

目錄

基督在我们里面长大并扩展，为着神的国

[第一章 神的国乃是基督作生命，在我们里面的长大与扩展](#)

[第二章 在召会生活中实际的经历国度](#)

[第三章 诸天的国乃是耶稣在我们里面的扩展](#)

[第四章 国度的比喻中所见之生命的长大](#)

[第五章 基督是包罗万有的生命种子以产生国度](#)

[第六章 马太福音中所启示的基督与召会](#)

[第七章 被额外的一分那灵充满，豫备主的回来](#)

[第八章 神的灵在我们人的灵里产生神的国](#)

[第九章 经历那灵并与那灵是一，为着国度的来临](#)

[第十章 否认己，得着额外的一分那灵，为着基督的涌流和彰显](#)

[第十一章 奥秘的经纶乃是神将祂自己分赐到人里面，为着产生召会](#)

[第十二章 长大与变化为着神的建造](#)

[第十三章 以弗所书中神的灵与人的灵](#)

[第十四章 顾到基督是内住的赐生命之灵](#)

[第十五章 长大并受成全，以达到信仰上的一](#)

第一章 神的国乃是基督作生命， 在我们里面的长大与扩展

[回目錄](#)

[下一篇](#)



读经：

马太福音六章九至十节，七章二十节，十六章十八至十九节，路加福音十七章二十一至二十四节，罗马书十二章二至五节，歌罗西书一章十三节，启示录一章九节。

神的国和神的旨意

在马太六章十节，主耶稣教导祂的门徒祷告，说，『愿你的国来临，愿你的旨意行在地上，如同行在天上。』几乎每一位基督徒都熟悉这个重复了许多世纪的祷告。然而，我们需要认识，国度和神的旨意是甚么。主先题到国度，然后题到神的旨意。没有国度，就很难成功神的旨意。主在七章二十一节警告我们：『不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。』这节经文也把国度和神的旨意摆在一起。我们要进诸天的国，就必须实行父的旨意。

罗马十二章二节说到神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。这与主耶稣在马太六至七章所题到神的旨意，是相同的。许多基督徒为着他们的婚姻、教育、在何处定居，而寻求神的旨意。然而，新约说到神惟一的旨意。（弗一5，11，启四11。）神的旨意乃是祂的意愿、定意，为要完成祂的目的。我们需要从只顾到我们的婚姻、教育和生活转开，而顾到神在宇宙中独一的旨意。罗马十二章二节说到神的旨意之后，三节的原文以『因为』开头，把二节和十二章其余各节连在一起；十二章乃是说到基督身体的生活。因此，神独一的旨意乃是要得着基督的身体。我们的婚姻、教育、生活，以及我们所作的一切，都必须是为着神独一的旨意，就是为着基督的身体。一个年轻弟兄可以这样为着婚姻祷告：『主，那一位姐妹最适合你的身体？』当他为着教育祷告时，他应当说，『主，那一门学问最适合你的身体？』当他考虑买房子时，他可以说，『主，那一种房子最适合你的身体？』我们若顾到神的旨意，就会知道该和谁结婚，该受甚么教育，该买甚么房子。我们整个人生的光景，都会照着神的旨意。

召会的启示与国度有关我曾读过一些以国度为主题的书；我也曾多年在弟兄会的教导之下，听了许多篇关于国度的信息。弟兄会教导说，国度主要乃是一个时代。他们说，主耶稣带着国度而来，并将国度摆给犹太人。然而，因着犹太人拒绝了国度，主就把国度悬起，直到祂回来，才再复兴国度。在国度悬起，和将来国度的来临之间，乃是与国度无关的召会时代。因此，弟兄会教导说，召会不是国度，国度也不是召会。

马太六章和七章都说到国度，但并未将国度的定义给我们。当西门的兄弟安得烈带他来见耶稣时，耶稣给西门一个新名一彼得，原文的意思是『石头』。（约一 42。）在马太十六章十八节，彼得认出主耶稣就是基督，是活神的儿子之后，主耶稣回答说，『我还告诉你，你是彼得。』这话题醒彼得，他乃是石头。这节经文里的『还』，是宝贵而有价值的，指明认识耶稣是基督和神的儿子还不彀。只有基督的启示，就像只有头而没有身体一样。因此，主耶稣另有所加上。主『还』要彼得知道，彼得是谁，彼得是甚么。同样的，今天我们只认识基督还不彀；我们也需要认识我们是甚么。按着我们天然的出生，我们乃是用尘土造的。（创二 7。）石头是坚固的；不论有多少水浇在其上，它仍保持一样。相反的，一块泥土若浇上水，就成了泥泞的。我们今天虽然看起来是泥泞的，但借着变化，至终我们要见证，我们乃是为着神建造的活石。（彼前二 5。）

基督徒常用马太十六章宣告耶稣是基督，是活神的儿子。这虽然很好，但就如我们所看见的，耶稣在彼得所得的启示上加了更多。祂似乎告诉彼得：『你所看见的固然好，但我还告诉你，你需要认识你是谁。你既说我是基督，我要说你是石头。』在十八节主接着说，『我要把我的召会建造在这磐石上。』这指明我们是石头，乃是为着召会的建造。十八节和十九节，交互的说到召会和国度。主在十八节说到召会之后，就告诉彼得：『我要把诸天之国的钥匙给你。』（19，）行传二章和十章给我们看见，在五旬节那天并在哥尼流家里，彼得使用国度的钥匙，为犹太和外邦信徒开了进入召会的门。这指明召会就是国度，国度就是召会。

召会是基督的身体、（弗-22-23'）神的家、（提前三 15，）基督的新妇；（弗五 25～32；）但主更进一步给我们看见，祂要在有关祂的启示这磐石上，用活石建造召会，所建造的召会也就是国度。神的国乃是今天的召会生活我们曾指出，弟兄会教导说，国度在召会时代已经悬起来，要在耶稣回来时才得着复兴。然而，罗马十四章十七节说，『神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。』

保罗在此说到神的国，原文不是用过去式，也不是用将来式，乃是用现在式；借此我们能看见，神的国未曾悬起来，直等到将来。反之，我们若将罗马十二章和十四章摆在一起就能看见，今天国度在这里就是基督的身体。保罗在罗马书里说到基督和祂的身体。身体彰显于召会生活，而实际的召会生活就是神的国。我们若相信神纯净的话语，就必须承认，在十四章里神的国，的确就是在十二章里身体的生活。虽然国度的某些方面要在将来才来临，但在召会生活中，国度已经在这里了。今天在这里的国度，要在主回来时完满的来临。这真是奇妙。

迁入国度，一同有分于国度，以及宣扬国度

歌罗西一章十三节说，『〔父〕拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里。』这里的『迁入』，在原文是过去式，指明这事已经完成了。我们原来是在黑暗的权势之下，但有一天神来拯救我们脱离这黑暗，把我们迁入祂儿子的国里。许多基督徒以为，他们必须努力进入将来的国度；但这节经文告诉我们，我们已迁入国度里。现今我们在那里？我们乃是在国度里。我们已经蒙拯救，脱离了黑暗的权势，并且已迁入父爱子的国里。说国度悬起来，要到将来才得复兴，这样的教训剥夺了信徒现今极重要的实际。

在启示录一章九节约翰说，『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。』国度在约翰的时候已经有了；他就在其中，所有读他书信的人也在其中。因此，我们是与约翰一同有分的人，与他一同活在国度里。行传一章三节说，主耶稣复活之后，四十天之久向门徒显现，对他们讲说神国的事。不久后，五旬节来到，召会在那一天产生。在使徒行传末了，保罗留在罗马宣扬神的国，并教导主耶稣基督的事。（二八31。）保罗的职事是要建造召会，但二十八章三十一节说，他宣扬国度。这再次显示，今天国度就是召会。

国度乃是基督在我们里面的扩展一面说，国度是神在其中运用祂权柄的范围；然而，仅仅这样说到国度，是不彀的。我们可以借着思考动物的国度，来说明国度的性质。动物的国度不仅是一个范围或领域；我们可以说，它是动物生命及其一切活动的总和。没有动物的生命，就不会有动物的国度。照样，神的国乃是神圣生命及其一切活动的总和。

按照路加十七章二十一至二十四节，神的国就是基督自己；然而，不单是基督而已，因为基督作为国度，已经扩展到我们里面。当基督作为国度扩展到人里面，祂就得着扩大和延展。基督是神国的王，而基督这王的延展产生了国度。因此，基督加上召会就是神的国。国度不仅是时代，甚至也不仅是神在其中运用祂王权的范围。国度乃是基督的扩展、延展和扩大。直到最近主才把这真理向我们启示。我们越随祂往前，就见得越多。现今我们看见，召会不仅是基督的身体、神的家和基督的新妇，也是国度。召会作为身体是为着功用；召会作基督的身体尽功用，正如我们的身体为着我们尽功用。

召会作为神的家，乃是神的居所、住处；神住在召会里，好在地上有一个家。召会作为基督的新妇，满足了主耶稣要得着配偶的心愿。不仅如此，召会也是国度，就是基督的扩展和扩大。我们需要看见，召会乃是国度。国度乃是王加上国，这指明基督的管理、作王和管治。王加上王的管理就是国度；耶稣不仅是王，祂也是国度。祂在我们里面是生命，祂同祂这生命的作王。（西三4，罗五17）我们是召会作为身体、家和新妇，还是不彀的；我们也必须是召会作为国度。基督作为生命，在我们里面生长；当祂在我们里面生长时，祂也在管治我们。这管治不仅是外面的，也是基督在我们里面的长大。

我们可借助思考光的照耀，来说明基督的管治。一栋建筑物没有灯光的照耀，就落在黑暗里。建筑物里的灯光若熄灭了，那栋建筑物里的人就会陷入混乱。当灯光照亮时，那个照耀目然而然的就管理建筑物里的光景，保持其秩序。黑暗带进混乱的光景，但光管治并规律。一个人若是在混乱中，这指明他是在黑暗里，没有照耀、治理、管理和规律。我们若是在主的照耀下，神圣的光就会管理并规律我们，结果我们就不在混乱中，也不会造成混乱。在召会里，我们不是受外面规条的管理，乃是受神圣、属天之光照耀的管治。在作为神国度的召会里，基督乃是借着在我们里面的照耀，管理并管治我们。

基督也借着是我们的生命，来管理并管治我们。生命总是在规律；我们若要苹果树结出苹果，不必教导这树该结出甚么种类和形状的苹果。我们只需要给树浇水，就可以安息，不用担心。树结果子不是按照外面的模型；反之，树结果子乃是借着生命的长大和管理。当树长大时，里面的生命就规律这树该结何种果子。各种生命长大时，就各按其类有所规律并形成。植物生命长大时，就产生植物的国度，那就是植物生命连同其一切活动和彰显的总和。照样，当基督在我们里面长大时，祂就产生一个生命的范围，成为神的国。

耶稣的生命就是国度的生命；这生命长大、照耀、光照、管治并规律。当这生命长大时，它就管理我们，并使我们成形，以产生一个范围，带有一种彰显。借着基督这生命在祂的信徒里面长大而产生的国度，乃是正确召会生活的实际。我们都需要看见，今天召会乃是国度。基督作为生命的长大，不仅产生祂身体肢体的功用，也产生了生命的范围作为国度，有基督在其中管治。基督在我们里面的长大，也产生一种果子，就是一种的彰显，但这不是借着外面的模型，乃是借着基督这神圣的生命，在我们里面的规律。这是国度实际的定义。主要我们领悟，在召会生活里，我们不仅需要身体、家、新妇的一面，也需要国度的一面。召会就是国度，这国度乃是基督在我们里面的扩展。基督这神圣的生命在我们里面长大并规律我们，使我们现今不仅是在国度里，更使我们就是国度。这国度乃是借着基督作为国度生命，就是在我们里面长大并管理的生命所产生的。

第二章 在召會生活中實際的經歷國度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

罗马书十四章十七节，林前四章二十节，马太福音十二章二十八节，十六章二十八节至十七章二节，五章二十节，七章二十一至二十三节，十八章三节。

蒙拯救脱离宗教的瞎眼，看见神国度的真理

许多基督徒熟悉圣经，特别熟悉新约。然而，即使他们读过圣经许多遍，但圣经中许多宝贵的项目，他们却没有清楚的看见。这主要是由于他们受了宗教事物的霸占。有些人的理解和观念，受了宗教的破坏，甚至毒害。因着他们不能看见属灵的事，我们可以说他们是眼瞎的。我们若领悟这是我们的光景，就会在主面前降卑自己，求祂怜悯我们，赐给我们恩典。

当使徒保罗还是大数的扫罗时，他自认为受过高等教育，在犹太教里比他本族许多同岁的人更有长进。（加一 14，腓三 4~6。）他领头杀害基督徒，逼迫呼求耶稣的人。（徒九 1~2，14。）他不满足于只逼迫在耶路撒冷的基督徒，又拿了文书要拘捕在大马色的信徒。然而，当他在往那里去的路上时，主耶稣临到他并照耀他。扫罗不能抵挡主的照耀，仆倒在地。（3~5。）那时，扫罗被暴露了；他自以为是个聪明的年轻人，在他那一代人中为神发热心，但主的照耀，暴露他实际上不过是瞎眼的。从前他领头逼迫基督徒，如今他却需要有人领他进城，那里有一个门徒要告诉他所当作的事。（6，8。）这样，耶稣的光照了结了他大数的扫罗。

今天主若施恩光照我们，我们就会看见自己不像我们以为的那样清楚；反之，我们可能看见自己是瞎眼的，被老旧的宗教所霸占、毒害并败坏。正如扫罗完全被犹太教及其一切传统弄瞎了眼睛，我们也受到今天基督教的宗教所影响。从摩西的时候算起，直到兰第□极，犹太教已有一千五百年；但今天基督教比当时的犹太教几乎多了五百年。大数的扫罗受了老旧宗教的影响，但今天许多人受了更老旧宗教的影响。然而，不多的基督徒领悟这个事实。

主耶稣来时，当时有一个健全、传统、有组织、有规章的宗教，就是照着旧约神圣的谕言，各面均已系统化的宗教。在这宗教里没有异教的事物；反之，其中的每一件事都是合乎圣经的。这宗教寻求荣耀神，并教导人认识神，似乎完全是为着神的，其中没有甚么是与神相对的。然而，耶稣不在意这个宗教；并且按照这个宗教，祂所作的许多事都被认为是不合乎圣经的。（太九 14，十二 1~2，十五 1~2。）耶稣末次上耶路撒冷，情愿住宿在伯大尼的小屋子里，（二一 17，）那是在橄榄山东坡；（可十一 11，19，路二一 37；）马利亚、马大和拉撒路的家，以及西门的家都在那里。（约十一 1，太二六 6。）『伯大尼』意『困苦之家』。在伯大尼的家里没有照着旧约传统的敬拜；反之，耶稣乃是从受藐视的拿撒勒城来的人，与爱祂的人在那里一同安歇、吃喝并交谈。当耶稣与这些受苦、贫穷的人一同交谈时，祭司们却在耶路撒冷他们的殿里敬拜神，瞎眼的照着他们祖先的传统行事。然而，神不在殿里接受他们的敬拜。反之，神作为耶稣，乃是在那个小屋子里与爱祂的人有交通。

耶稣这名，意思是『耶和華救主』，（一 21，）祂也是以马内利，意思是『神与我们同在』。（23。）耶稣不仅是耶和華，也是耶和華加上救恩；祂不仅是神，也是神加上祂借著成为肉体而与我们同在。那时愚昧的祭司们遵守他们祖先的传统，只敬拜耶和華；但耶和華不再只是耶和華而已，祂乃是『耶和華加』和『神加』。因此祭司们不该在殿里敬拜，而该去伯大尼耶稣所在的小屋子里敬拜。他们需要放弃自己的传统和他们对圣经的领会，而到一个没有祭司、祭坛、香、殿，而只有那是神自己的耶稣的地方去。表面上，热心宗教的人尽力照着他们的圣经行事，但他们所作的乃是对耶稣的逼迫。至终，他们甚至把主耶稣钉了十字架。我有负担告诉神的儿女，他们乃是在一个比主耶稣第一次来时之犹太教更古老的宗教影响之下。犹太教蒙蔽了当时的人，而今天基督教这个老宗教破坏并蒙蔽人，蒙骗人比当时的犹太教更甚。犹太宗教持守圣经，虽然圣经是基督的启示，（路二四 27，44，约五 39，）但基督来时犹太人却不承认祂。他们被自己对圣经的领会弄瞎了。今天我们也可能被自己对圣经传统的教训和领会弄瞎。我们从基督教所领受的道理，可能成为在我们心上一层又一层的面子。我们可能因着进到召会生活中而欢乐，但我们可能带着自己所珍视的许多教训，而无法将其摆在一边；这些教训可能成为我们层层的面子。（林后三 15。）我们必须让主除去一切的面子，我们也必须儆醒防范这些面子。（16c）我们应当祷告：『主，我渴望看见你的异象。我不要有任何面子遮蔽。』神的国在于公义、和平、并圣灵中的喜乐当我们来看国度的事，我们盼望有更多层的面子从我们身上除去；这些面子包括这样的教训：国度只是一个时代，或仅仅是神在其中管治的外在范围。罗马十四章十七节说，『神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。』公义、和平、并圣灵中的喜乐，不是一个时代，也不仅仅是一个范围。按照整本圣经，公义乃是基督自己。（耶二三 5~6，林前一 30。）在神眼中，在基督以外没有甚么是公义的。

我们可以把公义比作盖房子时符合一个城市的法规、要求和法令。任何人盖房子都必须照着一定的法规。如果建筑是照着城市所定的一切法规、条例和要求，那就是公义的，否则就是错误的。神可以比作市政府，也有许多法规和要求。我们可能自以为是对的，但是与神的『法规』相比，我们实际上是错误的。我们可能自认为是正人君子，但与神的要求相比，我们不比强盗好。除了基督以外，没有甚么，也没有人能满足神的要求；惟有基督是公义。国度就是基督作为神的公义。

马太五章二十节说，『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。』许多基督徒的义，事实上可能还不如经学家和法利赛人的义。这样，我们的义怎能是超凡的呢？我们惟有借着活基督，祂才是超凡的义。基督超过各种属人的义。基督也是我们的和平。（赛九6，弗二14，西三15。）如果我们没有基督，无论我们谈论多少和平，还是不会有和平。基督也是我们的喜乐。（诗四三4。）如果我们有基督作我们的公义，我们就有和平，也能喜乐。这就是国度的实行。这对我们不能只是道理；我们必须知道如何应用。国度是公义、和平与喜乐，但不是在我们自己里，也不在我们属人的性情里或我们天然的构成里，乃是在圣灵里。圣灵不仅是神圣三一的第三者，祂乃是三一神的实际应用于我们身上。（约十四17，罗八9~11，约壹五6。）因此，国度乃是公义、和平并喜乐，在三一神的实际里应用于我们。我们若在实行上没有这公义、和平并喜乐，就没有国度；国度就在我们的经历上『悬起来』。我们对彼此若要有公义、和平并满了喜乐，就必须从我们自己里出来，而进入圣灵里。

地方召会生活中需要有公义；召会生活中不该有甚么是不义或不适当的。我们在自己里不可能是义的；因为我们天性就是不义的，我们也实在很难彼此相合。我们天然的个性不能与任何人相合。不用说到召会生活；即使一男一女在婚姻生活中，也不容易合在一起。反之，丈夫和妻子经常彼此刺激、磨碾并破碎。在这种情形里，国度在那里？一个地方的人彼此不相合，那里就没有国度。如果这事要靠我们自己，我们就作不到。阿利路亚，我们有耶稣，祂是耶和華救主！我们是无望的，但我们有救主和拯救主。祂不仅在客观一面，也在主观一面是我们的公义。祂能活在我们里面，并从我们活出祂自己作我们的公义。在这从我们活出来的基督作为公义里，我们就有国度。

关于国度的事，我们不该在意老旧、道理、和客观的教训。国度乃是公义、和平、并圣灵中的喜乐。没有公义与和平，我们就没有喜乐。我们若有公义，也就有和平；和平总是伴随着喜乐。我们常常是喜乐欢腾的。（腓四4。）这完全是在圣灵里，也就是在三一神的实际里，这实际天天应用到我们身上。这是国度真实的意义。

神的国乃是那灵的得胜

林前四章二十节说，『神的国不在于言语，乃在于能力。』基督是公义、和平并喜乐，祂也是能力。（一24。）我们不该以为国度只是道理的话；我们必须领悟，国度乃是基督作为能力，扩展到我们里面。当法利赛人来到主耶稣那里，问祂神的国几时来到，主告诉他们，神的国来到不是观察得到的，这指明神的国不是物质的，乃是属灵的。（路十七20。）我们能看见自己身体上的肢体，但我们看不见身体里的生命，因为生命是奥秘的。同样的，国度不是能观察得到的物质结构。反之，国度是生命和灵的事。原则上，今天许多基督徒都像法利赛人一样，谈论国度的来临，却不领悟，国度乃是在灵里生命的事。

在马太十二章二十八节，主耶稣说，『我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。』神的灵是神国的能力。那里神的灵显出能力，那里就有神的国。国度不仅仅是范围或时代的事，也不是物质的东西。国度乃是那灵得胜的效能。圣灵在那里得胜，赶出黑暗、邪恶、和一切的鬼魔，那里就有国度。这不是我们自己的解释；这乃是对神纯净话语正确的领会。国度是耶稣的照耀在十六章二十八节，主耶稣告诉祂的门徒：『我实在告诉你们，站在这里的，有人还没有尝到死味，必看见人子在祂的国里来临。』六天后，耶稣暗暗的领祂的三个门徒上了高山，在那里就在他们面前变了形象。祂的脸面发光如日头，衣服变白如光。（十七1~2。）在福音书的原文里，并没有章节之分。因此，我们该把十六章二十八节和十七章一至二节连在一起读。按照这里的上下文，耶稣在三个门徒面前的照耀，就是国度的来临。国度不是按照传统教训的东西，乃是主耶稣作为生命和光的扩展。当我们都在耶稣的照耀之下，我们就是在国度里。

当我们聚集在会所里，我们是在电灯的照耀之下。这意思是，我们不自觉的在那照耀的支配之下。若是灯光熄灭了，可能就会造成混乱的局面。就着这一面的意义说，我们的行为是受光照的管理。不仅如此，当光照耀我们时，我们就返照那照耀。在光之下，我们的脸面都发光。这是神国度的说明。国度乃是基督在我们之上照耀，在我们里面照耀，并从我们照耀出来。

凭着父的生命而有的超凡之义

在五章二十节耶稣说，『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。』我们要进入诸天的国，就必须有超凡的义。我们甚至必须要完全，像我们的天父完全一样。（48。）在我们自己里，我们无法达到这样高的要求。惟有那些有父生命的人，才能像祂一样完全。成为完全乃是生命的事，而不是我们外面的作为。一粒种子所产生的苹果树，有潜力能穀像结出那粒种子的母树一样完全，因为子树与母树有同样的生命。子树越在那生命里长大，就越得以完全。

最近，一些亲爱的人听到关于国度的信息后，见证我们需要借着服从召会，服从年长者，并彼此服从，而实行国度；这完全是照着老旧的道理。在我们天然生命里，我们无法服从任何人。国度不是这种外面的作为。以弗所五章二十二节说，『作妻子的，要服从自己的丈夫，如同服从主。』基于这节经文，妻子可能挣扎着要服从丈夫，即使那是困难的。然而，十八至十九节说，『要在灵里被充满，用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。』当我们在灵里被基督的丰富充满，在这种光景中，我们就会凡事在我们主耶稣基督的名里，时常感谢神与父，并凭着敬畏基督，彼此服从。（20～21。）这种的服从不是外面的作为，乃是在灵里被充满的结果。

