

目录

国度的操练为着召会的建造

第一章 基督与活神的儿子

第二章 召会和国度的构成

第三章 否认己为着召会的建造

第四章 背负十字架为着召会的建造

第五章 丧失魂为着召会的建造

第六章 魂的救恩

第七章 国度作为操练与奖赏目标、材料和路

第八章 寻求基督的激励

第一章 基督与活神的儿子

[回目錄](#) [下一篇](#)

在本书我们要来看马太十六章，这是圣经中最重大的一章之一。在这章里基督以一种特别的方式启示出来，召会也是第一次提到。这一章也说到阴间的门、诸天之国的钥匙，以及用许多像彼得一样的石头，把召会建造在磐石上这样的事。在马太十六章十三至二十八节中，至少有十八个紧要的项目：基督、召会、国度、阴间的门、诸天之国的钥匙、磐石、石头、召会的建造、钉十字架、复活、撒但、否认己、背十字架、丧失或拯救魂、跟从主、国度的赏罚、人子的来临，以及人子在祂的国里的来临。在这篇信息里，我们要来看十六章呈对于基督的启示。

基督的启示

在十六章之前，主已和祂的门徒相处了一段时间。在这段时间里，祂与他们同行，与他们谈话，与他们同住、同吃。结果，他们对主已相当的熟悉。然而，有一天祂带着这一班透彻认识祂的门徒，远远地离开圣城和圣殿，到了该撒利亚腓立比，那个地区的天很晴朗，空气新鲜。在这样的气氛下，祂问他们一个问题：‘人说人子是谁？’（13。）他们回答说，‘有人说是施浸者约翰，另有人说是以利亚，还有人说是耶利米，或申言者中的一位。’这些糊涂的答案都是照着天然、宗教的头脑说的。主没有为这些回答责备他们，却以这个问题问他们：‘你们说我是谁？’（15。）于是，出乎其他门徒意料之外，彼得回答说，‘你是那基督，是活神的儿子。’（16，直译。）

在基督这辞的前面有一个定冠词‘那’，是非常重要的。基督（Christ）-辞是希腊文基利司督（Christos）的英语化，等于希伯来文的弥赛亚。希腊文中的基督和希伯来文中的弥赛亚，意思都是受膏者。弥赛亚（受膏者）这个辞，在但以理九章二十六节用过，那里说，‘过了六十二个七，弥赛亚必被剪除，一无所有。’所有圣经学者都同意这里是指耶稣基督，就是那受膏者。根据旧约的原则，任何人要被神用来执行神的行政，必须经过受膏。因此，所有的君王、祭司和申言者，都必须受膏才开始供职。这指明膏油涂抹是为着执行神的行政。无论神要我们作什么或完成什么，都和祂的膏抹有关。我们受膏时所得的膏，实际上就是神自己。神是以祂自己来膏我们。但神不是那么简单，祂非常复杂。祂是三一的，也就是三而一，一而三。虽然神是三一的是事实，但这个事实却无人能解释。

水为着生命，膏油为着功用

彼得不只宣告耶稣是基督，也宣告祂是活神的儿子。基督就是那位受膏者，神把祂自己当作膏油倒在基督身上，为着完成神的行政。在圣经里，水的积极意义乃指生命，油则指功用。水和油都是用来代表那灵，这两个表征的区别在于那灵作为水是为着生命，那灵作为油是为着功用。当那灵作为水进到你里面时，那是为着生命；但是当那灵作为油浇在你身上时，乃是为着功用。那灵作为水进到我们里面，和活神的儿子有关，活神的儿子是为着生命。而那灵作为油倒在我们身上，是和基督有关。为着完成神的行政，我们里面有生命，外面有功用。在里面我们有那灵作为水，作我们的生命；在外面我们有那灵作为油，为着功用，为着行政，为着完成神的定旨。我们的身体不但有生命，也有功用。在我们的身体里面有生命，而在外面有许多的功用。同样的，一面神是生命，另一面祂也是功用。

在马太十六章的基督，乃是有神如同膏油浇灌在祂身上。当基督受浸的那一天，施浸者约翰看见神的灵降在祂身上。（三 16。）圣灵降下不是像水，乃是像油，因为基督是神的受膏者，为着完成神永远的定旨。神是活的，也是作工的。为着神是活的，有生命；但为着神的工作，有膏油。耶稣是那基督，乃是为着神的行动和行政；祂也是活神的儿子，那是为着生命。约壹五章十二节说，‘人有了神的儿子，就有生命。’我们都需要仰望主，使我们在这些事上有属天的启示。

由诸天之上的父所启示的

主对彼得说，‘西门巴约拿，你是有福的，因为不是血肉之人启示了你，乃是我在诸天之上的父启示了你。’（太十六 17。）主好像是说，‘你是约拿的儿子西门，一个属血肉之人的儿子。但是属血肉的人不能把这事启示你，这事乃是诸天之上的父启示你的。’我们需要仰望诸天之上的父，使我们看见这位耶稣乃是那基督，也是活神的儿子。我们需要父给我们看见这位基督有水一生命，也有油一功用。不要以为你已经知道耶稣是基督，是活神的儿子。这对你也许仅仅是一个名词而已，你可能仍然没有启示。主日学教导我们说耶稣是基督，是神的儿子，但这些名词对我们毫无意义。我们需要有启示，看见我们所相信、使我们得救的耶稣乃是那基督，是那浇在我们身上为着功用的膏油；也是活神的儿子，是在我们里面为着生命的水。

接受神的儿子作生命

约壹五章十二节说，人有了神的儿子，就有生命。儿子就是那生命，因为祂是神的具体化身。神的成分、素质、生命、和性情都具体化身在子里，子是神那神圣生命的本质和彰显。因此，如果我们有神的儿子，我们就有神圣的生命，神圣的素质。如果我们有了神的儿子，我们就有神在里面作我们的生命。

坚固的联于那受膏者

林后一章二十一节说，‘然而那把我们同你们，坚固的联于基督，并且膏了我们的，就是神。’因着我们联于基督，就是那受膏者，我们就有膏油，为着尽功用。不要说你在聚会中不能祷告，不能作见证。如果你有这样的观念，天对你将是关闭的。哦，我们都必须仰望主，给我们开启的天！忘掉你是什么，忘掉你能作什么，只要记住你已经接受活神的儿子到你里面作生命，并且你已经联于那受膏者。因为你已经联于祂，膏在祂身上的膏油正往下流到你身上。忘掉你的软弱、愚蒙、或无有的感觉。虽然我们一无所是，我们却已被联于那受膏者。我们有活神的儿子在我们里面，我们也被联于基督。所以我们里面有生命，外面有膏油。无论什么人相信这件事，他就真是蒙诸天之上父赐福的人。

两个源头

我们在天然一面都是巴约拿，都是由天然的父所生天然的人。但我们也有另外一个源头，就是诸天之上的父。我们跟从基督的人有两个源头：天然的源头和属天的源头。一面我们是巴约拿，另一面我们是神的众子。诸天之上的父总是与祂的儿子合作。当子把门徒带到该撒利亚腓立比的境内，父就准备好要启示西门巴约拿，让他看见这位拿撒勒人耶稣是基督，是活神的儿子。因着这个启示，他就从西门变化为彼得，从约拿的儿子变化为诸天之上父的儿子。因此，彼得从另一个源头，从诸天之上的父接受了祝福。

这磐石

马太十六章十八节也可以翻作：‘我还告诉你，你是石头，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。’主告诉西门，他是石头，祂要把召会建造在这磐石上。首先，这磐石是指着基督那奇妙的人位，活神的儿子，作我们生命并有膏油的那一位。其次，这磐石是指着彼得所看见对于这个人位的启示。当我们看见了这个人位，这个人位就成了这磐石。因此，召会不仅是建造在这个人位上，也是建造在对这个人位的启示上。第三，这磐石是指彼得的宣告，他宣告耶稣是基督，是活神的儿子。因此，这磐石指着三件事：基督这个人位、启示和宣告。

被建造的路

在天主教或基督教各公会里许多的基督徒，都熟悉基督要把祂的召会建造在这磐石上的这处经节，但他们并不知道如何被建造在这磐石上。为着被建造，我们需要这个人位，需要启示，还需要宣告。我们不应该只把这件事当作道理来明白，还要去实行。这个人位对我们总是便利的，因为祂是宇宙的，也是地方的。但是人可能仅仅谈论基督，却没有基督的启示。我们一看见耶稣是基督，是活神的儿子，并且宣告这个，我们就被建造。然而挂名的基督徒，主日早晨参加了所谓的主日崇拜，剩下的时间就去看球赛、看电影，他们并没有建造在这磐石上。但是当有些人开始看见耶稣是基督，是活神的儿子，他们就被建造起来；因为他们被联于基督那受膏者，并且神的儿子进到他们里面作生命，他们和祂立刻成为一。就在彼得承认耶稣是基督，是神的儿子的那一刻，他就从西门变成彼得。

饮于流自裂开磐石的水

你们也许不知道，哥林多前后书乃是马太十六章的延续。哥林多前书说到基督和磐石，哥林多后书提到受膏者。在林前一章十三节保罗问说，‘基督是分开的么？’在十二章十二节他说，‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。’十章四节说到磐石：‘也都喝了一样的灵水；所喝的是出于随行的灵磐石，那磐石就是基督。’这个流出水来的裂开磐石，就是三章十一节所提到的根基。保罗说，‘因为除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。’我们若将这几处摆在一起，就要看见怎样被建造在这磐石上。根据马太十六章，要被建造在这磐石上，就要看见基督这个人位，要接受启示，还要宣告。然而这只是起初的阶段。我们需要进一步看见，这磐石乃是裂开的磐石，从其中有活水涌流出来。

这磐石被裂开，表征基督被钉十字架，而活水的涌流表征基督借着复活涌流出来。从这磐石流出来的江河，林前十五章四十五节称之为赐生命的灵。因此，赐生命的灵就是从裂开的磐石流出来的水。钉十字架的基督，如今在祂的复活里流出赐生命的灵。十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’我们都已被摆在饮于这涌流活水的地位上。因此，我们继续被建造在这磐石上，乃是借着饮于流自裂开磐石的活水。借饮水和继续的联结而被建造我们看过，林后一章二十一节说，我们已被联于那受膏者。因此马太十六章所揭示之建造的继续，乃是在于‘饮’和‘联’。一天过一天，我们饮于那从裂开磐石流出来的水，并且被联于那受膏者。我们若非饮于这活水，并且继续联于那受膏者，我们就不能被建造。借着饮，我们接受这水；借着联，我们就在油的膏抹之下。借着饮，我们接受更多的生命；借着联，我们接受更多的油。因着里面的水和外面的油，我们就天天长大并且被建造。这就是召会实际的建造。召会乃是建造在这磐石上。我们不能凭自己的努力与人同被建造，或建造别人。我们乃是需要饮，并且继续联于那受膏者。我们都需要看见基督这人位的异象，然后宣告我们所看见的，说，‘阿们，这是基督，是活神的儿子。’然后我们必须继续饮于那裂开且在复活里的灵磐石，并且联于那受膏者。结果我们里面就充满了水，外面也覆盖了油。这是我们被建造的路。

生命和膏油为着建造

主在马太十六章十八节重大的预言尚未应验，因为大多数的基督徒被蒙蔽了，没有看见今天基督乃是膏油和生命。也许他们知道某些名词，但是他们没有启示，也没有宣告。我们宣告乃是见证我们已经看见了。我们已经看见耶稣这奇妙的人位乃是基督，是活神的儿子。祂就是神的具体化身，甚至就是神自己。不仅如此，祂是生命，祂又有膏油。凡神所作的，都与祂有关。我们的耶稣是活神的儿子，是神圣本质的具体表现，而祂现今就在我们里面。当我们接受这启示，我们就能将这向全宇宙宣告。我们也看见基督有神的膏油。凡神所作的、所完成的、所要的，都包括在祂里面。神在祂里面对我们是生命，神在祂身上对我们是功用。祂已经进到我们的里面，我们也已经联于祂。所以我们里面有生命，外面有功用。借着宣告这件事，我们就被建造在祂之上。为使这建造得以继续，我们需要饮于出自裂开磐石，在复活里涌流的水，并且我们需要继续联于受膏者，有分于膏油的涂抹。当我们饮于活的水流，我们就接受滋养而长大；借着继续联于那受膏者，我们就有膏油而得着功用。如果我们有生命也有膏油，我们就要长大并被建造。

马太十六章提到主的钉死和复活。被钉死就是裂开，复活的意思是涌流出来。召会所建造在其上的磐石必须裂开，好叫活水能流出来。主已经裂开，在祂的复活里水已经流出来。林前十五章是讲到复活。在基督的复活里，祂这末后的亚当成了赐生命的灵。末后的亚当就是那裂开的磐石，赐生命的灵就是那在祂的复活里涌流，在复活的基督里涌流的活水。借着饮于这位裂开并复活的基督，我们就接受了涌流的水，这水使我们能长大并且被建造。我相信马太十六章十八节如今正应验在我们中间。

主已经使我们看见召会建造的新亮光，好使祂的预言得以应验。我有充分的把握，我们中间许多人将要看见基督是涌流活水的复活磐石。领受了这样的启示之后，许多人自然会宣告：‘阿们！主耶稣。你是那基督，是活神的儿子。’借着这样的宣告，我们就在里面接受更多的水，在外面得着更多的油。如果我们宣告耶稣是基督，是活神的儿子，我们就要充满了水并覆盖了油。作为一个巴约拿，看见了属天的异象，并且宣告这异象，这是何等的有福！愿我们因这启示而忘形，并且一再宣告这异象。我们得到更多的水，更多的油，我们就有更多的生命，更多的功用。然后借着生命和功用，我们就成了团体的基督，就是有许多肢体的一个身体，以完成神的定旨。

