

目錄

从天上来的异象

第一章 基督的异象

第二章 召会的异象

第三章 身体的异象

第四章 己的异象

第五章 世界的异象

第六章 奉献的异象

第一章 基督的异象

[回目錄](#) [下一篇](#)

在行传二十六章十九节使徒保罗说，我…没有违背那从天上来的异象。在本书我有负担给大家看见六个异象：基督的异象，召会的异象，身体的异象，己的异象，世界的异象，和奉献的异象。使徒保罗的历史有两段，两部分：得救以前的部分，以及得救以后的部分。在这两部分的历史里，他都是一个事奉神的人。保罗甚至在得救以前，就已经全心全意事奉神。我们若仔细读新约，就会看见保罗得救以前就是个全时间的工人，是个全时间事奉神的仆人。

然而，保罗得救以前的事奉和他得救以后的事奉有很大的不同。第一，保罗得救以前的事奉是没有异象的事奉。第二，他的事奉是照着传统和宗教，这样说绝对是正确的；他的事奉没有异象，只不过是照着传统和宗教。第三，他是照着圣经的知识来事奉，就是照着旧约的字句、诫命和规条来事奉。第四，他是在他自义的光景里来事奉。第五，他在事奉中满有自信，认为自己是正确的。第六，他的事奉很有热心。他不是冷淡的事奉，而是非常热心的，用他的全心来事奉。第七，他是有目标的，他的事奉有确定的目的。因此，他是有目的的在事奉。

原则上，今天几乎所有基督徒工人都是照着这七点来作工。简单的说，这七点就是没有异象的事奉，照着传统和宗教事奉，照着圣经字句的知识事奉，在自义里事奉，凭着自信事奉，热心事奉，带着确定的目的事奉。这些事不好么？这些并不是不好，但也不是对的。这些事可能很好，却是错的。保罗正照着这七点在事奉神，有一天，他在往大马色的路上，突然有从天上来的异象临到他。这异象转了他，改变了他，使他彻底翻转过来。

这异象使他转离老旧的事奉方式。他看见这异象之后，就瞎眼了，他变得非常弱，甚至不能行动。这异象临到保罗以前，他看得非常清楚，视力很好，也很有能力，能作很多事。但是突然之间，一个从天上来的异象临到保罗，他就改变了。他眼睛瞎了，看不见任何东西，并且弱无力，不能作任何事。这异象临到他以前，他带头作很多事，但异象临到以后，他需要别人的引导。

在这里我要问你们一个问题：在你基督徒的生活中，你甚么时候变成瞎眼、弱无力的？我们在基督徒的生活中，必须有一个时候，领悟自己是瞎眼的，失去了视力，不知道方向，需要别人来带领。这样的盲目是有福的。哦，这是有福的盲目！你在基督徒的生活中，若从来没有一个时候是盲目和无能的，那么你对神的服事就像保罗在得救以前的服事一样。这样服事的人对一切都很清楚，也充分的确信自己在作对的事，确信自己知道往前正确的路。但人若遇见了从天上来的异象，那有福的盲目就临到他。这盲目临到我们以后，就有内里的膏油和内里的照耀，内里的光照。这里面的异象会越过越加强，并且会将我们事奉主的方式翻转过来。在事奉主的事上，我们会成为不一样的人。

现在我们将保罗得救以后的事奉和他得救以前的事奉作个对比。在每一面，他现在的事奉都与他从前的事奉方式相反。第一，保罗的事奉不是没有异象的；反之，他的事奉是有异象的。他不仅在大事上凭着异象事奉，甚至在小事上也是如此。例如，在加拉太二章一至二节上半，他告诉我们他上犹太宗教的首都耶路撒冷去：过了十四年，我同巴拿巴，也带提多，再上耶路撒冷去。我是照着启示上去的。甚至这样一个行动也是照着启示作的，这事实指明保罗是凭着异象事奉的。其次，保罗如今不是照着传统和宗教事奉，乃是凭着灵事奉。在罗马一章九节他说，我在他儿子的福音上，在我灵里所事奉的神。

你能否分辨甚么是照着传统与宗教，甚么是凭着灵么？在事奉神的事上，只要不是在灵里，而是照着已往的，就是传统和宗教。我们需要学习不照着已往的事物事奉，乃在我们的灵里事奉。这就是说，我们不该模仿别人，甚至不模仿我们自己已往所作的。我们一模仿，我们的事奉就变成宗教和传统。我们需要在灵里与主有新鲜的接触。然而，我们若仅仅照着我们所知道或记得的事奉，我们的事奉就会成为传统、宗教的。我们需要操练我们的灵与主接触，好得着新的、新鲜的事物。这样，我们就会凭我们的灵事奉，而不是凭任何老旧的东西事奉。

保罗得救以后，就不再照着圣经字句的知识事奉；反之，他是在灵里事奉。在罗马二章二十九节保罗说，惟有在内里作的，才是犹太人；割礼也是心里的，在于灵，不在于字句。这指明我们必须要在灵里事奉，而不在字句里事奉。林后三章六节论到这事说，新约的执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。

凭自义事奉的相反是甚么？凭自义事奉的相反，就是凭基督事奉。我们没有从天上来的异象时，就会自以为义。当我们有了从天上来的异象，就不再有自义——我们有的基督。然后我们就凭基督事奉，不凭自义事奉。凭自信事奉的相反，是在信心里事奉，或凭信事奉。一个没有异象而事奉神的人，乃是很有自信，以天然方式事奉的人。那些在自己里面天然很强的人不需要信。事实上，天然的人不可能有信；他所有的不是信，而是自信。但当我们有异象，我们事奉神就不是凭自信，乃是凭信并在信心里。

热心事奉的相反，乃是热切的事奉。热切事奉神的人不是凭自己的热心，而是热切的，有在圣灵里内在的焚烧。现在我们要问，带着目的事奉神，其相反是甚么？我们不该带着目的事奉，而要凭主的引导事奉。甚么时候我们带着目的作事，我们的行事就像政客。政客作事总是带着确定的目的。我们的行事越是有目的，我们就越像政客。我们若没有主的引导去某个地方，却带着确定的目的而去，那就是天然并宗教的事奉。假定你要去远东；你若带着确定的目的去，你就是一个政客。人若问你为甚么去远东，你应当能毅说，我去远东是出于主的引导。我到那里去，不是要达成某种目的；我到远东去，乃是照着主的引导。

我们很难辨别引导和目的。你可以说，你有了引导，就有了目的。使情形是这样，你的行事也必须是照着引导而不是照着目的。在使徒行传里，使徒们受差遣出去，但我们很难看见他们出去的目的是甚么。他们是凭着主的引导而出去；他们没有目的，却有主的引导。想想看行传八章二十六至三十九节里腓利的例子。圣灵引导他去接触那个埃提阿伯的太监。腓利没有任何目的，他只有主的引导。腓利接触太监以前，没有想过会发生甚么事。他接触太监，不是带着甚么目的，而是凭着主的引导。

我们需要异象；我们该多有祷告，好叫我们得着异象。仅仅学习如何事奉是不彀的。我们若单单学习某些事，我们所学习的会成为传统和宗教。有所学习固然好，但我们需要异象，将我们所学习的改变为不一样的东西。我要请你们祷告，求主给你们看见一些异象。首先，我们需要基督的异象。我们都需要看见基督，而不仅仅对基督有知识。我们也需要召会的异象、身体的异象、己的异象、以及世界的异象。我们需要有己的异象，好使己向我们暴露出来。

我们可能对基督、召会、身体、己和世界有很多知识，但仅仅对这些事有知识算不得甚么。例如，罪人可能对于福音有很多知识，却仍然没有得救。惟有当这罪人所知道的成了一个异象，他才会得救。使人得救的，乃是异象，不是知识。你可能告诉一个罪人他何等有罪，他的心何等邪恶；也有人向他指出他的短处。但使这样他也不信服。他知道这些事，但因着还没有异象，他就没有得救。有一天异象临到他，在那个异象之下，他得救了。

我们听见基督、召会、身体、己和世界时，原则也是一样。惟有当我们得着基督、召会、身体、己和世界的异象时，我们所听到的才会成为实际。我们一旦有了实际，就会得着拯救。我们现在继续来看基督之异象的各方面。我们需要基督的异象，看见他是神永远计画的中心。不仅如此，基督乃是一切属于神之事物的中心。基督是三一神的具体化身。我们都知道这点，但知道是一回事，得基督作三一神之具体化身的异象又是另一回事。歌罗西一章十五至十八节启示，基督必须在凡事上居首位，居第一位。

基督是我们日常行事为人的素质

我们需要清楚看见，基督必须是我们日常行事为人的素质、实质。这就是说，我们日常行事为人的素质不是谦卑、忍耐、爱心、恩慈或好行为。这一切美德的素质必须是基督自己。我们的谦卑必须是基督；我们的忍耐必须是基督；我们的爱必须是基督；我们的恩慈必须是基督；我们的好行为必须是基督。我们需要看见这个异象。我们若看见这样一个基督的异象，就绝不会帮助别人谦卑、忍耐、爱人、对人恩慈而没有基督。反之，我们会将基督供应给人。我们会向人见证，基督是我们日常行事为人的素质、实质，他就是谦卑、忍耐、爱、恩慈和好行为。

基督也必须是我們事奉的实际，我們职事的实际。不管我們有何种的事奉，或何种的职事，那事奉或职事的实际必须是基督。我們不该将知识和形式供应给人，或将恩赐分赐给人。反之，我們该将基督供应给人。

单单将基督供应给人并不容易。你试试看停止将知识、形式和恩赐供应给人。你若这样作，就会发现没有可供应的，因为你的职事满了知识、形式和恩赐。你若放弃这些事，就发现没有甚么余下的。我要请你这样核对你的职事。基督是我們职事和事奉的实际，包括他是福音的实际。我們向罪人传福音时，必须有基督作福音的实际。这就是说，我們不该仅仅传福音，乃要以基督為我們所传的福音。基督就是福音，我們该将他传给人。

