

目錄

禧年

第一篇 禧年的时代

第二篇 禧年的产业

第三篇 禧年的自由

第四篇 禧年的生活

第一篇 禧年的时代

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二十五章八至十节，三十九至四十一节，路加福音四章十六至十九节，哥林多后书六章二节，加拉太书五章一节，马太福音十一章二十八节，约翰福音八章三十四节，三十六节，使徒行传二十六章十八节，罗马书八章一至二节，十九至二十三节。

圣经翻译的概述

这一次我们要来看“禧年”这个题目。禧年这辞，在中文典籍里是没有的，乃是翻译中文圣经的人所创的。中文圣经是全世界最好的译本之一。当初到中国来的西教士，有些人懂得圣经原文的希伯来文和希腊文。他们来到中国，也学会了中文，就有心要将圣经翻译成中文。当他们翻译圣经时，每一位西教士都请了一位翰林作师爷。

西教士先照着他们对圣经原文的认识，将原文的意思用中国话表达出来，然后再请这些师爷把他们所表达的中国话，书写成适当的文字。当他们遇到中文所没有的辞时，他们就必须创新辞。有许多独创的辞汇，今天已为大众所通用，实在是价值非凡，就如耶稣、基督、称义、成圣、救赎、圣别、禧年等等。为着中文圣经里这些新创的辞汇，我们实在感谢赞美主。

许多人或许不知道当初翻译圣经的艰难。圣经原文里，有许多的语气、说法是中文所没有的。譬如圣经原文有很多“在里面”的意思，就如在神里、在爱里、在光里、在生命里以及在基督里等等。但在中文语气里，没有这些“在里面”的说法，中文是说“凭着”、“借着”、“靠着”等等。中文不是说在爱里行走，乃是说凭爱而行；中文不是说我在你里面，你在我里面，乃是我靠你，你靠我，我借着你，你借着我，我仰赖你，你仰赖我。没有人会说我在你里面，你在我里面。但是圣经的“在……里面”乃是一个重要的辞。所以西教士们觉得翻译中文圣经实在很难。

无论如何，他们经过多方的研究，仍然采用了“在……里面”的说法。因此，在中文圣经里，你可以看见“在基督里”、“在爱里”这些说法。不过许多时候，中文圣经并不说在爱里，乃是说凭爱而行。在中文圣经里，凭爱而行就是在爱里行事；但在爱里行事的意思较为深刻。我们是在基督里得救，不是靠基督得救。比方我们坐轮船，不是靠船航海；若是靠船航海，越靠越吃力，大浪一来就靠不住了；我们乃是在船里航海。同样的，我们不是靠基督得救，乃是在基督里得救。

基督是我们的美地，作我们的基业

在中文圣经里，“禧年”这个辞是新创的。禧年是个好辞，不过大多数人对这辞的意义，并不了解。禧年这辞既是圣经翻成中文时所创的，我们就必须到圣经里去看它的原意。圣经里“禧年”这个辞是相当复杂的。圣经头一次提到禧年，是在利未记二十五章。那时以色列人蒙了神的救赎，脱离了埃及地为奴之家。以色列人原来落在埃及地作奴隶，没有自由，没有产业。神把他们从奴役之下救出来，叫他们得以自由。现在神借着摩西告诉以色列人，神要领他们到流奶与蜜之地。我们都知道，奶与蜜是由动物和植物这两种生命所产生的。奶是牛羊产生的，牛羊是动物；但如果只有动物而没有植物，没有青草，奶仍然产生不出来。所以在圣经里，奶是重在动物得着植物的营养而产生的产品。蜜也是一样；小小的蜜蜂是动物，但若没有花，没有植物，蜜蜂就无法产出蜜，反而都会饿死了。有了花，蜜蜂就能天天吃花粉；吃饱了，就能产生蜜。

所以奶和蜜是形容一种地，不是满了毒蛇猛兽，乃是满了牛羊蜜蜂，只会供应人而不会危害人。不仅如此，这种地满了青草，也满了花。牛羊吃草，蜜蜂吃花。有了草还要加上花。草为着产生奶，花为着产生蜜。流奶与蜜就是指明，这块地上满了植物的生命，也满了动物的生命。奶和蜜就是动物生命与植物生命的合成品。这一切都是预表，表征基督才真正是两种生命的合成产品。施浸者约翰看见主耶稣时，就说，“看哪，神的羔羊”（约一 29），这指明动物生命。主耶稣说他自己是“一粒麦子……死了”（十二 24），这指明植物生命。在主耶稣身上所表明的，有动物生命，也有植物生命。他是两种生命的调和；他这生命所产生的，是奶与蜜。换句话说，基督这美地乃是满了生命，丰富至极的，为要作我们的供应，给我们享受。

以色列人原来在埃及，在法老手下作奴隶，预表我们这些亚当的子孙堕落到世界里，成了撒但的奴隶。埃及预表世界，埃及王法老预表撒但，以色列人预表世人。今天世人都落到撒但的手下，作他的奴隶，没有自由，没有安息，反而是天天都在作苦工。今天不仅贩夫走卒是在作苦工，就是达官贵人也是在作苦工。我们都在作苦工，只是作的苦工不同而已。但主耶稣是我们的真摩西，奉神差遣来把我们从埃及为奴之地，救到迦南流奶与蜜之地。这迦南美地就是基督自己。

神把他所救赎的百姓从埃及带出来，经过旷野的飘流，至终进了迦南美地；这实在是太有福的事。神不只救赎了他的子民，更把他们带到迦南美地，就是流奶与蜜之地。以色列人征服那地之后，神接着吩咐大祭司带着乌陵、土明到他面前去，按神的指示把迦南美地分成十二分，每一支派分得一分（约瑟子孙由玛拿西和以法莲承受双分，利未支派则在十二支派中分得地业）。

每一支派分得的地，都不是照着他们自己的意思，乃是完全由神定规谁在北方、谁在南方、谁在当中。神借着大祭司，用乌陵、土明把地分给十二支派。按照同样的原则，每一支派在得到一块地之后，那个支派的众长老都要到神的帐幕那里去，由大祭司带着乌陵、土明，替他们按着一族一家地分地。至终，每一个人都分得了一块地。家家户户每个人都有一分田产。因此以色列人一进迦南地之后，个个都是小康之家，没有大地主、资本家，也没有穷困的、讨饭的、欠债的。

基督是墮落之人的禧年，恩年

以色列人蒙了神的救赎，也蒙了神的祝福，至终他们都被带进迦南美地，并且每一家每一人都分得一分田地。神告诉他们说，这一分田地他们不可永远卖断。他们可以卖地，但是不可卖绝，不可卖断。这不象今天人卖地，一卖就永远卖断。以色列人从神所得的产业，是不可卖断的。一块地最多只能卖五十年。利未记二十五章二十三、二十四节说，“地不可永远卖断，因为地是我的；你们在我面前是客旅，是寄居的。在你们所得为业的全地，也要准人将地赎回。”（另译）在神的看顾之下，不仅以色列人有福，连他们的地都有福。每到第七年，地就不必效力。

以色列人在这一年要安息，他们的地也要安息。一到第七年，大家都不种地，因为这一年乃是神所命定的安息年。然后七个安息年加起来，就到了第五十年。这第五十年不仅是安息年，更是一种非人的语言所能描述的光景；于是将圣经翻译为中文的人就绞尽脑汁，用中文创造了“禧年”这辞，来形容这种光景。以色列人进迦南地后，每到第五十年就是他们的禧年，这一年他们要当作圣年，在遍地向一切的居民宣告自由，各人要归自己的产业，各归本家（利二五9~10）。

五十年表征墮落之人一生的全程。禧年是第五十年，表征我们整个墮落人生的终结。以色列人蒙神救赎，出了埃及，经过旷野，进入迦南。他们进入迦南地后，家家都有一分流奶与蜜的美地，作他们丰丰富富的享受。可是有些人又懒又馋。懒惰的人都不喜欢工作，不工作的人又都好吃。馋和懒合在一起，这人非穷不可。古代的人没有别的可卖，穷了就卖地。地若永卖，累积几代就会产生贫富悬殊的现象。于是神就立一条律法，若有人实在不务本分，不亲手作工吃饭，而穷到一个地步要卖地了，他的地不能卖断，最多只能卖五十年。

人卖了地之后，等到第五十年禧年来的时候，他的地就要物归原主，仍归还给他。不仅如此，有些人馋、懒到一个地步，连地都卖光了仍是穷困，就只好卖身为奴。然而禧年一到，他就不再为奴，可以自由了。在禧年的时候，所有的人都要得自由，各人要归自己的产业，各归本家。各人不必用钱赎回，乃是白白得回产业，得回自由。因此，在第五十年，没有一个人没有地，也没有一个人受奴役。每一个人都得有他的自由和他自己的产业。这就是恩典。

因这缘故，以赛亚六十一章二节就称禧年为“耶和华的恩年”，这一节也就是主耶稣在路加四章十七至十九节所读的经文；但是路加福音将这句经文改为“主悦纳人的禧年”。在以赛亚书里是恩年，到了新约就是禧年；所以禧年就是恩年。我们原是大罪魁，既馋又懒，还胡作非为。馋懒把我们搞穷了，以致我们卖了地；胡作非为把我们搞光了，以致我们卖了身。结果我们就落到一个地步，没有产业，也没有自由。但是不管卖多卖少，只要禧年一到，一切就都归还原主，每个人也都重获自由。所以圣经比什么学说主义都好，什么学说主义也比不上圣经的教训。政治家和哲学家尽全力想办法应付人的需要；然而他们发明的主义越多，人们所受的苦也越多。

我们所需要的不是任何学说主义，我们需要的乃是主耶稣来到人类中间。他来乃是主耶和華膏他，叫他传福音给贫穷的人，差遣他报告被掳的得释放，瞎眼的得复明，受压制的得自由，宣扬神悦纳人的禧年，就是神悦纳人的恩年。禧年的时期乃是神赦免人、悦纳人的时期。这是旧约的预表，记载在利未记二十五章；也是旧约的预言，记载在以赛亚六十一章。我相信从摩西到主耶稣的一千五百年间，犹太人都不太清楚禧年的预言和预表。预表是在摩西的书里，预言是在以赛亚的书里。预表是在主耶稣来以前一千五百年，而预言是在主耶稣来以前七百年。

