什么。我们必须看见，在神的面前，基督是我们的事物。我们有了这一种的认识，才能在属灵的事情上有真实的长进。我们要知道，在神面前没有别的事物，在神面前的事物，就是基督自己！我们能不能在属灵的事情上长进，就是看我们能不能真的摸着那一个属灵的实际，就是看我们是认识神所作出来的一件一件事呢，或者是认识神的自己。

约翰福音第十一章不是说出主耶稣叫拉撒路复活，而是说出主耶稣在拉撒路身上是复活。弟兄姊妹，你看见这里的不同么？主就是复活。主在拉撒路身上是复活，拉撒路就复活。不是主把一件叫作复活的东西给拉撒路，乃是主在拉撒路身上成了复活。换句话说，主作了什么，那还是这件事的表面；主自己是什么，那才是这件事的实底。我们不是说主耶稣没有叫拉撒路复活，乃是说主耶稣在拉撒路身上是复活，所以拉撒路就复活。

我们要记得，神在基督里所作的一切事，都是在这一个原则里。主在我身上是那一个，所以就有那一个；先是「是，」然后才「有。」许多基督徒把赐恩者与神所赐的恩分开来讲。可是有一天我们会找出来，赐恩者就是神所赐的恩赐。神不是把许多的东西拿出来给我们，神是把主耶稣自己给了我们。所以一切属灵的东西，凡神所赐给我们的，都是基督自己。神不是把零零碎碎的东西给我们，神所给我们的乃是基督自己。有一天神要开我们的眼睛，叫我们看见一切都在基督里。我们能看见这一个就好了。

主在这里宣告祂自己是谁，祂说，「我是复活和生命。」祂就是复活，所以等一等拉撒路复活不成问题。我们相信，主叫拉撒路复活，重点是在叫人认识主的自己。拉撒路得着复活还不是一件顶大的事，认识主耶稣是复活那才是大事。很多人能相信主耶稣是赐生命者，但是，相信主就是生命，那是另外一件事。祂不只是赐生命者，祂也就是生命；祂是赐生命者，祂也就是祂所赐的生命，祂就是那一个生命。祂不只是叫人复活的主，祂也就是那一个复活。当你摸着那一个的时候，你立刻看见，在基督里的就都是活的。神赐给人的就是基督。我们盼望，最少有一线的光照在我们里面，叫我们能认识主是一切，能认识主是这样的主：祂是赐恩者，祂也就是祂所赐的恩。我们的主说，「我是复活和生命。」复活和生命包括了全部圣经，认识复活和生命是一件大事。我们现在先要来看什么叫作生命。

基督就是生命

在伊甸园里，我们看见神把所造的人安置在那里。那一个人有两个可能，一个可能是得着生命，一个可能是死亡。人如果吃分别善恶树上的果子，结局就是死亡；人如果吃生命树上的果子，就得着生命。神创造的人是好的，但是还有一个需要决定的问题，就是生命和死亡的问题。在那里人会思想，人会活动，但是还没有生命。我们不是说人不是活的；以人天然的生命来说，人是活的；创世记二章七节已经说人是活着的魂了。不过以生命树所代表的生命来说，人还没有生命。我们在这里所说的生命，就是指着生命树所代表的那一个生命说的。在创世记第二章的时候，人虽然活着，但是，人没有生命。人有好的思想，人也有好的感觉，这两个是人魂中最主要的成分，但是，人还没有生命树所代表的那个生命。所以我们就知道，生命是比感觉还要深的，生命是比思想还要深的。

在基督教里，什么都有假冒，有假的悔改，有假的认罪，有假的得救，有假的热心，有假的爱，有假冒的圣灵工作，有假冒的圣灵恩赐，什么东西都有假冒，甚至于连生命也有假冒！有许多基督徒，以为好的感觉就是生命，以为空气顶热闹，声音顶响亮，就是满有生命。你如果问到他什么是生命，他不会把生命和感觉分开，他总是把生命和感觉连在一起。岂知生命是比感觉还要深的。另外有一班基督徒，他们不是把感觉当作生命，却是把思想当作生命，意思就是说，在讲的道里面，有够多的思想叫你去想，有够多的话语叫你发生兴趣，有够多的理论叫你钦佩，他们以为这个就叫作生命。但是有学习、有经历的人要告诉我们，生命是比感觉更深的，生命是比思想更深的。生命也不是动作。不是说人很活泼，很起劲，很会活动，就叫作生命。这不过是行为，这不是生命；这是人在那里作，不是人在那里活出生命来。

我们并不是说，生命里面没有思想；也不是说，生命里面没有感觉；也不是说，生命里面没有行为。我们是说，生命不是感觉，也不是思想，也不是行为。你听见同样好的话，但是在一个人身上，你能说是生命，在另外一个人身上，你只能说是思想。你在一个人身上看见的是激动的感情，同时你在另外一个人身上能碰着生命。有许多弟兄，以为在他里面有某种感觉的时候，那就是生命，但是，有学习的弟兄就知道这不是。有许多弟兄，以为在他里面有某种思想的时候，那就是生命，但是，有学习的弟兄就要说这不是。有两个弟兄，对于同样的一段圣经，有同样的看法，有同样的解释，但是顶希奇，有经历的基督徒会觉得他们不一样——一个有思想，也有生命，一个不过有思想而已。

不错，在许多时候，你碰着生命，也碰着思想，这是事实；但是，你不要以为碰着思想就是碰着生命。这完全是两件事。许多人以为你是那样说，我也是那样说，所以我们是一样的。其实不然。可能在一个人身上是思想，在另外一个人身上不是思想，而是生命。生命比思想要深得多。生命是比好的思想还要深的东西。主说，「我就是生命。」生命是主自己。生命不是在基督之外的什么东西。如果是东西的话，就是死的，就不是生命。有许多基督徒所说的生命，都是他们自己所能拿出来的东西；但是，主告诉我们，祂自己就是生命。

我们对于这一个问题，真是要求主施恩，我们才能够知道一点。思想，我们能说这个叫作思想；感觉，我们能说这个叫作感觉；行为，我们能说这个叫作行为；但是，什么叫作生命，我们没有法子说，我们没有话语说得清楚。我们只有求主给我们看见生命到底是怎么一回事。弟兄姊妹，有一天主给你看见了，你就自然能知道什么叫作生命，你就自然能摸着主。

基督就是复活

我们再说到什么叫作复活。遇见了死而还存在的，那个叫作复活。经得起死的，耐得起死的，那个叫作复活。人吃了分别善恶树上的果子之后，就有了死亡，人就经不起死。一切到坟墓里去的人，从来不回头，一次去，就永远不回来。在整个宇宙里，在这么多人之中，惟独有一位到死里去了又从死里出来，这一位就是我们的主。主说，「我是…那存活的，我曾死过，现在又活了，直活到永永远远。」（启一 17～18。）主是复活的主。复活就是能经过死而不被死所拘禁。圣经里用「拘禁」这一个辞来描写死亡的权势，拘禁就是扣住了不放你出来。人一到死里面就不能再出来。死亡能拘禁所有去到那里的人，但是死亡不能拘禁祂。这个叫作生命，这个也叫作复活。复活就是经过死又起来的生命。我们的主耶稣就是生命，祂曾死过，曾到阴间去过，曾到死亡最深的地方去过，但是死亡没有法子拘禁祂，死亡没有法子留住祂，叫祂一直死。祂从死里出来了！生命从死里经过而没有被死所拘禁，这就叫作复活。

复活就是说，一个生命有死的记号，但又是活着的；是活着的，但是又已经有了死的记号，这一个叫作复活。

有许多人问，为什么在约翰福音二十章里记着说，当主耶稣从死里复活以后，主的手上还留了钉痕给多马去摸，主的肋旁还留了枪伤给多马去摸呢？（27。）我们要知道，就是这一个叫作复活。主耶稣不是要多马看见祂没有受伤过，主耶稣不是要多马看见祂没有死过；主耶稣是要多马看见祂受过伤，现在又活着，主耶稣是要多马看见祂曾死过，现在又活了。主耶稣身上有死的记号，但又是活着的，这就叫作复活。

今天在我们身上也是这样。在我们身上，有许多东西都没有死的记号，这就不能叫作复活。必须有死的记号，而又是活着的，这才叫作复活。你不要以为有口才，有聪明，有才干就行。你可能有口才而没有死的记号，你可能有聪明而没有死的记号，你可能有才干而没有死的记号。人在我们的口才里看得见看不见死的记号，人在我们的聪明里看得见看不见死的记号，人在我们的才干里看得见看不见死的记号，就能断定这一个有没有复活。

一个弟兄可能很有才干，很能办事，好像他很活，但是，他是那样相信自己，他是那样以为自己是不会错的，他是那样以为事情摆在他手里是必定作得好的，他这个人就是没有死

的记号，在他的才干里没有死的记号。这一个人很相信他自己，这一个人很倚靠他自己，这一个人很有把握，这一个人很有力量，但是在他身上没有死的记号。不是说复活的人就没有能力，乃是说在复活之人的能力里有死的印记在上面。他能作事，但是不敢倚靠自己；他能作事，但是失去了那种把握；他能作事，但是自己的那个能力变作软弱了。这个叫作复活。

保罗写信给哥林多的教会说，「我在你们那里，又软弱，又惧怕，又甚战兢。」（林前二 3。）这是一个认识神的人所说的话。何等可惜，在基督徒中间刚强的人太多了！有把握的人太多了！但是，在这里有一个人，他说他「又软弱，又惧怕，又甚战竞。」在他的身上有死的记号，有死的印记。

所以，复活是与十字架分不开的。十字架是有所除去。许多出乎我们自己的东西，经过十字架是不能再起来的，是已经在死里面失去的。经过死而还能存留的，有死的记号而还活着的，就是复活。复活必定经过死，经过死必定有所除去，有所失去。弟兄姊妹，你如果真看见什么叫作复活，你也就看见什么叫作十字架，看见十字架那一个除去的力量。你如果真知道什么叫作复活，你就要看见，有许多东西在你经过十字架的时候就失去。你如果真知道什么叫作复活，你这一个人要成功另外一个人，有许多东西要从你身上脱掉。只有有生命的才能复活，没有生命的就没有复活的可能。

比方：我们把一根木头截作一段一段，拿一段来埋在地里，过些日子，它就朽烂了，毫无用处。我们再把一棵树的枝子剪一枝下来栽在地里，过些日子，它发芽了。你看见一个朽烂了，一个会发芽。凡是死的，就都要朽烂；凡是活的，就是经过死还要复活。所以，主耶稣的复活，是根据于主耶稣的生命。因为在祂里面有一个不能死的生命，所以死没有法子拘禁祂；因为在祂里面有一个是不能死的，所以就是把祂摆在死里，死都被祂摔掉了。我们要记得，当我们在经历上经过十字架的时候，许多东西都要留在死里没有法子出来，只有出乎神的才能复活。当你碰着十字架的时候，你就被减去。十字架是一个大减去，十字架减去了许多东西。

