

目錄

基督徒生命成熟的路

- 第一篇 圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿
- 第二篇 在新耶路撒冷里，蒙恩的人完满得着神所应许的
- 第三篇 三个乐园为着三个时期
- 第四篇 新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

- 第五篇 神建造到人里面的路
- 第六篇 警醒预备
- 第七篇 基督徒生命成熟的路—圣灵的充满
- 第八篇 圣灵充满的路—让主有地位
- 第九篇 出代价买油

- 第十篇 心归向主
- 第十一篇 回到灵里
- 第十二篇 从主达到主的形状
- 第十三篇 照着灵而行
- 第十四篇 基督徒生命成熟的路—经历金、银、宝石的工作

第一篇 圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿

[回目錄](#) [下一篇](#)

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

圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿

事实上，一般人所谓的‘天堂’，并不是圣经的用辞；圣经里说到第三层天，（林后十二 2，）也说到圣城新耶路撒冷，（启二一 2，）但这两者都不是一般人以为的天堂。希伯来九章二十四节，和彼前三章二十二节的‘天堂’，原文都只是‘天’，没有天堂之意。第三层天是神今天居住的所在，而圣城新耶路撒冷是历代蒙恩得救的人，最终与神相互的居所。简单的说，每一个蒙恩得救的人，最终都要进到神的圣城里去；只不过信徒死了，灵与魂不是进‘天堂’，乃是先到阴间的乐园，（路十六 22，二三 43，）等到主耶稣再来时，他们要复活，灵、魂和身体才合在一起，最终一同有分于新耶路撒冷。关于这点，我们众人都要能有清楚的分别。

人从得救到永远有三个时期

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

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

信徒死了，灵魂没有上天堂，是下阴间的乐园

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

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

旧约圣徒死了，灵魂都下阴间

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

虽然我们都喜欢‘天堂’，不喜欢阴间；但圣经明明告诉我们，旧约里死了的信徒，他们的灵魂乃是下在阴间，这包括亚伯拉罕、以撒、雅各在内。诗篇十六篇十节说，‘因为你必不将我的灵魂撇在阴间。’这话是预言主耶稣的，也是指旧约一个蒙恩的信徒大卫说的。照这话看来，旧约圣徒都承认，他们死了，灵魂乃是到阴间里去。‘不撇在阴间’这话，告诉我们两件事：第一，他们的灵魂要到阴间；第二，却不撇在阴间。这意思是，首先他们的灵魂到阴间去了；其次，他们的灵魂虽然到了阴间，但有一天，还要复活，所以不撇在阴间。可见旧约信徒对这事信仰，乃是这样：人死了，灵与魂就下到阴间，不过到了一个时候，还要复活，从阴间出来；所以不会撇在阴间。这是证明旧约信徒承认，人死了灵与魂就到了阴间。

阴间有两部分

到了新约，在路加十六章，主耶稣说了一个故事。有一个财主，还有一个讨饭的，名叫拉撒路；到了一个时候，这个财主死了，也埋葬了，并且在阴间受痛苦。（19~23。）或者有人会说，这财主是个没有得救的人，到阴间是当然的。然而，得救的拉撒路死了，也下到了阴间。因为那里说，财主‘举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里；就喊着说，我祖亚伯拉罕哪，可怜我吧，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。

亚伯拉罕说，儿阿，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦’。（23~25。）这里告诉我们，那个财主到了阴间，拉撒路也在阴间。我们不能说，拉撒路这时是在‘天堂’，因为财主看见拉撒路在亚伯拉罕怀中；并且在阴间火焰里的财主，能和那在安慰之地的亚伯拉罕谈话。可见，他们是在相近的地方；虽然他们中间有一个深渊隔开，但他们彼此谈话还能听见。

旧约创世记说，雅各死了到阴间，就是到他列祖那里；他的列祖中有一位就是亚伯拉罕。这意思是，亚伯拉罕也在阴间。到了新约路加十六章，也说到亚伯拉罕在阴间，只不过亚伯拉罕所在的地方，是受安慰的地方；得救的拉撒路也在那里。这样看来，在阴间是有分别的。照路加福音所说，阴间有一部分是火焰，未得救的人死了，灵魂到那里受痛苦；另有一部分是亚伯拉罕所在的地方，得救的人死了，灵魂到那里得安慰。虽然有分别，但都还是在阴间。这是旧约创世记和新约路加福音，给我们看见的。

乐园不是‘天堂’

然而，在路加二十三章四十二节，一个在十字架上悔改的强盗，对主耶稣说，‘耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。’耶稣就对他说，‘我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。’这话清楚给我们看见，就在主耶稣死的那一天，那个强盗就与主一同到乐园去了。

那么，这个乐园是不是天堂呢？或者有人说，这个乐园不是阴间，这个乐园可能就是‘天堂’。主耶稣死的那一天，这个强盗就和主耶稣上了‘天堂’。然而，马太十二章四十节说，‘约拿三日三夜在大鱼腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。’这个‘地里头’，希腊原文是‘地心里面’。主死了，三日三夜在地心里面；祂在十字架上一断了气，祂的灵魂就离开了身体，不是到‘天堂’，而是到了阴间，在地心里住了三日三夜。

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

‘离世与基督同在’并非上天堂

保罗在腓立比一章二十三节说，‘我正在两难之间，情愿离世与基督同在；因为这是好得无比的。’有人就说，保罗说离世与基督同在，那不是指上‘天堂’么？基督必定是在‘天堂’，所以保罗离世与基督同在，也定规是上‘天堂’了。这话好像相当有道理。他们又加了一句，保罗还说那是好得无比，可见那一定是‘天堂’；因为没有一件事比‘天堂’更好。然而，我们要说，保罗的意思并不是指上‘天堂’。马太二十八章二十节告诉我们，主要与我们同在，直到世代的末了。同样的，在保罗的思想里，与基督同在，并不是太特别的事。今天，我们在地上，主就与我们同在了，难道今天我们是在‘天堂’？若是你说，有基督同在就是‘天堂’，这只是一种形容的说法；但那也不必到死了，才上‘天堂’。主的同在时时都有，到处都有。

‘离开身体与主同住’并非上天堂

林后五章八节说，‘我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。’这里的意思是，离开身体就与主同住。第六节说，‘晓得我们住在身内，便与主相离。’意思是，在身体里就是和主相离，离开这个身体就与主同住。有些人说，这意思不就是上天堂么？这是他们的推论，并不是圣经的说法；因为这个与主同住，讲究太大。林后五章这里的意思，和腓立比一章的意思，正确的解释乃是，当我们在肉身的时候，我们是在物质的世界里，但主已经复活升天，祂乃是在属灵的世界。我们在物质界，主在属灵界。所以，这就有一道物质的间隔。等我们死了的时候，我们的身体和灵与魂分开了；我们的灵与魂，就从物质世界出去，到了属灵的世界。

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

在的属灵世界说，并不那么简单，不是只有三层天，最少还有一个阴间的乐园。这足证离开身体与主同住，并不是所谓的上‘天堂’。

三层天和乐园乃是两个不同的地方

有人就问，那么林后十二章是怎么个讲法？保罗在一至四节说，‘我自夸固然无益，但我是不得已的；如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道；只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。’他们就说，这里说到三层天，也说到乐园；那么，这个乐园，不就是三层天么？中文圣经在这里，好像是说乐园就是三层天，三层天就是乐园。然而，读英文本圣经，更好是读希腊文新约圣经，就知道这里在翻译上，有两大难处。一个难处是第三节开始，有一个连接词漏掉了，就是‘我认得这人’，前面要加上‘并且’。‘并且’加进来，就证明前面被提到第三层天是一件事，后面被提到乐园又是一件事。

简言之，就是这个人被带到第三层天，并且被带到乐园；乐园和第三层天，乃是两个不同的地方。所以，这里不只不能证明，乐园就在三层天上；反而证明，阴间的乐园和天上的三层天，是两个地方。保罗在这里说，神给他的启示最大，叫他明白各种各样的奥秘。他是一个生在地上的人，地上的事，他差不多都知道；所以，神就把他带到第三层天，去看一看三层天上的故事，他也看见了。然而，宇宙中不仅有天上、地上，还有地底下的阴间。腓立比二章说，主耶稣升天的时候，天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。（9~11。）所以，神也把保罗带到地底下的乐园去。这样一来，保罗的启示就完全了。他是地上的人，却到过天上的三层天，也到过地底下的乐园。所以天上的、地上的、地底下的事，保罗全都看见了。这是保罗的意思。

有的人或许就会问，乐园既是在地底下，这里为什么说‘被提到乐园’呢？‘提’就是上去的意思；这是翻译上的第二个难处。希腊文直译告诉我们，这里是‘caught away’，不是‘caught up’。caught up 是提上去的意思；但 caught away 是带去的意思，带到乐园去，这就没有难处。所以，这也不能证明，乐园已经搬到三层天；反而证明，乐园和三层天是相对的两个地方。

‘被成全之义人的灵魂’并非上天堂

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

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

二十二节下半至二十四节接着说，‘那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，〔此处‘灵魂’原文是‘灵’〕并新约的中保耶稣，以及所洒的血。’‘那里’在希腊原文是‘kai’，就是中文的‘并且’或‘并’。意思是：并有千万的天使，并有名字录在天上诸长子之会；这个‘会’是教会。这三节（22~24）共用了七次‘并’字，有八件东西。有锡安山，这是第一件。锡安山的后面，还有一个‘并’字，‘并永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。’这是第二件。并千万的天使，这是第三件。他们的名字录在天上诸长子的会，就是教会；这是第四件。然而，不要以为教会就在天上了；这里乃是说，他们的名字记在天上，教会并没有到天上。并有审判众人的神，这是第五件。和被成全之义人的灵，这是第六件。并新约的中保耶稣，这是第七件。以及所洒的血，这是第八件。

第一，有锡安山；第二，有永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷；第三，有天使；第四，长子的教会；第五，审判众人的神；第六，被成全之义人的灵；第七，新约的中保；第八，洒的血。这里有八件东西，七个‘并’字。当中有一件是旧约得救的灵魂，就是被成全之义人的灵。有些人说，这样看来，被成全之义人的灵也在锡安山，就是在天上。这表面看好好像是对的，实在是不对；因为这里也把教会列在其中，八件东西里也有教会。如果说被成全之义人的灵，已经到了天上，上了‘天堂’；那么，教会是不是也到了天上，上了‘天堂’？

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

司提反的灵魂在地底下的乐园

行传七章末了，司提反殉道，被石头打的时候，说，‘求主耶稣接收我的灵魂〔此处‘灵魂’原文是‘灵’〕。’（59。）有人就以此证明，司提反的灵到‘天堂’去了；因为主既接收他的灵，主在天上，所以必是接收到天上了。这又是一个推论，并不是真理。好比我把东西给某人，某人接收了，但他不一定把东西放在身边，更不一定把东西带到他房间；他可以把东西放在另外一个地方。不错，主耶稣是接收了司提反的灵，但我们不能武断的说，一定是接到三层天主耶稣所在的地方。

传道书三章二十一节，说，‘谁知道人的灵是往上升？兽的魂是下入地呢？’有人就说，这难道不是指得救的人灵魂往上升，兽的魂就下到地么？这又是翻译的难处。这里所说的灵和魂，在希伯来文是同样的字，可以翻作‘灵’，也可以翻作‘气’，就是人的气和兽的气。传道书说虚空的虚空，凡事都是虚空；人和兽也没有多少分别。这是传道书的意思，所以到了二十一节，就说，‘谁知道人的气呢？’意思是，谁明白人的气息呢？这里应该有一个问号。是往上升呢？又是一个问号。并且说，‘兽的魂是下入地呢？’这里也是个问号，意思是兽的气是往下去么？这里并不是断案的说法，人的灵往上升，兽的魂往下去；不是这个意思。这里的意思是说，谁明白人的这一口气，是往上升呢，还是怎样？都是虚空的虚空，都算不得什么。

那班人就再指出传道书十二章七节，说，‘尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。’他们说，身体死了，是尘土归于地；但这个灵归于赐灵的神，则因为神在天上，所以灵就上了‘天堂’。这又是一个推断。我们已经说过，主耶稣虽然接收信徒的灵与魂，但不一定将其摆在‘天堂’。我还你钱，你接收了，但不一定放在口袋里，也许你会送到银行去存起来。传道书这里的意思是，身体出于地，当然是归于地；但灵与魂是神赐给人的，死了的时候，不能留在物质的世界里，所以归到神那属灵的世界去。虽然是归给神，但神怎样安排，怎样安放，那是很有讲究的。

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

复活穿上荣耀的身体

人的灵与魂乃是人的本身，人的身体像一件衣服，这在林后五章说得很清楚。人的灵与魂有身体穿着，若是没有身体，人就是赤身露体的。今天，若是有一人没有穿衣服，就跑到我们中间，相信我们见都不敢见。甚至我们会想，这个人是不是犯了神经病，不正常了。我们都很喜爱保罗，但若是保罗的灵与魂来到这里，我们敢和他握手么？恐怕我们大家都要吓跑了。为什么呢？因为那不是个正常的光景。信徒死了，灵与魂和身体分开，身上有一个很大的死字。这个死比罪更污秽。任何死的光景，都不能带到神面前；神是活人的神，不是死人的神。任何死了的人，都必须等到复活，灵与魂穿上身体，衣冠整齐，才能到神面前。

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

第二篇 在新耶路撒冷里，蒙恩的人完满得着神所应许的

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

信徒死后，不是到神所居住的三层天

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

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

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

信徒死后到阴间

那么，神把他们放在什么地方呢？有人就说，若不是放在神所住的第三层天，还会放在哪里？然而主明明的说，除了人子以外，没有人升过天；这表示以诺和以利亚，并没有到过神所住的第三层天。这样看来，足以证明，除了神所居住的第三层天外，还有其他的部分；神定规是把以诺和以利亚，放在那个地方。无论如何，绝不是放在神所居住的第三层天；这是圣经明说的。

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

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

阴间分两部分

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

这样看来，阴间的确分为两部分；一部分是财主所在的火焰，另一部分是拉撒路所在的亚伯拉罕的胸怀，就是得安慰、快乐的地方。路加另称那里作乐园，是历代得救的人死后灵魂所在、得安息的地方。这是非常合乎圣经的。然而，司可福先生清楚的强调说，到主耶稣复活升天之后，阴间的乐园就改变了；主耶稣升天时，把阴间的乐园，和旧约得救圣徒的灵魂，一齐带到天上了。换句话说，司可福先生认为，主耶稣在升天时，把阴间的乐园，以及乐园里的灵魂，都搬到三层天了。他甚至引林后十二章所说的乐园，证明阴间的乐园已经搬到三层天。我们在前一篇信息已经说过，林后十二章不是证明乐园在三层天，反而指出乐园和三层天，乃是两个相对的地方。主耶稣复活升天时，阴间的乐园并没有搬家；直到今天乐园还在阴间，旧约得救圣徒的灵魂，还在阴间的乐园，等候复活。

只有主耶稣一人复活升天

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

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

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

所有得救的信徒，要一起进入新耶路撒冷

希伯来十一章是一气呵成的，讲到许多有信心盼望得着神应许的人。‘这些人’包括第二节到三十八节所题到的人，亚伯拉罕当然也在内。亚伯拉罕这些人怎样呢？他们都是因信得了美好的证据，却仍未得着神所应许的。亚伯拉罕得着他所盼望的圣城新耶路撒冷了么？亚伯拉罕得着神所应许的那座城了么？三十九节说得很清楚，这些人并没有得着神所应许的。亚伯拉罕今天还在阴间的乐园里盼望、等候。他要到什么时候，才能得着神所应许的那一座城呢？四十节说，‘因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。’

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

严格说来，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，还没有完成。怎么说呢？因为亚伯拉罕、以撒、雅各，都还没有复活，他们的身体还在坟墓里；他们身上还有一种光景，没有让神作完全。他们是死了的人；不管他们多爱主、多属灵，至今他们仍在死底下，他们身上还有一个死。这个‘死’到什么时候才解决呢？乃是到神在历世历代圣徒身上的工作完成时。到那时，神就叫主耶稣再来，把死了的信徒都复活起来。那时，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，才作完成。同时，神在我们这些人身上的工作，也作完成了。换言之，他们与我们到复活的时候，神在我们身上的工作，就都作完全了；我们与他们，他们与我们，就要同时进入新耶路撒冷。

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

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

得救的人要进圣城，必须是个完整、毫无问题的人

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

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

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

林后五章明说，身体就是一件衣服。（1~4。）我们不是仅仅要脱去这个身体，我们乃是要穿上那个身体。保罗说，我们若是穿上那一个身体，倘若被神遇着的时候，我们就不至于赤身了。换句话说，我们脱去这个身体，就是死了，但还没有穿上那个身体，就是还没有复活，若是给神遇见，我们就是赤身露体了。这是使徒的意思；林后五章读来读去，就是这个意思。第一，在这个卑贱的身体里，我们不能

去见神。第二，即使我们脱去了这个卑贱的身体，也不能去见神；因为那样，我们就是赤身露体的。必须等到我们穿上那一个身体，就是复活的身体，变化的身体，荣耀的身体，我们才不至于赤身露体，我们才能见神。

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

圣经里关于人最终结局的思路

这就是圣经的思路：神的确定规我们得救的人，都进‘大客厅’，但需要我们衣冠整齐，是个完整的人。当我们死了的时候，还没有被提，也没有复活，我们的灵魂离开身体，是一个赤身的灵魂，带着死亡的光景，有一个很大的‘死’，一个死的事实在我们身上。试想神能让这样一个赤身的灵魂，还背着一个极大的‘死’，到天上祂的居所，和祂同在么？当然不能。神怎么作呢？对那些早得救、早成熟、早死的人，神的心意乃是说，‘你们在地上受苦受得够多了，试炼也够多了，痛苦也够多了，现在，我要把你们的灵魂，摆在亚伯拉罕怀中，你们在那里安息，在那里得安慰，在那里安心等候我的工作完成。我还要在许多人身上作工，等我把他们都作完了，时日也满足了，一切条件都够了。到那一天，圣城新耶路撒冷要显出来，你们这历代蒙恩的人，个个都是灵魂穿着身体，就是复活变化荣耀的身体，你们要这样衣冠整齐，完完整整的，和我一同住在永远的居所。’这是圣经的思路。

死了的信徒在阴间的乐园里安息等候

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

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

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

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

在乐园里等候复活，等候解决死、成熟和审判的问题

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

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

这些解决了之后，最终，他成为一个完整的人；那时，神在他身上的工作，才完全作完。到那一天，神才会把这入摆在祂的居所里。所以，更正教那个基督徒死了上天堂的说法，乃是不合真理的。基督徒死了之后，起码还有死的问题要解决；他们必须复活。他们还要在基督的审判台前，经过一个审判，定规他们得赏赐或受刑罚。等这些都经过，都解决了，他们最终才在神面前，成为一个完整的人；神在他们身上的工作，才算完成。到那一天，圣城新耶路撒冷，才预备齐全；也是到那一天，在圣城中享永福的人位，也才得满足。那时，所有蒙恩得救的人，才得着历世历代所相信、所盼望的，才得着历世历代神所应许给蒙恩之人的。

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

第三篇 三个乐园为着三个时期

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

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

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

神为人预备住处

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

两个乐园—伊甸园与新耶路撒冷

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

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

神的目的是要把祂自己作到人里面

创世记和启示录里的这两个乐园，都是人的住处，给我们看见神为人所预备的，到底是为什么，目的是什么。在我们这些蒙恩的人简单的头脑里，以为神不过是要我们到天上而已。实在说来，神的思想和我们人的思想大不相同。神在宇宙中惟一的目的，就是要把祂自己作到人里面，叫人有祂的生命和性情。因着有祂的生命和性情，人里面就产生变化；至终，人就与神调在一起，有了神的形像。神里面如何，人里面也如何；神外面荣耀的形状如何，人在荣耀的形状上也如何。结果，人和神里外一致，毕像毕肖了。

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

在出埃及记里，摩西看见神的时候，并没有看见神本身的样子，只看见神脚下仿佛有蓝宝石；（二四 10；）到了但以理看见主的时候，主还是像水苍玉的宝石。

（但十 6。）在启示录里，约翰在异象中看见那坐在天上宝座上的，好像碧玉和红宝石。（四 3。）毫无疑问的，宝石在圣经中，表征神显出来的荣耀形像。精金和宝石这两点意义，盼望我们都要记牢。精金是神的生命和性情，宝石是神显出来的荣耀形像。

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

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

神要使土造的人变成精金和宝石

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

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

新耶路撒冷是城也是人

到了启示录二十一章，就有一座精金的城，宝石的墙显出来了。城内的街道是精金的，外面的墙都是宝石。这座城是个表号，有两面的意义。一面，这城是指着一个地方说的，因为是一座城；一面，这城是指着一个人说的，因为是个新妇，是羔羊的妻。换言之，这城一面是神和众圣徒居住的所在；另一面，这城是历世历代神在人身上作工的结果，是个荣耀的人。

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

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

(5。)到了以弗所二章，保罗说，我们这些蒙恩的人，乃是‘被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿’。

(20~21。)旧约的圣殿里，有神的子民；但到了新约，圣殿就是这些子民。在新约里找不到圣殿，只找得到一班得救、建造在一起的人。在新约里，得救的人就是圣殿；说圣殿是一个地方，或说圣殿是个人，都可以。