第二章 召会和国度的构成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

论到神，有两方面：神的所是和神的所作。首先，神是；其次，祂工作并行事。拿撒勒的耶稣就是带着神的这两方面而来。然而，祂来首先并不是彰显神的所是，而是成就神所要祂作的，以完成神的定旨。这意思是说，耶稣来首先并不是作为神的儿子，而是作为基督。为此，在马太十六章十六节，彼得说耶稣是基督，然后再说祂也是活神的儿子。

生命的分赐

在谈到受膏者的功用之前，我们需要来看，活神的儿子乃是神之所是的具体化身。神的一切所是已经具体化身在子里。因此，子是神之所是的素质，本质。这是为着生命。父是生命的源头，子是生命的分赐。这意思是说，父是隐藏者，而子是显出者。子是父的彰显，成了生命的分赐。因此，如果我们有了子，我们就有生命。就如约壹五章十二节所说，‘人有了神的儿子，就有生命。’

基督的功用

现在我们需要来看，子如何能分赐到我们里面作生命。这是借着基督来完成的。也许你以前从来不知道，当那受膏者被钉在十字架时，祂乃是在尽祂的功用。但以理九章二十六节说，‘弥赛亚必被剪除。’祂的被剪除乃是祂的功用。当这位受膏者被剪除的时候，祂是在尽功用。不仅祂的死，连祂的复活和升天，也是祂功用的一部分。所以，受膏者借着被钉死、复活和升天而尽功用，使子可以分赐到我们里面作生命。祂是基督，是神的受膏者，来完成神的定旨。神的定旨就是把祂的所是分赐到我们里面作生命。这只能借着基督，神受膏者的功用来完成。借着受膏者的功用，活神的儿子已经分赐到我们里面，我们就有了生命。

彼得的经历

在马太十六章彼得领受了基督与活神儿子的启示，但他是到了主复活那一天，才接受活神的儿子进到祂里面作生命。在那一天，这位神的受膏者借着祂的钉十字架和复活来尽功用，以分赐祂自己这神的儿子到彼得里面。在五旬节那一天，这位受膏者成为彼得的经历。在主复活的那一天，彼得接受神儿子作生命；在五旬节那一天，他得着基督为着尽功用。换句话说，在复活的那一天，彼得借着接受神的儿子而成了神的儿子；然后在五旬节那一天，彼得受膏成了受膏者的一部分，就是团体基督的一部分。

召会的构成

召会是由许多‘巴约拿’，许多天然父亲的儿子组成的，他们已经接受基督这神的儿子，并且已经联于那受膏者。一面来说，这些巴约拿有神的儿子在他们里面作生命；另一面说，他们是联于那受膏者，而成为团体基督的一部分。这就是召会。已往我们看过召会的四方面：第一，是蒙神呼召之人的聚集。第二，是神的家属，神的家。第三，是基督的身体。第四，是新人。但不论我们对于召会这些方面知道得多么清楚，我们仍需要知道召会是如何构成的。召会首先是以活神的儿子，然后是以那基督构成的。你曾否这样被构成，或者你仍是一个西门，一个约拿的儿子？请记住，在主复活的那一天，西门巴约拿，一个天然之人的儿子，被活神的儿子所构成。因此，活神的儿子被作到一个血肉之人的里面。作为约拿的儿子，彼得没有神儿子的成分。神的儿子原不是他构成的一部分，但到了主复活那一天，借着基督的死与复活，祂就被作到彼得里面。因此，在彼前一章三节彼得说，我们是借着基督的复活而重生。借着基督的复活，彼得被活神的儿子所构成，有新的成分，属天、神圣的成分加到他里面。这是第一步。

第二步发生在五十天以后。当五旬节那一天，彼得更进一步被那降在他身上的升天基督所构成。在主复活的那天，神的儿子作到他里面；而在五旬节那天，基督浇灌在他身上。因此在五旬节那一天，彼得里外完全由基督所构成。从那时起，他不再是西门或巴约拿，他已成了彼得，一块石头。召会是一班血肉之子，他们里面被神的儿子、外面被基督所构成。我们里面有生命，外面有功用。我们里面满了活水，外面被油遮盖。因此，召会乃是一个新的构成。

召会和国度

我们看过，神一切的所是都具体化身在子里，而神一切的所作则与基督那受膏者有关。神的计划，祂的作为和祂旨意的完成，都包含在基督身上。神一切的所是一生命、光、圣别、公义、爱、恩慈都具体化在子里面。当我们看见这个异象，我们就接受子而有了生命。我们也联于基督一那受膏者，成了团体基督、身体、召会的一部分。这样的召就是国度。国度是由许多变化过的约拿之子所组成的。西门不是国度的一部分，彼得才是；血肉之子不是国度的一部分，活神的儿子才是。你是约拿的儿子呢，还是神的儿子？你是约拿的一部分呢，还是受膏者的一部分？如果你是活神的儿子，并且是受膏者的一部分，你就在国度里。作为召会，我们是采取守势；但作为国度，我们是采取攻势。主说，‘我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。’（太十六18）在这节中，阴间的门取攻势，而召会取守势。但当我们是国度时，我们采取攻势，捆绑并释放。每当我们是血肉之子的时候，我们是撒但的食物，因为撒但是吃肉体的。当我们是约拿之子时，我们就不能关阴间的门。但当我们是彼得，不是西门，并且由神的儿子和基督构成时，我们就不再是撒但的食物。相反的，我们却是一班关上阴间的门和封锁黑暗权势的人。如果我们是黑暗权势所不能胜过的召会，我们就是国度。不必等阴间的门来攻击我们，我们就捆绑并关闭它们。我们能命令撒但逃走。今天我们是召会，又是国度。

国度是耶稣的变化形象

在马太十六章二十八节主说，‘我实在告诉你们，站在这里的，有人还没有尝到死味，必看见人子在祂的国里来临。’然后在十七章一至二节，主就在山上，在彼得、雅各和约翰面前变了形象。这指明主的变化形象就是祂在祂的国度里来临。在主变化形象之前，没有国度外面的表显，因为祂外面看来仅仅是一个天然的拿撒勒人。但祂变化形象进入了另一个范围，变像的范围时，那个范围就成了国度。所以，国度就是耶稣的变化形象。

我们需要把这个原则应用到自己身上。当我们是天然的，我们是约拿的儿子，就不是国度的一部分。但是当我们变化成为彼得，我们就有了国度的钥匙，这钥匙不是给西门而是给彼得的。国度的钥匙不是给天然的人，而是给一个已被重新构成和变化过的人。当西门被变化成为彼得时，他立刻得到国度的钥匙。借着死和复活重新构成在十六章之前，主耶稣没有对祂的门徒说到祂的钉死和复活；只有当他们看见了基督和召会，祂才向他们启示祂的十字架和复活。离了基督的钉死和复活，约拿的儿子不可能被重新构成。反之，每一个天然的人都一成不变。约拿的儿子只有借着基督的钉死和复活，才能被变化并重新构成。借着死和复活，西门巴约拿就成了彼得。

靠着饮而转换

我们需要明白，我们如何从约拿之子转换为彼得。主耶稣作为磐石而裂开，活水从祂流出。我们曾指出，磐石裂开表征基督的钉死，而活水流出来表征祂的复活。当主在复活那天向祂门徒显现时，在祂的肋旁仍然可见裂开的痕迹。（约二十 20。）借着基督的裂开，不仅幔子被除去，活水也流出来。今天活水仍然流自主的肋旁。如今基督在复活里是赐生命的灵。（林前五 45。）因为祂是那灵，所以我们可以饮于祂。当我们开始饮于祂的那一天，我们就从西门转换为彼得。再者，借着继续饮于祂，我们就得以坚固的建立在这磐石上，这磐石就是那钉死并复活的基督。

一面，基督是涌流的活水；另一面，祂是磐石。根据第一次提到的原则，磐石在旧约中的意义在于一个事实，就是磐石裂开，使水能流出来。最终，这流出水来的裂开磐石成了神建造的基石。今天，几乎所有的基督徒都知道基督是召会建造于其上的磐石，是召会的根基。（林前三 11c）但是没有多少人知道，基督是磐石和根基的意义。这意义是磐石首先需要裂开，活水才能流出来。然后当我们饮于这涌流的水，裂开的磐石就成了我们的根基，我们就坚固的被建立在其上。借着饮于来自裂开磐石的水，我们就从西门转换成彼得，被建立在钉死并复活的基督之上。我们里面有涌流的水，下面有坚固的磐石。被建立在磐石上，不仅仅是成为基督徒，然后和其他基督徒来在一起而已；那是人的组织。我再说，基督被裂开，流出神的素质为活水作我们的生命。

今天祂是裂开并复活的基督，当我们看见这异象，我们就会回应祂，并且将祂饮进来。我在五十多年前就这样作了，虽然当时并不明白我所作的，但是当我回想得救时的经历，现在我明白当时我是在畅饮基督，并且在里面得着浇灌。不仅如此，当时我也从西门迁出而进入彼得。虽然那时我还有泥土的成分，但迁移确实已经发生了。再者，就在那时我已稳固的建立在这磐石上。我得救之前，像一块漂流的木头；但我接受主之后，就被建立在这裂开和涌流的磐石上，在钉死和复活的基督之上。当我们经过转换并被建立，我们就成了召会，不再是撒但的食物。因为我们的构成已被改变，撒但不能再吃我们。假如撒但想吃我们，他会说，‘哦，我不要吃这个！你以前是我的美味，但现在不再是了。’许多次我对撒但说，‘撒但！你不要我，我也不要你。我命令你离开我。’当我们是这情形时，我们就不仅是取守势的召会，也是取攻势的国度。

对我们所看见的有反应

你是西门呢，或是彼得？假如你是彼得，那么有一天你看见了基督，活神的儿子，并且对你所看见的有反应。你无法否认你所看见过的。有些人的反应是祷告，有些人是恸哭，还有些人承认他们是何等的有罪。我们的反应乃是根据我们所看见的。你的反应乃是你饮于基督。借着饮于祂，你接受祂。换句话说，借着你的反应，借着你的饮，活神的儿子就进到你里面。虽然你有时可能想要祂离开你，祂绝不会离开你。借着我们饮于祂，活神的儿子已经被带进我们里面，我们就得以稳固的建立在钉死和复活的基督之上。这就是召会的构成。

当我们是这样的召会，我们自然就是国度。国度是耶稣的变化形象和许多约拿之子变化成为彼得。这一切约拿之子已被重新构成，不仅成为取守势的召会，并且也成为取攻势的国度。主在祂钉十字架时被裂开，并在祂的复活里流出活水。当我们看见这异象，我们就对祂有反应，并且将祂饮进来。假如你从未看见什么，你就不会有任何反应。例如，当你沿着高速公路驾驶时，你对风景会有反应。

这分职事的目的是要引起你的反应。反应越多越好，因为当你有反应，你就饮于主了。每一个反应就是一次饮，这促成进一步的转换和变化。有些人也许不在意他们要否参加召会的聚会。那些不聚会留在家里的人，正如那些从来没有到别处旅行的人。因为他们留在家里，他们没有看到什么新的事，因此就没有反应。我们需要走一条新路，然后我们就有一个接一个的反应。我们来聚会与否，的确不一样。因为在聚会中我们会看见一些事，引起我们的反应。每当我们有了反应，我们就饮于主。借着饮，我们就被变化。

你有否看见，神的一切所是都具体化在子里？假如你看见了那个，你就会有反应。你有否看见，神的一切所作都和基督那受膏者有关？假如你看见了那个，你也会有反应。你有否看见，在主复活那天，彼得接受神的儿子；并且在五旬节那天，他被联于那受膏者？任何一个人看见了那个，就会有强烈的反应，同时会有所改变。在你看见那个之后，你就不容易再和从前一样。我们需要有更多的反应，使我们可以更进一步经历从西门转换成彼得。这个转换乃是向着召会和国度。

第三章 否认己为着召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在马太十六章十八节主耶稣说到阴间的门，那是表征黑暗的权势。在圣经里，阴间是死亡之地，在那里人被拘禁在死的权势中。因此，阴间是一个死亡得势的地区。主耶稣死后，祂在阴间游历。行传二章二十四节指明，阴间尽其所能的要拘禁祂，但因基督是复活，祂不能被死所拘禁。死亡不能胜过复活；相反的，复活总是征服死亡。

门和钥匙

马太十六章十八节提到门，十九节提到钥匙。仇敌有门，但我们有钥匙。门无法胜过钥匙，钥匙却能控制门。仇敌的门虽然比钥匙大得多，但是门仍然在钥匙的控制之下，正如一栋建筑物的门是由钥匙开关来控制的。阿利路亚，我们有钥匙！撒但有许多门，但我们有钥匙。现在我们需要来看，什么是国度的钥匙。当我得救不久，有一位著名的圣经教师教导我，给彼得的国度钥匙有两把。彼得用第一把钥匙，在五旬节那天开了犹太信徒进诸天之国的门；（徒二 38~42；）又用另一把钥匙，在哥尼流家开了外邦信徒进诸天之国的门。（十 34-48）直到今天我还认为这个教训是正确的。但我们将要看见，关于钥匙还有更多的事。要解释圣经，我们必须遵循一个基本原则，就是要顾到每一节的上下文。在马太十六章里，启示了基督、活神的儿子、召会、国度、阴间的门和国度的钥匙。二十一节启示，要把西门变化成为彼得，他身上必须发生什么事。为此，主耶稣必须被钉十字架并复活。乃是借着基督的钉十字架与复活，约拿的儿子西门才能成为神的儿子彼得。若没有这件事，西门巴约拿不可能成为彼得。

主是榜样和道路

二十二节说，‘彼得就拉祂到一边，责劝祂说，主啊，神眷怜你，这事绝不会临到你。’彼得好心的告诉主，神应该眷怜祂。这一节是很难翻的。有人说应该翻成：‘主啊，可怜你自己吧！’根据这种译法，彼得就是劝主怜悯祂自己。另一种翻译是：‘主啊，神眷怜你。’这里的主词究竟是神还是主耶稣，很难决定。无论如何，这里的着重点是在于己。不管主词是神或主耶稣，强调的乃是己。