犹太人对利未记二十五章里的禧年，和以赛亚六十一章里的恩年所含示的意义是什么，完全不明白。许多年来，他们只是按照遗传谨守规条，每逢安息日作礼拜，到会堂听道。但有一天，主耶稣来了；他在安息日进了会堂，把圣经拿过来，打开翻到以赛亚六十一章。那里说，神用他的灵膏主耶稣，叫他传福音给贫穷的人，并报告神悦纳人的禧年。然后他说，“今天这经应验在你们耳中了”。那些犹太人虽然不懂这话的真义，却也知这话不是咒诅的话，所以他们就称赞他，并希奇他口中所出的恩言（路四 16~22）。但他们对这恩言的真实意义，直到今天仍然不明白。

然而今天，对于主所说的恩言，我们懂得其真正的意义。按着预表说，人在受造的时候，就得着神自己作产业。神创造人，目的是要人作盛装他的器皿，以彰显他自己。因此，人被造之后，神接着就要将他自己赐给人，作人的产业。但是人堕落了，失去了神作他的产业，并且堕落到埃及—世界去。于是人不仅卖了地，也卖了身。有时候我想到人群社会的事，就把人群约略分为三类，有乐观派、悲观派和平衡派。乐观派都是作梦的、醉酒的，他们凡事抱持乐观，凡事存着幻想。

这一派的人不太多，也不算少。悲观派看凡事都不好，中国不好，美国也不好。站在这山就看那山高；但是到了那山又觉得那山低，还是原来离开的那山高。平衡派的人不太乐观也不太悲观，头脑相当清楚。他们教训孩子们要好好读书，不可太乐观，也不可太悲观，要务实努力，一定要大学毕业，英文还要能考过托福，好到美国读书。不能得博士学位，至少也要得硕士学位；得了学位之后，还要更努力，好成家立业。无论是乐观派、悲观派或平衡派，都是没有神作产业，也都是卖身为奴，作了撒但的奴隶。

神给我们的产业就是神自己，神没有给我们他自己以外的任何东西作我们的产业。从神的眼光来看，神之外的一切东西都是粪土。圣经里所说的产业，就是叫一切信入他的人与圣徒一同承受的产业（徒二六 18）。这产业乃是指神说的。我们是一同承受神作产业。神创造亚当之后，并没有告诉亚当别的事；他乃是要亚当接受他自己。神自己才是人真正的产业。但是人堕落了，离弃了神作他的产业。因此以弗所二章才说，今天的人活在世上没有神，没有指望。无论贫富、贵贱、野蛮、文明的人都是一样，都没有神，都没有指望。不仅如此，今天人堕落到一个地步，把自己卖给了罪，把自己卖给了撒但。有的人明显地将自己卖给罪恶的事，就如吃、喝、嫖、赌、吸毒等等。有的人虽然不明显，但也是卖了身，没有自由，不能自主。没有结婚的人，以为结婚是出路；哪知道结婚后发觉自己不是得自由，而是入了鸟笼。基本的问题是我们卖了身，失去了神，所以我们就完全丧失自由，丧失产业，成了奴隶。不要说不信的人，连我们信的人，好多人仍没有完全脱离法老的奴役。正如保罗在罗马七章十四节所说，“我是属肉的，是已经卖给罪了。”

你若要得着真正的自由，并且享受神作你的产业，你就必须接受主耶稣在你里面作你真正的禧年。你得着他，你的产业就得回了，你的自身也自由了。主耶稣释放了你，使你有神作你的产业，并且使你脱离罪和撒但的辖制，你就有了真正的自由。我们每一个经历主救恩的人，都能作这个见证：得救以前，我们是没有自由的，是不能作主的。现在我们得救了，主在我们里面释放了我们，使我们不再作奴隶；我们不是为奴的，乃是自主的。不仅如此，我们也得回神作我们的产业。阿利路亚！我们不再是劳苦担重担的，乃是得释放、享安息的，正如主耶稣在马太十一章二十八节所说的：“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。”不仅如此，我们也不再是贫穷的，乃是有神作我们的产业（徒二六 18，弗一 14，西一 12）。这就是禧年。禧年有这两项主要的福分，就是得回失去的产业，以及从奴役得着释放。

一切应心，万事如意

主对保罗说，“我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神，又因信入我，得蒙赦罪，并在一切圣别的人中得着基业。”（徒二六 18）这一节里所说的基业，就是神自己。所以，保罗在林后六章二节说，“看哪，现在正是最可蒙悦纳的时候；看哪，现在正是拯救的日子。”保罗劝我们要快快接受神，因为现在正是神悦纳人的禧年。禧年就是圣年，就是恩年。有了禧年，就有神；有了神，也就有了恩。

“禧”这个字，在中文里的意思，就是“一切应心，万事如意”。应心如意就是禧。禧就是无忧无虑、无牵无挂、无缺无乏、无病无灾，什么难处都没有，什么都是好处，乃是一切应心，万事如意。今天如何能叫一个人一切应心，万事如意？我们每天都是事事不应心，事事不如意。人生岂有一直如意的事？今天可能如意，明天不一定如意。所以，人生不是应心的，环境也不是如意的。只有当这位包罗万有的基督给你得着了，给你享受了，你才可能一切应心，万事如意。保罗在腓立比四章说，他认识基督，经历基督，达到一个地步，是一切应心，万事如意。他说，“我已经学会了，无论在什么景况，都可以知足。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余；或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏，在各事上，并在一切事上，我都学得秘诀。我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”（11下~13）不是外面的人、事、物，乃是里面的基督，能叫我们安稳无忧地面对各样的环境。

就着时代说，基督已经来了，也就是禧年来了。但就着经历说，基督还必须进到你的里面，他对你才是你的禧年。按时代来说，在基督还没有来的旧约时代是律法时代，人乃是在为奴的地位上。直等基督来了，他就宣报禧年的来临（路四 16~21）。禧年很容易被人领会仅仅是一年。实际上中文里的年，含有“年代”的意思，所以“禧年”是指禧的时代，不仅是第五十年这一年而已。第五十年乃是预表一个年代，一个时代。就时代来说，禧年分为两个时期：一个是新约时代，就是今天恩典的时代；还有一个就是千年国的时代，千年国乃是丰满的禧年。

基督已经来了，因此现今乃是禧年的时代。可是就人来说，你若不让基督进到你里面，你里面就还没有禧年。不仅如此，即使你信了基督，让基督进到你里面，你却不让基督在你里面活着，也不凭基督活着，你就还没有实际地活在禧年里。你在什么事上凭基督活着，在什么事上让基督活着，你在那件事上就有他作你的禧年。这样，你在那件事上就一切应心，万事如意。

你若在婚姻生活中让基督活着，凭基督活着，你的婚姻就一切应心，万事如意。不应心的应心了，不如意的也如意了。读书、教书、作生意也都是这样。你若让基督在你里面活着，凭他活着，一切就都应心，一切就都如意；否则一切就都是难处，凡事都没有禧年。换句话说，基督来了，禧年就来了；基督进到你里面，禧年就进到你里面。

你在什么事上凭基督活着，你在什么事上就有禧年。不要以为你得救了，就必定有禧年。你什么时候凭基督活着，那时基督就是你的禧年。你什么时候不凭基督活着，那时候就没有基督作你的禧年。禧年就是基督，所以禧年乃是恩年，因为恩典就是神自己在基督里作我们的享受。你听见福音，就是听见禧年。你一悔改信主，禧年就进到你里面。

从那时起，无论在什么时候，在什么事上，对任何人，对任何事，你凭基督活着，基督就是你的禧年。有时候你会有痛苦的经历，把基督摆在一边，而失去了神。你一没有了神，你就是卖身，作了奴隶。你一接受主耶稣，你就有神，你就得着自由。这时候在你里面就是一切应心，万事如意；这时候在你里面就是禧年。你不仅欢喜快乐，不仅有福有寿，乃是一切应心，万事如意，这就是禧年。为着禧年，我们要欢呼，阿利路亚！

第二篇 禧年的产业

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二十五章九至十三节，诗篇十六篇五节，二节，九十篇一节，使徒行传二十六章十八节，以弗所书一章十四节，歌罗西书一章十二节，以弗所书二章十二节，路加福音十五章十一至二十四节。

我们在前一篇信息说到禧年的时代，看见禧年不仅是一天，也不仅是一年，乃是指一整个时代。虽然禧年在预表上是一年，但禧年在应验上乃是指整个新约时代和千年国说的。对神所拣选的人来说，整个新约时代就是禧年的时代。在本篇信息里，我们要来看禧年的另一个重点，就是产业的问题。

堕落之人的光景

圣经所以称第五十年为禧年，乃是因为到了那一年，失去的产业得以归回原主，卖身为奴的得以重得自由。出埃及记一章给我们看见，神的选民以色列人落到埃及地，他们在那里不仅没有产业，反而受埃及王法老的苦害并奴役。这是一幅图画，形容一个堕落之人的光景。一个堕落的人就是一个失去一切，并且连自己也卖身为奴的人。一个人在地上，大体说来拥有两样东西：自己和自己的所有物。我们都拥有我们自己，这是大家都相等的。但每个人的所有物，就不相等了。有的人有房屋地产、公司股票、银行存款、妻子儿女、儿孙满堂，这些都是所有物。不论一个人所拥有的东西有多少，大抵都只分成这两类。

以色列人从美地落到埃及为奴之地，到末了他们失去了一切。神给他们的迦南美地没有了；不是迦南美地跑掉了，是他们跑掉了。他们带着一切离开了迦南美地的产业，落到埃及去了。他们先是失去了美地，失去了产业；后来他们连自己也失去了，没有自由，作了法老的奴隶。这是圣经形容堕落人类最完满的预表。我们堕落的人类拥有两件东西，就是我们自己和我们的所有物。圣经给我们看见一幅图画：我们这堕落的人类把我们的产业失去了，也把我们的自己卖了，至终我们就成了一无所有的卖身奴。这是以色列人在埃及地的光景，也是他们所预表的普世人类的光景。

