

聖
經
要
道

聖經要道

說明

(卷一)

- 第 一 題 人的光景—救恩的需要
- 第 二 題 神的愛—救恩的根源
- 第 三 題 基督的救贖—救恩的完成
- 第 四 題 聖靈的工作—救恩的實施
- 第 五 題 悔改與相信—得着救恩的條件
- 第 六 題 赦免
- 第 七 題 洗淨
- 第 八 題 成聖（聖潔）
- 第 九 題 稱義
- 第 十 題 與神和好
- 第 十一題 重生
- 第 十二題 永生
- 第 十三題 釋放—自由
- 第 十四題 得救
- 第 十五題 得救的證實
- 第 十六題 得救的穩固

(卷二)

- 第 十七題 受浸
- 第 十八題 按手
- 第 十九題 蒙頭
- 第 二十題 擘餅
- 第二十一題 順服生命的感覺

- 第二十二題 活在生命的交通裡
- 第二十三題 奉獻
- 第二十四題 對付罪
- 第二十五題 受引導
- 第二十六題 遵行神的旨意

(卷三)

- 第二十七題 被聖靈充滿
- 第二十八題 傳福音
- 第二十九題 事奉主
- 第三十 題 聚會
- 第三十一題 讀經
- 第三十二題 祈禱
- 第三十三題 信徒為人的幾件事

(卷四)

- 第三十四題 對於神的認識
- 第三十五題 神的信實和神的義
- 第三十六題 神的揀選和預定
- 第三十七題 神與人的聯合
- 第三十八題 基督的身位
- 第三十九題 基督的寶血
- 第四十 題 律法與恩典
- 第四十一題 在亞當裡與在基督裡
- 第四十二題 信徒的兩個天性
- 第四十三題 三個生命四個律
- 第四十四題 與基督的聯合

第四十五題 新約的事奉

第四十六題 信徒與罪

(卷五)

第四十七題 得賞賜

第四十八題 進天國

第四十九題 苦難

第五十 題 安息日與主日

(卷六)

第五十一題 教會

第五十二題 天使

第五十三題 魔鬼

第五十四題 世界

第五十五題 罪

第五十六題 死亡與復活

第五十七題 審判

第五十八題 樂園與火湖

第五十九題 信徒被提

第六十 題 基督再來

說明

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

為著使神的兒女—特別是初信的一多得一些話語的供應，我們願靠主恩典的扶持，刊出聖經中的一些要道，使神的兒女在神的話語上，得到基礎的造就。

這些要道，本有四十二題，是主僕李常受弟兄，多年前在煙台同弟兄姊妹查過的。一九四九年秋天，李弟兄在台北和弟兄姊妹重查時，又加了十八題，合為六十題。一至十六題，是從一個人作罪人查起，查到 he 知道自己得救。十七至三十三題，是查看一個信徒在得救以後，就該實行的十幾件事。三十四至六十題是查看一個信徒在得救以後，所該知道的，和所該追求的。

查這些要道的目的，是為叫相信而不清楚救恩的人，得以清楚主的救恩；併為已經清楚救恩的信徒，在聖經要道的各方面打一根基。所以目的是專一的，信息卻是各方面的。

這些要道的查經記錄，裡面許多的亮光都是頂寶貝的，是許多神的兒女所亟需的。所以我們仰望主感動每一位弟兄姊妹，都能把這些記錄，好好的看過、讀過。我們信，這不只能使弟兄姊妹在神的話語上，得到基礎的造就，並能使弟兄姊妹對於認識聖經，得到多方的幫助。

台灣福音書房編輯部謹識

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第一題 人的光景—救恩的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們先來看第一題，人的光景。人的光景說出人對救恩的需要。所以要使人知道他如何需要神的救恩，就必須用聖經給他看見人的光景。

在人墮落以後，尚未得救以前，人的光景最少有三方面：

壹 在神面前的光景

（一）‘犯了罪。’ 羅馬三章二十三節，十至十二節，五章十二節。

人在神面前的第一種光景，就是犯了罪，是有罪的。人在神面前有罪，是兩方面的。一方面是地位的，一方面是經歷的。就地位說，今天一個世人，就是他自己本身一點罪也沒有犯，在神面前他仍是有罪的。因為他是亞當的後裔。亞當是神所設立的人類的元首，是代表全人類的。作代表的元首一人犯了罪，也就是他所代表的一切人都犯了罪。亞當一人犯了罪，就把他所代表的一切後裔，在神面前，都擺在有罪的地位上。

並且亞當是人類的祖宗，人類都是從他而生的。當他犯罪的時候，他不只是代表着全人類，並且是包括着全人類。那時，雖然他的後裔一個還沒有生出來，但已經都包括在他的裡面。所以當他犯罪的時候，他以後所要生出來的一切後裔，也都在他裡面和他一同犯了罪。他一人犯了罪，也就叫他所有的後裔在他裡面都犯了罪。等他們生出來，他們自己本身不必再犯罪，就已經是有罪的了。

就地位說，人在神面前是有罪的；就經歷說，人在神面前也是有罪的。有誰能說，他沒有犯過罪呢？有誰是心清手潔，而沒有犯罪的經歷呢？說謊、偷盜、污穢的思想、不好的行為，几乎是人人都有的！人那有罪的地位，產生了人這些犯罪的經歷；人這些犯罪的經歷，也證實了那有罪的地位。無論就地位說，或就經歷說，人都是有罪的。

（二）‘在神審判之下’ — ‘罪已經定了。’ 羅馬三章十九節，約翰三章十八節，羅馬五章十八節。

人既犯了罪，就落到神的審判之下。因為神是公義的，是設立律法的。按着祂的公義，照着祂的律法，祂必須審判犯罪的人。神的公義和律法，就叫人伏在祂的審判之下。

人今天不只是在神審判之下，並且是‘罪已經定了’。不管人知道不知道，覺得不覺得，人在神面前是罪已經定了，是已經被定罪了。人不必等到將來去受了神的審判，才被定罪。人在神面前，老早罪就已經定了，老早就已經有了罪案。當亞當犯了罪，被神定罪的時候，所有的世人也都在他裡面，因着他那一次的過犯被神定罪了。今天人一生出來，就是一個被定罪的罪人了。

（三）在‘神的震怒’之下一‘為可怒之子。’約翰三章三十六節，以弗所二章三節。

今天人因為犯了罪，觸犯了神的公義，不但在神審判之下，是被定罪的，並且在神震怒之下，為可怒之子，天天觸犯神的怒氣。神的震怒今天如同待轟之雷，在人頭上等待爆發。神所以等待，是給人悔改得救的機會。人若終不悔改，神的震怒必要爆發。

（四）‘按着定命，人人都有一死，死後且有審判。’希伯來九章二十七節。

按着神的律法，犯罪的就應該死。人既犯了罪，就神按着祂的律法，所應該規定給人的分，（就是挖着定命，）只有死。今日擺在一個不肯悔改的罪人前頭的，就是死。人若不肯悔改，就只有在神的震怒之下，等待死。死臨到人頭上的時候，也就是神的震怒在人頭上爆發的時候。

人死後並不是了了。人死後且有審判。人雖然已經被定罪了，但人將來還要受一次審判。那個審判是執行神所已經定罪的。神雖然按祂的公義已經定了人的罪，但因祂的慈愛，還沒有執行祂所已經定罪的。神喜歡人悔改，所以祂就給人機會，等待人悔改。人若至終不肯悔改，人就必要進入死亡，而遇到神最終的審判。在那個審判裡面，神必要在人身上執行祂所已經定罪的。

（五）‘滅亡’——‘被扔在火湖裡。’約翰三章十六節，啟示錄二十章十五節，二十一章八節。

人將來經過神最終的審判之後，必永遠滅亡，就是被扔在火湖裡，永遠受痛苦。主說，那裡的蟲是不死的，那裡的火是不滅的。蟲咬，火燒，痛苦可怕！

這些就是人在神面前的光景。

貳 在自己裡面的光景

（一）‘在罪孽裡生的。’ 詩篇五十一篇五節。

人是在罪孽裡生的，在母胎裡就有了罪。人生來就是罪人，天性就是壞的。因為人生來天性是壞的，所以人能犯罪。人犯罪是不用學的，是與生俱來的。人犯罪不是從外面學來的，乃是從裡面長出的。人一生出來，罪的種子就在人的裡面了。到了一定的時候，罪就從人裡面長出來了。

（二）‘從小時心裡懷着惡念。’ 創世記八章二十一節。

因為人是在罪孽裡生的，所以從小的時候，心裡就懷着惡念。人不必到老年，不必到老奸巨滑的時候，心裡才會有惡念。人在幼年，在天真爛漫的時候，心裡就懷着惡念了。

（三）‘人心比萬物都詭詐，壞到極處。’ 耶利米十七章九節。

人的心不只是從小時就懷着惡念，並且是比萬物都詭詐，壞到極處。萬物當中沒有一件，能比得上人的心那樣詭詐。人的心是最詭詐的！是壞到極虛的！‘壞到極處，’原文是‘壞透了’。不是一點點的壞，乃是壞透了，壞得不可收拾。並且人心的這個壞，不是從外往裡壞，乃是從裡往外壞。許多時候，外面看好像沒有壞，但裡面卻是已經壞了，到了必要的時候，就要在外面顯出來。

（四）‘肉體之中，沒有良善。’ 羅馬七章十八節。

你看，人在自己裡面的光景如何！在人肉體裡面沒有良善！既然人是在罪孽裡生的，人心又是比萬物都詭詐，壞到極處的，就人的肉體裡面，怎會有一點良善呢？有誰能說，他要為善，就為得來呢？人豈不

都是‘立志為善由得我，只是行出來由不得我’麼？因為人肉體裡面沒有良善，所以人所願意的善，人反不作。

（五）心裡‘裝滿了各樣不義’和罪惡。羅馬一章二十九至三十一節，馬可七章二十至二十三節。

雖然在人的肉體裡沒有良善，但在人的心裡卻裝滿了各種不義和罪惡。萬惡的種子都在人的裡面，到了時候就會長出來。人諸般的不義和不法，罪惡和污穢，都不是在外面沾染的，乃是從裡面出來的。有誰的裡面是絕對正直又清潔呢？有誰的裡面能經得起神的光照和檢查呢？

（六）與神為仇‘為敵’，作‘悖逆之子’，‘不服神的律法，也是不能服，而且…不能得神的喜歡’。歌羅西一章二十一節，以弗所二章二節，羅馬八章七至八節。

人既是像前面所看的那樣邪惡敗壞，就人的性情當然是和神的性情相對的。神愛公義，人愛罪惡。神愛聖潔，人愛污穢。這樣一來，人就變作與神為仇為敵，作悖逆之子。人既是與神為仇為敵，自然就不服神的律法，不想得神的喜歡。就是人要服神的律法，要得神的喜歡，也是不可能。因為人已經壞透了，在人裡面沒有這個能力。

（七）‘不認識神。’羅馬一章二十八節。

人既這樣犯罪，與神為敵，就自然不認識神了。罪是麻醉人的，叫人對神失去感覺。人犯罪的第一個結果，就是叫人不認識神。今天的人不只是有罪的，並且是有罪而不認識神的。

（八）‘失喪的’——‘如羊走迷。’路加十九章十節，以賽亞五十三章六節。

人既然犯罪不認識神，就變作失喪的，在外流蕩，如羊走迷。人原是神為著祂自己而創造的，所以人是屬乎神的，神是人的主有者。因為人犯罪棄絕神，人就成為失喪而無主的。今天的人浮生於世，不知屬誰，好像沒有主人，沒有牧人的羊一般。

（九）‘死在過犯罪惡之中。’以弗所二章一節，五節，歌羅西二章十三節，路加九章六十節，十五章二十四節，約翰五章二十四節。

人不只是犯罪的、失喪的，人也是死在過犯罪惡之中。因為人是死在過犯罪惡之中，所以人沒有行善為義的能力。今天有誰能行善呢？有誰能為義呢？有誰不是願意行善為義而感覺無力呢？今天的人對善義是軟弱無力的！軟弱無力到了一個地步，像死了一樣。

人裡面是死的，不只叫人不能行善為義，並且叫人不能感覺罪的可恥可痛；不只叫人對義沒有能力，並且叫人對罪沒有感覺。死一面叫人失去能力，一面又叫人失去感覺，所以人裡面一面是沒有能力的，一面又是沒有感覺的。今天的人對義沒有行之為之的能力，對罪沒有羞恥悲痛的感覺。

人今天在罪中沒有感覺，就像一個屍首在臭水中沒有感覺一樣。人所以在罪中而沒有感覺，乃是因為一也是證明一人的裡面是死的。因為人的裡面是死而沒有感覺的，所以人會作許多可恥的事，而不感覺羞恥；會作許多可痛的事，而不感覺悲痛。你看，今天的人在那裡看淫污的電影，不只不感覺羞恥，反而感覺美好；說污穢的話語，不只不感覺羞恥，反而感覺得意。男女相抱跳舞，本是邪淫可恥的事，人竟會感覺高尚光榮。這些都是證明人的裡面是死的。人在那裡犯罪作惡，真好像行尸走肉一樣。

（十）‘罪的奴僕。’約翰八章三十四節。

人也是賣給罪，作罪的奴僕，不能自主。人被罪轄制，受罪捉弄，作許多自己不願作的事。今天的人雖然都願自由，但沒有一個是自由的，都是受罪的轄制，受罪的捆綁。有誰犯罪作惡是由得自己的？有誰願意脫離罪惡就能脫離的？豈不都是掙扎很久，而至終不能脫離麼？

人本來是屬於神的，現在是屬於罪了；本來是由神作主，現在是由罪作主了。罪在人身上有了權柄，使人作它的奴僕，受它的轄制，犯自己所不願意犯的罪，作自己所不願意作的惡。

（十一）今天‘沒有指望’。以弗所二章十二節。

人今天活在世上有什麼指望呢？什麼是人的目標呢？人真是虛空！人真是可憐！

人天天是在虛空裡勞碌，是在虛空裡奔跑。人一生終日貪圖福樂，至終卻必像捉影，必像捕風。人所以這樣虛空，所以這樣沒有指望，乃是因為人‘沒有神’，因為人失去了神。

（十二）將來‘死在罪中’。約翰八章二十四節。

人今天沒有可指望的，只有等候將來死在罪中，悲悲慘慘的下陰間！人犯罪最終的結果，就是叫人完全進入死亡。人既一生活在罪中，就結果必要死在罪中，而進入永遠的滅亡。

這些就是人在自己裡面的光景。

叁 在撒但面前的光景

（一）‘是魔鬼的兒女。’約壹三章八節，十節，約翰八章四十四節。

人今天不只是有罪的、敗壞的，並且是‘出於魔鬼’，是‘屬於魔鬼’。人所以是出於魔鬼，屬於魔鬼，是因為人裡面有魔鬼的生命。人是‘魔鬼的兒女’，魔鬼是人的‘父’。兒女定規有父的生命。人既是魔鬼的兒女，人裡面就有魔鬼的生命，就有魔鬼的性情。今天人裡面是有魔鬼的成分的。所以許多時候，人所活出來的樣子，都有點像鬼的樣子。人‘說謊’，人‘犯罪’，人‘行私慾’，都有些像魔鬼。因為人裡面那說謊、犯罪、行私慾的生命和性情，是出於魔鬼、屬於魔鬼的。人和魔鬼是有生命的關係，是有性情的聯屬。

（二）‘順服空中掌權者的首領。’以弗所二章二節。

‘空中掌權者的首領，’就是撒但。‘空中掌權者，’就是撒但的使者。撒但支配着他的使者，在空中管轄今天這黑暗的世界，（弗六12，）叫人都順服他。他為要叫人順服他，他就不只在空中作掌權者的首領，並且也在人的心中作‘運行的邪靈’。他今天在人的心中運行，叫人順服他，叫人作‘悖逆’之子，叫人作頂撞神的人。今天人所作一切與神對敵的事，所作一切邪惡的事，都是撒但在人心中所運

行的結果。今天沒有一個人是絕對自主的，是絕對自由的。今天人作罪惡的事，作污穢的事，作情慾的事，作不名譽的事，都不是自動的，乃是被動的；都不是由得自己，乃是‘順服’那‘在人心中運行的邪靈’，就是撒但。人‘隨從今世的風俗’，人‘放縱肉體的私慾，隨着肉體和心中所喜好的去行’，都是證明人是順服撒但的。所以今天人裡面不只有撒但的生命和性情，也有撒但這個邪靈自己。

（三）‘被這世代的神弄瞎了心思。’ 林後四章四節原文。

撒但一面在人心中運行，叫人作頂撞神的事，一面又弄瞎人的心思，叫人不能認識神，不能看見主福音的光。今天人以為他們的頭腦一心思一是非常聰明的。豈知道他們的頭腦一心思一是受撒但的捉弄，是受撒但的矇蔽。他們雖然明白許多哲理科學，但他們不明白神的事，不認識主的救恩。這不是由得他們的。這乃是撒但矇蔽他們的心思一頭腦，叫他們不能明白，不能認識。他們以為他們自己是聰明的，是識時識事的，那知他們裡面是‘瞎’的，是看不見的。他們不知道自己的來源，也不知道自己的去處。他們不知道自己今天是走在什麼道路上，也不知道自己今天是活在什麼人生裡。他們像瞎子走路，像瞎子生活，是瞎走瞎活。

撒但不只是這世界的管轄者，叫人順服他，也是‘這世代的神’，叫人敬拜他。他許多時候在許多人、事、物的背後，在許多人、事、物的裡面，得着人的敬拜。所以許多時候，人崇拜一種人、事、物，人看重一種人、事、物，就不知不覺的崇拜了撒但。許多時候，撒但就是藉著人所崇拜、所看重的人、事、物，矇蔽人的心思，叫人不能認識神。許多人今天不能認識神，豈不是因為看重金錢，看重地位麼？許多人今天不能明白主的救恩，豈不是因為崇拜學問，崇拜技能麼？許多人今天不能知道他們的結局，不能知道地獄的痛苦，豈不是因為看重今世的福樂，看重今世的享受麼？他們的心崇拜這些，他們的眼看重這些，結果他們的心思就受了撒但的矇蔽，就被撒但弄瞎了。

（四）‘臥在那惡者手下。’ 約壹五章十九節。

人不只是順服撒但，不只是受撒但矇蔽，並且是臥在撒但手下。這裡稱撒但作‘那惡者’。人臥在惡者手下，是沒有好事的。人臥在撒但手下，受撒但任意捉弄，任意宰割。撒但矇蔽人以後，就任意捉弄

人，任意宰割人。唉，可憐那些臥在撒但手下，被他任意宰割的人！唉，可憐那些到跳舞場去跳舞的人！唉，可憐那些終夜賭博的人！唉，可憐那些吸鴉片、喝老酒的人！唉，可憐那些淫蕩放縱的人！他們是不由己的讓撒但傷他們的身，促他們的壽。許多時候，他們就是掙扎擺脫，也是不能！因為他們是臥在那惡者撒但的手下。

（五）在‘撒但（黑暗的）權下’。行傳二十六章十八節，歌羅西一章十三節。

撒但有他的國，有他的權柄。今天人也是在他國裡作他的百姓，在他權下受他的管轄，受他的控制。

（六）‘進入…為魔鬼…所預備的永火裡。’馬太二十五章四十一節。

人在撒但手下最終的結局，就是和他一同進入那為撒但所預備的永火裡，就是進入火湖裡，永遠受痛苦。人既與撒但一同犯罪頂撞神，人就應該與撒但一同受永火的刑罰。人既一生跟着撒但犯罪，就應當永遠陪着撒但受刑。人與撒但同行，也必與撒但同終。這是何等可怕！

這些就是人在撒但面前的光景。我們看過人這些光景，我們就該看見、該覺得，人是何等需要神的拯救，是何等需要神的救恩！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二題 神的愛—救恩的根源

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 神的愛是救恩的根源

（一）‘神愛…’ 約翰三章十六節。

人的光景說出救恩的需要，神的愛說出救恩的根源。神的愛就是神救恩的根源。神若沒有愛，人就沒有救恩。

神的愛是什麼呢？神的愛就是神的心。雖然神的手續是公義，雖然神的性情是聖潔，但神的心卻是愛。神作事總要按着祂公義的手續，合乎祂聖潔的性情。按着祂的公義說，我們這有罪的人只該受審判。按着祂的聖潔說，我們這污穢的人只該倒斃在祂面前。但是祂的公義雖然定罪我們，祂的聖潔雖然也拒絕我們，祂的心卻愛我們。祂的心愛我們，愛到‘甚至’的地步。因為祂這樣愛我們，所以祂就將祂的獨生子賜給我們，來為我們預備救恩。

（二）‘因祂愛我們的大愛。’ 以弗所二章四至五節。

約翰三章十六節說，神愛我們的愛，是愛到‘甚至’的地步，這裡就說神愛我們的愛，是‘大愛’。就是因着祂這個大愛，祂才來拯救我們。祂這個大愛叫祂不只愛罪人，並且叫祂愛死人，愛我們這些死在罪惡中的人，叫我們與基督一同活過來，一同升到天上。

（三）‘祂向人…的慈愛顯明…便救了我們。’ 提多書三章四至五節。

神的愛原來在神的心裡，等到顯出來，就成了我們的救恩。祂的愛向我們一顯明，便救了我們。神的救恩是出於神的愛。神救我們的手，是來自祂愛我們的心。神的手所以來救我們，是因為祂的心愛我們。祂這愛我們的心，藉著祂大能的手顯明出來，就成為我們的救恩。

貳 神的愛為我們成功救恩

（一）‘將祂的獨生子賜給他們。’ 約翰三章十六節

神將祂的獨生子賜給我們，是為我們成功救恩。這是神的愛叫神作的。神不能光愛我們，而不為我們作事。神為我們所作最大的事，就是為我們成功救恩。神為著替我們成功救恩，就特為將祂的獨生子賜給我們。這叫我們知道，神對我們的愛有多高大。這也叫我們知道，神為我們所成功的救恩有多寶貴。是神那高大的愛心，為我們成功了這寶貴的救恩。

（二）‘神差祂獨生子到世間來，使我們藉著祂得生，神愛我們的心，在此就顯明了。’ 約壹四章九節。

神差祂兒子來，叫我們得生命，也是神的愛叫神作的。神為我們所預備的救恩，不僅僅是要救我們，並且還要叫我們得著祂的生命。為著要叫我們得著祂的生命，祂竟肯——因為必須——差祂的獨生子親自到世間來，為我們成功這奇妙的救恩。祂所以肯這樣作，不是因為別的，只是因為祂愛我們。因為愛我們，祂就捨得差祂的獨生子來為我們成功救恩，叫我們得著祂的生命。

（三）‘神愛我們，差祂的兒子為我們的罪作了挽回祭。’ 約壹四章十節。

我們是與神出了事的。神就差祂兒子來為我們的罪作了挽回祭，把我們挽回來。這也是神的愛叫神作的。我們雖然因着犯罪，與神出了事，但我們從來沒有想要解決我們的罪，而挽回我們與神的關係。就是我們想要這樣作，我們也沒有這個能力，也沒有這個辦法。但神的愛卻叫神在我們沒有想要的時候，差祂的兒子來為我們成功這件事。

我們的罪使神的公義和聖潔，在我們這有罪的人身上有要求，使神不能悅納我們這有罪的人，與我們相安無事。所以神的愛就叫神差祂兒子來為我們的罪作了挽回祭，使神能照着祂的公義和聖潔所要求的，悅納我們，與我們相安無事。凡神的公義和聖潔在我們身上所要求的，神的愛都為我們答應了，都為我們成全了。

（四）‘基督在我們還作罪人的時候為我們死，神的愛就在此向我們顯明了。’ 羅馬五章八節。

主耶穌為我們死，替我們贖罪，也是神的愛叫祂作的。神愛我們，所以就叫主耶穌來為我們死，替我們贖罪。因為神雖然愛我們，卻不能糊里糊塗赦免我們，拯救我們。祂不能背乎祂的公義，祂也不能違反祂的聖潔。祂要赦免我們，拯救我們，祂就必須差遣主耶穌來替我們死，滿足祂公義和聖潔的要求。祂因着愛我們，就肯叫主耶穌來這樣為我們死，替我們成功救恩。

叁 神的愛使我們得着救恩

（一）‘一切都是出於神，祂藉著基督使我們與祂和好，又…勸人與祂和好。…’——‘求你們與神和好。’林後五章十八至二十節。

神的愛不但為我們作成救恩，並且為我們想法子，叫我們得着救恩。你看，神的愛是多麼俯就我們，一面為我們作成救恩，一面又用方法叫我們得着救恩。如果神祇替我們少作一點，我們就不能得着救恩。

神把救恩作成之後，就來勸人與祂和好，就來勸我們這些遠離祂的人，不要祂的人，頂撞祂、與祂為仇為敵的人，與祂和好。我想很多聽道的人都能說，到這裡，他碰着人勸他信耶穌，到那裡，他也碰着人勸他信耶穌。那就是說出神的愛。為什麼這些信耶穌的人這樣勸你呢？不是他們自己要這樣作，乃是他們裡面有神的愛催促他們來勸你。各位朋友，若是你還沒有信主，你有什麼親戚朋友勸你信耶穌，那就是證明神愛你，要藉著他們使你得着祂的救恩。

（二）‘打發僕人去，請…人來赴席。’馬太二十二章三節。

神預備救恩，如同預備豐美的筵席。預備好了，就打發僕人出去請人來赴，請人來享受祂的救恩。神頭一批打發出來的僕人，就是當日的使徒們。以後歷世歷代神不斷的打發僕人出來，請人去赴祂救恩的筵席。近二百年來，神打發很多僕人到非洲野人地方，打發很多僕人到太平洋各荒島，也打發很多僕人到亞洲各國來傳福音。雖然有各種艱難，有很多危險，他們還是要去把神的福音傳給人。我讀了幾個到中國來的西教士的故事。他們到中國來，各樣的難處都遇見過。但他們還是要來。這是為什麼呢？因為神的愛打發催促他們來！

我們親近主的時候，常常莫名其妙有一個力量推動我們，非去傳福音不可。什麼時候你對主說，我願到邊荒去傳福音，你就頂快樂。為什

麼呢？因為神喜歡作這件事。神喜歡用祂的愛催促人出去，請人來接受祂的救恩。

（三）‘神賜…聖靈…作見證。’ 行傳五章三十二節。

神的愛不只是叫祂打發祂的僕人出來傳福音，並且還叫祂賜下聖靈，隨着祂的僕人，在人心中作工。若不然，就沒有人肯信，就沒有人肯接受主。你知道我們所傳的福音，裡頭頂重的幾點，都是叫人非常難信的。福音裡面的重點是：第一，主耶穌是神。第二，主耶穌是童貞女生的。第三，主耶穌釘十字架替人死。第四，主耶穌從死裡復活。第五，主耶穌升天。第六，主耶穌今天坐在天上，也住在人心裡。第七，主耶穌還要再來。這七點就是福音的中心。這七點都是叫人非常難信的，是一個讀科學，頭腦現實的人，所沒有法子相信的。但是當我們講的時候，傳的時候，聖靈就工作，人就非信不可。越說主耶穌是神，他越痛快。越說主耶穌替人死，他越相信。越說主耶穌住在人心裡，他越釋放。這個奇妙，就在聖靈。聖靈隨着我們證明神的福音，在人的心中感動人，叫人非信不可。神不只把祂的兒子賜給我們，來為我們作成救恩，也把祂的靈賜給我們，來把祂的救恩放在我們裡面，叫我們經歷祂的救恩。這是神的愛。

（四）‘聖靈和大能的明證。’ 林前二章十四節，帖前一章五節。

神不只用聖靈證明祂的福音，也用大能證明祂的福音。許多時候，當我們對人傳福音，神的大能就叫我們所傳的福音非常有能力，叫人不能不信。許多心中非常剛硬的人，許多頂撞神非常厲害的人，若不是神用大能攻破他們剛硬的心，折服他們倔強的意志，他們就永遠不會悔改相信，接受救恩。但是當神的大能作工的時候，無論多剛硬、多倔強的人，也沒有法子不悔改，沒有法子不相信。這也是神的愛。

（五）‘用神蹟奇事，和百般的異能，並聖靈的恩賜…作見證。’ 希伯來二章四節。

神也用神蹟奇事和百般的異能，並聖靈的恩賜，向人證明祂的福音。在許多地方，當神的僕人們傳福音的時候，神藉著醫病趕鬼證實福音，叫人相信。這也是神的愛所作的。神因着愛人，要叫人相信得救，許多時候就照着人所需要的，行神蹟奇事，使那些多疑難信的人，相信福音，接受救恩。

（六）‘聖經能使你…有得救的智慧。’ 提後三章十五節。

若沒有這本聖經，我們對於神的救恩，還是模糊不清。這本聖經將神的救恩，清清楚楚的告訴我們，叫我們有智慧，能明白神的救恩。這也是神的愛為我們預備的。

神為著要叫我們明白祂的救恩，就用一千五百多年的工夫，藉著三四十人，在許多不同的地方，寫成這本完備的聖經。並且祂歷代還用祂大能的手，保存這本聖經。不只如此，祂還用祂主宰的權能，使這本聖經翻成各種文言，使各種人都能閱讀，都能明白。為著要使人能接受祂的救恩，祂的愛為人所預備的，真是全備，真是到了極處。

肆 神的愛使我們得作祂的兒女

（一）‘你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女。’ 約壹三章一節。

神的愛不只使我們得救，免去滅亡，並且更把祂的生命放在我們裡面，使我們得作祂的兒女。祂使我們一個卑賤的人，得作祂這位榮耀的神的兒女，真是一個奇愛！難怪使徒約翰說，‘你看父賜給我們是何等的慈愛！’

伍 神的愛帶領我們過生活

（一）‘那愛我們…的父神，安慰你們…堅固你們。’ 帖後二章十六至十七節。

神不只一次重生我們，並且還天天帶領我們。我們難過，祂就安慰我們。我們軟弱，祂就堅固我們。從我們得救那天起，我們就在祂的手裡。祂既是救了我們，祂就要帶領我們。這是祂的愛！

（二）‘主所愛的，祂必管教，又鞭打。’ 希伯來十二章六節。

神管教我們，鞭打我們，也是因為祂愛我們。許多時候，祂是用祂的鞭杖來教導我們，來帶領我們，使我們走在祂的正路中，使我們在祂的聖潔上有分。

神因為愛我們，就不任憑我們隨便。當我們要任意而行，要走自己道路的時候，祂就來鞭打、管教、對付我們，使我們能順服祂的帶領，得到生命的益處。

陸 神的愛為我們作到永遠

（一）‘永遠的愛。’ 耶利米三十一章三節。

神的愛是永遠的。祂是用祂永遠的愛，愛了我們。所以祂必為我們作到永遠，必負我們永遠的責任。

‘永遠’是超過時間的。神的愛是永遠的，所以超過時間，不會隨着時間而過去。時間雖然過去了，神還是愛我們。因為神的愛是永遠的。

（二）‘愛他們到底。’ 約翰十三章一節。

神既愛了我們，就不會中途改變，必愛我們到底。祂是沒有改變的，所以祂愛我們的愛，也是不會改變的。

（三）‘都不能叫我們與神的愛隔絕。’ 羅馬八章三十五至三十九節。

無論什麼，或是生，或是死，或是現在的事，或是將來的事，都不能叫我們與神的愛隔絕。連我們自己也不能叫我們與神的愛隔絕。我們能離棄神的愛，但神的愛不能離棄我們。我們可以不愛神，但神不能不愛我們。神是從永遠愛了我們，還要愛我們到永遠。

第三題 基督的救贖—救恩的完成

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們今天來看第三題，基督的救贖。基督的救贖，就是救恩的完成。救恩是藉著基督的救贖完成的。基督的救贖給我們得着，就成為救恩。我們沒有得着的時候，是救贖。等我們得着而享受的時候，就是救恩。就我們說，救贖是客觀的，救恩是主觀的。客觀的救贖給我們一得着，就變作主觀的救恩。我們認識救贖到什麼地步，我們就能享受救恩到什麼地步。

基督救贖的成功，不光是藉著祂的死，也是藉著祂的復活、升天、和再來。基督的死，基督的復活，基督的升天，和基督的再來，這四件事合起來，才成功一個完整的救贖。我們先來看基督的死。

壹 基督的死

基督的死至少解決了我們三方面的難處。我們在第一題已經看過，人的光景有三方面的難處。人在神面前有難處，人在自己裡面有難處，人在撒但面前也有難處。基督在十字架上的死，剛好解決了我們這三方面的難處。

一 解決了我們在神面前的難處

我們在神面前的難處，就是有罪，就是有罪案。基督的死，第一替我們解決的，就是我們在神面前的罪。

（一）‘親身擔當了我們的罪。’彼前二章二十四節，三章十八節，約翰一章二十九節，以賽亞五十三章六節，五節，林前十五章三節，希伯來九章二十六節。

主耶穌是沒有罪的。祂沒有罪，為什麼還被釘在十字架上受死呢？乃是因為祂擔當我們的罪。祂自己雖是無罪的，但當祂在十字架上受死的時候，神卻將我們眾人的罪孽都歸到祂身上，要祂替我們背負，要祂替我們擔當。所以祂是為我們的罪而死，為我們的過犯受害，為我們的罪孽壓傷。祂是為我們的罪，在十字架上替我們受了神的擊打，

受了神的審判。祂是那義的，代替我們這不義的，好在神面前除掉我們的罪。祂若不替我們擔罪受死，我們的罪在神面前就沒有法子去掉。

（二）‘血，為多人流出來，使罪得赦。’ 馬太二十六章二十八節，希伯來九章二十二節，一章三節。

按着神的公義，按着神的律法，犯罪的必須受死的刑罰。若不受死的刑罰，神的公義，神的律法，就不能讓一個罪人過去。若要一個罪人的罪在神面前得赦免，就必須有人替他受死流血，滿足神的公義和律法的要求，才可以。所以聖經才說，‘若不流血，罪就不得赦免了。’就是為這緣故，主就在十字架上，替我們受死流血，滿足神公義和律法的要求，使我們的罪在神面前，得蒙赦免。因為祂的血是祂照着神公義和律法的要求，為我們的罪，替我們受死而流的，所以祂的血就能在神面前洗淨我們的罪。

（三）‘為我們死’ — ‘為我們成了咒詛。’ 羅馬五章六節，八節，加拉太三章十三節，馬太二十章二十八節，希伯來二章九節。

按着神公義的律法，罪人是該死、該受咒詛的。因此，主耶穌就在律法底下為我們死，為我們嘗了死味，為我們受了咒詛，捨命作了我們的贖價，要把我們贖出脫離律法的咒詛。

主耶穌在十字架上受死的時候，頭上所戴的荊棘，就是受咒詛的表號。因為荊棘是因着人犯罪受咒詛而有的（創三17~18。）人因着犯罪而受的咒詛，都在十字架上落到主的頭上。主在那裡替我們罪人受了咒詛，所以祂的死就能贖出我們脫離律法的咒詛。

（四）‘獻了一次永遠的贖罪祭。’ 希伯來十章十二節。

主在十字架上受死，是將祂自己獻給神作贖罪祭，替我們贖罪，解決我們在神面前的罪。贖罪祭牲受死流血，不是因着它自己的罪，乃是因着它所代替者的罪。主是我們的贖罪祭，替我們在神面前完成了贖罪的事。

（五）‘為我們的罪作了挽回祭。’ 約壹二章二節，四章十節，希伯來二章十七節。

我們的罪叫我們與神出了事情。主受死是為我們的罪作了挽回祭，就是把那使我們與神出了事情的罪，給我們解決了，而挽回我們與神的關係。我們原來是一面有了罪，一面失去了神。主受死是一面把罪給我們除去，一面把神給我們帶來。所以祂是我們的挽回祭。

（六）‘藉著神兒子的死，得與神和好。’羅馬五章十至十一節，歌羅西一章二十節，二十二節，林後五章十八至十九節。

我們原來是因著罪惡，與神出了事情，與神為仇為敵。主的死既贖了我們的罪，挽回了我們與神的關係，就使我們與神和好了。今天無論什麼人肯相信主，主的死必要使他與神和好，與神相安。

（七）‘一次…成了永遠的救贖。’希伯來九章十二節，十章十四節原文。

主在十字架上的救贖是一次永遠的完成了。主不是昨天替他死，今天替你死，明天替我死，乃是一次將在祂受死以前，和在祂受死以後，所有屬乎祂的人的罪，都贖盡了。祂在十字架上，是一次受死，成功了永遠的救贖。祂這個救贖，在宇宙中是一次成功，而發生永遠的功效。祂這個救贖的功效，擺在神面前，不論什麼時候人信祂，都能叫人得蒙救贖。

二 解決了我們在自己裡面的難處

我們在自己裡面的難處，就是有罪性。基督的死不只解決了我們在神面前的罪，也解決了我們在自己裡面的罪性。

（一）‘我們的舊人，和祂同釘十字架。’羅馬六章六節。

我們的舊人是有罪性的。我們這有罪性的舊人，已經和基督同釘十字架。基督的十字架，不只解決了我們所犯的罪，也解決了我們這犯罪的舊人。我們的罪，和我們的舊人，都在基督的十字架上，被解決了。罪的被解決，是因著基督十字架上的替死；舊人的被解決，是因著基督十字架上的同死。基督在十字架上替我們死，是解決我們在神面前的罪，使我們不再被定罪。基督在十字架上，帶著我們與祂同死，是解決我們這犯罪的舊人，是解決我們在自己裡面的罪性，叫我們不再犯罪，不再作罪的奴僕，受罪的轄制。

（二）‘肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。’ 加拉太五章二十四節。

我們這敗壞的肉體，連這肉體的邪情私慾，也都在基督的十字架上同被釘死，同被解決了。

（三）‘我已經與基督同釘十字架。’ 加拉太二章二十節，六章十四節。

不只我們的肉體，不只我們肉體的邪情私慾，都已經與基督同釘十字架，就是連我們的自己，連我們這個人，也已經與基督同釘十字架了。基督的十字架也把我們這個人解決了。

（四）‘與基督同死。’ 歌羅西二章二十節，羅馬六章八節，彼前二章二十四節。

我們是與基督同釘十字架的，所以我們是與基督同死的。這個死叫我們蒙拯救，得釋放。

死這個東西，一面說是不好的，一面說又是好的。死能叫人蒙拯救，死能叫人得釋放。許多人所不能擺脫、不能解救的事，一死都得擺脫，就都得解救了。基督就是用祂十字架上的死解救我們，釋放我們。祂不是叫我們自己去死，祂乃是用祂十字架上的死，使我們與祂同死。祂一面是代替我們死，一面是帶著我們死。祂在十字架上帶著我們與祂同死。我們是因信與祂聯合的。祂的死，就是我們的死。我們是在祂的死裡與祂同死的，這個‘同死’的死，叫我們脫離我們所不能脫離的罪，叫我們脫離一切捆綁我們，轄制我們的。

神的救恩裡有一個頂重要的成分，就是基督的死。我們在神面前的罪得解決，是因着基督的死；我們在自己裡面的罪性得解決，也是因着基督的死。亞當的死是我們因罪所受的審判；基督的死是我們向罪所蒙的拯救。神要亞當死，是審判我們；神要基督死，是拯救我們。神把我們擺在基督裡，叫我們與祂的死聯合，使我們蒙拯救，得釋放。這個死在我們身上，是在乎在基督裡的事實，不在乎我們的感覺。不管我們感覺不感覺這個死，我們在基督裡是與祂同死的，在神看總是一個事實。我們該知道，該看見這個事實；我們相信，也該以信心接受這個事實。我們是在基督裡的，是與祂聯合的，祂死就是我們死。

因此我們應該不管我們的感覺，而相信說，我們在祂裡面是已經死了，是已經與祂同死了。這個就是我們的釋放與安息。阿利路亞，已經死了，是何等的釋放！阿利路亞，已經死了，是何等的安息！

三 解決了我們在撒但面前的難處

撒但和屬於撒但的世界，也是我們的難處。這個難處，基督在十字架上的死，也替我們解決了。

（一）‘藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼。’希伯來二章十四節。

魔鬼就是撒但，他是那掌死權的。他在我們這些罪人身上，有死的權柄。我們自己沒有法子脫離他，更不能勝過他。主在十字架上，藉著死，替我們敗壞了他。‘敗壞’原文是‘廢除’的意思。主在十字架上，藉著祂的死，不只消除了我們在神面前的罪，不只解決了我們在自己裡面的罪性，並且也廢除了那在我們身上掌死權的魔鬼。那掌死權的魔鬼，撒但，也是在十字架上被主的死廢除了。

（二）‘這世界的王受了審判。’約翰十六章十一節，十二章三十一節。

這世界的王，就是撒但。撒但是這黑暗世界的管治者。主耶穌在十字架上的死，使這世界的王，撒但，受了審判。不只我們的罪是在主的十字架上受了審判，被除掉，就是撒但也是在主的十字架上受了審判，被趕出去。

（三）‘除滅魔鬼的作為。’約壹三章八節。

主除滅魔鬼的作為，是藉著祂在十字架上的死。主在十字架上的死，是把魔鬼和魔鬼的作為都除滅了。

（四）傷了蛇的頭。創世記三章十五節。

這裡的蛇是指着撒但說的。傷蛇的頭，就是致撒但的死命。創世記三章說，那位傷蛇的頭的，乃是那女人的後裔，就是主耶穌。主耶穌乃

是由童女所生，所以是女人的後裔。祂在十字架上打傷了那古蛇，就是撒但（啟二十2）的頭，致了他的死命。

（五）‘將一切執政的、掌權的擄來。’歌羅西二章十五節。

這裡所說執政的、掌權的，乃是指着那些在天空幫助撒但管治這黑暗世界的惡魔，（弗六12，）就是撒但的使者說的。主耶穌在十字架上死的時候，不只敗壞了、廢除了撒但，並且把那些幫助他管治這世界的惡魔，就是他的使者擄來了。主的十字架毀壞了黑暗的君王，就是撒但，也毀壞了他黑暗的國度，並其中的一切執政掌權者。

（六）‘這世界受審判。’約翰十二章三十一節。

世界乃是撒但一個有系統的組織。撒但藉著這個組織裡的各種系統，統制人，霸佔人。凡是今世的人、事、物，無不被撒但利用，作為他這個組織—世界—裡的系統，藉以來統制人，霸佔人。撒但這個霸佔人的世界，也在基督的十字架上，受了審判。撒但怎樣在基督的十字架上受了審判，撒但手下的世界也怎樣在基督的十字架上受了審判。基督的十字架審判了、廢除了這世界的君王，也審判了、廢除了這世界的本身。我們若認識基督的十字架是如何審判了這霸佔人的世界，就這世界和其中的人、事、物，在我們身上要失去他們的地位和能力。

（七）‘世界已經釘在十字架上。’加拉太六章十四節。

不只我們的舊人、肉體、和邪情私慾，都已經釘在基督的十字架上；就是世界也已經釘在基督的十字架上了。在基督的十字架上，掛着我們的舊人和肉體，也掛着世界。從神和屬乎神的人眼光看，世界是一個已經釘在十字架上的死東西。一個死了的東西，還有什麼地位和能力？世界是已經被基督的十字架解決了！

所以，聖經給我們看見，基督在十字架上的死，解決了我們所有的難處。我們的罪，我們的舊人，我們的肉體，連肉體的邪情私慾，以及撒但和世界，基督的十字架都給我們解決了。基督的十字架在宇宙中，好像一把大掃把，我們和神之間一切不該有的東西，都給我們掃除淨盡。

基督在十字架上，一面是背看我們的罪，在那裡受了死的審判，一面是穿著我們的人在那裡被釘死。照聖經看，撒但是調在我們這墮落的人裡面。我們這墮落的人，既被釘在基督的十字架上，調在我們裡面的撒但也就同時被釘在那裡。並且世界是在撒但的手下，是掛在撒但的身上。撒但既被釘在基督的十字架上，掛在撒但身上的世界也就同時被釘在那裡。所以基督在十字架上的死，把這一切都給我們除去了，都給我們解決了。

（八）‘成了。’ 約翰十九章三十節。

因為基督在十字架上受死，給我們解決了這一切的難處，所以祂臨死的時候，就說，‘成了。’ 凡關乎我們蒙救贖的事，基督在十字架上藉著受死，都替我們作‘成了’。祂沒有留下我們的罪，也沒有留下我們的舊人或肉體；祂沒有留下撒但，也沒有留下世界，要我們自己去解決。這一切祂都替我們解決了。

貳 基督的復活

主耶穌不只為我們死，也為我們復活。祂的死是在消極方面，替我們解決難處，叫我們得救贖。祂的復活是在積極方面，給我們東西，叫我們蒙拯救。

（一）‘復活，是為叫我們稱義。’ 羅馬四章二十五節，約翰十六章十節。

主的復活，證明祂替我們所受的死，已經滿足了神公義的要求。因為祂的死使神滿意了，所以神就叫祂從死裡復活。祂的死，是在神的公義跟前，替我們還債；祂的復活，是債還清了，神按着祂的公義所發出的收據。債雖還了，收據若沒有發出來，就沒有憑據。主雖然替我們受死還債，若沒有復活，我們就沒有憑據，就不能知道祂的死已經滿足了神公義的要求，已經使神滿意了。但祂已經復活了，祂的復活告訴我們，祂的死已經滿足了神公義的要求，神現在能按着祂的公義，稱我們為義。所以，我們看見主復活了，升到神那裡，我們就知道我們在神面前的債已經還清了，收據已經發出來了；我們在神面前再沒有問題了，神已經稱我們為義了。

（二）‘借耶穌基督從死裡復活，重生了我們。’ 彼前一章三節。

主從死裡復活，是把祂的生命釋放出來，使祂的生命藉著聖靈進到我們裡面，使我們得着重生。所以祂的復活，不只是在客觀方面，使我們得著稱義的地位，並且在主觀方面，使我們得著行義的生命。

（三）基督的復活叫我們脫離罪。林前十五章十七節。

基督若沒有復活，我們就仍在罪中。因為祂若沒有復活，我們就不能得著祂那使人脫罪的生命。但祂的復活，既叫我們得著祂那使人脫罪的生命，就使我們脫離了罪。我們有了祂復活的生命，就能在今天這有罪的世界中，過着無罪的生活。

從前有一個在鄉下賣福音書的人，對人說，人若看了這書，就能不犯罪。有一個讀書的人聽見，就問他說，在這罪惡的世界裡，人怎能不犯罪？他說，能！一個活的魚，能活在鹹海裡而不咸。一個有了基督復活生命的人，就能在這罪惡的世界裡而不沾染罪。

（四）基督的復活叫我們脫離死。林前十五章十七至十八節，二十至二十二節，約翰十一章二十五至二十六節。

基督的死解決了我們的罪。基督的復活解決了我們的死。因為祂的復活將祂那不能被拘禁，（徒二24，）而勝過死，衝過死的權勢的生命，賜給我們。我們信祂，有祂生命的人，能‘永遠不死’；就是死了，‘也必復活。’

我們原來在亞當裡都是死的。因着基督的復活，使我們得著祂那吞滅死亡的生命，我們就能脫離在亞當裡的死，或是永遠活着，或是死了而再復活。所以祂的死怎樣替我們消除了罪的可怕，解決了罪的問題，祂的復活也怎樣替我們消除了死的可怕，解決了死的問題。

（五）‘與基督一同復活。’以弗所二章五至六節，羅馬六章五節，歌羅西二章十二節。

神的救法不只是叫我們與基督一同死，也是叫我們與基督一同復活。我們是與祂一同死的，也是與祂一同復活的。與祂一同死，叫我們在消極方面脫離舊造，脫離那些在神之外的東西；與祂一同復活，叫我們在積極方面進入新造，進入那些在神裡面的東西。一切在神之外

的，祂的死都叫我們脫離了，都叫我們去掉；一切在神之內的，祂的復活都叫我們進入了，都叫我們得着了。

（六）‘我（基督）活着，你們也要活着。’ 約翰十四章十九節。

因為我們是與基督一同復活的，因為祂復活的生命是進到我們裡面，而在我們裡面活着的，所以祂活着，我們也要活着。祂的復活，祂復活的生命，使我們與祂一同活着。我們是因着祂復活的生命，是藉著祂復活的生命，與祂一同活着。

（七）‘基督在我裡面活着。’ 加拉太二章二十節。

我們不只與基督一同復活，不只與基督一同活着，並且有基督因着祂復活的生命，而活在我們裡面。基督不只替我們死，也替我們活。祂替我們死，是在十字架上；祂替我們活，是在我們裡面。祂在十字架上替我們死，是一次為著公義的要求；祂在我們裡面替我們活，是常時為著聖潔的生活。祂在十字架上那一次的替我們死，為我們滿足了神公義的要求；祂在我們裡面這常時的替我們活，使我們能過聖潔的生活。神替我們死，使我們得稱義；祂替我們活，使我們能成聖。祂今天在我們裡面活着，也就是作我們的聖潔、生命、能力和一切。

所以我們看見，神所給我們的，不只是一個死的救恩，也是一個活的救恩。在神的救恩裡，基督的死是一個大的成分，基督的復活也是一個大的成分。基督的死是神救恩的消極方面，基督的復活是神救恩的積極方面。這兩方面合起來，才是神一個完整的救恩；缺了任何一方面，都使神的救恩不能完全。沒有基督的死，神就不能在消極方面解決我們的難處；沒有基督的復活，神也不能在積極方面帶我們進入祂的豐富。但是，我們感謝讚美神，基督死了，也復活了！在神的救恩裡，有祂的死，也有祂的復活。

叁 基督的升天

主不只為我們死，不只為我們復活，也為我們升天。祂的死解決我們的難處，祂的復活使我們得着神的生命，祂的升天就帶我們進到屬天的地位。

（一）‘祂升上高天的時候，擄掠了仇敵。’ 以弗所四章八節。

這裡‘擄掠了仇敵’，在原文的意思是，‘擄掠了仇敵那擄掠的能力。’主耶穌不只在十字架上敗壞了撒但和他的權勢，並且升天的時候，還把撒但那擄掠人的能力，擄掠去了。這好像主繳了撒但的械，使撒但再無能力擄掠人。

（二）‘祂在天上坐在神的右邊，遠超過一切。’以弗所一章二十至二十一節。

主耶穌的升天，不只使祂超過地上的一切，也使祂超過空中一撒但掌權的地方一切的一切。一切在地上的，和在空中的，主耶穌都超過了。不只是在空間裡，就是在時間裡，無論是今世的，或是來世的，祂也都超過了。一切屬乎撒但那黑暗權勢的，祂都超過，都在祂的腳下了。

（三）‘與基督…一同坐在天上。’以弗所二章六節。

神的救法不只叫我們與基督一同死、一同復活，也叫我們與祂一同坐在天上。神是把我們擺在基督裡，叫我們與祂聯合，叫我們與祂一同死、一同復活、一同坐在天上。那坐在天上的基督，也住在我們裡面。我們的裡面是通天的。好像這房間裡的電燈，因着它們裡面的電，是通着發電所，是聯于發電所的，也可以說，是在發電所裡面的。我們因着我們裡面基督的生命，就聯于坐在天上的基督，和祂一同坐在天上。祂如何超過一切，我們也如何超過一切。撒但和他那黑暗的權勢，如何在基督的腳下，也如何在我們的腳下。基督的升天使我們得進到這屬天地位，超過一切的仇敵。只要我們在這屬天的地位上，一切的仇敵就都在我們腳下。

（四）‘你們的生命與基督一同藏在神裡面。’歌羅西三章一至三節。

基督的復活叫我們得着祂的生命。祂的生命，就是神的生命。我們是在祂的生命裡，與祂一同和神聯合。我們是在祂裡面，祂又是在神裡面，所以我們是與祂一同藏在神裡面。這裡是使我們離地超脫的地方，也是使我們蒙保守、得安息的所在。

（五）‘祂既被神的右手高舉，…受了…聖靈，就…澆灌下來。’行傳二章三十三節。

主耶穌升天，不只為我們擄掠了撒但擄掠人的能力，不只使我們得進到那遠超過一切的屬天地位，並且為我們將聖靈澆灌下來，好叫我們得着聖靈的能力，在地上為祂作見證。聖靈的澆灌下來，是因着主耶穌的升天，也是證明主耶穌的升天。我們看見主耶穌的升天，就很容易得着聖靈的澆灌。主耶穌的死叫我們脫去我們的舊人，祂的復活叫我們得着祂的生命，祂的升天就叫我們得着聖靈的澆灌，或說澆灌的聖靈。

（六）‘祂升上高天的時候，…將各樣的恩賜賞給人。’ 以弗所四章八節。

主耶穌升上高天，不只將聖靈澆灌下來，叫我們有能力為祂作見證，並且將各樣的恩賜賜下來，叫我們蒙恩典，能在教會中盡職事奉祂。祂的升天叫祂澆灌下聖靈來，也叫祂賜下恩賜來。聖靈叫我們有為祂作見證的能力，恩賜叫我們有事奉祂，為祂建立教會的本事。祂為要叫我們事奉祂，就賜下各樣的恩賜。這是祂的升天所作的。

主救了我們來，就是要叫我們事奉祂。祂的死先解決我們一切的難處，叫我們脫去一切的捆綁。祂的復活再使我們得着祂的生命，叫我們和祂一同活過來。然後祂的升天就一面叫我們高升，遠超過一切撒但黑暗的權勢，一面又使我們得着聖靈和恩賜，叫我們有能力和本事來事奉祂。

肆 基督的再來

主的救贖也包括主的再來。若沒有主的再來，我們還不能得享完全的救贖。雖然我們藉著主的死和復活，已經脫離了罪的刑罰和罪的能力，但許多時候，我們還感覺罪的同在。雖然我們靠着主的生命，已經脫離了罪的生活，但許多時候，我們還感覺罪在那裡作祟。我們還看見，在我們四圍有種種犯罪的情形。雖然我們裡面的生命是屬靈的，是通天的，但我們今天還在肉身之內，還是在地上。並且這地上滿了黑暗和邪惡，一切的事都是給我們不好的感覺。另一方面，我們的身體常有軟弱病痛，地上一切萬物也都在那裡敗壞，也都在那裡嘆息勞苦。雖然我們裡面想到主，和主交通，就感覺舒服，但什麼時候看見我們外面各種不好的情形，就如道德方面的邪淫彎曲，物質方面

的敗壞凋殘，我們心裡還是難過。這些都是需要主的再來給我們解決。

（一）‘必再來接你們到我那裡去。’ 約翰十四章三節。

雖然主的升天已經叫我們進入屬天的實際，已經叫我們得着屬天的地位，但我們實際的進到天上，還需要主再來提接我們；雖然今天我們裡面有主的同在，但我們外面還是在這個邪惡污穢、煩擾不安、滿了痛苦的地上。並且這地和主為我們所預備那光明的天家，榮耀的聖城，是無法比較的。要離開這裡，而到那裡，是需要主再來提接我們的。主再來的時候，就把我們從這裡提接到天父的家裡。那時我們才得脫離這滿了痛苦的地，才得脫離這罪惡的環境。

（二）‘在基督裡死了的人必先復活。’ 帖前四章十三至十八節，林前十五章二十三節，五十二節，約翰十一章二十五節，啟示錄二十章四至六節。

聖經給我們看見，信主得救的人若死了，他們的靈魂就去到樂園裡，他們的身體就埋在墳墓裡，到主再來的時候，祂要用祂的大能叫他們都復活起來，就是叫他們的靈魂從樂園裡出來，身體從墳墓裡出來，合在一起，成為不朽壞的。那時他們才得完全脫離死亡和墳墓。

並且我們都知道，死別的痛苦是何等辛酸。我們信徒若有得救的親人朋友死了，那死別的痛苦也是到主再來，叫他們復活，與我們再見的時候，才得除去的。所以主再來，叫信徒復活，一面使他們死了的脫離死亡和墳墓，一面使我們活着的免去親人朋友死別的痛苦。所以他們和我們的指望，都在主的再來。

（三）‘活着還存留的人（信徒），必…被提到雲裡，…與主相遇…和主永遠同在。’ 帖前四章十七節。

主再來的時候，一面叫那些死了的信徒，復活起來，脫離死亡和墳墓，一面叫我們這些活着還存留的信徒，和他們一同被提，脫離地上的煩擾和痛苦，到空中與主相遇，而與主永遠同在。雖然今天我們的裡面可以有主的同在，但我們的外面還是與主隔離，還是在這煩擾痛苦的地上。直等到主再來，我們被提，我們才得以完全的，在裡面也在外面，脫離這煩擾痛苦的地，而永遠與主同在。

（四）‘我們的身體得贖’ — ‘身體改變形狀，和祂…榮耀的身體相似。’ 路加二十一章二十七至二十八節，以弗所四章三十節，羅馬八章二十三至二十五節，腓立比三章二十至二十一節，林前十五章五十一至五十四節，林後五章一至四節。

雖然主的死已經使我們的人蒙了救贖，雖然主的復活已經使我們的靈得了重生，蒙了拯救，有了改變，成為新造；但我們這受過罪的玷污和摧殘的身體，還沒有蒙救贖，還沒有得救，還是舊造，仍受敗壞的轄制，有軟弱病痛，使我們痛苦嘆息。等主再來，祂要用祂那使萬有歸服自己的大能，將我們這受過罪的玷污和摧殘，卑賤的身體，改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似，使我們身體的本質改變，就是使我們這必朽壞的，變成不朽壞的；使我們這必死的，變成不死的。那時，祂復活的生命，要在我們的身體上吞滅了所有的死亡。到那時，我們的身體，才得蒙救贖，進入榮耀，也就是我們全人得蒙救贖，進入神兒女自由的榮耀，得着神兒子的名分。

我們現在這個身體，乃是一個帳棚，是暫時的。等到我們穿上那榮耀的身體，才是進入那永存的房屋。我們今天在這帳棚裡，有嘆息勞苦，等我們進入那永存的房屋，才脫盡嘆息和勞苦。那是主的再來為我們作成的。

（五）‘榮耀的盼望’ — ‘像祂（基督）。’ 歌羅西一章二十七節，約壹三章二至三節。

雖然主的復活已經使我們裡面有了主的生命，有了主的性情，能夠像祂，但我們外面還沒有祂的形像。等到祂再來，祂要叫我們的身體改變形狀，就是要叫我們外面有祂榮耀的形像，叫我們外面‘像祂’。這個榮耀的像祂，乃是一個‘榮耀的盼望’。祂今天在我們裡面作我們的生命，等祂再來，祂要從我們裡面浸透我們外面的身體，也就是改變我們外面的身體，在我們外面的身體上，顯出祂榮耀的形像。這是我們一個榮耀的盼望。這個榮耀的盼望，是等主再來，才使我們得到。

沒有一個人能領會主的救恩，領會得夠高夠透。必須等到主再來，使我們完全像祂，我們才能領會祂的救恩有多高多妙。那時，祂的生命，也就是祂自己，要從我們裡面透出來，變成我們的榮耀。現在祂

在我們裡面是一個榮耀的盼望，將來祂要從我們裡面透出來，使我們外面和我們裡面都完全像祂。這個變化，是祂復活的生命，從我們裡面浸透出來，使我們裡外和祂完全一樣。

（六）‘與基督一同顯現在榮耀裡。’歌羅西三章四節，羅馬八章十七至十九節。

主再來的時候，不只要叫我們進入祂的榮耀，還要叫我們與祂一同在祂的榮耀裡顯現出來。祂的復活雖然使祂進到我們裡面，作我們的生命，但那是一個隱藏的奧秘，一個隱藏的榮耀。祂的升天雖然使我們的生命與祂一同藏在神裡面，但那也是一個隱藏的奧秘，一個隱藏的高舉。乃是祂的再來，要使我們和祂那隱藏的生命關係，並我們與祂一同藏在神裡面那隱藏的奧秘，變成一個榮耀的顯現，或說一個顯出的榮耀，一個公開的榮耀。那時祂要彰顯給萬物和世人看見，祂如何是我們裡面的生命，和我們外面的榮耀；我們又如何是與祂一同和神聯合為一，而一同顯現在神的榮耀裡。那真是一個榮耀！那真是一個榮耀的顯現！我們真要高唱阿利路亞！

因為將來要顯於我們的榮耀，是那樣高大，所以使徒保羅才說，‘現在的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。’連受造之物也切望等候我們這些神的眾子，在那榮耀裡顯出來。

（七）‘同得平安。’帖後一章七至十節。

雖然今天我們裡面有主的平安，有主的安息，但我們外面還是有苦難，有時還有逼迫。乃是等到主再來，我們被提變化，與祂同在，我們的裡面和外面，就是我們的全人，才完全得享的平安，才完全得進入主的安息和快樂。那時，主要在我們身上得榮耀，在我們身上顯為希奇，使許多世人感覺驚訝。

（八）‘與基督一同作王。’啟示錄二十章四節，六節。

我們乃是‘君尊的祭司’。（彼前二9。）神救了我們來，不只要叫我們在祂面前事奉祂，還要叫我們為祂作王，替祂掌權，管治地上的萬民。我們今天雖然已經能作祭司事奉神，但我們還不能作王，替神管治地上的萬民。必須主再來，祂才能使我們與祂一同作王，管治地上的列國。

主的救恩實在是太高了！不只要使我們得着祂的生命，能作神的兒女，也要使我們得着祂的權柄，能作神的君王。雖然祂的復活，已經使我們得着祂的生命，能作神的兒女，但必須祂的再來，才能使我們得着祂的權柄，作神的君王。所以乃是主的再來，使我們達到神救恩的最高點。