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

或许有人要问，为什么这城是新妇呢？怎么是神的居所又是神的配偶呢？比方一个人结婚，他的新娘是一个人，他的洞房是一所房子；但那一天，神和人结婚时，那个新房和那个新妇乃是一个，也就是新娘和洞房是一个。所以洞房就是新妇，新妇也就是洞房。这个也许叫我们的头脑领会不来，好比启示录二十一章说，‘城内的街道是精金，好像明透的玻璃。’(21。)怎么金子是透明的，好像玻璃？这个我们也领会不来。然而，我们总得相信，这不是我们的解说，这是圣经的启示。神

在历世历代所作的，就是要把祂所救赎的一班人，用祂的生命变化，使他们成为宝石。有一天，这班人要在宇宙中，成为神永远的居所。

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

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

天、地、神、人调成一个

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

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

伊甸园成了新耶路撒冷

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

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

‘上天堂’的观念是错误的，在圣经里找不到这样的思想。严格说来，进新耶路撒冷，也不是就这样进去；乃是神在我们身上作工，作到一个地步，把我们作成熟，作透了，我们成了精金宝石，那时，我们自然就在新耶路撒冷里。不要以为，我们还没有让神作透，还是个土造的人，只不过里面有点神的生命，有点精金，有一天，神就能把我们摆到新耶路撒冷去。这是错误的观念。圣经里正确的思想乃是：神在我们这个人身上，用祂的生命来作工，要得着我们的合作，好让祂在我们里面，能用祂的生命使我们变化，变化到一个地步，使我们荣上加荣。

神为人预备了三个乐园

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

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

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

三个乐园为着三个时期

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

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

长大成熟，成为新耶路撒冷

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

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

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

第四篇 新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新耶路撒冷是圣城，是新妇，又是神的帐幕

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

然后，神‘要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神’。神要归他们所属，归他们所有，作他们的神。这一位归他们所属，归他们所有的神，乃是住在他们中间。第九节就说，‘我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。’这里明说新妇是羔羊的妻，十节接着却说，这位新妇乃是一座城，是由神那里，从天而降的圣城耶路撒冷；十一节说，‘城中有神的光荣。’说出神是住在他们里面。‘城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’

在此，我们需要有一个连贯的思想。启示录二十一章说到新耶路撒冷时，一直题到‘石头’，说神显出来的光辉，如同宝贵的石头；并且城墙的十二根基，是十二块宝贵的石头；墙是碧玉造的，也是宝贵的石头。这里我们要追到彼前二章四节，那里说，‘主乃活石。’主是一块活石，并且是神所宝贵的。五节也说，‘你们来到主面前，也就像活石，被建造成为灵宫。’我们来到主面前，也像活石，被建造成为灵宫。这里的‘建造’，与希伯来十一章十节的‘建造’相关连。

以弗所二章二十至二十二节说到我们：‘被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿；你们也靠祂同被建造。’这里有‘石头’，也有‘建造’。接着就说，‘成为神借着圣灵居住的所在，’产生了神的居所。

林前三章九节说，‘你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。’这里把田地和房屋连在一起。圣经一面说我们是神的殿，神的房屋；另一面又说我们是神的庄稼，神的田地。就着房屋来说，是祂建造起来的。就着田地里的庄稼来说，是长大起来的。这里把神的工作，连在房屋和庄稼，这两件事上。换句话说，是神来建造房屋，叫庄稼长大。

主在太十六章十八节，对彼得说，‘你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。’懂得希腊文的人都知道，‘彼得’的意思是‘一块小石头’。这里说到教

会，用了‘建造’这辞，并且题起石头。基督是一块大石头，是磐石；彼得是块小石头。彼得这块小石头，要建造在基督那块大石头上；这样，就成了教会，神的居所。约翰十四章一至十二节，是主耶稣被钉前对门徒所说的话。主对门徒说，祂要离开他们了；门徒听了这话，就忧愁起来。主安慰他们说，‘你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。’（1。）‘信’的原文，应当是‘信入’；意即‘你们信入神，也当信入我’，‘你们信到神里面，也当信到我里面。’

主说，‘在我父的家里，有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。’（2~3。）主在这里题起预备地方，也题到祂要再来，就必叫我们与祂同在一个地方。这就是神历世历代所作的工作。

神工作的目标乃是要得着新耶路撒冷

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

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

启示录二十一章告诉我们，新耶路撒冷是一座城，又是一个新妇。这是圣经的明言，你我没有法子不信。事实上，教会今天就是个奥秘。新约圣经明说，今天的教会，就是我们这班得救之人的构成。然而，圣经又说，我们这班人就是神的圣殿，神的居所。不要等到新天新地，就在今天，我们这班人就是神的居所。彼前二章说，我们是一些活的石头，被主建造成为灵宫；灵宫就是一个居所。以弗所二章也说，我们这些人和使徒，一同被建造在基督这块石头上，成为神的居所。所以，奥秘不必等到新天新地，今天就已经有了。我们这班蒙恩的人，乃是圣徒；但我们又是一个居所。我们明明是一些人，神却看我们是一些活的石头；这实在有两面的意义。神历世历代的工作，就是要得着这样一个新耶路撒冷。

新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

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

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

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

以弗所一章告诉我们，我们乃是在基督里的。（12。）到了二章，就告诉我们，我们是在天上。（6。）我们不仅有神在我们里面，有基督在我们里面，并且还有天在我们里面。这不是道理，乃是属灵的事实，是经历得到的。请想想看，从你得救以后，你有没有一种感觉，在你里面有神的同在，有神的味道？同时，你也觉得天就在你里面；那是一种特别的味道。我们里面不只有神的味道，还有天的味道。我们越爱神，就越活到神里面，也就越觉得我们是在天里面，我们里面有天的味道，好像天进到我们里面来了。这是所有蒙恩得救的人，都有的经历。

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

神救恩的工作，乃是将神和天作到信徒里面

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

然而有一天，我们受了迷惑，中了撒但的诡计，像羊被牵到宰杀之地，我们到了电影院去。在那里，我们觉得我们这个天上的人，落到地坑里了。我们里面实在不舒服，天的味道没有了，只有地的味道。不要说到电影院，即使是我们日常生活的打扮、穿着，都会使我们里面有那样的感觉。当我们花花绿绿的穿戴打扮时，我们里面岂不明白，我们是把一大堆地上的光景，拖到自己身上来，我们全身满了地的味道。那和我们里面亲近主、祷告主时的光景，真有天壤之别。这证明什么？这乃是证明神历代的工作，就是要把祂自己，作到我们这些信祂的人里面，也是要把天作到我们里面。这一个工作的结果，就产生一个神、天、人三合一的新耶路撒冷；那才是我们蒙恩的人，最终要去的地方。

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

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

主是今日的大卫为神预备材料

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

今天在我们中间，都是平面的；众人作起事来，都是客客气气，谁也不碰着谁，彼此和平相处。所以在这里，既没有建造，也没有建筑。不错，石头是摆在这里，却是平面的铺陈在这里，根本没有立体的房子。若是把你我一个个的交给神，让神来作建造的工作，恐怕你我身上都有太多的棱角需要打掉，需要锤子捶一捶，铁器打一打。神必须在我们身上作工，好使我们能被建造在一起。

新耶路撒冷是教会最完满的终结

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

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

希伯来十一章说，神正在建造一座城；那个建造，就是彼前二章所建造的灵宫，也就是以弗所二章所建造神的居所。只不过今天的规模是小的，是一个房屋，一个灵宫，将来完满的时候，那个规模是宏大的，是一座城。所以，我们看见，神今天在宇宙中只有一个工作，就是一直在为祂自己建造住处。这个住处的雏形就是今天的教会，乃是灵宫，是祂的居所，末了完成的时候，是一座圣城，就是神与人同住的帐幕。请记得，教会和新耶路撒冷不是两个并行的；教会和新耶路撒冷，乃是两个衔接的。教会是新耶路撒冷的前身，新耶路撒冷是教会的终结；二者就是一个。神在这里建造教会，就是在建造新耶路撒冷；神建造我们，就是在建造教会；神建造我们，就是在建造将来那永远的住处。这是一个很奥秘的思想。有一天，我们都要看见，神历世历代所建造的那个居所、住处，就是用我们、和祂、和天，三合一造成的。将来的新耶路撒冷，就是我们永远的住处，是一座城，是神历世历代所建造的。

神、人、天，三合一，乃是神建造的材料

神到底用什么材料，建造祂的居所呢？神乃是用祂自己调到我们这人里面，再加上天，就是神、人、天三合一作材料，如同水泥工用三合土一砂土、石子和水泥调在一起作材料一样。神、人、天，三个调在一起，一直调，也就是一直建造，到有一天，预备好了，出现的时候，那就是新耶路撒冷。所以，那个我们最终要去的永远住处，今天不是与我们一点关系也没有，不是完全客观的。

神历世历代所建造的那一座城，其材料就是我们，我们就是那一块块的石头。神把我们这些石头，一直作，一直建造，到末了就造出一个城来。那个城里有神，也有人，还有天。天在里面，神在里面，人也在里面。然而，那时的天不仅仅是天，乃是调在人里面的天。在那里有神，神一切的荣耀和生命、性情、形像都在那里；然而在那里的神，不单纯是神，乃是有人调在里面的神。人也在那里。城墙的十二根基有十二个使徒的名字；彼得的名字在那一块石头上，那一块石头就是彼得。所以，人的确在那里；不只是新约的人在那里，旧约以色列十二支派的名字也在那里。

建造新耶路撒冷的道，乃是生命的道

所以，新耶路撒冷不单是人，是人调着神；也不单是人调着神，并且是神、人调着天，三个调成一个。这实在是个奥秘，给我们看见，那永远住处的道乃是生命的道。不是说今天我们的生命不长，我们这个土人不变化，仍旧是原封不动的样子，有一天自然就进入新耶路撒冷了。请想想看，能否把这样原样不变的土人摆在宝石中间？配么？当然是不配的。事情不是这样的，乃是要生命一直长，一直变化、成熟，到有一天，完全成熟了，就是新耶路撒冷；不是进去的，不是上去的，乃是让神建造到里面去，让神作到里面去的。这就是新耶路撒冷的道，就是生命的道。

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

我们必须出代价，答应祂在我们里面的要求。成熟的路在哪里？就是让神在我们里面作工。这一位神是活的，祂在我们里面，管治、约束、感动、推动、翻转我们。当我们愿意让祂作一切时，我们都得出代价。为着让神作工、建造在我们身上，你我都要出代价。怎样出代价？就是跟随祂在我们里面的感觉。在我们灵里，在我们里面的最深处，所感觉到的，我们总要跟随。让神作工，让神建造，我们就是有福的，就是神手中预备好的一块石头。等到主来的时候，我们的生命就要显现出来；祂要把我们一块一块的建造在一起。这是彼得，那是保罗，再来这个也许就是你我；这样一块块建造起来，就是那一座城，新耶路撒冷。所以，永远的住处不是走进去的，乃是‘长’进去的。让神在我们里面作工，我们就会长大、成熟，至终就长成新耶路撒冷。

第五篇 神建造到人里面的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所四章十二至十三节说，‘为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；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。’这两节是把两件事连在一起。十二节说‘建立’基督的身体，十三节就说‘长大’成人，满有基督长成的身量。这给我们看见，前面的建立，就是后面的长大。启示录十九章七节说，‘因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’我们要注意‘新妇也自己预备好了’这话。马太二十五章一至十三节，说到十个童女的比喻。这在在给我们看见，神历代在我们身上的工作，乃是要把祂自己建造到我们里面。祂这位神是属天的神，不只有神的性质，也有天的成分。当祂把自己建造到我们身上时，也就把祂那神的性质和天的成分，组织到我们里面。我们越让祂作工到我们里面，我们就越有神的成分，也越有天的成分。这是我们每一个人都有过的经历。当我们顺服圣灵，让神在我们里面作工时，我们就觉得我们里面有神的同在，也有天的味道。

教会是神、天、人三合一的，是新耶路撒冷的雏型

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

教会是个小雏型，好像人在母亲腹中，怀孕成胎时的一个小雏型一样。慢慢的，这个胎儿会长大，生下来就是一个完整的人。教会是个奥秘的东西，乃是一个小雏型，等到完成的时候，就是新耶路撒冷。

圣徒如何在生命中长大

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

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

预备的路

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

一个没有得救的人，不过是一个人而已；我们真得救的人，里面得着神的圣灵和神的生命，不仅是个人，乃是有神的生命和圣灵调在里面的人。神的圣灵和神的生命，进到我们里面，就是神在我们身上，开始祂建造的工作。

神建造到人里面的路，乃是先破碎人的己

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

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

这个魂生命，这个己，到底是指什么呢？具体的说，就是指我们的思想、我们的爱好、我们的主张，举凡我们心思里的活动，都是我们魂生命的举动；也可以说，就是我们自己。我们的思想、我们的眼光、我们的爱好、我们的选择、我们的主张、我们的定规，都代表我们自己，也都是我们自己里面的一部分。神来破碎我们这个自己，就是来破碎这些东西。破碎什么？就是破碎我们的眼光、思想，破碎我们的爱好、选择、主张、定规。若是这些东西，我们都肯让神破碎，那就是神在我们身上打一个洞，祂就能将祂自己‘注射’到我们里面。

神不能建造到得救之人里面的原因

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

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

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

圣灵感动人接受神的破碎

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

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

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

神的管教

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

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

出代价买油

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

第六篇 警醒预备

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

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

警醒预备乃是基督徒成熟的路

这个警醒、预备乃是与基督徒的成熟有关。虽然前面所题的两段圣经，没有说到‘成熟’，却一再的说‘警醒’、‘预备’。当然，一个预备好的人，必定是个成熟的人；警醒预备就是成熟的路。从圣经来看，没有第二处圣经，比马太二十四、二十五章更清楚，给我们看见基督徒成熟的路。这成熟的路，就是警醒预备；预备好的就是成熟的人。

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

约翰告诉我们，有了主的生命该怎样住在主里面；马太是说，我们作了主的门徒，就该怎样跟随主。约翰十五章是主被钉前的教训；马太二十四、二十五章也是主被钉前所留下的预言。我们怎样注意约翰福音，也该怎样注意马太福音。可惜在今天的教会中，多是偏重约翰，而忽略了马太的信息。在这末后的日子，我们相信主要逐渐恢复马太的信息；因为约翰不过说到生命如何在我们里面长大，马太却给我们看见，这个生命如何成熟，我们如何能适合主的再来。换句话说，马太是告诉我们，我们要有什么样的光景，才能见主的面。我们如果真盼望到主那里，与主同住，我们就必须知道，我们该有什么光景，该达到什么地步。

预备好的取去，没有预备好的撇下

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

头一段是二十四章，可说是一个明言的讲论，论到我们这些属乎主的人，该如何警醒预备，等候迎接主来。我们都知道主要来，所以我们该警醒，该预备。我们若是预备好，就会被提；若是没有预备好，就会被撇下。因此，二十四章四十节说，‘两个人在田里，取去一个，撇下一个。’取去的那个，就是预备好，被提去见主的；撇下的那个，毫无疑问就是还没有预备好的。

并非说，取去的一个，是指得救的，撇下的一个，是指没有得救的。这两个人都在田里，他们有同样的生命，在同样的立场上，作同样的事。所以没有疑问，两个都是得救的人。虽然都是得救的人，有同样的身分，同样的地位，过同样的生活，作同样的事情；但在生命上却有不同，一个是在生命上预备好，就被提去了；另一个没有预备好，就被撇下了。

四十一节接着说，‘两个女人推磨；取去一个，撇下一个。’又是同样的身分，同样的地位，同样的工作，同样的生活；她们都是得救的人。并不是说，一个在推磨，一个在看电影，所以推磨的取去，看电影的撇下。两个都是一样，名称一样，身分一样，立场一样，生活、工作、事业也都一样。既是一样，为何会取去一个，撇下一个？四十二至四十四节，就告诉我们那个原因：要警醒，要预备。取去是因为警醒、预备好了，撇下是因为没有警醒、没有预备好。虽然身分、地位、事业、生活都相同，虽然都是得救的人，但在一件事上却有分别。这一件事，就是对主再来的态度。有的是警醒预备，对待主的再来；有的既不警醒，也不预备。

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

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

虽然他们都是父母的孩子，有共同的家庭，共同的生活，但他们各个要怎样受教育，怎样预备自己，过怎样的人生，走那一条道路，这都要看他们从幼年，一直到长大成人，是怎样长法，怎样预备法。

这样看来，我们对主、对主的再来取什么态度，是警醒预备呢，还是漠不关心，乃是相当重要的，因为这关系我们是被取去或被撇下。因此，主一再命令我们：‘要警醒，要预备。’我们不能仅仅接受约翰的话，信主就有永生；我们还要接受主在马太福音的命令：‘要警醒，要预备。’这不仅是主亲自说的，更是祂离世前的教训。祂要离开世界前，在橄榄山上，和祂的门徒话别的时候，祂告诉门徒说，要警醒，要预备。为什么缘故呢？因为若不警醒，不预备，就有一个危险，要被撇下。好像两个人在田里，一个被取去，一个被撇下。所以，为了不被撇下，就必须警醒，要预备。

童女的比喻

现在我们都知道了，作基督徒不够，还得警醒、预备，生命成熟才能到主面前去。然而，这个警醒、预备的路在哪里？这个生命成熟的路在哪里？凡事都是先有‘道’，然后才有‘路’。二十四章是‘道’，要警醒、预备，才能被取去，而不至被撇下；这个‘路’就在二十五章。所以，主在二十五章举了例子，用比方来描绘这个警醒预备的路。

二十四章这一段是道，二十五章这一段是路。主是先把警醒预备的道，讲清楚了；然后把警醒预备的路，指给我们。只有道，没有路，这个道是空的。虽说要警醒，要预备，但若不知道怎样警醒，也不明白怎样预备，结果还是于事无补。

主在二十五章给了我们一条路。这条路是什么呢？主用了一个比方。我们都知道，通常要指路给人，都得用比方，好比画地图。主在二十五章，说了一个童女的比喻，给我们看见警醒预备的路。二十四章是‘道’，二十五章是‘路’；二十四章说到两个女人在推磨，二十五章说到十个童女预备油。这实在是很有意思。两个加十个，是十二个。我们都知道，在圣经里，教会最终的数字就是十二。新耶路撒冷的门是十二个，根基是十二层，有新约十二使徒的名字，还有旧约十二支派的名字，生命树结十二样果子，城墙高一百四十四肘，是十二的十二倍。所以，将来教会的数目都是十二；十二象征永远的完全。

为什么主在这里把十二分开，分作两个和十个，好像把整个教会分为两班人。二十四章这两个，是在那里作工，或在田里，或在家里推磨，都在作工，都在那里活动。没有疑问，这是指活着的信徒说的。到主再来时，只有少数信徒是活着的，大部分是死了，是睡了。二十五章这十个童女，都是睡着的，不是属灵的睡着，不是不警醒的睡着，乃是身体睡了；因为五个愚拙的睡着了，五个聪明的也睡着了。这证明那个睡不是属灵的睡，不是天性的睡，乃是他们的身体睡了。为什么睡呢？因为新郎来得慢，来得迟延了。主迟延的时候，那个最警醒的保罗，也打盹，也睡着了。打盹就是老了、病了，睡了就是死了。这十个童女乃是指到主来时，那些大体死了的信徒。等到主来时，历代得救的人中，大部分都已经睡了。警醒爱主的保罗、彼得睡了；那个不爱主，贪爱世界的底马，也睡了；他们都睡了。原因何在？因为主来得迟慢。新郎迟延的时候，两班童女都打盹、都睡着了；这意思是，都老衰、都病了，末了也都死了。这是指大体的信徒。

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

一 童女的身分和地位

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

二 童女的光景

其次，这些童女都是拿着灯的，说出她们的光景，是在黑夜里。黑夜是暗洞洞的，需要有灯才可以。今天这个世代，乃是黑暗的世代，基督徒在这个黑暗的世界里，应该像明灯照耀。主在二十五章这里的意思是，那些属乎主的人，手里有灯，是有光的；他们在黑暗中，能发光照耀。我们看一个真正属乎主的人，总是比不信主的人明亮多了。不过很可惜，好些圣徒丢弃了他们童女的地位，灯也没有了，因此显不出他们该有的光景。

三 童女的路

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

四 童女的生活

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

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

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

第七篇 基督徒生命成熟的路—圣灵的充满

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在启示录三章十五至十八节，主对老底嘉的教会说，‘我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。…我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。’这里三次说到‘买’，我们都知道，买乃是出代价的意思。

基督徒的身分、光景、道路和生活

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

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

基督徒生命的起点

若这四点在我们身上一点也没有，我们就当低下头来说，‘主阿，赦免我，我这个基督徒还没有起头，我虽然作了基督徒，虽然也挂了一个基督徒的名，虽然也受浸进入了教会，但直到今天，我不像个童女，我身上没有灯光，我的脚步不是从世界走出去，我这个人并不是预备等候见你的。’我们只得承认，我们这个基督徒还没有开始，我们不过是有名无实的基督徒；我们没有站基督徒的地位，没有活基督徒该有的光景，没有走基督徒的道路，没有过基督徒的生活。然而，即使我们有了这四点，也不能以为我们够资格、够成熟，可以见主了。请记住，这不过是起点，不是终点；不过才开头生长，还没有长大成熟。