二十三节说，' 祂却转过来，对彼得说，撒但，退我后面去吧！' 然后在二十四至二十五节，主对祂的门徒说，' 若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。' 按照这些经节，主乃是榜样和道路。若有人要跟从主，就是要以主为榜样和道路，那人就必须否认己，背起他的十字架，并跟从主。

撒但从门出来

为着解释十六至十九节，二十一至二十六节是必需的。我们已经看过，十八节说到门，十九节说到钥匙。要知道什么是门和钥匙，我们需要看二十一至二十六节。撒但从好些门出来。第一道门是己。这意思是说，我们的己是阴间的一道门，撒但从这门出来。甚至我们的好心，也可能让撒但从己的门出来。不论我们的心是好是坏，己是撒但出来的第一道门。除了己外，二十一至二十六节也说到心思和魂，这两者也是撒但出来的门。因此，己、魂和心思是撒但借以出来主要的门。许多时候，撒但从你的心思出来，因为你的心思向着他一直是敞开的门。

三把钥匙

二十一至二十六节不仅显示了门，也启示了钥匙。第一把钥匙是否认己。己是敞开的门，但否认己是关这道门的钥匙。第二把钥匙是背起十字架。这意思是说，十字架是关闭己、魂和心思的一把钥匙。第三把钥匙是丧失魂生命。因此，这里的三把钥匙是否认己、背起十字架和丧失魂生命。我们每天都需要使用这些钥匙。不错，彼得在五旬节那天以及在哥尼流家里使用了钥匙，但我们也需要这段话里的三把主观的钥匙。在诸天界里执政的和掌权的是门。此外，己、魂和心思也是三道紧要而主观的门。假如这些主观的门锁起来，那么执政的或掌权的就不能进来了。

召会被己破坏

在本篇信息里，我的负担不是解释而是应用。从整个历史来看，召会主要不是被犹太教或智慧派破坏，主要是被己破坏。路德马丁曾说过，虽然他惧怕罗马教皇，但他更惧怕在他自己心里更强的教皇，就是己。没有什么比己更破坏并拦阻召会的建造。己是魂的具体化，魂是借着心思彰显出来。因此，己、魂、和心思乃是三而一的。在这三者的背后，乃是撒但，他操纵己以破坏召会生活。我们都需要为自己留意这些话。

就是因着己，有些圣徒离开了召会生活。一九四八年，在上海有一位弟兄，他满了己，他的魂是敞开的门，没有人能锁上。他有野心想作长老，也经常抱怨召会中的情形。有一天他在聚会中站起来，说了许多消极的事。在他消极的说话之后，我说，‘弟兄，我们不需要浪费时间。假如你能找到更好的地方，请你告诉我，我愿意跟你一起去。但如果你找不到更好的地方，请安静的留在这里。’他没有再说什么。不久之后，他就不来参加召会的聚会，在他家里开始了一个聚会，而且雇用了一位巡回布道家。借着这位有异议的弟兄在经济上的支持，那位传道人写了长篇的文章反对倪弟兄。无疑的，这位弟兄破坏了召会生活，同时他自己也失去了召会生活。这都是由于己的缘故。这位弟兄没有建造，因为他没有成为彼得，他仍是约拿的儿子。这就是撒但从己出来的结果。

被绊跌的严重性

我要对你们大家说一句诚实和爱心的话：被绊跌是一件非常严重的事。不要随便的说，‘在召会生活中，我被绊跌了。长老和别的带头弟兄把我绊跌了。’虽然别人可能绊跌你，但头一个受害者却是你。一面来说，我定罪所有绊跌人的事；但另一面我必须说，你没有理由被绊跌。我们若不在自己里面，就不会被绊跌。倘若我运用否认己的钥匙来关锁己，我就不可能被绊跌。我们被绊跌的原因就是己太敞开、太得势。由于己的门敞开，撒但就出来，我们就被绊跌了。或许在某些事上，召会可能错了。不要以为召会错了，就不再是召会。比方，当你的小孩犯了错，他还是你的小孩。

不管召会是对是错，仍是召会。在召会中，虽然你会被某事或某人绊跌，但不要为自己找任何借口，否则这将阻挠召会的建造。使用否认己的钥匙我们已经看过，马太十六章讲到召会的建造，也讲到阴间的门和国度的钥匙。没有锁这些门的钥匙，召会就不能被建造。由于己往很少运用这些钥匙，因此召会至今还没有被建造。我们可以谈论许多建造的事，但是当有些事情发生摸着了我们，己就敞开了门。因着我们向阴间是敞开的，就有一些东西从阴间一撒但一出来。我们何等需要运用否认己的钥匙来锁住己！避免被人绊跌的路，就在于借着否认己来关锁己。那些不被绊跌的人，有福了。

被人绊跌是没有理由的。当主耶稣来设立祂的审判台时，祂要我们向祂交账。祂会问我们为什么在某些地方被绊跌。假如我们为自己找借口，主是不会接受的。问题不是绊跌，而是己。有些病菌很容易传染，但没有一种病菌会使桌子生病。假如你会被绊跌，就证明你满了己。如果我将我的己锁住，就无论你对我作什么，或者怎样对待我，我都不会被绊跌。

没有天然的情感

我已经说过被绊跌的事，现在我愿意说一点关于天然情感的话。在召会生活中，不应该有任何天然的友谊。如果你把某些人当作你特别的朋友，这也指明你是满了己。某些人合你的口味，你也合他们的口味，你们彼此喂养个人的口味。这是非常损害并拦阻建造的。在召会里，在弟兄姐妹中间，只应该有纯净、神圣的爱，不应该有任何私人的情感。若有任何私人的情感潜入你和圣徒的关系中，这就证明你满了己。在召会生活中不应该有这样的情感。对我而言，所有的弟兄姐妹都是一样。在弟兄姐妹中间有所偏爱，就是满了己。这不是彼得，而是约拿的儿子。这破坏了建造。我们需要接受主的怜悯，把所有的圣徒当作我们的弟兄姐妹，而不把任何一位当作我们的朋友。为着召会生活中主的建造，每一件天然的事都必须被拔出。不应该有天然的情感、关系或感觉。反之，我们都必须惧怕天然的情感并且避开。每当一位弟兄用天然的情感爱我，我就害怕。那就是我使用钥匙来否认己的时候。我要锁住我的己并避开那位弟兄的情感。无论什么时候，当你发现你在喂养一个弟兄的己，并且他也在喂养你的己，你就必须运用这把钥匙来关锁己的门。假如你不锁住己，撒但就会从己的门出来，那么你和其他的人就仍然是约拿的儿子。你们就不会是彼得，主就不可能用你们来建造召会。

隐藏的己

一千九百多年前，主耶稣就预言祂要建造召会。但是为什么经过这么多世纪，我们仍然没有建造呢？就因为否认己的钥匙被疏忽了。在这些信息里，我不愿意说些道理，但我却有心和你们大家交通。哦，隐藏的己！彼得虽然有一颗好心，但在他里面却有隐藏的己，成为撒但出来的通道。我很珍赏主的鉴别力。假若我是主，我不会有这种鉴别力，反而会珍赏彼得的关心。但主立刻鉴别出撒但已经从己的门出来了。我很高兴在召会中有弟兄之家和姐妹之家。但根据经历，我们知道住在其中会产生两种结果：有一些人形成天然的友谊；另有些人不满意而失望。但无论情形如何，你不应该失望，失望证明你在己里面。那些住在弟兄姐妹之家的弟兄姐妹，他们的己必须被锁住。若是己被锁住，我们就会有建造。假如你使用否认己的钥匙，其他的人或许会被绊跌，但你却不会被绊跌。反之，你会被建造，因为你里面的己已经被锁住。我们都要使用这把否认己的得胜钥匙来锁住己、魂和心思。否则，召会的建造就会受阻碍。

钉死和复活为着召会的建造

二十四节说，‘若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。’这节的‘我’意义重大，这个‘我’乃是榜样、道路。再者，这个‘我’乃是钉死和复活的‘我’。如果我们没有钉死和复活，就不可能有召会。由于基督的钉死和复活才有召会的产生。不仅我们被玷污的己必须被否认，连主纯洁、无罪的己，也必须被否认。假如主没有否认己而上十字架，祂就不能复活，也就没有召会了。我们必须跟从祂，这意思就是我们必须像祂一样否认己，并且像祂一样让己被钉死。没有这个，召会就不能被建造。当我们觉得是在喂养别人己的生命时，我们必须说，‘主，我要跟从你。我要停止和这位弟兄有这么多的接触。’假如你这么作，召会的建造就会往前。

认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通

当你读这句话，你会觉得你不能实行。是的，我们作不到。这就是我们需要注意腓立比三章十节保罗所说这话的原因。这节是这样说的：‘使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。’这里我们看见保罗渴望认识三件事情：基督、祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。十节的‘祂’就是马太十六章二十四节的‘我’。我们没有能力否认己和走向十字架，但借着基督复活的大能，我们就能作到。不仅如此，借着祂的复活，我们能进入祂受苦的交通，并且被模成祂的死。虽然在我们自己里面我们作不到，但有一位活在我们里面，祂作得到。

作成我们的救恩

在腓立比二章十二节保罗说，就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩。’在新约里面，‘救恩’这辞有许多用法。关于我们永远的救恩，我们什么也不能作成，主耶稣已经作成了一切。但我们需要作成使我们能被建造在一起的救恩。为着召会的建造，我们需要作成这样的救恩。整卷腓立比书是一卷论到建造的书。在腓立比人中间有分裂的情形，缺少建造。因此，使徒保罗写这封书信，帮助他们被建造。保罗告诉他们要作成这建造，因为这个建造就是他们的救恩。今天有许多基督徒失去了建造，这指明他们没有作成他们的救恩。假如你住在弟兄之家，当你刚搬进来，你以为和弟兄们住在一起真是美妙。然而短时间之后，你发现不能和某些弟兄相处。对此，你不应该作什么。反之，你仍应该留在弟兄之家被杀死。虽然你忍受不了这杀死，但在你里面有一位能忍受。你只需要跟从祂，作成你的救恩。

神在我们里面运行

二章十三节告诉我们，如何作出我们的救恩：‘因为乃是神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。’是神在我们里面作这个工。我们只需要运用否认己的钥匙，对主说‘阿们’。我们需要运用这把钥匙来锁住‘己’。如果我们都学习这功课，我们就能建造在一起，成为刚强的见证。我们将能见证，虽然我们有不同的性格、个性、脾气和背景，但我们能是一，并且能建造在一起。这正正是主在马太十六章所对付的。

为着建造锁住己

马太十六章已被蒙蔽了许多世纪。也许你一遍又一遍的读这一章，但仍不知道主真正说的是什么。但如今主已让我取得进一步的了解，看到召会如何能借着运用这些钥匙而被建造。我们必须惧怕我们的己，并且，使用这把钥匙来锁住我们的己。我们不仅该在召会生活中如此，就是在家庭生活中也该这样。如果你用这把钥匙锁住己，你在婚姻上就没有难处了。所有的难处都是撒但从己的门出来而造成的。当这道门被锁住，撒但就被监禁，难处也就没有了。

在这些信息中我不是仅仅论到一些道理，而是告诉你们我多年受苦所学到的。我们需要找出召会被建造的路。倘若你说召会是借着十字架和复活被建造，那还是太道理化。我们需要进一步学习，在各种情况中运用否认己的钥匙来锁住己。不管情况是顺境或逆境，你都必须锁住己。不管弟兄们是爱你、欢迎你，或者恨你、不欢迎你，你仍需要锁住你的己。如果你这样作，就不会有难处，召会也就有可能得着建造。但是若没有锁住己，就没有建造的可能。

第四章 背负十字架为着召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在马太福音里，不同的点会摆在一起，为要启示一个道理；这就是马太在十六章里所作的。他说了基督和召会的启示之后，又揭示建造召会的路。

建造召会的路

在十八节主耶稣说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。’召会如何能实际的被建造呢？在二十一至二十六节可以找到答案。按照圣经的说法，建造召会的路乃是借着钉十字架和复活。若不是基督已经钉十字架并复活，祂就不能建造召会。由于祂的死和复活，召会得以产生。二十一节说，‘从那时候，耶稣才指示祂的门徒，祂必须往耶路撒冷去，受长老、祭司长和经学家许多的苦，并且被杀，第三日复活。’本节指出建造召会的路乃是借着死和复活。主耶稣在山上变了形象，但是这种变化形象是暂时的。借着死和复活，基督永远的变了形象。复活是一种变化形象。借着死和复活，基督进入了变化形象的范围。召会存在于这种变化形象的范围内。召会不能存在于天然生命里或属肉体的人身上，只能存在于变化形象的范围内。只要我们在天然的范围里，或属肉体的光景里，我们就和召会无分无关。

彼得的异议

在二十一节主启示了建造召会的路。然而，得到诸天之国钥匙的彼得却不同意这条路。当主对彼得说到关乎死和复活的事，彼得意见不同并且责劝祂。二十二节说，‘彼得就拉祂到一边，责劝祂说，主啊，神眷怜你，这事绝不会临到你。’但此事若不临到主身上，召会绝不能被建造。领受钥匙的彼得若是这样持异议，我们任何一人也可能持异议。基督教的历史是一部异议的历史，这种异议的来源就是撒但借着已从阴间出来。当己的门打开，撒但就出来提出异议。当彼得责劝主时，他与撒但乃是一。为此缘故，二十三节说，‘祂却转过来，对彼得说，撒但，退我后面去吧！你是绊跌我的，因为你不思念神的事，只思念人的事。’这里我们看见彼得与撒但是一。因此，主称彼得为撒但并责备他，说他是绊跌主的。主也指出彼得不思念神的事，只思念人的事。