禧年乃是得救的狂喜年代

当以色列人落在那样可怜的光景里时，神就来救赎他所拣选的子民。神借着摩西，把他们从埃及地救赎出来，使他们的自己得着了自由。当他们一过红海，看见仇敌浮沉在红海中间，他们就狂喜欢呼，手舞足蹈。在前一篇信息里，我们照着中国字，给禧年一个中文的意义，就是“一切应心，万事如意”。一切应心，万事如意，逍遥自在，狂喜欢腾。禧年在英文里是 Jubilee，意思就是狂喜，欢呼。这个字的希伯来文乃是 yobal，意思就是欢呼，喊叫，吹角声，也就是人的呼喊，甚至用号角，号筒呼喊。所以禧年这辞的原意就是呼喊，欢呼，吹号，吹角，宣布。不是宣布悲哀，不是宣告哀歌，乃是宣扬福音，传报大喜的信息。

神带领以色列人出埃及时，他大施神迹，分开海水让他们经过。他们就由米利暗带头，在红海边狂欢歌唱。打仗是男人的事，唱诗是女人的拿手。所以，以色列人在红海边狂欢歌唱的时候，乃是由米利暗带头。我们在神面前应当作女人，要越狂欢越好；不要守旧，不要接受传统的基督教，只是规规矩矩地作作礼拜，乃要象圣经所说的狂喜。诗篇说，“普天下当向耶和华欢呼”（一〇〇1）。原文的意思乃是说，你也喊，我也喊，大家都向耶和华喧嚷呼喊。但中文不敢这样翻，所以翻作“向耶和华欢呼”。

在圣经以斯拉记里也有一个欢呼的记载，那就是当他们从被掳之地回归耶路撒冷重建圣殿，殿基立好之后，众民都大声呼喊。那里说百姓甚至不能分辨欢呼的声音，和哭号的声音，因为众人都大声呼喊（三 11~13）。有人说，林前十四章不是说，在聚会里凡事都要规规矩矩地按着次序行么？但圣经不是只有林前十四章，还有诗篇。在诗篇里有好多经节说到，要欢呼，要欢乐；甚至不只欢乐，还要欢腾跳跃。当禧年来到时，最少有将近一千万的以色列人是大声地、此起彼落地在欢呼。你看有一千多万人在欢呼，并且同时欢呼。今天的歌咏团、唱诗班，都是死板地唱，一点也不狂欢，所以才会有秩有序。若是狂喜着唱，就无法有秩有序了。

禧年就是狂喜年代。什么叫作新约时代？新约时代就是狂喜时代。什么叫作基督徒？基督徒就是狂喜的人。五十多年前我听倪柝声弟兄讲道，他讲到一个地步，说，“你作基督徒若没有作到癫狂的地步，你就作得不够资格。”他还说我们在神面前应当癫狂，在人面前就要谨守。有的人就抓住这话说，你看，倪弟兄不是说要谨守么？不错，你在人面前要谨守，但你在神面前癫狂过没有？圣经是多面的，我们不能只看片面。不错，在人面前是要谨守，但这谨守不一定就是安静。我们在聚会中欢呼，但我们还是谨守的；我们不是得了神经病，狂呼乱喊。我们一面是喜乐欢呼的，一面却是谨守、适可而止的。

你作基督徒，若是从来没有作到癫狂、疯狂的地步，你就作得不够资格。若是你从来没有在神面前狂喜过，你就不够格，因为这证明你对神的享受不够。你享受神若是够了，必定会欢跃。你里面若是享受神，你必定会癫狂。但那是在神面前的光景，在人面前，你仍需要谨守。我要问你们，你们作基督徒，有没有享受神到一个癫狂的地步呢？我常常在神面前癫狂，连李师母都不知道。她以为她这个老丈夫天天是严肃的，出入都是按部就班的；然而神知道我这个老人家常是癫狂的。癫狂都是有原因的。你里头若是没有喜乐，你会癫狂么？你若一直享受神，到一个地步，就没有办法不癫狂。

照样，因着以色列人享受了神全备救赎的恩典；所以他们一过红海，就都欢呼跳跃，大声赞美歌唱，欢呼不已。不仅如此，神还领他们经过旷野，进入迦南，并且把迦南美地分给他们。每一支派各自分得一块地，每一支派内的各族也各自分得一块地。在一族之内，每一家又各自分得一块地。所以他们一进了迦南，家家户户就都拥有一块地；没有贫的，也没有富的，家家均等，都有一块地。人也不用去作奴隶，因为个个都是地主。既不是小地主，也不是大地主，但都是地主。他们都过着丰富的生活，因为那地乃是流奶与蜜之地。

但是在他们分地之后，慢慢就有人走下坡了，懒惰了。有的人好吃懒作，慢慢地就变穷了，于是开始变卖所有物，甚至到一个地步，连地也卖光了，就卖身为奴。神是有智慧的，他知道这一切，就立定一个很简单的条例。以色列人进迦南，过了四十九年后，就要在第四十九年的七月初十日，在遍地吹起号筒。七月初十，就是赎罪日，当那一日要根据救赎，在全以色列民中间宣布自由。所以你若曾卖出田地，那田地就可以再归回你自己。你若已经卖身为奴，在这日也可以重得自由。我相信在那里大部分的人都卖了地，也卖了身。所有这些失去产业、作奴隶的人，一听见宣告禧年的角声，银号声，怎能不跳舞、不狂喜？这就是禧年。神的智慧实在真是广大，也实在令人难以置信。一到第五十年，没有卖地的了，也没有卖身的了，家家户户又重新有了地。这是最公平的平均地权，每五十年就平衡一次。当时的以色列人，就是实行这种平均地权。

神在救赎里作了我们的产业，给我们享受

现在我们来看什么是人的产业。不要以为地是人的产业，那只是预表。诗篇十六篇五节说，“耶和华是我的产业”。地并不是你的产业，神才是你的产业。地乃是个预表，也是个象征，表号。为什么神是人的产业？从创世记一章和罗马九章，我们能清楚看

见，神所创造的人乃是神的器皿。器皿本身是空的。器皿就是容器，本身是空的，所以应当有内容。器皿的内容就是器皿的产业。

假使一个玻璃杯里没有奶，光是空杯，那就是一个穷杯。若是我现在渴了，也饿了，想要吃喝一点东西，我就巴不得这里有一杯奶，最低限度也能有一杯白开水，给我喝，解我渴。但如果这里只有一个空杯，就不能满足我的干渴。空就穷，穷就空。作人如果没有神就是空的、穷的。我们人是神的器皿，所以没有神就是空的、穷的。

诗歌七二零一首第一节副歌说，“空空空！空空空！空空空！空空空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。”末一节的副歌就说，“没有主，就虚空，有了主，就不空！凡事都虚空！惟有主，不虚空。”人没有主就是空。人真正的产业不是土地房子，也不是妻子儿女；人的产业乃是神。神造人作他的器皿，是为着盛装他自己。

你这个器皿里面若没有神作你的内容，你就是空的，你也是穷的。神把亚当造好之后，并没有告诉亚当别的，乃是把亚当摆在生命树前，要他接受生命树。什么是生命树？生命树就是神。诗篇三十六篇九节说，“在你那里，有生命的源头。”主耶稣也说，“我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。”（约六 35）主就是那一棵生命树，也就是那一道生命河；信他的，就有得吃，也有得喝，就得着饱足。阿利路亚，神就是我们的产业。

不仅如此，诗篇十六篇五节说，“耶和华是我的产业，是我杯中的分；我所得的你为我持守。”神不仅是我们的产业，神更是我们杯中的分。产业是笼统的说法，杯中的分是切身的说法。神不仅是我们的产业，更是我们杯中的分，给我们享受。杯中的分就是享受的东西。神不仅是我们的产业，也是我们实际的享受；并且我们所得的，神为我们持守。神把生命树摆给了亚当，但是亚当没有接受，因此就失去了那一分对神的享受。亚当从神前堕落，结果使全世界的人失掉了神。因此以弗所二章十二节说，今天人活在世上，乃是没有指望，没有神。路加十五章的那个浪子，就是所有人类的描绘。从作君王、总统的，到扫马路、讨饭的，个个都是浪子，都变得一贫如洗，跟猪生活在一起。人堕落，就是从神堕落，从产业堕落了。人失去神作他的产业和享受。这是头一步。

人堕落后，第二步就是卖身给罪。保罗在罗马七章十四节说，“我是……已经卖给罪了”。我们是堕落的罪人，我们失去了神，我们没有神了。不仅如此，我们也是将身体卖给了罪，作了罪的奴隶（六 19）。罪支配了我们。今天的世人，不管是什么人，都在罪的支配之下。有的人理性高一点，还能受理智控制，为了社会、亲族、朋友，不肯在身外胡来；但在心思里他们也都是胡来的。谁在心里不是卖给罪的？我们都是将自己卖给了罪。

神呼召保罗，对他说，“我差你到他们那里去，叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神，又因信入我，得蒙赦罪，并在一切圣别的人中得着基业。”（徒二六 18）那个基业就是神作我们的产业，也就是神作我们丰富出产的地业。

今天人都需要有地养生，也都需要有屋安身。诗篇十六篇说，“耶和华是我的产业”。诗篇九十篇一节说，“主啊，你世世代代作我们的居所。”诗歌第四百四十一首，就是根据这两篇诗篇写的，大意是说，我们的神是我们的永分，是我们的一切，也是我们的安稳住处。神是我们的地业，也是我们的居所。难怪主耶稣来了，就说，“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。”（太十一 28）

在约翰十五章他又说，“你们要住在我里面”（4）。今天所有的人，都把神失掉了，就是把产业丢了，并且没有真实的住处。堕落的人类，没有真实的住处，他们都是漂泊、流浪、无家可归的。表面看来他们有高楼大厦，实际上他们里面却没有安息，没有住处。人之所以是漂泊的，乃是因为人失掉了神。神是人真正的居所，神也是人真正的产业。