我们需要基督作我們职事之实际的异象。我们需要异象，看见我們的职事必须满了基督。我若来接触一位弟兄，要与他有交通，我必须不只有圣经的知识，更有基督作这次交通的实际。圣经的知识不过是将基督传输给这位亲爱弟兄的凭藉。知识、形式与恩赐应当仅仅是将基督传输给人的凭藉。我们可以说，这些东西乃是用来包装基督这内容的包装纸。假如你去买钻石，店员会把钻石放在小盒子里，然后把盒子包起来。盒子和包装纸都不是你所买之钻石的实际。包装纸和盒子的实际乃是那颗钻石。你若把包装纸和盒子拿掉，你仍然有那颗钻石。然而，今天许多所谓的职事，一旦把教训、形式和恩赐等包装纸和盒子拿掉，就所剩无几了，里面并没有钻石。因着这种情形，我再说，我们需要有基督作我們职事和事奉之实际的异象。

基督是召会生活所彰显的

基督必须是召会生活所彰显的。召会生活不是为着别的，乃是单单为着基督；召会生活不该彰显别的，而该单单彰显基督。召会不是为着知识、形式、恩赐和作法 | 召会乃是单单为着基督。召会必须是基督的彰显。基督是一切与神有关之事物的中心。基督是三一神的具体化身。基督必须在凡事上居首位，居第一位。基督必须是我们日常行事为人的素质、实质。基督必须是我们职事和事奉的实际。基督必须是召会所彰显的。我们需要祷告，使我们看见基督之异象的这方面。

我们有的人可能会问：异象和知识到底有何分别。异象是能抓住我们的东西，而知识是要我们去记住的东西。

一九五八年我头一次来到洛杉矶，一位朋友带我到山上的了望台，对全城有个鸟瞰。我永远不会忘记我鸟瞰全城时所得的印象；我被这景象抓住了。假如我的朋友仅仅告诉我一些关于洛杉矶的知识，告诉我其中的街道如何，以及这城的夜景如何美丽；过了不久我就会忘记他所说的。然而，我忘不了从山上了望台所看洛杉矶的夜景。这说明看见异象与仅仅有知识的分别。

我们需要祷告主，求他给我们基督的异象。我们所领受一切关于基督的知识，都必须转成基督的异象。我们需要看见，基督是神永远计画的中心，以及一切属于神之事物的中心，也要看见基督是三一神的具体化身。我们需要看见基督必须在凡事上居首位，基督必须是我们日常行事为人的素质，基督必须是我们职事和事奉的实际，基督必须是召会生活中惟一所彰显的。我们一旦被基督这样的异象所抓住，就会看不见任何别的事物。这样我们就只有基督，我们就不会只顾仅仅传讲道理和知识。

我们有了基督的异象，圣经对我们就成了一本基督的书。我们看见这异象以前，圣经对我们不是基督的书，而是别的事物的书，特别是道理和教训的书。我们读圣经时得着许多事物，却没有得着基督。但我们看见了异象，被基督抓住并被基督占有以后，读圣经时就会看见基督，并且单单注意基督。

人告诉我说，我讲基督讲得太多了，我需要平衡，讲一些别的事。我要回答这样说的人：弟兄，不要这样说。是你需要平衡，因为你讲基督以外的事讲得太多了。也许我只有钻石，并且单单展示钻石，而没有包装纸或盒子；但你只有包装纸和盒子。不要告诉我说，我需要包装纸和盒子 | 你需要钻石。

因着有太多东西代替了基督，所以我们需要恢复到基督，甚至极端的恢复到基督。我们需要基督的异象，我们需要向主呼喊说，主阿，给我基督的异象。

第二章 召会的异象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们若仔细读新约，就会看见召会的重要。新约启示，若没有召会，基督就是单独的，不能作甚么。新约特别启示，召会是神心头的愿望。神在今时代的愿望，就是要得着召会。我们需要祷告，使我们看见召会的重要。传福音的工作，造就圣徒的工作，以及教导圣经的工作，都该为着召会。传福音不该为着传福音，乃是必须为着召会。造就圣徒不该单单为着造就，乃是必须为着召会。教导圣经不该单单为着教导圣经，乃是必须为着召会。在神的心意里，照着他的定旨，一切这样的工作都是为召会。甚至所有得救的人都是为着召会。我们得救不是为着自己，也不是单单为着我们的得救；我们得救乃是为着召会的建造。召会是神心头的愿望。

我们需要对召会的重要有深刻的印象，并为这事祷告。这样，我们对于召会这件事，就不会再漠不关心。我们会看见，首要的乃是召会，而不是传福音、造就圣徒、教导圣经。召会的建造应该是我们最优先的事。我们也需要看见召会实行的一面。召会是非常可实行的。我们不该只有在思想、理论或教训上的召会，甚至不该只有在异象中的召会；我们必须有实行出来的召会。我们都需要祷告，使我们看见召会实行的一面。

新约对于召会的道理没有说到多少，却给我们一幅关于召会实行完全的图画。今天有人有召会的道理，但新约却说到召会的实行。所以新约里所说的召会，大部分主要的不是在教训上，而是在实行上。换句话说，新约给我们看见召会实行的一面。我们需要看见召会实行的一面这个异象。已过一个半世纪，许多基督教教师说，我们今天不可能有真正的召会。有人说真正的召会是看不见的，而看得见的召会并不是真正的召会。不仅如此，更有的基督教教师声称，真正的召会是为着将来的，不是为着现今的。照着他们的领会，真正的召会是看不见，且是为着将来的，我们今天就不可能有真正的召会。我们今天所有的只是看得见的，而照着这些基督教教师的说法，那不是真正的召会。

我们在圣经里看见何种的召会？圣经里是否有两种召会——看得见的召会和看不见的召会？圣经里是否有将来的召会和现今的召会？按照圣经，我们如今是在召会时代，下一个时代乃是国度时代。如果我们在召会时代没有召会，那么在甚么时代才有召会？那些说召会是为着将来的人，需要看见下一个时代就是千年国，那将是国度时代而不是召会时代。国度时代以后，就是新天新地同新耶路撒冷。由此我们能看见，教导说召会是为着将来的人，是完全不合乎圣经的。召会必须存在于召会时代，召会必须是实行出来的。使徒行传这卷书说到在耶路撒冷的召会，也说到在安提阿的召会。这指明早期的召会是看得见的，实行出来的。所以，说召会是看不见的，这乃是错误的。

第二，我们需要看见召会实行上的彰显必须是地方的。召会必须在我们基督徒所在的地方。这是极其重要的。我们若要实行召会，因而使召会有实行出来的一面，就必须有召会地方的彰显；此外别无他路。这就是说，我们需要看见召会的地方性。你能在新约里找到一节经文，告诉我们召会是在诸天之上么？没有这样一节。新约说到在耶路撒冷的召会，在安提阿的召会，在哥林多的召会，在以弗所的召会，以及在其他城市的召会。所有这些召会都可以称为地方召会。在新约末了，我们看见在七个城里七个召会的图画。新约很清楚的表明，召会在实行上的彰显必须是地方的。我们需要看见这点。因着今天召会的光景非常复杂、混乱，我们需要祷告，使我们照着新约，正确的看见召会。我们该避开复杂的情形和一切的混乱，单单注意新约中所启示的。

我们可以用驾驶汽车为例来说明。你若在高速公路上开车，会很清楚方向。然而，你若开到森林里，就会不清楚，会落在复杂的情形里。对于召会，有些自以为聪明的弟兄，喜欢把车开到森林里，开到复杂的情形里。至终，他们变得非常复杂，无法从他们复杂的森林里出来。我们需要学习简单，保守自己离开复杂。只要读读新约，那里一再说到了召会的地方性。有些人拒绝在这事上简单，偏偏要对召会的地方性题出疑问，最终都落到森林里。我们不该题出疑问，不该复杂，我们需要看见召会地方一面的异象。

我们也需要召会合一的异象，就是召会独一的合一这个异象。我们在此说到召会的合一，乃是说到那独一的合一，惟一的合一。长老会里可能有一个合一，美以美会里又有一个合一。但这些合一都不是那独一、惟一的合一。反之，长老会的合一和美以美会的合一都是许多合一里的一个而已。我们需要看见的乃是那独一的合一，不是许多合一里的一个。

召会那独一的合一，独一的合一，与我们所说召会的立场有关。在古时，以色列人在迦南美地上有独一的合一，以耶路撒冷为其中心。在那时，以色列人乃是一。他们没有一个以上的合一，只有独一的合一。当以色列人被掳到各地，这情形就改变了。他们大多被掳到巴比伦，但有些被掳到利亚，有些被掳到亚拉伯。百姓分散各地，结果就失去了他们那独一的合一。假如有些在巴比伦的以色列人说，我们是神的子民，我们必须是一。让我们聚在一起实行合一罢。

他们会有一个合一，但不是那独一的合一，而是在巴比伦的合一。假如那些被掳到利亚和亚拉伯的人也这样作，那么，除了在巴比伦的合一以外，还有在利亚的合一，与在亚拉伯的合一。每一班人都有自己的合一，但这些合一都不是那真正、独一的合一。七十年后，有些忠信的人与主站在一起，接受他的话，返回耶路撒冷；他们在那里就开始实行并恢复那失去的合一。他们所实行的合一乃是那独一的合一，惟一的合一。因此，在以色列人分散，以及忠信的人归回以后，有许多的合一，但只有在耶路撒冷的合一是那独一的合一。别的合一都不是真正的合

