

目錄

国度之于信徒

第一篇 国度之于信徒（一）公义、和平、并圣灵中的喜乐

第二篇 国度之于信徒（二）服在诸天的掌权之下

第三篇 国度之于信徒（三）神的国度、掌权及其荣耀

第四篇 国度之于信徒（四）凭神圣生命，顺服神的掌权

第五篇 国度之于信徒（五）国度与得胜者

第六篇 国度之于信徒（六）让祂作王管理

第七篇 国度之于信徒（七）服神的权柄，以对付撒但

第八篇 国度之于信徒（八）神的工作，乃是根据神的行政

第九篇 国度的外表与实现（一）国度是诸天掌权的范围。

第十篇 国度的外表与实现（二）国度的预言

第一篇 国度之于信徒（一）公义、和平、并圣灵中的喜乐

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音三章一至二节，四章十七节，五章三节、十节、十九至二十节，九章三十五节，二十四章十四节，马可福音一章十四节，路加福音四章四十三节，十七章二十至二十一节，约翰福音三章三节、五节，使徒行传一章三节，八章十二节，十四章二十二节，二十章二十四至二十五节，二十八章三十一节，罗马书十四章十七节，以弗所书五章五节，歌罗西书一章十三节，帖撒罗尼迦后书一章五节，提摩太后书四章十八节，彼得后书一章十一节，启示录一章九节，十一章十五节，二十章四节下、六节下、二十二章五节下。

本书要专一而有系统地来看国度的问题，或者说神国的问题。以上所引的圣经中，每一处都提到国度。这一个国度，乃是福音的中心。新约甚至说到，国度就是福音。在路加四章四十三节，国语和合本译为“传神国的福音”，但希腊原文的意思是传福音，就是传神的国。所以新约圣经恢复本译为“传神的国为福音”。神的国就是神的福音；神的国，在新约称作“诸天的国”，一般人称之为“天国”。

神的福音是以国度为中心目标

可惜，今天基督教里所传的福音，几乎极少提到神的国。即使提到，也只是在名词上说一下而已，并没有把神的国到底是怎么回事说出来。因这缘故，许多人对于神的国就只知其名，而不知其实，不知道神的国究竟是什么。甚至今天人传福音时，把天堂当作一个中心且重要的事物传讲；这实在是很荒谬的一件事。

你若把新约从头一卷到末了一卷，都仔细读过，你很难读出一句话说，福音是以天堂为目标。可以说在整本新约里，没有一句话告诉我们，福音的目标是要叫人上天堂。在新约里，几乎每一卷书都说到神的国，并且清楚地告诉我们，福音乃是以神的国为中心目标。神的心意，不是要用福音把人救到天堂里，乃是要把人救到国度里，也就是救到诸天的国里。

福音不是天堂的问题，乃是国度的问题。况且圣经不是说“天堂”，乃是说“新耶路撒冷”。启示录二十一章二节说，“我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”我要着重地说，圣经所给我们看见，福音拯救人的事，绝对不是以天堂为目标，乃是以国度为目标。神的福音不是把人救到一个“堂”里，而是要把人救到一个“国”里。“国”和“堂”之间，是有极大差别的。“堂”只是一个地方的问题，而“国”不仅是一个地方问题，乃是有许多面的讲究。

盼望这些开头的话，能给你们里面一个深刻的印象：神的福音乃是要把你我救到祂的国里。或许你从来没有听过这样的话，没有这样的印象。你已听过福音，也信主得救，作了信徒，甚至聚会多年，但你里面或许从来没有一个印象，神的福音是要把你救到一个国里。你只知道，神的福音是叫你罪得赦免，给你赦罪的平安，叫你与神和好；你也知道，神的福音是叫你得着神的生命，使你作神的儿女，成为神家里的一分子；你还知道，神的福音是叫你得着神的圣灵，以及各样属灵的恩典和福分。我信弟兄姊妹都知道这些福音的内容。然而，圣经告诉我们一件更中心的事，就是神的福音不仅叫我们得着以上所说的各种好处，更是要把我们救到祂的国里。

新约的福音就是论到神的国

新约时代，也是福音时代，神对人说的头一句话，就是：“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（太三2）这是祂借着施浸者约翰说的。等到主耶稣出来传道时，祂所说的头一句话还是：“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（四17）为什么要悔改？因为诸天的国要来；悔改就是要叫人进到诸天的国里。悔改不只是使人罪得赦免，得着生命，重生得救；悔改更是把人带进一个国度里。以后我们看见，主耶稣走遍各城各乡，在各会堂里所传讲的，不只是赦罪的福音、生命的福音，更是国度的福音（九35）。

等到主耶稣快要离开世界时，就告诉祂的门徒：“这国度的福音要传遍天下，对万民作见证，然后末期才来到。”（二四14）主这段话的含意很多，主要的意思是说，这个国度要传遍天下，直到普天下的人都知道这个国度，然后末期才会来到。

接着，使徒行传给我们看见，主耶稣在复活以后，四十天之久，专和门徒讲论神的国（一3）。到了五旬节，门徒就在耶路撒冷，并到各地传扬福音（二1~41，八1~4）。使徒行传告诉我们，他们到各地所传的福音，都是关系神的国（十二，十四22）。甚至保罗自己也说，他所传神恩典的福音，就是神的国；神的国就是神福音的内容（二十24~25）。直到行传最末了一节，仍记载使徒保罗在罗马放胆宣扬神的国，并教导主耶稣基督的事（二八31）。

再往下到了书信，在罗马书，使徒保罗说，“神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。”（十四17）接着在哥林多前书、加拉太书、以弗所书，他都说到，凡任意妄为、污秽、邪恶的人，在神的国里都是无分的（林前六9~10，加五19~21，弗五5）。歌罗西一章十三节告诉我们，神的救恩拯救我们，是要把我们原来黑暗的权势中，救到祂爱子的国里。从神的眼光看，我们原是在撒但的国里，那是黑暗的权势；如今神把我们从那黑暗权势的国里救出来，迁到祂爱子的国度里。

不只使徒保罗的书信说到福音就是神的国，雅各也说到这件事。他说，“神岂不是拣选了世上贫穷的人，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？”（雅二5）彼得的书信也提到神的国，说，“你们……必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。”（彼后一11）即使是专讲生命的约翰，也提到神的国。他说，重生就是为着神的国：“人若不重生，……就不能进神的国。”（约三3、5）当他写启示录时，一开头就说，“我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。”（一9）写到一半又说，“世上的国，成了我主和祂基督的国。”（十一15）到末了他就说，得胜者都要复活，与基督一同作王一千年（二十四、6）。至终，他说，所有得救的人，在永世的时候都要作王，直到永永远远（二二5下）。

神的救恩乃是以国度为目标

读过这些新约的话，就能很清楚看见，神的福音、神的救恩乃是以国度为目标，要把你我救到国度里。神的福音不只是以赦罪为目标，也不只是以生命为目标，乃是以国度为目标。神的福音不只要救你到赦罪里，也不只要救你到生命里，更是要把你救到国度里。

可惜在今日的基督教里，这亮光已经给抹煞、埋没了。可能你已得救多年，但对于国度还没有一点印象，没有一点感觉。你并不觉得神的福音，乃是把你救到一个国里。然而，圣经一再给我们看见，神的福音最中心、最重要、最主要的一个目标，就是神的国。神所以把你救来，是要把你放在这个国里面。神所以赦免你的罪，也是要把你摆在这一个国里面。祂所以赐给你生命，赐给你圣灵，就是要叫你得着重生，能以活在这个国里面（约三3、5）。你必须先得着这个国的生命，你才能活在这个国里，并且过在这个国里才能有的生活。所以总括地说，神的福音乃是以神的国为目标，要把人救到这个国里，并摆在这个国里生活。

简单地说，神所赐给你一切救恩里的丰富，都是为着一件事，就是叫你进到祂的国里，叫你能活在这个国度里。所以，你我必须看见，赦罪不是神福音的目标，生命也不是神福音的目标；神福音的目标乃是国度。神所以赦免你的罪，把你洗净；祂所以把祂的生命赐给你，把祂的灵放在你里面，使你成为一个洁净而活过来的人，目的是要把你救到祂的国度里，把你摆在这个国度里面，并叫你活在这个国度里。这个国才是祂的目标。

可惜，今天许多蒙恩的人都没有看见这个国的重要。今天我们得救的人，看见赦罪，看见生命，看见各种各样的恩典和福分，却没有看见这个国度。神所注意的，我们正好忽略了；神所注重的，我们正好轻视了。这就是为什么我里面有很重的负担，要向圣徒们释放这样的信息。

主恢复的历史

我们深深相信，主在这末后的日子，特别要恢复国度这项真理，恢复国度这个亮光。因此，我们要扼要地说一点，神在历代恢复的经过。

认识神的人都知道，所有属灵的事，在使徒时代，在福音书以及书信里，都已经启示出来；然而没有过多久，召会就逐渐失去了。从使徒们过去之后，大约在主后一百年的光景，召会就走在失去的路上；一天过一天，召会走上这个失去的路。好象召会身上有许多宝贝，渐渐的，一件一件都落下去了。一面，召会失去该有宝贝的东西；另一面，召会反而加上了许多不该有的东西。

这光景到了主后一千五百年，达到最严重的地步，召会身上宝贝的东西，几乎都丢光了。那时正是罗马天主教势力最庞大、最黑暗的时候；天主教把宝贝的东西丢弃了，却搀进许多乱七八糟的东西。在这样的光景里，因着召会里宝贝的东西差不多都丢光了，神才兴起路德马丁，开始走恢复的道路。

神在召会中第一个要恢复的，就是恢复因信称义这个真理。从那时起到现在，你若仔细读近五百年的召会历史，就能清楚看见神恢复的步骤。神先从路德开始，恢复因信称义；然后一步一步，恢复祂在召会身上所失去，圣经里那些宝贝的东西。路德过去之后，祂就恢复基督作人的生命。再过一段时间，神恢复了十字架如何解决宇宙中一切的问题，成功神一切的工作。到这时，因信称义、基督作生命和十字架成功神的工作等真理，差不多都恢复了。

照着我们所看见的亮光，新约圣经里不只有因信称义，不只有基督作生命，也不只有十字架。在新约里不只有这三件大事，最少还有两件大的真理：一是召会，一是国度。

我们可以这样说，新约圣经的总题乃是基督，整本新约都是讲基督。从基督产生出三件大的东西：第一，产生十字架；第二，产生召会；第三，产生国度。因此，十字架、召会和国度，乃是新约里的三件大东西。基督成功了十字架，十字架产生召会，召会就带进国度。等到国度完全实现，神的旨意就能通行在宇宙中，神的名也能在地上被人尊为圣（太六9~10）。到这时候，神一切的计划就都完成了。

现在我们清楚看见，新约里包含四件大东西：基督、十字架、召会和国度。关于基督作生命，已过年间有了够多的恢复；关于基督十字架之工作的真理，已过也有够多的恢复。然而，关于召会和国度这两项真理，直到今天，神的儿女还是不够认识。到底召会是什么？国度是什么？对神的儿女而言，仅仅知道这两个名词，但对这两件东西本身却不够认识。所以，神在今时代需要恢复的，就是这两件东西。

有一件事顶希奇，就是在这末后的世代，我们中间有几位前面弟兄，一直花工夫读圣经；他们读的时候，不是看见召会的问题，就是看见国度的问题。所以这些年来，我们里面有很重的负担，要说到关于召会和国度的真理。因为我们深深相信，神在这末了的时代，是要恢复召会和国度这两件东西；或许这两件东西就是神最后的恢复。神作恢复的工作，已经将近五百年，许多真理都得着了恢复，只有召会和国度这两项重要的真理，还没有完全恢复。

国度的定义

到底国度是什么？主耶稣复活以后，曾经花了四十天的工夫，对门徒讲说神国的事（徒一3）。在召会生活中，有时圣徒们会反应说，特会时间太久，常常一连七、八天，每堂一个多小时；最好只有三、四天，并且一堂最多二、三十分钟。然而，那一次主耶稣向门徒讲论国度的事，是花了五个八天，等于一连召聚五次特会，天天都对他们讲说神国的事。可见关于神国的事，不是一天两天能讲得完的。

主耶稣那四十天讲神国的事，到底讲些什么，圣经并没有明言。神喜欢让我们知道的事，通常都会明言地启示；但有时神也好像要特别为难我们一下。圣经只简单地说一句“讲说神国的事”，不象一般的信息纲要，总要分几个大点。我年轻时，每逢读到这里，都会问：这到底是讲什么？主耶稣讲说神国的事，神国的事到底是些什么事？那时，我总是百思不解；我不知道神国的事是什么。即使是到了今天，我还不敢说懂得很多；我只能照我所知道的，交通给你们。

圣经明说，“人若不重生，……就不能进神的国。”（约三3、5）什么叫作神的国？到底神的国是怎么一回事？神的国是什么？我们绝不能把这个问题当作无足轻重的事。在新约的开始，主耶稣传福音说，“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（太四17）等到主耶稣教导众人时，一开始就说，“灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。”（五3）可见我们所听见的福音，就是国度的福音。我们所信的福音，不仅是叫我们得着救恩的福音，更是一个国度的福音。这一个福音，乃是以国度为目标，要把我们救到一个国度里。至于这个国度到底是什么，恐怕几乎没有人能回答这个问题。

国度乃是神的掌权

在本篇信息开头，我们已经指出，一个国度，不只是地方的问题。比方，菲律宾不只是一个地方，也是一个国；这个国不仅是一个地方，其中还包括一些特别的要项。我要提出两件重要的要项。今天一般人对于国的条件和定义有三：第一，必须有国民；第二，有土地，就是领土；第三，有主权。有了国民，加上领土，再加上主权，才能成为一个国家。然而，今天我们只注意两件：第一，是权柄的问题，也就是关于主权；第二，是地方的问题，不过我们所注意的不是领土，乃是范围。

神的国是什么呢？按属灵说，神的国第一个特点，就是神的主权；神的国就是神掌权、神施行权柄的地方。比方，菲律宾不只是一个地方，也是一个国，因为有菲律宾政府的权柄。所以，当我们到菲律宾时，不能随便入境。如果菲律宾是一座荒岛，而不是一个国，那就不过是个普通地方，大家都可以随便出入境。然而菲律宾是一个国，有菲律宾政府的主权和权柄，因此我们不能随便入境，而必须得到当地政府的许可。即使获准入境之后，也不能随便行动，还必须受当地政府法律的限制。

我在菲律宾时，常坐吉普车，驾驶的弟兄使我很害怕，因为多半是青年人，性情很急，往往油门使劲一踩，时速就到四十多哩。有一天晚上，车开得很快，刚过一道桥，我便提醒那位驾驶的弟兄，说，“不要开太快，否则警察就来了。”话刚说完，果真来了一位警察。车只要开得快一点，就会受到干涉；因为这里是一个国，有独立的主权和权柄，据此而订出许多法律，包括交通法规。你在这里不过开一部小车，但沿路竖立着许多交通管制的号志，规律、限制你。为什么？因为这里是一个国，不是一块空地，也不是一座荒岛，更不只是一处地方或一个空间。这个国有其本身的法律，有其自身的主权和权柄。

所以，神的国就是神的主权，就是神的权柄。神的国就是神的管治，也就是神的掌权。当你我还未悔改、信主、得救时，在你我身上并没有神的权柄，所以不受神的管治；神的主权在我们身上没有地位。哦，六千年来，在地上千千万万亚当的子孙身上，都没有神的权柄，都没有神的国。于是神的国只好留在天上，神只能在天上掌权，也只能在天上管治天使。神在地上，在人身上没有权柄，神不能管治人，在地上不能通行祂的权柄。

试问在你得救前，你身上有神的主权么？没有。你在家，如果能够瞒着父母，叫父母不知道，你就定规会作出一些不好的事。你在这个国家作一个国民，若是这里没有警察局，没有法院，你就很难不作什么坏事。在学校里，若是没有师长，没有校长，没有教务处、训导处，不知你会成为什么样的学生。得救前，你只知道国法，只知道家法，只知道校规；你在公司上班，也只知道公司的规章。除此之外，在你身上并没有神的权柄。只要不犯国法，不违校规，也不与什么法令相悖，只要父母不知道，丈夫或妻子不知道，你就可以为所欲为，作你想作的事。你没有顾忌、害怕，不受约束、限制；这就是你得救前的光景。在你身上没有神的权柄，没有神的管治；你一点也没有让神在你身上掌权，你完全是在神国之外的人。

神的旨意，神的计划，神永远的目标，乃是要把祂所创造的人，一个个都带来，摆在祂的权下，受祂的管治，好让祂在这些人身上建立祂的国度。所以，神就来向人传福音，要人悔改。怎样悔改？就是回转服在神的权下。因此，新约福音开头就说，“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（太三2，四17）诸天的国要来掌权，神要来掌权，这件掌权的事临近了。我们只要一悔改，立刻就归到神的权柄下，归到神的管治之下；这一个就是神的国。

因此，神的国不重在形式，不重在地方；这有一点象主耶稣所说的：“神的国来到，不是观察得到的；人也不得说，看哪，在这里，或说，在那里；因为看哪，神的国就在你们中间。”（路十七20~21）这给我们看见，神的国不是属地的，不是物质的，乃是属天的，是属灵的；这个国度因为是属天的，所以就是一个诸天的国；换句话说，就是神的国在人中间掌权。

国度乃是在于公义、和平、并圣灵中的喜乐

这一个国度，诸天的国，神的国，不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐（罗十四17）。公义、和平、并圣灵中的喜乐这三件事，说出在国度的掌权下，我们应该如何对待自己，并如何对待别人，以及我们与神正确的关系。

对自己要公义

在国度里，我们对待自己，必须绝对的公义；不能放松自己，乃要绝对严格；一切不义的事，我们都不能有分。有人就问，到底什么叫作公义？这是人的头脑很难领会得来的，也是人的言语难以形容的。比方，一个家里有八个小孩，当他们坐在一起吃饭时，八个人围着一张桌子，两个人坐一边，正好每个人占半边。然而其中有个顽皮的孩子，一坐下就把桌子的一边占了三分之二，弟弟来了只好缩到旁边的角落。这就给我们看见，那个顽皮的孩子是不义的，因为他越过了他该有的界限。他只该占一半的位置，但他多占了一点，并且是占了别人的；这个多占就是不义。

有时甚至我们来聚会，坐座位时也常是不义的，因为常多占位子，把别人都逼得坐到角落了。还有的时候，虽不是故意的，但常在不经意间，把公用的圣经或诗歌带回家。若是没有速速归还，那就是不义。所以，公义的意思，就是按着神的标准，守住该有的分际。

有一本书说到这样一个故事。作者原来也不懂什么叫作不义；有一天他去聚会，看见一个人拎着一把雨伞进来，坐到座位后，立即把脚踏到前面之人椅脚的横木上，把那人的裙摆踩得一塌糊涂，也没有向那人道歉。旁边的人看见，就说，“这人实在不义；一坐进来就随便坐，脚也随便放，随便踏，踏到别人的裙子上，把人家的裙子踩得一塌糊涂，还好象若无其事。”那本书的作者才恍然大悟，得着光看见什么叫作不义。

神的国绝对在乎公义；公义就是持守自己，不放松自己。一个公义的人，乃是一个接受约束的人，不是一个没有管治的人。并非当别人看不见时，就什么事都可以作。若是因着人看不见，不要说把别人的裙子踩得一塌糊涂，即使是踩破一个大洞也觉得没有关系；这就是不义。或者若是人没有看见，甚至就把人的东西偷过来，也觉得无所谓，好象只要人看不见，就什么事都可以作；这就是不义。

对别人要和平

神的国不仅在于公义，也在于和平。这意思是，你持守自己要公义；对待别人要和平。神的国要求你对待别人必须和平；你和别人相处共事，总得是和平的。我们作基督徒，若是与别人不能和平，与别人之间仍有许多故事，这就证明我们里面没有让神掌权。我们若是让神掌权，我们与别人的关系定规是和平的，彼此之间没有争执，没有吵闹，也没有自己的意见。我们必须是受神管治，与别人和平的人。

有的少年圣徒在家里，作妹妹的不肯和姊姊说话，作姊姊的也不和妹妹答腔。或者在召会中，彼此配搭也不多说话；好比前一刻两位弟兄还在一起守晨更，不过一刻钟，竟为一件小事吵起来，结果彼此就不说话了。恐怕你们现在就有这种光景，和弟兄姊妹生活在一起，对自己很公义，没有多占别人的便宜，但就是不说话，彼此没有和平。即使到了擘饼聚会，来在一起擘饼，还是不说话，一点都不和平。若是这样，神的国在你们里面，就没有多少掌权和地位。神的国如果在你们里面掌权，在你们里面有地位，你们对待别人定规是和平的。

对神有圣灵中的喜乐

神的国也在于圣灵中的喜乐，这是特别指我们与神的关系。你在神面前有没有常常喜乐？若是我看见你的时候，你是愁眉不展，我就知道你这个人定规是从神的国出去了，神定规是没有在你里面掌权。若是你有神在你里面掌权，因着祂是喜乐的，你在神面前也定规是个喜乐的人。

公义、和平、圣灵中的喜乐，乃是神掌权的结果

请记住，什么时候你对自己不严格、不公义，什么时候你对别人不和平，什么时候你在神面前没有喜乐，你就应该知道，你定规没有活在神的国度里。你若是让神掌权，让神作主，让神管治，让祂有地位，你对待自己就会绝对地严格，不放松一点，完全是公义的。

如果你让神在你里面掌权，你对待别人，就一概是和平的，绝对和谐，与任何人不生争执；你待人谦让、饶恕，无论人怎样得罪你，你一概赦免；你对人总是宽容的，神怎样饶恕你，你也同样饶恕别人（弗四 32，西三 13）；神怎样不责怪你，你也照样不责怪别人；因为神的国在你里面掌权，不许可你责怪别人，不许可你定罪别人，不许可你在那里跟别人不和平。

如果你在里让神掌权，让神有地位，那么你在你的灵里，在圣灵中，定规是喜乐的。

得救乃是迁到神爱子的国里

神的国第一面的意义，在于一个主权，一个权柄，一个管治，一个约束；这一切乃是属天的，也是属灵的。每个得救的信徒，并不是得救到天堂里，乃是得救到国度里，也就是得救到这个主权、权柄、管治、约束里。我们得救不是象进到公共场所一样，随随便便；我们得救乃是进到一个国里，这个国有约束，有权柄，这个国有其主权，有其法律。我们在这个国里，一点都不能随便，必须遵守其中一切的法令。这如同在地上任何国家，开车的人都必须遵守交通规则一样。

然而，在今天的基督徒中，没有多少人真懂得什么叫神的国。今天的基督徒，就象士师时代的以色列人一样，在他们中间没有王（士十七 6，二一 25），也就是没有国。换句话说，没有主权，没有约束，各人任意行事，对自己不公义，对别人不和平，在神面前喜乐不起来。他们讲笑话时笑得很响，等到要祷告，或在祷告聚会，或在擘饼聚会，却一直是愁眉不展，无法在灵里喜乐。为什么？因为他们里面不让神掌权，不让神管治。

一个让神管治，服在神权柄之下的人，即使是在觉得痛苦，或遇见为难的事时，都还能在灵里喜乐。他能说，“虽然心可伤痛，我的灵还能赞颂；虽然我的感觉是痛苦的，但我的灵仍是喜乐的。因为我让我的神掌权，我服在祂的主权下；我是一个受约束的人，我是一个受管治的人。因为我是一个得救的人，我已经从撒但黑暗的权势、黑暗的国度里被神救出来，迁到祂爱子的国度里了。”

今天地上的国乃是撒但的权势（约壹五 19），是一个散漫的国度、随随便便的国度；神把我们在那里救出来，并且把我们摆在祂爱子的国里（西一 13）。当祂的爱子在地上时，行事为人乃是服在神的主权下。祂曾经说，“我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。”（约七 6）这意思是，主对那些要祂去耶路撒冷过节的人说，“你们什么时候上耶路撒冷过节都可以，但我的时候是不方便的。我的时候不操在我的手里，而是操在我父手里。我受祂的约束，我服祂的权柄，我在祂的管治之下。”我们得救了，就是迁到这位爱子的国里，受爱子的约束，受爱子的管治，如同祂受父的约束和管治。

所以我们必须清楚，我们得救时罪得蒙赦免，灵里得着重生，有神的生命，乃是为使我们有资格能活在这个国里，服在神的权下，受神的管治。这样，我们才能活出一种生活，对自己公义，对别人和平，对神有圣灵中的喜乐。

第二篇 国度之于信徒（二）服在诸天的掌权之下

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录一章四节下至六节，五章九至十节，四章二至五节，五章六节，一章十四节，马太福音十二章二十八节，路加福音十七章二十至二十一节。

信徒就是神的国度

启示录一章和五章告诉我们一件事，就是主用祂的血把我们救来，乃是要叫我们成为祂的国度。一章六节和五章十节的“国度”一辞，国语和合本译为“国民”；这辞按希腊原文，意思是国度，也带有“国王”的意思。在原文里，“王”和“国度”都是同样的字根，好象英文里的 king 和 kingdom 一样。无论是“国王”或“国度”，二者都是指王权说的。

前一篇信息已经说过，神的福音是以祂的国度为目标。神所以用福音把我们救了来，就是要把我们救到祂的国里。在本篇信息，我们能进一步从启示录看见，神用血把我们救来，不仅是要把我们摆在国度里，更是要使我们成为祂的国度。换句话说，在神的心目中，我们得救的人不只是被救到祂的国度里，并且我们这些得救的人，就构成祂的国度。神用血把我们买来，目的就是要使我们成为祂的国度。

我们如何能成为神的国度呢？在堕落的人类身上，在堕落的人类中间，我们从来看不见神的掌权这件事。在这个堕落的世界中，许多人说，“神在哪里？祂何必管我什么事？我要作好就作好，我要作恶就作恶，这是我的自主权。”世界向着神就是这个态度，大多数的人都是如此。有的虽不是这个态度，但也同样不在神的掌权之下。一切堕落的世人，都是在那里不服神的权柄，愿意作什么就作什么。他们认为只要不干犯国法，不违反人的规条，就可以任意而行，愿意作什么就作什么。这些光景说出一个事实，就是神的权柄在人身上丝毫没有地位。好象神的权柄完全只能通行在天上，不能执行到地上来，因为地上没有一个人肯服神的权柄。

到了新约，神头一句话就说，“诸天的国已经临近了。”（太三2，四17）在希腊原文里，“国”字亦可译为“王权”，意指“诸天的王权已经临近了”。这意思是，有一个权柄要临到地上；这个权柄不是一个普通的权柄，这个权柄乃是属天的王权。在希腊文里，“国度”带有王权的意思，王权就指明一个国度。在天上有一个权柄，不是一个普通的权柄，乃是宇宙元首的权柄；这宇宙元首的权柄，就是一个王权。在这王权里，在这权柄之下，自然就是一个国度；这一个权柄，成功一个国度。

神在地上得着国度的历程

在旧约时代，神好象把祂的王权保留在天上；然而到了新约时代，祂要把天上那个王权通行到地上来。祂要到地上来掌权，祂要把祂在天上的王权通行到一班人身上。这一班人原来有罪（罗三 23），他们的天性原来是败坏不堪的（耶十七 9），并且是死在过犯并罪之中（弗二 1）。罪和死在这一班人身上作王掌权（罗五 14，六 12），叫他们不能接受神的王权。然而神却是要把祂在天上的王权，通行到地上，通行到人身上。神要这样作，就必须先为人解决罪的问题，也为人解决死的问题。

主耶稣在十字架上担当世人的罪（彼前二 24），受死流出祂的血，洁净了世人的罪，就把他们的罪解决了（约一 29，来九 22）。第三日，祂又从死里复活，把祂复活的生命释放出来（约十二 24），叫这些罪得洁净的人，里面死了的灵被点活（三 6，弗二 5~6），并且得着一个重生的生命（约十 10 下）；这样，就把他们死的问题解决了（参林前十五 55）。所以，主耶稣在十字架上受死解决了我们的罪，复活解决了我们的死（罗四 24~25）。

现在我们都是得着洁净的人，也是灵里活过来而得着重生的人。我们既然活过来，又是得洁净的人，神就能在我们身上得着一个地位、一条道路，把祂天上的王权带到地上。换句话说，神就能把祂天上的王权，就是天上的国度，通行到我们身上。

神的国度乃是祂在信徒里面的掌权

我们都有这样的经历，在我们得救后，好象里面多了一个管家，在我们里面管理我们。倪弟兄曾经说过一个故事，有一年他到山上休养，住在一位机匠的家里。那位机匠没有读过书，不识几个字，并且很喜欢喝酒。他习惯餐前喝酒，他的妻子也懂得他的脾气。倪弟兄传福音给他，带他得救，并且天天读圣经给他听，也向他讲解明白。自从他接受了主耶稣，慢慢地也能读一点圣经。有一回，当他要吃饭时，他妻子照例在饭桌上摆酒，他低头谢饭时，却什么话也说不出来，里面总觉得很不自然。于是他们查考神的话，想要知道神对喝酒到底怎么说；然而，翻来翻去总是找不到。他想要请问倪弟兄，倪弟兄又已经回去了，要几个月后才能见面。他的妻子便说，“你就先喝吧，等我们见到倪弟兄后，再问他。”他一想也对，反正神应该不会管这样的小事，就打算先喝。希奇的是，他竟然不能喝，他无法把酒喝进去。最后他吩咐妻子：“把酒拿走吧。”这才能欢欢喜喜的一起祝谢并用餐。

主耶稣没有告诉他不要喝酒，当地的传道先生也没有告诉他不要喝酒，他自己也没有从圣经读出来，那么他为什么不喝酒？当倪弟兄这样问他时，他说了一句很简单的话：“我里面有一位‘当家’的，祂不许我喝酒。”倪弟兄就说，“很好，弟兄，你要一直听从你里面那位‘当家’的。”那一个“当家”的，就是在我们里面管理我们的那位。

诸天的掌权将属天的子民构成神的国度

每个得救的人，都有相同的经历。你一得救，接受主作救主，立刻就觉得在你里面多了一位当家，多了一位管你的。从前是外面有人管你，只要外面的人管不着，你就可以随意而行。然而从你得救起，你里面多了一位管你的；虽然有时外面的人不管你，但里面的人管。请记住，这一个管就是王权，这一个管就是属天的权柄，这一个管就是天在你里面掌权，也就是国度临到你身上。结果，你不仅是被救到国度里，你还成为国度的一部分。

若是我们这些得救的人，都服在国度的管治之下，我们就是国度，神的这个国度就是我们；神使我们成为祂的国度。我们不仅是被神救到祂国度里的人，更是成为神的国度。在这里就有一种光景给人看见，天在我们身上掌权；我们不是在属人律法的管治下，而是在一个比属人律法更高，一个属天的权柄的管治之下。