（九）‘不再饑，不再渴，’不再有苦難。啟示錄七章十六至十七節。

我們今天在這地上生活，總免不了生活的壓迫，環境的難處，和自然界的災害，使我們傷心流淚。這一切，必須等主再來，才能使我們完全免去。那時我們被提到主那裡，不再饑，不再渴，不再有生活的為難，不再受自然界的傷害。那時，主要親自牧養我們，領我們到生命水的泉源；神也要擦去我們一切的眼淚。

（十）撒但被捆綁，扔在無底坑裡。啟示錄二十章二至三節。

雖然主在十字架上已經審判了撒但，但那個審判一直到今天還沒有執行完畢。所以一直到今天，撒但還在地上猖獗為患，特別是折磨苦害我們這些作神兒女的人。乃是等主再來，才完全執行祂在十字架上那對付撒但的審判。那時，撒但要被捆綁，扔到無底坑裡，他就不能再有行動，苦害什麼人。

所以，我們看見，有許多的情形需要主的再來為我們解決，有許多的事情需要主的再來替我們成就，也有許多的福氣需要主的再來使我們得着。感謝主，祂的救恩裡，不只有祂的死，有祂的復活，有祂的升天，也有祂的再來。祂已經死了，復活了，升天了，祂還要再來。這是一個榮耀的盼望，也是一個有福的盼望。但願我們愛慕！但願我們等候！

第四題 聖靈的工作—救恩的實施

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在來看第四題，聖靈的工作。聖靈的工作，就是救恩的實施。救恩是發源於神的愛，完成於基督的救贖，而實施于聖靈的工作。聖靈的工作，乃是將那出於神的愛，而藉著基督的救贖所完成的救恩，實施到我們身上。沒有神的愛，救恩就沒有根源。有了神的愛，沒有基督的救贖，救恩也不能完成。這些都有了，沒有聖靈的工作，救恩還不能實施到我們身上。

對於神的救恩，用比方的話說，神好像起稿的人，基督好像排版的人，聖靈好像印刷的人，我們就好像紙張。神因著祂的愛，將救恩的稿起好；基督就來，藉著祂的救贖，照着這稿，將救恩的版排好；然後聖靈再來，藉著祂的工作，將這排好的救恩的版，印到我們這些紙張身上。所以，若沒有聖靈的工作，就神的愛心，藉著基督的救贖，所完成的，不過是在我們之外，一個客觀的救贖，還不能成為在我們身上，一個主觀的救恩。乃是聖靈的工作，將那在我們之外客觀的救贖，變作在我們身上主觀的救恩。換一句話說，若沒有聖靈的工作，基督的救贖不過是一個在祂裡面的事實，還不會成為一個在我們身上的經歷。必須有聖靈的工作，那在基督裡的事實，才會變作在我們身上的經歷。

聖靈在我們身上的工作，大概可以分為四步：

壹 重生叫我們得着生命

聖靈在我們身上的工作，頭一步就是重生我們。我們原來裡面是死了的人，聖靈來了，就把神的生命賜給我們，叫我們得着重生，而活過來。

（一）‘叫世人為罪，為義，為審判，自己責備自己。’約翰十六章七至十一節。

聖靈重生人，是先叫人自己責備自己。祂叫人自己責備自己，第一是‘為罪’，第二是‘為義’，第三是‘為審判’。為罪，是因為人

不信主耶穌。祂先把人已往的罪惡，都給人翻出來，使那些罪惡好像電影一樣，一幕一幕的演映在人裡面的感覺裡，叫人看見自己是有罪的，是在罪裡生的，若不信主耶穌，必要死在罪中。（約八24。）祂也要叫人看見，人在亞當裡，老早罪就已經定了，（約三18，）現在若不信主耶穌，就只有在定罪之下，等候滅亡。祂更要叫人看見，神今天叫人信主耶穌，不只是神賜罪人的一個恩典，也是神給罪人的一個命令。一個罪人今天不信主耶穌，不只是拒絕神的恩典，也是反抗神的命令。所以這個‘不信’，乃是一個罪，乃是一個極大的罪，夠叫人永遠滅亡。（啟二一8。）並且神今天所給罪人的命令，只有這一個。人既然已經有罪，已經被定罪，就神現在所能要人作的，就只要人信主耶穌。要信主耶穌，乃是神今天給罪人惟一的命令。所以人今天若不信主耶穌，也就是犯了神惟一的命令，犯了惟一的罪。聖靈叫人看見這些，而叫人自己責備自己。

聖靈叫人為義自己責備自己，是因主耶穌已經復活，已經升到神那裡。聖靈叫人看見，主耶穌已經‘替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義’。（林後五21。）祂已經在十字架上，擔當了我們的罪，（彼前二24，）滿足了神公義的要求，所以神就叫祂從死裡復活，使我們得稱義，並作我們得稱義的憑據。現在我們看見，祂已經升到天上，坐在神的右邊，我們就知道，祂的死已經解決了我們的罪，滿足了神公義的要求，神現在能一也必須一按着神的公義稱我們信祂的人為義。既然如此，我們為何不信祂呢？聖靈就叫人為自己自己責備自己。

聖靈叫人為審判自己責備自己，是因為這世界的王，就是撒但，已經受了審判。聖靈叫人看見，撒但是這頂撞神、與神為敵的世界君王，他在基督的十字架上，已經受了審判。他這與神為敵的世界首領，既已受了審判，就跟從他與神為敵的世人，怎能不受審判？所以人應當悔改，脫離他和屬他的世界，而歸向神。而且他既已在基督的十字架上，受了審判，他就再沒有權柄轄制那相信基督的人，人就可以靠着基督和祂的十字架，脫離他的轄制。既然如此，人何苦仍在他的手下，作一個與神為敵，而等候受審判的人？聖靈也就叫人為此自己責備自己。

所以聖靈叫人為罪，為義，為審判，自己責備自己，也就是叫人為整個福音的內容而自責。罪是重在說到人，義是重在說到神，審判是重

在說到撒但。人是犯罪的，神是稱義的，撒但是受審判的。罪是人犯的，義是神成全的，審判是撒但受的。罪是在亞當裡的，義是在基督裡的，審判是屬於撒但的。人在亞當裡是有罪的，是被定罪的；人在基督裡是成為義的，是被稱義的；人屬於撒但，是受審判的。基督在十字架上，解決了人的罪，成全了神的義，而審判了撒但。人若信基督，就得以脫離人的罪，得着神的義，而免去撒但所受的審判。否則，人就要留在人的罪裡，不得有分于神的義，而終必受撒但所受的審判，進到那為撒但所預備的永火裡，作他受永刑的同伴。（太二五41。）聖靈重生人的時候，就是叫人看見這些，而叫人自己責備自己。

（二）‘點上燈，打掃屋子，細細的找，直到找着。’路加十五章八節。

主耶穌在路加十五章所說的，那個婦人找錢的比喻，乃是說到聖靈怎樣在失喪的罪人心裡作工，使他們悔改歸向神。那個婦人點上燈，打掃屋子，細細的找，直到找着那失落的錢；這是說聖靈要用神的話，就是聖經，（詩一一九篇130，）光照人的裡面，細細的搜查、檢點，並顯明人裡面的各種情形，直到使人悔改，直到將神所看如財寶，而失喪的罪人找回，使他歸向神。凡沒有經過聖靈作過工的人，就不能自己責備自己。照樣，凡沒有經過聖靈光照，凡沒有經過聖靈找過的人，也不能悔改歸向神。

（三）‘為我（基督）作見證。’約翰十五章二十六節。

聖靈叫人自責，光照人，使人悔改之後，就為基督作見證，就將基督啟示與人，使人看見基督怎樣是罪人的救主，在十字架上擔當了人的罪，而引人接受基督作他個人的救主。

（四）‘從…靈生的。’約翰三章三節，五節，六節，八節。

人隨聖靈的感動，一接受基督作他個人的救主，聖靈馬上就將神的生命，放在他裡面，叫他得着重生，他就是從聖靈生的了。

（五）‘聖靈…叫人活。’林後三章六節，約翰六章六十三節。

聖靈將神的生命放在那接受基督作救主的人裡面，就叫他裡面已死的靈活過來。原來他裡面的靈，因着罪是死的。現在因着他接受基督作救主，罪得了赦免，聖靈就叫他死了的靈活過來。

（六）‘乃是用永生神的靈寫的。’ 林後三章三節。

人被聖靈重生，裡面的靈得以活過來，就成了基督一封活的薦信。這封活的薦信，乃是‘活的神’（‘永生神’的原文）用祂的靈所寫成的，就是神用聖靈將基督寫在我們裡面，印在我們裡面，叫我們有了基督的生命，與基督聯合，也就是有了基督作我們的生命，而得着重生。

貳 內住一住在信徒裡面

聖靈重生我們之後，就接着住在我們裡面。祂不是完成了重生的工作，就離開我們，乃是接着住在我們裡面，成為我們裡面內住的聖靈。重生的聖靈，在重生的工作完畢之後，馬上就變成內住的聖靈。

一 一信就有聖靈住在裡面

（一）‘我必將我的靈，放在你們裡面。’ 以西結三十六章二十七節。

我們一信主耶穌，神不只藉著聖靈把祂的生命賜給我們，放在我們裡面，並且還把祂的靈賜給我們，放在我們裡面。

（二）‘聖靈…要在你們裡面。’ 約翰十四章十六至十七節。

我們信了主耶穌，神就把聖靈賜給我們，叫祂在我們裡面，與我們同在。

（三）‘既然信祂（基督），就受了…聖靈。’ 以弗所一章十三節，加拉太三章十四節。

神是因着我們信基督，而將祂所應許的聖靈賜給我們。所以我們只要一信基督，一接受祂作我們個人的救主，我們就受了聖靈，就得着聖靈。

（四）‘你們（信徒）是神的殿，神的靈住在你們裡頭。’ 林前三章十六節，六章十九節

因每一個信徒，就是每一個得救的人，都有聖靈住在他裡頭，所以他們都是神的殿，都是神的居所。

（五）‘人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。’ 羅馬八章九節。

這裡說，人若沒有基督的靈，就不是屬基督的。反過來說，人若是屬基督的，就必有基督的靈。基督的靈，就是神的靈。一個屬基督的人，就是一個得救的人，他定規有神的靈。一個沒有神的靈的人，他不是一個屬基督的人，不是一個得救的人。一個得救的人，所得着的最高恩典，就是聖靈住在他裡面。聖靈住在他裡面，就是基督住在他裡面；基督住在他裡面，也就是神住在他裡面。因為聖靈就是基督的靈；基督的靈也就是神的靈。神是在基督裡，基督又成為靈。聖靈住在我們裡面，就是基督和神住在我們裡面—就叫我們與基督和神有了聯合，而屬於基督和神了。所以一個得救屬於基督和神的人，就必有聖靈住在他裡面。

二 聖靈住在信徒裡面的功用

聖靈住在信徒裡面，不僅僅是與信徒同在，並且還要在信徒裡面作許多事，顯出許多功用。凡是屬靈的事，生命的事，凡是神在基督裡，所賜給信徒的，所要在信徒身上作的，以及一切屬於神的真理的事，聖靈都要在信徒裡面顯為實際，使信徒得以進入，得以經歷。

（一）‘受了…聖靈為印記。’ 以弗所一章十三節，四章三十節。

聖靈在信徒裡面頭一個功用，就是作印記。我們一得救，神就將聖靈打在我們身上作印記，標出來我們是屬於神的，是神的產業，與世人有了分別。比方這裡有幾千本詩歌，我打上自己印記的那一本，就是屬我的，就和其他的有了分別。怎麼知道你是一個屬神的人呢？因為你信了，有神將祂的靈打在你身上為印記。（提後二19。）好像這本詩歌，我打上自己的印記，別人一看見，就知道是我李某人的。聖靈在你裡面，在你身上，是你屬神的記號，叫你的心思意念、眼光看法、言語態度、舉止行動、生活為人、處事待物、規矩習慣、服裝打

扮，都和世人不同。人一看見，就知道你是一個基督徒，是一個屬神的人。

聖靈在信徒身上作印記，不只叫信徒屬神，也叫信徒像神；不只標明信徒是屬神的，也顯明信徒是像神的。比方，打在我詩歌上的那個印記，和我袋子裡的印章，是一樣的，因為就是用那個印章打上的印記。聖靈乃是神和基督的化身。祂打在我們裡面，就是神和基督打在我們裡面。祂在我們身上作印記，就是使我們像神、像基督。祂使我們思想、存心、說話、行事，並在一切的事上，都像神、像基督，所以和世人不同，人一看見，不只知道我們是屬神、屬基督的，並且覺得我們是像神、像基督的。

（二）‘聖靈是我們得基業的質。’ 以弗所一章十四節，林後一章二十二節，五章五節。

聖靈在信徒身上，不只作印記，證明信徒是屬於神的，是神的產業，也作‘質’，保證神在天上的基業是屬於信徒，是信徒的產業。聖經告訴我們，神為我們蒙恩的人，預備了不能朽壞、不能玷污、不能衰殘的基業，留在天上，等我們承受。（彼前一4。）在我們還沒有承受之先，神將祂的靈賜給我們作‘質’，就是作抵押，作擔保，保證那些天上的基業，是屬於我們的。

‘質’在原文，也有樣品的意思。這好像你去買東西，先看樣品，就知道貨色怎樣。也好像廚司務把作好的湯菜拿出一點嘗一嘗，就知道它的味道如何。聖經說，神為我們所預備的福氣，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，人心也未曾想到的。（林前二9。）但神卻藉著聖靈作‘樣品’，叫我們預先嘗到那些福氣的味道。我們蒙恩的人都知道，聖靈在我們裡面所給我們的，那個主的同在、平安、喜樂、和甜美的滋味，是什麼都不能換的！所以聖靈今天在信徒身上，怎樣作印記，叫信徒預先像神和天上的樣子，也怎樣作樣品，叫信徒預先嘗到神和天上的味道。

（三）‘生命的靈。’ 羅馬八章二節原文。

這裡稱聖靈作‘生命的靈’。這話給我們看見，聖靈乃是生命的，神的生命是在祂裡面，是由於祂的。祂不只是神生命的賜給者，祂也就是神生命的實際。神的生命和祂是不能分的；分了，就沒有神的生

命。祂在我們裡面顯出神生命的能力，帶領我們進入神生命的實際，使我們享受神生命的豐富。凡是關於神生命的，都是祂使我們經歷的。沒有祂，我們就沒有生命的經歷；離了祂，我們也沒有生命的實際。

（四）‘保惠師’或作‘訓慰師’。約翰十四章十六節。

聖靈在信徒裡面，不只是一個印記，一個質，也不只是一個生命的靈，也是一位成位的‘保惠師’，或‘訓慰師’。‘保惠師’，原文是‘巴拉克里投斯’，意思就是‘辯護者’，或‘隨侍者’。新約裡面，只用這個稱呼，稱聖靈和主耶穌。（約壹二1，‘中保’原文也是‘巴拉克里投斯’。）主耶穌如何是我們的‘巴拉克里投斯’，聖靈也如何是我們的‘巴拉克里投斯’。主耶穌在天上，在神面前，作我們的‘辯護者’；聖靈在我們裡面，在我們跟前，作我們的‘隨侍者’。並且祂們二位是通的，是聯的。我們在天上的‘辯護者’，主耶穌，常將祂在天上，在神面前，替我們所作的，藉著在我們裡面的‘隨侍者’，聖靈，通到我們裡面來，使我們得着安慰和喜樂。同樣的，在我們裡面的‘隨侍者’，聖靈，也常將我們的各種情形和需要，藉著我們在天上的‘辯護者’，主耶穌，通到神那裡去，得着神的眷顧和供應。主耶穌如何在天上，在神面前，作我們的代表，顧到我們的福氣和利益，聖靈也如何在我們裡面，在我們跟前，代表主耶穌服事我們，照顧我們。主耶穌在天上為我們禱告，聖靈就在我們裡面，照着主耶穌所為我們禱告的，安慰我們，看顧我們。主耶穌雖然是離開我們，升到天上，但聖靈卻代表主耶穌，卻使主耶穌一成為祂的化身—住在我們裡面，作我們的‘巴拉克里投斯’，與我們同在，隨時隨地，給我們服事和照顧，安慰和帶領。

（五）‘神的靈引導。’羅馬第八章十四節。

聖靈在信徒裡面所經常作的一件事，就是‘引導’信徒。祂在凡事上，都要引導我們，使我們活在神的面前，行在神的光中。

（六）‘真理的聖靈…引導你們進入一切的真理。’約翰十六章十三節。

主耶穌在這裡稱聖靈作‘真理的聖靈’。只有祂能照着神的意思，使信徒明白神的真理。祂要將聖經中一切真理的意思和奧妙，啟示出

來，使信徒明白，使信徒進入。

聖靈在我們裡面，不只要引導我們明白一切真理的意思，更要引導我們‘進入一切真理’的實際。祂乃是一切真理之‘真’。一個真理，沒有祂，不過是一個‘理’，而沒有‘真’，沒有實際。有了祂，真理才有實際。祂也就是真理的實際。

聖靈是真理的靈，也是生命的靈。所以是祂使真理裡面有生命，而成為活的。一個真理，若沒有祂，就不過是字句，是死的。祂要在信徒裡面，使一切真理，都滿有生命，而成為活的，叫信徒進入生命的實際，也就是進入真理的實際。

（七）‘主的恩膏在凡事上教訓你們。’約壹二章二十七節，約翰十四章二十六節，行傳十六章六至七節。

這裡的‘恩膏’，最好翻作‘膏油的塗抹’。這是指着聖靈在信徒裡面的‘運行’（腓二13）說的。聖靈就是膏油，祂在我們裡面的運行，就像膏油的塗抹。膏油的塗抹如何使人感覺舒服，得到滋潤；聖靈在我們裡面的運行，也如何使我們感覺舒服，得到滋潤。聖靈就是藉著祂這個運行，祂這個膏油的塗抹，在我們裡面教訓我們，使我們在凡事上知道神的心意或旨意。若是出乎神心意的，合乎神旨意的，祂這膏油的塗抹，就叫我們感覺舒服、喜樂，感覺平安、妥貼，感覺很通，感覺有滋潤。否則，就叫我們感覺不安、不妥、苦悶、不通、難過、枯燥。凡我們所想、所說、所行、所作的，若是討神喜悅的，若是神要我們作的，祂這膏油的塗抹，就印證通過。否則，不是‘禁止’，就是‘不許’，使我們裡面感覺不通，感覺不安，而受祂的約束和帶領。

（八）‘我們的軟弱有聖靈幫助。’羅馬八章二十六節。

聖靈不只教訓我們，也幫助我們。祂的教訓顯出我們的軟弱；祂的幫助，就眷顧我們的軟弱。我們所有的軟弱，所有被祂顯出的軟弱，祂都幫助。我們在什麼事上感覺軟弱，祂就在什麼事上幫助我們。我們的較弱，正適合於祂的幫助。祂的幫助，就是顯在我們的軟弱上。

（九）‘聖靈親自用說不出來的嘆息，替我們禱告。’羅馬八章二十六節，猶大書二十節。

聖靈所給我們的幫助，都是主觀的，都是在我們裡面的。祂是在我們裡面，穿著我們，來作我們所不能作的事。祂在我們裡面，幫助我們最深、最主觀的一件事，就是祂‘親自用說不出來的嘆息，替我們禱告’。祂不只在我們裡面，教導我們禱告，帶領我們禱告，更在我們裡面，替我們禱告。祂這個在我們裡面的替我們禱告，不是用說得出的話語，乃是用‘說不出的嘆息’。不是祂說不出，乃是我們說不出，乃是我們‘不曉得怎樣禱告’，不曉得怎樣說出我們裡面的負擔，所以就沒有說得出的話語，發表我們裡面所有的感覺。雖然如此，祂卻用說不出來的嘆息，替我們禱告，使我們用嘆息將我們裡面的負擔卸在神的面前，將我們裡面的感覺嘆息出來，嘆息在神的面前。我們這樣嘆息，是祂在我們裡面使我們嘆息，也就是祂在我們裡面替我們嘆息。

許多時候，我們遇到一件事，遇到一個難處，我們會不知道怎樣禱告。但我們裡面感覺有重擔。雖然我們感覺有重擔，卻沒有話語說出我們裡面的感覺，卻不知道該怎樣禱告。就在這樣的時候，聖靈就在我們裡面，用說不出來的嘆息，照着神的意思，替我們禱告，而使我們在神面前用嘆息將我們裡面的負擔，將我們裡面的感覺都嘆息出來。我們越這樣嘆息，我們就越覺得痛快、輕鬆。嘆息到一個時候，裡面的重擔就沒有了，我們就能發出讚美，我們的嘆息就變作稱頌。

聖靈在我們裡面，不光是用說不出來的嘆息替我們禱告，也帶領我們不靠着自己的頭腦，不憑着自己的思想，只靠着祂，只憑着祂在我們裡面所給我們的感覺，而用說得出來的話語，在祂裡面禱告。祂不光替我們禱告，也感動我們，帶領我們禱告。

（十）‘聖靈的安慰。’ 行傳九章三十一節。

聖靈不只教導我們，幫助我們，也安慰我們。當我們遭到痛苦，遇到傷心的事的時候，祂就在我們裡面，使我們得到神的安慰。我們每逢傷心難過，而在我們裡面感到神的安慰，或是感到一種莫名其妙的安慰，那都是聖靈在我們裡面所作的。

（十一）‘藉著聖靈的能力大有盼望。’ 羅馬十五章十三節。

聖靈也叫我們有盼望。許多時候，外面的環境，和一切的情形，都使我們感覺失望而難過，但在我們裡面卻有一個能力，使我們因神仍有

盼望而喜樂。那乃是‘聖靈的能力’在我們裡面，使我們那樣有盼望。

（十二）‘藉著聖靈得成聖潔。’彼前一章二節，羅馬十五章十六節，帖後二章十三節。

信徒得成為聖潔，也是聖靈在信徒裡面所作的。祂在信徒裡面，使信徒有分于神那聖潔的性情，並照着神那聖潔性情的要求，在凡事上使信徒與世俗有分別。凡是與神那聖潔的性情不合的，祂都要在我們裡面叫我們覺得，而使我們能以脫離。凡是與神那聖潔的性情相合的，祂也都要在我們裡面叫我們覺得，而使我們得以有分。祂使我們有聖潔的感覺，也使我們過聖潔的生活。

（十三）‘靠着聖靈治死身體的惡行。’羅馬八章十三節。

最叫信徒受到切身難為的，就是信徒‘身體的惡行’。這些身體的惡行，只有藉著聖靈才能治死。所以信徒能脫去身體的惡行，也是聖靈在信徒裡面所作的。

（十四）‘聖靈…在基督耶穌裡釋放了我。’羅馬八章二節。

聖靈在信徒裡面，也要使信徒從罪和一切的捆綁裡得着釋放，得着自由。我們能脫離罪的律，和一切的捆綁，不是我們的立志、掙扎所能為力的，乃是聖靈在我們裡面的功能。

（十五）‘聖靈所結的果子，就是愛心、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信心、溫柔、節制。’加拉太五章二十二至二十三節原文，羅馬十四章十七節，十五章三十節。

這九樣屬靈生命的果子，都是聖靈從信徒裡面結出來的。祂怎樣叫我們有屬靈的生命，也怎樣叫我們結屬靈的果子。真實屬靈的生活都是聖靈在我們身上，所表現出來的。

（十六）‘聖靈的交通。’林後十三章十四節原文，腓立比二章一節。

屬靈的交通，無論是信徒與神之間的，或是信徒與信徒之間的，也都是聖靈在信徒裡面的功能。只有聖靈在我們裡面行得通，我們才能和神有交通，和信徒也有交通。聖靈一在我們裡面失去地位，我們和神、和信徒，馬上就失去交通。

（十七）‘聖靈的合一。’以弗所四章三節原文。

信徒的合一，或說教會的合一，就是基督身體上的合一，也是聖靈在信徒裡面的作用。乃是聖靈在信徒的裡面，使信徒彼此合一。祂不只使信徒彼此合一，祂也就是信徒的合一，祂也就是教會的合一。沒有祂，就沒有信徒的合一，就沒有教會的合一。

（十八）‘主的靈在那裡，那裡就得以自由。’林後三章十七節。

信徒靈裡的自由，也是出於在信徒裡面的聖靈。聖靈在我們裡面一有地位，就要使我們脫去裡外一切的束縛，而得着自由。

（十九）‘聖靈充滿。’行傳十三章五十二節。

聖靈住在我們裡面，不只要作許多的事，也要充滿我們。祂要在我們裡面，得着完全的地位。祂要從我們裡面除去一切在祂之外的東西，而得着我們裡面所有的地位，來充滿我們。祂是基督和神的化身。所以祂充滿我們，就是基督和神充滿我們。祂也就是為著基督和神來充滿我們，使我們滿有基督和神的生命，滿有基督和神的自己。

（二十）‘流出活水的江河。’約翰七章三十七至三十九節。

聖靈充滿我們，就要從我們裡面流出主的生命，像活水的江河，解別人的乾渴。

（二一）‘從主的靈變成的。’林後三章十八節。

聖靈在信徒裡面所有的工作，都是為著一個榮耀的目的，就是要使信徒‘變成主的形狀’，要使信徒像主。祂天天都是在我們裡面改變我們，叫我們的各方面都起變化，而讓祂把主的成分，調和到我們裡面，使我們有主的形狀，直到我們在各方面都能像主。祂要在我們裡

面一直改變我們，直到使主的生命在我們裡面成熟，使我們滿有基督的形像，滿有基督長成的身量。（弗四13。）

三 聖靈住在信徒裡面的恆久

（一）‘保惠師…永遠與你們同在。’ 約翰十四章十六節。

聖靈住在我們裡面，與我們同在，不是一時的，不是暫時的，乃是‘永遠’的。祂在重生我們之後，一住到我們裡面，就‘永遠’與我們同在，不再離開。就是我們有不順服祂，有得罪祂，祂也不像一班人所以為的，就離開我們。我們的不順服，我們的得罪祂，我們的罪過，只能使祂‘擔憂’，（弗四30，）只能使祂難過，不能使祂離開我們，不能使祂棄絕我們。祂一次與我們同在，就永遠與我們同在。讚美主！

（二）‘受了聖靈的印記，等候得贖的日子來到。’ 以弗所四章三十節。

聖靈住在我們裡面，作我們屬神的印記，作我們承受天上基業的質，直到我們‘得贖的日子來到’。我們得贖的日子，就是主再來，我們身體改變，進入榮耀的時候。所以聖靈住在我們裡面，與我們同在，在我們裡面作各樣的工作，顯出各種的功能，直到主再來，我們被提改變的時候。

四 信徒對於內住聖靈的責任

我們對於住在我們裡面的聖靈，是有責任的。

（一）‘不要銷滅聖靈。’ 帖前五章十九節。

我們對於住在我們裡面的聖靈，所負的第一個責任，就是‘不要銷滅’祂。‘銷滅’原文的意思，像用水澆火。聖靈在我們裡面感動我們，像點火一樣，我們不要在其上澆水，銷滅祂的感動。比方，當你親近神，禱告的時候，聖靈感動你，叫你去對人認罪，你若壓制那個感動，你若講不必去的理由，你就是銷滅那個感動，你就是在其上澆水。這是不該的！

我們也不該怕聖靈在我們裡面感動得厲害。我們越讓祂感動的火燒得旺，祂就越燒得厲害。無論祂在我們裡面有什麼感動，我們都該好好的順服。祂若感動你，叫你覺得有一件衣服不該穿，你就順服，你就不穿。祂若感動你，給你覺得某一件事不能作，或某一句話不能說，你就順服，你就不作、不說。你若能一一順服，而不銷滅祂的感動，祂就必要把你燒旺起來，使你復興起來。

（二）‘不要叫神的聖靈擔憂。’ 以弗所四章三十節。

我們對於內住的聖靈，所負的第二個責任，就是‘不要叫祂擔憂’。祂原是‘喜樂的油’，（來一9，）祂在我們裡面的塗抹，我們若順服，祂就要使我們喜樂。但是祂在我們裡面的塗抹，祂在我們裡面的感動，我們若不理，若不順服，反而銷滅，反而違背，祂就要在我們裡面‘擔憂’，也使我們感到憂鬱不樂。

基督徒本該是喜樂的。但是多少弟兄姊妹，都是憂悶而不喜樂的。這是因為他們沒有順服聖靈的感動，而使祂擔憂。什麼時候聖靈在我們裡面是喜樂的，我們也就喜樂。什麼時候聖靈在我們裡面是擔憂的，我們也就憂悶。我們是順服聖靈的，或是違背聖靈的，要看我們是喜樂的，或是憂悶的。我們是喜樂的，或是憂悶的，乃是我們順服聖靈使祂喜樂，或是違背聖靈使祂擔憂的證明。

（三）‘當順着聖靈而行。’ 加拉太五章十六節，二十五節，羅馬八章四節。

對於內住的聖靈，在消極方面，我們不要銷滅祂，不要使祂擔憂；在積極方面，我們還要順着祂而行。沒有一個弟兄姊妹，裡面會絕對沒有聖靈的感動，沒有聖靈的運行。我們對於聖靈的感動或運行，最要緊的就是順從。我們若肯順從我們裡面已有或現有的聖靈感動或運行，我們裡面就要更明亮、更敏銳，更容易領會聖靈的感動或運行，聖靈也就要進一步的給我們感動或運行。我們若一直順從聖靈的感動或運行，一直順着聖靈而行，我們就會不失去祂的引導和帶領，而得着祂的眷顧和扶持。

（四）‘體貼聖靈。’ 羅馬八章五至六節。

對於內住的聖靈，在積極方面，我們不只要順着祂而行，更要‘體貼’祂。‘體貼’，更好翻作‘思念’。思念是心思的作用。我們的心若愛主，若要討祂的喜悅，若要在祂的靈裡和祂有交通，若要讓祂的靈帶領我們跟隨祂而行，我們的心思就要思念祂的靈。我們的心思是最能支配我們的。如果我們的心思思念別的事物，而不思念聖靈，我們就絕不能順着聖靈而行。我們要順着聖靈而行，我們就必須思念祂，體貼祂。我們若一直思念祂，體貼祂，我們就要不失去祂同在的感覺，而得在祂裡面飽享與主交通的甘甜。

（五）‘要被聖靈充滿。’以弗所五章十八節，行傳十三章五十二節。

對於內住的聖靈，我們還要負一個責任，就是要被祂充滿。‘要被聖靈充滿，’乃是神的一個命令，是我們應當負責聽從的。我們要追求被聖靈充滿，也要讓聖靈充滿我們。我們要讓祂除去我們裡面的罪惡、世界、和肉體，並一切在主之外的東西，而在我們裡面得着完全的地位。我們要讓祂完全得着我們的裡面，而充滿我們。

（六）‘要滿有聖靈。’行傳六章三節，五節，七章五十五節，十一章二十四節，路加四章一節原文。

我們不只要負責被聖靈充滿，也要負責‘滿有聖靈’。一個人被聖靈充滿之後，就滿有聖靈。被聖靈充滿，是過一個關，是一時的；滿有聖靈，是保守一個境地，是常時的。我們不只要一時的達到被聖靈充滿的地步，也要常時的守住滿有聖靈的光景。我們雖然已經被聖靈充滿，而滿有聖靈了，但如果我們不小心，不忠心，我們還會失去所已經得着的充滿。如果我們要保守我們所已經得着的，要聖靈繼續不斷的充滿我們，我們就要負責使自己時常的‘滿有聖靈’。凡能叫聖靈失去地位的，都要讓聖靈對付，都要讓聖靈除去。總要讓聖靈在我們裡面行得通，有地位，我們才能守住我們的‘滿有聖靈’。

叁 充溢一降在信徒身上

聖靈在我們身上作工，不只在我們裡面，也在我們外面。主耶穌告訴我們，聖靈是一面要在我們裡面，（約十四17，）一面又要降在我們身上。（徒一8。）在我們裡面，是祂在我們裡面作工；降在我們身上，是祂在我們外面作工。許多人沒有看見這個分別。他們以為聖靈

的工作，沒有這裡外兩面的分別。其實，這個分別，在聖經裡是非常清楚的。

聖靈在我們裡面的工作，是生命的，雖然在屬靈生命方面已經夠應付我們的需要，但我們在神面前，不只有屬靈生命方面的需要，還有屬靈工作方面的需要，所以聖靈就還要在我們外面作工，以應付我們在這方面的需要。

一 一信就在聖靈裡受浸了

聖靈在信徒外面的工作，第一是降在信徒身上，使信徒得在祂裡面受浸。

（一）‘用聖靈…給你們施浸。’馬太三章十一節。

關於在聖靈裡面的受浸，先是施洗約翰預言說，主耶穌要用聖靈給我們施浸，就是要將我們浸在聖靈裡。當主耶穌在世上的時候，施洗約翰這個預言還沒有應驗。

（二）‘在聖靈裡受浸’行傳一章五節，十一章十五至十六節原文。

後來，到主耶穌臨升天的時候，祂又應許門徒，他們不多日就得在聖靈裡受浸。主耶穌這個應許，是在祂升天之後，分成兩部分，在兩個時間，並在兩個地方，且在兩等人身上得到成全的。第一部分是在五旬節的時候，在耶路撒冷門徒所在的樓上，在猶太信主的人身上得到成全。（徒二1~4。）第二部分是在五旬節以後，在該撒利亞，哥尼流的家，在外邦信主的人身上得到成全。（徒十44~47。）這兩部分的成全，合起來就是一個完整的在聖靈裡的受浸。這兩部分的成全，不是兩次的靈浸，不是兩個靈浸，乃是一次的靈浸——一個靈浸——兩部分的成全。在這一次的靈浸——一個靈浸——兩部分的成全裡，主耶穌把祂整個的教會——包括古今中外所有的信徒——都浸在聖靈裡了。主耶穌是在那一次的靈浸——一個靈浸——兩部分的成全裡，已經給古今中外所有的信徒，都在聖靈裡施浸了。所以，靈浸乃是一個已經成功的事實，像十字架的死是一個已經成功的事實一樣。靈浸這個事實，是已經成功在教會身上。所以，一個信徒一因信得着生命，而有分於教會，也就有分於教會所已經得着的靈浸了。這像一個人發了財，作了富翁，他的孩子一生下來，有分於他的家庭，也就有分於他的財富。

了。那個孩子怎樣可以享受他父親所已經得到的財富，信徒也怎樣可以享受教會所已經得到的靈浸、

（三）‘我們…已經都在一位聖靈裡受了浸，成了一個身體。’林前十二章十三節，原文。

因主耶穌已經在靈浸那兩部分的成全裡，把整個教會浸在聖靈裡，所以這裡才說，‘我們不拘是猶太人，（就是在五旬節，耶路撒冷樓上的那班人所代表的，）是希利尼人，（就是外邦人，也就是在該撒利亞，哥尼流家中的那班人所代表的，）…已經都在一位聖靈裡受了浸。’所有的信徒，不論是猶太人、或外邦人，不論是已往的、現在的、或將來的，都‘已經’在聖靈裡受了浸。所以，按着靈浸的事實說，一個人一因信成為信徒，就已經在聖靈裡受浸了。

二 被聖靈充溢

雖然以事實說，信徒一信，就已經在聖靈裡受浸了，但以經歷說，有好些信徒還沒有經歷在聖靈裡的受浸。所有的信徒都已經有分于靈浸的事實，都已經有了享受靈浸的地位，但有好些信徒還沒有靈浸的經歷，還沒有享受過靈浸。所以他們還需要被聖靈充溢。

（一）‘被聖靈充溢。’行傳二章四節，四章八節，三十一節，九章十七節，十三章九節，路加一章十五節，四十一節，六十七節原文。

‘被聖靈充溢，’和在前面所說的‘被聖靈充滿’，在希臘原文是有分別的。（可惜許多人把此二者，看作一件事。）‘充滿’是在裡面的，是聖靈在我們裡面充滿我們，使我們滿有基督的生命，活出基督的形像。‘充溢’是在外面的，是聖靈降在我們身上，使我們大有主的能力，作出主的見證。‘充滿’是為著生命的，是叫生命成熟。‘充溢’是為著工作的，是叫工作有力。

‘被聖靈充溢，’乃是在聖靈裡受浸的經歷。這兩個，乃是一件事。不過一個是那件事的事實，一個是那件事的經歷。在聖靈裡受浸，乃是教會所得到的的一個事實；被聖靈充溢，乃是信徒所得到的，或所應當得到的一個經歷。事實是教會全體所已經得到的，是一次而永遠的完成了；經歷是信徒個人或是已經得到的，或是將要得到的，是多次

而繼續要完成的。就事實說，教會全體都已經在聖靈裡受了浸。但就經歷說，信徒個人還有好些沒有被聖靈充溢。

（二）‘聖靈降在…身上。’ 行傳一章八節，八章十五至十七節，十九章六節，路加二十四章四十九節。

聖靈降在信徒身上，（注意！是降在身上，不是進到裡面，）就是使信徒被聖靈充溢，也就是使信徒經歷在聖靈裡的受浸。聖靈一降在信徒身上，信徒就得着被聖靈充溢，就得着經歷在聖靈裡的受浸，也就是得着聖靈的澆灌。許多弟兄姊妹，雖然已經有聖靈進到他們裡面，住在他們裡面，但他們還沒有得着聖靈降在他們身上。所以，他們最多不過在裡面有了聖靈的充滿，還沒有在他們外面得着聖靈的充溢。他們雖然已經經歷了聖靈的重生和內住，但他們還沒有經歷聖靈的浸。他們雖然已經有了聖靈在裡面的經歷，但他們還應當追求聖靈在外面的經歷。

（三）‘得着能力…作我（基督）的見證。’ 行傳一章八節，路加二十四章四十九節。

‘得着能力，’ 乃是聖靈降在信徒身上，使信徒被聖靈充溢，也就是使信徒經歷在聖靈裡受浸的結果。聖靈降在我們身上，叫我們被祂充溢，叫我們經歷在祂裡面的受浸，就是要叫我們得能力，為主作見證。聖靈進到我們裡面，是叫我們得生命；聖靈降在我們身上，是叫我們得能力。許多信徒所以有生命而沒有能力，就是因為他們只得着聖靈進到他們裡面，還沒有得着聖靈降在他們身上。

親愛的弟兄姊妹，你或者就是這樣！你雖然有了主的生命，也相當愛主，作人也很謹慎，也有一些屬靈的學習和對付，但你沒有能力為主作見證。你能自己查考真理，但不能對人傳揚福音。你能私下低聲禱告，但不能公開高聲讚美。你拘束，你受捆綁；你沒有自由，你沒有釋放。你膽怯，你怕羞；你沒有膽量，你不敢為主作見證。這些都是因為一也都是證明一你還沒有得着聖靈降在你身上，你還沒有在外面被聖靈充溢，你還沒有經歷在聖靈裡的受浸。等到你得着聖靈降在你身上，在你外面充溢你，使你經歷在祂裡面的受浸，你馬上就得着釋放，有了自由，得着能力，有了膽量，敢在廣眾面前傳揚福音，也能在任何場合為主作見證。

（關於被聖靈充溢，將來在第二十七題，我們還要詳細查看。）

肆 靈感一分給信徒恩賜

聖靈在信徒外面的工作，不只降在信徒身上，使信徒有能力，還要給信徒靈感，使信徒有恩賜。這兩步降在身上一和給靈感一包括聖靈在信徒外面所有的工作。並且聖靈在信徒外面這兩步的工作，是相聯的。聖靈降在信徒身上，就是聖靈澆灌信徒，結果常是使信徒得到靈感，而有了屬靈的恩賜。雖然聖靈的降在身上，聖靈的澆灌，不一定都使信徒得到屬靈的恩賜，但信徒必須得着聖靈降在身上，必須得着聖靈澆灌，才能得到靈感，而有屬靈的恩賜。屬靈的恩賜，定規是從聖靈的澆灌來的。

（一）‘恩賜原有分別，聖靈卻是一位。’ 林前十二章四至十一節。

屬靈的恩賜，乃是屬靈的本事，屬靈的技能，使信徒會作屬靈的事，能顯出屬靈的功用。或是醫病，或是行異能，或是作先知，或是說方言，或是別種屬靈的恩賜，都是屬靈的本事，屬靈的技能，使信徒會作屬靈的事，以成功神的大舉。這些恩賜，這些屬靈的本事、屬靈的技能，雖然多，雖然有分別，卻都是從一位聖靈的靈感來的，都是‘這位聖靈所運行，隨己意分給各人的’。

所以聖靈在信徒外面的工作，不只叫信徒有能力能為主作工，也叫信徒有恩賜，會為主作事。聖靈降在信徒身上，在信徒外面的澆灌，怎樣叫信徒有能力，祂在信徒身上的靈感，在信徒外面的運行，也怎樣叫信徒有恩賜。能力是力量的問題，恩賜是技能的問題。能力配上恩賜，恩賜加上能力，才能叫信徒為主作強烈而屬靈的工作，以事奉神。

（二）‘聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。’ 林前十二章七節。

聖靈的靈感，在信徒各人身上所顯的恩賜，雖然都是叫信徒為主作事，以成功神的大舉，但都‘是叫人得益處’。聖靈一切靈感的恩賜，都是叫信徒為主作事，使人得益處。凡不叫人得益處的，無論是何種靈感的恩賜，都有問題。

（三）‘被聖靈感動的…說耶穌是主。’ 林前十二章三節。

聖靈一切的靈感，雖然是叫人得益處，但都是叫人承認‘耶穌是主’的。聖靈的被澆灌下來，就是證明主耶穌已經被神立為主為基督了。（徒二33～36。）所以聖靈在信徒身上的靈感，雖然是叫人得益處，但目的總是高舉主耶穌，總是叫人承認主耶穌是主。凡不承認‘耶穌是主’的，那些靈感必不是出於聖靈的，乃是出於邪靈的。凡是出於聖靈的靈感，沒有不‘說耶穌是主’的。

所以我們看見，聖靈在信徒身上的這四步工作，有兩步是在信徒裡面的，有兩步是在信徒外面的。在信徒裡面的，是重生和內住；在信徒外面的，是充溢和靈感。重生和內住，是為著信徒屬靈的生命，叫信徒有屬靈生命的開始，也有屬靈生命的成熟；充溢和靈感，是為著信徒屬靈的工作，叫信徒有屬靈工作的能力，也有屬靈工作的恩賜。

一個健全、正常、構上水準的基督徒，乃是在聖靈這四步的工作裡，都有夠多夠平均的經歷。他在裡面有聖靈的重生和內住，以致他能有豐富且成熟的生命。他在外面也有聖靈的充溢和靈感，以致他能作強烈而屬靈的工作。我們不該以為我們有了裡面的重生和內住，就不必再有外面的充溢和靈感。我們更不可把外面的充溢和靈感，當作裡面的重生和內住。聖靈這兩面的四步工作，是不可彼此混雜的，也是不能互相代替的。我們在裡面該有祂的重生和內住，在外面也該有祂的充溢和靈感。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五題 悔改與相信—得着救恩的條件

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們今天來看第五題，就是悔改與相信。悔改與相信，乃是人得着救恩的條件。一個人要得着神的救恩，必須悔改相信。神雖然因着祂的大愛，已經藉著基督將救贖為人作成了，也要藉著聖靈將祂所作成的救贖作到人身上，但人若不悔改相信，這救贖還不能在人身上變作救恩。必須人悔改相信，神的救贖才能在人身上變作救恩，使人得蒙拯救。

我們先看

壹 悔改

一 悔改的意義

‘悔改’，在希臘原文的意思，是‘心思的轉變’。所以聖經所說的悔改，乃是心思轉變，不像人所以為的，是改過自新。從人墮落以後，人的心思是背着神，而向着神之外許多的人、事、物，並且從人墮落以後，人多是受自己的心思支配，‘隨着…心思所喜好的去行。

（弗二3，原文。）人的心思怎麼想，人就必定怎麼說；人的心思想什麼，人就必定行什麼。不管人的心思所喜好的是什麼，或是好事，或是壞事，人的心思總是背着神，而向着神之外的人、事、物。人的心思既是背着神，而向着神之外的人、事、物，就人的行事為人也必是背着神，而向着其他。所以人需要悔改，需要在心思裡有一個轉變。人的心思一轉變，人的行事為人也就隨着轉變。

（一）‘應當悔改歸向神。’ 行傳二十六章二十節。

這裡的‘歸向神’，原文是‘轉向神’。人的心思既然支配人的行事為人，背着神，而向着神之外許多的人、事、物，就人必須從心思裡有一個轉變，使他從他的心思，到他的行事為人，都從神之外的東西，轉過來向着神、原來人的心思所向着的，都是神之外的東西，它支配人所行所作的，也都是背着神的。墮落的人，在心思的支配之下，一切都是向着神之外的，一切都是背着神的。他犯罪作惡，是背

着神；他行善為義，也是背着神。他犯罪作惡，怎樣是向着罪惡，而不向着神；他行善為義，也同樣是向着善義，而不向着神。他愛世界，是向着世界，而不是向着神；他願超世，也是向着超世，而不是向着神。他愛時髦，是向着時髦，而不是向着神；他愛古板，也是向着古板，而不是向着神。他吝嗇愛財，是向着錢財，而不是向着神；他樂善好施，也是向着樂善，向着好施，而不是向着神。他吃喝嫖賭，是向着吃喝嫖賭，而不是向着神；他清操持守，也是向着清操持守，而不是向着神。他向着許許多多的東西，但一點都不向着神。他的思想，他的作為，無一不是有標的的，但沒有一個標的是神自己。他什麼都要，就是不要神。所以他需要悔改轉向神，需要從他的心思裡有一個轉變，先從他的心思裡轉起，而後轉到他外面的行事為人，直到將他的人生，將他的全人，都轉過來向着神。

悔改不是重在改過，不是重在脫離什麼，乃是重在轉過來向着神。比方一個人從前喜歡看電影，以後覺得不對，所以就不去看了。他這樣的悔改，不是聖經所說的悔改，乃是世人所說的悔改。聖經所說的悔改，乃是他覺得他看電影不要神，所以他就悔改，他就從心思裡有一個轉變，從電影轉向神，今後他就不要電影，不看電影，只要神了。一個悔改，若沒有叫人轉向神，那就是世人所要的悔改，不是神所要的悔改。你雖然不去看電影了，但你卻轉向別的事，（也許是很好的事，）你的心思還沒有轉向神。神所要的悔改，乃是人的心思轉過來向着神，不僅是改人的錯，更是改人的不要神；不僅是把壞的改好了，更是把向着神之外的心思改過來向着神。所以就是人所看為對，所看為好的人，也需要這樣的悔改。頂對、頂好的人，也許頂不向着神。他雖然沒有錯，但也沒有神；他雖然不要壞，但也不要神。所以他需要悔改，需要從心思裡轉變，從他所向着的對，所向着的好，轉過來向着神。悔改不是別的，乃是把人一切的不要神、不向着神，改過來向着神；乃是把不要神的人，轉過來歸向神。

（二）‘當向神悔改。’ 行傳二十章二十一節。

因為悔改是轉向神，所以真實的悔改，必須是‘向神悔改’。世人所要的悔改，是向善悔改，向對悔改。但神所要的悔改，不只是向善、向對，更是向神悔改。人很可能從惡改向善，從錯改向對，而仍沒有改向神。他沒有改的時候，向着惡，向着錯，而不是向着神；改過了，是向着善，向着對，仍不是向着神。這不是聖經所說，那叫人接

受救恩的悔改。叫人接受救恩的悔改，不是向別的悔改，乃是向神悔改；不是以神之外的事物作目標，乃是以神自己作目標。

二 悔改是神賜給的

真實的悔改，是神因着祂的憐憫，賜給人的。

（一）‘神…將悔改的心…賜給…人。’ 行傳五章三十一節，提後二章二十五節。

神要人接受祂的救恩，就藉著祂的靈，光照人的心思，叫人看見自己遠離神的光景，叫人知道該轉回歸向神，而感動人的心情，將悔改的心賜給人，使人從神之外的一切轉向神。許多人原來在神之外，喜好罪惡，貪愛世界，或戀慕許多別的事物。有一天神憐憫他們，藉著聖靈轉他們的念頭，叫他們從罪惡，從世界，或從許多別的事物轉向神。

（二）‘神也賜恩給…人，叫他們悔改。’ 行傳十一章十八節。

許多人原來是不要神的；是沒有想到神的，但到了一個時候，神就因着祂的憐憫，恩待他們，為他們安排一切環境和心境，使他們悔改，專心歸向神。

（三）‘祂的恩慈是領你悔改。’ 羅馬二章四節。

人棄絕神，犯罪作惡頂撞神，得罪神，本該立刻受神懲罰，被神除滅。但神卻因着祂的恩慈、寬容忍耐人。祂這寬容忍耐人的恩慈，是要領人悔改，轉向祂。許多人若是早死幾年，就不得悔改得救了。許多人所以能免去病死、災害、戰火、轟炸、墜機、沉船，就是因為神的恩慈、寬容忍耐他們，給他們機會，領他們悔改，好叫他們轉向神，得蒙救恩。

三 悔改在相信以前

沒有一個真實的相信，前面是沒有悔改的。同樣，也沒有一個真實的悔改，後面是沒有相信的。有相信，就證明有悔改；有悔改，就必定有相信。此二者，是緊緊相聯，而不能有此無彼，或無此有彼的。

（一）‘當悔改，信福音。’ 馬可一章十五節。

要信福音，就必須悔改。不悔改，就不能信。凡不悔改的信，也都不是真信。真信，定規是先悔改而後信。人若不從自己裡面先有轉變，就怎能接受福音呢？人裡面若沒有轉變，光在外面承認福音，又有什麼用處呢？

（二）‘當向神悔改，信靠…主耶穌。’ 行傳十章二十一節，十九章四節。

必須向神悔改，才能信靠主耶穌。人的心思必須先向神轉變，人的心才能相信主耶穌。只有心思轉向神的人，他的心才能接受主耶穌作他的救主。心思沒有轉向神的人，不會感覺需要主耶穌，所以就不會信靠祂，也不能信靠祂。一個人必須先看見自己的罪惡、敗壞，先看見自己如何背向神、頂撞神，而憂傷痛悔、轉向神，然後才能從心裡信靠主耶穌作他的救主。要信靠主耶穌，就必須先向神悔改。

神為著要叫人能相信祂所差來的救主，就特意先打發施洗約翰來傳悔改的道，叫人悔改轉向祂，預備人的心，好接受祂的救恩。施洗約翰一來傳了悔改，主耶穌接着就來叫人相信。悔改是為著相信的，也是帶進相信的。

四 悔改與得救的關係

悔改與得救，是絕對有關係的。要得救，就必須悔改。必須經過悔改，才能得着救恩。

（一）‘天國近了，你們應當悔改。’ 馬太三章二節。

天國就是神屬天的國度，也就是天掌權。這屬天的國度，這屬天的掌權，今天要在人身上先顯為實際，將來要在千年國度裡再實現出來。人要有分于這屬天的國度，這屬天的掌權，人就必須悔改。人背着神的時候，是不受神的約束，不服神的管治的，是放蕩無羈，為所欲為，任意妄為，甚至無所不為。不要說，他犯罪作惡是不受神的約束，就是他行善為義，也是不服神的管治。他無論作什麼，都是不服神的權柄的。現在天國要來掌權。他若要有分于這個天國，讓天在他身上掌權，他就必須悔改，就必須在心思裡有一個轉變，從一切不受

神的約束，不服神的管治的事上轉過來，服在天的掌權之下，受天的約束，服天的管治。並且他若想要在將來進入天國的實現裡，他就必須在今天先活在天國的實際裡，讓天在他身上掌權；所以他必須悔改。只有悔改，只有從一切對神不服不法的事轉過來，服在屬天的權柄之下的人，才能有分于天國，才能在今天活在天國的實際裡，在將來進入天國的實現裡。

神的救恩，不光要叫我們免滅亡、得永生，也要把我們救到神的權柄之下，叫我們服神屬天的權柄，讓天在我們身上掌權。我們要有分于神這樣的救恩，我們就必須從一切不讓神掌權的事悔改，來服在神屬天的掌權之下。所以悔改與人有分于天國，是有絕對的關係的。

（二）‘預備主的道，修直祂的路…要見神的救恩。’路加三章四至六節。

神的救恩，就是主進到人的裡面，作了人的拯救。人如果要得着神的救恩，他就必須讓主進到他裡面。悔改就是人給主預備一條路，讓主進到他裡面。所以神要差遣主耶穌將祂的救恩帶來給人，就先打發施洗約翰來傳悔改，叫人在心裡為主預備一條平坦正直的路，好讓主走進來。人如果不悔改，不從心思裡有一個轉變，將他的全人轉過來向着主，就是主要進到人裡面，叫人得着神的救恩，祂也是無路可以進入。但無論什麼時候，人的心思一轉過來向着神，給祂開了一條路，祂馬上就進到人裡面，作了人的救恩。

（二）‘悔改赦罪。’路加二十四章四十七節，三章三章，行傳五章三十一節。

主的福音是叫人悔改而得着赦罪。神要賜給人‘赦罪的恩’，就必須先賜給人‘悔改的心’。人若不懊悔自己背向神的罪，而從心裡轉向神，他就不會相信主耶穌，所以他也就不能得着神赦罪的恩。人要得着赦罪，就必須悔改，就必須懊悔他的死行，（來六1，）而轉回歸向神。

（四）‘悔改得生命。’行傳十一章十八節。

主的福音叫人得着赦罪的目的，是要叫人得着祂的生命。（西二13。）所以人要得着主的生命，也必須悔改。人必須看見自己的生命

是敗壞的，自己的生活——就是在神之外的生活——是邪惡的，而自己責備自己，厭惡自己，悔改轉向神，使自己的罪得蒙赦免，才能得着主的生命。

（五）‘悔改…受浸。’ 行傳二章三十八節。

受浸乃是人因着相信主耶穌，接受祂的救恩，而有的一個舉動。人在相信之前，必須悔改。人必須悔改，才能信而受浸。所以悔改與受浸有關係。悔改與受浸有關係，也就是與得救有關係，因為受浸乃是人接受救恩的一個舉動。

我們再看

貳 相信

一 相信的意義

我們在前面看見，世人所說的悔改，和聖經所說的悔改，兩個的意思是不同的。照樣，人所說的相信，和聖經所說的相信，二者的意義也是兩樣的。人所說的信，不過是贊成並承認。但聖經所說的信，是超過這些的。

（一）‘接受祂（主耶穌）的，就是信祂。’ 約翰一章十二節原文。

這裡說，‘接受就是信。’ 所以相信，就是接受。不只是贊成，不只是承認，更是接受。一個人光是贊成福音的道，贊成主耶穌替人受死，替人贖罪，還不能算作相信。就是他承認福音，承認主耶穌的救贖，也不能就算作相信。相信雖然包括贊成和承認，但相信的本身卻是接受。贊成的，不一定是接受的；承認的，也不一定是接受的。但接受的，卻一定是贊成的，也一定是承認的。所以必須是接受，才是相信。你必須用你的心靈接受主耶穌——不只是贊成祂作你的救主，不只是承認祂是你的救主，並且更用心把祂接受到你裡面，作你的救主——才是相信祂。

（二）‘吃我（主耶穌）肉，喝我（主耶穌）血，’ 就是‘信’——‘喝（就是）信。’ 約翰六章五十四節，比較四十七節，七章三十七至三十八節。

吃主的肉，喝主的血，就是信主。吃與喝，就是接受，就是把所吃的東西、所喝的東西，接受到自己裡面。主是把祂的肉給我們吃，好叫我們得着祂的生命；把祂的血給我們喝，好叫我們蒙到祂的救贖。祂要把祂的肉和祂的血，給我們吃，給我們喝，祂就必須死。祂是藉著死，把祂的肉裂開，把祂的血流出，好給我們吃，好給我們喝；也就是藉著死，把祂的自己分給我們，好叫我們接受祂，好叫我們得着祂。我們要用我們的心靈，接受祂這位為我們受死流血的救主，接受祂和祂受死流血的救贖；接受祂為我們捨身，好使我們得着生命；為我們流血，好使我們蒙到救贖的功效。我們這樣接受祂和祂的救贖，就是吃祂的肉，喝祂的血，也就是信祂。

主要要把祂自己賜給人，進到人裡面，作人的拯救。祂是生命的糧，祂要進到人裡面叫人得到生命，得到飽足。（約六35。）祂的生命是湧流的活水，要進到人裡面解人的乾渴，使人永遠滿足。（約四14。）所以人若要信祂，得着祂的拯救，人就必須用心靈把祂接受到自己裡面。光是用心思明白祂、領會祂；用意志贊成祂、承認祂，還不夠，還必須用心靈接受祂，才能得着祂。比方食物和水，人光是贊成它們能充饑解渴，承認它們能充饑解渴，人還不能得到它們的充饑解渴。人必須把它們吃進去、喝下去，人才能得到它們的益處。照樣，人光是贊成主耶穌，承認主耶穌，也不能得到祂的拯救。人還必須把祂接受到自己裡面，人才能得着祂作人的拯救。食物和水，若沒有進到人裡面，和人調在一起，人就不能得到它們的供應。照樣，主耶穌若沒有進入人裡面，和人調在一起，人也不能得到祂的拯救。祂所給人的拯救，像食物和水所給人的供應一樣，是主觀的，是必須和人調在一起的。人怎樣用吃喝接受食物和水，也要怎樣用相信接受祂。所以祂在聖經裡，常用人吃東西與喝水，來比方人相信祂。

（三）‘信入祂（主耶穌）。’ 約翰三章十六節原文。

在這裡的‘信’字底下，原文還有一個關係字。這字就等於英文的into，意思就是‘到裡面’。羅馬六章三節‘受浸’底下的‘歸入’，原文就是這字。所以這裡的‘信祂’，原文的意思是‘相信歸入祂’。受浸是‘歸入’基督，相信也是‘歸入’基督。

相信不只是‘接受’，也是‘歸入’。接受是把主接受到自己裡面，讓主調進來；歸入是進入主裡面，與主聯合。一個真的相信主耶穌的

人，就是一個因信而進入祂裡面，與祂聯合的人。相信，不只是信主耶穌能救你，更是因信而進入祂裡面，與祂聯合。所以聖經說，一個得救的人，是‘在基督裡’的。（林後五17。）只有在基督裡，與主聯合的人，才能有分于主的救贖；主的死才能算作他的死，主的復活才能算作他的復活。沒有聯合，就沒有代替。代替是根據于聯合。主死所以是代替我們死，主的死所以算作我們的死，是因為我們是在主裡面與祂聯合為一的。我們因着信，而進入主裡面，是在祂裡面與祂聯合，與祂合一的；所以祂死，就是我們死；祂復活，也就是我們復活。

我們必須不只相信主耶穌能救我們，更因信而進入祂裡面，與祂聯合；否則，我們就不能有分于祂，就不能有分于祂的救贖。如果當初挪亞光是相信方舟能救他，而不進入方舟裡面，他就不能得着方舟的拯救。他不只相信方舟能救他，他並且進入方舟裡面，與方舟聯合。方舟的經歷，就是他的經歷。方舟經過洪水淹沒，（預表基督經過死，）就是他經過洪水淹沒；方舟從水裡出來，（預表基督從死裡復活，）也就是他從水裡出來，因此方舟才能拯救他。一個真實的相信，就是能叫人得着主拯救的相信，乃是‘信入’主裡面，與主聯合的相信。凡不是‘信入’的相信，都不是真實的相信，都不是能叫人得救的相信。一個人必須信入主裡面，才能在主裡面有分于主的救贖，才能在主裡面得着主的拯救。

所以相信一面是接受，一面是歸入。接受，是基督進入你裡面；歸入，是你進入基督裡面。所以聖經一面說，我們在基督裡面，（林前一30，）一面又說，基督在我們裡面。（加二20。）我們在基督裡面，是我們與基督聯合；基督在我們裡面，是基督與我們聯合，所以相信，就是叫你與基督聯合，也叫基督與你聯合。一個真實的相信，一個對的相信，定規叫相信者與基督，基督與相信者，二者聯合為一。

（四）‘未曾信祂（主），怎能求祂？’羅馬十章十四節。

一個真實的相信，前面怎樣定規有悔改，後面也怎樣定規有求告。沒有悔改在前的相信，是不可靠的；沒有求告在後的相信，也是沒有用處的、人的相信，是否‘接受’並‘歸入’的相信，是要看在人的相信之前，是否有悔改；在人的相信之後，是否有求告。悔改能叫人接

受主，求告證明人願歸入主。人的心思既然轉向神，人的心也既然接受主，就人的口定規要求告主。這是自然的。人若承認自己是相信主的，而從來沒有求告過主，他的相信就必定不是相信，不過是贊成或承認而已。那是不能叫他得救的。惟有信而求告主名的，才能得救。（羅十13。）

求告主，就是從心靈裡向主禱告，對主認罪，求主赦免，求主拯救；並用禱告表示接受主和主的救恩，而感謝讚美主。人若這樣禱告，這樣求告主，就證明人已經真實的相信主，已經有了真實的信心。

（五）‘信而歸主。’行傳十一章二十一節。

這裡的‘歸主’，原文是‘轉向主’。一個真實的相信，怎樣叫人求告主，也怎樣叫人轉向主。轉向主，不只是從罪惡、從世界轉回，歸向主，並且是從今以後完全屬於主。沒有一個真實的相信，不是叫人歸向主、屬於主的。一個人如果真實的相信主，自然就叫他歸向主、屬於主。所以一個人的相信，是否真實，是否正確，也可以看他是否歸向主、屬於主。