有许多弟兄姊妹常常问说，「我怎么知道我死了没有？我怎么知道主在我里面用十字架作了工没有？」要知道这一个很简单。如果主在你身上作了工，你就失去许多东西。如果你自从得救以来直到今天，你就是那么一回事，就是那么富足，这就告诉你，十字架在你身上没有作过工。如果十字架在你身上真的作过工，你就要看见，主在你身上作了一次大减除的工，主在你身上作了一次大扫除的工。这样的结果是：本来你所能的，现在不能了；本来你所行的，现在不行了；本来你有把握的，现在没有把握了；本来你很大胆的，现在你怕了。这才证明主在你身上作了事。在你身上如果有复活，就必定有许多东西留在坟墓里，因为有许多东西是经不得死的，一切在亚当里的东西一经过死就再不能活了。复活的，就是主的生命经过了死还能再出来。有的东西在经过死的时候失去，但是，主又叫我们得着。好比你从树上剪下一根枝子的时候，它好像死了，但是你把它栽在地里之后，过些日子它又长出来了，这就是复活。

我们所说有死的印记在身上，不是说从今以后不会说话，不会行事了，乃是从今以后说话行事的时候，没有那样随便，没有那样自恃了。人如果被神摸着过，被十字架对付过，就又软弱，又惧怕，又战兢，就不敢那样说「我会，」「我能，」「我行。」从今以后，他也作事，

但是作的时候他惧怕神；他也走路，但这一个走是跟从神的走，像亚伯拉罕那样一步一步跟从神往前走。在这个人身上，你看见有十字架的记号。这一个人是被神扎过，被神刺过的人，这一个人不像从前那么完整，在这一个人身上已经有了死的记号了。这一个叫作复活。

今天神是在复活里与人来往，但是，这一个复活包括了十字架。所以我们要看见，我们没有一件东西是能不经过死而与神发生关系的。所有出于天然的都得经过死。你如果没有死而复活，神就不能在复活的那一边和你来往，神就不能在复活的那一边和你接触。所以我们必须经过死而复活。我们所得着的生命是复活的生命，我们所有的一切，凡与神有关系的，也都得复活。

在属灵的事情上有一个难处，就是人常常拿天然的东西来事奉神，而很少有复活的东西来事奉神。很多人有热心，但很少人有复活的热心，就是那一个热心是经过死又活过来的。许多热心都是第一次的，不是第二次的。我们能看见许多弟兄很殷勤的作事，很有才干，但是，那一个才干是第一次的才干，不是第二次的才干，是没有经过死的。如果我们在神面前是凭着天然的东西而活着，这不是复活。

有的人问什么叫作基督的身体。基督的身体没有别的，就是见证基督复活的地方。换句话说，若不是复活的，就一点也不能在基督的身体上有分。教会不是你也拿一个东西到这里面来，我也拿一个东西到这里面来，你把你的小聪明拿到这里面来，我把我的巧妙手段拿到这里面来。教会不是你也贡献一点天然，我也贡献一点天然。教会是要把天然的都关在外面，教会只能接受复活的东西。什么时候天然的一进来，教会就不成为教会了。在教会里，不能有不是复活的东西。有许多弟兄在那里问教会怎样才能合一。

我们要知道，用人的方法来合一是不行的，必须神的儿女们认识十字架，对付肉体，对付天然，才能使教会合一。人如果不认识十字架，那就什么方法都没有用处。教会如果用手段，如果用人的方法，根本不能解决问题。教会里面不能有肉体，教会里面不能有天然；把肉体带进来，把天然带进来，教会就不成其为教会了。教会需要人有贡献，有用处，但是要有死的记号在他身上。有用处，又有死的记号在他身上的，这一个叫作复活。我们必须看见，主不只自己复活，祂还要一个复活的教会。

我们要有这样的经历，就必须仰望神在我们身上作工。许多的道理也许我们都听熟了，但是，主如果没有在我们身上给我们一次基本的击打，我们这个人就还是老样子。有的时候，我们跌了一跤，我们觉得痛，但是只痛了几天，或者只痛了几个月。如果我们受过神一次基本的破碎，一次够深的破碎，那么就不会只痛几天或者几个月，而是一辈子都有那个伤痕，一辈子在神面前都是瘸腿的，一辈子都有十字架的记号在我们身上。保罗那一次在路上看见了异象，等到多少年之后，他还作见证说，「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒二六 19。）

如果有一天主怜悯我们，厉害的击打我们，我们的自己就再也不能起来，那一个伤痕就要一直留在我们身上。在复活的基督身上，还摸得出祂手上的钉痕和肋旁的枪伤；在今天所有认识主的人身上，在那得着主作个人复活的人身上，这一个伤痕也不能过去，这一个伤痕叫他再没有胆量来自夸，再没有胆量来自信，再没有胆量说有把握，再没有胆量说有能力。

一次被主打倒了，就再也不能爬起来。盼望在我们身上，越过越看见十字架的痕迹。不是伪装、不是假作，伪装、假作没有用处。凡是自己在那里作的，作了一下就忘记了。如果有一次摆在祭坛上，被刀杀过，那就再也不能起来了。

你如果经过一次基本的击打，你就会真的看见你不能，你没有，你完了。在你身上如果有一个死的记号，那一个记号就说明你认识复活。认识十字架，就认识复活。经过十字架还能留着的，那一个叫作复活。哦，有许多许多的东西，一经过十字架，再也不能起来了，过去了，永远过去了。能够经过十字架的，那个叫作复活，那个才有属灵的价值。有许多东西，进到坟墓就留在坟墓里，那是死的东西；可是有许多东西经过了坟墓又被带到这一边来，身上带着十字架的记号，这就叫作复活。

我们要求主叫我们真认识基督作我们的复活；求主叫我们不只认识基督作我们的生命，并且认识基督作我们的复活。但愿主把我们自己许多的东西都减去。但愿主不只叫我们得着生命，多得着那出乎主的，并且减去我们所不该有的。许多时候，我们还循着天然活着，我们还没有受到神的破碎，我们还没有看见神的管教，我们还没有认识十字架。所以要求主怜悯我们，但愿在我们身上，天然的越过越减去，复活的越过越彰显。但愿生命和复活在我们身上是事实，而不是理想。什么时候，当我们自己的手伸出来的时候，但愿主给我们看见，这里面没有复活，这里面所有的是天然，是肉体。求主借着复活给我们看见肉体。如果我们不能看见，求主怜悯我们，施恩给我们。阿们！

第 9 章 基督是生命的粮和生命的光

读经：约翰福音六章三十五节：「耶稣说，我就是生命的粮；到我这里来的，必定不饿；信我的，永远不渴。」八章十二节：「耶稣又对众人说，我是世界的光；跟从我的，就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」

我们已经稍微看过一点，所有属灵的东西，或者说属灵的事物，都是基督。神是将基督赐给我们，作我们属灵的事物。这是属灵生活中最要紧的一个问题。我们的经历单单是经历呢，或者我们的经历是基督？我们的义单单是义呢，或者我们的义是基督？我们的圣洁单单是圣洁呢，或者我们的圣洁是基督？我们的救赎单单是救赎呢，或者我们的救赎是基督？许多时候我们说道路，但是我们所说的那一个道路，不一定是基督自己。许多时候我们说真理，但是我们并没有看见真理就是基督自己。许多时候我们也说生命，但是我们所说的那一个生命不一定就是基督自己。换句话说，我们在基督之外有许多东西。这是神的儿女在属灵方面一个最大的难处。我们口里可以说，基督是一切的中心：但是，在我们的生活中，还有许多在基督之外的东西，好像这些东西是帮助我们作基督徒的。我们必须把这样的思想转过来，我们必须知道，神没有意思要我们在基督之外再有许多所谓属灵的东西；神的安排是有事物，可是神的事物就是基督。基督就是一切属灵的事物。祂就是我们的义，不是祂另外赐给我们一个义。祂就是我们的圣洁，不是祂另外给我们力量叫我们能圣洁。祂就是我们的救赎，不是祂另外把一个救赎给我们。祂就是道路，不是祂另外开一条路给我们走。祂就是真理，不是祂另外把一个真理摆在我们面前，叫我们能明白它。祂就是生命，不是祂另外把一个叫作生命的东西给我们。弟兄姊妹，你走在神的路上，你越过越能找出，在神所有的恩典中只有

一个恩典，在神所有的恩赐中只有一个恩赐，那一个恩典就是基督，那一个恩赐就是基督。感谢神，一天过一天，祂给我们看见，基督包括了一切。本来我们想主是我们的救主，今天我们能说，祂不只是我们的救主，祂并且就是我们的救恩。希奇么？这是事实。我们才得救的时候，我们相信主耶稣是我们的救赎主；今天我们能说，主耶稣就是我们的救赎，就是我们的救恩。我们越过越能找出，基督就是神的事物。

如果我们错误的以为，主耶稣所赐的和主耶稣自己是有分别的，如果我们错误的将恩赐和赐恩者分开，那么，这样的误会，要使我们在属灵方面受到很大的害处，要使我们摸不着生命的源头。所以我们还要多看一点基督是我们的事物。在约翰福音六章三十五节，和八章十二节，这两节圣经里，主告诉我们，祂就是生命的粮，祂就是生命的光。我们先来看主如何是生命的粮。

基督是生命的粮

主耶稣说，「我就是生命的粮。」这是主对那些到迦百农去找祂的人说的。那些人盼望主赐给他们粮食，主就告诉他们说，「我就是生命的粮，」意思就是：赐生命粮的是我，生命的粮也是我；赐恩者和恩赐是一个，不是两个。感谢神，基督不只作赐恩的主，并且基督就是神的恩赐。

粮食在圣经中有什么意思呢？粮食在圣经中的意思是满足。圣经里用饥饿来表明人的不满足，要解决人的不满足，必须有粮食。神的儿女能不能走前面的路，有没有力量来走前面的路，都是看他里面满足不满足。我们今天里面觉得满足，今天就有力量。我们今天里面觉得空了，觉得虚了，好像车胎泄了气一样，今天就拖也拖不动了；我们不能说没有生命，但是我们没有力量。乃是那一个满足叫我们有力量，乃是那一个满足叫我们能走路，乃是那一个莫明其妙的满足，叫我们觉得行了。

我们要来看，什么是神儿女的粮食。主耶稣说，「我就是生命的粮。」主耶稣叫人得着生命，也来维持人的生命。许多基督徒以为粮食不过是一个钟头的祷告，或者不过是一个钟头的读圣经，却不知道粮食就是主耶稣自己。我们不是说祷告没有用处，也不是说读经没有用处，但是，我们要记得，主耶稣在这里说，「我就是生命的粮，」意思就是说，生命的粮就是祂。许多时候，神的儿女得不着满足，就是因为不认识基督是生命的粮。我们常常碰着饥饿的人，在属灵的事情上不满足的人。他们觉得这一个不行，觉得那一个不行，他们一天到晚就是被「不行」的思想包围了。我们不是劝人作骄傲的人，我们不是劝人作自满的人，我们说，骄傲自满是一件事，吃饱而满足又是一件事。有的人是受过神的对付，战战兢兢的活在神面前，又软弱，又战兢，他并没有骄傲；但是他摸着主，他吃饱了，他在神面前有一个满足，这一个满足就是他的能力。

