

目錄

圣经的核仁

第一篇 创世记的核仁

第二篇 出埃及记的核仁

第三篇 从出埃及记至列王纪上的核仁

第四篇 在埃及旷野和美地的吃

第五篇 如何吃基督作收成上好的分

第六篇 吃基督作干粮

第七篇 收成，选择的地方，和灵的释放

第八篇 被掳与恢复

第九篇 巴比伦与耶路撒冷

第十篇 变成石头为着神的建造

第十一篇 在神性里的基督

第十二篇 在人性里的基督

第十三篇 基督所是的各方面

第十四篇 基督建造祂教会的路

第十五篇 产生教会的路

第十六篇 教会作为基督的身体和基督的丰满

第十七篇 教会是新人

第十八篇 主对教会的需要

第十九篇 新耶路撒冷

第二十篇 行在灵里

第一篇 创世记的核仁

[回目錄](#) [下一篇](#)

在这一连串的信息中，我们将要看一个要点——圣经的核仁。圣经是一本生命的书。作为一本生命的书，圣经有一个核仁，在这核仁之内有生命的胚芽。有一天我参观一个很大的农场。我在那里看见许多东西：高山、土地、树木和多种的植物。在树上我看到果子。果子有果皮、果肉和种子。在种子的种壳里有核仁。若没有核仁，就没有生命的胚芽。在这环境中的每一样东西——天、地、山谷、土地、农场、树木、植物、果子与种皮——都是为着这个核仁。如果没有核仁，甚它的一切东西就都没有意义了。

历史、道理和伦理

圣经由六十六卷书组成，包括了许多的事物。例如有许多历史记载在圣经中。在圣经里我们看见创造和人类历史的记载，外邦的列国、以色列人和教会。末了，圣经揭开所有这些事情的最后总结。

圣经也包含许多的道理。这些道理形成了通常所谓的神学。神学教导我们关于神的一切。它告诉我们神是什么，神能作什么，神已经作了什么，神正在作什么，以及神将要作什么。随着神学，就有宗教，告诉我们怎样与神维持良好的关系，怎样敬拜神，怎样事奉神，怎样爱神，以及怎样为神作一切。

此外，圣经也包含许多伦理教训。它说到仁爱、恩慈、忍耐和谦卑。圣经告诉我们人应该爱他的妻子，妻子应该顺服她的丈夫。圣经也说儿女应当孝敬父母，父母应该适当地照顾儿女。它也包含了作好邻舍的伦理教训。

看见核仁的重要

圣经里的历史、道理和伦理是圣经的核仁么？不，它们绝对不是。你可以熟悉圣经中所有的历史、道理、宗教的教训，和伦理的教导，却仍然不知道核仁是什么。因此，我们认识这个核仁乃是绝对的必要。

想想我们身上的肢体，我们就能宝贵核仁是多么重要。虽然你的右手臂很有用，倘若它被切除了你仍能活着。倘若你失去你的眼睛也是一样。虽然你不能再看见，你仍然有生命，因为你里面的核仁还未被破坏。我们肉身中的核仁当然是我们的心脏。假使一个人的心脏被拿走了，显然他就活不成了。外面看来他仍是完全的，具有四肢百体，但他里面的生命已经失去了。由此我们看见，手臂和眼睛都不如心脏重要，因为心脏是我们物质身体的核仁。

我很遗憾地说，许多基督徒虽然认识圣经，但他们从未看见圣经的核仁。相反的，他们只接触到圣经的表面，就如创造的记载，人类的历史，外邦人，以色列人和教会；以及所有的道理和伦理的教导。很多人懂得神学，甚至拥有神学博士学位，但他们从未接触到圣经的核仁。他们也可以知道许多关乎宗教的教训，敬拜神、事奉神和爱神的方法，但这并不意味说，他们已经看见隐藏在圣经中的核仁。因此，找出什么是圣经的核仁是十分必要的。

圣经是一本历史的书么？我们必须承认，圣经是最好的历史书。假如你在大学主修历史，但是不读圣经，那么你就没有正确的历史知识。除了圣经，没有别的书告诉我们人类第一代的起源。因此，圣经，一本真实的历史书，是一切历史的基础。然而，包含在圣经中的历史并不是圣经的核仁。

关于圣经中的道理又怎样呢？当然，其他的书都比不上圣经包含那么多的道理。单是一个‘神’字，就包括成百的道理。因为圣经中有这许多道理，我们不能否认圣经是一本道理的书。假如你说圣经不是一本道理的书，你就是讲异端，因为圣经自己说它于道理是有益的。（提后三 16，另译。）虽然如此，圣经尽管是一本道理的书，但道理并不是圣经的核仁。

关于圣经中伦理的教导也是一样。当我年轻时，我学习孔子的伦理教训。因为我生在基督教里，我就也读经圣，并且将它和孔子的教训作比较。圣经中的伦理教训比孔子的更优越。地上没有一本书有比圣经更好的伦理教导。假如你想要知道怎样作妻子、丈夫、儿女、父亲、母亲或邻舍，你必须读这本伦理道德杰出的书。但不论圣经中伦理的教训是如何的好，伦理不是圣经的核仁。

神旨意的奥秘

为了要明白圣经的核仁是什么，我们需要读以弗所一章九节。这节圣经说：‘都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘。’这节圣经说到神旨意的奥秘。神的永远旨意有个奥秘。奥秘就是不能领会的事物，因为任何易于领会的事物就不奥秘了。假如你问天使，何为神旨意的奥秘，他们会答说不知道。他们只是我们仆役，他们不知道什么是神的旨意，更不知道神旨意的奥秘。既然天使不知道什么是神旨意的奥秘，我们就得请教保罗给以弗所人的书信。在这封书信的第一章，保罗指出我们若要明白神旨意的奥秘，我们需要启示的灵。（弗一 17。）神旨意的奥秘是启示给我们的灵。因此，你在这事上不可过度运用你的头脑，你应当运用你的灵来祷告，求主指示你神旨意的奥秘。我们都需要说：‘主阿，将你旨意的奥秘指示我。为这缘故，我需要启示的灵。主，我不要仅仅有认识，我还要看见。我感谢你给我一个好的头脑，但我的头脑不足以明白你旨意的奥秘。主阿，将这事启示我。’假如你这样祷告，主一定会答应你的祷告。

神经营的奥秘

在希腊文里，以弗所三章九至十一节说到神经营的奥秘。‘经营’这字相当麻烦，因为它在圣经中的意义不同于现今的用法。经营在圣经里不是一件财政的事；它是一件神的管理、神的安排、神的分配的事。神的这个经营也有个奥秘。再者，神的经营与祂永远的旨意有关。因此，明白三件事是重要的：神旨意的奥秘，神经营的奥秘，以及神永远的旨意。如果我们明白这三件事，我们就认识什么是圣经的核仁。圣经的核仁就是神旨意的奥秘，神经营的奥秘，以及神永远的旨意。

基督与教会

以弗所五章三十二节启示，圣经的核仁乃是基督与教会。根据这节圣经，基督和教会是极大的奥秘。这极大的奥秘就是圣经的核仁。把基督与教会从圣经中拿去，就好像把一个人的心脏从他的身体移走。然而，虽然基督与教会是这样重要，这核仁却是十分隐藏的。

基督是神的形像

在创世记的头三章中，并没有题到耶稣基督的名字。表面看来，这段话与基督无关。不过事实上，在这几章里可以看到基督。创世记第一章中的光是指基督，但这不是隐藏在本章中基督的主要方面。在本章中，有些关于基督的事物隐藏在其中，那就是二十六节所说‘神的形像。’本节中神说：‘我们要照着我们的形像…造人。’二十七节说：‘神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。’二十六节说到‘我们的形像，’二十七节说到‘自己的形像。’人是照着谁的形像造的？神的形像谁？歌罗西一章十五节说，基督是‘那不能看见之神的像，’哥林多后书四章四节说到：‘基督本是神的像。’虽然在创世记第一章中找不到基督这个词，但我们却有形像这个词。我们若是有启示，就能看见创世记一章二十六节所题神的形像乃是基督。人是照着神的形像造的，而神的形像基督这个事实表明人是照着基督造的。

人是照着基督的形像造的，正像手套是照着手的形像造的。手套是照着手的形像造的，目的为装手。同样，人是照着基督造的，目的是为装基督。如此，我们看见创世记一章二十六节基督隐藏的一面。在本章中把基督这字写在形像这字上面，将助你了解人是照着基督的形像造的。虽然如此，这形像只是外面的形状；我们尚未来看内在生命的事。

基督是我们内在的生命

内在的生命可以在创世记第二章中找到，那里我们看见‘生命’这个词。（9。）神造了人以后，祂把人安置在一个园子里。在园子当中有生命树。神将人摆在生命树面前的心意，是使人接受神圣的生命。这神圣的生命是谁？答案在歌罗西三章四节，那里说基督是我们的生命。因此，基督是神的形像和我们的生命。我们是照着基督造的，使我们能装基督；并且基督被命定要成为我们的生命。我们若没有基督，我们就没有神的生命。（约壹五 11~12。）虽然我们可以有神形像外面的形状，但若没有基督，我们就没有内在的生命。因此，我们需要基督作我们内在的生命。

基督是毁坏蛇的那位

基督也可以在创世记第三章中找到。十五节说：‘我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤祂的脚跟。’本节中我们看见基督一个奇妙的称呼：‘女人的后裔。’神造了人，将人安置在生命树跟前，但是人堕落了。狡猾的蛇进来败坏了人。因此神进来执行祂的审判，主要是在蛇身上。神告诉蛇，女人的后裔要伤它的头。这意思是说，有一个人要来毁坏撒但。那要来毁坏撒但的女人后裔就是基督。因此，在创世记头三章中，有基督是神的形像，是我们的生命，并且是败坏撒但的那一位。多么奇妙！这是创世记头三章的核仁。如果在这些章中没有基督，就没有核仁。那就只有创造、伊甸园，和人堕落的记载了。

创世记中的教会

虽然在创世记头三章中，有基督是神的形像，是我们的生命，并且是毁坏撒但的那位，但那三章没有教会。当然，创世记不仅有三章，而是有五十章。在第二、三章有亚当，从第四到第五十章则有七个重要人物：亚伯、以挪士、以诺、亚伯拉罕、以撒和雅各，加上约瑟。这些人合在一起，就是教会的预表。

亚当亚伯和以挪士

在亚当身上我们看见神的目的和人的堕落。在亚伯身上我们看见堕落的人转回归向神。人类在亚当里堕落了，但在亚伯里转回归向神。为这转回阿利路亚！以挪士开始呼求耶和華的名。（创四 26。）有些基督徒不赞成呼求主名。然而，这个实行始于人类第三代。

以挪士这名在希伯来文的意义是‘脆弱、必死的人。’人是脆弱易碎的。当堕落的人转回归向神时，他认识他是软弱、脆弱、必死的。一旦他认识了这个人，他就开始呼求耶和華的名好得着帮助、供应、力量和滋养。因此，在亚伯身上我们看见人转回归向神，在以挪士身上我们看见人认识他的软弱，开始呼求耶和華来得帮助。无疑地，借着呼求耶和華的名，人从神接受了供应。

以诺和挪亚

在以诺身上我们看见一个与神同行的人。（创五 22。）以诺是与神同行并凭神而活的人，最终被提到神那里去了。（创五 24。）请注意这里的顺序：亚伯时人转回归向神，以挪士时人呼求耶和華的名，以诺时人与神同行。以诺之后有挪亚，在他身上我们看见神的掌权。挪亚代表神管理世界。在挪亚的时候，归向神的人同时有权管理全地。人不仅归向神，从神得帮助，并且与神同行；他也为神管理地。然而，像亚当一样，挪亚的后裔也失败了，他们甚至失败到一个地步，使神放弃受造的族类。

亚伯拉罕，以撒和雅各加上约瑟

当神势必要放弃受造的族类时，祂进来从堕落的族类中呼召了一个人——亚伯拉罕，建立他成为蒙召族类的元首。（创一 27~十二 3。）在亚伯拉罕的情形中，我们看见这位蒙召者，因信被神称为义。（创十五 6。）以撒因信从亚伯拉罕承受了一切的福。在雅各身上我们看见变化和掌权。在亚伯拉罕身上有因信称义；在以撒身上有承受之福的享受；而在雅各身上则是一个变化的人拥有治理地所必需的成分。雅各最终借着祂的儿子约瑟管理埃及，约瑟代表雅各生命掌权的一面。在雅各身上，我们看见一个变化过、成熟的人，管理全地。这是神要在地上有属天管治之旨意的实现。所有这些加在一起，就是教会的一个影儿和预表。

教会的组成

在创世记头三章里有基督是神的形像，是我们的生命，是毁坏撒但的那一位。在接下去的四十七章中我们看见教会的影儿和预表，是由亚伯到雅各加上约瑟的圣徒们所组成的。所有这些人就是教会的组成。我们在这些人中的每一位身上，无论看见了什么，那都是教会的一方面。组成教会的人必须是转回归向神，呼求主名得帮助，行在神的面光中并靠祂而活，管理全地，因信称义，因信承受一切的福，变化成熟得着权柄管理地。这就是教会。

因此，基督与教会都隐藏在创世记这卷书里。在本书的头三章中我们看见基督，在以后的四十七章中我们看见教会。基督是神的形像，我们的生命，以及毁坏撒但的那一位。这位基督产生了由许多人组成的教会。因此，创世记这卷书的核仁乃是基督与教会。

现在我们不仅看见了创世记的树、果子、果皮、果肉和种壳；我们也看见了核仁。我花了许多年才看见这卷书的核仁。基督与教会都隐藏在这里。谁能否认创世记的核仁是基督与教会呢？因为这个核仁是这样隐藏，我们需要属灵的爱克斯光才能看透它。若没有这种爱克斯光，我们无法看见创世记中的基督与教会。但现在我们看见了，基督与教会乃是隐藏在本书五十章中的核仁。

转回归向神

你是亚伯么？我能很强地见证，我是一个转回归向神的人，我是亚伯！五十多年前，我远离神。但是有一天我回转过来归向祂，那时我就成了亚伯。你仍然离开神而行么？或者你已经转向祂？阿利路亚，我们已经转回了！我们不是该隐，我们是亚伯。

呼求主名

你也是以挪士，一个呼求主名的人么？在我五十多年基督徒的生活中，我一直是呼求主名得帮助的。很多次我呼求主帮助我管治我的脾气，因为我无法对付它。还有的时候我呼求祂，因为我无法承担某些难处。我认识我是软弱、脆弱的，我说：‘哦，主耶稣，帮助我。’我很遗憾地说，有些基督徒不赞同呼求主名这件事。在平安的时候他们不呼求祂，但是到了困难的时候，他们自然会呼喊：‘主阿！’没有一个基督徒是从来不呼求主名的。为什么我们要等难处来到才呼喊主呢？为什么不天天呼喊祂的名？假如你从未试过天天这样，我请求你现在就试试。不需要照老办法祷告，说：‘主阿，我需要你。我的脾气无法控制，我的妻子真难办。主阿，我需要你的帮助。’不必这样祷告，只要说：‘哦，主耶稣！哦，主耶稣！’有人说，这样呼喊太吵了。虽然我同意，有的时候我们不该太大声，不该吵别人，但我们仍然能够小声地呼喊主。

耶利米哀歌三章五十五和五十六节说，呼求主名就是呼吸。五十五节说：‘耶和华阿，我从深牢中呼求你的名。’（另译。）这里作者是在一种很低的情况中，甚至是在深牢中，呼求耶和华的名。然后五十六节说：‘你曾听见我的声音，求你不要掩耳不听我的呼吸。’（另译。）这说明我们的呼求主就是我们的呼吸。不需要大声呼喊。我们能像呼吸一样呼求祂。呼求主名这件事，始于人类第三代的以挪士。像以挪士一样，我们都需要成为呼求主名的人。我们越呼求祂，就越从祂得帮助。

与神同行

我们不该仅仅是亚伯和以挪士，也该是与神同行的以诺。虽然我们是转回归向神的亚伯，我怀疑我们是否都是日日与神同行的以诺。以诺借呼求主名与神同行。假如我们今天要与神同行，我们也需要呼求祂。当你就要发脾气时，你该说：‘主，我正与你同行，我就要发脾气了。’如果你这么说，你会发现发脾气真困难。你越与神同行，就越难发脾气。

为神掌权

我们也该是挪亚，不仅与神同行，为自己和别人预备救恩，并且为神掌权。作为挪亚，我们享受神完满的救恩，结果就有神的权柄管理地。

亚伯拉罕、以撒和雅各的经历

除了亚伯、以挪士、以诺和挪亚以外，我们还该是亚伯拉罕、以撒和雅各。就如亚伯拉罕，我们已确实被称为义了。并且像以撒，我们该天天享受我们的产业，并且在神的赐福之下。也许你会说，你不要作雅各，因为雅各是一个抓夺者，一个抓脚跟的人，几乎欺骗了每一个人。虽然你不愿意成为这样一个人，但不要忘了雅各最终变化成了以色列，神的王子。我们都将成为变化过的雅各。许多人能说他们呼求了主的名，但很少人能说他们已经被变化了。然而，我们已经转回归向神，我们正呼求祂，与祂同行，为自己和别人预备救恩，使我们能为神掌权。同时，我们是在变化的过程中。

结果—教会是神的家

雅各经历变化过程的结果，就是十二支派组成了以色列家。以色列家是教会一个完全的预表。在旧约里有以色列家，在新约里有教会是神的家。因此，以色列家乃是教会作神的家的一个预表。以色列家是从亚伯、以挪士、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒和雅各出来的。今天我们是在主的恢复里。主的恢复主要就是恢复基督作我们的生命，和教会作我们的生活。但是，虽然很多基督徒谈论教会，他们却没有实际的教会生活。他们有教会的道理，但是他们没有教会的实行。这个原因就是他们没有看见，教会是创世记中这些重要人物产生出来的。为了要有正确的教会生活，我们必须是亚伯、以挪士、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒和雅各。我们不仅必须转回归向神，也必须在变化的过程中。这样我们才有十二支派，组成神家的分子。

看见基督与教会的需要

我们都需要向主祷告：‘主，给我清楚的异象看见圣经的核仁。使我看见基督与教会。我不要在道理上认识基督，而是要在经历中。主，我也需要看见实际的教会生活，使我可以成为今日真以色列家的一部分。’我们都需要这样祷告。倘若我们这样作，这异象就要临到我们，我们将看见圣经这一本书是说到基督作生命和教会作生活。于是我们就要认识圣经的核仁。我仰望主使我们看见这个异象。我们都应该说：‘我必须有基督和实际教会生活的经历！我不在意神学。我要看见基督是我的生命，我也要看见教会是我每天的生活。’这就是圣经的核仁。

在以下各篇信息中，我们将继续来看出埃及记，旧约其他各卷书，以及新约。在所有这些书中，我们都要看见圣经的核仁—基督与教会。

第二篇 出埃及记的核仁

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在上篇信息中我们看见创世记的核仁—基督与教会。基督是神的形像，我们的生命，和毁坏仇敌者。在这些事情中，我们看到基督的神性，基督的人性和基督的救赎。今天，我们享受基督的形像、基督的生命和基督毁坏的工作。这位基督已经毁坏了每一件消极的事物，包括世界、罪、死和撒但。我们有一位何等奇妙的基督！从这位奇妙的基督产生了教会，由许多的亚伯、以挪士、以诺、挪亚、亚伯拉罕、以撒和雅各所组成。这些人都是真正教会生活的成分。假使我们要看见教会是什么，我们必须看见这些人的重要方面。

以色列家是一个团体的身体

在创世记这卷书中我们主要是看见个人，就如亚伯和以挪士。不过，由这些个人的最后一位—雅各，却有了雅各家。当我们来到摩西的第二卷书—出埃及记，这卷书就不再是个人的事；它绝对是雅各家、以色列家的事。在出埃及记里我们没有看见单独的信徒；我们看见以色列家是一个团体的身体。这是团体教会的预表。在这一卷书中神所对待的是家、是会众，不是个人。

在出埃及记的开头，以色列家在埃及是在一种堕落的景况中；所有的以色列人都为埃及人所奴役。以色列人在这种奴役下受苦，他们需要神的拯救。因此，主来到他们的情形中。主的这个来临是由两类人物来表征。

基督是耶和华的使者

这些人物的头一位是耶和华的使者。在出埃及三章二节中向摩西显现的使者不是一位普通的使者，祂乃是耶和华的使者。大多数基督教教师都同意，这位使者就是主耶稣。达秘在祂的译本中，使者这字为大写，表示这使者不是一位普通的使者，而是一位特出的使者，就是基督自己。根据第六节，这使者说：‘我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。’因此，来拯救以色列人的耶和华使者就是神自己。

摩西是基督的一个预表

主也借着摩西来到以色列人中间，摩西乃是基督的一个预表。申命记十八章十五节摩西说：‘耶和華你的神要从你们弟兄中间，给你兴起一位先知像我，你们要听从他。’摩西所说的那位先知就是基督。（徒三 20~26。）因此，摩西是基督的一个影子。当耶和华的使者与摩西同来眷顾以色列人，这表示耶和华作使者并作摩西而来。今天我们知道，基督已经临到我们，作耶和华的使者从奴役中拯救我们，并且作摩西对我们说话。

基督是羔羊为着救赎和滋养

耶和華也吩咐以色列家預備一只羊羔，（出十二 3，）這羊羔也是基督的一個預表。當施洗約翰看見耶穌來到他那里，他說：‘看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！’（約一 29。）在舊約里，羊羔在逾越節那天被殺，它的血被塗在門框上。（出十二 6~7。）然後以色列人吃羊羔的肉，‘用火烤了，與無酵餅和苦菜同吃。’（出十二 8。）以色列家宰羊羔、抹血在門框上、吃羊羔肉的事實，說出我們必須應用基督到我們的情形中。在我們得救以前，我們不但在奴役下，也在神的審判下。因此，我們必須應用基督為我們的救贖，並為我們的救贖主，並為我們的拯救。基督是我們的救贖主，假使我們應用祂的血到我們的罪上，在神眼中我們就在祂的血下得了赦免。神就逾越了我們，因為我們是在基督之血的遮蓋下。

在血下我們享受基督作生命的供應，因我們吃祂的肉。因此，我們不但有救贖的血，並且有滋養的生命。基督是可吃的。耶穌說：‘我就是生命的糧，’以及‘吃我的人也要因我活着。’（約六 48, 57。）基督不但是我們的救贖主，祂也是我們的生命。我們不但為祂的血所救贖，而且因祂的生命得滋養。想一想出埃及記十二章以色列家的這幅圖畫。因為以色列人是在羊羔的血下，神逾越了他們。不僅如此，他們靠着吃羊羔的肉，得了滋養和力量，得以離開埃及。

蒙救贖和被拯救

在出埃及記中我們看見基督作拯救的使者，作說話的摩西，並且作救贖和滋養的羊羔。以色列家享受了基督的這些方面。他們享受羊羔的血和羊羔的生命。借着這個享受，他們得了釋放，有了力量，使他們能走出埃及。當以色列人經過紅海時，埃及的軍兵追趕他們。但是以色列家經過海水如行干地，神卻將埃及軍兵全都埋在海水里。因此，以色列人不但從神的審判下蒙了救贖，他們也從埃及人的奴役中蒙了拯救。基督是拯救的使者，說話的摩西，以及救贖的羔羊，有洗淨的血和滋養、加強的生命。靠着應用這位基督到我們的情形中，我們就得了救贖、釋放，並且從撒但的奴役中蒙了拯救。阿利路亞，我們自由了！

逾越節是基督的一個預表

哥林多前書五章七和八節說：‘你們既是無酵的面，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們逾越節的羔羊基督，已經被殺獻祭了。所以我們守這節不可用舊酵，也不可用惡毒邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅。’這些經節清楚指出，舊約里的逾越節是基督的一個預表。基督是我們的逾越節。我們每天享受祂作無酵餅，作無罪的成分。一天過一天，我們不但享受羊羔的肉，而且享受這無酵餅。我們已經脫離埃及，我們已經從撒但的奴役下得蒙拯救。現今我們在曠野里自由跟隨主，在這裡不再有奴役。

享受基督作嗎哪和活水

不過，當我們在曠野里跟隨主，我們仍舊需要吃喝。當以色列人在曠野行走時，基督再一次臨到他們。當他們在埃及时的，祂來到是作使者、摩西和羔羊。但在曠野里祂來到是作‘小圓物，’像‘芫荽子，’目的為着滋養、加強、滿足并用能力推動他們。（出十六 14~15, 31。）以色列家稱這小圓物為嗎哪。（出十六 31。）沒有這嗎哪，以色列人無法行過曠野。讚美主，一天過一天，基督從天而來眷顧他們，並且給他們滋養！

逾越节只有一次，但吃吗哪是天天的事。每天早晨我们需要吃作吗哪的基督。事实上，我们一天至少需要三次享受基督——在早晨、中午和晚上。你是这样享受基督么？你今天早晨吃祂作早餐么？今天早晨我为物质的早餐吃了一些德国面包。它很扎实，使我有力，满足我，并且加强我。基督比德国面包更扎实。我们必须天天享受祂作我们的早餐。基督也应该是我们的中餐和晚餐。祂不但是我们的使者，我们的摩西和我们的羔羊；祂是我们每日属天的吗哪。

基督也是流出活水的磐石。（出十七 6。）基督是我们的灵食和灵水。哥林多前书十章三和四节说：‘并且都吃了一样的灵食；也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。’哦！我们都必须享受基督到这种程度！一天过一天，祂是吗哪，并且祂是随着我们的灵磐石。无论何时我们渴了，我们能饮于流自这磐石的活水。作为属天的吗哪和属天的水，基督的确是我们每天的供应。这确实是出埃及记的核仁。今天我们正享受这核仁。

享受基督的结果——神在地上的居所

我们已经看过，以色列家在埃及是在奴役之下，基督作为使者，作为摩西，并且作为羔羊来救赎并拯救他们。在旷野里以色列人天天靠吗哪和活水得滋养。现在我们必须看这种享受基督的结果。出埃及记十九章四节耶和华说：‘我向埃及人所行的事，你们都看见了，且看见我，如鹰将你们背在翅膀上，带来归我。’在出埃及记二十五章八节我们看见，神把以色列家领出埃及归祂的目的。在这一节中耶和华吩咐摩西说：‘又当为我造圣所，使我可以住在他们中间。’神告诉以色列人为祂造一个帐幕，他们就为祂造了一个帐幕。这帐幕，神的居所，也表征以色列家。

神恢复地的心意

很多基督徒持着错误的观念说，神要住在天上。但圣经启示神的心意是要住在地上。祂不以天上的居所为满足；祂渴望来到地上。你也许喜爱天，但神喜爱地。你也许要到天上去，但神要到地上来。你究竟喜欢那一个——天或地？尽管大多数基督徒爱天过于爱地，神却爱地胜似爱天。在天上祂没有问题，但在地上祂实在有许多问题。神巴望恢复地，好使祂能在这里建造祂的居所。

神创造人是为着特别的目的，就是恢复地，使祂在地上能有一个居所。在亚伯的时代，亚伯拉罕的时代，甚至雅各的时代，都还不是神在地上建造祂居所的正确时候。祂必须等候直到以色列家产生出来，从埃及蒙拯救，并被带到西乃山。那就是神告诉以色列家为祂在地上造一个居所的时候了。

以色列人所造的帐幕不仅是教会的预表；它也是基督的预表。而且，它不仅仅是个人的基督；它是团体的基督，扩大的基督。帐幕乃是扩大的基督成了神在地上的居所。

神的荣耀充满帐幕

当帐幕建造并立起来，它就被神的荣耀充满。出埃及记四十章三十四节说：‘当时云彩遮盖会幕，耶和华的荣光就充满了帐幕。’这意思就是天上的神进了祂在地上的居所。这件事有重大的意义。

神经营中的一个帐幕

神的心意是要在地上有一个居所。这居所是基督的扩大，这扩大包括了所有的人。神的居所不是单独的一个人；它乃是团体的所有信徒。在预表中，所有的以色列人乃是一。以色列人的数目必然超过二百万。虽然他们这么众多，他们却完全是一；他们仍是一个家。这些超过二百万的人建立了一个帐幕。你很难相信，在这么庞大的人数中只有一个帐幕。多数人想，这么多人一同来到一个帐幕必定很不方便，也许要建议有许多打的帐幕，指定部分的人到其中之一去。假如有二十四个人，则百姓被分成二十四部分，一部分到一个帐幕去。这是人的智慧建议的计划。基督徒今天或许会建议，该有一百个以上的会幕好容纳这个数目的人。然而，神的经营非同人的智慧。在祂的经营里，只有一个帐幕来为着超过二百万的人。

外观微小，内涵荣耀

不仅如此，这唯一的帐幕并不很大。反之，它只有三十肘长，十肘宽。换言之，它是四十五尺长，十五尺宽。如果我们当时在那里，我们可能会建议把帐幕大大扩充一下，也许是五百尺长，五十尺宽。然而，教会在外表上应该是一个小帐幕。所有的人必须来到这个帐幕。如果你不来，你就不能遇见神或听见神说话，因为神的同在和神的说话都是在帐幕里。在帐幕以外，神不说话。

在出埃及记里我们能看见本书的核仁——基督与教会。我们看见基督作使者，作摩西，作羔羊，作吗哪，并作活水的磐石。当我们享受这样的一位基督，最终我们就成为神的家，神在地上的居所。神属地的居所并不大；相反的，它很小。关于帐幕最突出的点不是它的伟大，一乃是神的同在和荣耀在那里的的事实。在帐幕中有神的荣耀，神的说话，神的光和神生命的供应。我们必须看见神作事的方式和人作事的方式不同。人想要有一个大的外表。虽然人数可能很少，人却喜欢为他们建一个大会所。神的方式是不同的。尽管人数也许很庞大——超过二百万——祂却只有一个小小的建筑物。

一个建造

当帐幕立起来的时候，以色列人是一个。帐幕如何被立起来，他们也被建造成一个。帐幕被建造成了一个整体，它不是一堆材料堆在一起。不，所有的材料都已同被建造成一个帐幕。这表示所有的以色列人被建造成了一个。因此，物质的帐幕是一个预表，一个记号。神在地上的真正居所乃是帐幕所表征的以色列家。

不论神百姓的人数有多少，他们都必须是一，并且是一个小的建筑物。不要想大。虽然在斯图嘎（Stuttgart）的教会可能会有一千甚至一万人，他们都必须是一个。他们不该是一个大教会，而该是一个外表微小的教会。然而，这教会的内容却是神的同在，神的荣耀，神的说话，神的光，和神生命的供应。就外观而言，每件事物都是小的；然而，在这小小的帐幕之内我们看到神的荣耀，我们听见神的说话，我们被神的光所照明，并且我们靠神的生命得滋养。我们都经历了这个。当我们参观有高塔的大天主堂，我们发现那里除了黑暗和空虚之外别无他物。然而，当我们来到教会一小群基督徒的聚会里，表面看来每件事物都是小的，但从里面我们看见神的荣耀，我们听见神的说话，我们蒙神的光照，并且我们享受神生命的供应。这是一个见证，这一小群的基督徒乃是教会。

神所救赎和拯救的百姓，在旷野中跟随祂，必须是祂的居所。今天，我们是神在地上所救赎的百姓，也必须同被建造成为神的帐幕。不论我们有多少，我们仍然必须是一。无论何时我们来在一起，我们不该有大的外表，但我们里面应该充满神的荣耀和神的同在。在我们里面和我们中间也该有神的说话，神的光，和神生命的供应。这是由神所救赎和拯救的百姓所建造的教会，这就是出埃及记中所描绘教会的图画。

在出埃及记第一章我们看见奴役、束缚、受苦和患难。但在本书的末了我们看见一个帐幕，神在地上的居所，充满了神的荣耀和神的同在，并且有神的说话，神的光，和神的生命。如果你比较出埃及记第一章和最末一章，你将看见它们之间极大的不同。在我们得救并被建造在教会里以前，我们是在埃及的奴役、束缚、受苦和患难之下。当我们在奴役中，没有神，没有光，并且没有生命。赞美主，借着经历基督作拯救的使者，作说话的魔西，作救赎的羔羊，作滋养的吗哪，并且作使人满足的水，我们就成为神的家，神在地上的居所。这是出埃及记的核仁——基督与教会。

吃基督和在基督里成为一

我真是仰望主，使你们能天天享受基督，一每天你需要享受祂作你的吗哪，使你满足并使你刚强。有一句谚语说：‘你所吃的就是你所是的。’想一想以色列家，他们天天吃吗哪，经过一段长时期的吃吗哪以后，他们最终成为吗哪的成分。假若我们天天吃基督，我们将成为基督，因为我们成了我们所吃的。如果我们享受基督，吃基督，喝基督，接受基督到我们里头，基督就要成为我们的成分。基督要作到我们全人的每一部分，我们的心思、情感和意志里。当我们都成为基督，我们就要在基督里成为一，并且与基督成为一。然后我们要同被建造成为帐幕，神在地上的居所。假如我们被建造成为神的帐幕，那么无论何时我们在基督里并同着基督来在一起，神就同在；祂的荣耀，祂的说话，祂的光，和祂的生命也都要与我们同在。这就是基督与教会。不要强调洗脚和蒙头这件事，它们不是圣经的核仁。正如我们一再指出，圣经的核仁乃是基督与教会。

我们都已得救并蒙拯救，现今我们正跟随祂。我们需要天天吃喝基督，享受祂作吗哪和活水。当我们这样享受祂，我们就要变成祂。我们的思想将成为祂的思想。然后当我们来在一起，我们就成为基督的扩大。没有年长的，也没有年幼的；没有欧洲人，也没有美国人。因为基督已经变化了我们，祂是一切，又在一切之内。（西三 11。）如果你每天享受基督作你的吗哪，你就会像祂。若是我们都有基督的样式，那么当我们来在一起，我们将都是基督。我们的一不是我们所持守的教训、信仰或真理。这个一乃是我们天天经历和享受的基督。每天我们都需要把基督应用到我们的情形中，并且支取祂应付我们日常生活中的每一需要。我们越这样作，我们就越被基督所组织，我们就变成了基督。结果我们自然地在基督里成为一，并且成为扩大的基督。因此，无论我们在那里，我们将成为唯一的帐幕，神在地上的居所，彰显神并满足神。基督是我们每的的供应。当我们吃喝基督，我们就变成一个团体的基督，成为神在地上的帐幕。这就是出埃及记中的核仁——基督与教会。

第三篇 从出埃及记至列王纪上的核仁

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在创世记的开头，我们看见一个人具有神的形像。但在出埃及记的末了，我们看见一个团体的家满有神的荣耀。神造人的心意不是仅仅要有人；而是要有一个团体的家作祂在地上的居所，这家能充满祂的荣耀，成为祂的彰显。当神有了这样一个居所，祂就能居住在地上。天是祂暂时寄居的地方，神是渴望一个永远的居所。在启示录的结尾我们看见新耶路撒冷，神永远的居所，从天降到新地上。（启二一 2。）神在地上的居所乃是一个神所救赎，神所居住，被神浸透，与神合一的团体的人。在这居所内神能彰显祂自己。这是神永远的计划。今天神仍旧作事将完成这计划。

神子民堕落情形的三方面

在出埃及记第一章的时候，神团体的子民至少在三方面已经堕落了。第一、他们是有罪的，他们已落在神的审判下；第二、他们已落在法老的奴役下，成为属世的；第三、他们充满了大蒜的气味。因此，他们需要从神的审判下蒙救赎，从埃及的奴役中蒙拯救，并且以馨香的成分来重组。当神的百姓在埃及时，他们经常吃大蒜、韭菜和洋葱。没有人喜欢大蒜的味道。任何人接触神在埃及的百姓，都会因大蒜的气味而生厌。在神面前，以色列人是被定罪的；在埃及，他们被扣在奴役之下；对他们自己而言，他们闻起来像大蒜。他们确实需要蒙救赎，得拯救，被变化，并且被重组。他们必须成为一班不一样的百姓，不再落在神的审判下，不再被扣在埃及的奴役里，并且不再散放大蒜的臭味。

神的心意是要使祂的选民成为祂在地上的居所。但祂的子民是在祂的审判下，是在埃及的奴役下，又有大蒜的气味，神如何能与这班子民同住？他们如何能作祂的居所？这似乎是不可能的。然而，在神没有不可能。基督来到他们的处境中作拯救的使者，作说话的摩西，作救赎的羔羊，并且作滋养的无酵饼。这位基督是美妙的！

耶和华的使者是三一神

根据出埃及记第三章，基督作耶和华的使者乃是三一神。出埃及记三章六节那使者说：‘我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神，以撒的神，雅各的神。’亚伯拉罕的神是指父；以撒的神是指子神；雅各的神是指圣灵。因此，耶和华的使者乃是三一神。我们是在埃及堕落的情况下，但基督作为耶和华的使者来拯救我们。虽然我们没有力量从埃及逃脱，基督却有力量。事实上，祂就是这力量。

羔羊有救赎的血和滋养的生命

基督也来作羔羊，流出祂的血洗净我们，并且为我们完成救赎，就是把我们从神的审判下救赎出来。我们不再在神的审判之下。我们自由了！我们是被基督的血所遮盖，蒙救赎的子民。基督来作羔羊，也是滋养我们，加强我们，供应我们能力走出埃及。祂的血救赎我们脱离神的审判，而祂的生命是营养，给我们力量从埃及逃脱。

基督作无酵饼

出埃及记十二章启示，基督也是无酵饼的事实，表征基督是无罪的成分。在祂毫无罪恶，祂是全然纯净。当我们吃祂这无酵饼，我们就接受了祂无罪的成分。靠着吃羔羊的肉，我们接受力量走出埃及；而靠着吃无酵饼，我们就有分于一种成分，那成分能纯净我们，并且保守我们脱离罪恶。赞美主，我们出了埃及并且吃了无酵饼，这无酵饼使我们无罪。