基督徒生命的进展—作聪明的童女

主提醒、警告愚拙的

每一个得救的人，都该有这四面；并且要在这四面上，往前生长。所以，主在童女的比喻中，特别说到‘五个是愚拙的；五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里’。（太二五 2~4。）主指出这十个童女有所不同，并且这个不同，不是真假的问题，而是智愚的问题。主把十个童女分作两班，五个是愚拙的，五个是聪明的；这并不是像有些解经家所说，一班是真得救的，一班是假得救的。十个童女都是真得救的。主在此指出，祂所注重的不是真假的问题，乃是智愚的问题；祂在乎她们是愚拙的，还是聪明的。

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

‘五’是负责的数目

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

有人问说，这四加一是什么意思？在圣经里，‘四’是受造者的数目；启示录有四活物，这四活物就是受造者。‘一’是独一的神，是造物者；‘四加一’就是我们这些受造的人，加上造物的神。不信主，没有得救的人，他们仅仅是受造之物，是受造的人；按属灵的意义说，他们是‘四’，不是‘四加一’。他们没有神，所以不能负责任，不能作事。今天我们这些接受主耶稣，已经得救的人，乃是比他们多加了一个‘一’，神的灵进到了我们里面，神自己也进到了我们里面，并且带着神的生命进到我们里面；所以，我们这受造的人加进了神，有了神的生命，就变作‘五’，有了用处，会作事，能负责任。

主把十个童女，分作‘五个’、‘五个’，意思是，这些人都是人加上了神，都是蒙恩得救的人，都有神在她们里面，所以都该负责任。换句话说，所有蒙恩得救的人，不能徒受神的恩典。我们既然蒙神的恩典，得着了神，有神住在我们里面，就得在神面前负一个责任。不信的人没有神，随随便便、马马虎虎过日子，还说得过去；我们基督徒已经得着神，有神的生命在里面，还随随便便、马马虎虎就不可以。你没有得救，没有神住在你里面，所以不警醒，神也就任凭你；但你若是得救了，有神在你里面，作你的生命、力量，你还像一个没有得救的人一样，马马虎虎过生活，主就要来警告你。

主要得救的人负责任作聪明的童女

主乃是要我们每一个得救的人，都在神面前，负一个相当的责任。什么责任？就是作聪明的童女。我们已经蒙恩得救，但我们是作一个聪明得救的人，还是作一个愚拙得救的人，这是我们自己要负的责任。是作愚拙的，还是作聪明的，这全操在我们自己手中，神不替我们定规这事。

聪明的童女‘预备’油在器皿里

有人就问，怎样才是聪明的呢？主说，‘愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。’（太二五 3~4。）主在这里用了‘预备’两个字；祂说愚拙的不预备，聪明的预备了。预备的就是聪明的，不预备的就是愚拙的。预备什么呢？预备油。愚拙的和聪明的都拿着灯，不同的是，愚拙的没有预备油，聪明的预备油在器皿里。‘聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。’她们不是预备油在灯里，而是在器皿里；灯是一件事，器皿又是另一件事。这个比方告诉我们，每一个童女都该有两分油，一分是灯里点着的油，

一分是在灯之外的器皿里预备的油。好比一部汽车，通常在四个轮胎之外，还有另一个备用的轮胎。聪明的所以聪明，因为她们除了灯里有油，还另外预备油在器皿里。

灯里的油表征重生的圣灵

灯里的油指着什么，器皿里的油又是指着什么？灯里的油表征重生的圣灵；所以，灯里的油不需要预备，十个童女，无论愚智她们的灯里都有油，灯都是发光的。需要预备的，乃是在灯之外的器皿里预备油。凡认识圣经的人都承认，油表征圣灵。我们一得救，圣灵就进入我们里面，这就是灯里的油；灯里的油表征重生的圣灵。我们一得救，接受主作救主，就得着重生，圣灵就住在我们里面。从那时候起，圣灵在我们里面，就要往外发光。这是每一个得救的人都有的；若是没有这个重生的圣灵，这个人就还没有得救。所以，每一个得救的基督徒，里面都有主的灵和主的生命，都是一个真正的童女，灯里都有油。

器皿里的油表征充满的圣灵

仅仅灯里有油还不够，仅仅有重生的圣灵还不够；在这一分圣灵之外，还得有另外一分的圣灵。这另外一分的圣灵，不是灯里的油，乃是器皿里的油。主所以这样说，是要给我们看见，有两分不同的圣灵：重生的圣灵是第一分，是人一得救，就得着的；但得救之后，还得预备第二分的圣灵，就是充满的圣灵。你有重生的圣灵，但不一定有充满的圣灵；你虽然得救了，却不一定有圣灵的充满；你有头一分的圣灵，但可能没有第二分的圣灵；圣灵虽然在你里面，却不一定充满你这个人。因此，你虽然是个基督徒，但你的光景可能不够有生命里的活泼。这是因为你不够有充满的圣灵，你不够在器皿里预备油。

我们都信主，都得救了，也都有了主的生命。然而，我要问你们，你们都有主的圣灵么？或者有人会说，‘感谢主，我们也有主的圣灵。’这相当的好；信主得救了，有了主的生命，也有主的圣灵。然而，我要问你们，你们里面火热么？有人说，‘我虽然得救了，但里面不冷不热。要去看电影，不大痛快；要来聚会，无精打采。我真是不冷不热。’这不冷不热就是老底嘉的光景。

那么，你们刚强么？传福音有能力么？聚会释放么？作基督徒喜乐、自由么？许多人都会回答说，‘不知为什么我们就是软弱，并且软弱如水。不去聚会，里面过不去；到了聚会里，又觉得沉闷，实在是受压，既不能开口，也不能祷告。不传福音，又觉得那是本分；传福音，讲不到几句，气都喘不过来，一点能力也没有。原以为作基督徒很快乐，岂知作到今天却是郁郁不乐。想把基督丢了算了，不作基督徒了，但里面不通过；想好好作基督徒，却又作得不像样。’这是什么光景？这个光景说出‘我们的灯要灭了’；（太二

五 8；）意思是，我们灯里还有一点油，但器皿里没有预备油。换句话说，我们是得重生了，里面有重生的灵，但没有被圣灵充满；我们里面有重生的圣灵，却没有充满的圣灵。

圣灵一充满我们这个人，我们一得着充满的圣灵，就是要不热也不行，要冷也冷不下去。圣灵一充满我们，我们里面就会烧起来，就定规是热的。当我们来到聚会中，我们必定能释放，能开口，能祷告，能赞美，能作见证；我们里面有力量，对人传福音，说到主耶稣，就能摸着人的感觉，有圣灵的同在。不仅如此，我们里面满了喜乐平安，我们这个人自由的，没有捆绑，没有受压。

好比在聚会中，坐着一位可爱的弟兄，但这位弟兄属灵的光景有如将灭的灯，人是软弱的，灵是下沉的，里面是起不来的。说到世界的事，他是津津有味，振振有辞，头头是道；但谈起属灵的事，他是哑口无言，提不起劲。这时，我们若是个充满灵的人，我们定会开口祷告，或唱诗，或赞美；我们里面的热火不会让我们静默。若是这样，即使聚会中大部分的人都下沉，我们少数人，也许是八个，也许是五个，是圣灵充满的，那个聚会也要给我们聚活了，烧起来了。这就叫我们脱离那不冷不热、赤身露体、贫穷瞎眼、自满自足的可怜光景。

基督徒生命的成熟—追求圣灵的充满

在我们得救之初，我们里面有重生的灵，有神的生命、性情；但我们里面还没有圣灵的充满。我们灯里有油，但器皿里没有预备油；虽然发光，却是个将灭的光。我们的生命并不成熟。

什么是生命成熟的路？生命成熟的路，在于预备油在器皿里，就是要追求圣灵的充满。怎样追求圣灵的充满？首先我们要知道，圣灵就是基督的化身，基督就是神的化身；圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。所以，生命的成熟，就是基督在我们里面的长大，就是我们里面都给基督占有了，都让神充满了。圣灵充满我们，就是基督充满我们全人，也就是神充满我们整个人。所以，圣灵充满的意思，就是我们这个人里面，都让基督占有，都给神充满了；我们的思想、爱好，我们的眼光、看法，我们的倾向、选择，我们所有的一切，都给基督占有，都让神充满了。

在这以前，我们的眼光自己的眼光，我们的想法是自己的想法，我们的爱好是自己的爱好，我们的选择是自己的选择。换句话说，一切都是我们自己，基督在我们里面没有任何地位；我们爱什么就爱什么，不要什么就不要什么，在这里面根本没有基督的成分，一点没有圣灵的地位。我们这个‘人’还在那里，原封未动；虽然圣灵在我们里面，却是受委屈，不得地位的。这样，我们能长大么？能成熟么？能预备好么？能见主么？不能，绝对不能。除非我们肯追求圣灵的充满，让基督在我们里面占有一切，让神充满我们全人；到那时，我们这个人里面满了基督，生命成熟、长大了，我们和基督毕像毕肖，有祂荣耀的形像了；这时，我们就可以见主了。

出代价‘买’

圣灵充满是这样一个故事，但我们怎样能得着呢？在十个童女的比喻里，主耶稣用了一个很好的字—‘买’。器皿里的油要去买，这个预备的油要去买；意思是，充满的圣灵是要买的。‘买’，我们都懂，就是要出代价。无论我们买什么，都要花钱、出代价；买衣服，买食物，买用品，无论买什么都要代价。再者，我们出什么代价，就买什么东西；十块钱买十块钱的东西，一万块钱买一万块钱的东西。同样的，圣灵的充满不是白白得来的；圣灵的充满是要出代价的。

我们看见许多圣徒，祷告追求圣灵的充满，这是对的，是要求的。然而，请记得，不只要要求，还要买；仅仅在神面前求，而不去买，是没有用的。这是一定要出代价的。出什么代价？保罗在腓立比三章说，‘只是我先前以为与我有利的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。…我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑。’（7~14。）保罗在这里的意思是：‘我保罗已经得救了，现在也已经老了；我在罗马监狱里，跟随主几十年，我到现在仍然忘记背后，努力面前的；我把万事看作粪土，为要得着基督。’万事是保罗所出的代价，基督是保罗所换来的东西。

凡我们身上所有的，只要不是基督的，都是‘代价’

我们都得救了，有基督住在我们里面，但我们要问问自己，我们享受基督有多少？恐怕只有一点点，因为在我们里面，在我们身上的，还是那些像粪土的万事，而不是基督。我们里面所充满的，是名誉、前途，是世界、地位，是权力、财富；我们里面没有圣灵的充满，没有多少的基督。照保罗的话看来，在我们身上，在我们心里的，凡不是基督的，都是我们当出的‘代价’。你我身上所有的，手中所有的，心里所有的，凡不是基督的，都是代价。

比方有位弟兄，他的领带很好看，他爱这条领带；当他爱这条领带时，他爱主的心就少了，基督在他里面就缺少地位了，这时，这条领带就是代价。我们爱妻子，爱丈夫，爱儿女，爱房子，爱车子，我们爱许多事物时，我们里面基督的地位就少了，甚至就没有了；这时，那些事物就都是我们的代价。有位圣徒说，‘我当然爱基督，但我也放不下我的事业，放不下我的工作。’我们所放不下的，就是代价。我们的名誉、地位，我们的学问、财富，我们的爱好、思想，凡代替基督、顶替基督，或是顶撞基督的，都是我们的代价。保罗说他丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；基督就是那个宝贝，也是保罗所宝贝的。我们必须像保罗一样，出一切的代价，来得着基督。

今天的问题，不是我们不知道自己的光景，而是我们舍不得出代价。看看自己的学问，看看自己的前途，看看自己的钱财，看看自己的家庭，都宝贝，都留在手中；于是基督被挤出去了，圣灵的充满没有了，光也将要熄灭了。时间不在我们手中，愿主怜悯我们，给我们光，也给我们生命的能力，能出代价来‘买’。主告诉老底嘉人说，‘我劝你…买…。’

（启三 18。）向着不冷不热的老底嘉人，主连连说了三个‘买’：买火炼的金子，买白衣穿上，买眼药擦眼睛。你不能看见光么？你对主的事不晓得，对属灵的事不清楚么？因为你的眼睛没有开启；你要眼睛开启，要看见光，就需要出代价‘买’。你若肯出一点代价，你就能看见。

得救不需要代价，成熟却需要代价；灯里的油不用买，器皿里的油却需要买；重生的圣灵是白给的，充满的圣灵却是需要出代价得着的。我们若肯稍微为着主的缘故，放下一点自己的爱好、自己的前途、自己的学问、自己的地位、自己的家庭、自己的财物、自己的事业、自己的看法、自己的眼光、自己的一切，圣灵就要充满我们。我们多放下一些，圣灵就多充满一些；我们放下有多少，圣灵充满就有多少。比方一个装满葡萄汁的杯子，倒出一点，空气就充满一点；再倒出一点，空气就充满多一点；一直到完全倒空，空气也就完全充满了。

我们惟有出代价，才能‘买’得圣灵的充满；出多少代价，才能得着多少的充满。有人说，作人就要信耶稣，信了耶稣就要生命成熟。所以，无论我们的景况如何，是刚强或软弱，是高昂或下沉，我们已经别无选择；因为我们不仅是人，我们更信了耶稣，我们必须成熟，我们必须有圣灵的充满。刚强需要充满，软弱更需要充满；高昂需要充满，下沉更需要充满。求主怜悯我们，使我们个个都能出代价，买油预备自己，好能成熟见主。

第八篇 圣灵充满的路—让主有地位

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太二十五章十二至十三节说，‘我实在告诉你们，我不认识你们。所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。’十二节的‘我不认识你们’，原文可翻作‘我不称许你们’、‘我不认可你们’。我们都知道，愚拙与聪明的分别，乃在于有没有预备油在器皿里。灯里的油是指重生时所得着的圣灵；器皿里的油是指得救后，因着追求而得着的充满的圣灵。

重生得有圣灵，还需要追求圣灵的充满

为什么神重生我们，拯救我们，并且把圣灵赐给我们，还要我们追求圣灵的充满？这乃是与神救恩的最终目的有关。神在宇宙中救恩的目的，是要把祂自己作到人里面，与人调和，使将来到神那里去的人，都是在今天就与神调和的人。因此，我们今天所作的一切，必须是神调在我们里面作的，那才有永远的价值。神所以重生我们，是因祂要活在我们里面。借着重生，祂将祂的生命放在我们里面，也就是祂自己降生到我们里面，使祂能活在我们里面。圣经多次说到神住在我们里面，也要我们住在祂里面。（约十四 17~20。）到一个地步，就像保罗所说的，‘现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。’（加 20。）基督活在我们里面，就是神活在我们里面。基督活在我们里面，乃是借着圣灵；圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。

今天，这位三一的神，基督、圣灵、神，已经住在我们里面；但我们是否让这一位神，这一位圣灵，这一位基督在我们里面有地位？比如在一个正常的家庭里，父母是长者，有他们该有的地位，但有的家庭里竟然有一种不孝的光景：作儿子的当家，取得家中所有地位，而不给父母任何地位。就着住来说，把父母赶到角落的一个小房间；就着主权来说，都是儿子说的算，父母没有一点主权。在这个家里，虽然住着父母，却没有父母的地位；虽然父母是这个家的长者，但他们的主权却行不通。许多得救圣徒里面的光景就是这样；虽然神住在他们里面，但他们给神的地位几乎是零。虽然许多时候，他们明明知道圣灵在里面感动他们，他们还是强把主权握在自己手中。这就是我们的光景。

有时我们是背着良心的感觉，抹煞我们深处的感觉，来作僭越神主权的事。虽然圣灵在我们里面，但我们不让祂有主权，以致我们里面没有圣灵的充满。我们虽然是得救有神生命的人，却不是让神掌权，有圣灵充满的人；因此，我们需要在主面前有追求，有对付。不是追求得着圣灵，乃是追求受对付，好让圣灵得着我们。圣灵已经住在我们里面，我们也已经得着圣灵；然而，我们还没有将自己交给圣灵，没有让圣灵得着我们。虽然我们今天是属基督的人，但我们还想凭自己活着，凭自己作主；我们没有凭基督活着，没有让基督作主。我们有父母在家中，却没有让父母作主，没有尊重父母的主权；这是不正常的光景。

凡事照着属灵的原则

以作人来说，这是最不孝的光景；以作基督徒来说，这是最不属灵的情形。我们作任何一种人，都需要知道作那一种人的原则。比方你是一个学生，你就应该知道要读书；这个作学生的原则，就是安心用功。如果你作一个学生，却不是为着读书，也不安心用功，你所作的定规不像样；可以说，你是对不起自己。不只作学生如此，作任何一种人都是如此。无论是作店员、作老板、作教授，或是作医生的，都有其原则；同样的，作基督徒也有一个原则。一个聪明的人，就是无论你作什么人，都照著作那一种人的原则；不要忽略，甚至违犯那个原则，那是愚昧至极的。

作基督徒的原则乃是追求圣灵的充满

基督徒的原则是什么？我们为什么作基督徒？我们作基督徒的目的何在？如果我们居心要作基督徒，名称上也是基督徒，却忽略并违犯那个作基督徒的原则，我们就是世界上最糊涂的人了。作基督徒的原则，乃是让基督在我们里面成熟。基督徒就是一个属基督、充满基督的人；基督徒就是基督的一个彰显者。要彰显基督就得充满基督，要充满基督就得充满基督的灵；这就是作基督徒的原则。这一个原则我们必须履行，就是让基督在我们里面，占有我们，管治我们，支配我们。我们的心思、情感、意志，就如我们的思想、看法、眼光、主张、好恶、选择、定规，我们整个为人里面的故事，都该摆在基督的管治之下，将那个支配权让给基督，使基督在我们里面能够自由通行，并占有我们。

我们要达到这地步，就必须充满圣灵；因为圣灵乃是基督的具体化身。基督支配、占有、管治我们，乃是在圣灵里，借着圣灵作的。所以，我们非追求圣灵的充满不可；这是作基督徒的原则。凡不合这原则作基督徒的，就作得不像样，作得不够水准。要作一个够水准的基督徒，就得顺服这个圣灵充满的原则；追求圣灵的充满，乃是十个童女的比喻里，那个预备油在器皿里所表征的。

基督徒生命成熟的路—预备油在器皿里

整本圣经，没有第二处经节，讲基督徒得救后如何成熟，比马太二十五章十个童女的比喻，讲得更清楚的。那个路就是作基督徒的原则，是极其简单的，就是要预备油在器皿里。预备的人就是聪明的，不预备的人就是愚拙的。你我作为一个基督徒，在主的眼里是智慧的还是愚拙的，一点不照着别的来定规，只照着这一个原则，就是我们到底有没有预备油在器皿里？我们将来能否在国度时代，到主那里与主一同坐席，与主一同享受属天的快乐，一点儿不在于别的，只在于我们有没有预备油在器皿里。

许多解经家都同意说，预备油在器皿里，就是圣灵的充满。你我都是已经得重生、得救、有圣灵在里面的人，这是没有问题的；现在惟一的问题，乃是你我里面有没有预备油，有没有圣灵的充满。我们在主面前，可以轻看这事，可以忽略这事，但主却愿意我们知道，我们今天在主面前的光景如何，将来的结局如何，都在于我们对这事如何。换句话说，我们将来的结局如何，就在于我们有没有圣灵的充满。请我们都想想看，我们得救了么？重生了么？有主的生命，是神的儿女么？里面有神的圣灵么？相信对这几个问题，我们都能说有，说是。然而，若再进一步问，我们让圣灵有地位么？圣灵在我们里面有主权么？恐怕我们就难以答覆了。

我们若是让圣灵在我们里面有地位，让圣灵在我们里面有主权，就是预备油在器皿里。然而，我们都得承认，我们并没有让圣灵有地位、有主权来充满我们。我们有许多理由，许多借口，没有预备油在器皿里；甚至我们连那个预备的心也没有。我们这个基督徒是作得太愚昧，太不聪明了。求主怜悯我们，开我们里面的眼睛，给我们清楚看见基督徒的路在这里，使我们都起来追求圣灵的充满。

被圣灵充满乃是基督徒的命定

作人是由不得我们的，不是我们高兴了才来作人，不高兴就不作人；作人是出乎神的，那个主权在神手里。神造了我们，我们高兴也好，不高兴也好；懂得也好，不懂得也好，都由不得我们，神要我们作人我们就得作人。作人之后，神就借着福音告诉我们，要悔改信主耶稣，若不然就难免灭亡。这是没有理由可讲的，因为宇宙不在我们手中，宇宙不是我们作主；宇宙是在神的掌权之下，是在神的定规之下。神要我们作人，我们就作人；我们作人之后，祂要我们信主耶稣，我们若题出异议，就是愚昧人。我们没有法子改变祂的主张和拣选。

你若是一个聪明人，最好顺服的说，‘神阿，真好，你要我信耶稣，我就信耶稣，阿利路亚。’你里面就有平安，就喜乐了。

我们没有什么理由可讲，因为宇宙是祂的，主权在祂手中。我们作了基督徒，祂就来说，‘你作基督徒，有了重生的生命，但你还得预备油在器皿里。’这是祂的主权。我们若预备就有平安，就有美好的结果；若不预备，并且题出异议，祂是不会改变的。我们可以讲八个、十个理由，甚至讲一百个理由，在我们最深处，却仍会有一个‘不阿们’、不平安，闹得我们里面翻江倒海。无论我们讲多少理由，都不会把祂在我们里面那个‘不阿们’、不平安，讲平了；我们可以讲许多理由，但我们里面不会坦然。