那么，我们怎么能够吃饱，怎么能够满足呢？我们要知道，一切的满足都是与基督发生关系的，一切的满足也都是在生命里的。基督是生命的粮。什么时候你真实的摸着生命，你就立刻得着满足；什么时候你得罪了生命，你就立刻觉得泄了气。我们要题起一些具体的事例，来看我们如何能得着满足。

有的弟兄说，「我作工已经一年多了，这一年忙得很，这里跑，那里跑，实在是忙，忙得人都空了，觉得饿得很，盼望到什么地方去灵修一下才好。」但是我们读约翰福音第四章，就觉得这样的话有点不对。主耶稣因走路困乏，坐在雅各井旁。那时，门徒进城买食物去了，可见主是饿了。主耶稣在那里遇见了一个撒玛利亚的妇人，神的旨意要主耶稣对她说话，神的旨意要主耶稣拯救那一个妇人，主就照着神的旨意作了。等到门徒买了食物回来请主吃的时候，主说，「我有食物吃，是你们不知道的。」（32。）门徒还以为已经有人给祂吃过了，所以主耶稣在底下明白的告诉门徒说，「我的食物，就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。」（34。）

由此可见，工作只应当使我们饱，工作不应当使我们饿。属灵的工作，应当作一次饱一次。如果作一次饿一次，其中必定有毛病。你每一次作工作完之后，如果觉得软弱，像泄了气似的，像坍下去似的，那就表明那个工作里面必定有毛病。我们每一次作工，如果不是在神的旨意之外作的，不是凭着自己作的，我们就不会坍下去，我们就作一次增加一次力量。许多时候，我们在主面前并没有预备好，只是因为外面的需要大，只是因为别人在那里催促，我们就去作了。在我们这样去作的时候，我们的里面已经觉得有些坍下去了，我们已经觉得没有力量了；等到我们作完之后，我们里面一点力量都没有了。这没有别的，这是因为我们与主出了事情。凡是在神的旨意之外的工作，都是叫我们越作越饿的。所以，我们要得满足，就必须遵行神的旨意。

我们必须知道，是基督作我们的粮食，不是灵修作我们的粮食，不是圣经的道理作我们的粮食。不是我们作工作得空了，现在要休息一时，好得着粮食；乃是基督作我们的粮食。不是我们道理讲空了，现在得着一点新的道理作我们的粮食；乃是基督作我们的粮食。你忙也罢，不忙也罢，你每一次为着基督站起来说话的时候，如果里面有话，里面有力量，那就不只听的人觉得吃饱了，就是讲的人也觉得吃饱了。因为这样作是主在你里面作，是主在你的生命里这样作，所以你就摸着了主，结果你作完以后，你一点不觉得虚空，你觉得吃了一顿饱。如果我们以为饱足是在乎休息，以为饱足是在乎听道，以为饱足是在乎灵修，那就错了。哦，粮食是在乎让主在我们里面作出祂自己所要作的。主在我们里面，让我们摸着祂的生命，就叫我们里面觉得满足了。

在属灵的事上，并不是要空闲了才能吃，反而是在忙的时候能多吃。我们是一面忙，一面吃。在属灵的事情上，你如果是行在主的旨意中，你多忙一点，你就多吃一点，你不会忙得坍下去，你不会忙得里面空。我们相信，许多弟兄姊妹都能为这个作见证。比方：今天你出去和一个人谈话，可是神没有这样动，主没有在你里头这样说，你就是讲话讲得顶起劲，但是希奇，你说不到五分钟，十分钟，你里面已经觉得错了，你里头就想改方向，你觉得说不下去，结果到你走的时候，你里头觉得空，不是话语说错了。话是对的，态度也是对的，你也尽力量想帮助他，但是奇怪，你越说越空，越说越坍下去。等到你走的时候，你觉得今天这样作，好像犯了一次大罪一样。有的时候，也许你也看见一点外面的成就，你还觉得你的工作作得不错，但是，等到那些外面的感觉一过去，里头就觉得空了，里头就觉得饿了。你什么时候自己动，不管你外表有多少成功，你总好像泄了气似的。弟兄姊妹，你有没有过泄了气的感觉？如果你不是在主面前作，不是战战兢兢的跟从主，而是凭着你自己在那里走的话，那就不管你存心多好，用意是多好，你里面总好像漏了气一般，属灵的劲一点都没有，好像觉得越作越没有多大意思，越作得多越感觉空。

在这样的情形中，别人越说你成功，你里面越觉得不好过；别人越说你好，越说他得着帮助，你越恨恶你自己。这就告诉你说，你这样的工作，不是粮食，因为这样的工作不能叫你满足。哦，弟兄姊妹，认识粮食的人，就是在主身上找到满足的人。只有基督是生命的粮，只有基督能叫我们满足。你所作的工作，凡是摸不着主的，你就觉得饥饿。你若是摸着主，摸着生命，碰着那一个属灵的实际，那就你忙也罢，不忙也罢，你能说，「感谢神，赞美神，我已经有了粮食，主就是我的粮食！」所以，弟兄姊妹，你看见么？问题完全不是在于外面的东西，问题不是在于你到了什么地方，作了什么工，讲了什么道，灵修了多少时候；问题是在于你里面有没有摸着主。凡是摸着主的，就得着满足。

有的弟兄姊妹或者要说，「主没有叫我到那里去讲道，到那里去作工，那我怎么办？讲道的人，作工的人，他们有机会吃饱。但是像我这样不是专门讲道，专门作工的人，岂不是要饿了？」弟兄姊妹，感谢神，我们不会饿。我们就是作一件最小的事，就是和人谈十句话、二十句话，就是和人谈十分钟、二十分钟，如果是出乎主的，如果是你凭着主在你身上所作的去作，那么，作完之后，你觉得那一个负担卸去了，你里头就觉得满足。是主给了你负担，你把那一个负担卸出去了，所以你觉得满足，所以你里头得着饱足。你摸着神，你就得着满足，你就得着粮食。所以，弟兄姊妹，不是作工的人才特别有吃的机会，乃是每一个人都有吃的机会，我们天天都有吃的机会，也天天都有得着满足的可能。基督是我们的粮食，我们能摸着主，就能得着粮食。

我们再题起一件比较深一点的例子。许多时候，我们凭着自己的意思以为是好的，以为是属灵的，但是并不是主的意思，这样去作的结果还是空虚的；必须是在我们跟从主的时候，我们才能得着饱足。从前有一个弟兄，看见另外一个弟兄一直走在一条错的路上，他多次觉得应该明明指给那个弟兄看，那条路不是造就的路，乃是败坏的路。但是他盼望作一个温温和和的基督徒，他想最好是面带笑容的用几句好听的话去劝劝那个弟兄。可是很希奇，当他这样去说的时候，他里面觉得好像水桶脱了底似的，什么都漏光了。按着人看，他作得很好，他的态度温柔，不肯伤人，他这样作，在人看是很成功了。可是他反而觉得饥饿，得不着饱足。这样一连两三个月的工夫，他自己觉得不对，就在主面前求光照，求主指明原因在那里。

有一天他对主说，「主，你要我怎么作，我就怎么作。」主听了他的祷告，给他看见应当如何行。以后那个弟兄又来见他了，他就重重的责备那个弟兄。按着他素来的性情，他如果对人说了重话，回家之后要难受几天。但是希奇，那一次他越说得重，越觉得摸着主。他那一次责备了人用不着认罪，并且还能赞美主。他责备完了，好像吃了一顿饱。这不是说我们可以随便责备人。随便责备人是不对的。这乃是说，你照着主的意思这样作的时候，你里面饱了，你就更有力量。从这里我们找出一个事实，就是你自己所能作的好，并不是粮食。你想你能温和一点就好，但是经历告诉我们，你就是作得温和了，不过是你外面的人作的，是你外面的人装的，这不是你的粮食。乃是主在你里面动，你也照着祂的意思动的时候，你就得着粮食。你摸着生命，你就得着粮食；你摸着主，你就得着饱足。

基督是生命的光

主不只说我就是生命的粮，主也说祂是生命的光。粮食是为着饱足，光是为着看见；饱足就有力量，看见就能行走。我们已经看过基督如何是生命的粮，现在我们来看基督如何是生命的光。

我们先得指出，生命的光并不是圣经的知识。谁都知道，我们每一个基督徒都应当好好的读圣经。但是，如果我们把圣经当作一本知识的书来读，当作一本神学课本来读，那我们所得到的，不过是知识而已。我们那样去读圣经，可能懂得一些圣经的道理，的确是合乎圣经的道理，但是，那不过是字句而已。当主降生在伯利恒的时候，那许多祭司长和文士，能把先知书背得很熟，但是他们却不认识基督。今天虽然多了一本新约，可是人仍旧可能只记得圣经的字句而不认识基督。我们不是说不要读圣经，但是我们特别要注意，就是当我们读的时候，可能得着知识，而不认识基督。那许多祭司长和文士只有一种死的知识，而不认识活的主。许多人以为生命的光不过是知识、是道理、是神学、是教义。有的人很会说他得着了光。但他所说的光不一定是生命的光。他所说的光，不过是对于某节圣经的一种解释，或者一种教训，充其量不过多知道一点圣经就是了。生命的光不是知识，不是任何别的东西，生命的光乃是主自己。主说祂自己就是生命的光。生命的光是主自己。

弟兄姊妹，许多人的经历告诉我们，在生命的光里有所看见，往往是人的口所无法说的。希奇得很，看见的人是看见了，但是到底看见了什么，他说不上来。有一次有人和一个姊妹谈话，要知道她得救了没有，就问她几个问题。她说，「我初得救的时候，我也说不出所以然，但是我知道我得救了。你们相信我得救，我是得救的；你们不相信我得救，我也是得救的。」她这话是真的。她得救是得救了，可是说又说不出来；知道是知道，但是说又说不出来。所以，看见了光，不一定有多少道理好说，也许要等到两年三年以后，才有道理，才有教训。这一个光就是主自己，看见了主就是看见了光。

那么，看见光和没有看见光，在我们身上有什么不同呢？看见了光，就使我们起什么变化呢？这一个不同是极大的不同。我们如果真的看见了光，我们自己这个人就倒下来了。光不只照亮人，光并且杀死人。当保罗未蒙光照的时候，你要叫他倒下来是不容易的事，但他一蒙光照就倒下来了。有的人一直想谦卑，一直在那里用力谦卑，话语也谦卑，态度也谦卑；可是，那一种谦卑真是吃力，人家看了都替他吃力，像一个很小的孩子拿了一本大的字典一样，书虽然不很重，但是他很吃力。骄傲的人要谦卑下来是不容易的事，要我们从骄傲的宝座上倒下来是不容易的事，但是，主的光一照，我们就立刻能倒下来。不知道怎么一回事，光一照就倒了。

道理不能叫人倒下来。人听了十篇八篇的道理，可能口里说起来头头是道，但是人还是那个人。一篇应当叫人哭的道，一篇摸着人血气的生命，叫人爬不起来的道，人却还能把它当作题目来研究，还自以为得着了一些属灵的东西。哎，道理变作东西，教训变作东西，话语变作东西，那就是死的，不是光。有一个弟兄听了罗马书第六章的道理很高兴，他以为他看见了罗马书第六章。过了些日子，他和他的妻子起了大争执。哎，人就是这么一回事，他看见的罗马书第六章是一个东西，是书上的字句，并不是光。如果他所看见的是光，他就不能还是那个样子，他就要在光中仆倒下来。