背起十字架

二十四节说，‘于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。’主耶稣不是说要否认撒但，乃是要否认己。撒但和己是同义辞，主交互的使用。否认己是消极的。在本篇信息里，我们需要来看一些积极的事。积极这面的事就是背起十字架和跟从主。我们都有自己的十字架。主的十字架是独一的，但我们的十字架却有许多。为着召会被建造，主耶稣必须背起祂的十字架，我们也必须背起我们的十字架。多年来，背起十字架这件事曾经被大大地误解。

例如，一位弟兄在生意上损失了一大笔的钱，可能说他必须背十字架。‘效法基督’这本书，被认为是肯培多马(Thomas a Kempis)写的，成为许多基督徒的帮助。不过，那本书有一个错误，就是把我们的苦难当作是背十字架。这种观念非常像印度教。这也是今天天主教显著的弱点，强调我们需要受苦。因此，受苦的观念已潜入基督教里。在盖恩夫人的传记里说到，她甚至要求十字架；这是来自天然观念。

十字架的意义

我们需要认识十字架真正的意义。是的，十字架是一件受苦的事。钉十字架是罗马政府用来处死犯人的方法。无疑的，对于犯人，十字架是一种受苦，因为不是他选择钉十字架；相反的，犯人是被迫钉十字架。但主耶稣的钉十字架完全不同，祂不是被迫忍受钉死的苦，而是祂自己拣选的。这是祂自己的意愿，祂不是被迫钉十字架，祂乃是心甘情愿的，因为祂的十字架是神的旨意。因此，祂的钉十字架是为着完成神的旨意。主乐意背起十字架，被钉死为着完成神的定旨。换句话说，基督不像犯人被迫去受死。相反的，祂愿意被钉死，借着死，使祂的生命得以释放出来而产生召会。无疑的，十字架对主来说是极其痛苦的，但祂没有想要减轻这痛苦。反而当有人拿苦胆调和的酒给祂时，祂不接受。(太二七 34，可十五 23c) 主不在乎这种受苦，只在乎完成神的定旨。当主在十字架上时，忍受了极大的痛苦。但那痛苦不是强加于祂的，乃是祂甘愿接受的。在马太二十六章三十九节主向父祷告说，‘不要照我的意思，只要照你的意思。’同时祂也祷告：‘愿你的旨意成就。’(42。) 主是甘愿背起十字架，上十字架，而且留在十字架上，直等到神的旨意成就。这是在圣经中第一次提到十字架的意义。

不是罪犯，而是甘愿背负十字架的人

按照圣经中第一次提到的这原则，所有其他的十字架必定和第一个十字架相同。这意思是，我们不是被迫背负十字架，我们乃是甘愿背起十字架。请注意，主耶稣不是说，‘就当否认己而被钉十字架。’不，祂是说，‘就当...背起祂的十字架。’我们不是被钉十字架，我们乃是背起十字架。然而，有些弟兄曾说：‘我已多次被我亲爱的妻子钉十字架。’这样的弟兄不是背负十字架的人；他们是罪犯而被他们的妻子处决。假如你说你的孩子一直将你钉十字架，你就不是一个背负十字架的人，而是一个被处决的罪犯。今天大多数的基督徒都是被处决的罪犯，少有人是背负十字架的人。我问你们这个问题：‘你是罪犯，还是背负十字架的人？’我们都必须说，‘赞美主，我不是罪犯，我乃是甘愿背负十字架的人。我没有被别人钉十字架；反之，我要拿起十字架而且背负它。’

轮到我們背起十字架

我們已經看見主不像罪犯受苦，祂乃是甘愿背起祂的十字架。祂是為着神的定旨甘心乐意背负十字架的人，為了成就神產生召會的旨意。借着祂的死，祂神聖的生命釋放給了我們，使我們成為召會的一分子。今天問題不在祂，而在于我們。雖然我們里面有神聖的生命，已經成為召會的一分子，問題在于我們是否要被建造。我們都有神聖的生命在我們里面來為着召會，但我們還未建造在一起。歷世紀以來，基督徒有神聖的生命在他們里面來為着召會，但是並沒有建造。反之，一直有異議、分裂和混亂。召會的建造在哪里？基督已經盡祂所能，現在輪到我們背起十字架。

十字架是神的旨意

背起十字架的意思就是担起神的旨意。十字架实际上就是神的旨意。凡不是神旨意的就不是十字架。基督所经历的十字架的确就是神的旨意。假如神的旨意是基督不该死在十字架上，而基督还是钉十字架受死，祂所作的就违背了神的旨意。在这种光景下，就不是十字架，而是处决罪犯。不过，主耶稣所经历的十字架不是罪犯的处决，而是神的旨意。在圣经中，根据神的命定乃是一夫一妻。想想看亚伯拉罕如何为他的儿子以撒娶得妻子。在亚伯拉罕的仆人将利百加带给以撒之前，以撒未曾见过她。但是当利百加被带到以撒面前时，他就娶她为妻。这指明婚姻无论是如何成就的，都是在神主宰的手下。一旦你娶了某人，她就是你的妻子，在这事上你就不能再作什么了。

根据神的命定，不该有离婚的事情。一夫一妻是神的旨意。若是你和妻子离婚，你就和神的旨意分离；但是如果你接受她，你就是接受了神的旨意，因为她代表神的旨意，甚至就是神的旨意。神的旨意总是十字架。但是，如果你把妻子当作十字架而受苦，你就是罪犯。若是你甘愿靠着主的恩典接受她，你就是背负十字架的人。你甘愿背起十字架；你不是被处决。你承认你的妻子是神的旨意和命定。

倘若一位弟兄的妻子使他受苦，既然不许可离婚，对于妻子他只有两个选择。他可以像一个在十字架上被处决的罪犯因妻子受苦，或者把妻子当作神的旨意，当作他的业分。他可以说，‘神已经把她指派给我。不是我要和她结婚，乃是神要把她给我。这是神的旨意，神的命定。阿利路亚，我甘心乐意背十字架！我不是罪犯，而是快乐的背负十字架的人。’如果我们这样作，主就与我们同在，我们将享受生命的丰富。而且，我们就有一个建造成为一的刚强见证。

召会是神的旨意

我们可以把同样的原则应用在召会生活中。在宇宙中只有一个召会，在任何地方也应该只有一个召会。一个召会是神的命定和分配。这是祂给我们的分，也是祂的旨意。不管我们是否喜欢召会都不重要，因为召会是神的旨意。也许起初你非常喜欢召会，你享受召会生活的蜜月。但是后来你不喜欢召会，而且希望离开。今天许多基督徒都与召会离婚。但如果我们这样作，我们就忽略了马太十六章。若是我们能与召会离婚，就不会有建造。历世纪以来，许多基督徒像有过许多丈夫的妇人，和某个男人在一起一段时间后，就跟他离婚，为要跟另一个男人在一起。这就是今天基督徒中间实际的光景。我们必须承认，一个召会是神的旨意和命定，我们别无选择。因此，至终召会成为我们必须背负的十字架。问题在于我们像被处决的罪犯来背负，还是心甘情愿的背负。我们都该像基督，把十字架作为祂的选择和最爱。虽然在召会中我们会遭到难处，但我们无能为力，因为召会就是召会。为此我们都需要祷告说，‘主啊，赐给我够用的恩典，使我成为一个甘愿背负十字架的人。’假如你这样祷告，你就成为一个快乐背负十字架的人，而不是罪犯。结果，你会有真正的建造。

今天，几乎所有的基督徒，都是按他们的口味来挑选召会，就像那些按着他们的口味挑选餐厅的人一样。有些人也许不喜欢某一个召会，因为信徒们喊叫并呼喊主的名。另有些人喜欢某个召会，因为他们能说方言，或是听独唱者、四重奏和唱诗班的音乐表演。假如我们像这样，就不是背十字架了。首先，我们必须知道什么是召会，一旦我们找到了，就不可再有任何的偏好或选择。不管我们喜欢或是不喜欢召会，我们必须承认召会不是按着我们的口味，乃是按着神的旨意和命定。我们只需要支取够用的恩典，使我们成为快乐背负十字架的人。我们需要祷告：‘主啊，使我像你一样作个乐意背负十字架的人。在马太二十六章，你明白了神的旨意，就甘愿去作，欢乐的背起十字架。你能召十二营天使来搭救你，但你不这样作。你甘愿背负十字架。主，感谢你，借着甘愿背负十字架，我们今天在这里得以成为召会。现在，主，我们要有分你的甘愿背起十字架，使你的生命可以释放出来。’

弟兄姐妹们是神的旨意

不仅召会是神的旨意，在召会中每一位弟兄和姐妹也是祂的旨意。根据圣经，我们没有办法将自己从弟兄姐妹中分开。假如我们喜欢某些弟兄姐妹超过其他的人，我们就是巴约拿一血肉之子。在召会中每一位弟兄姐妹都是神的旨意，对于他们，我们没有选择。父既生了他们众人，我们就必须将他们当作父的旨意接纳。我们的喜欢或不喜欢都没有地位，因为两者都是天然的。在召会中，没有特殊的友谊，也没有偏爱。因此，至终每一位弟兄和姐妹都成为我们的十字架。但是，如果我们从主那里得到怜悯和恩典，我们就成为欢乐背负十字架的人，不是被判刑待处决的罪犯。

如果我说我不喜欢某位弟兄，不愿再花时间与他在一起，我就自然的停止背负十字架。我一弃绝十字架，建造就停止。在已过的十九个世纪里，召会没有被建造，因为少有人愿意背起十字架。你愿意背十字架么？全召会，包括其中每一位弟兄姐妹，都是十字架。我们没有选择及偏爱。不管我们喜欢或不喜欢，我们必须背负召会，必须背负所有的圣徒。若是我们有偏爱，就不是背十字架，就不会有建造。无论我在那里，我没有选择，因为只有一个召会。

对付我们的口味

然而，在主的恢复里，有些圣徒对于召会有他们的选择。在一个地方停留一段时间之后，就不满意那里的召会，尤其不满意领头的弟兄。因此，他们移民到另一个地方，又留在那边一段时间。在那里还是不满意，于是再移到别的地方。在每一个地方，情况都是一样。这说明一个事实，没有一个召会能照你的口味使你满足。反之，你需要作的是甘愿背负十字架。不要作任何选择，因为所有的召会都是一样的；假如你不能满意一个地方，你也无法满意别的地方。不要想对付召会，乃要对付你的口味。

没有偏爱

许多人能与召会相安，但与某些圣徒合不来。你的光景若是这样，你在建造上就了了。我们需要背起十字架。假如你在众召会中作选择，你就是让撒但出来的敞开的门。因此，你必须使用第二把钥匙——背起十字架。我们必须说，‘主啊，你的旨意是在宇宙中只有一个召会，在每一个城市只有一个召会。主，你的旨意也是要我与所有的弟兄姐妹是一。只要是信徒，我就必须接纳，没有任何选择或偏爱。我喜欢或不喜欢都算不得什么。’这是我们能被建造在一起唯一的路。否则，我们的偏爱和口味会不断地变动。今天我对你的感觉可能是积极的，但明天我的感觉可能是消极的。在召会生活和婚姻生活中，不该上下波动。能使我们稳固并坚定的，乃是背负十字架。这是为着召会建造的第二把实行的钥匙。

在前一篇信息里，我们看到第一把钥匙是否认己，现在我们看见第二把钥匙是背起十字架。否认己是消极的，而背起十字架是积极的。完成神旨意唯一的路是背起十字架。不要责怪弟兄姐妹；甚至也不要责怪你自己，乃要简单的背起十字架。不要给你的选择或偏爱任何地位，你的定命乃是神的旨意，神的命定。我们需要把独一的召会和所有的弟兄姐妹当作神的旨意。然而，在我们里面深处可能有某些偏爱。我们会喜欢某些人而不喜欢另一些人。因为我们是天然的，我们是人，我们都有偏爱。但如果我们有偏爱，就不会有任何建造。

真正一的见证

所有的鬼魔和邪恶的天使正在观察我们，并察验我们的见证。因此，我们的见证不仅在人面前，也是在宇宙面前。如果我们谈论建造，而因我们天然的偏爱没有实际的建造，这是何等的羞耻！我们需要祷告：‘主啊，帮助我们并赐给我们够用的恩典。我们要背负十字架，以至于没有邪恶的天使能对我们的见证说一句消极的话。我们在这里作建造的见证，我们要让鬼魔和邪恶的天使没有地位说任何的话。’人可能不知道正在发生的事，但是所有的鬼魔和邪恶的天使明了我们在作什么。我们的心里所存的，以及我们是否愿意背起十字架，他们都知道。如果我们甘愿背负十字架，我们就是真实的见证。

今天有一场争战激烈的进行着，不仅在人面前，也在所有邪恶的权势面前。因此，除了神的旨意，我们不可有偏爱或选择；我们必须背起十字架，意思是背起神的旨意。我们若看见一个召会以及所有的圣徒是一个身体上的肢体这异象，就不会有选择和个人的口味。我们不该顾到我们的口味、感觉或知觉。相反的，我们该只在乎神的旨意，就是要我们有真正的一，这个一能经得起一切鬼魔和执政掌权者的察验。我们要在邪恶的权势面前有这样的见证：因我们都甘愿背起十字架，我们乃是一班有真正一的人。我们不像罪犯在受苦，而是乐意背负十字架的人。我信在这末了的时候，全地上将有一班背负这样见证的人。

第五章 丧失魂为着召会的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

几乎所有的基督教教师，都把马太十六章二十一至二十八节与同章的十六至十九节区隔开。他们认为十六至十九节是论到基督、召会与国度的一段。据我所知，没有人把这几节和以下的几节连在一起。因此，许多人被蒙蔽，没有看见二十一至二十八节乃是揭示召会建造的路。几年前，我们看见了关于基督和召会的启示，以及基督要建造祂的召会的预言。然而，直到最近我们才看见建造召会的路。在二十一至二一六节，我们有实化召会建造的钥匙。在这几节里，可以找到在我们中间召会被建造实际和明确的路。