适合神家的建造

当以色列人过红海时，埃及的军兵追赶他们。但耶和华的使者，神奇地埋葬了埃及的军兵。这是指着我们的受浸。我们在接受了基督作我们的救赎者，我们的生命，和我们的营养之后，我们就过了红海。这意思就是我们受浸了。当我们在受浸中过了红海，所有世界的权势，埃及的军兵，就都埋葬在浸池中了。在我们受浸以后，我们就到了海的那一边，到了旷野里。我们已经蒙了救赎，我们已经蒙了拯救，现今我们能为着神。在埃及，我们对神毫无用处。然而一旦我们过了红海，我们对神就有用了。我们不再在神的审判下，在埃及的奴役中，或者在罪中。神的审判，埃及的奴役和罪都过去了。我们是自由的，纯净的，绝对适合神在地上居所的建造。

基督是微小的，充满生命，永远且纯净

虽然以色列人吃了羔羊和无酵饼，他们仍然需要接受属天的成分到他们里面。如果他们要成为神的居所，他们必须是属天的。因此，在旷野中，基督来到他们那里作属天的吗哪。作为耶和华的使者，基督是伟大的。但作为吗哪，基督是微小的，像芫荽子，是微细的，如霜。我们的基督既伟大又微小。在拯救我们方面，祂是伟大的；但是在滋养我们，并且使我们属天方面，祂是微小的。为着伟大的基督和微小的基督，阿利路亚！无人比基督更大，无物比基督更小。祂是大的来拯救我们，祂是小的来滋养我们。

假使我们要吃一些大的东西，必须把它切成块弄小来吃。赞美主，基督像芫荽一样小。虽然祂这么微小，祂却满了生命。祂是一粒小种子，不是一粒小沙子。

出埃及记十六章十四节说，吗哪是一个‘圆物。’圆在圣经中表征永远，无始无终。虽然我们吃的基督是微小的，祂却满了生命，是永远的。出埃及记十六章三十节也告诉我们，吗哪是白色的，那是指纯净。

吃基督和彰显基督

当以色列人天天吃这奇妙的吗哪，他们就逐渐失去大蒜的味道。反之，他们有了属天蜂蜜的香味，因为吗哪的滋味如同搀蜜的薄饼。（出十六 31。）很多年前，在台湾，我们的家庭医生告诉我，他女儿的皮肤因为吃胡萝卜而变黄了；她吃了很多胡萝卜，以至于表现胡萝卜的颜色。同样的，如果你吃很多吗哪，你就要变成吗哪的白色，你将彰显基督的颜色。

我母亲的祖父祖母吃很多鱼，他们一天有两、三次吃鱼。无论什么时候我母亲带我去看他们，我就觉得很不舒服，因为他们家中每件东西都有鱼味。我的母亲解释说，因为我的祖父母经常吃鱼，他们自然就有鱼味。赞美主，我们有属天的芳香，因为我们吃属天的食物——基督。基督被作到、组织到我们全人里面。

当以色列人从神的审判蒙救赎，从埃及的奴役得拯救之后，他们借着吃吗哪有了变化。他们原来带有大蒜的臭味，现在变成带有属天吗哪的香味。因此，由于以色列人在旷野，神最终在祂所拣选、救赎、拯救并变化的子民中间得着一个居所。我们也已经从神的审判，埃及的奴役，和大蒜的气味中得了释放，现今我们适合于神帐幕的建造。

这一切乃是基督与教会的一幅图画。基督是拯救的使者，说话的摩西，救赎和滋养的羔羊，圣别的无酵饼，和变化的吗哪。哦，基督之于我们是如此丰富！最终，我们都蒙救赎，被拯救，得点活，并且有变化。我们不再适合于埃及的任何事物；我们只适合于神的居所。在旷野里，神的荣耀充满了帐幕。神的荣耀降下来，意思就是神自己来到地上，住在祂的居所里，为着祂的彰显。教会今天必须像这样。借着享受基督，教会得以产生，来实现神的目的，那就是彰显神，使神得着完全的满足。现在我们有帐幕作为神在地上的居所。

在美地神需要一个固定的圣殿

但帐幕不是固定的，它在旷野乃是从一个地方移到另一个地方。神不是只要一个在旷野移动的帐幕；祂是需要一个在美地固定的圣殿。虽然在出埃及记最后一章，我们看到帐幕是好的，它却是暂时的，并不是固定的。虽然以色列人有帐幕，他们是神的居所，但他们还未完全确定，因为他们还是在旷野中。因此，他们必须继续向前进入美地。

按照圣经，美地是基督一幅完整的图画。基督是耶和华的使者，说话的摩西，救赎的羔羊，无酵饼和吗哪。现在我们必须看见，甚至美地也是基督的一个预表。今天基督是我们的美地，我们必须进入祂里面作我们的美地。我们已经享受祂作使者，羔羊，无酵饼和属天的吗哪，但也许我们还未进入祂里面作我们的美地，并且经历祂作这地。

需要埋葬我们的旧人

先前，以色列人是在埃及。过了红海以后，他们是在旷野。为了要进入美地，他们必须再过一道水，这次是约但河。在红海里，埃及的军兵被埋葬。然而，以色列人的自己没有埋葬。因此，他们虽然享受基督，他们仍然相当在自己的里面。因为他们这样在自己里面，因此他们必须再过一次水，使他们的旧人能被埋葬。当以色列人过约但河，神告诉他们从河中取十二块石头，代表以色列的十二支派，并且在河底放置另外十二块石头。（书四 2~4，8~9。）这表征以色列人的旧人被埋葬了。他们天然的人被埋葬，他们成了复活的人。他们不但蒙了救赎和拯救，他们也复活了。他们已经从神的审判蒙救赎，他们已经从埃及的奴役得拯救，现在他们复活了，得以脱离他们天然的人。这比救赎和拯救更深。那些仍然在天然里的人必须过约但河，使他们的旧人被埋葬，并且使他们能在复活里。当我们复活了，我们立刻发现我们是在美地，是在基督里。

美地所描绘基督的丰富

美地所描绘的基督是非常丰富的。这地十分广阔丰富。美地的丰富在于四类东西：水、食物、动物生命和矿物。（申八7~10，三二14。）这些种类表征基督的丰富作了我们的美地。基督不仅是吗哪和流自磐石的水。在美地我们有河，有泉，有源。河从山上流出来，谷中满了水。现今我们是在基督里面，我们不缺水。无论我们在那里，在山上或在谷中，水是长流的。无论是在山顶快乐的时光，或是在谷中忧伤的时候，总有丰富的水。

在基督作我们的美地里也有多种类型的食物：小麦、大麦、无花果树、葡萄树、橄榄树和石榴树。基督是小麦、大麦、葡萄、无花果、橄榄和石榴。祂是小麦和大麦作成饼给我们吃；祂是葡萄酒使我们喜乐；是无花果树使我们满足。祂也是油，表征圣灵的丰满；且是石榴，表征生命丰盛的彰显。祂也是牛羊，表征祂救赎和滋养的生命。基督是如此丰富，如果你要知道基督这一切方面的细节，我鼓励你去读‘包罗万有的基督’一书。

基督不但是水，食物和牛羊；祂也是山内挖出的矿物。祂也是石头、铁和铜。如果我们仔细阅读圣经，我们会看见石头是为着神的建造。石头表征基督作建造的石头（彼前二4~6）为了建立国度。（但二35。）铁和铜是金属，用以制造争战的武器，是用来征服仇敌。

得着地为着建造圣殿

以色列人进入美地以后，他们仍然面临许多仇敌。神的心意是要以色列人在美地建造圣殿。然而，因为仇敌还在，神无法建造圣殿。因此，祂兴起大卫，一位卓越的战士，打败仇敌，得着地以建造圣殿。更进一步，大卫甚至把圣殿的蓝图给他的儿子所罗门，嘱咐他建造圣殿。所罗门这么作了。圣殿建造完成以后，神的荣耀再一次降下充满了圣殿。在地上有了比移动的帐幕更好的东西；有了一个固定的圣殿。

教会的两个阶段

圣殿也是教会的一个预表。帐幕既不是固定的，也不是永久的，但圣殿是被固定的。有些教会很好，但她像帐幕，不是固定的并结实地被建造。赞美主，有些教会是圣殿，完全确定并且结实固定。为了要有这样一个固定的教会，我们必须接受基督，不仅作吗哪，并且作美地。我们必须接受基督作干粮，不是仅仅作吗哪。德国面包很硬，婴儿不能吃它。婴儿能吃吗哪，他们却不能吃大麦饼。有些在地方教会中的人，经常吃吗哪。虽然这是好的，但是并不好。我们都必须经过旷野，进入美地。我们必须从吃吗哪进步到吃干粮。我们也必须经历基督作石头、铁和铜。基督是石头，要打碎仇敌，并且要建造神的居所。我们何等需要经历基督作铜和铁，以打败仇敌！

有些在教会生活中的圣徒很好，他们天天吃吗哪。但当仇敌攻击时，他们不敢对付他。他们年幼，不成熟，不刚强。但有些圣徒非常刚强，他们像铁和铜。他们每一位都是一块大石，能击杀仇敌，建造圣殿，甚至建立国度。

基督是使者，摩西，羔羊，无酵饼，吗哪和美地，包括水、食物、动物和矿物。乃是借着经历基督作美地的矿物，才使我们变成磐石、铁和铜。如果我们这样经历基督，我们就不但适合于建造，也适合于争战，打败仇敌，征服所有的敌人。当仇敌被打败，我们就得着基地来建造神的居所，并且来建立神的国度。这就是教会。我们又一次看见，教会是由享受基督产生出来的。

我们已经看见教会的两个阶段：帐幕的阶段和圣殿的阶段。你所在地的教会是帐幕呢，还是圣殿？我会很高兴听见你们城里的教会是圣殿。我们看过，帐幕是好的，但它不甚坚固有分量。但圣殿很有分量，坚固并且固定。教会要成为圣殿，很多圣徒必须成为石头、铁和铜。只有借着成为铁和铜，我们才能争战打败仇敌。你所在地的圣徒究竟是石头、铁和铜呢，或者是甜美、柔细却不结实的薄饼？假使你倒水在薄饼上，它很容易就化成几块。但假使你倒水在石头、铁或铜上，你绝不会造成损坏。那些坚固又刚强的人，能抵挡任何的风暴或洪涛；他们能抵挡仇敌。这就是圣殿阶段的教会。如果我们要教会像圣殿，我们需要经历基督作石头、铁和铜，不是仅仅作吗哪。

教会不论是帐幕或圣殿，其功用、根基和本质都是相同的。帐幕和圣殿二者都是独一无二的。不能有一个以上的帐幕，也不能有一个以上圣殿。帐幕和圣殿二者都是由基督的经历产生出来的。我们若缺少基督的经历，我们就不能有正常的教会生活。

到目前为止，在这一连串信息中我们已过了三站。第一站在创世记末了，第二站在出埃及记末了，第三站是列王纪上圣殿的建造。在列王纪上第八章的时候，神在地上已经得着一个固定的圣殿。神能将祂的名放在那里，并且能用祂的荣耀充满它。赞美主，在斯图嘎（Stuttgart）和别的地方，神有这样一个坚固的圣殿，一个坚固的教会生活。这坚固的圣殿不是用薄饼，乃是用石头建造的。赞美主，许多圣徒是石头、铁和铜。他们刚强能抵挡仇敌，彰显神，成为祂在地上的居所，满足祂的心意。这是圣经的核仁——基督与教会。

第四篇 在埃及旷野和美地的吃

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

根据旧约的记载，以色列人先是在埃及，以后旅经旷野，最后进入美地。当以色列人在埃及堕落的景况中，他们是在神的审判下，也是在埃及人的奴役下，并且他们满了大蒜的臭味。加之于他们的审判是与神的公义有关，他们所受的奴役是与埃及人有关，而大蒜的臭味是与他们的生活有关。这就是我们得救之前的光景。我们是在神审判的定罪之下，我们是在世界的奴役之下，并且我们满了世界的‘大蒜’味。大蒜代表各种属世的事物，就如跳舞和赌博。在我们得救以前，我们都有大蒜的气味。然而我们都是蒙拣选并且被预定来作神的子民，使祂在地上能有一个居所。神的心意是要使我们成为祂在地上居所，使天上的神能到地上来。这个居所不能在埃及；它必须是在美地。然而，我们这些神的选民已经堕落到埃及，我们如何能离开埃及，经过旷野，并且进入美地呢？为着这个我们需要神的拯救，神的救恩。

靠吃得救

现在我们来看神如何拯救祂的选民。神是借着喂养我们来拯救我们；祂是借着给我们东西吃来拯救我们。因而，我们是靠着吃从我们可怜的光景中被救出来。我们有句话说：‘吃主耶稣才是路。’但主耶稣是深奥的，吃祂不是一件简单的事。主耶稣是测不透的丰富，并且包罗万有；祂是一切。当我们在埃及时，我们必须吃祂作羔羊，因为我们是在神的审判下，并且为世界所奴役。这羔羊为我们的罪流出祂的血，洗净我们的罪，就从神的审判下救赎了我们。这羔羊也有滋养的生命，靠着吃祂我们就得了力量离开埃及。因此，靠着羔羊的血我们从神的审判下蒙了救赎，靠着羔羊的生命我们刚强得力逃离了埃及。

靠着基督作无酵饼得纯净

当以色列人吃羔羊时，他们也吃无酵饼。（出十二 8。）同样，我们不仅吃基督作羔羊，并且吃基督作无酵饼。当我们接受基督作我们的生命，这生命不但使我们有力量，使我们刚强，并且纯净我们。这生命是无酵的生命，纯净的生命。我们越呼求主耶稣的名，接受祂到我们里面，我们越从里面得纯净。我们变得不但刚强，而且纯净。羔羊的血救赎我们脱离神的定罪，羔羊滋养的生命使我们有力脱离奴役，而与羔羊肉同吃的无酵饼则纯净我们。

经历基督作苦菜

以色列人不但吃无酵饼，而且吃苦菜。很少基督徒注意到出埃及十二章中的苦菜。当基督的生命纯净我们时，这生命就成为我们里头的一种知觉，何时我们试着去摸一些罪恶或属世的事物，它就给我们一种苦的感觉。内住的基督从不允许我们摸这些事物。在你有分了基督以后，假使你企图回去吃世界的‘大蒜’或罪恶的事物，在你里面就会有一种不愉快的感觉，苦的知觉。当我年轻时，我很喜欢踢足球。除了我的课业以外，我只在意一件事，就是踢足球。在足球场上我是多么快乐！然而，在我得救以后，我不能再享受足球的乐趣了。无论何时我想去踢，里面不光不甜美，而且很苦。有一天，当球向我滚过来，我无法踢它，因为里头有个东西扣住我。我里面那个苦的感觉非常强，以致我的脚无法动弹。虽然我想要玩足球，内住的基督却不允许我这么作。这就是基督作苦菜的经历。从你得救以后，你没有尝过这种的苦菜么？为着基督作苦菜，赞美主！

我们可以从婚姻生活的经历中另举一个例子。我从未遇过一对结了婚的夫妇是不吵嘴的。没有一个妻子愿意认输，也没有一个丈夫愿意被他的妻子征服。因此，妻子和丈夫争吵。在你得救以前，你可以享受与丈夫争吵的乐趣，并且向朋友夸耀你如何征服了他。但在你得救以后，事情便不同了。当你正和你的丈夫吵嘴时，里面有个东西叫你停止。也许你不注意这个里面的感觉，继续和他辩论。然而当他离家去工作之后，你发现你没有了平安，里头的东西在搅扰你，里头有一种苦的感觉。你不想告诉朋友你如何征服了丈夫，反而你里面感到一种非常苦的味道。几天后，你又想和你的丈夫吵嘴，但这次你说不出话来了。你丈夫问你有什么不对劲，你说没有什么，你鼓励他快去上班。这就是基督作苦菜。

所有的妇女都喜欢买漂亮的東西。在你得救以前去购物时，你对所买的東西觉得快乐。但在你得救以后，你对购物的感觉开始改变了。假定一位姊妹去买东西，当她注视某件好看的物品时，里面却有个感觉告诉她不要看。假使这位姊妹不顺从这感觉，无论如何买了那件物品，立刻她的喜乐消失，苦的感觉来了。那件物品是打对折出售的，但里面的感觉禁止她买。因此买回家后，这姊妹觉得里面发苦。因为这种苦的感觉，她不能好好祷告，甚至不能好好睡觉。这就是找人麻烦的基督作苦菜的经历。

不要以为基督总是给你平安。很多时候祂给的不是平安的感觉，而是苦的感觉。哦，基督是一位真正的找麻烦专家！虽然羔羊是甜美的，苦菜却是苦的。很多的时候，我们说基督是甜美的，我们常常为着祂的甜美赞美祂。但基督也是苦的。有些时候我们该为着祂的苦赞美祂说：‘主耶稣，为着你的苦我赞美你！’如果我们在经历基督作苦菜的事上受过训练，当里面的感觉告诉我们不要买百货公司的某件物品时，我们就会顺从这内在的感觉。我们知道如果我们买了它，我们将要吃苦。然而，我们却是容易受这个训练的。

我一次又一次地吃这种苦。四十五年前，作为一个年轻人，我从来不愿意向我的妻子认输。但每次我和她吵嘴，我就经历了苦菜。因此，我说，‘主，靠着你的怜悯，我再也不和我的妻子辩论了。’但第二天我的妻子又找我麻烦了。也许她说：‘你在房间里作什么？你不知道吃早饭的时间到了么？为什么你不出来？’我听了这话就会回答：‘你怎么了？我留在房间祷告有什么不对？你不知道我正在守晨更么？我在读圣经并且赞美主。’说了这话以后，立刻我又感到苦味了。我必须一再地学同样的功课。最后，当我的妻子问我在作什么时，我甚至不敢说：‘赞美主。’我宁愿保持缄默而里面赞美祂。当我这样作，我就不苦而经历喜乐。这内在苦的感觉的确教导了我们。为着基督作苦菜，阿利路亚！靠着羔羊的血我们蒙了救赎，靠着羔羊的生命我们得了力量，并且靠着无酵饼加上苦菜，我们被纯净且蒙保守不犯罪。因此，我们被救赎、释放、拯救、纯净并洗净。我们不再在埃及，在神的定罪和世界的奴役之下；我们不再充满大蒜的臭味。现今我们是在旷野里。

吗哪属天的素质组织到我们里面

虽然如此，我们仍然需要有属天的素质加给我们。虽然我们已蒙救赎、拯救、洗净和纯净，这些还都是消极的；我们还没有什么积极的东西。因此，我们还不够资格作神的居所。为了要成为神的居所，有些属天的东西必须作到我们里面。因此，我们需要吃属天的吗哪并且喝活水，使一些属天和活的东西可以组织到我们里面。现今我们天天甚至时时吃吗哪并且喝活水。我们越这样吃喝，大蒜味就越少，吗哪味就越多。出埃及十六章三十一节说，吗哪的滋味，‘如同搀蜜的薄饼。’吗哪的滋味是甜的；它是属天的，不是属世的。当吗哪属天的素质组织到我们里面，我们就有资格作为神在地上的居所。就这样，帐幕得以在旷野竖立起来，并且被神的荣耀所充满。（出四十 34~35。）

薄饼或是石头

我们在前篇信息中曾指出，帐幕很好，但它并不坚固，也不固定。靠着吃吗哪，我们成了滋味如蜜的薄饼。有些弟兄们好像甜薄饼：你一碰他们就碎了。几年前当德国的圣徒们来到洛杉矶，他们不是圣殿，他们还是帐幕。他们全是薄饼。然而，从那之后，他们有很多人已经变成了石头。如果我浇水在薄饼上，薄饼就被搞坏了；但假使我浇水在石头上，石头仍是一样。我赞美主，在斯图嘎有许多石头，这表示在斯图嘎的教会不再是旷野中的帐幕，而是美地的圣殿。

在教会中有些圣徒仍然在吃羔羊。许多新进的人正吃着羔羊。他们仍在世界中，还未在旷野里。有些人正在吃吗哪。因为那些吃吗哪的人是薄饼，我对他们很放松，我不敢碰他们。但有些长老能见证我不放松他们，因为他们是石头。当我浇水在他们上面，证明他们是石头。教会中有些人正在吃羔羊，有些人正在吃吗哪，还有些人正在吃美地丰富的出产。

生活并行走在基督里

基督不但是救赎和滋养的羔羊；祂也是包罗万有的地。歌罗西二章六节说，‘你既然接受了主基督耶稣，就当在祂里面行走。’（另译。）基督是美地，我们可以在其中生活、行走并生存。基督是一个范围领域，我们可以在其中居住。歌罗西二章七节说，我们在基督里生根立基。在基督里生根是为着长大，在基督里立基是为着建造。我们已经被摆在基督这美地上，现今我们是作物长在这地上，祂是我们的一切。基督是羔羊、吗哪以及有各种出产的宽阔之地。

美地的水和食物

基督是我们的地，在这地上我们有各种的水。申命记八章七节说到三种水：河、泉和源，即深水。此外，申命记八章八节列出七种食物：小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄油和蜜。在新约里小麦象征道成肉身和钉十字架的基督。主耶稣说：‘我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。’（约十二 24。）在这一节基督说祂是一粒麦子落在地里死了。这就是说，祂是道成肉身和钉十字架的基督。

圣地最早成熟的谷类是大麦。因此，大麦象征复活的基督。我们必须经历基督是道成肉身和钉十字架的一位，并且经历祂是复活的一位。一天过一天，我们可以享受基督作两个基本的项目，小麦和大麦。基督也是酒，使我们快乐并激动。祂也是无花果，满足滋养我们。石榴象征基督生命丰富的彰显，橄榄油是圣灵的丰满。这些点都详载于‘包罗万有的基督’一书中。

申命记八章八节也将蜜与植物生命同列。蜜与植物生命很有关系，主要出自于花朵和树木。当然，它也含有一部分动物的生命—小动物蜜蜂。没有花朵不能有蜜，没有蜜蜂也不能有蜜。花朵和蜜蜂合作制成蜜。这两种生命调在一起，蜜就产生了。基督是植物生命，也是动物生命。植物生命是繁生的生命，而动物生命是救赎的生命。植物生命没有血，但能繁生增多。只有动物生命有血为着救赎。因此，基督不但是繁生的生命，也是救赎的生命。我们必须天天享受基督作道成肉身者，钉十字架者以及复活者。然后我们就有酒使我们快乐，使我们兴奋。这将带来无花果树的满足，生命丰富的彰显和圣灵的丰满。当这些与基督救赎的生命调和时，就有了甘甜的蜜。

需要石头、铁和铜

申命记八章九节说，美地上‘石头是铁，山内可以挖铜。’石头是为着建造，山象征神的国度。但以理二章三十五节说：‘打碎这像的石头，变成一座大山，充满天下。’基督是打碎列国的石头，山是神的国度。神的建造带进神的国度。在旷野的帐幕不能带进神的国度，只有建造在美地的圣殿才能带进神的国度。大卫争战，征服仇敌，为圣殿的建造预备地方。所罗门实际建造了圣殿。当圣殿被建造，神的国度就在地上得建立了。

以色列人在旷野的时候，他们有帐幕，但他们没有国度。国度无法由于帐幕被建造。因为以色列人没有石头、铁或铜，他们还不能争战得地，为着圣殿的建造。当他们进入美地，他们就停止吃吗哪，开始吃那地的出产。（书五 12。）他们不再吃从天上降下的东西，而吃从地里长出来的东西。

从天而降的吗哪，其中没有矿物。但是像小麦、大麦、葡萄、无花果、石榴和橄榄，这些食物含有矿物。在这些结实的食物里有铁和铜。虽然这些食物不都是甜美的，却是有实质的。反之，吗哪虽是甜美的，却不结实。吗哪不能产生石头，只能产生薄饼。有些圣徒是可爱的，甜美的，柔软的薄饼。这些圣徒适于吃尝或展览，但他们不适于争战。没有人能用薄饼或蜜来打仗。我很喜乐看见在德国有许多石头。我来这里的心意不是要吃薄饼，我的负担是来争战，打碎仇敌。为此，我们需要石头，铁和铜。现在是时候了，我们要打反宗教的仗，并且建造圣殿好建立神的国度。

我们的吃需要进步

我要请你们想一想，你们今天吃什么？你们是在吃羔羊，吗哪，或者美地丰富的出产？为着那些吃羔羊的人，赞美主！但是他们必须进步，达到更高型式的吃，从吃羔羊进步到吃吗哪。为着那些正在吃吗哪的人，我们感谢主，但是他们也必须往前达到最高的吃，吃美地丰富的出产。在你基督徒的生活中，吃基督必须从羔羊和吗哪进步到美地结实的食物。你必须吃小麦、大麦和其他有矿物的食品，使你成为刚强的石头，铁和铜，为着神的建造，并且为着争战。

我们必须建造圣殿并且争战，使神得着国度。这是神今天所需要的。有帐幕还不够。神需要一个国度，其中有一个殿和一座城，有王权和争战的能力。羔羊使我们有能力离开埃及，吗哪滋养我们，并且用属天的素质组织我们。虽然这两项都很好，但它们不适于争战。没有人能用羔羊或吗哪争战。我们需要含有矿物的干粮。我们必须是磐石，而不是薄饼。我们需要铁和铜制成的武器。哦，我们需要石头、铁和铜好建造圣殿，建立国度，争战，打败仇敌！当我们来到这一点时，我们就达到神的目标了。在此我们不但有帐幕，我们也有国度中的殿和城。当祂的百姓吃干粮，并且接受矿物，使他们成为石头、铁和铜时，神就得着了祂的国度。

现在我们都该清楚三种的吃：在埃及的吃，在旷野的吃，以及在美地的吃。吃羔羊是起初的吃，吃吗哪是较高的吃，吃含有矿物的干粮是最高的吃。首先的吃使我们有能力脱离世界，其次的吃使我们被属天的素质所重组，使我们可以成为帐幕。但这两种的吃还都不适于结实的建造或争战，或建立神的国度。为了要有这些，我们必须进步到最高的吃，吃含有矿物的干粮。这些矿物使我们成为磐石，为着神的建造，使国度可被建立；并且这些矿物使我们成为铁和铜，争战征服仇敌。

吃干粮的路

我信你们都渴望知道怎样吃干粮，我的负担就是把这条路分享给你们。吃吗哪是容易的，吃羔羊更容易。但是吃含有矿物的干粮就不容易了。圣经中有一章说到吃羔羊的事，有两章说到吃吗哪的事。但圣经全本都是说到吃有矿物的干粮。如果你要知道如何吃干粮，你需要读整本利未记，那是一卷不容易明白的书。你也需要读民数记以及从申命记到列王纪上这许多卷书。

我们一在美地，就不再吃吗哪了。因为我们的供应是那地丰富的出产。为了要吃这丰富的出产，我们首先必须住美地。假如我们仍然住在旷野里，我们就不能吃到干粮。在旷野没有小麦，没有大麦，没有葡萄，没有无花果；那里只有吗哪。

第二，我们必须美地上经营。我们需要耕地、撒种、浇灌、耙土，然后收成。我们生活在其中的美地就是基督。一天过一天我们需要经营基督。晨更、祷告、与主有对付，这些就是经营基督的各方面。有时候在晨更中我们可以耕地和撒种；在别的时候我们可以浇灌或耙土。不要懒惰，说：‘我有没有晨更、祷告或花时间与主交通，这都无所谓。’你有没有作这些事，情形大不相同。我们需要经营基督。我们都必须像农夫一样殷勤工作。我们必须耕地、除草、耙土、浇灌，甚至杀死害虫和蜗牛。

蜗牛是狡猾的，它们藏在各种掩护之下；它们主要是在夜晚，当我们正在睡觉时出来吃幼嫩的植物。最近我不懂我房子周围的一些植物为什么不长。起先我想是由于缺少阳光。最后我知道是因为被蜗牛吃了。有一天我在一株大植物上找到三十只蜗牛。在我们的基督徒生活中有许多‘蜗牛。’因此，我们不能睡觉。如果我们清晨早起，我们将看见这些‘蜗牛’是多么吞吃我们基督徒的生命。防范这些‘蜗牛’也是经营基督的一部分。

假使我们经营基督作美地，在作物和羊群两方面我们的收成都将是丰富的。收成以后，我们将有小麦、大麦、葡萄树、无花果、橄榄和石榴。除了所有的植物生命以外，在美地上还有动物的生命—牛、牲畜、羊。这是我们丰富经历基督的收成。我们以后还要看见，我们收成顶尖的十分之一必须留着给主。在以后的信息中我们要详细来看如何吃干粮，这些食物使我们成为石头、铁和铜，为着建造圣殿，建立国度，并且打败仇敌。

第五篇 如何吃基督作收成上好的分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神关心人的吃

神为着祂的经营，非常关心人的吃。神造了人以后，祂没有立刻给人列出一张单，告诉人什么事可作，什么事不可作。反之，祂是把人安置在生命树跟前，并且吩咐他关于他吃的事，说：‘园中各样树上的果子你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃。’（创二 16~17。）神没有命令人要爱祂的妻子，或者要敬拜事奉神。反而，祂着重地吩咐人要注意他的吃。神似乎说：‘如果你吃得正确，一切就都是对的。但是你若吃得不正确，你就要死。吃是一件生死攸关的事。’如果人吃得正确，人就要得着他所需要的生命。

在人堕落以后，神进来拯救他。在祂的救恩里神也吩咐人要吃，这次是吃羔羊、无酵饼和苦菜。（出十二 1~10。）我们若是要得救，我们就必须吃羔羊加上无酵饼和苦菜。我们的得救是靠我们的吃基督。靠着吃基督作羔羊、无酵饼和苦菜，我们就被救赎、拯救并纯净。当我们从神的审判下蒙了救赎，并且从世界的奴役下得了拯救以后，我们必须经过旷野。为了完成神的目的，神吩咐以色列人在经过旷野时吃吗哪。因此神吩咐人吃生命树，吃羔羊以及吃吗哪。靠着吃基督作羔羊和吗哪，我们得救了，我们就在旷野里跟随祂，好完成祂的目的，并且我们成了祂在地上的居所。

吃与敬拜神相关

吃的事也与美地上所建造的圣殿有关。你若仔细读申命记十二章，会看见当以色列人即将进入美地时，神吩咐他们关于他们吃的方面。神晓谕以色列人要‘在耶和華面前吃，’在耶和華从他们各支派中所选择立为祂名的地方。（申十二 7, 5。）在申命记十二、十四、十五，和十六章所题及的吃与敬拜神有关。为了对神有正确的敬拜，我们必须吃。根据天然和宗教的观念，敬拜神要靠作对的事情。这个观念是错的。在宗教里是个‘作’的事，但在神的经营里却是个吃的事。只有靠着正确的吃，我们才能敬拜神，并且完全祂的目的。因此，当以色列人即将进入美地时，神吩咐他们注意他们的吃。借着吃他们敬拜神，借着吃他们打败仇敌，借着吃他们建造圣殿，借着吃他们带进神的国度。对以色列人而言，吃是一切，吃就是路。

享受基督作羔羊、吗哪和地

你要敬拜神么？你必须吃基督。你要完成神的目的，建造祂的殿么？你必须吃基督。你要打败神的仇敌，把真正的平安带给神的百姓么？你必须吃基督。如果我们要带进神的国度，我们就需要吃主。借着最后阶段的吃，就是美地上的吃，所有的仇敌都被打败了，地土都得来了，神的殿被建造了，神的国也被建立了。

我们在最后阶段所吃的基督必定大过羔羊或吗哪；祂必定是美地丰富的出产。基督是丰富、宽阔之地，出产各种食物和矿物。羔羊和吗哪不能和美地相比。在我们的经历中，基督首先是羔羊，然后是吗哪，最终是美地。无疑地，你们都在享受基督，但你们所享受的是那一种的基督？你们是在享受基督作羔羊，吗哪，或作美地？我们有些人只享受基督作羔羊，有些人也享受祂作吗哪，还有些人甚至享受祂作地。

教会就像一个大家庭，教会应该供应三种食物：一种为着婴孩，一种为着壮年人，一种为着老年人。为着完成神的目的，我们不该是婴孩，也不该是老年人。我们必须成熟，但我们不该衰老。有一天我曾在安那翰教会宣告，在教会生活中没有退休。在教会生活中有长大和成熟，但是没有退休。虽然我七十二岁了，但是我自认只有二十二岁，因为我天天吃美地的出产。早些年我吃大量的羔羊和吗哪。现今我吃小麦、大麦、葡萄、无花果、石榴和橄榄。我也享受基督作动物的生命。这就是我从基督得刚强的原因。

吃吗哪不需要劳力

现在我们需要来看，吃基督作美地产出的路。我们需要看的第一件事是：吗哪直接从神而来。它就是那样从天而降。要得吗哪，不需要你耕地、撒种，或耙土。不过即使在吃吗哪的事上，我们也不能懒惰。如果我们早晨睡到很迟，我们就得不着吗哪，因为日头一发热它就消化了。（出十六 21。）而且，吗哪必须每天收取。（出十六 19~21。）我们不能一天收取，储存起来为着次日。以色列人曾试着这么作，但他们发现吗哪‘生虫变臭了。’（出十六 20。）因此，我们需要殷勤，每天清晨早起，收取当天的吗哪。虽然在旷野里神使吗哪从天降到地上，甚至降到营的边界，祂却没有使吗哪落到以色列人的口里，或他们的营内。他们必须早起收起。不过无论如何，他们不需要播种吗哪，使其生长。他们所必须作的就是收取。所以吃吗哪还是容易的事。

基督作为美地和种子

吃美地的出产和吃吗哪相当不同。要吃美地的出产，我们就必须经营那地。神已经将那地给了我们，并且祂要降雨，但是我们必须经营那地。那地就是基督。种在那地的种子也是基督。我们是在基督里，基督就是那地。基督在我们里面，祂是种子；我们在基督里面，祂是那地。在外面基督是那地，在里面祂是种子。哦，基督是一切！阿利路亚！我们在祂里面，祂又在我们里面！我们不能否认，我们有那地，又有种子。我们不能否认，我们是在作为那地的基督里面；我们也不能否认，基督在我们里面是种子。我们现今所必须作的就是用种子经营那地。

用基督上好的分敬拜神

虽然我们可以有那地和种子，我们仍然需要神的家。当以色列人进了那地以后，耶和華吩咐他们要在祂所选择的地方敬拜祂。他们敬拜祂，不是在祂面前叩头，而是在祂面前吃那地出产上好的分。（申十二 7，17~18，十四 23。）神似乎对以色列人说：‘在美地，你们必须在我所选择的地方，借着吃我一就是你们出产上好的分一敬拜我。我不要虚空宗教的敬拜。当你们来到我选择的地方敬拜我，不能空手而来。要带收成上好的分来。要带着小麦或大麦，酒或油，或羊群和牛群中头生的来。我要你用这顶尖的分来敬拜我。’以色列人若要有这顶尖的分，他们首先必须有收成；而他们要有收成，惟一的路乃是借着经营那地，也就是借着耕种的工作。

想想今天基督教的光景。因着大多数的基督徒只吃羔羊和吗哪，他们没有收成。无论何时，他们参加一个所谓教会的聚会，他们空手而去。最多，他们带一些钱放进奉献箱里。虽然他们可以说：‘我们去聚会，’他们却没有收成的基督可以带去。

吗哪不是那个收成，我们不能凭吗哪对神有正确的敬拜。吗哪是赐下的，不是收成的。神从天上降下吗哪，我们出去收取，那不是收成。为了要有收成，我们必须用种子经营美地。这就是说，我们必须用基督这好种来经营基督这美地。只有这样我们才能有收成。你有基督的收成么？我不是指你为着救恩所相信的基督。这是作羔羊的基督。我也不是指作吗哪的基督。当我说到基督的收成，我的意思是指着你所种下的基督，你所经营的基督，以及你所收成的基督。在今日的基督教中，当基督徒聚集的时候，他们总是空手而来。他们只是坐在座位上，等候牧师讲一篇好道。

当我年轻时，我是某公会一个教友。牧师尽所能地鼓励我们祷告。每个主日早晨，讲道后他便在会众中请一位祷告。坐着听他讲道的有数百人，每个人都害怕被叫到。坐在那些椅子上的每一个人都是空手的。没有一个人在灵里、在经历中有任何基督。

神所要的敬拜不像这样。神要我们带着基督的收成而来。我们必须带着基督的丰富来到教会的聚会里。在会中一位弟兄可能见证说：‘最近几天我的邻居给我难处。但是，赞美主，靠着祂的恩典我经历了基督！我带着我所经历的基督来赴这个聚会。我的确有基督收成上好的分。’我们若像这样，我们就会唱着、赞美着来到教会的聚会中，说：‘赞美主！阿们！阿利路亚！基督是我的生命，基督是我的力量，基督是我的得胜，基督是我的一切！’我们若充满了基督的丰富，我们就会等不及预定的聚会时间。我们会早早地来到，巴望见证我们经历的基督，巴望告诉弟兄姊妹们，我们所经历的基督是如何的丰富。这就是神所要的敬拜。无论何时我们见证我们所经历的基督，我们就会全然满足。借著作这样的见证，我们便吃了美地的干粮。这与吃吗哪是何等的不同！

然而，假设我整个星期没有接触主，没有与祂交通。礼拜三我和我的妻子吵嘴，而她直到主日早晨还对我不愉快。主日，我要她同我去聚会，但是她仍然生气，叫我自己去。我到了聚会中，里头麻木，说不出话来，光景实在可怜。我坐在一位灵里发烧的弟兄旁边，他说：‘阿利路亚！’我勉强回应，但我所说的话里没有实际。虽然很多人在那个聚会中非常得滋养，我却一点没有得着滋养。反而，我觉得病了。当我回家时，我吃不下饭。然后，因为我的光景绝望了，我开始呼求主说：‘主阿，我悔改我的懒散。主，怜悯我！用你血洁净我。阿利路亚，我蒙了洁净和赦免！’第二天早晨我早起祷读主话说：‘太初有话，话就是神。阿们！为着太初，阿利路亚！为着话，阿利路亚！为着神，阿利路亚！哦，生命在祂里面，这生命就是人的光。为着生命，阿利路亚！为着光，阿利路亚！’就这样，我天天接触主，活在三层天上。我这一周真是过得美妙，满了基督的享受和基督的经历。下一个主日早晨，我准备好与我的妻子参加聚会。当我说：‘亲爱的，让我们去聚会；’她说：‘阿们！’当我们开车去聚会时，我们在车子里就赞美主了。我们进入会所，巴望分享我们享受的基督。当我见证我所经历的基督，我自然地吃了我所经历的基督。这就是吃基督作为收成上好之分的经历。