传福音就是宣告神的禧年，叫人得救回归产业享受神

我们传福音，就是向人宣告神的禧年。主耶稣在路加四章就作了这个宣告，他宣告禧年的来临。路加四章的禧年控制了整卷路加福音的中心思想；但路加四章这个禧年，还不能把路加十五章浪子回家的故事讲解得透彻，还需要更进一步地解明。因此保罗在以弗所一章十三和十四节说，“你们既听了真理的话，就是那叫你们得救的福音，也在他里面信了，就在他里面受了所应许的圣灵为印记；这圣灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎，使他的荣耀得着称赞。”什么叫得救？得救就是回归你的产业；得救就是回归神；得救就是回来归向神，重新享受神作你的产业。

你得救之后，神的灵就在你里面作凭质，作担保，作你得产业的凭据，保证。神就是那个产业，今天他的灵在我们里面就是那个担保品，就是样品。在希腊文里，凭质，担保品就是样品的意思，样品是给你预尝的，担保将来你会全享。圣灵今天在你里面，就是神作你享受的担保品，样品，先给你尝尝味道，担保将来你会完满地享受神。所以，得救就是得着神。不光是得了救，更是得了神。你有了神，就什么都有了；你没有神，就什么都没有了。你得着神才是得救了，有了神一切就都有了。神就是你的基业。

歌罗西一章十二节也说，“感谢父，叫你们够资格在光中同得所分给众圣徒的分。”今天神在基督里作了我们的福分。在基督以外，人活在世上是没有指望、没有神的。在基督以外，你活在地上没有神。亲爱的弟兄姊妹，今天你不能说你还在基督之外。你乃是在基督里，是有神的人。但也许你会问：为什么有的基督徒仍然不快乐？我们有神不是一个说法，乃是一个事实。譬如装电灯，电灯装了，也接上电了，但开关若不灵，灯就仍然不能发光。有没有电？有电。

虽然有电，但是亮不亮？不亮。怎么会不亮？因为保险丝没接上，或者来的电量不够，或者来的电量不能应付需要，所以有电等于没电。电通过来了，但是流不通，所以灯不亮。有些基督徒就是这样，虽然有神，却象灯有电而不亮，因为他的保险丝没接上。

就如保罗所说的，你们从前是在基督之外，活在世上没有指望，没有神（弗二 12）。但今天我们不再在基督之外了。我们乃是在基督里面。我们有神，而且我们的保险丝已经接上了，使我们得以享受神作我们的产业。所以禧年完全在乎一个产业的问题，产业就是神。有神就有禧年，有神就一切应心，万事如意。我们传福音就是吹救赎的号筒，向世人宣告说，“今天就是神悦纳你的禧年”。虽然人堕落远离了神，神却在等候你，巴望你回来。正如林后六章二节所说，“看哪，现在正是最可蒙悦纳的时候；看哪，现在正是拯救的日子。”

路加十五章就是很好的例证。那个父亲不是偶尔才出门看看；他乃是敞开家门，天天都站在家门口巴望儿子回来。因此儿子一回来，父亲就能远远望见，并且马上跑上前去抱着他亲嘴；这就是悦纳。浪子回来的那一天，就是他的禧年，就是神悦纳人的恩年。神悦纳一切堕落却悔改的浪子。

路加十五章的比喻我们都很熟，我从小就知道这个浪子回头的故事。中国人有一句话说，“浪子回头金不换”。许多人传福音都讲这个比喻。但我实实在在地告诉你们，事实上路加十五章主要的还不是讲浪子回头，而是讲父亲悦纳儿子，讲父亲悦纳儿子的禧年。我们作父母的人最怕儿女逃家，那是最痛苦的事。你或许会说，独子跑了就很痛苦，但若有十个八个儿女，跑掉一个大概就无所谓了。实际上，作父母的人即使有二十个儿女，也是个都宝爱的。

儿子在家里，总觉得父亲太罗嗦，就定意要出去，到海边的树下荫凉一下。儿子荫凉去了，但老父亲里面就吃不消。路加十五章的主题，不是讲浪子回家，乃是讲父亲盼望儿子回来，然后悦纳儿子，抱着儿子亲嘴。这个故事是主耶稣讲的，他说，一个父亲有两个儿子，小儿子糊涂了，竟对父亲说，你把产业分给我吧。父亲就给了他。他拿了产业，就在外面胡作非为，到一个地步把产业花光了，只好去投靠一个人，那人就是预表撒但。撒但比法老还厉害，竟然送他去放猪。法老最多是叫你造城，撒但却是叫人去放猪。造城比放猪好多了，只是烧烧砖、流流汗；但放猪是和猪混在一起，吃猪所吃的豆荚，并且还吃不饱。结果浪子就醒悟过来，回到父家。

就属灵的意义说，这个故事乃是描写一个堕落的人，完全丢弃了父神家的产业。他离开了自己的产业，也卖身为奴。今天所有堕落的人，不论是总统、君王，或是贫穷、讨饭的，无论是哪一行业，实际上都是放猪的。什么叫放猪？就是所作所为不干净。有人说政治是黑暗的，其实哪一行不黑暗？有人说政治第一黑暗，商业第二黑暗。那么教育不黑暗么？得了博士学位的、作了医生的不黑暗么？都是黑暗的。人人都在放猪。放猪最显明的意思就是污秽，指明作污秽的事情。今天这个社会有哪一行不行贿？又有哪一行不受贿？你若不行贿，就无路可通。有谁赚的钱是绝对干净的？难怪主耶稣给钱取了一个名字，叫“不义的玛门”（路十六9，原文），因为钱这个东西的本质就是不义的。

你也许是义的，但只要你赚钱发财，你就是在放猪，就是在作污秽的事。那么你也许会说，既是这样，那以后书也不要读了，事也不要作了。我也不是这个意思。人在世上总是要作事，免得成为无业游民，游手好闲；何况不作事怎能有饭吃？我的重点在这里：这个故事描写堕落的人一旦离开了神，就是去放猪。无论他作什么行业，只要他离开神，他就是在放猪。你们认真想想看，你们作事的时候干净么？在社会上作事的，都是在猪圈里打滚，只不过有的人吃好一点的豆荚，有的人吃差一点的豆荚。但都是在放猪，都是在吃豆荚。

这个浪子想一想，自问说，我为什么作这个？我父亲富有得很，我在这里饿死么？这就是罪人悔改了。但罪人悔改后的观念，就是回家作工。所以他接着说，“我要起来，到我父亲那里去，向他说，父亲，我犯罪得罪了天，并得罪了你。我不配称为你的儿子，把我当作一个雇工吧。”（路十五 18~19）他就起来到父亲那里，准备照样说。但父亲不喜欢听这话；所以他这话还没有说完，父亲就打断他的话，马上告诉仆人说，“快把那上好的袍子拿出来给他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了，让我们吃喝快乐。”（22~23）那个肥牛犊就是预表基督，基督就是神；神在基督里作了肥牛犊，给我们这些悔改回归的浪子享受。对我们而言，这就是禧年。

所以路加十五章就是路加四章禧年的例证。浪子卖了产业，也卖了自身。有一天他回归产业，回到父家，那就是禧年，就是自由；那也就是一切应心，万事如意。在家里只有享受，只有吃喝，没有劳苦。所以利未记二十五章那里说，在禧年的时候不要种，也不要收，只要吃。没有种，没有收；就是吃，就是享受。要吃地里自产的，就是吃神所供给你的，不需要你去劳苦。这就是路加十五章，父亲不要听儿子所说作雇工的话的原因。父亲乃是给儿子肥牛犊，要他吃喝享受。这里没有不配，全是配；因为神说，“我悦纳你”。禧年就是神悦纳人的年代，是神悦纳人的时候。这就是路加十五章那个父亲悦纳回头的浪子所指明的，这是真正的禧年。

亲爱的弟兄姊妹，圣经中的禧年就是福音时代，也正是今天。你一悔改归向神，接受主耶稣，你里面就真正得着神，这也就是你禧年的开始。从这一天起，你就一辈子都是禧年，永远都是禧年；你能一直享受神作你的产业。感谢赞美主，我相信你的禧年要越过越丰富，直到永世。这就是我们禧年的产业。阿利路亚！

第三篇 禧年的自由

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

利未记二十五章三十九至四十一节，五十四节，路加福音四章十八至十九节，使徒行传二十六章十八节，约翰福音八章三十四节，三十六节，罗马书七章十四节，六章六至七节，八章二节，加拉太书五章一节。

享受神作禧年的产业，得着禧年的自由

前一篇信息我们看过禧年的产业，本篇信息我们要来看禧年的自由。产业与自由，二者都好，但是有一个比较。有人说宁肯要自由，不要产业。这个说法不对。产业是神，你不可以不要神；你不能说，“我要自由，不要神。”因为没有神就没有自由。我们的产业是神，我们的自由是我们对神的享受。产业是神，自由是享受。你有了产业，你也享受产业，结果你就有了自由。什么是自由？自由就是没有压制，也没有缺乏。有的人没有人压制他，但是穷得受不了。受过贫穷之苦的人，才真知道穷的苦味道。穷真是个厉害的捆绑。无论什么压制人，都不如穷来得厉害；穷能把人压得无可逃避。感谢神，如今他是我们的产业；我们享受了神，我们就有自由。

若无旧约的预表，我们就无法懂得新约的明文。所以旧约的预表对我们是最宝贵的。我相信大家都作过幼稚园的学生。幼稚园的学生最宝贵的，就是图画，就是模型。你说到飞机，他们不懂什么是飞机；但你一给他看飞机的图片和模型，然后讲给他们听，他们就懂了。圣经就象幼稚园的教授法。新约是明文，旧约是图画。我们没有神，就失去了产业，不能享受神，结果只好卖身为奴。我们失去了神，也卖身给罪。这在新约里讲得很清楚。但光是这样说，而没有一幅图画，我们就还是不清楚。

所以旧约的预表对我们实在是太好了。预表里的每一点和新约所说的，都完全相符，不过我们需要有悟性来领会这些预表。但有些人读圣经，一读到旧约的预表，如出埃及记和利未记里关于帐幕和祭物的条例，就觉得枯燥无味，无法领会。我初读圣经的时候，也是这样，一读到这些，就想要越过去。有三类是我最喜欢越过去不读的：一类是家谱，一类是预表，还有一类是预言。但今天我在这里，要告诉你们，在圣经记载中最宝贵的，就是预表。