我们或多或少都看见过这样的人，这些人的同事、邻舍和亲人都会问：“这个人是怎么回事？是什么人能叫他这样？他既不侵犯别人的权益，也不沾染社会的恶习。我们从来没有见过这样的人，他实在是个圣人，既公义又不与人相争，并且不寻求自己的益处。”他们不知道在这人身上发生了什么事情，我们却知道，那是因为有一个天上的权柄，通到他里面。

有一位弟兄，非常能干，为人相当风趣，在他同事中，无论任何宴会都少不了他，因为他是中心人物；若是缺了他，那个宴会定规大为失色，难得快乐起来。同时他的手腕高明，人又长得挺拔高大，所以，在同事中是很受欢迎的。有一天，他听福音得救了；得救后没有多久，最多不过一两年的光景，他这个人变了，变得完全不一样。

平常他仍然一样作他的事，当同事们聚在一起时，他也和他们在一起；但有一件事改变了，同事们说笑话时，他最多只是笑一笑，并不答腔。无论同事们怎么逗他，他都不再象从前那样爱说笑话。有时同事们气不过，就会激动他，但他仍没有什么反应。在同事邀约的宴会上，有时他还是去了，却是安静的坐在位子上。别人喝酒，他不喝；大伙吸烟，他不吸；不管众人怎么闹，他就是安分的坐在位子上。起初大家都戏笑他，不能相信这是真的。他们说，“你这人真会耍把戏，现在又来耍这一套。你信耶稣装得真象样，难道我们没有见过信耶稣的人么？我们从没有看过一个象你这样的，你装得真象，真是天底下第一号信耶稣的。”他还是笑笑的不说什么。他实在不是装出来的，而是他里面真的改变了。

过了一段时间，有好些同事都替他作见证说，这人实在是真信耶稣的；若有人要信耶稣，就得跟他信。另外有一班人却反对他，反对得非常厉害。因为和他一起共事，再要营私舞弊就不那么方便了。从前他是领头的，现在他再也不这么作了，这自然引起同事的反对。虽然如此，大家还是看出他不一样了，只觉得莫名其妙，不知道为什么他变得这样特别，但他是真的改变了。

有一天，我们到他住的那地方传福音，他非常喜乐，特别邀请我们到他家爱筵交通。他妻子听了就说，“很好。”等到我们去了，她竟然把冷菜剩饭摆上，要请我们吃。这位弟兄在那里陪我们吃的时候，眼里含着眼泪。我们说，“弟兄，感谢赞美主。”他说，“太对不起你们了。”我们的确在那里感谢赞美主，因为我们的弟兄全人真是改变了。以后他妻子看见丈夫的改变实在奇妙。从前，丈夫的脾气是相当厉害的，所以作妻子的很怕他；现在即使妻子拿东西摔他，他一点也不冒火，反而回到房间，跪在床前祷告。这使他妻子里面相当感动，后来也得救改变了。

以后，许多人受他影响而得救。他同事中有好些人，也都因他得救，并且他们的妻子也都得救了。为什么这位弟兄会有这样一个改变？我们问他，他说，“弟兄，主是活的，祂在我里面。我要生气时，祂不让，祂不肯。我仍是一个有血气的人，但每一次当我生气时，祂都管治我，禁止我。我妻子的行为怎能叫我不生气，但主在我里面，作我活的管家，祂不让，祂禁止我。”

这就是诸天的掌权，是国度临到他身上；这个国度就在他里面。他身上有国度的权柄，他就是在国度里面。不仅如此，这个国度的权柄在他里面，他就成了国度的一部分。神的救恩已使他成为国度的一部分。你碰到他时，你在他面前，能清楚地感觉到，在他身上有一个权柄；这个权柄不是地上的国法，乃是“天法”，是天上的一个法律、天上的一个王权、天上的一个管治，临到他身上，也进到里面；所以，他实实在在就是国度的一部分。

在我们里面的圣灵，连着天上的宝座

同样的，在每个得救的人里面，都有这一分国度；所不同的是，有的人多，有的人少。不管你所有的是多少，总有一点；没有一个得救的人，里面没有国度。若是你里面没有国度的掌权，你的得救定规值得怀疑。主的救恩不只是把主的生命带到我们里面，更是把天上的王权带到我们里面。我们知道，凡得救的人，里面都有圣灵。这圣灵不只是一个生命，不只是一个能力，更是通着天上宝座的。启示录四、五章里的圣灵，是在神宝座前的七灵（四5，五6），证明圣灵乃是通着宝座。圣灵不只把神的生命带到我们里面，更把神的宝座带到我们里面。祂一面是能力的灵，一面又是掌权的灵，把神的宝座通到我们的灵里，是叫神的宝座在我们里面管治我们的灵。除非你我没有得救，否则这圣灵就在你我里面；这圣灵在你我里面，不仅是个生命的灵，不只是一个能力的灵，同时也是个掌权的灵。

许多人讲论圣灵把神的爱浇灌在我们里面的真理；但他们没有注意到，圣灵不只把神的爱浇灌在我们里面，也把神的宝座和权柄带到我们里面，把神的宝座设立到我们里面。有人问，什么叫作神的宝座？神的宝座就是神权柄的根源。在宇宙中，神一切的权柄都集中在神的宝座上；神的宝座就是神的权柄。启示录说，神来审判世界时，约翰所看见的第一个异象，就是一个宝座（四5）。在宇宙中，在天上，有一个宝座；宝座上坐着的那一位，就是神。祂是掌管宇宙万有的，祂有一切的权柄，祂是掌权的神，是万主之主，万王之王；祂是主宰，祂是大君王，坐在宝座上，一切权柄都操在祂手中。

堕落就是不服神宝座的权柄

然而，堕落的人不服这个权柄，并且背叛这个权柄。一九三六年我住在华北天津，有一天，我清清楚楚读到一句话，出自当时义大利首相墨索里尼。他说，“如果永生之父来对我说话，我会伸手用拳头对付祂。”我读到这话时，正是墨索里尼发动战争，并吞东非的衣索匹亚，不可一世的时候。他夸口说，地中海必成为意大利的内湖。当时许多人都把他看作欧洲了不起的英雄人物；今天历史也承认，他的确算是当时欧洲的英雄人物。我读到那句话时，就对同工弟兄们说，“墨索里尼这句话，实在太可怕；他的胆子未免太大了。”天上有宝座，但墨索里尼不服天上宝座的权柄，他根本不把这个权柄放在眼里。他的意思是：“什么天上的神，什么永生之父，我才不管。祂若是对我说话，干涉我，我就用拳头对付祂。”他是一点都不服这个权柄，甚至不认识这个权柄。然而，他不服可以么？不管我们服不服，宝座的权柄永远不会摇动。历史告诉我们，墨索里尼的结局非常狼狈，可以说是“悲惨”。墨索里尼死了，但神宝座的权柄仍在那里。

与墨索里尼同时的希特勒，也是这样一个背叛神的人。在他兴盛的时候，有一位爱主的弟兄，从德国回到北平。有一天他告诉我：“真是不得了，在德国没有一个人敢公开讲说主耶稣；要讲主耶稣，都得把门窗关起来。他们在外面大喊希特勒的名，好象希特勒就是神，就是基督。”希特勒服神的权柄么？他一点都服神。然而，他不服可以么？历史告诉我们，希特勒的结局和墨索里尼一样，死无葬身之处。同样的，希特勒死了，神宝座的权柄仍在那里。

神的福音是要把人救到国度的权柄之下

然而，今天还是有许多人不服这个权柄，实在可怜、愚昧。我们都要查问自己，我们不是悔改了么？我们不是得救了么？我们不是蒙了光照么？我们里面岂不是明亮的么？我们不是有神的生命，有神的圣灵么？难道今天我们也服神的权柄？这个宝座今天对我们不是客观的，乃是主观的；不只是在天上，更是已经通到我们里面。这好比发电所里的电一样，不单是在发电所里，更是已经通到屋内，通到电灯里了。

当我们得救，蒙神赐给圣灵，神宝座的权柄就已经通到我们里面。从这一面说，每一个得救的人里面都有神的宝座，都有神的王权、神的权柄。有人问说，“这个权柄是什么？”这个权柄就是住在你我里面的圣灵。在神宝座前的七灵，已经受差遣，进到你我里面。今天在你我里面的圣灵，是生命的灵，是能力的灵，同时也是权柄的灵。祂在你里面，不仅作你的生命，也不只作你的能力，同时在你里面作你的主，作你的君王，作你的王权，作你的权柄。所以，圣灵在你我里面，你我里面就有神的宝座。

在你得救之后，若是你觉得在你里面有一个管辖，叫你不能随便行事，不能任意妄为，请记住，这不是基督教的规条，也不是召会的教导所能作得到的；这完全是在你里面圣灵的故事。圣灵住在你里面，就是国度在你里面，也就是神的国临到你（参太十二 28）。圣灵在哪里，哪里就有神的国，哪里就有神的宝座、神的权柄。今天圣灵在你里面，你里面就有神的宝座，就有神的王权。一切的问题，都在于你有没有认识这个。

有一件事使我们感觉很伤心的，就是今天的基督教已经走样了，甚至把福音弄得不象个样子。他们在福音里，不知说了多少天堂，好象福音就是天堂，使得天主教徒、基督教徒，个个心思里都有天堂的观念，真可以称得上是“天堂徒”。然而这个天堂的思想，这个天堂的观念，在圣经里没有地位。圣经里着重给我们看见的，乃是天国，也就是国度。请记住，“国度”一辞原文是王权的意思；国度含示一个王权。所以，这辞不只可以译为“国度”，更可以译为“王权”。

福音的目的，不是要把我们救到“天堂”，因为没有天堂；福音乃是要把我们救到神的国和祂的王权里，把我们救到那个属天的王权里。你既是一个得救的人，就不能只是天天盼望上天堂。神没有说，祂福音的目标是要把人救到天堂去。神的话却明白指出，神福音的目标乃是要把人救到祂那属天的王权之下，救到属天的国度里。

宇宙中有神的宝座。神是宇宙的主宰，是大君王，是宇宙的管理者。祂不仅管理天上的天使，也管理地上亚当的子孙；祂不只管理天上的活物，也管理地上的活类。然而，地上的人都背叛祂，跟随祂的仇敌撒但，背叛祂的权柄。撒但如何不服神的权柄，地上的人也同样不服神的权柄。墨索里尼、希特勒等人，十足是地上之人的代表，里面满了背叛的灵，甚至大胆说，“神是什么？若是祂来过问我，我就用拳头对付祂。”这是何等的亵渎。然而，尽管许多人都这样对待神，神的宝座却永远在那里。反之，那样的人即使走到人生的结局，也得承认神管理的权柄。苏联共产党的贝利亚，当他作特务首领时曾说，“神是什么？哪里有神？”有一天，他要被处死刑枪毙时，却要求人拿一本圣经给他读。

这就是堕落之人的光景，他们不要神的宝座。圣经说，“你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。”（太三 2，四 17）“祂拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里。”（西一 13）换句话说，神乃是把我们救到祂爱子的王权里。所以我们这班蒙恩的人，绝不是所谓无法无天的人。我们实在是有一天法，在天上王权的管治之下。我们悔改，就是转回归向神，接受祂作我们的主，让祂能把祂的生命放在我们里面，同时让祂的灵能进到我们里面，把祂的宝座、祂的王权都通到我们里面。

基督徒必须降服于属天的管治

在擘饼聚会中，我们常听见圣徒赞美说，“主，感谢赞美你，把你的生命放在我们里面。”然而，我从来没有听见一位弟兄或姊妹说，“主，感谢赞美你，把你的宝座通到我们里面。”如果你对救恩有对的感觉，对国度有清楚的看见，你定规会对主说，“主，感谢赞美你，因为你不只将你的生命赐给我，也把你的宝座通到我的里面。”相信你这样擘饼回去后，整个人定规有改变，因为这一个宝座要在你里面管治你。你要说笑话么？宝座会管治你。你要批评人、论断人，要说到人的短处么？宝座在你里面管治你。你要对父母生气，对小孩发脾气么？你刚要发作时，宝座就在那里管治你。

然而，很可怕的一件事，就是今天的基督徒几乎什么人都怕，只是不怕神。若是今天的基督徒怕神象怕警察那样，他们都会好好作个基督徒。我看见有许多基督徒是真正得救的，有的还顶热心，但他们却不怕神，他们怕警察胜过怕神。

当日本侵略中国占领烟台时，有一次，一个日本宪兵，中国话讲得不太清楚，只好比手划脚地通知大家，第二天八点钟，统统要去开会。结果，第二天没有一个人敢晚到一分钟，而且统统在七点半就到了，都规规矩矩地在那里开会；那个到会的情形，比我们今天来赴聚会的情形好太多了。为什么？因为人人都怕日本宪兵，似乎神比较好欺侮。我们的情形则不同，负责弟兄们不断地报告，聚会请早到，结果大家还是迟到，并且住得越近的越晚到。

如果有一天，日本宪兵来了，通知大家明天早晨五点集合，谁敢不准时集合？有时，我们对圣徒说，“你们清晨要早起祷告，读主的话。”他们可能说，“我晚上十一点才睡，早上实在起不来。”另有的说，“这些日子我身体不太舒服，我实在不能早起。”等到有一天，若是日本宪兵来到他们所在的地方，他们只要听到脚步声，什么理由也不敢讲；日本宪兵要他们五点钟集合，恐怕他们四点半就到了。请问，这样的基督徒象不象样？

我们对神不降服，不就范，不受约束，我们里面有平安么？我们这个基督徒喜乐么？难怪我们最怕和别人一起祷告，因为一要祷告，你推我，我推你，谁都无法先开口；也难怪我们怕弟兄姊妹来探望，因为他们一来，我们就得和他们一起祷告。你为什么怕祷告？因为感觉没有脸面朝见神。你知道你里面伤祂太多，抵挡祂太多。祂多次命令你，要求你，甚至在你里面作工，你都相应不理，不肯顺服祂。无论在大事、小事上，你都反抗，都不顺服。所以，在你里面的灵是受伤的灵，是痛苦的灵；在你里面没有平安，没有喜乐；你不能赞美，也不能感谢。

如果在你的生活中，无论大事小事，你都肯顺服属天的主权，让天上的宝座在你里面掌权，那么无论你什么时候祷告，你的灵定规喜乐，你的口定规兴起赞美。同时，一有机会，你一定会向神献上感谢。你的灵是喜乐洋溢的，因为在你这人里面，肯让神掌权；你是在国度里的人，在国度里有分，属天国度的王权就在你身上。

我们必须看见，每个得救的人里面不只有神的生命，还有神的主权，有神宝座。换句话说，国度就在我们里面。国度就是基督，国度也是圣灵；祂乃是王权。祂是基督，是万王之王，万主之主。祂在哪里，哪里就有宝座；祂在哪里，哪里就有王权；祂在哪里，哪里就有祂的国度。你不是得救接受神了么？神的生命不是在你里面么？圣灵不是在你里面么？基督不是在你里面么？够了，这就是宝座，这就是王权，这就是天国，这就是国度。

现在的问题是：你服不服？相信我们没有一个人会说，“我不服。”然而，我们实际的光景，却常是马马虎虎，任意行事。若说你从来没有服祂，从来不受里面宝座的管治，你会觉得冤枉；毕竟你也曾见证说，在哪些事上你不敢随便，因为在你里面有一个权柄，有一个宝座，有一个管治，你顺服了祂。然而，在更多的事上，你是把宝座摆到一边的。

许多弟兄姊妹随便发脾气，随便动怒，随便批评人，随便嫉妒人，随便恨人，随便行事。这些情形都说出他们不受天的管治，不受天的约束，使属天的王权在他们里面被抹煞。然而过了一段时间，圣灵又来了；祂是权柄，是宝座前的七灵，要把宝座通到你里面。这时，只要你稍微给祂一点机会，你就会发觉，在你里面有宝座、有管治、有王权；国度仍旧在你里面。从你得救那天起，国度就在你里面，这个王权就在你里面；问题乃在于你服不服。

国度的意义就是诸天的掌权

圣经里所说，国度第一面的意义，就是诸天的掌权，也就是一个属天的王权，进到你我里面管治我们，使我们过一种实际属天的生活，就是实际受约束的生活。无论在我们的言语、态度，或是在我们的行动、步武上，甚至在我们的神色、表情上，我们都受国度的约束。即使是我们的日常生活，我们的服装打扮，都受国度的约束。我们的待人处事，或是处理财物、管理家庭等，在一切事上，我们都受宝座的约束。

这个约束是超过国法，超过人的道德，超过社会的要求。这乃是一个属天的王权，一个天上的权柄，通到你我里面。这个通进来的权柄，乃是宝座前的七灵，带着神的宝座进到我们里面，作王掌权管治我们。我们若顺服，便为有福，因为国度就是我们的；换句话说，我们就是国度的一部分。

国度权柄的操练，带进在国度实现里与基督一同作王

今天我们顺服这个宝座，就在国度里面。有一天，国度第二面的意义，就是范围的一面，要显在地上；那时地上的国，要成为我主和祂基督的国（启十一15）。当那个国在这地上实现时，你我都要进到里面。

关于国度的范围一面，乃是预言问题，是我们将来所要进入的。然而今天，关于国度权柄的一面，却不是预言，也不是将来的问题，而是现实的；乃是今天就可以经历的，因为这完全与实际受国度管治的生活有关。从你得救开始，圣灵就在你里面，同时把神的宝座、天上的王权和国度的权柄，带到你里面。你若学习受里面的管治和约束，而在现实中活在这个实际的生活里，你就在国度里面。这样，有一天，当国度的范围完全实现，你就能够进到里面，和主一同作王，一同掌权。

认真说，所有将来进入国度里的人，并不是作国民，乃是作君王。虽然你今天没有到作王的地步，但至少也都是王子；所以，都还要在这里受操练。请记住，你我今天在国度里，不是重在作百姓，乃是象王子一样，受掌权的操练，受宝座的操练，受王权的操练。等到有一天，我们“登位”时，那就是掌权的日子。到那一天，我们就要和主一同作王。

只有在今天受这个属天权柄操练的人，将来才能够执掌属天的权柄。你我今天活在地上，一面好象是国度的子民，服在国度的权柄之下；但另一面，认真说，我们是王子，是神的儿女、大君王的儿女，在今天神的国里受掌权的操练。因此，我们必须认真学习，好好在国度的权柄下受约束、受管治、受操练。我们若懂得什么叫权柄，什么叫掌权，什么叫管治，等到有一天，祂就要叫我们和祂的爱子一同作王，一同掌权。虽然那是将来的事，但这激励我们今天就该活在这个权柄之下。

第三篇 国度之于信徒 (三) 神的国度、掌权及其荣耀

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：路加福音十九章十一至十三节、十五节，诗篇二篇六至七节，但以理书七章十三至十四节，使徒行传二章三十三节、三十六节，约翰福音十六章十三至十五节，启示录二十二章一至二节。

神的国度、掌权及其荣耀

国度在圣经里是一个很重的真理。我们若是真认识圣经，就能从圣经里看见，整个神在宇宙中的故事，不外乎一个掌权的故事，也就是一个得国度的故事。我们都很容易领会，一个伟大的人，要成就他的心意，彰显他的光荣，就必须得到权柄，得到一个国度。他若是不能得着一个国度，在其中掌权，他满腹的经纶就无从成全，他一切的光荣也都无从彰显。

在圣经里我们看见，神每一次提到国度，都有一点把权柄和荣耀连在其上。好比我们众人都会熟背所谓的主的祷告文，这祷告文末了，是把这三件事连在一起。主说，“因为国度、能力、荣耀，都是你的。”（太六 13）但以理七章也把这三件事连在一起，主从神那里得到权柄、荣耀和国度（14）。神若没有一个国度，就没有办法掌权；祂若不能掌权，自然就没有办法成全祂的心愿；祂若不能成全祂的心愿，祂所有的荣耀、所有的尊荣也就无从彰显。

我们知道主祷告文里提到三件事。首先，主说，“愿你的名被尊为圣。”（太六 9）这是一个荣耀的问题；神的名在地上被尊为圣，乃是神得荣耀的问题。接着主说，“愿你的国来临。”（10 上）然后继续说，“愿你的旨意行在地上，如同行在天上。”（10 下）这里给我们看见，旨意的通行就是一个掌权的问题。一个国家的主权，若不能通行到一个地方，那一个国家的法令就无法执行到那里。法令乃是旨意的问题；要通行一个法令，通行一个旨意，非得通行其主权不可。神要到地上通行祂的旨意，就必须把祂的权柄通到地上；神要通行祂的权柄到地上，就必须在地上得着一个国度。一有了国度，神就能掌权，就能通行祂的旨意，也能叫祂的名被尊为圣，祂就能得着荣耀。

我们在这里看见神的旨意、神的荣耀、神的名被尊为圣；这些重大的事都系在神的国度上。神一旦有了这个国度，就能通行祂的旨意，也就能叫祂的名被尊为圣，能荣耀祂的自己。这些事的关键，都在于神能不能得到这一个国度，而神的国度是以神掌权的宝座为根源。

撒但和人背叛了神的权柄

圣经很清楚地给我们看见，在宇宙中，撒但惟一所要作的一件事，就是推翻神的宝座。以赛亚十四章告诉我们，撒但要高举他的宝座与神同等（13）。这意思是，撒但要侵犯神的主权，要夺取神的权柄，要推翻神的宝座；撒但在宇宙中要设立他自己的国度。到了马太十二章，主耶稣说到神和撒但这两个国度。祂说，“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”（28）“若撒但……自相分争，他的国怎能站住？”（26）这给我们看见，在宇宙中有两个国，一个是神的国，一个是撒但的国。一个是神要掌权，一个是撒但要来夺权；一个是神要设立祂的宝座，通行祂的权柄，一个是撒但要推翻神的宝座，设立他自己的权柄。

圣经一开始就说到权柄的问题，创世记第一章给我们看见，神给人一个权柄，管理海里、空中和地上一切的活物（26）。我们都知道撒但是用什么方法把人偷去，撒但那一次所作的，就是诱人背叛神，也就是夺取神的权柄。人犯罪不只是犯了规，更是反叛、背叛神，把神的权柄摆在一边，不承认神的主权，不让神在人身上掌权。结果，撒但背叛神，人也背叛神。神所造的第一个受造之物是天使，天使中的天使长率领许多天使背叛了；神所造的第二个受造之物，就是人，也背叛了。可以说，人和撒但勾结起来背叛神。

神将权柄、国度、宝座，交付主耶稣

在人和撒但一同背叛神之后，神就定意要亲自成为人，要在祂儿子成为人；这个讲究实在太大。神在祂儿子成为人，就把祂的权柄都交托给祂的儿子。所以，神的荣耀都在祂儿子身上；可以说，祂的儿子就是祂权柄的具体表现。因此，神的荣耀都在祂儿子身上。当主耶稣来成为一个人时，祂站在那些犹太人中间，他们有人问祂说，“神的国几时来到？”主耶稣回答说，“神的国就在你们中间。”（路十七 20~21）

当主耶稣说这句话时，祂的意思是，神的国就是祂自己，祂在犹太人中间，就是神的国在他们中间。祂要那些犹太人不要以为神的国在这里，或神的国在那里；事实上，神的国就在他们中间，祂就是神的国；神所有的权柄都在祂身上，神的宝座也在祂身上。人离开祂，就找不到神的国；人离开祂，也碰不到神的权柄；人离开祂，就没有神的宝座。神一切的权柄都在祂身上，祂就是神的权柄，因此，祂是神荣耀所发的光辉。神荣耀的彰显是在神的权柄上，而神的权柄都在祂身上。祂就是神的权柄，祂就是神的国，神的荣耀都在祂身上。

盼望所有神的儿女都看见，神的国不是将来的事。我们不能把神的国当作一个客观、预言的东西来研究。事实上，神的国就是基督，就是神的儿子，神所有的权柄都在主耶稣身上。当你信主的时候，你是接受了主耶稣作救主，你祷告说，“主，我接受你到我里面。”然而，你并不知道你所接受的这一位主，不仅是救主，不仅是生命，祂还是王；祂就是国度，祂就是权柄。你一接受祂到你里面，你就不仅有一位救主，不仅有一位生命，你里面乃是有一个主，有一个君王；你里头有了一个权柄，有了一个国度。这国度就是基督自己。神的国今天不只在你们中间，神的国今天就在你里面；这个国就是基督，就是你的救主，在你里面作了权柄，在你里面设立了宝座，更是在你里面登上宝座。

在主耶稣要离开这个世界时，祂说，祂要去得国回来（路十九 12）。事实上，神的国、神的权柄早就在主耶稣身上，只是神作事有一个手续，有一个办法。早在永世里，神就把祂的权柄、祂的国给了祂儿子；那一切早已在祂儿子身上。然而，在这个时候，主说，“我要去得国。”主怎么去？主乃是借着死而去；主去得国的路就是死而复活。主从死里复活后，就升到天上；神的右手将祂高举，立祂为主为基督。这就正式地给宇宙看见，神把祂的国给了祂儿子。

这是诗篇第二篇的话，神在天上宣告说，“我已经立我的王在锡安我的圣山上了。”（6）这话是在什么时候说的呢？乃是在神叫主耶稣复活时说的。主在那时听见神对祂说，“你是我的儿子，我今日生了你。”（7）这是复活的时候，神对祂儿子说的话。主耶稣复活后，神不只对祂说神生了祂，还对祂说，神立祂作祂的王。所以到了行传二章，彼得在五旬节那天，站起来说，“以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。”（36）权柄给主了，国度给主了，宝座给主了，主已经被设立在宝座上，一切国度的故事都在祂身上。

或许有人会问彼得：“彼得，你怎么知道神已经立祂为主为基督？你到天上去了么？你怎么知道基督升到天上，登到宝座上了呢？”彼得会告诉他们，说，“你们没有看见圣灵降下来了么？五旬节那一天圣灵降下来了。圣灵降下来的故事，就证明说，祂已经被神立为主为基督了。因为祂被高举，设立在宝座上，立为主为基督，神就把圣灵给祂，圣灵就被浇灌下来。圣灵被浇灌下来，乃是将神所给祂的权柄都向我们证实了，也都向我们说出来了。”

主耶稣要离开世界时，对门徒说，父所要差来的圣灵，要将神所给祂的统统告诉他们；圣灵要从主耶稣那里，把主所得着的都告诉门徒（参约十四 26，十六 13~15）。主得着什么呢？主乃是得着神的宝座，得着神的权柄，被神立为主为基督。圣灵浇灌下来，进到门徒里面，在他们里面为主作见证，给他们知道，给他们领会，主已经在宝座上，神的国就在祂身上，神的权柄就在祂手中。

一面主是在宝座上，得着了权柄，得着了宝座，得着了国度。另一面，世界的人并不认识祂，不知道主耶稣在宝座上，不知道主耶稣有权柄，已经得着了国度。就在世人不知道，还在那里拒绝基督，不要祂作王，不要祂的掌权，不要祂的国度，不要祂的宝座时，神作了一件特别的事，就是把圣灵浇灌下来。浇灌到什么人身上？浇灌到那些信耶稣的人身上。神叫圣灵进到人里面，进到那些信耶稣的人里面。在世人弃绝基督，不要祂作王的时候，无论在什么地方，神都要祂的福音传开；这福音就是国度的福音。

这个福音无论传到哪里，只要有一个人，在那里求告耶稣，向祂说，“主耶稣，我是一个罪人，我悔改了，我接受你作我的救主。”圣灵就要进到他里面，圣灵也就临到了他身上。这是一件惊天动地的事。或许你还不觉得，这是一件不得了的事；因为你不知道圣灵进到你里面，临到你身上要作什么。请记住，这不只是给你赦罪的平安，不只是神的生命、主的生命进到你里面，更是主自己进到了你里面。

圣灵所带进来的这位主，是怎样的一位主呢？我们都知道，祂是钉十字架为我们受死的主。然而，在我们接受祂作救主，祂在圣灵里进到我们里面时，祂不是在十字架上的主，乃是在宝座上的主。我们所接受的是钉过十字架的主，但祂已经不在十字架上，乃是在宝座上。

我们接受的这一位主，乃是在宝座上的主。虽然祂钉过十字架，但现今祂已不在十字架上。祂经过了坟墓，之后复活，升到高天之上。神的右手把祂高举，把祂摆在宝座上，并将所有的权柄都给了祂，就是天上地上所有的权柄都给了祂（太二八19）；神立祂为主为王，祂是在宝座上的一位主。这时，圣灵来到你里面，感动你，告诉你，你是一个罪人，应该悔改，应该接受主，应该信耶稣。结果你受了感动，就说，“主啊，我是一个罪人，你为我死，我接受你作救主。”不要以为这是一件小可的事，好象祷告祷告，罪就得着赦免；祷告祷告，就得平安；祷告祷告，主就进来了。不要以为这是小可的事，这实在是一件天大的事，是一件不得了的事；因为这样一来，这位耶稣就进来了。

这一位耶稣乃是不得了的耶稣。我们必须看见这一位耶稣，不只是钉十字架的耶稣，祂如今乃是在宝座上。我们接受祂时，祂不是从十字架进到我们里面，乃是从宝座上进到我们里面。而且祂不只是从宝座进到我们里面，更是带着宝座进到我们里面。

所以，我们得救时，不仅仅是接受了一位救主，更是接受了一位万王之王、万主之主。有许多福音诗歌都是唱说，“我俯伏在十字架前，在主耶稣钉痕的脚前。我看见祂的两手有钉痕，我看见祂的肋旁有枪伤；我看见祂的背上有鞭伤，我看见祂头上戴着荆棘冕；我看见那个刺扎入祂的额头，我看见祂的鲜血一滴一滴流下来；我就跪在钉十字架的耶稣跟前，接受这一位在十字架上的人作我的救主。”有好些诗歌都是这样唱，也都是这个说法。然而，你们要知道，这是眼睛没有开启的人所祷告的话；是没有看见天上异象的人所祷告的话。他们只看见一个地上的耶路撒冷，在耶路撒冷城外有一座小山，叫作各各他，上面有一个十字架，挂着一个被钉的耶稣。他们的光只看见地上的一切，没有看见天上的景象。

我们都应该看见，祂不在十字架上了，祂不在坟墓里了。那一天早晨，爱祂的人来坟墓找祂，坟墓是空的。天使告诉他们说，“祂不在这里，照祂所说的，已经复活了。”（太二八6）这还不够，到了五旬节那一天，圣灵从天上降下，临到彼得身上。那时彼得这个人恐怕疯了，至少那一天他一定在发抖，使得他说起话来是发抖的；因为众人都把他看作是喝醉了。彼得告诉弟兄们，你们知道酒醉的人是什么时候醉的？那时，是上午九时，不是一个酒醉的时候，没有人喝酒（徒二15）。然而，当时人看彼得好象发酒疯了一样，癫癫狂狂的；这说出圣灵的确临到彼得身上。你们有没有见过过了电的人？当电一过到人身上时，人会全身发抖。这圣灵临到彼得身上，彼得身上有了一种光景，他发狂了，癫狂了。