顶尖的十分之一为着敬拜神

神禁止以色列人在他们家中吃收成顶尖的十分之一。（申十二 17~18。）他们必须保留这一分，直到他们在指定的时间去神所选择之地敬拜神。那时，他们带着收成顶尖的十分之一，到神所选择的地方去。他们在神面前，与神也与别人，彼此享受这分基督。这个享受产生了神所要的敬拜。这也构成了教会生活，并且建立了国度。这顶尖十分之一的基督供给我们矿质，把我们作成石头、铁和铜。当我们有了这些矿物，我们就有资格建造圣殿，打败仇敌并带进国度。

在以下的信息中，我们要来看如何吃基督作小麦、大麦以及美地上其他的食物；我们也要来看如何从地里采矿。在本篇信息中，我们已经看见经营基督和日常生活中经历祂的一般事情。那地是我们的，并且种子是在我们手中。我们只需要用种子耕作那地，来长出基督。我们不该祷告：‘父阿，我饿了，降吗哪给我吧！’这种祷告只适合于婴孩，但不适合于你。你若这样祷告，神会说：‘不要这样祷告，带种子去耕地。我已经把那地和种子给了你，我不能把收成给你。你耕地，我就降雨浇灌你的工作，然后你就会有收成。’我们可以在任何地方以平常方式享受这收成的百分之九十，但那顶尖的十分之一只能在教会的聚会中享受。当我们带着顶尖的十分之一来到聚会中，并且与别人一同分享时，我们就吃了基督上好的分。

第六篇 吃基督作干粮

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

将圣经灵然解

很多基督徒说我们不应该将圣经灵然解。然而，我们若不懂得如何将圣经灵然解，圣经对我们将是一本关闭的书，因为圣经满了寓意。约翰福音里有许多寓意。以约翰福音一章一节为例，这节说：‘太初有话。’连这话也是寓意。基督是话，必然不是白纸上黑字所组成的话。那不是约翰福音一章一节的意思。约翰福音八章十二节主耶稣说：‘我是世上的光。’这也是一个寓意。耶稣不是太阳或者灯盏发出的光。约翰福音也告诉我们，耶稣是神的羔羊。（约一 29。）当然，基督不会是有四条腿和一条尾巴的羔羊。若那样说，那真是太荒谬了。说基督是羔羊，乃是寓意的说法。

在约翰福音里，主耶稣的死是以寓意的方式来描写的。要用话语来描写一个人的脸是很难的。就是一本数百页的书也不能替代一张人脸的照片。你若要某人知道你长的怎样，不必写许多话来描写你自己一只要送他一张照片。同样，你若要正确领会基督的死，就要看约翰福音中所用的图画。约翰用了三张图画来描写基督的死：羔羊、蛇和麦粒。（约一 29，三 14，十二 24。）虽然我们可以长篇大论描写基督的死，但是若没有这三张图画，我们就无法正确明白祂死的意义。为着约翰福音中关于基督的死的寓言，赞美主！基督是神的羔羊，死在十字架上救赎我们。祂也以蛇的形状被钉在十字架上，使祂能败坏仇敌撒但。基督没有蛇的毒性；然而，祂却以蛇的形状被钉在十字架上。基督也是一粒麦子死了，为要释放祂的生命。这三种死的譬喻给我们看见一幅基督的死完全的图画。它们说出基督受死为要救赎我们，败坏仇敌，以及释放祂的生命。如果没有这三种譬喻，我们就很难正确领会基督的死。因此，说我们不该将圣经灵然解乃是不正确的。

在本篇信息中，我们要来看如何吃基督作小麦和大麦。小麦和大麦二者都是基督的譬喻。基督是真小麦和真大麦。如果我们要明白基督是小麦和大麦，我们必须查考新约中的明言以及旧约中的图画。新约清楚地说，基督是我们的生命。（西三 4。）但这个说明相当概略。基督是在何种特殊的情形下来作我们的生命呢？我们需要一幅图画来指明，基督如何能作我们的生命。因此，我们需要小麦和大麦来描写基督作我们生命的意义。

小麦一道成肉身受限制的耶稣

在约翰福音十二章二十四节里，主耶稣清楚地说祂是一粒麦子。‘我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。’小麦是表征基督的道成肉身和钉十字架。道成肉身的意思是受限制。虽然在永远里其是无限的神，空间和时间却限制不了祂，但是有一天祂道成肉身成为有限的。哦！无限的神被限制在一个拿撒勒的小木匠耶稣里！虽然主是永远的、无穷的、无限的神，祂却像人一样生活。甚至在时间的事上也受了限制。祂肉身的弟兄们曾鼓励祂去犹太地，但主耶稣说：‘我的时候还没有到；你们的时候常是方便的。’（约七 6。）主似乎说：‘我没有自由去耶路撒冷；我被限制留在加利利。’主不仅在时间上，也在空间上受限制。三十年之久，那位无限的神居住在一个木匠的家里，这事真是难以相信。这就是作我们生命的耶稣，我们可以凭祂而活。因此，小麦表征受限制的耶稣。

在我们的限制里经历基督作小麦

我们都明白受限制是什么意思。举例说，婚姻生活就是一种的限制。婚姻的确给我们限制。青年人原来是自由自在，好像鸟飞在空中；但是当他们结了婚，便经历到受限制。你今天可以自由像一只鸟儿，但你结了婚就进到了鸟笼里。每一个妻子都是她丈夫的鸟笼，每一个丈夫也是他妻子的鸟笼。在我结婚以前，我在夜晚开着卧室的窗，因为我喜爱新鲜的空气。但是我的妻子却要关上所有的窗，把卧室变成鸟笼。结婚以前，我拥有自由，可以照我所要的花时间读圣经。我能从晚上七点钟读圣经直到半夜两点钟。然而，结婚以后，我在晚上读经的时间便受了限制。我的妻子九点半便要熄灯，因为她觉得那时候就该睡觉了。虽然我们在婚姻生活的鸟笼里没有办法一直快乐，可是却无法逃避。我们基督徒不能离婚，也不能分居。我们不能从婚姻生活的鸟笼逃走。

过了一段时间之后，一些小鸟在这鸟笼里出生了。这又是进一步的限制！一年一年过去，孩子们逐一出生，我经历了更多的限制。我向主呼求说：‘哦，主耶稣！我该怎么办？’主似乎说：‘就这样接受限制吧！看看我虽然我是无限的神，我却道成肉身受了三十年的限制。我能应许你，过了三十年你就会得释放。’过了三十年，有一天我对主说：‘主，你告诉我过了三十年会得释放，但是现今我比从前更受限制了。我不但有儿子和女儿，也有媳妇、女婿和孙儿。我还有这么多教会和长老的限制。主，现在我怎么办？’然后主说：‘再看看我，虽然我三十年后得了释放，但是你岂不知我仍然受你和别的信徒的限制么？’最后，我看见了基督是小麦的异象。住在我里面的基督乃是道成肉身的那一位。

从一面来说，祂今日仍然是道成肉身，因为内住的基督甘愿受限制，关在我们的笼中。当我看见受限制之基督的异象时，我开始敬拜祂说：‘主阿，为着我的妻子，为着我所有的孩子，为着所有的教会，并且为着所有的长老，我感谢你！主，为着我的鸟笼，我何等感谢你！’这样一个祷告立刻使小麦开始长大。我能见证，在我基督徒的生活中我有麦田。为着我的妻子，我的孩子，我的姻亲，我的孙儿，众教会和长老们，我何等感谢主。这一切产生出一种环境来使我的小麦能长大。那些像鸟儿一样飞翔在天空的青年弟兄们，没有小麦。当他们来到教会聚会中的时候，他们是自由地飞翔，但是他们的手中没有一点小麦。然而当他们结了婚，在他们的限制里经历了基督以后，受限制的耶稣就像小麦在他们里面开始长大。在众教会中负责的弟兄们也彼此受限制。但这限制给基督机会像小麦在他们里面长大。这小麦就是道成肉身的耶稣，在我们的受限制中长大。

受限制引到钉十字架

最后，这些限制要置我们于死地。限制总是引到钉十字架。丈人和妻子不但彼此限制，他们也彼此把对方钉在十字架上。每一个丈夫都钉死他的妻子，没有例外。你若诚实，你会承认你已经把你的妻子钉在十字架上许多次。然而被钉死是何等的好！我们越被钉死，小麦便越在我们里面生长。吃基督作小麦的路就是受限制和被钉死。你若不愿意受限制并且被钉死，你就没有小麦。你无需谈论如何吃小麦，因为你没有小麦可吃。你必须先生长小麦，然后吃能吃。为了要生长小麦，你必须受限制，并且被钉死。为着这个受限制和被钉死，阿利路亚！

保罗说：‘因为我们这活着的人，是常为耶稣被交于死地。’（林后四 11。）一天过一天，妻子和丈夫彼此把对方交于死地。虽然你们的蜜月或许很甜美，我确信它没有持续得很久。我没有听说过时续三十天的蜜月。似乎蜜月时常变成了‘醋月。’虽然你可以告诉妻子你爱她，你却准备好了几天之后把她钉死。在你蜜月的头几天你可以说：‘亲爱的，我爱你。’但是过了那几天以后，你觉得好像说：‘我要把你钉在十字架上，置你于死。’这种钉死不是一次到永远的；它是继续不断的。我的妻子已经钉死我许多次。什么时候我想这次钉死要一次到永远地过去了，但几天以后，我又一次被钉。这就是经历道成肉身和钉十字架的耶稣。当我们经历耶稣作受限制的一位，以及被钉死的一位时，祂就像小麦一样在我们里面长大。

大麦—无限的基督

现在我们来作大麦的基督。圣经是奇妙的。你若不知道如何将圣经灵然解，你绝不会明白圣经的奥秘。五十多年前，我就受教导说，圣经是神所默示的。有许多年间我不过是在道理上相信这个。但是渐渐地，当我探究到圣经的深处，特别是那些譬喻，我便完全信服圣经的确是神所默示的。

为什么申命记八章八节先题小麦，然后题大麦？小麦必须在大麦之前。基督道成肉身并且被钉死以后，祂复活了。在美地上，大麦比任何其他穀类都成熟得早。因为大麦熟得非常早所以大麦是收成中的初熟者。初熟的果子是复活基督的预表。（未二三 10。）林前十五章二十节说：‘但如今基督已经从死人中复活，成为睡了之人初熟的果子。’（原文。）作为大麦，基督是无限的。根据约翰福音第六章，基督用五个大麦饼使五千多人吃饱。（9~10。）这五个饼剩下的零碎装满了十二个篮子！这证明大麦是无限的。一方面，我们在生长受限制的耶稣；另一方面，我们在生长无限的基督。这位基督的丰富是测不透的，祂的能力是深奥的。我们能像保罗一样说：‘我在那加给我力量者的里面，凡事都能作。’（腓四 13，原文。）靠着这位无限的基督，我能容忍我的妻子，我的孩子们，以及所有的长老。那靠着复活基督而活的姊妹们，能忍受她们的丈夫和所有的孩子。每位丈夫都给他的妻子难处。姊妹们，不要盼望嫁给一位天使。每个丈夫都是麻烦的。我们作丈夫的就是不知道如何同情妻子。那么姊妹们怎么办呢？她们必须说：‘我们作妻子的是得胜有余，因为我们有一位无限的基督。复活的基督现今在我们里面，祂能忍受任何事情。’要学习长出受限制的耶稣和无限的基督来。我能见证，我有基督作小麦和大麦。我有大量的小麦和大麦，不但自己吃饱，也能叫别人吃饱。

喜乐、满足、丰富和丰满

虽然小麦和大麦是两个基本的项目，但申命记八章八节也题到其他的食物。面包也许是饭桌上的主食，但是我们仍然需要一些果酱涂在面包上，使面包好吃。除了小麦和大麦以外，还有葡萄树和各种不同的果子。赞美主，有酒激使我们快乐，有无花果使我们满足。（士九 11，13。）因此，随着小麦和大麦这些干粮，还有酒和无花果作我们的喜乐和满足。不仅如此，还有石榴，表征生命丰富的彰显，以及橄榄，表征圣灵的丰满。因此，我们有生命的丰富和圣灵的丰满。在我们的地上我们享受基督作六个项目：小麦、大麦、葡萄树、无花果、石榴和橄榄。由于这位受限制的耶稣和无限的基督，我们有喜乐、满足、生命的丰富和生命的丰满。

在本篇信息里，我们已经看见一些关乎如何吃基督作干粮的暗示。首先，我们必须生长基督。基督作我们的干粮不是赐给我们的；我们必须长出祂来。一切事情已经都为我们预备好了，叫我们长出基督来。我们有地和种子，并且得了应许有雨水。现在我们必须长出基督作小麦，就是受限制的耶稣；作大麦，就是无限的基督；作酒，喜乐的基督；作无花果，满足的基督；作石榴，丰富的基督；以及作橄榄，丰满的圣灵。阿利路亚，我们能在这些方面长出基督，并且有丰富的收成！当我们收成以后，我们必须把顶尖的部分摆在一边，把它带到教会的聚会中，与主并且与弟兄姊妹一同分享。当我们分享基督这顶尖的一分时，我们就吃了它。这样我们就吃了基督作干粮，使我们有能力并得装备来争战，建造圣殿，带进国度。当我们吃基督作干粮，我们就不再是薄饼；我们乃是石头、铁和铜，为着神的殿，并且为着神的国度。

第七篇 收成，选择的地方，和灵的释放

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

为了要吃基督作干粮，作美地的出产，首先我们必须有收成。主已经给了我们那地和种子，雨水也来了；然而，祂不能给我们收成。要有收成，我们就需要耕种。否则我们不能长出基督，也就没有收成。我们已经看见吗哪完全是从主那边来的。祂赐给，我们就收取并且吃用。然而，吃美地的干粮便不同了。虽然种子和地已经赐给了，雨水也已经应许了，但我们若不种地，就不会有收成。

收成的需要

吃美地的干粮是最后阶段的吃，这个吃构成了对神真正的敬拜。如果我们没有收成，我们不但没有东西吃，也没有东西可用来敬拜我们的神。我们每日的生活和我们对神的敬拜都依赖吃这个收成。因此，收成是极其重要的。我们必须种地并且长出基督，使我们可以有收成。

在神选择的地方吃那十分之一

有收成只是有东西可吃，我们还没有吃的路。因此，我们收成以后，还必须学习怎样吃出产。照着天然观念，我们一有收成，就可以用任何方式，在任何地方，并且在我们所选择的任何时候吃它。但根据圣经神圣的启示，关于吃美地的出产有一些限制。因此，我们对这事必须十分小心。

有些人会说，这些限制是旧约的事，与我们新约的信徒无关。我请求那些持守这个观点的人改变他们的想法。从前所写的圣经都是为着我们的益处。（罗十五 4，林前十 6，11。）属灵的事，诸如基督和教会，真是太奥秘太抽象了，所以除了新约的明言以外，神的智慧又给了我们旧约的图画。这些图画描绘了在新约中所启示的属灵事物。使徒保罗将旧约加以灵然解。比如他把过红海、吃吗哪，和饮磐石流出来的水都加以灵然解。（林前 2~4。）根据保罗的灵然解法，过红海是受浸，吗哪和磐石二者都是基督。假使保罗有机会，他或许会把旧约中的每一项都灵然解。为了要充分懂得新约，我们必须查看旧约中的图画。以启示录一章的金灯台为例，我们若要懂得这些金灯台的意义，就必须查看圣经中第一次题到的金灯台，那就是出埃及记二十五章中的金灯台。

以色列人的全部历史是一个预表。以色列人堕落到巴比伦，乃是堕落教会的一个预表，一个譬喻。在启示录十七章，罗马天主教被称为大巴比伦。同样的，关于吃收成的条例也都是譬喻、预表和影儿。因此，它们今天对我们满了意义。

申命记十二章十七和十八节说：‘你的五穀、新酒和油的十分之一，或是牛群羊群中头生的，或是你许愿献的，甘心献的，或是手中的举祭，都不可在你城里吃，但要在耶和華你的神面前吃，在耶和華你神所要选择的地方。’在这几节里耶和華似乎是说：‘要告诉以色列人，当他们进入美地并且收成时，他们必须将收成的十分之一摆在一边。他们没有权利在他们选择的地方吃这个。’

在节期的时候，他们必须带着这顶尖的十分之一，到我所选择为我名和我居所的地方。这是独一的地方，他们都必须带着他们出产顶尖的十分之一到那个地方去。’假使以色列人在任何别的地方吃了这顶尖的十分之一，这在耶和华的眼中是一件严重的罪。如果他们这样作了，这是意味他们行了自己眼中看为正的事。（申十二 8。）他们必须学习行耶和华眼中看为正的事。耶和华吩咐他们说：‘你要谨慎，不可在你所看中的各处献燔祭。惟独耶和华从你那一支派中所选择的地方，你就要在那里献燔祭，行我一切所吩咐你的。’（申十二 13~14。）耶和华似乎是说：‘不要在你所选择的地方吃这十分之一，要在我所选择的地方吃它。’

神关心祂子民的合一

最终，主所选择独一的地方乃是耶路撒冷。以色列人无论住在什么地区，他必须把收成顶尖的十分之一摆在一旁，在所定的时候把它带到耶路撒冷。他没有权利在家里吃这一分。虽然这个作法对我们也许很不方便，然而对于以色列人却是一个试验：看他们是否照着自己的眼光或照着神的眼光；是否照着自己的选择或照着神的选择行事。从神的观点来看，带着所有的十分之一到耶路撒冷，这个作法是非常经济的。

也许你会说：‘这对我经济。人们带着自己的出产长途旅行是太不方便了。为什么神不允许祂的百姓在所在的地方享受那顶尖的十分之一呢？’你以为你比神更智慧，比祂更聪明么？你必须放弃关于这事的想法，接受圣经的话。神的经营是为着一，为着合一。以色列人每年三次上耶路撒冷，乃是为了合一。假使没有这个合一的地方，那些在北方的人会说：‘下到耶路撒冷去敬拜太远了，让我们在我们的地区设立一个中心吧。’然后那些在南方的人会说：‘去耶路撒冷很不方便，让我们在我们的区域有一个中心吧。’假定拿弗他利支派说：‘让我们设立自己的中心。’可是但支派说：‘我们不喜欢拿弗他利支派那些人。让我们设立自己敬拜的地方。’若是许可这样作，以色列人就要分裂了。然而，经历多少世纪，以色列人就着敬拜来说并没有分裂；虽然以色列国被分为北国和南国，他们仍然靠着神所选择独一的敬拜地方合而为一。

所有的以色列人必须每年三次上耶路撒冷去敬拜，并且他们不得只去作一夜之留，而要同住好多天。假定两个以色列人，是邻居，彼此相处有了问题。事实上，他们成了仇敌。然而，在逾越节的时候，根据律法，他们二人都必须上耶路撒冷去敬拜。虽然他们可以走不同的路线去耶路撒冷，但是他们却必须走同路到锡安山。而且，当他们上锡安山的时候，他们必须唱诗篇一百三十三篇：‘看哪！弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！’因此，这两位弟兄必须彼此饶恕并和好。否则，他们就无法向耶和华献上他们的祭物。他们若是彼此仍旧敌对而想要献上祭物，耶和华就要说，正如数百年后主耶稣所说：‘所以你在祭坛上献礼物时，若想起弟兄向你怀怨，就把礼物留在坛前，先去同弟兄和好，然后来献礼物。’（太五 23~24。）由这例子我们看见，要求以色列人在指定的节期聚集在耶路撒冷，这件事迫使他们合而为一。假如没有这个条例，这些敌对的以色列人就永不会和好了。一个或许说：‘如果他去耶路撒冷，那么我要去别的敬拜地方。’

这正是今日基督教的作法。没有独一敬拜的地方，每一个基督徒都根据自己眼中看为正的来敬拜。无论何时，某团体的一个基督徒对其他的人不愉快时，他就很自由地到别的团体去。假如过了一段时间，他对那个团体的人又不愉快，他又会到附近找寻第三个团体。也许，最后他在自己家里开始一个聚会。又过了几年，这个小聚会的人彼此又不愉快，有的人就在隔街开始另一个聚会。这就是今天基督徒的混乱。独一合一的地方在哪里？在基督徒中间没有这件事。事实上，你若谈这件事，人反而定罪你心地窄小。今天，几乎每一个人都觉得有权利照着他所选择的设立一个敬拜中心。这不是正确的限制和规律，而是混乱。然而神绝不认可人造的敬拜中心。反之，每一个这样的中心在祂眼中都是罪恶的，因为它是巴别原则的实行。巴别的原则是分裂与混乱。巴别是巴比伦的起源，巴比伦的特征就是分裂而导致混乱。在神眼中，今天基督徒之间的分裂与混乱就是巴比伦。尽管基督徒不断谈论爱与身体的合一，但几乎没有人放弃他们的分裂。反之，他们称义他们的分裂。你若起来告诉他们要放弃分裂，消除混乱，他们反要定罪你心地窄小，以及引起更多的分裂。这是何等可悲的情形！

今天基督教里的不法

再想一想耶和华要百姓带着收成顶尖的十分之一，到祂所选择之地敬拜祂的条例。在申命记十二、十四和十六章，神说了十五次这样的话：‘我所要选择的地方。’祂在申命记十二章五节说：‘但耶和华你们的神从你们各支派中，选择何处为立祂名的居所，你们就当往那里去求问。’同章十一节说：‘那时要将我所吩咐你们的燔祭、平安祭，十分取一之物，和手中的举祭，并向耶和华许愿献的一切美祭，都奉到耶和华你们神所选择要立为祂名的居所。’在这几节中耶和华似乎是说：‘你必须到我所选择的地方去，那是我所立为我名之地，我居所之处。你无权在你所看见的地方献祭，你必须接受我的规律，到我所选择的地方去。’那个地方是合一的要素。

三十五个世纪之久，这保守了以色列人的合一。今天基督徒若遵守这个合一的原则，便无人敢引起分裂。不论我们彼此喜欢与否，我们仍必须是一。假如我是一位大声的弟兄，你必须与我是一；假如我是一位安静的弟兄，你也必须与我是一。你没有选择的余地。但在今天的基督教里，那有这样的条例？没有这个条例，有的只是不法。因着这不法，基督徒就不能吃到基督顶尖的分。

神的食物

赞美主，这顶尖的一分是给神的子民吃的！但它必须被带到合一的中心，在那里神尊重并且享受这一分。当以色列人带着他们出产顶尖的十分之一到锡安山，献上给神，献给神的那一分就成了祂的食物。在民数记二十八章二节可以看到‘我的食物’这个说法。根据希伯来文，这节说：‘你要吩咐以色列人说，献给我的供物，就是献给我作馨香火祭的食物，你要按日期献给我。’在合一的中心，神和以色列人都享受了顶尖的十分之一。

今日基督教的贫穷

你作基督徒的这些年间，曾听见这样的条例么？就着基督徒的聚会而言，今天所有的基督都作他们自己眼中看为正的事。有的不喜欢人在聚会中大声说阿们或者说赞美主；有的喜欢一种安静或者有讲道的正式聚会。如果别的基督徒聚会不合他们的观念，这些亲爱的基督徒就不喜欢与他们同聚。他们宁愿以自己的方式来聚集。但基督岂是分开的么？难道我们事奉不同的神，或者读不同的圣经么？难道有不同的救恩之路么？不，只有一位基督，一位神，一本圣经，一个救恩。所有看见了教会，看见了身体的基督徒，都知道教会乃是一。不论那些圣徒是吵闹的，

或说方言的，他们都是在主里的弟兄们，我们与他们必须是一。我们向着所有信徒的态度应该是只在意基督，并且因着有基督在他们里面而爱他们。我们不该被任何说方言或在聚会中说阿们的人所困惑。

因为没有合一的原则，没有独一的合一中心，在今天的基督徒中间，就没有基督顶尖一分的享受。因着这原因，今天的基督徒聚会十分贫穷。有些真是可怜，以至于在聚会中使用摇滚乐和戏剧的表演。主怎能在这些聚会中间？不仅如此，那些以这种方式聚会的人，并没有主的说话。今天在美国或欧洲，没有一分基督徒报有丰富的信息。这原因就是因为他们没有主的说话。他们缺少主的说话，因为他们没有圣殿和至圣所。主只从至圣所说话。谁能否认这是今日基督教真实的光景？

近来，靠着主的恩典，我们出了数卷生命读经，诸如创世记、约翰福音、罗马书、希伯来书和启示录。虽然有些人反对地方教会，他们却用我们的材料来为着他们自己的目的。比如，几个星期前，一位弟兄听见某位广播牧师播讲启示录的信息。他有一篇信息不折不扣就是照着启示录生命读经第十八篇。另一个例子是一位巡回牧师曾写过反对地方教会的单张，这位牧师翻印了我的一些材料。他采取其他书本的材料，都注明作者，惟独采取我的书，却不注明材料来源。不仅如此，不久以前，他带领查读罗马书，一位熟悉那个查经的弟兄告诉我，他采用了我的罗马书生命读经的材料。

我叙述这些事的点，是为着指出基督教受贫穷侵袭的可怜光景。基督教因为它的分裂和混乱，就为贫穷所侵袭。神会在一个有分裂和混乱的聚会中说话么？当然不会！不要说大多数基督徒没有收成顶尖的分；他们甚至连收成也没有。事实上，我都怀疑他们究竟有没有吗哪。

教会生活的恢复

没有一件事比教会生活的恢复更摸着主的心。这是祂今日的恢复。主盼望恢复教会生活，使祂可以得着一班人从各种分裂中出来，使祂可以有一个地方为着祂的名和祂的居所，并且使祂可以得着至圣所，叫祂今天在其中，并且从其中对祂的子民说话。

顶尖的十分之一只在聚会中享受

我们已经看见，收成顶尖的十分之一必须被分别出来，带到独一的敬拜中心，在那里与神一同享受。但是，以色列人可以在任何时候和任何地方，享受他们收成剩余的百分之九十。我们在主的恢复中能从经历中作见证，我们一直有一些基督可享受。每天都借主的话得喂养，并且被照明。我们天天享受基督的丰富，百分之九十的收成。但是不论这百分之九十的享受是如何丰富，总不能与那顶尖百分之十的享受相比。这享受只能在教会的聚会中看到。以色列人一年三次上耶路撒冷去过节，但我们每周至少三次在教会的聚会中过节。我甚至不喜欢错过一次教会的聚会。不论我在家里或在别处如何享受主，这个享受绝不能代替我在聚会中的享受，在那里我们吃到基督顶尖的分。你要尝这顶尖的分么？那么不要留在家里，因为你绝不能在家里享受到它。要来到教会的聚会中。

满了基督来聚会

然而，假定在教会中没有人经营基督。当他们来到聚会中，他们都是空手的，没有基督。这意思不是说他们不相信基督，而是说他们没有经历祂。换言之，他们没有小麦、大麦、酒、无花果、石榴或橄榄。虽然弟兄和姊妹们可以有圣经和诗歌，他们在灵里却没有基督的收成。因此，他们在聚会中没有基督从口中出来。他们像漏了气的轮胎坐在那里，等候某位弟兄释放信息。这种的聚会是可怜的；这是回到讲员和听众的老旧传统去。但赞美主，在斯图嘎的教会不像这样！在斯图嘎有许多圣徒满了基督。他们不是光有圣经在手中——他们有基督在灵里。因此，在聚会中有丰富的小麦、大麦和美地丰富的其他项目。当弟兄姊妹们一位一位地站起来见证他们所经历的基督时，那是何等美妙的聚会！

借着释放灵展览基督

如果教会的聚会要活，并且要满了基督，见证就不该拖拖拉拉。这种慢吞吞，拖拖拉拉的见证杀死聚会。我们都必须尽量释放灵，使基督可以出来滋养圣徒。当我们这样作时，我们便享受基督顶尖的分。这是十分重要的事。既然我们都有一些基督，就让我们来在一起展览祂。当以色列人聚集在锡安山，他们把十之一摆在一起。虽然每一个以色列人也许没有很多，但是当所有的十分之一都摆在一起时，必定有成堆的初熟果子。最终，就有美地丰富出产的展览。同样，我们必须将基督的丰富聚在一起，并且在聚会中加以展览。为了要有这样的展览基督，我们必须作三件事：首先，必须有收成；第二，必须来到神所选择独一的地方，而不是来到分裂或混乱的地方；第三，必须释放我们的灵。

当你在聚会中作见证，不要详述你个人的历史。圣徒们不要听你的历史；他们要吃耶稣。他们要从你的灵里享受基督。那些说到你个人历史细节的长篇见证，只能叫弟兄们入睡。两年前我们在台北有过一次超过九千人参加的特会。为了尽可能多有见证的机会，长老们决定限制每个见证二十秒钟。因为参加的人太多，使用麦克风作见证。二十秒钟结束时，便把麦克风关上，说话的人就不能继续。几乎每个人都被打住。但是他们接受了一次最好的训练。当你见证时，要忘掉不需要的细节。只要说：‘赞美主！基督是我的生命和我的亮光。祂之于我是何等的美，何等的美！今天早上我的妻子为难我，但是主刚强我，现在我能呼喊阿利路亚！’像这样的见证，很容易在二十秒钟内作完，非常给人供应。借着在聚会中作这种见证，我们就吃了基督上好的分。

为了吃基督顶尖的分，我们必须有收成，必须到独一的地方去，并且必须操练我们的灵，以快而直接的方式作见证。我们不可能一夜之间就有收成。为此，我们必须经营那地。我们若殷勤地经营，最后就会有收成。我相信你们都爱主与教会。现今主告诉你，必须去长出基督，让基督在你里面生长。你若这样作，你就会有基督的收成带到教会的聚会中来。

当你在聚会中，要在灵里预备。从某些方面说，在教会聚会中尽功用就像打篮球。篮球队的球员一来到篮球场上就准备打球。连他们的服装都说出他们是球员，不是观众。然而，许多来到教会聚会的人穿着却好像观众，不像参与者。他们没有意思参与聚会。他们既不为此预备，也不装备。反之，他们只看别人打。不但如此，他们可能不只是观众，而且是批评家，论断有的人说话不合语法，有的人太情感，还有的人声音太尖。最后，这样的人对任何事或任何人都都不高兴。我们若来到这样的聚会中，就不可能实行教会生活。

我们仍然太在基督教的影响之下。我们需要被恢复，被带回到基督。一天过一天我们必须要在基督里，凭着基督，同着基督，并且为着基督而活。假使我们逐日经营基督，我们就必然有基督的收成带到聚会中来。

第八篇 被掳与恢复

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

为了要吃基督作收成上好的分，我们需要三件事：收成，神所选择独一的地方，和我们灵的释放。我们需要释放我们的灵，使基督可以得着释放。这三点在今天的基督教中一点也找不到。有收成的意思就是生长基督。一些基督徒听见这个，会说：‘我们从未听过生长基督这件事。这是什么意思？基督岂不是完美而完全的么？我们怎能生长祂？’历代以来，基督徒没有生长基督的观念。‘生长基督’这个词在基督教的著作中找不到。

吃基督，不是吃我们的限制

我很关切你们能否正确领会吃基督的意思。在前一篇信息中我对你们讲到，如何在受限制的情况中长出基督作小麦。这意思并不是说，我们应该吃限制。不，我们乃是必须吃在限制中长出来的基督。吃限制的观念来自传统的教训。这些教训始于肯培多玛（Thomas~Kempis）的‘效法基督’（The~Imitation~of~Christ）一书。由于读本书，许多基督徒接受了一个印象，他们必须受苦和背十字架。那就是说，他们必须吃他们的限制。很多人以为基督徒应该长脸蹙眉。表面看来，我们该背十字架，并且为别人牺牲，这个教训是合乎圣经的；但事实上这搀杂着天然的观念。印度教的主要观念就是受苦。我们必须小心，不可把借基督十字架而舍己的真理，和宗教、伦理或异教关乎受苦与牺牲的天然观念相混杂。那些宗教和伦理的教训很容易符合我们天然的观点，但圣经的启示则大为不同。根据圣经，我们需要凭着基督并且同着基督而活。因此，我们需要让基督在我们里面生长。我们不是吃十字架，而是需要吃基督。长出基督作大麦和小麦的信息不是一种吃十字架的道理。这是关乎凭着基督并同着基督而活的道，关乎在受限制的景况中长出基督的道。

缺少基督

最近我和一位青年弟兄谈到婚姻的事。我问他婚姻生活的经历，他说：‘在我结婚以前，我想我很能忍耐。但是婚姻生活真正暴露了我，现在我看见我毫无忍耐。’这位弟兄说婚姻生活暴露他缺少忍耐。那时我答说：‘弟兄，说婚姻生活暴露你缺少忍耐是错误的。你应该说婚姻生活暴露你缺少基督。古代中国有一个大家族是张家。张家以忍耐著名。他们惯于在客厅悬挂着一张图画，上面写着一百种不同式样的‘忍’字，以此夸耀其忍耐。张家的每一员都学习忍耐的功课。有一天，张家有一个人结婚了，在结婚前，他想他很有忍耐。但他的婚姻生活暴露了他，显出他实际上缺少忍耐。弟兄，你说婚姻生活暴露你缺少忍耐，你就不是基督徒的一员，而是中国张家的一员。’

很多到中国的传教士不会分别基督徒的忍耐和中国人的忍耐。虽然我生在中国，但我生于基督教，长于基督教，并且在基督教学校读书。我学了中国的伦理教训和基督教的伦理教训二者。有些传教士甚至告诉我们，圣经中的忍耐正与孔夫子的伦理相同。那时候我虽然还没有得救，还没有重生，我却完全护着基督教，因为这是我们家庭的宗教。无论什么时候有什么人反对基督教，我就准备好为它争战，为它辩护。在那时候，我读中国古典著作，并且和圣经来作比较，我感到非常困惑。似乎中国古典著作里的伦理极其好。我对自己说，就伦理而言，圣经和中国哲人是教导相同的东西。当我十九岁时，我真正得救，彻底悔改了。我得救了，认识主耶稣并且凭基督而活。此后我就体会了圣经的教训和中国哲人的教训有极大的不同。不同点是中国哲学注重伦理，而圣经注重基督。神为着祂的经营所关心的不是伦理，乃是基督。因此，我们不该说我们缺少忍耐；反之，我们该说我们缺少基督。

在早年，我们使用的一些说法并不正确。比如，当一位弟兄说他无法忍受与他麻烦的妻子同住时，我会说：‘弟兄，你必须学一些功课。你缺少忍耐，你需要学习被破碎的功课。你无法忍受与你的妻子同住，原因就是因为你没有被破碎。弟兄，主要是要破碎你。’今天我懊悔使用诸如‘学功课’和‘被破碎’的说法。我们不是缺少忍耐和破碎，我们乃是缺少基督。假定一个人只有很少的基督，即使他被破碎成碎片，他仍然缺少基督。肯培多玛教导我们要背十字架。但纵然我背十字架走了数千里路，我们仍然没有基督。我们不是缺少背十字架；我们是缺少基督。看见这个是十分重要的。

试想一个例子。比方一位结过婚的青年弟兄，他真正爱主并且寻求主。他的妻子也爱主。事实上，就因为他们两个人都寻求主，所以他们才相爱而结婚。然而，虽然他们二人都有基督，他们却还没有得着很多的基督。弟兄的妻子无心给他许多难为。这位弟兄很失望，就求助于他的牧师。牧师打开他的圣经，翻到以弗所书五章二十五节，说：‘你们作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱教会，把自己给了教会。’（另译。）于是这位牧师告诉他，必须学习忍耐、忍受的功课，同情他的妻子。这位弟兄接受了他牧师的劝告，回家尽所能地同情他的妻子。但他虽然试着要忍耐，却不成功。有一天这位弟兄和他的妻子来到地方教会。当他带着难办的妻子问题到一位长老那里时，那位长老告诉他：‘弟兄，听你谈论你婚姻生活的问题后，我知道你从未被破碎。弟兄，你需要被破碎。’这位弟兄接受了这劝告，回家试着要被破碎，但是这也无效。末了，他把问题带到另一位长老那里去。这位弟兄明白圣经所启示的路，就说：‘弟兄，你不缺少忍耐或破碎，你缺少基督。你所需要的是更多的基督。你愿意学习吸入基督么？你永远无法忍受你的妻子。不要试着背十字架，要去得更多的基督。你愿意敞开你的灵呼求主么？当你得着更多的基督，你的问题就解决了。’这位弟兄很高兴地接受这个劝告，并且去得更多的基督。虽然他的妻子仍然一样难以相处，这位弟兄却有更多的基督。每次他的妻子麻烦他，他就长出更多的基督。他越长出基督，他就有更多基督的收成。因此，他能吃到基督，不仅作吗哪，而且也作美地的出产。这位弟兄无需吃他的限制或者十字架。反之他是吃他所经历的基督。

几年以前，我们对这件事看得不太清楚。因此，当弟兄们带着他们婚姻的问题来到我这里，我就告诉他们要学忍耐和破碎的功课。然而，在我的经历中，我发现这些教导不很有效。当我看见了这个问题，我很困惑。我好像医生开了处方不能治愈疾病。最后，我发现了另一种药。这种药不是忍耐或破碎，乃是基督。弟兄不能忍受他妻子的十字架，原因不是因为他缺少忍耐和破碎，而是因为他缺少基督。从那时起，我自己开始操练这个。我借着呼喊主名在自己的实验室里试验这个药方。我敞开我的灵和我的全人，让主耶稣多而又多地进到我里面。当基督加多，失败就变为得胜。这意思不是环境改变了，甚至也不是我自己改变了，而是更多的基督加到我的全人里面。这就是长出基督，让祂在里面增加的意思。

在独一的地方借释放我们的灵享受基督上好的分

我们凭着并同着而活的基督成了我们的享受。我们吃祂，享受祂。我们不是吃我们的苦难。我吃我的基督，并且将所经历的基督顶尖的分带到教会聚会中。当我带着这位基督到聚会里，把祂分享给别人，并且把祂献给神，我就与神并与众圣徒享受了祂。首先，我认识我需要基督顶尖的分；于是我开始帮助众圣徒明白这个；这大大改变了我们的生活。从那时起我们学习怎样有收成。其次，我学习如何带着收成顶尖的分到教会的聚会中。虽然如此，最初我不懂得需要释放我的灵，因此，我向众圣徒叙述我对基督的经历时，方式相当死，并没有释放我的灵。当我看见了我所作的是基么，我就定罪自己并且悔改。以后，我来到聚会中就说：‘赞美主！我不需要忍耐、耐心或破碎！我需要基督！而得着祂最好的路便是呼喊祂的名。哦，主耶稣！哦，主耶稣！’这是何等的新鲜！