一，而是分裂的合一。实际上，那些所谓的合一乃是分裂。惟有在耶路撒冷的合一才是那独一的、惟一的合一。

我们由此看见，为着合一只有一个立场。我们若有这一个立场之外的立场，合一就会受破坏。为着合一的惟一立场乃是合一的正确立场。所以，召会合一的正确立场，乃是独一之合一的立场。这不是各种公会或团体的合一；这乃是召会的合一，彰显在圣徒所在的各地方。

我们说召会乃是彰显在圣徒所在的地方，我们需要说明地方到底是甚么意思。这地方的界限是甚么？界限不是一栋房子，也不是一条街道。在新约里没有街道召会。然而，今天有些所谓的召会是以街道来命名。有人可能说，圣经里没有街道召会，却有家中召会。关于家中召会，我们必须非常小心。不错，新约的确题到在某些圣徒家中的召会。

我们若仔细读新约，就会看见在这些事例中，在家中的召会与在该城的召会有相同的界限。换句话说，家中召会的界限就等于那城。在那个家中的召会，就是在那地，在那城的召会。所以，我们不能有街道召会，不能有校园召会，也不能有一个家中召会是不等于那城里的召会的。照着新约，我们只能有城的召会，就是我们所在之城的召会。

要有这限制的原因是：在那城的召会，就是召会地方的彰显，保守召会的合一，召会那独一的。只要我们在洛杉矶有这城的召会，我们就是一。但如果我们没有在洛杉矶的召会，反有甚么街的召会，我们就会分裂。可能会有一个西摩兰街召会，或艾尔登街召会。如果我们在不同的家里有好几个召会，我们也是分裂的；因为那就会在一个弟兄家里有一个召会，而在另一位弟兄家里又有不同的召会。

在神的智慧和主宰权柄里，城保守合一，而街道和家引起分裂。你若到旧金山去，就必须去到那城的召会，地方召会，就是在旧金山的召会。你不该到某某街的召会或某某家的召会，乃要到那城的召会。照样，你不该到某某校园召会，乃要到那城的召会。到某某家所谓的“地方召会”，乃是去到分裂里，而到那城的地方召会，就是进到合一里。

我们对这事需要有异象。不然，我们在召会这事上就无法往前，至终我们会失去召会这件事。我们若不清楚召会的立场，就无法实行召会生活。有好些亲爱的弟兄，就是这样的光景。他们对于召会谈论了很多，但最后因着他们不要召会的立场，就无法在召会的事上往前，至终必须丢弃这事。

我们不该藐视召会的立场这件事，也不要认为这是微不足道的事。我们若没有召会的立场，就无法有正确召会的实行；我们就得放弃召会这件事。然而有人说，我们若接受召会的立场，就会有难处。但是我们若放弃召会的立场，甚至会有更多难处和麻烦。我们若要有召会的实行，就必须有确定的立场，这立场必须不是错误的立场，而是正确的立场，就是召会合一的立场。我们需要回到召会原初的立场上。

关于召会的异象，我们说到四件事：召会是神心头的愿望，召会实行的一面，召会地方的一面，以及合一的确定地方立场；我们需要为此祷告。这四件事是给我们开车的简单地图。你若不清楚这几件事，就会在召会这件事上迷失。不管你谈论了多少召会生活和身体生活，你还是会迷失。

我们需要被这些关于召会异象的点所抓住。因着主的怜悯，我能见证，我自从三十多年前被这异象抓住，就从未改变过我的语调。从头一天直到如今，我的语调都是一样的。但那些不愿意走召会立场之路的人，却常常改变他们的语调。例如，几年前某个团体的人告诉我，他们跟我们是一样的，都是召会地方的彰显。他们的著作甚至用地方召会一辞。但如今他们反对召会的立场这件事。另一个例子是关于一位弟兄，我们问他，到底他的聚会是否在召会的立场上，他回答说，

我不能说这里的聚会是在召会的立场上，但我们正向这目标作工。现在这个人被暴露是两面人，他完全反对召会的立场。这不是神儿女行事为人的路。我们的是就应当是是，不是就应当是不是。

关于召会，我们需要有清楚的异象；然后我们必须豫备好为此付代价，甚至是我们生命的代价。这样，从始至终我们就不会改变我们的语调。我们若愿意走召会正确的路，我们的语调就总是一样的。但那些不愿意走这道路的人，会改变他们的语调。他们可能谈论召会，至终却放弃召会，甚至反对召会。我们若想要有某种建筑，就必须有一块地让建筑立在其上，因为这块地就是建造的立场。

然而，有人可能觉得这块地是属地的，有许多问题，也太麻烦了；所以他们只要建造，不要地。你若说你喜欢建造却不要那块地，那个立场，那你怎能建造？在这种情形之下，是不可能建造。这说明了一些信徒对召会立场的态度。他们想要有召会，却不要召会的立场；结果他们就没有召会。那些要建造而不要地的人，无法得着建造。同样，那些要召会而不要召会立场的人，是无法有召会的。

我们需要祷告，使我们能清楚看见这章里所强调的四件事。我们需要看见神心头的愿望，是要为他的基督得着召会。我们需要看见召会是可实行的，召会不是理论上或仅仅教训上的事。我们也需要看见召会是地方的，并且召会必须有正确的立场。我恳劝你们，要为着这四点确定的祷告；不然，我们就无法往前。关于这些事，你需要简单，不要复杂；乃要简单的求主给你看见关于这四点清楚的异象。

第三章 身体的异象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，我们能给主的真正事奉、工作和职事，必须出于那从天上来的异象，而不是传统、宗教或天然的。在第一章我们曾指出，保罗早年的事奉是照着传统和宗教，是没有异象的。

他有自信自己是在事奉神，其实他是照着旧约的字句、知识、教训和规条事奉。但他得着从天上来的异象之后，他的事奉、工作和职事就从传统转成异象。他不再照着他祖先的传统，或照着知识和规条事奉；乃是照着从天上来的异象，现今的异象事奉。在加拉太二章保罗不是照着规条上耶路撒冷去，而是照着启示，照着异象上去的。他有所看见，所以他上耶路撒冷去。我们读他的书信就能看见，保罗是满有异象的人。

头一个异象乃是基督的异象。得着基督的异象，就是看见基督是三一神的具体化身，以及一切与神有关之事物的中心。基督是神的计画、神永远心意的中心。基督也是神的工作、神的创造和神救赎的中心。基督是一切神所计画要作之事的中心。基督必须在凡事上居首位，他必须在一切事上居第一位。我们需要将这位基督应用到我们的生活、职事和召会生活里。

基督必须是我们基督徒行事为人的素质、实质，也必须是我们工作、事奉和职事的实际。我们的职事应该是基督的职事，满了基督。不仅如此，基督必须是召会生活的内容，是召会生活所彰显的。召会应当一点不差就是包罗万有之基督的彰显。我们都需要这样一个基督的异象。

为要看见基督的异象，你可能需要恳切祷告一段时间。你可能需要天天向主呼喊，说，主，向我启示你自己，使我能看见。主，我不只需要知道，我需要看见。我需要对你自己的异象有深刻的印象。至终幔子会向你打开，在你里面会有一个内里的启示，内里的揭示。然后，就如保罗的事例，好像有鳞片会从你眼睛上掉下来，你就能说，我从前对基督有一点认识，但我没有异象。如今我看见了！从前你有帕子遮蔽，但如今帕子已经揭开，幔子已经打开了。没有任何人的言语能解释这事；这是你必须经历的。

你可能听过许多信息，说到基督是三一神的具体化身，是神之事物的中心，是在凡事上居首位的那一位，是我们基督徒生活的素质，是我们事奉的实际，是召会生活的内容，是召会生活所彰显的。你可能听过这一切事，但有一天幔子会打开，你就会看见基督的异象。你一旦看见这异象，就会被这异象抓住。从那时起，你的负担就是把基督供应给人。你若说到基督以外的事，就不会有里面膏油的涂抹。但你越讲说基督，就越有里面的膏油涂抹。你现在是被基督关住了，脱离了仅仅知识的范围，因为你的眼睛已经打开，你已经看见了基督的异象。

你要作正确的基督徒，不只需要看见基督的异象，也要看见召会的异象。你需要看见神的愿望是要得着召会。圣灵会向你指出，神创造宇宙的目的是要产生召会。救赎也是为着召会。神所作的一切都是为着召会，每一种工作和职事都该为着召会。传福音是为着召会；造就圣徒是为着召会；教导圣经是为着召会；我们得救是为着召会，不是为着我们自己，也不是为着任何其他目的。神心头的愿望是要得着召会，我们得救是要被建造成为召会。我们必须有这异象。

我信你若真的对主认真，站在他这边，迟早他会开你的眼睛，使你看见他在这宇宙中的愿望是要得着召会。一切别的事都是次要的。首要的乃是：召会是神心头的愿望。看见这事不只会拯救你脱离错误的观念和领会，更会翻转你基督徒的事奉。你会看见神的心意是要得着召会；他不是仅仅要传福音给人，使人被带到主面前，也不是仅仅帮助人寻求主、爱主并属灵。在你为着主的工作和事奉里，你所作的一切都是为着召会的建造。

凡你所是和所作的，都是为着召会。想想看使徒保罗的职事。保罗被改变、翻转到这条异象的路上以后，他所作的是甚么？他所作的一切都是为着召会。严格说来，他没有我们所说的工作；他所作的一切都是为着召会。除了召会，保罗一无所有。凡他所是和所作的，都是为着召会。如果把召会拿掉，保罗就所剩无几了。我要请你们核对自己，将自己与保罗比较。我担心你们除了召会以外，还有许多别的东西。你可能有一些好行为，但这些好行为是在召会以外的。这证明你错了。