光是厉害的，光能作人所作不到的事。道理所作不到的，弟兄姊妹的帮助所作不到的，你自己的努力所作不到的，光一照，就什么都不成问题了。我们说我们硬得很，但是光一照，我们就软了。约翰看见光的时候像死了一样，（启一 16～17，）但以理看见光的时候像死了一样；（但十 5～9；）没有一个人能看见主的面而不倒下来的，没有一个人能看见主而不像死了一样的。要我们自己死，是为难的事；要我们自己谦卑，是为难的事；但是，光一照就行。从主来的光会杀死人，人被主的光一照，就倒下来。

主耶稣自己是光。所以一个人遇见了主，他就看见；一个人遇见了主，他就倒下来，他就变作软弱像死了一样。有许多人，本来的那一个个性硬得很，从来没有被主打碎过，别人要对付没有用，他自己要对付也没有用；可是主的光一照他，他一看见，就变作一个破碎的人。人看见主，人就软弱；人看见主，人就破碎；人看见主，人就不能活着。这是光。弟兄姊妹，你千万不要把许多其他的东西拿来代替光。我们在通常的时候所说的光，不一定就是光。

许多都不过是道理，都不过是所谓的「真理，」这些东西在你身上没有属灵的用处。从前有一个很爱主的弟兄，有一天遇见一个人对他说，「我很欢喜，因为我在罗马书里找出罪的道理来了。」他听见这话，就说，「朋友，你今天才在罗马书里找出罪的道理来？我想你应当早在你自己里面找出罪的事实来！」许多人在那里找出道理来，却没有找出事实来。这个不过是话语，不过是死的东西；这个不是光，不是生命，不是基督。

光来了，第一个效力是杀死。我们不要以为光只是叫我们看见。不。光来，是先叫我们的眼睛看不见。不错，光叫我们看见，但这是后来的结果。光是先叫我们看不见，先把我们摔倒，然后我们才看见。凡不能叫我们仆倒在地的，就不是光；凡不能叫我们谦卑下来的，就不是光。保罗看见了光，就仆倒在地，同时眼睛也三天看不见什么。（徒九 8～9。）我们初遇见光的时候，我们反而会糊涂。在黑暗里的人，一看见光的时候，在起先都是看不见的，是莫名其妙的。凡自以为是，自以为知道的人，愿神怜悯他，因为这样的人从来没有光，这样的人所有的都不过是道理，都不过是知识。

真实的光如果给他一看见，他就要说，「主阿，我那里晓得什么！我什么都不知道！」启示越大，看不见就越厉害；启示越大，被击打就越厉害。光叫你谦卑下来，光叫你倒下来，然后你才能看见。如果我们没有被击打，没有变作谦卑，没有觉得自己是糊涂的，没有觉得自己一点也不知道，那就证明我们没有遇见光，我们还在黑暗里。求主怜悯我们，求主用祂的光把我们自己的把握拿走，叫我们不敢相信自己是那么对的，叫我们不敢相信自己是那么不会错的，叫我们不觉得自己是知道那么多的，叫我们在主面前说，「主，你是光，我看见你，就看见我从前所看见的都不过是东西。」

光，不是一个抽象的东西；光，是非常具体的，主耶稣就是光。主耶稣在我们中间，就是光在我们中间，就是光行走在我们中间。何等可惜，在有些基督徒身上，有许多东西都是抽象的。他们听见这个道理，听见那个道理，都是抽象的。他们只知道一些抽象的道理，所以在实际方面就得不着帮助。

有一个弟兄，年轻的时候在教会学校里读书，他常常作礼拜，常常听见人讲得救的道理，但是他没有碰着一个得救的人，他也没有得救。有一天，他碰着一个人在那里传福音，那个人是得救的，他那一次听见了那个人所传的福音，就也得救了。从前他不过听见了一些抽象的道理，所以他不能得救；那一天他碰着一个真得救的人，他也就碰到一个具体的东西，所以他就得救了。

有一个弟兄说到他读圣经的故事，他说，「我听好些弟兄姊妹谈到「成圣」两个字，所以我就去研究成圣的道理。我在新约里找出二百多节关于“圣”的圣经，把它都背熟、都编好；但是，什么叫作成圣，我仍旧不知道，我觉得是空的。等到有一天，我碰着一位老年姊妹，她真是一个圣洁的人，那一天我的眼睛开起来，才看见什么叫作成圣。我碰着了一个人就是圣洁的，那一个光够厉害，那一个光叫我觉得痛，那一个光叫我没有法子逃，那一个光叫我看见成圣就是这么一回事。」

从这些经历里，我们可以看见，光是具体的，光是活的，光是有功效的。如果你只是把道理传给别人，结果在别人身上也不过是道理，这是死的东西，不是生命的光。如果是生命的光，就要照亮在别人的生命里，别人也要从生命里照亮出来。我们必须记得，光在主耶稣身上是具体的，在我们身上也是具体的。那一个光是活的人，那一个光显出来的时候，在我们身上也是活的。

弟兄姊妹，为什么在许多日子中，神的道理好像失去它的能力，好像那么软弱，好像摸不着似的？这没有别的，这是因为道理太多了！「真理」太多了！神学的知识太多了！我们必须知道，活的主才能产生活的人。我们盼望神真是施恩，叫我们越过越看见，东西都是死的，只有主是活的。在基督教里，最好看的东西，最好听的东西，人所以为属灵的东西，如果是在基督之外的，都不过是死的。应当让主自己在我们身上作那一个东西，祂就是那一个东西。那一个是活的，那一个在我们身上是活的，传递到别人身上的时候就也是活的。但愿主施恩给我们，叫我们在主面前被摔倒，然后看见说，我现在认识主，和以前认识主是两样的。

第 10 章　神的义

读经：罗马书三章二十一至二十八节：「但如今神的义在律法以外已经显明出来，有律法和先知为证；就是神的义，因信耶稣基督，加给一切相信的人，并没有分别；因为世人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。如今却蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义。神设立耶稣作挽回祭，是凭着耶稣的血，借着人的信，要显明神的义；因为祂用忍耐的心，宽容人先时所犯的罪；好在今时显明祂的义，使人知道祂自己为义，也称信耶稣的人为义。既是这样，那里能夸口呢？没有可夸的了。用何法没有的呢？是用立功之法么？不是，乃用信主之法。所以我们看定了，人称义是因着信，不在乎遵行律法。」

三十一节：「这样，我们因信废了律法么？断乎不是，更是坚固律法。」

我们每次想到我们自己是怎样得救的，我们都知道这是因为神爱我们。同时我们必须记得一件事：神预备了这一个救恩给我们，这个救恩是很不容易预备的。为什么？因为神有神的性情，神有神的道路，就像人有人的性情，人有人的道路一样。人的道路就是人作事的方法、作事的习惯；人的道路是与人的性情发生关系的。神也有祂的道路。神作事有一定的规矩，有一定的手续，有一定的方法，这就叫作神的道路。在圣经中给我们看见，神的自己就是神的荣耀，神的性情就是神的圣洁；在圣经中也给我们看见，神的道路就是神的义。

神的义，就是神作事的方法。每一个人作事都有他的方法，都有他的特点；你只要看他所作的事，就知道他这个人了。比方，某人作事是非常彻底的，手续是非常清楚的，什么时候你看见一件事是他作的，你就知道这件事必定不会随随便便的，必定是又可靠又清楚的。人作事各有各的特点，你一看见那一个特点，就知道这必定是某人作的事，因为别人不是那样作法。神也是这样，神作事也有祂的特点，那一个特点就是神的道路。神的道路是与祂的自己发生关系的，是与祂的性情发生关系的。神的道路就是义。神不能作一件事是不义的。神作事非作到义不可。

神的救法必须合乎神的义

这样，神要拯救我们就有问题了，因为神一面要救我们，另一面祂又不能作与祂的道路相反的事。我们知道，人作一件事不能与他自己的性情相反。如果他所作的和自己的性情相反，他就越想越难受，越想越不舒服。神作事也是这样，不能违反祂自己的性情。不错，神是爱，神知道人可怜得很，非救不可，但是，神要作得祂自己称心才行。神救我们，还得作到一个地步，就是救了我们之后，不会违反祂自己的道路。我们今天所得着的救恩，到底神称心不称心呢？神是称心的。这一个救恩是神看为对的。我们人得着恩典，当然是高兴的；可是，神给我们恩典，神还得叫祂自己高兴才可以。神不能因为救我们的缘故而在那里说：唉，这不是我所要作的事，不过为着他们的缘故，我姑且如此作而已。神有神的性情，神有神的道路，神作事要作到一个地步，祂自己要觉得满意，祂自己要说不错，祂自己要说好。

我们知道，神在修造地天的时候，除了造空气的那一天，因有别的原因，祂没有说好之外，祂对于每一天所作的，祂自己都说是好的。如果不好，那就算不得神作的了。神作事有一个特点，神有一个特殊的手续、特殊的道路，就是无论作什么总是完全公义的；如果不义，祂就不喜欢。

神是公义的神，因此，神要定一个人的罪是容易的事，神要赦免一个人的罪却不是容易的事。比方：有一个很公义的人，他看见某人有罪，他按着公义审判某人，这是很容易的事；如果他要赦免某人，这可不容易。谁有罪，谁灭亡，这样作，神的性情能够显明，神的义能够显明；谁有罪，神要赦免他的罪，这样作，神的性情就很难显明，神的义就很难显明。一个人到神面前去，神问他有罪没有，他如果说有罪，那他就应该灭亡，这是很公义的。如果神随随便便的赦免了他的罪，这公义不公义？这是不公义，神不能这样作，神不能作不义的事。

我们必须记得，当神替我们预备救恩的时候，好像神有一个最大的难题，就是一面要叫人的罪得着赦免，另一面祂所作的事又要与祂自己的性情相合。这可难了，神如果不按着公义，那快得很，赦免就是了；神如果不赦免我们的罪，那也容易，叫我们灭亡好了。

简单的很。神在这两条路中间拣选任何一条，都很容易。可是神不走这两条路。我们有罪，应该灭亡，神要救我们，又不可不义，这四者合在一起就难了。神要救我们，但是神又不能将祂的义放松一点。一面神要救我们，另一面神又要作得公义；一面神要怜悯我们，另一面神又要审判我们的罪；一面神要救我们，另一面神自己又要持守公义。按着我们人的话来说，神是立法的，神又是执法的。我们想想看，这样一位既是立法者、又是执法者的神，要怎样作，要用什么方法，才能既救了人，而又是义的？所以神在为我们预备救恩的时候，先要解决的问题就是怎样才能合乎祂的义。祂要给我们看见，祂赦免我们是完全公义的，祂不是随随便便让我们过去的。