我不喜欢听到圣徒宣告说，我们都必须彼此服从。我们想要彼此服从，可以比作猫想要像鸟一样飞。猫能跳，却不能飞。同样的，我们在自己里面不能彼此服从。耶稣是我们『飞』的生命。我们不能服从，但耶稣这国度的生命能作到。我们不该想要在外面作到这事。我们只该简单的让耶稣活在我们里面。祂借着活在我们里面，就能在我们里面扩展祂自己。按照基督教老旧的教训，人通常被告知要作甚么。然而，耶稣说，『不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。当那日，许多人要对我说，主阿，主阿，我们不是在你的名里豫言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？』（太七 21～22。）

主没有否认这些人作了那些事。然而，那些事全都是外面的工作；不是一种生活，乃是一种作为。虽然我们认为那些事是好的，但在主的眼中那些却是不法的工作，因为不是照着天父的旨意作成的。（23。）我们可以把这事比作在交通车道内的驾驶。我们若在线道内驾驶，就是合法的驾驶；我们若在线道外驾驶，我们的驾驶就是不合法的。说豫言、赶鬼、行异能，虽然都不是犯罪的事，但必须是凭父的生命，并凭父活在我们里面作成的。若在神眼中只是外面的作为，就是不法的。对于那些只有外面作为的人，主会说，『我从来不认识你们。』（23。）『认识』的原文含有『称许』的意思。在罗马七章十五节，这辞译为『认可』；保罗在该处说，『我所行出来的，我不认可。』保罗在那里不称许或不认可他错误的行为，因为那是发自他的肉体。照样，主耶稣不认识、不认可、或不称许那些按不法而出于肉体行善的人。

按照马太七章二十一节，我们必须实行父的旨意。按照整卷马太福音，父的旨意不是作许多基督徒的工作，乃是凭着神圣的生命建造召会，使祂可以为着祂的儿子，在地上设立国度。（十六 18~19 上，六 10。）这事得以完成，不是凭着外面的作为，乃是凭着耶稣活在我们里面。因此，我们不该努力在外面的作为上服从别人，乃该简单的说，『主耶稣，我在这里；接管我，占有我。主，在我里面得着自由的通道。我给你自由的道路，在我全人里面扩展你自己。』借着接受基督，进入国度在十八章三节主说，『你们若不回转，变成像小孩子一样，绝不能进诸天的国。』进入国度的原则不是作，乃是借着接受新的东西到我们里面，而有所回转，有所改变。一杯白开水里放了茶，就变成茶水。这乃是把水『茶化』，就是借着茶，把水转变为茶。我们借着接受耶稣到里面，而得以『基督化』。小孩子没有被老旧的观念所霸占，所以很容易接受新的思想。因此，人需要像小孩子一样，以没有被霸占的心，接受神的国这新的事物。没有人能把自己改变得像小孩子一样。但我们有『年轻的』生命，就是耶稣自己。当耶稣加到我们里面，我们就改变，成为像小孩子一样。这样的改变，就是在国度里。

一面说，国度还没有来到，但另一面说，我们已经在国度里。歌罗西一章十三节告诉我们，我们已经迁入国度；约翰三章三节和五节清楚的告诉我们，进入国度的路乃是重生。教训不能完成这事；这事惟有借着重生，借着接受基督这新生命到我们里面，才得以发生。（一 12~13。）借着神圣生命的素质、能力、律和成形，基督得以在我们里面长大，为着国度任何生命都有四件事一生命的素质、生命的能力、生命的律、和生命的形状。我们可用康乃馨来说明这些事。当我们把康乃馨的种子撒到土里，它就借着种子里康乃馨的生命而长大。在这生命里有康乃馨的素质、实际，也有康乃馨生命的能力，使埋在土里的种子突破土壤而长大。不仅如此，这种子里也有康乃馨生命的律。

当生命长大时，生命就管制并规律。我们不必担心康乃馨种子会长成大树。在康乃馨生命里的律会使它正确的长大。出自这长大，就有康乃馨的形状，这形状乃是生命能力与生命之律所产生结果。当许多康乃馨长大时，就有康乃馨的国度，作为康乃馨生命长大、扩展、并彰显的总和。这例子乃是召会的说明。基督是种到我们这些土壤里的种子。

（可四 26~29。）基督神圣的生命有其素质、能力和律。我们不需作甚么，只要简单的让基督在我们里面有自由的通道，并让祂在我们里面长大。我们该说，『主耶稣，我不能作甚么。即使我能作一些事，你也不需要我作。所以我不再作甚么。主耶稣，凭着你的恩典，我让你在我里面有自由的通道。主阿，突破我，并在我里面长大！』

在召会生活里，国度的实际和经历当基督在我们里面长大，祂就在我们里面管理我们。这个带着管理的长大，就是变化。一些信徒可能是经常说闲话的人。说闲话的人可能是持异议的人，满了意见，挑聚会、圣徒和长老的毛病。要调整这类型的人，是不可能的。有些人会因着受调整而被得罪，还有些人会表面同意，却反而更继续说闲话并持异议。这一类型的人，天生就倾向于这样子。有些弟兄到我这里来，问我该如何处理这个难处。我简单的告诉他们要放心，因为说闲话和持异议的人，至终会得着变化。

变化不是被调整，乃是得着耶稣进到我们里面，并在我们里面长大。靠主的怜悯，我们能祷告：『主耶稣，我爱你。我知道你不要我作甚么。你要我简单的爱你。主，我把我里面的地位给你。我让你在我里面的所是里得着每一寸空间。主耶稣，求你接管我；一点一点的在我里面占有我，并得着我。』我们若这样祷告，就会经历生命的长大，神圣的生命也会在我们里面管理并规律我们。至终，生命的长大遶同生命的规律，就产生变化。耶稣的生命遶同祂神圣的性情要变化我们，吞灭我们的闲谈和持异议的性情。经历国度的路，不是借着外面的教导，乃是借着基督在我们里面作生命而有内里的长大。当这生命长大时，它就不断的管理并变化我们。这就是在召会生活里国度的实际和经历。

第三章 諸天的國乃是耶穌在我們裏面的擴展

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音一章二十节，二十三节，三章一至二节，四章十六至十七节，二十四章十四节，十三章三节下，八节，十一节。

新约开始于马太福音，陈明国度的启示。我们很难用人天然的观念来领会马太福音。正如圣经的其他各卷，这卷福音书是用普通的文字写的，甚至一个孩童都能读。因此，人很容易只是把它当作故事书看待。然而，我们要以神所愿的方式来看这卷书，就需要新的领会和观点。

虽然许多人知道，马太福音是一卷论国度的书，但历世纪以来很少基督徒领悟，国度是甚么。有些人说，国度是一个时代；另有些人说，国度是神在其中管治的一种范围或领域。然而，这些解释实际上都不适用于马太这卷书。例如，在这卷书中我们看不见任何一处说，国度只是一个时代。马太福音并不教导关于时代的事；反之，整卷书乃是说到一位活的奇妙人物——主耶稣基督。（一1。）这卷论到国度的书，其内容乃是单单说到基督这个人物。这卷论到国度的书启示一个活的人物，这指明国度乃是祂这个人。我们需要以这个眼光，一再的读马太福音。

马太福音这卷书，既不是故事书，也不是道理的书。反之，它启示一个奇妙的人物。我们需要启示，看见耶稣是何等的奇妙。这卷论到国度的书，头一页就启示耶稣是属入的，又是神圣的。一面说，祂是出自四十二代的人，开始于亚伯拉罕、以撒、雅各、犹大，经过大卫，直到马利亚的丈夫约瑟的时候。（1~17。）另一面说，祂是由圣灵成孕，有神圣的素质。（18，20。）因此，耶稣既是真神也是真人。祂作为人，调着神圣的素质，将神性带进人性里，并将人性带进神性里，把神人二性调和，使二者成为一。

耶稣是耶和華加上，以馬內利是神加上

這位奇妙的人物名叫耶穌，（21，）意思是『耶和華救主』或『耶和華救恩』。耶穌不僅是耶和華，就是那今是、昔是、以後永是者；祂乃是耶和華加上救恩。祂的救恩是無限量的。羅馬五章十節說，『我們作仇敵的時候，且借着神兒子的死得與神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。』耶穌是『耶和華加』，祂的救恩乃是『更要』，就是沒有限量的。耶穌也是以馬內利，意思是『神與我們同在』（太一 23。）因此，耶穌也是神加上。猶太人有那位是神的耶和華，但我們有的比他們更多；我們有耶和華加上和神加上。

馬太福音結束於耶穌說，『看哪，我天天與你們同在，直到這世代的終結。』（二八 20。）『天天』包括昨日、今日和明日，直到這世代的終結。今天我們有祂屬靈、看不見的同在，但在这世代的終結之後，祂與我們的同在要因着祂有形、看得見的同在而得以加強。耶穌是我們永遠的以馬內利，就是神與我們同在。我們的耶穌這奇妙的人物，乃是耶和華加上和神加上。這是在這卷論到國度的書頭一頁所啟示的。

施浸者約翰所傳揚的國度，乃是耶穌自己這奇妙的人物

三章開始於施浸者約翰的傳揚：『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』（2。）基督教傳揚福音，通常告訴人要悔改，並相信救主耶穌，好使他們上天堂；然而，新約里的頭一位傳揚者施浸者約翰，並沒有傳揚上天堂。他甚至沒有說，『你們要悔改，因為救主已經臨近了。』反之，他說，『你們要悔改，因為諸天的國已經臨近了。』約翰的傳揚之後，耶穌來開始祂的職事。這證明約翰所宣揚的國度，就是耶穌這奇妙的人物。我們若聽見約翰的傳揚，可能會問說，國度在那里。然而，國度就是耶穌，祂乃是約翰所宣揚的一位。離了祂，就沒有諸天的國。

国度的宣扬乃是大光的照耀

四章十六至十七节说，『「那坐在黑暗中的百姓，看见了大光；并且向那些坐在死亡的境域和阴影中的人，有光出现，照着他们。」从那时候，耶稣开始传道，说，你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』大光就是主耶稣自己作生命的光，照耀在死亡的境域和阴影中。在祂的照耀中，耶稣宣扬诸天的国为福音。在新约里，福音乃是神的儿子，耶稣基督的福音，（可一1，）神恩典的福音，（徒二十24，）叫人得救的福音，（弗一13，）和国度的福音。耶稣基督是神的恩典、神的救恩和神的国。

光的照耀就是主耶稣作为国度的宣扬、扩展。因此，国度乃是耶稣这奇妙的人物，而祂的照耀乃是祂自己在我们里面的扩展。耶稣这样宣扬之后，立即呼召彼得和安得烈。

（太四18~20。）当我年轻时，我不懂主耶稣如何只是经过那里，说，『来跟从我，』（19，）门徒就撇下一切跟从祂。这乃是耶稣作为大光的照耀，吸引并夺取了他们。在这之后，耶稣继续往前走，看见雅各和约翰这另外两个兄弟。耶稣也呼召他们，他们不仅撇下船，也撇下他们的父亲。（21~22。）因着耶稣的吸引和夺取的能力，门徒就放弃了一切来跟从祂。他们没有问，去那里，或如何谋生。他们简单的跟从了耶稣，是因着祂照耀的吸引。那时候，这些年轻人被耶稣这大光的照耀所『钩住了』。

今天我们也是这样；许多年轻人不去从事运动，或参加宴会，而是一晚又一晚来在一起，与主同在。他们这样作，因为他们已经被主夺取。我还是年轻人时，也借着福音的传扬被耶稣抓住。现今我只在意耶稣，我为祂而癫狂。这在人眼中虽然显为愚拙，但我无法自己，因为耶稣已经夺取了我。我被祂夺取，至终放弃了职业之后，我的亲戚问我：

『你在作甚么？这位耶稣在那里？在现代，一个年轻人怎能这么迷信，去跟从一个人不能看见的人？』虽然那时候我不知道如何合式的回答他们，我仍然不顾一切，因为我被耶稣抓住了。这是国度传扬的说明，国度的传扬就是耶稣这奇妙者的照耀和吸引。

二十三节接着说，『耶稣走遍加利利，在他们的会堂里施教，传扬国度的福音。』耶稣所传扬的福音，不仅是救恩的福音和恩典的福音，也是国度的福音，也就是施浸者约翰和主耶稣的门徒所传扬的福音。（三 1~2，十 7。）在二十四章十四节，耶稣告诉门徒：『这国度的福音要传遍天下〔直译，整个居人之地〕，对万民作见证。』『整个居人之地』和『万民』证明，国度的福音并不是仅仅为着犹太人，如许多弟兄会教师所宣称的。这福音的传扬，乃是将耶稣作为国度，照耀并扩展到整个居人之地。

耶稣作为国度种子的撒播和长大

十三章给我们看见，这位奇妙的耶稣得以扩展的路，乃是借着撒种。十三章里的比喻，陈明诸天之国的奥秘。（11。）耶稣开头说，『看哪，那撒种的出去撒种。』（3。）十三章所启示的奇妙人物，既是撒种者，也是种子。耶稣借着将祂自己作为生命的种子，撒到人里面，而扩展祂自己。按照十九节，种子乃是国度之道（或，话），主在这话中乃是生命。因此，诸天的国出自于将耶稣作为国度种子撒到我们众人里面。

耶稣被撒到我们里面之后，就开始生长、结果实，有的三一倍，有的六十倍，有的一百倍。（8。）马太福音这卷论到国度的书，并没有陈明一个东西叫作国度。反之，它启示了一位活的奇妙人物，祂已经撒播在我们里面，并在我们里面扩展祂自己。一面，祂照进我们里面；另一面，祂将自己撒播到我们里面，使我们有神圣的光和神圣的生命。现今在我们里面有一位在照耀并长大。这位在我们里面照耀的，乃是耶稣这光；这位在我们里面长大的，乃是耶稣这生命。这耶稣作为照耀的光和扩展的生命，就是国度。

我们不该有天然、宗教的观念，以为我们该作国度的『好臣民』。耶稣不是仅仅借着我们服从祂而扩大祂的国度，而是借着在我们里面扩展祂自己，好变化我们，并一点一点占有我们里面的所是。主是有耐心的。在祂千年如一日。（彼后三 8。）如果我们今天对祂的扩展说不，祂会说，『好罢，既然你不情愿，我要等到明天再说。』如果明天我们仍然说不，祂会再等一天。我要鼓励我们中间所有的年轻人，不要等到年纪大了才让主在你们里面扩展。

国度乃是耶稣在我们众人里面扩展祂自己。我们不该想要改正自己，好在国度里作好国民。反之，我们该简单的说，『主耶稣，我给你自由的路，在我里面长大。哦，主，求你在我里面长大，在我里面加增，并在我里面扩大。占有我的心、心思、意志和情琢。一贴一点、一寸一寸的接管我里面的各部分。』这样祷告，乃是走生命的道路。我们不该以为凭自己能服从这位王；乃是王自己进到我们的里面作君尊的生命，好产生国度。我们必须简单的说，‘阿们’，这不是仅仅对祂外面的诫命说的，更是对祂在我们里面的长大、扩增和扩展说的。耶稣是有耐心的，祂正一点一点的，尽可能的得着我们的全人。祂在我们里面一直在扩展并扩大祂自己。祂的扩展，会自然而然的在我们里面产生管治。只要耶稣在我们里面扩展，我们就能确信自己是在祂君王权柄之下，也在祂管理之下。这不是我们凭自己能彀作成的；反之，这是借着我们对主耶稣说阿们，并让祂一一的占有我们所是的每一部分，而得以作成的。这要产生国度，作为召会生活的实际。（罗一四 17。）

第四章 國度的比喻中所見之生命的長大

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：马太福音十三章，林前三章六节，九节，五章六至八节。

马太福音包含与国度有关之三段重要的话。头一段话是五至七章，就是一般所称的山上宝训。在施浸者约翰的传扬并引荐主耶稣之后，（三 1~3, 13~17,）耶稣开始尽职，呼召人来跟从祂。（四 18-22o）然后耶稣上山，祂的门徒到祂那里，祂就在山上说了五至七章的内容。这段说话可视为诸天之国的宪法，启示国度子民的生活。这种生活不是仅仅外面的作为，或改正人的行为，乃是一种出自特别生命的生活。人无法从荆棘收取葡萄，或从蒺藜收取无花果。（七 16~18。）同样的，我们所过的生活，在于我们所有的生命。诸天之国的生活，乃是出自神圣的生命。

我们要看见国度所需要的生命，就需要通过八至十二章，而来到十三章，就是马太福音的第二个重要段落，启示诸天之国的奥秘。（11。）在这一章里，耶稣不是在山上，乃是在海边，（1，）指明祂的说话乃是向着由海所表征的外邦人。（但七 3, 17, 启十七 15。）耶稣在这里的信息由七个比喻所组成，在其中祂揭示构成诸天之国所需要的生命。这生命就是在马太一章里所启示的祂自己这奇妙者。这不单单是神的生命，也不单单是人的生命，乃是以马内利（23）这位神人的生命，就是人类四十二代的结果，作为神与人的调和。（1-17。）这奇妙的生命构成了诸天之国。国度乃是这样生命的结果。

马太福音里第三个重要的段落，乃是二十四至二十五章。主再一次在山顶，就是在橄榄山上说这段话。（二四 3。）在这两章里，耶稣说到国度的豫言。在十三章有庄稼的撒种和长大，但在二十四至二十五章有庄稼的收成、收割。撒种者、种子、麦子和细面十三章包含七个比喻，分为三组。头四个比喻形成一组。第一个比喻说到撒种者和种子。（3~8, 18~23。）第二个比喻陈明从种子长出来的麦子。（24~30, 36~43。）在第三个比喻里，我们再次看见种子，这一次乃是芥菜种，它是百种里最小的。（31~32。）第四个比喻说到作饼用的细面。（33）这四个比喻是按着很好的次序，陈明撒种者、种子、麦子和细面。细面是用来作素祭，以满足神，并给事奉祂的人吃。（利二 1~3。）细面表征基督是神和人的食物。这四个比喻都与植物的生命有关。细面是产自麦子，麦子是由种子长出，而种子是由基督这撒种者所撒播。

变化成为宝贵的材料

马太十三章里的第二组比喻，包含第五和第六个比喻。第五个比喻说到藏在田地里的宝贝。（44。）这宝贝必定包含金子或宝石，这些乃是建造召会和新耶路撒冷的材料。

（林前三 12，启二-18-20。）这个比喻不再说到植物的生命，乃是说到矿物。在这之后，第六个比喻题到珍贵的珠子。（太十三 45~46。）宝石不是神所创造的，乃是由神所创造之物质变化而产生的。照样，珠子也不是神所创造的，乃是由蚌的生命汁液分泌在沙粒周围而产生的。头一组的四个比喻与田地、农场有关；第二组说到宝贵的材料，为着神的建造。这类似于使徒保罗在林前三章九节所说的：『你们是神的耕地，神的建筑。』这指明信徒是神的耕地，为着生长基督。基督的执事将基督这生命的种子撒到信徒里面，并且浇灌这种子之后，神就使基督在信徒里面长大。按照林前三章的意义来说，种子的长大不是产生果实，乃是产生金、银、和宝石这些宝贵的材料，（12，）为着建造神在地上的居所。因此，保罗在林前三章的话，与主在马太十三章的思想相对应。

永远的福音及其结果

在十三章里的第七个比喻是网撒在海里，聚拢各样的水族。（47~50。）这比喻相当于十五章三十二至四十六节所说的。网不是象征召会时代所传恩典的福音，乃是象征在这世代的终结，在大灾难时要向由海所象征之外邦世界所传那永远的福音。（启+四 6~7。）网所聚拢各样的水族象征万民，所有的外邦人。（太二五 32。）好的，乃是义人，就是蒙称义的『绵羊』；坏的，乃是恶人，就是被定罪的『山羊』，要被丢到火湖里。（32~41。）

在头四个比喻中，生命种子的长大与主有往来，为着我们里面神圣种子的长大在头一个比喻里，撒种者撒播好种子。在撒种者或种子这一面，没有甚么问题。然而，在土壤这一面，却有许多问题，包括路旁的硬土'石头地和荆棘。（十三 4~7。）路旁象征有的心为属世的交通往来所硬化，无法敞开以领悟、领略国度的道。（19c）土浅石头地，象征有的心接受国度的道是肤浅的。这样的心深处有石头，就是隐藏的罪、个人的欲望、自私和自怜，阻挠种子在心的深处扎根。（20-21c）荆棘象征今世的思虑和钱财的迷惑，把道全然挤住了，使道不能在心里长大并结实。（22。）我们不是田里物质的土壤；我们乃是活的土壤，有心思、情感和意志。

当农夫在田地上锄开硬土，挖去石头，或拔掉荆棘时，土壤绝不会说甚么；但是当主耶稣这属天的农夫来软化我们心中的硬土，挖去石头并除掉荆棘时，我们可能反对，叫主以后再来。主耶稣不是强盗，用武力夺取祂想要的。作为我们的救赎主，祂是十字架上的羔羊；（约一 29；）作为在我们里面运行的赐生命之灵，祂像温柔的鸽子。（太三 16）祂绝不会用武力从我们取走甚么《反之，祂是慈仁而忍耐的。我们若对祂说不，祂会顺着我们；我们若叫祂等候，祂会迁就我们。然而，我们若不与主合作，种子在我们里面的长大，就会受到拦阻。这就是为甚么我们需要祷告：『主耶稣，不要让我有任何借口。哦，主耶稣，击败我，绝不要让我得胜。』这就是对付马太十三章第一个比喻中之难处的路。

麦子中间的稗子，拦阻麦子的长大

在第二个比喻里，我们能更多看见撒但的狡猾。在第一个比喻里，撒但使路旁的土壤硬化，在土壤里摆进石头，并长出荆棘。在第二个比喻里，仇敌看见麦子长大，就狡猾的在麦子中间撒下稗子；稗子是类似麦子的杂草。（25。）稗子的芽和叶看起来与麦子一样；甚至最好的农夫，也要等到吐穗的时候才能将二者分辨出来。麦穗呈金黄色，稗穗呈黑色。今天在基督教里，在许多真基督徒中间，有些假信徒是稗子。他们在某些方面看起来和真信徒一样。人很难分辨谁是真的，谁是假的，直到他们所结的果子证明他们真正是甚么。撒但将稗子撒在田里的目的，是要拦阻麦子的生长。

种子照着神圣生命的律和性质而长大

在第三个比喻，就是芥菜种的比喻里，仇敌撒但又来，这次乃是改变生命的原则。

（31~32。）芥菜种长出小菜蔬好作食物。然而，在这比喻里，芥菜种长成了大树。芥菜种没有按其类，却反常的生长。创世记一章十二节告诉我们，按照神创造的律，每种活物都是各从其类。菜蔬必须按着菜蔬类，苹果树必须按着苹果类。在马太十三章里，芥菜种长成大树，乃是违反神创造的律，那不是出于神的。在主建造地方召会的工作里，一直有一种试诱，就是要成为伟大的。我们必须领悟，诸天之国的子民该像微小的芥菜种，生长菜蔬好作食物。我们该一直保守自己是微小的，不要企求成为伟大的。想要成为伟大的，乃是违反国度的自然律，并不是按着国度的类别。这就是为甚么我们不喜欢登广告，或宣扬自己。伟大是危险的；在今天的基督教里，有些人努力要有伟大的结果，

甚至到一个地步，夸大有关他们工作的报告。这乃是按照大树的原则，而不是按照小芥菜种的原则。

主的恢复若变成大树，就失去其作为食物的性质。因着今天的基督教不再是小的菜蔬，在其中就很难找到真正的滋养。众地方召会必须是菜蔬，而不是大树，保持着小芥菜种的性质，好作食物。我们绝不该反常的长大。反之，我们必须受神圣生命之律的限制，而在正常的限度内长大。每一种生命都有一个律。撒但使芥菜种长成大树，就破坏了芥菜生命的律。

我们身体上一个肢体反常的长大，指明出现了疾病。今天基督教的庞大，是其中有病的征兆。我们需要保持自己是小的；我们不该有为自己得著名声的企图。我们是微小的人，不是大人物。基督徒所受的试诱常是要成为伟大的。如果有人要盖会所，他可能想要盖大教堂，而不是盖一所小房屋。在大教堂式的会场里聚会，乃是不按比例作事；这是违反生命的律。召会若正确的长大，就绝不会违反神圣生命的律，而成为伟大的。