召会是真正的试验，证明我们是怎样的人，我们在那里。召会是神所要的。我们需要看见，召会不是在空中的事，而是非常真实、可实行的。新约没有给我们许多关于召会的教训，但我们的确看见召会实行的一面。在新约里，召会是一件付诸实行的事。所以，我们今天必须有召会的实行。我们不该说召会是看不见的，也不该说召会是为着将来的。

召会的确是看得见的。在新约没有看不见的召会，也没有将来的召会。将来不是召会的时代，而是国度的时代。不要把召会延后了。召会必须是今天的。你若今生在地上没有看见召会，那么你在甚么地方，在甚么时候才会看见召会？你死后会到一个地方过召会生活么？如果召会生活延后到将来，这将来的召会生活在那里？你能指给我看一节经文或一段圣经，告诉我们死后会上天堂，在那里与保罗、彼得有很好的召会聚会么？你能指给我看圣经在那里告诉我们，将来在天上有着正确的召会生活，所谓看不见却真实的召会生活么？没有这样一节圣经，也没有一节圣经告诉我们召会是在将来。

为甚么人有这种想法，以为今天在地上的召会不是真正的召会，而真正的召会是所谓看不见的召会？为甚么人接受一种教训说召会是为着将来的？召会必须是今天可实行的。我们都需要看见召会实行一面的异象。召会也是地方的。召会然必

须是地方的，无论你在那里，那里就是你有召会的正确地方。召会该在你所在的那个地方。一个地方可能似乎很好，但如果那个地方没有召会，那就是地狱。相反的，任何有召会的地方就是天堂。这使我们想起创世记二十八章雅各的经历。他梦见一个梯子立在地上，梯子的头顶着天，有神的使者在梯子上，上去下来。雅各醒来时就说，这地方何等可畏，这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。

然后他给那地方起名叫伯特利，意思就是神的家。今天的伯特利，神的家，乃是召会。那里有召会，神的家，那里就是天的门。今天惟一对我们好的地方，乃是有召会的地方。无论我们到那里，或在那里，都必须有召会。关于召会这件事，我们应该是制造麻烦的人。我们该为着产生召会而麻烦别人。如果某个地方没有召会，我们就不该让那里的人安宁。反之，我们该引起麻烦，好使那地方能有召会。我们该向宇宙宣告：如果这地方没有召会，我就没有居住的地方。我必须有一个家，为此我必须引起麻烦。我希望有一天我们都像保罗那样，是制造麻烦的人。

我们需要为着产生召会而麻烦整个国家。保罗和别的使徒无论到那里，都会引起麻烦。他们去到某个地方以前，那里的人是平静的。但这些制造麻烦的人到达以后，全城就受搅扰。行传十七章六节说，这些扰乱天下的，也到这里来了。我们乃是藉这扰乱天下，藉这引起麻烦，而建立并建造召会。我们也需要看见召会有其确定的立场，就是独一之合一的立场。这不仅是合一的立场，更是独一之合一的立场。今天有许多各种的合一。

只有一种合一是独一的合一；所有其他的合一都是分裂。我们需要对这点有清楚的异象。我有充分的把握说，惟有当你在这独一之合一的立场上稳定下来，你的基督徒生活才会稳定。你若在立场的事上没有稳定下来，就会不断流荡，并改变你的语调。今天你有一种语调，明天你的语调又改变了。你不会稳定下来，你的语调也不会固定，直到你在独一之合一的立场上稳定下来。你需要看见召会是神心头的愿望；你也需要看见召会是可实行的，并且是地方的。

然后你也需要看见，在许多分裂和许多混乱当中，有确定的召会立场，这立场乃是独一之合一的立场。你若看见这些事，就不会在意有多少人来到这个立场。你会领悟，就你而论，只要你在这立场上，你就是稳定的。你就像回到耶路撒冷，并定居下来的以色列人一样。我们需要看见召会这样的异象，叫我们定居在独一之合一的立场上。我们看过基督的异象和召会的异象之后，就需要看见身体的异象。你可能在想，召会的异象与身体的异象有何不同。因着主的怜悯，我们许多人被带回到召会的立场，现今在正确的立场上实行召会生活。虽然我们已被带回，看见独一之合一的立场，我们仍然需要看见身体。我们需要看见一个异象：我们乃是身体的肢体，我们需要建造在一起，并彼此相联。被带回看见召会的立场是不彀的，在这确定的立场上，我们需要被建造起来成为身体。新约主要有三处经文说到身体：罗马十二章，林前十二章，和以弗所四章。我们首先需要看见的，是基督的异象，第二是召会的异象，第三是身体的异象。相对于这三个异象，每一个都有特别的拦阻。从前你没有看见基督的异象，但如今你看见了这异象。

从前是甚么使你看不见基督的异象？是甚么从前拦阻你，今天也拦阻别人看见基督的异象？答案乃是：人受到各样代替品的拦阻，以致看不见基督。许多东西都是基督的代替品，拦阻人看见基督的异象。有人可能说，分裂拦阻人看见召会的异象。这样说乃是在道理上的。我更愿意在经历上说到这件事。人反对召会，特别是反对召会的立场，因为回到召会的立场需要付代价。有人声称，对于召会立场这件事，他们明白不来。事实上，他们明白这事，只是不愿意付代价在召会的立场上聚会。他们可能有藉口说，我不喜欢这样狭窄。我爱所有神的儿女，我要心胸广阔一点。我不明白关于召会立场这种奇怪的说法。

这听起来很对，实际上却是在遮掩他们的不愿意付代价。人这样说话，是因为接受召会立场需要付代价。主知道，他们的良心也知道，他们在这事上向主不忠信，不愿付代价在正确的立场上实行召会生活。我们不该与这样的人争论。当人来与倪弟兄争论时，倪弟兄会笑说，你可以与我争论，但你里面却赞同我。今天，人会与我们争论召会立场的事，但他们里面对于这事却是赞同我们的。他们的良心知道，他们是因不肯付代价而受了拦阻。三十多年以来，我们看见人来了又离去；每一次都是因着不肯付代价而受到拦阻。

基督的代替品拦阻人看见基督的异象；不愿意付代价拦阻人看见召会的异象；而拦阻人看见身体的异象并实行身体生活的，乃是己。不错，我们在召会正确的立场上实行召会生活，但我们是否建造在一起？我们有否正确的彼此相联？我们有否合式的结构在一起？我们在一起聚会，却可能没有建造在一起。我们有聚会，却没有建造。我们需要身体的异象，但要看见这异象，需要付代价舍弃己。我们若要在身体里建造起来，己必须去掉。这就是为甚么我们也必须看见己的异象。己对于身体乃是难处。

我们一旦看见基督的异象，就够资格来看召会的异象。然而，在召会的事上，你可能感觉到有代价的问题，而你必须付代价。你若不愿意付代价，就会退回到基督的异象，说，我们认识基督就够。基督是一切；我们不要谈论召会，只要向人说到基督，告诉人基督的所是就好了。我们要向罪人传福音，向圣徒供应基督。我们只要谈到基督就够，不需要谈论召会。这种说法是狡诈的；是裹糖衣的藉口，遮掩他们的不愿意付代价，在独一之合一的立场上实行召会生活。这里我们要来看马太十六章主对彼得所说的话。彼得宣告主耶稣是基督，是活神的儿子之后，主立刻对他说，我要把我的召会建造在这磐石上。

这指明认识并经历基督乃是为着召会。今天有人定罪我们，说我们过度为着召会，把召会弄得比基督还大。有人甚至说我们使召会变成偶像。这种论调是狡诈的。哦，仇敌何等狡诈！基督为着召会死在十字架上。如果我们过度为着召会，那是因为基督先过度为着召会。我们看见召会的异象以后，主就会开我们的眼睛，使我们看见身体。我们会看见我们需要建造在身体里。

我们不仅是召会的成员，我们乃是身体上的肢体。靠着主的怜悯，我能见证，从三十多年前我开始在正确的立场上聚会以来，我在这件事上就没有改变过。不仅如此，靠着主的怜悯，我来到这立场以后就开始看见并实行身体，到今天我仍在实行。我没有从这立场移开，也没有改变我在这立场的位置。

你可能在立场这事上没有改变，但你可能改变了你在立场上的位置。我们举个例子来说明，假如人把各种材料带到某个建筑工地。如今这些材料都在同一立场上；然而，它们有可能留在工地上却改变了位置。照样，我们已经被带到召会正确的立场上，在这立场上我们实行召会生活。也许一位柔软的弟兄与一位刚硬的弟兄摆在一起。

柔软的弟兄可能向主呼喊，说，主，我受不了与这位弟兄在一起，我要改换一下。这位弟兄不是要改变立场，只是想要在同一个立场上改变一下位置。他仍留在立场上，但他想要改变在立场上的关系。这是召会生活中许多人的光景，可能也是你的光景。就立场你没有改变，但你可能一再改换位置，改变关系。

今天有些基督徒在各公会不同的立场中间游荡。今天他们与某一团体聚会，但明天可能就与另一团体聚会。另有的人不是在不同的立场中间游荡，却是在正确的立场上，不同的位置间游荡。这指明他们缺少建造，他们没有与别人建造起来。然而，我们一旦被建造起来，就无法改变我们的位置，正如一栋房子或会所的材料无法改变其位置一样。我们在位置上固定了，就不能再从一处游荡到另一处。为甚么我们这么难被建造起来？难处乃是己。无论是好的己或坏的己，可爱的己或丑陋的己，都是难处；只要有己就无法有建造。

例如，一些弟兄有喜欢支配人的己；因着这支配人的己，他们为召会作事时就无法与别人相处。无论甚么情形，这些弟兄都要支配别人。这样，他们怎能有建造？他们要与别人建造起来，就必须破碎己。难处不是他们强的性格，而是他们那爱支配人的己。他们的强可能是对的，但他们不该支配别人。一个与别人建造起来的人可能很强，但他与别人的关系是正确的，并且常常与人有交通。一栋房子里的大理石柱可能很强，却是与别的一部分相联的；这柱子很强，却不支配别的一部分。一位刚强的弟兄在身体里与其他人建造在一起，光景也是一样。