二 信心是神賜給的

真的悔改，是神所賜的；真的相信，更是神所賜的。

（一）‘信…乃是神所賜的。’以弗所二章八節。

使人得救的信心，不是人自己能有的，乃是神所賜的。神賜人信心的方法，是藉著聖靈的啟示。聖靈在人的裡面將主耶穌和祂的救贖啟示給人，（加一16，）叫人在靈裡看見主耶穌，認識主耶穌和祂的救贖，人的信心就油然而生。心的相信是根據于靈的看見，而靈的看見是根據于聖靈的啟示。沒有聖靈的啟示，人的靈就不會看見；人的靈沒有看見，人的心就不會相信。所以人的信心是由聖靈的啟示而來的，是神藉著聖靈的啟示賜給人的。

（二）‘主的恩…使我…有信心。’提前一章十四節。

神賜給我們信心，使我們有信心，不是因着我們有什麼好處，有什麼長處，乃是因着祂恩典的豐盛。乃是祂的恩典，豐盛到一個‘格

外’的地步，使我們這些犯罪頂撞祂，不願相信，也不能相信的人，有了活的信心，有了使我們得救的信心。

（三）‘同得一樣寶貴信心。’彼後一章一節。

因為信心是神所賜給的，所以信心是我們‘得’來的，不是我們自有的。我們因着神豐盛的恩典所得的信心，彼得稱它作‘寶貴的信心’。這個信心，實在是寶貴的。它不只叫我們能信人所不能信的，並且它一進到我們裡面，給我們得着，它就不再離開我們。神福音的奧秘，神福音的中心，都是人沒法相信的。就如主耶穌是神成了人，由童女所生，祂死是替人贖罪，又從死裡復活，且升到天上，坐在神的右邊，將來還要再來，這一切都是人憑着理智所沒法相信的。但是這寶貴的信心一進到我們裡面，我們就能相信，且非信不可，越信越覺得美好，越信越覺得舒服。並且這寶貴的信心一給我們得着，就不會再失去。我們一次有了這寶貴的信心，就永遠不能不信；就是我們有時想要不信，也不可能；因為這寶貴的信心，是已經賜給我們，而在我們裡面了。

三 信什麼

信心是有目標的。我們不能只注意信心，而忽略了信心的目標。信心的目標若錯了，信心就難得對。所以我們必須將信心的目標弄清楚，弄準確，必須看準了我們應該信什麼。

（一）‘信子’——‘信神的兒子。’約翰三章三十六節，九章三十五節，三十八節。

神是父、子、靈，三而一的，父是源頭，子是顯出，靈是進入。神在天上人所不能靠近的光裡，就是父；（提前六16，雅一17；）顯出來，就是子；（約一18，西一15，來一3；）進入人裡面，就是靈。

（約壹三24。）所以‘子’就是神的顯出，也就是顯出的神。這位顯出的神，就是主耶穌。祂是‘神的兒子’，意思就是祂是神的顯出，祂是顯出的神。祂就是神，（約一1，）與神原為一，（約十30，）因為要來顯在人中間，就成為肉身，（約一14，）穿上人的樣式，（腓二6~7，）作了‘人子’。（路十九10。）祂雖然作了‘人子’，但祂所顯出的乃是‘神子’。我們所該信的，就是這位神子，我們就是該以這位神子作我們信心的目標。

（二）‘信主耶穌。’ 行傳十六章三十一節。

我們不是信一個宗教——一個基督教，不是信一種道理——一種基督道，乃是信一位主耶穌——一位神而人的主耶穌。我們信心的目標，不是一個死的宗教——一個死的基督教，不是一種死的道理——一種死的基督道，乃是一位活的主耶穌——一位活的基督。這位基督雖然是‘耶穌’，雖然是人，但祂又是‘主’，又是神。祂所以稱為‘主’，因為祂是神；祂所以稱為‘耶穌’，（意思就是‘耶和華救主’，）因為祂成為人。祂是神而人的一位。我們就是信這一位神而人的主耶穌，就是用信心接受祂作我們的救主，就是因信而進入祂裡面，與祂聯合。

（三）‘信耶穌是基督，是神的兒子。’ 約翰二十章三十一節。

‘基督’，是主耶穌職分的稱呼；‘神的兒子’，是主耶穌身分的稱呼。以職分來說，祂是神的基督；以身分來說，祂是神的兒子。祂是神的兒子，來顯出神自己，表明神自己；祂是神的基督，來成全神的旨意，完成神的計劃。我們必須信祂是神的基督，也是神的兒子。雖然祂的名字叫耶穌，但祂是那位成全神旨意，完成神計劃的基督。雖然祂作了人子，但祂是那位顯出神自己，表明神自己的神子。雖然祂為著作我們的救主，而成為耶穌，但我們必須信祂是成全神旨意，完成神計劃的基督。雖然祂為著來替我們死，為我們贖罪，而作了人子，但我們必須信祂是顯出神自己，表明神自己的神子。雖然祂為著作我們的救主，為著救我們，必須成為耶穌，必須作了人子，但我們要蒙到祂的救恩，要得着祂的生命，就必須相信祂是神的基督，祂是神的兒子。

聖經是多次多方的向人證明，並叫人相信，為人的耶穌乃是神的基督，乃是神的兒子。（徒五42，九22，十八5，28，九20，羅一4，太十六16，約十一27。）但是撒但所作的，就是不叫人相信主耶穌是神的基督，是神的兒子。（約九22，十36，太二六63。）人若以為主耶穌不過是一個耶穌而已，人就不能蒙到祂的救恩。人若以為主耶穌不過是一個人子而已，人就不能得着祂的生命。人必須相信耶穌是神的基督，人才能蒙到祂的救恩。因為是祂照着神計劃的旨意，成功了神的救贖；神是在祂裡面賜給人救恩。（加一4，弗一4，林前一30。）人必須相信為人子的耶穌是神的兒子，人才能得着祂的生命。因為‘生

命也是在祂兒子裡面。人有了神的兒子，就有生命；沒有神的兒子，就沒有生命’。（約壹五11~12。）

（四）‘信神叫祂從死裡復活。’羅馬書十章九節。

聖經沒有叫我們信主耶穌的死，只叫我們信祂的復活。因為祂的是死，是人所共認的，祂的復活，若沒有聖靈的啟示，就沒有人能信。祂的死，是在客觀方面贖了我們的罪；祂的復活，是在主觀方面賜給我們生命，叫我們與祂聯合。若沒有主觀方面的聯合，客觀方面的贖罪也與我們無關。所以必須信神叫祂從死裡復活，才能得救。不然，所信的必是枉然，自己仍在罪裡。（林前十五14，17。）所以當使徒們傳福音，特別傳主的復活，作主‘復活的見證’。（徒一22，二32，三15，四33。）

（五）‘信福音’——‘基督為我們的罪死了…埋葬了…復活了。’馬可一章十五節，林前十五章一至四節。

能叫人得救的信，不是信普通的道理，乃是信福音。福音不是一種普通的道理，乃是專一說到基督為我們的罪死了，埋葬了，又復活了。凡不以基督和祂的死而復活的救贖為中心的道，都不是福音，都不能叫人信而得救。能叫人信而得救的，只有說到基督祂藉著死而復活為我們所作成的救贖的福音。這福音，是我們所該信的，是我們所該當作我們信心的目標的。在這福音裡，聖靈把基督和祂的死、葬、與復活，啟示給我們。我們因着這福音，得以認識其中所說的基督和祂的救贖，而相信祂。我們相信這福音裡面所說的基督和祂的救贖，也就是相信這福音。

（六）‘信神為祂兒子作的見證。’約翰壹書五章十至十二節。

神先把祂的兒子賜給我們，來為我們作成救贖，好使我們得着永遠的生命，然後再用聖經來把祂兒子和祂兒子所作成的，告訴我們，對我們作見證。所以神為祂兒子所作的見證，就是神在聖經裡所說的那些關乎主耶穌的身位和工作的話。神是把主耶穌和祂所作成的，擺在祂這些見證的話——就是聖經——裡面，要我們相信，要我們接受。我們若不相信神這些見證的話，就是不相信其中所見證神的兒子，和祂所作成的。我們若要相信神的兒子，和祂所作成的，就必須相信神這些見

證的話。我們一相信神這些見證的話，馬上就得着其中所見證神的兒子，和祂所作成的。

所以，信主耶穌，不是照着人所想像的，人所以為的，人所傳說的而信，乃是照着神所見證的而信。不是信人所想像，人所以為，人所傳說的一位救主，乃是信神所見證的一位救主。人所以為的，人所傳說的，是要用力量去信靠主耶穌，去求告祂施行拯救，去仰賴祂賜給救恩，好像救人的工夫，祂一點都沒作成，必須等人信靠、求告、仰賴以後，祂才來作。但神所見證的不是這樣！神在祂的話—聖經—裡所見證的，乃是祂的兒子已經把一切救人的工夫，把一切叫人得生命的事，都作成了；現在不過要人照着祂所見證的，照着祂所說的，來接受祂的兒子，和祂所作成的一切。所以信主耶穌，不是要花多少力量來信靠祂，來仰賴祂，乃是簡單的，用信心照着神的話所說的，接受祂和祂所作成的一切。

神為祂兒子所作的見證，特別‘就是神賜給我們永生，這永生也是在祂兒子裡面。人有了神的兒子，就有生命；沒有神的兒子，就沒有生命。’人必須相信神這見證，才能得着神的兒子，和在祂裡面的生命。

（七）‘信…聖經（神的話）。’約翰二章二十二節，五章四十六至四十七節。

一個人要信主耶穌，就必須信聖經，因為聖經是給主耶穌作見證的。（約五39。）並且主耶穌是神活的話，（約一1，‘道’原文是‘話’，）聖經是神寫的話。（提後三16。）神活的話—主耶穌—乃是神寫的話—聖經—的實際；神寫的話—聖經—乃是神活的話—主耶穌—的啟示。所以人若不信主耶穌，就不能信聖經；照樣，人若不信聖經，也不能信主耶穌。主耶穌和聖經，是不能分開的。要信祂，就必須信聖經。一個不信聖經的基督徒，就是一個不信的基督徒，也必是一個假的基督徒。

四 一信就得着

一個人一信主耶穌，一有了前面所說那種真實的信，馬上就得着下列十件東西。

（一）‘赦罪。’ 行傳十章四十三節，二十六章十八節。

我們一信就得着的第一件東西，就是赦罪。我們一信，神就赦免我們在祂面前的罪，解決我們和祂之間的難處。

（二）‘洗淨。’ 林前六章十一節。

我們一信，對於我們的罪，不只就得着赦免，並且還得着洗淨。赦免，是免去罪案；洗淨，是消除罪的痕跡。經過洗淨，我們就像從來沒有犯罪，沒有受罪的玷污一樣。

（三）‘成聖。’ 行傳二十六章十八節，林前六章十一節。

我們一信就得的第三件東西，就是成聖。神赦免了我們的罪，將我們洗淨之後，就把我們分別為聖，歸於祂自己。

（四）‘稱義。’ 加拉太三章八節，二章十六節，羅馬三章二十八節，行傳十三章三十九節。

我們一信，神不只把我們分別為聖，並且還稱我們為義，還宣告我們是義的。

（五）‘與神相和。’ 羅馬五章一節。

因為我們一信，神就赦免並洗淨我們的罪，解決了我們和祂中間的難處，而將我們分別為聖，宣告為義，所以我們一信，就得與神相和、相安。

（六）重生—‘從神生的。’ 約翰一章十二至十三節，約壹五章一節。

前面的赦罪、洗淨、成聖、稱義、和與神相和，都是在我們外面解決我們和神之間的問題。但我們不光在外面和神之間有問題，並且在裡面，在生命和性情上也有問題。所以我們一信，神就不光在我們外面解決我們的問題，也在我們裡面重生我們。我們一信就得着重生—就是從神而生。

（七）‘永生’ — ‘已經出死入生。’ 約翰六章四十七節，五章二十四節。

我們得着重生，所得的生命，乃是神的生命。神的生命是永遠的生命，所以簡稱作‘永生’。我們既然一信就得着重生，所以也就一信就得着永生。我們一得着永生，就是‘已經出死入生了’。

（八）‘聖靈。’ 以弗所一章十三節。

我們一信，既然得着重生，有了神的生命，所以神也就將祂的聖靈賜給我們，來住在我們裡面。

（九）‘釋放’ — ‘自由。’ 加拉太五章一節，約翰八章三十六節。

我們既然一信，外面和裡面的問題就都得解決，並且在積極方面還得着神的生命和神的聖靈，所以我們一信，也就得着完全的釋放，完全的自由，裡外再不受任何的捆綁和轄制。

（十）‘得救。’ 以弗所二章八節，行傳十六章三十一節，路加七章五十節。

我們一信，就得救了，就完全得救了。‘得救’所包括的，是非常廣多。除了前面所例的九樣東西，凡神所賜我們的恩典，都包括在得救裡面。這個完全的救恩，和其中一切的豐富，我們一信，就都得着了。信了以後，不能再多得一點，不過經歷所已經得着的而已。

這十件東西，我們現在不過列舉一題而已，以後除了第八件—聖靈，在前面第四題已經看了一點以外，從第六題起，還要逐一的分題詳細來看。

第六題 赦免

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們今天開始來看神救恩的內容。神的救恩裡有好多不同的部分，包括好多不同的福分。赦免乃是神救恩裡的第一部分，也是一個人一信就得着的。神救恩裡的第一種福分。神的救恩是先解決我們的難處。我們的難處，第一是在神面前有罪。所以神的救恩所給我們解決的，第一是使我們的罪得着赦免。我們在神面前的罪案必須解決，神的公義才能讓我們過去。我們在祂面前的罪必須消除，公義的神才能來向我們施行祂救恩的其他部分。

壹 赦免的意義

（一）免去神公義的刑罰—‘不被定罪’。約翰三章十八節，五章二十四節。

赦免的意義，第一就是消除我們在神面前的罪案，使我們免去神公義的刑罰。我們已經看過，我們在神面前是已經有罪案的，是已經被定罪，等候受神公義的刑罰的。我們在神面前的罪案，使我們必須受神公義的刑罰。神赦免我們，就是使我們免去祂公義的刑罰，不再被定罪。這是因着主耶穌在十字架上，照着神的公義受死流血，替我們受了神公義的刑罰。（來九22。））因着主耶穌的受死流血滿足了神公義的要求，所以神的公義，或說神按着祂的公義，就能一也必一赦免我們的罪，消除我們的罪案，免去我們的刑罰。

（二）使罪離開蒙赦免者

‘赦免’在新約裡，原文最少用過兩個不同的字。一個是在馬太十二章三十一節，羅馬四章七節，約壹一章九節等處的‘赦免’；原來它的意思，乃是‘使（它）離開’。另一個是在行傳五章三十一節，十三章三十八節，以弗所一章七節等處的‘赦罪’或‘赦免’；它原來的意思，乃是‘遣去’。

神赦免我們的罪，不只在祂面前消除我們的罪案，使我們免去祂公義的刑罰，並且還在我們身上，使我們所犯的罪離開我們。這是因為當

祂在十字架上，把主耶穌當作我們的贖罪祭的時候，祂已經將我們的罪都歸到主耶穌身上，要祂替我們擔當。（約一29，賽五三6，彼前二24。）並且神叫主耶穌在十字架上擔當着我們的罪，替我們受了祂的審判和刑罰以後，就使我們的罪歸與撒但，叫他永遠背負。這是利未記十六章所記贖罪的預表所告訴我們的。大祭司為以色列人贖罪的時候，要把兩隻公山羊安置在神面前，一隻為以色列人被殺贖罪，歸與神；一隻背着以色列人的罪，歸與阿撒瀉勒。（利十六7~10，15~22。）歸與阿撒瀉勒，就是歸與撒但。因為阿撒瀉勒是與耶和華相對的；與神相對的，只有撒但。

罪原是來自撒但的。我們受了他的欺騙，而讓罪來到我們身上，使我們在神面前有了罪案。現在神既把我們身上的罪歸到主耶穌身上，叫祂擔當着替我們受了祂的刑罰，消除了我們在祂面前的罪案，祂就使我們的罪都歸還撒但，叫他自己背負。這樣，祂就能赦免我們的罪，使我們的罪離開我們。（參看詩一〇三12。）

所以神赦免我們的罪，乃是一面因着主的血，在祂面前消除我們的罪案；一面又藉著主的贖罪，在我們身上使罪永遠離開我們。

（三）忘記——‘我要赦免他們的罪孽，不再記念他們的罪惡。’耶利米三十一章三十四節，希伯來八章十二節。

神的赦免，也是忘記。神赦免我們的罪，不只在祂面前免去我們罪的刑罰，在我們身上使我們的罪離開我們，並且還在祂裡面忘記我們的罪。祂一赦免我們，就從祂的記憶裡忘掉我們的罪，不再記念。

貳 赦免的權位

（一）‘除了神以外，誰能赦罪呢？’路加五章二十一節。

只有神有赦罪的地位和權柄，因為只有神有定罪的地位和權柄。除了神以外，沒有一個人有這地位和權柄；因為人不是宇宙的主，並且人是有罪的。只有神是宇宙的主，並且只有神是無罪的，所以只有神能定罪，也只有神能赦罪。

（二）‘人子（主耶穌）在地上有赦罪的權柄。’路加五章二十四節。

雖然只有神有赦罪的權柄，雖然主耶穌是一個人，但祂乃是神來到地上成為人，所以祂在地上有赦罪的權柄。祂這個人就是神，就是宇宙的主，並且是無罪的，所以祂能和神一樣有赦罪的地位和權柄。

叁 赦免的根據

（一）‘若不流血，罪就不得赦免了。’ 希伯來九章二十二節。

神的赦免，是根據于‘流血’。因為祂是公義的，不能隨便赦免人的罪。祂的公義定規犯罪的人，是該死的。（結十八4。）若沒有祭牲照着祂的公義，代替罪人受死流血，使祂公義的要求得到滿足，祂就不能一或說祂的公義就不能讓祂一赦免罪人的罪。

（二）‘我（主耶穌）…的血；為多人流出來，使罪得赦。’ 馬太二十六章二十八節。

乃是主耶穌在十字架上，照着神的公義，替我們受死流血，滿足了神公義的要求，就使神能按着祂的公義，公義的、合法的赦免我們的罪。

（三）‘我們借這愛子的血…過犯得以赦免。’ 以弗所一章七節。

主耶穌的血，既是祂照着神的公義替我們受死而流的，既是祂替我們滿足了神公義的要求所出的代價，所以祂的血就能作一並且也就是一我們的罪得赦免的憑藉，得赦免的根據。除了祂的血，任何的事物，無論是我們的善行、美德，或是我們的熱心、愛心，都不能作我們的罪得赦免的憑藉或根據。因為在宇宙中，只有祂的血能一並且已經一滿足神的公義在我們罪人身上的一切要求。

肆 罪人得赦免的方法

（一）‘悔改赦罪。’ 路加二十四章四十七節，行傳五章三十一節，以賽亞五十五章六至七節。

一個罪人要得着神的赦免，他就必須悔改—必須從心思裡轉回歸向神。從前他是背着神的，所以犯罪得罪神。現在他要神赦免他，他就

必須轉回歸向神—必須‘離棄自己的道路，除掉自己的意念，歸向神’。

（二）‘信祂（主耶穌）的人…得蒙赦罪。’行傳十章四十三節，二十六章十八節。

一個罪人要得着神的赦免，不只必須悔改，更必須相信。悔改是在消極方面，從背着神的地位轉回歸向神；相信是在積極方面，從神接受祂的赦免。無論是悔改，或是相信，都不是罪人得神赦免的根據，不過是他接受神赦免的方法。悔改和相信，不是什麼功勞，能使罪人可以靠着得神赦免。罪人可以靠着得神赦免的，只有主耶穌的血。只有主的血能使神賜給罪人赦罪之恩。不過罪人要接受神這赦罪之恩，就必須藉著悔改和相信。

雖然主耶穌在十字架上所流的血，已經滿足了神在罪人身上一切公義的要求，雖然神現在能因着主的血，賜給罪人赦罪之恩，但是一個罪人若不悔改相信，仍是得不着神的赦免。他要得着神的赦免，就必須藉著悔改和相信來從神接受。一切使神能赦免罪人的工作，一切使罪人能得着神赦免的工作，主耶穌在十字架上都已經作成了。現在不需要罪人再作什麼，只需要他悔改歸向神，並用信心從神接受，他就得着神的赦免。

伍 信徒得赦免的方法

（一）‘我們（信徒）若認自己的罪，神…必要赦免我們的罪。’約壹一章九節，詩篇三十二篇五節。

罪人得赦免的方法是‘信’，信徒得赦免的方法是‘認’。因為信徒已經信了，現在只要認，只要向神認罪，就必得着神的赦免。罪人怎樣不可只認罪而不信，信徒也照樣不可只信而不認罪。罪人若只認罪而不信，就得不着赦罪的平安，信徒若只信而不認罪，也得不着赦罪的恢復。罪人要得着赦罪的平安，就必須信—必須照着神的話，信神已經因着主耶穌的血赦免了他的罪。信徒要得着赦罪的恢復，就必須認罪—必須向神承認自己的罪，陳明自己的惡。

陸 赦免的範圍

（一）‘一切的罪…都可得赦免。’ 馬太十二章三十一節。

‘一切的罪都可得赦免！’ 這聲音是何等的甜美！這範圍是何等的廣闊！人的罪，範圍有多廣，有多大，神的赦免，範圍也有多廣，也有多大。神的赦免是夠用的，是夠人的罪用的！是夠解決人一切的罪的！沒有一個罪是主耶穌在十字架上未曾贖的。所以沒有一個罪是神不能因着主的救贖而赦免的。（褻瀆聖靈的罪，乃是專有所指。那個罪在今天是人相當不可能犯的。）

（二）‘神赦免了你們一切過犯。’ 歌羅西二章十三節。

神和祂的一切，都是完全的。祂的赦免也是完全的！祂不會作不完全的事，祂不會給我們不完全的赦免，給我們一個局部的赦免。祂不會赦免我們一部分的罪，還留下我們一部分的罪不赦免。祂一赦免，就是赦免我們一切罪，‘一切過犯。’

柒 赦免的結果

（一）‘在你（神）有赦免之恩，要叫人敬畏你。’ 詩篇一百三十篇四節。

人是想神的赦免，會叫人膽大放肆。那知神‘赦免之恩要叫人敬畏’祂。我們的經歷告訴我們，人越得着神的赦免，人就越敬畏神；人越蒙神赦免之恩，人就越向神有敬畏。只有那些未蒙神赦免，未嘗過神赦免之恩的人，才膽大放肆，任意妄為。人一嘗到神赦免之恩，馬上就生敬畏之心，而恨惡罪惡。

（二）‘他許多的罪都赦免了，…他的愛多。’ 路加七章四十七節，四十二至四十三節。

神赦免之恩，不只叫人敬畏祂，更叫人愛祂。敬畏是在消極方面，不去作祂所不喜悅的事。愛是在積極方面，來作祂所喜悅的事。所以神赦免之恩，不只叫人敬畏祂，而不去犯罪，更叫人愛祂，而來討祂的喜悅。路加七章所記那個有罪的女人，蒙了主的恩免，不只不再去犯罪，並且來在主的身上，用她所有的和她所是的一切，表示出她向着主所有的愛。定罪的律法所不能叫人脫離的罪，赦罪的恩典能叫人脫離。西乃山的定罪，只能叫人怕神而遠離神，各各他山的赦罪，才叫

人愛神而親近神。人越蒙神的赦免，人就越愛神。那個有罪的女人所以向着主有那麼多的愛，乃是因為她得着主的恩免多。主赦免人的結果，乃是叫人愛祂。

捌 赦免的種類

聖經中所說的赦免，分好幾種。我們若把這幾種的赦免混合不分，就難免糊塗，就不能清楚明白聖經中所說的赦免之道。

一 神永遠的赦免

聖經中所說的第一種赦免，是神永遠的赦免。神這永遠的赦免，是關係人永遠得救的。這個赦免雖然是永遠的，卻是在今世就賜給罪人的。聖經中說到赦免，多是指着這個說的。

（一）因着基督的‘血’。希伯來九章二十二節，馬太二十六章二十八節，以弗所一章七節。

神永遠的赦免，乃是因着基督在十字架上所流的血，賜給罪人的。基督的血使罪人得着神永遠的赦免，而蒙到永遠的救恩。

（二）藉著人的‘信’。行傳十章四十三節，二十六章十八節。

神永遠的赦免，賜給罪人，是因着基督的血，也是藉著罪人的信。一個罪人照着神所說的，相信基督的血為他所成功的，他在今世就得着神永遠的赦免，使他永遠得救，而永不滅亡。

二 恢復交通的赦免

聖經中所說的第二種赦免，乃是神使信徒恢復交通的赦免。這個赦免只關係信徒和神的交通，不關係人的永遠得救。因為是關係信徒和神的交通，所以這個赦免也是在今世就賜給信徒的。

（一）因着主的血。約壹一章七節。

神這個使犯罪的信徒與祂恢復交通的赦免，也是因着主的血，賜給信徒的。主的血不只在人相信的時候，使人得着神永遠的赦免，也在人相信之後，繼續不斷的，使人得着神恢復交通的赦免。

（二）藉著信徒的認。約壹一章九節。

罪人得着神永遠的赦免，是藉著‘信’。信徒得着神恢復交通的赦免，是藉著‘認’。一個罪人藉著信得着神永遠的赦免，就成為一個得救的人，就成為一個信徒，和神有了屬靈生命的交通，他裡面是輕鬆的，是痛快的。什麼時候他若再犯罪，他裡面就感覺痛苦，有了重擔，和神的交通也就斷絕了。這雖然不能叫他再永遠滅亡，和神斷絕了生命的關係，卻叫他裡面有了痛苦重擔，和神斷絕了生命的交通。他若要消除他裡面的痛苦，卸去他心靈的重擔，而恢復他與神的交通，他就必須在神面前徹底承認他的罪，使他得着神恢復的赦免。這特別是約翰壹書第一章所告訴我們的。

三 神管教的赦免

第三種赦免，可說是神管教的赦免。這種赦免，是關係神在今世管教祂兒女的方法，也是在今世施行的。

（一）藉著今世的責打。雅各書五章十四至十五節，撒下十二章九至十五節，參看加拉太六章七至八節，撒下三十二章二十六至二十七節，彼前五章五至六節。

神的兒女犯罪，有的罪，經過向神承認，蒙神赦免，就完全過去了，並沒有什麼痛苦的後果；有的罪卻不然，雖然經過向神承認，也蒙了神的赦免，但仍有痛苦的管教隨在赦免的後面。關於這種帶著管教的赦免，在聖經中最清楚的一個例子，乃是在大衛身上。他是合乎神心意，為神所喜愛的人，但他卻犯了一個大罪，就是謀害了烏利亞，而霸佔了他的妻子。他這個罪，雖然經過神的責備，向神承認，蒙神赦免，但仍有管教隨在赦免的後面。神雖然赦免了他的罪，卻興起環境來，嚴嚴的管教他。他殺死一個烏利亞，神就叫他家裡死了四個，正如他所說的‘償還…四倍’。（撒下十二6。）他姦污了烏利亞的妻子，神就讓他家中有姦污的事。他謀害了烏利亞，神就任憑他的兒子背叛、謀害他。‘他種的是什麼，收的也是什麼。’

犯罪常是不只叫人在神面前有了罪案，並且叫人受到犯罪後果的痛苦。所犯的罪案，可以蒙神赦免，但犯罪後果的痛苦，卻不能免掉。一個小孩子常常違背媽媽的意思，偷吃糖果。他違背媽媽偷吃的罪，可以蒙媽媽赦免，但他的牙齒因着偷吃糖果所受的傷，卻無法去掉。

許多時候，神的兒女所犯的罪，雖然蒙神赦免了，但後面仍有後果，仍有管教隨着，或是身體生病、家庭遭難；或是事業受打擊、物質受虧損。當信徒受到這樣隨着赦免而來的管教時，就應該效法大衛的榜樣，自卑俯伏，‘服在神大能的手下，’ ‘到了時候’ 神必叫他脫離那管教的痛苦。

四 國度的赦免

第四種赦免，可稱作國度的赦免。這是關係神在千年國度時對信徒的懲罰，是在來世，就是在千年國度時施行的。

（一）藉著來世的責罰。馬太十八章三十四節，二十一至三十五節。

主有‘今世來世總不得赦免’（太十二32）的話。可見有的罪是在‘今世’得赦免，有的罪是在‘來世’（就是千年國度時）得赦免。主在馬太十八章告訴我們，有的信徒一直不肯從心裡饒恕得罪他的弟兄，等到主來審判信徒（就是‘和他僕人算賬’）的時候，就要‘把他交給掌刑的’，（就是叫他在千年國度時受懲罰，）直到他從心裡饒恕那得罪他的弟兄。這給我們看見，信徒有的罪，是要等到在千年國度時，受了懲罰，才能得着赦免。所以信徒得救以後若犯罪，有的是在今世，就是在今天，就蒙神赦免，而受神責打管教，有的是在來世，就是在將來國度的時候，受過神的懲罰，才得着赦免。（關於千年國度時的懲罰，將來在第四十八題，還要詳細查看。）

五 教會的赦免

第五種赦免，是教會的赦免。這種赦免是關係神兒女們的交通，是藉著教會接納新得救的信徒，或收回犯罪悔改的信徒而有的，就是主在馬太十六章十九節，和十八章十五至十八節所說的‘釋放’。主在那兩處的話裡面，明明給我們看見，教會在地上能釋放人，就是能赦免人。但這不是說，神所沒有釋放，沒有赦免的人，教會就能釋放，就能赦免，像天主教的異端所說的。這乃是說，教會在地上所釋放、所赦免的，就是神在天上所釋放、所赦免的。教會在地上的釋放、赦免，是根據神在天上的釋放、赦免。教會在地上所能釋放、所能赦免的，必須是神在天上所能釋放、所能赦免的。教會在地上的釋放、赦免，不過是宣告神在天上的釋放、赦免。

並且主這兩處的話，也給我們看見，教會這個在地上釋放、赦免的權柄，不是隻賜給彼得一個人，像天主教的異端所主張的，（天主教就是根據這個異端的主張，而說只有她的教皇是承繼彼得在地上有這赦免的權柄。）乃是賜給彼得，也賜給教會的。彼得怎樣有這權柄，（太十六，）教會也怎樣有這權柄。（太十八。）

（一）靠着聖靈的能力。約翰二十章二十二至二十三節。

主耶穌在復活日晚上，來向當日的門徒們吹一口氣，使他們受了聖靈，才對他們說，‘你們（就是以後的教會）赦免誰的罪，誰的罪就赦免了。’這給我們看見，教會赦免人的罪—或說教會定規一個人的罪有沒有蒙神赦免—乃是靠着住在信徒（就是教會）裡面聖靈的能力。教會不可隨自己的意思，斷定赦免一個人的罪，必須隨着聖靈在裡面的引導；否則教會在地上所赦免的，就不會是神在天上所赦免的。

（二）‘顯出堅定不移的愛心。’林後二章五至十一節，參看林前五章一至二節，十一至十三節。

教會在赦免人的這事上，固須認真嚴格，但也必須夠有愛心。一個弟兄犯罪，若不肯悔改，教會固然應當對付、定罪，甚至‘趕出’他。但他一旦悔改，教會也必須向‘他顯出堅定不移的愛心’，而赦免、收回他；不然就會使撒但有機會可趁，陷害這樣悔改仍被教會隔絕的弟兄，而使教會受到虧損。

六 信徒個人的赦免

末了，第六種赦免，是信徒個人的赦免。這是信徒在今天赦免別人，關係他自己在將來免去千年國度時的懲罰。

（一）為叫自己得赦免。馬太六章十二節，十四至十五節，十八章二十一至三十五節，馬可十一章二十五至二十六節，路加六章三十七節，以弗所四章三十二節，歌羅西三章十三節。

人與人相處，最容易發生磨擦。信徒相聚不久，就會彼此有錯，互相得罪。所以主要我們彼此饒恕，互相赦免。並且主知道我們容易得罪人，卻不容易赦免人，所以祂就在聖經中，多次多方的吩咐我們，教

導我們赦免那得罪我們的人。祂不只用平常的話，並且用比方，和神赦免我們的榜樣，把這事教訓我們。不只如此，祂還用將來千年國度時的懲罰，警告我們，叫我們注意這赦免人的事。也許在我們看，這是小事，但在祂看，這卻是大事。祂嚴重的給我們知道，我們若赦免人，就能在今天討神的喜悅；否則，就難免在國度時受祂的懲罰。

信徒既然蒙了神的赦免，有了神的生命，就當照着神赦免的恩典，本着神生命的性情，赦免得罪他的人—弟兄或姊妹。但是人的自己是不喜歡赦免人的，也是不容易赦免人的。有弟兄姊妹，雖然說他們赦免了得罪他們的人，但他們並沒有像神赦免人那樣忘記人的過錯。司布真先生說，有的人赦免人，就像埋死狗，還留下一個尾巴，露在外面。你雖然赦免了人，但你還記住他的過錯，還對人講他得罪你的故事，並且一直告訴人，他怎樣得罪了你，你怎樣赦免了他，使許多人知道，他得罪你，你赦免他的經過。這不是從心裡的赦免。在神看，這是不赦免。

不赦免人，雖然不會叫信徒再永遠滅亡，卻能叫信徒在千年國度時受懲罰。你今天扣住人而不赦免，主將來在國度時，也必扣住你而不赦免，直到你從心裡赦免了人。要在將來國度時，免去那種懲罰，就必須在今天從心裡赦免人。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第七題 洗淨

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們再來看第七題，洗淨。聖經給我們看見，神救恩裡的福分，緊隨着赦免的，就是洗淨。神不只赦免我們，也洗淨我們。赦免是免去罪的刑罰，洗淨是消滅罪的痕跡。神赦免我們，是使我們免去對罪的一切責任。神洗淨我們，是使我們像從未犯罪一樣。這好像你欠一人的債，有你的朋友替你還清了，你雖然再沒有欠債的責任了，但在那人的賬簿上，還有你欠債的痕跡。現在再進一步將那欠債的痕跡也銷掉，使你像從未欠過債一樣。神的救恩對於我們就是這樣，在赦免我們之後，就來洗淨我們，使我們在神面前如同從來沒有犯過罪的人一樣。

壹 洗淨的需要

人的罪不只叫人在神面前成為罪人，有了罪案，並且叫人在自己身上受了玷污，有了污穢。所以人不只需要赦免，也需要洗淨。

（一）‘誰能說，我潔淨了我的心？脫淨了我的罪？’ 箴言二十章九節，三十章十二節。

世人的心都是污穢，充滿罪惡的！有誰是心清無罪的？不要說沒有人是原來心清無罪的，就是連心中受了玷污，有了罪惡，再潔淨自己的心，脫淨自己的罪的，也沒有。

（二）‘婦人所生的’ — ‘如蟲’、‘如蛆’，在‘污穢之中’，‘污穢可憎，喝罪孽如水的世人’ — ‘怎能潔淨？’ 約伯記二十五章四至六節，十五章十四至十六節，十四章四節。

世人都是從情慾生的，所以是污穢可憎，喜愛犯罪，喝罪孽如水，如蟲，如蛆，活在污穢之中。這樣的人，在神面前怎能算為潔淨，怎能不需要洗淨？

（三）‘從前…將肢體獻給不潔…作奴僕。’ 羅馬六章十九節。

人全身的肢體，都已經給不潔作了奴僕，受了玷污。人可以把自己全身的肢體細細查驗過，有那一個，有那一部分，沒作不潔的奴僕，沒受罪惡的玷污？

（四）‘我是嘴唇不潔的人，又住在嘴唇不潔的民中。’ 以賽亞六章五節。

人最污穢的一部分，就是嘴唇。有誰的嘴唇是潔淨的？咒罵、毀謗、論斷、說謊、淫辭、妄語，有誰的嘴唇沒有沾染過？有誰的嘴唇有一天是潔淨的，而絲毫沒有沾染這些不潔淨的話語？

（五）‘一切的惡都是從裡面出來，且能污穢人。’ 馬可七章二十至二十三節。

人的口所以那樣污穢，乃是因為人的心裡是污穢的。人‘心裡所充滿的，口裡就說出來’。（太十二34。）人的心裡，充滿各種各樣的污穢，所以人的口就發出來。這是最污穢的，且能污穢人。

（六）‘逞着心裡的情慾，行污穢的事。’ 羅馬一章二十四節。

人不只心裡充滿污穢，口裡發出污穢，並且也行出污穢。人的心和口是污穢的，人的行為也是污穢的。有誰的手是清潔的？有誰的腳不是污穢的？你的手所作的那些不潔的事，你的腳所行的那些污穢的路，你自己都知道！

（七）‘我們都像不潔淨的人，所有的義都像污穢的衣服。’ 以賽亞六十四章六節。

在神面前，人都是不潔淨的，凡出於人的也都是污穢的。不要說人所看為敗壞邪惡的事，在神看是不潔淨的，就是人所看為良善公義的事，在神看也是污穢的。人所有的義，在神面前都像污穢的衣服。

（八）‘他們（世人）都偏離正路，一同變為污穢。’ 詩篇十四篇三節。

人都是偏離了神的正路，而變為污穢。

（九）‘在污穢不信的人，什麼都不潔淨。’ 提多書一章十五節。

人已經墮落到污穢中。在人沒有信主之前，或說在不信的人，什麼都是不潔淨的。人既在污穢中，就有什麼能潔淨呢？‘誰能使潔淨之物出於污穢之中呢？’（伯十四4。）

（十）‘長大痲瘋…的，…喊叫說，不潔淨了！不潔淨了！’ 利未記十三章四十五節。

人在神面前那污穢不潔的情形，就像長大痲瘋的人一樣。人全然是污穢的，真是需要洗淨。

貳 在救贖時的洗淨

神的洗淨，就我們而論，是分作幾個時候的。有的是在主耶穌成功救贖的時候，有的是在我們得救的時候，有的是在我們得救以後。

在主耶穌成功救贖的時候，是祂為我們作成了洗淨的工作。主耶穌在十字架上，給我們作成了一個完全的洗淨，擺在神面前，可以隨時應用在我們身上。

（一）‘用血潔淨。’ 希伯來九章二十二節。

宇宙和人類的污穢，都是來自罪惡的，所以必須用贖罪的血，才能洗淨。必須有流血將罪贖盡，才能用這血洗淨罪的污穢。主耶穌在十字架上流血，就是為贖盡人的罪，所以祂的血就洗淨了人因罪而有的污穢。

（二）‘祂（基督）洗淨了人的罪，就坐在高天…。’ 希伯來一章三節，（參看利未記十六章十五至十七節，三十節。）

主耶穌在十字架上流血，成功了洗淨人罪的事，所以就到天上往神的右邊坐下了。祂那一次的流血，成功了永遠的洗淨。照利未記十六章的預表看，祂是把祂的血帶到天上的至聖所，灑在神面前，（來十二22，24，）為我們贖罪，使我們在神面前‘得以潔淨，脫盡一切的罪愆’。

叁 在得救時的洗淨

在我們得救時的洗淨，是神把主耶穌所已經成功的洗淨，應用到我們身上。主在十字架上所成功的洗淨，乃是在神面前一個客觀的事實，等到我們得救的時候，才在我們身上變成一個主觀的經歷。

我們在得救的時候，所得到的洗淨，是分作三方面的，一方面是血的洗淨，一方面是生命的洗淨，再一方面是受浸的洗淨。這三方面的洗淨，是我們一信而受浸，一得救就都得着的。

一 血的洗淨

主的血是一個洗罪的泉源，（亞十三1，）在我們信的時候，就洗淨我們。主的血這一方面的洗淨，比較說，是在我們外面的，是客觀的，是重在神面前的。雖然主的血也洗淨我們裡面的良心，但主的血的洗淨，總沒有主的生命的洗淨，那麼在我們裡面，那麼主觀。並且主的血洗淨我們的良心，雖然是在我們裡面，但我們的良心被洗淨，卻是為著我們在神面前的。

（一）‘祂用自己的血洗去了我們的罪惡。’ 啟示錄一章五節。

我們一信主在十字架上受死流血，是為我們贖罪，主的血就使神赦免我們的罪，免去我們罪的刑罰，同時也洗去我們的罪，除掉我們罪的污穢。

（二）‘奉主耶穌基督的名…已經洗淨。’ 林前六章十一節。

‘奉主耶穌基督的名，’ 原文是‘在主耶穌基督的名裡’。在主的名裡，就是與主聯合。我們因信與主聯合，主的名就叫我們有分于祂救贖之血的洗淨。主的血洗淨我們，是因我們信主的名，與主聯合。我們一信主的名，與主聯合，主的血就洗淨我們。

（三）‘祂的血豈不更能洗淨你們的良心？’ 希伯來九章十四節。

有一件事是錯的，是不合聖經的，就是許多人說，主的血洗淨我們的心。照聖經看，主的血不是洗淨我們的心，乃是洗淨我們的良心。在神的救法裡，神不是用主的血來洗淨我們的心，乃是用主的血來洗淨

我們的良心。我們的良心是我們靈裡面最重要的一部分。我們的靈是我們接觸神的機關。良心在我們的靈裡，使我們能聽神的聲音，曉得神的意思。但是因着我們犯罪，我們的良心就受了玷污，失去了它的功用。在我們得救的時候，神就用主贖罪的血，來洗淨我們被罪玷污的良心，使它清潔、明亮，恢復原有的功用，好叫我們能藉著它事奉神。

另一面，良心在我們裡面是代表神的，尤其是代表神的律法，也就是反照神和神的律法。凡神照着祂的律法所定罪的，良心在我們裡面也定罪，也都反照出來。主的血既滿足了神和祂律法的要求，在神和祂的律法面前，洗淨了我們的罪，使神和祂的律法不再定我們的罪，就在我們裡面代表神和祂律法的良心，也就因着主的血不再定我們的罪。我們的罪，在神和祂的律法面前，既因着主的血得以洗淨，就在我們的良心跟前，也就得以洗淨。這樣，我們的良心，就使我們能坦然無懼的事奉神。

二 生命的洗淨

我們不只在神面前有行為上的污穢，並且在自己裡面還有性情裡的污穢。我們在外面的行為是污穢的，我們在裡面的性情也是污穢的。所以神在祂的救恩裡為我們所預備的洗淨，不只有血一方面的，也有生命一方面的。血一方面的，是重在在神和祂的律法並我們的良心跟前，去掉我們在行為方面的污穢；生命一方面的，是重在在我們自己的裡面，除去我們在性情方面的污穢。所以生命的洗淨是絕對主觀的，是在我們裡面的。

（一）‘重生的洗。’ 提多書三章五節。

重生是一個洗。但這個洗，不是把我們污穢的天性洗潔淨，因為重生不是改變我們敗壞的天性。重生的洗，乃是說，重生叫我們在我們的天性，在我們原有的生命之外，得着神的性情，得着神的生命；神這性情，神這生命，叫我們脫離我們的天性，脫離我們原有的生命，所以也就叫我們脫離那屬於我們天性的污穢，脫離那因我們原有的生命而有的污穢。我們的天性，我們原有的生命，因亞當那一次的犯罪，已經變作污穢的，已經變成污穢。所以我們的天性，我們原有的生命，不只是污穢的，並且就是污穢。這天性，這生命在我們裡面，也

就是污穢在我們裡面。我們在這天性，在這生命裡面，也就是在污穢裡面。重生既是叫我們得着神的性情，神的生命，使我們脫離我們污穢的天性，污穢的生命，也就是叫我們脫離污穢。所以重生在我們身上也是一個洗淨，並且是一個在我們裡面，非常主觀的洗淨。

（二）‘藉著信潔淨了他們的心。’ 行傳十五章九節。

在神的救法裡，神雖然不用主贖罪的血來洗淨我們的心，卻因我們藉著信與主聯合，就用祂生命的靈來潔淨我們的心，就是把我們‘壞到極處’、‘無可救藥’，（耶十七9，‘壞到極處’，原文是‘無可救藥’，）充滿各種各樣的污穢，（太十五18~20，）剛硬如石的舊心，換作一個清潔、柔順的新心，（結三十六26，）使我們從心裡得着潔淨。

（三）‘因順從真理，潔淨了自己的魂。’ 彼前一章二十二節原文。

我們的魂，就是我們的自己，我們的個格，包括我們的心思、意志和情感。原來因為我們悖逆神，我們魂的各部分，無論是心思、意志、或情感，都受了玷污。現在我們悔改歸向神，因信順從了神的真理，我們的魂就得着了潔淨；就是聖靈用神的真理，藉著神在我們裡面的生命，像活水一樣，潔淨我們魂的各部分，從其中除去一切頂撞神、不要神、不為著神和一切不合於神、不出於神、不屬於神的東西，使我們全個的魂，就是我們全個的個格，得着潔淨。

（四）‘因我（主）講給你們的道，已經乾淨了。’ 約翰十五章三節。

主的道，就是主的話，也像水一樣，能洗淨我們。我們作罪人的時候，在我們全人各部分的裡面，都有不該有的東西，都有頂撞神的污穢，有的是罪惡，有的是世界，也有的是肉體情慾，各種各樣不討神喜悅的事物。當我們信的時候，主就用祂的話把這些從我們身上，從我們裡面，給我們去掉，使我們得着潔淨。

（五）‘藉著我們神的靈，已經洗淨。’ 林前六章十一節。

無論是重生的洗，或是神因着我們信，來潔淨我們的心，或是神的真理潔淨我們的魂，或是主的話使我們得乾淨，都是神的靈在我們身上

所作的。聖靈藉著神的真理，主的話，用神的生命，因着我們信而順從，在我們各部分的裡面，作洗淨的工作，使我們全人脫離各種各樣的污穢，而得着潔淨。

（六）‘潔淨我們，作祂自己奇特的子民。’提多書二章十四節原文。

神所以用祂的靈和祂的生命，藉著祂的真理，祂的話來潔淨我們，乃是要使我們‘作祂自己奇特的子民’。我們原來是和世人同流合污，混在一起的。現在神用祂潔淨的工作，把我們從世人污穢的堆裡，分別出來，使我們脫離世俗情慾，和罪惡敗壞，一切的污穢，而與世人有了不同，成為奇特的人物，在混濁的世界中，作神奇特獨清的子民。

所以，神洗淨我們不光用血，也用生命。血是用它贖罪的功效，洗去我們在神面前一切不虔不義的污穢。生命是用它復活的大能，使我們脫去舊造，和舊造裡的一切污穢。在舊約的時候，長大痲瘋的人得潔淨的預表，也給我們看見這兩面的洗淨。（利十四1～20，太八2～4。）灑血和抹血在長大痲瘋的人身上，是說到贖罪之血的洗淨；大痲瘋痊癒是比方生命的洗淨。罪在我們身上所給我們的玷污，像大痲瘋在人身上所給人的一樣，一面使我們的天性變為敗壞，有了污穢，一面又使我們在神面前成為不潔，被神定罪。所以神的救法，就一面用主的血在祂面前為我們贖罪，除去我們在祂面前的不潔，一面又用祂的生命在我們裡面作工，使我們脫去我們敗壞的天性，和其中的污穢。

三 受浸的洗淨

我們的罪污不光是在神面前，也不光是在我們裡面，並且是在人面前。我們許多頂撞神，不虔不義的事，都是作在人面前的；我們許多犯罪作惡、邪淫污穢的事，都是我們四圍的人所知道的。所以在我們相信得救的時候，神還藉著一件事，洗淨我們在人面前，在人眼中的罪污。這個就是受浸的洗淨。受浸是我們悔改歸向神的一個無聲的宣告。藉著受浸，我們將我們悔改相信，脫離罪污的事實，向我們周圍的人說明了。這樣就使我們脫離我們在他們眼中的罪污，而在他們眼中成為悔改歸正、得着潔淨的人。

（一）‘起來，…受浸，洗去你的罪。’ 行傳二十二章十六節。

這話是主當日差遣亞拿尼亞，去對在大馬色的路上遇見主的掃羅說的。掃羅一就是以後的保羅—原是反對主，逼迫教會，苦害基督徒的。那是眾人—尤其是基督徒—所周知的事。現在他既給主遇著，而悔改歸向主，他就應當受浸，藉此使人知道他這反對主，逼迫教會的人，已經轉向主，作了基督徒，好洗去他在人眼中那反對主，逼迫教會的罪。

肆 得救以後的洗淨

雖然我們在得救的時候，已經蒙神完全洗淨，但因為（一）我們還在舊造裡活着，身體尚未得贖；（二）我們還會跌倒犯罪；所以在得救以後，我們仍需要洗淨。一面需要主的生命使我們越過越脫離舊造的生命，直到我們的身體得贖，新造吞滅了舊造的一切；一面仍需要主的血隨時洗淨我們的罪過，恢復我們在神面前的潔淨。

在我們得救的時候，神是先用主的血洗淨我們的罪，好使祂的生命進到我們裡面，作洗淨的工作，使我們脫離舊造的生命。主的血若不洗淨我們，祂的生命就不能進到我們裡面。所以在我們得救的時候，先是血的洗淨，後是生命的洗淨。但是在我們得救以後，卻是以生命的洗淨為首要，以血的洗淨為輔助。在我們得救以後，神在我們身上的洗淨，首要的目的，是要用祂在我們裡面的生命，使我們脫離舊造的一切，直到我們完全變成新造。但在這過程中我們常會失敗犯罪，所以神仍叫主的血和祂的生命，相輔而行，來隨時洗淨我們，好使祂的生命在我們裡面的工作，不至斷而不續。

一 生命一方面的

從我們得救以後，聖靈就藉著主的生命，在我們裡面運行作工，使我們脫去一切出乎人的，脫去一切不是出乎神，與神不合的事物，直到我們在主的生命裡‘長大成人，滿有基督長成的身量’。（弗四 13。）

（一）‘要用道里面的水，把教會洗淨，成為聖潔。’ 以弗所五章二十六至二十七節原文。

‘道’就是主的話。‘道里面的水’，就是主的話裡面所有的生命；（約六63；）這生命像水一樣，有洗淨的能力。主就是用祂的道里面這生命的水，把祂的教會洗淨，使她脫去一切出乎人，和出乎舊造的，脫去一切屬乎人的玷污皺紋，和屬乎舊造的瑕疵，成為一個聖潔榮耀的教會，裡面滿有基督神性的聖潔，外面顯出祂屬神的榮耀。

（二）‘當潔淨自己，除去身體靈魂一切的污穢。’林後七章一節原文。

聖靈藉著主的生命，在信徒身上的洗淨，不只要使信徒脫去外面身體的污穢，也要使信徒脫去裡面靈的污穢。信徒當隨著聖靈的運行，順從生命的感覺，除去裡外一切污穢，使自己越過越潔淨。

（三）‘潔淨自己，像祂潔淨一樣。’約壹三章三節。

聖靈藉著主的生命，要將信徒洗得像主一樣潔淨。所以信徒當順從並靠着聖靈，除去一切與主不符、不合的事物，使自己完全像主潔淨一樣。

二 血一方面的

我們雖然得救，蒙神洗淨，雖然也有神的靈和主的生命，在我們裡面帶領我們過聖潔的生活，走清潔的道路，但我們還常會跌倒、失敗、犯罪，再受玷污。所以神仍叫主的血不斷的隨時洗淨我們。

（一）‘祂兒子耶穌的血也洗淨（原文的意思，是長久繼續不斷的洗淨）我們一切的罪。’約壹一章七節。

從我們得救，到我們身體得贖，主的血繼續不斷洗淨我們的罪，恢復我們在得救時所得着的潔淨。

（二）‘我們若認自己的罪，神…必要…洗淨我們一切的不義。’約壹一章九節。

我們得救之後若受了罪—不義—的玷污，就要向神認我們的罪，神必洗淨我們，恢復我們的潔淨。

（三）‘曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。’ 啟示錄七章十四節，十二章十四節。

這裡的‘衣裳’，是指着信徒得救後的行為。（啟十九8。）我們得救之後的行為，雖然常會受罪的玷污，但我們能用主的血把它洗白淨。所以我們要隨時向神認罪，尋求洗淨。（參看詩五一2，7。）

伍 洗淨的結果

（一）‘必變成雪白，…必白如羊毛。’ 以賽亞一章十八節。

神洗淨我們的結果，乃是使我們像雪那樣白，像羊毛那樣白。這兩種的白，都是天然的白。所以這告訴我們，神洗淨我們的結果，使我們不只成為潔白，並且成為天然的潔白，像從來沒有受過玷污一樣。

（二）‘比雪更白。’ 詩篇五十一篇七節。

神洗淨我們的結果，使我們不只像雪白，並且‘比雪更白’！這是何等的潔白！阿利路亞！

第八題 成聖（聖潔）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們今天再來看成聖。成聖是神救恩裡重要的一部分。對於成聖這件事，聖經不只說得相當多，並且講的非常清楚。可惜，今天的人雖然注重成聖的道理，卻多把成聖的意義弄錯了。我們現在要回到聖經裡，來看成聖到底是怎樣一回事。

壹 成聖（聖潔）的意義— ‘分別’

（一）‘分別為聖。’ 約翰十七章十九節，十章三十六節，出埃及二十八章三節，四十一節，利未記二十二章二節，以賽亞六十六章十七節。

人多是想，成聖就是脫盡罪惡，去淨邪污。但神在祂的話語裡所說的成聖，和這個想法不同。神對於成聖的思想是超過這個的。人就是脫盡罪惡，去淨邪污，在神面前也不一定是成聖的。

‘成聖’，無論在舊約希伯來文，或是在新約希臘文，意思都是重在‘分別’。無論舊約，或是新約所說的‘成聖’，都是指着‘分別’說的。所以成聖在聖經裡的意思，乃是從普通的分別出來。

聖經給我們看見，聖潔乃是神的性情，也就是神的性質。神的性質，和一切都有分別。所以聖經一題到神，和關於神或屬於神的事物的時候，就說是聖的，就說是聖潔的。（‘聖潔’在聖經原文，沒有‘潔’字，只是‘聖’的意思。）一件東西沒有歸於神、屬於神，就不是聖的；一歸於神、屬於神，就是聖的，就是分別出來的。比方一隻牛，或是一隻羊，原來不是聖的，一擺在祭壇上就成為聖的，

（太二三19，）因為祭壇將它分別出來歸於神。金子原來不是聖的，一擺在聖殿裡就成為聖的，（太二三17，）因為聖殿將它分別出來歸於神。食物原來不是聖的，一經聖徒祈求就成為聖的，因為聖徒的祈求將它分別出來歸為神的聖徒用。原來牛羊、金子、和食物，都是世界裡的，都是屬於世界的，都是為著世界的，所以都是俗的，不是聖的。現在祭壇將有的牛羊分別出來，聖殿將有的金子分別出來，聖徒的祈求將有的食物分別出來。這些東西被分別出來，就歸於神、屬

於神，直接或間接的為著神，所以就成為聖的，就是聖的。使這些東西成聖，不是叫它們無罪，乃是將它們分別出來歸於神。牛羊、金子、或食物，還會犯罪麼？還需要脫離罪惡麼？它們雖然沒有罪惡的問題，卻有世界的問題。它們雖然不是邪惡的，卻是普通的。它們是屬於世界的，是為著世人的，不是歸於神的，不是為著主的；是普通的，是凡俗的，不是分別出來的，不是歸神為聖的。所以它們需要成聖，需要有一個性質，是分別出來歸於神，併為著神的。所以成聖就是分別出來，不僅是從罪惡裡分別出來，更是從世界，從世俗，從一切不是屬於神，不是為著神的事物分別出來，歸神為聖，使被分別為聖的，得與神聖潔的性情、性質相合。

（二）‘將聖的、俗的，…分別出來。’利未記十章十節，以西結十二章二十六節，四十四章二十三節。

這些地方的聖經給我們看見，‘聖’的對面不是‘罪’，乃是‘俗’。成聖就是從俗的分別出來，成為聖的。俗的就是凡俗的、普通的，不一定有罪惡，不一定有過錯。雖然沒有罪惡，沒有過錯，卻是不聖，因為沒有從俗的分別出來。一個人可以作人很規矩、很方正，在人看是無可指摘的，是完全的，但仍是俗的，仍是不聖的。因為他雖然規矩、方正，卻是凡俗、普通，沒有從凡俗的、普通的分別出來，歸神為聖；雖然不是合污的，卻是隨流的，卻是隨俗的。所以他雖然規矩、方正，仍需要成聖。因為成聖不只叫人從邪污的分別出來，也叫人從凡俗的分別出來，成為聖的。

（三）‘分別為聖，歸耶和華。’利未記二十七章十四節，二十二章三節，出埃及十三章二節，三十九章三十節。

成聖在消極方面是從神之外的一切分別出來，在積極方面是歸於神。凡在神之外的都是俗的；只有神和屬神的才是聖的。一切人、事、物，原來都是在神之外的，都是屬世的，所以都是俗的。成聖就是將原來是俗的人、事、物，從神之外的一切分別出來，使它們歸於神、屬於神；不只需要從神之外的分別出來，並且需要歸於神、屬於神。因為只有神是聖的，所以只有歸於神、屬於神的，才是成聖的。

貳 成聖（聖潔）的生命—基督

（一）‘神又使祂（基督）成為我們的…聖潔。’林前一章三十節。

這裡說，神使基督成為我們的聖潔。這給我們看見，聖潔就是基督。基督在我們得救的時候，就進入我們裡面，作了我們的生命。這個生命就是聖潔，在我們裡面使我們有神聖潔的性情，所以能使我們成為聖潔，活出聖潔的生活。

我們得救了，基督在我們裡面，祂聖潔的生命一就是祂自己一就在我們裡面發生作用，叫我們與世人不同，從世界裡分別出來。你禱告主，親近主，主在你裡面的生命，就叫你和你的同事同學不能一樣，不能同流。他們遊山玩水，消遣娛樂，你裡面有個莫名其妙的東西，叫你離開他們，不要隨從他們。你若隨從他們，他們喜樂，你的裡面卻不痛快。在你裡面那個莫名其妙的東西，就是主的生命。這生命就是聖潔，聖潔也就是祂的口味。一切與神聖潔的性情相合的，祂都喜愛；一切與神聖潔的性情相反的，祂都厭惡。所以你若摸着祂所喜愛，與神聖潔的性情相合的事，祂就在你裡面叫你感覺舒服痛快；你若接觸祂所厭惡，與神聖潔的性情相反的事，祂就在你裡面叫你感覺難過痛苦。這樣，祂就使你脫去一切與神聖潔的性情不合的事物，而活在神聖潔的性情裡面，得以成為聖潔。

弟兄姊妹，在神的救法裡，不是有許多的律法規條，吩咐你怎樣行事為人，命令你怎樣穿衣打扮。在神的救法裡，只有一個寶貝的生命，就是基督，祂的性情是與神的聖潔相合的，祂的口味也就是神的聖潔。這個與神聖潔的性情相合，以神的聖潔為口味的生命，在你裡面運行，作分別的工作，叫你行事為人都和世人不同，甚至穿衣打扮也都和世人兩樣，直到使你滿有神聖潔的性情，完全活出神聖潔的生命，而完完全全成為聖潔。

所以基督在我們裡面，就是我們聖潔的生命，這生命使我們能活出神的聖潔。

叁 成聖（聖潔）的亮光—聖經

（一）‘你用真理使他們成聖。’ 約翰十七章十七節，十九節。

神為著使我們成聖，不只在我們裡面賜我們一個生命，還在我們外面給我們一本聖經。聖經乃是神的話，神的話就是真理。基督的生命在我們裡面，使我們有聖潔的性情和口味。聖經的真理在我們外面，作我們聖潔的亮光和指引。裡面的生命要求我們聖潔，外面的真理教導

我們聖潔。裡面聖潔的性情，響應外面聖潔的亮光；外面聖潔的指引，啟發裡面聖潔的口味。此二者是裡外相輔的。我們越在裡面跟隨聖潔的感覺，就越在外面看見聖潔的啟示。我們越讀外面的聖經，裡面的生命就越剛強。外面聖經的真理，和裡面生命的口味一樣，總是叫我們與世人分別。你若常常讀聖經，其中的真理就會給你亮光，使你看見什麼是與神聖潔的性情相合的，什麼是與神聖潔的性情相反的，而使你和你的人為生活，都從世界分別出來，成為聖潔，與你裡面聖潔的性情相符，使人在你身上，或在你的為人生活裡面，感覺神的味道，也就是感覺聖潔的味道。你若好好讀聖經，你就會看見，只有神是聖的，凡不是屬於神的，凡不是出於神的，凡不能叫人感覺神的味道的，都是俗而不聖的。

肆 成聖（聖潔）的能力—聖靈

（一）‘因着聖靈，成為聖潔。’羅馬十五章十六節，彼前一章二節，林前六章十一節。

神為著使我們成聖，除了在我們裡面給我們基督，作我們成聖的生命，在我們外面給我們聖經，作我們成聖的亮光之外，還給我們聖靈，作我們成聖的能力。聖靈不只使我們裡面聖潔生命的要求更加強，使我們外面聖潔真理的光照更明亮，並且還使我們能答應裡面聖潔生命的要求，順從外面聖潔真理的光照。基督的生命，聖經的亮光，和聖靈的能力，三者合起來，像三股擰成的繩子，能使我們完全成聖。

（二）‘被聖靈感動，成為聖潔。’帖後二章十三節。

聖靈常常藉著生命的感覺，和聖經的亮光，感動我們，使我們與神聖潔的性情相合。祂常藉著裡面的生命使我們覺得，也常藉著外面的聖經使我們看見，什麼是與神——就是與聖潔——合得來的，什麼不是，而使我們照着神的性情——也就是活在神的性情裡——成為聖潔。