三把钥匙

在这几节里，我们不仅有基督的死和复活，也有我们必须运用的三把钥匙：否认己、背负十字架和丧失魂生命。我们若使用这三把钥匙，就立刻并自然的在建造召会的路上。已往我们没有明确并实际建造召会的路，但现在我们看见了这三把钥匙。我们必须否认己，背起十字架并丧失魂生命。我们已经指出，背起十字架不是一件受苦的事，而是接受神的旨意。这乃是把召会和每一位信徒当作神的旨意来接受。每一位在基督里的信徒都是神对你的旨意。不仅如此，召会更是神的旨意。所以，召会和所有的信徒对我们都是十字架。我们必须拿起这十字架并背负它。在已过几篇信息里我们已看过前两把钥匙。在本篇信息里，我们要看第三把钥匙。

魂和魂生命

二十五节说，'因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。'这节开始于'因为'这个辞，指明本节是前面经节的解释。翻译成'魂生命'的希腊字是朴宿克 (psuche)，这个字指魂。虽然把这个字翻作魂生命是对的，它也可译作魂。事实上，在这里翻作魂比较好。这样翻译的话，二十五节是说到拯救魂和丧失魂。魂和魂生命有所不同。魂是我们天然的人，而魂生命乃是我们人的生命，这两者是分不开的。

魂和己

路加九章二十五节说，‘人若赚得全世界，却丧失自己，赔上自己，有什么益处？’这一节没有说到魂或魂生命，而是说到己。把这一节与马太十六章二十六节相比较，我们看见魂就是己，己就是魂。然而魂和己还是有点不同。按照马太十六章的上下文，二十四节的己是二十五节魂的具体表现和发表。再者，己的发表主要是借着心思。因这缘故，二十三节说到，思念人的事，以及不思念神的事。因此，在二十三、二十四、二十五节里，我们分别有心思、己、魂。魂化身在己里，而已借着心思得发表。在二十五节里的魂字指明享受。如果你考量二十五至二十七节的上下文，你会看到主是说到魂的享受。拯救魂是让魂有它的享受。所以己是魂的发表，而魂本身就是享受。丧失魂意思是丧失魂的享受，而得着魂意思是有魂的享受。

魂的早受

我们是由三部分所组成的人，我们有三种享受：肉身的享受、灵的享受、以及心理的享受。肉身的享受包括享受美食和舒适的安息之所。属灵的享受包括神的同在、祝福、说话及恩典。在肉身的享受和属灵的享受之间就是心理的享受，这包括享受美妙的音乐，被人称赞的满足，以及与密友同处的欢愉。

你认为这三种的享受中哪一种最高呢？按新约来看，肉身和属灵的享受乃是为着魂的早受。这是因为神造人时，不是造成体或灵，而是魂。在马太十一章二十九节主耶稣说，我们若负主的轭，跟主学，我们魂里就必得安息。不过，这种安息需要由灵里的安息来支持。若我们的灵不在主里得安息，则我们的魂无法得着安息。魂的安息必须由灵的安息来支持。去夜总会的人可能在肉体及魂方面得着满足，但他们没有属灵满足的支持。因为他们缺少这支持，所以他们在肉体及罪中的满足就是虚空的。然而，我们之所以能不断地享受魂中的安息，乃是因着灵中安息的支持及属灵满足的支持。

最高的享受既非肉身的享受，也非灵的享受，而是魂的享受。肉身的享受是为着魂的享受，而灵的享受支持魂的享受。我们是人，都在寻求享受，地上没有一个人例外，甚至小孩子也渴望享受。孩子们主要的享受是在他们的魂里，魂的享受支配他们的活动和行为。而孩子们的行为是真的，因为他们没有任何做作。但是我们长大后，行为不真了，因为我们学会做作。真正的享受乃是魂的享受，故此，主在马太十六章中提到魂的享受。

丧失魂或拯救魂的赏罚

主说，‘凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。’（25。）无论是丧失魂或救自己的魂，我们都将有赏罚。二十七节说，‘因为人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。’若我们否认己，背起十字架，并丧失魂，我们将得着奖赏。但如果我们拯救魂，我们将会受罚。无论如何，等主再来时，我们将得着赏或罚。不过这种赏罚不仅仅是一件将来的事。这可从二十八节得到证明：‘我实在告诉你们，站在这里的，有人还没有尝到死味，必看见人子在祂的国里来临。’关于主的来临有两种方式：将来的来临，以及在祂变化形象里的来临。在山上主的变化形象是国度来临的一种方式。在这两种来临里，要照我们各人的行为，照我们是否愿意否认己、背起十字架和丧失魂来给我们赏罚。

拯救魂就是取悦己

我们需要在我们经历的光中，来领会拯救魂或丧失魂这件事。我们也需要记得马太十六章后半段的主题乃是建造召会，我们不能把二十一至二十八节与十六至十九节区隔开，因为这些经节乃是论到召会建造的路。假定住在弟兄之家的弟兄们已经看见关于基督和召会建造的异象，他们认识主为了祂的经纶渴望恢复召会生活。然而，弟兄之家的生活光景可能不太叫人受鼓励。也许没有人愿意洗碗盘。由于这种令人失望的光景，有些弟兄们就考虑要搬出弟兄之家。但是他们若搬出，就是拯救他们的魂，使自己安逸。一个弟兄可能真的从那家搬到另一家，几周以后，他就知道光景还是一样。后来他就隐匿搬家的原因，以要寻找较好的召会生活作借口，迁到另一个地方的召会。他这迁移乃是在拯救他的魂。当他到了新地方并搬进那里的弟兄之家，他发现光景竟然比他离开的那地还要糟。这时，由于对召会生活失望，他可能决定完全离开召会。倘若他这样作，他就是拯救他的魂到极点了。借此我们看见取悦己就是拯救魂。

使用第三把钥匙

为着家庭，你需要丧失你的早受。然，主耶稣将正面的赏赐你，使变化形象发生在你的家里。在召会生活中也是一样。在召会生活中，我们都需要学习丧失我们的魂和魂的享受。借着丧失我们的魂，就会带来变化形象；然后在主的变化形象中，我们将正面的得着赏赐，并且主将拯救我们的魂。你若对照你的经历，就会发现这是真实的。

若没有丧失魂的这第三把钥匙，头两把钥匙就无法合式的运用。我们在召会生活中，需要丧失魂这最后一把钥匙。在召会生活的每一方面，我们都需要丧失我们的魂。我们若丧失魂的享受，就不会与弟兄们争论。因此丧失魂是召会被建造的路。借着运用这三把钥匙，阴间的门就被笑锁，诸天之国的门就被打开。当阴间被笑锁-诸天被打开的时候，我们就有绝佳的召会生活，这绝佳的召会生活就是今天的国度。这是召会被建造的路。

第六章 魂的救恩

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本篇信息我们要说到魂的救恩。雅各书一章二十一节说到拯救魂，而林前五章五节说到灵的得救。还有其他几处经节提到魂的救恩。比方：彼前一章九节说，‘得着你们信心的结果，就是魂的救恩。’雅各书一章二十一节告诉我们：‘该用温柔领受那栽种的话，就是能救你们魂的话。’有些基督徒认为灵的得救与魂的得救是一样的；然而，按照新约来看，我们的灵与魂二者是不同的。帖前五章二十三节清楚的启示，我们是由灵、魂、体所组成三部分的人。因此，这三部分彼此有别。

神救恩的三方面

因着人是由三部分组成的，故此神的救恩在圣经中的启示也是三方面的。首先，神借着重生拯救我们的灵。然后，祂作工变化我们的魂，使我们的魂可以得救。最后，罗马八章说到我们的身体将要得赎，就是改变形状。因此，神的救恩对我们全人一灵、魂、体一乃是完全的救恩。神的救恩包括我们灵、魂、体三方面的拯救。许多基督徒都明白，重生是指灵的得救。不仅如此，所有的真基督徒都相信，当主耶稣回来时，我们的身体都会改变。然而，少有基督徒清楚的领会魂的救恩，或提到这事的经节。（太十六 25，来十 39，雅一 21。）我年轻时因这些经节而困扰。我对自己说，‘我已经接受了救恩，为什么还必须等候接受魂的救恩呢？’根据新约，我们都已在灵里接受了救恩；当我们相信主耶稣，并且在祂的血里洗净，我们就被圣灵重生而得救。虽然我们已经得着了灵里的救恩，但是还有一种救恩，就是魂的救恩，为这救恩我们必须等到主耶稣回来。这救恩不是单单借着相信就能得到，乃必须借着所栽种的话来成就。神的活话栽种到我们里面，为着作成一些事。在已过的年日里，魂得救这事的亮光越照越明，我们也能分辨神救恩的三方面对应人的三部分。人的灵死了，为此我们需要灵里的救恩。人的魂败坏了，因此我们被败坏的魂需要救恩。不仅如此，人的身体也被败坏并且服在死亡之下。因此，我们这被败坏且将死的身体也需要救恩。

接受并消化神

创世记启示神创造人的目的，乃是要借着人来彰显祂自己。为了完成这定旨，神创造人有三部分，其中一部分是人的灵，就是我们接触神，并且把神接受进来的器官。正如神造了胃，用来接受并消化食物；祂也造我们的灵，可以接触、接受、甚至消化神。主耶稣就是成为肉体的神，祂来的时候说祂自己是生命的粮，凡吃祂的人要因祂活着。（约六48，57。）故此，成为肉体的神把祂自己比作食物的供应。食物不是为着保存在仓库或冰箱里，乃是要我们吃进来并消化的。主耶稣把祂自己比作我们的食物供应、生命的粮，这指明我们需要吃祂并消化祂。这种人能消化神的思想会使你困扰么？消化神是一件非常积极的事，因为神的目的乃是把祂自己作到我们里面。身外的东西要作到我们里面，唯一的路就是借着吃它并消化它。所以，神给我们造灵，作为接受祂并消化祂的器官，也就是使我们可以接受祂作我们生命的供应。

约翰四章二十四节说神是灵，所以敬拜祂的必须在灵里敬拜，这意思是我们需要接触神。当我们接触祂，祂进到我们里面来不只作我们的生命，也作我们生命的供应。主是生命，也是生命的粮。在十一章二十五节，主说祂是生命，在六章四十八节，祂说祂是生命的粮。我们接受了生命之后，必须有生命的供应。假如一个婴孩出生之后不接受喂养，就会丧命。首先，基督成了我们的生命；接着，这位是我们生命的基督立刻成为我们生命的供应。这不是一件在我们心思里，而是在我们灵里的事。

彰显主观的神

基督作了我们的生命和生命的供应，目的为使我们能彰显神。神不能客观的借着人得彰显。如果祂只留在天上，而没有进到我们里面且作到我们里面，祂无法借着我们得彰显。神必须找一条路进到我们里面，并作到我们里面，使我们这个人彰显自己而彰显神。因此，这位客观的神，离我们很遥远的神，已经成了在我们里面主观的神。祂不仅在我们里面，并且也正作到我们里面。所以使徒保罗能说，‘在我，活着就是基督。’（腓一21。）保罗不是说，‘在我，活着就是大数扫罗，一位饱学的犹太人。’他说，‘在我，活着就是基督。’因为这位神，在基督里已经被保罗领受，而且作到他里面。保罗不是彰显他自己，乃是彰显那位作到他里面的基督。这就是神的定旨，也是祂给我们造了灵和魂的原因。

根据圣经，我们的魂就是我们这个人，我们的个格，我们的人位。神的心意并不是要我们人彰显自己，而是要我们彰显祂。我们在日常生活和行为上所彰显的该是神，而不是我们自己。为了彰显神，我们首先需要操练我们的灵，把祂接受进来。然后在我们这个人、人位、性格中活这种彰显祂的生活。这样，人会说，‘这个人不是彰显美国式的生活，乃是彰显神。’为着接受神，我们需要灵，而为着活出祂、彰显祂，我们需要个格，就是我们的魂。有些人以为，凡是刚强的人都可以彰显神，凡不太刚强的人都不能彰显神。另有人会以以为聪明的人能彰显神，而愚拙的人就不能。然而愚拙的人常比聪明的人更能彰显神。我认识相当多聪明的信徒没有彰显神，反而彰显他们的聪明。但是，我也认识不少没有受过多少教育的乡下人的确彰显神，因为他们凭神而活，并且借他们的个格彰显神。我们已经看见我们有灵为着接受神，且有魂为着活出神。或许你不明白身体的功用是什么。如果没有身体，我们会是个幽灵。作为人，我们需要一个摸得着的物质身体；有了这样的身体，我们才是正常的。因此，神给我们造了灵，为着把祂接受进来；造了魂，为着彰显祂；造了身体，为着正常的容纳我们自己。为着祂的定旨，神必须造我们有这三部分。

人第一次的罪

在创世记一章，我们看见神的创造；在二章，我们很清楚的看见，神创造人的目的乃是要人接受祂作生命树。但在三章，那试诱者进来挑动魂的享受，以那可以使夏娃像神的果子来试诱她。这个试诱的目标，是要唤起魂。当魂利己的时候，它就变成‘己’。有魂完全是对的；但当魂为它自己有一些渴望的时候，它就变成了自私的。神创造魂的目的，乃是为了彰显祂，不是为着魂本身的享受或喜好。倪弟兄曾出版了一本书，名为‘人第一次的罪’，书中指出，人第一次的罪不是奸淫、偷窃或杀人；而是照着他自己的喜好，吃了一些东西。吃果子并没有错，但是照着魂的喜好吃果子，乃是‘己’的活动。故此，人第一次的罪乃是为自己作一些事来满足己。我再说，魂的被造是为着彰显神。但是当魂作一些事来满足它自己时，魂就变成自私的。这就是我们必须否认己的缘故。否认己意思是弃绝魂的渴望、爱好和选择。每当魂为自己有所要求的时候，我们就必须否认魂。魂为着满足自己而有所渴望，这是人堕落的原因。由于吃了善恶知识树的果子，人堕落了，他的魂也被破坏。魂是神所造为着彰显祂的，却被己的渴望破坏了。因此，灵被玷污，而且死了，失去了它的功用。不仅如此，身体也进入死亡。这是堕落之人的整幅图画；魂被破坏，灵死了，身体也被死控制。