赦罪的合法

为此，神必须有一个方法，一面能赦免我们，另一面又是合乎祂的公义。神能守祂自己的法，神能执法，同时神又能赦免我们，这就叫作神的恩典。神的恩典就是说，神的律法都遵守了，而我们还是得救的。救恩就是神仍然公义，罪人还是得救。我们要知道，神不只要拯救我们，并且要很公义的拯救我们。神不肯替人作一件事，叫人口里虽然不说，心里却在那里批评祂。神不愿意把人救来了，却叫人批评祂这件事作得不公义。无论如何，神作事是公义的，神要救人救得顶公义，救得叫人无可批评，叫人没有话说。还不只，神拯救我们，不只要给我们人看见祂是公义的，祂也要叫魔鬼没有话说。如果神救了人，魔鬼看为不对，魔鬼看为神是不义，神就不能这样作。所以神拯救我们，必须叫我们人没有话说，也必须叫魔鬼没有话说。还不只，神还要救人救到一个地步，叫祂自己也没有话说。我们作事，要作到别人没有话说，自己也没有话说，那才是真的没有话说。神拯救我们也是这样，祂要叫人没有话说，叫魔鬼没有话说，叫祂自己也没有话说。神拯救我们，要叫我们看是对的，要叫祂的仇敌魔鬼看是对的，也要叫祂自己看是对的。神拯救人并不难，问题就在要拯救得公义。在圣经里给我们看见，神拯救人是拯救到一个地步，叫得救的人没有话说，叫不得救的人没有话说，叫魔鬼没有话说，连神自己也没有话说。这一个叫作救恩。救恩就是神用祂的公义来救人。所以救恩是神的杰作。

我们都知道，我们是因着恩典得救的。我们更要知道，神的恩典是受神的义的支配的；可以说，神的恩典是从神的义的管子里流出来的。不错，人需要得救，因为人有罪；但是，有罪，就应当受罪的刑罚，神不能随随便便赦免人的罪。我们想想看，假如有人捉到了一个罪犯，送到法院里去，审判官能不能说，「为着他母亲年老的缘故，放他走罢。」或者说，「为着他家里有三岁的孩子，所以放他走罢。」如果这个审判官是这样的话，他的心也许是好的，但是他不义。他用不义的方法来作「好事」那是不对的。神是要公义的来作好事。不错，我们需要神赦免我们的罪；但是神不能作不义的事。神必须有一个方法，一面叫我们得着好处，一面祂自己又没有不义。我们的神没有一件事可以不义，在救人的事上也不能不义。

所以，神必须用公义来拯救我们。那么，神怎么作呢？神用十字架。我们要记得，如果神没有公义，十字架是累赘的东西。神爽爽气气的赦免人好了，为什么要用十字架？不讲公义，就用不着十字架。但是，神是公义的神，所以非有十字架不可。十字架的意思就是说，神知道我们有罪，神也知道我们的罪应当受审判，受刑罚。神知道祂要救我们还得满足律法的要求，所以神借着十字架替我们满足了律法的要求。十字架就是神替我们所出的代价。

二十年前，有一个传道人向一班女学生传福音，他讲到神的义。他说，神爱我们，神喜欢赦免我们，神喜欢拯救我们，但是神的拯救总得公义才可以。人有罪，有罪应当用受刑罚来赔偿。神要我们用十字架向祂的律法赔偿，祂才能很公义的救我们。多数的学生听了这话不懂，他就说一个比喻。在那里的桌子上有一个很大的花瓶，他就问那个校长说，「你们学校里如果有人打破了公用的东西，怎么办？」她说，「要赔。」他说，「这个花瓶总值得五块钱罢，如果有一个学生把这个花瓶打得粉碎了，学校要不要她赔？」她说，「学校的章程是非赔不可。

如果有人打破了花瓶可以不赔，那么以后有人打破了玻璃窗也可以援例不赔了；这样，章程就等于具文，没有用处了。」这就是说，不只学生有遵守章程的责任，并且校长也有遵守章程的责任。不要让学生打破东西，是校长的责任；打破了东西要赔，也是校长的责任。那个学生把花瓶打破了，她就必须照章赔偿。

但是，假如那个学生经济的力量有限，赔不起，这样，校长怎么办？要她赔，她赔不起；不要她赔，又不公义。如果校长一面要爱怜她，赦免她，另一面又要顾到公义，遵守学校的章程，那只有一个办法，就是自己拿出五块钱来送给她，并且对她说，「你打破了花瓶，你必须赔，你把这些钱拿去赔好了。」这样，按着公义来说，打破了东西要赔，现在赔了钱，就满足了章程的要求；按着爱来说，校长甘愿拿出钱来给她赔，这是校长爱的流露。这就是十字架的意义。

神的义是要求说，犯罪必须受刑罚。我们呢，好像那个学生一样，罪犯了，赔又赔不起。神呢，不能不义，不能随随便便让你去。所以，神预备了一个十字架，十字架就是我们犯罪的人当受的刑罚。凡肯借着十字架来到神面前的人，都可以很公义的得救，像那一个学生很公义的得着赦免一样。

我们的神一面要救我们，一面又不能不义，所以祂将祂的儿子赐给我们，叫祂的儿子替我们死在十字架上。我们犯了罪该受刑罚，但是，我们有十字架，我们可以把十字架拿来给神。神没有给我们十字架的时候，神如果要刑罚我们，我们没有说话；但是，神已经将十字架给了我们，神就不能不赦免我们的罪，神就不能不悦纳我们。我们要记得，自从有了十字架之后，我们的得救乃是凭着神的义。没有十字架，我们就不能得救，因为神不能不公义；有了十字架，无论如何，神没有法子不救我们，因为我们的得救是公义的，完全是公义的。因着主耶稣为我们受了当受的刑罚，所以我们的罪就得着了赦免，这是完全公义的。神不是随随便便的赦免我们的罪，神是按着公义的手续来赦免我们的。

坦然无惧来到神前

一个基督徒作得好不好，就在乎他明白不明白神的义。许多人作基督徒作得不清楚，就是因为他以为他的罪得着赦免只是神怜悯他，神看他没有办法所以赦免他，却不知道是神的义叫他得着赦免的，所以他有的时候觉得神是赦免了他，有的时候又不觉得神是赦免了他。但是，我们要记得，神已经将祂的儿子赐给我们，叫祂替我们受了罪的刑罚。所以圣经说，我们靠着祂的血，能够坦然无惧的来到神面前。（来十 19。）我们感谢神，赞美神，因为祂将祂的儿子赐给了我们。神没有将拿撒勒人耶稣赐给我们的时候，神赦免我们或者不赦免我们，有祂的自由。

但是，神既然将拿撒勒人耶稣赐给我们了，我们靠主耶稣基督到神面前去，神就不能说这算不得数，神就不能不赦免我们。凡靠着基督耶稣到神面前来的人，神是没有办法不赦免的。阿利路亚！凡靠着基督耶稣到神面前来的人，神没有办法不赦免，神既然将基督耶稣赐给了我们，我们靠着祂到神面前来，神高兴也得赦免，不高兴也得赦免。阿利路亚！我们今天到神面前来，不只是因着神的爱，并且是因着神的义。

我们必须记得义的紧要，义叫我们在神的面前有胆量。我们今天不是看神高兴不高兴赦免我们，我们今天不是看自己的感觉觉得神赦免不赦免我们，我们今天乃是靠着神不能改变的义。神已经将基督耶稣给了我们，我们现在靠着主耶稣来到神面前，神就没有法子不赦免我们，因为神不能不义。我们凭着神的话敢说，凡靠着基督耶稣到神面前去的人，神没有法子不赦免。在拿撒勒人耶稣没有死的时候，也许人还可以想神要赦免就赦免，不要赦免就不赦免。但是，拿撒勒人耶稣已经替我们死了，我们靠着基督耶稣到神面前去，神就不能不赦免我们，神总得赦免我们。我们凭着义来到神面前，神没有法子不赦免。

我们再说一个故事。从前有一位主日学的先生，问两个小姊妹是怎样得救的。姊姊站起来说，「感谢神，因着神的恩典，我得救了。」接着妹妹就站起来说，「感谢神，因着神的公义，我得救了。」姊姊用手臂碰妹妹一下，说，「不，要说因着神的恩典我得救了。」妹妹圣经很熟，就背了一节圣经，就是约翰一书一章九节：「神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」神的话告诉我们，我们的罪得着赦免，我们的不义得着洗净，是因着神的公义。这个妹妹的见证是很有胆量的。

我们要说，从来没有一个认识主的人到神面前去是发抖的。我们想想看，挪亚会不会在方舟里面发抖，还怕方舟会沉到水底去？以色列人的长子会不会在涂血的房子里发抖，还怕天使弄错了会杀他？我们要记得，神一点不是随随便便的赦免我们，神乃是很公义的赦免我们。这一个赦免与神的性情是相合的，这一个赦免是完全公义的，这一个赦免摆在人面前是没有话说的，这一个赦免摆在鬼魔面前也是没有话说的，这一个赦免摆在神面前，神自己也没有话好说。所以我们在神面前能欢喜快乐，能有把握，能一点都不惧怕。凡借着十字架来到神面前的人，是脱离了定罪、也脱离了审判的人。不管是刚信的人也好，是早信的人也好，我们每一次想到救恩，每一次想到义，我们都能够立刻赞美！神是很公义的救了我们，我们要赞美祂！

感谢神，我们是因着神的义得救，我们是因着神的义得着赦免。我们靠着主耶稣来到神面前，一点都不必惧怕。我们要记得，是神的义救我们，是神的义叫神不能不接受我们。我们要说，「神，我感谢你，赞美你，因为主耶稣的缘故，你不能不接受我。你如果不将主耶稣给我，我只能站在门外求你；现在你已经将主耶稣给我，我就非进到里面来不可。」神将主耶稣给了我们，阿利路亚，主耶稣基督已经是我们的了！所以圣经说，要坦然进入至圣所。所有疑惧的态度都是错的。所有接受主耶稣基督的人，都要对神说，「神，我感谢你，赞美你，因为你是公义的，你的公义叫我得着了赦免。」我们作基督徒能不能作得好，就看我们对义是怎样看法。我们要彻底看见，神赦免我们不只是恩典，并且是义。我们要感谢神，赞美神！

一 当我有罪充满痛苦，正义要求我受审判；当主流血为我救赎，正义要求赐我平安。

二 乃是正义将我救主赶上十架忍受审判；也是正义将众罪徒赦免、称义，并赐平安。

三 正义要求账须清偿；当账已经清偿之后，正义又求已偿的账不得再偿，不得再收。

四 自从我主一次流血，神不能再要祂受钉，也不能再要我解决，只能将我赦免洁净。

五 从前我听神是正义，我便害怕逃匿不迨；现今正义一被题起，我反感觉宝贝可爱。

六 自从我识神的正义，我更明白神的恩惠；前者使我何等安息，后者使我充满安慰。

第 11 章 基督是我们的义

读经：哥林多前书一章三十节：「但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」

以弗所书一章六节：「使祂荣耀的恩典得著称赞；这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。」

前面我们已经说到神拯救我们如何是义的，现在要说到神如何叫基督成为我们的义。义，是特别与神发生关系的。我们不到神面前则已，我们如果要到神面前来，就得注意到义的问题。人如果没有义，就不敢见神的面。亚当、夏娃堕落之后，一听见神的声音，就藏在园里的树木中，躲避耶和华神的面，因为他们是赤身的，不要说看见神，只要听见神的声音，立刻就觉得自己是赤身露体，没有衣服遮盖，见不得神。圣经里用一件东西来代表义，就是衣服。义就像一件衣服，我们穿上这个才能见神。