伍 地位的成聖（聖潔）—已往的

我們在神的救恩裡所得到的成聖，分為地位的，和經歷的。地位的成聖，是我們一信，就在基督裡所得到的——一個成聖的事實。雖然我們一

信，不一定就有成聖的經歷，但我們一信，就在基督裡得到了成聖的事實，也就是得到了成聖的地位。

（一）‘祂（基督）一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。’希伯來十章十四節，十節。

基督在十字架上獻上祂的身體作贖罪祭，將我們贖回，使我們成聖，並且是一次獻祭贖罪，使我們永遠成聖。我們有分在基督裡，就有分于祂這永遠的贖罪。就祂這永遠的贖罪說，我們已經被分別出來，永遠成聖了。

（二）‘耶穌要用自己的血，叫百姓成聖。’希伯來十三章十二節。

主用祂自己的血把我們買回來，叫我們成聖，和世人有分別。比方，你到布店去買一塊布，錢一交付，那塊布就與其他的布分別出來，歸於你了。我們一被主血買回，就有了成聖的事實—成聖的地位—在神看我們是已經被分別出來，歸祂成聖了。

（三）‘因信我（基督）成聖。’行傳二十六章十八節原文。

主為我們獻祭贖罪，流血將我們買回，是祂在十字架上所成功的，使我們成聖的事實。我們若要有分于這事實，就必須信祂，就必須因信與祂聯合。我們一信祂，一因信與祂聯合，我們就因着祂的贖罪流血，成為聖潔，有了成聖的事實，得到成聖的地位。

（四）‘在主耶穌基督的名裡，並在我們神的靈裡，已經…成聖…了。’林前六章十一節原文。

我們一信主，祂的名就使我們有分于祂所成功的，使我們成聖的贖罪；神的靈也就根據祂這個贖罪，實際的將我們分別為聖。

（五）‘在基督裡成聖。’林前一章二節。

我們一因信與基督聯合，就得以在基督裡了。我們一在基督裡，就是被分別為聖的。在基督裡，我們得到了成聖的事實—成聖的地位。在基督裡，神看我們是成聖的！

（六）‘蒙召的聖人。’ 羅馬一章七節，林前一章二節原文。

我們得救，就是蒙神呼召。神的呼召，乃是把我們從世人中召出來，歸於祂自己。所以我們蒙召得救，就被分別成聖，就是聖人。‘聖人’在聖經裡的意思，就是被分別出來，歸於神的人。一個蒙召得救的人，在神看就是一個被分別出來，歸於祂的聖人。不只保羅是聖人，彼得是聖人，就是你我得救的人，也都是聖人，因為我們都是蒙召歸神為聖的。

（七）‘神的選民，聖潔…的人。’ 歌羅西三章十二節。

我們一得救就是神的選民。神的選民，在神看，就是‘聖潔的人’。因為蒙神揀選的人，乃是被祂分別出來，歸於祂成為聖的。

（八）‘新人，是在真理的…聖潔裡，照着神的形像造的。’ 以弗所四章二十四節原文。

我們一得救，就在我們裡面，從主得着了一個新生命。這個新生命，就使我們裡面成為一個新人，乃是在真理的聖潔裡，照着神的形像—就是照着神聖潔的性情—造的，所以有神聖潔的性情，也能明白神聖潔的真理。這是我們一得救，就都得着的。所以我們一得救，就在基督裡得着了一個成聖的事實，這個事實使我們一面在神面前得着一個成聖的地位，一個成聖的立場，一面在我們裡面得着一個聖潔的生命，一個聖潔的性情，使我們有了聖潔的性質—就是聖潔的本身—和性能，叫我們不但愛慕聖潔，並且能明白聖潔的事—就是聖潔的真理—也能活在聖潔的實際裡。無論是成聖的地位，或是成聖的生命—就是成聖的種子—都是我們一有分在基督裡，就都得着的。

陸 經歷的成聖（聖潔）—現在的

經歷的成聖，乃是我們在得救以後，所活出的聖潔生活。雖然我們一信，就得了成聖的事實、成聖的地位，但成聖的經歷，乃是在我們得救以後的事。

（一）‘要跟隨聖潔，非聖潔沒有人能見主。’ 希伯來十二章十四節原文。

這裡所說的要跟隨聖潔，就是要跟隨在我們裡面的聖潔生命，也可以說，就是要跟隨在裡面的生命所給我們的聖潔感覺。在我們裡面的生命，就是聖潔。它在我們裡面要求我們聖潔，引導我們聖潔，使我們有聖潔的感覺，有聖潔的傾向。我們要跟隨它聖潔的引導，聖潔的感覺，過聖潔的生活，走聖潔的道路；否則，我們就不能見主，就不能和主有交通。

（二）‘那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。’彼前一章十五節。

召我們的神是聖的，是和一切有分別的，所以我們蒙祂所召的人，在得救以後，也要在一切事上分別為聖，與祂聖潔的性情相符。

（三）‘你們為人該當怎樣聖潔’彼後三章十一節。

凡和神聖潔的性情不合的，將來都要被火焚燒，所以我們在得救以後，為人該當怎樣聖潔，使我們的一切都分別為聖，歸於神，也合于神。

（四）‘就當潔淨自己，除去身體和靈魂一切的污穢，敬畏神，得以成聖。’林後七章一節原文，帖前四章三至四節，七節。

神是絕對聖潔，絲毫不能容忍任何與祂聖潔的性情不合的事。所以，我們要敬畏祂，從我們的裡面和外面，從我們的身體和靈，除去一切污穢，脫去一切不聖，就是去掉一切與神聖潔的性情不合的事物。

（五）‘你們既從罪裡得了釋放，作了神的奴僕，就有成聖的果子。’羅馬六章二十二節。

成聖是重在從神之外的一切分別出來，歸神為聖，雖然不是專在脫離罪，當然也是包括脫離罪。所以從罪裡得了釋放，也是成聖的經歷，因此就有成聖的果子。

這裡不是說到成聖的本身，乃是說到成聖的果子。所以不是說到得救的問題，乃是說到得救以後脫罪的問題。得救以後的脫罪，也是從神之外的東西分別出來，所以也是經歷神的聖潔，結出成聖的果子。

（六）‘管教…使我們在祂的聖潔上有分。’ 希伯來十二章十節。

在我們得救以後，雖然在裡面有基督的生命要求我們聖潔，在外面有聖經的真理教導我們聖潔，也有聖靈感動我們，要我們聖潔；但是許多時候，我們卻不肯跟隨裡面生命的聖潔感覺，不肯聽從外面聖經的真理教導，也不肯順服聖靈的感動，使自己分別為聖。所以神就用管教使我們脫離我們所不肯脫離的一切不聖的事，而得以在祂聖潔的性情上多多有分。

（七）‘人若自潔，脫離卑賤的事，就必作貴重的器皿，成為聖潔，合乎主用。’ 提後二章二十一節。

所有在神之外的事，都是卑賤的；只有屬神的事，才是貴重的。我們要脫去一切在神之外的事，分別為聖，作貴重的器皿，合乎主用。

（八）‘願賜平安的神，親自使你們全然成聖；又願你們的靈、與魂、與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。’ 帖前五章二十三節。

這裡是說，在我們得救之後，被提見主之前，神要使我們全然成聖。全然成聖，就是靈、魂、體都從神之外的一切分別出來，歸神為聖。在我們得救的時候，雖然我們的靈裡有了神聖潔的生命和性情，但我們靈、魂、體的各部分，還沒有都脫去在神之外的一切，而有神的聖潔。所以在我們得救之後，神就在實際的經歷中，使我們靈裡的良心、直覺、和交通，並我們魂裡的心思、意志、和情感，以及我們身體的各部分，都脫去在神之外的一切，成為聖潔。這是在我們得救之後，所經歷的聖潔，就是神使我們全人的各部分，都分別為聖，都活在祂的聖潔裡面，滿有祂的聖潔。

第九題 稱義

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在來看第九題，稱義。按着林前六章十一節的次序，稱義是在成聖之後的。聖潔是神的性情，公義是神的手續。成聖是叫我們合于神的性情，稱義是叫我們合乎神的手續。自然，我們若不先合于神的性情，就怎能合乎神的手續？所以，在神救恩的程序裡，是先使我們成聖，而後稱我們為義，先使我們合于祂的性情，而後使我們合乎祂的手續。但這不是說，成聖和稱義，是我們在兩個時候得到的。不！此二者乃是在我們得救的時候同時得到的。不過，在神救恩福分的程序裡，成聖乃是在稱義之先。

‘稱義’在原文的意思，就是神照着祂的義，宣告人為義。所以神稱我們為義，就是祂照着祂的義，宣告我們為義。

壹 在神面前的稱義—在得救時

照聖經看，我們得稱義，是分作三方面。第一，在神面前，這是在我們得救的時候，一信就得着的。或說我們一得救，就得著稱義了，或說我們一得著稱義，就得救了，都可以。因為稱義是包括在神的救恩裡。一個得稱義的人，就是一個得救的人。

（一）‘不是因行律法。’—‘凡有血氣的，沒有一個，因行律法，能在神面前稱義。’—‘我們的義都像污穢的衣服，’—‘在神面前…怎能稱義？’—‘沒有義人，連一個也沒有。’加拉太二章十六節，三章十一節，羅馬三章二十八節，二十節，以賽亞六十四章六節，約伯記二十五章四節，羅馬三章十節。

稱義既是神照着祂自己的義，宣告人為義，就人怎能因行律法得神稱義呢？神的義，是絕對完全的。但人在神律法跟前的行為，沒有一個完全的。所以凡有血氣的一就是屬肉體的人—沒有一個，因行律法，能在神面前稱義。不要說我們的不義在神的義跟前不能站立，就是我們的義在神的義跟前，也都像污穢的衣服，不能符合神義的要求。所以我們在神面前，怎能因行律法，怎能靠行為稱義？你的行為雖然比

別人的行為好，但比神的義卻差多了！就着神的義說，在神看來，沒有義人，連一個也沒有！

（二）‘因神的恩典得稱為義。’ 提多書三章七節，羅馬三章二十四節。

人因自己軟弱，沒有一個能靠律法在神面前得稱義。但無論什麼人，都能靠神的恩典得神稱義。靠律法得稱義，是需要人絕對完全，這是沒有一個人能作到的。靠恩典得稱義，是神白白的為人成全祂的義所有的要求，這是每一個人都能接受，都能得到的。因為這是神白白的為我們成全一切，使我們得稱義，不需要我們作什麼，不需要我們花力氣、出代價，所以是恩典。我們靠律法所不能作到的，靠恩典卻能得到。

（三）‘借基督耶穌的救贖…稱義。’ 羅馬三章二十四節原文。

我們因神的恩典得稱義，是藉著主耶穌的救贖。若沒有主耶穌在十字架上，為我們成功救贖，滿足神的義所有的要求，神就是要因祂的恩典稱我們為義，也是沒有法子作到。沒有主的救贖，神稱我們為義的恩典，就不能臨到我們身上。你能白白的送我一本聖經，是因你先出了代價。主出了救贖的代價，神才能把祂稱義的恩典賜給我們。

（四）‘我們靠着祂的血稱義。’ 羅馬五章九節。

主耶穌的血，乃是祂為我們受死的表記。所以祂的血，就是祂為救贖我們所出的代價。這血的代價，滿足了神的義在我們身上所有的要求。所以這血能使神的恩典，照着神的公義，稱我們為義。在神公義的律法跟前，我們的行為所不能作到的，主的血都替我們成全了。所以我們能靠着主的血，在神的公義跟前，得蒙稱義。

（五）‘復活是為叫我們稱義。’ 羅馬四章二十五節。

主的死，主的流血，滿足了神的義所有的要求，主的復活，就是這個滿足的證明和憑據。因着主的受死流血滿足了神的義所有的要求，神就叫祂從死裡復活，使我們得稱義，並作我們得稱義的憑據。現在在神面前，不只有主的血作我們得稱義的根據和宣告，也有主的復活是

我們得稱義的憑據和證明。主的血既為我們在神面前滿足了祂公義的一切要求，主的復活就使我們在神面前得蒙稱義，得蒙悅納。

（六）‘因信稱義。’ — ‘因信基督稱義。’ 羅馬五章一節，三章二十八節，三十節，加拉太三章八節，二十四節，二章十六節。

聖經非常確定的告訴我們，人在神面前得稱義，不是一也不能一因着行，乃是一也只能一因着信。因着行，乃是靠我們自己所行的；因着信，乃是靠基督為我們所作的。行，是需要我們花力氣去行出、去作到的；信，是我們不費力來接受、來得到的。雖然我們無人能行，但是我們人人能信。

信，就是信主和祂為我們所作的。雖然祂已經為我們受死流血，成功了救贖，滿足了神公義的要求，使神能按着祂的公義稱我們為義；雖然祂也已經從死裡復活，使我們能在神面前得蒙稱義，但若是我們不信，祂和祂所作的仍與我們無分，我們仍不能得着神因祂的救贖稱我們為義。我們必須信，必須以信與祂聯合，必須信入祂裡面，必須用信接受祂和祂為我們所作的，我們才能有分于祂和祂的救贖，才能在祂裡面，因着祂的救贖，得着神的稱義。

（七）‘在主耶穌基督的名裡，並在我們神的靈裡，已經…稱義了。’ 林前六章十一節原文。

我們一信，一用信接受主和祂所作的，祂的名和神的靈就使我們得稱義。祂的名是使我們在名義上得稱義，神的靈是使我們在實際上得稱義。我們一因信與主聯合，就得以有分于祂，祂的名就使我們在名義上，在地位上得到稱義，神的靈也就實際的叫我們經歷神的稱義。

（八）‘在基督裡稱義。’ 加拉太二章十七節。

我們不只是靠着主的血，憑着主的復活，因着主的名得稱義，也是在主裡面得稱義。並且我們若不是在主裡面，主的血、主的復活、主的名，也都與我們無分。乃是我們因信與主聯合，借信進入祂裡面，我們就得以在祂裡面，有分于祂自己，因此也就有分于祂的血、祂的復活、和祂的名。因我們是在祂裡面，所以祂為我們成功救贖的死而復活，和祂被神高舉的名，就使我們蒙神稱義。我們得稱義，只能在基督裡，靠着基督，不能在自己裡，靠自己。

（九）‘白白的稱義。’ 羅馬三章二十四節。

因為我們得稱義，是因神的恩典，是借主的救贖，靠祂的血，在祂裡面，不是因我們出代價，不是靠我們的行為，在我們自己裡面，所以是白白的。

（十）‘在一切…的事上…都得稱義了。’ 行傳十三章三十九節。

我們這樣因着神的恩典，藉著主的救贖，靠着祂的血，在祂裡面，白白的得稱義，不是隻在幾件事上，乃是在一切的事上都得稱義了。我們一信主，就在凡事上都蒙神稱義了。

（十一）‘神稱他們為義。’ 羅馬八章三十三節。

我們一信，在主裡面得稱為義，乃是得着神稱我們為義。不是我們自己，也不是別人，乃是神自己稱我們為義。是那位惟一能定我們罪，也能赦我們罪的神，稱我們為義。所以，祂既稱我們為義，就誰能控告我們，定罪我們呢？

（十二）‘神又使祂（基督）成為我們的…義。’ 林前一章三十節。

神稱我們為義，不只因着主耶穌的救贖，照着祂的公義，宣告我們為義；不只將祂的義賜給我們，（羅三22，腓三9，）並且使主耶穌自己成為我們的義。我們一信入基督，就是在基督裡了。神使我們在祂裡面，穿著祂，披戴祂，使祂成為我們的義。祂怎樣在神面前是義的，蒙神悅納，我們在祂裡面也照樣在神面前是義的，蒙神悅納。這是我們在得救的時候，因信得着的。

貳 在人面前的稱義—得救以後

聖經給我們看見，我們所得的第二方面的稱義，是在人面前的，這是在我們得救以後，陸續得着的。

（一）‘人稱義是因着行為。’ 雅各書二章二十四節。

我們得救的時候，在神面前所得的稱義，是因着信心，絲毫不是因着行為。但是我們得救以後，在人面前所得的稱義，卻是因着行為，不

是因着信心。信心使我們在得救的時候，蒙神稱義；行為使我們在得救以後，蒙人稱義。一個人雖然在得救的時候，因信心得着神的稱義了，但在得救以後，不一定就能因行為得着人的稱義。我們在得救以後，必須靠着神在我們裡面的生命和聖靈，在人面前結出悔改的果子，過義的生活，有義的行為，作一個行義的義人，我們才能在人面前得著稱義。

（二）‘你們的光…當照在人前，叫他們看見你們的好行為。’ 馬太五章十六節。

我們得救，蒙神稱義，就成為光明之子。我們得救以後，就要作光明之子，使我們裡面生命的光，在人面前照耀出來，叫人看見我們光明的行為，就稱我們為義人。

（三）‘留心行光明的事，不但在主面前，就在人面前也是這樣。’ 林後八章二十一節。

我們蒙神稱義的人，總要在人面前留心行光明的事，才與我們蒙神稱義的身分相稱。不然，我們雖然在神面前是一個蒙稱義的人，但在人面前卻不像一個義人，不能得着人的稱義。

（四）‘在這幾樣上服事基督的，就為神所喜悅，又為人所稱許。’ 羅馬十四章十八節。

我們得救以後，應當過着公義、和平、並在聖靈中喜樂的生活，服事基督。若是這樣，不只為神所喜悅，又為人所稱許，就是得着人的稱義，也就是在人面前得著稱義。

所以，我們在神面前得稱義，一點不需要行為，但我們蒙神稱義以後，在人面前總得有行為，才能蒙人稱義，才像一個得救的基督徒。你說你是一個基督徒，但你的行為不像那一回事。你說神已經稱你為義了，但你的行為不像一個屬神的義人。你說你在神面前有信心，但你在人面前沒有行為見證出來。信心是在神面前的，行為是在人面前的。有好些弟兄在他們的太太跟前，沒有行為的見證，就不能得他們太太的稱義。也有好些姊妹在他們的先生跟前，沒有發出生命的光，就不能得她們先生的稱許。也有好些弟兄姊妹，在他們的同事、同學、親友、鄰舍跟前，沒有公義光明的行為，就不能得到他們旁邊人

的稱讚。我不敢說，這樣的人沒有得救，但他們雖然在神面前得著稱義，在人面前卻得不著稱義。我們得救以後，必須靠主的恩典，在人面前有見證，有義行，行事為人與神的稱義相稱，使自己也得着人的稱義。

叁 在基督台前的稱義—在主再來時

聖經說，我們所得的第三方面的稱義，是在基督審判台前的，這是在主再來，審判聖徒的時候，才能得到的。

（一）‘我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。…只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念；那時各人要從神那裡得著稱讚。’林前四章四至五節。

這話是保羅說的。他在羅馬書、加拉太書、腓立比書，好些地方清楚確定的說，他在神面前已經得著稱義了。但是在這裡，他對於自己能否得着主的稱義，沒有把握。這是因為他在這裡所說的稱義，不是他在得救的時候所已經得着的稱義，乃是他將來在主再來，審判聖徒的時候所要得着的稱義。這個稱義，是根據信徒得救以後的行事為人，生活工作。我們得救以後如何行事為人，如何生活工作，關係我們將來在主再來，審判聖徒的時候，能否得着主的稱義。那時，主要照着我們得救以後所行所為，所想所謀，審判我們，斷定我們為義，或者為不義。

（二）‘我們眾人必要在基督台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。’林後五章十節。

到主再來的時候，我們得救的人必要在祂的台前受審，叫各人按着所行的，或善或惡受報。這是基督審判台前的審判，與白色大寶座前的審判不同。那是審判世人，斷定他們得救或滅亡。這是審判聖徒，斷定我們得賞或受罰，與我們得救無關。這個審判，是根據我們得救以後的行為。我們得救以後所行所為，若是討主喜悅，就要在這個審判裡得主稱許，蒙主稱義。所以這個稱義是在將來的，只關係我們得賞賜，不關係我們得救。

第十題 與神和好

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們再看第十題，與神和好。‘與神和好’，在希臘原文的意思，是‘向神徹底的改變’。我們原來是和神出了事的，所以我們需要向神有一個徹底的改變。我們向神徹底的改變，就是我們與神和好。

請我們注意，聖經沒有說神與我們和好，只說我們與神和好。因為神從來沒有和我們出過事，所以祂不需要與我們和好；乃是我們和祂出了事，所以我們需要與祂和好。因此祂要救我們，就在祂的救恩裡，特別為我們作事，好使我們與祂和好。

壹 與神和好的需要

（一）‘你們從前與神隔絕，因着惡行，心裡與祂為敵。’歌羅西一章二十一節，羅馬五章十節。

人因着墮落，不只與神遠離，並且與神隔絕，因着惡行，從心裡與神為仇為敵。所以人不只需要悔改，歸向神，不只需要蒙神赦罪，並且需要與神和好。

（二）‘與神為仇，因為不服神的律法，也是不能服，而且…不能得神的喜歡。’羅馬八章七至八節。

人既與神為仇為敵，就不服神的律法，並且就是要服神的律法，也是不能服；因為人因着背叛神，就有了背叛的天性，使人不能服神的律法；因此也就不能得神的喜歡。所以人不只是有罪，需要赦免，並且是不服神，也不能服神，不能與神和樂相安，所以也需要與神和好。

（三）‘不以認識神為美。’羅馬一章二十八節原文。

人與神隔絕到一個地步，甚至不以認識神為美。這話在原文也有‘不讚成認識神’的意思。所以人不是不能認識神，乃是不讚成認識神，不以認識神為美。人是故意不認識神，故意將神擺在一邊，故意不要神，所以人需要與神和好。

（四）‘眼中不怕神。’ 羅馬三章十八節。

人的心裡既與神為仇，不肯服神，也不以認識神為美，人的眼中就不怕神。

（五）‘怨恨神。’ 羅馬一章三十節。

人不但不怕神，反倒怨恨神。

（六）‘褻瀆神。’ 提前一章十三節。

人不只怨恨神，並且進一步的褻瀆神。怨恨是裡面的心意，褻瀆是外面的言行。人在裡面的心思意念是怨恨神的，人在外面的言語行為是褻瀆神的。人先是心裡與神為仇，不以神為美，不讚成神，厭惡神，而後眼中不怕神，再後在心裡怨恨神，以至在外面褻瀆神。所以人真是需要與神和好。

（七）‘愚頑人心裡說，沒有神。’ 詩篇十四篇一節。

人和神出事，到了一個極端的地步，甚至說沒有神！這對於神，是何等的棄絕！是何等的褻瀆！

（八）‘惡人…一切所想的，都以為沒有神。’ 詩篇十篇四節。

人既說沒有神，人一切所想所謀，就都以為沒有神，以致橫行無忌，為所欲為，作出種種頂撞神、輕蔑神、否認神的事。

（九）‘沒有尋找神的。’ 羅馬三章十一節原文。

人既以為沒有神，也就不尋找神，一直作一個無神的人，度着無神的人生，過着無神的生活。

（十）‘悖逆之子。’ — ‘可怒之子。’ 以弗所二章二至三節。

人因着前面所說的種種光景，在神面前就成為悖逆之子，背叛神，反抗神，所以在神眼中也就成了可怒之子。人和神的關係竟然到了這步田地！所以人真是需要與神和好！真是需要向神徹底的改變！

貳 與神和好的成就

（一）‘神藉著基督的肉身受死，叫你們與自己和好。’ 歌羅西一章二十二節。

雖然是我們人和神出了事，需要與神和好，但我們人卻沒有想到與神和好，更沒有找出一個辦法，使自己與神和好。雖然神沒有和我們人出過事，也不需要和我們人和好，但祂卻想要我們人與祂和好，並且也為我們人作成一個挽回的方法，使我們與祂自己和好。這是因為祂愛我們，祂喜歡我們。

神要我們與祂和好，為我們作成的一個挽回方法，乃是主的救贖。祂是藉著主的肉身受死，叫我們與祂自己和好。我們罪得赦免是根據主的救贖，我們與神和好也是根據主的救贖。沒有主的救贖，我們就沒法與神和好。若不是主把我們的罪贖淨，神也不能使我們與祂和好；就是我們轉回，祂也不能悅納我們。但主的救贖已經解決了我們和神之間的一切問題，消除了我們和神之間的一切間隔，使我們能轉回與神和好，也使神能收納喜悅我們。

（二）‘既然藉著祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉著祂叫萬有…都與自己和好了。’ 歌羅西一章二十節。

神既然藉著主在十字架上流血，贖淨了我們的罪，解決了我們和祂之間的一切問題，就為我們成就了和平，藉著主叫我們與祂自己和好。

神藉著主耶穌和祂的救贖，不是隻叫我們人與祂和好，乃是叫我們人和萬有都與祂自己和好了。這好比一個太太和丈夫離了婚，有一天她和丈夫和好了，她的孩子和父親也和好了。人是萬物的代表，萬物是掛在人身上。神藉著主耶穌的十字架，叫和祂出了事的人類和萬物，都與祂自己和好了。

（三）‘借這十字架，使兩下（猶太人和外邦人）…與神和好了。’ 以弗所二章十六節。

主耶穌的十字架像一道橋樑，搭在人與神中間的一道鴻溝上面，使人能與神相通，使人能回到神面前。神就是藉著主耶穌這十字架，使猶太和外邦兩下的人，都與祂自己和好了。

（四）‘神在基督裡，叫世人與自己和好。’ 林後五章十八至十九節。

人雖然棄絕神，厭惡神，但神卻愛人，喜歡人。人雖然不要神，但神卻要人。因此祂來叫人與祂和好。祂為著要叫人與祂和好，就差遣基督來成就這事。基督在十字架上藉著祂的流血贖罪，成就了一切使人與神和好所必須的事，神就能在祂裡面叫人與自己和好。所以神是在基督裡，叫我們人與祂和好。

（五）‘勸人與祂和好。’ — ‘替基督求你們與神和好。’ 林後五章十八至二十節。

神要人與祂和好，不只藉著主耶穌作成一切使人與祂和好所必須的事，並且還藉著聖靈來勸人與祂和好——就是藉著聖靈感動傳道人來勸人與祂和好，同時也在人裡面勸人與祂和好。祂是迫切的願望人與祂和好，甚至祂藉著聖靈和傳道人替基督求人與祂和好。神求人與祂和好！這是何等的愛心！這是何等的迫切！今天許多傳道人所以這樣迫切的勸人悔改歸向神，懇切的求人接受神的恩典，就是因為他們受了神這迫切的愛心所感動，也就是表明神這迫切的愛心。神不只願意人與祂和好。等候人與祂和好，並且還打發人來勸人，來懇求人與祂和好，這好像一個丈夫一面渴望他出了事的妻子回來，一面又差人去勸她回來。現在人不與神和好，不是神那裡有問題，乃是人這裡有問題。這問題，不是別的，就是人不肯——不肯接受神的愛，不肯聽神的勸，不肯答應神的懇求，不肯來與神和好。

（六）‘我們作仇敵的時候，…藉著神兒子的死，得與神和好。’ 羅馬五章十節。

神來叫我們與祂和好，不是在我們悔改尋求祂的時候，乃是在我們與祂為仇為敵的時候。正當我們作祂仇敵的時候，祂來借祂兒子的死，使我們與祂和好。任何與神為仇為敵，和神出了事的人，只要肯來與神和好，神都要因主的死使他與自己和好。

（七）‘我們既因信稱義，就藉著我們的主耶穌基督，得與神相和。’ 羅馬五章一節。

這裡說，我們是因信稱義，而與神相和。所以我們得以與神和好，也是相信的結果。一切使我們與神和好所必須的事，雖然神都已經藉著主耶穌，為我們作好了，但還必須我們信，必須我們用信心承認，用信心接受。我們一信，神藉著主耶穌所成就的一切，就使我們與神和好了。自然我們一信，就先得着神的赦罪和稱義，而後得着與神和好。但與神和好，和神的赦罪、稱義，雖然在程序上有先後，卻是我們一信，就同時都得到的。

這裡的‘與神相和’，原文也有‘與神相安’的意思。我們與神和好了，不只是與神相和，並且是與神相安。我們原來是和神出了事的，是沒有平安的。現在我們一信主，我們和神之間的問題就過去了，我們就與神和好了，所以我們就得以與神相安。這是神在基督裡為我們成就的，也是我們因信得着的。

叁 與神和好的結果

（一）‘我們既因着我主耶穌基督，得與神和好，也就藉著祂，以神為樂。’羅馬五章十一節。

我們與神和好的結果，最少有三個。第一，就是以神為樂。原來神就是人的喜樂。但是我們從前因為和神出了事，失去神，沒有神，不但沒有平安，也沒有喜樂，所以就去找消遣、找娛樂，甚至不惜犯罪，去尋罪中之樂，去求罪中之歡。現在我們與神和好了，得着神，有了神，神自己就作了我們的喜樂，一想到神，我們就覺得甜美，一題起神，我們就感到高興。

我們這些得救，與神和好的人，從前有的是以煙酒賭博為樂，有的是從電影跳舞尋歡，現在我們是以神為樂，與神相歡，樂意親近神，喜歡禱告神，一說到神和神的事，我們的心就跳躍嚮往。

（二）‘愛神’——‘基督的愛激勵我們，…不再為自己活，乃為替我們死而復活的主活。’林後五章十四至十五節，約壹四章十九節，二十一節，羅馬八章二十八節。

我們與神和好的第二個結果，就是愛神。沒有一個與神和好的人，不感覺神是可愛的。也沒有一個與神和好相安的人，是不愛神的。以神為樂，是我們對神的享受；愛神，是我們向神的表示。

我們一想到神怎樣愛我們，來叫我們與祂和好，怎樣差遣主耶穌來為我們作成一切使我們與祂和好所必須的事，主耶穌怎樣為我們受死流血，怎樣為我們從死裡復活—我們一想到這些，我們裡面愛神的心就油然而生，就願意向祂有所表示，就願意擺上一切討祂的喜悅，一生一世為祂活着。

（三）‘服事…神。’ 帖前一章九至十節。

我們與神和好的第三個結果，就是服事神。沒有一個與神和好的人不愛神，所以也沒有一個與神和好的人，不願服事神。愛神，是我們向神心願的表示；服事神，是我們對神實際的行動。神使我們與祂和好的愛，在我們心裡激勵我們，叫我們在外面服事祂，直到主再來。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十一題 重生

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我們來看第十一題，重生。這是聖經中相當大的一個題目，也是神救恩裡非常重要的一部分。神救恩裡的赦免、洗淨、成聖、稱義、與神和好，就是我們在前幾題所看過的，都是為著重生。神所以赦免我們，洗淨我們，使我們得成聖、得稱義、得與祂和好，都是為著要重生我們。人是以為，只要我們在神前能得着赦罪，得蒙稱義，就沒有問題了。但是神的救恩為我們所作的，不只這些。神的救恩不只在我們外面使我們得到這樣一個蒙祂悅納的地位，還要在我們裡面重生我們，使我們得着一個能討祂喜悅的生命。

壹 重生的需要

（一）‘你們必須重生。’ — ‘人若不重生，就不能見神的國。’ 約翰三章七節，三節。

主耶穌說，我們必須重生。因為‘人若不重生，就不能見神的國’。神的國乃是神掌權的範圍。在這範圍裡，神通行祂的旨意，發揮祂的自己，一切都是屬靈的，一切都是屬天的，屬肉體和屬地的人不能領會——就是‘不能見’的意思——其中的事；要能領會，就必須重生。

每一種生命，都是一界——界也就是一國——都有它的範圍，都有它的界限，其中的事，只有那種生命能懂得。比方，鳥的生命有鳥生命的範圍，要懂得其中的事，只有鳥的生命性能作得到。鳥界之外的東西，既沒有鳥的生命，就沒有鳥生命的性能，所以也不能懂得鳥國的事。照樣，神的生命更有一個範圍。這個範圍，就是神的國，其中的事，只有神的生命能懂得。人是神國之外的東西，既沒有神的生命，就沒有神生命的性能，所以怎能懂得神國神界的事？若要能，就必須重生，就必須得着神的生命。

沒有那一界的生命，就不能懂得那一界範圍裡的事。要低級一界的生命，懂得高級一界範圍裡的事，更是不可能。何況神的生命比人的生命高得許多！低級一界的人，要懂得神高級一界的事，就必須有神高級一界的生命。要有這生命，就必須重生。

人和神根本是兩個不同的生命，在兩個不同的範圍，兩個不同的國界裡。人界裡的人，要進到神國裡，神界裡，就必須有神的生命。人若有神的生命，自然就在神國裡有分。人要有神的生命，就必須重生。

許多人以為，人所以需要重生，是因為人壞。豈知不管人是好是壞，都需要重生。我們需要重生，不是僅僅因我們的生命是壞的，乃是因我們的生命不是神的生命。縱然我們的生命是好的，還是人的生命，不是神的生命，沒有神生命的性能，不能懂屬神的事，更不能行屬神的事。所以就是我們的生命一點毛病都沒有，我們也需要得着神的生命，也需要重生，使我們能懂得神界的事，能有分于神的國。

（二）‘人若不是從…靈生的，就不能進神的國。從肉體生的，就是肉體；從靈生的，就是靈。’約翰三章五至六節原文。

我們人的生命不只不能懂得神國神界的事，並且是屬乎肉體的，因為是從肉體生的。不管我們自己覺得我們的生命如何，按實際說，我們的生命是屬乎肉體的，是出乎肉體的。屬乎肉體，出乎肉體的，就是肉體。肉體是：（一）‘在罪孽裡生的，’（詩五一5，）出於罪的；（二）‘賣給罪了，’（羅七14，）屬於罪的；（三）‘沒有良善，’（羅七18，）只有罪惡；（四）在屬神的事上‘軟弱’、‘無益’；（羅八3，約六63；）（五）‘壞到極處，’（耶十七9，）無可救藥；（六）‘與神為仇，…不服神的律法，也是不能服，而且…不能得神的喜歡；’（羅八7~8；）（七）‘與神的生命隔絕了，’（弗四18，原文，）和神無分無關；（八）不能改變。世人多是以為人可改好。尤其是中國的禮教家主張人能修改。但是神在聖經裡用古實人（就是非洲黑人）的皮膚和豹的斑點這兩件不能改變的東西，來比方人不能改變。祂說，這兩件東西若能改變，人的肉體，或說肉體的人，便能改變了。（耶十三23。）

黑人的皮膚是不能變白的。你就是用白漆把它漆白了，它的本身還是黑的，連它裏邊的肉也是黑的。親愛的朋友，你想要把你自己改好麼？你無論怎樣改，都不過是在你外面擦白粉，你裡面仍是黑的。你想你能不犯罪麼？就是你能在外面不犯罪，你裡面還是有罪的。你能改你外面的行為，卻不能改你裡面的性情。

豹的斑點也是無法改變的。你可以給豹穿上一身毫無斑點的衣服，但它的斑點仍是毫無改變的遮蓋在裡面。你可以在你外面文飾改裝你自己，但你裡面依然是原樣。你可以改你外面的形狀，卻不能改你裡面的性質。

人的肉體，或說肉體的人，是不能改的。外面無論能改得多少，裡面的性質也不能改變絲毫。無論怎樣改，仍是肉體。肉體就是肉體，是不能變作靈的。靈必須是從靈生的。只有從靈生的，才是靈。要從靈生，就必須重生。

神的國既是屬神的，就是屬靈的，因為神是靈。一個性質屬靈的國，屬肉體的人是不能有分的。人要有分于這屬靈的國，就必須有與它性質相同的靈，所以必須從靈生，必須重生。

貳 重生的意義

（一）‘這等人（信主得作神兒女的人）不是從血氣生的，不是從肉體的意思生的，也不是從人的意思生的，乃是從神生的。’約翰一章十三節原文，約壹五章一節。

‘重生’的字義，就是再生一次。所以尼哥底母就領會是‘再進母腹生出來’。（約三4。）他對‘重生’的字義，雖然領會對了，但他對重生的意義，卻領會錯了。‘重生’的字義雖然是再生一次，但重生的意義卻不是再進母腹生出來。重生乃是叫人得着靈。就是能再進母腹生出來—莫說不能—仍是從肉體所生的肉體，不能是靈。要是靈，就必須從靈生。只有從靈生的，才能是靈。要從靈生，就必須從神生，因為神是靈。所以重生就是從神生。

重生不是從血氣生，不是從肉體的意思生，也不是從人的意思生，使人得着人肉體的生命；重生乃是從神生，使人得着神屬靈的生命。我們原是從血氣、從肉體、從人意生的。那是我們第一次的生，所得着的生命，是人屬肉體的，不能有分于神的國。所以我們需要再從神生一次，使我們得着神屬靈的生命，好有分于神的國。這樣從神生，因為是我們再生一次，所以是重生。

（二）‘從上頭生。’約翰三章三節另一譯法。

這裡‘重生’的‘重’字，原文和約翰十三章三十一節的‘從天上’，是相同的字，所以‘重生’也可以譯作‘從上頭生’。我們頭一次從父母生，是從地上生，是從下頭生，因為我們的父母是在地上，是在下頭的。但我們第二次從神生，就是重生，卻是從天上生，從上頭生，因為神是在天上的，是在上頭的。因為重生的生命是從上頭生的，所以一個重生的人頂喜歡上頭的事。人的生命是出於什麼的，是屬於什麼的，當然它就喜歡什麼。從地上生的肉體的生命，喜歡地上的事，因為是出於地上的，也是屬於地上的；從天上生的屬靈的生命，喜歡天上的事，因為是出於天上的，是屬於天上的。重生就是叫人得着這個屬於天上的生命。

（三）‘人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。’約翰三章五節。

這話乃是主耶穌解釋祂在前面第三節所說的重生。尼哥底母聽見祂說重生，就以為是再進母腹生出來。所以祂就解釋說，重生乃是從水和聖靈生。祂的意思是說，重生不是再進母腹從肉體生出來，乃是從水和聖靈生。‘從水生’，有的人以為是從真道而生。他們說，這裡的‘水’，是指着道而說的。但我們覺得不是這樣。因為主在這裡是說，從‘水和聖靈’生。主在這裡所說的聖靈，就是聖靈，這是所有讀經的人都承認的。那麼，主在這裡所說的水，怎麼就不是水，而是道呢？要按字面解，上下文就都得按字面解。不可下文的‘聖靈’按字面解，上文的‘水’就靈然解。若按字面解，‘水’就是水。這話是主對一個法利賽人說的。當初施浸約翰也對法利賽人說過這個‘水和聖靈’的問題。他說，‘我是用水給你們施浸，叫你們悔改；但那在我以後來的，…要用聖靈…給你們施浸。’（太三7，11。）他的意思是要法利賽人不只接受他所傳的水的浸，並且接受主所要施的聖靈的浸。但法利賽人卻拒絕了他所傳的水的浸。（路七29～30。）所以主在這裡再對這個來和祂談話的法利賽人，題起這個‘水和聖靈’的問題。我們今天讀到這話，不大領會是指着什麼說的，但尼哥底母那天聽見這話，卻十分明白是指着約翰所傳之浸的水，和主所要賜的聖靈說的。所以主在這裡所說的‘從水和聖靈生’，乃是指着經過約翰所傳之浸的水，和主所要賜的聖靈，而得着重生。

約翰所傳之浸的水，是要人悔改，承認自己敗壞不堪，只配死掉，而進入它（浸水）裡面被它埋沒，被它結束。主所要賜的聖靈是叫相信

祂的人得着生命，復活過來。此二者合起來，就是人要悔改，承認自己敗壞，只配死掉，而相信主，得着主借祂的聖靈所賜的生命。人經過此二者，就得着重生。所以重生就是人一面藉著悔改結束了自己的舊生命，一面藉著相信從主的聖靈得着主的新生命。

（四）‘從靈生的，就是靈。’ 約翰三章六節。

重生就是從神的靈生，就是從神的靈得着神的生命，也就是神的靈進到人裡面，將神的生命賜給人。因為重生是從神的靈得着神屬靈的生命，所以所重生出來的生命也是靈。重生就是從靈生出靈，就是在我們裡面從神的靈生出靈。

（五）‘風隨着意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從那裡來，往那裡去；凡從聖靈生的，也是如此。’ 約翰三章八節。

人重生所得着的生命，既是屬靈的，就是無形的，是只能給人感覺，不能給人看見的。風怎樣有力給人感覺，而無形給人看見，人重生從神的靈所得着的生命，也照樣有力給人感覺，而無形給人看見。這個生命，雖然我們不能看見，但我們能覺得，雖然不能拿出來給別人看見但也能給別人覺得。我們得着重生的人，常覺得在我們裡面有一個莫名其妙的東西；在我們旁邊的人，也常覺得在我們身上有一種莫名其妙的情形。這個在我們裡面莫名其妙的東西，就是我們重生所得着的生命；這種在我們身上莫名其妙的情形，就是這個生命的現象。

（六）‘我（神）也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面；又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。’ 以西結三十六章二十六節。

重生不是改我們外面的行為，乃是換我們裡面的心，不是在我們外面修改我們這個舊人，乃是在我們裡面給我們一個新靈。我們原來的心是頑梗的，剛硬如石。神重生我們，就把我們這剛硬如石的舊心除去，給我們換一個馴良的新心，柔順似肉。此外，神還將一個新靈放在我們裡面。所以重生是叫我們有了新心和新靈，使我們從裡面起了變化。

叁 重生的成就

一 藉著基督的救贖（已經作‘成了’）

（二）‘摩西在曠野怎樣舉蛇，人子也必照樣被舉起來；叫一切信祂的都得永遠的生命。’約翰三章十四至十五節原文。

當日的銅蛇在桿子上被舉起，怎樣替那些犯罪的以色列人受了神的審判，使那些受了死毒，該死的人一仰望它，就得以活過來；主耶穌在十字架上被舉起，也照樣替我們這些犯罪的人受了神的審判，使我們在死裡面的人，一信祂就得着祂永遠的生命，叫我們裡面死了的靈活過來，而得着重生。

（三）‘一粒麥子（主耶穌）不落在地裡死了，仍舊是一粒；若是死了，就結出許多子粒（信徒）來。’約翰十二章二十四節。

主耶穌釘死十字架，不只是為著贖我們的罪，也是為著釋放祂的生命。祂是一粒麥子，裡面藏着神的生命。祂若不死，神的生命就只在祂這一粒麥子裡面，不能釋放出來。祂死了，就將祂裡面所藏着的神的生命，釋放出來，進到我們裡面，使我們得着祂的生命，成為許多生命的子粒。

（三）‘借耶穌基督從死裡復活，重生了我們。’彼前一章三節。

主的死將祂的生命釋放出來，主的復活就叫祂的生命進入我們裡面，使我們得着重生。所以說，神是藉著主從死裡復活重生了我們。

所以，乃是主死而復活所成功的救贖，為我們作成一切，使我們得着重生。祂的死一面贖盡了我們的罪孽，一面釋放出祂的生命。祂的復活就使祂的生命進入我們裡面，叫我們得着重生。

二 藉著聖靈的工作（正在運行）

（一）‘從聖靈生。’約翰三章五節，八節。

主耶穌的救贖所成功的，就我們而論，是客觀的，是在我們身外的，還沒有作到我們靈裡。乃是聖靈來根據主耶穌所作的，把主耶穌所成功的，作到我們裡面來。主耶穌所成功的，不過是使我們得重生的事實；聖靈所作的，才叫我們有重生的經歷。聖靈來，（一）叫我們為

罪，為義，為審判，自己責備自己。（約十六8。）祂叫我們看見，我們是有罪的，主已經擔當了我們的罪，能使我們得稱義，我們若不信主，將來必要受審判，所以就叫我們為著這些而自責、悔改。（二）用真道，就是用福音，重生了我們。（雅一18，林前四15。）祂先叫我們自責悔改，接着就叫我們相信福音，接受主耶穌和祂為我們所成功的，而得着重生。祂是藉著神活的話在我們裡面運行，重生我們，（彼前一23，）使我們得着神借主耶穌的死而復活所釋放出來的生命。

三 因着人的信（一信就得着重生）

（一）‘凡接待祂（主耶穌）的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄作神的兒女。這等人…乃是從神生的。’約翰一章十二至十三節。

有了主的救贖和聖靈的工作，還必須有人的相信，重生才能成就。雖然主已經成功救贖，聖靈也在運行作工，但人若不肯相信，就不能得着重生。人若要得着重生，就必須相信，也只須相信，不必作別的。什麼時候，人一相信主的名，接受主作他的救主，他就得着重生，他就從神而生，得着神的生命，有權柄作神的兒女。

（二）‘凡信耶穌是基督的，都是從神而生。’約壹五章一節，約翰二十章三十一節。

我們必須信主耶穌是神所差來的基督，作了我們的救主，我們才能得着神的生命。不必我們作什麼，只要我們一這樣相信，聖靈馬上就進到我們裡面，將神的生命賜給我們，使我們得以從神而生，就是得着重生。

（三）‘叫一切信祂（主耶穌）的，都得永生。’約翰三章十五節。

一切叫我們得重生所必須的事，主耶穌都已經替我們作成了。祂沒有留下任何一件事叫我們作，只叫我們信祂。信祂，原文的意思，就是信入祂裡面，就是因信與祂聯合。神的生命是在祂裡面，我們一因信與祂聯合，自然就得着在祂裡面的神的生命，而得着重生。

所以，現在一個人要得着重生，沒有別的途徑，只有相信。主耶穌已經成功救贖，等候你相信；聖靈正在運行，巴望你相信。只要你肯相

信，一信就必得着聖靈進入你裡面，使你得着重生。

肆 重生的結果

（一）‘活過來’，—‘有生命’，—‘有永生’。以弗所二章五節，約壹五章十二節，約翰六章四十七節。

原來我們裡面的靈是死的，現在神重生了我們，叫我們裡面死了的靈活過來，有了祂的生命，就是有了永生，也就是有了永遠的生命。

（二）‘作神的兒女，’ ‘得與神的性情有分。’ 約翰一章十二節，約壹三章一節，彼後一章四節。

重生一叫我們得着神的生命，就叫我們有權柄作神的兒女，得與神的性情有分。重生叫我們所得着的神的生命，就是我們作神兒女的權柄。我們一有了這生命，就有權柄作神的兒女。並且這生命也叫我們有分于神的性情。所以重生叫我們成為神的兒女，和神有同一的生命和性情，使我們能像神，能喜愛神所喜愛的，厭惡神所厭惡的。

（三）‘我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裡面。’ 以西結三十六章二十六節。

重生還叫我們得着一個新心和一個新靈。新心叫我們有新愛好、新趨向；新靈叫我們有新靈能、新靈交。從前我們不愛好屬神的事，不趨向屬神的事，更不能和神交通，更不能懂、不能行屬神的事；對於屬神的事，沒有心情，沒有興趣，也是格格不入，一竅不通，更是軟弱無力，一無所能。現在我們有了新心和新靈，不只愛好屬神的事，不只趨向屬神的事，並且能和神交通，也能懂、能行屬神的事；對於屬神的事，有心情，有興趣，也能通曉領會，且能剛強有力的身體力行。這些都是重生所給我們的結果。

（四）‘我（神）必將我的靈（聖靈）放在你們裡面。’ 以西結三十六章二十七節。

神重生我們的時候，不只賜給我們新生命、新性情、新心、和新靈，並且還將祂的靈放在我們裡面，來加強我們裡面新生命、新性情的性能，提高我們裡面新心對於屬神之事的心情，並在我們的新靈裡給我

們屬靈的啟示，使我們的新靈活潑有力，能透徹的明白屬神的事，並剛強的遵行神的旨意。

（五）‘有耶穌基督在你們心裡。’ 林後十三章五節。

重生也叫我們得着主耶穌住在我們裡面。重生叫我們所得着的聖靈，乃是主耶穌的化身，祂住在我們裡面，就是主耶穌住在我們裡面，作我們生命、能力、和一切的主。所以每一個得着重生的人，既有分于聖靈，也就有分于主耶穌。

（六）‘是一個新創造；舊事已過，都變成新的了。’ 林後五章十七節原文。

重生不只叫我們得着新生命、新性情、新心、和新靈，並且根本叫我們成為一個新創造。我們從前是一個舊創造，是受了罪惡的玷污，和撒但的敗壞的，現在因着重生成了一個新創造，有神聖潔的性情和真實。舊的已過，都變成新的了。

（七）‘能進神的國。’ 約翰三章五節。

因為重生叫我們成為一個新創造，有神的生命和屬靈的性質，所以重生就叫我們能進入神的國，能有分于神屬靈的國。

（八）‘有活潑的盼望，可以得着不能朽壞，不能玷污，不能衰殘，…在天上的基業。’ 彼前一章三至四節。

此外，重生還叫我們有活潑的盼望，可以得着天上的基業。天上的基業，它的性質是屬天的，是不能朽壞、不能玷污、不能衰殘的。所以要得着這基業的人，必須有屬天、不能朽壞、不能玷污、不能衰殘，和這基業的性質和情形相同的生命才可以。重生既叫我們得着這樣一個性質屬天，永遠不變，罪惡、世界、和撒但都不能玷污的生命，所以重生就能叫我們承受這樣屬天、聖潔、永存的基業。雖然我們得着重生的人，現在還在地上，還沒有得到天上這美好的基業，但我們卻已經有了天上的生命。這個天上的生命，今天帶我們在地上過天上的生活，將來帶我們到天上承受天上的基業。這是何等美好的盼望！乃是重生所給我們的。

伍 重生的證實

（一）‘聖靈和我們的靈同證我們是神的兒女。’羅馬八章十五至十六節原文。

我們得着重生，是我們現在可以知道的。我們一得着重生，聖靈就在我們裡面，和我們的靈同證我們是神的兒女，有了神的生命，得着重生的人。我們得救以後，禱告的時候，頂喜歡稱神作‘阿爸，父’。我們稱呼神兩聲‘阿爸父’，我們裡面就覺得痛快。我們越這樣稱呼神，我們裡面就越舒服。這就證明我們是神所生的兒女，是得着重生的。

（二）‘我將這些話（十至十二節的話）寫給你們信奉神兒子之名的人，要叫你們知道自己有永生。’約壹五章十三節。

不只在我們裡面有聖靈證明我們是得着重生的，並且在我們外面還有聖經—就是神的話—證明這件事。這裡說，這些話—就是前文的話，也就是神的話—要叫你們信奉神兒子之名的人，知道自己有永生。神在聖經裡有很多話，確切的告訴我們，我們一信祂的兒子，就有永生，也就是得着重生。所以我們憑神的話—就是聖經—能知道我們已經有了神永遠的生命，得着重生了。

（三）‘我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。’的壹三章十四節。

除了裡面的聖靈，和外面的聖經，還有我們得救的人對在主裡之弟兄的愛，也證明我們是得着重生了。這裡說，我們愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。因為我們自己是從神生的，自然必愛從神生的弟兄。所以，我們若愛從神生的弟兄，就證明我們是從神生的，是得了重生的。

陸 重生的穩固

（一）‘我（主）又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。’約翰十章二十八節。

我們一次得着重生，就永不滅亡。在這裡主說，祂所賜給我們的是‘永生’，所以我們‘永不滅亡’。永生就是祂永遠的生命，在我們裡面維持我們，使我們永不滅亡。並且不只如此，還有祂大能的手在我們外面保守我們，誰也不能把我們奪去。

從前在美國有一個小黑奴去聽福音，聽到這節聖經，就非常喜樂，回到主人家裡，喜樂仍不停止。主人一個朋友看見她的光景，就問她，何以這樣喜樂？她說她是在主的手裡，主的手是大能的手，沒有人能從主手裡把她奪去，所以她非常喜樂。那人就開玩笑，說，你要小心！不要太喜樂！因為主耶穌的手太大，手指縫也非常大，而你太小，若太喜樂，不小心就會從祂的手指縫掉出去！她說，先生，也許會這樣？但是，我告訴你，我有祂的生命，祂的生命在我裡頭，我就是祂的小手指頭，永遠不會從祂手上掉下去！

（二）‘我父把羊賜給我，祂比萬有都大；誰也不能從我父手裡把他們奪去。’約翰十章二十九節。

我們得重生以後，不只有主大能的手保守我們，還有父大能的手保守我們。父是比萬有都大的。既有祂和主這兩隻手保守我們，就有誰能把我們奪去，叫我們滅亡？所以一次得重生，就永遠穩固！就永不滅亡！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十二題 永生

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在我們再看第十二題，永生。這也是聖經中一個很大的題目，並且也可以說，是神在祂的救恩裡所賜給我們的最大的福分。關於得着永生，享受永生的福分，聖經給我們看見，是分作三個不同的時期的。一個是在今世得永生，一個是在來世得永生，另一個是在永世享永生。我們若不分作這三個時期，來看聖經中關於這事所論到的，我們對於永生的問題，就不會清楚。

壹 今世得永生

今世得永生，是在我們相信的時候。我們在今世相信主的時候，就得着永生，不必等到來世或永世才得着。

一 永生就是神的生命

（一）‘起初原有的生命。’ 約壹一章一節。

許多人把永生領會錯了，以為永生乃是永遠的福氣。其實聖經給我們看見，永生不是永遠的福氣，乃是永遠的生命。永生雖然能叫我們得到永遠的福氣，但永生的本身卻不是永遠的福氣，乃是永遠的生命。這個永遠的生命，在這裡說，是起初就有的。只有神的生命，是起初就有的。所以這個永遠的生命就是神的生命，是在宇宙和時間之先就有的。

（二）‘原與神同在，且顯現與我們那永遠的生命。’ 約壹一章二節。

中文聖經中許多地方的‘永生’，原文和這裡的‘永遠的生命’是一樣的字，所以最好都譯作‘永遠的生命’。永遠的生命就是神的生命，因為神是永遠的。‘永遠’在聖經中的意思，就是無始無終。神是永遠的，是無始無終的，所以祂的生命也是永遠的，也是無始無終的。神這個無始無終永遠的生命，就是我們平常所說的永生。

二 永生是在主耶穌裡面

（一）‘永生…是在祂兒子裡面。’ 約壹五章十一至十二節。

神的兒子乃是神的化身，神自己是藏在祂兒子裡面，所以神的生命，也是在祂兒子裡面。這個在神兒子裡面的生命，就是永生。

（二）‘生命在祂（主耶穌）裡面。’ 約翰一章四節。

道成肉身的主耶穌就是神的兒子，所以神的生命—永生—是在祂裡頭，我們接受祂，得着祂，就得着在祂裡頭的永生。

三 永生是神白白賜給的

（一）‘神的恩賜（或作白白的禮物），在我們的主基督耶穌裡，乃是永生。’ 羅馬六章二十三節。

神是把祂的生命，就是永生，當作一個禮物，在主耶穌裡白白的賜給我們，不需要我們出任何的代價，只要我們接受，就能得着。

（二）‘神賜給我們永生。’ 約壹五章十一節。

永生—神的生命—既是神給我們的一個禮物，就是神賜給我們的，不是神賞給我們的，是白賜的，不是賣給的。

四 永生是一信就得着的

（一）‘神愛…賜給…叫一切信祂的，不至滅亡，反得永生。’ 約翰三章十六節。

神愛我們，把祂的生命，就是永生，放在祂兒子裡面賜給我們，要我們接受。接受的方法，就是信祂的兒子。我們一信祂的兒子，一有信心接受祂的兒子，我們就得着在祂兒子裡面的永生。

（二）‘信子的人有永生。’ 約翰三章三十節，六章四十七節。

神既把祂的生命，就是永生，放在祂兒子裡面當作禮物賜給我們，就我們一信祂的兒子，一得着祂的兒子，自然就有了在祂兒子裡面的永

生。

（三）‘那聽我話，又信…的，就有永生。’ 約翰五章二十四節。

我們一聽見主的話—福音，而相信了神，我們就有了永生。許多人以為，我們現在信主，等到將來有永生。豈知‘信’和‘有’的中間，是沒有時間的；一信，就有！我們一信主，就有永生。我們信了之後，一點不必等，更不必等到將來，立刻就有永生。

五 有永生是現在可以知道的

（一）‘將這些話寫給你們信…的人，要叫你們知道自己有永生。’ 約壹五章十三節。

在基督教裡也有許多人以為並主張說，我們信主的人現在不能知道自己有沒有永生。但聖經在這裡清清楚楚告訴我們，神的話—就是聖經的話—叫我們信的人知道自己有永生。所以，我們信的人現在憑着神的話—聖經，就能知道自己有永生。

六 有了永生就永不滅亡

（一）‘我又賜給他們永生；他們永不滅亡，誰也不能從我手裡把他們奪去。我父把羊賜給我，…誰也不能從我父手裡把他們奪去。’ 約翰十章二十八至二十九節。

我們所得着的永生，既是永遠的生命，就我們有了這永遠的生命，當然就永不滅亡。這生命的永遠性質，必使我們永存不亡。並且我們有了永生的人，又是在主和父的手裡，誰也不能把我們奪去。我們裡面有神永遠的生命支持我們，外面又有主和父大能的手保守我們，這樣我們怎能滅亡？

貳 來世得永生

來世得永生，是在將來千年國度的時候，只關係我們在國度時得賞賜，並不關係我們永遠得救。

（一）‘人為我和福音撇下…沒有不在今世得百倍，…在來世必得永生。’馬可十章二十九至三十節，路加十八章二十九至三十節，馬太十九章二十九節。

主耶穌在這裡說到今世和來世。今世就是現今的世代，也就是我們今天所處的這恩典時代。來世是將來的世代，也就是將要來的國度時代。主在這裡應許說，我們若為祂和福音撇下一切，必在來世得永生。這給我們看見，來世得永生，乃是一個賞賜，是需要我們出代價——就是為主和福音撇下一切——才能得着的。這明明和我們在前面所看的，一信就得着永生，是不同的。那是因着信，不需要出任何的代價；這是因着撇下一切，需要出相當的代價。那是一信就得着永生；這是在今世撇下一切，等到來世才得着永生。所以這不關係我們永遠得救，乃關係我們在國度時得賞賜。因為：（一）這是為主和福音撇下一切，出代價所換得的；（二）這是在來世得着的。照聖經的原則，凡是需要我們出代價，換得在來世得着的東西，都是在千年國度時的賞賜。所以這個需要我們撇下一切，換得在來世才得着的永生，必是主在千年國度時，所給我們的賞賜。這是告訴我們，主是把千年國度時，人對永生一段時期的享受，特別划出來，作為那些忠心跟從祂者的賞賜。所有信主的人，一信，就得以在今世，就是在今天，享受主永遠的生命；但是只有那些出代價，忠心跟從主的人，才能在來世，就是在千年國度時享受主永遠的生命。換一句話說，在今世得永生，在今天得享受主永遠的生命，是無論誰一信就可以得到的，但是在來世得永生，在將來千年國度時，得享受主永遠的生命，是必須那些忠心跟從主的人，在今天為主撇下一切，才能得到的。因為主是定規，要把千年國度時人對永生的享受，當作賞賜，報賞那些在今天為祂撇下一切的人。

（二）‘你務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。’啟示錄二章十節。

主在這裡應許說，祂要把生命的冠冕，賜給為祂至死忠心的人。冠冕乃是作王的榮耀的表號。生命的冠冕，就是在生命中作王的榮耀的表號。所以主把生命的冠冕賜給人，就是主賜給人在生命中作王的榮耀。這個在生命中作王的榮耀，乃是主賜給為祂至死忠心的人的，所以是為主至死忠心所換得的。這不是因信白白在今世得到的永生的恩賜，乃是因出了極大的代價，換得在來世得到的永生的賞賜。這個賞

賜，就是得以在將來享受在生命中作王的榮耀。這自然是在千年國度的時候。

（三）‘得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。’ 啟示錄二章七節。

這裡所說的神的樂園，裡面有生命樹。所以這樂園就是將來的新耶路撒冷，因為將來只有新耶路撒冷裡有生命樹。（啟二二2。）新耶路撒冷和其中一切福氣，是神為我們所有蒙恩的人所預備的，要我們在永世裡一就是在新天新地時一享受。但主在這裡（啟二7）卻應許，要把新耶路撒冷裡生命樹的果子，當作賞賜，賞給得勝的信徒吃。照聖經的教訓說，信徒得賞賜是在千年國度的時候。所以這也是告訴我們，主要是在千年國度的時候，先把新耶路撒冷裡生命樹的果子，當作賞賜，賞給祂的得勝者。這就叫我們知道，雖然所有的信徒將來在新天新地時，都得享受新耶路撒冷和其中的福氣，但只有得勝的信徒，才能在千年國度時，得預嘗新耶路撒冷裡生命樹的果子。吃生命樹的果子，就是享受永生的福氣，也就是享受永生。預嘗生命樹的果子，就是預先享受永生的福氣。這永生福氣的享受，到新天新地時，是所有蒙恩的人，都得有分的。但這永生福氣的預享預嘗，只是得勝的信徒在千年國度時所能有分的。新天新地還未來到之前，主在千年國度的時候，先把永生的福氣一就是生命樹的果子一的新鮮，當作賞賜，給得勝的信徒預嘗預享。所以這是在來世得享永生，和在今世得永生，或在永世享永生，都是不同的。

（四）‘凡得勝的，…我…必不從生命冊上塗抹他的名。’ 啟示錄三章五節。

我們一因信，得着主的生命，我們的名字就記在主的生命冊上。主的生命是永遠的生命，我們得着主這永遠的生命，就永不滅亡。（約十28。）但照主在這裡（啟三5）所應許的，只有得勝的信徒，他們的名字才不至于從生命冊上被塗抹。我們因信得着永生，就永不滅亡，是沒有條件的。但主在這裡所應許的，名字不至于從生命冊上被塗抹，是以得勝為條件的。所以這又是一個賞賜的問題，不是一個恩賜的問題。因為恩賜是白賜的，賞賜才是有條件的。既是賞賜，就是在千年國度時。以永遠的救恩說，所有蒙恩的人都永不滅亡；以國度的賞賜說，只有得勝的信徒，得在千年國度時，有名字享受永生的福氣。