召会惟独借着在生命里长大而构成

面酵藏在三斗面里的比喻，（33，）启示一个属灵的原则。藏在面里的酵是在麦子之外另加的东西。外加一个东西到活的生机体里，是会致命的。只有从我们身体长出的东西，继能成为我们身体生机的一部分。在基督教里，有许多外来的事物，就是由酵所象征之邪恶的事和邪恶的教训，（林前五6，8，太十六6，11~12，）已经加到召会里。召会既是实行的诸天之国，有基督那无酵的细面为内容，就必定是无酵的饼。（林前五7~8。）我们必须受题醒，绝不要把任何外来的事物加给召会。召会任何一部分，都必须是出自召会生命的长大。把外来的东西加给召会，就破坏、败坏并毒害召会。这是对面酵这比喻实际的应用。在召会中产生任何与生命长大无关的东西，都是属于面酵的原则。

在主的智慧里，马太十三章的头四个比喻，每一个都暴露出一个问题。我们必须对付路旁硬化的土壤，挖去石头，并除掉荆棘。不仅如此，我们必须儆醒，不被仇敌所撒的稗子欺骗。我们也必须按照神圣生命的律长大，绝不发展反常的东西。最后，我们绝不要把任何外来的事物带进基督的身体里，那是属于败坏之面酵的原则。反之，我们该有耐心，好使召会生活中的一切，都是产自生命的长大。所有前述的项目，都是管理召会中生命长大的原则。

今天我们是在召会这神的农场中，生长出于基督的东西。我们必须仰望主，使我们没有人成为路旁的地。我们也该祷告：『主，不要顾到我的感觉，而要除去我里面的石头，拔掉所有的荆棘，并保守我对稗子有警觉。不仅如此，使整个召会在生命之律的管理和管治之下，经历正确的生命长大，使我们绝不成为属于大树原则的东西。哦，主，愿我们绝不把任何外来的酵加给召会；反之，愿我们的召会生活单单是由生命长大而来的无酵细面所构成。』

子粒在一起磨碎，以产生细面

麦粒必须经过磨碾的过程，以产生细面。在马太十三章没有题到磨碾，但却有所指明，因为在说到撒种者、种子、麦子之后，这一章说到面。（33。）麦粒要成为面，就必须磨碎。磨碎之后，所有的子粒都失去个别的特性，而调在一起。就着属灵的意义说，我们都需要与别人一起磨碎，而失去自己的特性，以产生制作召会这无酵饼所需的细面。召会在许多方面对我们都是磨坊。我们进到召会后，就发现自己是在磨石之下。一天过一天，召会生活乃是磨碾的生活。一个人若真寻求主，主甚至会使他的家成为磨坊，妻子可能磨碾丈夫，丈夫可能磨碾妻子。因着这样的磨碾可能还不彀，主可能再加几个小孩，作妻子和丈夫的小帮手。年轻人有一天都该结婚；这是好事。然而，结婚乃是接受终身无法甩掉的磨石。这个磨碾是必需的，好把子粒磨成细面。我们都必须让主耶稣在我们里面长大，使我们能成为麦粒。我们成为子粒之后，就必须进入磨碾的过程。我们越爱主并为着祂，就越经历磨碾。许多人能见证，在家庭生活和召会生活中，有多少的磨碾。至终，在召会生活中所有亲爱的弟兄姐妹，都成了磨石。许多人进到召会后，可能会有召会生活的『蜜月』。他们可能说，『召会生活太好了。我在召会中像回到家一样。』然而，这美好的蜜月不会持续太长久。渐渐的，所有美好的弟兄姐妹不再是美好的。这时我们甚么也不能作；我们必须简单的留在召会中。我们必须学习，为着我们家庭中和召会生活中的磨碾感谢主。我在『磨坊』中已经多年了，如今仍然在磨碾之下。

我们不可在召会中却不过实际的召会生活。我们需要领悟，一旦我们进入实际的召会生活，我们就会与别人磨在一起。我们若对主是认真的，就该有分于召会的事奉。实际的事奉就是经历最多磨碾的地方。一个人若从未进入实际的事奉，对他来说，众弟兄姐妹可能都很好。然而，一个人一旦开始与别人在一组里事奉，他就要开始与那些一同事奉的人磨在一起。每一个亲爱的弟兄和姐妹，至终都成了磨石。主是有智慧的；主乃是这样来得着细面，以产生饼，就是召会。（林前十17。）

在主的恢复里，我们不仅长大，也与众圣徒磨在一起，好形成一个饼。这满足父，并成为所有饥饿者的食物。召会不是由伟大的个人所建造；反之，召会是由细面所形成。我们不该想要成为伟大的个人。作为麦粒，我们磨在一起，失去了各自的特性、乖僻。我们可能以为，为着召会我们需要有突出的个别麦粒；但至终所有个别的子粒都要压碎，并磨碾在一起成为细面。我们不该寻求成为有用的个别子粒，而必须豫备好被磨碾。我们该祷告：『主，在事奉中，我不要在其它许多单独的子粒中成为个别的子粒。我要与众圣徒磨在一起。主，在事奉中磨碾我，使我和众圣徒一同成为细面。』在地方召会里，主无意产生有用的个人。祂的心意是要磨碾我们，使我们众人都失去各自的特点。祂的渴望乃是，所有的弟兄姐妹都成为细面。细面可用来产生地方召会，好作神和人的食物。这是诸天之国的实际和经历，也就是基督作生命在我们里面扩展之长大与显明的总和。

第五章 基督是包羅萬有的生命種子以產生國度

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：马太福音三章九节，七章十六至十七节，十三章三节，十一节。

新约头一卷书马太福音，是说到国度。对于反对者和异议者，国度是个奥秘；但对那些寻求主的人，这奥秘已经启示、揭示并开启了。（十三 11~16。）我们都必须仰望主，求祂不仅将这卷书中的奥秘揭开，也开启我们内里的眼睛，使我们看见这奥秘。我们该祷告：『主，除去一切的帕子，使我们看见国度的奥秘。』国度不仅仅是神在其中运用祂权柄的领域或范围；国度乃是主耶稣这奇妙人物的扩展和扩大。国度乃是基督作生命，带着祂一切的活动，在我们里面长大并显明的总和。

耶稣基督这奇妙的人物，与我们调和，为着建造国度

耶稣基督是奇妙而无限、无终、无尽的。祂是人类四十二代的结果。（一 1~17。）在圣经里，四十这数字代表试炼、试诱和苦难，（四 2，来三 9，王上十九 8，）四十二表征试炼后的安息与满足。以色列人在旷野里四十年，（出十六 35，民十四 33，徒七 42，十三 18，）耶稣在旷野受试炼四十天。（可一 13，路四 1。）在人类历世代所受试炼、试诱和苦难之后，基督作为第四十二代而来，成了我们的安息与满足。这样，基督这奇妙的人物乃是人类所有世代的总结和终结。不仅如此，基督作为人类所有世代的結果，调和着那是三一神之应用的圣灵。作为耶稣，就是耶和華救主，（太一 21，）祂乃是『耶和華加』；作为以马内利，就是神与我们同在，（23，）祂乃是『神加』。这就是耶稣这奇妙的人物。这奇妙的人物钉了十字架、埋葬并复活。祂复活之后，回到祂门徒那里，与他们在加利利山上相聚。祂在那里告诉他们：『看哪，我天天与你们同在，直到这世代的终结。』（二八 20。）马太福音没有题到主的升天，因为这卷福音书强调祂是以马内利，不是神不在了，乃是神留在我们中间。祂在复活里成了赐生命的灵，（林前十五 45，）而作为那灵，耶稣一直与祂的信徒同在。祂说，『无论在那里，有两三个人被聚集到我的名里，那里就有我在他们中间。』（太十八 20。）现今这奇妙的人物不仅与我们同在，在我们中间，在我们里面；（西一 27；）祂也与我们调和。一样东西要与我们调和，我们就必须吃、消化并吸收它，直到它成为我们的元素、细胞和组成。在物质的范围里，一个人天天吃了种种食物之后，他就被所吃的食物构成。这个时候，食物不仅与他同在或在他里面；食物乃是被吸收到他的细胞里，以至于成为他。同样的，奇妙的耶

稣不仅与我们同在，在我们中间，并在我们里面；祂也被吸收到我们里面，成为我们所是的元素。（约六 57。）耶稣不是只在外面作工，改正并调整我们。

反之，借著成为我们的所是，奇妙的耶稣使我们众人都成为奇妙的。我们成为奇妙的，不是凭我们自己，乃是凭那奇妙者，祂在我们里面一直作工。至终，所有被祂作成奇妙的人，成了团体的实体，团体的单位，就是国度。这就是马太福音中所启示的奥秘。

国度是隐藏的生命，长大、管理、并建

造一个团体的实体，使神得着荣耀，我们很容易看见我们外面身体物质的肢体，但不容易看见我们身体里面的生命。在我们身体里的生命虽然非常实在，却是奥秘的。同样的原则，马太福音中有外面的架构，包括这卷福音书中所有的故事，但在这架构里面，有一个奥秘的生命。在这些日子里，主开了我们的眼睛，给我们洞察力，得以看透外面的架构，而看进其中隐藏、奥秘、秘密的生命。这生命，就是团体的生命，乃是国度，它不仅长大，也有所规律，目的是为着建造。没有规律、管理和管治，就不可能有所建造。我们能堆聚建造的材料，但我们不能有建造，除非每一块材料都受到规律、管理并管治。

国度是团体的生命，有所管理并建造，使神得荣耀。我们需要认识，召会不仅是基督的身体，长大并尽功用，也是国度，是团体的生命，长大、管理、并建造一个团体的实体，使神得荣耀。这样的国度如今启示在我们里面。因着历世纪以来基督徒缺少属天的眼光，许多人照着他们天然的观念领会国度。然而，在这末了的日子里，主除去了这些天然的念，使我们不再信靠对于国度的传统教训。因着主所给我们的洞察力，马太福音前所未有的更向我们打开。今天这卷书变得透亮，如水晶一样的明净。

神能在宗教传统之外，作赐生命的工作施浸者约翰出来传道时，告诉法利赛人和撒都该人：『不要自己心里想着说，我们有亚伯拉罕作我们的祖宗。我告诉你们，神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。』（太三 9。）『不要...想着说』，指明法利赛人和撒都该人需要拒绝他们天然心思里的想法和判断。不仅如此，在这节经文里题到亚伯拉罕，指出犹太人的传统。今天也是这样，许多基督徒运用天然的心思来辨别事物，并且根据老旧、基督教的传统来下判断。他们该听新约头一个传道人说的：『不要...想着说。』神能兴起新的事物，而不照着天然的想法或传统。神不喜悦拘泥于传统。我们可能喜欢持守传统，但祂是崭新而新鲜的神，乃是今天的神。我们不该急于信靠已过传统的事物，这些事物并不帮助我们，甚至拦阻我们。神不信靠这些事。我们可以用召会历史的记载，来说明神总是渴望作新的事。按照历史，第二代的敬虔人，无论男女，很少比得

上第一代那么举足轻重。例如，新约没有题到使徒们的儿女。这指明神的国不是借着传统的继承或繁衍而进展的。反之，一代又一代，甚至一天又一天，神所作的必定是新的。

我们可以用保罗为例来说明这个原则。当司提反被人用石头打死时，有作见证的人把他们自己的衣服，放在那后来称为保罗的扫罗脚前。（徒七 58。）如吴彼得和别的使徒及门徒当时在场，他们可能厌恶这个名为扫罗的年轻人。此后，这年轻人甚至更积极的残害召会，（A3.）但他在往大马色的路上，要去那里捆绑信徒时，主耶稣照耀他。扫罗仆到在地，说，『主阿，你是谁？』耶稣回答说，『我就是你所逼迫的耶稣。』（九 5。）甚至在扫罗清楚主是谁之前，他就呼求主，并且得救；主耶稣也进到他里面。然后主使扫罗领悟，他是瞎眼的，需要基督的身体帮助他。（6, 8~9。）一个主要的逼迫者，就这样转变为拔尖的使徒。当司提反被石头打的时候，门徒中间没有人能想像，有一天那个名为扫罗的年轻人会成为这样一位使徒。这展示出神能在宗教传统之外作新的事。与法利赛人和撒都该人同样的原则，我们不该自己心里想着说，我们有『亚伯拉罕作我们的祖宗』，就是说，我们不该站在宗教传统之上。在主面前，传统毫无价值；它只不过拦阻我们与主一同往前而已。在马太三章九节约翰说，『神能从这些石头中给亚伯拉罕兴起子孙来。』神能在外面的教训、规律和组织之外，借着神圣的生命在我们里面作事。一块石头不能借着任何人天然的作为，而成为亚伯拉罕的子孙。惟有神能把生命放在无生命的材料里。

在新约头一个传扬者的传_里，启示出一个深的观念：神能作赐生命的工作，就是把生命分赐到无生命之人里的工作。基督徒知道施浸者约翰传讲悔改，但少有人正确的领会悔改是甚么。悔改不是仅仅因着受某些传讲的调整，而改进我们的行为。悔改乃是心思的转变，从我们老旧传统的遗传，转到独一的神；惟独祂能作新的、赐生命的工作，从无生命的石头中兴起子孙来。

神在我们里面的工作，乃是借着神圣的生命

在约翰的传讲之后，主耶稣来了。有一次，祂说了马太五至七章的内容，就是所谓的山上宝训。许多伟大的基督徒教师解释这段_章，教训人要顺从主的话。在我基督徒生活的开始，我也是这样受教；我尽力遵行这些话。至终，我发现我根本无法遵行。然而，后来我发现，主耶稣在这段话的末了，说，『人岂能从荆棘收取葡萄？或从蒺藜收取无花果？这样，凡是好树都结善果，惟独坏树铁结恶果。』（七 16~17。）当我读到这些经文，我查问自己：『我是葡萄还是荆棘？我的确是荆棘。』主向我启示，我既然有『荆棘』的生命，就不可能遵守祂的话。我需要新生命，就是『葡萄』的生命。我们若诚实

的考量我们里面的光景，就必须承认在我们里面有太多『荆棘』的生命。基督教错误的给人一个印象，以为单靠教训，就能使荆棘成为卜萄。荆棘不能受教导而成为葡萄，蒺藜也不能受教导而成为无花果。这不是神工作的路；神在我们里面作工，单凭神圣生命的路。

耶稣作为包罗万有的种子撒在我们里面，借着我们与它合作而在我们里面长大

神生命的工作，可见于马太十三章里的比喻。这一章可视为圣经中最重要的章节之一，因为国度的奥秘在此揭示出来。（11，）我们要认识国度是甚么，就必须领悟这一切的奥秘。第一个奥秘是撒种者出去撒种。（3。）借着神的光照，我们看见主耶稣是撒种者，祂自己也是种子。主所撒的种子就是国度之道，（19，）而主在这道（话）里是生命。

（参彼前一 23。）耶稣来作撒种者，将祂自己作为种子，撒在我们里面；这是神的工作。神的工作不是只作外面的事，乃是将基督作为生命的种子撒在我们里面。种子是包罗一切的；根、茎、枝、叶、花、果，都包含在种子里。我们无需用无生命的染料给花、果上颜色，因为花和果一切的颜色早已在种子里。包罗一切的神圣种子乃是基督这包罗万有者。生命的素质、能力、律和形状，都包含在种子里。当一棵树的种子栽种后，就不需要外面的工作来产生完全的树。真实的需要乃是里面的长大。种子种在土里之后就长大，当它长大时，种子里一切的丰富就自然而然的发展。根长出了，茎冒出了，枝子伸展了，叶子也长出了。然后花开了，果子带着特别的颜色和香味出现了。在这之后，果子就成熟了。

在马太一章里，耶稣作为以马内利这奇妙的人物，乃是在十三章里那包罗一切的种子。今天耶稣已经撒在我们里面，如今正在我们里面长大。祂不仅是救赎主和拯救主；祂也是包罗一切的种子，长大以产生国度。因此，国度乃是基督作生命在我们里面长大并显明的总和。我们不要仅仅作外面的工作，我们只要让耶稣这包罗一切的种子在我们里面长大。然而，我们还要完全并充分的与祂合作。我们若不同意祂，也不与祂合作，祂就无法在我们里面长大。在第一个比喻，就是撒种者的比喻里，耶稣用四种土壤来说明人心里不同的情形：路旁、石头地、荆棘地和好土。我们要核对自己，看看自己是那一种土。我们都需要属天和属灵的光，好暴露我们真实并隐藏的光景。这样，我们就会知道如何与主合作，好使祂能在我们里面长大，为着产生国度。

第六章 馬太福音中所啟示的基督與召會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音十六章十八至十九节，十八章十七至十八节二，章二一三至二一七节，二十二章十五至二十二节，二十三至三十三节，三十四至四十节，四十一至四十六节。

许多人很难明白马太福音以及国度的事。人很容易把马太福音当作故事书或道理的书，但我们要把这卷书当作国度的启示来接受，就必须有智慧和启示的灵。（弗一 17。）施浸者约翰出来传道时，论到国度；主耶稣开始尽职时，也论到国度。（太三 1~2，四 17。）不仅如此，祂吩咐门徒们要出去传扬国度。（十 1，7。）这指明这卷书中所题及的一切，都与国度有关。在本章，我们要来看马太福音里的几段话，论到基督与召会的启示。在前面所列的经节中，十六章和十八章的经文是与召会有关，而二十一至二十二章的经文则是论到基督。

召会的治理就是国度的管理

基督与召会是国度的基本元素。我们也许对基督已认识多年，也对召会略有所知，但我们需要往前来看对我们是全新的事。首先，我们需要看见，召会乃是国度，而召会的治理就是国度的管理。在十六章主耶稣说，『我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。我要把诸天之国的钥匙给你。』（18~19）主将召会与国度相题并论，指明国度就是耶稣正在建造的召会。在十八章，主说到关于犯罪的弟兄：『他若不听他们，就告诉召会。』（17 上。）这是在实行上说到召会。

许多似乎属灵的人宣称召会是看不见的，但主耶稣在这里说，我们有难处时，可以去找召会。我们许多人在来到召会之前，无处诉说我们的难处。然而，今天在我们的所在地，有实行的地方召会，是我们能去诉说我们难处的。若有人不听召会，他就该被当作是在召会交通之外的外邦人和税吏。（17 下。）主耶稣继续说，『我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。』（18。）按原文，主在十六章十九节对彼得说到一样的话时，是用单数代名词『你』，指彼得。

然而，在十八章十八节，耶稣对祂的门徒说，则用复数。不仅彼得有捆绑和释放的权柄；我们众人作为召会也有这权柄。在十六章十九节，捆绑和释放的权柄是国度的管理；但在十八章十八节，这权柄是召会的治理。我们若将这两段主的话摆在一起，就能看见，召会的治理就是国度的管理。主尊重我们听召会这件事。有人也许以为，因着祂的属灵和祂属灵的经历，祂不需要听召会。然而，主耶稣不尊重任何向召会持异议的人。祂会将这人当作外邦人和税吏；这是严重的事。新约对真正的属灵给与高度的评价。（林前二 15，加六 1。）然而，我们的层灵不该使我们轻忽听召会这件事。这样的属灵是危险的。主不在意个人的属灵；祂所在意的，乃是召会在各地得着建造。因着『属灵的』人持异议，主的建造一再的受破坏。我们若真看见召会是甚么，我们一切的异议就都会被了结。

神命定我们出生在那一个家庭。因此，我们不能说，我们不在意我们的父母和兄弟姐妹，要放弃他们。我们若放弃我们的家庭，我们能去那里？无论我们是否喜欢我们的家庭，那仍是我们的家庭。召会也是一样。我们在召会里短时间之后，也许断定我们不喜欢弟兄姐妹，想要放弃召会。我们若这样作，就会无处可去。在召会里，乃是我们的定命，这定命在于主，不在于我们。我们所在地的召会也许不一定适合我们的口味，但我们进到召会中时，必须舍去我们的口味。我们若寻找适合个人口味的地方召会，在全地也许找不到一个。我们必须将地方召会摆在心里。一面，没有任何事物象地方召会这么有味道；但另一面，没有甚么像召会这么搅扰、暴露并杀死人。召会总是试验并了结我们。有些人听见这话，可能想逃离召会生活。然而，任何人若离开召会，都会无路往前。主的话指明这点：任何人若不听召会，他就像外邦人和税吏一样。

被召会当作外邦人或税吏，是严重的事。这是地方召会的治理，也就是国度的管理。主会作祂话语的后盾。祂说，『我实在告诉你们，凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你们在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。』（太十八 18。）诸天尊重召会所作的，因为凡召会在地捆绑或释放的，必是在诸天之上已经捆绑或释放的。主仍然在地上与真正的召会同在。主不称许公会或自由团体的治理；反之，祂尊重正确、真正之召会的治理，作为国度的管理。因这缘故，我们在召会里不该持异议。摸地方召会的治理不是一件小事，因为这乃是摸国度的管理。

基督被启示于它受犹太首领的试验被问到关于祂的权柄马太福音是一卷论到国度的书，不仅说到召会，更说到基督，以美妙且特殊的方式将祂启示出来。二十一章开始记载主耶稣末次进耶路撒冷，将自己摆在百姓面前。在耶路撒冷，有祭司长、长老、法利赛人、撒都该人、和站在希律王政权一边的希律党人。主耶稣毫无惧怕的进到殿里，面对所有反对祂的首领。当祂将自己摆在他们面前时，他们以为这是大好的机会，可以捉拿祂，将祂治死。为此他们尽所能的用各种难题来为难祂。

祭司长和长老问祂说，『你仗着甚么权柄作这些事？给你这权柄的是谁？』（23。）百姓的首领想要知道耶稣的『宗教』是否真实，其权柄是否有正确的源头。回答这样的问题最智慧的方式，就是不直接回答，反倒问另一个问题。耶稣将问题转回给他们，说，『我也要问你们一句话，你们若告诉我，我就告诉你们，我仗着甚么权柄作这些事。约翰的浸是从那里来的？是从天上来的，还是从人来的？』（24~25上。）首领们彼此议论说，『我们若说从天上来的，祂必对我们说，这样，你们为甚么不信他？若说从人来的，我们又怕群众，因为他们都以约翰为申言者。』（25下~26，）因此，他们决定撒谎说，『我们不知道。』（27上。）事实上，他们知道，但他们不敢说实话。耶稣很有智慧，祂没有责备他们，只是很美妙的回答他们：『我也不告诉你们，我仗着甚么权柄作这些事。』（27下。）主知道犹太首领不愿把所知道的告诉祂，所以主也不愿答复他们所问的。他们向主撒谎，但主用智慧对他们说实话，暴露了他们的谎言，并避开了他们的问题。

被问到关于纳税给该撒

法利赛人看见这事，晓得耶稣不容易上当。他们以为陷害祂最好的方法，就是将他们的宗教与政治结合起来，于是法利赛人打发他们的门徒，同希律党的人，将另一个问题摆在祂面前。然而，他们在题出问题以前，先来称赞耶稣，说，『夫子，我们知道你是诚实的，并且诚诚实实教导神的道路。』（二二16。）许多时候，当人来找我们时称赞我们，这指明他就要给我们麻烦了。反对者说，『请告诉我们，你怎么看，纳税给该撒，可不可以？』（17。）那时犹太人恨恶帝国主义的罗马帝国，尤其是罗马人的税赋。法利赛人知道，耶稣若告诉他们，不要纳税给该撒，希律党的人就会控告祂；但祂若告诉他们要纳税，爱国的犹太人就会控告祂背叛国家。这是他们的狡诈。主耶稣再次将问题转回给他们，说，『拿一个上税的钱给我看。』他们就拿一个银币给祂。（19c）