彼得原是个加利利的渔夫，懂得并不多，但那时他既有胆量，又有力量，并且有口才，可说是天不怕地不怕。他不怕罗马帝国，不怕犹太教，不怕祭司长，不怕法利赛人，也不怕长老，就是要在哪里传拿撒勒人耶稣为主。当时的人看彼得好象傻子一般，彼得却告诉他们说，“以色列全家当确实地知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，我们祖宗的神已经叫祂复活了，用右手把祂高举，立祂为主为基督了。”（参徒二36）以色列人听见这话，就觉得扎心。彼得便吩咐他们要悔改，领受那所赐的圣灵。

若有人肯接受这一位圣灵，肯得着祂，祂就要进到那人里面，给他赦罪的平安，给他永远的生命，并且把主耶稣带到他里面。到这个时候，在人里面的这一位耶稣是宝座上的耶稣，是受高举的耶稣，是立为主为基督的耶稣。祂带到人里面的，实在说，不是一个十字架，乃是一个宝座。那个宝座是宝座上的主，带着祂的宝座进到人里头；不只作人的生命，还要作人的权柄。祂不仅是人的救主，更是一个国度；祂是神的国，是神的权柄，要在人里头设立祂的宝座；祂乃是在宝座上，在人里面为王。请我们记得，这就是基督徒。

基督徒里头的故事，不只是生命平安的故事，更是个国度的故事，是宝座的故事，是权柄的故事，是万王之王的故事。这一位不只是个卑微的耶稣，更是一位得着荣耀的基督；不仅是一位被人弃绝的耶稣，更是一位被神高举的基督，天上地上所有的权柄都赐给祂了。

得救的人里头有一个国度，有一个“政府”

我们没有办法接受主而把主的权柄摆在一边，我们不能告诉主说，“主，我这个人太小，我连你也装不下，你的宝座我更装不下。”我们也不能对主说，“主，我只要生命平安，我不要国度权柄。”祂会说，“你要生命平安，就得要国度权柄；你要救主，就得要君王。我这一位救主也就是君王，我不只是在十字架上的，更是在宝座上的；我是经过了十字架，现今就坐在宝座上。我不是从十字架进到你里面，我乃是从宝座上进到你里面。我乃是万王之王、万主之主，带着我的宝座进到你里面。”这是个什么故事？这就是一个国度的故事。

我们这个人外面虽然小，但我们里面真是大，我们里面乃是一个国。我们里面有一个国，有一个宝座，有一位万王之王，为世上君王元首的基督就在我们里面。这是我们里头的故事。盼望所有神的儿女都看见这点。

千万不要以为得救是一件小事。有些人的确看见得救不是一件小事，他们常祷告说，“我重生了，我有了神的生命，我作了神的儿女。哦，这是一件太大的事。”要知道，事实不仅是如此，而是比这个更大。我们要看见，神的国、神的宝座、神的君王、万王之王，都在我们里面。

地上的人弃绝主耶稣，但天上要祂。不只如此，当地上的人弃绝祂的时候，祂却在圣灵里从天上降下来了；这圣灵是随着福音的，这福音是国度的福音。我们听见这福音，一悔改后，就接受了这一位救主；换句话说，这一位圣灵就进到了我们里面。这一位圣灵是怎样的圣灵？乃是在宝座上流出来的灵，是宝座前的七灵。祂一进到我们里面，不仅把赦罪平安给我们，也把生命给我们。不只如此，祂更把宝座带到我们里面，通到我们里面，也就是把宝座上的主通到我们里面。这样，我们里面就是天国，就是国度；我们里面有一个权柄，有一个宝座；我们里面有君王，有掌权，有管治。用世界的话说，我们里面有一个“政府”。

一个得救的人里头有一个国度，这是何等的福音。或许我们不太接受这种说法，我们可以接受信耶稣得永远生命的说法，但我们很难接受信耶稣，国度就在我们里面的说法。我们觉得能得永远的生命已经很宝贵了，现在讲来讲去，竟然把国度也讲到我们里面，“国法”也在我们里面，“国王”也在我里面；这真是从何信起。虽然有些人信不来，但我们所说的，都是根据圣经的。有些人可能赞同这个说法，但看看自己，昨天晚上还在看电影，回家还和家人吵架；若要说国度是在自己里面，宝座是在自己里面，万王之王是在自己里面，怎能信得来？这实在叫人难以置信。

然而，我只问你们得救了没有？若是你们得救了，可以说只要是得救的人，生命就在他里面。不仅如此，基督在他里面，权柄在他里面，万王之王在他里面，国度也在他里面；因为他所得着的这一位是太大了。

宝座上的救主乃是万王之王

我们都知道，凡是越大的人都越温柔，越大的人也越宽大。有经历的人都知道，小孩子都是惹不得的。我每次去到人家家里访问，最怕的就是小孩。我不是怕他们打我，我是怕我惹了他们。有时我稍微逗他们一下，他们就哇哇地哭了起来。小孩的确是惹不得的，他们太小，所以非常小器。一个大的爸爸或大的妈妈就不一样，无论你怎么惹到他们，都不要紧。比方，我若是多喝一碗汤，或是打破一个杯子，他们不会有特别的感觉，也不会让你觉得为难。然而，孩子就不同了；若是我拿了他一块糖，他定规会哇哇地哭起来。即使我再把糖还给他，也不一定能把他摆平，叫他不哭，因为他是个小孩，是小器的。请记住，我们的主是万王之王，是太大的一位。你们得罪祂一点不要紧，但这不是鼓励你们得罪祂。你若对祂说，“我实在想去看电影。”祂可能会说，“去吧。”祂不是要你去，但你真要去，祂也会让你去。祂是太大的一位。

有时，你发点小脾气，祂当然不喜欢，但祂会容让你。然而，有一件事是定规的，就是你得救后，是一个基督徒，在你作那些祂不喜欢的事时，虽然祂容让你，但你里面会不平安。你们无论谁真的得救了，就真的是个基督徒，在你每一次去作那些事时，你里头都会觉得不平安，都会觉得那是背叛，是在作反面的事；你里面会觉得，你是个不听话的人，是个背叛的人。或许你会在那里自我安慰说，“我又没有去偷别人的，也不是去作土匪，只不过发点小脾气。反正人都是有血气的。”希奇的是，无论你怎么说服自己，里面就是不平安；祂在你里面不回应。祂不会象政府一样，在你违规时立刻叫警察来制止，但你里面是知道的。你可以讲许多理由，这些理由也都讲得通，但你里头的感觉是相反的，是不赞同你的。

怎么知道里头是相反的呢？因为你不能祷告了。有弟兄曾告诉我说，无论他在哪里雇车，他发现天下乌鸦一般黑，因为没有地方的车夫是好的，几乎车夫都不太讲理，都喜欢占小便宜。所以，有时弟兄过不去，就会和车夫理论起来，质问这车夫说，“你为什么占我的便宜呢？你该找五毛钱给我。”两个人就吵起来了。这是一件很小的事，似乎谁都可以这样力争，这在人看也是合理的。这位车夫应该将五毛钱找给他，但车夫说没有零钱找；所以，他们又开始理论起来。这位弟兄好象无论如何都要讨回一个公道；这在外人看实在合理。然而，他回家后不能祷告了。

弟兄不能祷告，这实在是一个难题。不过是这么一点的小吵，并且是有理的吵，回到家却不能祷告；这的确是希奇。他回到家要坐下吃饭，妻子说，“祷告谢饭吧。”他却是一句话都祷告不出来。为什么呢？因为他推翻了里面的宝座；他不象个君王，不象个里头有宝座的人，不象个里头有万王之王的人，所以他不能祷告了。你有没有这样的经历？有时，车夫的确不愿找我们五毛钱，但若是我们里头想到：“哦，我是万王之王的儿子，宝座在我里面，基督在我里面，祂不该只值五毛钱。好吧，我就不要了。”顶希奇的，我们一回到家，立即能跪下向主祷告，说，“主啊，感谢你，赞美你，你是万王之王，宝座在我里头，我是君王的儿子。”我们能赞美，这是何等的奇妙。这就证明在我们里面有一个国，并且这个国就是圣灵，就是基督，就是祂的宝座，就是祂的权柄。

基督在我们里面掌权的奥秘经历

基督徒是人没有办法懂得的，因为在他们里面有一个奥秘，不只有奥秘的生命，不只有奥秘的救主，还有一个奥秘的国度。在他们里头有一个奥秘的政府，有一个奥秘的宝座，有一个奥秘的权柄，有一个奥秘的掌权，在他们里头有一套奥秘的故事。今天你若是一个得救的人，你若是理会你里头这个奥秘的故事，你就常常会经历国度的掌权在你里面。当你要和妻子争执时，因着你里头有这个权柄，你就不争了。我信弟兄们都有这样的经历。

有时，你和妻子起了争执，你对妻子说，“难道我没有道理么？我们两个人把这个理摆一摆，看看是你对还是我对？”许多时候，夫妇二人不是找法官打官司，而是到儿女面前打官司。他们把孩子们找来，要孩子们评评理。有些孩子很会判断官司，就对父母说，“你们一个半斤，一个八两，两个都差不多。”这在孩子面前不是个正面的情形，并且也会使他们无法在一起祷告。

所以，我们要看见，在家里是不能争的。你若是和妻子起争执，有一件事是铁定的，就是不必争太多，只要说上几句话，你回房间后就不能祷告了。可能你只能躺在床上看着天花板，有一些叹息，但你无法有真实的祷告。即使你祷告了，也没有办法好好祷告。不只如此，可能连第二天早晨的读经也读不下去了。

为什么？因为你里面颠三倒四，你里面的宝座给你推翻了，你没有服权柄，没有守那个次序，你里头的次序乱了。这个颠三倒四的情形，可能要过了三、四天，才慢慢恢复。这时，你要对主说，“主啊，赦免我，我实在是个软弱的人，我这一次又失败了。”

主就要对你说，去向妻子认错，说你不该和她争吵。这时，你会觉得脸皮拉不下来。她是一个妻子，你是作丈夫的，怎么到她面前认错？这在一般男人的感觉里，真是觉得难为情，不能顺服。我们都知道这一个故事。这一个不能顺服，就叫你晚上又不能祷告了，即使有祷告，也是没有生命供应的祷告。为什么？因为你里面的宝座被推翻了，你里面是颠三倒四的。然而，你若是顺服，快快地向妻子认错，说，“我实在是失败，请你原谅我。”这时，你再回到房里，立即能赞美，里头的灵就活了，感觉也起来了。这些都是很小的事，但却是个很大的原则。

不仅在家庭中如此，就是在召会中，负责弟兄们在一起交通，有时也会有争执。不是这一位变了脸孔，就是另一位变了声音，各人坚持己见，谁也不肯让谁。虽然你们可以这样相争，但有一件事是定规的，就是你们没有办法赞美，没有办法祷告；你们里面的权柄被推翻了，你们不象基督徒，也不象有基督在里面作王的人。似乎宝座不在你们里头，你们里头没有国度，没有国王；你们里头没有权柄，没有管治。你们爱发脾气就发脾气，你们要喊就喊，要放松就放松，要闹意见就闹意见，要争吵就争吵；你们是自由、随意、不受约束的。这时，宝座没有了，基督不见了。当然，从事实一面说，主仍在，祂还留在那里。不过在你们的感觉里，你们是爬不起来的；你们的灵倒下去了，你们无法赞美，无法祷告，无法读经。这都表明你们把里面的宝座推翻了，你们在里头造反了，你们里面的国度被你们弄乱了。

千万不要以为这是件小事。这位荣耀的主、浩大的王，今天乃是卑微地住在我里面，要在你我里面设立祂的宝座，设立祂的国度。不要以为这是一件小事。两千年来，这个国度好象是微弱的，但总地来说，这的确是个刚强的大国度。基督耶稣今天在地上是广大的、是浩大的，在千千万万的人里面，都有祂的宝座，都有祂的权柄，都有祂的国度。无怪乎拿破仑死的时候，感叹地说，“拿撒勒人耶稣啊，你胜过了我。我一生南征北战，仍然落到这个地步。你既没有征，也没有战，却在地上许多的地方，都有你的宝座。”

主的国度乃是设立在所有信入祂的人里面，在你我信入祂的人身上。可惜，我们常常似知不知，忽略了这个启示和事实。我们里面的这一位，不仅是救主，是生命，还是君王，是万王之王；不仅是在十字架上，更是在宝座上。今天，祂乃是带着宝座进到我们里面；因此，整个宇宙的权柄，天上地上的权柄，整个神的国度都在我们里面了。

宝座一设立，生命供应便流通

当国度的实现还没有明显来到时，国度的实际已经在你我里面了；祂已经在你我里面设立了国度。当你我在这里，活在这个国度里时，你我就会带进那个明显的国度，带进国度的实现。当你我活在这个国度里时，你我身上就有马太五、六、七章的光景，一个绝对受诸天管治，受诸天约束的光景。在这样的光底下，我们会有一种光景，能过一种的生活，是世人所不能过的。我们所过的这一个生活，乃是属天的，是世人没有办法领会的。

这位万王之王，在我们里面乃是一个国度，对我们有所要求；祂在我们里面也是一个生命，对我们有供应。祂要求多少，就供应多少；祂要求我们，也照着那个要求供应我们。我们若让祂在我们里面掌权，祂的生命就会在我们里面有供应。宝座一设立在我们里面，从这宝座就有生命的河流出来。这二者是相连的；宝座在哪里，生命就在哪里；权柄在哪里，供应就在哪里。神的国在哪里有要求，神的国在哪里就有供应。

有人会问说，“我胜不过罪恶，胜不过脾气。为什么主供应你，不供应我？”这问题在于他有没有让主作王掌权，有没有让主在宝座上。若是他里头有主的宝座，主是在宝座上作王，从这羔羊的宝座就会有生命水流出来。全本的圣经，就是一个宝座的故事，一个生命的故事。到了圣经末了，宝座和生命这二者相连了，从宝座流出生命水的河（启二二1）。我们要看见，宝座一设立在我们里面，生命就涌流，变作我们里面的供应，变作我们里面的能力；我们就满足、刚强、明亮、并且丰富了。祂在我们里面掌权，祂的旨意就得着通行，祂的荣耀也就得着彰显。到这时，祂不只是在天上得高举，更是在你我里面得高举。祂不只在宝座上得着国度，更在你我里面得着国度。你我就是祂的国度，你我里面有祂的掌权。我们就在祂的生命里，活在祂的国度里。

若是如此，我们就在祂的荣耀里，这个光景会带进祂的国度，带进祂的掌权，会把祂从天上带下来。祂要从天上带着荣耀，带着权柄，带着国度回到地上，明显地设立祂的国度。祂要以你我为根基，以你我这些让祂掌权的人为根基，使祂能在地上建立祂的国。当祂在地上设立祂的国度之先，祂乃是先在你我里面设立祂的国度。愿主怜悯我们，叫我们看见，作基督徒不仅是一个属灵的问题，作基督徒乃是一个服权柄的问题。我们要看见我们所信的主，是万王之王，是在宝座上得着权柄的主。这位主今天在圣灵中进到我們里面，设立祂的宝座，作我们的君王，我们必须服在祂的权柄之下，承认祂是我们的君王，接受祂的管治。若是我们都活在这样的光景中，从我们里面的这个宝座，就要流出生命的活水，供应人的需要。这样，我们里面就是活的、满足的、刚强的、明亮的、并且是丰富的。基督也就在宝座上掌权，得着荣耀。

第四篇 国度之于信徒（四）凭神圣生命，顺服神的掌权

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音五章二十节、四十八节，七章二十一节，约翰福音三章三节、五节，启示录二十二章一至二节上。

神掌权的国度系于神圣的生命

国度的思想在神的话语里是非常浓厚的。我们若是把全本圣经仔细读过，就会看见神从始至终，是要得着一个掌权的范围。神怎样来得着这个掌权的范围呢？或者说神怎样带进这个国度呢？乃是用祂自己的生命。所以在圣经里，一直是把生命连在国度上。我们在创世记开头时，就可以看见，神要人在地上为祂掌权（一 26）。谁都承认这个掌权，乃是国度的问题。神要人在地上为祂掌权，意思是要借着人，在地上设立祂的国度。创世记一章说到神要人在地上为祂掌权之后，立即在二章摆出生命树（一 26，二 9）。

神的意思是，人要在地上为祂掌权，带进一个国度，就必须在人里面有神那永远的生命。人若是没有神永远的生命，人永远不能把神的权柄带到地上。所以，在圣经最开头就给我们看见，神乃是把生命连在这个掌权上。因此，撒但作工的重点也在此；撒但把人从神的生命树跟前拖开，他知道人若是不能得着神的生命，人就没有办法把神的权柄带到地上。神这一个掌权的国度，完全是系在神的生命上。

所以主耶稣对尼哥底母说，“人若不重生，就不能见神的国。”（约三 3）“人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。”（5）神的国是神掌权的问题，人得着重生是人得着神生命的问题。人如果要摸着神的掌权，要把神的权柄通到地上，人就必须在里面得着神的生命。人里头若没有神的生命，人是没有办法达到神这一个掌权的。

律法的要求与国度的要求

圣经中最高的要求，就是国度的要求。可以说，神在旧约里的要求，是律法的要求；然而，神在新约里的要求，是国度的要求。我们都知道律法要求人不可杀人，不可起假誓，不可偷盗等（出二十 13~17，利十九 11~12）。这些都是律法的要求。新约国度的要求，比这些更高。国度要求说，不可向人动怒；不仅不能有杀人的行为，也不可有怒气，就是杀人的动机（太五 22）。这些都是摸着人里头的心。律法的要求是在外面的，国度的要求是在里面的。律法要求人不要背誓，不要起假誓；国度要求人，连起誓都不可以，所说的话，是就是，不是就不是，人不必再起誓（34~37）。律法的要求，是要人照着律法的字句完全就可以；但国度的要求，要人完全象天父完全一样（48），意思是要人完全象神完全一样。律法的要求是，以眼还眼，以牙还牙（出二一 24，利二四 20）；国度的要求是，人打你的右脸，还要把另一面也转给他（太五 39）。

在此我们明显看见有两个要求，一个是低的，一个是高的。律法的要求是人还能达到的，是比较低的；但国度的要求，似乎是人难以应付的，是人作不到的，是高的。举例来说，要我们不杀人，这是可以的；但要我们不向人动怒，这就难乎其难了。这给我们看见一个对比，在这个对比之下，人以为律法的要求，人有办法可以作到；但国度的要求，是人绝对作不到的。

实际上，律法的要求，也是人作不到的。神把律法降下来，完全没有一点意思要人遵守，因为祂知道人无法遵守律法；律法的要求是人没有办法答应的。那么律法的要求有什么用处呢？律法的要求乃是为要证明人的不能。因着人自以为自己是能的，神就说，“好，我把律法的要求摆在你眼前，看你能不能？”结果我们都知道，人在律法之前倒下来了。律法所要求的每一项，人都干犯了，所以得到一个结论说，律法的要求乃是证明人的不能。

律法的要求已经证明人不能，神却给了一个更高的要求，就是国度的要求。读过马太五、六、七章的人都承认，那个要求是太高了。不知有多少弟兄姊妹都说，“马太五、六、七章，是我们没有办法达到的。”谁能在自己里面没有一点怒气？谁能有一种义，是超过经学家和法利赛人的义？谁能在他打他右脸时，连左脸也转给人？谁能完全象神完全一样？当我们读到这些要求时，我们只得说，这是望尘莫及的，是太高了，我们无法达到。

国度的要求乃要神的生命来答应

然而，国度的要求不是要我们来答应、达到的；国度的要求，是要神的生命来答应、达到的。国度的这些要求，乃是说出神有多能；律法的要求则是说出，人有多不能。主耶稣曾说过一句话，非常有意思，祂说，“财主进诸天的国是难的。……骆驼穿过针的眼，比财主进神的国还容易。”

（太十九 23~24）不知道有谁看过这么大的针眼，是骆驼可以穿过的。实在说，不论是多么大的针眼，都不是骆驼能穿得过去的。有的人或许没有看过骆驼，不知道骆驼到底有多大，但至少我们都看过针眼，即使是最大的针眼，也不可能有多大。所以，无论针眼有多大，都不是我们能穿得过去的，何况是骆驼，又怎能穿得过针的眼呢？主耶稣用这个比喻对门徒说，一个财主进天国，比这件事还难，意思是，这在人是不可能的。门徒一听，马上领会了，立即就问主说，“这样谁能得救？”（25）一点都不错，谁能得救？这是一件不可能的事。

所以，主耶稣立刻回答说，“在人这是不能的。”（26）在人，这的确不能，这是人没有办法的。人没有办法完全，象神完全一样；人也没有办法有一种义，超过经学家和法利赛人的义；人更没有办法在人里头，连一点污秽的念头，连一点怒气都没有。这一切，没有一个人能作得到。人打我们的右脸，连另一面也转给他打，这是人作不来的。这如同要一只猫飞在空中那样不可能。

这样谁能进天国呢？主耶稣说，“在人这是不能的。”接着祂又说，“在神凡事都能。”（26）阿利路亚，在人不能，在神却能。因此，进国度不在于人，乃在于神。国度的要求，是人答应不来的；国度的要求，只有神能答应。

国度与生命的紧要关联

神怎样答应呢？神是进到我们里面，作我们的生命，以应付国度的要求。在新约里，我们必须看见两个东西，一个是国度，一个是生命。这两个是既大且重的东西。主曾说，“诸天的国已经临近了。”（太四 17下）又说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”

（五 20）这个进诸天之国的要求是个大问题。然而，有一个生命，可以答应这个要求。主说，“信入祂的都得永远的生命。”（约三 15）“人有了神的儿子，就有生命。”（约壹五 12）又说，“人若不重生，就不能见神的国。”（约三 3）这意思是，如果我们重生了，就能看见神的国；我们有了神的生命，就有办法进国度。

新约里不只有国度，也有生命；国度是一个要求，生命是一个供应。在新约里，我们看见一个厉害的要求。那个要求不是律法的，却是比律法更高，不仅要求你作一个完全人，不仅要求你作一个人上人，更是要求你作一个象神的人，要求你至终象神一样的完全。

还有什么比神更高？还有什么比神更完全？国度的要求要你象神那样高，要你象神那样的完全。神的话说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义”（太五 20），那就是道德家的义，那也就是守律法者的义。我们若不超过这一个义，我们是不能进国度的。这就给我们看见，国度的要求有多高；我们必须完全，象天父完全一样，就是象神完全一样。这是一个高的要求，人是没有办法达到的；所以，在人不能。然而，在神却能。神怎么能法？神乃是借着进到我們里面，作我们的生命；祂进到我們里面，作我们的生命，就供应我们一切的能力，叫我们能作我们所不能作的。

主耶稣要在我们里面设立宝座，作成祂的国度

有一件事很可惜，就是神的儿女虽然懂得神的生命在他们里面，却没有看见神的国度有怎样的要求。或许有人不太懂得这话的意思，为什么神的儿女都知道，神的生命在他们里面，却忽略了国度的要求？有一次，一位姊妹来问我，她说，“主耶稣不是在我们里面作生命么？”我说，“是的。”她再说，“主耶稣的生命不是大能的么？”我说，“是的，这是没有问题的。”她继续说，“我这里发生了一个问题。我实在得救了，这是你们所知道的；我实在有主的生命在我里面。主这个生命明明是大能的，但我里面有一个脾气，却总是胜不过。”

我问她：“什么脾气？”她说，“我和我丈夫结婚这几年，什么都好，就是我这个脾气不好。在我得救之先，我就觉得这个不对，所以，我几乎是为着不发脾气信耶稣的。我知道自己没有办法不发脾气，在听福音时，有人说主耶稣的生命有大能，若是信靠祂，得着祂的生命，就可以胜过脾气。我是听见这个福音信的，我实在是得救了，也实在有主的生命。在初得救的头两周，这生命的确有能力，过了两周后就不灵了。我常常祷告，求主加给我力量，叫我不发脾气，但是我越祷告，就越发脾气，弄得现在我自己都怀疑，到底我有没有主耶稣的生命？到底主耶稣的生命有没有大能？甚至我丈夫也讽刺我，说我信耶稣，只好了两周，只有两周不发脾气。现在发脾气，比没有信耶稣时，还厉害。”

她说当她丈夫说这些话时，她真是难过；但要她今天不信耶稣，好象没有办法。她里面没有办法不信，因为有一个东西抓住了她，叫她实在不能不信主耶稣。若要她不祷告，她作不到；若要她不读经，她也作不到；若要她不聚会，她更是作不到。然而，她又胜不过她的脾气，这到底要怎么办才好？我相信许多人都有这样的经历。

比方，有的人会为抽烟所苦，他们有抽烟的问题。他们说，即使是那样小小的一根烟，他们都没有办法胜过。有位弟兄曾告诉我说，“我从前听见有人说，他一得救，主耶稣的生命满有大能，就在他里面把他的纸烟给顶掉了。我这个人，也信了耶稣，并且受浸以来，每个主日都去擘饼聚会；但为什么直到今天我还是会抽烟。我常常在擘饼聚会之先，在家里大大地抽烟，等到抽了半个小时后，满足了，我才去聚会。是不是连主耶稣的生命，都没有能力解决我的问题呢？”我们许多人的确都有类似的问题。

我问那位求主帮助她不发脾气的姊妹，从她得救那一天起，她有没有把自己献给主？有没有让主在里面作主？有没有对主说，“主，从这时候起，我这个人不是我自己的，我这个人乃是你的。主，你作主，你作王，我把自己交给你，我让你在我里面登宝座，让你在我里面作万有之王。”这位姊妹回答说，“实在说，我不大敢这样祷告。我得救之后，听见这个奉献的道，但我不敢奉献。我怕一奉献，主耶稣真是在这里作王，那怎么办呢？这不是开玩笑的。好比我和我丈夫订婚前，什么事我都可以自己决定；但订婚后，什么事我都要对他有交代，什么事我都得交给他，他怎么说就怎么是。所以，我若把自己交给主耶稣，我知道这是不能开玩笑的。主若真的在我里面作王了，祂会对我说，‘你这个不能作，那个也不能作。’那我怎么办呢？这是不能和祂开玩笑的，所以，我一直不敢那样作。”

我就再问她：“你是怎么作基督徒的呢？”她说，“我就是这样，我知道主救了我，住在我里面，是我的生命。我该把自己奉献给祂，让祂作主，但我不敢。所以，我就尽我自己的力量作；作不好的地方，我就请祂帮助。比方，我胜不过自己的脾气，就求祂帮助，替我胜过这个脾气。”听了之后，我笑了。我对这位姊妹说，“主耶稣不是这么便宜的；不是你付一点代价，就能把祂买来。主耶稣不会照你的意思作你的救主，你要祂帮忙，祂是不帮的。你要祂作主可以，你要把自己交给祂，叫祂作万有之王，叫祂在你里头设立宝座，叫祂在你里面掌权，那什么事都容易解决。若是你自己掌权，不把地位让给主耶稣，等到有了难处，有作不到的时候，才祷告，求祂帮忙；请记住，这是不可能的。没有这回事，祂从不作帮忙的事，祂乃是要在你里面作你的生命，自己来答应那个国度的要求。”

我告诉她，国度的要求就是主在她里面作王的故事。她必须把宝座让给主，把主权让给主，让主在她里面设立国度。认真说，主今天不在乎作救主，祂乃是在乎在你我里面作君王，祂要在你我里头设立祂的宝座，把你我里面作成祂的天下。祂要叫我们作祂的国度，好使祂能在我们身上掌权。所以，祂在我们身上有至高的要求，不只是一点的发脾气，甚至一点的邪思恶念，祂都不许可。祂要在你我里面掌权，管治我们这个人；祂丝毫不会放松，祂要求我们这个人完全，象父神完全一样。若是你盼望不发脾气，祂是从来不帮忙的。祂不要求你不发脾气，因为这是太低了；祂乃是要求在你里面掌权，祂要求在你里面作王，在你里面建立祂的天下。

我继续对她说，“姊妹，你要得着祂的拯救么？你要认识祂复活的大能么？你要认识祂生命的能力么？你必须服在祂的宝座前，有一次把自己交给祂，对祂说，‘你是我的主，你是万王之王，我把自己让给你，你在我里面作王，你在我里面作主；我的一切都是你的，连地位都是你的，权柄都是你的。’你这样把自己让给主，让主在你里头得着地位，让主在你里面掌权，你就不必管自己发脾气不发脾气，这是祂的事了。你只要服祂的权柄，受祂的管治，服在祂的宝座之下，让祂在你里面设立祂的国度，作出祂的天下，你所有一切的事自然就是祂的事。”

这位姊妹绝对相信这些话，但她里头仍有一个考虑，她对我说，“我信你的话，这是没有问题的；不过，我若是这样让主作王，而祂真的作王了怎么办？”这就是我们的光景。我们要祂作王，就是盼望祂作王，结果祂真的作王了，我们却要怎么说怎么办？难道我们还盼望祂作王时，客客气气的？若是这样，我们就不过是自欺欺人，并不是真的要祂作王。

我们每个人或多或少都有同样的情形，事实上，直到如今仍有许多人不敢奉献；或者奉献了，有的人却只是奉献了一半，有的人是四分之一的奉献，有的是五分之二奉献。这都是不彻底的奉献，不敢完全的奉献；因为总以为一完全奉献，耶稣登上宝座，就不得了。许多基督徒都懂得这些故事，我们得救之后，多少也都有这些经历。

奉献自己，让主掌权

许多基督徒都承认，他们得救不久后，主耶稣的灵就在里头，要求他们把地位让给祂。然而，当他们里面有感觉，应该让主耶稣作主，把里面的地位交给祂，他们却在那里考虑代价，怕自己一旦让给主，主真的作王怎么办？有一个小女孩，约莫十岁或是更多一点，她实在是得救了。有一天，我们与她谈话，问她：“你得救了么？”她说，“我得救了。”再问：“你有主的生命么？”她很肯定地对我们说，“我有主的生命。”我们又

问：“你爱主么？”她说，“我爱主。”再问：“你为什么爱主？”她说，“因为主耶稣为我死了。”说着说着，眼泪流了下来。再问她：“你爱祂有什么表现啊？”她竟然说，“我爱祂，我不敢表现。”她这回答很有意思。我们就问她：“为什么呢？”她说，“我们儿童聚会的老师说，爱主耶稣就要把自己交给主耶稣；爱主耶稣就得把自己奉献给主耶稣，这是爱主耶稣的一个表示。此外，无论我们给主耶稣什么，祂都不喜欢，祂只喜欢我们这个人。老师告诉我们，主耶稣不象我们那样爱钱，主耶稣只爱我们这个人，我们若是把自己给祂，祂就会非常的喜乐。”这个儿童聚会的老师真是相当内行，讲得这么好，这么能摸着孩子的感觉。

我再问小女孩：“你为什么不敢给耶稣？”她说，“因为我喜欢穿好看的衣服。”我就说，“你喜欢穿好看的衣服，不要紧的，主耶稣更喜欢你穿好看的衣服。”小女孩回答说，“可是，我怕若是我把自己给了主耶稣，有一天，祂不要我穿好看的衣服，那怎么办？所以，我不能把自己给祂。”这虽是个孩子的故事，你我却都曾是这样的孩子。