旧约将禧年描写得真好。利未记二十五章很长，但里头只有两个重点，头一个是说到为什么称为禧年，乃是因为到了这一年，失去产业的人归回了产业。事实上，不是产业归回原主，乃是原主归回到产业。原来我们离开了产业，也就是说，我们失去了产业。从另一个角度说，不是我们失去了产业，乃是产业失去了我们。这样说来，究竟是我们失去神，还是神失去我们？有人说是我们失去神，有人说是神失去我们。事实上两面都是。在路加十五章，有一个禧年的例证，就是我们所说浪子回头的故事。

从这个故事来看，是浪子失去父亲，还是父亲失去浪子？我们就是那个浪子。今天连作君王、作总统、作首相、作内阁总理的，也都是浪子；我们都是浪子。路加十五章不是说我们这些浪子失去了父亲。在二十四节那里，作父亲的说，“我这个儿子是死而复活，失而又得的。”从这一节我们可以看见，父亲失去浪子的含意，重于浪子失去父亲。所以我们在禧年不是得回产业，乃是归回产业。我们不是得回神，乃是归回神。神是我们的产业；在禧年里最大的一个福气，就是我们归回神，归回到我们的产业。这是利未记二十五章的一个重点。

人享受神作产业，才有真自由

利未记二十五章的另一个重点，就是我们得了自由。因着我们穷到一个地步，不仅失去了神作我们的产业，并且还把我们自身卖了。卖身就是卖自己，所以我们就失去了自由。但是到禧年的时候，我们不只归回产业，归回神自己，并且我们也得了自由，从奴隶之下被释放出来。今天许多人讲自由、民权、人权，然而人若不享受神，是不会有真自由的。今天政治家讲自由，都没有讲归回到我们的产业——神——那里，所以他们所讲的都是没有源头的。从二百年前的法国大革命起，人就讲民主，目的是要得着自由。但是人光讲自由，却不归回神，结果反而产生许多问题，衍生出许多恶事。有谁得着真自由？有的人说，我很自由，我可以很自由地到拉斯维加斯去赌博。岂不知他乃是落到赌的奴役之下，结果使他更受捆绑了。

七十年前在中国，不要说女人家没有自由，就是男人在小时候也没有自由，明明好好地在那里坐着，但一看见爸爸、爷爷、伯父、叔父来了，就非得老老实实地站起来不可，实在是不自由。今天在美国，我看小孩子不要说爸爸来了，就是爷爷来了，他也不让坐，自由得很。我回头想想，其实还是我们那时候的小孩子有真自由，今天的小孩子是自由错了，自由到奴役的轭下了。照样，今天的女人所受奴仆的轭，比从前还厉害，原因就是没有神。圣经的原则是你要先回到神，你才有自由；你若不回到神而想要自由，结果还是没有真自由。

人真实的光景—贫穷、被掳、受压制

人因着堕落失去神，没有神，所以圣经讲禧年，第一就是要人归回神。你有了神，你享受他，那才是真自由。旧约的预表是这样：一到禧年，一个原来卖身为奴的人，就回到自己的产业，也回到自己的家属那里，与亲人团聚；同时他自身也脱离了奴仆的轭，不再作奴隶。到了新约时代，主在路加四章那里说到三种人的光景。十八节说，“主的灵在我身上，因为他膏了我，叫我传福音给贫穷的人。”这是第一种的人，就是贫穷的人。接着说，“差遣我去宣扬被掳的得释放”，这是第二种的人，就是被掳的人。接着又说，“瞎眼的得复明，叫那受压制的得自由。”这是第三种的人，就是受压制的人。所以这里有贫穷的、被掳的、受压制的这三种人；但实在说来，这不是三种人，乃是人的三种光景：贫穷、被掳、受压制。当你失去神，你就成为贫穷的；贫穷的结果，你被掳了；你被掳以后，就受压制了。然而禧年一到，就叫你得着自由，能以脱离压制，脱离被掳，也脱离贫穷。

我年幼的时候读到这一节，我不懂贫穷人是指什么说的，是指物质贫穷，还是属灵贫穷？有的人说，这里的贫穷是指物质贫穷，而物质贫穷就是象征属灵贫穷。但今天我可以肯定地告诉你们，那个讲法不对。真正贫穷的人并不是指没有钱的人。请看今天的万贯富翁，他虽拥有财富，但他深处的虚空若无法得到满足，难道他不贫穷么？所以什么是贫穷？无神就是真正的贫穷；真正贫穷的人，就是没有神的人。没有神的人，才是贫穷的人。一切物质的财富都算不得什么；保罗说，所有物质的东西都象粪土。他说，“我因他（基督）已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。”（腓三8）他为基督的缘故，把万事万物都看作粪土。粪土原来的意思是狗食，是给狗吃的渣滓、垃圾。

在古希腊，那时的人都是把作饭剩下的渣滓，以及人所不吃的垃圾给狗吃。保罗的意思就是说，人在地上若没有神，那么他在神以外所享受的一切都是狗食，只有神才是人真正的食物。主耶稣说，他是生命的粮。在他之外的一切，都是狗食，甚至比狗食还不如。路加十五章的那个浪子离开父亲时，就是离开了他的产业；结果他所吃的比狗食还差，他吃的是猪食。这个浪子的父家口粮有余，但他自己穷到一个地步，连狗食也没得吃。所以请你记得，不是没有钱的人叫作贫穷，乃是没有神的人才叫作贫穷。

因此路加四章这里所说的“传福音给贫穷的人”，意思乃是说传福音给没有神的人。这与以弗所二章十二节的话相符，那里说，我们从前活在世上，乃是没有指望，没有神的。为什么没有指望？因为没有神。人活在世上没有神，所以没有指望。无论作君王的、作总统的、作皇后的，都是穷人，因为他们活在世上没有神。我们千万不要把圣经领会错了。传福音给贫穷的人，不是指向物质上贫穷的人传福音。不然的话，所有的百万富翁、银行家

就都不需要福音了，作总统的也不需要福音了，因为他们在物质上并不穷。然而，就圣经正确的意义说，一切贫富贵贱的人，都需要福音，都需要得着神。

路加四章十八节又说，“宣扬被掳的得释放”。我们这些人被谁掳了？今天在美国最自由了，谁也不能掳谁。然而实际上，个个都被掳了。总统被掳了，老百姓也被掳了，人人都成了俘虏。是谁把他们掳去的？在行传二十六章十八节，当大数的扫罗蒙召的时候，主对他说，“我差你到他们那里去，叫他们眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。”严格说来，我们个个人都被撒但掳去了。

人类不论士农工商，不分男女老幼，个个都是撒但的俘虏，都在撒但的权下。表面看，人有自由；实在说，全世界没有一个人有自由，乃是都在撒但的权下作俘虏。约壹五章十九节说，“整个世界都卧在那恶者里面”。世上的人都是被动地留在那恶者撒但的势力范围里，在他的霸占并操纵之下。

圣经从来没有说堕落的人是撒但的奴隶，乃是说堕落的人是罪的奴隶，罪的奴仆；但我们是撒但的俘虏。撒但俘虏我们，罪奴役我们。不仅如此，保罗在罗马七章十四节说，“我是……卖给罪了”。这是我们中文的译法。我信英文译本是更符合希腊文的，那里说，我在罪之下被卖了。卖给罪的意思就是在罪之下被卖了。我们是在罪之下被卖了，所以我们是已经卖身给罪了。然而我们不是罪的俘虏，我们乃是撒但的俘虏。作俘虏和作奴隶虽然很类似，但基本上还是有分别。我们是撒但的俘虏，我们是作罪的奴隶。

现在我们要进一步研究什么是罪。普通的一般说法是：奸盗邪淫是罪，吃喝嫖赌是罪，杀人放火是罪，不孝敬父母是罪，偷窃抢夺是罪，说谎欺骗是罪，咒骂忌恨是罪……这些统统都是罪。但事实上，这些还不是罪。罪乃是人里面内在的东西；杀人放火不过是外面犯罪的行为，是行出来的，表现出来的，可以说只是罪的结果，但还不是罪的本身。什么是罪？中国儒家对这事有相当的研究。他们研究的结果，产生了中国儒学的两大学说，就是性善论和性恶论。

性恶论者主张人性是恶的，性善论者则主张人性是善的。然而他们没有研究到极点，找出什么叫作罪。因为他们不认识罪。实在说来，罪就是撒但。罗马七章说，罪能住在你里面（20）。我们都是说，一张桌子放在家里，没有人会说桌子住在家里。能住在家里，都是活的人位。罪能住在我们里面，表明罪在我们里面是个活的人位。罗马七章又说，住在我里面的罪杀了我。桌子不会杀人，但罪能杀人。在未杀人之前，罪逼迫人，叫人去作所不愿意作的。罪是个土匪，逼人作他所不愿意作的事。保罗说，他不愿意贪心，但是罪住在他里面，使他由不得自己。他说，立志为善由得他，只是行出来由不得他，因为有一个比他更有力量的住在他里面，不仅胜过他，也杀死了他。

圣经启示给我们看见，罪就是撒但。撒但没有进到人里面时，罪还不够具体；等撒但进到人里面，罪就具体化在人里面。我们都知道，全世界并没有一所犯罪学校，或是犯罪专科学校，专门教人犯罪。我们也都知道，作父母的不会教导儿女从小犯罪；世上没有这样的父母。然而希奇的是，小孩子长大了，不必人教就自然会犯罪。这乃是因为罪在人里面驱使人犯罪。等人稍微有了意志，人就觉得犯罪不是好事情，不愿意再犯了。但是罪在人里面不放过人，它逼人去作他所不愿作的事。

你看特别是那些吸鸦片的、喝酒的、赌钱的，他们吃喝嫖赌的时候，个个都象鬼。他们明知道赌来赌去非输不可，非穷不可，但是有一个赌瘾在他们里面，驱使、逼迫他们非赌不可。瘾就是欲。实在说，那些酒瘾、烟瘾、毒瘾，都是从撒但来的。一个人一旦染上了赌瘾，就不能不赌；一旦染上了酒瘾，就不能不喝。酒瘾来了非喝不可，赌瘾发作时非赌不可，没有一个例外。等到瘾过了之后，人一清醒过来，就懊悔不已，懊悔自己上对不起祖宗，中对不起太太，下对不起儿女。于是呼天唤地地立志：绝不再犯。然而，再过三个钟头，瘾又来了，又没办法了。