如果有一个坦然的基督徒，是里外一致，里面喜乐的，这个人定规是追求圣灵充满的。一个不追求圣灵充满的人，他里面定规没有平安；他可以有許多理由，甚至滔滔不绝的说那些理由，但在他里面、在他深处，却无法坦然，没有平安。这样的里外不一致，使他无法安然的跪到主面前求告主；因为他深处所住着的圣灵，不会阿们。最多他可以在那里欺骗圣灵，可以贿赂圣灵；但圣灵从来不受骗，也不受贿赂。圣灵因着他的刚硬，因着他的理由多，可能安静一时，因为圣灵不和人争。等到他理由讲过，话都说完，独自静坐，或者是夜阑人静的时候，圣灵在他里面又出来了，又说话了。圣灵说的话，和他讲的理由完全相反，弄得他毫无办法。所以，没有一个基督徒能逃避这事。作基督徒就得成熟，作基督徒就得被圣灵充满。

作聪明的人，出代价‘买油’

不管我们赞成或不赞成，都不会改变祂；不管我们顺服或不顺服，都不会改变祂；因为主权在祂手里。有三件事是由不得我们的：作人由不得我们，信耶稣由不得我们，作基督徒要成熟也由不得我们；因为主权不在我们手里。有的人不高兴作人就自杀，其实自杀是最愚昧的；自杀不过使自己灭亡得快一点。神要我们作人，我们就乖乖的作人；神要我们信耶稣，我们就乖乖的信耶稣；信了耶稣，神又要我们成熟，追求圣灵充满，预备油在器皿里，我们就乖乖的说，‘阿们，是的，神阿，我要这样作。’如此，我们就是最聪明的；主也称赞这样的人是聪明的。

所谓忠言逆耳，这些话都是重点，也许有逆耳之处，却都是忠信的话。盼望我们都接受这话，作基督徒就得成熟，作基督徒就得预备油在器皿里。千万不可把主耶稣特别用比喻说的话，当作儿戏。主说，聪明的预备油在器皿里，愚拙的不预备油；有一天，祂来了，这两班人都要见祂。有一天，你我都要见祂，你怎样见祂呢？这是个大问题。我们都不能担保，我们在地上能住多少年，十年、二十年、六十年、还是一百年。无论多少年，我们都得在这有限的时间内预备油。然而，我们怎样预备这个油呢？我们要去买油。‘买’就是出代价，我们要出代价预备油。

人真实的光景—主没有任何地位

神的生命是白白给我们的，救恩是白白的，但圣灵的充满不是白白的，圣灵的充满需要我们出代价。我们出多少代价，就得着多少圣灵的充满。如同我们到店里买东西，钱出得多，东西就买得多；钱出得少，东西就买得少。得着圣灵的充满需要出代价，出什么代价呢？按原则说，就是把我們里面的地位，让给圣灵。我们得救前，生存在这个世界上，都是自己作主，一点也没有给主地位，一点也不管主的主权。我们里面所有的，都是我们自己，我们的家庭、儿女、丈夫、妻子，我们的前途、生意、钱财、学问、地位，和我们一切的享乐；在我们里面，主一点也没有地位。

我们想要这样，就这样；觉得那样，就那样；我们是何等不受限制。有些堕落极深的人，就是因为他们让赌钱有地位，让看电影有地位，让跳舞有地位，以致家庭可以不管，事业可以摆在一边，只知道出去跳舞、搓麻将、看电影；他们里面尽是一些败坏的事。正派一点的人，是让前途、学问、地位、事业、家庭，霸占了他们全人，在他们里面，神没有一点地位，主没有任何主权。这是我们信主之前的光景。可惜我们许多人，信主至今，在我们里面的，还是这些；主仍然没有任何地位。

撇下一切，让基督有地位

所以在福音书里，主一再的要求人要撇下一切，（太十九 29，可十 29，路十八 29，）变卖一切，（太十三 44~46，可十 21，）舍己，（太十六 24，）来跟从祂。主的意思是，凡要作祂门徒，跟随祂，得着祂作救恩的，首要的条件，就是撇下一切。什么叫作撇下一切？就是不让主以外的事物，在我们里面占有我们；不让学问、钱财、名誉、事业、家庭、儿女，在我们里面霸占我们；要把我们的心空出来给基督。这是主耶稣的意思。祂要我们撇下一切，来跟随祂；祂要我们从我们里面，把主以外的东西都倒出去，叫我们的心空出来给祂。

有的人错误的领会，以为主是要我们撇下家庭，撇下丈夫、妻子，撇下生意、事业，什么都不要，都不管。主说撇下一切，意思是这一切是我们人生的必需，我们可以使用，但这一切在我们里面，必须没有地位，不霸占我们。我们所有的地位，都该给了基督。比方一个作学生的圣徒，他撇下一切，并不是说他不要读书了，乃是说读书这件事，并不霸占他的心；他的心乃是空出来给基督的。然后基督就要在他里面带领他，该怎样读书，该读到什么地步。祂的带领总是高过我们自己的寻求。

主在福音书里说，要撇下父母、妻子、儿女，到了书信，祂就告诉我们，作父母的要好好教养儿女，作儿女的要好好听从父母，作丈夫的要好好爱妻子，作妻子的要好好顺服丈夫。（弗六 1~4，西三 18~21。）不只近亲的人要照顾，连一般的亲族，都要照顾；若不是这样，就比不信的人还不如。（提前五 8。）这就指明，主所以我们要我们撇下一切，不是要我们把一切都扔了，都不管了，乃是说这一切在我们里面没有地位，我们里面的地位是已经给了基督。

当我们把地位让给基督之后，祂就要告诉我们，祂留我们在地，是要我们今后为人，比从前更高超，更像样。祂要我们放下家庭，不是要我们不管家里的一切，乃是要我们把里面的地位让给祂，不被家庭霸占。等到祂在我们里面作主、掌权了，祂就要加给我们力量，使我们更能负起家庭的责任；作丈夫的，是作人上人的丈夫；作父母的，是作人上人的父母；凡事都作得好，作得像样，只不过这些在我们里面没有地位，我们的地位都给了基督。

在于我们愿不愿意让基督有地位。所有圣徒都会说愿意，因为作个成熟的基督徒，乃是人人所渴望的；只是要人撇下一切，代价太大，恐怕没有人出得起。然而，我们若真认识主，就知道我们所跟随的主，并不那样残忍，那样苛刻。二千年来，许多爱主的人，为主缘故，受尽了贫寒、委屈；但另一面，主给他们的享受，却比一般人还要深，还要厚。以盖恩夫人为例，谁都承认她是个真爱主的人。她生长在一个贵族的家庭，伺候她的婢女成群；不仅衣服不要她自己洗，连头发都不需要她自己梳；她实在是享尽一切物质荣华。然而在她里面，这些都没有地位，都摸不着她。

有位弟兄，他所穿戴的都非常有价值，但那些东西在他里面没有霸占，不是他的世界。他是在神自然的安排里，有那样的身分，那样的地位，过那样的生活；那些东西在他里面并没有地位，他不是爱世界。这是生存的原则。反之，有人也许是个穷汉子，成天想要这，想要那，这才是爱世界。所以，并不是有钱、有地位的，就是爱世界的人。二十多年前，北方有位弟兄，实在是清寒，有一天在交通聚会中，他站起来说，‘弟兄们，我们都不要爱钱，

绝对不要爱钱。’他讲了一篇不要爱钱的道，却没有有人说‘阿们’。为什么？因为他根本不懂什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。有一天，他来找我交通，问我那天他讲的如何。我很爽直的告诉他：‘弟兄，等你赚了十万、二十万之后，你再讲吧。那时，你才知道什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。’并非我们今天没有钱，就表示我们不爱钱；恐怕钱在我们里面的地位，比在那有十万、八万的人里面的更大。

把器皿空出来，让神进来

什么叫作撇下一切？真正的撇下一切，乃是说，这些东西实在是人生的必需，但在你我里面却没有地位；你我里面的地位，是让给基督的。我们该如何对待我们的儿女、我们的家庭、我们的事业？主在我们里面，自会指示我们。没有一个人能凭自己，来替别人断定。每个人的生活、身分、处境都不相同；但里面的心境应该绝对相同，就是里面的地位是让给基督的。

把一切都丢弃，再不凭那些东西生存，事实上是比较容易的。要凭那些东西生存，却不给那些东西有地位，是比较为难的。好比要生活在家庭里，却不给家庭有地位，这是何等的难。有些宗教是劝人把家庭丢了，把一切丢了，四大皆空，再不要用这一切了。主却不是要我们这样活着，祂乃是要我们有家庭，但不给家庭地位；地位都是给基督的，我们只要照基督的意思，好好负家庭的责任。

有位同工说，我们的心真像中国的膏药，贴在什么地方，就粘在什么地方。我们的心碰着什么，就粘什么；碰着学问粘学问，碰着买卖粘买卖，碰着金钱粘金钱，碰着家庭粘家庭。所以有人索性说，我统统不要了。主说，‘不，这不是我的救恩；我的救恩是要有家庭，要负责任，要作丈夫，要作父亲，要作生意，要作事业，要好好生存；但这些在你里面不该有地位。’就是这一个要出代价。什么叫作出代价？把器皿空出来，让神进来。凡我们里面的地位，都让给基督；我们让给祂，祂有地位了，我们里面就有神，就充满圣灵。

约在五十多年前，在西国，有一次，有一班圣徒在那里追求圣灵的充满。有位姊妹相当爱主，也来追求圣灵充满；她祷告、等候，一再祷告，一再等候。当她在那里祷告、等候时，她发觉她里面的地位都给基督了，好像主要她怎样作都可以，只有她的头发她不让主摸。当时在西方，女人的头发都是作成高高的，好像楼台殿阁一样，那是最时髦的。这位姊妹什么都可以让主摸，就是这个‘楼台殿阁’的头不肯让主摸。她在那里祷告、等候时，心里实在有感觉；她对主说，‘主阿，你摸我的钱财，我愿意奉献；你要我对付罪，我也愿意对付；但我这个头发实在无关紧要，你且容我吧。’在这里我们看见一件事，这位姊妹的头发，没有什么罪，也不是爱世界；就像今天许多姊妹把头发剪得短短的，也不觉得自己是爱世界。问题在此，人都喜欢讲理，谁说高高的头发就是爱世界？难道那个剪得短短的，男不男女不女的，就不爱世界了么？然而，我们要问的是，主权在谁？你这个头发的主权，在你手里，还是在主手里？你这个头是你自己来作主，还是主来作主？

我们的理由是很充足，但主从来不听人的理由；可以说，祂是不讲理的。主与我们打官司都是单面的，在祂没有两造，只有祂那一面，祂说了就算，没有理由可讲。又到了一次聚会，这位姊妹也来了，跪在那里大哭：‘主阿，你为什么不答应我，不给我圣灵充满？主阿，我是何等迫切，我祷告，我等候，你要我作什么，我都作了，为什么你不给我圣灵的充满？’主在里面就问她说，‘我要你作什么，你都作了么？你的头发呢？’她没话可说。就在那一天，她跪在那里，把她高高的头发拉下来了；她得着了圣灵的充满。她的头一服下来，圣灵立刻充满她。这就叫作出代价。

主所要的，不是我们把财物给祂，把时间给祂，把一切给祂；主所要的，乃是我们让祂过问我们的每一件事。主不是残忍的，非要我们把心爱的东西给祂；主乃是要我们在每一件事上，让祂经过，让祂有地位。主不与我们争物质的东西，主会给我们更好的享受，但问题在于我们是否让祂有地位？万有都是祂的，我们若真要享受祂、爱祂，就要把地位给祂，祂就要叫我们‘得饱美食’，得着圣灵的充满。主所在意的不是你的发型如何，而是祂有没有地位；主所在意的，是当你决定发型时，祂是否在其中。主争的是主权，是地位。这主权、地位在你手里，还是在祂手里？

若是我们将所有的问题带到祂面前，把主权、地位让给祂，我们就是出代价，‘买’得祂；祂在我们里面就得着地位，充满我们。可能有一天，祂要我们穿戴得比从前更好看。主是恩待我们的，所有问题都在于我们把里面的地位，完全让给祂。什么叫作器皿？把里面的地位空出来，就叫作器皿。油要装在器皿里，这个器皿要空出来，让油有地位；这器皿里没有地位，不空出来，油就装不进去。你我都是器皿，要空出来，让主有地位；这就是出代价。

第九篇 出代价买油

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

马太二十五章三至四节说到两件东西，是绝对不同的：一件是灯，另一件是器皿。愚拙和聪明童女的分别不在于灯，而在于器皿里面的故事；聪明的，在器皿里预备油，愚拙的，没有预备油在器皿里。七节说，‘那些童女就都起来收拾灯。’这里只题到灯，没有题到器皿。八节说，‘愚拙的对聪明的说，请分点油给我们；因为我们的灯要灭了。’这证明当时愚拙的童女，她们的灯是点着的，只是快要灭了；并且说出她们在灯这一面没有问题，她们的问题在于器皿里没有油。

我们必须注意什么是灯，什么是器皿，什么是灯里的油，什么是器皿里的油。这样，我们才能知道，我们的问题在那里。箴言二十章二十七节，清楚告诉我们：‘人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。’这个灯就是人里面的灵，人里面的灵乃是神的灯。这里的‘鉴察人的心腹’，也可翻作‘鉴察人内里的各部分’。耶和华在我们人里面有一盏灯，这灯就是人的灵。神就是借着这盏灯，来鉴察我们人内里的各部分。人内里的各部分，就是人魂里的各部分。

外面的人是魂，里面的人是重生的灵

林后四章七节说，‘我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。’这宝贝就是神的生命，也就是神生命的灵；瓦器是一个器皿，乃是指我们这个人说的。十六节说，‘所以我们不丧胆；外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。’这里的‘外体’和‘内心’，在希腊原文里，意思是‘外面的人’和‘里面的人’。外面的人虽然毁坏，里面的人却一天新似一天。外面的人就是我们这天然的人，也就是我们的魂；里面的人乃是我们重生的新人，也就是我们得重生的灵。这就给我们看见，前面几节所说的器皿，乃是指我们外面这个人，就是我们的魂；‘宝贝’就是神的生命，是生命之灵调在我们里面的人里，也就是调在我们的灵里。所以我们里面的灵里，有神的生命和神的灵；而我们外面的魂，乃是一个器皿。

灵就是荣耀

林后三章六节说，‘我们能承当这新约的执事；不是凭着字句，乃是凭着圣灵；因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。’（另译。）第六节题到灵，第八节就题到荣光。‘何况那属灵的职事，岂不更有荣光么？’‘荣光’最好是翻作‘荣耀’。前一节说，新约的执事是凭着灵，就是那叫人得生命的灵来承当的，接着就说，这新约的职事有荣光，有荣耀。所以，灵和荣耀乃是紧紧相连的两个东西。十六节说，我们的‘心几时归向主，帕子就几时除去了’。十七节就说，‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’所以，心归向主就是归向那灵；帕子除去了，灵就在这里作工，叫人得自由。

十八节说，‘我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。’这意思是，我们变成主的形状，乃是从荣耀变成的；这个从荣耀变成的，就如同从主灵变成的一样。换句话说，从主灵变成的，就是从荣耀变成的。懂得希腊文的人都知道，‘从荣耀变成的’和‘从灵变成的’，乃是一样的说法，两件事是指着一件说的。这证明‘荣耀’和‘灵’，实在就是一件事。约翰七章三十九节说，‘耶稣这话是指着信祂之人，要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来；因为耶稣尚未得着荣耀。’这里也证明‘荣耀’和‘圣灵’是相连的。

主在灵里重生我们

我们已经看过，基督徒成熟的路，乃在于让主在我们里面充满我们；也就是让主的灵，在我们里面有完全的地位。主重生我们时，乃是祂的灵带着祂的生命，进到我们灵里。从那时候起，我们里面那个原来是死的灵，就活过来了。我们知道死就是黑暗，灵是死的，表明我们里面是黑暗、无光的。当神的灵带着神的生命，进到我们这死了的灵里，就叫我们这死了的灵活过来，使我们的灵明亮。

神的灵就是神的生命，也就是神自己，而神自己是光，神的生命也就是光。所以，当神的灵带着神的生命，进到我们里面时，可以说是一个大的光，一个丰满的光，进到我们灵里。这个大的光、丰满的光，一进到我们灵里，就使我们灵里满了光，并且明亮起来；我们的灵就是神的灯。我们都知道灯是光的所在，光乃是装在灯里面，借着灯照耀出来的。我们的灵在我们里面，乃是神的一盏灯；神的灵带着神的生命，也就是一个大光、丰满的光，装在我们灵里，就是装在这个灯里。这时，我们里面的灵就明亮，发出光来；神就要从我们灵里，向外照耀。这个向外照耀，乃是照耀我们人的各部分。

魂的三部分—心思、情感、意志

我们都知道，我们的灵乃是在我们全人最深处、最里面、最中心的地方。从这个中心往外，有一个圆周；这圆周就是我们这个人的魂，也就是我们的自我，我们自己。我们说我们这个人如何，就是指我们这个魂说的。我们这个魂，或说我们这个天然的人，明显的有三部分，就是我们思想的机关、好恶的机关、以及决定的机关。思想的机关是指我们的心思，好恶的机关是指我们的情感，出主张作决定的机关是指我们的意志；这三个机关、三个部分加起来，就是我们外面的人，也就是我们的魂。

神的灵带着神的生命，在我们灵里向外照耀，就是照耀我们魂的各部分。我们人最里面、最中心的部分，乃是我们的灵。神的灵带着神的生命，进到这个灵里，这个灵就放光、明亮。原来是黑暗、死亡的，现在因着神的灵和神的生命进来了，这个灵就放光、明亮起来，也就活过来了。然而，这仅仅是在我们全人的最中心；在这个中心之外，还有我们外面的人，就是我们的魂。这个魂分作三部分：一部分是心思，一部分是情感，一部分是意志。我们想什么、记什么，都在这个心思里；我们爱好什么、厌恶什么，都在这个情感里；我们出什么主意，有什么章程，怎样拣选，怎样定规，都在这个意志里。这就是我们平常所说的这个人；我们想什么，爱什么，定规什么，都是这个人在那里有活动。

箴言说，我们最里面的这个灵，乃是神的灯；人的灵是耶和华的灯。耶和華神就是借着这个灵，来鉴察人内里的各部分。按心理的说，人内里的各部分，就是心思、情感和意志。神就是从人的灵里，用祂的灵照到人的各部分，来洞察，来鉴察。所以在这里我们看见，这灵乃是一个灯，这个灯里面的光，就是神的灵和神的生命。这个光要从人的灵里照出去，照到人心思、情感、意志的每一部分。

神和人在灵里调和—基督徒生命成熟的第一步

什么是基督徒生命成熟的路呢？我们一再说，作基督徒的中心意义和目的，就是让神把祂自己调到我们里面。神调到我们里面，就是祂的灵带着祂的生命，进入我们灵里，这就是基督徒生命成熟的开始；这是第一步。这时，人的灵里有神的成分，有神的调和，人就重生了。我们里面的灵，在我们信主之前是死的，是黑暗的；死就是没有感觉，黑暗就

是不分皂白，没有是非。现在，神的灵带着神的生命进来了，我们里面就活了、明亮了。若是我们里面是活的、明亮的，那就证明，神的灵带着神的生命，进到我们里面了。

或者有人会问说，我怎么知道里面活了、明亮了呢？死是没有感觉的，活了就有感觉。你从前没有信主得重生时，在家里和家人吵嘴闹事，里面并不觉得自己有错；那就表明，你的深处没有感觉，你里面是死的。一个人我们只要稍微掐他一下，拧他一下，他就会叫痛，因为他有感觉。若是一个死了的人，任你怎样拧他、掐他，他也不会在意，因为他死了，没有感觉了。

我们的灵原来是死的，当我们作错事，在家里吵得天翻地覆时，我们一点也不觉得自己有错，那就证明我们的灵是死的，没有感觉。有一天，我们信主重生，我们的灵活过来了。怎么知道我们的灵活过来了？从前在家里怪别人，说气话时，里面没有一点感觉；但现在里头好像针扎一样，觉得这个不对，感觉痛了，这就证明我们这个人活过来了。但还是相当软弱，虽然里面觉得扎心，痛了，外面还是要讲理，还是要吵嘴；然而，外面越吵，里面扎得越痛；外面吵，里面扎得我们难以忍受。第二天清早，就起来认罪：‘主阿，我昨天向家人发脾气，实在不对，怎么办呢？’主就要我们去找家人对付，说，‘今天我错了，实在对不起。我受主责备，里头不平安，请你饶恕我吧。’这是什么？就是里面的灵活过来，明亮、有感觉了。我们里面的灵一明亮，那个黑白、光暗，就分得清清楚楚。这样，我们就知道我们已经得着重生，神的灵带着神的生命，调到我们的灵里了。换句话说，神和我们这个人，已经在我们最深处开始调和了。

每一个得救的人灵里，都有圣灵调和

神就是灵，灵就是膏油；我们灵里面有神的灵，就是有膏油。现在灯发光，是靠灯泡里面的电；但二千年前，当主耶稣讲十个童女的比喻时，灯发光乃是靠着里面的油。我们已经看过，这个灯就是我们人里面的灵，这个使灯发光的油就是圣灵。这圣灵就是神的化身，里面有神的生命；神自己是光，神的生命也就是光。这光不是从圣灵那个油发出来的，乃是圣灵带着神的生命，在我们人的灵里发出来的；也就是说，那个油必须在灯里面，才能发光。我们所有得救，得重生的人，都是灵里有了圣灵，也就是灯里有了油，有了光。