一九三二、三三年时，我里头就在上演这个孩子的故事，我实在知道主耶稣要我把自己交给祂。若是那时你问我说，“你爱主耶稣么？”我会毫不考虑地说，“我爱主耶稣，祂为我死，作我的救主，我爱祂。”若再问我：“你爱祂，你有什么表示？”我会告诉你：“我知道无论我怎么表示，祂都不喜欢。我曾试过，无论我读经，或祷告，或是尽力地奉献钱财，祂都不喜欢。”当时我里面清楚知道，主对我说，“我就是要你这个人，我什么都不要，我只要你这个人。你要放下你的职业，放下你的一切，把你自己给我；我就是喜欢你这个人。”所以那时，我有将近两年的光景，不敢对主说，“主，我把自己奉献给你。”我不敢说这话，我怕主会说，“好，放下职业，出来全时间事奉吧！”那是很痛苦的事，不信主耶稣不可以，不爱主耶稣也不可以；然而，爱却不敢表示。

今天，许多基督徒就是这个光景。问他说，“信主了么？”回答：“信主了。”再问：“爱主么？”也会说，“爱主。”若是继续问：“爱主怎么表现？”这就不敢说了。这一切的故事，只说出一个问题，就是人受了撒但的欺骗，不肯让主耶稣在人里面设立祂的国度。福音把我们救了来，是要我们成为主的国度；神用祂的生命重生了我们，乃是要我们里面有祂儿子的宝座。救恩不是为着叫我们“上天堂”，救恩乃是为着叫我们成为一个国度。

撒但在宇宙中推翻了神的权柄，不愿意神的权柄通到地上来；撒但同时也在世人中，霸占了这个地，使神的国不能临到这地上，神的权柄不能通到人中间。因此，神借着祂的儿子为人受死，并且从死里复活，用祂的血洗净人的罪，用祂的生命重生人，把神的宝座、神的权柄、神的国度，带到这些蒙恩的人里面，使这些蒙恩的人里面有神的权柄，成为神的国度。

按规矩说，所有得救的人都是神的国度。召会就是神掌权的地方，神的儿子这个宝座，就设立在召会中间；祂的权柄、祂的掌权，该在个个圣徒里面有地位。然而，有一个欺骗发生，就是许多得救的人里面都有神的生命，有主自己，有主的宝座，也有主的权柄、主的国度，但他们就是不肯服这个权柄，不肯让主在宝座上，不肯让主在里面设立祂的国度，打开祂的天下。他们可以听道，可以聚会，可以读经、祷告，但里头那个主权，却不肯让给主耶稣。请记住，若是如此，你定规没有办法作一个活的基督徒，没有办法作一个刚强的基督徒，主耶稣的能力定规没有办法从你里面彰显出来，这个生命没有办法供应你。

启示录二十二章告诉我们，那道生命水的河，乃是从宝座流出来，是从神和羔羊的宝座流出来（1~2）。所以，等到神和羔羊在你里头登上宝座，在你里头能掌权、能作主，那个生命就显为大能，在你里头供应你。你软弱么？你对主说，“主，使我刚强。”这个祷告永远不灵。每一个基督徒都能见证，这个祷告是没有功效的。那些常向主说“哦，主，我太软弱，求你叫我刚强”的人，都知道，主从来不叫人刚强。为什么呢？因为主只要你里头的宝座，主只在乎你里面的权柄，祂只要你里面的地位，只要你里面的天下，你必须把你里面的天下给祂。神已经立祂为主为基督，天上地上的权柄都交给祂了，整个宇宙都是祂的天下，独有你不把权柄交给祂；神立祂为王了，独有你不尊祂为王。你乃是自己作王，什么都是你自己作；直到今天，你里面没有基督的地位，你里面不是基督的天下，乃是你的天下，是你自己的天下。一切都是你作主，都是你掌权，都是你说了算。主耶稣在你里面是何等的受委屈；祂是在天上坐宝座的一位主，却不是在你心中坐宝座的一位主。然而，你却要求祂帮助，这当然是没有可能的事。

我们要先寻求祂的国和祂的义

有些弟兄姊妹，不仅属灵的事求主帮助，生活物质的事上，更是求主帮助。他们常向主祷告说，“主，祝福我们，我们现在住的房子不太好，祝福我们，叫我们能住好房子。”或者是吃的、喝的、穿的，这些物质的事，他们都求主祝福。然而，主耶稣告诉我们：“不要为生命忧虑，吃什么，喝什么。”（太六 25）我们乃“要先寻求祂的国和祂的义”，我们所需用的这些东西，都要加给我们了（33）。所以许多时候，神是怜悯我们，但祂

常常不是很快乐地怜悯。我们都知道，当小孩子到父母跟前来，要一点东西吃，父母是给了，但父母并不快乐。因为若是不给，怕他挨饿；若是要给，这孩子并不是听话的孩子。这实在是天下作父母亲的心肠。这个孩子不听父母亲的话，没有照父母亲的意思行；虽然父母给了他所要的，但父母并不快乐。

有许多弟兄姊妹，在神面前的祷告，似乎神是听了，但神不是欢欢乐乐地听。神知道你是祂的儿女，若是祂不看顾你，你在地上怎么活？若是不看顾你，你那么多难处怎么过去？所以，祂看顾你，但祂不快乐。因为你根本不管祂的主权，你根本不在乎祂的国度，你根本不让祂作主，你所顾的只是你自己。所以，祂听你的祷告都是不愉快的听。在马太六章三十一至三十二节，主耶稣对门徒说，不要那样求，那一切都是外邦人所急切寻求的；你们要先寻求祂的国和祂的义，让祂在你们里面掌权，让祂在你们里头设立祂的天下。这样，凡你们所需用的一切东西，都要加给你们了；你们就会有祂的看顾，就能享受祂的丰富，经历祂的大能。

生命乃是为着国度要在我们里面掌权

主在我们里头显出祂的大能，显出祂的丰富，都是根据一个事实，就是祂在我们里面能设立祂的宝座，能打开祂的国度。当我们里头有祂的国度，我们里面有祂的宝座时，我们就看见祂的丰富从我们里面流出来。当祂的宝座设立在我们里面时，我们要看见祂的生命流通在我们里面，祂的生命成了我们里头的供应。今天许多弟兄姊妹不能胜过罪恶，他们一再祷告，还是不能胜过；他们算自己死了，但越算越活过来，越死不了。这是为什么呢？请记住，就因为我们没有让主在我们里面设立祂的宝座。我们要看见，生命是从宝座流出来的，生命的供应是为着国度的要求；生命不仅是为着能胜过一点点罪恶的问题，生命乃是为着国度在我们里面掌权。

有位姊妹曾问我：“我觉得最难的就是对待佣人的问题，要能够好好看待他们真是不容易。”姊妹们若是自己也觉得，对待佣人的态度实在是不好，里面也觉得不平安，就应当好好认罪。然而过不久，还是对佣人不好，虽然觉得不该如此，但无论怎么祷告也没有用，的确很受困扰。同样的原则，我们要问她说，“你的生活是你作主，还是主作主？主在你里面有没有设立宝座？你里面那个天下是谁的？如果还是你自己的，还是你作主，主没有在宝座上，你就不要盼望你能好好对待佣人；因为这个生命不会帮你的忙，这个生命不是为着这个要求。”

主的这个生命乃是为着国度的要求。”所以，不要管你对待佣人好不好，你只要回家，伏在主面前，把自己交给主，承认祂的主权，接受祂的宝座，让祂在你里头掌权，打开祂的天下，把你里面完全让给祂，向祂说，“主，今天起这是你的国度，这是你的天下，这里有你的宝座，请你掌权。”一切就都要得着解决，你会看见你里头的生命流通、供应，你很自然就会好好对待佣人。这是很希奇的。

所有的仇敌都要在这里失败。当基督在宝座上时，所有的仇敌都得俯伏；然而当你在宝座上时，所有的仇敌就都起来了。这是以色列人的故事。旧约的以色列人，当他们让神作他们的君王时，四境的仇敌都俯伏，他们就能胜过仇敌。然而，什么时候他们弃绝神，不要神的王权，自己任意而行，以色列人的仇敌就都起来。结果圣城被践踏，圣殿被拆毁，约柜也被掳去，他们就作了俘虏。今天原则也是一样，千万不要盼望神来帮你的忙，祂从来不帮这样的忙。祂乃是要作王，掌权，祂是要得着天下的，祂是要得着国度的；祂要在你我里面设立祂的国度。你不必祷告，也不必求告，更不必仰望，只要把你的宝座让给祂，把你的天下交给祂，接受祂作万有之主，作万王之王，作你里面的君王，作你里面的元首，服在祂的权柄之下，所有的仇敌就要倒下，你所有的难处就都得以解决。

那时，你就能看见，你这个人里头有神的生命，宝座设立在里头，生命流通出来，变作一个大能的供应。这时，不仅爱你的佣人，甚至爱你的仇敌都是容易的，也都是甜美的。你能走别人所不能走的路，能过别人所不能过的生活，能作别人所不能作的事。因为这在人不能，在神才能。神在你里头作了那个“能”，祂作了你的生命，作了你的供应。

所以，我们要看见，祂的救恩，祂的福音乃是为要打一个天下，好把我们作成祂的国度，让祂儿子在我们里头登宝座，作元首，作万王之王。一切的问题，都在于我们把自己交给祂，使国度在我们里面，成为一个实际。基督的掌权，是我们的操练；基督的宝座，是我们的生活。立刻我们就要看见，生命的供应答应国度的要求，使我们能作人所不能作的；这就是“在人这是不能的，在神凡事都能”（太十九 26）。

第五篇 国度之于信徒（五） 国度与得胜者

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音六章十节，二十八章十八至二十节，启示录十一章十五节、十七节，十二章五节，二章二十六至二十七节。

国度与得胜者

启示录是一卷论到国度的书（一6、9）。基督的国要来到地上，就需要一班得胜者。这一班得胜者，其中包括十二章说到的男孩子。第五节说，“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。”从第二章，我们能看见“用铁杖辖管万国的男孩子”是谁，二十六至二十七节说，“得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，象我从我父领受的权柄一样。”在马太二十八章主说，“凡我所吩咐你们的，……都教训他们遵守。”（20）凡在召会中这样守住主的工作到底的，就是得胜者，是将来能“用铁杖辖管万国的”。

启示录十二章五节说，“妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。”男孩子是得胜者，要被提到神掌权的所在。因着他们被提上去，七至八节说，“天上起了争战，米迦勒和他的使者与龙争战，龙和它的使者也争战，并没有得胜，天上再没有他们的地方。”这意思是，在这时以先，天空还有他们的地方。然而，得胜者一被提上去，天上就没有魔鬼的地方了。

九节说，“大龙就被摔下去，它是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。”得胜者要被提到天上，魔鬼要从天上被摔下去；天上就完全得着清理了。

十至十二节说，“我听见天上有大声音说，我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。弟兄们胜过他，是因羔羊的血，并因自己所见证的话，他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。所以诸天和住在其中的，你们都要欢乐。只是地与海有祸了，因为魔鬼晓得自己的时候不多，就大大发怒下到你们那里去了。”控告者就是撒但，魔鬼，因着得胜者被摔下去，国度就开始临到。

国度与权柄、荣耀的关系

从主的话里我们清楚看见，神的荣耀乃在于神的权柄；而神的权柄得以通行，乃在于神的国度。正是为这缘故，我们才能晓得，神从始至终的目的，乃是要得着一个国度；国度是神掌权的一个范围。有了这个国度作掌权的范围，神就能在这范围里通行祂的权柄，通行祂的旨意。因着祂的权柄和旨意得以通行，祂的荣耀就得着彰显。祂的荣耀得着彰显，就是祂自己彰显出来。这个神的荣耀得着彰显，完全在于国度掌权的问题。

圣经里有一件很希奇的事，就是神把国度、权柄、荣耀这三项事物，都摆在祂儿子的身上。神要用祂的国度作一个掌权的范围，来荣耀祂的儿子。当祂的儿子借着国度的掌权得着荣耀时，神就在祂儿子里面，在祂儿子身上，使神自己得着荣耀。希伯来书说到，神的儿子，乃是神荣耀的光辉，是神本质的印像（一3）。然而神的儿子，这个荣耀得着彰显，完全是借着一个国度让祂掌权，而能够达到的。因此，我们若不让主得着一个掌权的国度，主身上那个神的荣耀就无从彰显。

因此，我们能清楚看见，国度变成新约圣经里一个最中心的东西。当主耶稣教导我们祷告时（太六9~13），祂特别要我们为着国度的来临祷告，因为神的愿望，乃在于这个国度的来临；祂的国若能临到地上，祂的权柄和旨意就能通到地上，祂的荣耀也就能彰显在地上，而这些都系在祂儿子身上。所以，祂的儿子必须得着国度，必须能够掌权。祂的儿子教导我们，当我们祷告时，要以国度的来临作中心。这意思是，一切的祷告，都该以国度为中心。我们基督徒的祷告，中心的意义和中心目的，都该是求神的国来到；要求神的国来到，就是求神在地上设立祂的宝座，求神在地上通行祂的权柄。主是这样教导门徒祷告。

传福音建立主的国度

主在地上尽职三年半之后，在祂要受死前，祂在路加十九章说，祂去是要得国（15）。祂要离开这地了，祂去是为要得国回来；祂要去把神那个掌权的国度，正正式式地带到地上。祂说，有一天祂要得国回来；那一天，就是将来主再来的日子。当祂从死里复活后，就来告诉门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。”（太二八18）这个国，好象祂是得着了，因为天上地上所有的权柄，都赐给祂了。换句话说，神的国已经赐给祂了。

然而，现在有一个问题，地上有谁服祂的权柄？神是把国赐给祂了；父神把天上地上所有的权柄，都赐给子了，这在神那里已经不成问题。神的心意是要荣耀祂的儿子，叫祂的儿子在宇宙中作万有的君王；神也在祂儿子复活时，把天上地上所有的权柄，都赐给了祂的儿子。所以这时，主耶稣能对门徒说，“天上地上所有的权柄，都赐给我了。”然而，主能立刻就掌权么？

这时还有两个问题存在：第一，在地上还找不到人服祂的权柄；第二，地上还有反叛的魔鬼和他的使者，顶撞神的权柄。神的儿子从神那里得到了权柄，要到地上设立祂的国度；但地上的光景却不是这样。地上没有服祂权柄的人，反而有背叛祂的魔鬼和使者。在这种情形下，祂怎么能把祂的国度设立在地上？在这种光景中，祂怎么能在地上通行神的权柄？

旧约里有一个小小的预表。有一天，大卫王的儿子押沙龙背叛了他。因着押沙龙的背叛，大卫就被赶逐出去。神是把权柄给了大卫，神已经膏了大卫。对神而言，大卫是祂设立的君王；但在地上，却满了对大卫的背叛（撒下十五1~十九8上）。大卫被他儿子和那些背叛的人赶逐出去了。大卫是神的君王，却不能在国内掌权。路加十九章，也有这样的味道。主在那里说了一个比喻，给我们看见祂死是去得国；神在祂复活时，把天上地上所有的权柄都赐给了祂。神把祂高举在自己右边，立祂为主为基督（徒二33、36）；并且宣告说，“我已经立我的王在锡安我的圣山上了。”（诗二6）然而，路加十九章的比喻中却说，他本国的人，就是在地上的人，打发人来说，“我们不愿意这个人作我们的王。”（14）当主耶稣从死里一复活，地上的人就有这一个表示；魔鬼就在地上的人里面，鼓动人对天上的神说，“我们不要这位拿撒勒人耶稣作我们的王。”在这种光景之下，我们的主虽然是神所膏的万王之王，万主之主，但祂不能立刻就到地上作王；因为地上满了背叛，没有人愿意服祂的权柄，没有人肯承认祂是君王，没有一个人要让祂作王；地上的人都跟从了背叛祂的撒但。就在这样一个时候，主差遣祂的门徒说，“你们要去，使万民作我的门徒。”（太二八19）换句话说，主要他们到普天下去，传这个国度的福音。

什么是传国度的福音呢？就是要使普天下各族、各方的人，都作主耶稣的门徒。什么是使万民作主的门徒呢？就是使他们归顺主。原来他们是跟随撒但，背叛主的，现在必须使他们归顺主。主不只是创造宇宙的主，也是神所膏的君王，是神所立的万王之王；神已经把宇宙中一切的权柄都赐给了祂，要祂到地上设立神的国度，通行神的权柄，在祂身上彰显神的荣耀。然而，撒但鼓动地上的人，对神表示说，“我们不要你所立的耶稣作我们的王，我们不要这一个拿撒勒人作我们的王。”这时该怎么办呢？主该用雷电打死他们么？或是吩咐火从天上降下来，把他们完全消灭呢？主不肯这样作。这样作并不能完成神的旨意，成功神的国度。主说，“人子来不是要灭人的性命，乃是

要救人的性命。”（路九 56）所以祂要门徒去，传福音给万民听，把这个国度的福音传到普天之下，叫万民作祂的门徒，也就是叫他们归顺主，使他们成为祂国度的子民。

为着国度而悔改

关于福音，头一件提起的事就是悔改（太三 2，四 17）。什么叫作悔改？悔改的意思是，我原本是背叛的，是顶撞神的，现在神有一个慈爱的声音，要我回头，要我转回。所以，悔改就是转回归顺祂，接受祂作救主。当我接受祂作救主时，祂就进到我里面。祂不只是以救主的身分，更是以万王之王的的分，进到我里面。这时，祂不再是钉在十字架上的基督了，而是在宝座上的君王。当你悔改归向祂，接受祂作救主时，祂乃是在宝座上的君王。所以，你不只是接受一位救主，更是接受一位万王之王，万主之主。因此，当这位万王之王进到你里面时，祂的宝座同时进到你里面。祂的心意就是要在你里面，设立祂的国度，把你这个背叛的人作成祂的国度。

原来你是不服神权柄的，所以你无所不为。在你接受神所立的耶稣，作你的王之前，你是任意妄为，随便行事的，因为没有有一个属天的权柄管治你。现在你得救了，你接受祂作救主，但祂不仅仅是你的救主，祂乃是以万军之主的身分作救主，以万王之王的的分作救主。所以，你一接受祂作救主，祂就进到你里面，设立祂的宝座，要在你里面设立祂的国度，好把你作成祂的国度。

启示录一章和五章都说，主用血买了我们，要使我们成为祂的国度（一 6，五 9~10）。使我们成为祂的国度是为着什么？乃是为着让祂掌权，为着让祂作王，为着让祂在地上通行祂的旨意，让祂在地上得着一班人在祂的权下。这就是二千年来，福音所产生的一个结果。

二千年来，在这地上，无论东、西、南、北四方，不知有多少人，里面都接受了福音，进而服在基督的管治之下。然而，有些初得救的人，还不太明白这些事，以为相信福音是为自己得着什么好处，例如得着赦罪的平安，得着永远的生命，也得着永远的福气，并且得着一位活的神常常赐福保平安，得着一位活的救主常常救苦救难，好保守他作一个守规矩的人。慢慢的，主给他看见，他所接受的这位救主，乃是以君王的身分作他的救主，是以万王之王作他的救主。主不是在十字架上作他的救主，主已经经过十字架，已经登上宝座，是宝座上的君王。当他接受主的时候，主已经有天上地上所有的权柄，已经被神高举在祂的右边，设立为主为基督。当他接受主的时候，主是一位荣耀的君王，是万王之王，是坐在宝座上的。主不仅进到他里面作救主，更作他的君王，把天上的宝座通到他里面，把天上的权柄通到他里面。

神的国度就是神的掌权

因此，从你接受主之后，虽然你可能没有听过多少这样的信息，但在你里面却常有一个感觉，好象有一个人在问你：“你爱我么，你顺服我么？你爱我么，你受我的带领么？你爱我么，你听我的话么？”这是什么腔调呢？这都是要叫你从心里归顺祂，服在祂的权下。所以，你不能只盼望祂作你的救主，更要让祂作你的君王。有时你遇到一个难处，祷告说，“主，怜悯我，救救我。”祂会在你里面反问说，“你听我的话么？你受我的带领么？你听我的吩咐么？”这样的话是什么意思呢？这意思是，你要祂救你，但是你愿意让祂作你的王么？你要祂给你恩典，给你慈爱，给你喜乐、平安，但是你肯不肯让祂在你里面，设立祂的宝座？你我得救之后，常有同样的故事，就是主在我们里面要设立祂的国度，但我们不肯。

主一次又一次地带领我们看见这个真理，看见这个异象。福音把我们救来，是要叫我们成为主的国度；主进到我们里面，乃是为要在我们里面设立祂的国度。主在我们里面，不只作我们的救主，更是作国度的君王。作为救主，作为主，祂在我们里面的那个生命，不是为着要答应我们小的要求，乃是为要答应国度那个高大的要求。如果我们一直盼望主的生命，能叫我们不发脾气，使我们作个温柔的人，主的生命并不会答应。祂是不理睬这种要求的；因为主的生命，是为要供应国度的要求。当你在这里说，“主，我承认你作万王之王。我让你在我里面设立你的宝座，让你在我里面管治我的一切。我这个人就是你掌权的范围，我这个人就是你的国度。”立刻，你能不发脾气，能作一个温柔的人。

我们为什么作基督徒呢？乃是为要让主在我们身上设立祂的国度。我们为什么相信主耶稣呢？不是为着“上天堂”，也不是为着得福乐、平安，乃是为着归顺我们的万王之王。祂是神所立的君王，是万有之主，已经得着天上地上所有的权柄，神已将所有的一切都赐给了祂。祂是这样一位荣耀的君王，万王之王；所以，我们愿意归顺祂，愿意接受祂，让祂在我们里面设立祂的权柄，设立祂的宝座，设立祂的国度。我们这个人要完全在祂的管治之下，不是自己立志要作个温驯的人，也不是凭自己努力要作个忍耐的人，更不是靠自己要设法作完全的人。我们乃是要作个在祂权下的人，让祂有完全的地位，让祂在我们里面设立祂的国度，设立祂的宝座，让祂在我们里面登上宝座，如同祂在天上登宝座一样。我们相信主耶稣，必须是为着这一个。

基督的生命只为着基督的国度

主耶稣用血把我们买来，是要叫我们作归顺之民，服在祂的权下，作祂的国度，让祂在我们里面设立宝座，在我们里面作王，在我们里面掌权。我们所有的一切，都服在祂的权下。如果我们都看见这幅图画，也都生活在这种光景里，自然所有的仇敌都要失败了。脾气？失败了。世界？失去它的吸力了。无论什么罪恶，不管什么试探，即使是魔鬼、邪灵，或是肉体，包括情欲，统统都被征服了。当万有的君王在我们里面登宝座时，所有的仇敌都会俯伏下来。

旧约里有一幅清楚的图画。神的百姓以色列人，乃是作神的国度，在神的掌权之下。什么时候他们让神掌权，让神作王，什么时候他们四境的仇敌就统统归服，他们的四境就完全太平。他们是得胜的百姓，是高超的一班人，因为他们让神掌权，神的国度设立在他们身上，仇敌都服下来了。然而，什么时候他们不让神作王，不让神管理他们，他们就堕落下去，他们的仇敌就一个个地兴起。一下子非利士人来了，一下子米甸人来了，一下子摩押人来了，一下子亚玛力人来了，亚扪人也来了；那些迦南七族的仇敌，一个个都起来，连约柜也被掳去了。仇敌所以翻腾，是因为神失去了祂的宝座，在祂的子民中失去了祂的掌权。到末了，圣城被拆毁，圣殿倒塌，殿里的器皿都被掳去。结果他们没有神的同在，没有神的见证。这原因就在于他们失去了神的王权，没有让神坐在宝座上。

这是一幅图画，是个预表。今天的光景也是如此，什么时候在你我里面有基督的宝座，有基督的王权，所有的仇敌就都服下去，神的自己、基督、基督的见证、基督的权柄、基督的能力，就都丰满地与我们同在。当我们不让基督掌权，而凡事由自己作主，自己治理，自己居首位，我们就会发现，试探、试诱都来了，连那个小脾气也来了。在这之前，当你让基督作王时，无论碰到什么都能赞美，都能感谢。那时，你既不懂什么叫作发脾气，也不知道什么是试探或引诱。然而，基督一旦不能作王，你里面的地位一不给祂，立刻你就经历发脾气，发怨言，仿佛事事都不顺心。

这都是我们经常的故事。比方今天早晨，恐怕你就责怪你父母，没有早点叫你起床。之后，你还能祷告说，“主，帮助我，拯救我，叫我不发脾气。主，你是复活的主，你是大能的主，你有复活的生命，这复活的生命有大能，求你改变我。”结果这一点也不灵。你祷告祂不听，祂不帮你的忙，不拯救你，祂复活的大能在你身上显不出来。为什么呢？因为祂不帮这个忙，祂的生命不是为了供应这样的要求；祂的生命乃是为着祂要在你里面作王，祂要在你里面设立祂的国度。你必须在祂的权下，必须作祂的国度；你里面要有祂的宝座，受祂的管治，祂的生命才能显出大能。

基督的生命只是为着基督的国度；凡不是在里面作基督国度的人，不是在里面过基督掌权生活的人，许多时候基督的生命并不负他的责任。他虽然读圣经，却仍旧失败；虽然祷告，却还是软弱；虽然聚会听道，却依然起不来。原因在哪里？就因为他没有让基督在宝座上。若是你里面没有基督的国度，没有祂的掌权，不是祂的天下，你还是你，都是你作主，一切都是你的天下，是你的国度，是你掌权，主只好等在旁边，不为你作什么，也不能为你作什么。

得胜者就是顺服神掌权的人

在此我们看见，神为什么要救我们，以及神救我们的目的。神救我们乃是为要叫我们成为祂的国度，要借着祂设立祂儿子的国度。直到今天，撒但还在空中活动，还在地上行动；天空和地上都是撒但掌权的地方，基督的权柄根本显不出来。然而，在此基督有一条路，就是把祂的权柄，通到我们这些信祂的人里面。我们这些人若让祂通行祂的权柄，通得多而又多，到一个地步通得够多了，我们这些人就成为一班得胜者。按神的定规，召会就应该是这样。整个召会里的人，每一位得救的人，都该是在基督权下，让基督掌权，都该是基督通行祂权柄的地方。然而，竟然有好些得救的人，虽然要主的救恩，要主的慈爱，要主的好处，却不让主掌权，不让主得着国度。

在这种情形下，主怎么作呢？或者主要在召会中作工，再得着一部分的人。二千年来，爱主的这条路从来没有断过。不错，召会表面看是荒凉了，大体说也真是荒凉的；但在荒凉中仍有得胜者。在这个荒凉里，还有人在那里爱主，还有人在那里对主说，“主，我是在你的权下，我是你的国度，我愿意让你的宝座进来，让你的权柄进来；我爱你的管治。主，你是君王，我是受管治者，我服在你的权下。”二千年来，这条线始终没有断过；这班人就是主的得胜者。

我们绝对相信，今天无论在哪里，虽不敢说多，但定规有一班弟兄姊妹，是在那里对主说，“主，我是你的国度，我在你的权下。主，是你掌权，是你作王。我所以得救，所以蒙恩，所以作基督徒，一点不是为着别的缘故。我在地上不盼望别的，只知道我在你的权下，我是你的国度，你的宝座在我里面。主，你登在宝座上，你掌权，你管治我，我顺服你，完全服从你的管理。”我相信的确有这样的圣徒。虽然不多，但定规是有的。

或许你说，“我作不来。”然而，你作不来，别人作得来；你不行，别人行。希奇的是，你若蒙怜悯，你就行。凡是蒙怜悯，蒙恩待的人，都行。历代以来，总有这样的人，总有一班爱祂的人肯这样作。我从来没有到过一个人地方，碰到一班基督徒，在他们当中找不到爱主的人。虽然不多，但总归是有。到处你都碰得到基督徒，也都在他们当中碰得到爱主的人。我能作这一个见证。在好多地方，我都碰到爱主的人；他们一提起主的名，就陶醉了。好象一提起主，他们就什么都不顾；一提起主来，他们便什么都不在意了。

在某地方，有位弟兄很爱主，爱到一个地步，他父亲开玩笑地对他说，“孩子，如果你父亲今天要死了，你还爱耶稣么？”他父亲所以这样问，是因为在他父亲看来，这个青年人什么都不懂，只懂得主耶稣。他被耶稣麻醉了，好象醒着是耶稣，睡着也是耶稣，什么都是耶稣。别样的事都糊里糊涂，只有提起主耶稣他很清醒。这个青年人爱耶稣爱到这样一个地步。然而，这样的人到处都有，他们好象被主耶稣“麻醉”了。

对这样的人而言，顺服基督的权柄是很自然的。在他们看，主耶稣作主是理所当然的；主在他们里面掌权是自然的事。他们整个人里面就是基督的天下，就是基督的国度。他们里面有基督的宝座，他们的生活中有基督旨意的通行，他们整个人生就是基督的掌权；在他们身上有国度的实际。就在这个时候，在这种情形里，他们身上的光景，完全就是神的国。他们的生命不是属人的，乃是复活、神圣、荣耀的生命，显在他们身上。他们能得胜，且是绝对的得胜；他们能忍耐，乃是绝对的忍耐。他们所过的生活，是别人无法过的，因为那个生活是人所不能应付的；那个生活只有神能。换句话说，是神从他们里面出来了；因着宝座设立在他们里面，生命的能力就显在他们身上。

宇宙妇人与男孩子的异象

绝对顺服基督的人就是得胜者，就如启示录十二章所说，那个宇宙妇人所生的男孩子。那个宇宙妇人，代表一般的基督徒，也就是全体的召会；整个召会就是那一个宇宙妇人。男孩子象征神子民中较刚强的部分，就是刚强爱主的得胜者。在这个妇人里面，有一个男孩子。总有一天，从召会中要产生出这一班得胜者来。

召会的光景，好象一个软弱的妇人；但是这些得胜者，却象刚强的男孩子。女人在圣经中是较软弱的，男人在圣经中是较刚强的（彼前三7）。不错，以整个召会来说，可能有点软弱；但在这里有一班爱主的人，是让主掌权的，有主的宝座在他们里面。他们里面有国度，他们里面就是基督的天下。这一班人，不论是弟兄或姊妹，实在都是刚强的，如同那个男孩子，是得胜的。

一般得救的人在神面前的光景，包括弟兄在内，都象女人那样软弱，一听见要出代价跟随主，就推辞。他们说，“不都是主给我们恩典么？我们如何能出代价？我们又出得起什么代价？”这样软弱如同女人的腔调都出来了。所以，不只姊妹是女人，即使是弟兄也是女人。然而那些爱主的人，乃是赤忠忘生死的人。他们让主作王，让主掌权，服在主的管治之下。他们爱主到一个地步，面对死都无所畏惧；只要有主同在，要他们到哪里都可以。凡是爱主的人，不只弟兄有这个胆量，连姊妹都有这个胆量。凡是真正爱主的人，都是刚强的；凡是忠心爱主的人，都是天不怕地不怕的。不只弟兄们是这样刚强，连姊妹们也一样刚强。他们就是男孩子，是刚强的一班人。