所以，人里面有一个犯罪的因素，一个犯罪的瘾，那个就是撒但。我们乃是作他的俘虏。他俘虏我们，并住在我们里面，成了主动的罪。首先撒但把我们俘虏了，然后他就住在我们里面，作我们犯罪的主动者、主使者；结果他就成了我们非法的主人，我们就作了他的奴隶，使我们好事不作，专作犯罪的事。要知道，在圣经里撒但还有一个名字，叫作别西卜。别西卜这名字在圣经里按原文说，是粪堆之王，意思是苍蝇之王，因为粪堆上面全是苍蝇。

撒但是粪堆之王，并且他在那里就是专门带着苍蝇来吃粪，所以他又是苍蝇之王。撒但在你里不作好事，专门带着苍蝇来吃粪。他既是苍蝇王，所有犯罪的人就都是一只只的苍蝇，都跟着撒但吃粪。哪里臭，他们就到哪里去，跟着别西卜在那里吃粪。即使高尚的人，也是苍蝇；他们所去的舞会，是稍微高尚一点的场所，可以说是文明的粪场。所以别西卜也会化装成高尚的样子，叫个个“苍蝇”跟着他也都高尚起来。他们这些苍蝇装扮得很好看，很斯文，跳起舞来个个都变得很高尚。表面看他们在那里跳舞，实际上他们是在吃粪。

所以我们这些亚当的子孙都是撒但的俘虏，都被他掳去了。他俘虏我们之后，就进到里面作别西卜，作苍蝇之王，带着我们到处犯罪。我们都知道，没有人愿意犯罪，但是当你上了瘾的时候，给别西卜一挑动，你就非跟着他，让他牵着鼻子走不可。等到事过之后，你就懊悔：“我真笨啊，我是在作什么？何必作这个？”人人心里实

在都不愿意犯罪，结果个个都犯了罪，都身不由己，都成了罪的奴隶。因此主耶稣说，“凡犯罪的，就是罪的奴仆。”（约八 34）

一个人无论对谁生气，只要一小时之内气就能消的，他就可以说是圣人君子了。我们这些得救的圣徒，照理应该是超过圣人君子。但你生气后，能不能马上气就没有了？生气后回到主面前，就我们来说还不容易。也许你相当有学习，你回到主面前，气就消了；但等你从主面前出来，再看见那个得罪你的人，你的气又来了。我不是要说姊妹们的短处；我劝你们弟兄最好不要得罪姊妹们，只要一得罪了她们，她们就很难忘掉。这都是因为人受了辖制，没有自由。

罪在我们里面的确是个真正的辖制，所以保罗到罗马七章末了就说，“我是个苦恼的人！谁要救我……？”感谢神，罗马八章二节说，在基督里有一个生命之灵的律，释放了我们脱离罪与死的律。我们可以说，木头、石头不生气，人没有不生气的。说句不好听的话：只有死人不生气。但是感谢主，蒙主的怜悯，我可以对你们作见证：我现在生气，半分钟就过去了，并且不再气了。为什么？这是因为生命之灵的律释放了我，使我不必再受罪的辖制了！

惟有享受神作赐生命的灵，才得着释放，而有真自由

在路加四章这里，主耶稣引旧约以赛亚书的话，说，“主的灵在我身上，因为他膏了我，叫我传福音给贫穷的人（就是传福音给失去神的人），差遣我去宣扬被掳的得释放，瞎眼的得复明，叫那受辖制的（就是作奴隶的）得自由，宣扬主悦纳人的禧年。”不要以为只有在你得救那一天，禧年才来到，你才得自由。实在说，整个新约时代，就是禧年时代；我们基督徒的一生，都是在过禧年，这一生都是过一个自由、释放、脱离辖制的生活。

传福音给贫穷的人，报告被掳的得释放，受压制的得自由，这就是禧年的自由；这就叫禧年的福气，也就是福音的福气。什么是福音的福气？福音的福气就是归回神，得着神，也就是神作了我们的产业。神一作了我们的产业，我们一享受神作产业，我们就自由了。阿利路亚，惟有享受神的人能不犯罪，惟有享受神的人有真自由。约翰八章三十六节说，“神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。”你要自由，要能不犯罪，就必须享受神的儿子，得着神的儿子。今天神的儿子就是赐生命的灵。这赐生命的灵就是生命之灵，他在我们里面就是生命之灵的律。这个生命之灵的律就是主自己。

主经过死而复活，成了赐生命的灵，也就是生命之灵。这个生命的灵有一个律。没有一个生命是没有律的，生命就是一个律。这个生命之灵的律，把我们释放了，叫我们脱离罪的律。我们不仅在信主的那一刹那，享受禧年的自由；我们乃是从那一天起，一生都应该享受这个自由，并且一直享受到永世。这个自由乃是从享受神来的。他作了我们的产业，给我们享受；我们一享受他，就得着自由。这样，我们就有真正的自由，而不再受捆绑。但如果我们享受神不够，就在许多事上还会受捆绑。

总而言之，禧年乃是我们回归神作产业，作我们的享受，我们就自由了，就从一切的辖制下得释放，而从撒但权下回归神，从罪恶的奴役之下得了自由。因此挣扎努力是没有用的，相信福音、享受神才有用。有人也许会说，“真好，我回家去，要立定志向，不再生气，不再发脾气。”但立志为善由得你，行出来却由不得你。立志没有用，一定要享受主。我们一定要学习接触这位又真又活的主，享受他。这样，他在我们里面就作我们的释放，作我们的自由。结果我们又有产业，又有自由。

第四篇 禧年的生活

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：

利未记二十五章十至十二节，诗篇九十篇九至十节，七十三篇十四至十七节，二十五节，传道书一章二至三节，罗马书八章十九至二十一节，马太福音十一章二十八节，腓立比书四章六至七节，九节，哥林多前书五章八节，以弗所书三章八节，腓立比书一章十九节，哥林多后书十二章九节，十三章十四节。

恢复我们失去的分——在禧年的时代，过禧年的生活

前面三篇信息，第一篇是说到禧年的时代，告诉我们主来了，新约时代就是禧年时代。第二篇是说到禧年的产业，告诉我们禧年的产业就是神自己；神作了我们的产业，作了我们杯中的分，甚至是我们世代代永远的居所。神既是我们的产业，我们的享受应该就是神。第三篇是说到禧年的自由。自由就是释放，就是脱开一切捆绑、一切重担、一切压制和一切辖制，而不再作奴隶。保罗说，凡事我都可行，但我总不受它的辖制，不作它的奴隶（林前六12）。

我们人生里的每一件事，都是我们的辖制；我们在每一件事之下都是作奴隶。不读书是作奴隶，读书也是作奴隶。贫穷人受穷的辖制，有钱人更受钱的辖制。中国人所谓的守财奴，就是说人作了钱财的奴隶。禧年是产业的问题，也是自由的问题。因为禧年就是要我们这些穷人，失去神的人，回归我们的产业，就是回归神，也就是向我们宣告自由。

禧年也是圣年，这一年要向所有的人宣告自由。今天是民主时代，人非常提倡自由，但结果却是非常不自由。根据将近六十年的观察，我看人不追求自由时，倒还算有自由。记得六十年前，我还是小孩子的时候，真是自由。那时的中国，生活真自由，没有人干涉你，你也不需要交税。我们在年底也罢，年初也罢，都不必报税，真是没有麻烦。并且人们到哪里去也都不要通行证；人愿意到哪里去，就到哪里去，真是自由。今天我们一直讲自由，要自由，到头来却处处受捆绑，处处不自由。全世界无论你到哪里，都有捆绑。现在出一趟远门真麻烦，需要许多证件和签字。这些全数是捆绑，处处是约束。

有时，人用鸽子象征自由，庆典时就放自由鸽；结果这鸽子一放，就不回来了；照样，把自由这么一放，就没有了。人不讲自由倒还有一点自由，一讲自由就反而不自由了。也许你认为美国很自由，但美国的自由是一种放纵的自由。在美国不见得有真自由，在美国社会里充满了娱乐、罪恶、跳舞、赌博等，这些都是很厉害的捆绑。美国人之所以落到捆绑里，实在是因为他们太自由了，以致落到放纵里，反而不得自由。主的救恩却是叫我们得到真自由。主耶稣说，天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了（约八36）。我们有了神的儿子基督，我们才真正得享自由。

人生的实况乃是虚空

现在我们要来看禧年的生活。禧年不是一个道理，也不仅是一种说法，禧年乃是一种生活。禧年到了，号声一响，就在遍地宣告自由，实际的生活就进来了：一面享受丰富产业的生活，另一面享受自由。在旧约这是个预表，到了新约的时候，禧年就应验在一切信主的人身上。然而我愿意这样说，我们若不知道我们人生的实况，我们就不知道我们多么需要禧年。所以在这里，我们要先从圣经来看我们人生的实况。

诗歌第七百零一首乃是照着传道书写的，描绘出人生的实况。人生的实况，不是福也不是气。福没有用，气也没有用，享福、生气都没有用。人生的实况就是一个字——“空”。智慧王所罗门说，日光之下劳碌有何益？一代过去又一代，一过去就不再有人记忆，所以是虚空的虚空。每个人都象一只玻璃杯，里面装满了许多不该有的东西。

如果你要把正当的饮料装到这杯里，就必须把杯中原有的东西倒空。所以我有感觉，觉得应该把人生的实况说清楚，这样，人就不至于受迷惑。我可以见证，人生的一切都是虚空，都是事过境迁，如捉影、如捕风，昙花一现就过去了。

诗篇九十篇一节说，“主啊，你世世代代作我们的居所。”这是宣告禧年。九节说，“我们经过的日子，都在你震怒之下；我们度尽的年岁，好象一声叹息。”这些话把人生的实况描绘得淋漓尽致。实在说，人的一生没有什么值得歌唱的。摩西写这篇诗的时候，已经超过八十岁，差不多一百二十岁了。他实在有人生的经验。他说，我们一生所度尽的年日，不过就是一声叹息。