十个童女，无论聪明也罢，愚拙也罢，她们在这一点上是一样一式，都是灯里有油。今天我们虽然非常幼稚，但即使是顶成熟的保罗，来到我们中间，在这一点上，他和我们也是一样。他里面的灵怎样有神的灵、神的膏油而发光，我们里面的灵，也和他一样，有神的灵、神的膏油而发光。这给我们清楚看见，在我们灵里有圣灵，灯里有发光的油这一点上，我们都是相同的。

器皿破碎，灵才能出来

然而现在有一个严重的问题，就是我们灵里有圣灵，但我们这个外面的魂里有没有圣灵？在我们的心思、情感、意志里有没有圣灵的成分？我们灵里有圣灵，但我们的魂里呢？魂里有没有圣灵？在我们这个人的‘圆圈’里，只有最中心有一点明亮，有一点光，其他地方还是黑洞洞的，没有光。我们的灵是耶和华的灯，外面这个魂就是器皿。这个器皿装什么呢？乃是装调在我们灵里的圣灵。比方这里有一个玻璃杯，里面装满葡萄汁；这杯子是器皿，里面的葡萄汁是内容；葡萄汁装在器皿里，并且这个器皿是透明的。启示录二十一章给我们看见，新耶路撒冷城全然是宝石墙，但却是透明的。然而，我们的魂透明么？像个玻璃杯么？恐怕不像，而是像个木头杯子一样，把什么装在里面，都看不见。这就是我们的魂；无论是思想也罢，爱好也罢，主张也罢，都像木头一样，并不透明。

杯子不透明，看不见内容怎么办？只好打出一个口，就能看见杯子里的内容了。好比电光，装在玻璃管里，是透明的，电光就能照射出来；但若是装在一个铁匣子里，电光肯定不能照射出来。要怎么作才能让光照出来呢？只有毁坏这个铁匣，打个洞，让光出来。铁匣破了，里面的电光就照射出来了。

在我们身上看不见神的光，是什么原因呢？神的圣灵已经住在我们灵里，我们已经是得重生，得救，灵里有神的灵作光的人；但我们外面的人，我们的想法、眼光、爱好、主张、定规，原封未动，一点也没有出口，神的光无法照射出来。神的灵在我们里面，毫无出路，好像我们里面写着‘此路不通’。神的灵要从我们心思照出来，我们说，‘不通。’神的灵要从我们的主意、选择里面出来，我们也说，‘不通。’我们天天将神的灵重重包围，把神的灵困在我们那窄小、中心的灵里面。我们所有的眼光、爱好、主张里，都是我们自己；神在里面全然受委屈，四围是‘铜墙铁壁’，祂一点也无法冲出来。我们里面有神，但我们外面的人，原封未动，没有一点出口，能让神出来。

基督徒生命成熟的路—接受破碎，出代价买油

在这里我们就看见基督徒生命成熟的路，乃是接受神的破碎。神来作工，用圣灵对我们说话，用讲道的人对我们说话，用圣经对我们说话，用圣徒们的见证对我们说话，照耀我们，我们却相应不理，不听不睬。这时，神因着爱我们，祂就会来割一个口、打一个洞，破碎我们的心思，毁坏我们的情感，打倒我们的主张，使我们这个人全然折服。这样，神的光，神的生命，就能从我们这不完整，有破口的人里面照射出来。什么时候我们这个人有了破口，有了裂缝，并且不仅里面裂，外面也裂，也碎了，立刻我们里面的光就照射出来。里面的光出来多一点，我们就成熟一点；再出来一点，我们就再成熟一点；等到光完全出来，我们就完全成熟了。这时，神的灵，神的生命，神的自己，就完全充满在我们里面；神和我们这个人，完全调和了。我们整个人里面满了神，不仅灵里有神，心思里有神，情感里有神，意志里也有神。换句话说，就是从我们里面的灵，到外面的魂里都有神。这就是生命成熟的路，这就是为什么我们要出代价，要买油。

‘油’就是圣灵，在我们重生得救时，进到了我们灵里，就是我们的灯里；这‘油’是神白白给我们的，不需要任何代价。从这时候起，神的工作就是要把这‘油’，从我们灵里，扩充到我们魂里；祂要我们的魂也充满祂的灵，这就需要出代价。在我们的心思里，要放下我们的想法；在我们的情感里，要放下我们的爱好；在我们的意志里，要放下我们的主张。这样的放下，就是出代价。所以，什么是出代价呢？出代价就是放下我们所有的。无论是我们里面的思想、爱好或主张，全数都要放下；因为这些爱好、思想和主张，常常和圣灵起争执，和主耶稣过不去。我们这个人在魂里，在心思里，在情感里，在意志里；但神在我们灵里，祂要往外来到我们的心思、情感、意志里，我们却围堵、拦阻祂，非要把祂留在里面不可。祂是活神，是有行动，有大能的神，祂要往外开展，我们却常常与祂争执，拦阻祂。这就是我们里面的故事。

我们天天和神拉扯，不肯认输，不肯放下，不肯出代价；主只好从外面作工，借着环境来对付我们。好像祂在里面打不过我们，没有办法了，只好从外面差天兵天将；这时，或者家人反对我们，或者工作有了问题，或者身体有了疾病，仿佛所有魔鬼军兵都给神利用，来攻打我们这个人，直打到我们焦头烂额。不要拒绝神的责打；不信的人神不打，神所爱的祂必管教。因为神爱我们，怜悯我们，要我们作祂荣耀的器皿，把我们的铜墙铁壁打碎，使我们变质成为透明、透光的器皿，所以祂就必定管教我们。

从灵里的圣灵扩展到魂里的圣灵，从荣耀到荣耀

我们若接受祂的管教，就能成为明亮、透明的人。我们的思想像祂的思想，我们的爱好和祂一样，我们的主张就是祂的主张；人碰到我们这个人，就觉得碰着神了。在我们身上有人的味道，也有神的味道，是神和人调在一起。不仅如此，在我们身上有神的成分，我们就变成神的形状，是从荣耀变成的。（林后三 18。）这荣耀是什么？这荣耀就是圣灵。主耶稣得着荣耀，圣灵就来了；（约七 39；）荣耀是神的显出，圣灵也是神的显出。我们里面有圣灵，我们就是荣耀；在我们灵里有神的灵，那也是荣耀。

虽然在我们灵里有神的灵，就有荣耀，但这荣耀还没有显出来；这荣耀只在我们灵里，还没有显在我们魂里，没有从我们外面的人显出来。乃是到了林后三章十八节，那里说，‘就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。’这意思是，灵从我们魂里出来的结果，我们就变成主的形状，乃是荣上加荣，从荣耀到荣耀。从里面的荣耀，就是从灵里面的圣灵，到外面的荣耀，就是到外面魂里的圣灵；也就是灵里有圣灵，魂里也有圣灵。从圣灵到圣灵，里外都是圣灵，我们就变成主的形状，乃是从主的灵变成的。

或早或迟都要出代价买油

故此，无论什么时候，在我们里面，在我们的思想、情感或意志里，一有争执，我们就要放下，就要出一个代价，让主得胜。我们一服下来，一放下，主就得胜，圣灵就出来给我们得着，这就是我们的出代价买油。每一次，无论在什么事上，只要我们的思想、爱好或主张里，有了争执，我们就要在那个争执里，败下阵来，认输，放下，让主得胜，让圣灵出来。这样，我们魂里就有圣灵，我们就是预备‘油’在器皿里。

首先是我们得重生，灵里有了圣灵，就是耶和华的灯里有圣灵，也就是我们的灯里有油。慢慢的，我们成熟了，圣灵从我们灵里扩展到我们魂里，我们的器皿里也就有了油；这是得救之后该有的预备。乃是这样一个变化的人、成熟的人，才能到主那里，与主一同作王。

在十个童女的比喻中，当半夜新郎来时，那些童女就都起来收拾灯。（太二五 6~7。）这意思是，无论是愚拙的或聪明的，在她们复活起来的时候，都是先注意她们的灵；这就是‘收拾灯’的意思。这时那五个愚拙的才发觉，她们这个人，没有受够多的对付，她们的魂里，就是器皿里，缺少圣灵，缺少油的成分。到那时，她们还得出代价，到卖油的那里去买。这就是童女的比喻，给我们看见基督徒生命成熟的道路。愿主怜悯我们，趁着今日预备油在器皿里。

第十篇 心归向主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

保罗在林后三章十六至十七节说，‘但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’这里说到心几时归向主，帕子就几时除去了。主是谁呢？归向主是归向谁呢？保罗说，‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’这个‘得以’在原文里是‘有’的意思，有自由。十八节接着说，‘我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。’末了两句的意思，在原文里是从荣耀以至于荣耀，而变成主的形状，如同从主的灵变成的。

基督徒生命的成熟，在于里面满了神

根据圣经，我们都知道我们的灵就是神的灯，（箴二十 27，）我们的魂就是神的器皿。（太二五 3~4。）在我们得救时，神的灵就是那个油，进到我们灵里。从那时起，神的心意就是要把祂的灵，更多的作到我们魂的各部分。等到我们魂的各部分，都满了神的灵时，就是我们属灵生命成熟的时候。所谓属灵生命的成熟，就是指我们这个人的里面，满了神的成分。神在我们身上的目的，祂在我们身上惟一的工作，就是要把祂自己作到、调到我们里面。虽然神在我们身上作了许多事，是祂要我们注意的，但神在我们身上惟一、中心、首要的工作，就是要把我们这个人里面，满了祂的成分，满了神自己。

神头一步的工作，就是在我们得救时，祂的灵进到我们灵里；从那时起，祂就要从我们灵里，将祂自己的灵，就是祂的成分，作到我们全人的各部分。等到祂把祂自己，全然作到我们里面的各部分时，就是我们属灵生命成熟的时候，也就是我们可以坦然见主的时候。因为到那时，主如何，我们也如何；主怎样是神带着人性，并且把人性带到神里面，我们也照样是人有神调在里面，并且也调到神里面。我们从里到外的光景，都和主相称、相配；到那个时候，也必须到那个时候，我们才能和主在荣耀里相见、同住。

出代价在魂里得着圣灵的充满

圣灵进到我们灵里，乃是神白白恩典的工作。这不需要我们作什么，也不需要我们出代价，只要我们从心里承认，我们是个罪人，并且打开我们的心，接受主作救主，神的灵就白白的进到我们灵里。然而，从这个时候起，圣灵要作到我们魂的各部分，就需要我们的合作，需要我们的出代价。为什么需要我们的出代价？因为我们魂的各部分，满了各种人、事、物的霸占；我们魂里的心思、情感和意志，满了我们天然的观念、想法、爱好和选择。我们爱名誉、爱地位、爱钱财，我们爱妻子、爱儿女、爱自己；我们的心充满了我们所喜爱的。这时，圣灵要把祂自己作到我们的魂里，是何等的难。

若是我们心思里所想的，我们不肯放下，圣灵如何作到我们心思里？若是我们情感里所爱的，我们不肯放下，圣灵怎样进到我们情感里？同样的，我们若不肯放下自己的选择，圣灵定规无法作到我们的意志里。我们都知道，魂是一个器皿，魂里有三部分—心思、情感和意志，这三部分各是一个小小的器皿。我们情感的器皿里，应该装满圣灵，但我们却让许多事物，霸占了我们的情感；圣灵还没有进到我们情感里，情感里就已经满了许多事物。我们情感里所爱的，就是我们情感里所充满的，也就是霸占我们情感的事物。请我们想想看，虽然我们得救了，但在我们的情感里，还有多少主以外的东西；这些主以外的东西满了我们的情感，霸占了我们的情感，圣灵还能充满我们的情感么？

要使圣灵能从我们灵里，扩展到我们的情感里，我们情感里的东西就要倒出去；这个倒出去就是出代价。比方，这个玻璃杯是我们的情感，杯里装满了葡萄汁，可说是这个玻璃杯所喜欢的。现在空气要充满这个玻璃杯，惟一的路，就是把葡萄汁倒出去。葡萄汁倒出去一点，空气就充满一点；葡萄汁多倒出一点，空气就多充满一点；葡萄汁再倒一点，空气就再充满一点。直到葡萄汁完全倒完，空气也就完全充满这个杯子。所以，不是空气不充满这个杯子，乃是这个杯子给别的东西占有了。同样的，空气表征圣灵，惟有当我们完全倒空时，圣灵才能完全充满我们。

圣灵不能充满，因为我们的情感、心思、意志里没有主

今天不是圣灵不充满，乃是我们这个人里面，被主以外的东西霸占了。从早到晚，我们情感里所喜欢的，虽不是邪恶的、污秽的、罪恶的，但也不是主自己。葡萄汁虽然好，有水分，有糖，是相当不错的东西，但却不是空气。我们所爱的即使都是好的，都是对的，都是高尚的，但并不是主自己。

自从主救了我们之后，祂就一再作工，来感动我们、要求我们、激励我们，甚至一再的等候我们，要把我们情感里的东西倒出来，空出来，好让祂有地位。然而我们如何呢？主虽然一再的感动，我们却一再受感而不动；主一再向我们有要求，我们却一再听而不答应。我们何尝不懂得，我们所爱好的不是主自己；我们何尝不觉得，主在我们里面，一直和我们所爱好的争执？有时，我们与主讨价还价，主让步了，我们也答应主的要求了，但至终我们还是失信了。

许多时候，我们遇到重大的挫折或为难，实在过不去了，就在主面前服下来：‘主阿，你向我要求得太厉害了，好不好求你减一点？’主不是忍心的主，所以有时祂会将就我们。这样一来，我们里面觉得平安了，就对主说，‘主阿，难处过去了，我要更加的爱你。’然而事过境迁，我们的光景改变了么？我们对主所许的愿呢？我们根本是没有信用的。我们的情感仍然充满从前所充满的，我们仍然把主关在门外。我们的光景就像老底嘉一样，虽然爱主，常常祷告，也常常聚会，却不肯实际的出代价；结果就变作不冷不热。主在我们里面没有地位，祂被关在我们这些不冷不热的老底嘉门外。

主说，‘看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。’（启三 20。）主巴望与我们有相互的享受。虽然祂在我们灵里，但我们却把祂关在门外，我们把祂关在我们情感的门外。我们的灵有如‘冷宫’，冷冰冰的，我们把主留在那里，以致主无法进到我们的内室，进到我们的心房。

主一直在我们那冷冷的灵里叩门，祂盼望进到我们的心情，进到我们的情感里；然而，我们的心是何等的硬，何等的冷。

不仅我们的情感如此，我们的心思更是如此。在我们的心思里，主难得有多少的地位；我们心思里满了主以外的事物。从前在上海，有位弟兄曾说到心思的故事。他说，有一次聚会时，来了一位姊妹。台上讲道的弟兄问她，马太福音有多少章？她说三十八章。马可福音多少章？她说二十六章。讲道弟兄又问，你的衣服蓝色的有几件？红色的有几件？蓝色五件，红色三件；她都能讲得清清楚楚。对于马太福音有几章，马可福音有几章，她是记得一塌糊涂；这个一塌糊涂，就证明她的心思在那里。她的心思里满了衣服，怎么还会有空位，还会有一点地位留给主？我们心思的玻璃杯里满满的，怎么还会有主的地位？虽然我们所思所想不是邪恶的，因为我们都是蒙恩的人，但我们所思所想的，却都不是主自己。我们一直在那里思考，在那里盘算、计划，我们一刻也无法停下我们的思想，但我们想的是什么，只有我们自己知道。

当圣灵向我们有要求、有感动，给我们亮光，给我们感觉时，我们如何？我们还是在那里慢慢的讨价还价；这就是我们给圣灵的地位么？乃是在这里，在这个时候，当圣灵有要求时，我们能出代价，放下我们所想的、所爱的，把这些统统对付出去；这个对付出去就是出代价。情感、心思如此，意志也是如此。我们所主张、所定规、所选择的，有多少主的成分？我们意志里所打算的，都是为着自己。这样看来，圣灵不能充满我们，主无法扩展到我们的三部分——情感、心思、意志里，乃是因我们的魂里满了自己，而没有主。

基督徒生命成熟的路

心归向主，帕子就除去了

怎样才是一个成熟的基督徒呢？在我们人最深处，最里面的乃是我们的灵。有一天主进来了，主进来就是主的灵进来，我们的灵里就满了主，有了主，我们就重生了。这是我们最里面的一部分，是我们人的中心。换句话说，我们里面有了主，主就是那灵，有了主就是有了那灵，我们就重生了。这不需要我们出任何的代价，只要信就有了。然而我们外面这一个人，就是我们的魂，有三部分——心思、情感、意志；在这三部分里，满了我们自己，满了世界的事物。心思里满了自己，满了世界的事物；情感里满了自己，满了世界的事物；意志里满了自己，满了世界的事物。这样的光景，主能进来么？主不能进来。主的灵在我们里面，要往外扩展，但我们魂的四围都叫祂碰壁，因为祂在我们魂里‘感不动’我们；祂给我们感觉，我们却有感而不动。这是圣灵无法充满我们的原因。

林后三章给了我们一个突破这个困境的诀窍：‘但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’（16~17。）我们蒙恩的人里面都有主，就是那灵，在我们灵里。所以，我们和主原是相近相通，没有距离。然而现在为什么不通、不近？因为有帕子在我们中间；我们与主之间有了帕子。当我们重生时，主就进到里面，住在我们灵里，我们与主乃是面对面，彼此有交通。然而，一天过一天，当我们面对生活中的人事物时，我们就不知不觉的背向了主。这就是帕子。

保罗说，我们的心几时归向主，帕子就几时除去了。这个‘帕子’不是一个东西，也不是一件事，而是‘背’向主。好比我与一位弟兄原是面对面，彼此很相近；但我若是转个向背向他，虽然我们还是很近，我却看不见他，这就是有了帕子。我背向他就是帕子，但什么时候我归向他，转向他，这个帕子就除去了，我们又面对面了。主在我们里面也是这样，祂离我们很近，就在我们灵里；我们与祂原是面对面的，但我们的心不爱祂，我们的心背向祂，而向着我们的儿女、学问、名誉、地位、钱财。我们的心向着世界的许多事物，而不向着主；我们与主之间就有帕子。

心是个很特别的东西，里面有良心的成分，也有心思、情感、意志的成分。比方心里自责，这是良心的功用；心里爱好，这是情感的作用；心里思想，这是心思的作用；心里定意，这是意志的作用。因此，这个心乃是挂着心思，挂着情感，挂着意志的。换句话说，心是联着心思、情感、意志，并且联着灵，因为良心乃是灵的一部分。这样看来，心乃是人里面的一个总开关，一个‘关键’，凡事都要从这里经过，不从这里经过，就无路可通。

心既是一个开关，就是一个电门；电门一开，电就来了，电门一关，电就没有了。我们灵里有圣灵，就是那个电，然而我们的心是开关，心若不开，灵就出不来，就不能达于心思、情感，也不能达于意志。心要如何开呢？就是要归向主，向着主。圣灵不能进到我们情感里，就是因为我们的灵没有向着主；圣灵无法进到我们意志里，就是因为我们的灵没有向着主。向着主就是爱主；我们的心一向着主，就爱主，一爱主，就自然向主敞开；这一敞开，帕子就没有了。原来我们的心，是背向祂，不爱祂，不向着祂；现在我们的灵转过来了，我们一转过来，帕子就没有了，我们就能面对面看见主。

我们里面有主，我们里面有主的灵，但我们与主却天天不相通。原因何在？就因我们的心不向着主，我们爱别的事物，不爱主。我们知道主在我们里面，但我们不爱主，不要主，不向着主；于是，我们的心就背着主，和主中间有了帕子。等到我们的心一转过来，与主面对面，帕子就除去了。这时心开了，圣灵就能从我们灵里往外扩展，经过我们的心，进到我们情感里；再经过我们的心，进到我们意志里；再经过我们的心，进到我们心思里。我们多爱主一点，我们的心就多开启一点，圣灵就多进到情感里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到心思里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到意志里一点。我们的心多向着主，多爱主一点，主就能得着通路，从我们的灵，经过我们的心，进到我们魂的每一部分。

敞着脸得以看见主的荣光

保罗在林后三章十八节继续说到：‘我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。’这意思是，当我们的灵归向主，帕子除去了，我们就能敞着脸，看见主的荣光。比方，姊妹们最爱的就是打扮，这个爱打扮乃是情感的作用。她们整天在那里想怎样打扮，怎样买这个买那个，这就是心思的作用。然后她们就定规买什么来打扮，这是意志的作用。为着这个打扮，她们整个魂都在那里动。这样的魂，这样的情感、心思、意志，里面完全没有主。她们把主关在灵里，即使祷告，也只是向主说，‘主阿，就让我打扮这一次罢；主阿，这一次乃是有特别的需要，你就让我打扮这一次吧。’怎么办呢？她们和主之间交不通了，因为有了帕子；她们的心背向主，主毫无办法，主碰壁，吃闭门羹了。