所以以上這些地方的聖經，所說的永生的問題，都是說到在來世國度時的得享永生。這是永生的賞賜部分，和永生的恩賜部分有分別。那是白得的，這是換得的。

叁 永世享永生

永世享永生，是在新天新地的時候，乃是神救恩的完滿享受，是所有蒙恩得救的人，都永遠有分的。

（一）‘我（主）所賜的水，要在他裡頭成為泉源，直湧到永生。’ 約翰四章十四節。

主所賜我們的水，就是祂的生命。這生命要在我們裡頭成為泉源，一直湧流，直到把我們湧流到永生裡面，在永世裡永遠享受生命的福氣。

（二）‘只有名字寫在羔羊生命冊上的，才得進去（進新耶路撒冷）。’ 啟示錄二十一章二十七節。

神救恩的完滿福氣，都在將來的新耶路撒冷裡，給蒙恩的人在永世裡永遠享受。這福氣，是所有有了主永遠的生命，名字記在主生命冊上的人都有分的。所有因信得着永生的人，將來都得以憑着主的生命，進到新耶路撒冷，享受其中永生的福氣。

（三）‘要將生命泉的水白白賜給那口渴的人喝。’ 啟示錄二十一章六節，二十二章一節。

所有得救的人，將來在新耶路撒冷裡所享受的永生的福氣，其中有一種就是生命泉的水。這水是從神的寶座流出來的，乃是指明神那永活的生命。所有蒙恩的人在永世裡，永遠喝這生命的水，永遠享受神永活的生命。

（四）‘可得權柄能到生命樹那裡。’ 啟示錄二十二章十四節，二節。

所有得救的人將來在新耶路撒冷裡所享受的福氣，還有一種，就是生命樹。生命水是說，神的生命如何永遠解蒙恩者的渴；生命樹是說，

神的生命如何永遠充蒙恩者的饑。所以我們蒙恩的人將來在永世裡所享受的，就是神永活的生命，使我們永永遠遠不饑也不渴。這就是在永世享永生。

所以，我們在今世一信，就得着永生，就是得着主的生命。從得着這生命之後，我們就能享受這生命，而靠着這生命活着。我們若是在今天靠着這生命的能力，作一個得勝者為主而活，我們就得以在來世國度裡，和主一同在生命中作王，享受生命的榮耀，預嘗永生的福氣。以後永世來到時，我們就和所有蒙恩有永生的人，在新耶路撒冷裡，永永遠遠享受永生的福氣。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十三題 釋放一自由

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我們來看第十三題，釋放。釋放就是叫我們得着自由。我們原來作罪人的時候，是受各種捆綁的。主來拯救我們，叫我們脫去這些捆綁，而得着釋放自由。所以釋放一自由一也是主救恩裡的一個福分。主的救恩不只叫我們脫去罪惡和死亡，也叫我們脫去捆綁；不只叫我們得著稱義和生命，也叫我們得着釋放，得着自由。

壹 不信者的捆綁

一個人，不管他受的教育多多，他的地位多高，他的為人多好，只要他是一個世人，他就是一個受捆綁的人。他若沒有因信得蒙主的拯救，他定規是一個受各種捆綁，而沒有真正自由的人。

一 在罪惡之下的

（一）‘所有犯罪的，就是罪的奴僕。’ 約翰八章三十四節，羅馬六章十七節。

人所受的第一種捆綁，就是罪惡的。人在罪惡之下，像奴僕一樣。‘奴僕’希臘原文是賣身為奴的人。一個賣身為奴的人，一切都要聽憑買主的擺佈，是絕對沒有自由的。人在罪惡之下，作罪惡的奴僕，就是這樣，是受罪惡的轄制，聽罪惡的擺佈，犯罪不犯罪是由不得自己的。

人以為罪不過是人外面不好的行為，或錯誤的動作。但聖經告訴我們，罪更是在人裡面一個活的東西，有權勢、有能力，叫人作它的奴僕，主使人犯出種種罪惡。人在它的主使之下，犯罪是不由自主的，如同奴僕聽從主人一樣。

（二）‘作敗壞的奴僕；因為人被誰制服，就是誰的奴僕。’ 彼後二章十九節。

罪惡轄制人，叫人所作的，都是敗壞的事。所以所有作敗壞之事的人，都是敗壞的奴僕，是被敗壞所制服，而不能自由的。吃、喝、嫖、賭、抽，這些敗壞的事，不知制服了多少人，叫他們失去自由。許許多多的人被吃、喝、嫖、賭、抽，這些敗壞的事制服，作了它們的奴僕，不由己的作出他們理智所不讚同的事。

（三）‘我…是已經賣給罪了。’ 羅馬七章十四節。

人是賣給罪的，所以是罪的賣身奴僕，在罪的權勢之下，受轄制、受捆綁，是不能自由的。

二 在自己裡面的

（一）‘肢體中另有個律，和我心中的律交戰，把我擄去叫我附從那肢體中犯罪的律。我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？’ 羅馬七章二十三至二十四節。

人在自己裡面，就是在自己的身體裡面，有一個律常常戰勝人向上作好的心願，叫人作了不如願的俘虜，而作出種種違反心願的壞事或錯事。這個在人身體裡面的律，乃是一個自然的能力，擄人拖人去作人所不願意作的惡。所以人在這個律的跟前，也是不能由己、不能自由的。

三 在撒但手下的

（一）‘臥在那惡者手下。’ 約壹五章十九節，行傳二十六章十八節。

撒但是轄制人的，也是捉弄人的。今天全世界的人都是在他的權下受轄制，都是臥在他的手下被捉弄，沒有自由。今天的人臥在他的手下，由他捉弄，就像一個被麻醉的病人在醫生手下聽憑醫生宰割一樣，是不能由己的，甚至也是沒有感覺的。

（二）‘被魔鬼任意擄去。’ — ‘他的網羅。’ 提後二章二十六節。

今天的世人也都是被魔鬼擄去，陷在他的網羅裡，沒有自由，不能自救。魔鬼是非常詭詐的。許多時候，他將人擄去，還不給人覺得；將

人陷在他的網羅裡，還叫人覺得自己是超脫的，是自由的。但按實際說，所有的世人，不論士、農、工、商、男、女、老、幼，都已經不知不覺的被他擄去，而陷在他的網羅裡，是自己無法逃脫的。

（三）‘被撒但捆綁’。— ‘被魔鬼壓制’。路加十三章十六節，行傳十章三十八節。

撒但魔鬼不只用許多事物—諸如罪惡、錢財、宴樂等等—迷惑人，將人擄去，並且還用疾病、痛苦捆綁人，壓制人，叫人不得自由。唉！你看：今天的人不是被罪惡、錢財、宴樂等等迷去、擄去，不能自主，就是受疾病、痛苦的捆綁壓制，不得自由。這些都是撒但所給人的。

四 對審判、定罪、忿怒、和死亡之下的

（一）‘伏在神審判之下’。— ‘罪已經定了’。— ‘神的震怒常在他身上’。羅馬三章十九節，約翰三章十八節，三十六節。

世人在神面前都是罪人，都是犯罪的，所以都是伏在神的審判之下，已經被定罪，在神公義的震怒之下等候死亡。人在神面前的罪案，使神公義的震怒，在人身上如待轟之雷，終必爆發，人若不悔改信主，得蒙赦罪，絕無法逃脫。

（二）‘按着定命，人人都有一死，死後且有審判。’— ‘因怕死而為奴僕’。希伯來九章二十七節，二章十五節。

人人都有罪，所以人人都有死，死後且有審判；這是‘定命’，是有罪的人不能逃脫的。無論什麼，也許人都能逃脫，但是死，人絕不能逃脫。有誰不想逃脫死呢？但是，有誰能呢？死真是一個不由人揀選的定命，這個定命使人人受到威嚇。有誰想到死，遇到死，不感覺死的可怕呢？有誰真的不怕死呢？人的一生都是在死的陰影之下，受它的威嚇，受它的控制，作了它所轄制的奴隸，不得自由。並且許多時候，人因着怕死，就甘心失去自由，作許多叫自己受捆綁的事。死真是一個轄制，真是一個捆綁。

五 在困苦、憂慮、和迷惑之下的

（一）‘勞苦擔重擔。’ 馬太十一章二十八節。

世人個個都是勞苦擔重擔的，沒有一個心中是完全安然舒適的。並且人的勞苦重擔，大多是人無法去掉，不能避免的。

（二）‘世上的思慮，錢財的迷惑。’ 馬太十三章二十二節，提前六章九至十節。

世上的思慮，和錢財的迷惑，也是人很難擺脫的煩擾和捆綁。許多人被思慮纏磨，無法自拔；許多人受錢財迷惑，不能勝過。真的，世上的思慮，和錢財的迷惑，不知網羅了多少人，使他們陷于困境，失去自由，不能自主。

貳 信徒的自由

信徒蒙了主的救恩，就從各種的捆綁裡被主釋放出來，而得着自由。這是分兩個時期的。一個是在現在，一個是在將來。在現在的，是信徒已經得着，並正在享受的。在將來的，是信徒將要得着而享受的。

（壹）已經得着並正在享受的

一 對於審判、定罪、忿怒和死亡

（一）‘祂愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡。’ 啟示錄一章五節，提多書二章十四節。

主為我們贖罪而流的血，將我們洗淨，使我們脫離罪惡，不再受罪惡的難為。所有因着我們的罪惡，而臨到我們身上的難處，主的血都給我們解決了，都使我們脫離了。主的血既使我們脫離了我們的罪惡，就因着我們的罪惡而有的審判、定罪、忿怒、和死亡，也就一連串的都從我們身上脫去了。

（二）‘信的人不被定罪，’ ‘是已經出死入生了。’ 約翰三章十八節，五章二十四節。

我們原來在神面前因有罪而被定罪。現在我們因信得蒙赦罪，所以就不被定罪了。並且我們原來因有罪而落到死裡，成了必死—或說已死

一的人。現在我們既得蒙赦罪，也就得以出死入生了。定罪的威嚇，和死的權勢，都已經從我們身上脫去了。

（三）‘基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。’加拉太三章十三節。

原來我們的罪使我們落到神公義律法的咒詛之下，成為該死、該滅亡的人。現在主照着神的公義，替我們受了律法的咒詛，就贖出我們脫離我們自己所不能脫離的律法的咒詛，使我們得着釋放，得着自由。

（四）‘那位救我們脫離將來忿怒的耶穌。’帖前一章十節。

原來神公義的忿怒，因着我們的罪，在我們身上等候爆發。現在主耶穌既照神公義的要求，替我們受了神忿怒的刑罰，贖淨了我們的罪，就使我們免去神將來的忿怒。這忿怒，將來是世人無法避免的，卻是信徒不能遇到的。

（五）‘敗壞那掌死權的，就是魔鬼；…釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。’希伯來二章十四至十五節。

主在十字架上藉著死，敗壞了那掌死權的魔鬼，把我們原來在死的威嚇之下，受捆綁、為奴僕的人釋放出來，叫我們脫離死的轄制，而得着自由。

二 對於罪的權勢

（一）‘祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來。’馬太一章二十一節。

我們原是沉溺在罪惡裡，欲拔不能的人；主來把我們從其中救出來，使我們得以超脫逍遙。

（二）‘天父的兒子若叫你們自由，你們就真自由了。’約翰八章三十六節。

今天的人雖然極力提倡自由，雖然都願享受自由，但都是受罪的捆綁，心靈、良心沒有自由。一個人在罪中享樂，任意放縱，好像是隨心所願，其實是違反心願，違背良心，作罪的奴僕，作罪的俘虜，沒

有真正的自由。直等到他接受主耶穌，作他的救主，他才在心靈、良心裡得着真正的自由。主耶穌是神的兒子，神的生命在祂裡面。人一接受祂作救主，在祂裡面的神的生命就進到人裡面，作了人生命的能力，叫人脫離罪的權勢，而得着自由。

（三）‘真理必叫你們得以自由。’ 約翰八章三十二節。

這裡所說的真理，就是主的話，主的道（見前節），也就是主自己。

（約十四6。）主自己和祂的話都記載在聖經裡，所以聖經能叫我們得以自由。我們若常讀聖經，就必曉得並得着其中的真理。這真理一就是主自己和祂的話一必將我們從罪中（和一切捆綁裡）釋放出來，叫我們得以自由。

（四）‘我們的舊人和祂同釘十字架，…叫我們不再作罪的奴僕。’ 羅馬六章六至七節。

神在祂的話—聖經—裡告訴我們，我們犯罪的舊人已經和主耶穌同釘十字架，已經和主耶穌同死了。死了的人，自然就脫離了罪。我們既是和主同死了，我們自然就脫離了罪，不再作罪的奴僕。主十字架的代死，叫我們脫離罪的刑罰；主十字架的同死，叫我們脫離罪的轄制。所以主的十字架已經把我們從罪的這兩面拯救出來，叫我們得着釋放。

（五）‘罪必不能作你們的主’。—‘從罪裡得了釋放’。羅馬六章十四節，十八節，二十二節。

我們已經和主耶穌同釘死，同復活，不在律法之下，乃在恩典之下，所以罪就不能再作我們的主，轄制我們。一個人沒有得救的時候，越靠自己遵行神的律法，就越覺得罪是如何轄制他，叫他不能脫離它的權勢。等他蒙了主的救恩，有了主的生命，看見他的舊人已經和主同釘十字架，他就不再靠自己遵行神的律法，而靠着主的生命享受神的恩典。這樣，他就不再活在律法之下，乃活在恩典之下。因此，罪也就不能再作他的主，他就從罪裡得了釋放。主的恩典叫我們有了祂的生命，與祂聯合，和祂同釘十字架，不再靠自己遵行神的律法，而靠着祂的生命享受神的恩典，所以就叫我們脫離罪的轄制，從罪裡得了釋放。

（六）‘生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。’ 羅馬八章二節。

我們一得救，就得着了生命的靈。這生命的靈裡面有一個律，就是一個屬靈自然的能力，叫我們脫離罪和死的律，就是脫離罪和死的自然能力，而得着釋放。原來罪和死的律在我們裡面是一個自然的能力，叫我們無法脫離罪和死。現在神把生命的靈放在我們裡面，作另一個律，作另一個自然的能力，抵住了罪和死的律，抵住了罪和死的自然能力，把我們從其下釋放出來，叫我們脫離罪和死，而得着自由。

（七）‘如今那些在基督耶穌裡的，就不定罪了。’ 羅馬八章一節。

這裡所說的不定罪，不是得赦罪的不定罪，乃是得脫罪的不定罪，（見下面第二節，）就是我們在自己裡面的不定罪。（參看前面第七章二十三至二十四節。）原來我們因着自己不能勝過罪的律，倒被它擄去犯罪作惡，而在自己裡面定罪自己。現在我們因着生命之靈的律釋放我們脫離罪的律，而不再為罪所勝，我們裡面就不再定罪了。這是我們在自己裡面的一個釋放，使我們裡面得以坦然自由。

三 對於自己一肉體一舊人

（一）‘基督使你們脫去肉體’。— ‘你們已經脫去舊人’。歌羅西二章十一節，三章九節。

人的自己，人的肉體，人的舊人，都是人最厲害的捆綁和纏累，是人無法脫掉的。但是我們得救的人在基督裡就得以脫去這一切。主的死而復活，叫我們脫去我們的肉體和舊人。主死而復活的生命，就在我們裡面叫我們經歷這個脫去，使我們不再受肉體的纏累和舊人的捆綁。

四 對於律法

（一）‘神就差遣祂的兒子，…生在律法以下，要把律法以下的人贖出來。’ 加拉太四章四至五節。

我們的罪使我們落到神的律法之下。神的律法是公義的，在我們不義有罪的人身上，有它公義的要求。它這公義的要求，在我們身上若沒

有得着滿足，就不能叫我們脫離它的咒詛。所以主耶穌就來在十字架上替我們出了代價，滿足了律法公義的要求，把我們從律法之下贖出來，叫我們脫離律法和它的咒詛，而得着自由。

（二）‘我們既然在捆我們的律法上死了，現今就脫離了律法。’ 羅馬七章六節，加拉太二章十九節。

我們原是在律法之下，為律法所捆。但現在因信基督，就脫離了律法。按代替說，基督替我們受死，出了律法所要求的代價，就把我們從律法之下贖出來，叫我們脫離律法的定罪。按聯合說，基督帶著我們和祂同死，叫我們向捆我們的律法死了，就得以脫離律法的捆綁。律法不能管死了的人，死了的人就脫離了律法的管束。我們因着在基督裡和祂同死了，就脫離了管束我們的律法，而永遠不再向它負責。

（三）‘不在律法之下，乃在恩典之下。’ 羅馬六章十四節。

我們原來一面在律法之下被定罪，一面在律法之下受管束。現在主耶穌一面替我們死，把我們從律法的定罪，或說定罪的律法之下贖出來；一面帶著我們和祂同死，使我們脫離了律法的管束，或說管束的律法，而叫我們和祂同復活，得着祂的生命，活在神的恩典之下。所以我們現在不是在律法之下受管束，乃是在恩典之下享自由。

（四）‘基督釋放了我們，叫我們得以自由，…不要再被奴僕的軛挾制。’ 加拉太五章一節。

這裡所說的釋放和自由，乃是指着從律法得了釋放，有了自由。我們原是在律法之下，被奴僕的軛挾制，基督藉著祂的救贖釋放了我們，叫我們脫離了律法的奴軛，而得以自由。

（五）‘從此以後，你不是奴僕，乃是兒子了。’ 加拉太四章七節。

一個人在律法之下，如同奴僕，沒有自由，等到他接受神的兒子主耶穌作救主，神兒子的靈就進入他裡面，使他有神的生命，成為神的兒子，得着自由。

（六）‘你們蒙召是要得自由。’ 加拉太五章十三節。

我們原來因着犯罪，就落到律法之下，受律法的捆綁。神來召我們接受祂的救恩，就是要把我們從律法的捆綁裡釋放出來，叫我們得着自由。

（七）‘在基督耶穌裡的自由。’ 加拉太二章四節。

一個人在律法之下，是作規條的奴僕，受字句的捆綁；等他蒙了主的救恩，就得以在基督裡成為神的兒子，享受生命的自由。

（八）‘主的靈在那裡，那裡就得以自由。’ 林後三章十七節。

律法的字句是叫人受捆綁，主的靈是叫人得自由。人沒有得救，就沒有主的靈，自然就在律法的字句之下受捆綁。我們得救了，有了主的靈，主的靈就使我們脫離律法字句的捆綁，而得着自由。

五 對於撒但

（一）‘被擄的得釋放，…受壓制的得自由。’ 路加四章十八節，行傳十章三十八節。

我們原來被撒但擄去，受他的壓制。主用祂的十字架毀壞了撒但，就把我們從撒但手下釋放出來，叫我們得着自由。

（二）‘祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裡。’ 歌羅西一章十三節，行傳二十六章十八節。

撒但有他的國度。他把世人都統制在他的國度裡。這裡所說的黑暗的權勢，就是撒但的國度。我們作罪人的時候，是在他黑暗的國裡，在他的權下，受統制、被苦待。在我們相信、接受主救恩的時候，主就藉著祂大能的聖靈，和祂復活的生命，把我們從撒但黑暗的國裡，也就是從撒但的權下救出來，遷到祂自己光明的國裡，叫我們成了祂光明的子民，在光明中享受自由。

（三）‘主是信實的，要…保護你們脫離那惡者。’ 帖後三章三節，約翰十七章十五節，馬太六章十三節。

撒但是惡的，所以聖經稱他作‘那惡者’。我們從前在他手下被惡待，受敗壞。主不只把我們從他手下救出來，並且還要保護我們脫離了他。這是主耶穌臨離世之前為我們禱告的，也是我們該常常禱告的。神是信實的，必成全這事。

六 對於世界

（一）‘基督…為我們的罪捨己，要救我們脫離這罪惡的世代。’加拉太一章四節。

‘這罪惡的世代，’就是顯在我們跟前的世界，是撒但所用以迷惑人、騙去人、並統制人的。我們從前就是受了這罪惡的世代一顯在我們跟前的世界一的迷惑，被撒但騙去，由他統制，不能由己的隨從這罪惡世代的風俗和潮流。主為我們捨己所成功的救恩，不只救我們脫離罪、脫離撒但，也救我們脫離這罪惡的世代，就是脫離撒但手下的世界，把我們從這罪惡世代的風俗和潮流裡救拔出來，叫我們得着自由。

（二）‘與基督同死，脫離了世上的小學。’歌羅西二章二十節。

這裡所說的世上的小學，是指着世界的宗教規條、和哲理等學。（見前面第八節和後面二十一至二十三節。）世上一切宗教、規條、哲理等學，實在說來，都是撒但藉著人的智慧聰明所發明，叫人受捆綁的。我們得救的人，既和主聯合，與主同死，脫離了世界，也就脫離了這些屬世的宗教規條、和哲理等學的捆綁，而得享祂救恩的自由。

（三）‘叫我們…脫離世上從情慾來的敗壞。’彼後一章四節。

世上滿了各種敗壞。這些敗壞，乃是從人的情慾來的。世人都是活在這些敗壞裡面，放縱情慾。我們未得救的時候，也是活在其中，任情縱慾，欲罷不能。現在我們蒙了主的救恩，有了神的生命，這大能生命的救恩就叫我們脫離在世上任情縱慾的敗壞，而在神聖潔的性情裡享受自由。

（四）‘你們得贖，脫去你們祖宗所傳流虛妄的行為。’彼前一章十八至十九節。

今天世人所有的虛妄行為，乃是從先祖傳流下來，歷代相沿相累，人難得脫離的。主在十字架上成功救贖，所流的寶血，既把我們贖回歸於神，就叫我們脫離這世上歷代相累的虛妄行為，使我們得以自由的活在神的聖潔裡面。

七 對於各種難處

（一）‘你們要將一切的憂慮卸給神，因為祂顧念你們。’彼前五章七節，詩篇五十五篇二十二節，腓立比四章六至七節，馬太六章二十五至三十四節。

人在世上是滿了憂慮的！憂慮衣食，憂慮體健，憂慮前途，憂慮兒女，憂慮…；人這些憂慮是無法卸去的，也是無處卸去的。人只能接來憂慮，不能卸去憂慮。憂慮實在是人不能擺脫的纏擾和壓制。但我們得救作了神兒女的人，卻能將我們一切的憂慮卸給神。我們能藉著禱告祈求，把我們一切的憂慮卸給神。禱告祈求是我們卸去憂慮的方法，神是我們卸去憂慮的地方。當我們藉著禱告祈求，把我們的憂慮告訴神，卸給祂的時候，我們的裡面，我們的全人，是何等輕鬆！何等舒適！何等愉快！當我們把我們的憂慮卸給神的時候，祂是何等願意接受！何等願意承當！因為祂顧念我們。這裡的‘顧念’可譯作‘替憂慮’。神替我們憂慮，為我們憂慮。所以，我們應該隨時隨地，把一切憂慮的重擔，不管是為著什麼的，都藉著禱告祈求卸給神，使自己不再受憂慮的纏擾和壓制，而得以逍遙自在。

（二）‘主是幫助我的，’ ‘是我的拯救，我還怕誰呢？’ — ‘愛裡沒有懼怕。’ 希伯來十三章六節，詩篇二十七篇一節，約壹四章十八節。

懼怕也是人不能避免，且難勝過的一個痛苦。今天有誰活在世上能沒有懼怕？又有誰能勝過懼怕？有人怕病，有人怕死，有人怕失學，有人怕失業，有人怕買賣賠錢，有人怕兒女不好。人不是怕東，就是怕西。怕了今生，還怕來世。人所以這樣怕東怕西，怕今生怕來世，乃是因為人失去了神。神是人的保障和倚靠。人沒有神，就沒有保障和倚靠，所以就只有懼怕。但是我們得救的人，有神作我們的幫助，有神作我們的拯救，所以我們能勝過一切懼怕。神是幫助我們的，我們還怕什麼呢？神是我們的拯救，我們還怕誰呢？我們有了神，就夠沒

有懼怕了。若是我們再愛神，就更要沒有懼怕，就更要坦然無懼，脫離一切懼怕的痛苦。

（三）‘主知道搭救敬虔的人脫離試探。’——‘在受試探的時候，總要給你們開一條出路’。彼後二章九節，林前十章十三節。

世上到處都有試探引誘，陷人于罪，叫人跌倒，是很少人遇到，而能勝過，而能逃脫的。但主知道搭救我們脫離試探。我們如果敬畏主，在主面前過敬虔的生活，每逢遇到試探，主必搭救我們脫離。我們一遇到試探，主就知道我們需要祂搭救，並且知道怎樣搭救我們，在我們受試探的時候，必給我們開一條出路，叫我們脫離試探的困擾，而得着釋放。

（四）‘凡勞苦擔重擔的人，可以到我（主）這裡來，我就使你們得安息。’馬太十一章二十八節，希伯來十二章一節。

我們未得救的時候，是滿了勞苦重擔，心中不得安舒的。但我們一來就主，接受祂作我們的救主，祂就卸去我們的重擔，而賜給我們安息，使我們心中得以安舒。

（五）‘無論在什麼景況都可以知足。’腓立比四章十一至十三節，提前六章八節，希伯來十三章五節。

世人活在世上，因為沒有神作他們的倚靠和滿足，所以對於生活所必須的東西，是貪得無饜的。他們無論在什麼景況，都不能知足。他們的貪得，使他們受了煩擾，不得平安。但我們屬神的人有神作我們的倚靠和滿足，對於生活所必須的東西，不需要貪得，在任何景況，都可以知足，使自己脫離貪心的煩擾，而得享知足之樂，不貪之福。

（貳）將來要得着的

一 對於舊造的敗壞

（一）‘受造之物一同嘆息勞苦，’——‘服在虛空之下，…指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女榮耀的自由（原文）。’——‘我們…也是心裡嘆息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。’羅馬八章十九至二十三節。

主的救恩雖然已經把我們從前面所說的各種轄制、捆綁和煩擾裡釋放出來，而叫我們得着並享受前面所說的各種自由，但在我們身上有一種轄制，要一直留到主再來的時候，主的救恩才救我們脫離。這一種轄制，就是舊造的敗壞在我們身體上所給我們的。我們裡面的靈，雖然因着重生成了新造，但我們外面的身體還是舊造。這舊造的身體是服在虛空之下，受敗壞的轄制，和一切受造之物，一同嘆息勞苦。所以我們今天雖然在靈裡有釋放，有自由，但許多時候，我們在身體裡還受轄制，還受捆綁。許多時候，我們身體的軟弱、疾病、殘廢、衰老，叫我們受了捆綁，不能自由，而感到舊造敗壞的轄制，有了虛空的嘆息。但是我們有一個盼望，就是到主再來的時候，祂要用祂那叫萬有歸服自己的大能，使我們這舊造受敗壞的轄制，卑賤的身體，變成榮耀的身體，（腓三20~21，）那就是我們的身體得贖。我們的靈雖然在我們得救的時候就已經得蒙主的救贖，有了新造的自由，但我們的身體必須等到主再來的時候，才能得蒙主的救贖，脫離舊造的轄制。那時我們的身體要變成榮耀的身體，和主榮耀的身體一樣，完全成為新造，有新造榮耀的自由。那個新造榮耀的自由，乃是神為我們這些作祂兒女的人所預備的，是人眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見，心也未曾想到的。（林前二9。）我們到那時得着那個新造榮耀的自由，才是得着神兒子的名分。我們今天雖然已經有了神兒子的生命，成了神的兒子，但神兒子的名分卻是我們在主再來的時候才得着的。這兒子的名分，就是我們的身體得贖，脫離舊造敗壞的轄制，而得着新造榮耀的自由，使我們全人靈、魂、體，從裡面到外面，完全脫離舊造和舊造敗壞的轄制，而進入新造和新造榮耀的自由。那個自由才是完全的、絕對的，並且是榮耀的、屬神的，所以是十全十美，毫無殘缺或美中不足之感。因為那個自由就是神自己的自由，就是神榮耀的自由。所以那時，我們要和神同樣的在祂的榮耀裡享受祂榮耀的自由。祂如何在榮耀裡，我們也要如何在榮耀裡；祂如何超脫一切，在一切之上，絕對自由，我們也要如何超脫一切，在一切之上，絕對自由。這就是我們作祂的兒子應得的名分！阿利路亞！讚美祂！阿利路亞！讚美祂奇妙的救恩！既高超，又榮耀！

叁 自由的律法

我們在主的救恩裡所得到的釋放，雖是自由，卻不是放縱，是有規律的自由，不是隨便的自由，雖然自由，仍有律法。

（一）‘不可將你們的自由，當作放縱情慾的機會。’ 加拉太五章十三節。

主的救恩雖然叫我們脫離律法的捆綁，得着自由，但我們不可把這自由，當作放縱情慾的機會。我們若把我們所得的自由，當作放縱情慾的機會，好像自由，其實是作了情慾的俘虜，受了情慾的挾制。真正的自由不受律法的捆綁，也不受情慾的挾制，乃是超脫一切，而不放縱的。

（二）‘你們雖是自由的，卻不可藉著自由遮蓋惡毒，總要作神的僕人。’ 彼前二章十六節。

主的救恩所給我們的自由，是叫我們脫離一切捆綁，得以事奉神，我們不可用作藉口，以遮蓋惡毒。我們越脫離一切捆綁，得着自由，就越是神的僕人，一點不會縱任惡毒，為非作歹，使人受害，總是受神約束，循規蹈矩，甘心服事，使人得益。

（三）‘你們要謹慎，恐怕你們這自由，竟成了那軟弱人的絆腳石。’ — ‘我這自由，為什麼被別人…論斷呢？’ 林前八章九節，十章二十九節。

我們蒙了主救恩的人是絕對自由的，沒有任何規矩或教條約束我們。但我們為了別人，為了別人的軟弱，卻該在凡事上甘心受約束。比方吃祭偶像之物，實在說來算不得什麼，是可以的。但是有的弟兄姊妹屬靈的知識不夠，良心軟弱，若看見你吃祭偶像之物，而他也去吃祭偶像之物，這樣會叫他軟弱的良心受了玷污，而使他跌倒。所以為了這樣幼稚軟弱的弟兄姊妹，你該受約束，不隨便吃東西，免得你的自由竟成了他們的絆腳石，叫他們跌倒。不只吃東西，就是別的事也是如此。雖然你在主裡面是自由的，凡事都可作；但任何事，若不能造就人，反能絆跌人，你就該為著別人的緣故受約束而不作。所以你若愛主，你若愛弟兄姊妹，許多你可以作的事，為著弟兄姊妹，你就不能作了。許多時候，為著弟兄姊妹的益處，有的衣服你不能穿了，有的話語你不能說了，有的地方你不能去了，有的生活你也不能過了。只要是能叫弟兄姊妹感覺有難處，有問題，能叫弟兄姊妹起了論斷的，雖然是無罪的，是清潔的，但是為著弟兄姊妹，你就不能作了。你雖然是自由的，但是為著弟兄姊妹，該受約束。

（四）‘我雖是自由的，無人管轄，然而我甘心作了眾人的僕人，為要多得人。’林前九章十九節。

這是保羅說的話。他雖是自由的，無人管轄，什麼事都可作，但他為著多得人歸主，就甘心作了眾人的僕人，在凡事上受了約束。所以雖然我們蒙了主的救恩，可享完全的自由，但我們該因著愛主，因著愛人的靈魂，因著要為主多得人，而在凡事上受約束。主的救恩是叫人得自由，但得著主救恩的人，卻願意為著主受約束。我們越享受主救恩的自由，就越喜歡為著主的緣故受約束。實在說來，我們越為著主受約束，就越得著真自由。

（五）‘其實我在神面前，不是沒有律法，在基督面前，正在律法之下。’林前九章二十一節。

這也是保羅說的話。他雖然在聖經別處極力講說，得救的人是脫離了律法，不在律法之下，但他在這裡又肯定的說，他在神面前，不是沒有律法，在基督面前，正在律法之下。他這話的意思乃是說，他雖然是蒙了主的救恩，脫離了律法的捆綁，得著自由，但為著事奉神，為著服事主，他在神面前不是隨便的，他在主面前乃是受約束的。他雖然脫離了字句的律法，但神自己就是他的律法。他雖然脫離了律法的規條，但主自己就是他的規律。他是行在神面前，不能隨便行動。他是活在主裡面，不能自由生活。他在凡事上都受神的管治，都受主的約束。這是一個蒙了救恩，得著自由的人，正常的情形。我們這些蒙恩得救的人，若是在正常的情形中，我們雖是自由的，卻不是隨便的，卻不是無法的，乃是行在神面前，受神的管治，活在主裡面，受主的約束。雖然不在律法之下，卻在神面前；雖然不在字句裡面，卻在主裡面。雖然沒有律法的管束，卻有神的管治；雖然沒有規條的捆綁，卻有主的約束。是絕對自由的，又是絕對受約束的。

（六）‘自由的律法。’雅各書一章二十五節，二章十二節。

自由的律法，就是新約中的命令和教訓。舊約的律法是在人外面的字句，它所吩咐並要求人的，和人墮落的天性與意志是相反的，所以是叫人感覺受捆綁的。但新約中的命令和教訓，是主生命的話，雖然是在我們外面，但它的性質卻和我們裡面因接受主的話，得著主的生命，而有的新性情和新趨向是相同的，所以是叫我們裡面得著自由

的。我們裡面因接受主的話，得着重生，而有的新性情，它的口味是喜歡主的話所命令並教訓的。我們越遵主話的命令和教訓，我們裡面的新性情就越感覺舒適自由。主話的命令和教訓，就是啟發我們裡面的新性情的，就是叫我們裡面的新性情得着釋放、得着自由的，所以是使我們裡面的新性情得着自由的律法，因為和我們裡面新性情裡生命的律是相同的。我們有了新性情的人，雖然不該在舊約字句的律法之下受捆綁，卻該在新約生命的律法，也就是自由的律法之內過生活。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十四題 得救

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我們來看第十四題，得救。得救就是得着神的救恩，包括我們在前面所看過的赦免、洗淨、成聖、稱義、與神和好、重生、永生、釋放等等，一切福分。一個人得着這一切在基督裡屬天的福分，就是得救了。但是神在聖經說到我們的得救，最少分作五種。我們若不把這五種得救分別清楚，我們對於聖經中論到得救的道，必感迷糊。

壹 永遠的得救

聖經中所說的第一種得救，是永遠的得救。這是我們在相信的時候就得着的，包括我們靈的得救，就是我們的靈得以活過來。

（壹）根源

（一）‘你們得救是本乎恩，…這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為，免得有人自誇。’以弗所二章八至九節。

這裡所說的得救，就是永遠的得救，也是指着我們的靈得以活過來。

（見前面第五節。）這是本乎神的恩。神因愛我們，就賜給我們恩典，這恩典就成為我們永遠得救的根源。我們得救就是本乎這出於神愛的恩典，就是從這恩典產生出來的，並不是出於我們自己，乃是神所賜給我們的；也不是出於我們的行為，免得我們自誇。我們的行為，與我們永遠得救，毫無關係。如果是我們的行為叫我們永遠得救，我們就難免自誇。然而乃是神的恩典作了我們永遠得救的根源，我們就只有稱讚祂的恩典，歸榮耀與祂。

（二）‘神救了我們，…不是按我們的行為，乃是按祂的…恩典。’提後一章九節。

神救了我們，不是根據我們的行為，乃是根據祂的恩典。所以我們的得救，乃是在我們的行為之外，全然按照神的恩典的。

（三）‘祂便救了我們，並不是因我們自己所行的義，乃是照祂的憐憫。’ 提多書三章五節。

神賜給我們永遠的救恩，一點也不是因着我們的義行，完全是照着祂的憐憫。按我們實在的情形說，我們不但沒有義行，倒滿了罪惡，連蒙神的恩典都不配。但是感謝神，祂不只有恩典，也有憐憫。祂的憐憫叫祂的恩典臨到我們不配蒙恩的人。祂的恩典為我們預備了救恩，祂的憐憫就叫祂將救恩施及我們不配的人。

（四）‘我們得救，乃是因主耶穌的恩。’ 行傳十五章十一節。

神救我們的恩典，乃是藉著主耶穌臨到我們。（約一17。）這恩典叫祂為我們成功救恩，作成一切使我們得救的事。我們得救，乃是因着祂這恩典，不是因着我們的行為。

（貳）根基

（一）‘耶穌…要將自己的百姓…救出來。’ 馬太一章二十一節。

我們永遠得救的根源是神的恩典，我們永遠得救的根基是主耶穌自己。祂是神成了肉身，來作我們的救主。‘耶穌’（是希臘文，希伯來文是‘約書亞’—參看民數記十三章十六節一意即‘耶和華救主’，或‘耶和華的救恩’。）是祂作我們救主的名字。祂所以名叫耶穌，是因祂要來拯救我們。祂就是耶和華來作了我們的救主，祂就是神自己來作了我們的救恩。沒有祂，就是神的恩典也無法拯救我們。神的恩典是藉著祂來為我們成功救恩。祂是神救恩的憑藉，是神救恩的根基。

（二）‘救主就是耶穌。’ 行傳十三章二十三節，路加二章十一節。

主耶穌是神所設立的救主，所以祂是我們得救的根基。

（三）‘這恩典…藉著我們救主基督耶穌…表明出來。’ 提後一章九至十節。

神救我們的恩典，是藉著主耶穌表明出來的。若沒有祂，神雖然有恩典，也無從表明。

（四）‘我（主耶穌）就是門，凡從我進來的，必然得救。’ 約翰十章九節。

主耶穌是神救恩的門，人必須藉著祂，經過祂，才能進入神的救恩。凡從祂進來的，都必有分于神的救恩，都必得救。

（五）‘除祂（主耶穌）以外，別無拯救；因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠著得救。’ 行傳四章十二節。

在人類中有聖賢，有偉人，但除了主耶穌，沒有救主。所以除祂以外，別無拯救；因為在天下人間，除了‘耶穌’這寶貝的名字，神沒有賜下別的名，叫我們可以靠著得救。惟有主耶穌是神所設立的救主，並且也就是神自己來作了救主，所以惟有祂是人得救的根基，惟有祂的名字在宇宙中能叫人得救，是人可以倚靠的。

（六）‘基督耶穌降世，為要拯救罪人。’ 提前一章十五節，路加十九章十節。

主耶穌原是天上的神。祂所以道成肉身，降世為人，乃是因為祂要作罪人的救主，拯救罪人。所以祂這位神成為人的基督耶穌，乃是我們罪人得救的憑藉和根基。

（參）方法

一 相信

（一）‘你們得救是本乎（神的）恩，也因着（人的）信。’ 以弗所二章八節。

我們得救是本乎神的恩，也因着我們的信。雖然神有恩，若是我們沒有信，我們仍然無法得救。神的恩是為我們預備救恩，成全救恩；我們的信是取用神為我們所預備所成全的。神的恩是賜給我們救恩；我們的信是接受神所賜給的。光有神恩的預備，沒有我們信的取用，光有神恩的賜給，沒有我們信的接受，神的救恩仍不能給我們得着。我們要得着神的救恩，必須用信取用，用信接受。信是我們得着神救恩的方法。

（二）‘你的信救了你。’ 路加七章五十節。

雖然是主的恩來救我們，但乃是我們的信，叫主的恩臨到我們身上，在我們身上發生功效。所以從主觀方面說，乃是我們的信救了我們。

（三）‘要救一切相信的。’ 羅馬一章十六節。

神雖然願意萬人得救，但祂的救恩只能救一切相信的人。相信是人叫神的救恩臨到自己的方法。

（四）‘信了得救。’ 路加八章十二節。

信是人得救所必需的方法。人一信了，就得救。

（五）‘當信主耶穌，你和你一家都必得救。’ 行傳十六章三十一節。

接受神的救恩，沒有別的方法，只有信。得蒙主的拯救，也沒有別的途徑，只有信。一信，就必得救。

二 求告

（一）‘凡求告主名的，就必得救。’ 羅馬十章十三節，行傳二章二十一節。

人信了主，自然就必定求告主。（羅十14。）人雖然不能看見主，但能求告主的名。主的名，就是主自己。所以求告主的名，就是求告主自己。因此，凡求告主名的，就必得蒙主的拯救。

三 承認

（一）‘口裡承認，就可以得救。’ 羅馬十章十節。

人既然相信了主，就得承認主。相信是在心中信主作救主，承認是在口裡認主為主。並且心中相信是重在在神面前，口裡承認是重在在人面前。在神面前，我們心中一相信，就得救了。但是在人面前，我們必須口裡承認，才能顯出我們是相信的，是得救的。光心中相信，不

口裡承認，不要說在人面前有問題，就是在神面前也有問題。要透徹得救，就必須心中相信，口裡承認。

四 受浸

（一）‘信而受浸的必然得救。’ 馬可十六章十六節。

這裡不是說‘信的必然得救’，乃是說‘信而受浸的必然得救’。信怎樣叫人得救，與人得救有關係，受浸也照樣叫人得救，與人得救有關係。信是人在裡面用信心接受主的救恩，受浸是人在外面用行動接受主的救恩。信而受浸，乃是人接受主救恩的一整步。光信而不受浸，只是用半步來接受主的救恩。主救恩裡的成分有許多，有的需要用信來接受來取用，有的需要用受浸來接受來得着。光信而不受浸，只能取用主救恩的局部，不能得着主救恩的全部。要得着主救恩的全部，就必須信而受浸。

（二）‘這水所表明的受浸，現在藉著耶穌基督復活，也拯救你們。’ 彼前三章二十一節原文。

當日挪亞一家八口不只進入方舟，藉著方舟得蒙拯救，免去了洪水的淹滅，也在方舟裡面經過洪水，藉著洪水得蒙拯救，脫離了那頂撞神的敗壞世代。照樣，今天我們不只要因信進入基督裡，藉著祂免去神忿怒的審判，也要在祂裡面經過受浸，藉著受浸得蒙拯救，脫離這彎曲悖謬的世代。洪水怎樣叫挪亞一家在方舟裡的人和他們從前所在的世界分開，而進入一個新的世界，受浸也照樣叫我們因信而在基督裡的人，和我們原來所在的世界分開，而進入一個新的境地。所以要得蒙拯救，脫離這敗壞的世界，就必須受浸。主救恩裡的這一部分，不是我們光信就能取用的，必須我們信而受浸才能得着。

相信、求告、承認和受浸，這四件相聯為一，就是人得着主救恩的一個完全方法，接受主救恩的一個完整步驟。這四件你都有了，你就是一個完全得救的人了。

（肆）果效

（一）‘從罪惡裡救出來。’ 馬太一章二十一節。

主的救恩第一是把我們從罪惡裡救出來。所以主救恩的果效，第一就是叫我們脫離罪惡。凡得蒙主救恩的人，罪惡的刑罰，罪惡的權勢，在他們身上都必過去。

（二）‘贖出我們脫離律法的咒詛。’ 加拉太三章十三節。

主的救恩既為我們滿足了律法的要求，就把我們從律法的咒詛之下贖出來。所以主救恩的果效，也是叫我們脫離律法的咒詛。凡蒙了主救恩的人，就脫離了律法，就不再在律法的咒詛之下。

（三）‘救我們脫離將來的忿怒。’ 帖前一章十節。

主的救恩為我們解決了我們的罪，和我們因罪當受的刑罰。所以主救恩的果效，也叫我們脫離了神將來的忿怒。凡蒙到主救恩的人，對於神將來的忿怒，都不必懼怕。因為主在十字架上已經替我們受了神忿怒的刑罰，喝了神忿怒的杯。

（四）‘救了我們脫離黑暗的權勢。’ 歌羅西一章十三節。

主救恩的果效也叫我們脫離黑暗的權勢。黑暗的權勢，就是撒但和他的國度。主救恩裡十字架的死，既然敗壞了撒但和他的國度，就叫撒但和他的國度在我們身上失去地位，而叫我們脫離撒但的國度和他的轄制。

（五）‘救我們脫離這罪惡的世代。’ 加拉太一章四節。

主救恩裡十字架的死，也審判了世界。並且我們受浸歸入主的死，和祂一同埋葬，也是從世界裡被拯救出來。所以主救恩的果效，也叫我們脫離這罪惡的世代。

（六）‘不至于定罪（或受審），是已經出死入生了。’ 約翰五章二十四節。

主既在十字架上為我們擔當罪惡，受了神的審判，並且替我們嘗盡了死味，祂的救恩就叫我們脫離受審定罪，並脫離死亡。我們蒙了救恩的人，不至于再受審定罪，是已經出死入生了。

（伍）證實

（一）‘因罪得赦，就知道救恩。’路加一章七十七節，參看約壹五章十三節，三章十四節，羅馬八章十六節。

永遠的得救，是我們現在就能知道的。我們因罪得赦，良心平安，罪擔卸脫，心靈釋放，就知道自己是得救了。並且更有神的話，就是聖經，告訴我們，一信，我們就有了主的生命，就已經得救了。我們生命和生活的改變，也證明我們是得救了。聖靈在我們靈裡，也見證我們是神的兒女，是得救的人。這些都能叫我們清清楚楚，有把握知道自己是得救了。

（關於這點，等到十五題，我們還要詳細的查看。）

（陸）見證

一 受浸

（一）‘這受浸本不在乎除掉肉體的污穢，只求在神面前有無虧良心的見證。’彼前三章二十一節達秘譯本。

一個人因信得救了，不只應該在自己裡面清楚知道，還應該在人面前作出見證。人一得救，就應該作的第一個見證，就是受浸。受浸是得着主救恩的方法，也是得着主救恩的見證。一個人受浸，一面是接受主的救恩，一面是見證自己已經得着主的救恩，就是見證自己的罪已經被主洗淨了，自己已經和主聯合，與主同死了。這是他從他無虧的良心，就是得救的良心裡，以行動所作出的無聲見證。雖然是在神面前的，也是給人知道的。在正常的情形中，我們看見一個人受浸，就該知道他是得救了。（自然，那些非正常的情形，是例外的。）

一 救恩的快樂

（一）‘仍得救恩之樂。’‘以得救的樂歌，四面環繞我。’詩篇五十一篇十二節，三十二篇七節，參看路加十五章二十四節，三十二節，行傳八章三十九節，十六章三十四節。

人得救的第二個見證，是喜樂。得救是叫人的罪得着赦免，是叫人脫去罪擔，是叫人與神和好，是叫人得着釋放，是叫人得着神的生命，甚至得着神自己，並且叫人得着屬天的基業，有了永遠的指望。所以得救定規叫人喜樂！那有一個人會得着這多、這大、這高、這奇、這妙的福分，而不喜樂？回家的浪子嘗到了父親的大愛，那能不和父親一同快樂？埃提阿伯的太監，蒙了主的救恩，就歡歡喜喜的走路。腓立比的禁卒，全家因為信神蒙了救恩，就都喜樂。喜樂在蒙恩人的身上，是神救恩的見證。

三 生活的改變

（一）‘撒該…對主說，主阿，我把所有的一半給窮人；我若訛詐了誰，就還他四倍。耶穌說，今天救恩到了這家。’路加十九章八至九節，參看馬太三章八節。

一個人得救的第三個見證，是他生活的改變。他得救，是得着主的生命。主的生命是死而復活的，是有大能的。主這個生命進到人裡面，定規叫人從裡面有改變，而顯于外面的生活。並且人得救是遇著主，而得着主借祂的靈住到他的裡面。沒有一個這樣的人會沒有改變。撒該是一個大罪人，既貪污，又吝嗇。但他一遇見主，就有了改變，一面把所有的一半分給窮人，一面四倍償還他所訛詐的。他這樣改變，是由於主的救恩臨到他，也是見證主的救恩臨到他。

（柒）穩固

（一）‘永遠得救。’希伯來五章九節。

我們一次得救，就永遠得救。我們的得救，不是在於我們自己和我們的行為，乃是在於主和祂的工作。我們和我們的行為會改變，不可靠；主和祂的工作不會改變，永遠可靠。我們的行為怎樣不會叫我們得着主的救恩，照樣也不會叫我們失去主的救恩。主怎樣不是因着我們的行為賜給我們救恩，照樣也不會因着我們的行為從我們收回救恩。我們的得救，既是在我們行為之外的，就我們的行為絕不會影響我們的得救。主的救恩賜給我們，既是本乎那出於祂不變之愛的恩典，並根據祂在十字架上所成功的永遠救贖的工作，也就絕不會因着我們的行為，而在我們身上有了改變。祂和祂的愛，並祂的恩，以及祂的工作，都是永遠不改變的，所以祂所賜給我們的救恩，也是永遠

不會改變的。因此，我們因着祂的恩和祂的工作，一次得救，就永遠得救。

（二）‘永不滅亡。’ 約翰十章二十八至二十九節。

我們得救所得着的最大福分，乃是神的生命。這生命和神自己一樣，是永永遠遠不會消滅的。因此，這生命也使我們得着祂的人永遠不會滅亡。並且神一次將祂的生命賜給我們，就永遠賜給我們，就永遠不會反悔，而從我們收回。我們一次得着祂的生命，就永遠不會失去。因此，我們一次得着永生，就永不滅亡。

不只有主所賜給我們的永生，要使我们永不滅亡，並且還有主和父兩隻大能的手，要保守我們，誰也不能從這兩隻大能的手裡把我們奪去。所以我們的得救是穩固的，像神穩固一樣。（關於這點，等到第十六題，我們還要詳細的查看。）

貳 天天的得救

聖經中所說的第二種得救，是天天的得救。這是我們得救的生活，是我們在得救之後，天天靠着主所活出來的。

（一）‘活出你們的救恩。’ 腓立比二章十二節原文。

這裡原文的意思，不像中文所翻的：‘作成你們得救的工夫。’ 全部新約，在原文沒有這樣一句話，也沒有這樣的意思。因為我們的得救，不是我們花‘工夫’‘作成’的，乃是我們因着神的恩典白白得到的。如果我們的得救，是我們花工夫作成的，就我們的得救是出於我們的工作，也就是出於我們的行為。但我們在前面已經看見，神的話確定的宣告，我們得救不是出於我們的行為，乃是本乎神的恩典。這裡原文的意思，是活出你們的救恩，就是把你們所已經得着的救恩活出來。救恩，我們已經得着了，現在需要我們活出來。

雖然我們一信，就得着神的救恩，我們得救的問題就解決了，但是我們得救以後，還需要活出神的救恩。神救恩裡的主要成分，乃是神的生命和神自己。所以活出神的救恩，主要的意思就是活出神的生命和神自己。這不是一信就作得來的，乃是需要恐懼戰兢的順服才可以。

得着救恩，是因着信，一次一勞永逸的解決了。活出救恩，是藉著順服，天天時時恐懼戰兢，才能作到。

我們一得救，就得着神進到我們裡面，作了我們的救恩。我們得救以後，立志行事，都是神在我們裡面運行，為要成就祂的美意。所以我們天天時時要恐懼戰兢的順服神在我們裡面的運行，使我們誠實無偽，在這彎曲悖謬的世代，作神無瑕疵的兒女，好像明光照耀，將神生命的道表明出來。（腓二13~16。）這樣，我們就能活出住在我們裡面作我們救恩的神，也就是活出我們所得着的救恩。

（二）‘凡靠着祂（主耶穌）進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活着，替他們祈求。’希伯來七章二十五節。

這裡所說的拯救，不是主在十字架上作救主的拯救，乃是主在天上作祭司的拯救；（見前面二十四節；）不是主贖罪的拯救，乃是主代求的拯救，所以是在我們因信得救以後，主天天所給我們的拯救。雖然主作祭司的拯救，是根據祂作救主的拯救，祂代求的拯救，是根據祂贖罪的拯救；祂天天所給我們的隨時拯救，也是根據祂在我們信的時候，一次所給我們的永遠拯救；但是這兩種拯救是有分別的。主作救主贖罪，一次所給我們的永遠拯救，是叫我們永遠得救，解決我們永遠的問題。主作祭司代求，天天所給我們的隨時拯救，是叫我們天天得救，解決我們每天的問題。前者是叫我們得着永遠的生命，後者是叫我們過屬天的生活。所以前者是主永遠的救恩，能叫我們永遠得救，後者是主天天的救恩，能拯救我們到底。‘到底’在這裡，不只是指着時間，也是指着度數，就是到極點的意思。主天天的救恩，就時間說，要拯救我們到底；就度數說，要拯救我們到極點。這都是主在天上長遠活着，作我們的大祭司，替我們祈求所使然的。

（三）‘救我們脫離那惡者。’馬太六章十三節。

救我們脫離那惡者，就是救我們脫離撒但。這是主叫我們天天禱告的。所以是我們天天所蒙的拯救。撒但天天時時在試探引誘，或攻擊陷害我們，所以我們天天時時需要主救我們脫離他。

叁 環境的得救

聖經中所說的第三種得救，是環境的得救。這是神今天在環境的難處中，所給我們的拯救。

（一）‘祂曾救我們脫離那極大的死亡，現在仍要救我們，並且我們指望祂將來還要救我們。’林後一章十節，參看八至九節。

這是保羅說的話。他和他的同工從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝，甚至連活命的指望都絕了，自己斷定是必死的，但神救他們脫離那極大的死亡。所以這裡所說的‘救’，不是指着神永遠的救恩，乃是指着神在環境中的拯救。他們已往在絕境中蒙了神這樣的拯救，現在相信神仍要救他們脫離難處，並且指望神將來還要救他們脫離困苦。這樣的拯救，是我們每個得救的人，在難處中所應當相信、盼望、並經歷的，也是神喜歡賜給我們的。

（二）‘我知道這事藉著你們的祈禱，和耶穌基督之靈的幫助，終必叫我得救。’腓立比一章十九節，參看十二至十三節。

這也是保羅說的話。這時他遭遇了捆鎖。但他知道並相信，藉著腓立比信徒的祈禱，和主的靈的幫助，終必得救，脫離這捆鎖。所以這也不是說到從罪惡裡，從地獄裡，從律法之下，被救出來的永遠得救，乃是說到從苦難中被救出來，在環境上的得救。

（三）‘我也從獅子口裡被救出來。主必救我脫離諸般的凶惡。’提後四章十七至十八節，參看十四至十六節。

這也是保羅說的話。他遭遇了人的苦害，為主被囚、被捆鎖。主曾救他脫離了獅子的口。他相信主還必救他脫離諸般的凶惡。這些清清楚楚都是指着他在苦難中，蒙神拯救說的。所以都是在環境中的得救。

（四）‘耶和華的使者，在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。’詩篇三十四篇七節。

神的使者，就是天使，在敬畏神的人四圍安營，搭救他們。這當然是在環境中搭救。神常在我們遭遇困難的時候，叫天使搭救我們。有時神不只叫一個天使搭救我們，並且叫許多天使在我們四圍安營，搭救我們。這種搭救，是我們作神兒女，敬畏祂的人，隨時隨地在遭遇中所得到的，所以是我們在環境中的得救。

肆 身體的得救

聖經中所說的第四種得救，是身體的得救。這是在主再來的時候，我們舊造的身體得贖，進入新造的榮耀。

（一）‘我們得救是在乎盼望。’羅馬八章二十三至二十五節。

我們讀前後文，就知道這話不是指着我們靈的得救，乃是指着我們身體的得贖。我們靈的得救——也就是我們永遠的得救——是在我們信的時候，就已經得着了，不必盼望。乃是我們身體的得贖。必須等到主再來的時候，才能得到，所以需要盼望。在我們信的時候，我們就已經得着永遠的救恩，我們的靈就已經得救而活過來。但是我們的身體仍在舊造裡嘆息勞苦，受敗壞的轄制，有病弱衰老的痛苦。等到主再來，祂要使我們這舊造受轄制的身體改變，進入新造這自由的榮耀。那就是我們身體的得救，是在將來的。

（二）‘我們得救，現今比初信的時候更近了。’羅馬十三章十一節。

這裡所說的得救，當然也是指着我們身體的得救，不能是指着我們靈的得救。因為我們靈的得救，是在我們信的時候就得着的。只有我們身體的得救，是在將來得到的，才會比我們初信的時候更近。我們信了之後，越住離主再來的時候越近。所以我們身體的得救，就是我們身體的得贖，是越住越比我們初信的時候更近了。

伍 魂的得救

聖經中還說到一種得救，就是魂的得救。人普通是把我們人分成兩部分，就是靈魂與身體。但神在聖經裡告訴我們，人有三部分，就是‘靈與魂與身子’。（帖前五23。）因為我們有靈與魂與身子這三部分，所以我們就有三種不同的得救。我們靈的得救，是我們在相信的時候，因着聖靈的重生而得着的。那是神赦免了我們的罪，就叫我們已死的靈活過來。我們身體的得救，是我們在主再來的時候，藉著主的改變而得着的。那是主用祂的大能，使我們這卑賤的身體變成榮耀的。這兩種得救，我們在前面都已經看過。我們魂的得救，是我們在將來進入千年國度，藉著與主一同作王而得着的。這是主賞賜我們，叫我們的魂和祂一同享受國度裡的快樂。

（一）‘凡要救自己魂的，必喪掉魂；凡為我喪掉魂的，必得着魂。’馬太十六章二十五節原文，參看二十四至二十七節，十章三十七至三十九節。

按聖經的原則，這裡所說的得救，不能是指着永遠的得救。因為永遠的得救，只是因着信白白得到的，一點不是因着別的，一點不需要我們出代價；而這裡所說的得救，乃是因着喪掉魂，乃是因着我們肯出代價，犧牲我們的魂而得到的。並且永遠的得救，是重在叫我們的靈活過來；而這裡所說的得救，是‘得着魂’。憑前後文就知道，這裡的得救，是指着一個蒙了主救恩的人，因着肯捨己背十字架跟從主，為著主犧牲自己的魂，到主在榮耀裡再來的時候，所要得的賞賜說的。那個賞賜，照新約聖經所說的，就是進入千年國度，和主一同享受快樂。（太二五21。）享受快樂是和人的魂特別發生關係的。一個人蒙了主的救恩以後，若不肯讓他的魂在今世失去享樂，他就在今天救了自己的魂，將來就必喪失魂；就是在千年國度時失去魂的享樂。他若肯為著主犧牲魂在今世的享樂，甚至犧牲魂的本身，舍掉性命，將來就必得着魂；就是到主再來的時候，得着主的賞賜，叫他的魂在千年國度裡，和主享受其中的快樂。這就是魂的得救。主在馬太十章三十九節，也是說到這件事。

人的魂不只是人享受快樂的機關，也是人感受痛苦的所在。人無論享樂或受苦，都是特別在魂裡感到的。並且魂所感到的苦，才真叫人感覺苦。人為著我們信主、事奉主、跟隨主，所加於我們的一切譏笑、為難、逼迫、和苦害，都是叫我們的魂感受痛苦的。比方，你要愛主，你的太太不讚成，就給你難為；或是你要事奉神，走主的道路，你的父母或是兒女，就反對你，你的親友就棄絕你，甚或你的鄉鄰也逼害你。這一切都是叫你的魂感受痛苦的。你若因此就不好好愛主、跟隨主，而避免受到這些痛苦，你就是救了你的魂免去受苦。這必叫你將來喪失魂在國度裡的享樂。你若肯為主忍受這些痛苦，你就是為主讓你的魂受苦、受難為、受對付，置你的魂于死地，喪失、犧牲你的魂。這必叫你的魂將來享受主的快樂，就是叫你的魂得蒙拯救。

人的魂就是人的自己。人肯捨己，讓己被置於死地，而不拯救它，就是喪掉魂，而不拯救魂。人若肯這樣，他就不只能在今天在靈裡經歷主的生命，並且還能在將來魂裡享受主的快樂。將來他在魂裡得享主的快樂，就是得着他的魂，也就是他的魂得着拯救。這個將來的拯

救，是以今天肯喪掉魂，讓魂受痛苦、受難為、甚至受死，而不拯救它為條件的。

（二）‘凡為我和福音喪掉魂的，必救了魂。’馬可八章三十五節原文。

這裡和馬太十六章二十五節所說的是一樣的。不過這裡不只說為主喪掉魂，也說為福音喪掉魂。我們無論為主，或是為福音，（此二者常是相聯不能分開的，）在今世犧牲我們魂的享樂，和魂的本身，都要叫我們的魂在將來國度的時候得着特別的享樂，就是在與主一同作王的榮耀裡，享受主的快樂。

（三）‘凡想要保全魂的，必喪掉魂；凡喪掉魂的，必救活魂。’路加十七章三十三節原文。

信徒凡要在今世為著自己保全魂和魂的享樂的，在國度時他的魂必要喪失享樂；凡在今世為著主喪掉魂的享樂的，在國度時他的魂必要得救，得着享樂。

（四）‘忍耐到底的，必然得救。’馬太十章二十二節，二十四章十三節。

主在這裡所說的得救，是以‘忍耐到底’為條件的。這當然和以相信為條件的永遠得救是不同的。憑前後文看，主在這裡乃是說到魂的得救；就是有的信徒因着為主受逼迫、被殺害，而忍耐到底，將來要得到主的賞賜，叫他們的魂免去痛苦，而享受快樂。

（五）‘你們常存忍耐，就必得着魂。’路加二十一章十九節原文。

這裡清楚告訴我們，為主受逼迫而常存忍耐，乃是叫魂得救的。所以這話更證明主在馬太十章二十二節所說的，是魂的得救。因為憑這裡和那裡的前文看，兩處是說到同樣的一件事。

（六）‘乃是有信心，以致魂得救的人。’希伯來十章三十九節原文。

這裡雖然說，是有信心叫魂得救，但這裡所說的信心，不是我們初信主時的信心，乃是我們信了主以後的信心；不是入門的信心，乃是走路的信心；不是得生命的信心，乃是過生活的信心。我們在得救以後，若是憑着這個信心走主的道路，過得勝的生活，必叫我們的魂在將來得救，就是得有分于國度的榮耀和快樂。