在召会这个妇人里面，的确有一个男孩子；在软弱的召会里，的确有一班刚强的得胜者。或许今天你还不太看得见那情形，因为男孩子好象还孕育在这妇人的腹中，还隐藏在一般弟兄姊妹中间。然而有一天，那个妇人产难的时候要来。产难就是苦难，就是试炼。在这世代的末了，将有临到普天下的大灾难（太二四 21，启三 10）。等到这个试炼临到召会时，男孩子就要生出来，软弱的人就逃走藏了起来（十二 6）。这时，刚强的男孩子要说，“我在这里。”所以启示录说，弟兄们能胜过魔鬼，他们甚至不爱自己的魂生命（11）。

等到苦难来到，试炼临到召会，软弱的仍旧是软弱，刚强的也的确就是刚强。那时，妇人因着产难而疼痛呼叫（2），男孩子就生出来了（5）。他们刚强到一个地步，虽至于死，也不爱自己的魂生命。这里男孩子生出来的“生”，与行传十三章三十三节的“生”相同，意思是，他们是真正的得胜者，甚至胜过死，从死里复活，与我们的主一样。

因着男孩子是这样的得胜者，所以就是撒但的对头。他们一被提到天上，立刻引起争战。天上起了争战，撒但在天上再也没有地位（启十二 7~8）。为什么？因为得胜者被提上去了。得胜者无论到哪里，撒但就得离开哪里。那个男孩子，这一班得胜者，到了天上，天上就没有撒但的地位。启示录十二章九节说，于是撒但就从天上被摔下来，他的使者也一同被摔在地上。

十节说，就在那一个时候，天上有大声音说，“我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。”那控告者就是魔鬼，已经被摔下去了。魔鬼原是阻挡神权柄的，他破坏了神的国度；然而，借着这一班得胜者，把魔鬼摔下去，让神的国度能够来到，使基督的权柄得以实行。

到了这个时候，国度就得以实现出来。今天这个只是有权柄的国度，那天就变作一个有实际范围的国度；世上的国，便成了我主和祂基督的国（十一15）。那个背叛的撒但，就被扔下去；先扔到地上，再被扔到无底坑（二十1~3）。是谁把这个背叛的撒但对付出去？就是这些得胜者，让基督作王的这一班人。

请记住，主在我们身上的一个心愿，就是要设立祂的国度。作基督徒不只是一个得胜、圣洁的问题，作基督徒乃是一个顺服国度权柄的问题。作基督徒不仅是关乎恩典、享受、生命和能力的事，更是要让基督在你我身上能得着管治权，构成祂的国度，设立祂的宝座，通行祂的旨意。若是你我肯这样，在召会里有一班人肯这样，让基督的权柄流通在我们中间，这就会把基督的国度带到地上。一个召会里有了得胜者，这一班得胜者就要把天上的权柄，把神的国度带到地上。那时你就会看见，召会在这里是得胜的，仇敌在这里是毫无作为的。

第六篇 国度之于信徒（六）让祂作王管理

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音二十八章十八至二十节，路加福音十四章二十六至二十七节、三十三节，马太福音七章二十一至二十三节。

“信徒”与“门徒”

从神的话语里，我们能看见，就神来说，祂已经把国度、权柄、荣耀，都赐给了祂的儿子。祂的儿子主耶稣，也把一切得国、掌权的事，都作得完备了。现在所欠缺的，只有一件事，就是地上还没有够多的人，肯顺服祂的权柄；所以，祂用福音把我们救来，就是为了这个目的，要把我们作成祂的国度。然而，这一个观念，这一个思想，在已过的召会中相当不普遍。几乎少有人里面有这个观念，知道自己得救，乃是为着作主的国度。因这缘故，主在地上仍无法建立祂的国度。

按理说，天上地上所有的权柄，都已经交给主了（太二八 18），主应该就作王了。然而，地上的人却背叛祂，没有多少人服在祂的权下。因此，主才差遣那些祂的门徒，往普天下去传福音，要把万民带来归祂，作祂的门徒（19）。

马太二十八章清楚说到，福音的目的乃是要叫我们作主的门徒。天上地上所有的权柄，都赐给了主，并且主差遣我们去传福音，要使万民作祂的门徒。“门徒”和“信徒”是不同的。“信徒”重在相信主；一个人一相信主，就是一个信徒。可以说，你一相信，问题就解决了，你就是一个信徒了。“门徒”这个辞，在希腊文里有很重的意思，指着受操练、受带领说的。中文的“门徒”同样有这个意思，只是不够重。在希腊原文里，管教人、对付人都和“门徒”这字有相同的字根。因此，什么叫作“门徒”呢？门徒就是一班受操练、受管治、受管教的人，也就是一班受权柄对付，服在权柄之下的人。

我们都知道，我们一信主就是信徒。然而，马太福音这里说，我们信主是来作主的门徒。圣经一面称福音为恩典的福音，这恩典的福音，是要我们借着信，成为信徒。另一面又说这福音乃是国度的福音，为叫我们成为主的门徒，就是一个受主操练，受主管治，受主管教，受主权柄对付的人。恩典的福音是说，神乐意白白将恩典赐给我们，只要我们相信，就能得着这恩典。另一面，这福音也是国度的福音，是神借着福音，要把你我这个人带到一个管治之下，把我们带到属天的王权之下，好使我们成为神的国度，成为受神权柄管治的一分子。

这国度的福音，乃是马太福音所揭示给我们的（二四 14）。到了二十八章，更进一步说到，天上地上所有的权柄，都赐给了主；主要掌权，祂要管治，但是地上少有人愿意受祂的管治。所以，祂差遣门徒出去，传这国度的福音。在马太福音里，一直称福音为“国度的福音”。主差门徒去传的，就是这国度的福音，要把人带来作祂的门徒，使他们在这一个国度里，受祂的带领、操练，也受祂的教训、对付、管治。这就是“门徒”的意思。

“信徒”要成为“门徒”

今天作信徒是顶简单、顶容易的事；但若是要作一个门徒，这就不简单。路加十四章记载，有一天，好些人来跟着主耶稣；主耶稣就转过来对他们说，人若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂性命，就不能作祂的门徒（26）。主不是说“不配”作祂的门徒，乃是说“不能”作祂的门徒。作信徒是简单的，但作门徒不只要爱主胜过一切，更要恨主以外的一切；不只要把主摆在最高的位置，更要把主置于惟一的地位。

在路加十四章二十七节，主接着说，人若不背着自己的十字架跟从祂，就不能作祂的门徒。在路加十四章这里，主一连三次说，“不能作我的门徒……不能作我的门徒……不能作我的门徒。”（26、27、33）末了一次说，“这样，你们每个人，若不舍弃一切所有的，就不能作我的门徒。”（33）作信徒是简单的，你一祷告、认罪、悔改、相信、接受主耶稣作你的救主，你就是一个信徒，一个得救的人。然而，仅仅作一个信徒还不够；每一个信徒，都该同时是一个门徒，是一个受主国度操练、管治、带领、管教、对付的人。因着主的心意是要我们作祂的国度，在祂的权下受操练，所以，在我们作了信徒之后，就要学习服在祂的权柄之下，好成为祂的门徒。

不是好不好的问题，乃是受不受管治的问题

全世界的人都是神所造的，也都是神所管理的。现在，神把国度、权柄、荣耀都赐给祂的儿子，立祂的儿子为王，膏祂的儿子为基督，将所有的权柄都赐给祂的儿子，要祂儿子得国，要祂的儿子作王、掌权。这是神在主耶稣复活、升天之后所作的，是祂向宇宙所宣告的。然而世人怎样反应呢？世人对这件事如何表示呢？

人类二千年的历史，把路加十九章里的一句话，描绘得淋漓尽致。当主耶稣死而复活，要去得国的时候，当时地上的人就表明：“我们不愿意这个人作我们的王。”（14）二千年来，整个世界的历史，人间的故事，就是在那里一直表示、反应说，“我们不要耶稣作我们的王，我们要自己作王。我们不愿意把政权交给祂，我们要把政权保留在自己手中。我们愿意任意而行，不

愿意受祂管治、约束。我们绝不承认祂的主权，我们是我们自己的。我们有我们的国度，我们是我们自己的君王。无论什么事，我们说了就算；我们愿意怎样行事，就怎样行事。我们是有自主权的；我们不要这位耶稣作我们的王。”直到今天，世上的人还是这个态度。在千万人中，你难得碰着一个人是受主耶稣管治的。不仅不信的外邦人如此，甚至在所谓的“信徒”中间，也是这样，难得有人受主管治。

许多基督徒常喜欢问：“难道这件事，我不可以作么？难道那件事，我不可以作么？为什么电影不可以看？为什么烟不可以抽？我不过是和朋友一起吃喝玩乐、消遣一下，有什么不好？这些事又不是不道德的事，为什么基督徒不可以作？”好象无论你走到哪里，都可以听到这样的质问。其实，基督徒重生得救后，所讲究的不是道德或不道德的事，不是可以作或不可以作的事，乃是受管治或不受管治的问题。

你我作主的门徒，不该问：“这件事为什么不可以作？”反而应该问：“这件事是不是主要我作的？我作这件事是受主的管治么？我在这件事上是服在神的权柄之下么？”作基督徒不是一个道德的问题，乃是一个管治的问题；不是一个行善作好的问题，乃是一个让主作王掌权的问题。即使是好事，有时我们也不能作；因为若不是主所许可的，我们作了，就是不服祂的权柄。

今天，不要说世人犯罪作恶是背叛神，即使他们作好行善也是背叛神；因为他们作好行善的态度，都是以他们自己为出发点。他们认为能力是他们的，他们有自由的意志、爱好、良善的心、恻隐之心，所以要作好就作好，要行善就行善。这完全是他们自己作主，不必耶稣过问；他们自己说了就算。他们愿意行善，愿意施舍，愿意帮助别人，愿意作一个好人；这完全是他们的主权和意志，与耶稣无关。他们这种腔调、态度，虽然是作好事、行善举，但这也是背叛神；因为这一切行善作好的里头，没有神，并且不受神的管治。

你我作主的门徒，不能这样。你我作主的门徒，首先必须清楚知道，主不是重在要我们行善，乃是重在把我们救来，摆在祂的权柄之下，摆在祂的管治之下。我们从前作恶是背叛祂，我们从前作好也是背叛祂，因为那时我们根本不承认祂的主权。现在我们悔改了，我们归顺了祂，不是以好坏为标准，也不是以道德为依归，乃是要服在祂的管治之下，受祂的管理。不要说是坏的，即使是好的，如果不是祂要我们作的，我们都不该去作；我们要受祂的约束，接受祂的管治。

不受管治就是背叛，就是不法

因着受主的管治，在我们的生活中，不仅发脾气、骂人这类的事我们不宜作，即使要说好话称赞人，对人表示好感，甚至爱人，我们都不能随便，都得问问祂。祂不要我们爱的时候，我们不能爱，也不敢爱。因为祂不要我们爱的时候，如果我们爱了，那就是背叛。不要以为爱人是好事，没有什么不对，就不管主的感觉，也不管祂作王的管治权，只管自己看为好就随意去爱。请记住，这叫作不服，这叫作背叛，这叫作不受约束。

若是一个弟兄或一个姊妹有这样的态度，这样的存心，早晚有一天，这个人在主面前会越来越大胆，越来越放肆，至终会带进许多问题。他的放肆，就是从作好事开始，从爱人开始；这样从爱开始的放肆，会带进恨的放肆。一个人的爱若不受约束，不受管治，若没有摆在主的权下，没有让主掌权，他就会在爱上越发放肆自己；有一天，他也会在恨上放肆自己，一点不受主的约束。

主在马太七章说，“当那日，许多人要对我说，主啊，主啊，我们不是在你的名里预言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？”（22）传道是好事，赶鬼是好事，行异能也是好事。然而，主耶稣怎么说呢？主说，“那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去吧。”（23）主称这些人为行不法的人；这些传道的人是不法的人，赶鬼的人是不法的人，行异能的人是不法的人。什么叫作“不法”？意即主没有要他这样作，他却去作。他那个传道，不是主要他作的；他那个赶鬼，不是主要他作的；他那个行异能，也不是主要他作的。然而，他都去作了。虽然他作得顶好，却是不法；虽然他作了好事，却是不受主约束作的；虽然他作好事，但一点也不服主的权柄。所以即使他作了好事，却是背叛主，这就是不法。

作父母的人，都知道这样的故事。有时我们的孩子作了一件好事，却是不服我们作的。他虽然作了好事，却不服我们的约束。他有一个态度，带着一个灵，显出一个光景，就是背叛作父母的。他可能对父母说，“这件事你不要我作么？但我看这事非常好，我定规要去作。”或许实在是一件好事情，但父母不要孩子去作，孩子却不服这个权柄，不受这个约束，偏要去作。对父母来说，他就是一个背叛的儿女，不是在坏事上背叛，乃是在好事上背叛。

我们在主面前，也常有这样的光景。有的人在那里事奉主，虽然名为事奉主，却不受主的约束，不服主的权柄，不受主的管治。表面看，好象他是一个服事主的人，实际上他不是主的国度，不在主的管治下，主的权柄在他身上没有地位。这样的人，有一天要对主说，“主，我们赶鬼，我们传道，我们行异能，并且都是在你的名里作的。”主会对这些人说，“我从来不承认你们，

不称许你们。在我看，你们的传道，你们的赶鬼，你们的行异能，都是不法的。你们这些人乃是不法的人。”

有些人或许会问，为什么作好事还不法呢？比方有的学校，学生住在学校里，按学校的规矩，夜里十点半就要熄灯，众人就都当熄灯，准备上床就寝。然而，过了十点半，有一个学生非常用功，还在那里开着灯读书；那就是不法，就是不守规矩，不受约束，不服学校当局的权柄。或许这个学生，把门窗统统用黑窗帘遮起来，在屋子里偷偷开灯读书。他既不是在那里打牌、赌钱，也不是在那里闲谈胡闹，而是在那里用功读书。这用功是好事，读书是好事；但就在这件好事上，他不受约束。在学校看来，他乃是不法的人，因为他违犯了学校的规章，轻看学校当局的主权。这比方虽不完全，多少说明作好事却属不法的意思。

弟兄姊妹有时一兴奋起来，就发热心要传福音，为主作工。甚至火热到疯狂的地步，也不管主的意思，不管主的主权，就是一心要传福音。这样的发热心实在是不得了，因为主被摆在一边了；他既不管主的旨意如何，也不在乎主的主权和管治。他为自己辩护说，“难道我传福音有错么？”有人劝他说，“弟兄，基于某种原因，暂时不要这样作吧。”他却说，“我传福音还有错么？传福音明明是件好事。”不错，传福音是好事，但还得看你是不是受管治地传，是不是受操练地传。你必须注意，在传福音这件事上，你是放任自己，还是让主约束你；你是在主的主权下作这事，还是凭你自己的热心作这事。这不仅是好坏对错的问题，更是一个在不在权柄之下的问题。

要作门徒，必须受管治

在已过的年日中，我们曾看见许多人作好事，事奉主，却放任自己。他们的理由是：“只要是好事，就可以作。”然而，今天作主门徒的人，不能只问事情好不好，对不对；乃该问：“这是主管治我作出来的么？这是主命令我作出来的么？我作这件事时，接受主的约束么？我是在主的掌权下作的么？我的观念里是为了道德呢，还是为着国度？我所要彰显的是良善、作好呢，还是主的权柄、管治、主的作王？”这才是我们所该问的问题。

今天你我在这里作一个蒙恩得救的人，就该不仅作个信徒，更必须作主的门徒。我们在地上要作一个相反的见证。世人的生活都是宣告说，“不要主作王”；我们却要作一个相反的见证，用我们的生活表明，我们让主作王，服在祂的权柄之下，绝对地接受祂的管治。因着我们让祂作王，受祂管治，被祂约束，服在祂的权下，所以许多事别人能作，我们不能作，别人可以作，我们不可以作。

在日常生活中，许多人在穿衣、饮食、作事、用钱、态度、言语等种种光景上，都表明不要主耶稣作王；但我们这些作主门徒的人，在大事小事上，在存心、意念、言语、态度上，在用钱的事上，在服装打扮上，在起居生活上，在和亲友的关系上，在大大小小的事上，都必须表明我们让耶稣作王，我们服在祂的权下。世人随着自己喜好穿衣服，打扮自己，那是背叛的表示。我们却不能那样；我们要受主的约束，受祂的管治。祂是我们的王，我们不能随意放肆；我们的打扮、我们的穿着不能随便，因为祂不许可我们随便。世人随己意的举止行为，照自己喜爱地说话、打扮，在在都显明他们是自己作主作王。我们不能照世人的样子，模成这世代的样式；我们要作一个相反的见证。我们的行事为人，我们在这地上的生活举止，即使只是一点点的态度，都必须向世人显明、宣告：我们受主耶稣的管治，我们是祂的国度，服在祂的主权之下。这就是作主的门徒。

曾经有人非常郑重地来对我说，“有位弟兄在台上讲道，提起姊妹们的打扮，他的话也许太直爽，但并不合宜。他说姊妹们的打扮甚至象妖魔鬼怪，好些姊妹听了，里面相当不服气，就来对我大发牢骚。她们问说，难道姊妹们稍微打扮一下，就不属灵了么？她们不过把仪容整一整，擦了一点口红，就不可以了么？”这位对我说话的弟兄是很文雅的人，受过相当高等的教育，他说，“李弟兄，我认为这是不需要的，这太过了。姊妹们这样稍微打扮，并没有什么不道德，也不羞辱主。她们不过是打扮得让自己好看一点，又不是去偷别人的东西，更不是发脾气。这样打扮有什么不好？”他要我告诉弟兄们，以后不要再讲这类的道，反而要说，姊妹们打扮一下不要紧。他认为这没有什么不道德，也不是什么犯罪的事，甚至又不羞辱主。

听了他的话，我告诉他，要我去对弟兄们说，是可以的；但即使我说了，也是没有用的。若是我去告诉他们，姊妹们可以稍微打扮，立刻有姊妹会说，“阿利路亚，这里有个传道弟兄告诉我们，可以稍微打扮。这比我们父母还宽大，还更有恩典。我们的父母天天在家责备我们，不准我们这样打扮，不许我们那样穿着。现在可好了，有位带头弟兄说，我们可以稍微打扮一下。这真是太好了。”然而，我也确实知道，有另一班姊妹，她们是绝对不会打扮的。那位弟兄问我说，“这是什么缘故呢？”我就问他：“我们得救是什么故事？是怎么回事？”他说，“得救就是罪得赦免，有主在我们里面，使我们有祂的生命。”我对他说，“你这样说，真是好极了。我可以告诉姊妹们，稍微打扮一下不要紧，但是主耶稣会在她们里面说，‘不，非常要紧。’我可以放松地讲这个道，但她们若真得救了，主耶稣在她们里面的管治是不能放松，也不会放松的。”这不是一个讲道、教导的问题；凡是受过主的训练，在生命上受过操练的人，都知道里面的那个约束是何等重要。

国度是主掌权，不是我们掌权

在这之前，或许我们没有听过多少国度的道，但我们得救后不久，在我们的经历中，或多或少都感觉到里面有一个约束。一九四二年在中国北方，在我作工的地方，有位非常有钱的富翁。他有几个儿子，一个女儿。那时，特别是北方人，是相当保守的，所以他照着老规矩，要把财产都分给儿子，女儿最多只送妆奁，就是所谓的嫁妆。他女儿个性很强，头脑很厉害，她觉得父亲这样作不行，毕竟已经是民国时代，二十世纪了，男女应该平等。她认为女儿和儿子有同样的继承权，这在中国法律上也有明文记载，所以她非要同分家业不可。那时她很厉害，自己到上海读法律，专研女子继承权，才刚毕业，所以里面很傲慢，不管父亲讲什么，不管母亲讲什么，也不管风俗家规，一切不管，只讲法律。她说，“我是一个女子不错，但我有权利继承父亲的产业。”

这样一个孩子，越读书越傲慢，越读书越膨胀。到一九四二年时，差不多快要毕业。在放寒假时，她从上海回来。那时我所在地的聚会，很有主的同在，她的母亲和她的堂姊妹等，也成了我们中间的姊妹。她们这些人就劝她，拉她来听福音。那时，正值新年布道，聚会的人数相当多。有一晚我在台上，忽然看见一个“很出色”的人。因为当时女界的朋友，她们的头都差不多一样高，惟独有一个头是“楼台殿阁”，那就是这女子。她既要作二十世纪的女子，争继承权，就喜爱搞花样。那时已经有卷烫发等这类时髦的打扮，但是一般女子最多只是卷烫一下，头上差不多还是平平的。惟独她的是“楼台殿阁”，让人一眼就看到，真象一座“炮台”。

整个聚会里，我就是在那里传福音，实在不大敢看她，因为那样子实在是古怪，加上她那一身打扮，实在是打岔福音。她头一天、第二天都来。第三天她再来，“楼台殿阁”最上面那一层没有了，“炮台”倒了一半。这就成了大家谈话的资料，因为她原来那个样子太突出、太特别，现在倒下去了，自然大家都会注意。后来我问她的堂姊，为什么她头上的东西没有了？原来她信主了。我故意问说，信主得救，那是里面的故事，怎么她外面却倒下去了。她堂姊回答说，“我们不知道怎么一回事，也不敢问，因为她的个性很强。”

布道会过了不久，她成为一位姊妹。我再仔细看，她面孔上的东西都没有了；再过一些日子，连服装都改了样子。她的亲友们告诉我：“全数都改了，从前那些衣服统统不要了。她重新买布，重新找裁缝，重新作衣服。”我就要问，为什么她会这样。我们没有人讲到这个问题，在布道、站讲台时，都没有说到“楼台殿阁”这类的话，为什么她会这样作？

一年之后，到了一九四三年，那里有一个很厉害的复兴，大家在聚会中一个个站起来作见证，一个个站起来把自己奉献给主。有一次，聚会一开头，那位姊妹就站起来。她一站起来就说，“我不愿意把自己给耶稣，但耶稣非要我不可。”这句话还没说完，就哭起来了。全场的人也跟着都哭了，哭得很久，没有人讲话。她站在那里一面擦眼泪，一面见证说，她是怎样得救，怎样改变，身上的东西怎样丢掉，并且现在主是怎样地摸着她。我里面实在敬拜主，这个才是福音，这个才是救恩，这才是召会，这一个人才是基督徒。没有人教导她，但她里面有主的掌权，有主的管治。她说，“我不愿意把自己给耶稣，但耶稣非要我不可。前两天祂摸着我这回事，说这个东西要去掉。我说，‘主，这有什么不可？’但主在里面说，‘不可就是不可，要去掉。’”这是什么？这个就是王权，这个就是掌权，这个就是主的管治，主的国度。

那一天，我就告诉那位弟兄：“弟兄姊妹都听我的话么？我叫姊妹们梳‘楼台殿阁’的头，姊妹们就梳‘楼台殿阁’的头么？我要她们的‘楼台殿阁’倒下去，她们的‘楼台殿阁’就倒下去么？没有这回事。这完全是主耶稣在她们里面掌权的故事。你不让祂掌权，我不让祂掌权，但在这么多蒙恩的人中，总有人让祂掌权。”这些让祂掌权的人，就是祂的门徒，在祂的国度里受操练、受训练、接受祂的教训、受祂的管教、让祂管治。这些人在祂的权下，他们的生活，他们的行事为人，都表明：“耶稣是我的王，基督是我的权柄，我是祂的国度，是在祂的权下。人可以这样作，我不可以；人能那样行，我不能；人可以任意，我任意不来。因为我里面有一个权柄，有一个宝座，有一个国度；我里头有一个属天的范围，有一位登宝座的君王，有一位管辖我的。”这是基督徒，这是门徒，这是国度的实际。

国度子民的三项实行

一 作与世界相反的见证

你我今天活在这里，该有与世人相反的见证。同时，我们不仅反这个世界的潮流，也反整个基督教，反基督教那属世、堕落的光景。世人不让主作王，基督教不让主作王，但你我是个蒙恩的人，必须在地上作一个相反的见证，让主耶稣作我们的王，让祂掌权，让祂管治，在我们生活一切大小的事上，都承认祂的主权，都受祂的管理。当世人背叛祂，都不要祂掌权的时候，我们要能说，“主，到我这里来；在我里面作王，在我里面掌权，我服在你的宝座底下。”这样，我们就有福了，国度就是我们的。

二 影响人来服主的权柄

不仅如此，我们的生活，我们的行事为人，都要能影响别人，来归顺基督。若是我们都活在主的掌权之下，受祂的管治，别人无法和我们长久在一起，而不受影响。人只要和我们一起，日子久了，他们就会受影响，归到主耶稣的权下。不管他是信徒，或是未信者，都会受影响来服主的权柄。

可惜，有许多基督徒，人不可以和他们多接近；人一和他们多接近，人就放任、放松了。为什么？因为这些基督徒本身过着散漫的生活，不受主的约束，不受主的管治；所以人和他们接触多了，自然受影响而放任、放松。这样的人通常会说，“作基督徒不要作得太辛苦。我已经受浸二十多年了，我每周定规去看一次电影，有一次娱乐。作基督徒不需要太受限制，反正又不是去作坏事。”事实上，这样的人还不少。有些作母亲的，看见年轻姊妹的服装改变了，初看时还不好意思讲，第二次再看就有点忍不住了，看久了恐怕会说，“难道主要你打扮得象个老太婆么？你何必这样穿戴呢？年轻人该有年轻人的样子，活泼一点。我们又不是乡下人，住在这样的大都会里，稍微整理打扮一下有什么关系？我也是个老基督徒了，我多年聚会，也很爱主，但我的打扮都比你年轻。你为什么不可以穿得年轻一点？”

请记住，这话的意思是告诉人说，“我不要耶稣作我的主。”听见这样的话要格外小心。另一面，话说多了总归会有果效。凡是放任、放松的弟兄姊妹，他们最喜欢作一个工作，就是讲一次没有用，下一次再讲，又一次再讲。总归讲到有一天，非要把这个年轻姊妹改变不可；不是从坏改变到好，或是从好改变到坏，乃是改变到没有主的主权，不受主的管治。结果，这个败坏的种子，就种到年轻姊妹里面，至终会长出来。

我们的确看见，有些弟兄姊妹，二十多年都没有什么大的转变，一直是过着半调子的基督徒生活。表面看，他们既祷告又读经，并且热心爱主，但他们总归是那个人，主权在自己手中，从来没有让主摸着，没有受主管治，也不懂得服主的权柄。

这样的人所给出去的，就是一个负面的影响，一个反叛的影响。实在说，这样的人有祸了；同时，和这样的人接触的也有祸了。你我都不该有这种反叛、负面的影响。当我们留在地上时，总该给人有正面的影响，叫人来服基督的权柄，受祂的管治。人和我们相处久了，就该被带到主的权柄之下，成为祂的国度。

三 竭尽所能、所有，开展主的国度

不仅如此，若是我们今天真活在国度里，作主的门徒，我们就要尽所能、尽所有地广传福音，把人带到福音的权下，作主的门徒。你我只要还有一点力量，只要还有一口气，就要传扬主耶稣的名字。你我若有一点财物，有一点力量，也要尽所能地用来推广福音，好叫我们的主被传扬出去，吸引千万人来归祂，以开展祂的国度。你我若是活在国度里的人，定规会尽所有、尽所能地推广福音。我们活在世上，不只要作相反的见证，不只要产生一个正面的影响，同时，我们乃是要把所有、所能的都摆在福音上，以开展主的国度。

五、六十年前，中国革命的时候，海外有许多华侨，就是这样尽他们所能，尽他们所有地，拚上一切，推广革命的工作。至终，他们推翻了满清，建立了民国。你我今天要看见，黑暗掌权，撒旦当政，这是不对的。我们的主应该作王，国度该归给祂，政权该担在祂的肩头上（赛九6）。我们有什么办法呢？我们要用飞弹、大炮么？这不是我们的路。主不要我们用这个（约十八36）。我们要用什么呢？我们要用福音。主要我们传福音，祂要我们的汗流在福音上，甚至我们的血也流在福音上。祂要我们倾所能地用在福音上，也要我们倾所有地用在福音上。

盼望我们中间许多的青年人，从现在起就对主说，“主，我愿意把我这条命摆在你的福音上。我是得救的人，是你的门徒，我要让你作王，我要服在你的权下。主，在这黑暗的世代里，我要作一个相反的见证，要有正面的影响；并且把我所有、所能的，都摆在你的福音上，开广你的福音，带千万的灵魂归顺你这荣耀的君王。”当那一天来到，万王之王、万主之主，凯旋而归时，所有今天就爱祂、服祂权柄、向祂活着、摆上一切为祂开广福音的人，都要觉得荣耀，并且是无比的荣耀。有一天祂要来，祂要作王，祂要得国，祂要掌权，同时祂还要来审判。愿主恩待我们，今天就让祂作王，作祂的国度，让祂掌权、审判，好在那日能与祂一同作王，享受祂永远同在的福分。

第七篇 国度之于信徒（七）服神的权柄，以对付撒但

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音二十五章十九至三十节，哥林多前书三章十至十五节，四章四至五节，哥林多后书五章九至十一节上，彼得前书四章十七节上，启示录一章十三至十七节上，二十二章十二节。

人站在受造者的地位上对付撒但

在前几篇信息里，我们已经清楚看见，神乃是要祂儿子在地上得着国度。神所以要祂的儿子得着国度，是为要通行祂的权柄，彰显祂的荣耀。然而，撒但在宇宙中所作的，就是要破坏这一件事。撒但在地上是要侮辱神、破坏神的工作，所以，神需要对付撒但。然而，神若是直接对付撒但，对撒但而言，并不是羞辱；对神来说，反而不荣耀。可能撒但会对神说，“哦，没有一个受造之物喜欢服你的权柄。”所以，神守住了一个原则，就是祂不直接对付撒但。祂是一位造物主，祂不以造物者的身分对付祂的受造者。因此，祂再造了另外一个受造者，就是人；祂要人站在受造者的地位上，对付撒但这个受造者。神要给撒但看见，这里有受造者是服神权柄的，这里有受造者喜欢站在神这一边。虽然撒但这个受造者背叛了神，但这里有一个受造者，是服神权柄的。

约伯服神权柄的事例

神不仅是对付撒但，更要在那个对付里羞辱撒但；并要在那个对付里，封住撒但的口。神不愿意撒但有一种心态，以为说，“因为神你是一位造物主，就逼着人来服你的权柄。我不甘心服你的权柄，别的受造者也不一定甘心服你的权柄。”神不愿撒但有这种心理，因为这对神是个侮辱。我们怎么知道撒但有这种心理呢？从约伯记，我们能读出这种心思。有一天，撒但来到神面前，神特为给他一个机会说话，神问撒但说，“你从哪里来？”撒但回答说，“我从地上走来走去，往返而来。”神就问他，说，“你曾用心察看我的仆人约伯没有？地上没有人象他完全且正直，敬畏神，远离恶事。”（伯一7~8）那意思是，再没有一个人比约伯更服神的权柄。敬畏神就是服神的权柄。神给撒但看见，在地上最少有一个人是受神管治、敬畏神、服神权柄的；这个人就是约伯。