若是这样一位姊妹，受主的灵感，接受主的爱，说，‘主阿，虽然我爱服装，爱打扮，但我更爱你；我的心要转过来，向着你。’她这样一向着主，帕子就没有了，立刻她与主就面对面，她就看见主，看见主的荣光。她爱主了，她的情感就转过来，在心思里知道，她这样的打扮不合主的美意，不荣耀主，不是主所喜欢的。她就祷告说，‘主阿，既是这样，我愿意放下，放下我的看法，放下我的眼光。主，你喜欢的，就是我喜欢；你看为好的，我也看为好。’这样，主的灵就从她灵里出来，经过她的心到她的情感里；又经过她的心，到她的心思里。然后她就能断然的说，‘主阿，靠着你的恩典，我不再这样打扮，也不再这样买衣服了。’这就是她的灵经过她的心，到了她的意志。

在我们生活的每一件事上，我们的心若都是这样敞开，向着主，让主经过，让圣灵进到我们魂的每一部分，进到我们的情感、心思、意志里，我们的心思就会满了灵，我们的意志里都是灵，我们的情感里也充满灵。然而，这需要一次出代价，二次有所放下，三次有所舍弃；这一而再，再而三的放下、舍弃，就是出代价买油，出代价得着圣灵的充满。我们魂里多充满圣灵，我们的生命就多一点的成熟。

好像从镜子里返照，变成主的形状

生命成熟的关键在于我们的心爱不爱主。我们的心一背向主，主就被困在我们灵里，无路往外通，往外扩展。等到有一天，主感动我们，我们的心翻过来，向着主了，这个心一开启，一向着主，我们这个人就能面对面看见主的荣光。今天看一看，明天看一看；这件事看一看，那件事看一看；看来看去，就返照主的荣光，从荣耀到荣耀，变成主的形状。换句话说，今天我们向着主稍微开启一点，我们就看见主一点；明天我们向主再开启一点，我们又看见主一点。我们就是一面镜子，一个敞开的脸，对准主；对得越准，对得越近，就照得越清楚，返照得越有荣光。

什么叫作敞着脸？向着主的心就是敞着的脸。我们若是背对着一个人，我们的脸向他就是不敞开的。什么时候我们的心转过来，我们面向那个人，我们的脸就是向他敞开的。同样的，我们的心一爱主，一向着主，我们的心向主就是敞开的，脸也是敞开的；我们就能面对面看见主，天天和主有交通。主借着祂的灵，就把祂的荣耀，祂那是灵的自己，充满到我们里面，充满到我们心思里，到我们情感里，到我们意志里。结果我们这个人所想的、所爱好的、所定意的，都有主的形像，因为都有主的成分。到这时候，我们就成熟了。

得以自由，且得荣耀

基督徒生命成熟有两个特点：一是得荣耀，一是得自由。当主借着祂的灵，把祂的荣耀，就是祂那是灵的自己，从我们的灵浸透到我们魂的三部分，我们就在祂的生命里成熟了，乃是从荣耀到荣耀。到这时候，我们这个人里面都是荣耀，心思是荣耀，情感是荣耀，意志是荣耀，全人都是荣耀。不仅如此，我们这个人也得以自由了；心思没有捆绑，意志没有捆绑，情感也没有捆绑，从我们的灵到我们的魂，都没有捆绑，都自由了。根据我们的经历，我们都能见证，人爱主之外的东西，结果不仅主受捆绑，人自己也受捆绑。比方姊妹们爱打扮，这使主在她们里面没有地位，动弹不得；她们自己也受捆绑，不得自由。弟兄们爱前途，结果也是一样，主受捆绑，自己也受捆绑。等到我们肯出代价，放下主所要我们放下的，我们的心就向着主，主在我们身上就有地位，可以自由运行，我们也得着释放，得以自由。这时，人再碰着我们，就会感觉到主的味道，这就是主的形像。愿我们的心都归向祂。

第十一篇 回到灵里

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

林后三章十六至十七节说，‘但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’这里说心要归向主，然后说主就是那灵，意思是心要归向灵。又说，‘主的灵在那里，那里就得以自由。’原文的意思是，主的灵自己就是那个自由；所以主的灵在那里，那里就得以自由。十八节接着说，‘众人既然敞着脸，得以看见主的荣光。’那个敞着脸的意思，就是没有帕子。有帕子的脸是遮蔽的，不是敞着的，但现在帕子没有了，因为心已经归向主，脸就是敞着的，所以能看见主的荣光。这个荣光就是荣耀；好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。这个变成主的形状，乃是从荣耀到荣耀，如同从主的灵变成的。‘主的灵’原文‘主灵’，主就是灵，那个荣耀就是灵，那个灵就是主。所以，从荣耀变成主的形状，就是从主，也就是从灵变成的。

生命成熟的路

我们都知道，神救恩的目的，是要把我们作成祂的形像。什么叫作成熟呢？成熟就是主在我们里面完全成形了。也就是说，我们这一个蒙恩得救的人，完全变成主的形像。我们原来只是个天然的人，里头没有主的生命，没有主的性情，也没有主的形像；但主的救恩，把祂自己加到我们里面。从我们重生得救起，主就把祂自己加到我们里面，使我们拥有祂的生命和性情；也就是说，从那时候起，主就要把我们作成祂的形像。等到主把祂的形像，完全作到我们里面，祂也从我们里面，完全彰显出来的时候，就是我们生命成熟的时候。

得救与未得救之人的分别，在于灵里有没有神的成分

这个成熟的路在那里呢？我们都知道，当主重生我们的时候，乃是把祂的灵、祂的生命，放在我们灵里。祂的目是要把我们作到和祂一样，有祂的生命和性情；等到祂把我们作到和祂完全一样，我们就成熟了。主怎样作呢？头一步，是在祂拯救我们的时候，把祂的灵带同祂的生命，放在我们这个人最深处、最中心的地方，就是我们的灵。这样，我们的灵里就有主的灵，主的生命，也就有了主的成分。一个得救的人和尚未得救的人的分别，就在于得救的人灵里，有神的灵和神的生命；他们的分别不在于外表如何，乃在于里面深处，有没有多一个成分。这一个成分就是神，就是神的灵和神的生命。

比方有一个人是尚未得救的，他的生性非常好，为人相当循规蹈矩，但他里面没有神的灵，没有神的生命，他不过就是个好人。另外有一个人，生性相当不好，脾气也坏，为人也差，但他后来悔改接受主耶稣作救主，神的灵，神的生命，就进到他里面了。这时，如果你在外表上看这两个人，你会很希奇，他们一个好一个坏，好的没有得救，坏的倒得救了。然而，如果你看他们里面，他们也有一个不同。那位好而没有得救的人，里面没有神的生命，没有神的灵；这个外表坏而得救的人，里面有神的灵，有神的生命。

神用祂的灵，祂的生命，变化人

一般人都认为这个外表坏的人既然得救，里面有神的灵，有神的生命，就应当努力在行为上有好的表现。然而，这不过是人工的修行，是宗教家所作的工作；神的救恩不是这样，不是从外面来改人的短处。神的救恩，乃是要将祂自己的生命，祂的灵，从人的灵里，从人的里面，往外扩展，使人全然改变。这个生性相当差、相当坏的人，现在里面有了神的生命，神的灵；从这时候起，神就要祂这生命，这灵，往外扩展，把那个坏的人完全吞灭、变化。这就给我们看见，人的办法是外面的修行，外面的改良，但神的救法，是从里面吞灭，从里面变化。用什么作基本材料变化呢？乃是用祂的灵，祂的生命作材料。

不是外面的改良，乃是里面的变化

古今中外的宗教家和一切圣贤，都是教导人外面的改良，在外面修改人、装饰人。神的救法却不是这样；神的救法乃是把祂神圣的生命，装在人的灵里，重生人。从那时候起，神就要祂那神圣的生命，从人的灵里往外透，往外浸润。好比这里有个棉花球，若是把黄色的颜料水，倒在棉花球的中心，慢慢的，这黄色的水就会从中心往外渗，至终浸润整个棉花球，使白色的棉花球变成了黄色。这黄色不是外面涂上去的，乃是从里面浸润出来的；基督徒生命的成熟就像这样。

一个蒙恩得救的人，可能生性暴躁，脾气也差；有一天，主的灵，主的生命进到他灵里，他就得救了。从那一天起，他实在爱主，愿意给主更多的机会，在他里面作浸润的工作，一直浸润，浸润到一个地步，浸润到他的脾气里，把他的脾气变化了。他那原来暴躁的脾气，就变温柔了，有一点神的颜色。再浸润、浸润，原来他是不同情别人的，现在他有同情心了，又多了一点神的颜色。这些变化不是外面修来的，不是外面涂上颜色的，乃是神的生命从他里面开展、浸润出来的。可以说，这个人初得救时，仅仅是得救，他里面的脾气并没有改变，还是坏得很；但过了半年，他身上有了相当的变化。这个变化不仅是行为的问题，更是叫人感觉主的同在，觉得在他身上有主的味道。

有的人很温柔，但他身上没有主的味道；有的人在他的温柔里，有主的味道。为什么？因为有的人的温柔，不是从里面出来的，是外面涂上去、装饰上去的；有的人的温柔，是主的生命从他里面浸润出来的，他不仅有温柔，并且他的温柔里有主，可以说他的温柔就是主。

比方有两兄弟，哥哥生性孝敬父母，弟弟生性不听父母的话。有一天，弟弟得救了，主的灵，主的生命进到他灵里。这时，以外表看，弟弟还不如大哥那样孝敬，但这个大哥虽然孝敬，里面却没有神的灵和神的生命。从岁首到年终，哥哥的孝敬都是天然的。弟弟是夏天得救的，那时他外面的表现不如哥哥，等过了半年，到年终时，弟弟也孝敬了。怎么孝敬的？乃是主的灵，主的生命，从他里面浸润出来，浸润到他那不听父母的话的性情上；主的生命就在那个不听话上，起了作用，那个不听话就变作孝敬了。所以到了年终，两个人都孝敬父母了。

这时哥哥的孝敬，只是孝敬而已；但弟弟的孝敬，被你碰着的时候，不仅碰着孝敬，也碰着主，在那个孝敬里有主的味道。这两个孝敬的不同，在于哥哥的孝敬是生来的，是人的行为，弟弟的孝敬是主从他里面浸润出来的，是主的生命从他里面活出来的。两个都是孝敬，但那个性质和味道不同。一个不过是行为，一个乃是生命；一个是人的味道，一个是主的味道。这种主的生命，主的灵浸润出来的美德，就是生命一步一步长到成熟的表现。这个生命的长大成熟，乃是主的灵和主的生命，从我们最深处、最中心的灵里，往外浸润到我们魂里的结果。

得救有主的灵在我们灵里，但我们魂里还没有灵

我们魂的三部分—心思、情感、意志，就代表我们整个人。我们这个人从外面看，就是心思、情感、意志三部分的活动。我们的思想、考虑、思索，都是心思的作用；我们的爱好、厌恶，一切的喜怒哀乐，都是情感的作用；我们的主张、定规、选择，都是意志的作用。我们的生活离不开这三部分。我们得救时，主的生命和主的灵，进到了我们灵里，但在我们的心思、情感和意志里，还没有主的灵。我们想事情，考虑、思索的时候，里面没有主。不错，我们祷告时，是在灵里，与主有交通，觉得主的同在，也很摸着主；但一祷告完，满脑子想的是生意，是功课，是儿女的事，我们的心思里根本没有灵。

我们得救时，不仅心思里没有灵，情感里也没有灵。好比有的人，早晨在房里守晨更，在灵里摸着主的同在，真是甜美、喜乐。然后从房里出来，看见家人作了一点不合宜的事，立刻他的情感就动起来，就发脾气了。早晨在房里祷告，是在灵里，相当摸着主，但是祷告完之后，情感就动起来，不是喜就是怒，不是哀就是乐；实在是没有灵。意志也是这样。我们祷告时，灵里很享受，等到祷告完，我们这人的主张、选择，立刻就来了，并且没有人能改变；这就是意志里没有灵。所以说，在我们蒙恩得救时，灵里有了主的灵、主的生命，但我们的心思、情感和意志里，还没有灵。我们整个外面的人都没有灵。人碰着我们时，虽不觉得我们有什么罪恶，或作什么不对的事，但也不觉得我们身上有神，有主的味道。我们虽然得救，有主的灵和主的生命在我们灵里；但主的灵没有从我们灵里浸润、开展出来，没有进到我们的心思、情感、意志里。

成熟的基督徒乃是灵与魂都满了主，满了灵

一个长进的基督徒，当你碰着他的思想时，会感觉有主的味道；当你碰着他的喜好，甚至他的厌恶时，也能感觉有主的味道；你看他定规事情，选择事物，也会感受到主的味道。为什么呢？因为他让主的灵和主的生命，从他灵里，浸透到他的心思、情感、意志里；这就是他让主的生命，在他里面开展、扩大，也就是让主的生命，在他里面一步一步长大，一点一点成熟。好比树上的果子，果子长大一点，就成熟一点。有一天主的灵和主的生命，要完全浸润我们全人，使我们全人都有主，都是主的味道；到这时，我们就是成熟的信徒，不只行事为人完全无可指摘，并且人碰着我们的时候，无论我们的思想、爱好或主张，人都能感觉到有主的味道。因为主的灵、主的生命，从我们中心的灵，扩展到我们魂的每一部分。

人的心代表一个人

这里有一个很大的讲究，就是我们人的心。我们人的灵，是在我们全人最深、最中心的地方。我们的魂，是我们外面的人，包括心思、情感和意志。根据圣经，我们的心包括很多：有心思，就是心中的思念；（来四 12；）有情感，就是心中的喜好；（弗二 3；）有意志，就是心中的主意。（来四 12。）所以，我们的心把心思、情感、意志都包括了；魂的三部分都包括在心里面。换句话说，我们的心包括心思、心情、心志。无论是心思也罢，心情也罢，心志也罢，都是心里的故事。

希伯来十章二十二节，还说到心中的天良。所以，心包括良心，而良心乃是灵里的故事。灵也有三部分：一部分是直觉，一部分是交通，一部分是良心。总括的说，心就是心思、心情、心志，加上良心。良心在我们灵里，在我们深处，良心向外就是心思、心情、心志。也就是说，心有四种不同的成分，第一是良心，第二是心思，第三是心情，第四是心志。良心、心思、心情、心志，这四种成分，有一种是灵里的，有三种是魂里的。所以，人的心是连着灵也连着魂。换句话说，心乃是我们人的灵和魂汇集之处，是我们人的一个总汇。因此，心能代表人。当我们说一个人坏时，我们常常说这个人的心坏。心就代表人；心不在，人就不在。有时人虽然在，但心不在，还是等于不在。心才能代表人。

心是一个关口

研读圣经的人都承认，神的灵、神的生命在我们灵里，乃是在灵的直觉和交通里，是最中心的。然而，人的灵里不仅有直觉，有交通，还有良心；所以，神的灵、神的生命在我们灵里，也摸着我们的心。当神的灵、神的生命，要从我们灵里开展出来时，非经过我们的心不可。因此，我们的心成了一个开关，是一个关口。我们里面的生命，里面的灵，能不能到心思来，能不能到心情来，能不能到心志来，全看我们的心肯不肯让祂通过。

一个人得救了，神进到他里面，与他合一了。原来这个人是在他的心思、心情、心志和良心里；他的心思、心情、心志和良心，就是他的所在。现在他得救，神进到他里面了，神是在他里面的那一部分？神乃是在这个人的灵里。神和人之间，或者说主和人之间，隔着一个东西，就是心。所以，一切的问题，都在于这个心是向着主，还是背着主？这个心一背着主，人就背着主；这个心一向着主，这个人也就向着主。所以，林后三章十六节说，‘他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。’心一归向主，帕子就没有了。为什么？因为人的心一背向主，那个‘背’就是帕子。好比有人背向我们，他就看不见我们，那就是帕子。人的心一转向主，人与主面对面了，帕子自然除去了。

我们许多人虽然得救了，有主在我们灵里面；但我们这个人在外面，在我们魂里面——我们和主之间就隔了一道‘心’。主在里头，人在外头，人和主之间隔了一道‘心’，人和主不能面对面。这时就看人的心是向着什么；人的心若是向着主，一切都没有问题，因为人和主是面对面的；但人的心若是背着主，这个人就是背向主，和主自然不通了。所以，心是一个重要的关口。

主就是那灵，主的灵在那里，那里就有自由

林后三章十七节说，‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’我们的心要向着主，这位主就是那灵。我们的心要向着主，就是要向着灵。这个灵今天就在我们里面。我们要向着主，就是向着灵，而灵就在我们里面。这是何等的奇妙。故此，我们要学习回到里面，回到灵里，和主交通，把我们这个人调到灵里。我们这个人常常是向外、背着主的，所以要学习调头来向内，主就在那里。主就是那灵，我们向着主就是向着那灵，灵就在我们里面；所以，要向着主，就要回到灵里面。当我们回到灵里，往里面去时，我们就感觉主的同在。然而，什么时候我们往外看，我们在魂里，就没有主的同在。

主就是那灵，在我们里面；在我们外面的，乃是我们这个人。在我们和主之间有一个心，这个心向外，就是背向主，就是帕子；这个心向内，就是向着主，帕子就除去。然而，如何能知道我们是向着主，还是背着主呢？保罗在林后三章说，主就是那灵，主这个灵在那里，那里就得以自由。自由乃是个大凭据，那里有主，那里就得以自由；心思里有主，心思就得以自由；心情里有主，心情就得以自由；心志里有主，心志也得以自由了。

许多人见证说，他们得救后，只要不犯罪，日子过得还满平安，但听了回到灵里的话后，日子开始不好过，因为不自由了。衣服不能随便买，电影也不能看，舞会更不能去了；好像变得限制很多。从前想作什么就作什么，只要不犯罪，不作伤害别人的事，主日都按时去聚会，心里倒也很平安；但现在不平安了，一回到深处，回到灵里，这也不能作，那也不能作了。

有些少年圣徒埋怨说，那些年长的人，他们年轻时电影看足了，玩也玩够了，现在来对我们讲属灵，我们电影没看够，玩也没玩够，不想这么早失去自由，好不好等我们五十岁再爱主吧？然而请听，我们能跳舞，但心思不能自由；我们可以看电影，但情感无法自由；我们能选择喝酒，但意志不能自由。我们这个人里面，全然是受拘束，被捆绑，没有自由的。然而，一个爱主的人，一个让圣灵经过的人，好像外面不自由，电影院不能去，宴会不能参加，跳舞不能有分；但他里面是自由的一心思自由，心情自由，心志自由，良心更是自由。

没有一个在舞会中的基督徒，他的良心自由；没有一个在电影院里的基督徒，他的良心平安。这样的人，良心控告他、定罪他，是因为他的心背向主。什么时候他的心一归向主，一转向主，主就是那灵，会立刻进到他里面。灵一进去，自由就进去了；灵就是自由。你跳舞、吃喝玩乐、上街逛百货公司，你的良心自由么？心情自由么？心志自由么？心思自由么？你自己是知道的，那真是苦。一个不信的人，无论他怎样跳舞，里面还是快乐的；但你这个得救的人，不仅跳舞时里面不安，回到家还满心苦水，良心定罪，心情不安，心志不妥，心思烦扰，都是苦情。这是一个爱世界之基督徒的光景。

爱世界的基督徒，心就不能爱主；心包括良心、心思、心情、心志。一个爱世界不爱主的基督徒，在这些方面都是不安的，他里面没有自由。然而，什么时候他的心归向主，对主说，‘主阿，我爱你。虽然电影可爱，但我爱你；虽然跳舞可爱，但我爱你；虽然娱乐可爱，朋友可爱，时髦可爱，但我爱你；我的心向着你。’这样，他里面的帕子就没有了，他碰着灵了。灵在那里，自由就在那里。他的心思跟着他爱主，他的心思就有自由；他的心情跟着他爱主，他的心情就有自由；他的心志跟着他爱主，跟着他定规主所定规的，主张主所主张的，他的心志就有自由。

若不是这样，这个基督徒的心思定规受捆绑，心情受捆绑，心志受捆绑，并且良心也定他的罪。然而，当他的心思思想主，心情爱好主，意志拣选主的时候，他的良心就称义他；他整个的心就都坦然、自由了。这时，那个自由才是真自由，是里面的自由，满了喜乐、平安。这个人所活出来的，就是荣耀，就是神的形像。

第十二篇 从主达到主的形状

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

五件重要的东西

林后三章十七至十八节说，‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。’在这两节经节里，有五件非常重要的东西：第一是主，第二是灵，第三是自由，第四是荣耀，第五是形状。

‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’这句话就把主、灵和自由，三件事联起来。然后接着说，我们众人既然敞着脸，看见主的荣耀，就变成主的形状，荣上加荣。这意思是看见主的荣耀，变成主的形状，荣上加荣，就是从主、从灵变成的。这就把五件事联在一起了；首先是主自己，末了是主的形状，当中三件是灵、自由、荣耀。从头一件到末了一件，从主到主的形状，要经过灵，经过自由，经过荣耀。

心是灵进到魂的关口

基督徒生命的成熟，就是从主达到主的形状；换句话说，从主达到主的形状，乃是基督徒生命成熟的路。主就是那灵，在我们得救时，进到我们灵里。我们的灵就是我们这个人最中心的地方；在我们这个中心周围的，就是我们这个人，也就是我们魂的各部分。原先在我们这个人里面，无论是灵也罢，是魂也罢，都没有主的灵，没有主，没有主的成分，所以也就没有主的形状，没有主的形像。然而在我们得救时，神重生了我们，主的灵就进到我们灵里。这个主灵就在我们灵里；从那时候起，这个主灵就要从我们灵里扩展到魂里。这个扩展要经过一个关口，就是我们的心；心乃是我们的灵和我们魂其中的一个关口，是联着灵和魂的。心如果不让灵出来，不开这个关口，灵就无法达到魂里面。所以林后三章十六节，先说到这个心的重要：‘心几时归向主，帕子就几时除去了。’帕子除去，是因着心归向主；这意思是，我们这个人要和主面对面，我们的心必须向着主。