你们小孩子不懂人生，所以没有什么叹息；但我们头发全白的人就是叹息，从早到晚是叹息，想到自己是叹息，想到儿孙后代是叹息，想到亲朋好友是叹息。你看有什么事能不叫你叹息？就是唱唱歌，也无法唱太久，因为唱到末了，这个歌不是变作悲歌，就是哀歌。人一生的年日，不过是一声叹息。十节接着说，“我们一生的年日是七十岁；若是强壮可到八十岁；但其中所矜夸的，不过是劳苦愁烦、转眼成空，我们便如飞而去。”这是摩西这位超过八十岁的老人的经验谈，他描写人生写得真是透彻。

人的一生也许能强壮地活到八十岁，但其中所矜夸的，也不过是劳苦愁烦，转眼成空，我们便如飞而去。虽然我也八十岁了，但我还盼望再活四十岁，因为我享受主，我有盼望。你若活到八十岁而没有主，那么“劳苦愁烦，转眼成空，如飞而去”，这十二个字就是你人生的实况，也是所有人的人生写实。所以圣经是惟一说真话的书，任何的哲学、主义都是迷惑人的，只有圣经里的真理说实话；它说，人生的实况不过是劳苦愁烦，转眼成空，如飞而去。

传道书一章二节说，“虚空的虚空，凡事都是虚空。”这个“虚空的虚空”是中文的译法，在希伯来文里意思是空中之空。所罗门的话和摩西的话完全相合。摩西说转眼成空，如飞而去。所罗门就说虚空的虚空，如捉影、如捕风。诗篇七十三篇，是一个寻求神的人写的，他在十四节说，“我终日遭灾难，每早晨受惩治。”但他也不敢太这样说，所以接着在十五节他就说，“我若说，我要这样讲，这就是以奸诈待你的众子。”

有些信徒在没有蒙主光照时，常以为他们虽然寻求主、爱主；但结果却常是灾难和惩治。正如这篇诗篇的作者所说，他虽然清心爱主，却全是苦难，结果只能说，他终日遭灾难，每早晨受惩治。接下去他又说，“我思索怎能明白这事，眼看实系为难；等我进了神的圣所，思想他们的结局。”感谢主，他一进圣所，一蒙光照，仔细一想，就明白了。因着明白了，所以他在二十五节说，“除你以外，在天上我有谁呢？除你以外，在地上我也没有所爱慕的。”这就从虚空引到了真实，这个真实也就是神自己。

这个富有经历的作诗人，因着从虚空经过，就知道：“日光下一切都是空，我何必去追求？何必自怨自艾？那样作真是个傻瓜。我现在醒悟过来了，我不要这些；我所要的乃是这位充满天地的神。有了他，在天上我别无所求；有了他，在地上我也没有所爱慕的。”但许多基督徒在这一点上不容易转过来。因为人一想到神，就起了敬畏；一要敬畏神，就有他自己的哲学，以为：我若敬畏神，神一定恩待我——我越敬畏神，就越发达；我越敬畏神，身体就越健壮；我越敬畏神，就越儿孙满堂；我越敬畏神，就全是福而没有气。小时候我常听我母亲说，“生儿一时，怕儿一世。”生儿子是一时的，怕儿子却要一辈子。对这话我有经历。

的确，儿子一生下来，你就怕他死；然后怕他吃不好、喝不好，怕他受寒，怕他生病；等到他读幼稚园的时候，就怕他不能进一所好的小学；进了好小学，就怕他不能进好的国中；进了好国中，就怕他不能考进好的高中；一旦读了好高中，又怕他考不上好大学；考上了好大学，又怕他托福通不过；等到托福通过了，又怕他到了美国上不了好学校，还怕他胡闹，去和美国孩子打交道，娶个洋媳妇或嫁个洋丈夫……。这个怕可真是多。是不是？所以人生就是劳苦愁烦，转眼成空，并没有真正的福。

圣经还有一卷很长的书叫约伯记，共有四十二章，我常常想，这卷书太浪费篇幅了。读约伯记的人，常常读得打瞌睡。约伯记里的几个人，用北方话来讲，就是在那里一直抬杠。约伯的三个朋友和约伯，后来又加上以利户，末了还加上神自己。五六个人物一直在那里抬杠。但最近这几年，我开始有一点欣赏约伯记。

约伯记有个特点，全书相当长，一共有四十二章，却只描写一件事，就是给我们看见：约伯这个人原来真是有福，又有财富、又有儿女；但忽然之间灾祸接二连三地临到——驴给人抢走了，财产也被烧掉了，儿女也都死掉了，并且还不是正常的死，都是死于非命，都是因灾祸而死。可说是天灾人祸，接二连三，把约伯弄得一无所有。

不仅如此，还有一个麻烦约伯的，就是他的太太。约伯的太太一点也不能安慰约伯，反而在那里刺激他说，你敬畏神，结果你看怎么样？神拿去约伯的一切，只留下一个讽刺者。能安慰的都给烧掉了，都死光了。似乎神残忍到了极点。我告诉你，在约伯所有的痛苦中，最厉害的就是他太太对他的讽刺。一个人被击打，打得全空，实在需要人同情；但是这个太太丝毫不同情，反而在那里讽刺，这就叫约伯非常的痛苦。然而约伯经过这些试验，他里面确实有神。他能说，“赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华；耶和华的名是应当称颂的。”（一21）约伯若是没有遭受那些剥夺，那些痛苦，他里面对神的经历和享受，就绝不会那样多。

得着神作享受，乃是基督徒得享安息秘诀

所以到了新约，雅各书就说，你要想想约伯的经历，想想约伯是怎样的忍受（五11）。雅各和彼得都承认，我们基督徒的生活完全是个受试炼的生活（雅一2，彼前四12）。神并没有应许我们基督徒在地上凡事如意。也许你听了这话就要对我说，你这不是自相矛盾么？你前面不是告诉我们，禧年是万事应心，一切如意么？那我就要说，那个万事应心，不应在万事上；那个万事应心，是应在神身上。你若没有神，事事不应心。你若有了神，事事就应心。我的点在这里：应不应心不在环境，乃在有神没有神。没有神，你就是顺利了，也不应心。一旦你有了神，万事就非常应心；即使有些事不顺利，却仍是应心的。

约伯的遭遇实在不顺利，但他还是应心，还是能敬拜，还是能赞美。在他看来，“赏赐与收取是一样的。把我的财富拿走了，和把财富给我没有两样。赐给的是耶和华，收取的也是他。他给、他取都可以，在我没有两样。”这个不容易。保罗说，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余。”（腓四12）贫穷、富足、有余、缺乏，在保罗都可以。所以他能说，应当一无挂虑（6）。我们若是只读腓立比四章六节，会以为保罗是处在一个非常好的环境中，事实上并不然，当时他乃是在监牢里。不仅如此，你读上下文就能看见，当他坐监的时候，他并没有得到丰富的供应。

各地召会都受他的栽培，但是却没有好好地供给他，只有在腓立比的召会顾到他。所以他才说，“我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余；……我在那加我能力者的里面，凡事都能作。”（12~13）他实在有资格对我们说，应当一无挂虑。虽然他环境不好，是在那里坐监，并且坐监的时候得不到丰富的供给，但他能劝勉圣徒说，应当一无挂虑。他所以能一无挂虑，是因他凡事告诉神；神所赐那超越人所能理解的平安，就在基督耶稣里，保卫他的心怀意念（7）。这样，他就能享受平安的神与他同在。因此，有神才有真正的平安。即使环境不平安，有神也就有平安了。

人失去了神，就失去了命定的福

人是神造的，神乃是人的福分。但是人因着犯罪堕落，就失去了神，失去了福分，人的一生就变空了。人不仅堕落失去了神，并且也堕落到捆绑之中。可以说人类六千年的历史，就是一个失去神而受捆绑的历史。人没有神，所以人挣扎，想要得着享受。人挣扎奋斗的结果，就落到各种捆绑里。人生没有一件事不是捆绑。甚至连你的骨肉之亲，都变作你的捆绑：父母是捆绑，儿女是捆绑，配偶是捆绑，兄弟姊妹也是捆绑。因此主耶稣才说，你们爱我，若不过于你们的父母、儿女、兄弟、姊妹、妻子、丈夫，你们就不配作我的门徒（太十 37~38）。

这意思是说，你里面若被别的人事物霸占了，主就没有地位了。按理说，人是神所创造的，他里面应当完全给神占有。但这并不是说你不应该顾到儿女、顾到父母，也不是说你不应该顾到兄弟、姊妹，妻子、丈夫。这乃是说，在你的里面，一切的地位都该给主。当主在你里面得着一切的位置时，你这个人才得以稳妥。当我还是小孩子时，我看见大帆船，不懂为什么要有那么高的桅杆？我以为那根高高的桅杆只是为着挂船帆来接受风的。后来那些航海的人就告诉我，那根桅杆主要的还不是为着挂船帆，而是为着使船稳定。我得救后就想，这一点都不错。我们没有主的人，就象一艘没有桅杆的船，缺乏稳定力，所以这艘船就漂泊不定。有高桅杆的船，就不容易翻船；但我们没有一个人的人生是不翻船的，因为没有主作我们的桅杆。人生的船若没有主，是不稳定的，是容易翻覆的。

每一艘人生的船都曾翻覆过，因为每一艘船里面都是空的。一个杯子若是装得满满的，那么脏东西、脏空气就装不进去。我们人里面若是满了主，不属于主的东西就进不来。一般基督徒都有一个错误的观念，而且有些传福音的人，也把人引到错误的观念里。他们认为人生都有痛苦，但只要信了耶稣就有平安。所以人就以为：“我的人生顶不顺利，但只要我一信耶稣，就凡事顺利。”其实福音是说，我们堕落的人失去神，所以我们才有各种苦难。

圣经告诉我们，连堕落的人所享的福，都是苦难。人堕落了就没有福，人堕落了就都是苦。许多人以为，人生有许多苦难，但耶稣满有慈悲；只要你一信耶稣，他就拯救你脱离苦难。这不是圣经的观念。圣经乃是说，你所以苦，是因你里面没有神，没有主；你不只没有主，并且还得罪他。所以你现在要悔改，承认你的罪，归向主，让主进到你里面，作你的生命，作你的福分。这才是福音。