神问撒但看见约伯没有？撒但立刻回答神说，“哦，约伯敬畏你，约伯服你的权柄，岂是无缘无故么？你岂不是特别的赐福给他？你岂不是特别的保护他么？”（参9~10）撒但这个话里满了对神的侮辱。他这话的含意是，这一位神是用福分贿赂约伯敬畏神；神待约伯那样好，给他那样的福分，所以约伯不得不敬畏神；若是神不给约伯福分，约伯不一定会敬畏神。这是撒但的思想，是对神的羞辱。神说，“好，我把这个篱笆挪去，我不给他保护，我让你在约伯身上作苦待他的工作，我要证实给你看，这一位受造者在地上是敬畏我的。”

果然，撒但就出来兴风作浪，打发示巴人来，打发迦勒底人来，打发火来，打发风来。这个故事我们都很熟悉。结果掳去的掳去，烧掉的烧掉，吹倒的吹倒，被房子压死的压死了（13~19）。约伯这时极其痛苦，眼看所有的祝福没有了，所有的保护没有了，完全落到苦境里。然而，约伯说什么呢？约伯还是敬畏神，绝不说一句顶撞神的话，他还是服神的权柄。不仅如此，他服权柄到一个地步，说，“赐给的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是当受颂赞的。”

（21下）这给我们看见，不只神给约伯福分，约伯称颂祂；即使是神把福分从约伯夺去了，约伯仍是称颂祂。因为祂是主，约伯服在祂的权下；约伯在祂面前没有背叛，没有一点话可说。

过了一个时候，撒但又来到神面前。我们会觉得，撒但既然这样不好，这样坏，神只要动一根指头，撒但就了了，立即到火湖里去了。但是我们的神居然还要留他；并且不仅留他，还一会儿让他到天上神的居所，一会儿让他在天上的居所发表意见。我们的神真是太大了。虽然撒但背叛神，顶撞神，但神还是这么大，还是让撒但来到祂面前。神问撒但：“你从哪里来？”撒但回答说，“我从地上走来走去，往返而来。”神再问：“你曾用心察看我的仆人约伯没有？”

（二2~3上）神是要给撒但看见，撒但要神把约伯的“篱笆”拆去，又叫神苦待约伯，神都让撒但照办。然后，约伯如何呢？约伯经过患难，不仅仍然持守他的纯全，并且这位神的仆人仍然服神的权柄，没有背叛神（3下）。

撒但的确是撒但，他实在是狠毒，知道人所难当的是皮肉之苦；身外的事，即使痛苦也不过是短暂的，算不得什么，就立即回答神说，“人以皮代皮，为了自己的性命，情愿付出一切所有的。你且伸手，伤他的骨头和他的肉；他必当面咒诅你。”神就对撒但说，“他在你手中；只要存留他的性命。”（4~6）于是撒但从耶和华面前退下去，击打约伯。

我们知道接下来约伯所遭遇的，他全身长了毒疮，那实在是人所不能忍受的（7）。然而，约伯还是没有得罪神，他仍然服神的权柄，受神的管治，承认神是神，神是主。至此，在约伯记里，我们再也看不见撒但出来讲什么话；撒但无话可说，因为撒但的口被约伯封住了。那一天，如果约伯长了毒疮之后，痛苦至极，在那里埋怨说，“神啊，你怎么可以这样对待我，我不服你的权柄，我再也不敬畏你了……。”撒但就要拍掌叫好，立即到神面前说，“你看，不仅我背叛你，不仅我不喜欢你，约伯也背叛你，他也不喜欢你；不仅我不喜欢你，甚至人也不喜欢你，也背叛你。你这位主是不叫人喜欢的，是不值得人敬畏的。”撒但的口就封不住了。然而，这里有一个约伯，无论怎样受苦，怎样为难，怎样受折磨，他都深知神是他的主，神是他的王。他服在神的权下，受神的管治，没有反抗，没有背叛，也没有怨言，他完全服在神的权下，封了撒但的口，使撒但没有话说。

神的儿女服神权柄，羞辱撒但，使撒但受审判

这是圣经里给我们看见的一个例子，神要叫祂的儿子掌权，撒但却一直在那里作背叛者。神不能，也不愿意自己把撒但对付出去。若是神自己对付撒但，撒但的口就永远封不了。神不只要把撒但对付了，还要叫撒但没有话可说；这对撒但就是一个羞辱。神怎样叫撒但无话可说呢？就是要在地上找出一班人，叫这一班人服神的权柄给撒但看。

若是我们中间有位弟兄，在这一个时代里，是那樣的服神的权柄，我们就都要看见，也都要相信，天上还是有约伯的故事，撒但又要到神面前理论一番了。不要以为这只是假设的说法。启示录十二章告诉我们，撒但是在神面前昼夜控告我们弟兄们的（10下）。这不仅是在旧约时期，撒但那样地到神面前对付约伯；今天在新约里，撒但仍是同样地到神面前，控告我们的弟兄们。

撒但是怎样控告呢？撒但总是到神面前，对神说，“某人不是你用宝血救来的么？他不是你用生命重生的么？不是你的圣灵在他身上么？哦，你看他今天的生活为人如何呢？他不仅常在家里打牌，周末又到电影院看电影，前几周还去跳舞。这就是你宝血所救赎的人，就是你用大能的生命所重生的人，就是你的圣灵在他身上的人。周末看电影，然后又跳舞，并且常常打牌；这样的人就是你所救赎的人。”千万不要以为我形容得太过，撒但到神面前去控告我们，就是这样控告，为要侮辱神。

在撒但的感觉里，不只他这个受造之物不服神的权柄，所有亚当的子孙，神所造的人，都不服神的权柄。他甚至觉得，即使是神用宝血所救赎，用祂的生命所重生，有圣灵在里面的那一班基督徒，也是不服神的权柄；所以，他敢向神挑战。若是我们每一个得救的人，都象那被撒但所控告的人一样，我们的神在天上就要闭口无言了。若是那样，我们的神只好说，“撒但，我没有话说，我完全输给你了。你是我造的，你背叛了我；亚当的子孙是我造的，也背叛了我；这些基督徒是我救赎的，是我重生的，也背叛了。我还有什么话说？”试想，若是这样，神的国怎会来到？神如何能把祂这个背叛的仇敌对付出去？这当然是毫无办法；不仅如此，神的口就要被撒但封住了。

然而，两千年来有一种相反的光景。当撒但对神说，“你看某人这一周打牌，上一周看电影，前一周又跳舞。”神就对撒但说，“你有没有看见我的仆人陈弟兄？”在这里有一个人，使神能够开口；在这里有一个人，能叫神对撒但说话。神问撒但说，“你看过陈弟兄么？”撒但就在那里说，“这个陈弟兄爱你，岂是没有理由的？只因你祝福了他，使他的进出口贸易赚了许多钱。”这虽然是假设的比方，但原则总是这样。神会对撒但说，“好，撒但，我要给你看见，你可以破坏他的生意。”撒但就欢天喜地地去破坏这位陈弟兄的生意。

别人作生意进口赚钱，陈弟兄一进口就赔钱；别人作生意出口赚钱，陈弟兄出口也赔钱，并且是赔得精光。到这个时候，陈弟兄的妻子也来对丈夫说话了，她问丈夫说，“你还这样爱主么？你爱主爱到关店了，你还爱么？我看不要爱了吧，不要作什么长老了，这有什么意思呢？店都丢了，门都关了，还有什么好说的。”我们的弟兄就是背这个十字架，他对主说，“主，我知道你是我的君王，赐福的是你，剥夺的更是你；我敬拜你，我没有话说，你是我的君王。”这位陈弟兄实在让神有地位说话。

这一天撒但又来了，神问撒但：“我的仆人陈弟兄怎样？你看过他没有？”撒但想了想说，“穷苦算不得什么，你若是让陈弟兄生重病，倒在床上，看看他会怎么样。他一定会放弃你，不承认你这位万王之王。”神说，“好，撒但，我把他的性命保留着，把他的身体交给你。”结果撒但作事，这位陈弟兄果然得了重病。作妻子的又来对丈夫说话：“你还祷告么？瞧你爱主，爱到店关门了，祷告也祷告到吐血了，你还要信这位主，还要敬畏祂么？”虽然人是这样挑衅，但这里有一位弟兄，他仍然见证主是主，祂是君王。他说，“祂恩待我，祂是主；祂苦待我，祂也是主。我敬拜祂，没有话说。”

神能指着这个蒙救赎的人，对撒但说，“撒但，这里有一个服我的权柄。虽然你不服，但他服。撒但，我不仅能指给你看一个陈弟兄，我还能指出好多这样的人给你看；他们都是服我权柄的。”我们要看见这个服权柄，乃是一件羞辱撒但的事。若是我们作神儿女的，个个都不服神的权柄，我们的神就会受到莫大的羞辱；祂没有办法对付撒但，也无法审判撒但。然而感谢神，在祂的儿女中间，历代都有爱祂、服祂权柄的人。

本仁约翰（John Bunyan）在临死的时候说，“这个时候我所事奉的神，如果不进来干涉我的遭遇，我就准备死去了。”说了这话就大喊：“天堂啊，来吧！地狱啊，来吧！”这说出地上有一个人，是至死忠心的，他服神的权柄，受神的管治。这一个人是撒但的羞辱；神能借着这一个人封撒但的口。

我们相信在这末后的时代，神要兴起更多这样的人。这样的人就是启示录十二章的男孩子（5），也就是召会中的得胜者。他们不贪求福乐，也不怕苦难；他们只知道神的国度，顺服神的权柄，受神的管治。所以，国度今天就临到他们身上。无论是试诱、苦难或病痛，他们一概不理。对他们而言，无论是世界的享受，或地上的地位，都不能摇动他们；他们是服在神的权下，在他们身上有一个国度。当他们这样服神的权柄时，对撒但就是一个羞辱，同时也封了撒但的口。在末后的日子，这样的人要一天一天多起来，多到一个地步，撒但在宇宙中便无容身之处了。这是撒但所受无声的审判。这个无声的审判，无声的羞辱，就是神儿女中那班受神管治者的国度生活。

神用审判带进祂的国度

这一种国度的生活，就是受管治的生活，对撒但乃是一个审判。所以到这时，神就能审判这个世界，用祂的审判，把祂的国度带进来。当神来审判时，乃是先审判祂的儿女，审判召会里的人。我没有意思说什么威吓的话，但是我愿意告诉神的儿女，千万不要以为，我们今天这样也可以，那样也可以，好象无论怎么生活都可以；不，总有一天我们要到主那里，接受祂的审判。

有一天主要来，祂要来审判我们。那一天，乃是得胜者借着服祂的权柄，把祂带来；得胜者服祂的权柄，封闭了撒但的口，叫祂能来施行审判。到那一天，祂来要先审判我们得救的人。时候将到，审判要从神的家起首，祂要审判每一个得救的人（彼前四 17）。审判了得救的人之后，还要审判世界（彼后三 10）。等到各种人都审判过后，这个审判就要把祂的国度带进来（一 11）。祂的第一条路，是用福音带人归顺祂；等到这件事作得差不多时，祂就要来审判，带进祂的权柄和国度。

在今天这个福音、恩典的时代，祂任凭人，让人去，但不是说祂就不管了，不是说祂就不问了。祂是宇宙的主，祂是创造的主，祂是管理万有的主，祂要审判那些背叛的人。然而，祂需要一个基本的条件，就是从祂所造的人中，救出一班人，服在祂的权柄之下，好让祂能施行审判。若是一直没有一班受造的人服祂的权柄，祂是无话可说的。所以，祂一直在等这件事，直等到今天，祂还没有来审判地，就因为能叫祂开启这个审判的得胜者不多。祂在那里一直等，等有够多的得胜者起来，叫撒但受到羞辱。那时，神来了，神的基督来了，祂要来审判这地，审判这个世界，祂要用审判带进祂的国度。这要先从祂的家起首，先审判祂的儿女，就是我们这些得救的人。

神要审判我们的生活与工作

祂不仅要审判我们的行为，祂将来还要审判我们的工作（林前三 13~15）。基督徒得救之后，在神面前，就是这两面的故事。你得救之后是怎样行事为人，有一天，主要来审判你。你得救之后是怎样事奉祂，怎样为祂工作，祂来的时候，也要审判你。有些弟兄姊妹有一个态度，以为说，“我只要大罪不犯，小错犯一点是不要紧的，两周看一次电影应该不要紧吧。”今天你可以对你自己说不要紧，也可以告诉别人说不要紧；但有一天祂要来，祂的眼目要象火焰一样。祂不仅看到你的面孔上，祂的两个眼目要象火焰，看到你的心里头（启一 14 下）。祂要问说，“你那一天去看电影了么？”那时，你没有办法说，“那不要紧。”每一个得救的人，都要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶受报：善的有赏赐，恶的有惩罚（林后五 10）。你不要说，不要紧，我不敢说这个话。有一天，主要审判我们，祂说，“看哪，我必快来！赏罚在我。”（启二二 12）我们绝不能以为主所说的话是儿戏。

有一个信徒对主原是冷冷淡淡的，有一天夜里，他作了一个梦，梦到自己到电影院看电影。正看得入神时，也就是看到最快乐的时候，天空突然雷电大作，好象有一个声音说，“基督降临！”他就觉得自己坐在电影院里，基督竟然快来了，因而被吓得全身发抖。正在害怕之间，他醒来了，发现那是一个梦。他满头大汗，连声说道：“感谢主，幸亏是梦。如果我真是在那里看电影，那真是不得了。”虽然这是一个梦境，但也可以给我们看见一点端倪。

今天你我可以这样随便一点，那样随便一点，都觉得不太要紧；但是有一天基督要来，我们都要站在祂的审判台前。有一天，我们都要站在祂那如同火焰的眼目跟前。罗马十四章的话说得更生动，那一天“我们都要站在神的审判台前，……我们各人必要将自己的事向神陈明”（10~12）。这真不是一件容易的事。有时，家里的孩子作错事，我们就对他说，“你作了什么错事，你自己说吧。”通常他们都是不太愿意说清楚；然而，将来我们站在基督的审判台前，也是如此。我们无法告诉主，在见祂之前这段时间，我们作了些什么。我们无

法对祂说，“那一天我去看电影，我还是很爱世界。虽然我知道应该要爱你，也知道你爱我，但这世界实在比你可爱。”我们也不能对祂说，“为什么你要我爱你，却还造了一个引诱我的世界？你若是不造这一个世界，我就会好好地爱你。我爱世界是有理由的，这并不是是一件太要紧的事啊。”请问那一天你能对主说这些话么？你所行的一切，到了审判台前的时候，是一句一句都要向祂说出来的。所以，并不是作了基督徒就没有问题了。有一天，你我都要站在审判台前，把我们过去的的生活，把我们的行事为人，统统说出来。正是为这缘故，即使是使徒保罗都说，他不敢说自己没有问题，但察验他的乃是主。所以，“直等主来，祂要照出暗中的隐情，也要显明人心的意图，那时各人要从神那里得着称赞。”（林前四5下）

忠心运用我们从主所得的恩赐

我不是恐吓你们，乃是要把神的话，正直地讲给你们听。那一天，神不只要审判我们的行为，祂还要审判我们的服事。或许有些人会说，“我觉得自己还可以，我的心还算干净，既不去看电影，也不跳舞。我夜里摸摸自己的良心，还算是无亏的。”然而，我们活在地上，不是说良心无亏就没有问题了，主还要审判我们怎样事奉祂。至少，我们都已经从主领受了一他连得的银子；或许我们没有领到五他连得或二他连得，但至少我们都领到了一他连得的银子。这意味着，我们不能说，我们没有得救，没有蒙恩，没有主的生命，没有主的圣灵；这些我们都拥有了。我们有至少一他连得的银子，这一他连得的银子，我们必须拿去运用，拿去好好作买卖（太二五14~30）。

圣经给我们看见，那领五他连得的，另赚了五他连得来，主就对他说，“好，良善又忠信的奴仆，……进来享受你主人的快乐。”而后，那领二他连得的，也另赚了二他连得来。他们都是忠心事奉主的，尽力运用他们的恩赐，把他们所得的生命、所得的圣灵都运用了，所以有丰满的结果。主都要对他们说，“好，良善又忠信的奴仆，……进来享受你主人的快乐。”

随后，主人也要那领一他连得的奴仆来，那领一他连得的，就谨谨慎慎地来了，对主说，“主啊，我知道你是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚；我就害怕，去把你的一他连得埋藏在地里；请看，你仍有你所有的。”他的意思是说，“你实在是一个忍心的人，你都是叫我们作非常难的工作，明明没有人信主的地方，你还要我们去传福音，他们的心都是‘冰天雪地’，都是铁石心肠，根本不能信主，对主都是硬着心的，你却要我去传福音。主，我真是害怕，十分的害怕，我没有去作这工作，我把你原有的银子保存在这里。看，你所给我的生命在这里，你所给我的圣灵在这里，你所给我的救恩在这里。你一切的恩赐都在这里，我没有丧失一点，没有赔任何一分钱，我现在是够交代了。”

请问这够交代么？这当然是不够交代，因为他没有忠心运用他从主所得的恩赐。主听见那领一他连得的，对他所说的话，并没有反驳他，也没有说，“你所说的话都不真实。我并不是一个忍心的人，我叫你去作的工作都是容易的，一撒种就长出来，一收割就是丰满的。你这个仆人所讲的实在不准确。”主没有这样反驳他。主承认这个事实，主回答他说，“又恶又懒的奴仆，你既知道我没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚，就当把我的银子放给兑换银钱的人，到我来的时候，可以连本带利收回。从他夺过这他连得来，给那有十他连得的。因为凡有的，还要给他，他就充盈有余；没有的，连他所有的，也要从他夺去。把这无用的奴仆，扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”

(26~30) 主的意思是，他既知道主是这样，是逼着人，要人去作人所不能作的工作，为什么他不尽力去运用他的恩赐？结果，就把他那一他连得夺过来，给那有十他连得的；并且把这个无用的奴仆，扔在外面的黑暗里。

信徒今日的生活工作关乎那日得赏或受惩

不要以为我们得救了，就没有问题了；也不要以为，我们的所行所为对得起良心，对神对人就都无亏了；不要以为我们的行为完全，一切就没有问题。我们得救之后怎样事奉主，怎样为主作工，乃是个大的问题。林前三章保罗说，“只是各人要谨慎怎样在上面建造。”（10下）这意思是，我们众人要谨慎我们的工作。我们可能用金、银、宝石建造，也可能用木、草、禾秸建造。我们事奉主的那个工作，是什么样的性质，有一天有火要来试验。若是木、草、禾秸，一经过火就烧掉了；只有金、银、宝石，能经过火而存留。所以保罗说，“人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。”（14）得救之外，还有得赏赐的问题。所以，不是作得好就得救；得救乃是已经解决的事，得赏赐才是一个问题，这问题还没有解决，就看我们得救后，怎样事奉主。我们事奉主的工作，若是金、银、宝石，我们就要得赏赐；若是木、草、禾秸，我们就要受亏损。有的人以为，受亏损就是不得救，就是灭亡。不，我们仍然是得救的，“只是这样得救，要象从火里经过的一样。”（15下）所以，不能说得救了，就没有问题。我们得救之后还有个大问题；我们的行为是问题，我们的工作也是问题。到主来时，有一个审判，在那个审判里，要决定我们得赏赐或受惩罚。我们若仍然糊糊涂涂、马马虎虎过日子，这篇信息所传给我们的，就是我们的定罪。有一天祂要降临，祂要显现，眼目如同火焰，口中出来一把两刃的利剑；祂的面貌如同烈日中天发光，脚好象在炉中锻炼过明亮的铜（启一14~16）。祂要来审判祂的儿女，先是审判召会，象启示录里的次序一样（二1~三22），然后审判世界；祂要用审判带进祂的国度。人今天可以背叛祂，可以不服祂，但是人应该准备好迎接祂的审判。只有一班人，就是那一班得胜者，将来能在审判台前站立得住；他们今日就活在国度的操练里，让诸天掌权，让诸天管治，那日就要完满地进入国度。

第八篇 国度之于信徒（八）神的工作，乃是根据神的行政

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多前书九章二十四至二十七节，腓立比书三章十至十六节，提摩太后书四章六至八节、一至二节上、十八节上。

神在基督徒身上的工作，乃是根据神的行政

神的国度既是神掌权的一个问题，也就是神行政的问题。圣经给我们看见，神为着得着国度，就有诸般行政的讲究。圣经不仅给我们看见，神向我们施恩；圣经更清楚给我们看见，神在我们身上有祂的行政。神对整个宇宙，对整个人类都有祂的行政，然而，神对祂的儿女，对祂的家、祂的召会，更有祂的行政。祂的行政，就是祂的管理。千万不要有一个不准确的观念，以为神是那么轻易、随便地把祂的恩典给了我们。神给我们恩典，给我们救恩，乃是为着完成祂的行政；神在我们身上一切的工作，都是根据并照着祂的行政。神在整个宇宙中，在整个召会身上，都有祂的计划。神一切计划里的事，都需要神的行政管理来执行。神的救恩不只是恩典里的事，也是神行政里的事。

神在祂的计划里，是要在宇宙中得着一个完整的国度。祂要得着一个国度，那个范围是充满宇宙的。在这整个宇宙的范围里，没有一个，也没有一件受造之物是不服祂权柄的。祂要把一切受造之物，都服在祂神圣的权柄之下。借着这一个掌权，祂能通行祂的旨意，完成祂的心愿，结果就能彰显祂的荣耀，也就是能发挥祂自己。祂要在宇宙中得着这样一个国度，就必须有祂行政管理上的步骤。

神行政执行上的第一步—将祂的救恩给人

自从撒但诱人背叛神之后，神这个行政执行上的第一步，就是要来把祂的救恩给人。我们已经知道，神所以把祂的救恩给人，是为要叫人归顺祂的儿子，接受诸天的掌权。千万不要以为我们得救，救恩临到我们身上，是凑巧、碰巧的事。不，救恩临到我们身上，是神的行政执行到我们身上的事，是由于神神圣行政的管理、安排，执行到我们身上。神既这样计划，就这样执行，把祂的救恩执行到你我身上，为要叫我们成为祂的国度。

神行政执行上的第二步—使人服神的权柄

从这时候起，神行政的第二步，就在我们身上开始了。祂把一个属天的权柄，属天的国度，摆在我们身上，并且是摆在我们里头，要我们顺服。从我们得救之后，神不仅是给我们一个劝勉，一个教导，要我们作完全人，更是要借着祂的行政，使我们完全。若只是作完全人的劝勉和教导，那还不是行政的问题。神头一步既是要我们成为祂的国度，祂在我们身上自然有第二步行政的执行，就是要我们从得救之后，一直服祂国度的权柄，受国度的管治。这是行政管理的问题；这不仅是一个教导，一个教训，一个栽培，一个劝勉，更是祂的行政管理。

若只是一个教导，一个劝勉，那不过是要我们作个完全良善的人。在我们得救之后，神在我们身上第二步所要作的，乃是行政上的一个管理，一个行政的执行。因此，祂要求我们服诸天的权柄，受国度的管治。我们若只作一个完全人，那并不够；我们若只是有作好的观念，更是不够。我们必须看见，神在我们身上有一个执行，有一个管理，有一个行政。我们所以这样为人，那样作事，并不仅仅是为着作好，更是为着受神的管治。我们所以不这样作，不那样行，并不仅仅是怕作错，更是为着受神的管治。我们清楚看见，今天神在我们身上，乃是要我们服祂的权柄；这是神在我们得救之后，在我们身上行政的第二步。

可惜，所有得救的人在得救之后，并没有好好服神这个权柄。譬如有位弟兄在得救之后，神就管治他，要他不再那样对妻子发脾气。他对妻子发脾气，不仅是道德不够水准的问题，更是不受神约束，不服神管治的表现。那不仅说出他在那里有一点得罪他的妻子，更是说出他在那里背叛神的管治。他是一个得救的人，是个给神的救恩摆在祂国度之下的人，神在他身上有一个国度的管理，有一个行政的执行；神是不许可祂的儿女，在祂国度的管治之下随便发脾气，随便任意对待自己的妻子。这位弟兄若是好好对待妻子，不仅表明他作丈夫作得好，更说出他服神的权柄。他若是作丈夫作得不好，常常发脾气，这不仅是他作得不好，更是表明他背叛神。这意思是，他不受神第二步行政上的管理。

神行政执行上的第三步—在环境上的管教

神行政的第三步，就是所谓的管教责打。我们这个人得救后，应该在神的管治之下温柔地爱妻子，对待别人；这不仅是圣经的教训，我们里面的生命也是这样要求。那住在我们里面的圣灵，常是这样要求我们，要温柔地对待家人，体贴地对待别人。有时，圣灵也给我们感觉，我们若不温柔地对待家人，就是背叛神的管治。然而，我们常不以为意，不理睬圣灵在里面的感觉，依然我行我素，要发脾气就发脾气，甚至不好听的话都骂得出来。神看我们不服祂的权柄，不服祂的管治，被逼得没办法，只好执行祂行政的第三步，就是借着环境来管教责打。

比方你一早和妻子吵架，出门后发生一点意外。这时，圣灵会在你里面责备你，为什么和妻子争吵；你会受提醒，那个意外是出于神行政管理的手。自然的，你就认罪悔改，向主说，“主啊，赦免我，拯救我，以后我不要这样了。”等到事情过后，你又回到自己里面。很快的，你的脾气又来了，要发作就发作，看不出里面有什么管治。你曾经悔改，曾经认罪，但是事情过后你仍不受神的管治，还是要发脾气就发脾气。这时，神只好说，“再来一次，我的行政还要管理你。”这一次的管教就加重了，可能是得了什么重病，不是你躺在床上懊悔、认罪之后，事情就过了。这一养病可能一年半载，几乎都躺在病床上，受神管治。

在今天的基督徒中，都承认这个管治责打的教训。然而，这个管治责打，不只是一个教训而已，更是神的行政管理问题。

神按其智慧与美意管教祂的儿女

有位弟兄曾问说，“我认识一位弟兄，他实在是得救了，但我看见他向妻子发脾气，发了十多年，到今天还在发脾气。为什么神一直没有在环境中管教他？”这种情形很叫那位弟兄受困扰。另有一种情形，就是一个人得救之后，还继续爱世界，在世界中打转，虽然那是背叛神的管治，不服神第二步的行政，但也并没有看见神在他身上执行第三步的管教。有些情形甚至更叫人困惑，有的弟兄似乎越爱世界越兴隆，越爱世界越发达，越爱世界钱赚越多。这是什么故事？

在我们的领会里，谁爱世界，神就要打他；谁爱世界，神就要在那里打破他世界的东西。其实，神太大了，祂的行政，祂的管理，是你我没法想像、定规的。我们以为，神的儿女今天错了，神今天就要打；然而，我们的神并没有这么大的脾气。若是儿女作错了，父母就立刻打他们，这表明作父母的是很有脾气的。然而，有些父母相当有涵养，他们明知儿女有错，却暂时不打，暂时不惩治孩子的错处，仍然给他们好东西吃，让他们高高兴兴。等到周末再来管教；或是

等到孩子学校考完试了，才开始处理。这作父母的是很用心，知道孩子们要考试，就先顾到他们，先给他们东西吃，让他们好好考试。所以，作父母的并不都是那样小气，一看见孩子错了，就立刻要管教责打，也不顾到孩子的上学和考试。若是有这样的父母，那是脾气太大，度量太小了。

度量大的父母，或是没有什么脾气的父母，看见儿女错了，总会衡量一下，这个时候处罚合式呢，还是过一个时候处理合式？经过一些衡量，父母知道孩子们当时的情形和需要，认为可能即时处理不太合式，就会等几天再处理。我们都会顾到不同年龄的孩子，因着他们不同的需要，而有不同的处理方式。譬如，你有个小女儿，才四、五岁，不到入学年龄，大部分时间都在家里玩耍。有一天，她作了一件错事，正巧被你看见，你就把她找来，问她说，“你知道自己错了么？”她说，“知道错了。”你再问：“错了该不该受责打？”她知道该受责打。你问她要打几下？她说，打三下。结果，你只打她两下，她就哭着跑走了。

第二天，她二哥也犯了同样的错误，她就觉得很开心，因为有挨打的同伴。她立刻跑去告诉你：“爸爸，二哥也作了那件错事。”这时刚好是七点过十分，是她哥哥该去上学的时间，作父亲的衡量过后，就让哥哥先到学校上学。小女儿看见二哥上学去了，就吵着说，“今天我作错事，你打我两下，今天二哥也作错，你就不打他，还让他去上学。”说着说着就把母亲找来，要母亲帮助她一同来办交涉。

其实，这作父亲的不是不打，他的打是藏在里头的。那一天，或许作父亲的不仅没有打哥哥，并且还给了哥哥一点钱，因为哥哥在学校的时间长，中午需要用餐。父亲乃是顾到哥哥的需要，要他能先好好读书，但这个小女孩看在眼里就生气了。她觉得二哥作错事，父亲不打他，还让他去读书，并且给他钱吃饭，这怎么可以？她不知道父亲的心意，当时若是打了哥哥，可能哥哥就不上学了，这会耽误了哥哥的功课，对哥哥来说会是个亏损。所以，作父亲的只好让哥哥去上学，也给哥哥吃饱，让哥哥好好读书。过了几天，到了周六，因着隔天不需要上学，父亲就能来算账，这才将那件事作了处理。

这个比方，是要给我们众人看见一点神的管教。希伯来十二章说，我们肉身的父是“照自己以为好的管教我们”（10上）。意思是，作父亲的知道怎样管教儿女最有益处。何况我们那位“万灵的父管教我们”（10中），更是知道要在什么时候施行管教。千万不要以为，神管教祂的儿女，责打祂的儿女，都是在今天。圣经没有这样的限定。反之，圣经给我们看见，等到主人回来的时候，有的仆人要受更重的责罚（太二四 48~51）。

我们的神是太大了，祂不象我们那样会生气，只看见一点的错，就开始责罚人。祂是很大的，尤其祂是满有智慧的。有的人祂会立刻责打；有的人祂会等一等。等到什么时候呢？乃是等到祂再来的时候，这好比前面所举的例子，到了周六父亲才处理儿子的过错。我们所说的“周六”，就是指主来的时候，祂要和我们算总账；祂要把我们看一看，把我们审理审理，那个就是审判。盼望弟兄姊妹对此有一个印象，但不要以为这是在威吓你们，这乃是从圣经里出来的一点亮光。