（七）‘你們要脫去一切的污穢，和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那所栽種的道，就是能救你們魂的道。’ 雅各書一章二十一節原文。

這裡說，魂的得救需要脫去一切的污穢，和盈餘的邪惡，存溫柔的心領受那栽種的道。這和永遠的得救，只需要相信，是不同的。那是一信，一接受主的話，就得着的；這是要脫去污穢和邪惡，常常領受並遵行主的道，而在將來得着的。

（八）‘得着你們信心的果效，就是魂的救恩。’ 彼前一章九節原文，參看五節。

這裡所說的信心，也是我們得救以後過生活的信心。（見七節。）這個信心能叫我們蒙神保守，勝過艱難和試煉，所以能叫我們的魂得救，得着神所預備，到主再來時要顯現的救恩，就是得脫去一切苦難，而享受榮耀的快樂。

（九）‘主…也必救我進祂的天國。’ 提後四章十八節，參看彼後一章十一節。

這是保羅說的話。他得救以後，為著主捨棄了魂在今世一切的享樂，並且現在準備好了，甘心要為主殉道，舍掉他的魂。所以他信主必救他進入祂的天國，叫他的魂在其中享受祂的快樂。主將來必叫他非常光榮，豐豐富富進入祂的國度，與祂同享榮耀和快樂。

所以，靈的得救，是我們一信就白白得到的；身體的得救，是我們所有蒙恩的人，在主再來時，都要得到的；魂的得救，卻是只有在今天肯為主受苦，失去魂的享樂的人，到千年國度裡得到的。靈的得救，和身體的得救，都不需要我們作什麼；惟有魂的得救需要我們出代價，就是喪失魂在今世的享樂。因為魂的得救，是神救恩裡的賞賜部分。（關於這部分，等到第四十七和第四十八題，還要詳細查看。）

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十五題 得救的證實

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們已經看到得救了，現在我們來看得救的證實。得救的證實意思是說，我們得救是能證實的一不只是能知道的，並且是能證實而有確據的，是能有確據有把握而知道的。

壹 一信就‘已經’得救了

許多人以為信是現在的事，得救是將來的事；人現在信了，等將來得救。但聖經清清楚楚，準準確確，肯肯定定告訴我們，人一信，就‘已經’得救了。人信了，不是將要得救，乃是‘已經’得救了；人一信了，現在就是‘已經’得救了，不是等將來才得救。人在何時信，就在何時得救。得救是緊跟着信的，和信之間是沒有時間的距離的。

（一）‘你們的罪藉著主名得了赦免’。——‘神赦免了你們一切過犯’。約壹二章十二節，歌羅西一章十三節。

這兩節聖經裡的‘了’字，要讀得重一點。我們的罪因着主名得了赦免。不是要得赦免，乃是‘得了’赦免！不是因着我們的行為，因着我們的什麼，乃是‘因着主名’。如果是因着我們的行為，或我們的什麼，就需要等我們行出來、作出來，就需要等到將來才能定規。但不是這樣！乃是‘因着主名’！我們一信，一承認主名，就有分于主名，就和主名發生了關係，因此‘因着主名’，我們的罪就‘得了赦免’。我們在什麼時候承認主名，有了主名，我們的罪就在什麼時候‘因着主名’‘得了赦免’。所以神乃是在我們信的時候就‘赦免了’我們一切過犯，不是等到將來才赦免。祂不是因着我們的信，要赦免我們，乃是在我們信的時候，就‘赦免了’我們；並且不只是赦免了我們某一種過犯，某一部過犯，乃是‘赦免了’我們‘一切過犯’，一切罪惡。所以我們是一信，一切罪過就都得着‘赦免了’，我們就得救了。

（二）‘如今你們…已經洗淨，成聖稱義了。’林前六章十一節。

‘如今’和‘已經’，在這節聖經裡，也是應該讀得重一點。無論是我們被洗淨，或是我們得成聖稱義，都是‘如今’‘已經’的事。我們一信主，一接受主作我們的救主，一有分于主在十字架上為我們所成功的救贖，神就洗淨我們，使我們成聖稱義，所以我們‘如今’就‘已經洗淨，成聖稱義了’！

（三）‘…既已和好…。’羅馬五章十節。

我們一相信神的兒子，接受祂的死為我們所作的，我們就‘已’經與神和好了。不是我們現在相信神的兒子，有分于祂的死，等到將來才能與神和好；乃是我們一相信，一有分于神兒子的死，現在就‘已’經與神和好了。

（四）‘基督釋放了我們。’加拉太五章一節。

我們一信基督，一因信與祂聯合，祂就釋放‘了’我們，使我們脫離律法的咒詛和挾制。這是已經完成的事，不必等到將來。

（五）‘神…重生了我們。’——‘你們蒙了重生’。彼前一章三節，二十三節。

在這兩節聖經裡，‘了’字也是應該重讀的。神是已經重生‘了’我們，不是將來要重生我們。在我們相信，接受死而復活的主作救主的時候，神就藉著祂的靈將祂的生命放到我們靈裡，而‘重生了我們’。所以我們是在相信的時候，就‘蒙了重生’，不是等到將來才得着重生。

（六）‘那聽我話，又信差我來者的，就有永生，不至于定罪（或受審），是已經出死入生了。’約翰五章二十四節。

這節聖經裡的‘就有、’‘不至于’、和‘已經’等字眼，是何等寶貴！真是值得我們注意！永生是我們一信‘就有’的；定罪（或受審）是我們信了，就再‘不至于’的；出死入生也是我們一信，就‘已經’得着的。我們一聽見主的話——就是福音——而信了，‘就有永生，’不必等到將來。在‘有永生’和‘信’之間，不是‘要’字，乃是‘就’字，沒有‘要’字的距離，只有‘就’字的緊接。——‘信’，‘就有！’不必等，不必等到將來，就在現在，就

在信的時候，‘就有永生，’並且就‘不至于定罪（或受審），是已經出死入生了’。我們原來生在亞當裡，因着罪，是被定罪的，也是要受審判的，現在既因信進入基督裡，因着義，就‘不至于定罪（或受審）’了。基督既在十字架上替我們擔罪，替我們成為罪，受了我們在亞當裡所應該受的審判，就使我們在祂裡面蒙神稱義，成為神的義，因此就脫去了在亞當裡的定罪受審，就‘不至于定罪（或受審）’了。並且我們原來在亞當裡，不只是有罪而被定罪的，也是有死而在死裡的。基督在十字架上也不只是替我們擔罪而被定罪，並且是替我們嘗盡了死味，（來二9，）而把死廢去，（提後一10，）將祂的生命釋放出來，分給我們。所以我們因信進入祂裡面，不只脫離定罪，並且脫離死，不只‘不至于定罪’，並且‘是已經出死入生了’。祂既替我們嘗盡了死味，而把死廢去，我們既因信進入祂裡面，與祂聯合，就‘已經出死入生了’！所以我們不是信了，要有永生，要不定罪，要出死入生，乃是信了，‘就有永生，’‘不至于定罪，’‘已經出死入生了！’不是將來要有，要這樣，乃是現在就已經有，就已經這樣了。

（七）‘既然信祂，就受了…聖靈為印記。’以弗所一章十三節。

這裡說，我們既然信主，就受了聖靈。受了聖靈，當然就是蒙恩得救的人。所以我們一信主，就受了聖靈，蒙恩得救了。

（八）‘神救了我們’。—‘祂便救了我們’。提後一章九節，提多書三章五節。

這些地方的‘了’字，也是頂重要、頂寶貴。感謝神，在祂的話裡有這許多的‘了’字。‘赦免了’、‘洗淨了’、‘釋放了’、‘重生了’、‘受了’、‘救了’，都是了了！也實在是了了，成了！我怕人讀聖經，把這些‘了’字，讀沒有了，或是沒有讀出來。‘神救我們，’和‘神救了我們’，這有天地之別！感謝神，祂不是‘救我們’，更不是‘要救我們’，乃是‘救了我們’。就是在我們相信的時候，祂‘救了我們’！我們一信，‘祂便救了我們！’所以我們是一信，就已經得救了！阿利路亞！

貳 現在就能知道自己已經得救了

許多人以為得救是將來的事，所以也就以為得救是現在不能知道、沒法知道的。但神在祂的話語，就是聖經裡，不只清清楚楚告訴我們，得救是現在的事，並且確確定定告訴我們，得救是現在就能知道的。我們一信，就已經得救了，同時也就能、也就該知道自己是已經得救了。

（一）‘知道自己有永生。’ 約壹五章十三節。

許多人雖然真是接受了主作救主，但不知道自己有了永生。也有許多人以為信了主，有沒有永生，是將來見主，才能由主定規的事，不是我們信的人自己現在就能知道的。甚至還有人絕對主張，我們有沒有永生，是我們自己現在沒法知道的。他們說，信，是我們現在該作、也能作的事；但是知道自己有沒有永生，是我們現在絕對作不到的事。他們以為並且相信，人在今天，在今世，是沒法知道自己有永生的。但神在這裡清楚確定的，要我們‘知道自己有永生’。所以憑神所說的，憑神所定規的，我們能知道，也該知道自己有永生。

（二）‘曉得是已經出死入生了。’ 約壹三章十四節。

神藉著使徒約翰，不只清楚告訴我們，一信就‘是已經出死入生了’。（約五24。）並且確定告訴我們，信了以後，能‘曉得是已經出死入生了’。所以我們信了以後，自己有了永生，是能知道的，自己已經出死入生了，也是能曉得的。信了以後，既然知道自己有永生，當然也就曉得自己是已經出死入生了。

（三）‘我們知道我們是屬神的。’ 約壹五章十九節。

我們得救的人，是神所重生的，自然就是屬神的。這是我們從神所生，有神生命的人能知道的，也是我們該知道的。怎能主張一個人不能知道自己生身的父母？怎該主張一個人不該知道自己所屬的父母？我們既因信從神而生，得着了神的生命，就能知道自己是神的兒女，是有永生的，也該知道自己是屬神的，是蒙恩得救的人。

（四）‘我們原知道，我們…必得神所造，…在天上永存的房屋。’ 林後五章一節。

這裡說，我們知道，我們必要得着神為我們所造的一件東西，就是在天上永存的房屋。這在天上的房屋，是指着我們將來所要得着的得贖的身體，乃是永存的。我們現在的這個身體，不過是‘地上的帳棚’，是暫時的。我們雖然得救，有了主的生命，但現在仍在這帳棚裡嘆息勞苦。等到主再來，我們的身體必要得贖，我們必得穿上那榮耀的身體，就是在天上永存的房屋，好叫我們這必死的身體被生命吞滅了。為著這事，神已經在我們靈裡作了生命的工作，用祂的生命培植我們，好在將來用這在我們裡面的生命，吞滅我們外面的身體，叫我們從裡面的靈裡到外面的身體，完全得着祂生命的救贖，而進入祂自由的榮耀。為著這事，神現在不只用祂的生命在我們裡面作培植的工作，並且把祂的靈賜給我們，在我們裡面‘作質’、‘作憑據’，就是作抵押、作擔保，保證祂必為我們作成這事，我們必得着那榮耀的得贖身體，就是在天上永存的房屋。（林後五2~5。）所以我們得救有神生命的人，憑着神在我們裡面生命的工作，和祂所賜給我們的聖靈，現在就能知道這事，就能知道我們必得穿上那榮耀的身體，到天上享受榮耀的自由。（羅八21~23。）

（五）‘我們知道主若顯現，我們必要像祂。’ 約壹三章二節。

我們現在雖然在裡面的靈裡有了主的生命，但在外面的身體上還沒有像主。等到祂再顯現，祂要將我們外面這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。（腓三20~21。）這是我們憑着祂所賜給我們的生命，和祂對我們所說的話，就能知道的。祂既在我們靈裡重生了我們，叫我們有了祂的生命和性情，叫我們已經在裡面的生命和性情上能以像祂，就祂怎能讓我們的身體永遠留在舊造的卑賤裡，而不把它改變形狀，叫我們在外面的身體上也得以像祂？按着生命的自然，順着屬靈的定律，我們可以知道，我們必要像祂！何況祂還用既清楚又確定的話語，告訴我們，祂必要作成這事！所以這是我們現在就能知道的。

（六）‘同證我們是神的兒女。’ 羅馬八章十六節。

我們是神的兒女，是有神生命的人，這是我們現在就能知道的，因為我們有證明。這個證明，就是聖靈和我們的靈所同作的見證，乃是雙層的，且是在我們裡面，沒法去掉的，叫我們不能疑惑。

（七）‘我們也真是祂的兒女；…我們現在是神的兒女。’ 約壹三章一至二節。

因為我們知道，我們已經有了神的生命，是神所生的，所以知道我們現在就是祂的兒女，並且能說，能有把握的說，我們也真是祂的兒女。使徒約翰這話的語氣，是壯得不容我們有絲毫的疑惑的！也是叫每一個有了神生命，作了神兒女的人，裡面的靈都必說阿們的！

（八）‘我們卻是天上的國民。’ 腓立比三章二十節。

天上的國民，就是得救的人。我們是天上的國民，是得救的人，這是我們現在就能知道的！不然，使徒保羅怎能說得這樣肯定呢？或者有人要說，保羅能知道，能肯定的說，他是天上的國民，是得救的人，我們卻不能！但是保羅在這裡不是說，‘我是天上的國民，’ 乃是說，‘我們是天上的國民。’ ‘我們’ 是包括所有信的人，所有蒙恩的人。所有信而蒙恩的人，都是得救的，都是天上的國民，所以都該，也都能知道自己是得救的人，而肯定的承認自己是天上的國民。

叁 如何能知道自己已經得救了

我們信的人如何能知道自己是已經得救了？這不是憑空知道的，乃是有證明、有憑據的。聖經給我們看見，最少有三種證明，有三種憑據，能叫我們知道自己是已經得救了。

一 內證

（一）‘…這見證就是神賜給我們永生。’ 約壹五章七至十二節。

能叫我們知道自己是已經得救的，第一種證明乃是在我們裡面的，所以可稱作內證。這就是聖靈在我們裡面所作的見證，也就是神藉著聖靈，在我們裡面，為祂兒子作的見證。這見證，就是神在祂兒子裡面賜給我們永遠的生命。信神兒子的，就有這見證在他裡面。每一個信神兒子，就是信主的人，在他裡面，就是在他最深處，都有一個感覺，覺得他是神所生的，他是屬乎神的。雖然有的人頭腦糊塗，或心中疑惑，但在他們最裡面卻有一個莫名奇妙的感覺，叫他們覺得他們已經和神有了關係，他們是神所生的兒女。這就是聖靈在他們裡面所作的見證—在他們裡面為神的兒子所作的生命見證，證明他們有了神

的兒子，就有生命。所以他們憑着聖靈在他們裡面所作的這個見證，憑着他們裡面因聖靈這個見證而有的感覺，就能知道自己是已經有了神的生命，是已經得救了。

（二）‘聖靈和我們的靈同證我們是神的兒女。’羅馬八章十五至十六節原文。

聖靈在我們裡面作見證，是在我們的靈裡，和我們的靈同作見證，叫我們的靈感覺祂所證明的，而和祂一同向我們作見證，證明我們是神的兒女。我們每一個信的人，頂喜歡稱神作‘阿爸，父’。我們稱神作阿爸，父，是很自然的。並且每逢這樣稱呼神的時候，我們裡面就感覺甜美、舒服。這是因為我們是神所生的兒女，有了神的生命，神兒子的靈已經進到我們裡面。我們稱呼生身的父，當然是自然的，是甜美的。所以我們能這樣喜歡，這樣自然稱神作阿爸，父，而感覺甜美、舒服，就是證明我們已經有了神的生命，是神所生的兒女。所以憑着聖靈在我們裡面，和我們的靈所同作的見證，我們能知道我們是神的兒女，是已經得救的人。

二 外證

（一）‘這些話…叫你們知道自己有永生。’約壹五章十三節。

這裡說，這些話叫我們知道自己有永生。‘這些話’就是這節以前的那些話，是神藉著聖靈所寫出來的。神藉著聖靈所寫出來的這些話，叫我們知道自己有永生。所以能叫我們知道自己得救的第二種證明，乃是神藉著聖靈所寫出來的話，就是聖經。這是在我們外面的，所以可稱作外證。我們得救的內證是聖靈，外證是聖經。神不只在我們裡面，用聖靈證明我們是祂的兒女，還在我們外面，用聖經證實我們有祂的生命。神怎樣用聖經，把祂藉著祂兒子，替我們所作成的救贖，告訴我們，對我們作見證；祂也照樣用聖經，把祂藉著聖靈，在祂兒子裡所作到我們身上，作到我們裡面的救恩告訴我們，向我們證實。所以我們憑神在聖經裡所說的話，就能知道自己是已經得救了。就如：行傳十章四十三節說，凡信主的人，就得蒙赦罪；十三章三十九節說，人信主，就得稱義；約翰三章十八節說，信主的人，就不被定罪；三章十六節、三十六節，六章四十節，五章二十四節等處說，人一信主，就有永生，是已經出死入生了；一章十二節說，凡接受主，

信祂名的人，就有權柄作神的兒女；約壹五章十二節說，人有了神的兒子，就有生命；行傳十六章三十一節說，人信主，就必得救；羅馬十章十節說，人心裡相信，就得稱義；口裡承認，就得救；十三節說，凡求告主名的，就必得救。像這些地方的聖經，不只是神所給我們的啟示，也不只是祂所給我們的應許，並且是祂所給我們的文約，所給我們寫出來的憑據。我們憑着祂這些文約的話，祂這些寫出來的憑據，就能知道，並且能有把握，有確據的知道，我們一信主，就得蒙赦罪，得著稱義，不再被定罪，就有永生，就是祂的兒女，就已經得救了。

一個人承受產業，是憑着遺命。主也是把聖經裡這些寫出來文約的話，當作遺命留給我們，（來九15～17，）叫我們憑以承受祂救恩的福分。遺留產業的人，是把產業放在遺命裡，遺留給承受的人。主也是把祂的救恩放在祂的文約—聖經—裡，賜給我們。人憑遺命承受產業，是憑遺命明文的規定，不是憑自己的以為和想像。照樣，我們憑聖經—主所給我們的文約—承受主的救恩，也是憑聖經明文的言定，不是憑自己的想像或感覺。聖靈在我們裡面的證明，是叫我們有感覺的；聖經在我們外面的證明，是不需要我們有感覺的。就着聖靈在我們裡面的證明說，我們是會有感覺的，也是必定有感覺的；但就着聖經在我們外面的證明說，我們不必有感覺，不必管有沒有感覺，只照着它所明文言定的，就可斷定自己已經蒙恩了，就可知道自己已經得救了。

三 愛證

（一）‘我們因為愛弟兄，就曉得是已經出死入生了。’約壹三章十四節。

神是愛，我們既得着祂的生命，就定規會有祂的愛心。並且我們既是祂所生的，也定規會愛從祂生的。（約壹五1。）一個得救的人，看見了主裡的弟兄，就莫名奇妙的喜歡，就莫名奇妙的親愛。所以對主裡弟兄的愛，也是一種證明，叫我們知道自己是已經得救了。這可以稱作愛證，信—信主的信—是叫我們得着生命，得以出死入生；愛—愛弟兄的愛—是叫我們知道自己有了生命，曉得自己是已經出死入生了。

所以我們無論憑着靈裡的感覺，或是憑着聖經的明文，或是憑着愛心的事實，都能知道自己是已經得救了。雖然我們得救的日子，因着我們輕忽，可能不清楚，但我們得救的事實，憑着這些證明，總是能知道的。也許有人雖然信主，已往卻不知道自己是得救的，現在憑着這些證明，就該知道了。憑着這些證明—憑着我們靈裡活的感覺，並主明確的經文，以及我們愛心生活的事實，我們能有憑有據，確實確定的知道自己是已經得救了。

肆 知道自己已經得救了能叫人愛主脫罪

許多人雖然信了主，卻不愛主，追求主，卻不追求過得勝的生活。這雖然有很多的原因，但有的人是因為他們不知道自己是已經得救了。如果他們確定的知道自己實在是已經蒙了主的救恩，有了主的生命，實在是屬乎主的人，他們就必熱切的愛主、追求主，迫切的渴慕過聖潔的生活。

（一）‘…所以…我們立了志向，要得主的喜悅。’ 林後五章一至十節。

使徒說，我們所以立志要得主的喜悅，是因為我們知道，我們必得神所造，在天上永存的房屋，而與主同住，就是知道我們是得救的，將來必到天上見主，與主同在。我們這樣知道，當然會叫我們有心立志討主的喜悅。

（二）‘基督的愛激勵我們；因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。’ 林後五章十四至十五節。

我們知道自己已經蒙了主的救恩，才會感激主的愛，才會受到主愛的激勵，而來愛主，為主活着。

（三）‘我們卻是天上的國民，並且等候救主，就是主耶穌基督，從天上降臨。’ 腓立比三章二十節。

我們若知道我們是得救的人，是天上的國民，就必等候主從天上再來，接我們到天上去。所以我們等候主的生活，乃是因着我們知道自己是得救屬天的人而有的。

（四）‘我們知道主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。’約壹三章二至三節。

我們知道自己是得救的人，就知道主再顯現時，我們必要像祂，必得見祂。這會叫我們潔淨自己，以指望並等候祂來。所以我們知道自己是得救的人，將來必要見主、像主，會叫我們在今天過脫罪的生活，過聖潔像主的生活。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十六題 得救的穩固

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在今日的基督教裡，人對於得救，有許多不同的看法。有的人以為我們得救，是現在不能知道的，也有人以為我們得救了，還會滅亡。但是聖經給我們看見，我們得救，不只是能證實的，並且是穩固的，是一次得着，就永遠得着的，是永遠不會搖動，永遠不會改變的。所以我們一次得救，就永遠得救。這在聖經裡，最少能找出十二方面的證明。

壹 就神的旨意說

（一）‘按着自己的旨意…預定我們，…得兒子的名分。’以弗所一章五節。

神叫我們成為祂的兒子，得着祂兒子的名分，並不是按着我們的情形而定規的，乃是按着祂的旨意所預定的。如果這事是按着我們的情形而定規的，就不穩固，因為我們的情形常會改變。但這事乃是按着，乃是根據祂的旨意所預定的，不在乎我們的情形。祂的旨意不是臨時定規的，乃是在永遠裡計劃的，所以是永遠的，是不變的，是不管我們的情形如何的，是不受我們的情形影響的，所以這事是永遠穩固的。

（二）‘神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意。’提後一章九節。

神是按祂的旨意，救了我們，召了我們，不是按我們的行為。神所給我們的救恩和呼召，乃是出於祂的旨意的，是在我們的行為之外，與我們的行為沒有一點關係的。所以我們的得救不會因着我們會改變的行為而有改變，乃是在神不改變的旨意裡永遠穩固的。

（三）‘差我來者的意思，就是祂所賜給我的，叫我一個也不失落。’約翰六章三十九節。

神的意思，是凡祂按着祂不改變的旨意所揀選而賜給主的人，叫主一個也不失落。所以我們既是因着祂的揀選，而蒙了主的救恩，成了屬乎主的人，就永遠不會失落，不會滅亡，就永遠穩固，永遠穩妥。

（四）‘祂的旨意是不更改的。’ 希伯來六章十七節。

神的旨意是不更改的，既是如此，就神按祂的旨意所賜給我們的救恩，怎會有改變？所以我們的得救，就神的旨意說，是穩固的。

貳 就神的選召說

（一）‘神從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。’ 以弗所一章四節。

神揀選了我們，不是偶然的，不是臨時的，乃是在創立世界以前的，並且是在基督裡的，不是因着我們一種什麼情形的。所以我們的得救不是偶然的，不是碰巧的，乃是出於神在創立世界以前，在基督裡的揀選，並不受我們任何改變的影響，因此是永遠穩固，而不會變動的。

（二）‘不是你們揀選了我，是我揀選了你們。’ 約翰十五章十六節。

不是我們揀選了主—我們也不會揀選主，連想也不會想到主—乃是主揀選了我們。如果是我們揀選了主，就會改變，因為我們是會變遷的。但乃是主揀選了我們。祂是永不改變的，所以祂的揀選永遠不會變動。

（三）‘神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在呼召人的主。’ 羅馬九章十一節。

神揀選我們，是根據祂的旨意。這不在乎我們的行為，只在乎祂自己。所以我們的行為，與神的揀選無關，絕對不能影響神的揀選。神的揀選是出於祂自己的，也是照着祂的旨意的。祂自己和祂的旨意，既都是永不改變的，就祂的揀選怎會有變動？怎會不永遠穩固？

（四）‘神的…選召是沒有後悔的。’ 羅馬十一章二十九節。

神的選召既是出於祂永不改變的自己，根據祂永不變遷的旨意，就不會有後悔，不會有變動。因此我們根據祂的揀選所得着的救恩，也不會有變動。所以就神的揀選說，我們的得救也是穩固的。

叁 就神的愛說

（一）‘不是我們愛神，乃是神愛我們。’ 約壹四章十節。

如果我們得救，是因着我們愛神，就靠不住，因我們的愛是多變易遷的。但我們得救，是因着神愛我們，是出於神對我們的愛。神的愛像神自己一樣，是不改變的，所以我們的得救是穩固而不會變動的。

（二）‘永遠的愛’。— ‘愛…到底’。耶利米三十一章三節，約翰十三章一節。

神愛我們的愛，是永遠的愛，是愛到底的愛。所以神的救恩，既是出於祂的愛，因着祂的愛，也就是永遠的，也就是救到底的，不會因着我們的什麼情形，而半途改變，中途廢止。

（三）‘不忘記’的愛一勝過母親的愛。以賽亞四十九章十五節。

神愛我們的愛，也是不忘記的愛。即或母親能忘記她吃奶的嬰孩，神也不能忘記我們。所以祂這愛是勝過母親的愛。這愛叫祂不能改變，不能廢掉，不能收回祂所賜給我們的救恩。

（四）‘…都不能叫我們與神的愛隔絕。’ 羅馬八章三十五至三十九節。

神既愛上了我們，就什麼能叫我們與祂的愛隔絕呢？什麼也不能！無論是天使，或是鬼魔，無論是現在的事，或是將來的事，都不能叫我們與神的愛隔絕！神這不能隔絕的愛，叫祂的救恩在我們身上永遠不會發生問題，永遠不會失去。

肆 就神的恩說

（一）‘你們得救是本乎恩，…這並不是出於自己，乃是神所賜的；也不是出於行為。’ 以弗所二章八至九節。

我們得救不是出於自己和自己的行為，乃是本乎神的恩；這恩是神所賜的，是出於神的。若是出於我們自己和自己的行為，就會變動；然而出於神和祂的恩典，所以不會改變。我們和我們的行為變遷不定，毫不可倚，神和祂的恩典堅定不移，永遠可靠。

（二）‘神救了我們，…不是按我們的行為，乃是按祂的…恩典；這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。’ 提後一章九節。

神救了我們，不是按我們一時的行為，乃是按祂在萬古之先，在基督裡所賜給我們的恩典。這恩典既是神在萬古之先，在基督裡就賜給我們，不是在今天因着我們的行為才賜給我們，就以後也絕不會受我們行為的影響，因而有所變動。既是神在基督裡賜給我們的，就一點不在乎我們自己如何。所以無論我們自己如何，絕不會使神這救我們的恩典有何改變。

（三）‘我們…得蒙救贖，…乃是照祂豐富的恩典。’ 以弗所一章七節。

我們得救所本乎的神的恩典，乃是神豐富的恩典。神豐富的恩典，就是夠用有餘的恩典。我們既是本乎神這樣夠用有餘的恩典，蒙了祂的救恩，這恩典就能負我們一切的責任，應付我們一切的需要，拯救我們到底，絕不會有什麼虧缺不足，以致我們的得救會隨時發生變故，而不能永遠穩固堅定。

伍 就神的義說

（一）‘這福音本是神的大能，要救一切相信的，…因為神的義正在這福音上顯明出來。’ 羅馬一章十六至十七節。

神的福音所以是祂的大能，能救一切相信的人，是因為祂的義顯在祂的福音上。祂的福音裡，不只說到祂的愛、祂的恩，也說到祂的義。祂救了我們，不只是因着祂的愛，本乎祂的恩，也是照着祂的義。愛與恩是心情方面的，義是法理方面的。心情可以隨心所願而有變遷，法理乃是定律，永遠不能改變。心情方面的愛與恩，不受律法的約束，可以願，也可以不願；法理方面的義，就絕對受律法的約束，沒有願不願，只有該不該。神如果只因着祂的愛，本乎祂的恩，來救我們，那只是祂願意救我們。但祂不只因着祂的愛，本乎祂的恩，更照

着祂的義，來救我們，這就不只是祂願意救我們，更是祂應該救我們。雖然祂的心叫祂不能不愛我們，不能不賜恩給我們，但祂的愛與祂的恩不能叫祂受約束。能叫祂受約束的，只有祂的義。祂的義叫祂沒法不救我們，叫祂必須救我們，並且必須永遠救我們，必須救我們到底。這義既是祂的，不是我們的，就不只是有能的，並且是穩固的。

（二）‘好…顯明祂的義，…稱信耶穌的人為義。’羅馬三章二十六節。

神將祂的獨生子主耶穌賜給我們，作我們的救主，是出於祂的愛。

（約三16。）主耶穌為我們成功救贖，是因着神的恩。（來二9。）等到主耶穌在十字架上，替我們受了神公義的審判，滿足了神公義的要求以後，神來稱我們信主耶穌的人為義，乃是照着祂的義，乃是顯明祂的義。主耶穌若沒有替我們滿足祂公義的要求，祂的愛雖然叫祂願意向我們施行赦免之恩，祂也不能赦免我們、稱義我們，因為那要陷祂于不義。但主耶穌既替我們滿足了祂公義的要求，祂就能一也必須一照着祂的公義赦免我們，稱義我們；否則，祂也要陷自己于不義。從前祂未藉著主耶穌解決祂的公義在我們身上所定罪的，若赦免我們，稱義我們，祂就要變成不義；現在祂既在主耶穌身上解決了祂的公義向我們所要求的，若不赦免我們，不稱義我們，祂也要變成不義。從前祂稱義我們，是不義；現在祂不稱義我們，是不義。從前祂不能稱義我們；現在祂不能不稱義我們，祂必須稱義我們，因為祂是義的，不能不義。祂的義叫祂必須稱義我們。祂的義自然是不能改變的，因此祂根據祂的義所給我們的稱義，也是無法改變的。

（三）‘誰能控告神所揀選的人呢？有神稱他們為義了。’羅馬八章三十三節。

既有神照着祂的義稱我們為義，就有什麼，有誰能控告我們呢？因着神的義，我們的得稱義是穩固的，沒有什麼能再定我們的罪。

（四）‘公義…是你（神）寶座的根基。’詩篇八十九篇十四節。

神的寶座是建立在祂的公義上。祂的公義若發生問題，祂寶座的根基也就有了搖動。這告訴我們，祂的公義是何等穩固堅定。我們的得稱義既是根據祂這穩固堅定的公義，就我們的得稱義也就同樣的穩固堅

定。祂的公義既是祂寶座的根基，又是我們得稱義的根據，就祂寶座的根基也就是我們得稱義的根據。所以我們的得稱義，像祂的寶座一樣穩固。

陸 就神的約說

（一）‘新約。’ 希伯來八章八至十三節。

神救了我們，不只是因着祂的愛，本乎祂的恩，照着祂的義，並且是憑着祂的約。祂因着主耶穌流血的救贖，（太二六28，）向我們立了約—就是立了新約—要救我們。祂立約是根據祂的信實。祂的信實叫祂守約，受約的約束；憑着祂的約，祂必須來救我們，並且必須救我們到底。

（二）‘我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的。’ 詩篇八十九篇三十四節。

神是信實的，並且祂的信實是不能廢棄的，（詩八九33，）所以祂不能背棄祂的約，也不能改變祂的話。祂既是憑祂所立的新約，照祂在這新約裡所說的話，救了我們，就不能再有改變。所以我們的得救，因着祂的約和祂約裡的話，是穩固堅定的。

柒 就神的能力說

（一）‘父把羊賜給我，祂比萬有都大；誰也不能從我父手裡把他們奪去。’ 約翰十章二十九節，詩篇八十九篇十三節。

神是大過一切的，所以祂的能力超乎一切，沒有什麼能從祂大能的手裡把我們奪去。所以就祂的能力說，我們的得救也是穩固的。

捌 就神的生命說

（一）‘賜給他們永遠的生命；他們永不滅亡。’ 約翰十章二十八節原文。

神的生命，是永遠的生命，已經進到我們裡面，叫我們和神發生了永遠的關係，生命的關係，是不能脫離的。何況神永遠的生命，叫我們

和祂發生的關係是永遠的！祂這永遠的生命在我們裡面，維持我們‘永不滅亡’，叫我們的得救永遠穩固。

玖 就永遠的自己說

（一）‘在祂並沒有改變，也沒有轉動的影兒。’ 雅各書一章十七節。

神不會改變，連轉動的影兒也不會有。所以我們的得救，既是出乎祂的，就怎會變動？

（二）‘因我耶和華是不改變的，所以你們…沒有滅亡。’ 瑪拉基三章六節。

因着神是不改變的，所以我們不會滅亡。我們的得救，因着神自己的不改變，是永遠穩固的。

拾 就基督的救贖說

（一）‘誰能定他們的罪呢？有基督耶穌已經死了，而且從死裡復活，現今在神的右邊，也替我們祈求。’ 羅馬八章三十四節。

誰能抹煞主為我們死而復活的救贖，所有的永遠功效，使祂替我們祈求的工作失效呢？誰也不能！誰也不能再定我們的罪。所以我們得救是穩固的。

（二）‘凡靠着祂進到神面前的人，祂都能拯救到底；因為祂是長遠活着，替他們祈求。’ 希伯來七章二十五節。

主長遠活着，替我們祈求，能拯救我們到底，使我們永遠得救。

（三）‘祂…成了永遠得救的根源。’ 希伯來五章九節。

‘永遠得救！’ 這話說得何等肯定！並且說，主自己作了這得救的根源。所以祂如何是永遠不能改變的，我們的得救也如何是永遠不能改變的。

（四）‘祂一次獻祭，便叫那得以成聖的人永遠完全。’ 希伯來十章十四節。

‘永遠完全！’ 這話又說得何等確定！主一次的救贖，叫我們永遠完全。所以我們一次蒙了祂的救贖，就永遠得救。

拾壹 就基督的能力說

（一）‘誰也不能從我手裡把他們奪去。’ 約翰十章二十八節。

主與神原為一，是平等的。所以祂的手和神的手同樣的有能力。誰也不能把我們從祂手裡奪去。祂大能的手要使我們永遠穩固。

拾貳 就基督的應許說

（一）‘到我這裡來的，我總不丟棄他。’ 約翰六章三十七節。

主應許說，祂總不丟棄我們這些來就祂的人。祂這應許，也保證我們的得救是永遠穩固的。所以神在祂的話裡，從各方面給我們看見，我們一次得救，就‘永遠得救！’ ‘永遠完全！’ ‘永不滅亡！’ 永遠穩固！至于約翰十五章二節、六節，羅馬十一章二十二節，加拉太五章四節，希伯來六章六至八節，十章二十六至二十七節，等處聖經，都不是說到我們得救以後還會滅亡，乃是別有所指。

第十七題 受浸

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前十六題裡面，我們已經看到神救恩的各方面。從現在起，我們要查看一個人信了主之後，就該實行的一些事。這些事的第一件，就是受浸。

神與人的來往，和祂要人有的事奉，是分舊約和新約兩個時代的。前者是後者的預表。所以前者都是影兒、預像，後者才是真形、實體。在舊約影兒預像的時代裡，一切的事奉都是儀式的、規條的；在新約真形實體的時代裡，所有的事奉都是屬靈的、生命的。雖然如此，在新約的時代裡，最少還有四件神所要人作的事，從外表看來，好像也是儀式的、規條的。這四件事，就是受浸、按手、蒙頭與擘餅。當神廢掉了舊約儀式規條的事奉，在新約裡要人在靈與生命裡事奉祂的時候，祂還要人作這幾件似乎是儀式規條的事，這證明這幾件似乎儀式規條的事，在祂看是何等重要，是我們應該注重，而不可輕忽的。實在說來，這些並不是儀式規條的事，乃是實際的步驟，具體的手續，我們藉以接受、獲得，並享受、取用神的救恩和其中的一切福分的。凡神在基督裡為我們所成功所備辦的，凡祂在新約裡所要賜給我們的，都是藉著這些實際的步驟，具體的手續，給我們得着而有分的。所以一個人要完全豐滿的得蒙並享用神在祂兒子裡的救恩，就必須正確的重看並實行這些步驟和手續。其中第一個，就是受浸。讓我們現在先來看它。

壹 受浸的緊要

（一）‘約翰宣傳受浸。’行傳十章三十七節原文，路加三章三節。

在新約起頭的時候，神所作的第一件事，就是打發施浸約翰來傳受浸。他是神在新約起頭的時候，所打發來的第一個僕人，他所傳的受浸，也是神在新約裡的第一個道。這給我們看見，在神的計劃和安排裡，受浸是何等緊要。可以說，受浸是開啟新約的。受浸的道理如何是神帶進新約時代的引端，受浸的實行也如何是人享用新約福分的開始。

（二）‘我們理當這樣盡諸般的義。’ 馬太三章十三至十六節。

受浸的緊要，在主耶穌也需要受浸的事上，更可以看見。祂雖然是神的兒子，來作我們的救主，但因祂成了一個人，祂就必須遵守神對人的定規。以祂作人說，祂這樣作是‘理當’的。祂這樣作，是要祂的作人合乎神的手續，所以是在神面前的‘盡…義’。如果連主來作人，都需要受浸，都理當在神面前盡這樣的義，就何況我們呢？如果受浸，是連主來作人，都理當盡的義，就我們該知道受浸是何等緊要！

（三）‘法利賽人和律法師，沒有受過（或作不受）約翰的浸，竟為自己廢棄了神的旨意（或作計劃）。’ 路加七章三十節。

這裡也說出受浸的緊要。受浸乃是‘神的旨意或計劃’裡的事。人不受浸乃是‘為自己廢棄了神的旨意或計劃’！這是何等的嚴肅！當初那些棄絕主、抗拒主的法利賽人和律法師曾這樣作過，今天我們這些接受主、歸順主的人豈可再這樣作？

（四）‘人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。’ 約翰三章五節。

我們在第十一題查重生的時候，已經看見，這裡所說的‘從水’，就是指著受浸。受浸是人得重生以進神的國必有的步驟。所以是緊要的。

（五）‘耶穌和門徒到了猶太地，在那裡居住施浸’——‘主…收門徒施浸比約翰還多’。約翰三章二十二節，四章一節。

不只施浸約翰出來傳道，給人施浸，連主耶穌出來傳道，也給人施浸。祂不只自己受浸，以盡在神面前的義，也（藉著祂的門徒）給人施浸，叫人成全神的旨意，合乎神的手續，就是合乎神的義。這些也都是說出受浸的緊要。

（六）‘你們要去，使萬民作我的門徒，給他們施浸，歸於父子聖靈的名’ 馬太二十八章十九節。

主耶穌不只在地上的時候，藉著祂的門徒給人施浸，到祂復活以後，還叫祂的門徒去普天下傳福音，給人施浸。祂這升天以前最後的吩咐叫我們看見，給人施浸，是去向人傳福音，使人作祂的門徒，所必須作的一件緊要的事。傳福音是如何緊要，給人施浸也是如此緊要。光傳福音，而不給人施浸，乃是不夠的，乃是未完全遵守祂這最後的吩咐。

（七）‘信而受浸的必然得救。’ 馬可十六章十六節。

主在這裡說，受浸也是人得救必須有的步驟，所以這也證明受浸是緊要的。

（八）‘我們當怎樣行？彼得說，你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈。’ 行傳二章三十七至三十八節，四十一節。

在五旬節那天，有許多人聽見彼得的話，覺得扎心，就問他當怎樣行。他肯定的告訴他們，要悔改，奉主的名受浸，叫他們的罪得赦，而領受聖靈。他們聽見這話，就受了浸。這也叫我們看見受浸的緊要，因為：（一）彼得在這裡所指示的，非常着重受浸。他是把受浸看作和悔改、信奉主的名，同樣的重要；不像今日一般人只看重悔改、信奉主的名，而輕忽受浸。（二）受浸能叫人的罪得赦，並領受聖靈。（三）這是主升到天上，聖靈降下以後，第一班歸主、加入教會的人所作的。聖經中每一種事的第一次，都是那種事的標本。照這原則，這第一班人的受浸，也是一個標本，是以後的人應該效法的。

（九）‘太監說，看哪！這裡有水，我受浸有什麼妨礙呢？’ 行傳八章三十六節。

這是埃提阿伯的太監，對那正在向他講解福音的腓利所說的話。這話證明腓利不只向他傳了福音，也對他講了受浸的事。不然他一個來自遠方，從未聽見福音的外邦人，怎能知道有受浸的事？怎能知道應該受浸，而要求受浸呢？腓利把受浸和福音，同時傳給他，也證明腓利看受浸是緊要的。所以我們向人傳福音，也該對人講受浸。受浸總該是隨着福音的。我們傳福音，不只要引導人相信，也該帶領人受浸。相信是緊要的，受浸也是緊要的。就是為這緣故，腓利雖然把福音和受浸都對這個太監講清楚了，但聖靈卻還不把他提去。直等到他給

太監施了浸，從水裡上來，主的靈才把他提了去。這也很有力的證明，主是何等看受浸為緊要。在祂看，我們向人傳了福音，引人信了祂，若未給人施浸，我們領人歸祂的工作，就還沒有作成。所以必須等到腓利給太監施了浸，祂才承認他的工作是完成了，才來把他提了去。主既是這樣看施浸受浸為緊要，就我們怎可輕忽？怎可光向人傳福音，而不給人施浸？光引人歸主，而不帶人受浸？

（十）‘現在你為什麼耽延呢？起來，求告祂的名，受浸，洗去你的罪。’行傳二十二章十六節。

這是亞拿尼亞對初歸主的掃羅（就是以後的保羅）說的話，這話叫我們看見，當初的門徒們是何等看重一個人的受浸。亞拿尼亞雖然知道掃羅已經在大馬色的路上遇見了主，也借看他的按手，眼睛得以復明，並得着聖靈的充溢，（徒九17~18，）但他仍要保羅受浸，仍督促保羅受浸。如果受浸不是緊要的，如果門徒們不看受浸為重要，他何必這樣督促保羅呢？

（十一）‘於是彼得說，這些人既受了聖靈，與我們一樣，誰能禁止用水給他們施浸呢？就吩咐奉耶穌基督的名給他們施浸。’行傳十章四十七至四十八節。

哥尼流一家的人雖然明顯的受了聖靈，彼得還是要他們受浸。這豈不證明受浸的緊要麼？這豈不說出彼得是何等看重受浸麼？他不像今日的一般人主張說，只要受了靈浸，就不必受水浸。他是說，受了靈浸的人，還必須受水浸。並且他所以叫這些人受水浸，就是因為他們受了靈浸。在他看，受水浸和受靈浸，受浸和受聖靈，是同樣的緊要。他的看法也就是聖靈的看法，也就是主的看法。

（十二）‘當夜，…禁卒把他們帶去，洗他們的傷；他和屬乎他的人，立時都受了浸。’行傳十六章三十三節。

腓立比的禁卒和他一家的人，一接受主，保羅和西拉就在當夜，帶著棍傷，立時給他們施浸。這些也都是告訴我們，受浸在他們看是何等緊要！不然，他們受過棍打監禁，身體疲勞，何必在當夜，帶著傷，立刻給他們施浸呢？

（十三）‘他們聽見這話，就奉主耶穌的名受浸。’行傳十九章五節。

保羅當日來到以弗所，因着注意受聖靈的問題，就查問那裡的門徒所受的是什麼浸。既查出他們所受的是約翰的浸，就鄭重的告訴他們，約翰的浸已經過去，現在人應該奉主的名受浸。他們聽見，馬上就照行。保羅不只追查他們已往所受的浸，並且還告訴他們現在應該受的浸。他們雖然已經受了約翰的浸，但一聽見奉主名的受浸，立刻就再受了。這些都是證明，他們是把受浸看為緊要的。

貳 受浸與得救的關係

今天許多人以為並傳說受浸與得救沒有關係。這是非常不合乎聖經的。聖經鄭重、肯定、並清楚的告訴我們，受浸與得救是有關係的，並且是有直接的關係的。

（一）‘人若不是從水和聖靈生的，就不能進神的國。’約翰三章五節。

我們的主在這裡告訴我們，人要得重生以進神的國，不只要從聖靈生，也要從水生。我們已經看過，主在這裡所說的從水生，就是指着受浸。所以受浸能叫人得重生以進神的國，是人得重生以進神國的條件。這當然不光是指着受浸的外表，更是指着受浸的實際。但不能把實際都當作靈然的，而不需要實行。人要得重生以進神的國，怎樣需要悔改相信，藉著聖靈得着主的生命，也照樣需要實行受浸，藉著浸水結束自己的一切。

（二）‘起來，求告祂的名受浸，洗去你的罪’——‘你們各人要悔改，奉耶穌基督的名受浸，叫你們的罪得赦，就必領受所賜的聖靈’。行傳二十二章十六節，二章三十八節。

你看！主的話在這些地方明明告訴我們，受浸能洗去我們的罪，能叫我們的罪得赦，而領受聖靈。這些地方所說的‘洗去罪’，固然是重在指着在人面前洗去我們那些頂撞神、反對主的罪。（參看第七題，在得救時受浸的洗淨。）但這些地方所說的‘叫罪得赦’，就不能說是重在指着在那一面叫罪得赦了。所以這給我們看見，受浸和叫罪得赦是有關係的，與悔改、信奉主的名，都是叫罪得赦的條件。不只如

此，並且受浸與悔改、信奉主的名，也和領受聖靈有關係，也是領受聖靈的條件。所以我們若要在人面前洗去我們那些頂撞神、反對主的罪，若要叫我們的罪得赦，而領受聖靈，我們就不只必須（一）悔改，（二）信奉主的名，還必須（三）受浸。

（三）‘你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了’ — ‘我們這受浸歸入基督耶穌的人，是受浸歸入祂的死’ — ‘你們既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活’。加拉太三章二十七節，羅馬六章三節，歌羅西二章十二節。

聖經中這些話給我們看見，受浸和我們在基督裡的得救有何等關係！受浸乃是我們‘歸入基督’的手續，乃是我們‘歸入祂的死’，‘與祂一同埋葬，…一同復活’的步驟。我們是藉著受浸，歸入基督，歸入祂的死，與祂一同埋葬，一同復活。所以受浸不是表明與主同死、同葬、同復活，（像今日基督教裡許多人所以為所傳講的，）乃是實在的歸入基督，實際的歸入祂的死，與祂同葬、同復活。這當然是需要憑着信心。但是裡面相信的心，也需要外面受浸的行動來配合。我們要歸入基督，要歸入祂的死，與祂一同埋葬，一同復活，需要憑着裡面的信心，也需要藉著外面的受浸。

（四）‘信而受浸的必然得救’ — ‘這水所表明的受浸，現在藉著耶穌基督復活，也拯救你們’。馬可十六章十六節，彼前三章二十一節原文。

許多人說，人要得救，只要信，就可以了，就夠了，不必受浸。但是主說，‘信而受浸的必然得救。’照主所說的，人要得救，怎樣需要‘信’，也同樣需要‘受浸’。‘信’如何是得救的條件，‘受浸’也如何是得救的條件。所以，彼得才說，受浸也能拯救我們。

許多人裡面把主所說‘信而受浸的必然得救’這句話，自然改作‘信而得救的必然受浸’。他們想只有‘信’是得救的手續，是在得救之前的，‘受浸’乃是得救以後的事。其實主的意思，‘受浸’和‘信’都是得救的手續，都是在得救之前的。得救的手續雖是一步，卻是兩腳，一腳是信，一腳是受浸，這兩腳加起來，才是一步完整的手續，我們藉以得着主完全的救恩。主的救恩裡有好些不同的部分，有的需要我們藉著信來得着，有的需要我們藉著受浸來有分。

信是我們在裡面用信心接受主救恩的一方面，受浸是我們在外面用行動領取主救恩的另一方面。光信而不受浸，只能得着主救恩的一方面，主救恩的局部，不能取用主救恩的各方面，主救恩的全部。要有分于主救恩的各方面，要得着主全部的救恩，就必須‘信而受浸’。

叁 受浸的意義

一 歸入基督

二）‘受浸歸入基督耶穌。’羅馬六章三節。

我們在第五題已經說過，在約翰三章十六節‘信’字下面，原文也有這裡‘歸入’的字眼。所以‘信’如何是歸入基督，‘受浸’也如何是歸入基督，二者都是叫人進入基督裡，與祂聯合。一個人信，怎樣是與基督聯合，有分于祂，一個人受浸，也照樣是與基督聯合，有分于祂。信而受浸是叫人‘歸入基督’，而成為在祂裡面的人。

二 歸入基督的死與祂同葬同復活

（一）‘受浸歸入祂的死…藉著受浸歸入死，和祂一同埋葬’——‘你們既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活’。羅馬六章三至四節，歌羅西二章十二節。

人受浸既是歸入基督，也就是歸入祂的死。受浸既叫人與基督聯合，也就叫人有分于祂的死葬與復活。受浸既是把人浸到基督裡，也就是把人浸到祂的死裡，與祂一同埋葬，而與祂一同復活。所以人受浸進入基督裡，就是進入祂的死裡，與祂同葬、同復活，和祂有了完全的聯合：在祂的死裡，死絕了自己舊造的生命，而向着罪惡和世界永遠死了；在祂的埋葬裡，結束了自己和自己的已往；在祂的復活裡，得着了祂的生命，而有了新生的開始。所以我們到水中受浸，就是憑信走進基督的死裡，讓自己和一切屬於自己的，並一切與自己有關係的，都在基督的埋葬裡，埋葬在浸水的墳墓裡，然後憑信從水裡走出來，讓基督在祂的復活裡，活在我們裡面。

所以受浸是叫我們與基督的死葬和復活聯合。祂的死葬結束了我們自己和屬自己的一切，叫我們脫離罪惡和世界。有什麼能叫人了結自己呢？只有死與葬！不管多活潑、多有為的人，一死一葬，就完全了結

了。有什麼能叫人脫離罪惡？能叫人從世界裡出去？也只有死與葬！只有死了的人才能脫離罪，才能斷絕他和罪的關係。也只有死了的人才能脫離世界，才能‘與世長辭’。並且也只有葬了的人才能完全從世界裡出去，世界才能完全沒有他的影兒和蹤跡。這些死與葬的作用，是受浸意義的消極方面。受浸在消極方面，就是叫我們歸入基督的死與葬，使我們脫離自己、罪惡、和世界，脫離一切屬於舊造、屬於撒但、並屬於神之外的東西。受浸在積極方面的作用，是叫我們聯于基督的復活。這復活使我們成為一個新造，有分于神在基督裡的生命和一切豐富，並使我們進入一個復活的新境地，在這裡舊事已過，都變成新的了。這個復活的實際，是受浸意義的積極方面。

三 是用無虧的良心作見證

（一）‘受浸…本不在乎除掉肉體的污穢，只求在神面前有無虧良心的見證。’彼前三章二十一節，達秘譯本注。

因為受浸是歸入基督，叫我們與祂的死葬和復活聯合，所以受浸就叫我們得着一個無虧的良心，並能從這無虧的良心裡作出主救恩的見證。從前我們在自己裡面，因着敗壞有罪，我們的良心是有虧的。現在受浸叫我們進入基督裡，因着祂受死的贖罪，和祂復活的稱義，我們的良心就變成無虧的，而藉著受浸見證我們已經有分于基督，已經與祂同死同葬同復活了，在祂裡面因着祂的贖罪已經得蒙赦罪，因着祂的復活已經得著稱義。所以受浸是我們藉著歸入基督，藉著歸入祂的死葬與復活，得着一個無虧的良心，而用這無虧的良心，就是得救的良心，在神面前，向世人、向天使、向撒但、向一切受造之物，見證我們已經與基督聯合，與祂一同死而復活了，在祂裡面已經蒙神赦罪，得神稱義，而永遠歸神屬神了。

所以受浸不是一個人教禮，不是一個儀式，乃是出於信心的一個實際手續、具體步驟，我們藉以歸入基督，與祂聯合，在祂裡面得着祂完全的救恩，並從得救無虧的良心裡，對祂這救恩，以行動作出無聲的見證。

肆 受浸的字義

（一）‘受浸。’馬可十六章十六節。

這裡和新約裡任何地方的‘浸’（有的中文本譯作‘洗’）字，在希臘原文都是‘巴布提奏’，意思就是‘浸入水中’，‘被水淹蓋’，或‘沉下水裡’。這個意思，是所有著名的希臘文字典所公認的，也是歷代有名的聖經學者所承認的。改教的首領，路德馬丁說，‘我願意每一個受浸者全身浸入水裡，因為這才是“浸”字的意思。’喀爾文（Calvin）是改教的一個大解經家，他說，‘“施浸”的字義是浸入水中；入水受浸，是古教會所行的。’施德樓博士（Dr. Stonley）說，‘頭十三世紀所行的浸，就是我們在新約裡所讀到的：那些受浸的人是浸入水中，正合乎“浸”字原文“巴布提奏”的本意。’

伍 受浸的榜樣

（一）‘耶穌受了浸，…從水裡上來。’馬太三章十六節。

感謝神，祂在聖經中不只用‘浸’字明文告訴我們，受浸是浸入水中，還用榜樣給我們看見，受浸是進到水裡。明文的字義可能叫人有不同的見解，但榜樣的楷模卻叫人不能有異樣的看法。受浸的榜樣，照神在聖經中所記的，有兩個。第一個是主耶穌的受浸。這裡清清楚楚告訴我們，主受了浸，是‘從水裡上來’。這當然必是先下水裡去過。下水裡去，再從水裡上來，乃是主受浸所留下的榜樣！難道今天要跟隨主腳蹤而行的人，不該效法主這榜樣麼？我們若要像主一樣，在神面前‘盡諸般的義’，豈可在受浸的事上，不效法主這榜樣，而有別的作法呢？

（二）‘二人同下水裡去，腓利就給他施浸；從水裡上來。’行傳八章三十八至三十九節。

神不只在福音書裡為我們留下主耶穌受浸的楷模，也在使徒行傳裡給我們看見門徒們跟隨主腳蹤而行的榜樣。腓利給埃提阿伯的太監施浸，乃是‘下水裡去’，再‘從水裡上來’。這是叫我們知道當初門徒們給人施浸是什麼方式。‘下水裡去，’再‘從水裡上來’，這個記載清楚又準確，豈容後世的人對於受浸的方式有何猜疑或異議？豈不是我們要回到當初去的人，應該跟從的麼？

陸 受浸的預表

（一）‘當時進入方舟，藉著水得救的不多，只有八個人；這水所表明受浸，現在藉著耶穌基督復活，也拯救你們。’彼前三章二十至二十一節原文。

在聖經中不只有受浸的榜樣，也有受浸的預表。在受浸還未來到的時候，神就在舊約裡，用兩件事，為在新約裡要有的受浸，畫了兩幅清楚的圖畫，預先將它表明出來。第一件，就是挪亞一家八口在方舟裡經過洪水的事。聖靈藉著彼得告訴我們，那是預表受浸。這個預表不只說明受浸的方式該如何，也說出受浸的功效是什麼。挪亞一家八口在方舟裡經過洪水，被上下水淹沒，表明我們在基督裡受浸，該如何被浸水埋沒。洪水是叫他們在方舟裡的人，與他們從前所在的世界分開，使他們脫離了那敗壞的世代，表明浸水是叫我們在基督裡的人，與我們從前所活在其中的世界分開，使我們脫離了這彎曲悖謬的世代。所以他們怎樣是‘藉著（洪）水得救’，脫離那敗壞的世代，我們也照樣是藉著浸水得救，脫離這彎曲的世代。他們是一面因信進入方舟，藉著方舟得救，免去了神洪水的審判，一面又在方舟裡經過洪水，藉著洪水得救，脫離了從前的世界，而進到一個更新的世界裡。照樣，我們也是一面因信進入基督，藉著基督得救，免去了神忿怒的審判，一面又在基督裡經過受浸，藉著浸水得救，脫離了舊有的世界，而進入一個復活的新境地裡。他們藉著方舟得救，是免去神的審判；他們在方舟裡，藉著洪水得救，是脫離原在的世界。照樣，我們藉著基督得救，也是免去神的審判；我們在基督裡，藉著浸水得救，也是脫離原屬的世界。洪水使他們怎樣和原屬的世界永遠分開，浸水使我們也是這樣。洪水藉著方舟從水中出來，使他們進到一個新的世界，浸水藉著基督從死裡復活，也使我們進入一個新的境地。所以洪水之於挪亞一家八口人，乃是預表受浸叫我們‘藉著水得救’，脫離世界，而進入復活的境地。

（二）‘我們的祖宗從前都在雲下，都從海中經過；都在雲裏海裡受浸歸了摩西。’林前十章一至二節。

神在舊約裡用以預表受浸的第二件事，乃是以色列人過紅海。使徒保羅在這裡說，他們過紅海乃是受浸。他們是‘在雲裏海裡’過了紅海，表明我們受浸該是在聖靈和水裡。他們過紅海，在消極方面叫他們脫離法老和埃及，在積極方面叫他們歸於摩西，表明我們受浸，一面叫我們脫離撒但和他手下的世界，一面叫我們歸於基督。法老和他

的軍兵只能追到紅海的水裡，不能越過紅海追攻他們；並且他們過了紅海，就脫離了埃及，也不能再回去過埃及的生活。這是表明：撒但和他的勢力，追攻我們只能追到受浸的水裡，不能越過浸水；我們受了浸，就脫離了世界，也不能再回去過世界的生活。紅海的水怎樣一面為他們淹滅法老和他的軍兵，一面救他們脫離埃及，而使他們跟從摩西去事奉神，受浸的水也照樣一面為我們消滅撒但和他的勢力，一面救我們脫離世界，而使我們跟隨基督來事奉神。他們雖然已經憑着信心抹了羔羊的血，使神忿怒的擊殺從他們身上踰越過去，但必須等到他們走進紅海，法老在他們身上的勢力才能滅沒；他們雖然過了踰越節，免去了神的審判，但他們若不過紅海，就不能脫離法老和埃及的轄制。這告訴我們：雖然我們已經憑着信心接受了主流血的救贖，使神在我們身上的忿怒離開我們，但必須等到我們走進受浸的水裡，撒但在我們身上的勢力才能消滅；雖然我們信了主，免去了神的定罪，但我們必須受浸，才能脫離撒但和世界的轄制。所以受浸是叫我們脫離撒但和世界，像過紅海是叫以色列人脫離法老和埃及一樣。法老和他的軍兵怎樣跟着以色列人下到紅海，而被淹滅在其中，撒但和世界的勢力也照樣該被我們帶到受浸的水裡，而被消滅。我們該帶著那些轄制我們，捆綁我們的世界的東西，諸如名利、享樂、金錢、時髦、電影、煙酒等等，下到受浸的水裡，使它們全都被埋沒在其中。法老和他的軍兵雖被淹滅在紅海裡，以色列人卻得以從其中上來，去跟隨摩西事奉神。照樣撒但和世界的東西雖然也被埋沒在浸水裡，但我們也得以從其中出來，與基督一同復活，而跟隨祂事奉神。所以紅海之於以色列人，也是預表受浸是叫我們‘藉著水得救’，脫離世界和它的勢力，而進到另一境地。

柒 受浸的人

（一）‘信而受浸。’馬可十六章十六節。

什麼人可以受浸？什麼人有資格受浸？只有信的人！因為主說，是‘信而受浸’。這是一個不可一也不能一更改的定律。不信，或末信的人絕無資格受浸，只有信的人才可以。但是這個‘信’，必須是從心靈裡‘接受’主，並‘歸入’主——就是把主接受到自己裡面，讓主調進來，併進入主裡面，與主聯合一的信，（像在第五題所看過的，）不是以頭腦通道的信，也不是憑意志入教的信。通道入教，並不是信主自己，並不是接觸主自己，並不是接受主自己、歸入主自

己，並沒有和主發生直接的關係，所以不是正確真實的信，不能算作聖經中所說的信。聖經中所說的信，乃是從心裡接受主自己，用靈接觸主自己，而得着主自己，並歸入主自己，與主聯合，和主發生生命的關係，並不在乎明白許多道理。許多人明白了很多福音道理，甚或也接受了這許多道理，但從未用心靈接觸主、接受主，所以還不能算是信了主，還不能有資格受浸。有的人雖然道理明白得不夠多，但實在是從心靈裡禱告過主，接受了主作救主，所以是真信了，就可以受浸。

不會分左右手的嬰孩，既不能相信，當然也就沒有資格受浸。以‘信而受浸’的原則一定律一說，嬰孩受浸是絕對不可的！是非常不合乎聖經的！

（二）‘信了…福音，和耶穌基督的名，…就受了浸。’行傳八章十二節。

當初在撒瑪利亞那些受浸的人，是信了福音，和主耶穌之名的。他們不只信了福音，也信了主的名。福音是說，主為我們的罪死了，而且埋葬了，第三天又復活了；（林前十五1~4；）他們信了福音，就是信主為他們的罪死了，並且經過埋葬而復活了。主的名說出主自己，代表主自己；他們信了主的名，就是信了主自己，接受了主自己。