接受灵的救恩

由于我们在这种堕落的光景里，我们需要神的救恩。感谢主，祂已经进来成为我们的救主。祂亲自穿上我们的性情，成为神的羔羊，除去世人的罪。（约一 29。）借着祂的救赎，我们的罪得蒙赦免。现在神有一条路来接触我们，并把我們带到祂面前。我们已经呼求祂，我们已经悔改，相信了主耶稣，我们已蒙洁净，而且神的灵已经进入我们的灵里。因此，我们已经重生，并且我们死了的灵已经活过来了。这就是灵的救恩。这救恩我们一旦接受了，就永远不会再失去！这可从林前五章五节，论到一个犯罪弟兄的经节得着证明。虽然这位弟兄重生了，他却落在可怕的罪中。因此，保罗把他交给撒但，使他的肉体受败坏（也许是借着疾病），但是他的灵在主的灵里仍然可以得救。这事指明，我们一旦在灵里接受了救恩，就不会失去这救恩。然而我们魂的救恩，却是另一回事。我们的灵已经在今世得救了，而且我们不会失去这救恩。但是在主来的时候，我们的魂是否得救还不一定。这和灵的救恩不同，魂的救恩不仅仅是相信的问题。借着承认我们的罪，相信主耶稣，并呼求祂的名，我们重生了，并且在我们的灵里有了救恩。但是魂的救恩需要漫长的过程。

我们对享受的需要

神创造人的心意，乃是人能把祂接受进来，并彰显祂。接受神并彰显神应该是人的喜乐和娱乐。人的喜乐和娱乐必须是神自己，而且这不是客观的神，乃是主观的神。把神接受进来并将神活出，乃是人的喜乐。我们不应该责备人渴望娱乐，因为神造人原本有享受的需要。我们天天饥饿的原因，乃是因为我们受造就有吃的需要。我们不可能一次吃饱就再也不饿了，我们需要天天一再地吃。神乃是这样造我们的。同样的原则，神造人有娱乐的需要，但我们的娱乐必须是神自己。因着人失去了神，所以去看电影、戏剧、从事各种运动，以寻求快乐；他们没有发现神自己能满足人娱乐的需要。唯一能满足我们娱乐需要的，乃是神自己。

丧失和拯救魂

人在神之外所寻找的所有娱乐，都是为着魂的满足。当他们听音乐或享受某些运动的时候，他们很快乐。香港有许多人喜欢打麻将；对他们来说，那是最好的娱乐和享受。凡是仍旧打麻将的基督徒，就是救自己魂的人。凡在灵里得了重生，而仍然打麻将的人，在主来的时候，至终必要丧失他的魂。对他来说，不打麻将使他的魂受苦。然而，这样的基督徒需要在打麻将这件事上丧失魂。若是他现在不丧失魂，当主回来时就要丧失魂。主会对他说，‘因为你是这样救你的魂，所以现在你必须丧失它。’现在我们就明白圣经中所指的丧失魂，乃是指魂丧失其享受说的。此外，拯救魂就是保守魂在它的享受中。

如果人能在地上彰显神，神就能够恢复这地，那么人和神都会享受这地。神定规会喜乐，我们也会喜乐。然而，人不与神合作，因此神没有路恢复地，祂自己甚至曾被地所弃绝。当祂在肉体里来时，祂被弃绝。今世，就是召会时代，乃是世界弃绝基督的时代。因着被弃绝，所以祂今天在这地上没有喜乐。作为祂的跟从者，我们有分于祂的定命。我们这些跟随主耶稣之人的定命，是不受这世界欢迎，反而被世界弃绝。所以这个世代不是让我们的魂得着享受的时候，而是丧失这享受的时候。主耶稣回来的时候，将是祂享受这地的时候。撒但要被捆绑，基督要恢复这地，全地都要为祂所统治。到那时，基督将享受这地，同时所有跟随祂的人也要有分于这享受。这就是马太二十五章二十一和二十三节的意思；这两节都说，‘好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。’在千年国度期间，这事将要发生；那时主耶稣要取回这地，且要享受这地。因着再度据有这地，主要得着享受；并要请祂的跟随者，同伙，进入祂的享受。这就是我们魂的得救。为使在来世能得着享受，今世我们需要付出丧失我们魂的代价。我们需要说，‘主，为着你的缘故，我不要再有这么多的享乐和娱乐。’

爱世界

在说到否认己、背起十字架与丧失魂之后，主就提到世界，说，‘人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？’（太十六 26。）只因世界能给人魂的娱乐，人就爱世界。他们爱美衣、名车、以及属世的娱乐，因为这些能带给魂享受。但是为着主的缘故，为着福音的缘故，为着祂见证的缘故，我们需要在这世代中甘愿丧失我们魂的享受。

你愿意为主的缘故丧失你魂的享受么？人爱世界的原因，乃是因他们想保有魂的享受。全世界都有魂的享受。人攻读学位的原因，乃是想要有更好的生活，更好的生活意思就是更多的享受。另有些人在工作上要升迁，就是为了有更多的钱，好得着更多魂的享受。主耶稣来时，祂丧失祂的魂，也就是说，祂放弃祂所有魂的享受。祂在今世丧失祂魂的享受，使祂在来世可以得着祂的魂。正如我们所看见的，在来世，主耶稣将享受全地。那时，祂将会邀请我们，祂的同伙们，来分享这享受。我们需要耐心的等待这要来的享受。假如今天你保有你魂的享受，你将会失去要来的享受。有些人听到这话，可能说，‘我的盘算是现实的，我只顾现在，不管将来。’这由你选择。假如你宁愿今日有享受，你有自由这么作。只是如果你在今世拯救魂，你在主耶稣回来时必定会丧失魂。祂会告诉你，因着你已经享受你的魂如此多，现在是你丧失魂的时候。你要选择哪一个——今天丧失你的魂而明天得着它，或者今天得着魂而明天丧失它？假如我们得着全世界，却丧失了魂，是不值得的。

顾到主的喜悦和满足

我们要成为顾到主的喜悦和满足的人，并且我们都必须相信主的话。借着相信祂的话，我们得救了。祂不只告诉我们，我们若信祂，我们的罪会得赦免，我们会被洗净，而且我们会有永远的生命。祂的话也告诉我们，得着全世界而丧失魂是不值得的。我们该有智慧，不要愚昧。也不要短视，说，‘我不管明天，我只管今天。’我们必须蒙主的话光照。在来世，得着魂意义重大。这是我们即使得着全世界也买不到的。为着来世要得着魂，今世丧失我们属魂的快乐是值得的。只要我们有了生存所需的一食、衣、住、行——我们就该知足了；这足够使我们为着主的见证在地上存在并生活，而且爱祂、接触祂、接受祂、消化祂，把祂活出来，成为祂的彰显。我们该为此喜乐，而无其他追求。我们该能说，我们不在乎食物、衣服、汽车及房子。我们活在祂里面，并信靠祂会照顾我们的需要。但是我们不在乎今天的享受、娱乐及享乐；反之，我们顾到祂的喜悦和满足。为着主的缘故，我们愿撇下那么多的娱乐和享乐，我们只要得到为着彰显祂而生存所需的一切。这就是为主的缘故丧失魂的意思。假如我们这样作，祂回来的时候要对我们说，‘好，良善又忠信的奴仆，进来享受你主人的快乐。’这就是得着魂，拯救魂。假如今天我们为祂的缘故丧失我们的魂，将来祂会以魂的得救来奖赏我们。但假如我们今天救我们的魂，在来世我们将要丧失它，并且受某种惩罚。我们将来到底是拯救魂或丧失魂，取决于我们今天拯救它或丧失它。

两个实际的例证

作为神的儿女和在主里的圣徒，我们应当彼此相爱。假若你在银行里有一大笔存款，而另一位弟兄非常穷困且需要帮助。照着主的主宰安排，这位弟兄的需要让你注意到了；主可能使你有负担，给这位弟兄一笔钜款。但你可能不情愿如此作，不愿失去银行有一笔存款的享受。你没有把主叫你给的那笔钱给你的弟兄，你可能和主讲理由，想要降低数额。如果你这样作，你便救了你的魂。这样的事曾经发生在中国。主使一位弟兄有负担给另一位弟兄一笔款项，但仇敌试诱他降低这数额。当这位弟兄蒙光照，看到仇敌的诡计时，他就说，‘撒但，如果你再对我说这件事，我要把所有的都给出去，我很乐意在我的存款户头里一无所有。’我们失去有一大笔存款的快乐，就是丧失我们的魂。

我们可能在买一件衣服的事上救了魂或丧失魂。买一件新衣服，可能是你魂的享受。你愿意救你的魂去买一件昂贵的衣服呢，还是愿意丧失魂去买一件合式但便宜许多的衣服？假如你情愿去买这件比较便宜的衣服，你就能为着主的缘故省一些钱。甚至在这样小的事上，你也会丧失你的魂。

丧失魂与变化

当我们丧失我们的魂及魂的享受时，我们就在变化的过程中。假如一位弟兄在买衣服的事上不顾到主，只顾到满足他魂的享受，这样的人不能在他的个性、意志或情感上有变化。然而，若是他顾到主，并在圣灵的引导下买衣服，他的魂将被变化。今天丧失魂实在就是变化魂；但是今天救了我们的魂，就会拦阻变化。我们若在每日生活的一切事上丧失我们的魂，我们将要逐渐的变化。那么当主回来时，祂会说，‘好，良善的奴仆，进来享受我的快乐。’那时你的魂将完全被变化；你是预备好、受成全、并够资格进入主的享受里，因为多年来你乐意丧失魂，借此你的魂已经被变化了。但是在今世，你若不愿意丧失你的魂，你的魂将不会被变化。

栽种的话及丰富的进入

雅各书一章二十一节说，‘所以你们既脱去一切的污秽，和盈余的恶毒，就该用温柔领受那栽种的话，就是能救你们魂的话。’我们若愿意丧失我们的魂，话将被栽种到我们的全人里。我们在圣经或信息里所听见的话，要栽种在我们里面，并作变化我们魂的工作。结果，当主回来时，我们将会得赏赐，就是我们的魂要得救。当我们在各种光景里丧失我们的魂，话就要栽种到我们全人里，变化我们的魂。

这样，我们在主回来时就预备好了。我们将被变化，并有资格在要来的国度与主同掌王权。这就是魂的得救。彼后一章十一节说，‘这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。’我们都需要丰富的进入主永远的国。借着今天丧失我们的魂，我们就能有这样丰富的进入。我们越丧失魂的享受，就越有丰富的进我们已经看到，虽然我们的灵得救了，我们还需要魂的救恩。现在是我们丧失魂的时候，使我们可以主回来时得着魂。我们需要丧失所有能叫我们魂快乐的事物。借着丧失魂，我们全人就会天天逐渐被变化。将来我们会有地位得着魂得救的赏赐。外面来说，我们在主来的时候救了我们的魂；而里面来说，我们在来世将够资格有分于主的享受。

第七章 国度作为操练与奖赏目标、材料和路

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神新约的经纶是借着国度以基督来建造召会。召会是神的目标、愿望和目的。祂的心意是建造召会。众所周知，要建造任何东西，都需要某种材料。建造召会的材料乃是基督。有了材料，我们也需要建造的方法。在马太十六章，我们看见目标、材料和方法。目标是召会，材料是基督，而方法乃是国度。

主耶稣要祂的门徒告诉祂，他们认为祂是谁，之后彼得领受了祂是那基督，是活神的儿子的启示。因着只有对基督的启示是不够的，主耶稣接着说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。’（18）当十八节与十六节摆在一起，我们就有完全的启示：基督与召会，神极大的奥秘。（弗五 32。）基督是为着召会。彼得的启示以及对那启示的承认，乃是主要把祂的召会建造在其上的磐石。因此，召会是目标，而启示出来并为门徒所承认的基督，乃是用来建造召会的材料。虽然在马太十六章十六和十八节我们有目标和材料，我们却没有路。这路启示在十九节，那里主说，‘我要把诸天之国的钥匙给你。’运用诸天之国的钥匙，乃是建造召会的路。换句话说，建造召会的路乃是借着国度。

基督、召会和国度

今天，‘召会’（俗称‘教会’）这辞用得如此轻忽，似乎已经毫无意义。许多基督徒说到去教会或属于某个教会，但他们对这辞的用法，使其失去分量或意义。然而，在新约中，召会这辞是有分量的。在马太十六章以前，圣经中找不到这辞。在福音书中，召会这辞只用过两次，分别在马太十六章和十八章。召会是神在宇宙中的目标。因此，即使基督徒已经使召会显得毫无价值，召会的意义毕竟是十分重大的。假如你考量基督教的历史，你会了解仇敌一直拦阻信徒认识基督与国度。少有基督徒认识基督到该有的程度。我们已经看见，为着召会的建造，我们需要基督，因为基督是建造的材料。召会只能用基督来建造。

基督徒在认识国度的事上也受了阻挠。今天少有基督教教师说到国度。你若查看今天的基督教刊物，你会发现很少提到国度。五十年前，许多文章说到国度，并且那些与福音工作有关的人甚至说到国度的开展。但是今天这辞用得很少，因为我们已经无法领会国度。这是由于仇敌的狡诈。如果我们受阻挠不认识基督，如果我们忽略国度，我们就与召会无分无关了；因为召会是用基督并借着国度建造的。