我们必须学习关于己的功课，好使我们在身体里被建造起来。当我们思考己这件事的时候，我请求你们要接受更多的恩典，好使己被暴露。要与别人建造在一起，最大的难处就是己。有些弟兄姊妹喜欢别人称赞他们，或说他们的好话。你若在爱里坦率、真诚的对他们说话，他们就会受伤、被绊跌，因为他们太在己里面。这指明使这些弟

兄姊妹是在召会的立场上聚会，他们因着己，就很难被建造起来。你必须看见身体的异象，这异象会破碎你。在身体的异象下，你会被破碎。你会看见，使你在身体里被建造惟一的路，乃是你被破碎。要实化这身体，惟一的路乃是被破碎。

你看见了身体的异象之后，就不仅稳定下来，也被建造起来。惟有此时，你才在基督徒的生活上得着满足。除非你在身体里被建造起来，否则你不会得着满足。无论你怎么说，内里的感觉告诉你，你并不满足。但是有一天你要被建造起来，那时你就能说，主，赞美你，我在这里。我被建造起来，现今我满足了。

因为我被建造起来，我这个人就了了。我已经别无用处。因着这个建造，我完全被摧毁了。许多弟兄害怕被建造，因为他们看见一旦被建造，他们就完了，被摧毁了。他们希望保持自己是好材料。他们知道一旦被建造，就会被摧毁，除了建造以外，别无用处。我同意被建造的意思，就是我不再适合于任何别的事。想想看门的门楣，用来制作门楣的材料已经被摧毁，因为如今它单单适合作门楣。照样，当我们被建造，我们就了了。我们不再是一块好材料，乃是建筑的一部分。这是主今天所需要的。

必须到了一个时候，你能说，主，我在建造里很满足，但我也被摧毁了。我已被你摧毁，我只适合作建造的一部分。因着你已经被摧毁，你已经完了，你就不再受人欢迎或受人称赞。你对别人不再有用处，他们会忘记你。但是你虽然被人忘记，主却记得你。他记得你，因为你是在建造里。我能见证，因着主的怜悯，我从未改变我的立场，从未改变我的位置，从未改换我的同工。

因着我已经被建造，我就了了，不想要甚么更好的。身体的异象保守我不改变我的语调。这不是出于我，乃是出于主的怜悯。我们需要建造在一起你看见今天基督徒中间有建造么？有各种的基督徒聚会和团体，却没有建造。

我相信在这末后的日子里，主的目标是要建造他的身体。看见基督是一切，并来在一起实行正当的召会生活是不稳的。我们这些身体的肢体，必须建造在一起。除非你与别人建造起来，你在召会立场这件事上就仍然是不稳的。举例来说，假设有一些建筑的材料摆在一处场所，或建筑的地点。这些材料如果只是堆放在地上，人可以来拿走。然而，这些材料若建造在一起，就在建筑的地点，稳固的在自己的位置上；这些材料不会离开建筑的地点，除非整座建筑被拆毁。

照样，我们在召会立场上的地位是不稳的，直到我们被建造到神的建筑，就是身体里。看见身体的异象，并为着身体的建造撇弃己我们必须看见，拦阻身体建造的乃是己。有些弟兄姊妹对基督与召会已经有一些看见，也已经来到召会的立场上；然而，他们尚未把自己向别人敞开。表面看来，他们不批评长老，看起来也很不错，但他们里面却满了批评。

他们的难处不是罪，乃是己。这指明我们要被建造，就必须是敞开的、被暴露的、也是破碎的。我们应当在交通中把自己摆在别人面前，告诉他们，为着与他们建造在一起，无论需要甚么，我们都已经豫备好。我相信主要在这里建造身体真正的彰显。他的愿望不是要我们仅仅来在一起，聚在一起，乃是要我们建造在一起。

哦，我们何等需要身体的异象！我们需要有负担这样祷告：主，帮助我看见身体的异象。仅仅作一个基督徒，作召会的一分子，还不彀好。我必须在身体里被建造起来。我必须实际的是活的身体上的肢体。我必须在身体里与其他的人有交通，与其他的人联在一起。神的心意是要得着召会，而这召会必须是身体。

我们必须在身体里被建造起来，但是拦阻这个建造的，乃是己，就是主在我们身上所要对付的最后几件事之一。我们若要在身体里被建造起来，己就必须被定罪、否认、弃绝并撇弃。一天过一天，己必须在一切事上被撇弃。惟有当己被撇弃，我们才会有身体，才是身体真正的肢体

。

藉这身体，神的定旨得以完成；藉这身体，基督得着彰显；藉这身体，神的仇敌得以被击败。没有一事比身体更有价值。甚至传福音也不如身体这样有价值。没有一事能与身体的建造相比。但愿我们都看见身体的异象，并被身体的异象所夺取。

第四章 己的异象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们若要看见己的异象，就需要仔细留意马太十六章二十一至二十六节，路加九章二十三至二十五节，以及创世记三章一至六节。

马太十六章二十一节告诉我们，耶稣指示他的门徒，他必须往耶路撒冷去，受长老、祭司和经学家许多的苦，并且被杀，第三日复活。当彼得听到这话，就拉他到一边，责劝他说，主阿，神眷怜你，这事绝不会临到你。耶稣转过来，对彼得说，撒但，退我后面去罢！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。然后耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有甚么益处？人还能拿甚么换自己的魂生命？这里的魂生命，希腊文是，朴宿克，意魂。新约说到神圣的生命，永远的生命，神的生命，是用，奏厄；说到魂生命，却是用朴宿克。

在这几节里，有四件东西彼此密切相联：撒但、心思、己、和天然的生命。在二十三节上半，耶稣对彼得说，撒但，退我后面去罢！然后他又说到心思：因为你不思念神的事，只思念人的事。接着，二十四节说到己，二十五和二十六节说到天然的生命，这里称为魂生命。魂生命或天然的生命就是己，己在心思里，而心思是被撒但占有的。我们思考这几件事，至终就领悟己是甚么。己是撒但的具体化身。基督是神的具体化身，照样，己乃是撒但的具体化身。主耶稣对彼得说，撒但，退我后面去罢！这指明己就是撒但的具体化身。主是对彼得说话，但他却称彼得为撒但，因为撒但具体化在彼得里面。撒但具体化在那里？撒但藉这占有彼得的心思，而具体化在他的魂里。心思是魂的首要部分，也是魂的代表。占有一个人的心思，就是占有他整个人。

我们需要对这四件事有深刻的印象：撒但、心思、己、和天然的生命。魂就是天然的生命。天然的生命就是己。己是在心思里，心思又被撒但占有。因此，己是撒但的具体化身。就这一点，我们要将路加九章二十五节与马太十六章二十六节作一比较，这是很有帮助的。主耶稣在路加九章二十五节说，人若赚得全世界，却丧失自己，赔上自己，有甚么益处？我们看过，在马太十六章二十六节主耶稣说到赔上魂生命。

马太十六章二十六节说到魂生命，而路加九章二十五节却用自己顶替魂生命。这指明我们的魂生命就是我们自己。二者乃是同义辞。己就是魂生命，魂生命就是己。己的来源是甚么？神然没有创造己，那么己是从那里来的？为了帮助我们回答关于己的来源这问题，我们要来看身体与肉体的不同。

神为人造了一个美好、纯洁、无罪的身体。肉体也是身体，却是被败坏、被破坏的身体。撒但将罪注射到神为人所造的身体里，这样身体就被败坏并破坏，成了肉体。所以，肉体乃是被罪所败坏的身体。我们也可以说，肉体就是身体加上罪。在人身体里的罪，就是撒但的性情。在罗马六至七章，罪是人位化的，因为罪被比作活的人位，住在我们里面，在我们里面作工，诱骗我们，杀了我们，并且在我们里面作王。这罪就像一个活的人位，能强迫我们去作我们不愿意作的事，这罪乃是撒但的性情。我们甚至可以说，罪就是撒但。因着罪已经注射到我们身体里，如今就在我们身体的肢体里，所以我们的身体已经被败坏，并成了肉体。

己的情形也是一样。身体是因着属撒但的东西 | 罪 | 注射到里面而成了肉体；那么，魂如何成了己？当属撒但的东西加到魂里，魂就成了己。那加到魂里的东西，就是撒但的思想或心思。所以己就是魂加上撒但的心思。当撒但的心思、思想注射到人的魂里，人的魂就受败坏而成了己。

身体变成了肉体，而魂变成了己。这两种改变那一种先发生？这问题的答案可见创世记三章一至六节。这里我们看见，夏娃把善恶知识树的果子吃进她身体里以前，撒但的思想、心思就已经注射到她的魂里。撒但来到夏娃面前，目的就是要把他的思想放进她的心思里。撒但乃是藉这对她说话来作这事。他说，神岂是真说，不许你们吃园中所有树上的果子么？这是引动夏娃的心思，于是夏娃回答撒但；她一回答，她的心思就被撒但思想的饵抓住了。

每一天，撒但都试对我们作同样的事，把一些香甜、诱人的饵送到我们的心思里。比方说，你早上起来时，突然心思里会对洛杉矶召会兴起一个批评的思想。这样一个思想就是撒但的饵；你越注意这饵，就越会被撒但抓住。最后，你可能决定放弃召会生活。

撒但没有来到夏娃那里与她争论，或说话攻击她；反之，他表现得很好，要来帮助她。夏娃回答撒但的问题，说，园中树上的果子我们可以吃；惟有园当中那棵树上的果子，神曾说，你们不可吃，也不可摸，免得你们死。这时，夏娃已经被撒但捉住了；撒但用夏娃的话作他的根据，对夏娃说，你们不一定死，因为神知道，你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。