（約一12。）因為他們這樣信，所以可以受浸，也受了浸。

（三）‘你若是一心相信，就可以（受浸）。他回答說，我信耶穌基督是神的兒子。’行傳八章三十七至三十九節。

這是傳福音的腓利，和埃提阿伯的太監，二人所談的話。這話給我們看見，人只要‘一心相信，（不必別的，）就可以（受浸）。’不過，我們必須注意這裡是說‘心相信’，不是頭腦或心思相信；並且是說‘一心相信’，就是全心相信，不是半心相信，半信半疑。人必須一心相信，才可受浸。

這裡也給我們看見，相信的目標。相信，是信什麼？‘信耶穌基督是神的兒子。’人必須信主耶穌是神的兒子，才能因祂的名得生命。

（約二十31。）所以人必須一心這樣相信，才可以受浸。並且人一這樣相信就可以受浸，不必等明白許多道理，更不必等加上別的東西。

（四）‘聽了，就相信受浸。’ 行傳十八章八節。

這是說到當初的哥林多人。他們也是信而受浸。他們的例子也是必須信了，才可以受浸；並且只要信了，也就可以受浸；少於信，就不可；多於信，也不必。

註：林前十五章二十九節所說‘為（或代）死人受浸’，並不是神命定的，乃是當日哥林多一班的信徒自動作的。（在那裡使徒保羅是根據他們代死人受浸的事，來駁他們中間那些不信復活的人。他的意思是說，你們既不信復活，為何還代死人受浸？你們所作的，和你們所不信的矛盾。）神祇叫信而活着的人儘早受浸，從未叫信而死了、未受浸的人在死後受浸。在十字架上因信得救的強盜，信而死了，死後並未受浸，就是這事的例證。

捌 施浸的人

（一）‘其實不是耶穌親自施浸，乃是祂的門徒施浸。’ 約翰四章二節。

這裡說，主在地上的時候，收門徒不是祂親自施浸，乃是要祂的門徒施浸。我們要注意，這裡不是說，主要祂的使徒施浸。乃是說，主要祂的門徒施浸。這些門徒之中，當然有的是使徒，但他們不是憑使徒的職分施浸，乃是以門徒的身分施浸。這叫我們知道，主沒有隻叫門徒中間有職分的人施浸，乃是叫門徒，就是信祂的人施浸。所以只要是信主的人，只要是主的門徒，就可以施浸。只是有聖品的人才能施浸，必須在教會中有職分的人才可以施浸，乃是羅馬教離開聖經的教訓而發明的定規，也是改正教從羅馬教所帶來的遺毒，乃是極其不合乎聖經的教訓和主的意思的。照主的意思，不必在教會中有職分的人給人施浸；人也不可憑有職分的身分給人施浸；乃是所有蒙恩得救的人，都可以以信徒的身分給人施浸。當然要給人施浸的人，在各方面都應該慎重考慮，尋求主的引導。

（二）‘你們（即十六節的門徒）…給他們施浸。’ 馬太二十八章十九節。

去向萬民傳福音並施浸的吩咐，主當日不是給了使徒，乃是給了門徒。雖然接受這吩咐的，有十一個人是使徒，但這裡不稱他們作‘十

一個使徒’，乃稱他們作‘十一個門徒’。主不是把他們當作使徒，乃是以他們為門徒，將這吩咐給了他們。如果主是把他們當作使徒，而給他們這吩咐，就主只是要少數的使徒去向萬民傳福音，而不是要所有的門徒都去作這事。這不是主的意思！祂乃是要所有信祂的門徒，都去向人傳福音，並給人施浸。凡是祂的門徒，既都該向人傳福音，也就都該給人施浸。向人傳福音是祂門徒的天職，給人施浸也是祂門徒的義務。施浸和傳福音是祂對祂門徒一個吩咐的兩方面，這兩方面都是祂門徒的責任，也都是祂門徒的權柄。所以誰有權柄傳福音，誰就有權柄施浸。

（三）‘門徒…亞拿尼亞。’ 行傳九章十節，十七至十八節。

當初主雖然揀選保羅作祂的使徒，但祂並沒有打發一個使徒，乃是打發一個‘門徒’，去給他施浸。那個門徒名叫亞拿尼亞，聖經沒有說他在教會中有什麼職分，只說他是一個‘門徒’。這也給我們看見，只要是一個門徒，就可以給人施浸，不必是在教會中有職分的人。並且保羅所到的大馬色，在那時也許還沒有教會正式成立，所以主就打發亞拿尼亞這一個門徒來給他施浸。這是告訴我們，在有教會的地方，當然應該在教會中同眾聖徒給人施浸，但在沒有教會的地方，散居的門徒自己也可以給人施浸。（當然這是就原則而論，在細則方面還應當有主的引導，像亞拿尼亞一樣。）

（四）‘腓利和太監二人同下水裡去，腓利就給他施浸。’ 行傳八章三十八節。

腓利雖然不是使徒，不過是傳福音的（徒二一8，）但他不只向那個太監傳福音，也給他施浸。這是說明，誰有權柄傳福音，誰就可以施浸。並且腓利也是在路上沒有教會的地方，自己給人施浸。這也證明，在沒有教會的地方，信徒向人傳了福音，可以自己給人施浸。（當然這也是就原則而論，在細則上也必須有聖靈的引導，像腓利一樣。）

（五）‘我感謝神，除了基利司布並該猶以外，我沒有給你們一個人施浸。’ 林前一章十四至十七節，參看行傳十八章八節。

當初保羅在哥林多傳福音，‘有許多人’信而受浸。但他只給其中少數的人，就是基利司布和該猶等施浸。當然其餘的許多人，就是別的

門徒給他們施浸了。所以保羅和那些門徒所作的，叫我們看見，給人施浸，不必是奉差遣的使徒，或有別種職分的人。當然奉差遣的使徒，或有別種職分的人，可以給人施浸，像保羅也給人施浸一樣，但在有弟兄們的地方，最好也像保羅一樣，自己少給人施浸，而讓弟兄們多作這樣的事，免得有不該有的結果。

有的事奉主的人，一直多作施浸的事，那乃是不合宜的，不是照着使徒所留下的榜樣而作。但也有的人根據這裡第十七節，光傳福音，而不給人施浸，這也是不對的，也不是跟隨使徒所留下的腳蹤而行。使徒雖然說，他奉差遣，不是為施浸，乃是為傳福音，但他也給人施浸。這是他自己在前文明明說過的。他的意思是說，他奉差遣的目的，不是施浸，乃是傳福音；他不是說，他不給人施浸。在必要時，他也給人施浸；不過在有弟兄們的地方，他少作而已。因為誰向人傳福音，誰就該給人施浸。能有弟兄們分作，免得發生不當的事，是最好；否則就必須自己作。

玖 受浸的時候

（一）‘於是領受他話的人，就受了浸。’ 行傳二章四十一節。

人一信了主，立刻就該受浸，一點不該等。在五旬節那天，那三千人一領受了彼得所傳的福音，相信了主，立刻就受了浸，不像今天人信了主，還要等多少日子才受浸。這樣等，是不合乎聖經教訓的，也是銷滅聖靈工作的。聖經從未有一處說，人信了主，還要等多少時候，才可受浸；總是說，人信了主，立刻就受浸。信和受浸是該緊接的，不該有多少時間的距離。一個人受了聖靈的感動而信了，緊接着就受浸，能使聖靈在他裡面的工作越發加強，越發透徹。若是他信了，不立刻受浸，而等下去，會使他的心情消沉，以致聖靈不能在他身上作強烈夠透的工作。許多人信了，卻不活潑、剛強，就是因為沒有趁他們剛信，心情火熱的時候，立刻就受浸。鐵匠製造剪刀，乃是將剪刀打到足夠的時候，燒到適度的火候，馬上就蘸到水裡，刀刃才能鋒利；過了火候，冷下來再蘸水，刀刃就必鈍。許多弟兄姊妹，得救不厲害，就是因為他們過了信心熱情的火候，才受浸蘸水。哦，人信了主，不立刻受浸，而等下來，總是受虧的！

我們在前面已經看見，受浸乃是人接受主救恩的手續，乃是人藉以歸入主，歸入祂的死，和祂一同埋葬、一同復活的步驟。按正常，人應該是一面相信，開始接受主救恩的手續，一面受浸，完成領取主救恩的步驟。但是今天我們完全不是這樣！乃是等人把一切關乎得救的事都弄清楚了，再叫他受浸。這好像按正常，婚禮該是結婚的最終手續，但我們今天所作的，卻是叫人先結婚，而後再行婚禮，來表明一下。難怪我們中間常有人說，受浸乃是表明與主同死、同葬、同復活。其實受浸是‘歸入’主的死葬與復活，不是表明與主同死、同葬、同復活，人一信了主，接着就受浸，這個受浸就必是歸入主的死葬與復活；人信了主，等好久以後才受浸，那個受浸就難免是表明與主同死、同葬、同復活。

（二）‘他們信了…就受了浸。’行傳八章十二節。

那些從腓利聽見福音的撒瑪利亞人，也是信了，就受了浸。聖經的榜樣總是這樣。

（三）‘我信耶穌基督是神的兒子。於是吩咐車站住，腓利和太監二人同下水裡去。’行傳八章三十七至三十八節。

埃提阿伯的太監，雖然信的時候正在路上，不便受浸，但也是一信，就立刻受了浸，毫未等待。

（四）‘當夜，就在那時候，禁卒把他們帶去，洗他們的傷；他和屬乎他的人，立時都受了浸。’行傳十六章三十三節。

腓立比的禁卒和他一家的人，也是當夜信了主，‘當夜’‘立時’就受了浸。如果由我們定規，就有好多該等候的理由：（一）他們是十足的外邦人，向來不認識神，不曉得主的道，現在只一次聽見，怎可立時受浸？必須等到他們多聽一些道，多明白一些道，才可以。

（二）當他們聽見主道而信了的時候，已經是午夜以後了，深夜立時受浸，諸多不便，最少也要等到天明。（三）保羅和西拉身上還有棍傷，怎便于給他們施浸？總要等到他們傷癒才可作。這些必定是我們覺得該等候的理由。但這些沒有一個是他們所考慮，而使他們等候的。保羅、西拉雖身帶棍傷，時在深夜，也毫無躊躇，立時給他們這些只一次聽見福音而信了的人施了浸。他們未因身上的棍傷和深夜的不便，而不‘當夜’‘立時’給這些人施浸；也沒因這些人明白的道

太少，而要他們等一等再受浸。他們知道，一個信的人要多明白主的道乃是受浸以後的事，不是受浸之前的。他們是照着主的吩咐，向人傳了福音，人信了，他們就先給人施浸，而後用主的道教導人。（太二八19～20。）福音是叫人得着屬靈的生命，受浸是叫人得着屬靈的出生，更多的道是叫這樣得着屬靈出生的人，得到屬靈的營養和教育。這樣的營養和教育，是在人出生之後的，所以該是人在受浸之後得到的。但我們卻是叫人先明白更多的道，而後受浸，好像是叫人先受教育而後出生一樣。難怪今天我們的受浸，不是屬靈出生的實際，而是屬靈出生以後的一個表明。今天我們不是藉著受浸，得到屬靈的出生，乃是先得到屬靈的出生，而後藉著受浸表明一下。所以我們今天的受浸，不能叫我們在屬靈生命上，得到那及時的受浸所能叫人得到的益處。這是信了，不‘立時’受浸一信了還要等一等再受浸一的作法，叫我們所受的虧損，乃是不該的，也是不必須的。

我們以為人得救必須多聽道，多明白道，其實人得救是在於人在靈裡和主有屬靈的接觸。我們所傳的福音該是能開導人、引領人，啟示人去與主有活的接觸。只要人因着我們所傳的福音，和主有了活的接觸，立時就可以受浸，不需要等到明白許多的道才可以。

（五）‘現在你為什麼耽延呢？起來，求告祂的名受浸，洗去你的罪。’行傳二十二章十六節。

這是亞拿尼亞對那在大馬色路上，蒙了主的光照，信了主的掃羅說的話。掃羅信了，僅僅過了三天（徒九9）未受浸，聖靈就怪他‘耽延’！若是今天有人信了三天就受了浸我們一定要怪他‘太快’！但是我們應該跟從聖靈的意思呢？還是跟從自己的看法呢？聖靈認為信後過了三天不受浸，就是耽延。因為主是要人信了，馬上就受浸，不該有一時的等待。所以在受浸的事上，我們該恢復到一個地步，浸水隨着福音講台，人一接受福音，信了主，馬上就到水裡受浸！這樣作，是合乎主的意思，是效法聖經的榜樣，當然也有屬靈的益處，但也需要信心和屬靈的能力！需要我們的福音傳得有能力，需要我們給人施浸有信心。否則，仍不過是效法聖經的字句，而沒有屬靈的實際。

拾 受浸的地方

（一）‘二人正往前走，到了有水的地方；太監說，看哪！這裡有水，我受浸有什麼妨礙呢？’行傳八章三十六節。

當日埃提阿伯的太監受浸，乃是在路上臨時所遇到‘有水的地方’。這給我們看見，受浸是不拘泥于任何地方的，只要有水就可以。我初信主時，有一位牧師對我說，受洗若是必須效法主耶穌到水裡去受浸，也就必須效法主耶穌到約但河裡去受浸才可以。但我們看見，聖經在這裡的榜樣並不是這樣，乃是在任何有水的地方都可以受浸。

（二）‘約翰在靠近撒冷的哀嫩也施浸，因為那裡水多；眾人都去受浸。’約翰三章二十三節。

約翰所以在哀嫩施浸，是因為‘那裡水多’。這叫我們知道：（一）一個可受浸的地方，必須水夠多。任何地方，只要水夠多，夠將人浸下，就可以在那裡受浸。（二）當日約翰所給人施的浸，定規是將人浸在水裡，所以需要在‘水多’的地方。如果是灑水洗，或說滴水洗，只要一點點水就夠用，在任何地方不管水多水少，都可以。但要將人浸到水裡，就必須‘水多’的地方，才能作。

拾壹 受浸的改正

（一）‘保羅說，這樣，你們受的是什麼浸呢？他們說，是約翰的浸。保羅說，約翰所行的是悔改的浸，告訴百姓，當信那在他以後要來的，就是耶穌。他們聽見這話，就奉主耶穌的名受浸。’行傳十九章三至五節。

這話是說到當日在以弗所的十幾個門徒。他們原是受了約翰悔改的浸，不知道約翰是引人來信主耶穌，到主耶穌出來以後，他所傳悔改的浸，就隨着他一同過去了，現在人當奉主耶穌的名受浸。他們知道了這事，馬上就改正，就奉主耶穌的名受了浸。所以，照聖經在這裡所記載的榜樣看，人所受的浸如果不正確，是可以改正的。在當日有過時的悔改的浸，是不正確的，人受了，就應當改正。在今日也有灑水洗，或說滴水洗，並嬰孩洗，以及人在未正確相信時，未和主有屬靈的接觸之前，所受的浸，都是不正確的，人受了，也應當改正。當然在改正的時候，也需要憑着信心，接受受浸的一切屬靈實際。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十八題 按手

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在來看第十八題，按手。這是人信而受浸之後，就該接受的一件事。

壹 根基的道理

（一）‘基督道理的開端，…根基，就如那悔改脫離死行，信靠神，各樣的洗，按手，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。’希伯來六章一至二節原文。

聖靈在這裡說到根基的道理，例舉出六種來，就是悔改、相信、各樣的洗、按手、復活、和審判。這六種可分作三對：第一是悔改與相信；第二是各樣的洗與按手；第三是復活與審判。每一對的第一種，都是重在消極方面，重在有所脫離；每一對的第二種，都是重在積極方面，重在有所進入。悔改是脫離死的行為，相信是進入神的裡面。各種的洗—受浸是其中之一—是叫受洗者脫離不該有的東西，按手是叫被按手者進入該進入的，得着該得着的。復活是叫人脫離死和死的範圍，審判是叫人進入另一世界。按手既是根基的道理之一，且是第二對的積極方面，就該受我們的重視。許多人看重悔改、相信、受浸、復活和審判，而輕忽了按手。但聖靈卻把按手也列為根基的道理，看作和其他各種同樣的重要。

貳 按手的意義

在今天的基督教裡，許多人是把按手看作一個儀式，當作一個按立或封立的禮。這種看法，是不合乎聖經的。在聖經裡，按手的意義至少有兩個，是非常重要的，是超過儀式、超過禮儀的。

一 聯合

（一）‘按手在贖罪祭牲的頭上。’利未記四章二十八至二十九節，二至四節，八章十四節。

在舊約時，人到神面前獻贖罪祭，要按手在祭牲頭上，表明與祭牲聯合，使自己與祭牲二者成為一。他若不與祭牲聯合為一，祭牲就不能代替他，使他得蒙救贖。因為救贖的代替，是根據蒙救贖者與代替者的聯合。我們若不與主聯合，就不能得着主作我們的代替。蒙救贖者必須與代替者或救贖者聯合，才能得蒙救贖，才能使代替有效。沒有聯合，就沒有代替。犯罪的人若要叫他的罪變成祭牲的罪，好替他擔當，代他贖罪，他就必須與祭牲聯合。就是為這緣故，人獻祭贖罪，必須按手在祭牲頭上，與祭牲聯合。所以這給我們看見，聯合乃是按手的第一個意義。

（二）‘按手在燔祭牲的頭上’利未記一章三至四節，八章十八節。

在舊約時，不只人獻贖罪祭，要按手在祭牲頭上，表明與祭牲聯合，就是人獻燔祭也要如此。獻燔祭的人必須與燔祭聯合，燔祭才能使他蒙神悅納，才能為他贖罪。因此，他必須按手在祭牲頭上，與祭牲聯合，所以，在聖經裡聯合總是按手的一個意義。

二 交通

（一）‘你…按手在他頭上；…將你的尊榮給他幾分。’民數記十七章十八至二十節。

按手的第二個意義，乃是交通。當然有了按手，就必有交通。你的手按在我頭上，你和我就有了交通。你和我一有了交通，就能將你有的東西交通給我。這好像那個電池和這個擴音器一有了交通，就將它裡面的電交通給這個擴音器。神當初叫摩西按手在約書亞頭上，就是叫他和約書亞有交通，將他的尊榮交通給約書亞幾分。所以按手會叫給人按手者和被按手者有了交通，使給人按手者所得着的祝福，流到被按手者的身上。

（二）‘我按手所給你的恩賜。’提後一章六節，提前四章十四節。

保羅有神的恩賜，他給提摩太按手，就和提摩太有了交通，將他有的恩賜交通給提摩太。

所以在聖經裡，按手的意義乃是聯合與交通。在王下十三章十四至十七節，這兩個意思都有。以利沙按手在以色列王手上，是與以色列王

聯合，也是與以色列王有交通，一面表明他和以色列王一同攻打以色列人的仇敵，一面將他得勝的能力交通給以色列王。

叁 按手的種類

照聖經所記，按手分好多種類，最少有七種。

（壹）接納的按手

聖經所記的第一種按手，可說是接納的按手。

一 在受浸之後

（一）‘各樣的洗（包括受浸），按手。’ 希伯來六章二節原文。

照這裡所記的次序，接納的按手該在受浸之後。這就是說，在人受浸之後，就該給他按手以接納他。

（二）‘他們…受浸；保羅按手在他們頭上。’ 行傳十九章五至六節，參看行傳八章十六至十七節。

當初以弗所的信徒是先受浸，而後有使徒給他們按手。撒瑪利亞的信徒也是如此。這種與接納有關的按手，總應該是在受浸之後的。至于在大馬色的掃羅，先被按手而後受浸，（徒九17~18，）乃是因為他信的時候，沒有人給他施浸，後來亞拿尼亞來見他，又必須先叫他的眼睛能看見，且被聖靈充滿，以證明自己乃是主所打發來的，所以就先給他按手，後為他補浸。

二 接納進入基督的身體

（一）‘聖靈還沒有降在他們一個人身上；他們只奉主耶穌的名受了浸。於是使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。’ 行傳八章十六至十七節。

接納的按手，乃是藉著按手把已經受浸歸入基督的人，接納到教會——就是基督的身體——裡。當初在撒瑪利亞的信徒，雖然受浸歸入了基督，但還沒有得着聖靈降在他們身上，因為還沒有使徒給他們按手。後來使徒們來給他們按手，好像不過是叫他們受聖靈，其實是有更深

的講究的。為什麼使徒們給人按手能叫人受聖靈？因為聖靈的膏油原是澆在元首基督身上，到五旬節的時候已經從元首基督流到身體——就是教會——上面。現在使徒們是這身體的代表，他們給人按手，乃是代表這身體把人接納進來，所以這身體上的膏油——聖靈——就藉著他們而流到被他們按手接納進來的人身上。所以他們在人受浸之後給人按手，乃是把人接納進入基督的身體，使人有分于這身體從元首基督所得到的聖靈。

（二）‘保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上。’ 行傳十九章六節。

保羅在這裡給以弗所的信徒按手，叫他們受聖靈，其意義和彼得、約翰給撒瑪利亞的信徒所作的一樣。他也是代表基督的身體，藉著按手把受浸歸入基督的人接納進入這身體，使原來從元首流到這身體上的膏油——聖靈，（詩一三三2，）藉著他再流到被他按手接納的人身上。

所以接納的按手既是把人接納進入基督的身體裡，就給人這樣按手的人，必須是能代表基督的身體——就是教會——的。他們給人按手，乃是代表教會給人按手，也就是教會給人按手，把人接納到教會裡面來，使人有分于教會所已經有分于基督的。

三 按手與受浸的關係

（一）‘各樣的洗，按手。’ 希伯來六章二節原文。

我們在前面已經說過，聖靈在這裡是把按手和受浸列為一對，聯在一起。這叫我們看見，按手與受浸是有關係的。按手應該根據受浸；受浸應該帶進按手。受浸在消極方面是叫人脫離自己和世界，在積極方面是叫人歸入基督；按手是叫已經藉著受浸脫離自己和世界而歸入基督的人，進入基督的身體。所以受浸是重在叫個人得救，按手是重在建造基督的身體。若只要受浸，而不要按手，就是隻注重個人的得救，而忽略基督的身體。但神所以叫個人得救，乃是為著建造基督的身體。祂帶領腓利使撒瑪利亞的人信而受浸歸入了基督，就差遣能代表基督身體的彼得、約翰去給他們按手，接納他們進入基督的身體。

（徒八11~17。）因為祂把人救來，是要把人建造成為基督的身體。這像人把許多石頭買來，是要把它們造成一所房子；不然，就沒有什麼意思；必須造成房子，才有用處。所以我們不只要帶領人信而受浸

歸入基督，也要給人按手，接納人進入基督的身體；不只要把許多人救來，也要把這許多人帶進基督的身體，使大家彼此配搭，互相供應，而有團體的功用。我們要注重帶領個人得救，也要注重建造基督的身體；要注重使個人蒙恩，也要注重有身體的事奉。並且我們帶領個人得救的目的，就是為著建造基督的身體；我們所以使個人蒙恩，也就是為著有身體的事奉。所以我們該並重的注重受浸和按手，該看受浸是為著按手，按手是成全受浸。

（貳）使人受聖靈的按手

第二種按手，是使人受聖靈的按手。這種按手的本身，也就是第一種的按手。接納的按手，也就是使人受聖靈的按手。此二種按手的本身乃是一個，但它的功用、它的果效卻是兩個：一個是接納人進入基督的身體，一個是使人受聖靈。自然這兩個果效也是互相關聯的。接納人進入基督的身體，自然就叫人受到這身體所已經受到的聖靈；使人受聖靈，也自然就叫人成為這身體的一分。（林前十二13。）

（一）‘聖靈還沒有降在他們一個人身上；…使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈。’行傳八章十六至十七節。

在撒瑪利亞的信徒，雖然信而受浸歸入了基督，但沒有得到聖靈降在他們身上，直到使徒彼得、約翰來給他們按手，才得着。所以使徒們在他們身上的按手，是使他們受聖靈。

（二）‘你們…受了聖靈沒有？…保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上。’行傳十九章一至六節。

在以弗所的信徒，也像那些在撒瑪利亞的一樣，是等到使徒給他們按手，才受了聖靈。保羅在他們身上的按手，也是使他們受聖靈。

（三）‘亞拿尼亞…把手按在掃羅身上說，…主…打發我來，叫你…被聖靈充溢。’行傳九章十七節原文。

亞拿尼亞奉主的差遣來給掃羅按手，是使他被聖靈充溢，也就是使他受聖靈。

以上三處，都是說到基督身體的代表人，給初信的人按手，使基督身體上的膏油流到他們身上，使他們受到基督身體上的聖靈。這些基督身體的代表人，是活在這身體裡的，這身體上的聖靈是在他們身上，所以他們給初信的人按手，不只能代表這身體把初信的人接納進來，並且能把他們身上的聖靈交通給初信的人。在他們身上的聖靈像電一樣，能過到他們所按手的人身上，使他們所按手的人受到在他們身上的聖靈，而有分于基督的身體。

（參）分給恩賜的按手

第三種按手，是分給人恩賜的按手，就是已經有恩賜的人，藉著給人按手把他有的恩賜分給他所按手的人。

（一）‘神借我按手所給你的恩賜。’ 提後一章六節。

保羅藉著按手把他有的恩賜分給了提摩太。他身上的恩賜，藉著他的按手通到提摩太身上。

（二）‘所得的恩賜，就是…在眾長老按手的時候，賜給你的。’ 提前四章十四節。

這裡和提後一章六節所說的，必是一件事。這叫我們知道當初保羅給提摩太按手，叫提摩太得着恩賜，乃是有教會中的眾長老和他一同作的。保羅是使徒，使徒是代表普遍教會的；教會中的長老是代表地方教會的；使徒和長老合起來，就代表整個教會，就是基督整個的身體。基督是將祂的恩賜全數賜給了祂的身體，就是教會。（見弗四，羅十二，林前十二章。）使徒和長老合起來給提摩太按手，是代表這身體這樣作，把這身體從元首所得的恩賜分給其上的肢體。

當初摩西藉著按手將他的尊榮分給約書亞，（民二七18～20，）和天使加百列借看按手使但以理有智慧聰明，（但九21～22，）那些按手照原則說，也都是分給恩賜的。

（肆）委派的按手

第四種按手，是委派的按手，就是藉著按手委派人作一件事。

（一）‘派他們管理這事。…叫他們站在使徒面前；使徒禱告了，就按手在他們頭上。’行傳六章二至六節。

當初在耶路撒冷，使徒們要派七個弟兄在教會中管理飯食，就為他們禱告，給他們按手。使徒們這樣給他們按手，與委派他們管理飯食有關係，所以這種按手可稱作委派的按手。但你千萬不要以為這種委派的按手，是一個按立的禮。不！這種按手的用意，也是交通，也是聯合。當初使徒們給那七個人按手，乃是與他們有交通，使他們蒙恩，接受那管理飯食的職事，同時也是與他們聯合，有分於他們的事奉，在靈裡和他們一同擔負那職事的責任。

（伍）打發的按手

第五種按手，是按手打發人去作一個工作，所以是打發的按手。委派的按手，是叫人在教會中接受一個職事；打發的按手，是叫人出去作一個工作。

（一）‘禁食禱告，按手在他們頭上，就打發他們去了。’行傳十三章一至四節。

當初在安提阿的教會中，有五個先知和教師，其中三個給兩個按手，打發他們去作神召他們所作的工。這種打發的按手，它的用意也是聯合與交通。那三個人給那兩個人按手，意思是說，他們三個人在那兩個人去為神作工的事上，和那兩個人是聯合的，是有交通的，那兩個人去，也就是他們三個人去；雖然他們不能在外面和那兩個人同去，但他們藉著給那兩個人按手，能在靈裡和那兩個人同去。這個原則是我們應該抓牢的，這種舉動也是我們應該效法的。我們每逢有弟兄們蒙神呼召或差遣出去作工，都該有弟兄們代表教會給他們按手，在他們出去為神作工的事上，與他們聯合，和他們有交通；他們去，就是全教會去，全教會藉著代表人給他們按手，與他們聯合，和他們同去。這種按手在教會中也不是一個虛儀，乃是一個屬靈的實際，使被按手的人在事奉神的事上，得到全教會的供應，而不至于孤單，更不至于有單獨的行動。在正常的情形中，這種按手能叫被按手的人蒙到主的祝福，得到屬靈的能力。

以上五種按手，都是與基督的身體有關係的，雖然外面的作用有分別，但是裡面的意義卻相同。無論是接納的，是使人受聖靈的，是分

給恩賜的，是委派的，或是打發的，這各種的按手，裡頭的意義都是聯合與交通。

（陸）祝福的按手

第六種按手，是祝福的按手，就是藉著按手叫人得着祝福。

（一）‘抱著小孩子，給他們按手，為他們祝福。’馬可十章十三至十六節，參看創世記四十八章十四至十六節。

主耶穌在世的時候，曾給小孩子按手，為他們祝福。舊約裡的雅各也給他的孫子按手，為他們祝福。這其中也有交通的意思。

（柒）醫病的按手

還有一種按手，是叫人的病得醫治，所以是醫病的按手。

（一）‘耶穌按手在他們各人身上，醫好他們。’路加四章四十節。

主耶穌在世上曾給許多病人按手，醫好了他們。

（二）‘手按病人，病人就必好了。’馬可十六章十八節。

主耶穌升天以後，門徒們也常給病人按手，使病人得醫治。

（三）‘保羅進去，為他禱告，按手在他身上，治好了他。’行傳二十八章八節。

保羅也給人按手，叫人的病得醫治。這種醫病的按手，也有交通的用意，把給人按手者的醫病恩賜交通給被按手的人，使他得醫治。

肆 按手的慎重

（一）‘給人按手，不可急促；不要在別人的罪上有分；要保守自己清潔。’提前五章二十二節，原文。

按手既是與人聯合，和人有交通，若是一個人還有罪惡，還有污穢，你給他按手，就會使你有分於他的罪惡和污穢。所以給人按手，是該

慎重的，不可急促，免得在別人的罪上有分。每逢要給人按手之前，為著保守自己清潔，都該查看那要接受按手的人有沒有棄絕罪，有沒有在神面前並在人面前把一切事都對付清楚；否則，就不可給人按手。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十九題 蒙頭

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們再來看第十九題，蒙頭。這個題目是許多人所忽略的，也是許多人所注意的，又是許多人所辯論的。所以我們要花一點工夫，來看神的話對於這個題目是怎樣的說。

壹 蒙頭的教訓

一 是使徒保羅所傳的

（一）‘我（保羅）所傳給你們的。’ 林前十一章二至十六節。

蒙頭的教訓是屬於新約的，且是保羅寫在其中的。我們都知道，新約的教訓是重於屬靈的實際，而不重於外表的儀式；並且凡是使徒保羅所傳的，都是出於主的啟示，不是出於人的意思。（加一11~12。）所以我們不可把這教訓看作是關乎外表儀式的，或是出於人的意思的。

或有人說，蒙頭是猶太人的規矩。但我們知道，使徒保羅因得着神的啟示，已經把猶太教和其中的一切規條都擺在一邊，絕不會再把猶太人的規矩，傳給教會，要教會遵守。他連神在舊約要猶太人所受的割禮都不傳了，（加五11，）還怎能傳猶太人的規矩？反而他是不要我們遵守那些出於人的規矩。（西二20~23。）而且猶太人的大祭司和祭司到神面前時的情形，恰與他所傳蒙頭的教訓相反，因為他說，男人禱告或是講道不該蒙着頭，而猶太人的大祭司和祭司（都是男人）親近神，卻必須把頭蓋起來，大祭司頭上要戴着冠冕，祭司頭上要包着裹頭巾。（利八7~9，13。）所以他所傳的蒙頭，絕不會是猶太人的規矩。

也有人說，蒙頭是當時哥林多一帶地方的風俗。但我們絕對相信，保羅也絕不會把外邦人的風俗當作教訓，且當作與神和基督有關係的屬靈教訓，要教會遵守。他用了半章聖經來講蒙頭，特別說到這件事與神和基督的關係，以及對天使的影響。他講這樣重要的道，怎會以外

那人的風俗為背景、為根據？所以他傳的蒙頭，也絕不會是外邦人的風俗。

二 是為著在各處的聖徒的

（一）‘寫…給…所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。’林前一章二節。

有人說，蒙頭的教訓，是保羅寫給在哥林多的教會的，因為他們中間有點混亂。但是這說法不夠準確，因為保羅所寫這本記載蒙頭教訓的哥林多前書，也是‘寫給所有在各處求告我主耶穌基督之名的人’。所以使徒這蒙頭的教訓，不只是為著在哥林多的聖徒，也是為著所有在各地信主的人。

（二）‘若有人想要辯駁，我們（使徒）卻沒有這樣的規矩，神的眾教會也是沒有的。’林前十一章十六節。

使徒在這裡說，當初‘神的眾教會’對於這蒙頭的教訓是沒有辯駁的。這證明這教訓乃是為著‘眾教會’的，不是為著在哥林多一處的教會的。這教訓既是為著眾教會的，且是當初的使徒和眾教會，所接受而無異議的，就我們後世的信徒對於這教訓，怎可不接受而有辯駁？

貳 蒙頭的意義

一 服權柄的表示

（一）‘在頭上有服權柄的記號。’林前十一章十節。

這句話直譯是‘在頭上有權柄’。頭本是權柄。女人雖然自己有頭，但照神的定規她卻不應當作頭作權柄，而應當服在一個權柄之下。因此她當將自己的頭蒙起來，使她的頭上有服權柄的記號，以表示她服在一個權柄之下。所以女人蒙頭，就是承認並宣告自己雖然有頭，但自己卻不是頭，不作頭，而服在一個權柄之下，承認並接受另一位是頭，也讓他作頭。簡單的說，女人蒙頭，就是她服權柄的表示。

參 蒙頭的根據

一 根據神是頭

（一）‘我願意你們知道，基督是各人的頭；男人是女人的頭，神是基督的頭。凡男人禱告或是講道，若蒙着頭，就羞辱自己的頭。凡女人禱告或是講道，若不蒙着頭，就羞辱自己的頭。’林前十一章二至四節。

有人說，使徒叫人蒙頭是因為那時有這種規矩或風俗。他們以為蒙頭的教訓，是使徒根據那時的規矩或風俗而講的。這種說法或看法，是太出乎人的臆測，不合乎聖經的啟示。在這裡（林前十一）使徒明確的告訴我們，他講蒙頭乃根據神是頭，乃根據在宇宙中因着神是頭而有的次序。他是根據這個，也是願意我們知道這個，而向我們講蒙頭的道。

在神所創造的宇宙中，是有頭有權柄而有次序的。這頭就是神自己。神是宇宙中的頭，是宇宙中的權柄，使宇宙中有了次序。這次序的第一環，就是‘神是基督的頭’。基督雖‘與神同等’，（腓二6，）但祂甘心服在神的權下，讓神作頭，以彰顯神作頭的權柄和榮耀，使神在宇宙中所安排的次序顯為美麗。在這一環裡，我們看見我們的主總是服在神之下，總是尊神為頭。祂在地上的生活，沒有一點是由自己作主，而不讓神作頭，沒有一時是自己出頭，而不顯明神是祂的頭。祂雖然是主，是那樣有權能，但祂在任何時候，在任何事上，都讓神在祂身上作頭，讓神給祂蒙頭。哦，祂那些在地上的生活，是何等彰顯神作頭的權柄和榮耀！祂那些順服神的事實，使神在宇宙中所安排的次序顯為何等美麗！祂不只已往在地上是如此，就是今天在天上也是如此，並且直到永遠還要如此。祂要永遠順服神，‘叫神在萬物之上，為萬物之主。’（林前十五28。）

神是基督的頭，‘基督（又）是各人的頭。’這是神在宇宙中所安排之次序的第二環。神一面作基督的頭，一面又設立基督作我們各人的頭。基督一面承認神是祂的頭，一面祂自己又作我們各人的頭。神怎樣得着基督的順服，也願意基督照樣得着我們的順服。基督怎樣順服神，也要我們照樣順服祂。祂怎樣在凡事上讓神作頭，讓神給祂蒙頭，我們也要照樣在凡事上讓祂作頭，讓祂給我們蒙頭。祂之於神是如何，我們之於祂也該是如何。祂彰顯了神作頭的權柄和榮耀，我們也該彰顯祂作頭的權柄和榮耀。祂使神在宇宙中所安排的次序顯為美

麗，我們也該如此。哦，我們有什麼能比我們順服我們的主，更使祂顯出祂的權柄，更使祂得着祂的榮耀！我們有什麼能比我們服在我們的主之下，更使神在宇宙中的次序顯為美麗，更使神在這次序裡稱心滿意！哦，當我們順服我們的主，服在祂之下，在凡事上讓祂作頭的時候，祂在我們身上要得着何等的榮耀！神在我們身上也要得着何等的稱心！因為神的心在我們身上所願望的，就是基督能在我們身上得着榮耀，像祂在基督身上一樣；祂在我們身上所要作的，就是要叫我們順服基督，像基督順服祂一樣。哦，神在我們身上一切的工作，就是要叫我們‘順服基督’，（林後十5，）承認祂是我們各人的頭，讓祂作我們各人的頭。

神不只要基督作我們各人的頭，也要男人作女人的頭。所以在祂所安排的次序裡，還有這第三環，就是‘男人是女人的頭’。祂一面設立基督作我們各人的頭，要我們各人都以基督為頭，而順服基督，一面又設立男人作女人的頭，要女人以男人為頭，而順服男人。在基督跟前，我們眾人不分男女，都該以祂為頭，而順服祂；但在人跟前，我們就有男女之分，該照神的安排，男人作頭，女人順服，女人該以男人為頭，而順服男人。

在這裡，我們不該把男女平等與不平等的思想帶進來，這不是一個男女平等與不平等的問題，乃是一個男女在神面前的功用問題。神在祂的安排裡，是要用我們男和女兩班人，來表演祂和基督如何是頭，並人如何順服祂。要男人表演祂和基督是頭，要女人表演我們人順服，所以我們男和女兩班人表演起來，可說‘成了一台戲，給世人和天使觀看’，（林前四9，）叫他們實際的看見，在宇宙中有作頭的，也有順服的。在這台戲裡，我們男和女都不過是一個角色，男的扮演神和基督如何是頭，女的扮演我們人如何順服。所以在這裡只有扮演功用的不同，沒有男女不平等的意思。我們在主面前，男女都不過是蒙救贖的受造者，毫無分別，但我們來到人跟前，就該有男女之分，以扮演作頭者與順服者的不同。這像演戲的人在後台都是常人，並無兩樣，出到前台就各自成為特殊的人物，而有扮演上的不同了。他們在台上扮演的人，只有功用不同的感覺，而沒有不平等的念頭。我們大家也該如此。我們該看見，我們在人跟前男女的分別只是一個功用的不同，並無不平等的意思。難道眼睛在眼眉之下，它們二者除了功用有不同，還有什麼不平等麼？弟兄們得以作一個扮演作頭的角色，除了感覺榮耀，還有什麼可高傲？姊妹們得以作一個扮演順服的角色，

豈可以為卑下，而不感覺榮耀？如果我能作一個角色，將我主作頭的權柄和榮耀襯出來，顯出來，即使那個角色好像是卑下的，我豈不也該以為無上的榮耀麼？哦，若我以一個人為頭而順服他，能叫人想到神和基督是頭，人該順服祂，就我該何等甘心如此，而以為榮耀呢？哦，但願神給姊妹們看見，她們的順服，能何等叫人感覺到神與基督的權柄和榮耀！她們在宇宙中對神和基督能有這樣一個功用，是何等榮耀的事！她們能使神在宇宙中所安排的次序，因着她們的順服而顯為美麗，又是何等甜美的事！

宇宙若是沒有頭，整個宇宙就要亂了。然而宇宙是有頭的，是有神作頭的，因此宇宙中是有次序的。神要男人以不蒙頭，女人以蒙頭來承認這次序。男人若蒙頭，就是羞辱自己的頭，也就是羞辱基督，因為基督是我們各人的頭。並且羞辱基督，也就是羞辱神，因為神是基督的頭。女人若不蒙頭，就是羞辱自己的頭，也就是直接羞辱男人，而間接羞辱基督和神，因為男人是女人的頭，而基督又代表神是我們各人的頭。所以男人該不蒙頭，女人該蒙頭，以實際的行動來表明我們承認神在宇宙中的主權——在宇宙中祂是頭。使徒保羅對我們講蒙頭的道，第一就是根據這件事。人會將這件事看為輕微，但神卻將它看作極其重大。

二 根據神對男女的安排

（一）‘男人本不該蒙着頭，因為他是神的形像和榮耀，但女人是男人的榮耀。’林前十一章七節。

無論我們是男是女，都是出於神的。祂要我們作男人，有男人的用處；要我們作女人，有女人的用處。所以祂對男女有不同的安排。在祂的安排裡，祂是要男人作祂的形像和榮耀，要女人作男人的榮耀。就是為著要表明這個，祂才要我們有蒙頭的事。並且因着所要表明的有不同，所以祂才要我們男人和女人在蒙頭的事上有分別。男人是神的形像和榮耀，是神的代表，所以不該將頭蒙起來，以表明他是代表神作頭的。女人是男人的榮耀，是人的代表，所以該將頭蒙起來，以表明她是代表人順服的。男人和女人這種在代表上功用的不同，並不是出於人的意思、人的教訓，乃是出於神的旨意、神的安排。這個安排，可說是使徒講蒙頭之道的第二個根據。

三 根據神創造的次序

（一）‘起初，男人不是由女人而出；女人乃是由男人而出。並且男人不是為女人造的；女人乃是為男人造的。因此，女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。…正如女人是出於男人，男人是藉著女人。’林前十一章八至十二節原文。

神的旨意對我們男女的安排既有不同，祂的創造在我們男女身上的次序也就有分別。祂是先創造男人，後創造女人。並且女人是出於男人，且是為男人而造的；男人卻不是出於女人，也不是為女人而造的。雖然以後男人是藉著女人而生，但那不過是‘藉著女人’，並不是出於女人，像女人是‘出於男人’一樣。所以神對男女的創造是不同的，祂對男女的用意也是兩樣的。按祂的創造說，女是出於男，男不是出於女；按祂的用意說，女是為著男，男不是為著女。就是‘因此，女人…應當在頭上有服權柄的記號’——應當在頭上有東西將頭蒙起來、

所以男和女在神的創造和用意裡，是絕對不同的。男就是男，女就是女，像銅就是銅，鐵就是鐵一樣。無論人怎樣講，也不會把女講成男；無論潮流如何變，也不會把男變成女。因着神對男女的創造和用意完全不同，男女的性質和用處就絕對兩樣。這是人不能否認，更無法推翻的事實。這個事實可說是使徒對我們講蒙頭的道，所根據的第三點。

四 根據天使的問題

（一）‘女人為天使的緣故，應當在頭上有服權柄的記號。’林前十一章十節。

在這裡使徒說，‘女人應當在頭上有服權柄的記號，’應當蒙頭，乃是‘為天使的緣故’。所以使徒要女人蒙頭，不是為當時的風俗，像一班人所臆測的，乃是‘為天使的緣故’，像聖靈藉著他在這裡所啟示的。如果他要女人蒙頭，是為當時的風俗，就他這蒙頭的教訓，是無足輕重的，是與今天的人無關的，是可以因着時代的改變、風俗的不同，而失效的。但他要女人蒙頭，是‘為天使的緣故’！這該叫我們何等看重這件事！既是為天使的緣故，就這教訓不會因時代的改變、風俗的變遷，而成為過時的，不適用於今天。‘為天使的緣

故’：這是超時代、超風俗的。無論在任何時代中，在任何風俗裡，女人‘為天使的緣故’，都是應當蒙頭的。

但是‘為天使的緣故’是什麼意思呢？這是深而又廣的，需要許多地方的聖經來說明。簡單的說，乃是這樣：神當初造好了天地，就設立一個天使長，就是一個基路伯，管理當時的宇宙。這個天使長因着驕傲，想要高舉自己，就背叛了神，而變成撒但。當他背叛的時候，有一部分的天使也跟隨他造反。這是在人被造以前的事。從那時起，撒但和跟隨他造反的天使，就不服神的權柄，想要推翻神的權位。所以神就造人，要人服祂的權柄，彰顯祂的榮耀。撒但知道這個，就來引誘人，叫人也背叛了神，而跟從了他，以致被他擄去。現在神藉著主耶穌，將我們從他手下救出來，使我們成為教會。在教會裡，我們這班蒙神救贖的人，該承認神的權柄，讓神作頭。因此祂要我們藉著蒙頭來表明這件事。所以我們這樣蒙頭，是為天使的緣故，是向他們表明，雖然他們有的不服神的權柄，不承認神是頭，不讓神作頭，但我們這些受造而蒙救贖的人卻不是這樣！我們承認神是頭，讓祂作頭，服祂的權柄。這是使徒講蒙頭之道的第四個根據。

所以我們蒙頭，一面是榮耀神，一面是羞辱撒但和跟從他的天使。我們藉著蒙頭給他們看見，我們承認神是頭，以羞辱他們。就是為這緣故，神要姊妹們蒙頭。也就是為這緣故，撒但才像今天這樣在教會中叫人輕看蒙頭，忽略蒙頭，甚至反對蒙頭。因為他知道，姊妹們蒙頭，對他乃是一個羞辱。

所以我們不該看蒙頭是一件小事，不該以為姊妹們把頭蒙起來，或不把頭蒙起來，在頭上有一個服權柄的記號，或沒有一個服權柄的記號，是沒有什麼關係的。我們知道一個國民，在他國家淪陷的地方，當着侵略的敵人將他本國的國徽張掛起來，以維持他本國的主權，而否認敵人的侵佔，這並不是一件小事。我們蒙頭就是這樣，乃是在神的仇敵撒但所侵佔的地方，在頭上擺出我們服神權柄的記號，以表明我們承認神的主權，而否認撒但非法的侵佔。我們如果看見蒙頭的關係是這樣重要，我們對於蒙頭就不會有絲毫的異議，而讓撒但在我們身上仍有使我們背叛神的根據。我們必定讓神從我們裡面把撒但背叛的思想和生命，除得乾乾淨淨，將我們的心思意念從撒但的欺騙和霸佔之下全數奪回，使我們裡面每一部分都毫無異議的服在祂的權下，

而承認祂是頭。我們該這樣蒙頭，來表演給一切受造之物，特別給天使看，（林前四9，）我們承認神是頭，也讓祂作頭。

哦，在這裡我們必須看見，神所以要弟兄作頭，而要姊妹蒙頭，乃是要我們在宇宙中——特別是向着天使——有一個實際的表演，一面承認祂的主權，以榮耀祂，一面否認撒但的侵佔，以羞辱他。如果我們不這樣表演，如果我們弟兄不作頭，或姊妹不蒙頭；如果有弟兄說，‘我何必作頭？’或有姊妹說，‘我何必蒙頭？何必順服？’我們無形中就在我們身上推翻了神的安排，否認了神的主權，而使撒但和他的使者心快。這必是愛主者所不肯作的。如果我們真的愛主，並看見這個，我們就必甘心服在神的安排之下，各站各的地位，以表演神所要我們表演的。

五 根據人的本性

（一）‘你們自己審察，女人禱告神，不蒙着頭是合宜的麼？你們的本性不也指示你們，男人若有長頭髮，便是他的羞辱麼？但女人有長頭髮，乃是她的榮耀；因為這頭髮是給她作蓋頭的。’林前十一章十三至十五節。

使徒講蒙頭的道，在前面所根據的四點，雖然都是重大的，但都是在我們之外的。現在他再在我們裡面找出一個根據，可說是他這個道的第五個根據，就是我們的‘本性’。我們裡面的本性告訴我們，男女的性情是不同的：男人是應該出頭的，女人是應該隱藏的。我信我們每一個人裡面都感覺，男人該顯露一點，女人該隱藏一點。所以我們若肯審察我們裡面的感覺，我們的本性就要指示我們，男人不蒙頭，和女人蒙頭，都是合宜的。

我們的本性是神所創造的。神的創造是照着祂的安排。祂的安排是要男人作頭，女人蒙頭，所以祂就為男人和女人創造了不同的本性。這個本性叫男人作頭出頭，叫女人蒙頭順服。在這裡我們又可以看見，這不是男女不平等，乃是男女性情不同。性情既然不同，功用也就兩樣；功用既然兩樣，地位也就互異。但不能因地位互異，就帶進不平等的思想。造房用的木頭石頭，各有各的性質，因此就各有各的功用，各有各的地位。但不能因木頭在石頭上，就說它們不平等。哦，

但願我們看見我們的本性所叫我們有的功用和地位，而各站各的地位，各盡各的功用，以彰顯神的權柄和榮耀。

所以使徒講蒙頭的道所根據的幾點，不是重大的，就是深切的。這些根據，絕非人間的規矩，和一時的風俗，所能比擬的！神是頭，這是何等尊榮的事！神對男女的安排，以及神創造的次序，此二者是何等神聖又永遠！為天使的緣故，又是何等重要！人本性的指示，更是何等深切！這些是使徒講蒙頭之道的根據，是我們應當蒙頭的原因。

肆 蒙頭的人

一 禱告或是講道的女人

（一）‘凡女人禱告或是講道，若不蒙着頭，就羞辱自己的頭。’林前十一章五節。

不是所有的人都需要蒙頭，只有禱告或講道的女人需要這樣。因為這樣的人，一面是女人，是代表服權柄的，一面又摸着屬靈—禱告或講道—的事，所以需要在靈界的跟前表演我們承認神是頭，而服祂的權柄。

伍 蒙頭的時候

一 禱告或講道的時候

（一）‘凡女人禱告或是講道，若不蒙着頭，就羞辱自己的頭。’林前十一章五節。

蒙頭既是為天使的緣故，既是影響靈界的，就應該是在摸着屬靈之事的時候。禱告或講道是摸着屬靈的事，所以姊妹們在禱告或講道的時候，應該蒙頭。照原則說，就是姊妹們在談道或彼此交通的時候，也都該蒙頭，因為這些也都是摸着屬靈的事。

姊妹們越摸着屬靈的事，就必越感覺需要蒙頭；越禱告得多，禱告得透，就必越覺得應該蒙頭。一個姊妹會禱告到一個地步，她裡面要求她蒙頭。尤其是在趕鬼的時候，姊妹們的裡面會覺得該蒙頭，因為那時她們接觸着靈界的事。姊妹們如果肯順服她們裡面的感覺，就禱告

到一個時候必要蒙頭。她們摸着靈界的禱告，會叫她們蒙頭。女人在禱告或講道——就是摸着屬靈的事——的時候，應該蒙頭，這也給我們看見，蒙頭這件事，不是重在在人面前為著人的，乃是重在在神和天使面前為著靈界的。

陸 蒙頭的東西

一 長頭髮不能代替蒙頭的東西

（一）‘若不蒙着頭，…就如同剃了頭髮一樣。女人若不蒙着頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙着頭。’林前十一章五至六節。

有人主張說，女人留長髮，就是蒙頭了。但憑這裡的話看，留長髮和蒙頭是兩件事。使徒說，‘若不蒙着頭，就如同剃了頭髮一樣。’他不是說，不蒙着頭，就是剃了頭髮。他乃是說，不蒙着頭，如同剃了頭髮。他的意思是說，女人禱告或講道應該蒙着頭；若不蒙着頭，雖然有長頭髮，但在神看就如同剃了頭髮一樣。可見他所說的不蒙着頭和剃了頭髮，是兩件不同的事。因此蒙着頭和留長髮，也不能是一件事。

使徒更進一步的說，‘女人若不蒙着頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙着頭。’這話更清楚的給我們看見，使徒所說的蒙着頭和留長頭髮不是一件事。他說，不蒙頭，就該剪髮；若以剪髮剃髮為羞愧而留長髮，就該蒙頭。他的意思是說，長頭髮是女人的榮耀；若女人要保留這長頭髮，就得蒙頭；不蒙頭，就不能保留這長頭髮，就得剪掉。他這話的意思不是說，留長頭髮，就是蒙頭，乃是說，要留長頭髮，就必須蒙頭。留長頭髮不是蒙頭，乃是需要蒙頭；蒙頭也不是留長頭髮，乃是留長頭髮的條件。所以留長頭髮和蒙頭是兩件事，長頭髮不能代替蒙頭的東西。

二 長頭髮是神的安排，蒙頭是人的承認

（一）‘這頭髮是給她作蓋頭的。’林前十一章十五節。

頭髮是神所創造的，神要頭髮給女人蓋頭。所以女人的頭髮應該留長。這長髮是女人的榮耀，是給她作蓋頭的。這是神所安排的，是出

於神的。

（二）‘女人若不蒙着頭，就該剪了頭髮；女人若以剪髮剃髮為羞愧，就該蒙着頭。’ 林前十一章六節

長頭髮給女人蓋頭，是天然長出的，是出於神的安排。神現在要女人在祂這安排上，以實際的行動加以承認，就是在祂所安排在她們頭頂的長髮上，加上蒙頭的東西。所以姊妹們蒙頭，就是承認神的安排，就是對神的安排說阿們。神把長髮安排在你頭上，給你蓋頭，你再把東西蒙上去加以承認，以實際行動的表示，說一個無聲的阿們。你對神這安排若不肯這樣承認，這樣說阿們，神就要你將祂所安排在你頭上的長髮剪掉剃掉。你既不肯在祂所安排的長髮上，加上蒙頭的東西，以實際的行動，公開表明你承認祂的安排，祂就要你將祂所安排的頭髮剪掉，也以實際的行動，公開表明你不承認祂這安排。祂不要你中立，不要你溫；祂要你冷就冷，熱就熱；祂要你表白清楚，或是承認祂的安排，而加上蒙頭的東西，或是不承認祂的安排，而剪掉頭髮。

蒙頭的東西既是加在頭髮上的，就頭髮乃是蒙頭的根據。所以蒙頭的東西，它的大小，該以頭髮所占的面積為憑為準：必須能將頭髮所占的地方蓋起來，也只須這樣。至于蒙頭的東西，它的質料、顏色和式樣，只要適用雅緻就可以。

柒 蒙頭的預表

一 利百加

（一）‘利百加舉目看見以撒，…就拿帕子蒙上臉。’ 創世記二十四章六十四至六十五節。

利百加要和以撒結婚，一看見以撒，就將臉蒙起來，也就是將頭蒙起來。這可以說是蒙頭的預表。她為什麼一碰到以撒，就將頭蒙起來呢？因為她要嫁以撒，要接受以撒作頭，要以以撒為頭，所以就將自己的頭蒙起來。

有一件事非常希奇，就是全世界的人，無論文明的，或是野蠻的，行婚禮的時候，差不多女的都是把頭蒙起來，有的是用很厚的東西，有

的是用很薄的蒙頭紗。不過人為什麼要那樣作，今天世人不懂得。但我們憑神的話，卻能一也該一知道。聖經給我們看見，‘丈夫是妻子的頭。’（弗五23。）一個女子嫁一個丈夫，就是接受他作頭，所以在結婚的時候，她就得把自己的頭蒙起來，表示從這時起，她承認她所嫁的丈夫是她的頭，她願意以她的丈夫為頭，讓她的丈夫作頭；她自己不是頭，也不該作頭。她和她的丈夫，雖然從前是兩個人，但現在要成為一體，所以不能有兩個頭，只能有一個頭，所以她在結婚的時候，就把自己的頭蒙起來、藏起來，只留下她丈夫一個頭。所以我們每一次看婚禮的時候，都是隻看見一個頭露在那裡，另一個頭是蒙起來的，雖然是兩個人站在那裡，卻是一個頭露在那裡。從這時起，兩個人是一個頭了。一個結婚，若不是使兩個頭變作一個頭，那個結婚的後果，就必沒有多少祝福。結婚若不是叫女的接受男的為頭，必為結婚的人種下苦種，留下禍根。但結婚是叫二人成為一體，是抹煞一個頭，留下一個頭。這是結婚時蒙頭的意義。雖然世人不懂得這個意義，也許有人甚至反對這個意義，但他們累世累代卻實行這個意義所出真的真理。

二 大祭司與祭司

（一）‘把冠冕戴在他（大祭司亞倫）頭上’——‘給他們（祭司）…包上裹頭巾’。利未記八章九節，十三節。

在舊約時，大祭司與祭司進到神面前，都要把頭蒙起來。大祭司是用冠冕，祭司是用裹頭巾。他們進到神面前，是代表神的百姓，所以要蒙頭，因為神是祂百姓的頭，祂所有的百姓都當以祂為頭。以實際說，我們弟兄姊妹都要以神為頭，在神面前都要蒙頭。但以代表說，弟兄是代表基督作頭，也就是代表神作頭，所以不該蒙頭。

捌 蒙頭與擘餅的關係

一 蒙頭是關係‘頭’（元首）的問題，擘餅是關係‘身體’的問題

（一）‘基督是…頭’——‘分辨是身體’。林前十一章三節，二十九節。

很奇妙，使徒是把蒙頭和擘餅聯起來講。他在林前十一章，前半講蒙頭，後半講擘餅。講蒙頭，他是重在說到‘頭’（元首基督）；講擘餅，他是重在說到‘身體’（教會）。所以蒙頭與擘餅聯起來，就是完整的說到頭與身體。若只注重擘餅，而不注重蒙頭，就是隻注重身體，而不注重頭。這是反常的！但是在今日的基督教裡，豈不是這樣麼？豈不是隻注重擘餅而輕忽蒙頭麼？我們在各處都看見人吃晚餐，都看見人擘餅，但在很少的地方看見人蒙頭。這實在是不該的！我們不能只活在身體裡，而不服在元首之下，不能只接受身體的生命，而不服頭的權柄。所以使徒是叫我們兩樣都注重。並且他是先題到蒙頭，後題到擘餅，因為頭是應當在身體之先的。

二 蒙頭是權柄的問題，擘餅是生命的問題

（一）‘服權柄’ — ‘餅’。林前十一章十節，二十三節。

使徒講蒙頭，是說到權柄的問題，講擘餅，是說到生命的問題，因為在聖經中頭是說到權柄，餅是說到生命。聖經常將此二者一權柄與生命一聯在一起。就如生命的河（生命），是從神的寶座（權柄）流出來的；（啟二二1；）亞倫的杖（權柄）發芽（生命）等等。權柄是叫人得着生命的，生命是叫人有權柄的，也是叫人服權柄的。此二者是相因相成的，所以該是相聯的。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十題 擘餅

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

擘餅就是吃主的晚餐，乃是新約中的一件大事，說出我們和主耶穌的關係，也說出我們和眾聖徒的關係，所以是我們不可不注意的。

壹 擘餅的設立

一 設立者

（一）‘主耶穌。’ 林前十一章二十三至二十五節，路加二十二章十九至二十節，馬太二十六章二十六至二十九節。

擘餅這件事，是主耶穌親自設立的，不是使徒們所定規的。使徒們不過是把主所設立的傳給我們。所以我們擘餅，不僅是遵守使徒們所傳的，更是接受主所設立所定規的。

二 設立的時候

（一）‘主耶穌被賣的那一夜。’ 林前十一章二十三節。

主耶穌設立擘餅，是在祂被賣的那一夜，就是在祂末了一次和門徒們一同吃逾越節筵席的時候，也就是在祂在地上末了一次吃晚餐的時候。那是在猶太人的正月十四日晚間。（出十二2~11。）主所以在這時設立擘餅，是非常有用意的。

三 設立的用意

（一）頂替舊約的逾越節。路加二十二章十四至二十節，林前五章七節。

在舊約的時候，以色列人過逾越節，是記念神當日在埃及怎樣藉著逾越節的羔羊救了他們。那羔羊預表主耶穌，它的被殺預表主耶穌的受死。到主耶穌和門徒們末次吃逾越節筵席的時候，祂就要被殺流血，成立新約，所以祂就在那時設立擘餅作新約時蒙救贖之人的記念，以

頂替舊約的逾越節。祂和祂的受死既已成全了逾越節和逾越節的羔羊所預表的，所以祂就廢掉了逾越節，而設立擘餅作頂替。祂和祂的受死如何成全了逾越節的預表，祂所設立的擘餅也如何頂替逾越節的記念。

貳 擘餅的表記

一 餅

（一）‘耶穌拿起餅來，祝福，就擘開，遞給門徒，說，你們拿着吃；這是我的身體。’ ‘為你們擘開的。’ 馬太二十六章二十六節，林前十一章二十三至二十四節。

主耶穌當日設立擘餅，第一是把餅擘開，遞給門徒，要他們拿着吃。祂說，那是祂的身體，為他們舍的。所以我們每逢擘餅，都有一個餅擺在那裡，預備給大家擘開吃。照主所說的，那餅乃是一個表記，指明祂的身體。祂的身體是在十字架上為我們舍了。祂是藉著在十字架上受死，將祂的身體擘開，分給我們享受。我們每逢擘餅，把餅擘開吃下去，都是表明並宣告，主的身體已經為我們擘開，已經藉著十字架上的死成為我們的分。

‘餅’在聖經裡是說到生命。主說，祂是‘生命的餅’，‘是那…賜生命給世人的。’（約六章30～33，原文。）所以一說到‘餅’，我們就該想到‘生命’。主把祂的身體擘開，像餅一樣的分給我們，意思就是祂為我們舍了祂的身體，是叫我們得着祂的生命。我們接受祂被擘開的身體，就有分于祂的生命。祂的生命是藉著祂的身體被擘開分給了我們。所以祂是將祂被擘開的身體，當作生命的餅分給我們享受，作我們生命的分。這是我們每次擘餅，和我們每次擘開的餅所表明的。