国度的操练

假如你仔细读新约中关于国度的话，你会看见今天国度对我们乃是操练。因此，我们说国度的操练。新约也清楚的启示，将来国度对我们乃是奖赏。如此，国度在今天是操练，在来世是奖赏。国度正面的奖赏是进去享受主的快乐。马太二十五章二十一和二十三节都说，‘好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。’在来世，那些得着国度这正面奖赏的人将与基督一同作王。我们将不再受操练；反之，我们将与基督一同掌权。然而，今天不是我们与基督一同作王掌权的时候。那要等到来世。今天国度对我们乃是操练。因此，我们不是在掌权；我们乃是在受操练。这是我们需要丧失魂的原因。掌权并非丧失魂，而是得着魂。灵里贫穷和为义受苦不是掌权，乃是受操练。

灵里贫穷

五章三节不是说，‘灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国将是他们的。’乃是说，‘灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。’当我们灵里贫穷，我们就是在国度的操练中。为义受逼迫的人也是一样。+节说，‘为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。’当我们灵里贫穷，当我们为义受苦，我们就在国度里。灵里贫穷及为义受苦，二者意思都是丧失魂。相反的，骄傲和认为自己了不起，就是拯救魂。灵里贫穷是认为我们一无所有、一无所知、并且一无所是。就人而言，这是受苦和丧失魂。这样丧失魂是真正的否认己。凡认为自己无所不是、无所不知的人，没有否认己或丧失魂。国度与抱持这种态度的人无关。什么时候我们有这样的态度，我们就在国度之外。我们需要神的怜悯和恩典，说，‘关于神的经纶，我一无所知、一无所有、并且一无所是，我是无名小卒。’这就是灵里贫穷，没有属人的享受、自夸或骄傲的意思。正如我们已经指出，每当我们在灵里贫穷，我们就立刻在国度中。这就是国度的操练。

为义受苦

为义受苦当然是忍受丧失魂享受的痛苦。每当我们甘心为义丧失今天魂的享受，我们就在国度中，国度就是我们的。这也是国度的操练。这并不是是一件奖赏或享受的事，也不是我们可以夸耀的事。今天全世界都弃绝基督和国度。世界也弃绝跟随基督的人。因此，我们为着跟随基督而受苦，我们今天丧失魂的享受。因着国度，我们甘愿失去我们的享受。因着国度，我们甘愿否认己，并在灵里贫穷。因着国度，我们甘愿什么都不是，一无所知，作一个虚空的器皿，好让基督来充满，为着召会的建造。十节说到为义受苦，因为根据圣经，国度整体而言是一件义的事。如此，为义受苦就是为国度受苦。假如我们为国度受苦，假如今天我们甘愿丧失魂的享受，我们就在国度中。我们无需进入国度，因为我们已经在国度中。但我们是在国度的那一面呢？我们不是在掌权的一面，而是在操练的一面。我再说，国度的掌权方面是将来的，而国度的操练方面是现今的。

召会借着国度得建造

现在我们需要看国度如何是召会得建造的路。按照我们在召会生活中的经历，我们都知道召会不能建造在那些拒绝否认己的人身上。今天不仅世人，甚至基督徒也彼此相争。在每一个社会和组织中，人们认为自己是重要人物，所拥有的很了不起。甚至在幼稚园里的小孩也是这样。你能在那里找到一班人一直有这种态度：他们一无所是、一无所有，乃是虚空的器皿呢？这样的人只能在召会中找到。若是在召会中我们不能找到有这种态度的人，那召会是否真是召会就成问题了。召会只能借着国度得建造，而我们已经看见今天国度乃是操练。马太福音启示，这个操练杀死我们全人的每一部分。当有些人听到这件事，他们会说，‘否认己已经够难了。现在你告诉我们国度的操练要杀死我们全人的每一部分，我们受不了。’依人而论，我只能同意你并同情你，因为我也是如此。

针的眼在十九章主耶稣说明我们进入国度是何等艰难。（24。）祂说甚至比骆驼穿过针的眼还困难。按着人来说，没有人能进入国度。就我们而言，这是不可能的。但是在人不能的，在神却能。神有路使我们进入国度。祂的路不是扩大针的眼，使它成为宽敞的门，甚至负荷沉重的骆驼也能通过。反之，祂的路是缩小骆驼的尺寸，直到它细得足以穿过针的眼。细线穿过针的眼是可能的。为了使我们穿过针的眼，主必须使我们像线一样细。我们天生是骆驼，但是神有路把我们纺成细线。

虽然我已经是一个五十多年的基督徒，我仍然在针的眼中。有时我喊说，‘主，我再也不能忍受你的纺线了。’但是主说，‘忍耐吧！因我正帮助你。你仍然太粗了。我正把你纺得更细些。’好几次我想要终止这个纺线的过程，但在那些时候，主对我说，‘这不在于你。你也许要剪断，但你要用什么来剪呢？剪刀不在你手中。我不丢下你，也不剪断你。反之，我要继续在你身上纺线。’这就是今天国度的操练。

对基督的经历

多年前，我们在国度这件事上得了帮助。因着我们得了帮助，我们也向人传讲这事。对于我们所传讲关乎国度的操练和赏罚，人有各种的反应。有人说这是印度教，另有人说这类似天主教炼狱的教训。但这不是印度教、炼狱、或任何一种禁欲主义，这乃是对基督的经历。

基督的心思

腓立比二章五节说，‘你们里面要思念基督耶稣里面所思念的。’基督的心思需要成为我们的心思。保罗告诉我们需要让基督的心思成为我们的心思以后，就说到主耶稣如何愿意成为微小和卑微。这就是我们所说纺线的意思。属天、神圣的纺线把基督从天上带到地上。这使尊大的基督成为比最卑微和最微小者还小的。基督已经过纺线的过程。祂甘愿这样被纺成线，因为祂的心思就是那样的心思。我们需要看保罗对腓立比人说到基督心思的背景。至少以某种程度来说，腓立比信徒不在国度里。在他们的思想中，他们认为自己比别人好，比别人高。那指明他们没有基督的心思。因此，使徒保罗告诉他们，他们要让基督的心思成为他们的心思。他指出虽然基督这样尊高、伟大，祂却甘愿成为卑微，甚至在十字架上被治死。当基督被钉时，祂成为无有。仇敌甚至向祂挑战，要祂从十字架上下来。那些讥消它的人说，祂若是从十字架上下来，他们就信祂。那样的挑战真是出于鬼魔！基督不但没有从十字架上下来，反而留在那里至少六个小时成为无有。祂没有说一个字以表白自己。这是基督的心思，是唯一适合召会建造的心思。唯独当我们有这样心思的时候，我们才够资格有分于建造。

甘心成为无有

我们若看见这异象，并将它与今日基督徒中间的光景相比较，就会领悟召会的建造在人是不可能的。也许你要说，‘主，你在地上的时候说要建造你的召会。但是两千年就要过去了，我们还没有看见建造。主，你的建造在哪里？’如果我们这样对主说，祂会回答说，‘你看不见建造，因为少有人愿意关心国度的操练。’我们都爱主与召会，但问题是我們是否愿意成为无有。我们都知道，我们的灵是我们全人的最深处。在我们全人的这部分贫穷，意思是认识自己一无所是。你愿意成为一无所是么？国度操练的需要以洗碗盘为例。有时候我替我的妻子洗碗盘。但许多次我有这样的想法：我希望青年人知道我所作的，并且明白我为他们立了何等好的榜样。这是显大的己。我知道弟兄之家里许多人有这样的态度。当你洗碗盘时，你也许说，‘主，你知道别人不愿意洗碗盘。但是主，我为你的缘故去洗。’这是丑陋的己在洗碗盘的事上彰显出来。你洗碗盘时，没有任何想法或感觉，那就指明己消失了。这显示在洗碗盘的事上你是无有的。但在这事上，只要我们有某种关于自己的想法，这就是己存在的清楚记号。己不仅存在，还得到滋养。有些人这样洗了碗盘以后，回到房间里祷告：‘主，感谢你，我是唯一洗碗盘的人。’这种感谢来自显大的己。如果你这样洗了几天碗盘，至终你会对同住的人生气，不再洗碗盘了。这指明我们何等需要国度的操练。

神的恩典

福音书里所种的，都在书信中成长，并在启示录中收成。在书信中我们有使徒保罗绝佳的榜样。在林前十五章十节保罗说，‘因着神的恩，我成了我今天这个人，并且神的恩临到我，不是徒然的；反而我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。’因着神的恩典，保罗成了他当时那个人，并且因这恩典他比别人更劳苦。恩典就是神作我们的享受。当我们将林前十五章十节与腓立比书的某些经节摆在一起，就看见恩典一点不差就是成为肉体、钉十字架、并复活的基督成了赐生命的灵。因此，在腓立比一章十九节保罗说，‘我知道，这事借着你们的祈求，和耶稣基督之灵全备的供应，终必叫我得救。’这是神的恩典。神的恩典乃是耶稣基督之灵全备、取用不竭、无穷无尽的供应。今天这灵就在我们里面。因此保罗能说，‘我在那加我能力者的里面，凡事都能作。’（四 13。）这里保罗似乎说，‘我不能作任何事。然而我在那加我能力者的里面，凡事都能作。加我能力的那位不是在诸天之上；祂乃是在我里面。我在祂里面凡事都能作。’

作成我们的救恩

在二章十二节保罗说，‘就当恐惧战兢，作成你们自己的救恩。’这不是永远的救恩，而是魂的救恩，国度的救恩。这救恩是在来世得着奖赏，并进入主的快乐。这救恩需要我们作成，而永远的救恩不需要我们的工作。关于永远的救恩，我们只要接受就有了。但是为了有魂的救恩，就是使我们有资格接受国度奖赏的救恩，我们需要作成一些事。在我们自己里面，我们不能作成这救恩。但我们里面有一位能作成。这一位就是神自己，为着祂的美意在我们里面运行，使我们立志并行事。（13。）神作进来，我们作出去。祂内在的运行，需要我们乐意配合。若是我们愿意与祂配合，祂就有地位和路在我们里面运行，使我们能作成我们的救恩。无需我们挣扎或用自己的努力完成这样的救恩。

传国度的福音

我们都晓得，为了要有力量，我们必须吃。问题不在食物，因为食物已经预备好了，现今已在我们面前。人可以替你作许多事，但没有人能替你吃。在神新约的经纶中，祂首先拯救我们，然后把我们将摆进国度的操练中。为这操练，我们需要基督和耶稣基督之灵全备的供应。虽然这灵现今在所有的真信徒里面，许许多多的基督徒却不感饥饿。因此，我们这些饥饿并吃基督的人，必须传国度的福音。我们需要告诉圣徒，虽然他们已经永远得救，然而当主回来算账时，他们在主面前却可能有问题。主要察验我们得救后的生活、行为和工作。这是一件严肃的事。国度的福音完全被仇敌埋藏了。今天我们必须吹这福音的号。当主回来时，祂要建立祂公义的国度。那时候祂要照我们的行为给我们赏罚。这些行为与三件事有关：否认己、背十字架和丧失魂。我们对待这三件事的方式，将是主与我们算账的根据。然后祂要断定我们将得奖赏或受惩罚。作为相信圣经的人，我们必须承认这样的审判将要来到。国度的福音是为着召会的建造。今天许多基督徒，包括我们一些在主恢复里的人，对于这事可能无知或疏忽了。谈论属灵是不够的。问题在于我们是否接受基督作我们的供应以否认己、背十字架、并丧失我们的魂。将来国度的赏罚对于召会的建造是鼓励，也是警告。我们若不过钉死、复活、并得胜的生活，就是否认己、背十字架、并丧失魂的生活，就必须接受警告，我们会有不蒙称许的危险。

奔跑赛程并竭力追求奖赏

在林前九章二十四至二十七节，保罗说他在奔跑赛程。在这段话中，他清楚的告诉我们他担心自己。二十七节说，‘我乃是痛击己身，叫身为奴，免得我传给别人，自己反不蒙称许。’保罗明白虽然他传国度的福音给人，他自己却可能不蒙称许，也就是被弃绝。有些译本用‘不合格’这个辞。赛跑时，有些人合格，另有些人则不合格；有些人蒙称许，另有些人则不蒙称许。倘若我们蒙称许，我们将得着奖赏，就是冠冕。但如果我们不蒙称许，我们将被弃绝，得不着冠冕。

在腓立比三章保罗清楚的说，他不是以为自己已经取得了。在十三至十四节他说，‘弟兄们，我不是以为自己已经取得了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求，要得神在基督耶稣里，召我向上去得的奖赏。’保罗竭力追求奖赏的路是借着认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。他要认识基督如何为国度受苦，也要有分于那苦难。保罗知道，基督已经被纺成细线，他也要与祂一样，甚至模成祂的死。基督已被钉在十字架上，成为无有，保罗也要成为无有。保罗明白在他自己里面不能达到这个。他必须认识基督复活的大能。所以保罗说，他在那加他能力者的里面，凡事都能作。今天，这位复活者乃是赐生命的灵。祂是我们里面全备的供应。倘若我们愿意与祂合作，向祂敞开，祂就要充满我们直到满溢。那灵全备供应的潮水要充满我们，漫溢我们。我们甚至无需裋水，因为水流要漫溢我们，带我们向前。

在提后四章六节，保罗说他已经成了奠祭被浇奠。下面两节说，‘那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的。’注意在八节保罗并非说怜悯、恩典、或爱的冠冕，而是说公义的冠冕。在十八节他说，‘主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。’在此，使徒保罗甚至用‘属天的国’这辞。这是指国度的奖赏。无疑的，保罗将是一个在千年国期间与基督一同作王，掌管列国的人。那将是保罗的奖赏与享受。