撒但似乎是对女人说，我在这里是你的好朋友，告诉你一个秘密。神是在愚弄你。你若是吃了这棵树上的果子，就会像神一样。面对这从撒但而来的突击，夏娃的心思受到了侵袭。撒但的思想注射到她里面，她的心思就被撒但的思想所毒化。之后，她的情感被挑动，她见那棵树的果子好作食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。接着，她运用意志作了决定，要吃善恶知识树上的果子。于是她就摘下果子来吃了。到这时候，她魂的每一部分 | 心思、情感和意志 | 都被毒化了。

这里有两大难处，就是身体里的罪，和魂里的己。此外，我们将在本书下一章看见，还有在我们外面之世界的难处。这三件事 | 罪、己和世界 | 乃是捆绑我们最有力的三股绳子。没有人能从这捆绑的绳子解脱出来，这绳子是由罪、己和世界所组成的。

基督徒可能对罪很清楚，但对己和世界清楚的人却不多。在他们的经历中，三股绳子中的一条 | 罪 | 已经断了，但另外两条 | 己和世界 | 还没有断。结果他们仍在里面受己的辖制，在外面受世界的辖制。在本章，我们需要看见，己的捆绳必须砍断。在下一章我们将要看见，世界的捆绳也必须砍断。惟有当这三股捆绳都被砍断，我们才会从辖制之下得自由。

我们已经看见，己的源头就是撒但把他的思想注射到人的心思里。现在我们需要看见，己就是那向神独立的魂。每当魂不倚靠神，并向神独立时，魂立刻成了己。这就是说，每当我们凭自己作事而不倚靠神时，我们就在己里。不管我们的所是和所作是甚么，只要我们向神独立，我们就在己里。

神乃是将人创造成一个经常倚靠神的魂。人是魂，这样一个魂应该凡事倚靠神。我们可以用婚姻生活为例，来说明魂对神的倚靠。妻子该倚靠她的丈夫。新妇在结婚之日蒙头，就指明这点。她的蒙头表征她要以丈夫为她的头，并要倚靠他。不然就会有两个头，那就会引起不和、相争、甚至离婚。就如妻子该倚靠丈夫，照样魂也该倚靠神。

然而，魂成了己。己就是那向神宣告独立的魂。我们若看见己的异象，就会看见己是甚么 | 己就是那向神宣告独立的魂。我们若看见这异象，就会领悟自己不能再向神独立。那时我们会说，我必须一直倚靠神。不论我作的是甚么，我必须倚靠神；不论我的所是如何，我必须倚靠神。

因着己是独立的，所以己是基督身体建造最大的难处。我们不仅要倚靠神，也要倚靠身体，倚靠弟兄姊妹。每当我们向弟兄姊妹独立，我们就在己里，在独立的魂里。今天对我们而言，向身体独立就等于向神独立。这不是道理上的事，乃是经历上的事。你若核对你的经历，就会发现当你向弟兄姊妹独立时，你觉得你向神也是独立的。照样，当你与弟兄姊妹隔绝时，你觉得你与神也是隔绝的。有人听到这点可能会说，主不是无所不在的么？主然到处都在，我到那里都可以有他的同在。不管我在家里或任何别的地方，我都能有主的同在。

然而，有否主的同在，乃在于你是否倚靠身体，是否与身体有正确的关系。你若与身体的关系正确，你在每一个地方都会有主的同在。但是你若与身体没有正确的关系，就不管你在那里，都不会有主的同在。所以，有没有主的同在，乃在于我们与身体的关系。我们与身体若是不对的，就不会觉得主的同在。我们若与身体是对的，无论我们往那里去，都会觉得他的同在。

我们要倚靠主，就必须倚靠身体。我们若倚靠身体，就也会倚靠主。你可能不知道为甚么没有主同在的深切感觉。你之所以没有主的同在，是因为你与身体隔绝了，因为你与身体的肢体没有正确的关系。你要竭力被建造起来，并与身体有对的关系。你若与身体是对的，并且被建造在身体里，就必定觉得主的同在。

主不看重我们所作的，乃看重我们倚靠他。我们看过，己是独立的魂。在行事上，我们的动机、意向、目的和目标可能都是对的，但我们若是独立的，我们就是在己里。甚至我们传福音时，光景可能就是这样，因为我们可能是在己里、凭着己传福音。我们也可能为主作其他某些工作，却是在己里并凭着己作的。

为着马太十六章二十一至二十六节，我实在感谢主。在这里彼得并没有向主作甚么恶事。相反的，他的行动乃是出于对主的爱，要为主作些好事。然而，因为彼得是向主独立的，主就转过来对彼得说，撒但，退我后面去罢！这指明无论我们作甚么，使是一些很好的事，只要我们向主是独立的，就是在己里。

从这里我们看见，主耶稣并不看重我们所作的；他乃是看重我们倚靠他。我们若看见这个，就不会注意我们所作的，而会注意我们是否倚靠主。我们需要问自己：我是向主独立，还是倚靠他？我们若向主独立，我们就在己里。我们若倚靠主，自然就倚靠身体。

主和身体乃是一。你若倚靠主，就是倚靠身体；你倚靠身体，就是倚靠主。你若是向身体独立，不管你想作多少好事，你向主自然而然独立的，并且是在己里。不仅如此，因着你在己里，你还是与撒但结合的。在这公司里，己是经理，而撒但是总裁。

哦，我们多么需要看见有关己的异象！我们若看见这异象，就会恨恶向主和身体的独立。这样，我们才会喜爱倚靠身体，倚靠弟兄姊妹，并倚靠主。只要我们没有倚靠主并倚靠身体，己就在这里。但是我们一倚靠，己就不见了。倚靠带来平安。事实上，倚靠乃是真正的平安。我们怎么知道我们倚靠神？我们乃是藉这里面真正的平安得知的。我们倚靠神时，就满有平安。

有些向身体独立的弟兄，可能声称他们是为神作事。然而，他们里面没有平安。他们越声称自己是为神作事，就越觉得自己没有平安。但你若问他们有没有平安，他们会说有平安。他们会争辩说，我有平安。难道我需要与你们这些人有关系么？我在传福音，作主的工，我有平安。这是何种的平安？这不是真正的平安，而是人造的平安，是己在那里制造、维持的平安。

当我们倚靠主并倚靠身体时，就不需要己去制造一种平安，然后竭力去维持这平安。人造的平安需要己来维持。一旦己停止作工来维持这种平安，平安就会消失。真正的平安不需要己来维持。你若真倚靠主并倚靠身体，自然就会有平安。你会知道，别人也会知道，你真的有平安。

那些向身体独立的人，不仅里面没有真正的平安，也努力与别人谈话，好得着他们所寻求的印证。因为他们没有平安，他们期望别人说他们是对的，并给他们印证。他们想要这样得着印证，因为他们没有平安。向身体独立的人从来没有真正的平安。他们没有平安，只有己。

看见有关己的异象，与身体很有关系。今天我们是在主的恢复里，而主的恢复至终要来到这件极重要的事上，就是建造基督的身体。身体的仇敌就是己。身体最大的难处、最大的拦阻和反对，也是己。我们只要有了己，就没有身体。我们有了身体，就没有己。为了使身体建造起来，己，就是独立的魂，必须受对付。己是独立的我。当我们独立时，我们就是在己里，身体不见了，我们也没有平安。我再说，我们需要有关己的异象。我要恳劝你们为着这件事祷告。愿主怜悯我们，给我们有关己的异象。

第五章 世界的异象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本章论到世界的异象，我们开始要来读两段主的话。约壹二章十五至十七节说，不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了；因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲，都不是出于父，乃是出于世界。这世界和其上的情欲，正在过去；惟独实行神旨意的，永远长存。

这几节给我们看见，世界抵抗父神，世界上的事抵抗神的旨意。雅各书四章四节也说到世界：你们这些淫乱的人，岂不知与世界为友，就是与神为敌么？所以凡想要与世界为友的，就成了神的仇敌。

世界是抵抗神的，那些爱世界的人乃是神的仇敌。我们若要看见世界的异象，就需要对世界有清楚的定义。你如何解释世界这个辞？要作充分的解释并不容易。神创造人活在地上，而人为着他的生存，需要某些事物。圣经头一章题到两件事，是为着人的生存所必需的 | 食物和婚姻。

人必须吃，才得以存活；也必须结婚，好得着繁增，并满地面。衣服是到了第三章人堕落以后才题到的。人堕落以后，立刻就感觉到需要遮盖。从那时起，为着人的生存就需要衣服。圣经头一次题到住的问题，是在创世记四章十七节。住屋乃是在人第二步堕落以后才题到的。

人的堕落有三步。第一步是从灵堕落到魂；第二步是从魂堕落到肉体；第三步是从肉体堕落到偶像。人第一步堕落以后，就领悟自己是赤身的，是有罪的，因此需要衣服。人第二步堕落后，被物质的身体所霸占，就需要有住屋。在伊甸园里，人与神在同一个水平上。后来人从灵堕落到魂，这就是说，人从灵出来，而堕落到魂里。人堕落以前主要是凭灵活，但在第一步堕落以后，人就开始凭魂活，这魂已经变成己。

在第一步的堕落以后，人成了有罪的，但还不是属肉体，只是属魂的。人第二步堕落，就是从魂堕落到肉体以后，就成为属肉体的，后来这带进了洪水。最后，在洪水以后，人第三步的堕落是从肉体堕落到偶像。

人不仅凭魂、凭肉体活，更是凭偶像活。到了巴别的时候，人堕落到了极点，不能再堕落了。人从灵堕落到魂，从魂堕落到肉体，又从肉体堕落到偶像。然后神进来呼召亚伯拉罕脱离这堕落。