我们虽然得救了，但我们的心不向着主，而向着主以外的许多事物，我们的心背向着主，我们与主之间，就有了帕子。我们看不见祂，不能面对面和祂有交通。等到有一天，我们的心转过来，向着祂了，帕子就除去了，我们也就与祂面对面，看见祂了。这就是‘心’的关键；心乃是在灵和魂之间。心在灵和魂之间，意思是心乃是在人和主之间。一个人的心若是向着主，这个人和主之间就是面对面，能直接有交通。如果他的心是向着主以外的，是背向着主的，他与主之间就有了帕子，他和主就有了间隔。换句话说，他的心向主关闭，就是把主关在他的灵里。一个背向主的心，就把主软禁、拘禁在灵里了。

基督徒生命不成熟的原因—主没有地位

若有人问我们得救了么，我们一定说，当然得救了。若是问主在我们里面么，我们也必定说，当然在我们里面。然而人若问：‘主从你里面出来了么？’我们就要哑口无言了。因为我们的灵向着主是关闭的，主被拘禁在我们灵里，祂不出来。好像主虽然在我们里面，但祂的周围都是此路不通；祂在我们里面动弹不得，一点也没有机会出来。我们灵里有主，但在我们魂的各部分里没有主；我们心思里没有主，心情里没有主，心志里也没有主。

我们得救了，主是在我们里面，但主不出来。这不是说我们不承认这位主，乃是在我们思想里没有主的地位，我们东想西想，就是不想主；在我们情感里也没有主的地位，我们什么都爱，就是不爱主；我们心志的主张、拣选里，也都没有主的地位，只有我们自己。换句话说，我们虽然得救，有主在我们灵里，但主却不能从我们灵里出来，管制我们的思想、心情和心志。我们是一个信主，有主的人，但我们的思想、心情、心志向着主是独立的。在我们魂的三部分里，主没有地位。这就是为什么我们生命不成熟的原因。

生命长大的秘诀在于心转向主

我们这个人在主的生命里不能成熟，是因为主的灵、主的生命，不能从我们灵里长出来。主的灵、主的生命不能从我们里面长出来，其关键在于我们的灵向着主是关闭的。为着我们生命的长大，我们的灵必须向主敞开，我们的心情、心志、思想，对主必须是开启的。这一开启，主就能从我们灵里出来，进到我们的心志里，进到我们的心情里，也进到我们的思想里。这样，祂就有路达到我们魂的各部分。

心怎样向主开启呢？每当我们定规一件事，要有一个主张的时候，我们都该先转向主说，‘主阿，我爱你，我愿意讨你的喜悦。’这样，我们的心志就向主打开了。这一打开，主就进到我们的心志里。每一次我们有所爱好，有所愿望时，我们都当在那里停一停，对主说，‘主阿，我爱你，我要讨你的喜悦。’这样，我们的心情向主就开启了，主当然就进到我们的心情里了。同样的，每一次我们思想一件事时，先把我们的思想停一停，对主说，‘主阿，我爱你，我要讨你的喜悦。’这就是我们在心思里，向主开了一个口，主就能从这个口，进到我们心思里。

我们如此一再的在思想、心情、心志里，向主敞开，主的灵就能一再的得着机会，进到我们魂的各部分。有的圣徒说，这个灵不容易摸着。不错，灵是不容易摸着的，但这个灵是一个感觉。换句话说，这个灵在我们里面是有感觉的，‘感觉’就是灵的一个表现。好比你没法摸着电，却能看见光，光就是电的表现。灵在我们里面，我们或许摸不着，但我们能觉得，就如我们坐在电风扇底下，能觉得电的作用；那个作用是我们感觉得到的。

注意灵在我们里面的感觉

什么叫作灵在我们里面的感觉呢？比如有一天，你忽然想要去看一位圣徒，你就去了。然而在你的最深处，有一个感觉，这个感觉和你的想法完全不同。照你的想法，你是想去看这位圣徒，但你里面的感觉不赞同；这就是灵在你里面给你的感觉。基督徒是很特别的，因为里面有神的灵住着。往往我们在心思、心情或心志里有个什么定规时，我们里面却另有一个感觉；这另有的感觉，是在我们的最深处，乃是我们灵的作用。在我们这个灵里，有主的灵住着；主的灵和我们的灵，乃是调和成为一个灵。

什么时候我们的心向主敞开，什么时候这个灵就会从我们里面，往外面扩展到我们的心思、心情、心志里。怎么知道主的灵扩展到我们的心思、心情、心志里呢？有一个明显的证明，就是林后三章所说的自由。‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。’（17。）你的心思里一有主的灵，你的心思定规有自由；你的心情里一有主的灵，你的心情也一定有自由；你的心志里一有主的灵，你的心志也必定是自由的。

这个心思、心情、心志里有自由，到底是什么光景呢？举例来说，比如姊妹们去买衣服，看见那种时髦、花俏的，就心动想买；然而就在那个时候，她们深处有一种感觉，觉得一个爱主的人穿那种时髦、花俏的衣服，似乎很不合体统。她们里面有了主的感觉，现在就到一个关键，她们的心到底向着什么？是向着花俏的衣服，自然她们的心就向主关闭，主的灵也就不能进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就会不自由。若是心向着主，她们就会放弃那件衣服，主的灵就有机会进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就有自由。

许多姊妹都有这样的经历，若是她们的心向着这件衣服，将这件衣服买下，她们就会三天不能祷告。三天不能祷告，这个人里面就下沉、不释放、起不来。这就叫作不自由。当人遇到她们的时候，也会觉得这个人里面有故事，不仅脸上表情黯淡，好像有什么捆绑，就连说话也不自然，拘束得很。在聚会中，不仅自己祷告不出来，别人祷告时，她们连‘阿们’也说不出来；因为她们这个人受拘束，没有自由的。请记住，主的灵若在我们里面受拘束，我们这个人定规是受拘束的。许多基督徒不喜乐，就因为他们里面的灵不喜乐。什么时候他们里面的灵喜乐，他们就喜乐了。

若是姊妹们爱主，向着主，对主说，‘主阿，我爱你，我要讨你的喜悦，这件衣服我不要了，我不买。’她们这个人立刻就释放，里面就自由了。她们能祷告，能唱诗，能说阿利路亚；到了聚会中，她们定规是释放的。人碰着她们，就碰着一个喜乐飞扬的灵；人从她们身上能感觉主的味道。若有人说聚会沉闷，我们就要知道是他自己沉闷，因为他的灵，他里面沉闷，就感觉一切都沉闷。不仅属灵的事如此，普通的事也如此，一个人遇见喜乐的事，就满心都快乐，在马路上看见人觉得可爱，仰头看见云彩觉得好美。反之，若是遇见痛苦的事，就满心忧愁，看见同样的人，同样的天地，同样的云彩，都觉得忧愁。

主的灵在那里，那里就得以自由

一样的光景，两种的感觉，为什么呢？因为两种心情。同样的一个聚会，你会感觉沉闷，也会感觉释放，这个沉闷、释放里有你自己。你里面下沉，就觉得聚会下沉；若是你里面释放，就觉得聚会释放。这个释放或下沉，是从什么地方定规的呢？从你里面；在于主的灵是自由的，或是受拘束的。你若不让主的灵出来，你这个人定规是拘束、下沉的。这个拘束一在你里面，你的心思、心情、心志就都不自然、不自由，而没有喜乐。主就是那个灵，那个灵就是自由，你不让灵通过，你自然没有自由。

我们都知道那里有风，那里就会清凉；这个风带来清凉。若是屋子里的门窗都关起来，电风扇也坏了，我们许多人坐在屋里，定规是很闷的。若是把门窗打开，把电风扇修好，转动了，风就来了，我们坐在那里定规觉得清凉；这清凉是从风来的。那里有风，那里就清凉，这个清凉就是风。同样的，主的灵在那里，那里就有自由；主的灵就是那自由。你若不让主的灵在你心思里有地位，在你心情里有地位，在你心志里有地位，有一件事是定规的，就是你的心思、心情、心志里都是沉闷的。那些爱看电影、爱跳舞的基督徒，他们看的时候、跳的时候，可能觉得很舒服，但回到家，里面的闷，里面的下沉却越加深。有时，这种闷和下沉的感觉，会持续好几天。

凡爱世界的基督徒，越爱世界，里面越闷；凡体贴自己的，越体贴自己，里面就越下沉。属灵的事非常实际，是没法欺骗的；圣灵在我们里面，有祂的定律，是非常实际的。我们多爱主一点，多让主得胜，我们里面就释放，就自由，就觉得开通了。或许外面有逼迫，有困难的环境，但我们的心情、心志、心思都必定是敞开、自由的，因为灵在我们里面；那里有灵，那里就有自由。主就是那灵，主这个灵在那里，那里就有自由；因为主这个灵就是自由。主、灵、自由三者就是一个。

经历灵里自由的秘诀—心向主敞开

主在我们里面，我们若多让主活动，多顺服祂，主在我们里面就有地位，就能开展，主的灵就能运行。主就是那灵，那个灵一运行、活动，就进到我们心思里，我们的心思就自由了；进到我们心情里，我们的心情就释放了；进到我们心志里，我们的心志也自由了；进到我们全人里，我们全人就释放、自由了。在教会生活中，有些人二十年前我们看他，他新鲜活泼；二十年后我们看他，他还是新鲜活泼。你在上海看到他，他新鲜活泼；在香港看到他，他新鲜活泼；在台湾看到他，他还是新鲜活泼；好像他从来没有下沉过。那个秘诀就在于他里面的灵是自由、新鲜的。他灵里只要有一点不自由，他就跪下来祷告主，求主赦免，求主饶恕，求主宝血洗净。他的心一直向着主，所以他里面的灵是自由的；里面的灵一自由，这个人就自由了一心思自由，心情自由，心志也自由。

这样的人没有重担，没有为难，没有苦楚么？若是我们问他，他定规会告诉我们，他的重担、为难、苦楚不比我们少，不比我们轻；然而，他却一直的让灵自由，竭力保守他的心向着主。每一次重担来了，为难来了，他总是转向主，对主说，‘主阿，交给你。’另一面，撒但却总是不停止的作工；重担、为难是一个接一个的来。他就一直不停的转向主，对主说，‘主阿，交给你。’一而再，再而三，他是这样的让灵自由。千万不要说，没有重担，没有为难，你才能歌唱赞美主。自由乃是在于灵能出来，灵在我们里面，灵要出来在于我们的心要开。不要怕重担和为难，重担、为难来时，心要向主

敞开；无论环境如何，无论有什么搅扰的事，有什么心里的爱好，有什么定意或主张，我们的心都要向主敞开；这就是秘诀。

约翰三章里，把圣灵比作风，凡从圣灵生的，就像风在吹一样；圣灵像风。

(8。)我们如何一开窗，风就进来，充满我们所在的屋子；照样，只要我们的心一开，灵就出来，进到我们的的心思、心情、心志里。灵就是自由；灵在那里，那里就有自由。灵一进到我们的的心思、心情、心志里，我们这人就释放、超脱且自由。从外面看，环境没有改变，满身是苦难，但满心是自由；满身是重担，但心内是释放。这个自由，这个释放，就是灵。我们都有过这样的经历，虽然有难处，虽然有重担，虽然有问題，虽然有痛苦，但我们的心几时转向主，在我们里面那个灵，就从我们里面出来，进到我们的的心情、心思、心志里，我们全人就自由、释放。

那里有自由，那里就有荣耀

我们的心一转向主，帕子就除去了，我们的脸就是没有帕子的脸，能与主面对面，看见主的荣耀。主就是那灵，灵就是自由，自由就是荣耀。荣耀乃是神的显出。我们怎样能知道是荣耀呢？就像自由一样；当我们觉得释放，觉得轻快，觉得舒爽，那就是自由。当我们觉得高尚，觉得尊贵，觉得高超，那就是荣耀。有些圣徒去看电影时，里面有感觉不要去；但他不听，勉强的去了。到了电影院门口，他不安的东张西望，要看有没有弟兄姊妹，然后快速的跑进去。你想，他看完电影回家，是不是会觉得他这个基督徒，好像低了五尺，站不起来，觉得自己很卑下。到了聚会时，他定规举不起头，提不起灵来。这是什么感觉？是荣耀么？不，这是荣耀对面的感觉。

若是你要去看电影，里面有感觉不妥，你就说，‘主阿，我爱你，我要讨你喜悦。’阿利路亚，你不看了。你这个基督徒就超脱了；到了聚会中，你里面定规高昂。那个高昂一点也不是骄傲，而是里面觉得光明、高超，有主的同在，有主的美丽和喜乐；这就叫作荣耀。一种没有法子形容的景象，却是明亮、光荣，叫人觉得舒服的，那就叫作荣耀。灵在那里，那里就有自由；那里有自由，那里就有荣耀。

一个正常的基督徒，不要说看电影，即使在家里发了一个小脾气，在路上看见圣徒，就会觉得畏缩，不敢和他见面。为什么？因为里面觉得卑下，觉得有亏，无法释怀。若是他在家里得胜，让主有地位，他走在路上，远远看见圣徒，就会立即趋前打招呼。别人也能看出他满脸光彩，好像摩西的面透出荣光来。那就是面对面看见主的荣耀。

从荣耀到荣耀，变成主的形状

林后三章十八节说，‘好像从镜子里返照。’我们这个面孔，若是有条帕子盖上去，我们和屋内的电光就有间隔，有遮蔽了；等我们把这个帕子拿去，我们的面孔和电光就面对面，就能看见那个电光；这就好像从镜子里返照。灵在我们里面，我们就有自由，就敞着脸，面对面朝着主，主的荣光照在我们脸孔上，我们就如同镜子返照祂的荣光。这是没法装假的。比方我们碰着一位弟兄，他脸上有神的荣光，有神的荣耀，我们就立刻会感觉神的同在，神显出来了。

许多时候我们碰到一位圣徒，我们里面叹息难过，他虽然是个圣徒，却是个倒下去，在地上爬不起来，不能动的圣徒。有时，我们碰到一位圣徒，我们里面低头敬拜，这里有一人，站得起来，升得上去，是顶天立地、能主动、能争战的；我们觉得这个人有荣耀，从他的面孔上有神的荣光。这就是荣耀。这个荣耀从那里来？从自由来。自由是什么？就是灵。灵是什么？就是主。主、灵、自由、荣耀，四者乃是一。

我们的心转向主，帕子就除去，全人就得以自由，好像从镜子里返照，末了，就看见主的荣耀；从这个荣耀到终极的荣耀，我们这人就变成主的形状。这时，这个形状就是那个荣耀，人在我们身上就看见了主，看见主的形状。这个形状从那里来？从荣耀来。换句话说，荣耀从自由来，自由从灵来，灵就是主自己。这个灵在哪里？就在我们灵里。主就是那灵，祂在我们灵里。当我们的心爱祂，向祂敞开，祂就出来；祂一出来就是灵，祂一动就是灵；主一活动就是灵。这个灵一出来，就是自由，进到我们的心思、心情、心志里，使我们全人里面都有灵，都有主的灵，都自由。这个自由就是荣耀，就是神的同在，就是神的显出；这叫我们觉得高尚、尊贵、光荣。这个就是荣耀，就是主的形状。

我们一天天爱主，一天天给主机会，主一天天的从我们里面出来，我们就一天天的长大，一天天的变化，最终变成主的形状。原来在我们里面的是主，现在变出来的是主的形状；这个形状就是主自己。人在我们身上看见一种光景，说是主的形状也可以，说是荣耀也可以，说是自由、释放也可以，说是主或主的灵的同在也可以。因为这五个就是一个。主就是那灵，灵在那里，那里就有自由，有了自由就敞着脸，得以看见主的荣耀，从荣耀到荣耀，就变成主的形状。

主从我们里面活出来，我们就长大、成熟了。所以，我们的心要向主敞开，要让祂从我们的灵里出来，进到我们的心思、心情、心志里；祂一进到我们里面，我们就都自由，都有荣光而尊贵。这时，我们身上就有祂的形状；我们的思想像祂的思想，我们的爱好像祂的爱，我们的主张像祂的主张，我们这些人就有祂的形状。

第十三篇 照着灵而行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

林后三章十七至十八节，题到五件重要的事：一是主，二是灵，三是自由，四是荣耀，五是形状。主复活升天之后，就转到灵里，成了叫人活的灵。（林前十五 45。）主耶稣道成肉身，是转成肉体；死而复活，再转到灵里。基督徒常说，要爱主、敬拜主、顺服主、跟从主；这位主到底在那里呢？林后三章给我们看见，主就是那灵；主乃是在灵里面。即使在主死而复活之前，约翰四章二十四节就告诉我们：‘神是个灵，’人若要敬拜祂，不在耶路撒冷，也不在撒玛利亚，乃要在灵里。

主是那灵，在我们灵里

主是怎样的一位呢？主就是那灵。主在哪里？主在灵里。我们常有一个观念，以为主在天上。不错，主是在天上的主，但祂是个灵，是在灵里的；灵在那里，祂也在那里。祂乃是在灵里和人接触。我们常用电作比方，在我们生活中，电是不可少的；它一面在空中，一面在我们房间里，是我们能接触到的。许多尚未信主的朋友，常常问说，神在哪里？主在哪里？看得见，摸得着么？我们有经历的人都知道，神是灵，主就是灵，今天就在我们灵里，不仅离我们非常近，并且与我们调成一个。我们无论在什么地方，只要靠着主的宝血，奉主的名，都能碰着主这灵。

我们相信的时候，乃是信一位在天上的主；那时，我们把我们的心，我们的灵向祂敞开。我们在深处，在灵里感觉祂的同在。这是每一个得救的人都能见证的。我们这样敞开心、敞开灵，向着这位在天上的主，我们里面就平安、妥贴、光明、舒坦，并且刚强、满足。每一个真实得救的人，都能作这样的见证，虽然他们是信一位在天上的主，但是当他们信的时候，这位主进到了他们里面。不仅信的时候如此，即使在他们信了以后，在他们基督徒的生活里，不知有多少次，他们觉得那位天上的主，摸着他们的深处，他们里面感觉平安、稳妥。

基督徒的生活乃是主在里面作一切

这给我们看见，主乃是在圣灵里，并且就在灵里接触我们。我们得救以后，所有属灵的生活，实在说，都是主在我们里面运行出来的。甚至我们在这里所说的，表面看是我们说的，实际上，却是在我们里面有一位，祂作我们的内容，充实我们，顶着我们说出来的。否则我们怎能越讲越有得讲，越讲越有主的同在。如果是出乎我们自己的，恐怕三、五次就讲完了。有的人说，基督教的教义太高，我们遵守不来，既要爱仇敌，还要人打右脸，连左脸也转过来由他打，（太五 39，）这谁能作得到？岂不知不是基督徒自己能作到，乃是那位住在他们里面的主，在每次的机会里，充实他们，顶替他们，把他们作到这个地步。比如我们看电风扇的转动，转得又快又好。表面看是电风扇自己转，其实是里面有个电力顶着它转。基督徒真实的生活，就像这样，是主在里面顶出来的。认识属灵生命的慕安得烈曾说，什么叫作祷告呢，祷告就是住在我们里面的基督，祷告坐在宝座上的基督。这话实在说得透彻。一个真实的祷告，不仅是我们这个人在这里祷告，乃是主住在我们里面来祷告；是祂穿着我们祷告。好比我们穿着衣服在这里走动，人从外面看，是我们的衣服在动，实在是我们穿着衣服动。

基督徒的生活，都是主穿着我们作出来的。好的祷告，不仅是自己祷告，更是主的灵在我们里面，穿着我们这个人祷告。主的灵就是主自己。罗马八章说，我们不知道怎样祷告，是主这灵在我们里面，替我们祷告。（26。）同样的，我们不懂怎样爱人，不懂怎样孝敬父母，即使懂一点，也是非常有限。好像有时父母发脾气，我们就不满意父母；有时，父母对我们满意，我们就孝敬。这样的孝敬不是主在里面作出来的；主在里面作出来的，是无论父母待我们如何，我们都孝敬他们。这是我们自己作不出来的，必须是主的灵在我们里面推动出来。

主的灵作能力，乃是无限的

我们都是主所创造的人，都有良善的成分，凭自己多少也能作出一点好，但那个好太有限，也太天然。我们的忍耐有限，温柔有限，谦卑、良善、饶恕都有限；然而，主从我们里面推动出来的，却是无限。我们自己所作的好，就如我们用自己的力量把电风扇打两下，转两下，电风扇也能转两下，但立刻电风扇就停下来了。若是电通进电风扇里，开关打开，电风扇就可以从早到晚，一直转，甚至转几天几夜，也不会停止。主从我们里面推动出来的，也是如此，都是无限的；这个推动，乃是主的灵在我们里面作能力。

主的灵在那里，那里就有自由

这个灵就是主自己，主今天不仅是主，并且是灵。因为祂是灵，所以能进到人里面；因为祂是灵，所以能不受限制，无间时刻的与人同在。因为祂是灵，所以无论在何时，在何地，祂都在我们里面。林后三章十七节说，这个灵在那里，那里就有自由。灵在我们里面，不行动则已，没有地位就吧，一行动一有地位，其结果就是自由。有了这自由，我们与主之间就是通的，就能彼此有交通。