因着他们持有该撒的钱，他们在这件事上就输了。被抓住使用该撒钱的是他们，不是耶稣。耶稣问他们：『这像和这号是谁的？』他们回答说，『是该撒的。』主回答说，『这样，把该撒的物归给该撒，把神的物归给神。』（20-21。）因此，主告诉他们，要按该撒政府的规定，纳税给该撒。祂也告诉他们，要按出埃及三十一章十一至十六节，将半舍客勒银子纳给神，并按神的律法，将所有的十分之一献给神。这就封住了希律党人和犹太爱国者的口。

被问到关于复活

那一天，有一些不相信复活的撒都该人来问耶稣，他们以为他们有一个祂无法解答的问题。（太二二 23。）他们说，『夫子，摩西说，人若死了，没有孩子，他的兄弟当继娶他的妻子，为哥哥立后。我们这里从前有兄弟七人。第一个娶了妻，死了，没有后裔，遗下妻子给兄弟。第二、第三，直到第七个，都是如此。最后，那妇人也死了。这样，在复活的时候，她是这七人中那一个的妻子？因为全都娶过她。』（24-28）撒都该人以为他们的问题会困惑并诱陷主耶稣。

耶稣责备他们，说，『你们错了，因为不明白圣经，也不晓得神的大能。在复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样。』（29~30。）然后，祂引用出埃及三章里神的神圣称呼，说，『关于死人复活，神向你们所说的，你们没有念过么？』祂说，「我是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。」神并不是死人的神，乃是活人的神。』（太二二 31~32。）神在对摩西的说话中，称自己为亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神，（出三 6, 16,）这证明死了的亚伯拉罕'以撒、雅各，都必复活；否则，神就是死人的神。这是最好的解经，不是单凭字句，乃是凭字句中所含的生命和大能。这就使撒都该人无话可说。

被问到关于律法中最大的诫命

法利赛人听见耶稣堵住了撒都该人的口，他们中间有一个律法师就试验耶稣，问祂说，『夫子，律法上那一条诫命最大？』（太二二 34-36。）耶稣对他说，「你要全心、全魂并全心思，爱主你的神。」这是最大的，且是第一条诫命。其次也相仿：「要爱邻舍如同自己。」一切律法和申言者的教训都系于这两条诫命。』（37~40。）在以上耶稣所有的回答里，祂是从四个方向回答问题——关于祂在宗教范围里的权柄、关于政治、关于基要信仰、关于解经。耶稣对每个问题都给了恰当的回答。

笼住所有试验者的口—关于基督的问题

主耶稣回答了前面的所有问题之后，就问法利赛人一个问题：『论到基督，你们怎么看？祂是谁的子孙？』他们回答说，『是大卫的。』（42。）耶稣说，『这样，大卫在灵里怎么还称祂为主，说，「主对我主说，你坐在我的右边，等我把你的仇敌，放在你的脚下？」大卫既称祂为主，祂怎么又是大卫的子孙？』（43~45，）没有人能回答耶稣一句话；从那一天，再也没有任何人敢问祂甚么了。（46）马太福音强调对基督的启示。主对法利赛人的回答，乃是启示祂自己。在宗教里，有许多关于宗教的来源和权柄、关于政治、关于基要信仰、以及关于解经的问题。这些问题都是肤浅的。关于惟一重要之事的问中之问乃是：『论到基督，你们怎么看？』你若说祂是神的儿子，祂会说，『我是大卫的子孙。』你若说祂是大卫的子孙，祂会问：『这样，大卫在灵里怎么还称祂为主？』耶稣的话引自诗篇一百一十篇，就是大卫所写的一篇诗。一节说，『耶和華对我主说，你坐在我的右边，等我使你的仇敌作你的脚凳。』法利赛人应该知道，诗篇一百一十篇是论到基督的诗篇，也知道基督是大卫的子孙。这意思是，作基督先祖的大卫，称祂这后裔为主。这就笼住了法利赛人的口。

我们在考量国度时，需要认识基督，也需要认识召会。召会今天乃是在地上代表国度的管理。因此，轻忽听召会不是一件小事。不仅如此，在国度里不必在意关于宗教的真实性、政治、基要信仰、或律法的问题。我们应该忘记这一切事。在国度里我们只在意基督，就是那在升天里坐在神右边奇妙的一位。（可十六 19，罗八 34。）在国度的光中，我们需要花更多时间认识那在升天里的基督。祂在升天以前，是创造者。（约一 3，西一 16。）祂成肉体来作人，在十字架上死了，成功了救赎，并且复活了。这一切事都含示于主的升天。然后，祂在升天后，作为那灵降下，以产生召会。至终，祂要第二次来。在升天里的这位基督，乃是包罗万有的基督。基督所是和所完成的一切，乃是国度的内容。今天在召会生活这神的国中，我们不是为着宗教、政治、或特殊的解经。我们单单是为着在升天里的基督，这升天含示祂的创造、成肉体、钉十字架和复活。基督完成了这一切，如今祂正在完成召会的建造，为着祂的回来。

不在意次要的事，只在意基督与召会

那么，对于说方言、神医、蒙头、洗脚和其他的事，我们该说甚么？我们不该愚昧的回答这问题。犹太首领题出他们的问题时，主耶稣对每个问题都有恰当的答案。在说方言的事上，有恰当的答案；在神医和其他的事上，也有恰当的答案。当然，这些次要的事都在圣经里，但我们不该被这些事搅扰，因为关于我们该如何论到这些事，总是有恰当的答案。我们绝不该将任何次要的事高举在基督之上。在国度里，基督是惟一的内容。没有任何次要的事能与基督相配；惟有召会能与祂相配。因此，我们应该只在意基督与召会。在国度里，我们不该将任何事物高举在基督之上。若有人想要受浸，我们会照着圣经中所启示的方式为他施浸；一位姐妹若问到关于蒙头的事，我们可以指引她去读林前十一章三至六节。然而，至终无论一位姐妹是否蒙头，那并不是主要的事。只要她寻求基督，就很好了。我们不该因着别人而受搅扰，也不该在这些次要的事上搅扰别人。反之，我们众人都必须高举基督。『论到基督，你们怎么看？』（太二二 42。）这乃是问中之问。将任何事物高举在基督之上，乃是错误的。我们众人必须高举祂，而不在任何其他的事上制造争端。我们若感觉要实行某件事，可以去实行，但不可搅扰圣徒，将任何次要的事强加于他们身上。若有人以某种方式实行一件事，我们说阿利路亚；若其他人以另一种方式实行这件事，我们也说阿利路亚。我们对这些事不可守宗教或当作规条。我们不可在这些事上搅扰别人，自己也不可受这些事搅扰。同样的，我们不该坚持要照死的字句跟随圣经。（林后三 6。）

今天在国度里，我们不在意别的，只在意在升天里的基督。基督在诸天之上已登宝座、得着冠冕并得着荣耀。祂完成了创造、成肉体、为救赎钉十字架、复活，现今祂既坐在诸天之上，也作为赐生命的灵，天天、时时运行，好变化我们，并将我们建造在一起，为着豫备祂的新妇，使祂可以回来迎娶她。这是我们所在意的；其他的事都是次要，我们并不在意。如此，我们就不再是持守宗教的；一切宗教的重负都卸去了。我们在这里乃是为着国度，并为着在召会的治理中代表国度的管理。换句话说，我们在这里，单单是为着基督与召会。在要束的年日里，在美国的各主要城市里，必须有一班人不知道别的，只知道基督与召会。这会将真正的荣耀归与主，并将羞辱归与撒但。

第七章 被額外的一分那靈充滿，豫備主的回來

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音二十五章一至十三节，箴言二十章二十七节，罗马书七章二十节，二十三至二十四节。

十个童女的比喻与召会有关

马太福音不是一卷故事书或道理的书，乃是奥秘的书。（十三 11。）因着这卷书里的奥秘，我们不容易找到每一章正确的意义。靠着主的怜悯，到目前为止，我们所思考的奥秘，就如十三章里的比喻，已经向我们开启。现在我们要来看二十五章里进一步的奥秘，就是十个童女的比喻。我们要对这比喻有正确的领会和解释，就必须记得我们在马太福音这卷书中所看见的原则。马太福音是一卷论到国度的书，而按照十六和十八章，国度就是今天的召会。在二十五章一节主耶稣说，『那时，诸天的国好比十个童女。』对于十个童女的比喻，我们已听过许多种解释。有一种解释说，童女代表犹太遗民。另一种解释说，五个精明的童女代表真基督徒，五个愚拙的童女代表假基督徒。然而，基于马太福音是论到国度，以及今天国度就是召会的原则，十个童女的比喻必定与召会有关。

十个童女象征主第二次来以前，在主里死了的信徒

圣经中的数字都很有意义。例如，七这数字代表完成与完全，如一周有七天、七个灯台、和七个地方召会。（启一 11-12. 20»）十二这数字的例子，在旧约里有以色列十二支派，在新约里有十二使徒。在圣经末了，十二是新耶路撒冷的数字，见于十二个门、十二根基、十二支派和十二使徒。（启二一，2，M。）十六节的一万二千是十二乘一千，十七节的一百四十四是十二乘十二。在二十二章二节，生命树结十二样果子，每月都结出果子。十二这数字是由三乘四所组成，见于新耶路撒冷的十二个门，城的四边每边各有三门。（二一 12~13。）在圣经中，三代表三一神和复活，或者说，在复活里的三一神。三一神有三个身位，（太二八 19，）而主的复活是在第三日发生的。（徒十 40，林前十五 4。）四表征神的受造之物。（启四 6~9，结-5。）七这数字是由四加三所组成，表征受造之物加上神。我们得救时，在复活里的三一神就加给我们这受造之物。

现今我们是『人加』，就是人加上神。七这数字在启示录的开头很显著，但在末了，七这数字由十二这数字所顶替。在新耶路撒冷，神不仅加给人，也与人调和。也就是说，神与人已『相乘』。调和不仅是加，也是乘。我们不仅是『人加』；现今我们乃是『人乘以神』，人与神调和，由十二这数字所表征。在我们基督徒生活的开头，神加给我们，作我们的完成；但在永世里，我们基督徒的生活将是神与我们相乘，就是调和。

十二是神子民的数字。在旧约里，神的百姓有十二支派；在新约里，神的子民由十二使徒所代表。在启示录这总结里，神的子民以十二这数字各种的结合而建造在一起；十二表征神与人的调和。在新耶路撒冷里，受造之物与神相乘；人性与神性调和为一。今天我们是『七』，但我们将往前成为『十二』。在童女的比喻中，十这数字也很有意义。按照圣经，十是十二的大部分，二是余数。（创四二3~4，王上十一30~31，太二十四。）二十五章一至十三节题到十个童女，但『二』在那里？乃是在二十四章四十至四十一节。这两节经文说，『那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。』在田里的两个人和在磨坊的两个女人都是活着的，正在工作。然而，十个童女，包括精明的和愚拙的，都睡着了。因此，在田里或在磨坊的两个人，代表主耶稣回来时还活着的圣徒，而十个童女代表死了的人。主回来时，历世纪活着的大体信徒已经死了。

马太二十五章里的十个童女，代表死了的信徒，这由使徒保罗在帖前四章所证实，在那里他说到在基督里死了的人，是『睡了』的人。（14~16。）主迟延祂的来时，在主眼中，所有死了的圣徒只是睡了，如马太二十五章五节所说的：『新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了。』主迟延祂的来时，大部分的圣徒都老了并睡了，或者说，死了。因此，二十五章里的十个童女，代表死了的圣徒，二十四章里的两个人，代表主来时活着的人。在帖前四章十七节，少数圣徒活着并存留。

十个童女都是真信徒

马太福音是一卷论到国度的书，今天国度就是召会；主回来时，召会由两种人组成，睡了的人和活着存留的人。大体的是睡了的人，余下的是活着的人。这两种人都是真信徒。我们可将精明和愚拙的童女，比作一个家庭里的孩子。我们的孩子不都是精明的；有些甚至是愚拙的。然而，我们不能说，愚拙的是假孩子。无论孩子是精明或愚拙，都仍然是我们真正的孩子。说愚拙的是假的，是不合逻辑的。区别不在于真假，乃在于精明或愚拙。十个童女都是真基督徒。

马太二十五章一节说到十个童女，她们『拿着她们的灯，出去迎接新郎』。『出去』，表征信徒从世界出去，迎接要来的基督。这十个都被称为童女，并且这十个都有点着的灯。在八节，愚拙的对精明的说，『请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。』『要灭了』证明愚拙童女的灯是点着的。精明童女和愚拙童女的灯都是点着的。她们都是童女，都有点着的灯，并且都从世界走出去迎接新郎。假信徒没有点着的灯，也不从世界走出去迎接新郎。因此，毫无疑问，十个童女都是真信徒。

这两种童女的区别，在于精明的童女除了灯，又在器皿里带着额外的油。（4。）然而，愚拙的只在她们的灯里有油。她们的灯是点着的，但她们的器皿不是满的。她们有点着的油，但没有充满的油。箴言二十五章二十七节说，『人的灵是耶和华的灯。』这清楚的告诉我们，马太二十五章里的灯，是人的灵，就是人得着重生的灵，其中装着内住的圣灵作油。在我们得救以前，我们的灵不是点着的。我们的灵在我们悔改并呼求主名的那一天，开始点着。那时，焚烧并照亮的灵进到我们里面。我们在得救以前，最多只有关于神的道理，但在相信主耶稣之后，我们里面开始有东西照亮。这乃是神的灵在我们的灵里照亮，我们的灵是祂的灯。如今我们都是童女，有点着的灯，并且都往同一个目的地去，就是迎接要来的耶稣。从世界出去，乃是我们今天的『工作』。我们不是留在世界里，乃是从世界出去，迎接我们的新郎。我们出去的时候，有点着的灯。

因此，我们的灯不是问题。问题乃是在于我们的器皿。罗马九章二十一节说，『窑匠难道没有权柄，从同一团泥里，拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？』二十三节继续说，『且要在那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上，彰显祂荣耀的丰富。』这两节经文给我们看见，受造的人乃是盛装神的器皿。不仅如此，我们人乃是魂，就是我们的己。在圣经中，魂这字用来指人。（出一5，申十22，徒二41，七14。）我们的魂，包括我们的心思、情感和意志，就是我们这个人，而我们这个人乃是器皿。因此，神的灯是我们的灵，祂的器皿是我们的魂。在我们相信主耶稣那一天，祂进到我们的灵里，点着我们的灵，使我们的灵因着那灵作油而照亮。因此，我们的灵没有问题。然而，我们的魂也许缺乏充满并浸透的那灵作额外的一分油。

我们需要付代价，得着额外的一分那灵在我们的魂里

油就是那灵，而那灵就是应用到我们身上的三一神。（林后十三 14。）在童女的比喻中，主的用意是要给我们看见，即使我们的灵因圣灵而照亮，我们可能仍然有问题。我们还需要额外一分的三一神，充满我们的魂。因此，我们需要为我们的器皿买额外的一分油。

（太二五 9。）我们接受那灵到我们的灵里，不需要付代价。我们能简单的呼求：『哦，主耶稣，』那灵就进来，点着我们的灵。然而，我们得救以后，必须付代价在我们的魂—心思、情感和意志里，得着更多那灵。我们若付代价，就得着更多那灵；但我们若不付代价，就不会更多得着祂。这在于我们。我们能把这事比喻为在一个商店里。我们若看见想要的东西，不能只拿而不付钱；这是远法的。我们必须付合式的代价，才能得到。八至九节说，『愚拙的对精明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。精明的回答说，恐怕不敷我们和你们用的，不如你们到卖油的那里，为自己买罢。』九节里的『买』，指明充满我们魂的一分油必须买，不是白白得的。我们灯里点着的油，是白白的，出于恩典；但我们器皿里充满的油是有代价的。我们必须付代价买油。（参启三 18）

接受主耶稣到我们的灵里，的确是容易的。我们也许祷告说，『哦，主耶稣，我是一个罪人。感谢你为我死在十字架上。』这时，那灵就进入我们里面。然而在这之后，我们无论祷告多少，若不付代价，就不能得着更多那灵在我们的魂里。即使我们说，『主，怜悯我。哦，主，充满我，』祂也许回答说，『我已经豫备好要充满你，但你必须付代价。』许多时候，当一位姐妹去逛百货公司，想要和主讨价还价。主也许对她说，『回家去。』但这位姐妹反倒拿起一件物品，问说，『这件怎么样？』主也许又说，『放下，回家去。』这位姐妹若不遵从主的说话，也许会失去对主的享受，几天都不能祷告。她的灵里仍然有那灵作点着的油，但她不会得着那灵在她的魂里作充满的油。

借着在我们的魂里被那灵充满，而豫备好等候主来

许多基督徒过一种一直与主讨价还价的生活，直到他们打盹睡着。有一天主耶稣会再来。那时，这样生活的人会有问题。我们不该以为我们若死了，就不再有问题了。肉身的死亡并不会解决我们属灵的问题。这不是说，我们会失去我们的救恩。我们一得救，在救恩上就永远稳固。（约五 24，十 28~29）然而，在救恩上稳固是一件事，在属灵上有问题又是另一件事。今天许多人受基督教影响，只有上天堂或下地狱的想法。他们与其关注天堂或地狱，倒不如关注主耶稣回来时，他们是否豫备好了。这不是上天堂的事，乃是进到婚筵里的事。（太二二 1~14。）我们必须受装备，好有资格进到婚筵里。

圣经不是简单的，只说到得救或失丧而已。林前三章十二至十五节告诉我们，那些用金、银、宝石建造召会的，要在救恩之外得着赏赐；但那些用木、草、禾秸建造的，就要受亏损，也就是失去赏赐；虽然他们仍是得救的，但要像从火里经过的一样。国度不是仅仅得救或失丧，上天堂或下地狱的事。在国度里有进一步的讲究。主耶稣要回来，举行祂的婚筵。有分于婚筵不是上天堂，乃是享受额外的一分主耶稣。为此，我们必须在我们的器皿里，就是在我们的魂里，被那灵充满，借此豫备好。在我们灵里有那灵点着，就足以叫我们得救，但这还不彀叫我们有分于婚筵。我们要有分于婚筵，就必须更进一步有额外的一分那灵充满我们全人。

在马太二十五章十二节，主对愚拙的童女说，『我实在告诉你们，我不认识你们。』照着主的无所不知，祂认识万人，包括精明的和愚拙的。因此，这里的『认识』必定有进一步的意义。这里有『承认』或『称许』的意义在内，如在路加十三章二十五节者，那里原文也用了与『认识』相似的辞。就这面意义说，马太二十五章十二节可译为『我不承认你们』，或『我不称许你们』。主耶稣从不称许或承认愚拙的。这不是得救或失丧的事，乃是得主称许或不得主称许的事。我们若是精明的，得着额外的一分三一神充满我们全人，就会得主称许；但我们若继续与主讨价还价，不愿意付代价被额外的一分三一神充满，就不会得祂称许。

这比喻的结语是：『所以你们要儆醒。』（13。）我们必须豫备好自己。我们不可以为，主若迟延，而我们死了，我们一切的问题就都解决了。在圣经中没有这样的观念。死亡不是终点；死了只是睡了。我们若欠某人一些钱，必须偿还。晚上去睡觉，不会使债务在第二天早晨消失。睡觉不能解决任何事情；睡觉只是延迟问题。我们的债主也许仁慈的说，『你若必须睡觉，我给你时间睡，但明天我会回来。』说睡觉能免去我们的债务，是不合逻辑的。我们在死以前，必须豫备好自己。许多基督徒假设，即使他们过松懒的生活，主来的时候，他们也不会有问题。这样想是欺骗自己。我们都需要解决我们在主面前的问题，并使自己豫备好。否则，我们虽然不会失去我们永远的救恩，却会失去在婚筵时对主耶稣额外的一分享受。现在我们能看见自己在那里，要往那里去，以及必须作甚么。我们的灵作为神的油灯已经点着，正在照亮，我们也有心要出去迎接我们的新郎。现今我们的需要乃是说，『主耶稣，我的灵是你的灯，我的魂是你的器皿。然而，这器皿还没有充满油。主，帮助我付代价买额外的一分三一神作油，充满我的器皿，使我豫备好为着你的来临。』为着主的回来，我们需要这样豫备自己。

第八章 神的靈在我們人的靈裏產生神的國

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音一章二十节，三章二节，十六节，二十八章十九节，五章三节，八节，十章十九至二十节，二十六章四，节，加拉太书三章二十七节，五章十六节，二十五节，哥林多前书十二章十三节。

在新约里神圣生命的撒种、长大和收成

马太福音并非仅仅是故事书或道理的书，而是论到国度的书；国度乃是基督作生命，带着祂一切的活动，在我们里面长大并显明的总和。在马太福音这新约的头一卷书中，生命、召会、国度、和一切属灵的事物，都在这里撒种。在这卷书之后，从使徒行传起首，这些种子开始生长。在使徒行传，我们能看见在马太福音里所撒种子长出的嫩苗。然后在书信里，我们能看见所有的嫩苗进一步逐渐的长大。在生命里正确的长大，都不是偶然或隔夜发生的。在生命里的长大乃是逐渐的事，并且越是高等的生命，其长大通常越缓慢。某种植物也许不到三天就长出来，但也会照样很快的枯萎。人类的孩子不能这样长大。要产生一个长成的人，需要二十年。神圣生命的长大是最缓慢的生长，因为神圣的生命是最高生命，是最高层次的生命。

创世记头两章陈明不同层次的生命一幅清楚的图画。首先有植物生命，其次有动物生命，然后有人的生命。（一 11~12，20~21，24~26。）最后在二章，我们看见神圣的生命，就是最高层次的生命。（9。）神圣生命的长大是缓慢的，要花很长的时间。我们绝不该期望仅仅禁食几天，就可以长大而成为属灵的。我们需要所有的书信来说到神圣的生命，这事实指明，最高生命的长大有许多讲究，并且是缓慢的。地方召会中的领头弟兄们，绝不该期待在他们所在地的亲爱圣徒会很快长大，以至于失望。作母亲的每天早晨看着自己的孩子，觉得孩子似乎和前一天没有不同；然而，孩子仍然是在长大。任何突然的长大都是不正常的。我因众地方召会中神圣生命的种子正在长大，感到高兴且得鼓励。

至终，在启示录有完全长成之作物的收割。在新约里有一卷种子的书，有一卷嫩苗的书，还有许多卷嫩苗逐渐长大的书。末了的启示录作为整本圣经的总结，陈明了马太福音里一切撒种的收成。马太一章启示耶稣是由圣灵成孕。（18,20。）二十节说，『那生在她们里面的，乃是出于圣灵。』由圣灵成孕这事，是人类四十二代的结果。（17。）表面上，耶稣之前的世代已经过去了。然而，这一切世代的结果，乃是耶稣由圣灵出生，成孕，而成为生命的种子，国度的种子，召会的种子，和新耶路撒冷的种子。在人的童女里面由圣灵成孕的，乃是种子。在新约的头一页，有一粒种子。至终，在新约的末了两章，有新耶路撒冷作为这种子的收成。

马太十三章的第一个比喻，是撒种者的比喻；撒种者出去撒种。这种子是神的话，（可四 14，彼前一 23，）这话就是马太一章里由圣灵成孕的那一位。（罗一 6~8。）如今这种子，就是耶稣，已经撒到我们里面，要借着在我们里面扩展，而在我们里面长大。耶稣这种子撒在我们里面，并在我们里面扩展，完全是在于神的灵。当耶稣这由那灵成孕的一位进到我们里面，祂乃是作为那灵进到我们里面。（约十四 16~20，罗八 9~10。）这意思是，那灵自己进到我们里面。有些基督徒也许问：『你受圣灵了么？』他们认为，一个人若已在那灵里受浸，就会说方言。因此他们说，一个人若不说方言，就没有那灵。我们不该听从这样的教导。马太一章告诉我们，耶稣由圣灵成孕。那灵是耶稣成孕和出生的源头、起源。后来，耶稣三十岁时，出来完成祂的职事。祂受浸时，天向祂开了，神的灵仿佛鸽子降在祂身上。（三 16。）然而，因着耶稣是由圣灵成孕，所以祂在受浸之前，已经有神的灵在祂里面。那灵是祂里面神圣的素质，那灵也是祂身上神圣的能力，为着祂的职事和工作。这指明耶稣和那灵乃是一。