要记住，吃基督上好的分需要三件事。首先，我们必须有收成。这收成不是忍耐、耐心、功课、受苦或背十字架。我们需要收成基督。一天过一天，我们不是生长忍耐；我们乃是生长基督。我们需要凭着基督并同着基督而活，给祂机会长在我们里面。这样我们就会有基督的收成。其次，我们必须分辨合一的独一地方。我们不可到分裂的地方，到既没有主的同在，也没有祂说话的地方。第三，当我们带着基督的收成来到合一的地方，我们必须尽功用，借着释放我们的灵把基督分享给别人。当我们这样作时，教会的聚会就要满了基督的丰富。我们就是这样地享受基督顶尖的分！这种对基督的享受会使我们刚强而结实来为着建造。这会使我们变成一座山，从其中产生打败仇敌所需要的铁和铜。阿利路亚！这是神的经营！

拜偶像以及神的荣耀离开

在旧约时代，国度一被建立，神的荣耀便降下，充满了殿。（王上八 10~11。）可是，这种荣耀的光景并没有持续很久。以色列人堕落了，甚至把偶像放到圣殿里。以西结八章九至十六节启示，圣殿充满了偶像，长老们领头拜偶像。根据新约，教会在五旬节被建立，满了荣耀。然而，以后没有太久，所谓的教会里也满了偶像。今天在罗马天主教里偶像充斥。你若进入一所天主教堂，你会看见沿墙满了偶像。

根据‘两个巴比伦’（The Two Babylons）这本书，异教的东西有很多被带进天主教里。以圣诞节为例，十二月二十五日，庆祝圣诞节的日子，原是异教太阳神的生日。康士坦丁大帝接受了基督教后，他鼓励别人受浸。结果，成万没有得救的人受浸进入基督教。先前他们拜太阳神，并且在十二月二十五日庆祝太阳的生日。等到他们受浸入了基督教以后，他们保持拜太阳神的异教作法，最后这个作法为基督教所吸收。他们将太阳神改名为耶稣，并且宣称十二月二十五日是主耶稣的生日。

这对主是何等的侮辱！何等的亵渎！复活节也有异教的起源。不只如此，天主教还拜马利亚，称她为神的母亲。事实上，天主教的马利亚是异教的女神。这异教的女神被带进天主教里，她的名被改为马利亚。现在她被称为神的母亲，天主教徒都拜她。这是拜偶像。这在主的眼中是可憎的。很多方面异教的东西借着天主教也被带进更正教里。不仅天主教徒庆祝圣诞节，就是那些主要公会里的人也庆祝圣诞节。这表明这些公会也混杂了异教。

以西结十章十八节说：‘耶和华的荣耀从殿的门槛那里出去，停在基路伯以上。’由于以色列人在圣殿里拜偶像，耶和华的荣耀离开了。当圣殿被建造，神的荣耀充满了它。但是在以西结第十章，因着偶像，神的荣耀离开，回到天上去了。这一幅图画象征：首先在五旬节之日，神的荣耀降下充满了使徒们建造的教会。以后由于拜偶像和异教，神的荣耀离开了所谓的教会。今天神的荣耀不在天主教里，也不在混杂异教的任何团体里。这种混杂对于神乃是个亵渎和侮辱。神怎能住在这样的地方？不可能！今天基督教这么可怜，原因就是神不在那里。天主教、更正教和其他混杂异教的团体，在神的眼中是巴比伦。天主教是众妓女之母，是大妓女；而所有其他巴比伦的团体是她的女儿。这不是我的教训；这是圣经中神的话。基督教可以有神的名，但神的荣耀不在那里。祂不可能住在充满偶像和异教的地方。

被掳到巴比伦

神离开回到天上以后，以色列人被分散了。有些被掳到埃及，有些到叙利亚，大部分到巴比伦。圣殿被毁，其中所有的器皿被掳到巴比伦，放在尼布甲尼撒的偶像庙里。这表征到了一个时候，整个教会被巴比伦人所毁，把圣殿的物品掳到巴比伦，放在他们偶像的庙里。在教会历史的一个时期，巴比伦的一套也进入了教会，毁坏了教会，将其内容物掳去。你若研读教会历史，会看见这是真实的情形。因此，启示录第十七章把背道的教会叫作大巴比伦，大妓女。

归回耶路撒冷

我何等感谢主，祂从不放弃祂的目的！在被掳七十年之后，神又来告诉祂被掳的子民归回耶路撒冷。神似乎是说：‘现在是你们从被掳归回的时候了。回耶路撒冷去建造我的居所。’以斯拉一章五节说：‘于是犹大和便雅悯的族长，祭司利未人，就是一切被神激动他心的人，都起来要上耶路撒冷去建造耶和华的殿。’神的灵运行激动以色列人的灵。这表明说，恢复从被掳归回，完全是一件灵的事。以斯拉没有说，神的灵激动他们的头脑。不，他是说，神的灵激动他们的灵。主的恢复不是发生在我们头脑的领域。关于回到耶路撒冷的呼召，以色列人若是动头脑来想，他们会说：‘我们很多人是生在巴比伦，我们的家庭和我们的职业都在这里。神当然是无所不在的。如果祂能在圣地，祂岂不也能在巴比伦这里与我们同在么？看看但以理是多属灵。可见就是在巴比伦这里，也能属灵，并且能为神作一些事。我们都从但以理得了帮助。回耶路撒冷简直是发疯！那些人我们必须回去，他们的心太窄小。神不是那样窄小；祂是无所不在的。我们不要受搅扰，长途跋涉去那个荒凉的地方。我们在那里没有房子或事业。我们到了那里该怎么办？这必定是以斯拉疯狂的思想。我们想这不是神的命令。’

同样，你若是动头脑去分析主今日的恢复，你也会想不需要回到唯一的合一立场。今天有许多人为神作了一些工，但他们没有人愿意回到合一的立场去。反之，他们说：‘为什么我应该回到合一的立场？这是李常受疯狂的思想。忘掉它吧！他心胸太窄小了。神无所不在，不是只在地方教会里。只要我们有圣经、传福音、聚在一起、帮助别人长大并且寻求主，一切就好了。神的心是大的。不论你在天主教、各宗派、自由团体或在自己的家里，都没有什么不同。神是有恩惠的，并且祂无所不在。不要听那些回到合一立场的疯狂谈论。’这样的基督徒在他们的工作上也许很成功，但他们没有神的荣耀。在他们里面的深处，他们不满足。因此，我们的灵必须被激动。忘掉你麻烦的头脑，转向你的灵，并且从深处呼求主耶稣的名。你若如此行，你的灵里深处就会觉得该去教会。

为着回到耶路撒冷的少数遗民，阿利路亚！那些回来的人，大多数不是刚强的人。然而，他们回去了，带着神殿的器皿，‘这器皿是尼布甲尼撒从耶路撒冷掠来，放在自己神之庙中的。’（拉一 7。）我们回到教会以后，基督的丰富就逐渐被恢复。这就是器皿的归回。

立了耶和华的根基

以色列人回到耶路撒冷以后，他们立了耶和华的根基。（拉三 8~10。）然后，根据以斯拉三章十一节：‘他们赞美耶和华的时候，众民大声呼喊，因耶和华的根基已经立定。’十三节说：‘众人大声呼喊，声音听到远处。’今天有些基督徒不赞成呼喊这件事。他们反对呼喊，原因是他们未被恢复。在巴比伦，人们是哭泣，而不是呼喊。（诗一三七 1。）那些仍在巴比伦的人会说：‘主，怜悯我。主，我爱你，但我仍在巴比伦。虽然我是为着你的，我却没有殿。何等的可怜！’这样的人怎能呼喊？然而，当我们回到耶路撒冷立了圣殿的根基，恢复的根基，我们便有一些事值得呼喊了。我们必须呼喊，因为我们有了为着重建圣殿的根基。为这原因，许多次在教会聚会中我们是如此兴奋而不由自主。我们在别处怎能经历这样的喜乐？因为我们这样充满喜乐，我们几乎不能控制自己。这就是为何教会聚会常是吵嚷和满了呼喊。有些人会说我们的聚会太吵了，不合圣经。但是你读以斯拉第三章：百姓大声呼喊。你怎能说呼喊不合圣经？它太合圣经了。我们还喊得不够，我们必须更多呼喊。阿利路亚，耶和华的根基已经立定了！

第九篇 巴比伦与耶路撒冷

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里有两条线彼此平行并进行：巴比伦的线与耶路撒冷的线。在创世记第十一章里有巴别。希腊文的‘巴比伦’等于希伯来文的‘巴别。’巴比伦始于创世记十一章，经过全本圣经，直到启示录十七和十八章达其集大成。在启示录第十八章里，巴比伦被摧毁。在旧约里有耶路撒冷，在新约里有新耶路撒冷。巴比伦和耶路撒冷互相敌对。假使有巴比伦，就没有耶路撒冷；假使有耶路撒冷，就没有巴比伦。最终，巴比伦将被摧毁，新耶路撒冷将完全被建造。关于巴比伦，圣经说了许多。论到巴比伦，启示录十八章四节说：‘我的民哪，你们要从那城出来，免得与它一同有罪，受它所受的灾殃。’这个强的呼召是关乎我们的，因为今天神正呼召我们从巴比伦出来。这是一件严肃的事。为了明白神呼召我们从巴比伦出来，我们必须知道巴比伦是什么。

分裂与混乱

许多基督徒在巴比伦里却不知道。他们不知道巴比伦就在这里，而他们正在其中。因此我有负担叫大家清楚巴比伦的事。在圣经里，巴比伦有双重的意义。巴比伦的头一个意义是与引起混乱的分裂有关。圣经第一次题到巴比伦时，（创十一，）我们看见巴别引起分裂，从这个分裂产生混乱。神创造人乃是要得着一个团体的人，来完成祂的目的。本来人是一，为着完成神的旨意，既没有分裂也没有混乱。然后巴别出现了，分裂了神的子民，从这些分裂又引起混乱。从巴别的时代起，神所造为着完成祂旨意的人已被分裂，并且在一种混乱的局面中。

教会也是一个团体的人，是神所呼召并且救赎来为着祂的目的。在五旬节那天，教会是一。然而，教会已一再被分裂，这些分裂引起混乱。这是今天基督教的光景。基督教满了分裂，结果就是混乱。最近有人告诉我，在德州达拉斯这个城市里，有两千以上所谓的教会。这是何等的分裂与混乱！这是巴比伦。有些在分裂里的人想与我们辩论，说：‘为什么说我们是巴比伦？我们不是巴比伦；我们也不在巴比伦。’不论他们明白与否，他们是在巴比伦。他们是在巴比伦而没有感觉。

被巴比伦主义所麻醉

让我们用吃大蒜来说明。假定在一个房间里所有的人都在吃大蒜，他们越多吃大蒜，越对大蒜的气味没有感觉。然而，若有一个没有吃大蒜，并且呼吸新鲜空气的人进了那房间，他立刻会发觉到大蒜的气味。但是他若告那些在房间里的人，他们有蒜味，他们会否认，因为他们都受了大蒜的薰陶，对于蒜味已经不再有了感觉了。同样的，从第四世纪起，基督教已被巴比伦主义所薰陶。从那时起，基督教就沉缅在巴比伦的麻醉药里。谁能否认今天的光景不是满了分裂？然而，在五旬节那天并没有分裂，只有基督、圣灵和生命。没有浸信会、圣公会，或路德会。没有圣诞节、圣诞老人，或圣诞袜。在五旬节的时候，气氛是纯净的，空气是清新的。但自康士坦丁大帝的时候起，他把‘大蒜’带进基督教里，异教便开始偷偷地进来了。

虽然我是生在基督教里，但作小孩时偶而会参观中国佛教徒的佛像庙。我在一个庙里看到一幅妇人与婴孩的图画。以后，我在天主教堂里看到同样的图画。天主教徒说这妇人是圣母，婴孩是耶稣。但佛教徒说这妇人是送子观音。根据佛教徒的传统，妇人若不能生育，她该站在那个像前烧香，并且向画中的妇人祈祷。他们想像画中的妇人以后会送婴孩给那不生育的妇人。当我在天主教堂看到我在佛教徒庙里所见过同样的图画时，我很困惑。多年后，我读到‘两个巴比伦’这本书，该书作者追溯这幅图画的来源是宁录。原先，图画中的孩子是宁录，那个妇人是宁录的母亲，也是他的妻子。多么可怕！宁录创始了这幅图画，然后传到中国、印度、日本、和埃及。这幅巴比伦的图画被罗马天主教接纳进来了，宣称那是圣母和圣婴耶稣的图画。这是何等邪恶，撒但，鬼魔的混杂，基督教已成了巴比伦，今天满了分裂与混乱。

巴比伦的拜偶像

巴比伦的第二个意义与拜偶像有关。历史记载，宁录和他的父亲建造了巴别，这城的砖上有偶像的名字。因此，这城是满了偶像。巴比伦的特点就是拜偶像。当尼布甲尼撒从神的殿里掳去器皿，把它们带到巴比伦时，他是把这些器皿放在他偶像的庙中。（代下三7，拉一7。）启示录十七章所启示的大巴比伦，也是满了地上偶像，满了可憎之物。（启十七5。）天主教满了拜偶像。为了要直接研究天主教，我在岷尼拉曾参观一座大教堂，看到在前门有一个大的耶稣偶像。当我说那是偶像时，别人告诉我那是耶稣。我说：‘说这偶像是耶稣是亵渎主。’有人回答说：‘耶稣太抽象奥秘了。当我们对人谈到耶稣，他们很难了解我们在说什么。但是当他们的看见这像，他们就很容易明白耶稣的一些事情了。’多么狡猾！那像不是耶稣！那是偶像。

也许我们都熟悉一般的耶稣像，那幅画把耶稣画成一个漂亮的男人。很多天主教徒和更正教徒在他们的家中有那幅图画。但那图画不是耶稣；那是偶像。一九三六年我在中国遇见一个被鬼附的年轻妇人。因为我知道被鬼附常与拜偶像有关，我就问她家里是否有偶像。她告诉我她已相信耶稣，她家里没有偶像。我不明白，她为何信了耶稣，她家里也没有偶像，怎么还会被鬼附着。因此，我又问她家到底有没有偶像。最后她告诉我，她家里有那幅耶稣的图画，她习惯拜那个像。我就告诉她，那个人像是个偶像，在它背后有鬼，我进一步告诉她，要烧掉那幅图画。她说：‘我怎能烧掉我所信的耶稣？’我说：‘那不是耶稣，那是偶像。’她烧了那幅画以后，鬼便离了她。

很多基督徒留在大蒜的屋子里太久了，他们不再感觉到周围大蒜的气味。一天过一天，很多人没有感觉地拜偶像，还以为是在拜神。今天的基督教不但满了分裂与混乱；也满了偶像。不仅如此，它也满了传统。传统是虚假，虚假便是虚空。虚假也是一种的偶像，因为是相信虚空的事情。巴比伦的两个主要方面就是分裂与混乱，以及拜偶像。如果你把这两个原则应用到今天的基督教，你会看见基督教的光景正是巴比伦。因此，我们必须从其中出来，回到耶路撒冷，回到教会。

耶路撒冷，独一的地方

现在我们必须看见什么是耶路撒冷。对于旧约的犹太人，耶路撒冷是独一敬拜的地方，合一中心。巴比伦导致分裂，但耶路撒冷维持合一。今天的巴比伦是分裂，但今天的耶路撒冷是一。当我们回到合一，回到一，我们就回到了耶路撒冷。

人的灵，神的居所

在耶路撒冷，唯一的合一中心，有圣殿，神的居所。今天神的居所在哪里？根据以弗所二章二十二节，神的居所是在我们的灵里。原则上，我们的灵就是今天的耶路撒冷。撒玛利亚妇人对主耶稣说：‘我们的祖宗在这山上礼拜；你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷。’耶稣说：‘妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷。…时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用灵和真拜祂。…神是灵，所以拜祂的，必须用灵和真拜祂。’（约四 20~24，原文。）主这段关于在灵里敬拜的话，暗示今天真正的耶路撒冷乃是我们人的灵。

当我们在心思里，我们是分裂的。但是当我们转到灵里，我们乃是一。所以不要谈论太多的道理。那狡猾者撒但总是喜欢题出关于道理的问题。在我访问许多地方，撒但利用一些人问我问题。撒但这样作的计谋是要把我们从灵里拉出来，拉到心思里，使我们彼此辩论。我们如果运用心思讨论道理，只要谈上一段时间就会分裂。假定我们不祷告，不运用我们的灵，而是题出有关洗脚、蒙头和擘饼用杯大小等的问题；我们越谈论这样的事，越要辩论争吵。最后，辩论道理的结果，我们就分裂了。但是当我们在灵里，就没有分裂，也没有拜偶像。在灵里只有圣灵，只有神自己。

我作基督徒已经五十多年了。过去，我无法为巴比伦下定义。但是在近几年，主已指示我，巴比伦是分裂与混乱。无论在那里有分裂与混乱，那就是巴比伦。而且，巴比伦是拜偶像的。无论在那里有拜偶像，那也就是巴比伦。当我的眼睛被开启看见这些事，我就明白基督徒在巴比伦乃是因为他们在心思里。他们是在分裂和混乱里，甚至到了一个地步，敬拜神以外的东西。他们注意一些别的事物，过于注意神。原则上，这就是拜偶像。同样，我多年不懂得今天的耶路撒冷是什么，但后来主指示我，今天的耶路撒冷乃是我们灵里的合一。

巴比伦的问题

看见这些是一回事；应用这些又是另一回事。假定两位真基督徒都有宗教背景，他们来在一起交通。一位问另一位，他去那个教会。由于问这个问题，就证明他是在巴比伦。为什么我们必须问别人去那个教会呢？他们在主里是亲爱的弟兄还不够么？但是今天基督徒一直问这样的问题：你去那个教会？你是受浸水礼呢，还是受洒水礼？你说方言么？关于被提你的看法怎样——是灾前被提呢，灾后被提呢，或者部分被提？关于一次得救就永远得救是如何呢？这些问题都是巴比伦。基督徒就是因着诸如此类的道理问题一等地分裂。我们不是被神或基督分裂。我们有一位基督，一位神，和一位圣灵。我们的信和望也是一。（弗四 4~6。）但是我们在道理上却不是一。我们若谈到神与基督，我们是一。但是我们若谈到道理，我们立刻分裂。所以不要问叫人分裂的问题。你若问，你就是巴比伦。问这类的问题表示你是分裂的。

说一样的话

在哥林多前书一章十节保罗说：‘弟兄们，我借我们主耶稣基督的名，劝你们都说一样的话；你们中间也不可分党。’这话很简单，实行却很困难。所有的基督徒都该说一样的话，但这确实不是今天基督教所实行的，因为几乎每人都说不同的话。同章十二节保罗说：‘我的意思就是你们各人说，我是属保罗的；我是属亚波罗的；我是属矶法的；我是属基督的。’本节是不说一样话的一个清楚例子。那些不说一样话的人是分裂的。看看今天的基督教，一个说：‘我是长老会的；’另一个说：‘我是路德会的；’再一个说：‘我是圣公会的。’但是在十三节保罗问了一个问题：‘基督是分开的么？’当我们都说一样的话，我们乃是一。若有人问你属于那个教会，你应该说：‘弟兄，你的问题是分裂的。因着问这个问题，你就是巴比伦。不管你明白与否，我们在这里乃是为着基督，基督对我们是一切。’

彼此同心，效法基督

罗马书十五章五和六节保罗说：‘但愿赐忍耐安慰的神，叫你们彼此同心，效法基督耶稣，一心一口，荣耀神，我们主耶稣基督的父。’我们都必须同心效法基督，一心一口。在今天的基督徒中间，有无数的心和无数的口。我们不该这样。有许多的心和许多的口是分裂的，是巴比伦。从这种巴比伦蒙拯救的独一无二之路，乃是转到合一的灵里，并且只注意基督。基督是一切；祂是一切，又在一切之内。

然而，基督对我们不该仅仅是道理，我们必须经历祂并且凭祂，同祂，在祂里面活着。基督必须是美地，我们天天在其上经营，直到我们有了收成。我们需要学习如何享受基督，如何吃祂，如何把祂献给神，如何与别人分享祂。若是我们如此行，我们将被基督充满，被基督灌注，并且被基督饱和。结果我们就有一个心思——基督的心思，一个口——基督的口。我们只知道基督与教会，别的什么都不知道。我们必须凭基督而活，活在基督里，与基督同活，经营基督，生长基督，收割基督，获得基督，把基督献给神，把基督服事给别人，并且在家里和聚会中享受基督。哦！我们何等需要注意基督！

如果我们都像这样，我们必定同心。没有美国的心思，中国的心思，男人的心思，或女人的心思。只有一个心思——基督的心思。我们都同心，不是照着神学或道理，而是照着基督。因此，我们只有一个口，我们不再问人去那个教会。反之，我们会问这样的问题：‘你今天吃了多少基督？你今天得了基督的什么？’要学习问这样的问题。我们除了基督不知道别的，我们除了基督不传讲别的，我们除了基督不教导别的，我们除了基督不供应别的，我们除了基督不分享别的。我们单单注意基督。基督是一切，又在一切之内。祂是羔羊、无酵饼、苦菜、吗哪、活水、美地、小麦、大麦、酒、无花果、石榴、橄榄、蜜和奶。基督是山、石头和铜。因着我们只注意基督，我们就只有一心一口。

不要再问任何分裂、巴比伦的问题。比如说，问聚会该不该大声或安静就是题出巴比伦的问题。要学习问没有巴比伦的问题。至于涉及大声或安静，你只应该说：‘弟兄，请告诉我，我以何种方式才能释放基督？我能借着大声或者借着安静释放祂么？’这是最好的问题，这不是巴比伦的。我会这样回答这个问题：‘弟兄，要以任何方式释放基督。假如你能借着安静释放基督，那么就安静。但如果为了释放祂必须大声，那么你就自由大声吧！’

另一个曾被问及的问题就是长发或短发的问题。问说你的头发该长还是该短就是问巴比伦的问题。那些坚持短发的人将有短发的教会，而那些坚持长发的人将有长发的教会。这会产生两个新的分裂，长发的分派和短发的分派。关于头发的长短是分裂的。不要以分裂的方式问关于头发的问题，反之，我们该问像这样的问题：‘弟兄，我该借着何法才能更多释放基督？是长发呢或是短发？’如果你问这样的问题，你就不是巴比伦，因为你只注意释放基督。假使我被问及这个问题，我会说：‘我不在意长发或短发，忘掉你头发的长度。你若留长发能更多释放基督，就让你的头发留长。但你若能借短发更多释放基督，那么就剪短它。问题的答案不是凭我的意见，而是凭释放基督。’

另一个问题是关于姊妹裙子的长度。有些姊妹问我，她们的裙子该多长。我回答说：‘你是什么意思？多长是长？多短是短？你必须到基督那里问祂这个问题。假使你能因着穿长裙得着更多基督，那么就穿长裙。假使短裙能帮助你得着更多基督，那么就穿短裙。你裙子的长度不该根据我的意见；它必须根据基督。’你从前曾听过这种回答么？这是照着基督的回答。不是长发或短发、长裙或短裙的事，这绝对是基督的事。我们无需谈论头发或裙子，我们只需谈论基督。一天过一天，我们该为着教会说基督。这是圣经的核仁。

基督教已使人从基督与教会这条中心线上偏出去，去注意诸如洗脚、蒙头和各种叫人分裂的道理。在今天的基督教里，很少谈到基督。反之，大部分的谈论是涉及别的事情。因此，我们必须回到合一，回到灵，回到基督，并且回到教会。我们若如此行，我们就都要说一样的话那就是基督与教会。

第十篇 变成石头为着神的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

巴比伦的两方面

启示录十七章四节说：‘那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰。手拿金杯，杯中盛满了可憎之物，就是她淫乱的污秽。’根据这节圣经，那女人是用金子、宝石和珍珠为妆饰。这些正是建造新耶路撒冷的材料，如今却成了那女人的妆饰。这里的妆饰，原文的意思是一种镀金，只有一层薄的覆盖，里面并不是真实的。比如把一种妆饰品镀上了金子，那个妆饰品并不是真金，不过是用一层薄金覆盖着。

此外，启示录十七章中的那个女人，手中拿着一个金杯，盛满了可憎之物和她淫乱的污秽。在圣经里，可憎之物是指拜偶像，因为偶像在神眼中是可憎之物。淫乱表征不正常的接触，不正常的关系。虽然杯子是金的，表征神的性情，却没有充满金子，而是满了可憎之物和淫乱，即拜偶像和不正常的关系。

五节说：‘在她额上有名写着说，奥秘哉，大巴比伦，作世上的妓女和一切可憎之物的母。’（另译。）这女人，大巴比伦，是众妓女之母。我们要找出来母亲是谁，她的女儿是谁，这是很重要的。启示录十七章十六节说：‘你所看见的那十角，与兽，必恨这妓女，使她冷落赤身；又要吃她的肉，用火将她烧尽。’（另译。）十角是指十国的十王。在敌基督的率领下，这十王要恨这妓女，使她赤身，吃她的肉，并且将她烧尽。

启示录十八章三节说：‘因为列国都被她邪淫大怒的酒倾倒了；地上的君王，与她行淫，地上的客商，因她奢华太过就发了财。’这话必是指着宗教的巴比伦，它使全地喝醉了它的酒。‘地上的客商，因她奢华太过就发了财。’这话则是指实质的巴比伦，它使人们富有。因此，宗教的巴比伦使人醉倒，而实质的巴比伦使人在物质上富足。旧约里的巴比伦是实在的巴比伦，新约里的巴比伦是象征的巴比伦。象征的巴比伦有两方面：宗教方面和实质方面。根据历史，有宗教的巴比伦，也有实质的巴比伦。在主的眼中，罗马天主教是宗教的巴比伦，罗马城是实质的巴比伦。连奥古斯丁都说过，罗马是巴比伦。这两方面的巴比伦在启示录中都可看到。宗教的一面是在第十七章，实质的一面是在第十八章。两者都与罗马有关，一个是关于罗马教，另一个是关于罗马城。启示录十八章四节的话：‘我的民哪，你们要从那城出来，’这是指着宗教的和实质的巴比伦两者。因为巴比伦即将倾倒了，神的民必须从其中出来。不要留在巴比伦等着她倾倒，现在就从其中出来。

大妓女的女儿们

现在我们来看启示录第十七章所描写那女人大巴比伦的女儿们。如果众妓女之母是罗马天主教，则女儿必是那些继续天主教的巴比伦作法的宗教。母亲和女儿组成一个妓女之家，虽然在这家中有母亲和女儿，却没有丈夫，因为淫乱的人没有正当的丈夫。她们与很多男人有染，却没有一个是丈夫。母亲和女儿很相似。母亲如何，女儿也如何。我们已看见母亲的成分是分裂和混乱以及拜偶像；她女儿的成分也相同。分裂的结果如何是混乱，照样，拜偶像的结果是淫乱。这四个词正确地描写了众妓女之母，就是分裂、混乱、拜偶像和淫乱。

我们独一的神和丈夫

教会不但是神的子民，也是基督的配偶。基督是我们的神和我们的丈夫。就着基督作我们的神来说，我们必须单单敬拜祂。在祂以外我们所有的任何东西都是偶像。而就着主作我们的丈夫来说，教会不能与任何别的人有染。假使一个女人与许多男人有染，她就犯了淫乱。在圣经里，拜偶像与淫乱是连在一起的。根据民数记二十五章，当摩押人引诱以色列人犯淫乱时，以色列人也落到拜偶像里。当所罗门娶了数百妃嫔而犯淫乱时，‘他的妃嫔诱惑他的心，去随从别神。’（王上十一 4。）不仅如此，在推雅推喇的教会，（那是罗马天主教的预影，）也是同时和奸淫及拜偶像有了牵连。（启二 20。）每一个偶像都是一个不合法的丈夫。主是我们独一的神和我们惟一的丈夫。除祂以外，我们不可有任何别的。反之，我们该是一个贞洁的童女，许配给我们惟一的丈夫。（林后十一 2。）贪爱主以外的事物就是犯淫乱。

宗派的名称，淫乱的标志

在神眼中，宗派的名称，诸如路德会和圣公会，都是可悲叹的。我的妻子当然该称为李太太。然而，假定她带着‘史密斯太太’的名条，尽管她对人说她是李太太，但无论她到那里仍带着这名条，这势必引起混乱。对于我一她的丈夫而言，则是一大侮辱。我会对她说：‘你作的是什么？你不是我的妻子么？既然你是我的妻子，为什么带著名条说你是史密斯太太？’假定她回答说：‘我当然是你的妻子，我的名称是李太太。不要在意这名条，这没有任何意义。我带它只是为着方便。’

尽管我们可以把宗派名称认为是一种方便，实际上那却是淫乱的标志。为什么你带着路德会的名称？你是属于他么？路德是你的丈夫么？为什么你带着圣公会或卫理公会的名称？这些是你丈夫的名么？名字含义甚多。不要想原谅自己，说宗派名称是为着某种方便。这是狡猾的说法。在主的眼中，每一个宗派都犯了淫乱，因为它在耶稣基督的名以外取了别的名。在启示录三章八节里，主耶稣吩咐非拉铁非的教会不要弃绝祂的名。但是所有的宗派都弃绝了主的名，至少也是把别的名与祂的名并用。这是一件严重的事

迫切需要光照

看看今天基督教的光景。有分裂、混乱、淫乱和拜偶像。大妓女的女儿们，就是那些和这些事牵连在一起的人。他们仍然在有分裂与混乱中，并且犯了淫乱，他们乃是那妓女女儿的一部分。我们这个时代是太黑暗了。在光底下我们能把东西看得很清楚，但在黑暗中就毫无所见。今天大部分的基督徒都在黑暗中。因为他们在黑暗中，所以他们能牵连于分裂、混乱以及淫乱，而没有丝毫感觉。

他们的感觉已经麻木了。他们犯淫乱却不觉得作的究竟是什么。他们何等迫切需要蒙光照！今天主正在说话。借着祂的说话，祂光照我们。这些日子中，我们都在祂的光照下。读了这些信息以后，你不能说你不清楚分裂、混乱、淫乱和拜偶像。

接纳弟兄

在前一篇信息中我指出，问人属于那个教会，这是一个分裂的问法。只要你在分裂里，你就是在巴比伦里。但我们在主的恢复里，我们恨恶分裂与混乱。无论何时我遇见一位弟兄，只要发现他是一位真正的信徒，我就满意了。我一旦知道他真是一位在主里的弟兄，我绝不进一步询问，看他是否浸信会、长老会，或卫理公会的信徒。问这样的问题是分裂的。我们爱所有的基督徒弟兄，不论他们是否长老会、浸信会、路德会、卫理公会或圣公会的信徒。我不是卫理公会的信徒；假如我是卫理公会的信徒，我会问一位弟兄是否卫理公会的信徒。如果他是卫理公会的信徒，那么我会爱他。然而我们既非卫理公会，也非任何其他宗派的成员。反之，我们只是基督徒。我们不是分裂的，我们爱所有的弟兄，包括那些在天主教中真正得救的人。

我们是包容一切的，我们爱所有我们的弟兄。假使我问一位弟兄是否说方言，这就暗示我反对或赞成说方言。如果我反对说方言，我就喜欢找出别人是否说方言。如果他们是，我就定罪他们。这是分裂的。但假如我赞成说方言，我也要找出别人是否说方言。如果他们是，我就爱他们，因为我赞成说方言。这也是分裂。我们不在意弟兄是否说方言，我们只在意他是一位基督徒弟兄。我们不是分裂的，而是包容的。什么时候你向一位弟兄发出一些问题，要找出他在那里，你就是分裂的。在地方教会中，我们不探查人为要找出他们何在。反之，我们接纳所有的基督徒。我们接纳那些说方言的和那些不说方言的；那些留长发的和那些剪短发的。我们接纳圣公会会友，路德会会友，甚至天主教信徒。我们接受每一位真正的信徒。人若定罪我们心胸狭窄，那是何等的错误！相反的，我们是心胸宽大的人。

读了这些关于巴比伦的信息以后，你也许会受试探去定罪别人在巴比伦里。我劝你绝不要作这事。不要去对宗派里的亲友说，他们是在巴比伦里。小心不要作这事。

木头和石头

在帐幕的建造里没有石头。帐幕是用金子和木头建造的。金子表征神性，而木头是基督的人性。因此，帐幕作为神的居所是用基督的神性和人性建造的。圣殿基本上是用石头建造的，但也有一部分木头。因此，它是木头和石头的组合。到了重建圣殿时，也题及木头。哈该书一章八节说：‘你们要上山取木料，建造这殿。’虽然木头在哈该书中题及，但在撒迦利亚书中却未题及。在撒迦利亚书中我们看到顶石。（亚四 7。）这说出圣殿的重建也是用石头。怎么可能有顶石而没有基石？又怎么可能有顶石而有没有角石？在圣地的建筑是以下列的方式来结构的：有一块基石，再有一块房角石把墙连在一起，还有一块顶石，用以遮盖建筑。因此撒迦利亚四章七节题到顶石，就暗示有一块基石和角石。所以，在圣殿的重建里，石头多于木头。主在马太福音二十四章二节的话证实这件事。本节主耶稣说到圣殿时说：‘将来在这里，没有一块石头留在石头上不被拆毁了。’至于在神终极的建造—新耶路撒冷，将不包含任何木头。它是用金子、珍珠和宝石建造的。神的建造开始于木头，逐渐地加上石头，最终没有木头，只有石头。

从棉花到石头

我们需要看见今天这事如何应用到我们身上。当我们开始来在一起成为地方教会时，几乎没有任何石头。我们带着金子和木头，带着基督的神性和人性而来。那个时候教会的建造是基督的神性和人性的事。每一地方教会的开始都像这样。渐渐地，当我们在基督里长大，基督也在我们里面长大时，我们更多联于基督，就变为更刚强。

过去你也许连木头都不是，你不过是一堆棉花。回顾你初进教会生活的时候，你不是棉花么？我还记得我在一九三二年进入教会生活的那天。无疑地，那时我仅仅是一堆棉花。我是柔软、温暖、美好又和蔼，人人都喜欢我。渐渐地我从棉花变成硬木头。最后借着在我里面神圣生命的水流，木头被石化了。这水流带走了我木头的性情，代之以属天、神圣的矿质。外表看来，我仍是木头；实际上，我已经变成石头了。在我的经历中，当我从前是一团棉花球时，我与基督几乎没有关系。基督是金子 and 木头，是帐幕借以来建造的，而我是一个棉花球在帐幕里头。当你是一个棉花球时，你可以爱主并且相信祂，但在实际的经历里你极少联于祂，祂是祂，你是你。祂是金子 and 木头，而你是一个棉花球。最后，在教会生活里，你得以更多联于基督，基督也被作到你的全人里面。

变成石头的路

我相信主在欧洲的见证将比祂在美国的见证遭受更多的试验，因为欧洲是妓女母亲和她老女儿的领域。在这个领域的地方教会必须刚强，其中每一个人必须是一块石头。当彼得被带到主面前时，主把他的名字从西门改成矶法，矶法的意思是一块石头。（约一 42。）在马太福音十六章里彼得接受了启示，看见耶稣是基督，是活神的儿子；主耶稣就对他说：‘你是一块石头，我要把我的教会建造在这磐石上。’（太十六 18，原文。）这里我们看见教会是用石头建在磐石上。我们能变成石头，惟一的路是借着享受基督，借着吃祂。当我们吃了，就有一种新陈代谢的变化在我们全人里面发生。我们是借着吃摄取食物到里面来。到后来，这食物被消化并且吸收到我们的每一部分里。这就带来我们全人的改变、变化。光有基督的道理是不够的。我们必须敞开我们全人，运用我们的灵，接受基督到我们里面。我们不该接受关于基督的道理到我们的头脑里，我们必须接受基督为赐生命的灵到我们全人里面，并且让这灵成为变化的因素，使我们有新陈代谢的变化。这不是外面修改我们行为的问题，而是里面变化我们这人的问题。这样，我们就要变成石头。这是主今天所切望的。

我没有兴趣仅仅教训你们或者造就你们，我是尽所能地把基督的成分供应到你们里面。我不喜欢传授知识。反之，我愿意供应变化人的基督到你们里面。假如你们接受这位基督到里面，你们就绝不会和从前一样了。这些信息的每一篇都是一次注射。你接受这些注射以后，即使想要和从前一样也不可能了。为着基督的注入，阿利路亚！我充分地确信，这些属天的注射将使我们成为石头，今日为着教会，最终为着新耶撒冷。

第十一篇 在神性里的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在圣经里，神的建造开始于帐幕，终结于新耶路撒冷。在帐幕里有金子和木头，但没有石头。在圣殿的建造里，则有石头与金子和木头并用。圣经说到建造第一个圣殿时题到基石，却未题到顶石。撒迦利亚书说到重建圣殿时题到顶石，（亚四 7，）但未题到基石。有基石而没有顶石是可能的，但有顶石而没有基石是不可能的。要有顶石，就必须有基石和房角石。

从木头到石头

在新约神的建造一教会一中，有金子，但没有木头。木头已被石化，已变成了石头。不仅如此，在新耶路撒冷里面不但没有木头，而且所有的石头都变成了宝石，不再是普通的石头。因此，在神建造的头一个阶段一帐幕，有金子和木头；而在终结的阶段，将有金子和宝石。当教会生活在德国开始时，石头很少，大部分是木头。但今天在斯图嘎的教会，不仅有木头，也有相当数量的石头。在要来的日子里，木头将减少，而石头将加增。为着木头减少和石头加增，阿利路亚！

木头变为石头是由于变化的过程。从前，某位弟兄完全是木头，但今天他百分之六十是石头，只有百分之四十是木头。再过一段时间以后，他将百分之八十是石头，百分之二十是木头。当这位弟兄进入新耶路撒冷时，他将百分之百是石头，而且那石头是宝石。除了救恩之外，我们还需要变化。得救可以在一瞬间发生，变化却是一生之久的过程。我在这个过程中已经五十二年多了，我现今仍然在被变化的过程中。我承认我仍然有一些木头。然而我十分盼望剩下的木头也将石化，变成石头。