人在堕落以前为着生存需要甚么？只需要食物和婚姻。人第一步的堕落以后，就成了属魂的。他的悟性受到罪的败坏，他有了罪恶的知觉，并觉得需要有遮盖。因此就需要有衣服。然后在第二步堕落以后，人开始主要的顾到他的身体，于是开始为自己建造房屋。如今人也需要房屋了。

今天，人越注意他们的房屋，就越在堕落里。在美国，人花很多时间、金钱和力量在住屋的事上。要维持一栋现代化的房子，需要花很多时间。这很强的表明人在堕落里。我担心甚至基督徒也会花许多时间顾到他们的房子，以致只有很少时间，甚至没有时间禱

告。然而，我们越蒙拯救脱离堕落，在住屋的事上就越简单。主耶稣在地上的时候，能这样说到自己：狐狸有洞，天空的飞鸟有窝，人子却没有枕头的地方。我们越堕落，所需要的东西就越多。

相反的，我们越蒙拯救脱离堕落，为着生存所需要的就越简单。这是一个原则，我们需要记住。想想看衣这件事。世人被衣占有，花很多时间和金钱装饰自己。然而，得救的人该简单的顾到衣服是否合式、整齐、清洁。对于食物和交通的需要，原则也是一样。我们若看主耶稣的生活，就会看见他就人生存的需要是何等简单。

神赞同我们该有生存所需要的一切事物。他预备了食物，以及为着衣服、住屋和交通所需的材料。然而，我们所需要的是有限的。撒但败坏那为着人生存所需的属地事物，并将其系统化我们为着生存所需要的事物是属地的事物，而不是属世界的事物。那么，属世界的事物是甚么？就如肉体是受了败坏的身体，己是受了败坏的魂，照样，属世界的事物就是受了败坏的属地事物。关于肉体、己和世界的来源，原则是一样的。

属地的事物是如何受败坏成为属世界的事物？为着人生存所需的属地事物，已经被撒但用他系统化的阴谋所败坏。撒但从一切为着我们生存所需要的事物中，作成了一个系统。他把属地的事物拿来，加以利用，作成一个系统。这系统不只包括一切事物，也包括所有的人。这就是说，我们已经被这系统掳去，被这系统里的事物占有了。

霸占的元素

一切为着人生存所需的属地事物，已经成了霸占的元素。例如，我们必须吃来维持生存，但吃已经成了霸占的元素。同样，婚姻是神命定为着人类的生存和繁增的，但婚姻已经成了霸占的元素。衣原本是神为着人的生存所许可的，至终却成了另一项撒但利用来霸占人的事物。关于住屋和交通，原则也是一样。

我们能被这些事物霸占到一个地步，以致里面没有给神的地位；在我们属人的生活中，没有时间给神。我们人一切的空间都被世界的事物霸占并占有，以致我们里面没有空间留下给神。身体已经被撒但的罪所败坏而成了肉体；魂已经被撒但的心思、思想所败坏而成了己；属地的事物已经被撒但系统化的阴谋所败坏而成了世界。如今世界就是属撒但的系统。

在希腊文里，这系统称为，科斯莫斯。在中文，这系统就称为世界。我们都需要对世界有清楚的异象。对我们而言，我们为着生存所需要的事物可能只是属地的事物，也可能成了世界 | 撒但的系统。当你被吃这件事霸占，吃对你就成为世界的一项。当你被婚姻霸占，婚姻对你就成了世界的一项。当你被衣、住屋和交通霸占，这些对你也成了世界的项目。

然而，我们不必被那些为着我们生存的事物所霸占。例如，我们不必被食物霸占，只要简单取用食物，使我们为神的定旨而活。这样，我们就能同保罗说，食物是为

肚腹，肚腹是为食物；但这两样，神都要废掉。我们不被吃这件事所占有，也不因此被霸占。我们的人生不是为盛装食物——乃是为着神。对我们而言，吃这件事不是世界的一项，而仅仅是为着我们生存所需要的一项属地事物。吃不阻挠我们实行神的旨意，也不拦阻我们实现神的旨意。

对于婚姻、衣、住屋和交通，情形该是一样的。婚姻是为着我们在地上的生存所必需的。我们需要婚姻，但我们不该被婚姻占有。我们的婚姻不该阻挠我们实行神的旨意。若是这样，婚姻对我们就成了世界的一项。照样，衣、住屋和交通也是我们属地生活必需的项目，但我们若被这些霸占，这些对我们就会成为世界的项目。

我们在地上是为着神，不是为着食衣住行和婚姻。这些事物中任何反对神的旨意或拦阻神定旨的，就是世界的项目。这些事物没有一样该阻挠我们实行神的旨意。如果吃没有拦阻我们实现神的旨意，对我们而言，吃就不是世界的项目。照样，如果婚姻没有阻挠我们实行神的旨意，对我们而言，婚姻就不是世界的项目。

一旦婚姻阻挠我们实行神的旨意，对我们而言，婚姻就成了世界的一项。如果我们家里的人拦阻我们实现神的旨意，那么，照着主在路加十四章二十六节的话，我们该恨他们。我们需要祷告，求主给我们看见世界的异象，并从各种的霸占中被拯救出来。

人的身体成了肉体，人的魂成了己，属地的事物被系统化而成了霸占的世界。结果，人的整个人都被撒但篡夺致死。如今，人因着肉体、己和世界而死了，神就不可能为他的定旨成功甚么事。人的灵因着身体里的肉体、魂里的己、以及世界而死了。你越活在肉体里，照着肉体而活，你的灵就越发死。

照样，你越凭着己而活，你的灵就越发死。不仅如此，以属世的方式活也使你的灵发死。这就是我们的历史。我们照着肉体、凭己、并照着世界而活，以致在灵里发死，结果在神的定旨上就完全了了。

主耶稣已经来救赎我们，把我们带回归神。他来拯救我们脱离三样破坏的元素：肉体、己、世界。他开始于复苏、点活我们发死的灵。这就是说，他重生了我们，使我们的灵活过来，如今住在我们灵里作我们的生命。藉这他在我们里面作生命，我们渐渐被释放，蒙拯救脱离肉体、己和世界。照着我们的经历，我们首先蒙拯救脱离肉体，然后渐渐蒙拯救脱离己。最后，也是很难的，我们蒙拯救脱离世界。

蒙拯救脱离肉体、己和世界，实际上是一再重复的循环。你可能以为你已经彻底蒙拯救脱离了肉体、己和世界，但不久又发现，你需要进一步蒙拯救脱离肉体隐藏的一面。因此，你需要使人自由的灵，再次释放你脱离肉体。

接着，你会看见你需要使人自由的灵，更多释放你脱离己和世界。这循环将会重复，每次的重复都会进一步拯救你脱离这三种元素 | 肉体、己和世界；这三种元素破坏了神为着他的建造而创造的人性材料。至终，主的恢复会达到建造这件极重要的事。我们若要使基督身体的建造得实现，就需要从肉体、己和世界蒙拯救。

不模仿这世代，反要藉这心思的更新而变化，以建造基督的身体

在我们的经历中，使人自由的灵成了变化人的灵。那灵释放的工作也就是那灵变化的工作。至终，我们被变化成为基督的形像。这就是为甚么在罗马十二章二节保罗说，不要模仿这世代，反要藉这心思的更新而变化。模仿这世代，就是模成现今世界的潮流。我们不该模成这世代，反要藉这心思的更新而变化。我们越被变化，就越从肉体、己和世界蒙拯救。

关于世界是甚么，你清楚么？任何占有并霸占我们的事物，对我们而言都能成为世界的一项。你需要完全得释放，脱离一切占有并霸占你的事物。时候要到，那时你就能说，主，我赞美你，我已经得了释放。我已经从各种霸占里完全得着释放。在这地上没有任何事物占有我或霸占我。如果这是你的情形，你与世界就无分无关；然而你仍会活在地上，你仍然需要食衣住行和婚姻，但这些事不会占有你或霸占你。

我们若看见世界的异象，就会领悟我们不该爱任何属世界的事物。我们不该爱任何占有或霸占人的事物。反之，我们该把我们的爱完完全全、毫无保留的给主。我们所有的空间都是为着他的。我们里面一切的地位、一切的空间都是为着他的。

我们都需要关于世界的异象，使我们看见世界是甚么，也看见仇敌如何利用世界拦阻我们，以致不能使基督的身体得着实现。惟有当我们从世界得了释放，我们才会完全被建造，使身体的生活得着实现。

第六章 奉献的异象

[上一篇](#) [回目錄](#)

在前面几章中，我们已经说过基督的异象、召会的异象、身体的异象、己的异象、以及世界的异象。在本章我们需要来看奉献的异象。我们将要看见，这异象乃是关于一种特别的奉献。

我们已经指出，堕落的人被肉体、己和世界这三股合成的绳子所捆绑。肉体就是被撒但罪的性情所败坏的属人身体。罪一点不差就是撒但罪的性情，注射到神为自己的定旨所创造的属人身体里。在罗马六至七章，罪是人位化的，并被比作一个活的人位，住在我们里面，在我们里面作工，并在我们里面作王。我们在身体里有肉体，照样也在魂里有己。己乃是魂加上属撒但的心思，属撒但的思想。

人的身体成了肉体，人的魂成了己，但人的灵如何？人的灵似乎没有问题，因为灵与身体和魂相反，里面没有任何邪恶或有罪的东西。然而，虽然人的灵里没有罪恶的东西，人的灵却死了。灵是因着身体里的罪和魂里的己而发死的。我们越有罪，我们的灵就越发死。照样，我们越追求己，我们的灵就越发死。