神的儿女在擘饼时，常喜欢对主说，“主啊，你真是可爱，你实在是可爱的。”在祷告聚会中也说，“主，你真是可爱的；主啊，你太好了。”不错，圣经说主是可爱的（歌一16）。然而，你们也应该知道，主是可畏的（林后五11）。所以，我们劝人时，不仅要说主是可爱的，也要告诉人，主是可畏的。有一天，我们这些得救的人，都要站在祂面前。祂的恩典乃是在祂的行政里的，祂不是仅仅施恩而不行政；祂乃是施恩又管理。我们不可能只享受祂的施恩，而不经祂的行政。

凡祂在我们身上所作的，都是一个行政管理的问题。你是一个得救的人，你就该受祂的管治；这是合于祂行政的原则。你若是不受祂的管治，任意而行，随你的意思作人，你是没有办法逃避祂第三步的行政。祂这第三步的行政，就是责打管教。然而，这个责打管教乃是随着祂的美意，随着祂万般的智慧。祂看今天管教有益，就今天管教；祂看等到那一天，就是“周六”再管教有益，祂就那个时候管教。只要你不活在祂生命的管治里，早晚都要经历祂环境的管教，这是免不了的。我们都该好好思量，一个得救的人，既然蒙主的救恩，作了神的儿女，还可以随随便便，随己意而行么？可以一点也不管神的旨意，不理神的管治么？一个得救的人，只作个蒙恩的人，随己意过一生，也不在乎神的行政，到末了主耶稣来时，就毫无条件地把他摆在国度里，与基督一同作王，然后把他摆在新耶路撒冷里，得享神永远的福气；若真是如此，这位神岂能称为公义的神？若真是如此，这位宇宙的神定规是无理的神，既没有行政，也没有管理，最多不过是位“滥好神”。

我们的神并不是这样的神：好象不论我们作了什么，祂就是不停地给我们恩典；好象一个人得救之后，就是神的儿女，神就一味地爱他，给他恩典，给他平安，给他福乐，至终主耶稣来时，还能与祂一同作王，并且还能进到新耶路撒冷。我们的神不是这样一位“滥好神”，我们的神是有思路、有法理、也是有规律的，祂一切的事都是出于祂的计划。万有都要归一于祂，都在祂的管治之下。祂所以把救恩给我们，就是要我们归顺祂的儿子，要我们作顺命的儿女，服祂的权柄，受祂的管治。若是我们不受祂的管治，不服祂的权柄，祂是不能在我们身上马虎过去的，祂总有祂第三步的行政；若不是在今天管教，就是到有一天，祂仍要管教。

向着标竿竭力追求，要得超特杰出的奖赏

保罗看见这个异象，认识这件事，知道这是一件严肃的事。保罗乃是活在这个异象跟前，不敢放松自己一步。他告诉哥林多人，惟恐他把这个道讲给别人听，自己在神面前却不蒙称许（林前九 27）。我们读保罗的话，就能读出他的心境。他看见将来的审判，也看见将来国度的荣耀，他更看见主把一个赏赐摆在他前头，叫他在基督耶稣里去得那个奖赏。他看见那个奖赏是荣耀的，就用比方的话告诉我们，在场上赛跑的不是个个都得奖赏，只有那个跑得好，跑在前头，没有倒下去的人，才能得奖赏（24）。

我们都知道，今天田径赛的赛跑，是希腊文化的一部分。保罗曾写信给哥林多人，当时哥林多是希腊的一个大城，哥林多人也在那里盛行场上赛跑的事。保罗就用那个作比方，叫哥林多人领会，他们得救之后，乃是在跑一个赛程。神把他们放在赛跑场上，就是神行政的第二步；他们跑得如何，有一个结果出来，那结果是神行政的第三步。他们若跑得好，跑在前头就有赏赐；若跑得不好，就会受亏损。保罗说，他自己也在那里跑，并且他跑步不是没有定向的。保罗知道主耶稣召他去作什么，那是有一个定向的。所以他说，“我这样斗拳，不象打空气的。”（26）他怎么作呢？他说，“我乃是痛击己身，叫身为奴。”（27上）保罗是叫他的身子服他，他不能听身子的话，乃要身子听他的话。保罗为什么这样对待自己呢？因为他怕放松自己，就不服神的权柄，不受诸天的管治了。若是如此，保罗就是把国度的赏赐，那荣耀的道讲给别人听，自己却不蒙神的称许。所以，保罗的确是在那里认真、有节制地攻克自己，好来奔跑前面的道路。

保罗写哥林多前书时，正是他初期事奉主的时候，我们看见保罗在初期事奉主，就在那里奔跑这条跟随主的路。到了他写腓立比书时，已经年迈，并且是在罗马的监狱中。在那样的景况里，保罗还能说，“这不是说，我已经得着了，或已经完全了。”（三 12上）他告诉人：“我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求。”（13下~14上）保罗知道有一个奖赏是摆在前头的，他还不敢说他已经得着了。这好比学生在学校考试一样。虽然从开学那一天起，大家就一直努力用功，等经过一段时间后，就要考试了，但是到目前为止，还没有人敢说，头一名的奖赏就是他的。

保罗在罗马监狱中也是同样的光景，那时他已经快要跑到路终，但他还不敢说，他一定能得着主的奖赏。保罗知道自己要死，然而他也确信自己要复活。在帖前四章，保罗说到基督徒盼望的教训时，说到所有信徒全数都要复活（16~17）。当然保罗知道自己定规是会复活的，他也知道在将来圣徒复活的时候，有一班人要得着一个特殊的复活。死了的信徒都要复活，但有的人所得着的复活，是特殊的复活，杰出的复活（腓三 11）。

腓立比三章所说的复活，不是一个普通的复活，乃是一个杰出的复活。这里的“复活”一辞，在希腊文里加上了一个字首，表明这是个杰出的复活。这辞不只国语和合本没有翻出来，其他好些译本，即使是英文的译本也没有翻出来。这一种的复活，不仅仅是复活，乃是杰出的复活，特殊的复活。或许有人会问，什么叫作杰出的复活，特殊的复活？这用学生考试作例子，就很容易明白。好比一个班上有五十位学生，大家都经过考试，头一名的学生也是经过考试，然而，那个考试对他而言，就是杰出的考试。大家都经过考试，他也经过考试；但别人经过的考试是普通的，他所经过的考试是杰出的。因为这位同学不只及格，并且还得到奖赏。

所以我们要看见，象使徒保罗那样的得胜者，他们将来不仅和所有基督徒一样，要一般性地从死里复活，更要在他们复活时，得着一个奖赏；这样，那个复活对他们而言，就是杰出的复活，特殊的复活。这一个杰出复活的奖赏，在保罗年迈还在罗马监狱里时，他还不敢说，自己已经得着了。这就如同人在场上赛跑，还没有跑到末了一步，谁也不敢说，自己已经得着奖赏。到了提后四章六节，保罗告诉我们，这一个时候，他要离世了，也就是他要就刑，要殉道了。我们看见，即使是保罗的死，也不是平常的死，他乃是象奠祭一样，浇奠在主面前；就如保罗在六节所说的：“我现在被浇奠。”保罗的一生好象奠祭，他的性命象一瓶酒倒在主面前，浇奠在主面前，为着他所爱、所事奉、所跟随的主。保罗把自己的命倾倒在祭坛前，他知道他现在要被浇奠，他离世的时候到了，于是他唱着凯歌：“那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留。”（7~8上）我们知道，冠冕就是作王的表号，也是得赏赐的表号。那就是说有一个赏赐，为保罗预备在那里。不仅如此，保罗也说，“就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。”（8）

主的显现和祂的国度该是我们的策励

在提后四章保罗说，他凭着基督耶稣的显现，和祂的国度，郑重地嘱咐提摩太，要提摩太忠心作他的工作（1~2）。保罗在这里，乃是要给提摩太一个临终的嘱咐。为什么保罗要凭着主的显现，和主的国度嘱咐提摩太呢？因为保罗知道，主的显现和国度的问题，都是严肃且重大的事。他知道主来时，蒙恩的人都要站在祂跟前，照自己所行的受祂的审判。保罗知道这是一件严肃的事。他也知道在国度来临时，有的人要得赏赐，有的人要受惩罚。当然保罗知道主的救恩是甜美的，是能叫众人歌唱的。然而，他更知道主的显现是可畏的，主的国度是公义的；当祂再来时，你我都要站在祂的面前，都得要交账，都得将一切弄清楚，说明白。好比我们得救之后怎样为人，怎样作工，这些都是需要在主面前审理清楚的。

这个交账要定规我们在千年国度里荣耀的地位。这个国度里的地位，是神在你我身上一步厉害的行政，厉害的管理。主不能一视同仁地把一切得救的人，都摆在那个荣耀的国度里。若是那样，不过表明神没有行政，也没有管理。然而我们都知道，神有祂的行政，有祂的管理；祂乃是要照你我得救之后，服属天管治的情形，来定规你我在国度荣耀里的地位。所以，这是神一个厉害的行政，一个厉害的管理。正因如此，主的显现和主的国度，就变作使徒的一个警惕，也是使徒的一个策励。使徒保罗是天天活在主耶稣再来的光中，他天天都在那里受主的审判，也天天面对着国度的荣耀，作一个恐惧战兢跟随主的人。所以，保罗才以主的显现和主的国度，嘱咐他所心爱的提摩太。

我们知道，神的国度是神的一个行政，既是神的一个行政，就是神的一个警告，也就是神的一个策励。愿主恩待我们，叫我们每一个蒙恩的人，都看见主在我们身上，不只是有恩典，更有祂的行政，也有祂的管理。祂是丝毫不能苟且的。不要以为今天平安无事，就可以睡大觉；有一天，那个“周六”要来到，祂要来审理一切的事。故此，祂的显现和祂的国度，应该是我们的警告，是我们的警惕，也该是我们的策励。求主怜悯我们，叫我们在这里忠心，在这些话上忠心。

第九篇 国度的外表与实现（一） 国度是诸天掌权的范围。

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

国度是诸天掌权的范围。一个重生得救的人，乃是被主从世界里分别出来的人，理当服主的权柄，让诸天掌权，过国度实际的生活。然而，因着撒但的工作加进来，国度就有了实际、外表和实现的讲究。

马太福音是专讲国度的书，可以从三段话看明国度的实际、外表和实现。首先，马太五、六、七章所说山上的教训，说出国度的实际，也就是诸天掌权的生活。其次，马太十三章说到海边的比喻，是预言国度的外表。第三，马太二十四、二十五章橄榄山的预言，是说到国度的实现，指基督再来，要和得胜者作王一千年。

从七个比喻看召会的过程

第一个比喻

我们先来看召会的过程。主在马太十三章海边的比喻里，用了七个比喻说出召会的过程。第一个比喻，指主当日出来传道的情形；撒种者就是主耶稣，好种就是国度生命的道（3）。主的道里有生命，如同一粒种子；人的心就是田地。听见主的道的人，他们的心分为四等。第一种是路旁，是指靠近人常经过之地；象征人的心被世界的交通弄硬了，以致种子不易落进去，所以空中的飞鸟，就是魔鬼，很容易把他所听见的道吃了（4、19）。

第二种是土浅石头地，象征心田深处有隐藏的罪恶和世界，象石头一样。这样的心，表面很容易接受主的道，并且很快地发芽生长，但深处的罪恶和世界没有对付，以致一经试炼就跌倒了（5~6、20~21）。第三种是荆棘，象征心田里满了今世的思虑，和钱财的迷惑。主的道虽在里面发芽生长，但不能长得茂盛，不能结出丰富的果子（7、22）。第四种是好土，表征心田里没有前三种的问题，一旦接受主的道，不只能生长，并且能结百倍的果实（8、23）。

第二个比喻

当主出来撒种时，诸天的国不过是近了，所以在第一个比喻里，主没有说诸天的国“好比”，因为不过是近了，但还没有来到。乃是到第二个比喻，诸天的国才来到；所以主说，诸天的国“好比”人撒好种在他的田里（24）。这第二个比喻，是指经过主撒种之后，有庄稼长起来（25~30）。这意思是主三年半所撒的种，在五旬节生长了。五旬节之后不久，因着主的仆人不儆醒，魔鬼就来把未得救的人搀杂进来，因此有了假基督徒。从那时起，国度的外表就开始了，召会就变作了“基督教”。我们知道，召会的意义乃是蒙召出来的会众；换句话说，就是神从世界里召出来的一班人集合而成的。然而，基督教不仅包括这些人，并且包括一些没有得着神生命的人。所以，召会乃是国度实际所存在的地方，而基督教是重在国度的外表。所有活在国度实际里的人，定规是召会里的人；但所有在基督教里的人，并不一定是在召会里，却必定是在国度的外表里。

这里我们可以看出三个范围：国度的实际、召会和基督教。按理说，召会的范围应该和国度的实际一样，然而，有些人虽然得救了，却没有活在国度的实际里。召会乃是有主生命、被主从世界里分别出来的一班人。他们在事奉上虽有恩赐的不同，但在主面前聚集时，却是毫无分别。那些在基督教里，和召会不相合的东西，我们都要丢掉；我们不在基督教里，而是活在诸天的掌权里，也就是活在马太五、六、七章的生活里。这才是在国度的实际里。

按理，召会中不该有未得救者，但在基督教里，主却许可稗子存在。主的仆人向主建议把稗子薅出来，但主不许，主许可他们在田地里一齐生长（十三 28~30）。这田地就是世界，主让真的和假的基督徒在世界上一同生长，因为祂怕除灭假基督徒时，连真基督徒也除灭了。然而，主不让人从世界上把假基督徒除灭，并不表示主不让人从召会中把未得救者分出去。即使是信而得救者犯了明显的罪，经上说还是要赶出召会（林前五 2）。直到主来，就是收割时，主才要把假基督徒从世界上薅出来丢在火里。

第三个比喻

第三个比喻是说到基督教外表的膨胀庞大（太十三 31~32）。召会原来是微小的，是芥菜种长出来的菜蔬。我们知道菜蔬不仅微小，并且是一年生的；这指明召会是微小的，并且是在地上作客，是暂时的。然而，因着有稗子加进来，就叫召会的性质变了，小菜变成大树；召会因而变成基督教国，暂时成了久居者，从客旅变成了久居者。按召会历史看，这比喻是从主后三一三年开始应验，就是从罗马皇帝康士坦丁接受基督教起，成千成万的罗马人，连福音也没有听懂，就随从当时的潮流，作了基督徒。同时，皇帝、大官也都是他们的同道同教。这就把原来人所轻视、逼迫、微小、作客旅的召会，变作人所尊重、景仰、伟大、长存的基督教国。小菜变成了大树，于是有飞鸟栖宿在枝上。飞鸟在马太十三章这里是多数的，是指撒但和他的使者，以及属撒但的人；他们在基督教里面找到栖身之地。甚至今天，人的确可以在基督教里找到栖身之枝，倚靠基督教为生。

芥菜种是指生命的子粒说的，芥菜才是指召会。芥菜种指主的生命和主的话，从这种子产生召会，就是芥菜，能供应人生命，能滋养人，是一年生的。然而，这芥菜变质，成了大树，膨胀了。在神创造的原则里，总是各从其类；各从其类才是出于神的（创一 11~12）。然而，现在这个芥菜变质了，乱了。所有的乱都是出于撒但。撒但把尚未得救的人，就是有基督徒之名，却无基督徒之实的人，加进召会，结果“芥菜”就变质成了大树。芥菜指召会，是隐藏的，是人所轻看、常受人践踏的；树指基督教国，是显明的，是受人重看、不易受人欺侮的。所以，我们要卑微，不贪求世上的名望，这就不会成为大树。

我们越恢复召会的立场及性质，就不只“象”芥菜，并且就“是”芥菜。以动物比方，我们不象狮子、老虎，我们乃象小鸽子、小羊羔。以植物说，我们不象大树，乃是菜蔬，是人可以随便践踏的；然而，我们不反抗。尽管人把我们践踏光了，把我们踏到地里，那子粒落在地里还是会再长出来。我们惟一的权能就是里面的生命。菜蔬是叫人得滋养的，所以，我们中间，不该显出许多人才象树一样，却该多有菜蔬，让人吃了，能叫人得供应。我们今天的事奉，该如菜蔬一样，叫人吃了，能得供应，倒不要显出象大树一样。保罗实在是人才，但他不是大树，乃是非常甜美的菜蔬，不只供应当时的人，也供应我们直到今天。所以，我们中间不该有大树，只该有菜蔬。我们的会所不该有一点礼拜堂的形像，那是树的光景。我们的会所，只该为遮阳挡雨，因为我们是菜蔬，不是大树。

第四个比喻

第四个比喻是说到，诸天的国好象面酵，有妇人拿去藏在三斗面里，直到全团都发了酵（太十三 33）。面酵是指基督教内容的腐败。在这比喻里主所说的那妇人，就是启示录十七章的大妓女；正统解经家都承认这是指罗马天主教。召会在主面前的地位，该是贞洁的童女；然而，变了质的召会，就是基督教，竟成为淫乱的妇人。

这淫妇惟一的工作，就是把面酵拿来，调在三斗面里，叫全团发起来。在圣经里，细面是指基督作神子民的粮食，如旧约素祭所用的细面。这叫神的子民，不只得着神的生命，更是得着喂养。然而，这妇人把面酵加在细面里；酵的原则是叫面发起来，为要让人容易吃。妇人所表征的罗马天主教，把酵加进细面里，这酵包括异端；他们教导人接受新约的教训，同时把外邦风俗加进来，为要叫人容易“吃”，容易接受。所以，在罗马天主教里，他们事事以真理为根据，却有异端的搀杂。到了启示录，就是在写给七个召会的书信里，那写给推雅推喇召会的，就是这第四个比喻的应验（二 18~29）。那耶洗别，就是这个比喻里的妇人。那时基督教不只外表庞大，甚且在内容上也腐化了。

面酵的比喻是从罗马天主教形成开始；罗马天主教形成时，在神眼光看来，那就是一个淫乱的妇人。我们知道神的创造是撒但借着女人败坏的；神救赎的召会，以原则说，也是撒但借女人败坏的。所以神不要女人在召会中开口（林前十四 34~35，提前二 11~12，参林前十一 5），因为以原则说，所有的异端都是女人带进来的，是女人把面酵拿来的。无论是罗马天主教或是更正教，他们信他们的教义，更甚于相信圣经。他们宁肯委屈圣经的话，也要让他们的“教会”，就是“那女人”的话有地位。当圣经的话和他们“教会”的话不同时，他们宁肯听他们“教会”的话。这个“教会”就是那个妇人，乃是这女人把异端带进来。凡圣经教训我们的，都是以基督为中心，而基督就是我们的细面。然而，他们把基督之外的，那腐坏的东西拿来，搀在圣经的教训里。

我们只信圣经，不信那个“教会”；若是我们信那个“教会”，就是表明女人可以施教，这与圣经的教训不合。我们所以要姊妹蒙头，就是表示我们承认神的主权。我们所以不要女人讲道，是表示我们不接受那个“教会”的教训。我们只接受主自己，用祂的话所启示我们的真理；我们不接受那女人，用方便的方法带来的异端。我们只吃细面、干粮，我们不吃面酵，不吃发过酵的面。要知道作天主教教友，或圣公会的教友很容易，但要作我们中间的基督徒，就真是不容易；因为我们是吃干粮，硬邦邦的，他们却是吃发酵的面，软绵绵的。所以，不要以为我们所讲的道，人都以为好听就是好；也不要以为我们所讲的道，人说“这话甚难，谁能听呢”就难过（约六 60）。蒙恩的人必吃细面、干粮；虽是不容易吃，却非吃不可。

我们宁可道讲不通，也不愿加酵；宁可事作不通，也不要加酵。我们作事的原则是只靠祷告，不靠交际。不要贪图工作有快的果效，主在地上三年半的工作里，并没有给人看出多少果效。虽然无论任何事物，只要一加了“酵”，吃的人就多，欢迎的人立刻加增，但该有的情形也就立刻变质了。今天许多人在所谓的“教会”里，是狮子、老虎，而不是羊羔；他们在那个“教会”社团里，有势力、有地位，并且凡事靠这个社团。我们越看今天罗马天主教和更正教的情形，就越能看出主的预言都要应验。这些比喻当时的人不懂，今天罗马天主教里的人也不懂。

马太十三章一至三节说，“耶稣从屋子里出来，坐在海边。……祂就用比喻对他们讲许多事。”什么时候，主到海边说话，人就听不懂；只有肯跟随主到屋子里的人，才能听得懂。在“海边”的人，就是活在世界里的人，听不懂主所说的；在“屋子”里的人，就是隐藏、与主同在的人，才听得懂。因为，主在海边是讲比喻，在屋子里才讲解释（34、36）。今天许多人不懂这些话，因为他们一直在海边；我们若是能听懂，是因为我们肯跟随主到屋子里。

马太五、六、七章讲国度的实际，是没有时间性的；十三章讲国度的外表，是有时间性的。主耶稣讲第一个比喻时，诸天的国还没有开始，到第二个比喻时，诸天的国就开始了。前三个论到国度外表的比喻，都是海边公开对群众讲说的；后三个比喻是在屋子里私下对门徒讲论的，这指明，后三个比喻所论到的事较为隐藏。

第五个比喻

第五个比喻说到，诸天的国好象宝贝藏在田地里，人找到了，就藏起来，欢欢喜喜地去变卖他一切所有的，买这田地（44）。田地是指世界好的一面，表征神所创造而要得着的世界，也就是神为着祂的国所创造的地。按旧约的说法，“宝贝”是指一国的财富，好比希西家王把犹太国的宝贝，给巴比伦的使者看（王下二十13）。在这里，宝贝表征国度；宝贝藏在田地里，表征在神所创造而要得着的世界里，藏着神掌权的故事，就是藏着国度。这给我们看见，神所以创造世界，是为要得着世界，好在那里得着掌权的地位，并设立国度。所以，这国度在神看是宝贝。

国度是神所造的世界里的宝贝，是创世以来所隐藏的，到了时候才给人发现。马太十三章四十四节的经文，国语和合本翻作人“遇见”了，但照原文应该翻作“发现”、“找到”了。这人是指主耶稣，祂来找到、发现了。当主来传道时，把神从创世以来隐藏的国度发现了。然而，因着犹太人的拒绝，主又把这国度藏起来。在十三章以前，主是发现了；到了十三章时，主又把国度藏起来了。

这比喻告诉我们，从创世以来神没有给人知道这国度，乃是直到主来才发现，但又把它藏起来，然后去变卖一切，就是到十字架上舍了一切，把神创造所要得着的世界赎回。因着神把这世界赎回了，到有一天，自然就把地里的宝贝得着了。宝贝在地里藏着，说出创世以来，人只看见这地，就是神所造的这世界，却没有看见这世界里的含意。这含意乃是创世以来隐藏的奥秘，旧约的亚伯拉罕、以赛亚等人，都不知道这宝贝；乃是等到主来到这世间才发现的。

四十四节的“人找到了”，这人是单数的，就是指主耶稣。主是要来得着国度，但犹太人拒绝了。在马太十一章里，他们拒绝了，所以，主把这事向智慧通达人隐藏起来。那些律法师、法利赛人都自命是聪明人，所以主就向他们隐藏；另一面，主却向愚昧人，就是那些渔夫门徒显明出来。

在第五个比喻里，有两个“藏”，一个是“藏”在田地里，一个是又“藏”起来（十三44）。这两个“藏”，可以用圣经来解答。第一个“藏”，是三十五节那隐藏的奥秘，因为国度乃是创世以来所隐藏的。第二个“藏”的解答，在十一章二十五节：“你将这些事，向智慧通达人藏起来。”十一章二十五节的“藏”，是因他们弃绝了主；主虽行了许多神迹，他们还是不信。主行神迹是权柄问题，主差门徒赶鬼也是权柄的问题；权柄就是国度。在十二章二十八节，主对那些犹太人说，“我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。”然而他们拒绝了，所以主把国度又隐藏了。

在十一章，隐藏还没有正式实现，乃是到了十二章，主靠圣灵的能力赶鬼，显明国度权柄的来到，却被那些犹太人说是靠鬼王赶鬼（24），所以，主说他们不得赦免（32）。从那时起，主就与他们决裂，把他们摆在国度之外。因着主明说祂是靠圣灵赶鬼，那是神的国临到他们，他们却拒绝了；所以，主就把国度向他们隐藏，把他们隔绝在国度之外。到了十二章末了，主说，“凡实行我在诸天之上父旨意的，就是我的弟兄、姊妹和母亲了。”（50）这是主弃绝了祂肉身的亲人，就是犹太人，并把国度向他们隐藏起来，而显明给那些遵行神旨意的人。

接着，十三章主讲国度的比喻，就是把国度向犹太人隐藏。祂所以一面隐藏，用比喻讲，一面又讲解清楚，乃是为了一面向聪明人隐藏，一面向卑微人显明出来。

宝贝的比喻说出国度曾两度被隐藏，第一次是绝对隐藏，一点也没有显露；第二次是半隐藏，意即向外人是隐藏的，向里面的人却是显明的。今天，即使是世界上伟大的人物，也不明白这宝贝的意义。自从主把这宝贝第二度隐藏后，主就舍了一切买这田地（世界），为要得着这世界里的国度。然而，神要得着国度，就必须先得着一班人；因为只有世界作范围是不够的，还必须得着人来掌权。因此，就有第六个比喻，珍珠的比喻。

第六个比喻

第六个比喻是珍珠的比喻。我们已经看见，宝贝指神所要得着之世界里的国度，而珍珠是指作国度命脉的召会。有召会才有国度；国度乃是完全寄托在召会身上。所以，马太十六章说，召会是建造在磐石上；接着又说，将诸天之国的钥匙交给彼得（18~19）。这意思是，没有召会就没有国度；没有一班象珍珠的人，就没有办法得着象宝贝的国度。

以事实说，是先召会后才是国度，但马太福音是重在讲国度，所以先说国度，后说召会。神要在宇宙中得着国度，就必须先得着召会。因此，说了宝贝的比喻后，主说到珍珠。宝贝是藏在地里的，这地是指好的一面的世界；珍珠是从海里出来的，海是指坏的一面的世界，指撒但霸占的世界。宝贝一直在地里，珍珠却是出于海而脱离海。这珍珠包括了一切得救者所成功的唯一的召会。主为要得着国度，就必须得着这召会；所以，主为这珍珠变卖了一切所有的。这是十字架另一面的意义。

主所作的，一面是赎回这地，一面是买回祂所要得着的人。这些人在祂看来，就是珍珠。珍珠是指召会，是从海中出来的。召会是从世界蒙召出来的人，以今天说，这些人是脱离世界的；以将来说，这些人却是承受国度的。国度就是我们将来要掌管的世界；我们脱离的是海的世界，而我们承受的是地的世界。脱离海的世界时，我们是珍珠；承受地的世界时，我们是宝石。所以，在启示录的新耶路撒冷，珍珠是门，是开始，而宝石是城墙（二一19~21）。我们是先入门，而后有墙，再有宝石。今天我们该象珍珠，而藏在地里的该是宝贝。

珍珠是沙石在蚌的伤处长成的，这意思是，信徒或召会乃是因基督十字架的伤痕而有的。宝贝是在地里经过火烧和重压组成的，也就是说我们得救以后，要经过圣灵的火烧和试炼的重压，才能有属灵的组织、构成。只有接受主十字架所释放的生命的人，才是珍珠；也只有让圣灵焚烧，经过环境重压而有属灵组成的人，才是宝贝。人有了圣灵的焚烧、环境的重压、圣灵的组成并且有诸天的掌权，这人就是宝贝。若是压得够多，就不只有珍珠门，还有宝石墙，这乃是主在十字架上，变卖一切所要得着的结果。再者，主还要我们服祂的权柄；我们一成为宝石就有国度出来，那就是权柄。珍珠是生命，宝石是权柄；珍珠是入门，宝石是建立的墙。

现今在我们里面都有神的生命，但权柄还在组织的过程。今天的确有召会，但国度还有诸多的问题。末了这两个比喻都是说到主恢复里之召会的实际，第二至第四个比喻是说到国度的外表，也就是基督教国一般的光景。因此，我们不要在稗子里，不要在大树里，不要在面酵里，却不可不在珍珠、宝石里；要脱离稗子、大树、面酵，却不能没有珍珠、宝石的色彩和形像。

总括来说，马太十三章的七个比喻分为四组。第一个比喻，是诸天的国近了；第二至第四个比喻，是基督教国的光景；第五、第六个比喻，是主恢复里之召会的实际；第七个比喻是引进诸天之国的实现。

第一个比喻是国度的准备，主出来传生命的道，撒生命的种子。第二个比喻是根据生命的种子而有的；麦子是从生命的道长出来的。第三个比喻里的芥菜，还是那种子长出来的。第四个比喻里的细面，也仍然是第二个比喻里的麦子所磨成的粉作成的。不过因着麦子里加了稗子，面酵加到细面里，所以芥菜就变成了大树。这给我们看见，国度全在于生命；换句话说，权柄也在于生命。我们让神的生命掌权有多少，神的国度、神的权柄就显出有多少。什么时候一位弟兄让神的生命发生作用，在他身上就看见属天的权柄。无论是麦子、是菜蔬或是细面，都好作食物，是养生的供应品。这些都是借着生命长出的。

珍珠虽然有生长的意味，但里面含有组成的意思，是沙石和蚌的生命汁液调在一起，起作用产生的。所以，珍珠虽然有生长的意思，却是重在组成的一面。然而，宝贝就全然是组成的。因为是地里的宝贝，所以必定是宝石和金子的构成。中国人说的“宝”是指地里的，“贝”是指海里的。如此看来，有珍珠、有宝石、有精金，这就是将来新耶路撒冷的样子。所以，在第二组里我们看见，国度里如何该有养生的食物；这意思是，在属天的掌权里，满了养生的食物。

第三组给我们看见国度的宝贵；这一组不重在养生，乃重在其宝贵。因为经文说到，主变卖一切买了国度（十三46）。所以，这是宝贵的问题，是价值的问题。今天这世界满了大树，到处充斥着基督教，但里面养生的食物，却少有人注意；至于里面的宝贵，更是没有人看见。今天人看见的只是大树、面酵，少有人看见麦子、菜蔬和细面，几乎没有人看见国度的价值，乃是珍珠和宝贝。这两组比喻告诉我们，当我们真靠着主的生命活着时，我们一面能供应人生命粮食，一面在主前是无价的宝贝。说到生命粮食，是主的生命借着祂的话，在我们里面生长；说到价值，是主受了伤而叫我们得着祂的生命，使我们变作珍珠，再经过圣灵焚烧，和地上的压迫，至终成为宝石。我们一面在人前是粮食，一面在主前是珍珠、宝贝。

宝贝、珍珠的这两个比喻，是指两面的世界。主要是要我们脱离海的世界，而学习活在地上的世界。脱离海的世界，是脱离撒但一切的范围；活在地上的世界，就是服在神的权柄之下，遵行神的旨意。珠子是从海里出来的，所以要脱离海的世界；宝贝是在地里的，所以，要在这神所创造而想要得着的地上，遵行神的旨意，服神的权柄。珠子在海里不值钱，取出来才值钱；但蚌受伤时是在海里，表明主是在这世界受了伤，才长出珍珠。