我们浸入基督，就是我们在祂灵里受浸

林前十二章十三节告诉我们，我们都已经在祂灵里受浸，加拉太三章二十七节说，我们已经浸入基督。这意思是，我们浸入基督时，也就在祂灵里受浸。基督是那灵，而今天那灵就是基督。（林前十五 45 下，林后三 17。）基督若不是那灵，我们就不能浸入祂。祂作为那灵就像空气一样，（约二十 22，）也像水一样；（七 37~39；）因此，我们能浸入祂。我们绝不该说，基督徒要在那灵里受浸，就必须说方言。

根据召会的历史和许多信徒的传记，在那灵里受浸有许多不同的表显。有一个故事可作为例子。一九〇〇年在中国拳匪之乱期间，有许多外国人和基督徒被杀害。一天下午，在中国的首府北京，全城的人都甚为惧怕，所有的店铺都关了。有个年轻人是某家店铺里的雇员，他听到街上有喊叫声。他不敢把门打开，只从门缝里往外看。有大群拳匪拿着刀剑，在外面叫嚣，要把一个年轻基督徒女子押去处死。拳匪甚为凶恶，喊叫说，她该被处死。然而，这个被押在囚车上的年轻女子，在歌唱、微笑并发光。她被周围喊叫的拳匪押走，他们手上还拿着要处死她的刀剑，但她毫不惧怕。在店铺里的这年轻人目睹这一幕，觉得不瓦思议，怎么能有这事，他想，基督徒必然有某种秘密，他一定要去发掘出来。因此，他成了一个真基督徒。三十多年后，当我迈到这人时，他已经五十多岁了，是个游行布道家，他把这故事告诉我。当那位年轻的姐妹坐在囚车上唱诗并赞美时，她实在经历了在那灵里的浸。

有许多类似这样的故事。一九三五年秋天，某个主日下午我正在对一些人讲话。我正传讲时，看见似乎有一朵云彩降下来围绕着我，我的传讲立刻就变为大有能力。全会众都觉察出有特殊的事发生。然而，当时我并没有说方言。这乃是在那灵里受浸的一种表显。在第二次世界大战期间，当中国人受日本军队迫害时，我在六周之间接连得着四个具有豫言意义的梦，每个梦后来都完全得着应验。行传二章十七节告诉我们，神将祂的灵浇灌在一切属肉体的人身上，有些人要作异梦。这也是在那灵里受浸的一种表显。许多基督徒教师想要将在那灵里的浸这个教训系统化。我们不该接受这些教训。主是主宰一切的，祂能以许多不同的方式显明在那灵里的浸。

在马太三章十一节，施浸者约翰宣告：『我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。』我有充分的确信，我们已经在那灵里受浸。因着我的供职常使我碰到难处，我告诉自己，不要花那么多力气或大胆的说话，而要顾到我的健康。然而，每当我呼求主，说，『哦，主耶稣，哦，主耶稣，』我就得着加力。然后，当我开始释放信息时，我就忘了其他的一切事，不自觉的放胆讲说。这就是经历在那灵里的浸。我们有神纯净的话语告诉我们，耶稣是施浸者。当我们呼求主耶稣的名，祂就进到里面，我们就在圣灵里。（林前十二3。）然后，我们就按着祂的主宰，对于在圣灵里的浸有正确的经历。只要我们与祂一同往前，并且呼求祂的名，我们就会经历在那灵里的浸。

我们必须不在意今天基督教的系统化教训。按照喀尔文派(Calvinist school)的系统化教训，我们已经永远得救，与主不再有任何进一步的问题；但按照亚米尼亚派(Arminian school)，我们也许早晨得救，晚上又失丧了。这种救恩如同电梯不断的上上下下。然而，一个人无论是否相信永远稳固的系统化教训，只要他相信主耶稣并呼求祂的名，祂的救恩便永远稳固。不需要听系统化的教训；我们有活的耶稣，也有活的话。

按照马太福音纯净的话语，耶稣是由圣灵成孕，并且圣灵降在祂身上。不仅如此，祂也是那将人浸在圣灵里的一位，并将权柄赐给祂的门徒，使他们将人浸入三一神里。十八章十九节说，『所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。』我们必须将这话当作活的话接受，不是当作系统化的仪文。一个人相信主耶稣时，我们应该运用信，将他浸入三一神一父、子、圣灵里。浸必须是活的、真实的、实际的。我们应该告诉新人：『你既已相信主耶稣，我就将你浸入三一神里。现今你已经浸入基督里。』新人应该立刻就很有确信的运用他的信，说，『阿利路亚，我在耶稣里。我已经浸入基督。』我们不在意系统化的教训。我们有活的耶稣，并且有我们所相信那活的话。

耶稣这种子撒在我们里面，并在我们里面扩展，乃在于人重生的灵

马太福音里不仅有神的灵这条线，也有人的灵这条线。五章三节说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』灵里贫穷，不是有一个贫穷的灵，乃是我们的灵里倒空。灵里贫穷乃是告诉主，说，『我一无所知，也一无所有。哦，主耶稣，进来充满我。』一个人若灵里贫穷，诸天的国就是他的，因为主耶稣立刻就进到他的灵里。接着，八节说，『清心的人有福了，因为他们必看见神。』清心就是以神作我们惟一的目标，并且我们的心一心思、意志、情感和良心一不受霸占。在这样的光景里，我们能看见神，并且全心被祂充满。我们需要灵里贫穷并清心。我们若灵里贫穷，就有国度，我们若清心，就有神。此外我们还有甚么可要的呢？在二十二章四十三节，耶稣问法利赛人关于基督的事：『这样，大卫在灵里怎么还称祂为主？』我们都需要在灵里呼求基督为『主』。在二十六章四十一节，耶稣说，『你们的灵固然愿意，肉体却软弱了。』我们不该找借口说我们软弱。我们必须说，『阿利路亚！无论我多软弱，我仍然有愿意的灵。我要随从我愿意的灵。』我们必须灵里贫穷，在灵里呼求主名，并随从我们愿意的灵。

十章十九至二十节说，『他们把你们交给人的时候，你们不要忧虑怎么说，或说甚么；因为在那时刻，自会赐给你们当说的。因为说话的你们，乃是你们父的灵在你们里面说话。』不要忧虑，就是心思不要受搅扰。每当我们碰到消极的环境时，我们应该拒绝我们天然心思的思想，并记得不是我们说话，乃是父的灵在我们里面说话。我们灵里贫穷，在灵里呼求主名，并随从灵。然后，当消极的事发生时，我们就拒绝我们心思的思想，转向我们的灵，因为我们有父的灵在我们里面。这种生活就是在马太福音里所撒基督徒生活的种子。

加拉太三章二十七节说，我们已经浸入基督；五章告诉我们，要凭我们灵里的那灵（罗八16）而行，好承受神的国。（加五16，21，25。）林前十二章十三节说，我们都已经在灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。国度完全是主耶稣作为那灵在我们灵里的事。我们必须灵里贫穷，在灵里呼求主耶稣的名，并一直随从我们愿意的灵。我们也应当拒绝我们心思的思想，信靠内住的那灵。这就是凭我们灵里的那灵而行。国度是由活在灵里的人构成的。只要我们在灵里生活并行事为人，我们就在国度里，甚至就是国度。不仅如此，召会生活乃是这国度的实际。（罗一四17。）这就是神纯净话语的纯净教训。

第九章 經歷那靈並與那靈是一，為著國度的來臨

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

罗=书一章十七节，加拉太书五章二十一至二十二节，二十五节，以弗所书五章五节，十八至二十一节，提后四章一节，十八节，彼得后书一章三节，十一节，启示录一章九至十节，十四章一至五节，十四至十六节，十一章十五节，十二章十节，二章七节上，十二章十七节。

马太十二章二十八节说，『我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。』这是关于国度很关键的经文。神的灵乃是神国的能力。神的灵在那里掌权，那里就有神的国，并且那里鬼就没有地位。国度的实际不仅仅是时代或范围而已，乃是那灵得胜的效能。这节经文题到三个主要的项目。第一是鬼，乃是属黑暗的邪灵，在地上与撒但一同作工，必须被赶出去。其次有神的灵，与鬼相对。第二有神的国。鬼在那里，神的国就不在那里；但鬼在那里被神的灵赶出去，国度就在那里。二十八节的鬼，代表一切邪恶的事物和作恶的人。撒但是神的仇敌。撒但这名的意思是『对头』。仇敌是来自外面，但对头是来自里面。撒但曾经与神很近，在神的众仆役中是天使长；（结二八 13~14；）他不是有神国之外，乃是在神国之内背叛了神。因此，他不仅是神的仇敌，也是祂的对头。

撒但背叛神的元首权柄和掌权，想要高举自己的宝座与神同等。（赛一四 13-14。）不仅如此，撒但把他自己作到人类里面。（创三 1~6c）人类是神所造的，是纯净、无罪的受造者。受造的人在性情上不是圣别的，也不是有罪的。然而，当撒但进到这纯净的人里面时，人就成为有罪的，不仅被撒但污染，更是由撒但作为黑暗并邪恶的元素注入到人里面而污染了。结果，人的所是就成为撒但国度的一部分。在宇宙中没有其他元素像撒但的元素那么邪恶且黑暗。撒但的元素是背叛神的总和。这邪恶和黑暗的元素，也就是这背叛，注入到人里面。我们无论是好人或坏人，在得救以前，里面都有背叛神的总和。

（西一 21。）我们所想、所作、或想要作的，全是背叛神的。因此，神的国不在我们中间。然而，神保守人里面的灵。这就如同神说，『撒但，你可以在人身上作任何事，但你不能进到人的灵里。』原则上，这就是神在约伯身上对待撒但的方式，祂让撒但摸约伯，但画了一条线，以保守爱祂的寻求者。（伯一 12，二 6。）在破坏人的所是上，神画了一条线，限制撒但。因此，撒但知道，他能占有人的魂并据有人的身体，但他不能摸人的灵。在整本圣经中，没有暗示人的灵曾经落入撒但手中。

虽然人的灵在人堕落时变得黑暗、死沉，（弗二 1，5，）但撒但从来没有进到人的灵里。反之，人死沉、黑暗的灵一直是虚空的，直到主临到人，进到人的灵里。我们的肉体是邪恶'败坏的，（罗七 18，）但在我们全人的中心，有一小部分仍然是虚空的。当主耶稣借着福音的传扬，来摸着那一小部分时，我们就说，『哦，主耶稣，我悔改。』我们一说，『哦，主耶稣，』祂就进到我们灵里。（十 13。）在我们的肉体里，我们仍然有撒但的元素；但在我们的灵里，我们现今有耶稣这美妙的『耶和華加』。受造并败坏的人不是简单的受造者而已；反之，他相当复杂。人接受主耶稣之后，甚至变得更复杂。撒但已经进到人里面，现今耶稣也进到信祂的人里面。

这位进到我们灵里的耶稣，现今是包罗万有赐生命的灵。（林前十五 45，林后三 6，17。）耶稣，『耶和華加』，就是这位由圣灵成孕，成为国度种子的，已经撒到我们灵里。这灵在那里，国度也在那里。这意思是，神的国现今就在我们灵里。然而，在我们灵的周围，乃是撒但的国，因为撒但的元素，就是背叛的元素，仍然在我们堕落的人性里。撒但的国包括鬼，鬼在堕落的人身上行动。堕落的人所作的一切，都不在神的国里，乃是出自撒但的元素。无论堕落的人是彼此相爱或彼此争斗，他们所作的一切，乃是撒但的生命及其一切活动的总和，因此是在撒但的国里。一个罪人悔改并呼求『哦，主耶稣』时，他就接受耶稣到他的灵里。耶稣进到罪人里面，就是国度的来临。当一个重生的人在召会的聚会里传福音、祷告并赞美主时，这乃是国度的生命在他里面的活动。然而，他散会回家之后，一个从鬼而来，对他妻子狡猾、消极的思想也许在他心思里发动。他看见妻子时，也许对她说批评的话，二人也许就开始发生口角。这是鬼的活动，指明黑暗的国度仍然在他们里面。我们不该以为口角是源自我们自己。反之，口角乃是属撒但的，是撒但的国借着鬼的作工而有的活动。

神的国乃是耶稣进到我们里面，并在我们里面扩展我们得救时，主耶稣这赐生命的灵就进到我们的灵里，将神的国带进我们里面。我们的配偶若对我们说批评的话，我们不该运用心思去思想这事。被这样的话搅扰，就是落到仇敌的网罗里。反之，我们应当将心思转离这难处，并呼求：『哦，主耶稣，阿利路亚！』我们若正确并充分的呼求主，我们的配偶最终也许会加入我们，说，『阿们。』这样，鬼就被赶出去了。我们呼求主名时，就使我们这人，就是我们那有心思、情感和意志的魂，冷静下来。鬼很狡猾，知道怎样使用我们配偶批评的话，来挑动我们情感中的怒气，但我们若呼求：『哦，主耶稣，』我们的情感就会冷静下来，耶稣这赐生命的灵就得着机会，进到我们的情感里。耶稣要进到我们的情感里，不是一件小事。这意味着祂征服了我们情感中的背叛，在我们里面一点一点的得着了地位，在其中设立祂的国度。

耶稣的扩展就是国度的扩展。国度就是耶稣『侵入』我们里面，在我们里面长大并扩展。耶稣无论到那里，鬼就都被征服并被赶出去。一对年轻的新婚夫妻应该领悟，鬼还在他们堕落的人里，甚至在他们的蜜月期就开始积极的破坏他们。一对年轻夫妻结婚后，需要做醒的防备鬼的活动。一对夫妻若很轻率的讲论对方的亲戚、争吵、发生口角，所有的鬼都会很高兴。因着鬼正伺机击败年轻人，年轻人必须做醒争战，将所有的鬼从他们的婚姻中赶出去，尤其是在头几个月里。鬼在那里，黑暗的国就在那里；但耶稣在那里，神的国就在那里。我们必须一直给耶稣一个开口，让祂从我们的灵扩展到我们的心思、意志和情感里。当耶稣在我们里面长大，祂就用国度的掌权来管理我们。因此，耶稣的扩展就是国度的扩展。一切黑暗的权势不是被外面的作为所吞没，乃是被耶稣这赐生命的灵在我们里面的扩展所吞没。妻子服从丈夫，若只是外在的教训，妻子无论如何尽力服从，也许仍在撒但的国度之下。她们需要转离外在的教训和自我的努力。

当她们转向她们的灵，并呼求『哦，主耶稣』时，就打开一个开口，让主将自己更多一点扩展到她们的心思、情感和意志里。自然而然的，她们未被征服的心思、背叛的意志、和不受控制的情感，就被主征服并管理。耶稣作生命这样扩展到我们里面，就是国度的长大。国度乃是耶稣胜过鬼的一切活动。发脾气、争吵、口角、说些使人情感激动的话，都是属鬼的活动。表面上，这些都是我们自己作的，但实际上，这些乃是鬼的活动。许多时候，我进入聚会之前祷告说，『主，将黑暗从这个聚会的地方驱除。』因着鬼想要破坏我们，我们必须取用耶稣得胜的血，抵挡黑暗的权势，赶走一切的鬼。鬼在场，那就是撒但的国，但今天我们有那灵。耶稣说，『我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。』（太十二 28。）我们让赐生命的灵有机会在我们里面扩展，那就是神的国临到。

被那灵洗净、圣别、称义，使我们有分于国度

当那灵越过越得胜时，国度就逐渐来临。罗马十四章十七节说，『神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。』公义、和平、并喜乐来自圣灵得胜的效能，那就是国度。林前六章九至十节告诉我们，某些作恶的人不能承受神的国。然后，十一节说，『你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。』当一个麻木作恶的人呼求主耶稣的名时，他就在那奇妙的名里被洗净、圣别并称义了。不仅如此，名的实际乃是人位。我们不仅相信主的名，也相信祂的人位。我们呼求耶稣的名时，耶稣的人位就临到我们。今天耶稣的人位就是赐生命的灵，（十五 45，）

乃是这灵洗净、圣别并称义我们。结果，我们现今就在国度里，国度成为我们所承受的。六章九至十节题到国度，十一节说到那灵。我们曾经是作恶的人，无分于国度；但在那灵里，我们已经得洗净、圣别并称义了。因此，那灵与国度有关。

与主是一灵，成为国度的实际

十七节说，『与主联合的，便是与主成为一灵。』我们与主这赐生命的灵，成为一灵。主自己既是国度，我们在一灵里，也就是国度。那灵是得胜的，我们与祂成为一灵；这就是国度的实际。我们与主成为一灵时，我们就是国度。我们实行与主成为一灵，就将属鬼的事物，如怨言、批评、争吵、和异议赶出去。我们对我们堕落的心思、情感、和意志说再见，并与今天公会里和其他基督徒团体里所看见的批评、异议想法、不同意见、争吵、和分裂无分无关。我们只在意国度，就是圣灵得胜的效能。加拉太五章二十一节也告诉我们，行恶的人不能承受神的国。二十二节说，『但那灵的果子，就是爱、喜乐、和平、恒忍、恩慈、良善、信实。』这指明我们承受国度，乃是出于那灵的果子。果子是由生命内里的丰富长出来的。真正的果子是出自内里生命的丰富。一棵树从土壤和水吸收养分，树里面的生命汁液就涌流，而产生果子。同样的，我们活在那灵里，并在那灵里行事为人，其结果乃是国度；国度就是那灵得胜的效能。

那灵的结果，乃是国度。说我们是某种的基督徒团体或交通很容易，但要宣告我们是国度，就不那么容易了。这是因为我们要成为国度，那灵在我们中间就必须是得胜的。这是今天在主的恢复里，我们所必须达到高超的要求。靠着主的恩典，我们有最有果效的路，就是呼求主的名。借着呼求主，我们自然而然就在那灵里，因而也在国度里。（林前十二 3。）

在灵里被充满，成为国度

以弗所书再次告诉我们，行恶的人不能承受基督和神的国。（五 5。）我们要避免黑暗无果子的行为，（11，）就必须在灵里被充满，用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏，凡事要在我们主耶稣基督的名里，时常感谢神与父，凭着敬畏基督，彼此服从。（18~21。）我们这样在灵里被那灵充满，就能活在国度的实际里。在这样的生活里，没有异议、怨言或里虑。这样的生活就是国度，也就是那灵得胜的效能。

在主显现和祂国度的光中行事为人，并为着国度蒙保守在灵里

在提后四章一节保罗说，『我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度，郑重的嘱咐你。』保罗凭着主的显现和国度，嘱咐提摩太。我们不可忘记，耶稣现今正在路上。我们若在主显现的光中行事为人，就不能纵情于属世的享乐或有罪的实行。我们无需争论是否该作某件事；反之，我们只该想一想，当耶稣显现时，我们是否还会想作这件事。我们都需要在耶稣显现和国度的光中行事为人。我们不知道耶稣何时将显现，也许就在今天。在十八节保罗说，『主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。愿荣耀归与祂，直到永永远远。阿们。』我们要得救进入国度，就必须蒙保守、保存、护卫在灵里。我们不该在我们的灵之外；我们在灵之外，就在国度之外。

在灵里丰富，好得着供应，以丰富的进入国度

彼后一章三节说，『神的神能，借着 we 充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。』一切关于生命和敬虔的事，都已赐给我们，使我们得以长大并变化。我们长大达到成熟的结果，是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。（5-11。）我们若在灵里丰富，使我们在生命里长大并发展，就得着供应，以丰富的进入神的国。国度的实际，乃是使人长大并成熟之那灵的得胜。

启示录里国度的来临，是马太福音里所撒种子的收成、成熟

马太福音里作为种子所栽种的一切，在启示录里都得着收成。（十四 1-5, 14-16。）在一章九节约翰说，『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。』之后，他立刻说，『当主日我在灵里。』（10）我们在灵里时，就在国度里。在基督教里有些人有错误的观念，以为神的国是自然而然并突然的显现。国度不是这样来临的；国度乃是作为收成而来临。在马太十三章，当主耶稣第一次来时，祂撒了国度的种子。那是国度来临的开始。从那时起，这种子就不断生长。至终，这生长要达到成熟。那时，主耶稣要第二次来。祂第一次来时，撒了国度的种子；祂第二次来时，要收割国度的庄稼。我们不该跟随今天基督教传统并错误的教训。国度主要的不是以外面的方式而来，乃是借着基督这生命的种子撒在我们心里，长大、成熟、并产生收成。这是国度完满的来临。

启示录十一章十五节说，『世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。』然后十二章十节说，『我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了。』这就是国度的收成。国度不会突然来临，乃是如同作物成熟而来。今天主的恢复正在这成熟的过程中。我们在这里，乃是为着那灵的长大，那灵的长大就是国度的长大，以至于成熟。我们必须借着呼求主名，向这长大敞开自己。那灵逐渐的长大，就是国度的扩展和扩增，直至达到成熟。当田地达到成熟时，耶稣就会来临。

听那灵的说话并与那灵成为一，为着国度的来临

启示录里的说话不仅仅是圣经的教训，乃是那灵向众召会活的说话。给七个召会的每封书信，都结束于：『那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。』（二 7，11，17，29，三 6，13，22。）那灵的说话，不是对个人说的，乃是对众召会说的。我们要听那灵的说话，就必须在地方的召会里。在正确的召会生活以外，很难听到那灵真正的说话，因为那灵是对众召会说话。不仅如此，这灵乃是七灵。（一 4，三 1，四 5，五 6。）在马太福音里，那灵是一倍的；但在启示录里，那灵是七倍的。

至终，那灵和新妇将成为一。二十二章十七节说，『那灵和新妇说，来！』那灵和新妇成为一，就是国度的来临，不仅仅是作为种子，乃是作为收成。我们就是国度，我们与主成为一灵，（林前六 17，）并且那灵在我们中间是得胜的。愿我们都排除基督教老旧、传统的教训，接受这负担，为着国度经历那灵，并与那灵成为一。

第十章 否認己，得著額外的一分那靈，

為著基督的湧流和彰顯

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音二十五章三至四节，七至八节，以弗所书一章十三至十四节，四章三十节，三章十六至十七节上，十九节，五章十八至二十二节，歌罗西书三章四节，十至 十七节，彼得前书三章四节，马太福音十六章二十四至二十六节。

明白马太二十五章一至十三节里十个章女之比喻的关键，乃是看见灯象征我们人重生、点着的灵，以及器皿象征我们的魂——我们的 心思、情感和意志。基督教教师对这比喻提供了许多不同的解释。然而，因着他们没有充分注意灯和器皿的意义，这比喻对圣徒一直是隐藏的，大多数人不能明白这比喻。

灵和魂是人两个不同的部分

在基督教的神学里有一种派别说，人分为两部分；另一种派别说，人分为三部分。第一种派别没有圣经的根据。人不是分为两部分，乃是分为三部分——灵、魂和体。有一位参加过我们特会的美国传道人，来找我说，『我很欣赏这个特会，但是我不能同意人分为三部分。人只有两部分：看得见的部分，就是身体；和看不见部分，就是魂或灵。』他坚持魂和灵是同义辞，是指着同一件东西。我向他指出帖前五章二十三节，那里说，『愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。』在原文里，灵、魂、身子是用『与』（*καί*）连接。这清楚指明，灵、魂、身子是人三个不同的部分。我们不能说，身体是魂；也不能说，魂是灵。那位弟兄承认圣经里有这样一节经文，但他仍然继续坚持人分为两部分。因着他不愿相信圣经的明言，我无法进一步作甚么来帮助他。

还有别处经文说到魂和灵是不同的。希伯来四章十二节说，『神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入、甚至剖开魂与灵，骨节与骨髓，连心中的思念