我们已经受浸，已经归于基督，可是，我们还要注意一个问题，就是自从我们归于基督之后，我们天天怎样到神的面前？凭着什么到神的面前？我们来到神的面前到底是穿着什么？不错，罪已经赦免了、洗净了，但是，没有衣服还是不成。义不是消极的问题，不是罪的问题，不是我们得赦免的问题；义乃是积极的问题，乃是我们怎样来到神面前的问题。义的问题，我们必须彻底解决。

我们作了基督徒，必定有祷告。我们祷告的时候，有没有疑惑神不听我们？我们为什么有的时候会疑惑神不听我们的祷告？因为我们觉得我这个人不对，我这个人毛病多得很，我有这个病，有那个病，来到神面前，一起都给神看见了。我们不祷告则已，一祷告就想到一个问题，就是我凭着什么来到神的面前。这的的确确是一件希奇的事，你不祷告则已，你一祷告就想到应该怎样来到神面前。我们总得有一件东西把我们套在里面，然后我们才能大胆的来到神的面前。这个是义的问题，是我们穿着什么衣服来到神面前的问题。

我们凭着什么来到神的面前呢？我们有什么东西叫神看了能心满意足呢？不是说，神将将就就的看我们还过得去就算了，乃是神看到一个地步没有话说，神自己满意了才行。我们每一次来到神面前都需要义，我们站在神的面前要有义给神看。我们在神的面前胆量大或者小，有力量或者没有力量，都是看我们来到神的面前有没有义给祂看。如果我们没有义，就怕给祂看，怕给祂看两下就看出我们的破绽来。我们如果没有义，我们所有的胆量就都没有了，我们的里面就萎下来了。我们如果有义，义到一个地步，神看了没有话说。那个时候，我们就有胆量来到神面前，我们就敢向神祈求了。我们要记得，祷告有一个基本的条件，就是胆量，没有胆量就不能祷告。不坦然无惧，就不能来到神面前；到神面前必须有一个态度，就是坦然无惧。能站在神的面前给神看，无论神怎样看，什么毛病都没有，这一个叫我们有胆量。没有这一个，我们就没有法子大胆的在神面前祷告，就没有法子作基督徒。

自己的义

现在有一个问题，就是我们要有什么种的义来到神的面前，什么种的义是神所悦纳的义。我们要分清，我们在这里所说的义，与第一篇所说的义不同。第一篇是讲到义与罪的关系，是讲到神的义与我们的罪的关系；这里所讲的义，是我来到神的面前，我有什么东西给神看了满意。许多人的难处也许就在这里：昨天我在神面前祷告，我的胆子大得很，为什么呢？因为我昨天传福音传了两次，昨天读圣经读了五章，所以站在神的面前觉得很有精神。我们觉得自己不错，我们觉得自己很好，我们以为自己有义，所以我们的胆子就大起来了。但是我们的这些「义」，有一点奇怪，就是像寒热症一样，有的时候发热，有的时候发冷，昨天好像热得很，今天又冷起来了；昨天读圣经很有味道，但是今天读圣经不觉得有多大意思；昨天传福音高兴得很，今天和人说了几句，就觉得没有意思，要讲也讲不清楚，就不讲了。结果怎样？结果今天去祷告就不像昨天那样有精神；今天一到神的面前去，就觉得今天圣经读不好，见证作不好，生活也生活不好，自己觉得自己不对，所以今天的祷告，神必定不听了。你看见么？我们这种的「义」是上上下下的，忽冷忽热的；好两天，又坏两天；坏两天，又好两天。

我们的义如果是上上下下的，忽冷忽热的，那么我们在神面前作基督徒也是上上下下的，忽冷忽热的。头一天我们在神的面前胆子大得很，第二天胆子又不大了；头一天我们在神的面前祷告觉得神必定听我，第二天又觉得神不听我了。有的时候是坦然无惧的站在神的面前，有的时候又不能坦然无惧的站在神的面前。就是这样忽上忽下，忽冷忽热。这是什么缘故呢？这是因为我们来到神面前，乃是凭着自己的行为，凭着自己的「义」。所以我们的行为如果好一点，我们在神的面前心就宽一点；我们的行为如果差一点，我们在神的面前心就冷一点。这样，我们在神面前的生活，就像风前残烛，忽明忽暗，有的时候觉得好，有的时候觉得不好；有的时候能祷告，有的时候不能祷告；有的时候有精神，有的时候没有精神；因为我们的行为是忽高忽低，忽冷忽热，忽明忽暗的。

基督是我们的义

那么，什么才是我们的义呢？这是我们作基督徒起码的功课，我们要学得透，我们要从基本上学起。什么是我们的义呢？我们要知道：神给我们的救恩，不只替我们解决了罪的问题，并且也替我们解决了义的问题。神凭着义赦免了我们的罪，同时神也替我们预备了义，叫我们能够一直凭着这义来到祂面前。赦免好比洗澡，义好比穿衣服。穿衣服是叫我们能活在人面前。神将义给我们，是叫我们能活在祂面前，换句话说，能见得神。感谢神，神已经把我们的罪洗净了，神也给了我们义，给了我们衣服穿，叫我们能活在神面前。

到底什么是我们的义呢？在神的话语中告诉我们，我们的义就是基督，就是主耶稣自己。哥林多前书一章三十节说，「但你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。」我们在这里不说其它方面，我们只注意这一件｜神叫基督成为我们的义。

不是基督的义

我们在说到基督如何是我们的义之先，我们要说一点基督的义与基督自己是我们的义完全是两件事。如果以为基督的义是我们的义，那是错误的。基督的义不能作我们的义，乃是基督自己是我们的义。

彼得后书一章一节说，「救主耶稣基督之义」，这是指着主耶稣自己的义说的。主耶稣自己如果没有义，就没有资格作救主，我们就没有法子得救。主耶稣的义是为着主耶稣自己的，不是给我们的。圣经没有说主耶稣的义拯救了我们，主耶稣的义乃是叫祂有资格拯救我们。主耶稣的义是主耶稣自己的，主耶稣的义不能算作我们的义。主耶稣的义，是主耶稣作人的时候所行的义，这是祂个人在神面前的地位，这一个义是祂个人的行为，这是没有法子分给我们的。主耶稣的义是主耶稣自己所行出来的，绝对是祂的，绝对与我们没有分的。因此神的话语从来没有说我们是「在耶稣里」。

因为祂作耶稣的时候，祂还是神的独生子，不是长子，我们还不是众子，我们还与祂没有分。我们要记得，我们与基督的联合，不是当祂在地上的时候；乃是当祂在十字架上的时候，我们才与祂联合。在十字架之前，主所有的一切都是祂自己的，我们没有分。一粒麦子落在地里死了，才能结出许多子粒来；主耶稣死了，才有我们这许多子粒。我们与主耶稣的联合，是以主耶稣的死作起点，不是以祂的生作起点。各各他是我们与祂联合的起点，在伯利恒我们与祂没有联合。在各各他以前，人只能看见祂的义，但是人不能有分于祂的义。在圣经里从起头到末了，都是给我们看见，我们在神面前不是靠着基督的义得救，不是靠着基督的义变作义人。我们在神面前所以变作义人，是因为靠着基督自己。

曾有人说，圣经岂不是说神把主耶稣的义袍给了我们么？但是我们要问说，神的话是说神将主耶稣的义袍给我们穿呢，或者神的话是说神将主耶稣当作义袍给我们穿呢？换句话说，我们是穿上主耶稣的义呢，还是穿上主耶稣呢？我们读神的话，从来没有读到我们穿上主耶稣的义，只读到我们是穿上主耶稣。神是把主耶稣当作义袍给我们穿上，我们是穿上主耶稣这一个人。所以神的话说，「总要披戴主耶稣基督。」（罗十三14。）神的话没有说要披戴主耶稣的义，乃是说要披戴主耶稣基督。

所以在这里我们看见一件事是很希奇的，也是很特别的，就是我们在神面前的义不是主耶稣在地上的行为，我们在神面前的义乃是主耶稣，是一个活的人。我们今天来到神面前是因为我们披戴了主耶稣，是因为我们穿上了主耶稣。主耶稣是我们的义，这义不是主耶稣所行的义，乃是主耶稣这个人。所以我们在神面前任何时候都有义，因为主耶稣是永远活着的。任何时候，我们在神面前都可以坦然无惧，因为有主耶稣作我们的义。

是基督作义

我们在神面前的义，如果是我们的行为，我们就不稳当，因为我们的行为有的时候好，有的时候不好；而且，我们的行为就是好的话，也是有限度的，总够不上神的标准。可是，感谢神，我们在神面前的义，不是我们自己的行为，乃是基督，因此我们在神面前就不会摇动。今天你也许不大刚强，也许不大好，撒但就来对你说，你算什么东西，神不要你这样的人。你怎么样？你能说，「撒但，你忘记了，我在神面前的义并不是我昨天的好行为，也不是我今天不如昨天的行为；我在神面前的义，乃是基督。基督今天没有改变，我的义也没有改变。」如果今天我们所穿的衣服是我们自己作的，是破破烂烂的，我们就没有法子见神；可是我们今天穿的乃是基督，我们就有胆量见神。哦，这是拯救，这是释放，这是基督道理的根基。

假如我们去问一个认识神的话的弟兄说，「你的义会不会出毛病？」他要说，「不会。」我们再问：「你的行为会不会出毛病？」他要说，「会。」你看见么？他的义不会出毛病，他的行为会出毛病。他的义不是他的行为。如果他的义是他的行为，那么他的行为一出毛病，他的义就也出毛病。感谢神，他的义不是他那会出毛病的行为，他的义乃是不会出毛病的基督。感谢神，基督不会出毛病，我们的义也不会出毛病，我们的义像基督一样不会出毛病。弟兄姊妹，这句话好像是太大胆了，但是，这是神的话。我们的义就是基督，基督不会出毛病，我们的义也就不会出毛病。

有人也许要问，这样说来，我们的行为不好就不要紧么？断乎不是。从圣经中我们看到，基督徒有两件衣服：一件就是我们这里所说的主耶稣，主耶稣是我们的衣服，主耶稣是我们的义；还有一件就是启示录十九章八节所说的光明洁白的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。（这里的「义」字，在原文是多数的，可以把它译作「众义」，是一件一件的义）。不过，基督徒所有的好行为，所有外面的义，还是因着恩典而来的，是圣灵在人里面工作的结果，不是人凭着自己的天然而有的。当我们到神面前去的时候，是主耶稣作我们的衣服，主耶稣是我们的义，我们不是赤身露体，我们是穿上基督到神面前去。另一面，当我们将来到基督台前的时候，我们必须带着自己所行的义，就是圣徒所行的义。（林后五 10，林前四 5。）我们在这一篇里所说基督是我们的义，不是指着圣徒自己所行的义说的。