羔羊与石头

圣经启示基督是羔羊和石头。（约一 29，徒四 10~11。）我们常听基督徒赞美主说：‘羔羊是配！阿利路亚羔羊！荣耀归与羔羊！赞美羔羊！’这是相当普遍的赞美。但是你是否听过有人赞美祂说：‘阿利路亚石头！石头是配！赞美石头！荣耀归与石头。’似乎基督教有史以来从不知道基督是石头，或者从未这样赞美过祂。有一天主耶稣对弃绝祂的法利赛人说：‘匠人所弃的石头，已作了房角的头块石头；这是主所作的，在我们眼中看为希奇。这经你们没有念过么？’（太二一 42。）法利赛人弃绝了基督，他们也弃绝了那房角石。当彼得传福音时，他也说到基督是房角石。根据使徒行传四章十和十一节，彼得说：‘你们众人，和以色列百姓，都当知道，站在你们面前的这人得痊愈，是因你们所钉十字架，神叫祂从死里复活的拿撒勒人耶稣基督的名。祂是你们匠人所弃的石头，已成了房角的头块石头。’所有的基督徒都知道主耶稣是救主，但极少人认识祂也是石头。祂是钉十字架的羔羊，也是被弃绝的石头。

基督教的神学反覆地强调救赎的基要问题。然而，神学家却没有看见建造的事，因此他们不谈它。所以，神学强调基督是羔羊，但忽略了祂是石头。基督不仅是羔羊为着救赎；祂也是石头为着建造。建造是目标，救赎不是目标。救赎不过是达到目标的部分过程。

关于基督是羔羊也是石头这件事，只要比较启示录五章六节和撒迦利亚三章九节就可得证明。启示录五章六节指明基督是羔羊有七眼，撒迦利亚三章九节说出祂是石头有七眼。因此，羔羊的七眼就是石头的七眼。这证明羔羊就是石头，而石头就是羔羊。不仅如此，这也启示基督的救赎是为着建造。基督不但是羔羊救赎我们；祂也是石头为着神的建造。

关于基督为石头，有三个主要方面：基石、角石和顶石。在建造的底层有基石，在顶端有顶石，在基石和顶石之间还有房角石来结合墙壁并支持顶石。因此，有了基石、房角石和顶石，就有了建造的完全结构。作为建造的石头的基督是底层、顶端，并结合与支持的因素。在神的建造里祂是一切。此外，基督也是活石。（彼前二 4。）一切活的东西都会生长、增加和繁生。因此，作为石头为着神的建造，基督不仅是基石、房角和顶端，也是增加和繁生的一位。祂繁生了我们，现今祂还在我们里面增加，使我们成为活石为着神的建造。（彼前二 5。）

在神的建造里，一切都是基督。神的殿，神永远的居所是基督。在这个建造里基督是基石、房角石、顶石和为着繁增的活石。在底层、顶端、每一边，及每一角，都有基督。最终，这位基督就是教会。教会乃是一所建筑物，其中有基督作基石、房角石、顶石、繁增的墙，至终是整座建筑物。这是圣经的核仁，基督与教会。

经历基督作基石和房角石

我们需要经历基督作石头的这些方面，为着神的建造。我若在这些方面经历祂，我们就会有一个完全的建筑，这建筑就是基督自己。基督是基石这件事不是一个道理，这是我们必须经历的。离开教会生活，你无法经历基督作基石。不仅如此，在教会生活以外，也不可能经历基督作房角石，更不用说顶石了。在德国的早期教会生活，你们弟兄们也许没有多少基督作基石的经历。但是当风暴开始吹袭，攻击开始临到教会以后，你们就明白没有基石无法成为教会。你们必须这样经历基督，使你们能抵挡暴风巨浪。这是基督作根基的经历。赞美主，在斯图嘎根基已经立好了！

立了根基以后，渐渐地你们开始经历基督作房角石，作为把建筑联在一起的一位。墙壁坚固还不够；各墙还必须结合。各墙是借着你们经历基督作结合的因素，也就是作房角石而被联结的。这不只是道理，这是非常真实的经历。

经历基督作顶石

虽然你们可以有基督作基石和房角石，但你们可能仍在露天里。是什么保护你们免去雨淋？你们不仅需要坚固的根基和坚强的房角石，也需要顶石。基督作顶石不是一件小可的事。撒迦利亚三章九节启示，那顶石曾被雕刻过。这雕刻表明某种的对付。在基石上，以及在房角石上，都没有基么雕刻。在顶石上才有雕刻，使其美丽。建筑的美丽主要在于顶石，而这美丽来自雕刻、切割。这件事是很深奥的。

关于头一个圣殿的建造，没有提及顶石。只有在重建圣殿的时候，圣经才说到顶石。事实上，那里没有提及别的石头。虽然重建的圣殿尺寸很小，它的美丽却超过先前的殿。在神的眼中，重建的殿是美丽而华贵的。在五旬节那天建造的教会是相当大，但其顶石不是那样美丽。以后教会受了破坏。现今，当这时代的末了，主正在重建祂的教会。尽管在尺寸上这比五旬节那天的为小，它却有顶石，其上满了雕刻。这雕刻是今天恢复之教会的美丽。在斯图嘎教会的众圣徒该受到鼓励，因为在他们所在地的教会有某种程度的华美。

属灵的梦

关乎神的建造，我盼望你们许多人有属灵的梦。在你们的梦中愿你看见基石、房角石，和顶石，及其美丽的雕刻。今天在重建的教会里，有顶石和它的雕刻。当我说到属灵的梦，我不是在说无稽之谈。根据创世记，约瑟有两个这样的梦。（创三七5~9。）在头一个梦里，其他的禾捆向着他的禾捆下拜。在第二个梦里，太阳、月亮，和十一个星向他下拜。约瑟在他开始治理埃及许久以前就作了这些梦。同样，在我们能有真正的教会生活以前，我们需要有一些梦。愿你们日夜梦见基石、房角石，和顶石。最终，你们的梦将要实现。

需要鸟瞰的眼光

到目前为止，我们已经看见了旧约的鸟瞰。原则上，我们应该像熟悉一个城市一样来认识圣经。我们应该先看略图，然后去熟悉主要的街道。你若不看城市的略图，马上开始探寻所有的小街、小巷和小弄，你将迷失而不能得知城市的轮廓。同样的，你若想明白圣经，一开始就逐节研究，你也会迷失。你甚至不能从创世记头一章找到你的路。比如，创世记一章二节说到渊面黑暗，你会不解黑暗是什么，渊面又是什么。你想找出那个意义，因此你去查经文汇编，接着再查圣经字典。你若照此法来读圣经，即使读完创世记第一章的头几节，也需要很长的时间。你若采取这法，你绝不能明白圣经。明白圣经的路，首先要有鸟瞰的眼光，看见圣经的核仁，那就是基督与教会。在创世记的头三章里，有基督，在其余的四十七章里有教会。在出埃及记里有帐幕；在列王纪上有圣殿；而在以斯拉、哈该和撒迦利亚则有重建的圣殿。这是旧约的鸟瞰。

基督是谁和基督是什么

现在我们来到新约。我们第一件事必须找出基督是谁和基督是什么。说基督是什么，听起来不是很怪么？因为基督是如此美妙和包罗万有，我们不仅必须知道祂是谁，也必须知道祂是什么。当我们说基督是神而人，我们是说到基督是谁。但当我们说基督是光和门，我们是说到基督是什么。在本篇信息中，我们需要看见基督在祂的神性里是谁。在下一篇信息里我们就要看基督在祂的人性里是谁。

神

关于基督在祂的神性里是谁，共有七个项目。首先，基督是神。有些所谓的基督徒不相信基督是神。其中有‘神的子民’以及新神学派。约在二十五年以前，在岷尼拉有个所谓的基督徒团体不信基督是神，他们差派四个代表来见我。两个是医生，一个是律师，一个是会计师。他们来见我，存心要证明基督不是神。我指给他们看约翰福音一章一节，那里说：‘太初有话，…话就是神。’以及约翰福音一章十四节，那里说：‘话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。’（原文。）

历代以来，关于基督的身位，尤其是关于祂的神性，有许多争论。有些否认基督是神的人辩说，基督是好人，祂复活以后才成了神。这是异端。圣经说在太初，就是在已过的永远里，我们的基督就是神。祂一点不差就是神。虽然基督就是神，但这不是说有两位神。只有一位神，独一的神。基督是我们独一的神。刚硬不信的犹太人不相信基督是神。他们若信这个，他们就会悔改了。虽然不信的犹太人拒绝承认基督是神，我们却相信祂就是神，因为圣经这样说。罗马书九章五节说：‘基督…是在万有之上，永远可称颂的神。’我们的基督就是神，祂是在万有之上。

创造者

第二，基督是创造者。希伯来一章十节说：‘主阿，你起初立了地的根基，天也是你手所造的。’这位神我们的创造者，创造天地的那一位，就是基督。

主

第三，基督是主。天地属乎祂，我们也属乎祂。物必有主，必有所有者。宇宙之主是主耶稣。祂拥有天，祂拥有地，并且祂拥有你和我。你若不信耶稣，那你就是无主的人。那是何等可怜！任何人没有主就没有照顾和保护。你若不信耶稣，你就没有耶稣作你的主。你的父母不是你的主；你的丈夫或妻子也不是。主耶稣必须成为你的主。你若接受祂，祂要成为你的主。你将为祂所有，祂将照顾你。有这样一位来拥有我们，这是何等的好！

想想我的手表。我的手表若是没有主，就没有照顾或保护。因为我拥有我的表，我就妥善的照顾它。它若未摆在适当的地方，我夜晚便不得安眠。假如我这样照顾我的手表，主更要照顾祂所拥有的人。谁照顾你呢？你若没有耶稣，你就没有主，你就不属于任何人。我何等感谢，我有耶稣！祂是我的主，祂正照顾我。

耶和華

第四，基督是耶和華，永在者。从永远到永远，祂是耶和華。耶和華的名意即祂是昔在，今在，以后永在。耶和華这名包括在耶穌的名里，耶穌的意思就是耶和華救主。

父

第五，作为子的基督就是父。当我说子神基督就是父时，那些持守传统教训的人就很困惑。然而，我不在意传统或历史；我只在意圣经中纯净的话。以赛亚九章六节说：‘因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，…祂名称为…全能的神，永在的父。’在本节我们看见婴孩和子。有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们。我们都知道，这婴孩就是生在伯利恒马槽里的耶稣，子就是赐给我们的神的儿子。生在马槽里的婴孩称为全能的神，子称为永在的父。这必是表明子就是父。但按照传统的教训，说子就是父那是异端。因此，因为我引用以赛亚九章六节，指出子称为永在的父，我就被定罪为教训异端。有些批评家会说：‘子是子，父是父，你怎能说子就是父？这样说是异端’尽管如此，我不在意传统或人的教导；我只在意圣经，在意以赛亚九章六节。在以赛亚九章六节里不是说到父么？确实说到。难道本节的父与神格中的圣父有别么？你若说以赛亚九章六节的父不同于神格中的父，那么你就有两位圣父，那你自己就是异端了。在你的头脑里仍然固守子是子，父是父的观念，所以以为我们不该说子就是父。但你若宣称子就是父的说法是错的，那你就不是完全相信以赛亚九章六节。

最近，有反对的人在他们的著作中说：‘我们必须跟随历史的教会。历代以来，教会一直说子是子，父是父。说别的就是偏离了历史的教会。地方教会和李常受已经偏离了历史教会的教训。’然而，我们不是第一个脱离历史教会的人。马丁路德怎样呢？在他的时代，教会不相信因信称义。当路德看见圣经中因信称义的事，他就转离了历史的教会。他若不脱离历史的教会，就没有任何的恢复。若没有那次脱离，怎能有改革？每一次主恢复某件事，那个恢复就是脱离历史的教会。

那些说历史教会从不教导子就是父的人，十分持守尼西亚会议所制定的信经。他们说：‘尼西亚信经没有教导子就是父。’这使我想起一句俗语说：‘假使你的鞋子比你的脚小，你是去买一双新鞋呢，还是削足来就履？’如果你的脚比你的鞋大，你不该削足就履；你该去买一双新鞋。但今天的反对者想要削足来就履。他们所有的是短窄的信经，是比圣经更短更窄的信经；然而他们不愿丢掉信经，宁愿削减圣经以适合他们的信经。

因为我遵守整本的圣经，我就被定罪了。你信整本圣经，包括以赛亚九章六节么？你信以赛亚九章六节所说子的名要称为永在的父么？你若不信，这意思就是你削减圣经来适合你的信经。我劝你丢掉那些小鞋，买一双大的。不要受罪来想削足而就履。今天那些跟随传统教训的人是在削减圣经。然而，我们为着以赛亚九章六节赞美主。婴孩就是全能的神，子就是永在的父。我们的基督是神，创造者，主，耶和華，和永在的父。

子

第六，基督是子。关于这个没有争论。作为子，基督是那不能看见之神的像。（西一 15。）不仅如此，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在祂里面。（西二 9。）作为子，祂是父的具体化身和彰显。

赐生命的灵

第七，基督是赐生命的灵。哥林多前书十五章四十五节说：‘末后的亚当，成了赐生命的灵。’（希腊文。）信经太小，不够包括以赛亚九章六节和哥林多前书十五章四十五节。哥林多前书十五章四十五节所说赐生命的灵是谁？无疑的，是圣灵。基督，末后的亚当，成了赐生命的灵。这位赐生命的灵有别于神格中的圣灵么？当然没有。你若说这位赐生命的灵不同于神格中的圣灵，那么你就是异端，因为你有两位赐生命的灵。哥林多后书三章十七节说：‘如今主就是那灵。’这里的主就是耶稣。因此，耶稣就是那灵。

有些基督徒会说：‘假如子就是父，并且主就是那灵，那么祂们是一位呢，还是三位？’答案是祂们是一又是三。虽然我无法解释这个，但我确实知道祂们是一又是三，因为圣经这样告诉我们。在这件事上，我们大家应该采纳马丁路德所取的态度，他说：‘有些人忽略圣经而要凭靠自己的脑力来研究诸如三而一的问题，他们是神的教师，而不是祂的学生…若是理智在此搅扰你，发出了一些问题：那么有两位神么？答案是：只有一位神，却仍然有父和子。这怎么可能呢？要谦卑地回答说：我不知道。’

三而一是一个奥秘。父、子、灵是一又是三。我们不知道怎么会这样，并且我们不该设法知道。你这么作的意思就是想要当神的教师。因为三而一是一个奥秘，无人能充分地领会。我们所能作的只是按照圣经来相信。圣经说有一位神，我们就说：‘阿利路亚，一位神！’圣经说这位神就是父、子、灵，我们就说：‘阿利路亚，我的神是父、子、灵。’不仅如此，圣经也说子称作父，并且主就是那灵。对于这个，我们也该说：‘阿们！’

在本篇信息中，我们已看过关于基督神性的七件事。我们已经看过基督是神，创造者，主，耶和華，父，子，灵。现在我要问你这个问题：在你的经历中有几位？你是先有神，然后有创造者，主，耶和華，父，子，灵么？不，在经历中我们没有七位；我们只有一位。在我们的经历中神就是创造者，创造者就是主，主就是耶和華，耶和華就是父，子称为父，子也就是灵。阿利路亚，我们有这样包罗万有的一位！你若在这事上运用你的头脑，你会说有七位，因是你的头脑浸透并充满了传统的教训。按照头脑的想法，首先有父神，然后才有子和灵。对于你，父、子、灵是三位神。

你不敢这么说，但在你里面的深处，潜意识或下意识地持守这样的观念。很多人持守着这个观念，理由就是他们接受了太多传统教训的大蒜。他们没有圣经纯净话语的新鲜之气。根据圣经的纯净话语，我们的神是三而一的：父，子，灵。不仅如此，神纯净的话启示子称为父，并且主就是那灵。因此，我们没有三位神；我们只有一位神。我们的基督是包罗万有的。我们若有祂，我们就有神，创造者，主，耶和華，父，子，和那灵。我们在基督里有神性一切的所是。这位基督已成了我们的救主，我们的生命，和我们的一切。借着吃这位基督并享受祂，我们就变成建造神居所的材料。

第十二篇 在人性里的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

恢复的意义

我们是在主的恢复里。因为我们在祂的恢复里，我们必须知道恢复这个字的意义。被恢复就是被主带回到起初。起初有主自己和纯净、活的话。然而，基督教已经偏离了主和活的话，成了道理的宗教。在基督教里几乎没有主的自己。大多数基督徒只有主耶稣作他们的救赎主和救主；他们没有基督作他们的一切。有些人只有基督其名，另有些人只有基督的道理；他们没有基督的包罗万有，以及完全、纯净、活的话。他们有所谓的信经，只包含圣经的某些部分。但我们在主的恢复里不在意信经；我们只在意跟随整本圣经。无论信经多好或多正确，绝不能包含整本圣经。你若注意信经过于圣经，你就必要短缺一些东西。

五十年前，我们看见我们必须回到起初，回到主自己，而不是回到任何的宗教，甚至不是回到基督教。并且我们看见，我们必须回到整本圣经，不是回到仅仅一部分的圣经。为这个原因，我们从不盲目跟随任何事情。我们把在基督教里所观察到的任何事情，都带到主面前去祷告。我们要在圣经的光中来考量，那件事是否符合经上的话。我们按照圣经纯净、完备、活的话来仔细并彻底地研究每一件事。

在马丁路德的时代，在所谓的历史教会中，大多数的基督徒已经失去了主自己，并且被剥夺了圣经。因此，主兴起马丁路德，把他带回到祂自己和圣经的话。路德在圣经中看见了因信称义的事，这绝对与天主教的教训相反。路德为着因信称义争战，并且赢了这场争战，因信称义就被坚固地建立了。

基督的经历与教会生活的恢复

然而，那只是主恢复的开始。教会生活的实行如何呢？从马丁路德的时代到如今，四百多年过去了。虽然因信称义久已恢复了，教会生活却未充分地恢复。这原因乃是由于教会生活出自于基督的经历。因信称义不需要很多经历。我们一信入耶稣基督，我们就被称义了。但是要有教会生活，我们必须经历基督。吃吗哪表征经历基督。我们看过，帐幕出自于吃吗哪，那就是出自于经历基督。同样，圣殿出自于享受美地丰富的出产。这个很强地指明，经历基督的结果就是教会生活。

教会生活经过多少世纪以来未能实行，原因是基督徒主要只有基督的道理；他们很少有基督的经历。无论何时我们经历基督，我们自然就渴慕教会生活。你若在早晨享受并经历基督，你就会有晚上与别的基督徒同聚。对基督的享受要把你带到教会生活。当我说到经历基督，我是指吃基督，享受基督作我们的食物和我们生命的供应，有分基督作我们每天的享受。每一个享受基督并吃祂的人都渴慕参加教会的聚会。什么时候我经历了基督，这个经历就鼓励我，甚至在里面催逼我寻求教会生活。

很多基督徒对教会生活没有兴趣，因为他们只有关于三一神（父、子、圣灵）的头脑道理。虽然他们守住了道理，但他们却没有三一神的经历。对于他们，父、子，和灵都十分遥远。他们有些人虽然守住三一神的道理，但是仍继续去看电影、喝酒并跳舞。很明显的，他们的道理对他们的生活并没有影响。但是当听见有人讲到子和灵，有异于他们的观念时，他们便起来护卫三而一的传统教训。这是何等可怜的光景！但相反的，我们乃是要得着一位父是我们能经历的，一位子是我们生命的供应和每日的享受，以及一位灵来变化我们，并改变我们的全人。假如我们仅仅有三而一的道理，我们就不会感觉需要教会生活。但我们若经历三一神，我们立刻会感到需要教会生活。

我们在主的恢复里对教会生活的实行有负担。我们不在传统里，我们不在意传统；我们在意活的主和活的话。在活的话里，我们看见包罗万有的基督。包罗万有的基督不是为着道理，乃是为着我们的享受，使我们有正确的教会生活。因此，为着教会生活的缘故，我们需要看见基督是谁以及基督是基么。

借着认子而有父

在前面的信息中，我们看见关于基督神性的七件事。我们看见基督是神，创造者，主，耶和華，父，子和灵。我们若有子，我们就有父。约翰一书二章二十三节说：‘凡不认子的就没有父；认子的连父也有了。’假如子不是父，我如何能借着子而有父？因此约翰一书二章二十三节证明，在经历中子就是父。

有一天，当主耶稣说到父时，腓力对祂说：‘求主将父显给我们看，我们就知足了。’（约十四 8。）腓力似乎说：‘主，我们实在渴望看见父，你若将父显给我们看，我们就满足了。’腓力的问题使主耶稣很烦，祂对他说：‘腓力，我与你们同在这样久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看呢？（约十四 9。）主似乎说：‘腓力，你在说基么？你要求我将父显给你看。你三年多来一直看见我，难道你不晓得我与父是一么？你看见了我，你就是看见了祂。’当我们看见了子，我们就看见了父。搞道理是何等的愚昧！无论何时我们承认子，我们就有了父。这是我们的经历。

呼叫主与接受那灵

根据经历我们也知道，无论何时我们呼叫：‘哦，主耶稣，’我们就接受了那灵。虽然我们呼叫的是耶稣的名，来的却是那灵。我们不是呼叫圣灵；我们是呼叫耶稣。为什么当我们呼叫耶稣时，那灵就来了呢？因为耶稣就是那灵。无论何时我呼叫某位弟兄的名字，那位弟兄就来到。这说明一个事实，当我们呼叫那个名，我们就得着那个人。同样，我们越呼叫耶稣的名，那灵就越来到。耶稣是名，那灵是人位。当我呼叫耶稣的名，那灵的人位就来了。这不是道理，这是我们的经历。无论何时我呼叫主耶稣的名数分钟，我就被那灵充满且焚烧。主耶稣是何等的奇妙！祂是一切！

为人的基督

现在我们必须根据基督的人性来看祂是谁。基督不仅是神，也是人。提摩太前书二章五节说到‘为人的基督耶稣。’基督如何能同时是神又是人呢？圣经启示祂是神而人。你信这个么？你能完全了解么？当然不能。神和人之间的差别太大了！神是神，而人是人。然而，基督是神又是人。基么时候人要你解释这个，你应该说：‘我无法完全解释，但我确实知道，圣经说基督是神又是人。’基督太奇妙，人无法解释。一样东西，人若能解释，那就不奇妙了。基督是神又是人，祂是无法解释的！祂是太奇妙了。

女人的后裔

基督在祂的人性里是女人的后裔。（创三 15。）加拉太书四章四节说：‘及至时候满足，神就差遣祂的儿子，为女子所生。’虽然基督是人，祂却与我们不同。我们是从人父生的，但基督不是，祂是从女子所生。一面，祂必须有人的性情；另一面，祂不能有罪的性情。祂若由人父所生，祂就不但有人的性情，并且有罪的性情。因此，耶稣为女子所生，使祂有无罪的人性。虽然祂是一个真人，但祂没有我们的罪性。作为女人的后裔，祂为女子所生，没有罪的性情。为着基督无罪的性情，阿利路亚！

亚伯拉罕的后裔

加拉太三章十六节说到基督是亚伯拉罕的后裔。作为亚伯拉罕的后裔，祂从神承受一切当作祝福赐给信祂的人。我们在祂这亚伯拉罕的后裔里面，享受神所应许给亚伯拉罕一切的福。

大卫的后裔

基督是大卫的后裔，大卫的子孙。（太一 1。）作为大卫的子孙，祂承受了王权和国度。

第二个人

哥林多前书十五章四十七节说：‘第二个人是出于天。’这里我们看见基督是第二个人。在神眼中只有两个人：头一个人—亚当，和第二个人—基督。没有第三个人。作为人，基督来成为第二个人，好有一个新的开始。头一个人被神弃绝，但第二个人为祂所悦纳。虽然我们生在头一个人里，但我们已重生到第二个人里。按着天然我们是生在亚当里，但按着灵我们已重生在基督里了。阿利路亚，我们不再在亚当那头一个人里，而是在基督这第二个人里！

末后的亚当

哥林多前书十五章四十五节说，基督是‘末后的亚当，’意即祂是末后的一位，在祂之后再没有人。祂不但是第二个人，也是末后的亚当。在第二个人之后，似乎有第三个人或第四个人。但因基督也是末后的亚当，我们就知道在祂之后再没有人了。

救主

基督也是我们的救主。根据约翰福音四章四十二节，祂被称为‘救世主。’我们的救主是一个人。

耶稣

基督也是一个名叫耶稣的人。（太一 21。）祂是拿撒勒人，长在一个木匠的家里，（太二 23，十三 55，）当祂成人时，自己也作过木匠。

基督

基督也是基督一神的受膏者。作为耶稣，祂是我们的救主；而作为基督，神的受膏者，祂完成神的目的。祂是耶稣又是基督。

主

那人耶稣也是主。（徒二 36。）很多基督徒不清楚基督为主的两方面。因为基督是神，是创造者，所以在祂来作人以前就是主。有一天，祂降生为人名叫耶稣。这个拿撒勒人如何能成为主呢！使徒行传二章三十六节说，耶稣复活升天以后，神立祂为主。作为神，基督已经是主了；但作为人，祂仍然需要被立为主。因此，在耶稣升天以后，神设立祂为主。现今主不但是神，并且是人，是那人耶稣。彼得在使徒行传二章三十六节的话是对那些反对的犹太人说的，他们就是钉耶稣在十字架上的一班人。虽然他们钉死祂，神却叫祂从死人中复活，使祂坐在宝座上，并且向全宇宙宣告祂（即那人耶稣）是主。今天有一个人在宝座上，祂是主。

先知

使徒行传三章二十二节启示基督是一位先知，是一位替神说话的。这是摩西所预表的。祂替神向以色列人说话。（申十八 15, 18。）当基督在地上时，祂替神向祂的门徒说话；今天祂仍然在我们里面替神说话。

使徒

基督也是使徒。希伯来书三章一节告诉我们，要思想为使徒的耶稣。作为使徒，基督是神所差遣的一位。

祭司

希伯来书三章一节也指出基督是祭司。作为使徒，基督从神来到我们这里；而作为祭司，祂从我们去到神那里。阿利路亚，基督是来和去的一位！祂带着神到我们这里来，并且带着我们到神那里去。

君王

基督也是君王，甚至是万王之王。（启十七 14。）因此，基督是先知、使徒、祭司和君王。这不该仅仅是道理；每一项都必须是我们的经历。你曾经历基督作你的先知、使徒、祭司和君王么？

救恩的元帅

希伯来书二章十节启示基督是我们救恩的元帅。很多基督徒没有基督作他们元帅的经历。因此，我们在主的恢复里必须在这方面经历祂。基督不仅是我们的救主；祂也是我们的元帅，我们是祂的军队。作为我们的元帅，祂率先争战，现今我们必须跟随祂争战。

更美之约的中保

希伯来书八章六节说，基督是‘更美之约的中保。’基督曾借着祂的死，将新的约，新的遗命遗赠给我们；如今在祂的复活里又成为中保，负责执行这约、这遗命。

保证人

基督也是新约的保证人，担保者。（来七 22。）祂不仅是保证人，祂也是确保新约的担保者。

先锋

希伯来书六章二十节形容基督是先锋，开了进入荣耀的路。我们都在神的赛程中奔跑，那人耶稣基督在这赛程中是我们的先锋。祂已跑完了赛程，进入了幔内，现今正在那里等着我们。我们需要经历基督作先锋，跟随祂来跑这赛程。

真帐幕的执事

在希伯来书八章二节我们看见基督是真帐幕、属天帐幕的执事。作为这样一个执事，祂把天（这不但是一个地方，且是一种生命的情形）供应到我们里面，使我们可以有属天的生命和能力，在地上过属天的生活，正如祂在地上时所过的。这件事是深的。

牧人

基督也是牧人，（来十三 20，）牧长。（彼前五 4。）基督具有一切前面的资格，乃是我们的牧人，照管神的群羊，就是教会。

诚实的见证人

基督也是诚实的见证人，是为神作见证的那一位。（启一 5。）祂是神活而诚实的见证人。

信心的创始者

希伯来书十二章二节说，基督是我们信心的创始者。这意思是说，祂是信心的起始者、开创者、根源和由来。虽然照着天然的人，我们没有信心，但祂自己就是我们的信心。因此，我们是凭着祂的信心，凭着祂作我们的信心而活。（加二 20。）

信心的成终者

希伯来书十二章二节也启示基督是信心的成终者。这意思是说，祂是信心的成终者，完成者。祂要完成祂所起始的，祂要达成祂所开创的。

新郎

基督也是新郎。（约三 29。）当祂回来时，祂将审判地并迎接我们为新娘。因此，为了祂回来，祂必须是新郎。

在基督的人性里经历祂

我们必须经历基督的这些方面。过去，我们主要认识基督是我们的救主，以及在道理上认识祂是神的儿子。我们很少经历祂。但今天，为着教会生活的缘故，我们需要在祂的人性里经历祂。你曾经历基督作先知在你里面替神说话么？读圣经而没有基督，就不真也不活。我们必须有基督作神的先知在我们里面说话。也许过去基督在你里面没有说话，那时基督似乎离你很远。但是我能见证，我的基督经常在我里面说话，也对我说话，祂是我的先知。

基督不仅是神，也是人，祂的人性必须是我们的经历。我们不该想要去模仿祂。我们乃该天天在祂的人性里享受祂。因为为人的基督是在我们的灵里，（提后四 22，）所以我们可以借着转到我们的灵里来经历祂。阿利路亚，基督与我们的灵同在！我们越在祂的人性里经历祂，祂的人性越成为我们的食物来滋养我们。最终，这食物将变化我们并拔高我们的人性。

不要把本篇信息里基督的各方面仅仅当作道理。反之，要让它提醒我们来经历基督。在基督的神性里来经历祂作神、创造者、主、耶和華、父、子和灵，这是何等的美好！同时，在祂的人性里来经历祂作人、女人的后裔、亚伯拉罕的后裔、大卫的后裔、第二个人、末后的亚当、救主、耶稣、基督、主、先知、使徒、祭司、王、救恩的元帅、中保、保人、先锋、执事、牧人、诚实的见证人、信心的创始者和成终者，以及新郎，也真是美好！我们越享受祂所有的丰富，我们越被带进教会生活里。当我们享受基督并在所有的方面经历祂时，我们就要被组成到教会生活里。教会不是组织，乃是享受基督丰富的组成。这就是圣经的核仁。

第十三篇 基督所是的各方面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

基督的身位是奇妙、深邃且奥秘的。祂的身位有两方面：神性方面和人性方面。在神学里对于基督身位的研究称为基督论。从第二世纪以来，基督教的教师一直辩论关于基督的身位。由于不同的教训和意见，关于基督身位的辩论一直不停，甚至继续到今天。因此，我必须谨防。关于基督的身位，我若跟随一种不遵照圣经的教训，我们就会落到难处中。所以关于基督身位，我们不可被不遵照圣经的任何教训所影响。

不可能完全了解基督

我请你们回到圣经，并且不要想根据你的头脑去分析或了解基督。我们根本不可能完全了解祂。事实上，我们甚至不能了解自己。你能告诉我，你的心在那里么？不仅如此，你明白你有两个心——生理的心和心理的心么？你能指出你生理的心的位置，但你能指出你心理的心的位置么？它在哪里？我们都该回答：‘我不知道。’你若要明白圣经，你必须学习说：‘我不知道。’圣经启示我们有魂，你知道你的魂在那里么？你的灵呢？你知道它在那里么？我们都有灵、魂、心、心思、情感和意志，但我们无法指出它们的位置。除此之外，还有最奥秘的，就是我们身体的生命。你了解你身体的生命么？甚至医生也不明白生命是什么。因此，我们连自己都不能了解，怎能盼望了解基督呢？

关于吃的事情也说明我们的的心思是多么有限。你明白所吃的一切食物么？你若要等到充分明白了吃的是什么才吃，你就非饿死不可。一天过一天我们吃食物，我们并不去分析它。我对于我所吃的食物，没有兴趣去明白它。在我环绕世界的旅行中，我在远东、欧洲、南美洲和美国，住在许多不同国家的家庭里。因为我的主人很有爱心地照顾我，他们摆给我最好的食物。当他们上菜时，常想向我解释那些食物。然而，我对自己说：‘只要供应我食物就好了，不必向我解释。我的头脑没有空位给这些知识。请停止谈论，让我享受这食物。因为你爱我，我知道你为我预备了最佳的食物。我确信你不会给我有害的东西。我喜欢埋头大嚼我的食物。’事实上，你越研究，你越少享受。但你越少研究，你会越多享受食物，并且消化得越好。

吃神的话

我们可以把这件事应用到圣经。光是研究圣经是不够的；我们必须吃。耶利米书十五章十六节说：‘我得着你的言语，就…吃了。’主耶稣抵挡那恶者的试探时说：‘人活着，不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。’（太四 4。）当你来到早餐的桌前，你是研究食物呢，或是来吃？没有人会这样笨去研究。然而，大多数的基督徒，当他们打开圣经时不吃神的话；他们光是研究。研究太多而不吃，会损害你；很多人已这样受了损害。

有一天我开始读约翰福音。头一个片语‘太初’就使我困扰，我开始研究。我问自己：‘太初？这是什么意思？这是什么太初？’我停下吃而去研究。我找边注，然后去查经文汇编和字典，要找出‘太初’这个片语的意义。我简直无法懂得。我没有去吃鸡肉，反而去研究骨头。但我的牙齿咬不动它。虽然如此，我还要进一步研究，问了更多的问题：道是什么？道如何又与神同在，而又是神自己呢？说道是神而又与神同在，对我而言似乎是

不合逻辑。我不解道和神究竟是一个呢，还是两个。许多年后主指示我，路不是研究，乃是吃。学会了这办法后，我再来到约翰福音一章一节，就开始吃它。我用这节祷告，说：‘太初，阿们！太初有道，阿们！哦，太初！哦，道！道与神同在！阿们！道就是神！为着太初，阿利路亚！为着道，阿利路亚！为着神，阿利路亚！’用这办法，我吃了一顿丰富的早餐。

你若是对子称为永在的父这事困惑，我建议你去吃以赛亚九章六节。你吃这节说：‘给我们！阿们！哦，给我，给你，给我们！有一婴孩降生！阿们！不是教导，而是生！阿利路亚，有一子赐给！不是一位教师，是一子！政权必担在祂的肩头上！阿们！祂的名！为着祂的名，阿利路亚！祂名称为奇妙！奇妙！哦，祂的名是策士！这是何等丰富的食物！祂是奇妙！祂是策士！赞美祂，祂是全能的神！婴孩就是全能的神！祂名称为永在的父！阿利路亚，子就是父！’你吃了这节以后，你仍然不会完全懂得，但你却得了滋养。

有些人说他们不喜欢祷读，因为太吵了。你若不喜欢吵，满可以注意你的餐桌礼节，安静地吃。不过，那些顾到礼节的人通常吃得不够享受。但无论如何，你就是遵守适当的餐桌礼节，吃还是优于研究。

这里的原则就是不要信靠我们有限的头脑。属灵的奥秘总是启示给我们的灵，而不是给我们的心思。当你祷读主话时，要敞开你的灵。不要运用你的头脑—要运用你的灵。这时圣灵就要光照你，将真理的深奥启示在你灵里。这样，你就会接受到启示，而不是仅仅得到知识。

话

现在我们需要来看基督所是的三十五项。基督就是话。（约一 1，14。）当我们说基督是话，我们不是说到基督是谁，而是说到基督是什么。话是神的显出。我可以有一大堆感觉在我里面，但是我若不说话，的感觉就不能表达。但是当我的感觉用话表达了，你就能领会我的感觉。基督是话，是神的话。虽然没有人认识神，但作为话的基督替神说话，说明神，甚至发表神。阿利路亚，基督是话。

生命

约翰福音一章四节，说到基督是话，就说：‘生命在祂里头。’因此，基督是生命。生命使我们活。当你来到主的话前，你的里面被话所点活，那就证明你接受了生命。但你如果没有被点活，反而被搞死了，那就表示你没有接受到生命，反而你是接受了死亡。每一次我们接受内有生命的话，我们就被点活了。这就是生命。基督是话，祂也是生命。

光

约翰福音一章四节也说，这生命是人的光。因此，基督也是光。如果你有生命，你就有光。人若死了，就绝对是在黑暗里，因为死亡表明黑暗。但生命说出光。只要我是活的，我们就是在光中，并且能看见。但是当人死了，他就是在黑暗中，什么都看不见了。

恩典

约翰福音一章十四节说：‘话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典，有实际。’（原文）基督是充充满满的有恩典。恩典就是基督作了我们的享受。

实际

基督也是实际。实际的意思是把神的所是实化给我们。恩典联于生命，而实际联于光。生命是恩典的元素，本质。如果你有生命，你就享受恩典。光是神之所是的实化。当你有光，你就得着实际。因此，恩典与生命相联，实际与光相联。

帐幕

根据约翰福音一章十四节，基督也是帐幕。话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。肉身的基督是神的帐幕，是神在地上的居所。

羔羊

约翰福音一章二十九节说出基督是羔羊。本节说：‘看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！’作为羔羊，基督除去我们的罪。

梯子

约翰福音一章五十一节说：‘我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。’本节启示基督乃是雅各在梦中所见的梯子。（创二八 10~22。）雅各的梦在本节得了应验。基督，属天的梯子，将地联于天，并且将神联于人。

殿

在约翰福音一章有基督作帐幕，在二章我们看见祂作殿。（约二 19, 21。）基督是神的殿，神的居所。

铜蛇

约翰福音三章十四节启示基督也是铜蛇。当以色列人犯罪得罪神时，他们很多人被蛇所咬就死了。以色列人向摩西呼求，耶和华就吩咐摩西举起一条铜蛇挂在杆子上。凡是望那条蛇的人就得赦免、医治，并存活。（民二一 4~9。）在约翰福音三章十四节主对尼哥底母说：‘摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。’这意思是说，当主耶稣被钉在十字架上时，祂乃是像铜蛇一样被举起来。祂死败坏了蛇。作为羔羊，祂死在十字架上除去了我们的罪。但作为铜蛇，祂死在十字架上败坏了那古蛇，撒但，魔鬼。（来二 14。）