林前三章十二节所说木、草、禾秸的工作，是和这里的第二组发生关系。草就是稗子，木就是树，禾秸就是去掉麦穗所剩下的禾杆。今天罗马天主教里的工作，都是木、草、禾秸，是没有生命的工作，不能叫人得生命的供应。林前三章十二节里金、银、宝石的工作，和这里第三组相比，我们在人面前不是菜蔬就是细面；在神面前不是珍珠就是宝石。我们在人前不要发大，要甘心卑微作小菜蔬，作细面，不能不择手段以达到目的。我们要一直脱离稗子、面酵、大树；我们的价值是在主面前。珍珠和宝石在今天都是隐藏的，乃是到了那天才显露。

第七个比喻

马太十三章第七个比喻说到，诸天的国好象网撒在海里，聚拢各样的水族。这给我们看见，海里不只有珍珠，还有各样的水族（47）。各样的水族是指各族的人，象征万民，是所有的外邦人。这里的“网”是指大灾难时，要向外邦世界所传那永远的福音（启十四6）。这不同于今天我们所传、所听见的福音，今天是恩典的福音，或称为赦罪的福音。

兹将恩典的福音与永远的福音作一个比较：

（一）恩典的福音

- 1 是蒙恩者所传的。天使没有资格传这恩典的福音，所以，天使要哥尼流请彼得去传（徒十1~8）。
- 2 这福音的条件是叫人悔改相信。
- 3 是以永远的生命作内容，叫人得着神的生命，能永远活着。
- 4 时期：是恩典的时代。

（二）永远的福音

- 1 是天使传的（启十四 6~7）。
- 2 这福音叫人敬畏神、敬拜神。
- 3 是以永远作内容，叫受造之物能永存。
- 4 时期：大灾难时，在恩典时代最末了，诸天之国的实现来到之前。

在大灾难时，召会差不多结束了，而诸天之国的实现还没来到，这期间神传永远的福音，就是马太十三章所说的网（47）。这福音要集体地，把人从撒但所霸占的海里拖上来。然而，恩典的福音并非把人集体救出来，乃是一个一个地救出来。恩典的福音救出来的人，得着重生，有了神的生命，变质成为二性品，是珍珠。永远的福音，是把人从海中拖出来，他们是水族，没有重生，没有永远的生命，是没有改变的。马太十三章的比喻给我们看见，主是先用恩典的福音，从撒但所霸占的世界里救出一班人，成为祂所宝贝的珍珠；然后，再用永远的福音，解决那些留在撒但所霸占之世界里各方各族的人。

这个解决是在恩典时代结束，诸天之国的实现开始时，也就是主来审判活人的时候。今天的世界就是大海，是撒但所败坏、霸占的，其中有各种的民族。在这恩典时代，主用恩典的福音得着少数人，就是得着重生而成为珍珠的人。然而，大多数人还是留在大海里，直到主再来时，主要解决这些没有被恩典福音得着的人。那就是在大灾难时期里，主要天使传永远的福音，叫人敬畏神、敬拜神。人若接受那福音就是好的水族，不接受就是坏的水族。到主显现时，主会吩咐天使把世上活着的人，带到祂面前，祂要根据永远的福音审判他们；坏的就灭亡，好的就要到千年国里作百姓（太二五 32~34、41）。大灾难时期，严格说有三年半；在那灾难开始时，得胜的信徒都要被提，只留下软弱、失败的。

我们知道，律法到施浸者约翰出来时，就停止了；恩典的福音到将来，就是摩西和以利亚那两个见证人出来时，也停止了。施浸者约翰和主三十三年半在地上，是律法过渡到恩典时代的时间；将来大灾难的三年半，也是恩典时代结束，国度要开始时的过渡时期。永远福音的传扬，则是在那十四万四千得胜者被提之后（启十四3、6）。那时，地上有敌基督设立的像要人去拜，不拜的就被杀害；那些不拜的人，包括留下的基督徒和犹太人（十三1~18）。敌基督要杀害他们，那就是大灾难的时期。就在这逼迫开始时，神要差天使传永远的福音，要人敬畏神，敬拜神（十四6~7）。到这福音传过之后，庄稼就熟透了，这些留下的信徒就要被收割（14~16）。接着，就有天使收取了地上的葡萄，丢在神烈怒的大酒 中；那些葡萄就是那些恶人（17~20）。

马太十三章若是没有第七个比喻，那预言就不完全，就无法给我们看见，在主的国度要来掌权时，如何解决世上活着的人的问题。所以，祂又说了第七个比喻，给我们看见，那个解决之道，乃是用永远的福音作根据。这是主的智慧。

两个见证人来时，可能和收割庄稼的时间差不多；他们是最后来维持神在地上之权益的。大灾难的三年半，不能算是恩典时代，也不能算是国度时代，乃是一个过渡时期。在这过渡时期里，两个见证人，要出来说预言（启十一3）。施浸者约翰传的是一种道，而非生命的福音；主才是传生命的福音。旧约是律法，新约是生命的道，二者中间有施浸者约翰所传悔改的福音。照样，在恩典时代是恩典的福音，而在恩典时代和国度时代之间过渡的时期，有永远的福音。

第十篇 国度的外表与实现（二） 国度的预言

[上一篇](#) [回目錄](#)

接续前一篇信息，我们要根据马太二十四、二十五章，来看论到国度的预言。马太二十四至二十五章分为三段：第一段是二十四章一至三十一节，第二段从二十四章三十二节至二十五章三十节，第三段是二十五章三十一至四十六节。

历代以来，有人认为二十四、二十五章，全是对犹太人说的；也有人认为是对召会说的。然而，根据主所给我们的亮光，这二章分为三段，是对三班人说的。首先是对犹太人，其次是对召会，第三是对外邦人。这是根据门徒所提的三个问题：第一，什么时候会有圣殿和耶路撒冷被毁的事；第二，基督来临有什么兆头；第三，这世代终结的兆头是什么（二四3）。门徒对这三点问得如此清楚，主自然不会答得含糊。我们知道，有时门徒问得很糊涂，主还得答得清楚；所以，在这里主所答复的，最低限度也是针对这三点。祂说到圣殿被毁，和召会及外邦人没有关系；说到主降临，不只和召会有关，也和犹太人及世人有关系；说到世界末了，就说到世人的结局。圣经给我们看见，世上的人分三班，就是犹太人、召会和外邦人（林前十32，罗马一16）。所以，主的话也说到这三面。据此，我们读出了上述的三个段落。

关于犹太人

马太二十四章提到在圣地，也提到在犹太的，以及安息日和选民等（15~16、20、22），指明这话是对犹太人说的。然而有人说，主这话应该是对门徒，也就是对召会说的，因为主说“你们”（15）。事实上，当日的门徒有双重身分，一面他们是门徒，一面他们也都是犹太人。所以，主在第一段用“你们”，第二段也用“你们”，到第三段就不用“你们”了。因为第一段对犹太人，第二段对召会，都是他们身分所代表的。

关于召会

再者，马太二十四章的确是说到召会问题。因为其中最重要的，是被提的事（40~41）；这个问题召会牵连最多，而犹太人和外邦人都没有被提的问题。同时，在这第二段中，说到主来了又去了，并且还要再来，其中所说的，都重在主的去和再来之间的故事（二四 42~二五 30）。这段话不是关乎犹太人的事，乃是关乎召会的事；说到召会从主升天开始，到主再来结束。第一段话都是明言，冬天就是冬天；第二段话则多是比喻，“夏天”比喻国度复兴的时代（32~33）。因着召会是奥秘的，所以关乎召会的话都是奥秘的。然而，犹太人不是奥秘的，所以关乎他们的话，都是明言。

关于万民

第三段是对万民，也就是对外邦人。在马太十章五节，主说到“外邦人的路”。在原文里，这“外邦人”和二十五章三十二节的“万民”同字。所以，主在这里明说是外邦人；并且在这第三段话里，主不是用比喻，乃是在明言里用比喻。

召会的责任和本分

为什么在十三章，主已经把召会、基督教和国度的实际，都说过了，还要在二十四、二十五章的预言，说到召会？因为十三章重在说到召会是如何有的，以及召会的成分。十三章给我们看见，召会是生命种子长出来的，是基督在十字架上产生的，却一点没有提到召会在主面前该负的责任。所以，必须有二十四、二十五章的预言，来说到召会的责任。

十三章的比喻，重在召会的成分、元素，而二十四、二十五章，重在召会的责任。十三章没有说到召会的责任，二十四、二十五章则没有说到召会的成分。若要认识召会的产生、成分和内容，就需要认识十三章；若要知道召会的责任，就必须深入二十四、二十五章。

召会或者说基督徒的责任和本分，有两面：一面是生命的，在生命上做醒预备；一面是事奉的，在工作上忠信事奉。

在生命上做醒预备

每个基督徒在主面前，都有生命和事奉这两面的责任。主升天之后到祂再来之前，留我们在地上所要我们负的责任，只有生命和工作这两面。所以二十四、二十五章论到召会的话，都重在生命和工作这两面的责任。论到生命一面是要“做醒预备”；论到工作一面是要“忠信”。“做醒预备”是要我们充满圣灵，使生命成熟，以等候见主；“忠信”是要我们尽到主所分给我们的职分。二十四章论到召会的话，很清楚是关于活着的信徒；二十五章说到召会的话，很清楚是关于死了的信徒。二十四章三十二至四十四节，说到在生命方面的做醒预备；四十五至五十一节，说到在事奉上、在工作方面忠信的问题。论到忠信的一段，是说到那些活着直到主来的人，在生命做醒一面也是指活着的人。

二十五章所论及的信徒，都是关乎已死的人。一至十三节说到十个童女，她们在生命方面的做醒预备。五节说，新郎迟延的时候，五个愚拙的打盹睡着了；睡着表明已经死了。所以，这一段是说到死了的圣徒。十四至三十节奴仆的比喻，是说到忠信的问题，也是论到死了的信徒。二十四章的奴仆，是正活着时主人来了；二十五章的奴仆，虽没有说到死，却说到他们的事都作完了，过了许久，主人来和他们算账。这“过了许久”，表征经过整个召会时代，指明他们已经死了。

所以，二十四章说到生命的做醒预备，和工作的忠信。二十五章同样说到生命的做醒预备，和工作的忠信。不同的是，二十四章是论到活着的圣徒，二十五章是说到死了的圣徒。由此可见，生命和工作，的确是我们基督徒两面的责任。二十四、二十五章，都把做醒预备放在先，而工作在后；表明基督徒的责任，第一面是在于生命，必须要先做醒预备，好叫生命能够成熟，充满圣灵。如此，才能在工作上忠信。

我们信徒向着基督的身分，按生命一面说，是童女，爱祂，为祂而活；按工作一面说，是奴仆，为祂所买，服事祂（太二五1、14）。童女是爱主的问题，奴仆是事奉主的问题；爱主是生命的事，事奉主是工作的事。说到生命的长进，非从爱着手不可，就如童女爱新郎；有了这爱，我们的生命才能成熟。同样的，有了事奉，我们才能在工作上尽本分。

在生命一面，我们要象童女；童女的意思是单纯、纯洁，不给任何事物霸占，不受任何事物沾染。在生命一面，我们必须守住童女的地位。童女和妇人不同，与淫妇更是不同。妇人是有了合法的占有，淫妇是有了非法的占有，而童女是单纯的，不被任何人事物占有。在生命一面，我们乃该是象童女。

童女在地上是没有牵挂的，她们的心是直接向着新郎基督的；这是我们生命的地位和身分。我们的光景是拿着灯，指明我们所处的时候是黑夜，四围是黑暗的。然而，我们身上所有的，是灯光的见证，是黑暗中的光。有的人一被人碰到，就觉得他身上有光；他在哪里，哪里就明亮，因为他手里拿着灯。然而，有的人和外邦人没有两样，因为没有拿着灯。我们知道灯里的光是从油来的，而油是在器皿里的，就是内住的圣灵。这不是那倒在外面的油，乃是内住的圣灵，叫童女身上有光。“基督的灵”是说到我们生命一面的责任，并不涉及我们的事奉。我们既是童女，就是一尘不染的；这是我们生命的立场和身分。只要我们在主之外一有所爱，我们就失去童女的地位。我们该有的光景，乃是手拿着灯，灯里有油，是发光的。

童女的路是出去，就是从她们的所在地，也就是从世界出去（二五1下）。然而，堕落的基督徒，不是住留就是回头。所有生命正常的基督徒，都是出去的人；基督徒乃是一班出去的人。别人是往世界里进去，而我们是从世界里出来。我们的光景是拿着灯，我们的路是出去；我们和世人是背道而驰的。我们所以出去，是因为我们所爱的不在这里。

童女的生活是要迎接新郎（1下）。有迎接才有被提；主来提取我们，是根据我们的迎接。所以，我们出去是为要迎接新郎。世界所以不能吸住我们，是因为我们前面有更可爱的目标。向着我们所爱的基督，我们是童女；并且我们不是睡着的，乃是拿着灯等候着。一个真正在生命上尽本分，负责任的人，就是这样一个光景。

十个童女分成两组，各是五个（2）。这不是说她们刚好分成两半，乃是说她们分成两类。我们知道“五”是负责的数目，如同手有五个指头，是作事负责的数目。五是四加一，就如五根手指是四根一组，再加上一个拇指；四根指头加上一个拇指，就会作事。四是受造的数目，一是造物主的数目。受造之物加上造物主，就有作事的责任。这意思是，我们的生命成熟不成熟，不是神的事，因为神已经加上来了；生命不成熟乃是我們自己的事。

愚拙和精明的分别，在于她们有没有预备油。精明的预备了油，愚拙的没有预备油（3~4）。预备油就是让圣灵充满。然而，要得着圣灵充满必须出代价，必须去买油（9）。凡是爱名利，爱地位，爱父母、妻子、钱财，或体贴自己的，都不能预备油，不能被圣灵充满。要得圣灵充满，就得爱主过於一切。换句话说，愿意为主的缘故轻看一切，撇下一切，把一切当作代价付出去。今天我们不是把代价随便丢了，乃是为主的缘故花费出去。所以，我们定规能买到油，定规能充满圣灵。当一个弟兄爱名利、爱地位、爱钱财时，在他里面就没有任何地位可以给圣灵。当他把那一切花费出去时，里面的器皿就能空出来充满油，充满圣灵。

愚拙的并不是指未得救者。因为她们都是童女，又拿着灯要出去迎接新郎，所以不是没有得救，而是愚拙（1~3）。这些童女因着没有出她们所该出的代价，得着所该得着的圣灵，所以是愚拙的。愚拙就是不认识宝贝，却为了宝贵那自以为是宝贵的，而丢了圣灵。惟有丢弃我们所宝贵的，而让圣灵充满，才是精明。

因着主来得迟延，所以这些童女都打盹睡着了（5）。打盹就是生病，睡着就是死了。人的确有生老病死；这不是做醒的问题，因为即使是精明的也睡着了。到了半夜有呼叫声，就是主来时天使长的声音（帖前四16）；众人就都起来，表征从死里复活了（太二五7）。那时，精明的成熟了，愚拙的还没有成熟，愚拙的就要向精明的借油（8）。然而，属灵生命岂是能借的；一个人的生命只够一个人用。愚拙的只好自己去买油（9）。这意思是，基督徒在复活后，还得解决圣灵充满、生命成熟的问题；否则就不能被收在仓里。

马太十三章所撒的种子，到启示录十四章才成熟收割。所有死了而未成熟的圣徒，复活后不能收到仓里，还必须将他们作到成熟。基督徒必须成熟，因为他们是神的庄稼；他们若不成熟，神就不能将他们收到仓里。所以，在复活之后，他们还必须成熟，主才能将他们提去。五个愚拙的童女起来后，还得去买油，虽然最后油买来了，但门已经关了，她们至终无分于婚筵（太二五 10）。早成熟的有分于婚筵，晚成熟的不仅无分于婚筵，还得受惩罚，就是在外边哀哭切齿。

在马太二十五章十二节，主对那些愚拙的说，“我不认识你们。”这意思不是说她们没有得救，乃是表明主不承认她们，不许她们有分于祂的婚筵。这对她们是个惩罚。然而，这不承认只是时期上的不承认；如启示录三章五节所说：“从生命册上涂抹”，那是国度时期所作的。这些愚拙的不是没有得救，因为生命册上确有其名；只是在国度时期，无分于婚筵，所以要涂抹其名。这婚筵是一千年的庆贺。在此有惩罚的问题，所以主才说要预备，要儆醒（太二四 44，二五 13）。这是生命上的要求和警告。

马太十三章给我们看见召会的过程，二十四、二十五章给我们看见，我们该有什么样的生命和责任。今天是黑夜，是主离我们而去的时候；太阳下山了，早晨还没有来到。

在二十五章童女的比喻里，有两种油：在灯里的油是重生的圣灵，在器皿里的油是内住的圣灵。五个精明的童女和五个愚拙的相同之处，在于她们都是童女，拿着灯，出去迎接新郎；并且她们的灯都是点着的，因为愚拙的说，“我们的灯要灭了。”（8）然而，她们之间的不同之处，在于精明的器皿里有油，愚拙的器皿里没有油。她们都是得重生的，不过精明的有内住圣灵的充满，愚拙的没有。

二十四章说到信徒责任的光景，是指活着的信徒。因为说到生命一面时，就说两个人在田里，两个女人在磨坊推磨，都是取去一个，撇下一个（40~41）。说到工作一面时，就说要按时分粮；当其中一个人正在打他的同伴时，主人来了（45、49~50）。所以，显然他们是活着的信徒。二十五章是说到死了的信徒，因为在生命一面，她们是童女，都打盹睡着了，意思是老而病死了。到主来时，她们才起来迎接，表征她们复活了（5~7）。在工作一面，他们是奴仆，他们的事都作完了，到主来时才去交账（14~30）。

二十四章提到的圣徒比较少，说到生命时，二十四章说“两个”人，二十五章说“十个”童女；说到工作一面时，二十四章说“两个”人，二十五章说“三类”的人。二十五章所说的总比较多；因为到主来时，死了的圣徒总是比活着的多。

这两段经文，说到生命一面，都说要“儆醒预备”（二四 43~44，二五 13）；说到工作一面，就说要“忠信”（二四 45，二五 21、23）。说到生命一面的责任，二十五章说我们的立场和身分是童女，该有的光景是拿着灯，我们的路是出去，生活是迎接新郎。然而，我们必须注重的是内住圣灵的充满。二十四章给我们看见的要点是，两个人在田里作工，两个女人在磨坊推磨，这意思是在人的日常生活里，我们要象童女拿着灯，出去迎接新郎。按着生活说，男的该在田里，女的该在推磨，无论种田或推磨都是为生活。主的意思是，这样作童女拿灯出去迎接新郎，不是我们作传道、讲道时才这样，乃是在日常生活里就必须如此。

马太二十四和二十五章，这两段关于生命责任的话，我们要配合着来看。这意思是，圣徒要有二十四章的生活，并且要有二十五章的身分、光景和路。两处经文给我们看见，主来提取我们时，不是我们两个人在祷告，取去一个，撇下一个；也不是两个人在讲道，取去一个，撇下一个，乃是在种田、推磨时，就是在过日常生活时被取去。那取去的是精明的，撇下的是愚拙的。他们在种田或推磨，都没有分别；但不同的是，一个充满内住的灵，另一个没有。

主实在有智慧，祂不说男人在讲道，女人在祷告，乃是说男的在田里，女的在推磨；这表明是在日常生活中被提或撇下。再者，主不是说两个人在看戏，取去一个，撇下一个；也不是说两个人在跳舞，取去一个，撇下一个。主所说的，是我们生活在地上所必需的；无论是种田或推磨，都是我们生存必需的。二十五章说到属灵的光景，二十四章说到属灵光景该显在哪种生活里，就是显在为生存所必须为之的生活里。

在工作上忠信事奉

关乎工作一面的责任，二十四和二十五章配合起来，可以看见忠信的意义。二十五章说，主给我们的恩赐，要好好应用才是忠信；二十四章说，按时分粮给家里的人，意即按时分粮给召会，照弟兄姊妹的需要供应他们，这就是忠信。若是主所给的恩赐是在财物上，就要在这事上受主引导按时供给；若是恩赐是探望，就该随主的引导，按圣徒的需要去探望。这些都是按时分粮（45）。同样的，照弟兄姊妹的需要为他们祷告，或讲道牧养他们，也都是按时分粮。这样，就是在工作上忠信；凡不忠信的，就打同伴，意即批评论断弟兄姊妹（49）。

忠信的人一看同伴有软弱，一点也不批评，只按主所给的恩赐分粮给他们。若他的恩赐是祷告，就为同伴祷告；若他的恩赐是探望，就去探望、帮助同伴。不忠信的人一见弟兄软弱，不由分说地就批评，就打同伴。许多时候，我们就是这种打同伴的人，我们没有按时分粮。“打”同伴的原则，通常是因为不满意同伴，批评同伴；而按时分粮，是照自己蒙恩的情形，依同伴的需要供应他们。所以，忠信或不忠信全在于恩赐的运用；而恩赐的运用，乃在于我们对圣徒是供应或批评。

当一个弟兄真是忠信事奉主时，绝不会有批评。只有不忠信的事奉者，在事奉上落下去，不运用恩赐了，才会在那里批评论断。忠信事奉的人，即使看见最坏的光景，也不会批评论断；他会为此好好祷告。乃是那些冷淡不事奉，不爱召会的人，才会批评论断。因此，主在这里的意思是，忠信乃在于供应，不忠信是在于批评。忠信者看见弟兄有错，总会想办法解决错处，并供应生命。所以，忠信就是在平常生活中，照我们所蒙的恩供应、服事弟兄姊妹。

忠信运用我们所得的恩赐

在生命方面的责任，是在于内住的圣灵；工作方面的责任，是在于圣灵的恩赐。从生命一面说，要预备油；从工作一面说，要运用银子。油是指内住的圣灵，银子是指圣灵的恩赐。照二十四章看，运用圣灵的恩赐，就是按时分粮（45）。那些不忠信打同伴的人所说的话，和二十五章那领一他连得的人所说的，是一样的（二四 48~49，二五 24~25）。

当我们退后不热心时，常常会说，“我去探望，人都不动；我去传福音，他们也不听。”这就是说，“（主）是忍心的人，没有撒种的地方要收割，没有簸散的地方要收聚。”（24）这就是那懒仆人所说的话，这就是埋藏银子不用。

我们要看见，这里兑换银钱的人，就是你所帮助的人。他得着你银子的帮助，再运用这银子去帮助人；这样，你的帮助就是本，得着你帮助的人再去帮助人，就是利。所以，得着你帮助的人，就是兑换银钱者。这里的利是复利，到主来时要连本带利地收回。故此，我们要忠信，要尽心尽力地按时供应。

在忠信这一面，主不要我们注重果效；祂乃是要我们看见需要就供应。在二十四、二十五章这两段经文里，主完全不在意果效，因为那领五他连得的，赚来的没有超过五他连得，领二他连得的也没有赚超过二他连得。主若是注重果效，就会要求赚更多。“赚”就是用的意思，给你五他连得，你就用这五他连得；你的用就是赚。你用五他连得，赚了五他连得，意思是那个用就是赚。这给我们看见，主不要我们注意工作的果效，乃要我们忠信运用所得的恩赐。

所以，在生命一面的要求，不是要作天大的事，乃是在日常生活里，好好注意内住的灵。同样的，在工作方面，也不是要作天大的事，乃要随时尽我们所得的恩赐，忠信地使用这恩赐。在生命和工作两面的责任上，我们的生命要成熟，工作要忠信；成熟叫我们被提，忠信叫我们得赏赐。成熟若没有在死前达到，将来复活后还得补课，还得回头成熟。至于忠信，若是在死之前没有忠信，到时候就只有哀哭切齿了，这是不能补课的。

换句话说，今天的成熟能叫我们忠信；但将来的成熟即使要我们忠信，也没有机会了。早成熟和忠信都可以得赏赐。早成熟可说是叫我们得到赏赐的门票，忠信则是叫我们得到赏赐的内容。我们将来是管五座城，或十座城，乃是根据于我们忠信的程度；然而，我们能不能进去管城，是根据于我们成熟与否。早成熟者有分于婚筵，就是有分于国度；忠信则是决定在国度里是何等次。换言之，忠信只叫我们得赏赐，而不重在叫我们进国度；“进”是根据早成熟的情形。晚成熟者虽然也成熟，但因为晚了，就失去进国度的“进”，不能有分于婚筵，也就不能有分于赏赐。所以，晚成熟的人无须忠信，因为没有机会了。

因此，马太二十五章给我们看见，复活后只能去买油以便成熟，却没有机会再忠信了。成熟是进国度必需的条件，而忠信是得赏赐必有的要求。我们要着重地看见，工作上的忠信，乃是在生命成熟之后。一个人能否在工作上忠信，全看他在生命上的情形如何。所以，要有分于工作的忠信，就需要生命的成熟。今天，惟有生命成熟，才能给你机会在工作上忠信。若是生命在将来才成熟，就没有机会忠信了；这意思是，将来即使要忠信也没有机会了。这没有机会就是个惩罚。所以，今天要在生命上作精明的童女，才能在工作上作忠信的奴仆。

将来复活后，只有机会给我们出代价买油，却没有机会给我们用银子作买卖。今天能好好出代价买油的，定规能好好用银子作买卖；将来能出代价买油，却不能使用银子作买卖。所以，我们要在今天出代价，好好地买油，并作买卖。

我们都知道油指内住的圣灵，银子指圣灵的恩赐。这内住的圣灵，或者可说是圣灵的充满。圣徒若没有被圣灵充满，对圣灵的恩赐就运用不好。圣灵的恩赐乃是凭圣灵的内住来使用的；所以，要使用圣灵的恩赐，非有圣灵的充满不可。圣灵的充满是关乎生命的，而圣灵的恩赐是关乎工作的。人要在工作上作得好，就必须在生命上经历得好。因此，马太二十四、二十五章预言的中心，说到我们今天的责任，在生命上要好好让圣灵充满，就是儆醒预备作等候主的人；在工作上，要好好运用圣灵的恩赐，就是忠信地事奉，好好作事奉主的人。这就是我们今天该负的两面责任。我们若经历得好，将来在国度的实现里，不只能进去，并且还能得赏赐。进去是凭生命的成熟，得赏赐是凭工作的忠信。

国度预言里关于万民的部分

等到主把召会完全结束后，就要带着那些得胜者，就是及早成熟的忠信者，从天上也就是从空中，来到地上，要审判那时还活在地上的世人，就是万族的人（二五 31~32）。至于那些历代死了的人，乃是等到再过一千年，就是千年国末了，主才要在白色大宝座上审判他们（启二十 11~15）。经上说，主是“审判活人死人的”（提后 4 1）。祂审判活人是在千年国之前，审判死人是在千年国之后，这两项都是定规人永远灭亡的问题。审判活人就是马太十三章大网的比喻（47~48），也就是马太二十五章，主分别绵羊、山羊的故事所说的（32~46）。

此次审判的根据，是永远的福音。审判的结果，就是那些在大灾难时期，接受永远福音而存敬畏神的心，不随便杀害圣徒，反而有机会就帮助圣徒的人，主要把他们算作义人，就是好水族，也就是绵羊（十三 48，二五 33）。凡在灾期不接受永远福音，不敬畏神，又随便杀害圣徒，不帮助圣徒的人，神就把他们算作恶人，就是坏水族，也就是山羊（十三 48，二五 33）。

马太二十五章说，那些绵羊善待主的小弟兄（37~40）。这证明绵羊不是指得救的人，因为每个得救的人都知道，善待主的弟兄就是善待主。然而，那些绵羊不知道这事，就证明他们不是基督徒。当扫罗逼迫召会，逼迫基督徒时，主说那就是逼迫主（徒九 1~5）；并且主说善待弟兄的就是善待主（太二五 40）。可见这些都是主的肢体，他们是被撇下，在大灾难时期的圣徒；所以，有那些饿、渴、赤身露体和病苦的情形，那就是他们在受试炼的灾难中（35~40）。

有人说，绵羊不是指没有得重生的外邦人。他们的理由是：第一，外邦人不是主的羊；第二，到永远生命里的，不能有那些尚未得救的。然而，我们的答复是：诗篇一百篇说，全地的人都是神草场的羊，因为都是神看顾喂养的（3）。路加十五章也说，那九十九只没有失去的羊是指世人，那一只找回的才是得救者（4~7）。所以，不是单单得救者才可比作羊。因此，那些人所持的第一个理由是不通的。

马太二十五章所说，义人要往永远的生命里去（46），这和我们得永远的生命不同（约三 16）。我们有永远的生命进到我们里面；他们往永远的生命里去，是指国度的范围，永远的范围。马太二十五章所说永远的生命，不是重在生命本身，乃是重在生命的范围。三十四节说，绵羊承受“那创世以来为你们所预备的国”。这是指地上的福气，就是伊甸园的福气。这福气因着亚当犯罪而失去，现在这些人要享受当时神造人所要人享受的福气，就是在千年国里作百姓。四十一节说，“进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”这也是个范围的事。创世以来所预备的国是给人享受的，而那火是为魔鬼和他的使者预备的；然而，那些人因着变作葡萄（启十四 17~20），也就到永火里去了。

绵羊进入的是国，是个范围；山羊进入的是火湖，也是个范围。马太二十五章四十六节里“永远的刑罚”就是火湖；“永远的生命”就是那预备的国。这两处都是一个范围。所以，往永远的生命里去，不是得永远的生命，因为他们并没有得着重生。

绵羊、山羊的审判不是在空中施行的，乃是在主临到地上时施行的；他们没有离开地。然而，圣徒将来在主审判台前受审判，是在空中，是被提了。所以，这个审判和圣徒毫无关系，全是关乎主来到地上时，那些活着的人。

预言里生命的路

这里，我们不重在讲预言，乃重在看生命的路。主的话给我们看见，基督徒不仅有得救的问题，在得救之后，还有成熟和忠信的问题。所以，我们要脱离大树、面酵，作卑微食物供应人；更要脱离世界，好成为宝石，满有亮光，并要运用恩赐。这一切加起来，就是服国度的权柄，让诸天掌权，服神的管治，也就是让神掌权。这就是马太福音，也就是国度的福音；这是把神的百姓，从背叛的罪里救出来。我们要学主的样式：不争竞，不喧嚷，街上也没有人听见祂的声音（十二 19），但祂却满了管治的权柄。有了这些，立即就有马太五、六、七章的生活，我们就能活在国度的实际里。

马太福音所给我们看见的这些亮光，的确是主在这时向祂召会的一个显明。这光照得我们无法不走这路；这是诸天掌权的光，是脱离背叛的光，是国度福音的光。在此，我们才能传福音，教训人，把万民带来归主。这就是马太福音末了的话。乃是这样的人奉主名聚会时，主才在其中；这样的人，才经历以马内利，经历主的名叫耶稣，是要把祂的百姓从罪里救出来。这些话使我们里头明亮，再也不敢打同伴，批评论断人。没有光的人，长成大树，搀面酵，还是很平安；有光的人，是没有办法那样作的。