在旧约里有一句话很宝贵，就是「耶和华我们的义」。（耶二三 6，三三 16。）。耶和华是我们的义，所以我们的义不是我们的行为。我们真是要求神开我们的眼睛，叫我们看见这是福音，这是福音的根基。我们来到神面前，我们的行为不是我们的义；我们来到神面前，基督是我们的义，耶和华是我们的义。我们是凭着基督到神面前来的。还有什么东西像这样牢靠，像这样不能摇动呢？

我们每一次来到神面前，要记得基督是我们的义。阿利路亚，基督是我们的义！我们如果看见基督作我们的义，我们就能坦然无惧的站在神的面前。我们来到神的面前，可以像小孩子那样对神说，「我今天穿上了基督来到你面前，请你看。」神一看再看，不只看不出毛病来，并且越看越好，因为基督是没有毛病的，基督是完全的。

以弗所书一章六节说，「这恩典是祂在爱子里所赐给我们的。」其中也包含我们在爱子里蒙悦纳的意思。神悦纳祂的爱子，我们也在祂爱子里蒙神悦纳。我们在爱子里蒙悦纳，我们就蒙悦纳像爱子一样。我们在爱子里蒙悦纳，神就悦纳我们像悦纳祂自己的儿子一样。神怎样悦纳爱子，神也照样悦纳在爱子里的人。爱子有什么地位，在爱子里的人也有什么地位。这是顶荣耀的。

当巴勒叫巴兰咒诅神的百姓以色列人，巴兰去咒诅的时候，巴兰怎样说？他说，「祂未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶；耶和华他的神和他同在，有欢呼王的声音在他们中间。」（民二三 21。）巴兰虽然是一个贪财的先知，但在那时他说话不由自己，神叫他说，神未见雅各中有罪孽，也未见以色列中有奸恶，他也只好照着神所要他说的而说。另一面，当以色列人听了那些探子所报的恶信，向神发怨言的时候，神就对他们说，「你们的尸首必倒在这旷野，并且你们中间凡被数点，从二十岁以外向我发怨言的，必不得进我起誓应许叫你们住的那地，惟有耶孚尼的儿子迦勒，和嫩的儿子约书亚，才能进去。」（民十四 29～30。）我们要记得，说起行为来，他们的的确确有罪；说起行为来，我们也的的确确有罪。我们千万不要因为听了这些话，就说我这个人好得很，我这个人没有罪孽。

神在这里不是说以色列人的行为好，神乃是看见以色列人有一个义；他们借着所献上的祭，借着祭物的义，神就看不见雅各中有罪孽，神就看不见以色列中有奸恶。我们知道那一个祭所代表的就是主耶稣基督。因着我们在基督里的缘故，因着我们在爱子里蒙悦纳的缘故，所以我们就能坦然来到神的面前。我们在神面前的义，就像基督那样完全；因着基督就是我们的义，神在我们身上就找不出罪来。因着你接受主耶稣作你的救主的缘故，神就看你像从来没有犯过罪一样。我们千万不要这样：虽然知道我所有的罪神都已经赦免了，但我还记得我是一个罪人，我还是不坦然；已往的罪虽然因着主耶稣赦免了，但是我还记得那个痕迹，我还是不坦然。感谢神，神将我们摆在基督里，叫我们站在祂的面前，好像从来没有犯过罪的一样。基督就是我们的义，所以神能说，祂没有看见雅各中有罪孽，

祂没有看见以色列中有奸恶。所以你如果凭着基督来到神面前，你想想看，你能不能坦然无惧？

我们每一次在神的面前失去坦然无惧，都是因为我们看自己。什么时候我们不敢见神，什么时候就是我们没有看基督。我们如果看基督，不看我们自己，我们每一次来到神面前，必定是坦然无惧的；因为基督是永远不出毛病的，所以我们在神面前也是永远不出毛病的。感谢神，我们个人的义都是不涨也不落的，我们个人的义都是永远不摇动的。我们的行为有高低的可能，我们的生活有涨落的可能，但是，我们的义在神面前没有高低、涨落、上下的可能。如果有人问我们说，一个基督徒的行为，一个基督徒的热心、爱心，能不能改变？我们要回答说，那个能改变；如果我们说不能改变，那是我们自己欺骗自己。但是如果说到我们的义，就不能改变，因为那是没有法子改变的，因为基督是我们的义，神的话对于这一个是非常清楚的。

哥林多前书一章三十节说，「你们得在基督耶稣里，是本乎神，神又使祂成为我们的…义…」当主复活作基督的时候，神将我们摆在祂里面，叫我们得着祂作我们的义，叫我们穿上祂作我们的义。所以，在神的面前，我们的义是永远不改变的。祂在神的面前既然始终完全没有改变，我们就也能够天天坦然的来到神的面前。

但愿神开我们的眼睛，叫我们知道，我们不只在得救的事情上不能靠行为，就是作了基督徒之后，在神面前也不能靠行为。不是说我们的行为可以糊涂，这一个我们在第三篇里要说；我们在这里是说到我们来到神的面前，是凭着什么。我们来到神的面前，乃是凭着基督是我们的义，我们是靠着基督来到神面前，这是没有法子摇动的，这是永远牢靠的。

阿利路亚，赞美我们的主！

一 神的基督是我的义，　　我的美丽，我的锦衣；
在宝座前服此盛装，　　我能抬头欢乐歌唱。

二　　我罪、我过、我耻、我惧；
借你救赎我已脱去审判　谁能控告你所称义？
大日我敢站立，

三 亚伯拉罕就是如此，　蒙赎圣徒也都一式，宣
布你为罪人救星，　他们所夸只在你名。

四 这件白衣永远不变， 尽管旧造沉没多年，岁
月不能改其美艳， 它的荣美永远新鲜。

五 直到天上见你荣耀，
我们仍要以你自骄；我的美丽，我的锦衣，
我主耶稣是我的义。

「诗歌」第二三七首

第 12 章 我们是神的义

上一篇 回目錄

读经：哥林多后书五章二十一节：「神使那无罪的，替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义。」

我们已经说到两件事，第一是说到神怎样按着神自己的义来拯救我们，第二是说到基督是我们的义，我们乃是穿上基督来到神面前。这也就是说：第一，我们得救不是因着自己的义，我们得救是因着神的义；神拯救我们不是凭着我们的义，神拯救我们是凭着祂自己的义。感谢神，神对于我们不能义，因为祂不能背乎自己，所以我们信了祂，就非得救不可，祂非救我们不可。

第二，我们在神面前的义不是我们的行为，我们在神面前的义乃是基督。我们的行为与我们在神面前的义是不同的；我们不能把这两者混为一谈，以为我们的行为就是我们在神面前的义，我们在神面前的义就是我们的行为。神的话是给我们看见，我们的行为有忽上忽下的可能，但是我们在神面前的义没有忽上忽下的可能，因为我们的义是基督。感谢神，有一天神开我们的眼睛，叫我们看见我们在神面前的义不是我们的行为，而是基督，我们就得着了释放，就能祷告，就能与神交通，就能在神的面前坦然无惧。

现在我们要看第三件事，就是哥林多后书五章二十一节所说，「神使那无罪的，替我们成为罪；好叫我们在祂里面成为神的义。」我们这些人本来是有罪的，现在因着基督替我们成为罪的缘故，我们就得救了；我们这些因着基督的工作而得着救恩的人，能够在基督里面成为神的义。这与哥林多前书一章三十节所说的正相对。哥林多前书一章三十节给我们看见，「基督是我们的义；」哥林多后书五章二十一节给我们看见，「我们是神的义。」凡是承认那无罪的替我们成为罪的人，那一个人就是神的义。

神的救赎显出神的义

这句话我们真不知道怎样说才好，这句话可以说奇妙之极！我们是神的义。圣经告诉我们，我们的义是基督，神的义是我们；神叫基督成为我们的义，神也叫我们在基督里面成为神的义。我们是神的义，这句话到底是什么意思呢？这意思就是说，如果你要知道神的义，如果你要看神的义，你只要找着一个基督徒就行了。神的义就是表现在基督徒身上，所以基督徒就是神的义。

当我们还没有信主的时候，我们弄不清楚什么叫作义，什么叫作不义；（这是按着神的标准说的；）就是作了基督徒之后，也不一定清楚什么叫作义，什么叫作不义。所

以，神不只要救我们，神并且要教训我们义的功课。神的救赎拯救了我们这些不义的人，神的救赎也教训我们什么叫作义。

在第一篇里我们已经看见，我们的神不能随随便便的赦免我们的罪，因为我们犯罪是违背律法，而神是守律法的神。神爱我们，但是神又不能不守律法；神要赦免我们，但是神又不能不守律法。因此神就替我们付上我们所应当付的代价，这就叫作救赎。神就是因着要赦免我们的罪，所以祂叫祂的儿子来受我们所应当受的刑罚。基督既已担当了我们的罪，我们就能靠着基督来到神的面前。凡靠着基督来到神面前的人，神是没有法子拒绝的，因为基督的十字架满足了神的义的要求。

有人要想，神要救我们就救我们好了，何必要叫祂的儿子来，何必要叫主耶稣钉死在十字架上，流出祂的宝血来，神何必费这么大的事呢？他们连想都没有想到义的问题。但是，要知道，神是巴不得赦免我们的罪，可是神又不能不义。神的心是要救我们，但是祂必须义。祂如果就是那样随随便便的叫我们得救了，取消了阴间，取消了死亡，取消了火湖，有什么关系？关系大得很！可以说，神如果取消了阴间，也就取消了神的义；如果取消了死亡，也就取消了神的义；如果取消了火湖，也就取消了神的义。神的义是对祂自己负责。神虽然不要向别人负责，可是神对于祂自己也不随便，神要向自己负责，神向着自己必须是义的。

当一个基督徒靠着基督到神面前去的时候，就是叫人看见说，这就是神的义。意思就是神没有凭空的赦免人的罪，神没有随便的赦免人的罪，神是很公义的赦免人的罪，神是把祂的儿子给我们，替我们满足了神律法的要求，所以当我们站在那里把基督给神的时候，我们就是神的义。我们是神的义，不是指基督徒的行为说的，乃是指基督徒因着基督的救赎而彰显神的义说的。

要学习义

我们是从义这一条路走进来的，我们是这样得救的，结果就叫我们学一个功课，就是我们作基督徒必须义，没有一件事我们是能够随便的。因为神对于救我们的事是义的，所以我们如果不义，就与神不相称，不相合。因着救赎，我们这个人是彰显神的义；因着救赎所给我们的教训，我们的生活也得彰显神的义。所以，我们活在地上应当作一个义的人。我们要

记得，神连救我们都不能不义，神对于祂自己都不能不义，神的性情是非义不可，如果不义，祂不能作，祂过不去。我们每一个得救的人，每一个基督徒，既然都是神公义的标本，既然都是彰显出神的义，那么，我们怎能作不义的事呢？独一无二至尊的神还得公义，那么我们这些人应当怎样在世上用公义过日子才可以呢？在这里，我们立刻学到一个功课，就是一切不义的都不像神，一切占便宜的都不像神，一切不尽本分的都不像神。