我们这个人里面有灵，这个灵在我们里面一运行，一行动，我们里面就自由，就没有捆绑。这样的自由，使我们与主之间没有间隔，能面对面看见主。这时就是荣耀，因为主显出来了；荣耀就是主的显出。我们这样面对面看见主，主就向我们显出，那就是荣耀；所以荣耀也就是灵。主就是那灵，灵在我们里面行动，就是自由，使我们能看见主，看见那个荣耀。那灵给我们看见、经历的时候，就变作荣耀；这个荣耀在我们身上，就是主的形状。

自由、荣耀、形状，三者都是圣灵

保罗在林后三章十七至十八节说，主的灵在那里，那里就有自由；这意思是，自由就是灵。他又说，当我们这样自由的时候，就能面对面看见主的荣耀；这样的看见主的荣耀，就使我们从荣耀到荣耀，变成主的形状。保罗说这乃是从主灵变成的。所以这给我们看见，自由也罢，荣耀也罢，形状也罢，主也罢，灵也罢，五者乃是一，就是一位。主就是那个灵，灵也就是那个自由，灵也就是那个荣耀，灵也就是那个形状。这里的重点是，基督徒里面的自由，基督徒里面的荣耀，以及基督徒里面可显出来的形状，都是圣灵自己。

我们里面的自由是圣灵，我们身上显出来的荣耀是圣灵，我们身上所显出来主的形状也是圣灵；自由、荣耀和形状这三者，都是圣灵自己，而圣灵就是主。主就是那灵，主是在灵里面。这一个灵在我们里面，我们就有自由；这个灵显在我们身上，我们就有荣耀，并且有主的形状。基督徒常说，要活出主的形状，要有主的形像。什么是主的形状，什么是主的形像？就是主的灵。主的灵就是主的形像，主的灵就是主的形状。乃是当我们活在圣灵里的时候，主的形状就显在我们身上。

一个基督徒若是一直凭自己活着，这样的人，里面定规没有自由，身上必定没有荣耀，更不会有主的形状；因为主的灵在他里面没有地位。一个基督徒不活在主的灵里，他身上就没有自由，没有主的荣耀，没有主的形状。什么时候，人拒绝自己，否认自己，而活在圣灵里，就在那个时候，他里面是自由的，外面是荣耀的，主的形状就显在他身上。

拒绝自己，随从灵

我们要看见，基督徒的自由，基督徒的荣耀，基督徒显出来的形状，就是圣灵自己。我们一再说，主自己就是那灵，这个灵从我们里面活出来，在我们身上就是主的形状。所以，变作主的形状，意思是在我们生活的大小事上拒绝自己，随从灵而行。无论在我们的家庭生活，或教会生活中，我们与人的接触、来往，都要否认自己，拒绝自己，而活在灵里。这样，主的形状就会显在我们身上。我们如果天天如此，拒绝自己而随从圣灵，我们就会天天有变化，那个变化就是脱离自己，进入圣灵。

我们的自己是肉体，圣灵是主自己。什么时候我们凭自己活着，显出来的就是肉体；什么时候我们随从圣灵活着，我们显出来的就是主。主就是那灵，这个灵在我们里面就是自由，在我们身上就是荣耀，显在我们外面就是主的形状。我们越脱离自己活在灵里，我们就越变化成熟。在一切事上，无论是我们认为对的、好的，或不对、不好的，无论是我们赞成、不赞成的，同意、不同意的，我们都在那里不凭自己而凭圣灵活着，这就是我们的变化。我们不管自己的看法，也不管别人的意见，只注意主的灵在我们里面的感觉，我们就是凭圣灵活着的人。我们不是凭靠自己的观察，或头脑的思想，乃是照着灵里深处的感觉，只顾到那感觉，我们就是弃绝己的人。

活在灵里，让灵显出来

我们这样一天天的弃绝自己，而顾到灵里的感觉，随从灵而行，我们就天天变化；这会叫我们变化得像主，有主的形状。我们越有主的形状，就越成熟；我们越成熟，我们这个人的魂里就越有圣灵。这样变化的结果，就叫我们这个人的心思、情感、意志，也就是在我们的思想、爱好、主张里，满了灵，而有主的形状。这样，我们全人里面都是圣灵，我们就都成熟了。到这时，我们就像马太二十五章里所说那聪明的童女，不仅灯里有油，连器皿里也有油。箴言二十章二十七节说，人的灵是耶和华的灯；灯就是我们的灵，器皿就是我们这个人，也就是我们的魂。到这时，不仅我们灵里有圣灵，连我们这个人，我们的魂里也满了圣灵，我们就完全变成主的形状，在生命里成熟，可以被提见主。要达到这样的境地，需要我们天天弃绝自己、否认自己，跟随灵而行，在一切事上把自己放在一边，让圣灵有地位。这就是出代价买油，在器皿里预备油。乃是这样的人，才能被提见主，也只有这样的人是成熟的；他们活在灵里，让灵显出来。

第十四篇 基督徒生命成熟的路—经历金、银、宝石的工作

[上一篇](#) [回目錄](#)

林后三章十八节说，‘我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。’这里说变成主的形状，是如同从主灵变成的。启示录四章二至三节说，‘有一位坐在宝座上；看那坐着的，好像碧玉和红宝石。’这里说坐在宝座上的主，祂显出来的样子好像碧玉和红宝石。二十一章十一节说，‘城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’这是指荣耀说的。林前三章十二节说，‘若有人用金、银、宝石、草木、禾秸，在这根基上建造。’这里的顺序，先是金，再是银，末后是宝石。

神使我们生命成熟的两面工作

神在我们身上所作的，乃是使我们成熟的工作。神这个成熟的工作，开始于把祂自己的生命作到我们里面；从那时候起，神在我们身上一直继续不断的作工，就是要把祂的生命，从我们里面作出来。当祂把祂的生命从我们里面作出来时，就是我们成熟的时候。神把祂的生命放在我们里面，是祂与我们调和；当祂在我们里面不断的作工，把祂的生命从我们里面作出来时，那就是我们与祂调和。祂来和我们调和，是道成肉身的原则；我们在圣灵里与祂调和，乃是死而复活的原则。

道成肉身与死而复活的原则

我们每一个得救的人身上，都有神第一面的工作，就是道成肉身的原则，也就是神自己进到我们里面的调和；这在我们得救时都已经有了。现在神在我们身上所作的，乃是第二面的工作，就是死而复活的原则，也就是要把我们这人，作到、调到祂那位神里面。等到这第二面的工作完全作成时，我们就在祂的生命里成熟了；到那个时候，祂的形状就显在我们身上，我们就模成了祂的形状。当祂的形状显在我们身上时，自然的，祂的荣耀也显在我们身上。换言之，这个形状和荣耀实在就是一个。

圣灵从人里面扩展出来就是荣耀

变成主的形状是主从我们里面显出来，而主从我们里面显出来乃是圣灵的工作。我们得救时，圣灵就进到我们灵里；从那时起，圣灵就要从我们灵里往外扩展，扩展到全人的每一部分。这就是说，圣灵要从我们灵里扩展到我们的思想、情感、意志里。到那时，在我们的思想、爱好、主张里，就都有圣灵的成分，都有圣灵的工作；人碰着我们的时候，不管我们有什么思想，有什么爱好、选择、定规和主张，人都会感觉圣灵的味。这就是圣灵从我们里面扩展出来；这个扩展出来的圣灵，就是我们身上的荣耀。

我们若是这样让圣灵在我们里面扩展，人就会在我们身上感觉到一种荣耀，觉得我们这个人尊贵的，是不一样的。有时我们碰到一位圣徒，我们知道他是得救了，但这人的言语、行为、思想、心情，总让我们觉得好像很低下、很粗鄙。

为什么呢？因为他没有让圣灵从他里面，扩展到他全人的各部分。然而有时，我们会碰着一种人，也许在世界上没有多少地位，但我们碰着他时，我们觉得这人尊贵、有荣耀，是个有分量的人，是个光明的人；虽然我们的学问可能比他高，可能比他有才干、有地位、有财富，但我们总觉得自己比他低下。这种感觉就证明他身上有神的荣耀。

这个荣耀，就是神的灵从他里面显出来了，所以人碰着他，就好像碰着主，人和他在一起，就觉得有主的同在。这就是这人身上有主的形状，他对我们讲的话，他所表示的意见，他的感觉，他的心情，都有主的样子，这是因为主从他里面显出来了。他所让人感觉到的荣耀和形状，就是圣灵显出来了，而圣灵就是主自己，所以主在他身上显出来就是这一个灵；到这时，他就是个成熟的人。

金是指神的生命和性情

我们都知道神乃是在三个身位里，在我们身上工作。首先，祂是神；其次，祂是基督；第三，祂是圣灵。这三个身位实在就是一位神；父，子，灵，乃是一位神，是三一的神，其目的是要把祂自己作到我们里面，也要从我们里面把祂作出来。使徒保罗说，神建造的工作乃是用金、银和宝石作材料。金是指神的生命和性情，当我们得救时，神就进到我们里面，我们里面就有了神的生命和性情。这个生命和性情用象征的说法，就是金子；换句话说，在我们得救时，神的生命和性情，就像金子一样加到我们里面。

银是指基督的救赎

每一个蒙恩得救的人里面，都有神，都有神的生命和性情，这是毋庸置疑的。也就是说，人一得救，三一神的成分，第一步工作，就作到人里面了；神那精金的成分已经在人里面。第二步，就是银的工作，乃是指基督的工作。‘银’在圣经里是指救赎说的，基督救赎的工作，完全是十字架的工作。十字架有两面的意义，一面是叫我们脱开那些不当有的，另一面是把那些当初有而落下去的挽回过来。这是十字架救赎的两面原则。

十字架救赎的两面工作

神当初造我们时，所造给我们的，都是我们当有的。祂给我们造了心思，一个思考的能力；造了情感，一个爱的能力；造了意志，一个主张的能力；这一切都是神给我们造的，也是我们该有的。然而人堕落了，这一切当有的就落到一个不当的地位，并且因着落下去的缘故，还搀杂了许多污秽、罪恶和败坏。主耶稣十字架的救赎，就是要救我们脱离那些不该有的；另一面是要把我们该有的，正常的心思、情感、意志，都挽回过来。

总括来说，我们这个人神造的，我们所有的都是该有的；然而我们这个人堕落了，因着落下去，罪和世界就加到我们里面。主耶稣十字架的救赎，就是来除去我们身上的罪和世界，并且把我们这个人挽回过来，再归给神使用。这就是基督十字架救赎的原则，这也就是子神‘银’的工作。

我们得救时，神就在灵里进到我们里面，使我们里面有神那精金的成分。然后，借着基督救赎的工作，十字架天天在我们身上，除掉我们的罪和世界，并且挽回我们这个人。我们这样让十字架除掉罪恶，除掉世界，而挽回我们这个人归给神，这就是我们身上有‘银’的工作，有基督那银的成分。在我们所有得救的人身上，都有这个银的成分；我们是一点一点，让十字架把我们身上的罪和世界除去，同时也让十字架把我们这个人挽回给神。

有的圣徒没有这十字架的经历，在他们里面只有金的成分，没有银的成分。比方一个人实在是得救、重生，有了神的生命在他里面，这人里面就有神那金的成分；然而这人毕竟是堕落过的人，有他的软弱，就是容易发脾气。有的人是堕落到麻将里，有的人是堕落到戏院，这个人却是堕落到脾气里，好像无论发生什么事，他都容易发脾气。无论是太太、儿女、亲友、同事，甚至弟兄姊妹，只要有一点不合他的意，他就发脾气；并且发起脾气，也不管神喜悦不喜悦，或神的旨意如何，就整个人落在脾气里。这样一个人，实在是得救，里面有神那金的成分，却没有基督那‘银’的成分。我们只能说，他有神的生命，但还没有十字架那个救赎对付的工作；他里面有金的成分，但没有银的成分。

虽然他让十字架上的宝血，把他从神的定罪之下救出来；但他还没有让十字架救赎的能力，把他从脾气里挽回过来。同样的，有的人还没有让十字架，把他从电影院里救出来；有的人还没有让十字架，把他从他的嗜好里救出来。若说他们没有得救，那是冤枉他们；但他们虽然得救，却还留在嗜好里，留在脾气里。这说出他们里面有金，但他们身上没有银；他们里面有神的生命成分，但他们身上没有多少十字架的工作。

有些人从前是发脾气的，是有嗜好，有种种软弱的，但现在他们都让基督的十字架，把他们打掉了。基督的十字架，把他们从脾气、嗜好，从种种的邪恶里救回来归给神。十字架把他们身上那些不当有的脾气、嗜好、罪恶，都除掉了；同时，十字架也把他们这人当有的，挽回过来归给神。到这时，我们碰着他，就能见证说，这个人里面有金，这个人身上有银；在这人身上金、银都有了。

宝石是指圣灵组织的工作

一个人里面有神那金的性情，身上有基督那银的成分；这样，他就成熟了么？他身上金、银都有了，他成熟了么？没有。因为还要有‘宝石’。宝石是什么工作呢？宝石乃是圣灵在人里面，那个组织的工作。一个圣徒身上，虽然有神那精金的成分，有基督那救赎之银的工作，却还不一定那么像主，有主的味道，有主的形像，这是因他缺少圣灵组织的工作。

一个得救的人，首先要有金的成分，其次要有银，第三要有宝石。‘金’仅仅说出他是得救的人，里面有神的生命，却还可能留在他的私欲、邪恶、嗜好、脾气里，因为他身上没有十字架的工作，还没有银的成分。然而慢慢的，他脱离了从前那些私欲、邪恶、嗜好、脾气，他身上明显的有了十字架银的工作。现在，他身上金、银都有了，没有嗜好，也没有邪恶了，但他的思想还是他自己，他的发表还不能叫人闻到主的味道，他所主张的都不是出乎主的。这样一个人，他里面有神的生命，他身上有十字架对付的工作，但他的爱好、情感、主张、见地、思想里，却不叫人感觉主的同在。虽然他的主张并不邪恶，他也不贪恋世界，但他这人所表现出来的，却不叫人感觉主的同在；这就是因他身上，还没有圣灵组织的工作。

宝石不是创造出来的，乃是组织成功的

宝石不是神原来创造的。研究化学的人都知道，宝石乃是源自一种深埋在地里的原料，经过火烧，经过高压，才变成的。我们这人原不是宝石，我们的思想不是宝石，我们的情感也不是宝石，我们的主张更不是宝石；无论我们原有的有多好、多高，其性质都不是宝石。乃是我们的心思、情感、意志，让圣灵在里面组织过，烧过，再配上外面环境压过，我们才能变成宝石。

比方，你有一个很好的思想，有一个很清洁的情感，也有一个很正确的意志，但这些都不是宝石。这些不过是你天然、原有的，其中没有主的成分，因为缺少圣灵的工作。必须圣灵进到你的心思里，进到你的情感里，进到你的意志里，让祂像火般把你烧过，并让环境在外面配合来对付你这个人；借着里面圣灵和外面环境的焚烧、对付、压迫、组织，结果就叫你的思想里有主的成分，叫你的情感、意志里有主的自己，这样，你的心思、情感、意志，就都成了宝石。

到这时，人碰到你，就会觉得你不仅里面有神的生命，身上有十字架的工作，并且你的思想、爱好、主张里有主自己；人一碰着你，就好像碰着主一样。以属灵的话来说，就是你身上有了宝石的光辉；你里面有金，身上有银，外面显出的光景是宝石。这意思是神、基督和圣灵，都从你里面作出来了。这就是启示录二十一章，那个新耶路撒冷所显出来的光景。新耶路撒冷显出来的光辉是碧玉，碧玉就是宝石，并且新耶路撒冷四围的城墙也都是碧玉，墙的基础是宝石。换句话说，新耶路撒冷乃是一座碧玉城，而碧玉就是神的形像。

启示录四章三节说，那位坐在宝座上的，好像碧玉和红宝石。这说出新耶路撒冷所显出来的形状，和神的形状一样，都是碧玉和宝石；宝石乃是圣灵组织成功的。所以这个宝石的形状，乃是圣灵组织出来的，也就是圣灵显出来了。这与林后三章完全相合；那里说，圣灵从我们里面显出来，就是光辉，就是形状，而这光辉、形状都是主自己。所以，启示录给我们看见，新耶路撒冷显出来的形状是碧玉和宝石，而那个碧玉和宝石的形状，就是那坐在宝座上之主的形状。

金、银、宝石的工作

我们怎样才能够像主呢？怎样才能在我们身上有神的形状呢？头一步，就是要让神的生命，也就是让那灵进到我们里面。这样，我们里面就有了金，再让十字架作在我们身上，把我们这个人从罪恶、世界、私欲、爱好里分别出来归给神。十字架把我们分别就够了么？不够，还要圣灵在我们的心思、情感、意志，我们全人里面，组织、焚烧，并配上外面环境压迫的工作，把主那个宝石般的形状，作到我们身上。换句话说，就是把我们将成宝石。到那时，神的工作在我们身上就完成了；到那时，我们就成熟了。

这里有三一神，父、子、灵三步的工作。我们原来是神所造，为着盛装神的，然而因着堕落，我们落到罪恶、世界里。有一天，神来救赎我们，用祂儿子的宝血，把我们洗净，并且把祂的生命、性情，祂那精金的成分，放在我们里面，我们就重生、得救了。从那时候起，基督的十字架就在我们身上作分别的工作，要把我们从罪恶，从世界，从脾气，从私欲里，一再的分别出来，把我们放在神这一边。然后，圣灵就在我们里面焚烧，在我们里面作组织的工作。因着我们是背叛、强项的，所以圣灵就配上外面的环境，二者里外夹攻，把我们这个人烧到一个地步，压到一个地步，组织到一个地步，我们的心思、情感、意志里，都有神光辉的形状，都像宝石，也就是都像主。那个形状和主荣耀的形状一样，这就变成了主的形状，乃是从主灵变成的。

到这时，我们不仅有金，有银，我们也有宝石；我们身上是光辉、尊贵的，人碰到我们的时候，就感觉主的同在。在我们身上有主的形状，我们的说话、发表，都有主的味道；我们的思路、情感、主张、见地、选择，也都叫人感觉主的味道。即使是不喜欢我们的人，深处也会对我们起敬，因为我们在主面前是有分量的，我们身上有圣灵的组织。这就是有宝石的光辉，也就是有主的形状。

圣灵如何在我们里面组织

圣灵如何在我们里面组织、焚烧呢？我们每一个人都是主所爱的，也都是主所眷顾的；我们得救，有了主的生命，并且愿意让基督的十字架，作工在我们身上。这样，我们就有了金，也有了银；但这还不够，我们都还需要宝石的经历。我们乃是在成为宝石的过程；虽然烧得还不够，压得还不够，组织得还不够，但我们是在这个过程里。我们里面都有圣灵的运行，都有圣灵的组织。

比方我们讨厌一个人，好像一看见他就不喜欢，就觉得厌烦，这是什么？这就是圣灵在里面工作的开始。千万不要错误的领会，以为不喜欢人是圣灵的工作；不，这意思是，我们不喜欢一个人，里面会有感觉，这感觉就是圣灵在里面的运行。圣灵在我们里面运行，使我们觉得这是不对的，这不是出乎主的；圣灵乃是在里面顶我们，搅动我们，同时在里面组织我们，要把我们和祂织在一起。今天圣灵顶顶我们，明天搅搅我们，后天就运行运行，过几天就烧一烧；慢慢的，几个月后，我们的情感里，不再像从前那样讨厌那个人了，但还是不喜欢他，还留了一个尾巴。于是圣灵就兴起环境，左打我们一下，右压我们一下，或者叫我们生场病，或者叫我们碰到别的难处，总之，祂就在外面对付我们。有一天，我们里面莫名其妙的，不仅讨厌那个人的感觉没有了，碰到他时，也能感到亲切温和。再碰着他时，甚至能有好的交通了。这就是圣灵在我们身上组织的工作。

我们的情感、爱好，经过圣灵的焚烧，经过圣灵组织，也经过压，就有了主的味道。同样的，在我们的心思、想法、意志、主张里也是这样。许多时候，在我们的思想、看法里，没有圣灵，都是我们自己，都是人情、世故的看法。因此，圣灵就在我们里面感动我们，在我们里面顶一顶，转一转，搅一搅：‘这是主的路么？这是主的真理么？这是主的办法么？’祂在里面问，在里面说话，我们若是不听，外面环境就来了，又打又压的来对付我们。至终，我们只有低头敬拜，我们的心思是受过击打的心思，我们的情感是受过折磨的情感，我们的主张是受过折服的主张。在我们这个人身上，就有主的形状，从我们心思、情感、意志里出来的，都像宝石，都是荣耀的，都是叫人感觉主同在的。这就是圣灵出来了，这就是主的形状。

启示录告诉我们，新耶路撒冷是一座金山，城内的街道是精金的，城墙是碧玉的。这和圣灵在我们身上的工作一样。我们得救时，里面有金，但外面还没有墙，还没有主的形状。圣灵就在我们身上进一步的作工，一点一点的，把我们的心思、情感、意志，作到一个地步，有主的形状；这时，我们身上就有围墙、有宝石、有荣耀。那就是主显现出来了，这个就是神自己；周围的宝石就是神的形像，是神显出来了，这个就叫作成熟。