对基督特殊的享受

得着国度的奖赏，乃是以特殊的方式对主有极致的享受。今天我们享受基督，在永世里我们也要享受基督。但我们今天和在永世里所享受的基督是普通的分。千年国以后，基督对祂所有的信徒将是普通的一分。但在千年国期间，祂对得胜者，就是那些与祂一同作王的人，将是特殊的一分。这特殊的一分对祂忠信的跟随者乃是奖赏、赏赐。这是国度的奖赏，全然是一件享受的事。今天我们奇妙的预尝享受基督的甜美。但倘若我们今天在国度里操练自己，这对基督的享受中拔尖、特殊的一分就是我们的。

国度操练的喜乐

甚至今天，当我们在国度的操练之下，我们也是在享受基督。表面看来，否认己、背起十字架和丧失魂，不是一件愉快的事。然而，当我们进入国度的操练中，这一切都要成为享受。一旦你尝到这享受，就永不会想要离开。你将渴望否认己，因为对基督上好的享受在于否认己与丧失魂。假如你不相信我，我请你试试看。有些人会说，‘这听起来像印度教，我不要受这种苦。’假如你持这种态度，你将发现你难以祷告及由衷的微笑。你只有外面装出来的微笑。你可以宣称自己是快乐的，但你里面深处却没有快乐。

然而凡愿意借着基督全备的供应，接受祂作生命、否认己、背起十字架、丧失魂的人，都将充满喜乐。他们将有何等的喜乐！当他们赞美主的时候，他们的喜乐必从里面爆发出来。你喜欢哪一种一外面的微笑，或是这种深处的喜乐？我不是天使，我乃是人。有时候我会被弟兄冒犯。然而，当我被冒犯的时候，我若不否认己、背负十字架、并丧失魂，我就是在拯救魂。每当我这样拯救魂的时候，我就不能好好祷告或读经。我甚至无法舒适地坐着或好好地休息。但是，如果靠着主的怜悯和恩典，我接受基督作我全备的供应，并且凭祂而活，在国度之下操练自己，我就丧失我的魂。我否认己、背起我的十字架、并且有喜乐。这就是对基督的享受。

否认己、背起十字架和丧失魂，不是印度教的教训或是一种禁欲主义。相反的，这乃是在我们里面的深处对基督自己的享受。这是何等舒适并亲密！基督的同在是何等真实！这是国度操练的享受。这将使我们够资格接受国度的奖赏，使我们在基督千年国度的掌权中，可以进入对祂至高的享受。国度操练的事对于我们不该仅仅是教训，乃必须是我们今天为着召会建造的真实经历。如果我们继续在这操练中，国度必是我们的，召会自然被建造，我们将够资格在国度中与基督一同掌权；在来世我们将得着对基督特殊的享受作为奖赏。

国度作为操练，今天就是我们的，我们就在其中。（太五 3.10-）国度作为奖赏，将来是我们的享受，我们将进入其中。（20，十八 3。）今天在国度的操练中，我们在属天的管治下；但在来世国度的奖赏中，我们将作王管治列国。因此，今天在国度的操练中，因着受诸天的管治，我们丧失魂，也就是丧失我们魂的享受；但在将来国度的奖赏中管辖列国时，我们将拯救我们的魂，也就是得着我们魂的享受。

第八章 寻求基督的激励

[上一篇](#) [回目錄](#)

神的心意是以基督来建造召会。基督是建造召会独一的材料。然而，在祂的主宰里，神知道祂所拣选的人对于寻求基督没有充分的渴慕。这是今天基督徒中间真实的光景。虽然很多人接受基督作他们的救主，也得救了，他们却不寻求基督。但因神的愿望是以基督来建造召会，基督必须被作到我们全人里面。我们需要被基督浸透并浸润，为要成为基督的一部分。当我们被基督浸透、泡透并浸润，我们每一位就是基督的一部分。当所有这些部分摆在一起，他们就构成召会。

赢得基督

虽然有千千万万真正得救的基督徒，许多人接受了基督作他们的救主就不再往前了。他们不在意主观的基督，却把基督留在诸天之上作为他们相信并敬拜的客观救主。他们不寻求基督，也不继续往前去达到或赢得基督。赢得基督这件事完全启示在腓立比三章。在八节使徒保罗说，‘不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。’甚至保罗也感觉自己缺乏基督、缺少基督。虽然他经历基督到这样的程度，他仍然说他还要往前，赢得更多基督。

渴慕基督

我请求你们想想，今天多少基督徒这样专注于寻求基督？多少基督徒是渴慕基督的？我怀疑在我们中间是否有许多这样追求基督的人。实在说，近来我自问我对基督有多少渴慕。我对自己说，‘你渴慕基督么？你尽职事四十五年多了，你也在召会生活中这样久了。你像使徒保罗在腓立比三章一样的渴慕基督么？’我必须向主承认说，‘主，怜悯我。我不是那样渴慕或那样寻求。’三章启示保罗是如何渴慕基督。在十至十一节他说，‘使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死，或者我可以达到那从死人中杰出的复活。’在此我们看见保罗极其渴慕基督。今天多少基督徒这样渴慕赢得基督呢？我们认识今天基督是谁是要紧的。基督是三一神经过了成为肉体、人性生活、钉死、复活和升天的过程，成为赐生命的灵。这灵现今在此就与我们同在。一切积极的事物都包含在这赐生命的灵里。在祂里面有救赎、赦免、称义、公义、圣别、生命、光和大能。在这赐生命的灵里有神、人、和宇宙中一切正面的事物。

神的愿望

神的愿望乃是我们首先接受基督。当我们如此行，我们就蒙救赎、称义、和好、赦免、洗净、重生并得救了。我们得救以后，神就要我们渴慕基督。我们需要能说，‘哦，我要赢得更多基督！我必须是一个渴慕基督的人，使基督可以成为我生命的供应，并且我可以被祂充满、浸透、浸润并泡透。然后我就成为基督的一部分。’召会乃是这样以基督来建造的。

传国度的福音

少有基督徒渴慕基督的原因，乃是国度的福音从来没有充分的传扬。我们所听到的仅是恩典的福音，不是国度的福音。我们都听过关乎永远救恩的恩典福音。我们相信这福音，我们也接受了永远的救恩。但也许我们从未听过国度福音充分的传扬。因此，我们众人，包括我在内，需要受严肃的警告。怀特腓乔治(George Whitefield)的传记中说到，有一天他正在传讲火湖这个题目，会众当中有一人跳进走道，开始呼喊说他正坠落火湖。这指明怀特腓论到火湖的传讲是多么有效能。今天我们需要一些传讲的人，以这样有效能的方式宣扬国度的惩罚。我们需要警告信徒关于被扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿的事。我们需要传讲国度警告的福音，激起基督徒关注神时代性的惩罚。这种传扬迫使我们寻求基督。

一个好的传福音者总是从两个角度传福音。第一个角度是警告人，如果他们不悔改相信主耶稣，他们就要被扔在火湖里受永火的刑罚。人需要听公义之神的审判。另一个角度是告诉人，基督如何作成了一切，为要拯救他们，他们只需要接受祂。传国度的福音的原则是一样的。我们需要警告所有的基督徒，有一天基督要回来和他们算账。那时他们要得奖赏或受惩罚，不是被带进与基督同在的光明享受里，就是被扔在外面的黑暗里。许许多多不信的人和罪人由于害怕下火湖而被迫相信；照样，基督徒需要由于惧怕要来的审判而被迫寻求基督。国度奖赏的应许对于寻求基督也是一大激励。得着这奖赏的盼望鼓励我们赢得祂。当我们被迫寻求基督或受鼓励赢得基督，我们会渴慕基督。我们会切慕赢得基督，使我们或者可以达到那从死人中杰出的复活。

被激起迫切寻求基督

当我们被迫或受鼓励寻求基督时，我们对于基督就不是闲懒的，我们也不再漠不关心了。我必须承认我对这事有负担。我担心甚至在我们中间也少有人被激起，这样迫切地寻求基督。我们需要看见这种光景是何等严重。我们不是受惩罚就是得奖赏。因此，我们需要说，‘主，我是迫切的。因为我将受惩罚或得奖赏，我必须寻求你。’这不只是一件认识国度真理的事。这乃是一件迫切赢得基督的事。你寻求基督么？你更多赢得祂么？若不然，不要原谅自己。不要说，‘主，我不行。我无法达到你在马太五、六、七章中宪法的标准。主，你知道没有人能达到。我怎么行？主，请原谅我。’你今天可以请求原谅，但是当你在主审判座前见祂时，你就不能这样作了。那时没有借口了。那时你若请求原谅，主要说，‘我岂不将自己给了你么？我就是全足全丰的恩典。但你充分渴慕寻求我么？’你要说什么？你将闭口无言。

因为太少基督徒渴慕主观的基督，召会不可能以他们来建造。你在那里能找到否认己和丧失魂的基督徒？很难找到这样的人。大多数基督徒只要高兴就留在某个团体里；但是当不再高兴时，他们就离开到别的地方去。这指明没有否认己和丧失魂。反之，有一个接一个的借口。但我们又如何呢？我们是制造借口呢，还是被迫寻求基督？我们需要告诉主，我们缺少祂，我们迫切要赢得祂。

保罗的榜样

我感谢主在新约中立了使徒保罗的榜样。（提前一 16。）保罗是那样渴慕基督，至终他完全被基督浸透。因此，在腓立比书里保罗似乎说，‘只要我能彰显基督，我就不在意环境，因为在我，活着就是基督。我只要能任何的景况中彰显基督，就满意了。’保罗是一个绝对寻求基督的人。他全然渴慕基督，他尽其可能的赢得基督、经历基督、并被基督浸透。因此，他能从他的经历说，乃是神为着祂的美意，在他里面运行，使他立志并行事。（腓二 13。）他也能说，‘我在那加我能力者的里面，凡事都能作。’（四 13。）在保罗一生的末了，他有把握说这些话：‘主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。’（提后四 18。）无疑的，保罗被基督浸透了。他定规是一个完全被建造到基督的身体里，并彻底在国度操练之下的人。

基督生命的描述

最近一位弟兄在聚会中见证说，马太五、六、七章中诸天国度的宪法，乃是基督生命的描述。我珍赏这话。国度所有的操练和要求都是基督生命的描述，都说到基督的生命能在我们里面作多少。国度宪法的要求和国度的操练，启示基督的生命能在我们里面成就何等大的事。因此，没有借口。祂的恩典是全丰全足的。基督若没有成为肉体、钉死并复活，我们或许有借口。但现今，基督成为肉体、钉死、复活并升天以后，是那在我们里面包罗万有的赐生命之灵。唯一的问题乃是我们是否渴慕祂并寻求祂。不要为我们不否认己、背起十字架或丧失魂找借口，没有人该为自己提出借口。反之，我们该说，‘主，没有借口。我被迫寻求你。我受鼓励要赢得你。主，我要被你充满，被你浸透，并被你浸润，使我能成为你的一部分。’

操练与奖赏

如果我们被基督充满、浸透并浸润，我们就自然在国度的操练之下。我们读保罗的书信时，看见他不断地否认己。他的生活也是背十字架和丧失魂的生活。这不是借着禁欲主义作成的，乃是凭着活在保罗里面包罗万有赐生命的灵。保罗享受基督作赐生命的灵到极点；他渴慕基督并且不断地享受祂。保罗对基督的享受自然的把他带进国度的操练中。这使他能满足诸天国度宪法的一切要求。保罗乃是为着召会而在国度的操练中。只有这样一班人，召会能以他们来建造：就是那些在国度操练中的人。我们若为着召会的建造对主认真，我们必须渴慕被基督这包罗万有赐生命的灵浸透。借着被这赐生命的灵浸透，我们就被带到国度的操练之下。我们就有国度生活。国度的操练乃是今天召会生活的实际。我们所有的还是相当的表面。我们仍然缺少实际。召会生活的实际就是国度的操练，国度真实的操练来自对基督充分的享受。借这享受和操练，我们同被建造成为召会。这就是基督以祂自己借着国度来建造祂的召会。

马太五章三节说，‘灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。’十节说，‘为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。’我们若灵里贫穷，并为义受逼迫，国度就是我们的，而且我们今天就在其中。但我们在国度的那方面？在奖赏的方面或操练的方面？我们是在国度操练的这方面。二十节说，‘我告诉你们，你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。’七章二十一节说，‘不是每一个对我说，主啊，主啊的人，都能进诸天的国，唯独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。’这两处经节都说到将来进入诸天的国。

一面，国度是我们的，我们已经在其中；另一面，国度是将来的，我们将要进入其中。关于国度的操练，我们今天就在其中；但是关于国度的奖赏，我们将来要进入其中。神的旨意主说，唯独实行父旨意的人，才能进入诸天的国；之后又说，‘当那日，许多人要对我说，主啊，主啊，我们不是在你的名里预言过，在你的名里赶鬼过，并在你的名里行过许多异能么？那时，我要向他们宣告：我从来不认识你们，你们这些行不法的人，离开我去吧。/(22-23)这里主似乎说，‘你们这些不法的人，离开我去吧。凡你们所作的，都是不法。你们不实行神的旨意，你们不渴慕我。’这里我们看见不是作事或作工的问题，乃是享受基督的问题。这是神的旨意。神的旨意是要我们享受基督，并且被建造，使召会能存在于地上。

警告与激励

我们已经看见，一面，我们是在国度的操练中；另一面，我们将要进入国度的赏罚。这事实对我们必须是警告，也是激励。这必须困迫我们、吸引我们、并鼓励我们寻求基督。然而，我们也许仍然没有足够的胃口。我们也许还不太渴慕基督。我们也许没有严肃的接受这警告和激励。反之，我们也许漠不关心或疏忽了。但我们需要说，‘主，怜悯我。我渴慕你，并且我要更多赢得你。我要赢得你，使我可以达到那从死人中杰出的复活。’保罗在腓立比三章所提的这从死人中的复活，乃是国度的奖赏。我盼望我们都被激起，领悟这不是一件没有意义的事。在本篇信息中，你们听见了一个警告和一个激励。你们是否接受，并且是否渴慕基督并寻求基督，乃是你们的责任。