当然，有些人一接受了主，他们破裂的婚姻有了转机；他们沉重的病情得了医治；他们艰苦的环境得了改善……。这些我看见过很多，但不一定都是如此。有的人生了重病，他信了主耶稣，一直求主医治，主却始终不医治。医治不在乎我们，乃在乎他。福音不是重在我们的疾病得医治，福音乃是重在我们接受他，让他进到我们里面，作我们的生命，作我们的福分。我们有时为着外面的环境求告主，他可能听我们的求告，也可能不听我们的求告。他听不听，全在于他。

圣经并没有说，一切信耶稣的人，病都得医治。保罗最亲爱的一个青年同工，他称呼为真儿子的提摩太，得了胃病。保罗虽然曾经行了许多神迹奇事，也曾治愈许多人（徒十九 11~12）；但他这个属灵的儿子，最亲爱的提摩太，生了胃病时，他反而告诉提摩太，从今以后不要再照常喝水，却要稍微用一点酒（提前五 23）。甚至保罗自己身上也有一根刺（林后十二 7）。许多解经的人都说，这根刺是他肉体上的疾病，可能是他的眼疾。这根刺一直在保罗身上，叫他受痛苦。他说，“为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。”（十二 8）但主的回答是说，“保罗，你这祷告我不听。保罗，你不要祷告了，我不听这个祷告。”

你身上的刺我不拿掉，它会一直留在你身上。然而我的恩典是够你用的。”我们都知道，甚至连保罗的手帕、围裙，都曾叫人得医治。但是等到他自己有一根刺在身上，叫他感觉痛苦的时候，他却没有办法挪去。他活到五十几岁就被关进监里。头一次关监，他上诉于该撒，该撒公断，释放了他。第二次，该撒逼迫基督徒，把保罗再度下在监里，没有多久就将他杀死了。这是保罗的命运。实在说，这不是他的命运，这是他在主面前的经历。

在试炼中经历神

我们是堕落过的人，都有一个堕落的天然观念，以为只要我们一敬畏神，一事奉主，一爱主，一跟随主，我们会万事顺利；不健康的身体也变健康了，不聪明的人也变聪明了。但是神并没有这样应许我们。诗歌第五百二十六首，乃是一位有经历的基督徒写的。他说，“神未曾应许：天色常蓝，人生的路途花香常漫；神未曾应许：常晴无雨，常乐无痛苦，常安无虞。神却曾应许，生活有力，行路有光亮，作工得息，试炼得恩勛，危难有赖，无限的体谅，不死的爱。”许多时候，神把爱他的人摆在试炼中，摆到苦难里，为要叫他们更多经历神。人在安泰、平安的时候，不大会想到享受神，也不太懂得经历主。人只有落到苦难中，才会谦卑下来，专心信靠主，呼求主并享受主。

所以许多时候，人必须被神摆到一个环境中，受神的剥夺；神要把他的健康剥夺了，把他的儿女拿去了，把他最心爱的东西取走了，这时也就是他“断奶”的时候。小孩子在母亲怀中是又舒服、又温暖、又饱足；但迟早有一天他要断奶。小孩子断奶的时候很痛苦。很多时候，神就是这样断人的奶，把人外面的福分一一拿去——健康没有了，房地产也卖光了，甚至好儿女也死掉了，留下的都是坏的。我看过这样的光景。神不拿则已，要拿就专拿好的。糊里糊涂的儿女他不拿，留下来麻烦人；聪明能干、能安慰人的，他拿走了。神就是要看你是要神，还是要儿女？只有神不是我们的苦难。

其他无论我们爱什么，都是苦难。你买一部车，你若爱那部车，那部车就累你、害你。你买一栋好房子，那栋房子就辖制你、苦害你。甚至你穿一身好衣服，这些好衣服也拘束你。人爱什么，什么就害人。只有你爱神，神不害你。表面看来，好象神害你，把你所爱的、所不该拿走的都拿走了。事实上，拿走你所爱的，是因为你爱这个过于爱神。亚伯拉罕曾受神的试验，有一天神告诉亚伯拉罕说，你要把儿子献给我。等到亚伯拉罕真献的时候，神说，够了，还是留给你吧。神又不要他献了。神对我们也是这样，你若能把所有的给神，神也能给你。所以我们的观念要转。

禧年的生活乃是完全享受神的生活

什么是禧年的生活？禧年的生活就是在任何环境中，你都不以任何事物作你的享受，你只以神为你的享受，你只享受神自己。这不是说你不该去读书，反而你该好好尽本分读书；也不是说你不该作事，你的确该好好尽本分作事；也不是说你不该作父母教养儿女，你是该好好地尽为人父母的本分。然而这些都不过是你外面人生的生活，那并不重要；重要的是你里面人生的主因要对。你里面人生的主因若不对了，你外面人生的生活就绝不会对。那个主因不是别的，就是神自己；你必须让神在你里面作你的主因，然后你才知道怎样对待儿女，怎样敬奉父母，怎样读书，怎样作事。你里面有了这个主因作主导，一切就不过是你的本分，而不是你的重担，也不是你的为难。但你里面若是没有这个主因作主导，一切就都会变作你的重担，你的苦难；结果你就会被掳，甚至卖身为奴。

我们今天在地上需要有车代步，也需要房子居住。我们需要穿衣、需要吃饭、也需要嫁娶，这些都是应当的。作儿女的也都应该好好读书，受教育，读完大学，好好作事。但这些都是人生的本分，不应该成为人生的重担，也不应当成为人生的辖制，叫我们在其中为奴。然而你若没有神，你若没有主在你里面作主因，你总是难免受这些人事物的辖制。我鼓励你们结婚，但不要把婚姻弄成一个重担。

选择婚姻对象的时候，不要从重担着眼，要从神着眼。我也鼓励你们读书，但读书不应该是你们的重担，只该是你们的本分，你应该尽这个本分；但是当你尽本分时，你里面必须有主。常常有人问我，该怎么选择婚姻对象？若是在五十年前，我有很多办法告诉你，今天我不愿意再给你出办法了。你若没有主，你无论选择谁都是错的。即使你选择时一切都觉得对；一旦结了婚，你会说你选择对象选错了。

基督徒的生活应该是一个完全享受主的生活。完全享受主，主就成了我们的禧年，我们的产业，我们的自由。不仅如此，主也成为我们的生活。在这生活中，我们完全爱主，让主作主，然后主就在我们里面作主因、作中心带领我们，支配我们。这样，当你经过一切的事，你就不受这些事的折磨，不受这些事的奴役，也不受这些事的辖制，你乃是自由的。我盼望你们能了解这话。靠主的怜悯，今天我活到八十岁了，我经过人生种种的甘苦，我的儿孙成群，共有三四十位。所以我有许多的麻烦，许多的事情。若没有主在我里面作我的主因，作我的中心，我就会相当痛苦。

然而因为有主在我里面，我没有重担，没有为难。我在儿女身上，在第二代、第三代身上也没有什么盼望，因为我知道有盼望就必有失望。一个人不盼望就不会失望；盼望越多，失望就越多。也许你会说，既是这样，人生就算了吧，人生还有什么意义？你可以算了，但神不算了；你觉得没意义，神却觉得很好。他和人类来往六千年了，他觉得还不够，还没有算了，因为他看千年如一日。读历史的人看到世人乱到今天这个地步，就常会说，算了吧，没指望。但神还不算了，神还在等。神是在等着要得着你，要得着他所拣选的人。他一定要作到一个地步，直到他所拣选的人在世上的的确确不要别的，只要神，不为着别的，只为着神。

然而我们人要生存，难免有家庭、有嫁娶，有婚姻生活，也有受教育、作事的本分。但这些都不是我们的重担，反而都是为我们效力，叫我们被成全，更享受主。这就是禧年的生活。一个基督徒的禧年生活，应该是一个完全享受主，完全欢乐赞美的生活。你若不能欢乐赞美，就证明你没有过正常的禧年生活。所以帖前五章十八节说，“凡事谢恩”。不是顺利才谢恩，乃是凡事谢恩。

主来了，是要拯救我们，把他自己分赐到我们里面。我们的心若是放在主以外的任何事物上，无论是好事是坏事，都是苦。你的心放在儿女身上，结果是苦；你的心放在丈夫身上，结果也是苦；放在妻子身上，也是苦……放在学问上、放在买卖上、放在房产田地上都是苦。我们的心放在主以外任何的人事物上都是苦。外邦人没有主，没有得救，没有得着主作他们的救恩，他们的心只好放在那些人事物上面；我们却是得救的人，有主作我们的中心，我们就应该把我们的放在主身上。

主一来就是我们的拯救，使我们脱离一切的苦难。这一切的苦难都是来自于主以外的人事物；在主之外的人事物都是苦难。没有主的人事事都苦：坏事苦、好事也苦，穷是苦、富也是苦，不受教育是苦，受教育也是苦，什么都是苦。但有了主，主就拯救我们脱离这一切的苦难。我们若是以主作中心，我们就要享受他作我们禧年的生活。

禧年的生活不是别的生活，乃是享受主的生活。主是主宰一切的。我绝对相信，我们的一切都在主主宰的手中，他的安排一点都不会错。在我这六十年跟随主的生活中，的确能作一个见证，我们该到什么地方，该在哪里住留，都不在我们手中，乃是完全在主的手中。你也许觉得你之所以能有今天，是因着你的奋斗、你的挣扎。你岂不知若没有主的主宰，无论你怎么挣扎、怎么奋斗，都不会有今天。一切都在他的主宰之下。

所以，我们应该倒空一切，对主说，“主啊，求你充满我，得着我，占有我。主啊，我愿意享受你，不管外面环境如何，我就是享受你。身体健康，我感谢你；身体不健康，我也感谢你。有儿女，我感谢你；没有儿女，我也感谢你。”这样，无论贫富安危，对我们就都是一样。所以保罗才说，无论是生，是死，总叫基督在我身上照常显大（腓一20下）。生也罢，死也罢，我就是在这里活基督，好叫基督在我身上照常显大。你这样就是享受神，就是过禧年的生活。愿主怜悯我们，让我们大家都看见这一个，学习享受主到这样的境地。