和主意都能辨明。』按照这节经文，我们的魂与灵能被剖开。这节经文用骨节（或骨头）与骨髓作说明，给我们看见，魂与灵是相連的，却仍然能被剖开。

骨髓是隐藏在骨头内，骨头包含骨髓。我们不能说，骨头和骨髓是一样的。我们的魂如同骨头，我们的灵如同骨头内的骨髓。我们的灵是隐藏的，在我们的魂里面，但这二者能被剖开。今天很少人知道如何剖开他们的魂与灵。他们假定魂与灵是一样的。虽然骨头内含骨髓，但骨头是骨头，骨髓是骨髓。同样的，我们的灵与魂是我们里面不同的部分。主耶稣说，『神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。』（约四 24。）祂没有说「他们必须在魂里敬拜神。魂是魂，灵是灵。我们必须在灵里敬拜神。马太十六章二十四至二十六节说，『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？』二十五和二十六节里的魂生命，原文是 *psuche*，朴素克，指魂生命，与灵生命（*zoe*，奏厄一罗八 10）和体生命（*bios*，白阿司，约壹二 16）相对。路加九章二十三至二十五节，与马太十六章二十四至二十六节几乎是相同的。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？』这节经文说到人赔上自己，但马太十六章二十六节说到人赔上自己的魂生命。在这两处姐妹经文所用的魂生命和自己是相等的。这指明魂就是己，己就是魂。然而，我们不能说，魂和灵是同义字。否则，约翰四章二十四节就可读作：『神是灵；敬拜祂的，必须在魂里敬拜。』马太十六章二十四节就可译为：『若有人要跟从我，就当否认灵。』说我们必须要在魂里敬拜神并否认灵，是错误的。灵和魂是不同的，但魂和己是相等的，指我们天然的人；我们人乃是神所造，作为器皿以盛装祂。

许多人很难明白童女的比喻，因为他们对于灵和魂的不同没有清楚的领会。我们在得救以前，没有实行使用灵。反之，我们总是使用魂。不仅如此，我们甚至不知道自己有灵。我们从出生时起，就受培养使用我们的魂，并在魂里受教育。然而，我们接受主耶稣这灵到我们灵里时，最重要的事，乃是我们操练我们的灵，并释放我们的灵。许多人借着使用他们刚强的意志、清明的心思、和平衡的情感，而操练自制。一个人发脾气时，就失去自制，发泄怒气的灵。原则上，我们敬拜神时，必须放弃我们的魂所操练的自制，而必须在我们的灵里。我们敬拜神时，若操练天然己的自制，我们的灵就会出不来。这

再次说明我们的灵与魂的不同。灵&震蠢义,我们的灵里之后,需要让的魂里我们得救之后,我们这个人就不同了。

得救不仅是蒙称义、罪得赦免、并与神有平安。得救的中心意义,乃是基督这赐生命的灵,(林前十五 45,)就是生命和光,(约十四 6, 12,)进到我们死沉并昏暗的灵里,点活并照亮这灵,借着主耶稣的进入,我们死沉的灵就活过来,我们昏暗的灵就照亮了。箴言二一章二十七节说,『人的灵是耶和华的灯。』灯需要油。我们得救以前,我们的灵作为耶和华的灯,是熄灭的,没有点着也不照亮,因为其中没有神作为油。我们得救时,主耶稣这赐生命的灵作为油,就进到我们灵里。从那时起,我们里面耶和华的灯,就成为点着的灯。

马太二十五章里的十个童女,都有点着的灯;(7~8;)也就是说,她们有那得着重生、点活并照亮之人的灵。在我们的灵与体之间,是我们的魂,就是我们的己,我们这个人。我们天然的人,是在魂里。我们魂的主要部分是心思。(诗一三九 14。)我们每天都运用心思在思想。当我们听信息时,我们的心思也许在几里之外。甚至我们晚上所作的梦,也是心思的活动。我们的心思很难停住。我们魂的第二部分,是我们的情感。(歌一 7。)我们的情感很难控制。有些人很容易笑或哭。我们魂的第三部分,是我们的意志。拣选是意志的活动。(伯七 15。)我们的魂只由这三个器官:心思、情感和意志构成。

不信的人照着他们所喜悦的,思想、渴望、决定并采取行动。这是他们天然人的活动。我们的魂是神的器皿,以盛装祂。然而,几乎每个人都被神以外的事物所充满。我们这些在灵里被点活、蒙光照、并在灵里盛装主耶稣的人应该想想,到底是甚么充满我们心思、情感和意志。有一次倪弟兄问一位姐妹,马太福音有几章。这位姐妹似乎很爱主,很敬虔的参加各种聚会。然而,她无法回答倪弟兄的问题。然后倪弟兄问她,她有几件长袍,她立刻就答出来。如果有贼来偷去几页的马太福音,这个姐妹也许不知情,但贼若偷去她的一件袍子,她也许立刻就注意到了。这暴露出我们的心思被很多不值得的事物霸占了。同样的,我们的情感也许有许多在主耶稣之外的爱好和渴望。即使我们宣告了『主耶稣,我爱你』,我们的渴望也许还是转向别的事物。我们很喜乐,主耶稣在我们的灵里。(提后四 22=)这是无庸置疑的。我们的问题在于,祂也许不在我们的心思、情感或意志里。我们的灯是点着的,但我们的器皿里也许只盛装了一点点耶稣。我们的器皿里也许有许多无价值的东西,却仍然毫无基督。我们都必须看见灯和器皿的不同,也就是我们的灵和我们的魂的不同。在我们的灵里,油是点着的;但在我们的魂里,也

许缺少油。我们不该在意外面的事物，如怎样爱或服从我们的配偶。这一切事都是内里生命的充满自然而然的的结果和流露。当我们的的心思、情感、和意志充满基督时，祂就会从我们里面涌流出来。这涌流会显在许多方面。这就是过真正基督徒生活的路。

受了那灵为印记以及不叫那灵忧愁

马太福音作为新约的头一卷书，包含了一切属灵事物的种子。然而，这些种子的撒播都是奥秘的。（十三 10~11。）单凭马太福音很难明白这些事。在马太福音之后，新约有许多卷书，帮助我们明白马太福音里的奥秘，包括二十五章里十个童女的比喻。根据这些书，灯是我们人的灵，器皿是我们的魂。我们得救时，主耶稣进到我们的灵里，点活并照亮我们，于是我们的灵是点着的。（罗十二 11。）以弗所一章十三至十四节说，『你们既听了真理的话，就是那叫你们得救的福音，也在祂里面信了，就在祂里面受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎，使祂的荣跃得著称赞。』我们相信耶稣的人，都受了圣灵为印记。这印记是发生在我们的灵里。我们在灵里受了印记之后，需要主耶稣充满我们的魂。

圣灵，就是三一神在我们身上的应用，进到我们的灵里，在那里作活的印记。在四章三十节保罗说，我们不可叫我们里面的这一位忧愁。不要叫那灵忧愁，乃是我们都必须学习的功课。我们每天可能多次叫那灵忧愁。一位姐妹可能想去逛百货公司，但她里面盖印的灵也许说，『不要去。』然而，这位姐妹也许决定无论如何还是要去。她开车到商店时，那灵也许继续说，『不要去。』牝厚里时，那灵也许说，『回家去。』然而，这位姐妹也许说，『主阿，让我去这一次。』到了商店门口，那灵也许说，『回去。』在商店里，祂也许说，『不要摸那个。』这位姐妹也许说，『但是主阿，这有特价。』这样，一整天的购物就成为叫圣灵忧愁的一天。我们都有过这样的经历。

有时候没有甚么比妻子和丈夫之间的谈话更叫圣灵忧愁。一对夫妻也许在聚会里表现得很敬虔，但他们在家里的对话也许是属鬼魔的，对神的儿女是不得体的。丈夫和妻子在谈话时，他们里面的那一位也许说，『停止，不要这样谈论。』他们也许领悟自己的谈论不对，却继续谈论，自欺的以为反正主会赦免他们。事实上，他们越谈论，就越叫内住的那灵忧愁。某一种教训说，我们若不服从圣灵，祂就会离开我们。然而，按照我们的经历，祂从来没有离开我们。我们叫祂忧愁时，祂就不高兴；而祂若不高兴，我们也很难高兴。有些人教导说，我们没有接受圣灵，也能得救；那是不正确的。我们确实已经接受那灵，但多年来我们一直叫祂忧愁。我们有没有那灵，是无需争论的。我们只需

要承认，当我们叫祂忧愁时，我们里面的那种感觉。我们若不是已经接受祂，就不会有那种悲伤的感觉。我们都已经受了印记，我们有那灵在我们的灵里。（罗八16。）现今我们不可叫祂忧愁。

付代价否认己，让基督在我们心里扩展

以弗所三章十六至十七节上半说，『愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在你心里。』心是心思、情感、意志连同良心所组成。（太九4，来四12，约十六6，22，来十22。）基督是在我们的灵里，（提后四22，）但我们也许连我们的良心里也没有给祂地位。许多时候，我们灵的深处也许觉得，在我们的良心里需要有所对付。这意思是，主在我们的灵里正在告诉我们，要在我们的良心里有所清理。然而，我们也许找借口，这就使我们的良心向祂关了门。这时，主就像一个作客的，只许进入我们的客厅，却不能进入我们的内室。许多时候基督尝试要摸我们的良心，但我们不让祂摸。因此，祂就受限制，不能扩展到我们的心里。同样的，许多时候基督想要进到我们的思想里，占有我们的思想。然而，我们也许又找借口，不让祂进来。我们的情感和意志也是一样。我们也许呼求祂的名，并向祂大声赞美；但我们若一直跟祂说不，就不能合式的消化对祂的享受，至终也许就失去我们属灵的胃口。结果，基督就一直被限制在我们的灵里，不能在我们的心里扩展。

我们需要付代价否认己。我们的己乃是在我们的思想、情感和意志里的难处。耶稣说，『若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。』（太十六24，）否认己，就是付代价。我们若否认己，至终就会得着赏赐。耶稣说，『人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。』（27。）在基督教里，传道人主要是讲说关于救恩的事，而忽略了告诉人：在我们的救恩以外，我们需要追求基督，使我们可以得着赏赐。主要在祂父的荣耀里来临，不是要救每一个人，乃是要照各人到底是丧失或救自己的魂生命来报应各人。

救恩是凭着信，不是凭着行为，（弗二8，）但要得着赏赐，就需要行为，就是否认己，付代价在我们的器皿里买额外的一分油，将我们心里更多的空间给耶稣。除了否认己，我们没有别的代价可付。以弗所三章十九节说，『使你们被充满，成为神一切的丰满。』有人说，说方言就是接受那灵的充满；但在我们的魂里被那灵充满，需要我们在生活的每一面都付代价否认己。

我们否认己有多少，就决定我们给基督空间有多少，也决定我们买多少的油。在我们的日常生活中和一切事上，我们都需要付代价否认己，好得着更多那灵作油。结果，基督就安家在我们心里，将祂自己扩展到我们里面的各部分。至终，我们这人作为盛装基督的器皿，就会被那灵作油所完全充满。

我们有基督在我们的灵这灯里，但我们的魂这器皿里也许满了许多无用的事物。我们需要付代价抛弃这一切事物。我们越这样倒空我们的器皿，耶稣作为油就越进到其中。油是在我们的灵里，等候要『侵入』并浸透我们的心思、情感和意志。我们的魂若打开，油就会进入。我们越倒空并卸载我们的器皿，就越有空间让神圣的油来充满我们。基督正安家在我们心里，直到我们被充满，成为神一切的丰满。被充满，就是有油在我们的器皿里。这是我们今天的需要。彼前三章四节说到心中隐藏的人，就是温柔安静的灵。我们已经看见，我们的心是由我们魂的各部分，以及灵的主要部分一良心一所组成的，我们的灵居中其内，所以我们的灵是我们心中隐藏的人。灵和心之间有所不同。我们灵里有主耶稣是一件事，但让祂扩展到我们心里又是另一件事。

在灵里被充满，好过涌流基督的生活

我们灵里都有基督，但我们的心里缺少祂，也就是说，我们心思、情感、意志和良心里缺少祂。因此，保罗说，『乃要在灵里被充满。』（弗五 18。）在灵里被充满，就是在我们重生之人的灵里，被基督这灵所充满。我们若在灵里被充满，基督就会从我们的灵向外扩展，我们用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，时常感谢，并彼此服从，就是基督从我们涌流出来。（19~21c）我们在基督徒生 7E 里所作的一切，都必须是内里充满的涌流。然而，我们仍然太经常将主耶稣拘禁并限制在我们的灵里，虽然我们尽力的唱诗歌、有好行为、服从丈夫或爱妻子。在这样的情形里，这些只是外在的行为，与耶稣毫无关系。我们需要放弃我们外在的行为和努力，并说，『父神阿，把我加强到里面的人里，使基督安家在我心里，使我能和众圣徒被充满，成为神一切的丰满。』我们被充满之后，就会涌流出讲说、歌唱、感谢和顺从。这就是真正的基督徒生活。基督徒的生活不是外在的行为，乃是内里充满的涌流。这样的生活使我们得以成熟，并豫备好，为着主的回来。我们若这样豫备好，就会在基督来时得着赏赐。这赏赐就是有分于婚筵，享受丰富之基督特别的一分。马太十六章二十七节的赏赐，乃是二十五章十节在基督国度里的婚筵。以上所有的交通都与国度有关。

付代价否认己，使基督在新人里是一切，又在一切之内

歌罗西三章四节开始于：『基督是我们的生命，祂显现的时候...。』十至十一节告诉我们»在新人一召会一里没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。基督是我们的生命，但我们仍有我们天然人种族、宗教、社会、和文化的不同。

这是因为我们不都已经否认己。当我们否认己，基督就在我们里面得着地位，以至于没有希利尼人、犹太人、宗教的人、非宗教的人、有文化的人、或没有文化的人，惟有基督是新人的每一个肢体，又在每一个肢体之内。基督若得着充分的空间安家在我们心里，在召会生活里就没有任何种的人，而只有基督。让基督以我们的心为家的路，乃是否认己。这就是马太二十五章里买油的意义。我们的灯是点着的，但我们需要付代价为我们的器皿买油。然后我们在召会生活中，就有国度和新人的实际，而彰显基督作一切。这必须不单单是教训而已。在我们中间，这必须是实行的、活的、真实的、并丰富的。我们必须付代价买油，好充满我们的器皿。

第十一章 奧秘的經綸乃是神將祂自己分賜到人裏面， 為著產生召會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

以弗所书一章二十二至二十三节，二章十四至十五节，十九节，二十一至二十二节，三章八至十节，四章十三节，二十四节，五章二十五节，六章十至十七节。

许多人以为，基督徒的生活完全在于得救后接着有正当的行为。表面上，这是正确、健全、合乎圣经且基要的，但实际上，这种观念乃是低浅的，并且构不上与神永远定旨、召会、和国度有关的基本真理。大多数的信徒对这些真理都只有模糊不清且不确定的领会。我们必须更深的进入主的话，好使我们的心思得释放，脱离老旧的领会和观念。许多信徒熟悉以弗所二章八至九节：『你们得救是靠着恩典，借着信；这并不是出于你们，乃是神的恩赐；也不是出于行为，免得有人夸口。』然而，他们也许以迷信的方式领会这两节经文，宣称我们得救是要上天堂。

另两节经文，五章二十二节和二十五节，也是基督徒所熟悉的。这两节说到：『作妻子的，要服从自己的丈夫，如同服从主；』以及『作丈夫的，要爱你们的妻子』。二章八节是说到得救，五章二十二节和二十五节与我们的行为有关。今天基督教强调这样的经文，用以教导得救是要上天堂，并用以造就信徒有正当的行为。这些教训乃是按照老旧、宗教的观念。我们必须恨恶任何一种的老旧，将老旧、低劣的事物丢弃，采用从主而来新鲜且宝贵的事物。

以弗所书中所启示召会的各方面

以弗所书有六章，是一卷不长的书。在前面的读经栏中，我们从每一章选列了经节。对这些经文有正确的领会，就没有一事是肤浅或迷信的。反之，这些经节包含许多基本而深奥的点。

基督的身体

在一章里，二十二至二十三节告诉我们，神已将万有服在基督的脚下，并使祂向着召会作万有的头；召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。召会是基督的身体，而这身体是那在万有中充满万有者的丰满。『召会』、『祂的身体』、以及『丰满』这些辞都是深奥的，不易说明或解新人在二章里，十五节说，『在祂的肉体里，废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面，造造成一个新人，成就了和平。』『新人』是另一个为传统基督教所忽视的辞，或是误用来指个别的信徒。新人不是个别的信徒，因为圣经告诉我们，在整个宇宙中只有一个新人，就是基督用两班人，犹太人和外邦人，创造成的。既然这一个新人是由两班人创造成的，就必定是团体的。在旧人里每一个人都自认为是完整的单位。然而在新人里，我们都不是完整的单位；我们只是新人的诸部分或众肢体。我们得救前，也许认为自己是包罗一切的，但现今我们得救了，就不再是包罗一切的，乃是缺了别的肢体就不完整的肢体。新人是以弗所书里另一个难以说明并解释的主要项目。

神的国、神的家庭、以及神的居所

十九节说，『这样，你们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。』这节经文告诉我们，我们是神的国，正如『同国之民』所指明的；我们也是神的家庭，祂的家人。接着，二一一至二一二节说，『在祂里面，全房联结一起，长成在主里的圣殿；你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。』在物质的范围里，家人和房子两者是分开的；然而，在属灵的范围里，神的家人就是祂的居所。

基督的新妇和团体的战士

在三章里，召会是由基督追溯不尽的丰富所产生的。（8~10。）在四章里，十三节说到长成的人，而二十四节告诉我们要穿上新人。按照二章，新人乃是召会，就是基督的身体，（16，）因此，穿上新人就是穿上基督的身体。在五章里，召会被陈明为基督的新妇，妻子。（25~32。）末了，在六章里，召会乃是团体的战士，就是打属灵仗的军队。（10~17。）我们必须就着前述这些启示以弗所书中召会不同方面的经文，仔细考量并祷告。

奥秘的经纶乃是神将它自己分赐到它所造的人里面

在三章八至九节保罗说，『这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追溯不尽的丰富，当作福音传给外邦人，并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。』『经纶』和『奥秘』乃是保罗在以弗所书中所用两个富有意义的辞。神创造了宇宙天地万物，包括神造物的中心一人。然而自从创造以来，神未曾向任何人一包括亚当、亚伯拉罕、摩西和大卫一启示祂创造里的定旨和心意。反之，这些事乃是保留在神里面的奥秘。因此，神的定旨对全人类来说，仍是秘密和谜。所有的哲学家、科学家和历史学家尽力解释宇宙的意义，都没有成功。

这隐藏的奥秘已经启示给新约的信徒，（罗六 25-26，弗三 3~5，）就是神要将祂自己分赐到祂所造的人里面，好使祂创造的这一部分能蒙祂重生并变化，成为新的。这新的实体乃是召会、基督的身体、那充满全宇宙者的丰满、新人、国度、神的家、神的住处、基督的新妇、以及团体的战士。仅仅有广大的创造并不是神的定旨；创造只是成就神定旨的凭借。神不是没有目的、没有目标的神，不经意的造了天地，事后才想到要造活物，包括人，后来又要拯救这些人，好把他们带到天上。这不是以弗所书中所启示的。反之，神在开始创造之前，就已经有了定旨，计画，『蓝图』，然后按照这计画创造万有。

（三 9，启四 11。）按照以弗所三章十一节，神的定旨乃是『永远定旨』，是祂在已过的永远里为着将来的永远所计画的。神在创立世界以前，照着祂的喜悦定了一个计画。

（一 9。）这计画是为使神得着祂自己的彰显。为了成就这事，祂需要创造人作为团体的实体，好使祂能将自己分赐到人里面，以重生、变化人，并使祂自己与人调和。为着这样一个人的生存，就需要诸天、地、以及其他一切受造的项目。因此，神首先创造了诸天，然后创造地，然后在地上创造为着人生存所需的一切。这一切都豫备好之后，祂就创造人，好使祂这创造者有一天能来将自己分赐到一部分的人类里，好使人与祂自己调和，而将人作成召会，（三 10.）作为基督的身体、新人、神的国、神的家人、神的居所、基督的新妇、以及团体的战士。这乃是神照着祂计画的心意。

神将这计画保留在祂自己里面，乃是一个奥秘，直到时期满足的时候，祂就进来作分赐的工作。（加四 4~6。）然而，那时人已经堕落了。撒但已经进来将他自己作为罪、死和黑暗，注入人里面，使人败坏、毁坏且堕落了。撒但也也许对神夸口说，『你所造的一切，我都败坏了。现在人堕落到最低的光景了。』然而，这不困扰神，因为祂仍有路成就祂

的定旨。神也许说，『小撒但，住嘴罢。你越作，就越给我机会向整个宇宙展示我的智慧。』神完成了救赎，为了赦免人的罪，拯救人脱离堕落的地位，并且恢复人，以适合神的分赐。

撒但虽然给人注射了罪、死、遑同黑暗，神却进来，更强大的给人注射义、生命、连同光。神这样作，不仅借着救赎恢复堕落的人，而将人带回归祂自己，并且还借着将祂自己分赐到人里面作生命和光，而吞灭人里面一切的死和黑暗。这就是神奥秘的经纶。

我们需要与神的分赐合作

我们今天所作的，乃是让神有更多的机会，将祂自己分赐到我们里面。我们若与神的分赐合作，只要几天之后，我们就会更多被神充满。我有这确信，因为经过一个早晨又一个早晨，一天过一天，一个夜晚又一个夜晚，一次聚会再一次聚会，神就更多的分赐到我们里面。读过这几篇信息之后，有些人也许回到他们老旧生活的某些方面，但即使他们作了，也仍有所不同，因为他们已经接受神更多的分赐了。不论他们外面作甚么，他们里面仍有更多的神。从前，有些人能从事属世的娱乐而得着享受，但他们接受了神的分赐之后，那些事物就不再满足他们了。

对那些接受了神圣分赐的人，神是真正的『制造麻烦者』。我们若随祂而行，一切都很美妙，但我们若不随祂而行，就觉得很难过。我们也许说耶稣不管我们生活中的小事；然而，祂不仅管大事，祂甚至更管小事。耶稣是救主，主要是在我们日常生活的小事上。耶稣『微小』到一个地步，也许干涉姐妹们头发的长度和发型。她们也许争论说，『主阿，你当然不管这样的小事。』但祂也许回答说，『我确实管这小事。』许多基督徒宣告说，『你何伟大！』但在圣经里我们能看见，耶稣使自己成为何等微小。因此，我们应当说，『哦，主耶稣，你何微小！』在我们的经历中，我们知道耶稣是『微小』的，因为祂非常的烦扰我们。不是那位伟大者，而是『微小的』耶稣，烦扰我们。我们如果对主认真，祂就会日复一日在小事上摸我们。

为着召会，基督将自己分赐到我们里面

我们需要更多神圣的分赐。奥秘的经纶，就是神自己这人位分赐到我们众人里面，以变化我们，并将祂自己与我们调和，使我们能成为召会，作基督的身体、新人、神的国、神的家庭、基督的新妇和军队。按照神的计昼，我们在已过的永远里被豫定，（罗八 29，

弗 5, 11) 而在时间里蒙祂所召并被祂夺取。我们今天在这里并非偶然，也不是按照我们自己的智慧；反之，乃是按照基督，祂为着祂神圣的分赐掳获了我们。

日复一日，每时每刻，神都在将祂自己分赐到我们里面。越分赐，我们就越被建造并联络得合式，我们也越有召会生活，并且越穿上新人。，没有甚么像召会生活那样有价值。今天有些人定罪我们，说我们太为着召会，过分的抬举召会。然而，乃是那位作丈夫的基督爱召会，并抬举召会。对基督的心意说，没有甚么像召会那样可悦、甜美'可亲又可爱。在宇宙万有中，基督所渴望的乃是召会。基督爱召会，为她舍了自己，今天祂正在顾惜、喂养召会，并为召会作一切。（五 25， 29。）因此，我们为召会绝不可能太过。相反的，我们为召会还不彀。我们需要更多为着召会；我们越为着召会，就越得着基督。当我们进入召会，我们就喜乐，甚至癫狂，因为在召会中我们得着更多基督。我们何时
有召会，就有基督。