人不仅被肉体 and 己捆绑，更被世界捆绑。撒但把地上为着人生存所需的一切事物，都系统化了。这些事物包括食衣住行和婚姻。主为着我们生存的所需，豫备了一切，使我们能活，以成就他的定旨。然而，撒但进来把这些事物系统化，成了一个系统，新约希腊文称之为，科斯莫斯，中文称之为世界。这些事物在地上，原是为着人的生存，是没有错的；而撒但进来，把属地的事物改变成为属世界的事物。撒但使人的身体变成肉体，又使人的魂变成己。同样的原则，撒但也将属地的事物 | 原来在地上为着人生存的事物 | 改变成属世界的事物。这些事物就成了撒但系统 | 世界 | 的元素，所有的人都被监禁在这系统之中。人已经被撒但系统化，没有自由来完成神的定旨。

撒但是何等邪恶、狡诈！撒但用罪败坏了人的身体，使身体成为肉体。撒但又用属撒但的心思污染人的魂，使魂成为己。撒但已将一切为着人生存所需要的属地事物系统化，把这些事物组织成为一个系统，就是世界。世界好比一所很大的大学。大学是一个系统，其中有许多学院、学系和部门。在大学里可能有医学系、法律系、商学系、文理系等等。这些学系就是大学系统化的元素。大学里所有的学生都在这系统中，照着他们的主修科目，就读于众多学系中的一个。

今天整个世界就是一所很大的大学 | 世界大学。在这所大学里有不同的学系：食物系、婚姻系、服装系、住屋系和交通系。大学里的学生大多只读一个系，但世人在世界大学里，已经系统化了，可能在各种不同的系里就读，同时修许多学分，却永远不会毕业。他们非常忙碌并被占有，以致没有时间给神。他们不会说自己忙到没有时间吃饭，却会告诉你没有时间聚会、读圣经或祷告。他们有时间为着世界大学里的事，却没有时间为着任何与神有关的事。

在世界这所这么大的大学里，也有宗教系，甚至有基督教系，有犹太教系。当主耶稣在地上时，犹太人就是在犹太教系里被撒但系统化了。从犹太教转到从天上来的异象早期的使徒和门徒受主耶稣的教导和训练，看见新的事物，与犹太教是完全不同的。他们认识基督，也看见基督的异象。他们知道基督被钉死并复活了，他登上高处，登了宝座，被立为主为基督，并且他要再来到地上。他们也有召会的异象，看见神将他所拣选的人聚集一起，并建造成为地方召会。他们曾在犹太教里，但他们已从犹太教转到从天上来的异象。

行传一章说到耶路撒冷的一间楼房。在这间楼房里有一班人，约一百二十人，同心合意祷告了十天。他们不仅祷告，也把自己奉献给主，非常真实并实际的把自己献给主。早在三年半以前，主耶稣在海边遇见彼得，彼得就把自己奉献给主。彼得放下自己的职业，开始跟从主。我们可以说，彼得已经把自己奉献给主。然而，彼得在楼房上又有另一种经历。这里彼得有一种新的奉献，不是普通的奉献，而是特别的奉献。在海边，彼得放弃他的职业，由他撒下鱼网所指明；但在楼房上，他放弃的更多。我们需要把彼得为着要在楼房上而放弃的事物一一列出来。

彼得第一件放弃的事就是犹太教。那从天上来的异象与他祖先的宗教是相对的。彼得的姿态不是站在他祖先的宗教那边，乃是站在从天上来的异象这边。在使徒行传开头几章，我们看见彼得和其余的使徒受到犹太教的搅扰并逼迫，但他们继续站在从天上来的异象这边。他们在楼房上的奉献，头一项乃是放弃他们祖先传统的宗教。彼得为着要在楼房上，也放弃了他的家乡。彼得是从加利利来的，但他离开了加利利，来到耶路撒冷的楼房上。

放弃他与邻舍和朋友的关系

彼得这个在加利利土生土长的人，当然在加利利有一些邻舍和朋友的关系。彼得要来到这个楼房，就得放弃这些关系。这不是一件小事。彼得真的付了代价，放弃这些关系。彼得也放弃了他的亲戚。我怀疑彼得有没有把父母也带到楼房这里。圣经没有暗示这点。实际上，彼得的父母可能留在犹太教里。最后，彼得在楼房上是冒了生命的危险。他准备好舍弃他的生命。当时耶路撒冷对彼得和其他在楼房上的人是一个很有威胁的地方，但他们却愿意冒生命的危险在那里。为着要在楼房上，他们都放弃了犹太教、放弃了自己的家乡、邻舍、朋友和亲戚，并且愿意冒生命的危险。

我们今天需要的奉献

我们需要看见楼房上的奉献这个异象。关于奉献，你可能谈论了许多，但这可能是在海边的奉献，不是在楼房上的奉献。不错，你曾在海边放弃了一些事物来跟从主耶稣，但你可能还没有来到楼房这里。你有那一种的奉献——在海边的奉献或在楼房上的奉献？行传一章在楼房上的时刻，乃是转弯的时刻。这是转变时代的一刻。那个时候所发生的转变影响了天地。你知道那个在楼房上的奉献有甚么结果？那个奉献带进了召会。召会是从楼房上那一百二十人的奉献产生的。

那十天在楼房上，一切的奉献都是实际的，是不惜代价的 | 他们不惜放弃他们祖先的宗教、放弃他们的家乡、放弃他们与邻舍和朋友的关系、放弃他们的亲戚和家庭、以及舍弃生命等代价。他们惟一在意的事就是那从天上来的异象。他们因这从天上来的异象而醉了。他们与这从天上来的异象结婚了；他们全人被这从天上来的异象抓住了；他们因这从天上来的异象癫狂了。这是我们今天所需要的奉献。

为那从天上来的异象付代价

你有没有看见我们所说的那从天上来的异象？你有没有看见基督的异象、召会的异象、身体的异象、己的异象和世界的异象？我相信你看见了一些东西。你能否在主的审判台前站立，告诉他你从未看见这些异象？你的确看见了有关基督、召会、身体、己和世界的一些事物，因此在这事上你没有藉口。

有人声称他们没有看见异象。他们这样说，因为他们不愿意在楼房那里。换句话说，他们不愿为那从天上来的异象付代价。他们知道承认有所看见是要付代价的。他们知道这些异象的代价很大，但他们不愿付代价。关于代价这件事，我们要来读主耶稣在启示录三章十八节的话：我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。

在这一节主不是劝我们去祷告、求告、领受或凭信取用；他乃是劝我们去买。这里我们单单注意主劝我们要买的第三样东西 | 擦我们眼睛的眼药，使我们能看见。也许在某种意义上，你从未看见从天上来的异象，但只要愿意付代价买眼药，你就会看见。要紧的乃是愿意付代价。一旦你来到楼房上，一切就很清楚。但如果你不愿意来到楼房上，不管你听过多少篇信息，你仍然看不见。

你需要买眼药。不要有藉口说你从未看见异象；不要说你不清楚。你可能很清楚，但你却不愿意付代价。你若不愿意付代价，就不敢说你看见了异象。你到底有没有看见异象，乃在于这一件事 | 愿不愿意付代价。你付代价来买眼药，就会看见异象。

我鼓励你们这样祷告：主耶稣，靠着你的怜悯，我要买眼药。靠着你的怜悯，我愿意付代价去到楼房上。你若向主这样说，诸天就会开，鳞片会从你眼睛上掉下来，你就会看见从天上来的异象。把我们后面的桥烧毁你若为着从天上来的异象付代价，就会把你后面的桥烧毁，使你没有后路可以回头。基督教将在你背后，你将回不去。使你想要回去，人也不会接受你。

然而，假如有一天你有一个机会，可以得到更好的地位或更好的前途；那机会可能是给你，也可能是给你的妻子或儿女，你会考虑么？你会考虑接受，意思就是你没有把所有的桥烧毁。这就是说你为自己留下一条回去的路。靠着主的怜悯，我能见证三十多年前我把所有的桥都烧毁了。我们把桥烧毁是不该羞惭的 | 我们该为此赞美主。

走主恢复道路的代价

走主恢复的道路不是便宜的。这条路是昂贵的；需要付代价的奉献。走这条路是要付代价的，要你放弃你祖先的宗教和你的家乡，放弃你与邻居和亲戚的关系，甚至舍弃你的生命。你准备好有这样的奉献么？你准备好来到楼房上，好清楚看见从天上来的异象么？

我们在这里不是为着一个运动，而是为着主的恢复。主的恢复如何能实现出来？这恢复只能藉这经历在楼房上的奉献而得着实现并完成。这不是普通的奉献，而是一种特别的奉献，专特的奉献，特出的奉献。这个奉献乃是一个转捩点。行传一章那一百二十个在楼房上的人出了甚么事？他们都成了燔祭。他们是焚烧的，也烧别人。

我们也需要被焚烧，然后就会去烧别人。你今天所期望的是甚么？你期望一个复兴或运动么？你期望一种新的基督徒活动么？我们在这里是在作甚么？我们聚在这里是要听在别处没有听过的道么？我们在这里可能是为着这个原因，但这并不彀。我们在这里必须为着主的恢复，这是在楼房上之奉献的结果。

在群众当中或在楼房上？当主耶稣在地上时，大批的群众跟随他。很多人得救、得医治，很多人得着神的恩惠。然而，至终只有约一百二十人在楼房上。群众和大批的人没有为着主耶稣的行动给主甚么。主的行动乃是在于那些在楼房上的人，在于那些眼睛得开、心被摸着的人。这少数人来到楼房上被焚烧，然后他们把全世界都翻转过来了。今天的原则也是一样。翻转世界并转移时代的乃是少数人。

我请你们要祷告，好得着主的怜悯，主是不会倚靠那些人的。你需要有专特的祷告，为着主见证的恢复。