我们必须记得，神因为公义的缘故，所以出了公义的代价，就是祂的儿子。神为着公义的缘故，赔上了祂的儿子；钉十字架的拿撒勒人耶稣，就是神公义的代价。神为了公义的缘故出了这么大的代价，那么我们呢？我们就不能因为怕出代价的缘故而作一个不义的人。我们随便一下是便当一时，是上算一时，但是，我们作了一个不义的人，至终我们还得吃不义所结的果子。

弟兄姊妹，当我们起首学习走道路的时候，我们要看见我们是怎样进来的。我们得救，神不是从后门把我们带进来的，神乃是开了大门让我们进来的。感谢神，赞美神，我们是光明正大的得救的。神把我们带到这个地步是谁都没有话说的，因为神救我们是按着公义的。如果神救我们有一点不义的话，魔鬼必定要说话，因为魔鬼是站在神的对面的。鬼要在那里说，神这样子救人是不义的。我们感谢神，祂预备了一个救恩，连鬼都不能说话。神救我们救到一个地步，是谁都没有法子推翻的。约翰一书一章九节说，「神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。」神是按着公义拯救我们，阿利路亚，我们是从这一条路进来的！神在拯救我们的事情上，都不能随便，神都不能不义，那么我们一生一世就没有一件事是可以随便的。

所以我们要学习义的原则。什么叫作义？义就是不亏欠，义就是不得所不当得的，不给所不当给的。我们再重复的说，神对于祂自己都不能不义，那么我们属乎神的人就也不能不义，我们绝对不可亏欠人。我们作基督徒作得好不好，会进步不会进步，都是在我们才入门的时候，对于义的看法怎样，对于义的感觉怎样。有好些所谓的基督徒，叫人心里非常难受，因为他们好像从来没有义的感觉，从来不觉得什么叫作不义。有的人作了基督徒以后，从来没有向人赔不是，连一次也没有。是不是他所作的都是对的呢？我们不认错，只有两个可能：一个就是我们一直都是对的，从来没有错过；一个就是我们错了却不肯承认。但愿神怜悯我们，叫我们不自己欺骗自己，以为自己一次都没有错过；也不要因为心硬或者要面子的缘故，错了而不肯认错。

要对付不义的事

我们要学习义，我们就得学习对付不义的事。在我们还没有作基督徒之先，也许有许多不义的事，像亏欠人，欺骗人，在不知不觉之中把不是自己的东西当作自己的东西等等，都

是不义。或者还不只，有的人不是在物质上作不义的事，乃是在别人的权利上作了不义的事。每一个人都有他所当有的权利，你没有把他所当得的权利给他，这就是不义。有的作父母的人常常争吵，一年到头总没有平安的日子，使得他们的儿女享受不到应当有的平安，这是作父母的践踏了儿女们的权利，这是不义。有的丈夫没有尽丈夫的本分，有的妻子没有尽妻子的本分，这也是不义。我们今天已经作了基督徒，就得学习对付这些不义的事。

我们要记得，我们前面的路走得好走不好，都看我们第一个功课学得好不好。神的救赎告诉我们，神拯救我们是那样公义的拯救我们，所以我们活在世界上就也不能随便，就也必须公义。我们最少要学会这一个功课。我们一知道什么是不义，我们就得对付，因为不义就是罪。许多人只知道骄傲、嫉妒是罪，杀人、放火是罪，却没有看见什么是不义。我们要被神带到一个地步，一件一件的看见什么是不义。当我们找出什么是不义的时候，就得对付。我们如果不对付不义，我们就不能彰显神的义，人看见我们不能看见神的义，人看见我们一点不能知道神的义。我们必须在日常生活中使人能从我们身上看得见神的义。

下面我们要具体的说一点怎样对付不义的事。

要对付不义的钱

最摸着人的就是钱，所以我们第一要在钱财上学习公义。我们不能花别人的钱，我们更不能偷窃别人的钱。我们不能用不正当的方法叫别人的钱变作我们的。凡是用不正当的方法，或者在不知不觉中，把不是我们的当作我们的，都是不义。如果有这样的事，我们必须去对付。我们也不能久借别人的不还。当我们起首作基督徒的时候，要尽力量在钱财上向人作清楚，我们决不可以在这件事上随便。如果神指示你，你曾在什么时候在钱财上亏欠了人，你曾在什么时候偷过别人的钱，你曾在什么时候勒索过人，你都得对付。你在什么时候对国家该得的税收偷了、漏了，你也得对付。钱这一件事，必须弄清楚。已往的，主在什么时候指示我们，我们就要对付；将来的，要尽力量在这一件事上保守自己。在这一件事情上一随便，就所有的事情都随便了。钱这一件事是不能随便，不能糊涂的。你如果一时没有力量赔还，你也得先向人家承认，以后你总得尽力量赔还。能赔总得赔，不能赔也得先承认，以后再赔。

要对付对于人物质上的亏欠

除了钱以外，对于其他物质上的亏欠，我们也得对付。我们永远不应当有一种喜欢用别人东西的习惯，我们永远不应当把别人的东西久借不还。许多时候，我们有一种最不好的习惯，就是对于自己的东西小心，对于别人的东西大意。这是不义。我们要学习在别人的东西上小心。有的东西原物还在，就应当还给人；有的东西已经没有了，就应当买了还人，或者按价赔人；有的东西以后不可再借。在这些物质的事情上，许多人都失败了，所以我们格外要小心。我们在许多地方要显出神的义，在物质的事情上，也要一点不随便，一点不糊涂。

要对付贪得的习惯

我们要在物质上对付得清楚，还得对付我们里面贪得的心。贪得是很不好的习惯，贪得是很不好的倾向。我们要学习作一个叫别人得益的人，要学习作一个顾到别人的人。我们不要一直想从别人那里有所得着，不要一直想从别人那里占到便宜。我们必须学习不损人利己。损人利己是不义。

举一个小的例子：有的踏三轮车的朋友，因那一天坐车的人少，又不熟悉路的远近，所以就讨价极少。如果我们是注重义的人，我们能不能贪这个便宜呢？按表面说，他要多少，我们就给多少，并不算错。不过按基督徒义的标准说，我们还得酌量多给他一点才是。我们要知道，不只抢夺是不义，在许多的事情里贪得、占便宜，都是不义。有许多时候，虽然是人家认可的，但是还是不义，因为人没有办法，不得不明明吃亏，但这不是基督徒所当作的。我们在与人交易的事上，不是计算我们能便宜多少，乃是要看那一个合宜的价值该是多少。公义要带你到一个地步，就是你里面的基督徒的良心能过得去。不是别人怎么说，乃是你里面看那个可以不可以过去。

要对付侵犯别人权利的不义

不光是在物质上会有不义，就是在人的权利上也会产生不义。举例说：在公共的地方，有一定工作的时间，也有一定休息的时间。休息是人的权利。当人正在休息的时候，如果我们大喊大叫，侵犯了别人的休息，这也是不义。又如随便翻阅人家的文件，这也是侵犯别人的权利，这也是不义。我们出门的时候，上车下车，都必须按着先后的次序。如果你明明是排在后头，却抢到别人前头去，这也是侵犯别人的权利，这也是不义。诸如此类的事，我们必须有感觉，必须注意对付，不然就是不义。

错了要承认

可以说，类似这样的事多得很，我们不能一一题起。我们如果在神的面前肯接受祂的光照，神会给我们看见许多事情都是不义的。我们看见了自己的错，就不要怕认错。我们才作基督徒的时候，错是免不了的，最怕的是错了而不知道，或者知道了而不认错。错了还不知道，必定是在黑暗里面。罪可以赦免，但是黑暗是无法赦免的；因为我们若认我们的罪，主就赦免我们，但是黑暗叫我们不知道罪，那就无法赦免了。主告诉我们说，「我是世界的光；跟从我的，就不在黑暗里走。」（约八 12。）我们如果没有光，就不能分辨黑与白。我们如果在光里，就能够看见什么是不义，什么是罪。

对于一个刚信主的弟兄姊妹，没有一件事比认识什么叫作不义更紧要。一个人作了基督徒，最要紧的就是越过越知道什么叫不义，越过越认真对付所有的不义。

有一个弟兄说，「当我才得救的时候，第一年写了一百多封信向人认罪，第二年也写了一百多封信向人认罪。虽然如此，但是我只知道罪而不知道不义。我只知道我曾骗过人，我曾毁谤过人，我曾用过手段对待人，这些是罪，我就去对付；但是我还没有看见什么叫作不义，我还没有看见什么是侵犯别人的权利，我还没有看见别人所应当得着的就应当给他，别人所不应当得着的就不应当给他。当我得救了三年之后，我从一张刊物上读到一个故事，大意是说：有一个地方开大会。开会那一天是下雨天。有一个人坐在第一排，他把雨衣放在第一排的椅子背上。另外有一个人，轮到他走上台去讲道的时候，无意中把第一排椅背上那一件雨衣一碰，雨衣的一只袖子落在地上，他没有看见，他的泥脚就踏在这一只袖子上。这时他觉得了，但他不过用脚把它一踢就走了。

他那一次讲道讲得很好，圣经也很熟，但是写这一篇故事的人就说，「我不管他讲得好不好，我就是要看他下来的时候对于这一件雨衣的袖子怎么作。」等到他讲完下台的时候，他照旧把那件雨衣的袖子一踢就坐下了。写这篇故事的人就在最后写一句话说，「这叫作不义。」我从来不知道什么叫作不义，就是那一天读了这个故事才看见了，好像「不义」两个字在那里变得大了。什么叫作不义呢？不义就是践踏别人。他不能就是那样把人家雨衣的袖子一踢就坐下。他不给人家弄干净，至少也得向雨衣的主人赔个不是。他那样作是不义。」弟兄姊妹，我们要学习知道什么叫作不义。不义就是越过你的境界，践踏别人，叫别人受亏。神既然叫我们成为神的义，显出神的义，叫人看见我们的时候就看见神的义，那么我们在生活中就不能不义。

要代祷，要劝勉

末了我们题起几句话：我们自己必须作一个义的人。当我们看见别人不义的时候，我们要为他祷告。最难的就是我们要作义的时候，看见别人的不义，就心里不平，就心

里生气，就不愿意与他来往，就不愿意理睬他。这是没有用处的。我们要记得，他需要光像我们需要光一样。我们在没有看见的时候，也不知道自己的错，我们也许是昨天才看见的。所以我们的弟兄或者姊妹如果不义，我们不能不注意他，我们不能不睬他，不能拒绝他，不能不与他来往；我们要为他祷告，求神给他光，叫他看见。单是我们看见没有用处，要他也看见才有用处。我们要学习为别人代祷，要学习用爱心说诚实话。同时我们要严严的对付我们自己。我们要记得，我们今天在世界上作神的义，就是说在我们的生活里，要彰显出神是多么义的神，才能叫人把赞美荣耀归给我们的神。所以我们要求神叫我们作一个义的人。神的救恩是义的，求神叫我们因为看见神的义的缘故，在世界上彰显神的义，叫我们在凡事上彰显神的义。