泉源

基督是水的泉源。在约翰福音四章十四节祂说：‘人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。’

生命的饼

我们都知道，基督是么哪所预表的生命之饼。（约六 35。）活水的泉源是为给我们喝，生命的饼是为给我们吃。因此，我们必须喝祂并吃祂。主耶稣说：‘永活的父怎样差我来，我又因父活着，照样，吃我的人，也要因我活着。’（约六 57。）如果我们吃祂，我们就要因祂活着。因为我每天吃得很够，所以我有所需要的能量。我凭着所吃的活着。我若吃得不正确，就没有力量说话。我吃的食物使我有力量。这食物不是客观的食物，为着研究的食物；乃是主观的食物，借着吃而接受进来的食物。真正的食物乃是基督。

门

在约翰福音十章七节，主耶稣说祂是门。很多基督徒以为基督作门是为着我们上天堂。但你若读约翰福音第十章，你会看见门不是为着上天堂；而是为着使我们能从羊圈里出来，也就是从宗教里出来。宗教，包括各宗派，乃是羊圈，但教会是羊群。我们必须从羊圈出来，聚在一起成为一个羊群。惟有借着基督作门，我们才能从羊圈出来。为着基督作门，阿利路亚！你越爱基督，吃基督，凭基督活着，并且与基督交通，祂就越是敞开的门，使你可以经过祂走出宗教，走出宗派，走出每一种羊圈。借着祂作门，你将从羊圈得释放，到了青草地。羊圈不如青草地，叫羊有享受。有危险或有恶劣天气时，羊圈是有用的。但是没有危险并且天气晴朗时，羊喜欢从羊圈出来到青草地上，享受其上的青草作食物。我们在主的恢复里，是在嫩草地上饱享基督。我们不是在羊圈中吃干草。

青草地

基督不仅是门为着我们走出宗教，祂也是青草地。在教会生活里，在一次过一次的聚会中，我们觉得我们是在青草地上吃嫩草。

复活

我们已经指出基督是生命，现在我必须看见祂也是复活。（约十一 25。）复活比生命更强。复活是生命被摆进死亡里，又起来超越了死亡。因此，复活乃是征服死亡的生命，乃是从死亡里走出来的生命。因为主耶稣是复活，祂能够被摆进死亡里，经过死亡，游历死亡的每一方面，好像祂在作观光旅游，然后又走出了死亡。当祂行完死亡之城的旅游，祂就走出了死亡。这就基督是复活。我们不仅需要享受基督作生命，并且都需要享受基督作复活。

这不是一个道理；这必须应用到我们的日常生活中。我们很多人有脾气的问题。似乎我们的小脾气时常把我们置于死地。许多次姊妹们到我这里来说：‘李弟兄，我要作一个好姊妹，好妻子，好母亲；但是我被我的脾气所困扰。当我的脾气发作时，我简直不知道该怎么办。请帮助我，我害怕我的脾气。’过去，我的经历与她们的一样。然而，渐渐地我得着了启示，看见我的脾气就是死亡。虽然如此，因为基督在我里面是复活，我就无需害怕我的脾气所带来的死亡。假定仇敌利用你的丈夫或妻子激动你的脾气，你头一件事必须明白，那是魔鬼在试探你。魔鬼会说：‘你听见了基督是你的复活。现在让我试试你看，这个复活管不管用。’你知道了这个试探是来自撒但以后，就不要害怕你的脾气，也不要想去克服它。反之，你要赞美主说：‘阿利路亚！阿们！主耶稣。小魔鬼，你想使我发脾气么？你想置我于死么？我乐意与你同去作一次观光旅行。赞美主！阿利路亚！再见吧！死亡。’这就是复活的经历。

有时候魔鬼会差一位弟兄来责备你。这位弟兄也许是惟一有胆量责备你的人。他的责备是死亡的另一种形式。被他责备了几分钟后，你发现自己到坟墓里去了。你或许被试探，认为他责备你不公平。但是向那个试探屈服，将使你失去复活。我有一些这样的经历。当有人责备我时，我在里面对主说：‘阿们，主！阿利路亚，现在我从坟墓里出来了。’甚至那人正责备我时，我就从坟墓里出来了。这就是基督作复活的经历。

麦子

基督也是一粒麦子。约翰福音十二章二十四节启示，基督是一粒麦子落在地里死了，好结出许多子粒来。因着祂作羔羊的死，祂除去了我们的罪；作铜蛇，祂败坏了魔鬼；作麦子，祂结出了许多子粒作成饼，就是教会。

道路

基督是道路。（约十四 6。）你若不知道如何接触神，你就要接受基督作你的道路。一直在每件事上接受基督作道路。青年弟兄姊妹们也许不知道在婚姻的事上如何往前，他们不晓得该和谁结婚。在这时候，他们不该想去知道。反之，他们该接受基督，说：‘主耶稣，你是我的道路，我爱你，我接受你，我凭你活着，我为你活着。’当他们这样作，基督就要成为他们的道路。

神的能力

哥林多前书一章二十四节说，基督是神的能力。作任何事情，我们必须有能力。基督是神的能力来为着我们。

神的智慧

哥林多前书一章二十四节也说，基督是神的智慧。作任何事情，我们也需要智慧。因此，基督是神的智慧来为着我们。

公义、圣洁，和救赎

哥林多前书一章三十节指明基督是我们的公义、圣洁，和救赎。基督是能力和智慧，使祂能为着我们的过去作我们的公义。我们的过去是可悲的，有许多的罪恶和过错。因此，为着我们的过去，我们需要基督作我们的公义。阿利路亚，借着祂，由于祂，并且在祂里面，我们已被称义，我们的过去已得了赦免。

为着现在，基督是我们的圣洁。因此，现今我们能活出圣洁的生活。在我们自己里面，我不能圣洁及成圣，但基督是我们的圣洁。一天过一天，为着我们现今的生活，祂是我们的圣洁。

不仅如此，为着将来，基督还是我们的救赎。有一天，我们的身体将要得赎。因此，为着我们的过去，基督是我们的公义；为着我们的现在，祂是我们的圣洁；为着我们的将来，祂是救赎。哦，基督是一切！

神深奥的事

哥林多前书二章十节说：‘圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。’神深奥的事，或者说神的深奥，就是基督。所有的科学知识都是肤浅的，惟有基督才是深奥的。作为一个基督徒，你如果不凭基督而活，你就是一个肤浅的基督徒。虽然你或许有一个博士学位，你仍然是肤浅的，因为凡你所知道的不过是表面的。然而基督是深奥的。你若有了祂，你就真有了更深的生命。

根基

哥林多前书三章十一节说：‘因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。’基督是惟一的根基。为着教会，神的殿，基督是根基。

逾越

哥林多前书五章七节说：‘因为我们逾越节的羔羊基督，已经被杀献祭了。’因着基督，神已逾越我们，我们与祂没有问题了。我们有基督作我们的逾越。

灵食

哥林多前书十章三节说到‘一样的灵食。’这表明基督是我们的灵食，我们属天的吗哪。我们需要天天吃祂作我们的灵食。

灵水

哥林多前书十章四节指明基督是我们的灵水。祂是我们的灵水，祂是活水。

灵磐石

哥林多前书十章四节也说：‘所喝的是出于随着他们的灵磐石，那磐石就是基督。’基督是流出活水的灵磐石。祂已为我们裂开，从祂流出活水来给我们喝。

头

根据哥林多前书十一章三节，基督是头。祂是身体的头，是我们每一个人的头。

身体

基督不但是头；祂也是身体。哥林多前书十一章三节指明基督是头，哥林多前书十二章十二节指明祂是身体。这节说：‘就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。’这启示基督就是身体。当然，这里的基督不是个人的基督；而是团体的基督，身体的基督。基督自己是头，教会是身体。但最终，头和身体都是基督。

初熟的果子

在哥林多前书十五章二十节，我们看见基督是初熟的果子。在同章四十七和四十五节我们看见，基督是第二个人和末后的亚当。当我们把这三项摆在一起，就有起初，第二和末后。祂是一切！

阿拉法和俄梅夏

启示录二十二章十三节启示，基督是阿拉法和俄梅夏。基督不仅是道路；祂也是所有的字母。我们都知道，每一个字（英文）都是由字母组成的。基督是组成圣经每一节的字母。因为祂是头一个字母阿拉法，和末一个字母俄梅夏，当然祂也是中间的所有字母。英文打字机有二十六个字母，用这些字母我们能组成任何的字、句、片语，或书。在我家的书房里我有一架打字机，我能用这打字机上的二十六个字母，组成一切的词句。基督是真正的打字机，包含从阿拉法到俄梅夏的所有字母。无论何时你要说什么事，只要打出基督来。一天过一天，我们必须操练以基督作为字母来打字。我盼望在地方教会中的每一个人都是优秀的打字员，能以基督为字母来打字。

首先的和末后的

启示录二十二章十三节也告诉我们，基督是首先的和末后的。作为阿拉法，祂是首先的；作为俄梅夏，祂是末后的。

初和终

不仅如此，启示录二十二章十三节启示基督是初和终。作为初，在祂以前没有别的；作为终，在祂以后也没有别的。这意思就是说，在基督以前及以后，并没有别的。基督是一切。你所经历的基督像这样么？我们必须承认，许多基督徒所经历的基督并不是像这样。但我们必须完全地经历基督，从阿拉法一直到俄梅夏。在阿拉法之前，没有字母；在俄梅夏以后，也没有字母。阿拉法是初，俄梅夏是终。

是一切，又在一切之内

末了，基督是一切，又在一切之内。这一面的基督与新人—教会—有关。根据歌罗西书三章十一节，在这新人里面，‘没有希利尼人、犹太人、受割礼的、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。’（原文。）在新人里基督是在每一个人里面，而且基督是一切。基督在你里面，基督也在我里面。因此，在新人里，就是教会里，没有美国人、德国人、中国人，或日本人。同样的，没有经理、佣人，或博士。有时候我们题到某某弟兄是拥有博士学位的弟兄，我不喜欢听见这个。博士学位必须摆开，因为在新人里只有基督。在新人里，基督是在每一个人里面，基督也是每一个人。基督是一切，又在一切之内。

我们何等需要经历基督！所有这些方面的基督都不是道理、宗教，或伦理。这些也不是基督教。基督是为着我们的享受，我们享受基督的结果就是教会。这又是基督与教会的事，基督与教会是圣经的核仁。

第十四篇 基督建造祂教会的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们虽然会有基督的丰富，却可能仅仅是客观的拥有。尽管丰富是丰富，然而与我们却没有什么相干。客观地认识基督的丰富是一回事；主观地享受它是另一回事。购买食品和吃准备好的食物截然不同。我们必须学习如何把约翰福音、哥林多前书，以及圣经其他各卷书里所启示各方面的基督吃进来。基督是阿拉法和俄梅夏，初和终，是一切又在一切之内。祂是何其深奥！何其包罗！然而，基督这般的丰富乃是为着我们的享受。享受基督的路是借着吃，而吃的路又是借着呼叫主的名。

借着呼叫祂的名享受基督的丰富

哥林多前书是揭示基督多方面丰富的一卷书，这卷书启示吃这些丰富的路，乃是借着呼叫主的名。这封书信甚至以呼叫这件事来开头。一章二节说：‘写信给在哥林多神的教会，就是在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的，以及所有在各处呼叫我主耶稣基督之名的人；基督是他们的，也是我们的。’（原文。）这卷书不是写给那些研究的人，而是写给那些吃的人，就是那些呼叫主名的人。我们都必须学习呼叫祂的名，因为基督的丰富借着我们呼叫祂就可成为我们的享受。正如罗马书十章十二节所说：‘众人同有一位主，祂对一切呼叫祂名的人是丰富的。’（原文。）

许多基督徒知道如何祷告，却不知道如何呼叫。我从前以为祷告和呼叫是同一件事，后来才得知是不一样的。当我呼叫，我也祷告；但是当我祷告，我不一定呼叫。我的祷告也许得了答应，但我却未借着祷告得着滋养。但无论何时我呼叫主，我就同时得着答应和滋养。

孩子们是呼叫他们父母的专家。一个小女孩不是说：‘母亲，我需要一点水；’她乃是说：‘妈，给我水喝。’什么时候她这样呼叫，她就得着一些喝的东西。同样，我们不需要说：‘主，谢谢你对我这样好。主，我非常需要你，每天每时我需要你。’这是祷告，不是呼叫。当我们呼叫主，我们会说：‘主耶稣阿！主，我需要你！主阿，你真好！主，你是我的健康！’得着答应还其次，得着滋养才是首要的。无论何时我运用我的灵呼叫主，我就丰丰富富地得了滋养。

所有的基督徒都在某些时候呼叫过主的名。但他们大多数只在困难中才呼叫，在平安的时候他们不呼叫。为什么我们要等到难处来临才呼叫主呢？我们需要养成随时呼叫祂名的习惯。每天早晨我起床时，就作几次深呼吸，觉得十分清新爽快。同样，我们需要借着呼叫祂的名吸入主。我们若这样作，我们就要享受到新鲜的空气和滋养。圣经不是说，主对那些研究祂或默念祂的人是丰富的。不，圣经乃是说，主对一切呼叫祂名的人是丰富的。当我们呼叫祂的名，我们就摸着祂，并且得着祂的丰富。

基督的丰富产生教会

在本篇信息中我们要来看教会这件事。我们已经看过基督是谁，以及基督是什么。现在我们必须看见，基督的一切丰富乃是为着教会。在前几篇信息中我们看过基督在神性里的七方面：神，创造者，主，耶和華，父，子和灵。我们也看过基督在人性里的各方面，就如先知，祭同，君王，使徒，和新郎。基督在祂神性和人性里的一切所是，乃是为着产生教会。我们若要认识教会，我们就必须认识教会是如何产生的。

教会为基督所建造

圣经中头一次题到教会是在马太福音十六章十八节。本章所启示的教会乃是得胜的教会。在说到教会以前，主问门徒祂是谁，彼得说：‘你是基督，是活神的儿子。’（太十六 13~16，原文。）认识耶稣是基督，是活神的儿子，这十分美妙。但彼得一得着这启示，主就说：‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上；阴间的门，不能胜过她。’（太十六 18，原文。）这话指明在我们看见基督是谁以后，也必须看见教会，因为基督乃是为着教会。基督是源头，教会是结果，你若认识了源头，那你也必须认识结果。

主告诉彼得，他是一块石头，祂要把祂的教会建造在祂这磐石上。主似乎在说：‘彼得，你是一块石头，而我是磐石。我要用石头把我的教会建造在这磐石上。我所建造的教会要打败撒但，因为阴间的门不能胜过她。’‘阴间的门’是圣经的词，表明撒但的权势。撒但的权势不能胜过建造的教会。

教会带进国度

基督所建造的教会将要带进国度。十八节说到教会，十九节就说到国度。十九节说：‘我要把天国的钥匙给你；凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑；凡你在地上所释放的，在天上也要释放。’当教会被建造，国度就要来到。教会和国度是一件事的两面。正当的教会就是得胜的国度。

十九节有天国的钥匙，而十八节有阴间的门。我们已经看见，阴间的门是指撒但的权势，现在我们必须看见，天国的钥匙乃是指神的权柄。那一个更强——撒但的权势或是神的权柄？当然神的权柄比撒但的权势强得多。基督建造的教会乃是天国，这个国有神的权柄。因此，撒但的权势不能胜过建造的教会。

当然，你绝不会在基督教里看见这样的教会。但今天在主恢复里的教会如何呢？我们必须公平答覆这个问题。虽然在主恢复里的教会生活，比基督教里的一切好得多，但仍然不是那样高。我们必须达到更高。无论何时我们来在一起，天国必须在这里，神的权柄必须在这里；那么撒但的权势就要被打败。日子将到，这样的教会将在我们中间被建造起来。我相信在许多主要的城市里不久都要有教会起来，这些教会就是天国，充满神的权柄，能以打败撒但的权势。虽然这件事还没有成就，我们却有主的应许：‘我要建造我的教会。’

今天主耶稣仍在建造教会。目前我们无法在伦敦，巴黎，或罗马找到这样一个得胜的教会。在这些城市里虽然有千万的基督徒，却没有像马太十六章所描述的教会。但赞美主，祂正在恢复教会生活！在斯图嘎有一个教会，不同于基督教里的任何团体。我们承认，在主恢复中的教会还未完全被建造；我们仍在起头的阶段。但主要继续建造祂的教会。祂昨日建造，今日建造，明日仍要建造。祂要一直建造，直到教会完全成为天国，有神的权柄打败撒但的权势。当那日来到，众教会就要准备好被提了；她们要准备好被主接去作祂的新妇。那时主耶稣就要回来。

新妇需要预备好

我们知道当主耶稣回来，祂要来作新郎。为着新郎回来，新妇必须预备好。假使主今天回来，新妇预备好了么？当然没有。新妇若未预备好，新郎怎能来到？多少世纪来基督徒一直谈论主的再来，今天许多人仍在谈论。他越是谈论并且等候祂的回来，祂似乎越迟延祂的回来。这原因乃是教会尚未被建造。若没有一个建造的教会，这对主的回来是一个羞耻，祂的仇敌撒但会说：‘耶稣，你回来了么？你在马太福音十六章里的应许怎么办？耶稣，你还没有建造你的教会。看你的教会，乱七八糟，满了拜偶像、淫乱、分裂和混乱。这就是你应许要建造的教会么？’这对主是何等的羞耻！因此，主继续建造祂的教会。

主不是用许多人来建造，而是以相当小的数目。然而，在各主要城市里总得要有刚强的教会被建造起来。然后在祂回来时，祂就能对撒但说：‘撒但，瞧！在这些主要城市里我已建立了我的教会。在我的教会中没有分裂、混乱、拜偶像，或淫乱。撒但，关于这个你要说什么？’那时候，主耶稣就能向仇敌夸胜。但是，今天关于建造的教会祂夸口不起来。因此，我们都必须向前，并且给主机会来纯洁地、得胜地，并且有力地建造祂的教会，使祂能羞辱祂的仇敌。就是今天，主在纽约和洛杉矶—电影事业的邪恶中心—已有了教会。这对撒但不是羞辱么？这些教会里没有分裂、混乱、拜偶像，或淫乱；只有包罗万有的基督。阿利路亚！我很相信时候要到，也许在十年之内，教会的光景将是美丽的，主建造祂教会的应许将要应验。

借着把信徒浸到三一神里来建造教会

马太福音二十八章十九节里，主启示了建造教会的路：‘所以你们要去，使万民作我的门徒，把他们浸入父、子、圣灵的名里。’（原文。）必须使万民，使异教徒，作主的门徒。他们作了主的门徒以后，必须被浸入父、子、圣灵的名里。基督教已经把受浸弄成一个表面的仪式。但是在马太福音二十八章里的受浸不是一个仪式；乃是把相信基督的人浸到三一神的里面。在基督教里，牧师为新信主的人施浸，也许是用几滴水洒在他身上，也许是他浸在水里。在任何一种情形中，他都可以说：‘我奉父、子、圣灵的名给你施浸。’但无论新信主的人是受洒水或受浸，他还和从前一样，没有什么改变。

多年前，在南美洲，一位天主教神父要为当地一个男孩施浸，带他到教堂并且洒水在他身上以后，神父就把他的名改为约翰。那时天主教徒在星期五不准吃肉。某星期五约翰预备一些鹿肉吃。他知道在星期五不该吃肉，就决定把鹿肉改成鱼。他对自己说：‘神父若能洒水在我身上改了我的名，那么我也能洒水，把这鹿肉变成鱼。’因此，他洒水在鹿肉上，称它为鱼。当神父走过，闻到肉味，他很生气地责备约翰说：‘约翰，你不知道今天是星期五，不准吃肉么？今天你必须吃鱼。’约翰回答说：‘我对鹿肉作了你对我所作同样的事。你洒水在我身上把我改名作约翰，我也洒水在鹿肉上称它作鱼。’这说出经过所谓的基督教，受浸已经完全成为一种仪文。

真正的受浸是一件把人浸入三一神里面的事。主耶稣没有吩咐门徒把万民浸入水里；祂是吩咐他们把万民浸入父、子、圣灵的名里。一位作者曾指出，这里的名是指着神的身位。因此，把人浸入三一神的名里，就是把他们浸入三一神的身位里。无论何时我们为别人施浸，我们必须运用我们的灵和信心说：‘我们不仅把你摆进水里；我们也把你浸入三一神的里面。在此之前，你是在三一神以外，与祂无分无关。现在我们把你浸到三一神的里面；今后你就是在三一神里面的人了。’

接受生命的灵

主耶稣在复活以后，向祂的门徒显现。那时门徒所在屋子的门都关了，但主带着物质的身体，竟奥秘地进了那屋子。（约二十 19。）当祂对他们说话的时候，祂向他们吹一口气说：‘你们受圣灵。’（约二十 22。）复活以后，主耶稣回来把祂自己吹到门徒里面。许多基督徒知道五旬节那天发生了什么事，但他们不知道复活那天发生了什么事。他们不知道复活那天主把祂自己作为赐生命的灵吹到祂的门徒里面。主耶稣把祂自己吹到他们里面以后，那里没有说主耶稣离开他们。这表示祂仍留在他们那里。祂把祂自己吹到他们里面以后，祂仍在他们里面作他们复活的生命。大多数基督徒以为，在五旬节以前主并没有把圣灵赐给门徒。这是错误的观念。早在五旬节前五十天，主把圣灵吹到门徒里面，他们就接受了生命的灵。根据使徒行传第一章，门徒能祷告十天之久。若没有圣灵在他们里面，他们怎能作这事？一百二十个信徒能同心合意地祷告了十天，惟一的路乃是得着基督这赐生命的灵在他们里面。

接受能力的灵

虽然门徒有赐生命的灵在他们里面，他们还没有能力的灵在他们身上，为此，他们必须等候直到五旬节那天。在那时候升天的基督把祂自己浇灌在门徒身上。当复活的日子，门徒接受了复活的生命，因为他们接受了生命的灵。但在五旬节那天，升天的基督把祂自己浇灌在门徒身上，使他们得着了能力。因此，五旬节那天门徒有生命的灵在他们里面，并且有能力的灵在他们身上。他们里外都浸透、饱和并充满了圣灵。

里面的充满和外面的浸入为着教会的建造

在五旬节那天，教会完全被建造。那些信徒里面充满了生命的灵，外面浸入了圣灵。他们完全是在圣灵里。结果，他们成为一个得胜的教会。这不是一个组织或形式的事，这是一群信徒里面充满了圣灵，外面浸入了圣灵的事。他们在圣灵里，圣灵在他们里，因此他们与三一神是一。他们立刻成为得胜的教会。那个教会就是天国！她有神的权柄，能征服撒但的权势。这是五旬节那天的教会，这也是主今天在祂的恢复里所要建造的教会。为了要使这件事能发生，我们都必须被生命的灵所充满，并且浸入能力的灵里。

浸入一个身体

哥林多前书十二章十三节说：‘我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都已经在位灵里浸成了一个身体，也都得以饮于一位灵。’（原文。）教会是怎样产生的？不是由于人的组织，而是借着把信徒浸入三一神的里面。因着充满生命的灵并且浸入能力的灵里，我们就与三一神成为一，三一神也与我们成为一。最终，我们在三一神里成了一。这是我们成为一个身体—教会—的路。

愿主给我们众人一个异象，教会既不是一个组织，也不是仅仅一群人；教会乃是门徒充满了生命的灵，并且浸入了能力的灵里。当我们里外都饱和并充满了圣灵，我们就是教会。那些在教会里的人是特别的，他们充满圣灵，浸入圣灵，饱和圣灵，并且与圣灵成为一。这些就是教会的子民，国度的子民，他们有神的能力和权柄，能征服撒但的权势。

里面的人得以刚强

以弗所书三章八节启示，使徒保罗传基督那测不透的丰富。所有的信徒都接受了基督这测不透的丰富。在这些信息里我们已经看见并且接受基督的丰富。但我们仍然需要祷告，使这些丰富能应用到我们身上，成为我们的享受。我们必须像保罗一样，为着我们里面的人得以刚强而祷告。（弗三 16。）这里保罗似乎说：‘父阿，叫信徒里面的人刚强起来。不是在他们的头脑或身体里，而是在他们里面的人里刚强他们。’里面的人就是我们的灵。虽然我们都需要在我们的灵里，在我们里面的人里刚强起来，但我们心思天然的力量却必须减弱。很多基督徒在他们的头脑里刚强。他们有很大的头，但只有一个小小的灵。他们的心思满了思想和想像。当他们坐在聚会中听信息时，他们的心思也许在环游世界。他们谈话很容易，然而，你若要他们祷告，他们就立刻安静下来。祷告需要运用灵，但谈话是运用心思。那些有大头脑的人谈话很容易，而祷告很难。这证明他们里面的人，他们的灵是软弱的。因此，他们必须在里面的人里加强，在头脑里减弱。若是这样，他们的头脑会变小了，他们的灵会变大了。结果，他们会喜欢多有祷告，少有谈话。他们开始说：‘阿利路亚！赞美主！耶稣是主！’他们喜欢这样说，因为他们的灵借此得着刚强，得着扩充。我们都需要祷告说：‘主耶稣，刚强我的灵，并且限制我的心思。’

基督安家在我们的心里

我们也必须祷告：‘主阿，刚强我的灵，使基督能安家在我的心里。’当我们得救时，主耶稣就进到我们的灵里。在你的灵里你有多少基督？你若觉得在你的灵里基督很少，你就该祷告求祂刚强你里面的人。你若学习呼叫主，你的灵将充满基督这赐生命的灵。这是里面的人得以刚强的路。你越说：‘哦，主耶稣，’基督越进到里面，扩展到你的心里，占有你的心。当基督在你里面扩展，祂就要使你的心成为祂的家。（弗三 17。）虽然所有的基督徒都有基督在他们的灵里，但很少基督徒有基督在他们心的各部分，就是心思、情感和意志里。基督渴望充满我们心的所有部分，并且使我们的成为祂的家。

充满神一切的丰满

根据以弗所书三章十九节，最终我们将要‘被神一切的丰满所充满，’这意思就是我们不但有基督在我们的灵里，并且让祂安家在我们的心里，占有我们的全人。结果，我们里面就要充满神一切的丰满。当我们充满了神一切的丰满，我们就成为实际而得胜的教会。这个教会就是天国，有神的权柄征服撒但的权势。由此我们看见，教会的建造不是由于外面的组织，而是由于内在的生命，由于得着基督充满我们，饱和我们，并浸透我们，以至于使我们充满了神的丰满，这是基督建造祂教会的路。

第十五篇 产生教会的路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

浸入三一神的里面

把相信主的人浸入水里，象征把他们浸入三一神的里面。（太二八 19。）我们是出生在神以外，并且已远远漂离了祂。有一天我们听见了福音，福音把我们带回归向祂。然而，仅仅被带回归向神是不够的；我们还必须被放进祂里面。为此，我们需要受浸。无论什么时候我们把相信的人浸到父、子、圣灵的名里，就是把他们摆到三一神的里面。我们受浸以后，不但回转归向神和属于祂；并且我们也是在祂的里面。因此，我们能够宣告：‘从前我是一个在神以外并远离祂的罪人，但现今我作了主的门徒，并且被浸到三一神的里面。天使，你知道今天我在那里么？我是在三一神的里面。哦，我是在父、子、圣灵的里面。撒但，别碰我！我是有价值的，我是贵重的，因为我在三一神的里面。’ 我们被浸入父、子、圣灵的名里以后，就无论我们在那里，无论我们作什么，我们都在三一神的里面。

不要把受浸当作一个仪文或虚空的形式。我再说，为信主的人施浸乃是把他们放进三一神的里面。过去，我见过一些人，当他们从浸水里出来时，他们喊叫跳跃，有些人甚至挥舞手臂欢呼，在三一神里他们太喜乐了。阿利路亚，我们在三一神里面！作为在三一神里的人，我们乃是为着教会建造的材料。教会不是物质的建筑，甚至也不仅仅是信徒的聚集，教会乃是那些浸入三一神里之人的团体组合。

加拉太书三章二十七节说：‘你们受浸归入基督的，都是披戴基督了。’那些被浸入基督里的人都是披戴基督了。这节中基督被比喻为我们所穿的衣服。当我们被浸入基督，我们被摆进基督里，我们就是把基督披戴上了。这是我们与基督的联合。现今我们已浸入基督里，我们与基督是一。我们与三一神是一。

在马太福音十六章十八节里，预言说：‘我要建造我的教会。’在马太福音二十八章十九节里，祂吩咐祂的门徒把万民浸入三一神里。因此，产生教会的第一步乃是把信徒浸入三一神的里面。

生命的灵作我们的内容

在复活的那一天，主耶稣很奥秘地向祂的门徒显现。祂进了门徒聚集的屋子，向他们吹一口气，说：‘你们受圣灵。’（约二十 22。）我们必须清楚这个动作的意义。主这样吹一口气到门徒里面，并且告诉他们要受圣灵，这是表明从此之后祂要在他们里面，永远不离开他们。

约翰福音启示，在已过的永世里，主乃是话，话就是神；到了祂来地上时，祂是话成为肉身，作了人支搭帐幕在我们中间。这人就是神的羔羊。（约一 29。）等祂死在十字架上，除去我们的罪以后，祂复活了。在祂复活的日子，祂成为一口圣气吹到门徒里面。这里我们在语文上有一点问题。在希腊文里，纽玛（Pneuma）这个字，同时可解为气和灵。主自己实在就是那口气，在复活以后吹到门徒里面。

作为羔羊完成了救赎的工作以后，祂进入死亡而且复活了。在复活里祂成了奥秘的一位，因祂成为‘纽玛’吹到祂的门徒里面。何等的奇妙！虽然彼得、约翰和所有别的门徒都已浸入三一神的里面，但在复活日基督作为那灵、‘纽玛、’气，吹到他们里面作了他们的内容。从前我们是罪人，在神以外，并且远离祂。现在，作为得救的人，我们已被带回归向神，并且浸入祂里面。然而，我们仍可能没有主作我们里面的内容。我们的内容必须是那位道成肉身、钉十字架，又复活的基督所成为的生命之灵，所成为的圣气。当祂把自己吹到我们里面，我们就需要把祂吸进来。祂呼出，我们吸入。主将祂自己作为生命之灵呼出来，我们将祂作为生命的实际吸进来，这样祂就成了我们的内容。现今我们不仅是在三一神里面，并且复活的基督作为赐生命的灵也在我们里面。因此，我们的内容是生命的灵，复活的基督，作为复活的生命在我们里面。这内容，就是基督自己，乃是教会的本质。

基督的组成

教会不是一种三一神之外的东西，教会也不仅仅是一群信徒聚在一起。教会乃是基督的组成。她不是一个组织；而是一种具有基督和由于基督的组成。想想你物质的身体，它不是一个组织，而是一个包括许多部分的活组成。当你去牙科医生那里，他可能放进一些金属成分来修补你的牙齿。然而，那个成分并不是你组成的一部分。不论它是怎样纯净、珍贵、美观，它绝不能组成到你里面，因为它没有你的生命。同样，教会不仅仅是一群在基督里的信徒，清除了污秽的病菌，成为公义、清洁、纯净，于是大家按时聚在一起。这种对教会的领会还不够正确。教会乃是基督的组成，教会乃是基督组成到我们全人的素质里。基督组成到我们里面就是教会。教会是复活基督的组成，她将三一神的实际具体化。因此，教会是作到我们人性里之三一神的活组成。不错，我们是人，但在我们的人性里有三一神的组成，因祂已被作成、组成到我们里面。因此，我们不仅是人；我们也是教会。我们不仅是一群信徒聚在一起，我们是已被浸入三一神里面，并且有基督组织到里面的人。这是教会。教会不仅是那些蒙救赎、洁净、净化并调整的人，教会乃是那些以基督来重组的人，教会是三一神的具体化身。

让我问你，我们仅仅是一些蒙救赎、洁净、净化并调整的人么？我们回答这问题，必须很强的说‘不！’除了这一切之外，我们还已被基督所重组了。因此，我们需要对撒但说：‘别碰我！你不知道我有基督在里面，基督已经组成到我全人的素质里么？’我实在能说，因我活着就是基督。（腓一 21。）我不仅仅是一个蒙救赎的人，也不仅仅是一个洁净并纯净的人；我乃是一个充满基督的人，一个有基督作到我全人里面的人。现今在我里面有属天、属灵的组成。因此，我一再说，教会乃是三一神组成到我们全人的里面。

教会的受胎和出生

在复活的那天教会受了胎，但还未出生。当主将祂自己吹到门徒里面，他们就怀了教会，但是教会还没有生下来。教会只是在他们里面受了胎。复活的基督来到门徒里面，那就是教会的受胎。到了五旬节那天，升天的基督、宝座上的基督，把祂自己浇灌在祂的门徒身上。升天基督这样浇灌在门徒身上，这才是教会的出生、生产。因此，复活的基督进到门徒里面是教会的受胎，而升天的基督浇灌在门徒身上才是教会的出生。因此，五旬节那天教会产生了。当那日，教会一团体的孩子一出生了。

想想五旬节那天那一百二十个人的光景。他们就是马太福音十六章十八和十九节里所描绘的教会。无论他们在那里，他们就是带着神权柄的天国。阴间的门对她不能作任何事。因此，五旬节那天，主在马太福音十六章十八节所说的应许初步应验了。那美妙的光景并没有持续很久。但无论如何，五旬节那天，教会这个团体的孩子出生了。

这不是一件道理的事。很多基督徒过分强调道理。这里的点是要看见教会是如何产生，如何有的。教会的产生是借着把信徒浸入三一神里面，借着他们接受复活的基督作他们的生命、内容和组成，并且借着升天的基督浇灌在他们身上，使他们完完全全充满了三一神并且浸入祂里面，这就是教会产生的路。作为在主恢复里的人，我们必须认识教会到这样的地步。

里面的内容和外面的装备

很多基督徒不知道当复活的日子，复活的基督成为属天的气来到，把祂自己吹入了祂门徒的里面。这是教会形成的一方面。然后，五十天以后，在五旬节那天，宝座上升天的基督把祂自己倾倒在门徒身上。这是另一方面。复活那天圣气的呼出是为着生命，而五旬节那天圣灵的浇灌是为着能力。在复活那天有纽玛、气、空气；而在五旬节那天有大风。（徒二2。）气是为着生命，风是为着能力。生命的灵，就是复活的基督，乃是我们生命的内容；而升天基督所浇灌的能力之灵，乃是我们外面的装备。因此，我们有里面生命的内容和外面能力的装备。这些合在一起就产生了教会。教会乃是一群在三一神里的信徒，他们有复活的基督作生命的内容，和升天的基督作外面的装备。这就是教会，这就是天国，她有神的权柄，打败撒但的权势。阴间的门不能胜过这样的教会。这也是主今天所要恢复的教会。我在本篇信息中的负担就是要大家都有这样教会的异象。

赞美主，因祂的怜悯，我们成为这样的教会。我们都能见证我们是在三一神里面的人，我们有复活的基督在里面作生命的内容，并且有升天的基督在我们身上作装备。虽然程度不如五旬节那天那样高，无论如何我们是在这教会里。现在程度必须更高、更大。

基督安家在我们心里为着教会的建造

为这缘故，使徒保罗在以弗所书三章十四至十九节中为我们祷告。他向父屈膝祷告，求祂用大能，借着祂的灵，叫我们在里面的人，就是在重生的灵里刚强起来，使基督安家在我们的全人里面，占有我们的心思、情感、意志。这样基督就定居并安家在我们心里。基督越安家在我们心里，教会建造的程度就越高。最终，教会将充满了神一切的丰满。这教会将是神在地上的居所，满了神荣耀的居所。她就是为着基督回来而预备的新妇。这就是主今日所要恢复的教会。

第十六篇 教会作为基督的身体和基督的丰满

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在马太福音十六章十八节里，主耶稣预言祂要建造祂的教会。接着，在使徒行传里主给我们一个榜样，借此我们能清楚看见祂如何产生并建造祂的教会。我们看见五旬节那天一百二十人产生教会的榜样。原来，这一百二十人都是远离神的。虽然他们在犹太教里，但他们仍然从神迷失了。然后主耶稣来呼召他们。可以说，祂召他们作门徒。由四福音的记载我们看见，主如何将他们带回归向神，并且将他们浸到神里面。因此，在主复活的时候，这一百二十人已经被带回归向神并且已经被浸入神里面。

基督作为赐生命的灵吹到门徒的里面

很多基督徒没有看见一件重要的事，就是复活的基督作为‘纽玛，’作为赐生命的灵，回到祂门徒那里。他们看见基督是神的话；看见基督作为话，成了肉身；看见基督作为神的羔羊，被钉在十字架上，除去我们的罪；看见祂复活了；看见祂升到天上，现在坐在神的宝座上；并且看见祂要再来。他们看见了这一切事，我们也看见了。但是因着仇敌的狡猾，他们没有看见一件重要的事，那就是基督这复活者，作为赐生命的灵回到祂的门徒那里。

哥林多前书十五章四十五节说，末后的亚当—基督—成了赐生命的灵。基督在肉身里是末后的亚当，但祂在复活里成了赐生命的灵。虽然所有的基督徒都看见基督在肉身里是末后的亚当，但很少人看见在复活里祂成了赐生命的灵。在祂复活的那一天，基督没有作为在肉身里的末后亚当回到门徒那里。反之，祂在复活里是作为赐生命的‘纽玛，’作为赐生命的灵来到他们那里。在那场合祂作了一件很有意义的事情：祂将自己吹到祂门徒的里面。（约二十 22。）这个所吹的就是‘纽玛’的气，而这‘纽玛’的气就是赐生命的基督，复活的基督。借这一个呼出的动作，复活的基督把祂自己吹到门徒的里面。

首先，这一百二十个门徒被带回归向神，并且浸入神里面。他们这样被带回归向神，并且被浸入神里面，他们就准备好了接受复活的基督到他们里面。因此，在祂复活的那一天，复活的基督来作为赐生命的灵，并且将祂自己吹到他们里面。在那时以前，基督曾经在他們中间，但从未进到他们里面。但是在那天，复活的基督作为赐生命的纽玛，进到他们里面作他们的生命，他们的内容，他们的素质，和他们为着神建造的成分。复活的基督作为赐生命的‘纽玛，’乃是為着神居所建造的成分，建造的素质。在祂复活的日子，这素质进到了门徒的里面。