第十二章 長大與變化為著神的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

哥林多后书三章六节，十七至十八节，哥林多前书三章几节，十二节上：启示录二十章十八至十九节。

我们在前几章里看见，神的国乃是基督作生命，在我们里面长大和显明的总和。这位基督就是『耶和華加』和『神加』。（太一 21，23。）祂作为人性与神性调和的结果，乃是一个美妙的人位，兼有人的性情和神的性情。祂不仅仅是神，也不仅仅是人，乃是神与人调和，是神浸透人。这位是我们生命的基督，（西三 4，）已经撒在我，门里面。如今它在我们里面作生命，好使我们能凭祂活着并被祂变化。（罗一二 2，林后二 18。）今天基督这奇妙的人位，乃是我们里面那变化人的生命。我们凭祂活着时，祂就变化我们。变化不仅仅是借着遵循一套规条，而有外在行为上的改变；变化乃是凭着基督作生命的元素在我们里面增加，所产生内里构成上新陈代谢的改变。变化是出于生命且凭着生命而有内里的改变，结果产生外面彰显上的改变。

启示录四章三节告诉我们，坐在宝座上的神，显出来的样子好像碧玉；二十一章十八节说，新耶路撒冷的城墙也是碧玉，使全城有神显出来的样子，就是神的荣耀。神显出来的样子好像碧玉，而新耶路撒冷的光辉好像碧玉。（10~11。）不仅如此，墙的根基是十二层宝石，表征羔羊的十二使徒；而第一层是碧玉。（14，19。）十二使徒包括彼得、约翰和雅各，都是受造的泥人。（创二 7。）然而，他们将耶稣一神在人性里的具体化身一美妙的人位接受到他们里面。然后，耶稣作为包罗万有赐生命的灵，（林前十五 45，林后三 17，）在他们里面作变化的工作，将那些泥人变化成宝石。至终，这些变化过的使徒，与一切在基督里变化过的信徒，被建造成一座与在宝座上的神有相同样子的碧玉城。

对付帕子，好看见神的建造

在林后三章十八节保罗说，『我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。』我们借着以没有帕子遮蔽的脸观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为祂的形象，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀，直到我们完全成为碧玉，有神显出来的样子。这乃是从主灵变化成的；主灵就是那成为赐生命之灵的主耶稣。十八节所指的帕子，乃是对圣经只有外面字句上成文条例的认识。表面上，圣经知识是好的；但若仅仅把圣经当作成文条例来认识，这样的认识会杀死我们，（6，）并且成为帕子，遮蔽我们，使我们不能看见主的荣光。

我们可以考量哥林多前书，来说明帕子的难处。该卷书三章说到神的建造。九节说，『你们是神的耕地，神的建筑。』十节说，『我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。』十二节继续说，『若有人用金、银、宝石...在这根基上建造。』我们也许读过林前三章许多次，却没有看见这章里建造的事；这是因为我们的眼睛被我们老旧的圣经知识所遮蔽。每当我们来读圣经，就带着我们老旧、被遮蔽的观念。因这缘故，我们读圣经并不是照着圣经真正的内容，而是照着我们对圣经天然的头脑知识。许多基要派圣经读者读哥林多前书时，只看见外面的事物，就如蒙头、主的筵席、以及凡事都要端正得体的按着次序行。另一面，五旬节派的人研读这卷书时，只看见在属灵恩赐的运用上圣灵的表显，就如说方言和神医等。

某些人指出十二和十四章，质疑我们在聚会中属灵恩赐的运用。事实上，我们运用恩赐比他们更多。按照十二章，那灵头一个表显不是说方言，乃是智慧的言语；第二个是知识的言语。（7~8。）我们的聚会充满了智慧的言语和知识的言语。照哥林多前书的全文看，智慧的言语，是关于基督是神深奥之说的话，神已豫定这位基督作我们的分。

（一 24，30，二 6~10。）知识的言语，是分授关于神和主一般知识的话。（八 1~7。）智慧的言语，主要的是出于我们的灵，并借着启示的；知识的言语，主要的是出于我们的悟性，并借着教导的。前者要比后者深。不过，这二者（不是说方言，也不是其他神奇的恩赐），都被列为首要的恩赐，和那灵最高的表显。因为这二者都是造就圣徒，建造召会，以执行神的运行，最有益的职事或服事。十二章八至十节所列那灵的表显中，说方言和翻方言是末了两项。然而，许多灵恩派的人因着遮蔽的观念而本末倒置。这些以及其他的观念，使人看不见三章中神的建造。

我们需要长大和变化，为着神的建造在三章六节保罗说，『我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。』许多基督徒以为信徒长大是靠教导；另有些人以为他们能以神奇的方式隔夜就长大成人。这两种观念都不正确。没有任何植物、动物或人，突然间就长大成熟。长大是经过日复一日，甚至每时每刻的缓慢过程。小孩也许今天和昨天没有甚么两样，但几年之后，他就显出某种长大的身量。至终，他也许要花二十年才达到完全长成。我们都需要神圣生命在我们里面的长大，如三章一至三节和六至七节所启示的；我们也需要变化，作为生命长大的结果，好成为金、银和宝石，为着神的建造。

林后三章六节说，『那字句杀死人，那灵却叫人活；』十七节说，『主就是那灵；主的灵在那里，那里就有自由。』在达秘的新译本里，七至十六节被摆在括号里，指明十七节直接接续六节。这意思是那叫人活的灵，就是主基督自己。（四5。）三章十七节的自由，指脱离帕子之下律法的字句而有的自由。（加二4，五1。）持守我们对圣经老旧的知识，就是被捆绑；但丢弃我们老旧的知识并将我们的心转向主，就是得自由，帕子除去。（林后三16。）一旦我们得自由了，我们就能观看并返照主耶稣的荣光，并且借此我们被变化成为祂的形象，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。我们原来只是一块泥，现今在被变化成为碧玉的过程中。这要将我们作成宝石，为着新耶路撒冷的建造。那时所有的碧玉都要成为城墙，有神显出来的样子，使祂得着荣耀的彰显。

我们的观念若专注于道理教训和属灵恩赐，就不容易看见变化的事。我们要被变化，所需要的不是仅仅教训或恩赐而已；反之，我们主要的需要乃是那变化人的生命。基督徒越固守特殊的道理教训，就越会制造分裂。按照召会的历史，灵恩的实行产生一个又一个的分裂。许多运用这些恩赐的人，只顾到他们自己的恩赐。在他们的聚会中，每一个人都各行其是，每一个人都想以个别的方式跟随圣灵。在这样的光景中，没有一，也没有建造。然而在正确的召会生活中，我们越长大并在生命里变化，我们持异议的观念就越被了结，我们就越是一，越顾到别人，并且越喜欢与众圣徒配搭合作。这乃是借着变化经历建造的路。不要以为我们反对教训或属灵恩赐正确的运用；我们不反对任何合乎圣经之健全而真实的事。已过我们得着许多圣经道理的知识，并且我们当中有些人说方言。然而，因着那些事对于建造召会并无果效，我们就予以丢弃。我们所需要的乃是耶稣这美妙的人位，作为变化我们的生命。我们需要敞开全人，让耶稣持续不断的进到我們里面，并将祂自己加给我们。这耶稣是又活又真、丰富、且与我们相近的。

我们可以敞开自己，呼求祂说，『哦，主耶稣。』主对一切呼求祂的人是丰富的。（罗十12。）我们若呼求祂，不在意教训或恩赐，只在意基督，祂这又活又真且美妙者，就会每时每刻进到我们里面。一整天下来我们将会得着更多的耶稣。这样，变化的工作就自然而然在我们里面进行。日复一日，我们里面就有更多的金与银，我们也会成为珍贵的宝石，为着建造。

林前三章十二节说到金、银和宝石；这三样与三一神的三者相符。金表征父神的神圣性情。我们越享受耶稣，并借着呼求祂的名将祂接受进来，神圣的金就越多加给我们。银是基督救赎工作的象征。圣经也说到珍珠和一种树脂结成、像珍珠的材料，（创二12，启二一21，）以代替银。当蚌被砂粒所伤，就分泌生命的汁液包裹砂粒，使其成为宝贵的珍珠。因此，珍珠表征由受伤的耶稣—神圣三一的第二者，分泌生命所产生的变化；耶稣被我们这些像小砂粒的罪人钉在十字架上。宝石表征那灵，三一神的第三者—变化的工作。我们呼求耶稣的名时，就接受三一神一切的丰富。结果，我们就得着金、银、珍珠和宝石。

许多亲爱的圣徒留在召会一段时间之后，就变化了。许多人今年比去年有更多的金。从前，他们没有多少金，并且他们也不太宝贵。然而今天，他们宝贵得多。当然，许多时候我们发现自己里面某些部分不是那么宝贵，因为我们还在变化过程中。毛毛虫会变化成为美丽的蝴蝶，但在变化的过程中，某些部分比不上另外一些部分那样美妙。然而，我们能看见蝴蝶正在形成。借着在神圣生命里变化的过程，我们里面的『毛毛虫』就一直在减少，而『蝴蝶』渐渐在增加。借着这种变化，我们就渐渐在地方召会里被建造起来。

借着长大和生命里的变化而有的建造，乃是独一的路，使主能借以预备祂的新妇。在今天的基督教里—不论在天主教、各公会、自由团体、或个别属灵的人中间—召会真实的建造并不多；没有建造，就不可能有基督的新妇。新妇既是团体的实体，就必须被建造在一起。（参创二21~22。）今天主需要建造；惟有当我们在生命里长大并在地方召会里被变化时，才可能有这建造。我们被变化，借此就被建造在一起。我有充分的确信，在这时代结束时，主会恢复少数的圣徒，被建造在一起为着祂的回来。这少数人将是在全地许多城市里的得胜者。有些寻求主的圣徒将受吸引，被祂聚集，在生命里长大并被变化，借此联络结合在一起，为着建造基督的身体。（弗四15-16。）不仅如此，这建造将是新妇的预备。借此，主耶稣就为祂的回来开路。建造起来的身体以及预备好的新妇，乃是国度扎实的实际。我们都需要为着经过变化而有的建造祷告。

第十三章 以弗所書中神的靈與人的靈

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

以弗所书一章三节，十三至十四节，十七节，二章十八节，二十二节，三章五节，四章三至四节，二十三节，三十节，五章十八节，六章十七至十八节。

温习以弗所书中召会的几方面

以弗所一章二十三节说，『召会是祂的身体，是那在万有中充满万有者的丰满。』人的身体就是祂的彰显。人若没有身体，就无法彰显自己，也无法让人认识祂。一个人要成为真实、实在的，就必须有一个身体。同样的，基督的身体乃是基督人位的彰显，也是祂今天让人认识的实际途径。基督的身体乃是基督的丰满，是基督一切丰富的彰显。头没有身体，就没有丰满。一个人的丰满乃是祂的身体。照样，无限的基督需要合式的身體，作祂的丰满，祂的彰显。

基督的丰满来自我们享受基督的丰富。当我们享受基督的丰富，并将这些丰富吸收到我们里面时，我们就成为基督的丰满。许多食品在超级市场里，那是美国的丰富，还不是美国的丰满，美国完满的彰显。人需要每天一点一滴的将这一切丰富接受进来。当这一切丰富都被美国人消化并吸收之后，这些人就成了美国的丰满，就是美国丰富的彰显。丰满来自丰富。三章八节告诉我们，保罗将基督那追测不尽的丰富供应给外邦人。至终，这一切丰富就构成在信徒里面，而成为基督的身体，就是基督的丰满。

二章十四至十五节启示召会是新人。身体是生命的事，为着功用与彰显；然而，新人乃是人位的事。一棵树有生命遶同许多枝叶，但树没有人位。一个人不仅有生命，也有人位。照样，召会不仅是身体，以基督为生命；召会也是新人，以基督为人位。在神眼中，我们不能作甚么，神也没有意思要我们作甚么。我们作丈夫的，不能爱我们的妻子；我们作妻子的，也不能服从我们的丈夫。我们不能结出正确的果子，因为我们没有正确的生命。然而，现今基督是我们的生命。（西三4。）丈夫要爱妻子，就需要接受基督作生命；姐妹要服从丈夫，就需要接受基督作生命。然而，接受基督作我们的人位，乃是不同的事。这不仅仅是接受基督作为我们凭以爱人并服从的生命，乃是接受基督作为爱人并服从的人位；问题是，到底是那个人位在爱人并服从。

召会不仅是基督的身体，也是新人；如此，召会就不仅有

基督的生命，也以基督为人位。姐妹们要去购物时该说，『主，你是我的人位。你现在要去购物么？你若去，我就去；你若不去，我就不去。』这比仅仅问主我们去购物是否为祂的旨意还要高，因为基督不仅是我们的主，也是我们的人位。我们在店里拿起一样东西时，不该仅仅问说，『主阿，你的旨意是要我买这样东西么？』我们应当问说，『主阿，你喜欢这样东西么？如果你喜欢，我就喜欢；但如果你不喜欢，我就放下。』这就是接受基督作我们的人位。这不是关乎主的旨意，乃是关乎祂这人位的口味、爱好和愿望。这是对主更高、更深的经历。

以弗所二章十九节说，『你们不再是外人和寄居的，乃是圣徒同国之民，是神家里的亲人。』要在同一个家里，或同一个家庭里，就需要所有的成员都有同样的生命。在召会生活里，我们必须爱众弟兄姐妹，就是那些有同样生命，就是有我们父生命的人。我们不再是外人和寄居的，乃是在神国里与圣徒同国之民，是同一家庭的人，由同一位父所生，有父的生命。

以弗所书中神的灵与人的灵

属灵的福分乃是在于神的灵与人的灵

本章读经栏所列的经节乃是说到二灵一圣灵与人的灵。一章三节说，『我们主耶稣基督的神与父，是当受颂赞的，祂在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。』一切真实从神来的福分都是属灵的福分。神所用以祝福我们的属灵福分，乃是神在祂神圣的灵里一切的丰富，应用并分赐到我们人的灵里。在我们这一端和神那一端，神的福分都是属灵的，在于神的灵与我们人的灵。

圣灵是印记和凭质

我们相信主耶稣时，圣灵进入我们里面作我们基业的凭质、保证、头期款。（14。）头期款就是第一次的付款；因此是指初熟的果子，就是豫尝。十三节和四章三十节告诉我们，圣灵在我们里面也是印记。在我们得救时，神把圣灵放在我们里面作活的印记，将我们标出，指明我们是属神的。圣灵，就是神自己，进到我們里面，使我们有印记所表征之神的形象，因此得以像神。

得着智慧和启示的灵

一章T七节说，『愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识祂。』这里的『灵』是指人的灵，不是指圣灵。我们都需要智慧和启示的灵。我们天然的心思里没有智慧，只有与智慧相对的愚拙。我们也许以为自己是聪明的，但我们的聪明并不是智慧。我们不该运用我们的聪明，特别是在召会生活中。在与神和祂经纶有关的事上，我们需要智慧；这智慧是在我们灵里。

同样的，我们天然的心思里也没有启示。反之，我们有许多帕子遮蔽我们门的心思。（林后三 13~15c）启不乃是揭不。每当我们运用我们天然的心思，考量召会中的光景，我们就被遮蔽。然而，当我们从心思转向灵，帕子就除去了，（16，）并且我们的灵就成了启示的灵。启示是在我们的灵里。以弗所书是一卷启示召会的书；但我们若心思里读这卷书，就无法看见召会。召会惟有在我们的灵里才看得见。神赐给我们智慧和启示的灵，需要我们从心思转向灵。当我们转向我们的灵，我们就得着启示看见召会，也得着智慧领会我们所看见关于召会的事。

在一位灵里，得以进到父面前

以弗所二章十八节说，『借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。』一位圣灵将犹太信徒和外邦信徒带进父神的同在里。我们可以将父比作发电厂。借着电，我们家里的电灯和电器，就联于电厂。当电源关掉，电器就与遥远的电厂分离；但当我们打开电源，电器就再次联于电厂。一位灵就是『电』，将我们众人联于父。

同被建造，成为神在灵里的居所

二十二节说，『你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。』神的灵不是居所，乃是居住者；我们人的灵才是神的居所。

基督的奥秘乃是启示在灵里

在三章五节保罗说到基督的奥秘：『这奥秘在别的世代中，未曾给人们的子孙知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和申言者一样。』要有异象，需要有被人看见的标的物，也需要启示、光和视力。基督的奥秘是关于创世以来所隐藏的事，乃是被启示出来的标的物。神发光照耀，但我们也需要视力，好看见异象。

按照一章十八节，视力，就是看见属灵事物的能力，乃是在我们心里；这心是由我们魂的三部分：心思、情感和意志，加上我们灵的良心组成的。要我们的心眼蒙到光照，需要彻底对付我们的良心、心思、情感和意志，就是我们的心所借以组成的。首先我们需要敞开的灵，带着为基督的救赎之血所洒，经过我们认罪和对付，而有的清洁良心。（来九 14，十 22。）其次，我们还需要清明的心思，（提后一 7，）爱的情感，（约十四 21，）和服从的意志，（七 17。）好有纯洁的心。有了这样的灵和心，我们的心眼就能看见。按照以弗所三章五节，神在使徒和申言者的灵里，将基督的奥秘，就是召会作基督的身体，（6，）启示给他们。我们要看见神的奥秘，就需要运用我们的灵。（启一 10，四 2，十七 3，二 10。）

保守那灵的一

在以弗所四章里，三节说到那灵的一，而四节说，『一个身体和一位灵。』所有在基督里的信徒里面的圣灵，就是一。真正的一乃是在信徒里面的那灵这一个实体；这使他们都成为一。这一乃是一个位，就是那是灵的基督自己，住在我们里面。（林后三 17=）我们可以再次用电作为例证。在房间里的电灯，就本身来说都是分开的，但在电里它们都成为一；这是『电的一』。我们里面都有神的这一位灵，这内住的灵就是身体的一。

在我们心思的灵里得以更新

以弗所四章二十三节说，『在你们心思的灵里得以更新。』我们心思的灵乃是信徒重生的灵，调和了神内住的灵。（罗八 16。）这样调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化。（十二 2。）借着调和之灵的扩展，我们的心思就在我灵的管理之下。因着我们常常不把我们里面正确的地位给我们的灵，我们的灵就软弱，而被心思征服。这样，我们就不能经历更新。我们需要把充分的立场给我们的灵，以管理我们的心思。当我们人的灵得胜，管理我们的全人时，它就成为了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新。

在灵里被充满

以弗所五章十八节说，『不要醉酒，醉酒使人放荡，乃要在灵里被充满。』在灵里被充满，与醉酒相对。醉酒是在身体里被充满，而在重生之人的灵里被充满，乃是被基督充满，成为神的丰满。（三 19。）神自己就是我们接受到灵里真正的酒，属灵的酒。当嫉妒，在六章里，十七至十八节说，『要借着各样的祷告和祈求，接受救恩的头盔，并那灵的剑，那灵就是神的话；时时在灵里祷告...。』我们需要接受那灵，就是神的话，不仅仅借着阅读，也要借着祷告。这祷告不是在我们的心思里，乃是在我们重生之人的灵里。我们所题到以弗所书的这些经节，都说到圣灵和我们人的灵。召会的每一方面，全在于这二灵。灵神住在我们灵里；这二灵调和交织成为一灵。（林前六 17。）我们认识我们有灵，并认识我们要操练我们的灵来接触神的灵，这是紧要且具战略意义的。动物没有灵，但我们人有。（伯十二 10。）不论我们如何努力教导狗敬拜神，它还是无法敬拜神；这是因为它没有敬拜的器官。敬拜的器官乃是我们人的灵。

有些人宣称我们是猿猴的后代，但没有人看过猿猴敬拜神。然而，每一个人都有所敬拜，即使他敬拜错了，或只在下意识里敬拜。甚至无神论者也有所敬拜，因为他们也有灵。在约翰四章二十四节主耶稣说，『神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。』就如我们的眼睛是为着看，我们的耳朵是为着听，我们的灵乃是为着敬拜神。我们要接触与神有关的事物，就需要用我们的灵。（林前二 14~15）今天召会是与神有关最重要的事，因此，每当我们来摸召会时，必须一直操练我们的灵。

神是灵，并且子神基督在祂的复活里，成了赐生命的灵。（十五 45 下。）林后三章十七节着重的说，『主就是那灵』根据上下文，这里的主必是指主基督。（四 5。）因着三一神是灵，是 *pneuma*，纽玛，是包罗万有的气，（约二十 22，）祂就很容易给人接触。我们若阅读并祷告过整本圣经，就会看见这位三一神与我们人的灵有关。我们需要操练我们的灵，以继续不断的接触主这赐生命的灵。我们可以借着呼求『哦，主耶稣』来作这事。当我们操练我们的灵呼求主，我们就摸着神的灵，并且我们也享受三一神一切的丰富，（罗十 12，）因为祂一切的丰富都具体化在那位是赐生命之灵的基督里。（西二 9。）召会作为基督的身体，乃是主自己作为那灵在我们灵里的彰显。

第十四章 顧到基督是內住的賜生命之靈

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：以弗所书四章十二至十六节，歌罗西书二章六至七节，九节。

信仰与教训之风相对

以弗所四章十三节说到，达到信仰上的一；十四节题到，为一切教训之风所摇荡。信仰与单单教训有所不同。信仰是由我们所相信、为使我们得救的基本项目所组成。关于其他事物的教训有其重要性，但不是为着我们的得救所必要的。信仰主要的包括我们所相信关于基督的身位和工作的事。基督这美妙者在祂的身位里，是神也是人；祂是神成肉体来作人。（约一 1，14。）耶稣这名，意思是『耶和華救三』（太-21。）因此，耶稣是神成为人，使祂能作我们的救主，这样的一位既是神子，也是人子。（十六 16，八 20。）任何人不相信这事，他就不是真基督徒；他就没有得救。这是构成我们信仰的第一项。

我们信仰的第二项是关乎基督的工作。基督为我们的罪死在十字架上。（林前五 3。）祂不仅被逼迫祂的人也是被神自己，钉了十字架。（赛五三 6，10 上。）祂若只是被逼迫者杀害，祂的死就只能看作是殉道。然而，基督不仅是作为殉道者而死，也是作我们的代替而死，以完成救赎。祂在十字架上六小时，从上午九时至午后三时。（可十五 25，33~37。）这六小时分为两段。头一段，从九时至十二时，反对者尽一切所能迫害祂。然后从正午到午后三时，遍地都黑暗了。（大二七 45）这是神的手所作的，不是人手所作的。那时，耶稣喊说，『我的神，我的神，你为甚么弃绝我？』（46）在基督尽职时，父总是与祂同在，（约八 16，29，）但在祂钉十字架的后三小时，父在经纶上弃绝了祂，因为基督取了罪人的地位，（彼前三 18，）担当我们的罪，（二 24）并且替我们成为罪。（林后五 21。）以赛亚五十三章六节说，『耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。』如此，耶稣成了我们的代替，就是为着我们的罪和诸罪的祭物。祂为我们受神审判，并作我们的代替，被神钉十字架，为着救赎我们。

因基督为我们死，所以祂的血有功效，可以洗净我们的罪。神在十字架上执行了基督的死，就不能否定基督之血的功效。因此，基督的死为我们成功了救赎。（来九 12。）不仅如此，神审判基督之后，使祂从死人中复活，而开路让基督将自己分赐到我们里面作生命。（西三 4。）如今祂作为赐生命的灵，（林前十五 45 下，）继续在我们里面运行。这工作要完成于祂的回来。基督在复活里作为分赐生命者，已经进到我们里面；现今祂在我们里面作工，直到这世代的终结，那时祂要再次向世人显现，以完成祂在所有信祂之人里面的工作。以上这一切构成基督的工作，是我们所必须相信的。这两个元素一基督的身位和基督的工作一构成信仰。我们若相信这两项，就得救；我们若不相信，就丧失。（约三 18, 36。）