在五旬节以前接受那灵

很多基督徒有个错误的观念，以为五旬节以前那灵并没有来到信徒那里。这观念是完全错误的。根据使徒行传第一章，在五旬节以前，一百二十人同心合意祷告了十天。如果那灵没有在他们里面，他们怎能继续同心合意十天之久？那是不可能的。甚至今天许多有那灵的人，也发现与别人长时间同心合意是不容易的。如果超过一百位的基督徒，试着要同心合意聚在一起祷告十天，你想会发生什么？也许才过一天就打起架来了。有些人祷告要建立一个差会，另外一些人要盖造一个礼拜堂，还有一些人要开一所神学院。最后，他们彼此打架而结束。这一百二十人在五旬节以前能有这样的一，惟一的路是由于在复活那一天，得着复活的基督作为赐生命的灵进入了他们里面。

因此，在五旬节以前的那些日子，这一百二十人已经被带回归向神，已经被浸入三一神里面，并且已经接受了复活的基督作‘纽玛，’成为他们的生命和内容。在五旬节以前，他们就凭着这赐生命的灵生活并祷告。

这一百二十人如何成为教会

在五旬节那一天，宝座上升天的基督把祂自己作为能力的灵浇灌在这一百二十位信徒的身上。因此，这一百二十个门徒经历了三个阶段：第一，他们被带回归向神，并且被浸入祂里面；第二，复活的基督作为生命的灵吹到他们里面；第三，升天的基督作为能力的灵浇灌在他们身上。他们里面有复活的基督作生命，外面有升天的基督作能力。他们有复活的基督作他们里面的内容，他们也有升天的基督作他们外面的装备。当他们达到那点时，他们就成为教会。这就是教会产生的榜样。教会乃是一群信徒被带回归向神并浸入神里面，有复活的基督作为赐生命的灵吹到他们里面成为他们的内容，并有升天的基督浇灌在他们身上作他们的能力和装备。这一群信徒，里面有基督作生命；外面有基督作能力。因此，他们就是教会。今天的原则仍然相同。无论那里有教会，那里必定有一群信徒被带回归向三一神并浸入祂里面，有基督在他们里面作他们的生命，并有基督在他们身上作他们的装备。

今天的应用

我们必须把这些事应用到我们的情形里。也许在你的地方你与一群基督徒聚集。你们都已被带回归向神，并且已被浸入祂里面么？你们里面有复活的基督作生命的灵成为你们的生命和内容么？你们有升天的基督，在天上坐宝座的基督，那一位万有之主浇灌在你们身上成为你们的能力和装备么？如果你们有这些，那么你们就能向宇宙宣告你们是教会。

教会不是一群在仪文上聚在一起基督徒，也不是一群对自己的情形叹息、呻吟，并试着使自己圣洁、公义的信徒。你是怎样的基督徒？是否一班不祷告、不歌唱、不呼喊，反而一直叹息、呻吟并试着要成为圣洁、洁净、纯净的人呢？教会不是由这样的基督徒组成的。教会乃是由一些赞美、歌唱、宣告他们是在三一神里，有复活的基督在他们里面，有升天的基督在他们身上的人组成的。我们没有时间叹息、呻吟。反之，我们的时间是用来歌唱赞美主。这是阴间的门所不能胜过的教会。有些人也许说，我们说自己是这样的教会太骄傲了。我不在意这个批评。我只在意这样一个赞美、呼喊、宣告的教会。我们今天在哪里？我们在三一神里面！我们里面有什么？我们有复活的基督在里面作我们的生命的内容！我们身上有什么？我们有升天的基督在我们身上作我们的能力和装备！因此，我们就是教会。

基督的身体

圣经启示教会是基督的身体。（弗一 22~23，林前十二 12~13。）教会能成为基督的身体，只能借着那些在三一神里面，有基督在他们里面作他们的内容，有基督在他们身上作他们装备的人所组成的。想想看你物质的身体。任何东西若没有你的血、你的生命和你的性情，就不能成为你身体的一部分。雕刻家可以用木头作成你一个身体的复制品，然后涂上符合你的色泽。你承认这个复制品就是你实在的身体么？当然不。你会说：‘这不是我的身体。把它丢到火里烧了吧！说这样的东西是我的身体，这对我是一个侮辱。我的身体就是我的一部分。它有我的血，我的性情和我的生命。’就如我们的身体是我们的一部分，因此基督的身体—教会—也是祂的一部分。

哥林多前书十二章十二节说：‘就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样。’基督不仅是头，也是身体。因为我们是身体的肢体；所以我们是基督的一部分。

基督的丰满

以弗所书一章二十二和二十三节启示，教会一身体一是基督的丰满。基督的丰满这个词很深，难以领会。举例说明比下定义容易些。想想看某位身材高大的弟兄。如果这位弟兄又小又瘦，他就没有很多丰满。但因为身材高大，当我们观看他时，我们就看见了他的丰满，就是他高大的身体。如果这位弟兄只有头而没有身体，显然他就没有任何丰满。同样，基督的身体一教会一乃是基督的丰满。基督充满一切又在一切之内。祂这宇宙般的大，自然需要一个大的身体一教会一作为祂的丰满。

丰满出自享受丰富

一位弟兄不论今天有多大，在他出生时可能不及十磅重。但作为一个长成的人，他今天可能超过了二百磅重。任何弟兄若是仍然和他出生时一样重，他必然没有任何丰满。一年过一年，他的重量仍然一样，那是何等的贫穷！一位高大有重量的弟兄，从出生时不及十磅重，如何长到今天超过二百磅重呢？他是借着吃本地的丰富而长大的，就是借着吃许多的鸡蛋、牛肉和奶，因为多年吃这些丰富，他逐渐加重，身量长大。这说明丰满出自丰富的事实。为求精确，我们必须说丰满出自对丰富的享受。若是没有对丰富的享受，我们与丰富就毫不相干。但借着对丰富的享受，丰富就成为我们的。

以弗所书说到基督那测不透的丰富。在以弗所书三章八节里保罗说，他把‘基督那测不透的丰富’传给外邦人。我们已经看过，以弗所书也说到基督的丰满。基督的丰富乃是基督所有的各方面作了我们的享受。在前几篇信息中，我们说到基督在祂的神性和人性里是谁，以及是什么；在那些信息中，我们看过了许多方面。有六十多项。借着吃、消化并吸收这些基督的丰富，我们就成为祂的丰满。这丰满就是教会。教会乃是享受基督丰富的结果。

需要享受基督

今天在基督教里，几乎没有一点教会的实际，因为很少享受基督。他们有许多知识、神学道理和伦理教训，却没有实际基督的丰富给信徒来享受。你们很多人已往曾在基督教里多年，当你们在那里时，你们享受了多少基督？虽然与你们在一起的人宣称自己是教会，但在他们里面有多少基督？他们也许有圣经的知识，但他们没有很多基督消化并吸收到他们里面。我们不需要了解基督，我们需要享受祂！

我吃食物已经七十二年了，但我对于食物懂得很少，甚至全然不知。当我在日本时，日本的圣徒们给我预备最好的日本菜。然而，我连一盘菜的名称都记不得。我不知道我所吃的是什么。我只知道那是好食物，我把它吃了。论到吃和滋养，我们无需知道得那么多。这些年来，我吃了许多花样不同的食物，但到今天我对这些花样懂得很少。我只知道吃。圣经中的基督不是仅仅给我们知道或明白的，我们的头脑太有限，不能完全明白祂。阿利路亚，基督是给我们享受的！因此我们可以对主说：‘阿们，主耶稣！你是我的神，我的创造者，我的主。阿们，主，你是我的生命，我的亮光，我的能力，我的磐石，我的小麦，我的门，和我的青草地。阿利路亚，主，你是我的一切！’

如果你的妻子为难你，叫你马上要发脾气了，这时不要试着去克服脾气。要抓住这个机会说：‘主耶稣，我赞美你！你是我的生命。阿利路亚，你是我的公义和圣洁！’你若这样作，你的脾气会消失，并且你会超越过你的环境。这不仅仅是克服脾气；这是享受基督。克服你的脾气没有什么意义，真正有意义的乃是我们享受了基督。

基督的丰满出自基督。在要来的年日里，我盼望看见基督的丰满出自享受基督的丰富。今天教会是基督的身体，这身体就是基督的一部分。作为基督的一部分，她也是基督的丰满。基督是复活者，已经来到我们里面；基督也是升天者，已经临到我们身上。但这不是一切。一天过一天，我们需要饮于这位灵。喝祂就是享受祂。哥林多前书十二章十三节说：‘我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都已经在一位灵里浸成了一个身体，也都得以饮于一位灵。’（原文。）本节首先说，我们都已浸入一位灵里；然后说，我们必须饮于这灵。我们都要不断地饮于这灵。一天过一天我们必须饮于这灵，接受包罗万有的基督来作我们的享受。

成熟与功用

我们也需要祷告说：‘父阿，叫我在里面的人里刚强起来，使基督安家在我的心里，安家在我这人的每一部分；并且使我消化并吸收更多的基督，使基督更多地组成到我里面。’

这样我们最终就要成熟。虽然你可能在三一神里面，可能有基督在你里面，也可能有基督在你身上，但是你可能仍然不成熟。因为你不成熟，你就无法在聚会中尽功用。你有必需的器官，但因为你缺少成熟，你还不能尽功用。成熟来自享受基督的丰富。你越吃基督，你越成熟；你越成熟，你越尽功用。这是教会。教会既非组织，也非形式的聚集。反之，她乃是一个活的生机体活的组成。

第十七篇 教会是新人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

以弗所书启示教会也是新人。（弗二 15，四 24。）很少基督徒，甚至很少基督教教师，看见教会是新人。以弗所书二章十五节说：‘而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下，在祂自己里面造成一个新人，如此便成就了和睦。’

（原文。）基督以两班人—犹太人和外邦人—创造了一个新人，这证明以弗所书中的新人不是单个的人，乃是团体的人。作为身体，教会需要基督作生命；作为新人，教会不仅需要基督作生命，并且需要基督作人位。人不像树；人需要人位。树需要生命，树不需要人位。但是，我们不仅有生命，我们也有人位。

接受基督作人位

基督作我们的人位，比祂作我们的生命还要高，还要深。接受基督作你的人位是什么意思呢？我们常说凭基督而活，但你是以何种方式凭基督而活？基督仅仅是你的生命呢，或者祂也是你的人位？假定一位弟兄受到妻子的为难。当这样的难处兴起时，大多数的基督徒会说，他们需要信靠主，并且仰望祂来帮助。此外我们也许知道，我们需要接受基督作生命。我们知道在这种情形之下我们的生命无济于事，因为我们的生命很容易发脾气。然而基督的生命胜过我们的脾气。因此，在难处中这位弟兄会说：‘主，我信靠你。我的生命会发脾气，但你的生命不会。’这样的祷告很好，但还不够。

当我的妻子为难我时，我不说：‘主，我信靠你。主，用你的生命帮助我。’虽然我过去有很多这样的祷告，今天我不这样祷告了。反之，我说：‘主，你是我的人位。如果你要发脾气，那么我也发脾气。主，你要如何对待我的妻子？’主若说：‘我仍然爱她，’那么我就说：‘阿们，主，我也爱她。’这样我便接受了基督作我的人位。这不是借着接受基督作生命克服我的脾气，这完全是凭祂作我的人位而活。若是主告诉我，我的妻子为难我时祂仍然爱她，我里面就喜乐，并且能说：‘主因你喜乐我也喜乐，因为你是我的人位。阿利路亚！’接受主作我们的生命和接受祂作我们的人位截然不同。

从前我在讲道前常说：‘主，刚强我，赐我能力和口才。’虽然我现在有时还这样祷告，但许多次我只说：‘主，讲道的时候到了。主，你是我的人位。你要说话么？’如果主说：‘是的，我要说。’那我就说：‘主，既然你要说话，我也说话。但是你若不说，我也不说，因为你是我的人位’。已往我是祷告说：‘主耶稣阿，请告诉我你要我说什么信息。’在我离开美国到德国来以前，有些圣徒问我在斯图嘎要讲什么道。我告诉他们，我不知道。我真的不知道。甚至到了斯图嘎以后也不知道。甚至这次特会开始前一个晚上，我还不知道。但是我知道，说话的不是我，乃是基督，祂是我的人位。因此，那天晚上我睡得很熟。第二天早晨我说：‘主，这次特会你要说什么？’几分钟内主说：‘圣经的核仁。’我便说：‘阿们，主。’从我这个经历我们看见，主不仅是我们的生命，也是我们的人位。我们是新人，基督是我们的人位。

除灭规条

接受基督作我们的人位，不是一件简单的事。以弗所书二章十五节说：‘而且以自己的身体，废掉冤仇，就是那记在律法上的规条，为要将两下，在祂自己里面创造成一个新人，如此便成就了和睦。’（原文。）为了要创造这新人，基督必须死。大多数基督教教师说，基督死在十字架上是为对付我们的罪、世界、肉体 and 旧人。我曾读过许多关于十字架的书，但没有一本说，基督死在十字架上不仅是为着对付罪、己、旧人，并且是为了除灭规条，好使新人被创造出来。这些规条隔绝了犹太人和外邦人。犹太人守安息日、不吃猪肉，但是外邦人不守安息日，他们也吃猪肉。为了要创造一个新人，基督必须除灭所有的规条。

然而，今天基督徒有许多新规条。虽然我们不觉得在规条之下，事实上我们是在规条之下。有些生长在基督教里的人，他们的观念就成为他们的规条。比如，照着他们的观念，基督徒礼拜的仪式必须安静。如果一个有这观念的基督徒去到一个呼喊和赞美的聚会中，他不赞同，并且和那个聚会中的基督徒分开。那在聚会中要安静的规条，将他和那些享受赞美和呼喊的人隔开了。

一些规条的例子

有一天一位姊妹告诉我，在加拿大温哥华的一个弟兄会，因为争执在聚会中使用钢琴或风琴的事而分开了。一群人赞成用风琴，不用钢琴；另一群人赞成用钢琴，不用风琴；结果他们分成两个会—风琴会和钢琴会。这个分裂来自他们的规条。

一九六三年在洛杉矶，至少有三个团体的带领人来在一起，盼望实行教会生活。当这件事建议给我时，我说：‘我们基督徒聚在一起是美妙的。然而我必须提醒你们，基督徒已被不同的教训、意见和规条分开了。’在这些团体中，一个有弟兄会的背景，另一个有灵恩运动的背景。每一个基督徒都知道，这两个团体绝不能同处。但在那时他们都同意一起聚会。于是我说：‘有弟兄会背景的人和有五旬节背景的人，都必须丢开自己的看法、作法和规条。如果不丢开，你们永远不能成为一。’这三个团体里的人都同意丢开他们的看法和规条。因此，他们就聚在一起。头一次聚会是在一九六三年三月的第一个主日举行。我参加了那次聚会，相当的好，没有规条。接下去的主日，我去了纽约。在那次聚会中，有五旬节背景的人开始说方言，而那些有弟兄会背景的人企图阻止他们，结果在聚会中吵起来了。

次日我接到一个电话，要我回去照顾那个局面。那个打电话的弟兄出自弟兄会的背景。他说有些姊妹不仅说方言，甚至打手鼓。我问他打手鼓有什么错？我告诉他要来在一起，忘掉规条的事。我提醒他，关于丢开规条，他们都对我的话说过阿们。然而那位弟兄说，他无法忍受这个情形。不久我回到洛杉矶。那些来自弟兄会背景的人告诉我，他们无法忍受在聚会中打手鼓。我说：‘弟兄们，在主的眼中，钢琴和手鼓有何不同？’他们承认没有什么不同，我就说：‘既然在主的眼中钢琴和手鼓没有区别，为什么你们接受弹钢琴，而不肯忍受打鼓呢？’他们说他们不喜欢这个，他们就是不要这个。他们接受钢琴，但不接受手鼓。我说：‘弟兄们，如果这是你们的態度，那你们的联合聚会就完了。’

这以后，我和那些搞方言的人谈话。我说：‘弟兄们，我已经知道，上个主日你们有些人说方言并且打手鼓。’当我这样说时，他们很不高兴地回答说：‘李弟兄，那些弟兄们不知道他们的灵是如何。当我们说方言时，他们喊诗歌来阻止我们。’我回答说：‘弟兄们，从起头我就告诉你们，为了和来自不同背景的带领人有一次联合聚会，我们都必须放下我们的作法和看法。但是你们若坚持说方言和打手鼓，最终别人将不来参加聚会，就只剩下你们

了。那我们聚在一起又有何用呢？’他们就说：‘李弟兄，你喜欢说方言和打手鼓么？’我说：‘这不是我喜欢不喜欢的问题，这是有教会生活的问题。我若照着我的喜好来过教会生活，那就不是教会生活，而是照着我选择的一些东西了。’最终，两边的人都接受了我的话，同意再来在一起。然而，当我们来在一起时，那些来自五旬节背景的人仍然只注意说方言和打手鼓。他们忘了我对他们所说的以及他们的诺言。来自教兄会背景的人轻看说方言的人，尽力控制聚会的一切活动。过了一段时间，说方言的人逐渐离去，留下的是一群搞死知识谈论圣经的人。他们杀死了一切。

今天问题是每一个基督徒团体都有自己的规条。有些人把问题反问我：‘你不是有祷读和呼喊主名么？’我说：‘是的，我们有，但这些不是我们的规条。有时候我们在聚会中实行祷读，有时候我们不然。’但有些人开始反对祷读和呼喊主名的事，说那是释放魂，不是释放灵。当我听见某位弟兄反对祷读和呼喊主名时，我就对告诉我这事的弟兄说：

‘请去问他一个问题：当你定罪祷读和呼喊主名的时候，你是从你的灵或是从你的魂说这话呢？’

照着基督聚集

我举这些例子，只希望指出我们需要放下所有的规条。如果有些圣徒要说方言，就给他们自由。虽然你或许不喜欢它，但你不该制止他们。如果有些圣徒从呼喊主名得着益处，我们就不该批评他们。关于这事我们没有规条。如果我们仍然有规条，我们就不能有新人。为着有新人，所有的规条都必须除灭。不是大声的聚会或安静的聚会，而是照着基督的聚会。我们应该没有偏好。当我饥饿时，我没有偏好，我只渴望吃。有一天主的门徒饿了，因着吃麦穗犯了安息日。今天圣徒们必须有同样的自由。我们不该遵守任何规条。因着弟兄会遵守某些规则，他们杀死了他们的聚会。但我们在主的恢复里绝不可设立教会生活中的规则。反之，我们必须照着圣灵的引导来在一起。我们没有规则；我们却有活的灵。我们的活动和行动都随祂引领。但是这也需要我们的配合。

规条与新人对立

这些年来，来自各种背景的圣徒来到我们的聚会中，试着说服我们接受他们的方式。我们告诉他们，我们不能接受他们的方式。如果我们接受了，我们就成了宗派，正如他们一样。虽然我们没有要求他们改变，我们却告诉他们，他们不要盼望我们接受他们的方式，我们也不盼望他们接受我们的方式。你的深处也许觉得，你不喜欢我们这种的聚会。你是谁竟批评？你是主么？你确定自己是百分之百的对么？我们没有人能确定这事。因此，我们必须学习让别人有自由。那些批评我们的人是心肠窄小的人。已往许多人试过要说服我们说方言。我们回答说：‘如果你喜欢说方言，你在聚会中就自由地说吧，我们不会阻止你。但我们也不会被你们说服，在聚会中专门说方言。我们若这样作，就失去我们普通性的立场。’别人也许享受祷告和呼喊主名，你是谁竟批评这事？或者说只有你的方式是对的？这既不对也不公平。你若不高兴在聚会中祷读和呼喊主名，你就不作这事。但不要批评别人这样作。你没有读过罗马书十四章么？在罗马书十四章二至三节有很清楚的话说：‘有人信百物都可吃；但那软弱的，只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人；不吃的人不可论断吃的人；因为神已经收纳他了。’如果我们不丢开规条，要有新人是不可能的。反之，我们成了宗派。

有些读本篇信息的人也许已经中了谣言的毒，说我们狭窄，喜欢说服别人跟我们一样。这完全是谎言。我们无意说服别人。我们是盼望别的基督徒给我们自由，我们也给他们自由。这确实是公平的态度。你若不喜欢说方言，那就不要说方言。但如果我要说，请给我自由这样作。我可能因着说方言得益处，这有什么不对？你也许不赞成呼喊主名这事，但为什么你一定要批评我们呼喊祂的名呢？当我们呼叫祂时，我们就得滋养。你没有理由拒绝这个。看看今天可怜的情形。新人在哪里？没有新人，到处都是规条。我们有些弟兄们参加某些聚会，起初他们被嘱咐不要说话。人告诉他们，如果他们说了什么，他们将受惩治，并且要被赶出聚会。这是何等宗派的灵！这是独裁。人有这样的态度，怎能有新人？这些年来，成千的人来参加我们的聚会。我们没有禁止任何人说话；我们的聚会是敞开的。你若要说些什么，你就自由地说。我若参加你的聚会，你有同样的态度么？我若开始说话，你会阻止我么？

定罪别人狭窄的人，自己就是狭窄的人。倪弟兄有一次告诉我们，只有强盗才害怕别人偷他。你若不是偷别人的人，你就不会怕别人要偷你。如果我害怕站在邻近的弟兄会偷我的钱袋，我自己一定是小偷。同样，控告我们狭窄的，一定是狭窄的人。你可以查验他们聚会的情形，看看他们是不是敞开的。

需要变化

虽然今天的情形是这样可怜，但靠着主的怜悯，我们已被恢复了。我们不在意规条，我们在意新人。弟兄们，你们在你们的地方仍然持守某些规条么？你们可能说你们学了安那翰的方式，但几个月后安那翰会改变。就有人定罪过我常常改变。二十五年前，我四十七岁，今天我七十二岁；在过去的二十五年间我必然改变了。我改变是因我一直在长。但是一座石像，就像天主教堂前面的马利亚，永远不会改变。在那二十年间我与倪弟兄在一起，他有四次大改变。如果必要的话我能用他的著作证明他改变的事实。他告诉我们，变化对我们是必需的。当年日过去，我们期盼有进一步的改变。十一年前我们没有祷读。从一九六七年起，在洛杉矶我们开始有了祷读。也许将来我们要从神话语的宝藏中挖掘出更多的东西来，那时我们会有另一次改变。如果我们变了，或许我们的批评者会因此定罪我们。阿利路亚，我们在变化，我们不盼望停止变化，直至我们达到永世。在还未达到那时以前，我们一直在长大，在变化。赞美主，我们是新人！作为新人，我们不需要规条。反之，我们有基督作我们的生命，作我们的人位。

以弗所书中人的灵

在以弗所书全部六章中，每一章都题到人的灵。以弗所书一章十七节说：‘求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂。’这里的灵不是圣灵，而是圣灵所居住之我们人的灵。以弗所书二章二十二节说：‘你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里的居所。’（原文。）本节也是指着我们人的灵，不是指着圣灵。神的居所是在我们的灵里。神的圣灵是居住者，不是居所。

以弗所书三章五节说：‘这奥秘在以前的世代，没有叫人知道，像如今在灵里启示祂的圣使徒和先知一样。’（原文。）神奥秘的启示乃是赐给我们的灵。要看见或摸着任何东西，我们必须使用正确的器官。要看见奥秘的启示，我们需要一个灵。在这件事上我们的头脑没有用，因为你越思想这奥秘，你越在黑暗里。要看见属灵的事，我们需要灵。

以弗所书四章二十三节：‘又要在你们心思的灵里得以更新。’（原文。）以弗所书四章二十二节告诉我们要脱去旧人，二十四节说到要穿上新人。脱去旧人和穿上新人的路就是在我们心思的灵里得以更新。‘你们心思的灵’是一个特别的词。这是指着灵已扩充到我们的心思，因此成了在我们心思里的灵。这也证明我们的心思已被灵占有。换言之，这启示我们天然的心思已成为属灵的心思，因为在我们的心思里有灵。借着我们的灵扩展到我们的心思里，我们就得以更新。我们需要在我们的心思里得以更新。这样我们就要脱去旧人，穿上新人。

以弗所书五章十八节说：‘要在灵里被充满。’（原文。）我们不需要被酒充满；我们需要在我们的灵里被主充满。我们不该有空虚的灵，我们的灵必须被神充满。根据希腊原文，以弗所书六章十七和十八节说：‘并戴上救恩的头盔，借着在灵里随时多方祷告祈求，拿起那灵的宝剑，那灵就是神的话。’十八节启示，我们必须在灵里随时祷告。

需要在灵里

在这本关于教会的以弗所书里，有六节是说到灵的。我们若要看见教会，我们必须学习在灵里。任何持异议的人，必定是在心思里。然而，这样的人若从心思转到灵里，并且停留在灵里，他就会不同了。在心思里你是一种人，在灵里你是另一种人。假定我开始思想我的妻子待我不很好，她没有适当地照顾我。我越想这些，我越生气。但如果当我想到我妻子的这些事时，我从我的心思转向我的灵，我立刻会变为另一个人。原则上，关于教会也相同。你或许是一个很有思想的人，想说：‘这是主的恢复么？如果是，为什么人数这么少？我很少在他们中间看见有博士学位的人。’然而，你若不运用你的心思，反而转到灵里，你就要说：‘赞美主！’教会完全是在灵里，不是在我们的心思或领会里。

所有来到教会里的人都享受过教会生活的蜜月。当他们在蜜月期间，他们说：‘赞美主！我是在主的恢复里！我是在教会里，并且我是为着教会！阿利路亚！’然而，蜜月不会持续很久。迟早，你在教会中的蜜月要过去。那时你的心思会十分活跃，你开始审查弟兄们。当你在教会生活的蜜月期间，看每一个人都是美妙的，似乎所有的圣徒都是天使。但是当蜜月过去了，人人在你眼中都成了乌龟，似乎没有一个是好的。不要停留在深谷里，那里满了岩石、乌龟和蛇。要上到你灵里的山顶。什么时候你转向灵，你就发现自己是在山顶上，在那里你听见鸟歌唱，看见鹿跳跃。

然而，你若停留在满了乌龟、青蛙和蛇的谷中，你会怀疑主的恢复。你会问为什么有这么多的乌龟和青蛙？然后你会说：‘如果这不是主的恢复，那么我将何去？’若是你去任何别的地方，你就不过是转到另一个充满蛇的谷中去。惟一该去的地方乃是你的灵。当你呼叫主耶稣的名，你就在山顶上。我们需要祷告：‘哦，主耶稣，给我们智慧的灵。主，帮助我们留在我们的灵里，就是你居所所在的地方。主阿，充满我们的灵。’我们若这样作，我们都是新的。我们不但是一个新的教会，并且是一个新人。天天脱去老旧，丢开规条。

教会是在我们的灵里。不要受外在事物的困扰。教会是包罗一切的，向所有的基督徒敞开。不要受那些和你作法不同的人所搅扰，要给他们自由。不要受搅扰，反而要转向灵。我们越转向我们的灵，基督就越在我们里面增加。最终，基督的丰富将从我们出来，滋养新来的人，并且变化他们。无需规正他们，这位丰富的基督自己会变化他们。最后，他们会厌倦于玩他们的玩具。我看见过许多人接受基督的滋养以后，自然地放下他们的玩具。教会生活就是让基督充满我们，改变我们和别人，并且变化全身体。我们没有规则、信经或规条，我们只有在我们灵里活的、丰富的基督。位基督正在长大、增加、变化我们和别人，并且建造教会作为新人。这就是教会生活。

第十八篇 主对教会的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看启示录，这卷书是圣经的集大成。在前面的各篇信息中，我们沿着圣经的核仁这条线，首先看到在创世记里神得着一个变化的以色列；然后在出埃及记里得着一个帐幕，接着在列王纪得着一个圣殿。被掳到巴比伦以后，主得着重建的圣殿。在新约里我们看见，基督在祂的神性和人性里是何其丰富。基督是测不透的丰富。享受这位丰富的基督，结果就是正确的教会生活。因此，在新约中先有基督，然后有教会。

在启示录这卷书里我们看见七个教会，七个金灯台。在这卷书的末了我们看见宇宙唯一的金灯台——新耶路撒冷。在本篇和下篇，我们需要来看这七个金灯台和新耶路撒冷。

写给众教会

启示录这卷书不是写给个人的，这是一卷写给众教会的书。使徒约翰没有把这卷书寄给单个的基督徒，而是达于七个教会。我们惟有站在教会中，才有正确的角度看见本书所写的。我们都知道，要看见或听见任何东西，都需要正确的角度。当我面对一个方向，我就不能看见背后有什么。如果我要看见背后的东西，我必须转过身来。不作这样一转，我就无法看见背后的东西。我若不同教会站在一起，并且站在教会里，我就难以看见本书中所写的。启示录这卷书向许多基督徒是关闭的，因为他们不同教会站在一起。虽然这卷书是为着所有的圣徒，但是许多圣徒却不同教会站在一起，因此他们不能看见这卷书所包含的。多少世纪以来，对大多数人而言，启示录是一卷封闭的书。虽然圣徒们一遍又一遍地读这卷书，他们还不能看见其中是什么。但赞美主，借着与众教会站在一起，我们能清楚地看见这卷书中的东西。

基督在神的居所中

在启示录的开头我们看见七个金灯台，在启示录的末了我们看见新耶路撒冷。七个金灯台和新耶路撒冷都是指着神的建造——教会，神永远的居所。同时，在这卷书中我们不但看见教会，神永远的居所；我们也看见基督。在众教会和新耶路撒冷里有基督。因此，我们若要看见基督，我们必须在众教会之中，并且在众教会之间，因为基督行走在众教会中。今天祂在众教会中，永世里祂要在新耶路撒冷。要看见祂，我们必须在神的居所里。

只有在灵里才能看见启示

启示录一章十节说出，约翰看见异象是在灵里，不是在心思里。本节说：‘当主日，我在灵里。’（原文。）在本书中满了属灵的启示，但只有我们的灵才能看见这些启示。虽然我们的的心思可以领会许多事物，但心思却不能看见属灵的异象。为此，我们需要在灵里。所以，在以弗所书一章十七节保罗祷告说：‘求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵，赏给你们，使你们真知道祂。’我们多么需要启示！然而，我们惟有在灵里才能接受启示。要看见众教会和新耶路撒冷，我们必须运用我们的灵。

我很遗憾地说，有些基督徒不清楚他们有灵。有些人以为灵与心思是一样的。也许你们有些人有这观念。若是这样，这就说出你不清楚你有一个灵。你天天运用你的心思来思想、考虑、学习、研究。但是因为你不清楚你有一个灵，你就不能运用你的灵。

无神论者不信神。他们不信神的原因，乃是因为那个实化神的器官——灵——是死的。我们的鼻子是实化气味的器官。若是由于某种原因我的鼻子不尽功用了。我就不能觉察房间内特殊的气味。因此，我会说这气味不存在。事实上，这气味存在，问题是我缺少实化气味的器官。颜色的觉官也一样。我的周围可能有各种美丽的颜色，但如果我没有视力，我就无法实化这些颜色。同样，有属灵的事物存在，但如果我们不懂得运用我们的灵，我们就不能实化它们。我们缺少能力来实化属灵事物的存在。

有些圣徒清楚他们有一个灵，但他们并不运用灵。当我们长大后，我们都被训练运用我们的心思。因此，我们不习惯用我们的灵。为此，许多人知道他们有灵，却不运用他们的灵。假定某人闭上他们的眼睛说：‘你说房间里有许多美丽的颜色。你说什么？我听不见这些颜色。你真的看见了这些颜色，这些颜色真的很美丽么？为什么我不能听见？’这话真是荒谬！当你要看颜色时，你必须忘掉你的耳朵，睁开你的眼睛，然后你才能看见周围的美丽色彩。同样，为着要看见教会，我们必须运用我们的灵。虽然你可能读过许多遍启示录，但你也许从未看见本书中的教会。许多人花时间研究启示录，他们只看见了青蛙、蝗虫、十角、大龙。但是他们对于七个金灯台以及新耶路撒冷，却没有多少印象。你从前读启示录时，看见了教会和新耶路撒冷么？当我年轻时读启示录这卷书，我只想要明白十角、蝗虫和青蛙，却无意明白七个金灯台。但在本篇信息中我们不在意角、蝗虫和青蛙。我们只有兴趣来看七个金灯台，就是七个教会。

需要在教会里

今天许多基督徒在谈论教会，身体，但是他们不认识众教会。虽然他们在谈论教会，他们却不在教会里。没有众教会，我们就不能在教会里。教会在哪里？你在其中么？你十年以前，五年以前，五周以前在教会中么？过去我们不在教会里。我们与其他基督徒在一起，但在里面深处我们明白，那个基督徒的聚集不是教会。根据启示录，众教会不是在天上；她们是在地上的各城里。你若不在众教会之一里面，无论你谈论教会多少，你并不是在教会里。为了接触教会并且在教会里，你需要地方教会。

各从其类

想想创世记第二章教会的预表。当神造好了所有的动物以后，祂最后创造人。然而，神没有为男人造一个妻子。反之，祂把活物带到亚当那里给他看。亚当似乎说：‘它们看起来不像我。那是马，那是乌龟，那是羊羔。当一个一个的动物被带到亚当那里，他找不到一个能与祂相配。乌龟就是乌龟，马就是马，妻子就是妻子。我也要，宗派就是宗派，自由团体就是自由团体，教会就是教会。’

过去有一些亲爱的朋友尽力与我辩论说：‘李弟兄，你宣称你们是教会。为什么我们就不是教会？’我简单地回答他们说：‘你们不是称自己为长老会和浸信会么？现在你们来与我辩论，说你们是教会。如果你们是教会，为什么不称自己是教会呢？’他说：‘浸信会和长老会的名只是宗派的名称，这些名称没有什么意义。’我回答说：‘我很高兴听见这些名称毫无意义。既然它们没有什么意义，你们为什么不把它们丢掉呢？为什么仍然抓牢这些没有意义的东西？’他们回答说：‘李弟兄，我们怎可以丢掉这些名称！’我就指出他们的话是矛盾的。一方面，他们说名称没有意义；另一方面，他们说不能丢掉他们的名称。我问说：‘这是什么？如果你们是教会，就说你们是教会。假定一个妇人带着‘钟斯太太’的名条来到你这里，却自称是史密斯太太。我会说：‘如果你是史密斯太太，为什么带着钟斯太太的名条？你若说这只是一个名称，毫无意义，那么我告诉你应该丢掉它。你若觉得难以丢掉那个名称，那就证明你必定是钟斯太太，不是史密斯太太。’弟兄们，如果你们是教会，为什么你们称自己为长老会，浸信会和路德会呢？’

有一天我指给一位朋友看，有一个团体称作在中国的英国教会；（按：即圣公会；）也有一个团体称作在美国的中国长老教会。这是何等的混乱！根据创世记第一章，凡物各从其类：羊从羊类，马从马类，牛从牛类。但什么是在中国的英国教会和在美国的中国长老会？它们定然不是依从它们的种类。英国国教的首领是女王，每一个英国属民都被认为是英国国教的一分子。要成为英国国教的一分子，不需要重生，有天然的出生就够了。这样的东西是教会么？它们是各从其类么？当然不是！

为什么我们说我们是在某地的教会

一九六三年我应邀到密苏里对一群基督徒讲道。一次聚会完毕，我的主人问我：‘李弟兄，为什么你们称自己是在洛杉矶的教会？’我说：‘在洛杉矶的教会包括在洛杉矶的所有圣徒，但是许多人没有与教会一同聚集。他们留在宗派里，只有少数人愿意与教会聚集。想想史密斯家的例子。假定史密斯家有二十六个人，十九个人已经离开了家，只有七个人留在家。那七个人不是史密斯家么？如果他们不是史密斯家，那么他们是什么？我们知道所有在洛杉矶的基督徒都是教会的一部分，但是大多数人不与教会在一起。成千的人在天主教和宗派里。如果我们少数留在教会里的人，不称自己是教会，那么你要称我们什么？请给我们一个名称。你无论给我们什么名称，只会引起麻烦。史密斯家的许多人走了，有些人去看电影，其余的人有些去海边，有些去舞厅，只有七个人在家。虽然如此，那七个人确实就是史密斯家。’他们得承认，说我们是在洛杉矶的教会是正确的。然而，那次以后，有些人开始怀疑说：‘那真是史密斯家么？史密斯家包括二十六个人，那七个人怎能说他们是史密斯家呢？’弟兄们，这是个混乱和分裂的时代，我们必须谨慎，我们必须知道如何分辨教会是什么。我们需要地方教会，为了要在教会里。我们很多人能见证，摸着教会是何等的蒙福。我们能见证，我们是在正确的教会生活里。我们不在意人数。即使史密斯家只有几个人留下，他们仍然是史密斯家。

教会的立场

今天，在这末了的时代，需要众教会的恢复。在罗马以及欧洲的每一个主要城市，都需要教会。在罗马这个城市里确实有许多得救的人，甚至在天主教中间都有。但这些真正的信徒仍然在错误的地方。即使是少数人站住罗马教会的立场，那里就会有一个真正的地方教会。如果那些少数站住作为教会的人不是教会，那么你要称他们什么？有些人会辩论，在罗马的教会包括所有的信徒。但是，要把住在罗马，所有天主教里真正的信徒都带回到教会来，你认为可能的么？这是不可能的。我们是或不是教会，乃是依我们的立场而定。如果我们站在任何分裂的立场上，我们就不是教会，而是一个分裂。但只要我们站在合一的立场上，我们就是我们那地方的教会。

需要建造众教会

时间短促，主快要来了。我们已经指出，在祂回来之前，祂需要完成教会的建造。没有完成这个而回来，这对祂是个羞耻。看今天的基督教、天主教、宗派，和自由团体，多么紊乱！一团糟！这一切对主不是羞耻么？这样的情形祂怎能回来？在马太福音十六章，祂应许要建造祂的教会。这话的应验在哪里？建造在这磐石上的教会在哪里？为了祂回来的缘故，主必须建造教会。

现在我要很强地说，主必须在敌基督的地区建造祂的教会。在敌基督出现以前，主耶稣必须要在西欧建造祂的教会。虽然许多基督徒等候主回来，祂却在等候祂的众教会建立起来。赞美主，我们的眼睛已被开启，看见建造众教会的需要！在义大利、法国、瑞士、英国、荷兰、丹麦、瑞典，和挪威都有这样的需要。我何等巴望你们都有负担去到欧洲的主要城市，使主在每一处都有教会！你们需要说：‘主，给我负担为着教会生活去巴黎，给我负担去罗马使你在那里有教会。主阿，给我负担为着斯德哥尔摩的教会。’你若向主忠心，对主诚实，并且愿意接受负担，就是五个人或七个人就能移到一个城市，在那里开始教会生活。

许多城市需要发光的金灯台。巴黎需要一个！日内瓦需要一个！西欧不像蒙古或西藏是异教之地，它是一个饱和了基督教的老旧地区。但是教会在哪里？虽然这是基督教的地方，但是教会在哪里？主耶稣能回到英国国教么？祂能回到自由团体的混乱里么？如果主今天回来，祂会蒙羞，因为新妇还没有预备好。假定这是你结婚的日子，而你的新娘不在，那对你不是羞耻么？当然新郎不会来到，站着等候他的新娘，除非他确定新娘已经为他预备好并妆饰好了。主耶稣是新郎，要来为着新妇。然而在全西欧，新妇在哪里？

这不是道理的事。我恨那些光是搞教会道理的。我要看见一些真正、活的教会。我不在意这些教会里的人数。如果在罗马能有一个教会，有一百五十人发光，充满基督，浸透基督，主就能向撒但夸口。祂能说：‘撒但，在你的罗马城里我有一个发光的教会！’弟兄们，你们都必须有负担为着在欧洲的众教会。光是研究圣经，参加特会，听信息，有什么用？主需要众教会。年轻人，主需要众教会，你们必须为此有负担。主的确巴望在马德里这个西班牙老天主教国家的首都里有一个教会。谁愿意接受负担去哪里？主正在为此呼召。谁要去巴黎？去伦敦？去罗马？在这些黑暗的城市里没有灯台。哦，主正在呼召！谁愿意接受负担去到欧洲的主要城市，使主在那里有教会？主正在呼召！祂正在呼召你和我接受负担，为着欧洲的主要城市，使祂能在要来的敌基督区域里有众地方教会建造起来。要去告诉人，主今天需要众教会！

奉献—惟一的路

有些人会犹疑，我们如何能被主使用来扩展众教会。惟一的路是每个早晨和每个晚上，一天过一天地献上你自己。你需要一再地对主说：‘主耶稣，我将自己献给你。我将自己献给你为着你的教会。’你若这样作，主会开路。有些事将会发生。主会引领你到某人那里去，或者引领某人到你这里来。你和那人调成一个，有些事情就要成就。我保证你会有事情发生。不要跟随老路，老宗教，也不要跟随自由团体。关于教会方面，不要跟随任何虚空的谈论，虚空的教训，或者虚空的信息。你必须宣告实际的事，说：‘主，我恨恶虚空的谈论。主，我要看见我所在地有一个实际的教会。’

四十五年前，我所在的地方没有教会。每天早晨我早早起身，去一座山顶向主祷告。没有人教我呼叫祂的名，但是我在山上就是呼喊主。每天早晨我向主呼喊，呼叫祂的名，说：‘主，你要我作什么？主，我是一个青年人，我在这里，我预备好了。我预备好为着你，为着你的利益，为着你的国度，并且为着你在地上的行动。’我这样祷告了九个月。最终，在那个城市里主开始了教会生活，并且那个教会非常得势。因着那个教会，在中国北方、东北和西北有许多教会兴起来。哦，主能！祂能作！但是一切决定于你。你愿意这样作么？

你不需要知道许多道理，也不需要那样‘属灵。’看看彼得、约翰，和其他早期的使徒。当主呼召他们时，他们是年轻的渔夫，还与他们的父亲一同作工。他们没有任何学位。但是主呼召他们，与他们在一起三年半。我花了很多时间，想找出当主耶稣呼召使徒时，他们是几岁。我确信彼得蒙召时不会超过二十五岁。当他成为在耶路撒冷的长老时，他仍是一个年轻人。头一个教会的所有长老都是青年人。我确信他们没有一个超过三十岁的。主的行动总是离不开青年人。青年人要转移这个时代。大卫转移了他的时代，但以理也转移了他的时代。不要认为你太年轻。为了要在教会生活里，你不需要一个学位。

一切事决定于你的心，决定于你是否愿意付代价。你愿意牺牲么？你若愿意，主就要使用你。我知道我所说的是什么。我没有得到学位，或者从神学院毕业，但是那时一个教会兴起来了。你不需要毕业，但你需要奉献。不要仅仅偶而献上你自己。你若是隔几年才献一次，那是没有用的。你必须天天一再地献上你自己。奉献是秘诀。为着兴起欧洲众教会的缘故，迫切需要奉献。乃是借着我们的奉献，主才有路兴起更多的地方教会。

你若读启示录二、三章，你会看见主一再地呼召得胜者。根据启示录第二、三章，得胜者是那些胜过堕落基督教的人，胜过目前基督教光景的人。为了要胜过现今基督教的光景，我们必须答应主的呼召，把自己献给祂。我们必须说：‘主，我知道你正在向前行动。你要作一些新事，我准备好与你一同行动。主，我与你一致为着你的行动。主，怜悯我，不要我留在后面。当你向前时，把我握在你的手中，带我向前。’这是祷告的路。使徒彼得是一个渔夫，他没有去学校读几年书，毕了业，然后接受按立。他是一个渔夫，他把自己献给主，那就够了。青年人，你需要把你自己给主，在众教会里跟随祂几年。在这时代的未了，你将被装备合格。这是主今天所需要的。

吃—重要的事

在启示录第二、三章的七封书信中，关于众教会有一件重要的事就是吃。主对以弗所教会的人说：‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’（启二 7。）祂对别迦摩教会的人说：‘得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他。’（启二 17。）祂对老底嘉教会的人说：‘看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。’（启三 20。）在基督教的堕落之中，我们必须吃耶稣为生命树和隐藏的吗哪，并且享受祂为筵席。如果我们这样作，我们就要长大，合格来为着主今天在地上的行动。

吃，变化和建造

在启示录二章十七节，主不但说到隐藏的吗哪，祂也说要赐给得胜者一块白石。这块石头说出那些吃主为隐藏吗哪的人，将被变化成一块白石为着神的建造。如果我们天天吃耶稣，我们将被变化成为石头，成为神建造的材料。

启示录三章十二节也题到建造。那里说：‘得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也必不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名（这城就是从天上从我神那里降下来的新耶路撒冷）并我的新名，都写在他上面。’在这些经节里我们看见吃、变化和建造。我们若吃耶稣，我们将被变化并且被建造。

主耶稣定罪教训

随着说到吃、变化和建造，主在这七封书信里也定罪巴兰的教训，尼哥拉一党人的教训，耶洗别的教训，和撒但深奥的教训。基督教里有各种教训，但主耶稣在这七封书信里却定罪教训，并且鼓励信徒吃祂作生命树和隐藏的吗哪，以及与祂一同坐席。我们也必须弃绝巴兰、尼哥拉一党人、耶洗别和撒但深奥之理的教训。

有些人会辩说，主耶稣所吩咐我们弃绝的都是错误的教训。那是对的。但是你确信所接受的教训是正确的么？你怎么知道那些是正确的？也许你已经被欺骗了，虽然你完全是无辜的。你以为你所接受的教训很好，你不明白这些好教训使你中了毒。有相当多的信徒，原本是好材料，能够被主使用为着祂的教会，但是他们却被已往所接受的教训所毒化、欺骗，因而偏离了正确的教会生活。举假钞票为例，你如何知道你所有的钱不是假的？不要说别人的钞票是假的，你的是真的。你会欺骗自己。同样，不要说别人接受了错误的教训，而你接受的教训是正确的。也许你也接受了某些不正确的教训。你若怀疑纸币的合法性，最好不接受任个的纸币，只接受金子。不要相信你的辨别，要相信金子。不要对教训有胃口，因为你可能没有辨别力，不能决定什么是正确的，什么是虚假的。假钞决不会有记号说它是伪造的。反之，每一张假钞几乎和真的一样。因此，若是怀疑的话，不如只接受金子。

第十九篇 新耶路撒冷

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

两个集大成

圣经结束于新耶路撒冷。（启二一 2。）这意思是说，新耶路撒冷是圣经中所有积极事物终极的集大成。同样的原则，所有消极事物的集大成就是火湖。在圣经的末了有两个集大成，一个是一座城所代表的，另一个是一个湖所代表的。那城是一座水城，那湖是一个火湖。新耶路撒冷是一座活水的城。因为活水流经全城，所以全城永不会干涸。那湖是火湖，其中每件东西都要被焚烧。所有积极的东西都将集中在水城里，而所有消极的东西都将扔在火湖里，没有例外。敌基督和他的伙伴一假先知，将是首先被扔在火湖里的。（启十九 20。）所有跟随他们与基督争战的人，也都要到那里去。以后撒但、他的使者，和所有的罪人，也都要被扔在火湖里。（启二十 10, 15。）最后，甚至污鬼、死亡和阴间也都要被扔在那里。（启二十 13~14。）因此，火湖乃是一个宇宙的‘垃圾桶。’一切不属于神的，抵挡神的，或被神视为垃圾的东西，都将进到火湖里去。我信读本篇信息的人，没有一个会结束在火湖里。但是你所作的工作如何？你的工作是要到火湖里去呢，还是要到新耶路撒冷—神永远的居所去？在神永远的居所这里，每件事都是积极的。圣经中每件积极的东西都能在那里找着。

新耶撒冷这件事从未充分的向基督徒打开过。也许启示录第二十一和第二十二章对你已经关闭多年。虽然你曾一再读这些章，但你就是看不见什么东西。在本篇信息中，我要指出新耶路撒冷的各方面。

生命树

神造了人以后，就把人安置在伊甸园里的生命树跟前。（创二 8~9。）因此，在人被造以后，立刻题到生命树。生命树是新耶路撒冷的一个突出特色。启示录二十二章十四节说出，生命树是在新耶路撒冷里面。本节说：‘那些洗净自己衣服的有福了，可得权柄能到生命树那里，也能从门进城。’在圣经的头两章里我们看见旧天、旧地、旧园子、亚当，和生命树。在圣经的末两章中我们看见新天、新地、城和生命树。在这城里我们看不见亚当，却看见以色列人和使徒所代表的新人。在创世记的园子里有旧人；在启示录的城里有团体的新人。在园子里有生命树，在城里也有生命树。虽然天地变了，园子变为城，头一个人变成团体的新人，但是生命树依然没有改变。除了生命树以外，每件东西都改变或进步了。从始至终，生命树仍然一样。阿利路亚，生命树永不改变！

光

创世记一章三节说：‘神说：要有光，就有了光。’在创世记一章十四至十八节，我们看见神在第四天创造了光体—太阳、月亮，和众星。新耶路撒冷是一座光的城。（启二一 23。）城的每一部分都满了强光，所以城中不需要日头或月亮。照明那城的光乃是神自己，羔羊基督是灯。神在基督里，就如光在灯里。神（光）在羔羊（灯）里，照在全城，照透全城，并且从城中照耀出来。就着新耶路撒冷而言，太阳、月亮，和众星都没有用。

今天我们需要电光，因为我们不是处处或时时会有太阳光。但在新耶路撒冷里既没有天然的光，也没有人造的光。为着在新耶路撒冷里的光，阿利路亚！当你进入教会生活时，你没有感觉到那个环境和气氛完全是新的么？你不是好像在新天新地里么？不仅如此，在教会里还有生命树。在教会里也满了光，因为在这里神借着基督作灯而照耀。在教会生活中没有黑暗。在我们进入教会生活以前，我们是在旧宇宙、旧气氛、旧环境里面，其中满了黑暗和死亡。但是从我们进入教会生活那天起，天、地、气氛，和环境都变为新的了。没有死亡，有生命树；没有黑暗，有光。

救赎的神

在新耶路撒冷里有救赎的神。因为人堕落了，有一天创造的神成了救赎的神。在创世记三章十五节里，救赎的神来作为女人的后裔。女人的后裔就是救赎的神，神成为女人的后裔为要救赎我们。救赎的神被称为羔羊。约翰一章二十九节说：‘看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！’

启示录二十二章一节说到神和羔羊的宝座。神和羔羊都坐在一个宝座上。我多年不能明白两位如何能坐在同一个宝座上。当然祂们不是并排坐着，而是神在羔羊里。我们明白这个是根据一个事实，神是光而羔羊是灯。光和灯不是并排的，光是在灯里。这证明神是在羔羊里坐在宝座上。因此，这两位实际上是一位，正如灯和光是一个单位，一个整体。同样，神和羔羊是一个整体，不是两个。神在羔羊里是救赎的神。在永世里，在新耶路撒冷我们将看见救赎的神，在羔羊里的神。

生命河

启示录二十二章一节说，生命水的河从神和羔羊的宝座流出来。生命水从宝座流出来，意思是这水流自神自己。要明白这个，我们必须回到约翰福音。约翰福音开头告诉我们太初有神，然后说这位神成了肉身作为羔羊。（约一 1, 14, 29。）此外，第七章告诉我们，从我们的腹中要流出活水的江河来。（约七 37~39。）使徒约翰告诉我们，这些江河是指那灵。因此，在约翰福音里面首先有神；第二有羔羊；第三有那灵作为生命的江河。在新耶路撒冷则有神在羔羊里，从这位救赎的神流出生命河—赐生命的灵。

这是一幅三一神的图画。从羔羊里的神流出生命的水河。这是三一神的分赐。在神能把祂自己分赐到我们里面以前，祂必须先救赎我们。因此，启示录二十二章的图画启示救赎的神就是分赐生命的神。羔羊表征救赎，生命河表征生命的分赐。在永世里，我们的神将是救赎和分赐生命的神。哦，我们的神是在救赎的羔羊里，作为生命河流出来，把祂的生命分赐到城的每一部分。生命树长在生命河里。

这是今天教会生活的图画。在教会生活里，我们的神是救赎的神和分赐生命的神。阿利路亚，在教会中我们的神是在羔羊里，作为赐生命的灵流出来临到我们众人。当这赐生命之灵的水流临到我们，并且进到我们里面时，我们就得着生命的供应和滋养。我们得了满足并且被充满。三一神是以这个方式分赐到我们里面。

生命的供应

新耶路撒冷是一座四方的城，四边上的每边有三门。那城是一座金山。这座山的顶上是神和羔羊的宝座，从其中流出生命的水河。生命树长在生命河里。生命河流自宝座，并且成螺旋形流下山，最后到达四边的十二个门。这说出三一神的水流滋润全城。城的每一部分都得着生命的供应，因为生命树长在河里，河临到城的每一部分。生命树不是一棵高大的树，反之，它是一棵藤蔓性的植物长在河的两岸。惟有藤蔓性的植物才能沿着河流生长。那河以螺旋状流转，树也以相同的方式生长。它像葡萄树，当它沿着生命河的流生长时，转了许多弯。河无论流到那里，生命树就长到那里。因此，生命的供应是在生命的流中。在今天的教会生活中，我们有生命河的流，也就是赐生命之灵的流。有了这位赐生命的灵，我们就有基督作生命树成为我们生命的供应。

生命、光、救赎的神，和作为生命河的那灵都在城内。你在哪里？你在城内么？我们都必须回答说：‘阿利路亚，我在城内。’我们知道我们在城内，因为我们是石头。所有十二个使徒都是石头，乃是我们建造在其上的根基；我们也是石头。（启二一 14，彼前 5。）以色列十二支派的名字写在城的门上。（启二一 12。）以色列十二支派代表旧约的圣徒，十二使徒代表新约的圣徒。以色列人和使徒在城内，我们也在城内。

一座金城

这座城的基本成分是金子。城的本身是金的。（启二一 18。）正如我们所指出的，这城是一座金山。金表征神的性情。新耶路撒冷是一座金城，表征全城是由神的性情组成的。同样的，今天教会的基本成分也是神的性情。教会乃是以神的性情组成的。

珍珠门

新耶路撒冷的十二个门是十二颗珍珠。（启二一 21。）圣城的十二个门是十二颗珍珠，这个事实表征，借着胜过死亡和分赐生命之基督的重生，乃是进城的入口。在约翰福音三章三节和五节，主耶稣告诉尼哥底母说，人若不重生，就不能进神的国。重生是进国度的入口，进这城的入口。我们都已经重生了，并且经过这门进到城里。我们的重生就是我们的入口。

精金的街道

从门进入以后，就走在精金的街道上。（启二一 21。）这表征我们的道路，我们的街道，乃是神金的性情。我们所作的每一件事必须符合神的性情。姊妹们若问我，她们的衣服该穿什么颜色，什么式样，我要说她们衣服的颜色和式样必须照着神的性情。神的性情是她们的道路，她们的街道。你若问我，你的头发该作什么式样；我也要说明，必须照着精金的街道，照着神的性情。我们重生过后，就行在精金的街道上，就是照着神的性情而行。

宝石的组成

新耶路撒冷也是宝石所组成的。（启二一 19。）宝石是变化的结果，而变化是由热力和压力所产生的。借着强热和高压，天然的本质变成了宝石。我们重生以后，我们就开始被烧和被压。这个热和压最终要把我们变成宝石。现在，有些人还不很宝贵；他们有一些泥土在上面。但是我们都在变化的过程中。我完全相信，当我们进入新耶路撒冷以后，就不再有任何尘土或泥巴，只有宝石。

珍珠表征重生，宝石表征变化。我们重生以后，必须经历变化的过程。赞美主，我们已经重生，已经经过了珍珠门！赞美主，我们也正在变化成为宝石！很多人仍然有几分土气。在前面的信息里我曾指出，你们有些人是薄饼，我不敢碰你们。只要浇一点水在一块薄饼上，就会使饼崩散了。我知道我能不能摸你，以及我能浇多少水在你上面。如果你是泥巴而我浇水在你上面，你将更加是泥巴。但如果你是一块宝石而我浇水在你上面，你就完全不受影响。有一天我们不再是泥巴；反之，我们都将是碧玉。借着变化我们都将成为宝石。

建造

在新耶路撒冷里的宝石，并不是堆叠在一起就算了；不，它们是建造成为一个。因此，这城里的宝石不但表征变化，也表征建造。今天在教会生活里，我们天天被变化并且被建造在一起。数年前在德国没有什么建造。但是今天在斯图嘎，有相当的建造。你们不仅被变化，并且被建造在一起。因此，宝石组成新耶路撒冷的城墙表征变化和建造。

神的形像

启示录二十一章十一节说：‘城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’碧玉表征神的形像。在启示录四章三节，我们看见那坐在宝座上的好像碧玉。现在在二十一章，我们看见全城的形像就是碧玉的形像。这意思是说，全城具有神的形像。因此，宝石建造在一起表征三件事：变化、建造，和神的形像。在旧约和新约里面，都有变化、建造，和神的形像。最终，这三样积极的东西将在新耶路撒冷里找到。

在新耶路撒冷里有变化、建造，和神的形像。也有精金街道所表征的圣洁行动。我们已经看过，我们从门进入以后，我们就行走在精金的街道上。须着精金街道的行动是一件圣洁的行动。因此，这里有重生、圣洁的行动，建造，和神的彰显。

满了荣耀

启示录二十一章十一节也说，新耶路撒冷有神的荣耀。新耶路撒冷的里外都满了荣耀，到处都是荣耀。荣耀就是神的彰显。当神得着彰显时，那就是荣耀。因为神在这城中完全被彰显，这城就有神的荣耀。因此，在新耶路撒冷中有重生、圣洁的行动、变化、建造、神的形像，以及神完满的彰显。新耶路撒冷的这些方面都应该在今天的教会生活里。在教会里我们该有重生的珍珠门、精金街道上的圣洁行动、变化、建造、神的形像，以及神的彰显。

神与人调和

在新耶路撒冷里有十二这个数目。（启二一 12, 14, 16, 21, 二二 2。）这里的十二是由三乘四组成的。这可由城有四边，每边有三门的事实得知。（启二一 13。）三这个数目表征三一神；四表征受造之物。因此，十二这个数目由三乘四组成，表征三一神与人调和。整个新耶路撒冷就是神与人的调和。这告诉我们，教会乃是三一神与人调和的事。

在前面的信息中，我们已指出过，教会是基督组织到人的里面。这意思就是说，教会是三一神与人的调和。在启示录二十一、二十二章里面，真是一幅神与人调和的图画！这幅图画胜过千言万语。

神的掌权

但是新耶路撒冷还有更多可看的。在这城里有神的掌权，王权。（启二二 1, 5。）新耶路撒冷里，所有蒙救赎、重生、变化、建造的人，所有具有神的形像和神的荣耀的人，都要作王掌权。这个特质也必须在今天的教会中找到。我们若是正确的教会，我们会掌权。许多时候我们告诉主，我们不同意政治局面中所发生的某些事情。在我们的祷告中我们说：‘主，我们不同意这个。’因着这样祷告，我们就掌管这个局面。在斯图嘎的教会必须掌权，把教会不同意的那些事情告诉主。

列国行走在城的光中

启示录二十一章二十四节告诉我们，列国要靠着新耶路撒冷的光行走。在永世里，所有未得救但被恢复的列国，要在新耶路撒冷的光中行走。今天教会若是刚强并照耀，不信的人也要行走在我们的光下。

圣经最终的集大成

新耶路撒冷是圣经最终的集大成。它是圣经核仁的集大成—基督与教会。在这些信息中，我们看见了圣经的核仁。虽然我们或许不知道所有的小街、小巷和小弄，但我们确实知道这主要的街道。读过这些信息以后，我们不能说我们不知道这主要的街道。反之，我们必须呼喊：‘阿利路亚，我知道了主要的街道！我不知道那么多细节，但我的确知道圣经的核仁。我知道从教会到新耶路撒冷的大道！’我们今天正在这条大道上行走，甚至驾驶。在这些信息中我们已经看见这条大道，从创世记经过帐幕、圣殿、重建的圣殿、教会，以至于新耶撒冷。这就是圣经的核仁。现今我们在教会生活里，行在往新耶路撒冷的教会路上。这里有三一神、救赎和分赐生命的神。这里有生命、光、重生、圣洁的行动、变化、建造、神的形像、神的彰显，和神的掌权。无疑地，不信的人要在教会的光中行走。阿利路亚！这是今天的教会生活和永世里的新耶路撒冷。

第二十篇 行在灵里

[上一篇](#) [回目錄](#)

在新约里有三处经节同时说到人的灵和神的灵。约翰福音三章六节说，我们的灵是从神的灵生的；约翰福音四章二十四节说；神是灵，拜祂的必须在灵里拜祂；罗马书八章十六节说，圣灵与我们的灵同证。许多人作基督徒多年，却从未看见这些经节中的两个灵。不久以前，我们中间的两位弟兄访问某城里的一些传道人。一位弟兄开始题到两个灵的事；但是那些传道人很骄傲，认为他们知道一切关于灵的事，便要求弟兄们谈一些别的事。在这点上另一位弟兄说：‘你们告诉我们，你们知道一切关于灵的事。那么请告诉我：圣经中说到两个灵的三处经节是什么？’传道人不能找出这些经节，他们只能彼此对看。

人的灵从神的灵而生

约翰福音三章六节说：‘从灵生的就是灵。’本节中第一个灵是神的灵，第二个是我们的灵。这意思是说，我们的灵是从神这灵生的。本节是在圣经中最熟悉的一章——约翰福音第三章中。几乎每一个信徒都能背诵约翰福音三章十六节，但是很少人能背诵第六节。我们需要对本节有深刻的印象。它告欣我们，我们的灵是从神的灵生的。在我们灵里的这个生是何等的奥秘！

约翰福音三章六节里灵的生不是头一次的生，天然的生；它是第二次的生，属灵的生。所有得救的人都生过两次。如果你只生过一次，你就仍然是一个堕落的人，命定要灭亡。第一次从父母的生，是在肉身的生；第二次从神的生，是在我们灵里的生。

根据约翰福音三章六节，第二次的生发生在我们的灵里。在我们的灵里我们从神这灵而生。很多基督徒不清楚人的灵。有些基督教的大教师说，我们的灵就是我们的心思。这是何等可怕的错误！如果连基督教里的一些大教师都不清楚在灵里的生，那么大多数的基督徒如何呢？说到灵和灵里的生，基督教里的光景是可怜的。很少人真正知道，属灵的生发生在我们的灵里，并且是从神这灵生的。

人若还没有经历第二次的生，他可以借着呼叫主耶稣的名就能从神的灵而生。你若呼叫‘哦，主耶稣！’神的灵就要进到你的灵里，你就立刻经历第二次的生。为着第二次的生，阿利路亚！我们是第二次生的人。不要忘记约翰福音三章六节里的两个灵——人的灵和神的灵。

在灵里敬拜神

关于这两个灵的另一处宝贵经节是约翰福音四章二十四节。本节说：‘神是灵；所以拜祂的必须在灵和实际里拜祂。’（原文。）这里我们再一次看见神是灵，并且我们有一个灵。我们若要拜神，就必须在我们的灵里拜祂。作为人，我们有许多器官：眼睛为着看，耳朵为着听，口为着说话和吃，鼻子为着闻味和呼吸，手为着工作，脚为着行走。我们也有各种内在的器官，包括胃为着盛装和消化食物。除了这些器官以外，我们还有一个灵用以敬拜神。

人是神造的，并且人是为着神。人被造是要敬拜神、接触神、接受神、盛装神，甚至消化神。你的宗教头脑也许会被消化神的思想所触怒。是的，我们必须消化神。主耶稣说，祂是生命的饼，我们必须吃祂。（约六 35，54~57。）耶稣是可吃的！如果我们吃祂，我们也必须消化祂。我们灵这个器官的功用就是要敬拜、接触、接受、盛装，并消化神。我们可以称这个器官为我们属灵的胃。正如我们都有两个心——生理的心和心理的心；我们也有两个胃。我们用我们生理的胃来消化食物，我们用我们属灵的胃来消化神。你曾否知道，除了你生理的胃以外，还有一个属灵的胃？许多时候，我们生理的胃吃了食物，很饱足；但是我们的灵，我们属灵的胃里仍然觉得饥饿。我们的灵是消化神的器官，我们需要把神接受到里面的这部分里。

我们都有一个灵，我们必须用我们的灵来接触神。试举呼吸为例。为了吸入空气，我们需要用我们的鼻子。我们不能用我们的手抓空气，用我们的眼睛看空气，或者用我们的耳朵听空气。我们只有一个器官是为着接受空气而设计的，那个器官就是鼻子。无论何时我们运用这个器官，我们就接受空气到里面来。同样，我们的灵是用来接受神的正确器官。绝不要说没有神。不要说：‘我不相信神，因为我不能看见祂，不能抓住祂。’你不能抓住祂，除非你使用对的器官。正如我们运用鼻子来接受新鲜的空气，同样我们必须运用灵来接受神。不要动你的心思问神在那里，然后抱怨你不能看见祂。神是在这里的，祂是无所不在的。祂现在就在你这里。但是你若试着用你的心思接触祂，你就用了错误的器官。忘掉运用你的心思接触神，要从深处运用你的灵，呼喊‘哦，主！哦，主耶稣！’你若这样作，神要立刻进到你里面来。神是灵，我们在我们的灵里拜祂。因此，人的灵敬拜神的灵。

圣灵与我们的灵同证

关于两个灵的第三处经节是罗马书八章十六节。本节说：‘圣灵与我们的灵同证我们是神的儿女。’这里我们看见神的灵与我们人的灵同证。许多时候这两个灵彼此谈话。我们的灵会说：‘神是我的父。’神的灵说：‘阿们。’神的灵也许说：‘你是神的儿女。’我们的灵说：‘阿利路亚！’

我们都需要透彻熟悉关于两个灵的这三处经节。记住，在约翰福音三章六节，我们的灵是从神的灵生的；在约翰福音四章二十四节，我们的灵敬拜神的灵；在罗马书八章十六节，圣灵与我们的灵同证。这三处经节实际上包含许多意思。在约翰福音三章六节我们得了重生，在约翰福音四章二十四节我们消化神并享受神，在罗马书八章十六节我们与神同行，凭神而活，并且在里面与神为一。这是基督徒的生命，基督徒的生活。神的灵在我们的灵里，我们的灵享受神的灵，并且在每天的生活里行在我们的灵中，我们就靠着这三样活着。

末后的亚当成了赐生命的灵

哥林多前书十五章四十五节说：‘末后的亚当成了赐生命的灵。’（原文。）末后的亚当就是在肉身里的基督——神的羔羊，除去我们的罪孽。基督原是话——神自己。（约一 1。）这话成了肉身，成了神的羔羊，除去我们的罪孽。（约一 14，29。）祂受死除去我们的罪孽以后，这位末后的亚当在复活里就成了赐生命的灵。

主耶稣采取了两个大的步骤。在第一个步骤里祂成了肉身，在第二个步骤里祂成了赐生命的灵。原来祂仅仅是神。然后祂采取头一步，道成了肉身，为着我们的救赎。完成了救赎的工作以后，祂在复活里又采取第二步，成了赐生命的灵。因此，头一步是为着救赎，第二步是为着赐生命。

很多基督徒只知道头一步，他们完全不晓得第二步。何等可怜！有些人今天甚至反对别人题到第二步。当我们告诉人，今天主耶稣是赐生命的灵，他们说：‘这是异端！主耶稣只是子。祂既是子，祂就不能是灵。为什么你说祂是赐生命的灵？’但是圣经清楚启示，我们的主耶稣采取了两个步骤：头一步成了肉身除去我们的罪孽，第二步成了赐生命的灵分赐生命到我们里面。我们曾经是贫穷、堕落的人。我们没有生命，却有一大堆的罪。为了要救我们，主耶稣必须经过这两个步骤：第一步为我们流血除去我们的罪，然后第二步成了赐生命的灵，把祂自己分赐到我们里面作生命。阿利路亚，我们的罪孽去了，却有生命在这里！末后的亚当成了赐生命的灵。我们的救赎主今天乃是赐生命的灵。

主就是那灵

哥林多后书三章十七节说：‘如今主就是那灵，主的灵在那里，那里就得以自由。’无疑地，这里的主就是耶稣基督。因此，主耶稣基督就是那位赐生命的灵。主的灵在那里，那里就得以自由。何等美妙！

二灵成为一灵

哥林多前书六章十七节是一节奇妙的经节：‘但与主联合的，便是与主成为一灵。’这里我们看见，这两个灵已联成一灵。何等深奥！你曾否领会，你能与主成为一灵？如果我们看见这个事实，我们会乐得忘形！我们会说：‘阿利路亚，我与主成为一灵！我不在意我的脾气或撒但。我不在意小鬼、蝎子、蛇，或者一切小‘臭虫。’我是与主成为一灵。’我们也许需要告诉我们所遇见的人：‘别碰我！我太了不起了！我与主成为一灵！’你若看见你与主成为一灵的事实，鬼魔将要吓坏了。你不需要拉长着脸，皱着眉头。你需要看见你与主成为一灵。你若看见这个，你绝不会再有长脸。反之，你的脸会发光。你真的相信这节圣经么？你若信，你还能冷淡静默么？不，你会忘形，大声赞美主，甚至从座位上跳起来。有什么能比与主成为一灵更高更大？与祂成为一灵是何等的美妙！

行在灵里

我们已看过关于灵的头三处经节—约翰福音三章六节，约翰福音四章二十四节和罗马书八章十六节，这三节形成第一组。还有另外三处经节—哥林多前书十五章四十五节，哥林多后书三章十七节和哥林多前书六章十七节，这三节形成第二组。现在我们再看关于灵的第三组经节—加拉太书五章十六节和罗马书八章四至六节。加拉太书五章十六节说：‘你们当在灵里行动，就不放纵肉体的情欲了。’（原文。）你若行在灵里，每件事都是美妙的。你不需要背十字架，钉死自己，或者试着属灵的自杀。很多有追求的基督徒想要结束他们自己。他们说：‘我这样败坏。假如我能钉死自己，一切就都好了。’但是神不盼望你钉死自己。虽然没有人可能钉死他自己，但许多基督徒仍然尽所能地这样作。没有一个人能把自己钉在十字架上杀了。在某些方面，许多基督徒努力要钉死自己，那个作法

很像印度教徒。很多人说：‘哦，我们必须背十字架！我的妻子，我的儿女，和我所有的亲戚都是我的十字架。’这是今天可怜的基督教。虽然满了‘十字架，’却没有灵。在新约书信中我无法找出一节告诉我们要背十字架。在书信里不是背十字架的事；而是行在灵里的事。十字架是在加略山上，但灵是在我们里面。我们只需要照着灵而行。（罗八 4。）为着灵，阿利路亚！

杀死的能力在灵里

很多基督徒仍然在盖恩夫人的影响之下，她求神给她更多的十字架。似乎一个十字架不够，她求更多的十字架。但是圣经告诉我们，要在我们的灵里被充满，不是充满十字架，而是充满主。（弗五 18。）圣经告诉我们，要在我们的灵里充满祂的灵。忘掉那种宗教的背十字架。然而，不要误解我。不要说：‘我亲自听见李常受告诉我们丢掉十字架，忘掉它。何等的异端！’为使我们蒙救赎、得称义，我们需要十字架。主耶稣死在十字架上为了救赎我们。现在我们借着十字架的血被称义。因此，我们确实需要十字架。但是在我们的得救以后，我们需要天天行在神的同在中，为此我们需要灵。然而，有些人还会辩说：‘既然我们行在神的同在中，我们还需要钉死除掉自己么？’是的，我们的确需要被除掉。但是杀死的成分，除掉的能力，不是在我们的心思或我们头脑的想像里，乃是在灵里。

已往我读过一些书，说到算我们自己死。读过这些书以后，我就算了许多，但是我越算自己死，我越活得厉害。算是没有效用的。我信你们很多人有同样的经历。似乎我们不算的时候还是死的，但是我们什么时候开始算，我们反而活了，因为我们的算把我们自己挑动起来了。

当我年轻时，有时候我容易发脾气。无论何时我发了脾气，我就懊悔。在我得救以后，这事特别真实。每次我发了脾气，我就觉得不妥，回到房间，悔改、认罪、应用宝血，下定决心绝不再发脾气。我祷告说：‘主耶稣阿，帮助我不要再发脾气。’然而，过了不多久，我又发脾气了。后来我读了一些关于胜过罪的书，这些书告诉我，第一件事就是必须看见我的旧人已经被钉死了。当我读到这个，我认为这真是好。但是我对自己说：‘圣经告诉我，我麻烦的旧人已经被钉了。但是在我的经历中，他却非常活跃。’然后我继续读下去，那些书说我必须算自己是死的。我不应该相信我的感觉，我应该相信我的算。无论我感觉我是多么活，我要忘掉我的感觉，算自己是死的。我想这很美妙，我就努力去实行。然而，这只是数学。我发现我越算我的旧人死，他却变得越麻烦。算没有功效。

有些人会说：‘在倪弟兄正常的基督徒生活一书里，有一章告诉我们要算自己是死的。关于这个你怎么说？’这本书中的信息是倪弟兄早期的职事所释放的。许多基督徒只捡拾倪弟兄早期职事中所说的东西。但是在以后的年月里，倪弟兄学得更多，并且发现了许多东西。在他以后的一篇信息里，他说除非我们进入罗马第八章，我们绝不能经历罗马第六章。他进一步说我们与基督同钉只能在灵里来经历。他清楚告诉我们，仅仅算没有功效，我们必须行在灵里。那个杀死的因素，那个杀死的能力，是在那灵里面。我再说，仅仅算是不够的。成千基督徒的经历证实，光算没有功效。

宣信 (A. B. Simpson) 曾写过一首关于算的诗歌。以下是那首诗歌的第一节和副歌：

‘主曾赐给我们一个小字为着帮助我们难处：就是算自己向罪真是死，就是算自己向罪真是死，真是死了没有糊涂。我们当算，当算，当算，我们当算，不当感觉；让我们真的肯算，神要使成的确。’

请不要试着与我辩论关于算的事。任何人试试算自己死，就会发现没有功效。也许宣信关于算的诗歌应该修订为：‘灵，灵，灵，我们与基督联合。’不是试着背十字架或算自己死的事，乃是行在灵里的事。在复活以前，我们必须背十字架并且被除掉；但是复活以后，我们必须行在灵里。阿利路亚，神的灵是在我们的灵里！

将我们的心思放在灵上面

现在，根据罗马书八章六节，我们必须把我们的心思放在灵上面，不要放在肉体上。将心思放在肉体上的就是死，但是将心思放在灵上的却是生命平安。你的心思就代表你。将心思放在灵上意思是与灵一致。绝不要与肉体一致或随从肉体。反之，要与灵一致并且随从灵。你若这样，你就有生命和平安。

今天基督的灵乃是包罗万有的灵。十字架的功效，杀死的能力，都包括在灵里。医生都知道，在许多种的药里同时有杀死的成分和滋养的成分。杀死的成分除灭我们血液中的病菌，而滋养的成分供应我们全人以营养。基督包罗万有的灵是最好的药，在这药里有杀死的成分、基督的钉死。基督死的功效现今是在包罗万有的灵里。不要试着算自己是死的。反之，要让灵在你里面运行。你若接受这药，其中杀死的能力将要杀死你所有的病菌。

今天我们的需要是行在灵里。我们若在灵里行动，就不放纵肉体的情欲了。在罗马书八章四节里保罗说，当我们照着灵而行，我们就自然地成就了律法义的要求。这意思是我们若照着灵而行，一切就都对了。

在本篇信息中，我们涵盖了关于灵的十处重要经节：约翰福音三章六节；四章二十四节；罗马书八章十六节；哥林多前书十五章四十五节；哥林多后书三章十七节；哥林多前书六章十七节；加拉太书五章十六节；以及罗马书八章四至六节；我鼓励你们大家好好熟读这些经节，甚至把这些经节背诵起来。如果你们祷读这些经节，吃下去并且加以消化，你们就会过一个得胜的基督徒生活。你们将发现，在灵里并照着灵行动是何等的荣耀。