除了关于基督身位和工作的启示之外，圣经中还有许多的教训。我们可以用创世记一章里创造的记载为例说明。这章经文告诉我们，神在六天内创造诸天与地。然而，已过许多世纪以来，圣经读者对这记载彼此有许多争辩。有人说，六天是六个二十四小时的时段；另有人宣称，六天代表六个很长的时段。属于后者的，有许多属灵且有知识的人，他们用了彼得所说在主一日如千年的话。（彼后三 8。）不仅如此，他们有自己的方法，使他们的理论符合现代地质学的教训和假想的地球年龄。那些在这事上彼此争辩的各方，有许多人都是真基督徒。关于这六天，不论我们所信的是甚么，要紧的是我们到底有没有得救。只要我们相信主耶稣是神的儿子，也是人子，为我们的罪死在十字架上，并且复活，我们就得救了。（徒十六 31。）

几乎在圣经每一页，人都可以找到可以争辩的教训。我们虽然曾遇到许多关于基督徒教训的思想学派，但我们赞美主，我们蒙祂保守，没有为不同的教训之风所摇荡。最近，有些来自一所著名圣经学院的人，读了我们许多的书，为要挑我们教训的错处。至终他们承认，我们没有教导与信仰相违的事。

借着以上的交通，我们能领会甚么是与信仰项目相对的教训。一些教训也许合乎圣经，是健全的，却与我们的救恩无关。罗马十四章说到两种教训。二至三节说，『有人信百物都可吃，但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻视不吃的人，不吃的人也不可审判吃的人，因为神已经接纳他了。』五至六节继续说，『有人断定这曰比那曰强，有人断定曰曰都一样，只是各人自己的心思要坚信不移。守日的人是向主守的，吃的人是向主吃的，因为他感谢神；不吃的人是向主不吃的，他也感谢神。』保罗在饮食规条和守曰上，包容并宽大的态度，指明关于这些事的教训对我们的救恩无关紧要。

神医和说方言也属于特别的教训。许多属灵的人，包括倪柝声弟兄，并没有实行说方言。我与倪弟兄同工多年，我很清楚，他完全反对方言是灵浸惟一表显的教训。一九三六年我自己在北方带头实行说方言，我也帮助别人这样作。因着这消息传到倪弟兄所在的上海，他发了一封电报说，『不都说方言。』（参林前十二 30。）我明白他的意思，不久我就放弃这实行。倪弟兄并不反对说方言，但他反对方言是灵浸惟一表显的教训。

然而，我从来没有见过一个基督徒像他那样满了生命和冲击力。没有人能说倪弟兄没有受过灵浸。其他许多属灵的伟人，如司布真(C. H. Spurgeon)、慕迪(D. L. Moody)、斐尼(Charles Finney)、叨雷(R. A. Torrey)、戴德生(Hudson Taylor)和慕勒(George Muller)等，都没有实行说方言。然而，他们不仅得救了，也满了生命和能力。为这缘故，我们不能说，说方言是那灵惟一的表显。即使在那些说方言的人当中，也有两派的教训。一派宣称，人若没有说方言就没有得救；没有说方言就没有得救的记号。第二派说，人可以得救，但直到那人说方言，他才受了灵浸。这两种教训都是极端。不论人是否说方言，只要他相信主耶稣的身位和工作，他就得救了。

蒙保守脱离将人从基督与召会带开的教训之风

以弗所四章十四节说到教训之风，将人从基督与召会带开，就是从头和身体带开。我们可用以下的例子说明教训之风。有些年轻的弟兄也许对召会很满意，宣告他们在召会生活里是回到家了。然而，有人也许以表面看来友善且关爱的方式，来和他们分享自己对神医和说方言的经历。这些年轻弟兄回家后，可能考量这见证而受了影响，转去跟随外面表显的路。然后，他们也许又得着别的弟兄跟随他们，这群弟兄们也许向长老们题议，将当地的召会变成说方言的召会。长老们若不同意，受打岔的弟兄们也许觉得召会不属于灵，叫圣灵忧愁，于是开始在家中另立聚会。这样，他们就从元首和身体被带开。不论说方言是对还是错，被这事打岔只会将人从基督与召会带开。这就是为教训之风所摇荡的意思。许多教训都有一些圣经根据，好像都是正确的。然而，我们必须留意仇敌的诡诈。十四节说到，『人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为。』这种诡诈作为，好比恶人诡诈的给孩子藏着毒药的巧克力。巧克力也许可口，但小孩不知道巧克力里面实际有甚么。这说明教训之风。这种教训不是异端，表面看来是好的、合乎圣经的，却可以被仇敌利用来毒害人，将人带离基督的身体。要防范这种教训，就要单单顾到基督和祂的身体。不论人教导甚么，如果他的教训将我们与身体分离，那就不正确。我们必须只顾到身体。

任何将我们更多建造到身体里的事，我们都同意；但任何将我们与身体分离的，不论那件事看起来多好、多属天、多属灵，我们都拒绝；那是在于人的欺骗手法，在于将人引入错谬系统的诡诈作为。我们若采取这态度和立场，我们就蒙保护。最有效的防范就是简单的只顾基督与召会。在马太二十一至二十二章里，祭司长、长老、法利赛人、撒都该人、律法师、和政客们针对主耶稣所题的所有问题，表面看来都很好，但在这些问题里有人的欺骗手法，要将人引入错谬。主耶稣是有智慧的，正确的回答了每一个问题。然而，至终祂问那些质问祂的人说，『论到基督，你们怎么看？』（二二 42。）这问题不牵涉到权柄、政治、基要信仰或律法；这问题完全是关于基督。我们怎么看基督？祂是谁？祂是谁的子孙？我们若说祂是大卫的子孙，这样，大卫在灵里怎么还称祂为主？我们都必须认识这位奇妙的人物，祂是耶稣和以马内利，是耶和華救主和神与我们同在。（一 21, 23。）我们不在意任何使我们与基督作中心，并与祂的身体分离的事物或教训。任何帮助我们更认识基督，更多得着基督，并且更多被建造到身体里的事物，我们就同意。其他任何事物，我们都不接受。我们若采取这立场，我们就有保护。

在这混乱的日子里，各种基督教的教训不断在传播。我们需要弃绝这一切教训，专注于基督与召会。在洛杉矶曾有一段时间，一些持异议者向我题出许多关于召会生活的建议。我花了数周时间详细的听他们的建议，之后就对他们说，『我们已往试过你们所题这一切事，但都行不通。你们若仍然认为你们所题的行得通，请你们去别的地方试试看。你们若作成功，我会是头一个跟随你们的。然而，请不要把这里的召会当作实验室来作你们的实验。』

我们经过许多的实验和试验；靠着神的怜悯，我们知道甚么行得通，甚么行不通。凡行得通的，我们就保留；所有将我们带离基督与召会的，我们就弃绝。现今，我们当中的青年人都很蒙福；他们不需要浪费时间。他们可以简单的进入那引导他们享受基督，并建造祂身体的事物里。在主今日的恢复里，召会生活是简易可行的。我们该简单的呼求主名，并祷读神纯净的话。我们有三一神、包罗万有的耶稣基督、以及圣经。我们接受圣经的每一个字作为神圣谕言的一部分；不是以律法、死字句的方式，而是以活的方式接受。我们不将圣经的任何部分系统化。我们只简单的从活的主直接领受活的话。今天祂对我们是真实的、丰富的、近的、活的；我们能随时接触祂。我们不该听任何打岔我们，并将我们带离祂和祂身体的教训。这对众圣徒是保护。

蒙拯救脱离错谬系统，只顾到那住在我们里面是赐生命之灵的基督

今天基督教里有许多不同的聚会方式。形式基督教的路，是以不同的形式和仪式聚会。对许多人来说，形式基督教已失去其影响力。青年人尤其不在意虚空的形式。另一种方式是基要派基督教的方式，他们强调圣经的教训。甚至有些所谓灵恩团体也转向基要教训，因为每逢聚会都说方言，对那里的信徒已失去了味道。那些饥渴要美好教训的人，很容易被有吸引力的说话所说服，这种说话有吸引力，是因有诱人、动听的言辞，以及美好、合乎圣经、正确、健全的道理。另一种聚会的方式，是五旬节派基督教的方式。五旬节派团体强调外在、神奇的恩赐；这种恩赐不是由神圣生命所产生的。民数记十二章告诉我们，当巴兰和摩押的首领一同去时，巴兰的晒用真正人的言语对他说话。（21~30。）

这是神奇的恩赐。那只驴虽然说人话，却没有人的生命。这说明与神奇恩赐有关的光景，乃是与生命无分无关的。在林前十三章一节保罗说，『我若能说人和天使的方言，却没有爱，我就成了鸣的锣、响的钹。』使徒保罗说这话，清楚指明有恩赐是一回事，有生命又是另一回事。爱是生命的彰显。（约壹三 14。）鸣的锣和响的钹，发出声音却没有生命。这是说方言的真实写照。人也许说方言，却只有声音，没有生命。在林前三章保罗说到喂养、栽种、浇灌和生长。（2，6。）这些都与生命有关。说方言只是灵恩的恩赐，与生命无关。

五旬节那天，许多人在外面被那灵充溢，用别种不同的语言说起话来，（徒二 1~4，）但不久之后»他们有些人在每天的供给上埋怨别人。（六 1。）这使人很难相信那些信徒有丰富的神圣生命。我无意批评或轻视任何人，但因着我们靠着主的怜悯，经过了这一切经历，我别无选择，只有说真话。我们所该采取的正路，不是形式派基督教的路，不是基要派基督教的路，也不是五旬节派基督教的路。形式不是生命，道理不是生命，神奇的恩赐也不是生命；只有基督是生命。（约十一 25，十四 6。）生命不是道理或恩赐，乃是耶稣这活而美妙的人位，祂是，切正面事物的实际。（西二 16~17。）神、人、神圣的属性、人性的美德、生命、爱、光、谦卑和恩慈，都包括在祂里面。祂是真的、活的，并且祂今天乃是赐生命的灵。（林前十五 45。）不仅如此，祂确实在我们里面，住在我们灵里。（西一 27，提后四 22。）住在我们灵里的，不是形式、教训或恩赐，乃是活的人位，就是包罗万有的基督作为赐生命的灵。我们必须不在意基督这内住者以外的任何事物。一天过一天，早晨和晚上，我们都需要与祂这生命有来往。

我们许多人仍然在基督教这老旧、传统宗教的影响之下。今天的基督教比主当时的犹太教还要老旧。基督在地上时，犹太教已约有一千五百年的历史，但今天的基督教已约有二千年的历史。基督教在下意识里的影响是很强的。基督教以隐藏、诡秘的方式，系统化一切基督徒的事物。例如，有些人将受浸的事系统化成为外在的洒水礼或浸水礼；另有些人就着要将人浸入主的甚么名里来系统化受浸的事。主日的聚会也被严重的系统化。基督教里几乎所有的事物都被系统化了。甚至对罗马书的领会也被系统化。因着许多人相信这卷书只说到因信称义，他们就受阻挠，无法在其中看见任何进一步的事。十章十二至十三节说，『众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。因为「凡呼求主名的，就必得救」。』这指明罗马书不只是一卷论到因信称义的书，也是论到经历活而丰富之基督的书。然而，因着人的领会被基督教系统化的教训所掳掠、影响并毁坏，人就看不见我们需要呼求主的名以享受祂的丰富。我们需要突破基督教的系统化，并来到神纯净的话这里。

我们必须蒙拯救，丢弃一切的形式、死的道理、和打岔人的恩赐，而脱离今天基督教的系统化。我们该祷告说，『主耶稣，我何等感谢你，你是活的一位，是包罗万有赐生命的灵，住在我的灵里！主阿，你是何等的真实，何等的活。我何等感谢你，我有纯净并打开的圣言！我不要采纳基督教关于你话语之任何系统化的教训；我只要纯纯净净的来到你话语跟前。主阿，我也感谢你，在我所在的城市里有地方召会。阿利路亚！为着你自已、圣言和召会，我感谢你。』我们都必须学习如何经历生命并在生命里长大。主耶稣在我们里面作生命，祂正等待将祂自己扩大并扩展到我们里面的各部分。（弗三 17。）我们不需要在外面改正并改良自己，或改变我们外面的行为。我们只该与耶稣办交涉，敞开我们的良心、心思、情感和意志，让祂进到我这人的每一范围、通道和角落。我们不需要担心外面的事，就如怎样与我们的配偶和儿女相处。我们必须简单的与耶稣办交涉，祂会顾到我们与配偶和儿女的生活。如果作妻子的试图服从她们的丈夫，她们作不到；作丈夫的想要爱自己的妻子，也是如此。反之，所有作妻子和作丈夫的，应当将他们的配偶交托给主耶稣，并在里面与主办交涉。然后，他们就会经历基督在他们里面扩展，并且他们会在生命里长大。这长大会使他们的家得着最妥善的照顾。

我们不该试图催促我们里面的生命长大。我们只需要与耶稣办交涉，并且绝不与祂讨价还价。在人类社会里，你越讨价还价，卖主就越降低价钱。然而，对主而言，我们越讨价还价，祂就越提高价钱。如果你不乐意顺从主，『给祂二十元，』祂也许回来要二十五元。我们如果不乐意给祂二十五元，祂也许要五十元。我们看过主这样作的实例。我们不要与主耶稣争辩；祂绝不会输。祂如果今天不能赢，明天就会赢；如果明天不能赢，后天就会赢。祂非常有耐心。

至终，如果祂不能在今世赢，祂会等到来世。快快的作主所说的，才是明智的。我们可以将这事比作买特价品。如果我们现在不买，别人会买，我们就失去买的机会。我们如果在生命的路上向主忠信，日复一日主会来对付我们。我们不该在意形式、道理或恩赐。今天为着召会生活，我们都需要基督——那活的人位——作我们的生命。祂是真实的，并且总是在我们里面运行，并对付我们。我们必须接受祂到我们里面，将我们全人降服于祂。我们如果与祂争辩，至终我们会输。生命是现今在我们灵里的一个人位。祂首先会接管我们的良心，使其纯洁无亏，与神与人都有平安。（徒二四 16，来九 14。）我们的良心会没有任何定罪，并且完全被主耶稣占有。然后，祂会『侵入』我们的思想、情感和意志。如果我们里面没有神圣的生命，我们在思想上可能有自由，但如果我们顾到基督在我们里面作生命，祂会就着我们心思里的每一个思想搅扰我们，并接管每一个思想。（林后十 5，腓二 5）

主不仅仅在意我们外面的作为，祂更在意我们里面的思想；祂会一再摸着我们的思想。这是在生命里长大的过程，在生命里长大，不是接受更多恩赐，或是仅仅在聚会中用更好的言辞发表自己。长大甚至不等同于释放灵，虽然释放灵帮助我们在生命里长大。真实的长大，乃是我们里面活的耶稣这人位的扩展、扩增。（西二 19。）当基督长大时，我们就在祂的长大里长大；我们也有祂继续的引导。祂是真的、细腻的。在每件事上，包括我们的所有物，至终包括我们这人的每一部分，祂都详细的摸着我们，搅扰着我们。我们若把这些事带到主面前，就会看见在生命里长大是甚么。生命不是形式、道理或恩赐；生命就是主耶稣自己这活的人位，祂如今乃是包罗万有赐生命的灵。

第十五章 長大並受成全，以達到信仰上的一

[上一篇](#) [回目錄](#)



读经：

以弗所书四章三节，十一至十五节，犹大书三节，提_太后书四章七节，加拉太书一章二十三节。

以弗所书中所启示召会的各方面

以弗所书中启示了召会的七方面。召会被启示为基督的身体（一 23 上）一那在万有中充满万有者的丰满、（23 下、）一个新人、（二 15、）神的家和神的国。（19。）召会也被启示为神在调和之灵里的居所。（22。）神有一个居所，其显著的一面乃是建造。没有一个单独的人能是建造；要成为神的住处，基督里的众信徒就必须被建造在一起。召会也是新妇，使基督得满足。（五 25~27, 31~32。）只有召会作新妇继能满足主。末了，召会是团体的战士，与神的仇敌争战。作为身体，召会需要生命；作为丰满，召会需要基督的丰富。丰满丰富的彰显，是吃、享受、消化、并吸收丰富所产生的结果。新人需要基督作人位；神的家、神的家人需要父；神的国需要基督作君王；神的居所需要建造。同样的，召会作为新妇需要爱，而战士需要基督作大能和军装，好抵挡神的仇敌。这是清楚的，且非常有意义。

我们若领会召会所是的这七项，并认识每一项所需的是甚么，就会越过越认识召会。召会需要生命、基督的丰富、基督的人位、为父者、为君王者、建造、爱和争战。原则上，所有这些项目都是基督自己。基督甚至就是父。（约十四 8~10。）以赛亚九章六节说，『有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在他的肩头上；他的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。』这节经文告诉我们，赐给我们的子称为永远的父。因着神格里只有一位永远的父，这意思必是指神的儿子基督就是永远的父。有些人也许问说，子如何能是父。按照六节，这一位的名是『奇妙』。『奇妙』的意思是，有些事是我们无法领会或说明的；因此，我们必须简单的接受这事实。基督是子，祂也是父。祂是为人的婴孩，祂也是全能的神。祂真是奇妙。

以弗所书中的二灵以弗所书也启不，灵，神的灵（一 13，二 18，二 16, 四 3~4, 30, 六 17）与人的灵。（一 17，二 22，三 5, 16, 四 23, 五 18, 六 18。）我们都必须熟悉关于这二灵的经文。三章十六节说，『愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里。』在这节经文里，我们人的灵被称为里面的人。人必须有生命和人位。我们的魂是我们天然的人，我们天然的人位。我们得救以前，我们的灵只是器官。那时我们的生命，以及人位—我们的所是，不在我们的灵里，乃在我们的魂里。然而当我们得救时，主耶稣就进到我们灵里作我们的生命和人位。今天我们的灵不再只是个器官，乃是一个人，人位，就是我们里面的人。现今我们里面有两个人。天然的人，旧人，外面的人，乃是在我们魂里。按照罗马六章六节，这人已经钉了十字架。第二个人，属灵的人，新人，里面的人，乃是在我们灵里。（林后四 16。）已过我们的灵只是器官，但现今它是里面的人，有耶稣的生命和人位。

那灵的一与信仰上的一

以弗所四章三节说，『以和平的联索，竭力保守那灵的一。』十三节说，『直到我们众人都达到了信仰上...的一，达到了长成的人。』这两节经文说到那灵的一与信仰上的一。我们必须保守那灵的一，并且我们需要长大，直到我们达到了信仰上的一，就是达到了长成的人。我们要看见这两种一之间的不同，就必须看见那灵与信仰是甚么。当然，那灵就是圣灵，神的灵；但信仰比较难以解释。在新约里，『信』这辞有两种用法。信的第一种意义是指相信的行动或能力。对耶稣有信心，就是相信祂。同样的，借着信得救，就是凭着相信而得救。信的第二种意义是指我们所相信的对象、事物。如果有人问说，『你相信基督么？』他是问到我们相信的行动。问『你的信仰是甚么？』就是问到我们所相信的事物。

犹大书三节说，『亲爱的，我尽心竭力要写信给你们，论到我们共享之救恩的时候，就不得不写信劝你们，要为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。』一次永远交付圣徒的信仰，乃是基督徒的信仰，就是我们作为基督徒所相信的事。提后四章七节说，『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。』同样的，这里的信仰是使徒保罗所相信的事；保罗守住基督徒的信仰。

加拉太一章二十三节说，『不过听说，那从前一直逼迫他们的，现在将他原先所损毁的信仰当作福音传扬。』保罗传扬的不是仅仅道理，乃是信仰。在这些经文里，『信仰』不是指相信的行动，乃是指我们所相信之事。在这光中，我们就能看见，以弗所四章一三节里信仰上的一不是指我们相信的，乃是指所有基督徒所相信之事的一。五节以另一种方式题到信。这节经文说，『一主，一信，一浸。』在这里，信接着是浸。新约告诉我们要悔改、相信并受浸。（徒二 38，2-13，十八 8。）浸总是跟在第一种意义的信（指我们相信的行为）之后。既然浸是一种行动，在其前面的信也必是一种行动。

借着信我们信入主，（约三 36，）借着浸我们浸入主。（加三 27，罗六 3。）信仰作为我们相信之事，并不包括圣经中的一切教训；信仰也不是仅仅关于洗脚、蒙头、受浸的方式、说方言、以及基督第二次来的细节等次要之事的教训。这些都可以看作道理，但不是我们基督徒的信仰。我们的信仰是由那些决定，我们是永远得救或永远丧失的事所组成的。我们若相信那些构成信仰之事，就得救；但我们若不相信，就丧失。我们可以基于这个原则，来考量所有基督徒特别的道理。例如，有一些人相信洗脚的实行，有些人不相信，但这不是为着我们得救所必需的。关于受浸的方式，也是如此。我们受浸，是浸入水里，还是洒水，并不影响我们永远的救恩。然而，其他某些基本的事对我们的得救是紧要的。第一，我们必须相信基督的身位和工作，就是基督是谁以及祂作了甚么。基督是神，（罗九 5，）祂也是人。（提前二 5。）不仅如此，祂为我们的罪死了，又从死人中复活。（林前十五 3~4。）这些是我们基督徒信仰的基本项目。

人若不相信基督是神的儿子成为肉体来作人，就不能得救。关于这事是无可争议的。照样，人若不相信基督为我们的罪死在十字架上，并从死人中复活，使我们得着祂的生命，他就尚未得救。只要人相信基督的身位和工作，他就得救，不论他对圣经中次要之事所相信的是甚么。当然，相信基督的身位和工作，含示我们也相信神，并相信圣经是神的话，就是祂神圣的启示。人不相信神以及圣经，就不会相信基督的身位和工作。

长大并受成全，以达到信仰上的一

假定不同国籍的弟兄们，蒙主拯救了。他们都相信基督的身位和工作，但他们有来自不同背景的不同观念。当他们起头来在一起时，也许有喜乐的交通，但至终他们的不同会显明出来。他们越谈话，就越被彼此不同的怪僻和作法所得罪。至终，他们也许寻求与他们相同国籍的弟兄们有交通。这是分裂的可能原因。

以弗所四章一三节说到长成的人，十四节题到小孩子为波浪漂来漂去，并为一切教训之风所摇荡。这两节与十五节，清楚指明我们得救之后，都需要长大。小孩子喜欢玩具，但他们越大，就越将他们的玩具丢弃。宗教上、哲学上、道理上、以及国籍上的不同都是『玩具』。持定这些玩具指明我们仍是幼稚的。然而，不同国籍和背景的弟兄们在生命里长大时，他们就丢弃他们的玩具，至终就达到信仰上的一。那些固守自己与人不同之处的弟兄们，只需要长大；长大的路就是受召会中有恩赐者一使徒、申言者、传福音者、牧人和教师（11~12）的喂养并成全。

我们越从耶稣得喂养，就越长大；我们越大，就越丢弃我们一切宗教上、哲学上、道理上、以及国籍上的玩具。然后，我们就不再是希利尼人、希伯来人、中国人或美国人；基督将是我们的生命、人位和一切。借着我们在生命里长大，祂就作元首，我们就是身体；并且我们会与众肢体是一。这就是达到信仰上的我们不该与别人争论道理。这些道理只是给婴儿和小孩子的玩具。保罗在林前十三章八至十一节指明这事：『爱是永不败落；但申言终必归于无用，方言终必停止，知识也终必归于无用。因为我们所知道的是局部的，所申言的也是局部的；及至那完全的来到，这局部的就要归于无用了。我作孩童的时候，说话像孩童，思想像孩童，推究像孩童，既已成人，就把孩童的事废掉了。』我们都需要长大，直到我们达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，不再作小孩子，为一切教训之风所摇荡。