聖經給我們看見，神永遠的目的，是要在祂兒子我們的主耶穌裡面，將祂的生命賜給人。所以祂將祂的生命放在主耶穌裡面，叫主耶穌到地上來，使人得着祂的生命。（約一4，十10。）主耶穌要叫人得着祂裡面神的生命，就必須受死，使祂的身體裂開，將祂裡面神的生命釋放出來。祂是藉著祂肉身受死，將祂裡面神的生命分給我們。這是祂在十字架上捨身受死的主要目的。所以祂設立擘餅的時候，第一就是把餅擘開，遞給我們，以表明祂如何為我們舍了祂的身體，使祂裡面

神的生命成為我們的分。因此我們每逢擘餅的時候，一看見那餅，一接過，一摸着那餅，一擘那餅，就該想到，更該以信心表明並宣告，主耶穌的身體已經為我們裂開，使我們有分于神在祂裡面的生命。這是我們每次擘的餅所該向我們說明的，也是我們每次擘餅所該向宇宙和其中的一切表明的。

二 杯

（一）‘又拿起杯來，祝謝了，遞給他們說，你們都喝這個；因為這是我立約的血，為多人流出來，使罪得赦’——‘這杯是用我的血所立的新約’。馬太二十六章二十七至二十八節，林前十一章二十五節。

主當日設立擘餅，不只把餅擘開，遞給門徒，要他們拿着吃，還把杯拿起來，遞給他們，要他們接去喝。祂說，那是祂立約的血，為多人流出來，使罪得赦。所以我們每逢擘餅，不只都有一個餅擺在那裡，預備給大家擘開吃，還有一個杯放在餅的旁邊，預備給大家接去喝。照主所說的，那餅是一個表記，這杯也是一個表記。那餅是指明祂為我們所舍的身體，這杯是指明祂為我們所流的血。祂的身體是在十字架上為我們舍的，祂的血也是在十字架上為我們流的。祂在十字架上，不只為我們捨身，也為我們流血。祂為我們捨身，是分給我們生命，叫我們有分于祂；祂為我們流血，是為我們贖罪，使我們的罪得赦。

雖然主耶穌在十字架上受死，主要的目的，是要把祂裡面神的生命釋放出來，分給我們，但祂在十字架上不只為我們釋放出神的生命，也為我們贖清我們的罪。因為雖然神永遠的目的，是要在主耶穌裡面將祂的生命賜給我們，但我們因着墮落，在神面前成為有罪的，所以主耶穌要叫我們得着神在祂裡面的生命，就也必須為我們解決罪。因此主耶穌在十字架上，一面為我們捨身，叫我們得着祂裡面神的生命，一面又為我們流血，使我們的罪得赦。就是為這緣故，主要我們擘餅的時候，不只要用一個餅指明祂為我們所舍的身體，和祂為我們捨身所賜給我們的生命，並且要用一個杯指明祂為我們所流的血，和祂為我們流血所成功的救贖。

‘杯’在聖經裡的意思是‘分’。大衛說，‘耶和華是我杯中的分。’（詩十六5。）我們原來犯罪作惡，在神面前應得的分，是‘神

忿怒的杯’，就是在火湖中永遠受滅亡的痛苦。（啟十四10，二一8。）但神叫主耶穌在十字架上替我們喝了那忿怒的杯，（約十八11，）為我們受了神公義的審判，嘗盡了滅亡的痛苦，流出祂的血來，贖清我們的罪，為我們立了新約，換來這‘救恩的杯’，作了我們的‘福杯’。（詩一一六13，二三5。）在這救恩的福杯裡，神自己和神所有的一切，成了我們的分—成了我們永遠的福分。因着主耶穌為我們流血成功救贖，神和神所有的一切，在神的救恩裡就成了我們杯中的分。

原來我們的罪不只使我們在神面前有罪，成為可怒之子，並且使我們與神遠離，以致我們失去了神和神的一切。現在主耶穌既為擔當我們的罪，替我們受盡神的忿怒，而流了祂的血，祂的血就一面贖清我們的罪，使我們得蒙赦罪，免去神的忿怒，一面又將我們贖回，使我們得着神和神的一切。主耶穌就是用祂這血在神面前為我們立了新約。這新約就是我們因着主耶穌的血，從神應得的分，所以是一個杯。這杯—這新約的分—乃是主耶穌用祂的血為我們所成功的。所以祂說‘這杯是用我的血所立的新約’。主這話給我們看見，祂的血為我們所成功的，不僅是一個福杯，不僅是平常的福分，更是一個新約，更是立約所定規的福分，是沒法更改的。祂的血為我們所成功的杯，就是祂的血為我們所立的新約。在這新約裡，神因着主耶穌的血，必須赦免我們的罪，並將祂自己和祂的一切都賜給我們。所以得蒙赦罪，並得着神和神的一切，乃是我們在新約裡所得的分。這分就是主的血為我們所成功的杯。祂的血一面為我們除去罪，一面又為我們帶來神和神的一切。這是我們在擘餅的時候所喝的杯，和我們每次喝杯所表明的。

我們知道這杯裡所裝的是葡萄酒。這葡萄酒是指明主的血。所以這杯不只是指明主用祂的血為我們所立的新約，也是指明祂為我們所流的血。這杯是主用祂的血所立的新約，也是祂立新約所用的血。祂的血是為著立新約的，新約是用祂的血立的，所以祂的血就成功了這新約的杯，所以我們喝這杯，不說是喝祂的血，乃說是喝祂的杯。（林前十一27。）因為祂的血已經為我們立了新約，已經成為杯，作了我們應得的分。這分就是使我們脫去罪，而得着神和神的一切。

叁 擘餅的中心

一 記念主

（一）‘主耶穌…拿起餅來，…擘開，說，…你們應當如此行，為的是記念我。’林前十一章二十三至二十四節。

我們來在一起擘餅，不是為著禱告求恩典，也不是為著聽道受造就，乃是為著記念主。所以擘餅聚會的性質，和任何別種聚會的性質都不同。別種聚會是以禱告、聽道、勉勵或見證為中心，都是為著叫我們有所得着；擘餅聚會是以記念主為中心，是為著叫主有所得着。所以在擘餅聚會中，無論是唱詩、禱告、（感謝或讚美的禱告、）讀經或有靈感的話語，都該是以主為中心，說到主的身位或工作，主的恩愛和美德，主在世上的生活或苦難，或是主在天上的尊貴或榮耀，好叫人想到或看見這些，以記念主自己。我們在擘餅聚會中，一切動作都該把人的思想和心情帶到主身上，叫人想到或看見主，而向主獻上感謝、讚美、敬拜或愛戴。在這樣聚會中，我們不該有任何舉動打岔人的思想和心情，使人裡面不能向主而去，使人的思想和心情不能集中在主身上。在這樣聚會中，我們該在自己裡面想到主，瞻仰主，使我們裡面對主有了靈感，而在外面藉著詩歌、禱告、讀經或話語發表出來，好將整個聚會的感覺都帶到主身上，使大家都感到主或主的某一方面，以記念主。

在擘餅聚會中，當我們看見或接過我們所擘之餅的時候，我們應該想到主如何為我們成為肉身，如何在肉身裡為我們受死，如何將祂的身體為我們擘開，分給我們，使我們得着祂的生命。當我們看見那餅，或接過那餅來擘的時候，應該想到那餅如何是從麥子而成的；那麥子如何經過風吹日曬，如何忍受磨碎烘烤，才成為可擘的餅；那餅又如何被擘開，才成為我們所能享受的分。這些都是象徵，都是說出，主一為著要使祂裡面的生命成為我們所能享受的分一所必須有的經歷。我們該憑着這些象徵的意思，想到主為我們所經歷的苦楚，以記念主自己。在主餅跟前，我們只該想到主和主的愛為我們所作的這一切，不該想到我們自己和我們的什麼，因為在那裡我們是記念主。

（二）‘拿起杯來，說，…你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。’林前十一章二十五節。

在擘餅聚會中，不只當我們看見或接過所擘之餅的時候，我們應該想到主和主為我們所作的，就是當我們看見或接過所喝之杯的時候，也應該這樣。當我們看見那杯，或接過那杯來喝的時候，應該想到主如何為我們‘成了血與肉’，（來二14原文，）如何不只為我們捨身，使我們得着祂的生命，並且為我們流血，使我們得着那無上的福分，就是脫去罪，而得着神和神的一切。我們該想到我們所喝的杯，如何是葡萄經過壓榨，流出它的汁來所成功的。我們該憑着這個象徵的意思，想到主如何為我們被神壓傷，如何為我們擔當罪，為我們成為罪，替我們受了審判，受了咒詛，而流出祂的血來成為我們的福杯，作了我們的福分。我們也該想到主的血如何使我們得蒙救贖，得蒙赦罪，成為聖潔，得著稱義，與神和好，蒙神悅納；如何洗淨我們的罪，洗淨我們的良心，使我們的良心不再定我們的罪，使我們能坦然無懼的親近神；如何在神面前作我們更美的辯護，為我們說出更美的話語；如何為我們抵擋邪靈的攻擊，使我們勝過那控告我們的撒但。在主的杯跟前，我們只該想到主為我們流血的愛，和主為我們流血所受的痛苦，並主流血為我們所成功的這一切，不該想到我們的罪過和虧欠，因為我們看見了主的血——就是我們喝的杯所指明的一就不該再想到自己的罪。我們所喝的杯，是叫我們記念主，想到主為我們流血所成功的，不是叫我們記念我們的罪，想到我們的虧欠和過犯。

二 享受主

（一）‘耶穌拿起餅來，…擘開，遞給門徒，說，你們拿着吃；’ ‘這是我的身體，為你們擘開的；你們也應當如此行，為的是記念我。’ ‘又拿起杯，…遞給他們，說，你們都喝這個；…這是我…的血，’ ‘為你們流出來的。’ ‘你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我。’ 馬太二十六章二十六至二十八節，路加二十二章十九至二十節，林前十一章二十四至二十五節。

擘餅的中心雖然是記念主，但這記念不是僅僅想唸到主和主為我們所作的一切，乃是更享受主和主為我們所成功的一切。主說，我們吃祂的餅，喝祂的杯，就是記念祂。祂的餅和祂的杯，乃是指明祂的身體和祂的血。所以吃祂的餅，喝祂的杯，就是吃祂的身體，喝祂的血。祂的身體和祂的血，是祂為我們所舍的自己，也是祂為我們成功一切的憑藉。並且吃與喝，不只是接受，也是享受。所以我們吃主的身體，喝主的血，不只是接受，並且是享受主自己和主為我們捨身流血

所成功的一切。我們這樣接受，這樣享受主和主為我們捨身流血所成功的一切，就是記念主。所以擘餅的記念，不是客觀的，乃是主觀的，不是記念一位在我們身外，離我們很遠的主，乃是記念一位被我們接受到我們裡面，作了我們享受的主。

世人記念一個人，不過是想到那人和他的恩情德行，或豐功偉績。但我們記念主，不僅是想到主和祂的恩愛美德，尊貴榮耀，以及祂奇妙的工作，更是接受且享受祂和祂這一切。世人只能記念一位遠離他們的人，不能把他們所記念的人接受到他們裡面，作他們的享受。但我們不只能記念一位離開我們的主，並且還能接受祂進到我們裡面，作我們生命的供應，心靈的享受。

所以我們每逢擘餅記念主，不只要用安靜的心想唸到主的身位和工作，向祂獻上讚美和感謝，並且要用敞開的靈接受主和祂的一切作我們裡面的享受。我們越享受主，越是記念主。記念主的真正意義，就是享受主。我們擘餅的時候，在我們裡面接受主和祂的一切作我們的享受，才是真正記念主。

肆 擘餅的表明

（一）’你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死。’林前十一章二十六節。

這裡的‘表明’二字，在原文是‘陳列’。使徒說，我們每逢吃主的餅，喝主的杯，是‘陳列主的死’，就是把主的死擺出來。主的餅是指明主的身體，主的杯是指明主的血。所以這杯放在這餅旁邊，乃是表明主的血現在是在主的身體旁邊，在主的身體之外，是已經從主的身體流出，已經與主的身體分開。我們都知道人的血與身體分開，就是死。所以我們擘餅的時候，把餅和杯擺在那裡，就是陳列主的死，就是把主的死在宇宙中擺出來，給神，給天使，給撒但和鬼魔，並給一切受造之物和我們自己看。（就是為這緣故，在擘餅的時候，不該把餅和杯用布蓋起來。）我們每逢看見餅和杯擺在那裡，就該看見是主的死陳列在那裡。我們擘餅雖然是記念主自己，卻是陳列主的死。在擘餅的時候，雖然我們的心是記念主自己，我們的靈是享受主自己，但我們的眼卻是看見主的死。

主的死，乃是祂救贖工作的中心，主的救贖工作，完全是藉著並根據祂的死作成的。祂的死為我們解決了罪，滿足了律法的要求，消除了神公義的忿怒，使我們與神和好，蒙神悅納。祂的死為我們解決了我們的舊人、肉體、和一切屬於舊造的，使我們脫離罪、和律法，並舊造一切的捆綁與轄制。祂的死也為我們解決了撒但、鬼魔和世界，使我們向這一切誇勝。祂的死是包羅萬有的。無論是罪，是肉體，是撒但，是世界，是舊造的一切，凡是頂撞神、與神相反、與神不合的，凡不是出於神、屬於神、為著神的，都包括在祂的死裡解決了。我們擘餅的時候，就是藉著擺在桌子上的餅和杯，把主這包羅萬有、為著神和我們解決一切的死，在宇宙中陳列出來。我們這樣把主的死陳列出來，也就是把主的死所成功的一切，在神和宇宙中一切受造之物並我們自己跟前，擺出來展覽。

伍 擘餅的仰望

（一）‘直等到祂來。’林前十一章二十六節。

我們擘餅的時候，不光有記念，有表明，也有仰望。記念是記念主自己，享受主自己；表明是表明主的死，陳列主的死；仰望是仰望主再來，等候主再來。在擘餅的時候，我們該一面想念主自己，而接觸主自己，一面看著主的死，而仰望主再來。因為祂已經離開我們到天上去了，所以要我們記念祂。但祂應許我們，要從天上再來接我們，所以又要我們等候祂。記念是說，祂不在我們這裡了；等候是說，祂要再來到我們這裡。雖然現在祂在靈裡，在我們裡面無形的與我們同在，但祂在外面有形的與我們同在，卻必須等到祂再來。我們在擘餅的時候，雖然能在裡面接觸祂這無形的同在，但我們更盼望在外面得著祂那有形的同在。祂這無形的同在，使我們羨慕祂那有形的同在。所以我們擘餅的時候，一面享受祂無形的同在，一面仰望祂有形的同在；一面接觸祂自己，一面等候祂再來。

陸 擘餅的兩面

一 晚餐的記念

（一）‘吃主的晚餐’——‘如此行，為的是記念我（主）’。林前十一章二十至二十五節。

擘餅雖是一件事，但有兩面的意義。第一面是吃主的晚餐，記念主。在這一面，像我們在前面所看的，是想念主和主的一切，藉著吃主的餅，喝主的杯，表明主的死，直等到祂來。這是說到我們和主的關係，是林前十一章講擘餅，所注重的。

二 筵席的交通

（一）‘吃主的筵席’ — ‘基督之血的交通…基督之身體的交通’。林前十章二十一節，十六節原文。

擘餅第二面的意義，是吃主的筵席，與眾聖徒相交。‘吃主的筵席．’原文是‘有分于主的桌子’。所以在這一面，我們是有分于主的桌子，在主桌子上，和眾聖徒同領主的身體和主的血，藉以相交。主的身體和主的血，在這一面是我們和眾聖徒的享受，也是我們和眾聖徒的交通。所以這是說到我們和眾聖徒的關係，是林前十章講擘餅，所注重的。

所以我們擘餅，一面是吃主的晚餐，一面是吃主的筵席。吃主的晚餐，是記念主，是我們和主之間的事，說到我們和主的愛情；吃主的筵席，是與眾聖徒相交，是我們和眾聖徒之間的事，說到我們和眾聖徒的交通。這個交通，在後面我們要比較詳細的說。

柒 擘餅的交通

一 與主的交通

（一）‘耶穌拿起餅來，…遞給門徒，說，你們拿着吃；’ ‘這是我的身體，為你們舍的。’ ‘又拿起杯來，…遞給他們，說，你們都喝這個；…這是我…的血，’ ‘為你們流出來的。’ 馬太二十六章二十六至二十八節，路加二十二章十九至二十節。

在擘餅的時候，主把餅和杯遞給我們，我們從祂接過餅和杯，乃是祂和我們，我們和祂有交通。祂把餅和杯遞給我們，就是把祂的身體和祂的血，也就是把祂自己交通給我們。我們從祂接過餅和杯，就是從祂接過祂的身體和祂的血，也就是從祂接過祂自己，藉此和祂有交通。祂把祂的身體和祂的血交通給我們，是藉著祂為我們所舍的身體，和祂為我們所流的血，把祂自己交通給我們享受。我們接過祂的

身體和祂的血，是藉著祂為我們所舍的身體，和祂為我們所流的血，享受祂自己，和祂有交通。

交通乃是兩方面的人彼此相交，互通情愫，所以兩方面要彼此交通的人，必須有相同的生命和相等的情形。主耶穌道成肉身，是叫祂有我們的性情，和我們一樣；祂舍了身體，是叫我們有祂的生命，和祂一樣。祂的道成肉身和祂的舍了身體，叫祂和我們，我們和祂，有同一的生命和性情。祂雖然是神，但祂有了我們人的性情；我們雖然是人，但我們有了祂神的生命。所以祂和我們，我們和祂，有了同一的生命和性情。在這同一的生命和性情裡面，祂和我們，我們和祂，能彼此相交，互通情愫。我們原來雖是有罪的，不能和祂這無罪的接觸，但祂的流血已經贖清了我們的罪，使我們成為無罪的，和祂的情形相等，所以能和祂接觸，與祂相交。

因為主的捨身流血使我們能與祂相交，所以祂的身體和祂的血就成了我們與祂相交的因素。我們是藉著祂的身體和祂的血與祂相交，也是在與祂相交的裡面享受祂的身體和祂的血。祂的身體和祂的血使我們能與祂有交通，也是我們和祂之間的交通。在這個交通裡面，我們是憑著祂的身體和祂的血接觸祂自己，也是從祂接過祂的身體和祂的血，以及祂的捨身流血為我們所成功的一切，作我們的享受。

二 與眾聖徒的交通

（一）‘我們所祝福的杯，豈不是基督之血的交通麼？我們所擘開的餅，豈不是基督之身體的交通麼？’ 林前十章十六節原文。

這話不只說到我們在主的血和主的身體裡，與主的交通，更說到我們在主的血和主的身體裡，與眾聖徒的交通。我們喝主的杯，吃主的餅，就是享受主的血和主的身體，當然叫我們和主有交通。但我們不是自己單獨的喝主的杯，吃主的餅，不是自己單獨的享受主的血和主的身體，乃是和眾聖徒共同喝，共同吃，共同享受。我們喝主的杯，是和眾聖徒共同享受主的血；我們吃主的餅，是和眾聖徒共同享受主的身體。所以我們喝主的杯，吃主的餅，是在主的血和主的身體裡與眾聖徒相交。主的杯和主的餅，進到你裡面，也進到我裡面，進到我們和眾聖徒每一個人裡面。我們和眾聖徒每一個人都有分于主的杯和主的餅，都有分于主的血和主的身體，都蒙了主流血所成功的救贖，

都有了主捨身所分賜的生命。主的血和主的身體，是我們和眾聖徒共同享受的分，使我們與眾聖徒有交通，也是我們與眾聖徒的交通。所以這裡說，我們所喝的杯，是主血的交通；我們所吃的餅，是主身體的交通。我們每逢喝主的杯，吃主的餅，乃是與眾聖徒在主的血和主的身體裡有交通。所以我們擘餅，不光是記念主，享受主，與主相交，也是與眾聖徒有交通；不光是我們和主之間的事，也是我們和眾聖徒之間的事。擘餅若不是叫我們與眾聖徒有交通，若不是說出我們和眾聖徒的關係，就是不正確的，就是有問題的。

捌 擘餅的見證

一 見證我們與主的聯合

（一）‘耶穌拿起餅來，…遞給門徒，說，你們拿着吃；這是我的身體。又拿起杯來，…遞給他們，說，你們都喝這個；…這是我…的血。’馬太二十六章二十六至二十八節。

在擘餅的時候，主把餅和杯遞給我們，要我們吃喝，就是要我們把祂的身體和祂的血接受到我們裡面，作我們的享受。這是說到主與我們的聯合，也是見證我們與主的聯合。我們把主的餅和杯吃喝到我們裡面，就是表明主藉著祂的捨身流血，已經進到我們裡面，與我們聯合，也就是見證我們因着接受主為我們所舍的身體，和祂為我們所流的血，已經有分于祂和祂為我們所成功的一切，與祂有了聯合。所以我們每逢擘餅，都是在那裡見證，因着主捨身流血的救贖，我們與祂，祂與我們，已經聯合為一；我們已經在祂裡面，祂也已經在我們裡面。我們所擘的餅是見證說，因着祂的捨身，因着祂身體被擘開，祂的生命已經釋放出來，成為我們的生命。我們擘餅是見證說，因着接受祂為我們所舍的身體，並祂捨身為我們所成功的，我們已經得着祂的生命，與祂有了生命的聯合。我們所喝的杯是見證說，祂的流血，祂所流的血，已經消除了我們的罪，使我們配與祂聯合。我們喝杯是見證說，我們已經有分于祂的血，並祂流血為我們所成功的救贖，所以因着祂的血和祂血的救贖，我們能得着祂的生命，配在祂的生命裡與祂聯合。

二 見證教會的合一

（一）‘我們雖多，仍是一個餅，一個身體；因為我們都是分受這一個餅。’ 林前十章十七節。

我們擘餅，不只是見證我們與主的聯合，也是見證我們與眾聖徒的聯合，與眾聖徒的合一，就是教會的合一。這是我們所擘的餅，在主的筵席這方面所表明的。我們所擘的餅，一面在主的晚餐方面，是指着主自己的身體，（就是祂的肉身，）表明主自己的身體如何為我們被擘開；一面在主的筵席方面，是指着主奧秘的身體，（就是祂的教會，）表明主奧秘的身體如何是合而為一的，如何是一個。主捨去那肉身的身體，換來這奧秘的身體。祂原是一粒麥子，死而復活就結出許多子粒來。（約十二24。）要這許多子粒成為一個餅，成為一個身體。這許多子粒，就是我們古今中外所有得着祂生命的人。我們這許多子粒，並不是一粒一粒的散着，乃是在聖靈裡成了一個餅，‘成了一個身體。’（林前十二13。）我們雖是許多有生命的子粒，有生命的人，但不是一粒一粒的，一個一個的單獨存立，乃是大家合成了一個餅，成為一個身體。所以使徒在這裡說，‘我們雖多，仍是一個餅，一個身體。’

所以我們所擘的餅，在主的筵席這方面，是指明基督整個的身體，包括古今中外一切蒙恩得救的人。彼得、保羅在這個餅裡，路德、達秘、慕勒、慕迪，和我們今天得救的人，以及將來蒙恩的人，也都在這個餅裡。一切蒙恩得救的人，不論已過的、現在的、或是將來的，都在這個餅裡，都是這個餅裡的一分。

所以我們擘餅，一面見證我們與主是合一的，一面又見證我們與眾聖徒——就是古今中外一切蒙恩有主生命的人——也是合一的。我們和古今中外所有的聖徒，在主的生命裡是合一的——合一成了一個身體。不論古今中外，一切有主生命的人，都是主奧秘身體裡的一分，都在主的生命裡合一，成了一個身體。這是我們所擘的那一個餅，在我們吃主的筵席這方面所表明的，也是我們擘餅在這方面所見證的。所以我們所擘的餅，不該是隻指明主自己的身體，也必須是指明，是代表我們和古今中外所有的聖徒。我們擘餅，也不該是隻記念主，表明主的死，也必須是見證我們和古今中外所有的聖徒是合一的。我們和古今中外所有的聖徒都有分于這一個餅。雖然大家在許多不同的時間，不同的地方，擘這個餅，但大家所擘的卻是一個餅，從前彼得、保羅所擘的是這一個餅，今天我們所擘的也是這一個餅。我們在中國的弟兄

是擘這一個餅，我們在外國的弟兄也是擘這一個餅。儘管我們古今中外的弟兄擘餅的地方有許多，但大家所擘的餅只有一個，因為大家都是屬於這一個餅，都是屬於這一個餅所指明的那一個身體。

我們所擘的餅，既也是指明基督在宇宙中那惟一的身體，所以我們每次所擘的，我們在各處所擘的，都是那一個餅，都是那一個身體的指明。我們去年和今年，上主日和這主日，在台北和在高雄，在第一家和在第五家，所擘的都是那一個餅，都是指明那一個身體。因為在宇宙中基督的身體只有一個，也只是一個。我們所以只擘一個餅，就是見證這事。

玖 擘餅的分辨

教會荒涼了，擘餅的事就有了混亂，所以聖靈在聖經裡教訓我們，對於擘餅的事要有分辨。

（一）‘你們聚會不是受益，乃是招損。第一，我聽說你們聚會的時候，彼此分門別類。’林前十一章十七至十九節。

這裡所說的聚會，憑下文（二十節）看，乃是擘餅的聚會。照這裡所說的，有的擘餅聚會，不是叫人受益，乃是叫人招損。因為聚會的人‘彼此分門別類’。這是‘第一’個原因，也是主要的原因。信徒聚會擘餅，乃是見證基督身體—就是教會—的合一。如果聚會擘餅的人是彼此不合、分門別類的，或者一個擘餅聚會是在宗派分門別類的立場上，不是在教會合一的立場上，就那種擘餅是與教會合一的性質不合的，是有損于教會合一的，所以使參與的人不能受益，反而招損。因此，我們每逢要參加一個擘餅聚會，必須分辨它的立場是分門別類的呢，還是合一的？是宗派的呢，還是教會的？我們必須分辨那個聚會有沒有分門別類的成分，有沒有宗派的因素，免得我們參加不受益，反招損。

（二）‘所以你們聚會的時候，算不得吃主的晚餐；因為吃的時候，各人先吃自己的飯，甚至這個饑餓，那個酒醉。’林前十一章二十至二十一節原文。

使徒在這裡警告我們說，有的聚會擘餅，‘算不得吃主的晚餐。’‘所以…算不得，’第一是因為前文所說的‘分門別類’。分

門別類的擘餅，也就是宗派的擘餅，在使徒看，也就是在主看，‘算不得吃主的晚餐。’主的晚餐裡所擘的餅，乃是指明基督整個的身體，乃是見證基督身體—教會—的合一。若是在宗派分門別類的立場上擘餅，或是帶著宗派分門別類的成分擘餅，就不合于教會合一的性質，就失去了擘餅的見證和意義，所以就‘算不得’擘餅。

基督不是分開的，（林前一13，）教會乃是合一的。（林前十二13。）所以在教會裡屬基督的人，不該分門別類，更不該分成宗派，說，‘我是屬某某會的，’‘我是屬某某宗的。’（參看林前一10～12。）信徒擘餅是在正面見證教會的合一，同時也是在反面宣告分門別類的不該有，和宗派的無地位。但是有的擘餅竟然是在宗派的立場上，帶著分門別類的成分。所以難怪聖靈藉著使徒說，這種擘餅算不得吃主的晚餐。

使徒在這裡說，有的擘餅算不得吃主的晚餐，也是因為人把這事，和‘吃自己的飯’混在一起，當作平常。當日哥林多的信徒就是這樣。他們一面要吃主的晚餐，一面又先吃自己的飯，甚至窮的不飽，富的酒醉。這樣作，是弄混了主晚餐的特性，失去了擘餅的意義，所以算不得吃主的晚餐，算不得擘餅。所以我們不能把主的晚餐當作平常的飯來吃，不能把擘餅當作平常的事來作。我們必須保守主晚餐的神聖特性，必須尊重擘餅的崇高意義；否則，我們所作的，就變了質，等於零，不只無益，反而有損。

（三）‘所以無論何人不按理吃主的餅，喝主的杯，就是干犯主的身，主的血了。’林前十一章二十七節。

照使徒在這裡所說的，人擘餅，有‘不按理’的可能。‘不按理’原文是‘不配’的意思。不配擘餅而擘餅，就是不按理擘餅。使徒在這裡所說的不按理，最少包括他在前面所說的（一）分門別類，和（二）把主的晚餐當作平常兩件事。凡是分門別類或把主的晚餐當作平常而擘餅的，都是不按理擘餅，也都是不配擘餅。這樣擘餅是干犯主的身、主的血。主的身體是為我們舍了，叫我們得着祂的生命，成為祂一個奧秘的身體。主的血是為我們流了，使我們配得祂的生命，作祂這個奧秘的身體。這是我們吃祂的餅、喝祂的杯所表明所見證的。我們若分門別類的擘餅，若在宗派的立場上，帶著分門別類的成分擘餅，就破壞了祂這個奧秘身體—教會—合一的見證。我們若把祂

的晚餐當作平常，就抹煞了祂捨身流血的特殊意義。所以我們這樣作，就是干犯祂的身、祂的血。這是不該的！

還有，使徒在這節（二十七節）以前也說，擘餅是藉著享受主的餅和主的杯而記念主，並表明主的死，等候主再來。所以他在這節所說的‘不按理吃主的餅，喝主的杯，’也包括不照着他在前面所說的而行。擘餅，若不是藉著主的餅和主的杯，享受主，而記念主，並表明主的死，等候主再來，就是不按理吃主的餅，喝主的杯。沒有主生命的掛名教友，未得救的假信徒，既不能記念主，又不能表明主的死，等候主再來，就他們若吃主的餅，喝主的杯，必是不按理，必要干犯主的身、主的血，所以這也是不該的。

（四）‘人應當自己省察，然後吃這餅，喝這杯。因為人吃喝，若不分辨是身體，就是吃喝自己的罪了。’林前十一章二十八節。

因為擘餅有不按理的可能，有干犯主的身、主的血的可能，所以我們無論在那裡要擘餅，必須自己負責‘省察’、‘分辨’。‘省察’是說，要察看那個擘餅：是否分門別類的？是否在宗派的立場上，有分門別類的成分？是否把主的晚餐當作平常？是否尊重擘餅的崇高意義？‘省察’不只是一要察看那個擘餅的立場、性質和情形如何，也是要察看自己的存心和情形如何，就是要察看自己：在教會中是否分門別類的？是否有宗派的成分？是否和弟兄姊妹有不合？是否把擘餅當作平常，看作無足輕重？生活的情形是否與擘餅的見證相合相稱？‘分辨’是說，要鑒別那個餅：是否一面指明主所舍的身體，一面又指明基督奧秘的身體？是否代表基督整個的身體—全體的教會？是否見證教會的合一？是否證明‘我們雖多，仍是一個餅，一個身體’？是否不代表任何宗派、任何公會，只代表惟一的教會？如果我們分辨那個餅是代表基督整個的身體—全體的教會一的，就我們要擘那個餅，也必須要察看我們自己：是否與所有的聖徒，與所有同作肢體的人，都沒有不合，都沒有分爭，都沒有出事？是否還妒忌，或不喜歡、不愛某一個，或某一班弟兄姊妹？我們必須這樣‘省察’、‘分辨’；必須知道那個擘餅不是分門別類的，不是把主的晚餐當作平常的，自己也不是分門別類的，也不是和弟兄姊妹有合不來的，也不是把主的餅和杯看作無足輕重，而隨便吃喝的；必須看出那個餅是代表基督整個的身體的，是見證教會的合一的，自己也是和任何聖徒，任何同作肢體的人，都沒有問題，都沒有間隔的一必須如

此，我們才可以有分于那個擘餅，才可以吃那個餅，喝那個杯。否則我們必干犯主的身、主的血，必吃喝自己的罪！‘吃喝自己的罪，’原文是‘吃喝自己的審判’，意思就是這樣的吃喝要叫我們受審判被定罪。所以我們若不照前面所說的省察、分辨，擘餅是會叫我們受審判被定罪的，就是會叫我們招損的！這是我們不可不當心的！

（五）‘我們若是先分辨自己，就不至于受審’ — ‘免得…聚會自己取罪’。林前十一章三十一節，三十四節。

這裡的‘聚會自己取罪’，原文是‘聚會招來審判’。並且這裡所說的聚會，乃是擘餅聚會。所以這是告訴我們，擘餅聚會有叫我們取罪、招來審判的可能。因此，我們無論要到那裡擘餅，必須先分辨清楚，省察明白，然後再定規如何行。若是這樣，我們就不至于受審，就不至于取罪、招來審判，叫自己受到虧損。所以對於擘餅，我們要分辨！要省察！

拾 擘餅的懲治

（一）‘聚會…招損’ — ‘聚會自己取罪，’ 或作‘聚會招來審判’。林前十一章十七節，三十四節。

我們聚會擘餅，若不按理吃主的餅，喝主的杯，而干犯主的身、主的血，會招來虧損，叫自己受審判被定罪。我們若有分門別類的成分，若在宗派的立場上擘餅，或是把主的晚餐當作平常而擘餅，都會叫我們取罪、招來審判，而受懲治。

（二）‘吃喝自己的罪，’ 或作‘吃喝自己的審判’。林前十一章二十九節。

我們若不分辨我們所擘的餅，是指明主舍了祂那肉身的身體，換來祂這奧秘的身體，是代表基督整個的身體，全體的教會的——我們若不這樣分辨，而輕意擘餅，就是吃喝自己的罪，吃喝自己的審判，叫自己被定罪、受懲治。

（三）‘因此，在你們中由有好些軟弱的，與患病的，死的也不少。’ 林前十一章三十節。

哥林多的信徒，因為擘餅不按理、不省察、不分辨，就招來懲治。那個懲治叫他們中間有好些人軟弱，有好些人患病，死的也不少。因為他們中間有人不按理吃主的餅，喝主的杯，主就叫那些人身體軟弱，以警告他們。他們不理這身體軟弱的警告，仍舊干犯主的身、主的血，主就給他們更重的警告，叫他們身體患病。他們雖受到這身體患病更重的警告，仍是不省察、不分辨，所以主就給他們最後的懲治，就是叫他們死去！這是何等的嚴肅！這該叫我們受何等的警告！今天許多信徒在得救以後，身體軟弱，或是患病，甚至瀕于死亡，能一點都不是因為擘餅不按理、不省察、不分辨，而干犯了主的身、主的血麼？能絲毫都不是在擘餅的事上，吃喝了自己的罪，招來了主審判的懲治麼？但願今天那些在得救以後身體軟弱、患病或瀕于死亡的弟兄姊妹，在這點上尋求主的光照，接受主的警告，而在擘餅的事上有所更改，以免去主懲治的審判。但願我們所有蒙了主救恩的人，對於擘餅，要按理省察，慎重分辨，免得招來審判，受主懲治。

拾壹 擘餅的人

（一）‘遞給門徒。’ 馬太二十六章二十六節。

主當日設立擘餅，是將餅和杯遞給門徒。門徒是蒙了主的救恩，有了主的生命，屬於主的人。當然只有這樣和主有關係，認識主是他們個人的救主的人，才能記念主，才能藉著主的餅和主的杯來表明主的死。沒有蒙到主的救恩，沒有在主的救恩中和主發生生命關係的人，怎能記念主？沒有接受主捨身流血之救贖的人，怎能藉著主的餅和主的杯來表明主的死？所以未蒙恩、未得救的人是不能，也是不該擘餅的。一切受了洗而未有主生命的掛名教友，一切有名無實的假信徒，也都是不能、且不該擘餅的。有人以為當日主設立擘餅的時候，賣主的猶大也在場。其實不然！因為事前猶大已經離去了。（見注。）主怎會叫一個未接受祂作救主，未在祂的救恩裡和祂發生關係的人記念祂？所以只有蒙了主的救恩，有了主的生命，屬於主的人，才能，才有資格擘餅記念主。

（二）‘信的人…擘餅。’ 行傳二章四十四至四十六節。

擘餅的人應該是‘信的人’。信的人，就是信而蒙了主的救恩，有了主的生命，屬於主的人。必須是這樣信的人，才能，才可以擘餅。

拾貳 擘餅的時候

（一）‘都恆心…擘餅。’ 行傳二章四十二節。

這裡說，當初的信徒都恆心擘餅。‘恆心’，原文是‘繼續不斷的’，就是常常的意思。常常擘餅，是當初的信徒所留下的榜樣，是我們應該效法的。

（二）‘他們天天…擘餅。’ 行傳二章四十六節。

當初的信徒對於擘餅，恆心到天天都有。那時他們向主火熱，愛主深切，當然要天天擘餅記念主。這是告訴我們，若是可能，擘餅記念主，越頻越多越好。

（三）‘七日的第一日，我們聚會擘餅。’ 行傳二十章七節。

當初的信徒，起先是天天擘餅，以後漸入常規，每週一次，在七日的第一日舉行。七日的第一日，就是主日，乃是主復活的日子，也是一周的開始，象徵舊事已過，新生起頭。所以在這日擘餅記念主，是最適宜的。因為我們擘餅雖然是表明主的死，卻是在復活裡記念主。我們擘餅是在復活的境地裡，憑着新造的生命記念主。所以在這象徵舊造已過，新造開始，主復活的日子，來擘餅記念主，不只是時與事合，且是非常有意義的。

（四）‘晚餐。’ 林前十一章二十節。

擘餅既是吃主的‘晚餐’，就最好是在晚間舉行，使其名實相副。並且到了晚間，一天的事都作完了，身上的負擔也卸去了，心輕靈爽，適于安心記念主，容易摸着主同在的感覺。但這不是律法的。如果在晚上礙難舉行，或有不便，也可權宜而行，改在早晨或日間。

拾叁 擘餅的地方

（一）‘他們…在諸家中擘餅。’ 行傳二章四十六節原文。

最初信徒擘餅是在許多信徒的家中。那時他們人多，若要聚集在一處擘餅，無論在地點上，或在時間上，都有不便，所以自然只好分在多

家舉行。所以，這給我們看見，信徒在一個地方，如果眾多，是可以分在多家擘餅的。

（二）‘你們一起來在一處…吃主的晚餐。’林前十一章二十節原文。

在一個地方，信徒眾多，分家擘餅，固屬可以，但大家若能聚在一處，集中擘餅，更是相宜，並且更有味道。所以當初的信徒，也有全體‘一起來在一處吃主的晚餐’的。今天我們擘餅，或聚或分，自然可以權宜而行。

拾肆 擘餅以後

（一）‘你們每逢吃這餅，喝這杯，是表明主的死，直等到祂來。’林前十一章二十六節。

擘餅記念主的人，應該是想念主，等候主來的人。所以我們在擘餅以後，應該‘愛慕主的顯現’，應該等候主來，應該過等候主來的生活。如果我們光按時擘餅記念主，而事後不渴望主來，不過等候主來的生活，就我們和擘餅的意義是不相稱的。

（二）‘你們不能喝主的杯，又喝鬼的杯；不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。’林前十章二十一節。

這裡說，我們吃了主的筵席，就不能吃鬼的筵席；喝了主的杯，就不能喝鬼的杯。這裡所說的‘鬼的筵席’和‘鬼的杯’，憑前文看乃是祭偶像之物。所以這裡是說，我們擘餅以後，就不能吃祭偶像之物。我們擘餅是與主相交，而外邦人祭偶像是與鬼相交。我們與主相交之後，怎可再有分于與鬼相交之物？所以我們擘了主的餅，就不能再吃祭偶像之物。

這裡所說的‘鬼的筵席’和‘鬼的杯’，當然是指着祭偶像之物說的。但世界的享受何嘗不是鬼的筵席？世界的福分又何嘗不是鬼的杯？我們在主的筵席裡，既享受了主自己和主的一切，怎能再去貪求世界的享受和世界的福分？我們既在主的桌子前，從主得着滿足，怎能再去從撒但那裡得着什麼？怎能再到屬撒但的世界裡去得着撒但所

要給人的享受和福分？所以我們在擘餅以後，不該貪愛世界和其中的享受。

（三）‘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。’林前五章七至八節。

在舊約的時候，以色列人過了踰越節，緊接着就過除酵節，從他們的生活裡除去每一點的酵。（申十六1~4。）新約的擘餅既是頂替舊約的踰越節的，就我們在擘餅以後，也該像以色列人過踰越節一樣，就守除酵節，從一切生活裡除去所有的酵。酵在這裡是指着一切的罪惡，和一切能叫人受敗壞的事物說的。所以我們在擘餅以後，應當從我們的生活中除去一切的罪惡，和一切能叫我們受敗壞的事物，不再過未得救時的舊生活，不再有從前的邪惡，舊日的酵，只憑着主那聖潔無罪的生命——就是那誠實真正的無酵餅——過聖潔脫罪的生活，作一個真正守除酵節的人，使自己與擘餅的事完全相合相稱。

註：在四福音書裡、馬太、馬可和約翰都告訴我們，賣主的猶大在主設立祂的晚餐之前就離去了，（太二六章20~28·可十四17~24，約十三2，21~30，）惟有路加不是這樣。（路二二章14~23。）這是因為路加的記載乃是按着道德的次序，不像馬太、馬可和約翰的記載，乃是按着歷史的次序。這是所有有權威的解經者所承認的。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十一題 順服生命的感覺

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

順服生命的感覺這件事，在基督徒的生命中，是非常緊要而實際的。凡在生命中學習跟隨主的人，沒有不注意這件事的。

壹 信徒一得救就有

我們要順服生命的感覺，就必須認識六件東西。這六件東西是我們一得救就都有的。

一 生命的光

（一）‘有了神的兒子，就有生命’ — ‘這生命就是人的光’。約壹五章十一至十二節，約翰一章四節。

我們一接受神的兒子作救主，就有了神的兒子，也就有了生命，因為生命是在神的兒子裡面，‘這生命就是人的光，’所以我們有了這生命，也就有了生命的光在我們裡面照亮我們。我們有主生命的人，不需要在外面尋求什麼光，因為在我們裡面有一個奇妙的光，就是主在我們裡面那榮耀的生命。

（二）‘耶穌…說，跟從我的，…必要得着生命的光。’約翰八章十二節。

主說，‘生命的光’是我們跟從主的人，所必要得着的。但什麼是生命的光？生命的光是怎樣給我們經歷的？光是照亮人，叫人看見的；沒有光，人就在黑暗裡，什麼也看不見。生命的光，就是主的生命作我們的光。從前我們沒有主的生命，我們裡面是黑暗的。現在我們有了主的生命作我們的光，裡面就明亮了，能看見什麼是對的，什麼是不對的，那是討神喜悅的，那是不合乎神旨意的。我們裡面的這種看見 — 就是我們裡面的一種覺得 — 乃是因主的生命在我們裡面光照而有的。

比方，從前有同學得罪你，你很氣，脾氣發不出來，不痛快；發出來，就痛快了。那時，你還沒有主的生命，你裡面還是黑暗的，所以發了脾氣，還會感覺痛快。現在你裡面有主生命的光照亮了，再發脾氣，就感覺不痛快、不舒服，並且感覺好像失掉了主，禱告也很為難。有的姊妹從前在家裡鬧，越鬧越有味道，那是證明她裡面是黑暗的。現在鬧，馬上就覺得不妥。這一類的感覺，不是因着人在外面的規勸，或聖經在外面的教訓而有的，乃是從裡頭生命的光而來的。因着有生命的光在我們裡面照亮，我們裡面就能看見什麼是神所定罪的，什麼是神所稱義的。所以生命的光，就是主的生命在我們裡面作我們的光，使我們裡面明亮能看見。

二 神的律法寫在心上

（一）‘我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。’ 希伯來八章十節，十章十六節。

舊約的時候，神的律法是寫在人之外的石版上。但這裡說，在新約的時候，神將祂的律法放在我們裡面，寫在我們心上。神的律法怎麼會放在我們裡面，寫在我們心上呢？比方這裡有一棵死枯的樹，我們在它外面給它一些律法，要它：發嫩芽、長綠葉、開紅花、結美果。我們知道，這些在它外面的律法，毫無用處，因為它裡面沒有生命的能力，使它能作出這些律法所命令、所要求于它的。你若不能在裡面給它生命，無論在外面怎麼吩咐，它也不能作出這些事來。但是假使神來了，把生命放進這棵樹裡面，叫它活過來，它慢慢就發嫩芽、長綠葉、開紅花、結美果。神所放進它裡面的生命，含有發芽、長葉、開花、結果的律。所以當神將這生命放進它裡面的時候，同時也將這生命所含有的律放進它裡面了。這可以說，就是神將律法放在它裡面，寫在它心上。

從前在西乃山，神吩咐人不可姦淫，不可偷盜，不可撒謊，那些都是寫在人外面的律法。現在神來了，把祂的律法，藉著祂的生命，放在我們裡面，寫在我們心上。祂的生命裡面含着祂的律法。祂將祂的生命放進我們裡面，也就將祂生命裡的律法放進我們裡面。我們裡面有了祂的生命，也就有了祂生命裡的律法。所以祂寫在我們裡面的律法，也就是生命的律法。這生命的律法，在我們裡面自然叫我們不姦淫、不偷盜、不撒謊，不作任何祂所不喜悅的事。這不用祂在我們外

面吩咐我們，因為祂的生命裡面所有的律法，在我們裡面使我們認識祂，並且知道祂的法則。

三 生命之靈的律

（一）‘生命之靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。’羅馬八章二節原文。

這裡說，有一個律是生命之靈的律。什麼是生命之靈的律？律乃是一個自然的能力，自然的功能。我的手在黃弟兄的眼前一扇，他的眼就一眨。我們把飯吃下去，腸胃就把飯消化了。這些都是自然的律，有自然的能力和功，不必我們用意志來主張，或用力氣來推動。生命之靈的律，也是這樣，乃是出於生命之靈的一個自然能力，自然功能，在我們裡面自然的有作用。

生命之靈，就是神的靈在我們的靈裡。這靈既是屬生命的，就祂的律也必是屬生命的。所以生命之靈的律，也就是生命的律。一個律不一定是一個生命，但一個生命必定是一個律，有一個自然的能力和功。無論動物或植物的生命，都是一個律，都有一個自然的能力和功。飛翔，乃是飛鳥生命的律，也是飛鳥生命的自然能力。結果，乃是果樹生命的律，也是果樹生命的自然功能。一個生命越高，它的律就越強，自然的能力和功也就越大。我們裡面從聖靈所得着的，既是一個最高的生命，就這生命在我們裡面不只是一個律，更是一個最高的律，不只是一個自然的能力和功，更是一個最高的自然能力和功。這個律，這個自然的能力和功，由於神大能的靈在我們靈裡的運行，就使我們脫離罪和死的律，就是脫離與神相反的東西。不必我們立志定意，不必我們努力掙扎，這生命之靈的律，會自然的在我們裡面有作用，逞它的能力，顯它的功能。

生命之靈的律，既也就是生命的律，就和前面所說寫在心上的律法是相聯一致的。寫在心上的律法，是說這律法乃是在生命裡的，是重在生命的功能。生命之靈的律，是說在我們裡面生命的律法是由於在我們靈裡的聖靈的，是重在聖靈的作用。

四 神在裡面運行

（一）‘乃是神在你們裡面運行，使你們立志行事，以成就祂的美意。’ 腓立比二章十三節原文。

神在我們裡面運行！這是何等奇妙的一件事！也許你知道神在你裡面，但你還不曉得神在你裡面運行。神在我們裡面，不是沒有工作，沒有活動的。祂在我們裡面是有作為，是時常運行的。無論我們在裡面立志，或是在外面行事，祂都在我們裡面運行，使我們能曉得而順從祂的旨意，以成就祂的美意。

（一）‘神在各樣善事上，成全你們，叫你們遵行祂的旨意，又藉著耶穌基督在你們裡面行祂所喜悅的事。’ 希伯來十三章二十至二十一節原文。

神在我們裡面運行，是藉著主耶穌在我們裡面行祂所喜悅的事，叫我們遵行祂的旨意。所以祂在我們裡面運行，必叫我們知道祂的旨意，曉得祂所喜悅的事。

五 基督在裡面活着

（一）‘基督在我裡面活着。’ 加拉太二章二十節

基督在我們裡面，不只是作我們的生命，並且是在我們裡面活着。祂既是在我們裡面活着，就是有意義有作為的。

（二）‘有耶穌基督在你們裡面。’ 林後十三章五節原文，羅馬八章十節。

基督在我們裡面，乃是我們一信就有的。只要我們向基督是有信心的，就有基督在我們裡面。並且祂在我們裡面，不是無所為的，乃是活着而有所為的。

六 恩膏在裡面教訓

（一）‘你們從主所受的恩膏，住在你們裡面，並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你們。’ 約壹二章二十七節原文。

這裡的‘恩膏’，原文是‘塗抹膏油’或‘膏油的塗抹’。膏油在聖經中是指着聖靈。（路四18，徒十38。）所以‘膏油的塗抹’，乃是聖靈的運行。聖靈在我們裡面運行，像膏油一樣在那裡塗抹，將主的意思塗抹給我們知道。所以在我們裡面的恩膏，能在凡事上教訓我們。主對我們有什麼要求，有什麼帶領，我們在主面前該作什麼，該怎樣作，這恩膏都在我們裡面，藉著塗抹教訓我們知道。有的弟兄覺得主要他對付某件事情，有的弟兄覺得主要他奉獻某件東西，有的姊妹覺得主摸着她的服裝打扮，也有的姊妹覺得主差她去看望一個人——這一切都是恩膏在他們裡面塗抹所施行的教訓，使他們知道主的旨意，和主所要他們作的事。這恩膏的教訓在我們裡面是非常實際的，又是非常精確的。

以上六件都是指着神和神的生命在我們裡面的故事，都是說到神在祂的生命中如何活在我們裡面，所以這六件是相聯的，是一致的，也是合一的。聖靈在我們裡面，就是基督在我們裡面；基督在我們裡面，也就是神在我們裡面。這三而一的神在我們裡面活着、運行，將祂的意思塗抹在我們裡面，是藉著祂的生命照亮我們，使我們認識祂和祂的旨意，而活在其中。

貳 生命的感覺

（一）生命的光在我們裡面光照，我們裡面就會有感覺。我們裡面所感覺的，就是我們裡面所看見的。

生命的光既是主的生命在我們裡面光照我們，就這光照必定使我們裡面有生命的感覺。我們裡面的生命所叫我們感覺的，就是我們裡面生命的光所叫我們看見的。我們裡面感覺某一件事是不討主喜悅的，也就是我們裡面看見那件事是不討主喜悅的。所以我們裡面的感覺，就是我們裡面的看見。

（二）神的律法，或生命聖靈的律，在我們裡面顯出功用，我們裡面也會有感覺。

神寫在我們心裡的律法，和我們裡面生命聖靈的律，既都是主的生命在我們裡面的一個自然功能，就當這功能在我們裡面顯出功用的時候，我們裡面就必有感覺。這感覺就是生命的感覺，是隨着生命之律的功能給我們覺得的。但生命的感覺在我們順着它的時候，我們就不

大覺得，乃是在我們違反它的時候，我們才清楚的覺得。胃裡的消化在順適的時候，我們不大覺得；在有毛病的時候，我們就厲害的覺得。當你違反神，也就是你違反生命的感覺而行的時候，生命的感覺在你裡面就要顯得特別厲害。你來聚會是順着生命的感覺，所以你不怎樣覺得它；你若去看戲，你就要違反生命的感覺，它在你裡面也就要很明顯的給你覺得。

（三）神在我們裡面‘運行’，我們裡面也必有感覺。

神在我們裡面運行，既是一種活動，就必使我們裡面有所感覺。我的手撫摩他的額，他定規有感覺。在人忙亂的時候，撫摩也許不會給人覺得。但在人安定的時候，輕輕一點的撫摩，人就會覺得。你終日忙亂，心魂不寧，甚或心情緊張，顧東掛西，使神在你裡面的運行沒法給你覺得。你若肯安靜下來，神在你裡面的運行就要出現在你的感覺裡，你就要覺得神是在你裡面運行。所以，神在我們裡面的運行，就神說，是祂在我們裡面的一種工作；就我們說，必在我們裡面產生一種生命的感覺。只要我們的情形適當，這生命的感覺，必要給我們覺得。

（四）基督在我們裡面，不只是活的，並且是‘活着的’；所以我們裡面也必有感覺。

在我們裡面的基督，不只有生命，不只是活的，並且是憑祂的生命在我們裡面活着的。祂在我們裡面活着有所作為，所以必定使我們裡面有感覺。這感覺既是出於祂在我們裡面生命的活動，就必是屬於生命的，所以也就是生命的感覺。

（五）恩膏在我們裡面的教訓，就是恩膏在我們裡面的‘塗抹’；所以我們裡面也必有感覺。恩膏在我們裡面施行教訓的塗抹，就是聖靈在我們裡面說話的聲音，和啟示的光照。我們在裡面所感覺的，也就是我們在裡面所聽見所看見的。

恩膏在我們裡面教訓我們，是藉著塗抹。恩膏在我們裡面施行教訓的塗抹，也就是聖靈在我們裡面說話的聲音，並且也就是聖靈在我們裡面啟示的光照。這幾種不同的說法，都是說到一件事，就是聖靈在我們裡面的運行。這運行既是聖靈在我們靈裡的動作，就必使我們靈裡

有生命的感覺。這生命的感覺叫我們在靈裡所感覺的，也就是我們在裡面從聖靈所聽見，借聖靈所看見的。

所以在我們裡面不只有生命，還有生命的感覺。生命的光在我們裡面光照，生命的律法在我們裡面逞顯功用，神自己在我們裡面運行，基督在我們裡面活着，聖靈的膏油在我們裡面塗抹—這些都叫我們裡面有生命的感覺；並且這些叫我們裡面所有的生命感覺，常是豐滿而剛強的。

叁 信徒對生命感覺的責任

一 隨從靈一體貼靈

（一）‘只隨從靈…體貼靈。’ 羅馬八章四至六節。

我們裡面生命的感覺，乃是出乎聖靈的，也是在我們靈裡的。所以我們對生命感覺的第一個責任，就是在凡事上只隨從靈，體貼靈。我們隨從靈，體貼靈，就是隨從體貼生命的感覺，也就是順服生命的感覺。我們對於生命的感覺，最緊要的一點，就是順服。無論在什麼時候，無論在什麼事上，你裡面一有生命的感覺，就該順服。作基督徒最寶貴的，就是這一點。要順服生命的感覺，就得隨從靈，體貼靈。

二 顧到裡面生命平安的感覺

（一）‘體貼靈的，乃是生命平安。’ 羅馬八章六節。

我們裡面生命的感覺，也是一種平安的感覺。當我們順服它的時候，它就叫我們不只感覺生命，還感覺平安。所以無論在什麼事上，你裡面一不感覺生命而感覺死亡，一不感覺平安而感覺不安，就該停下。總要顧到你裡面生命平安的感覺。要這樣顧到，你就必須體貼靈。惟有體貼靈的，乃是生命平安。

（二）‘在平安裡走去吧。’ 路加七章五十節原文。

在路加七章裡面，記載一個女人得救了，主耶穌對她說，你在平安裡走去吧。主這話叫我們知道，我們得救了，就得到一個東西，就是平安。這個平安，當然是在我們裡面的，叫我們裡面有感覺。什麼時

候，我們要作或作了神所喜悅的事，它就叫我們裡面感覺平安；否則，就叫我裡面感覺不平安。這平安的感覺贊成我們作的，我們作了，就平安；不讚成我們作的，我們作了，就不平安。我們得救以後的路，就該是平安的路；得救以後的生活，也該是平安的生活。我們得救以後，該行在平安裡，也該活在平安裡。許多時候，我們沒有在平安的感覺裡行走或生活，硬說我們是平安的，也不行，我們裡面也不能放平。在任何事上，我們裡面必須能放平，才可以。有時，有的弟兄姊妹說，他們裡面有平安，但不是放平的平安，乃是墊平的平安。像這本聖經擺在這裡，明明是不平的，我硬要用手把它墊平，這是相當吃力的。有的弟兄要作或作了某件事，他們裡面明顯是不平安的，他們硬要用理由把自己裡面講平安了。這是用理由講出平安來，不是自然的。這是用理由墊平的平安，不是能放平的平安。等到理由不講了，仍舊不平安。我們不該這樣！我們必須讓我們裡面平安的感覺自然作工。

（三）‘把一切感覺都丟棄了，…你們卻不是這樣學了基督。’以弗所四章十九至二十節原文。

外邦人把一切的感覺都丟棄了。他們犯罪作惡，一點不顧不理他們裡面的感覺。但我們學了基督，卻不該這樣。我們要顧到我們裡面所有的感覺。外邦人裡面只有那受了玷污，瀕于死寂的良心，和昏昧的理智所給他們的一點感覺。我們裡面的感覺卻比他們多而又強，我們的良心已經被寶血洗淨，且因我們得了重生而復甦過來，新鮮敏銳。我們屬理智的心思也得了更新，明亮正確。我們的靈也已經活過來，能有屬靈的直覺，並且有神的生命和神的靈，在我們的靈里加強我們裡面一切出於生命併合于光明的感覺。所以我們裡面的感覺，該是活潑、敏銳、豐富、正確、剛強有力的，無論何事，都會叫我們覺出是否神所喜悅的。我們跟隨基督的人，應該絕對順服，顧到我們裡面這個感覺。凡這個感覺所贊同，所要我們作的，我們就作；所反對，所不要我們作的，我們就不作。

三 恐懼戰兢的順服

（一）‘順服…恐懼戰兢，…因為乃是神在你們裡面運行，使你們立志行事。’腓立比二章十二至十三節原文。

無論是立志，或是行事，我們裡面所有的感覺，凡是神所運行出來的，我們對它不只要順服，並且要恐懼戰兢的順服。恐懼是我們裡面的存心，戰兢是我們外面的態度。我們所以要這樣順服，是恐怕我們違背了那在我們裡面運行的神。我們順服我們裡面的感覺，就是順服神。因此該絕對，該恐懼戰兢。

四 按着恩膏的教訓與主交通

（一）‘你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面。’約壹二章二十七節。

恩膏在我們裡面所塗抹的教訓，叫我們認識主和主的生命。所以我們該按着這教訓，住在主裡面，與主交通。按着恩膏的教訓，就是順着聖靈在我們裡面的塗抹。只有這樣，我們才能住在主裡面，與主有生命的交通。

肆 生命感覺的保持恢復與增長

（一）信徒要使自己不失去生命的感覺，就必須恐懼戰兢的，顧到並順服自己裡面每一個生命的感覺。你只有這樣，才能保持你裡面生命的感覺。

（二）信徒生命的感覺如系遲鈍，必是因為信徒不理或違背了生命的感覺。若信徒肯顧到而順服他將殘的一點生命感覺，這生命的感覺就必會復甦而恢復。我們裡面生命的感覺，雖然有時會因我們不理或違背它，而變為遲鈍、將殘了，但並不是死光，一點沒有了。它還有一點留在那裡。我們若肯顧到而順服這留下的一點生命感覺，它馬上就必恢復。所以要恢復生命的感覺，也是必須顧到並順服它。

（三）信徒生命的感覺如系敏銳，必是因為信徒順服他所感覺的。若信徒肯繼續順服他所感覺的，生命的感覺就必會更加敏銳。信徒越順服生命的感覺，生命的感覺就越增長。所以能使我們裡面生命的感覺增長的，也是我們的順服。

伍 信徒順服生命感覺的結果

一 感覺生命平安

（一）‘體貼靈的，乃是生命（飽足）和平安（安息）。’羅馬八章六節原文。

體貼靈的，就是順服生命感覺的，結果乃是生命和平安。生命是飽足，平安是安息。我們若體貼靈，若順服生命的感覺，我們裡面就覺得又飽足又安息，頂滿意頂平安；否則，我們裡面就感覺虛空不足，若有所失，不安不妥，似有問題。無論在什麼事上，只有順服裡面生命的感覺，才會叫我們的生命得到喂養，心靈得安息。就是在講道和禱告的事上，也必須這樣，我們才能在裡面摸着主的同在，也就是摸着生命和平安。我們順着裡面的感覺，越講越飽足，越講越覺得裡面有供應，或是越禱告越平安，越禱告越感覺靈裡有滋潤。這種飽足和平安的感覺，乃是我們順服裡面生命感覺的結果。

二 住在主裡面

（一）‘你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面。’約壹二章二十七節。

我們若按着恩膏的教訓而行，就得以住在主裡面。住在主裡面，就是在靈裡和主沒有間隔，與主不斷的交通。我們若要這樣，就必須按着恩膏在我們裡面的塗抹而行，也就是必須順服聖靈在我們裡面所給我們的生命感覺。只有當我們活在恩膏的塗抹裡面，順着我們裡面生命的感覺而行，才能使我們和主不失去交通，才能保持我們住在主裡面。所以住在主裡面，也是順服生命感覺的一個結果。

三 活出救恩

（一）‘順服，…恐懼戰兢，活出你們的救恩。’腓立比二章十二節原文。

救恩，我們已經得到了。但是，我們得到救恩以後，還應該活出救恩。要活出救恩，就必須恐懼戰兢的順服在我們裡面運行的神，也就是必須順服神在我們裡面的運行所叫我們有的生命感覺。我們若肯這樣順服，就必活出神的救恩。

神的救恩，就是神自己在我們裡面。所以我們活出神的救恩，就是活出神自己。因此，神要我們活出祂的救恩，祂就親自在我們裡面運

行，為要叫我們活出祂自己。祂在我們裡面的運行，叫我們裡面有生命的感覺，也是藉著我們裡面生命的感覺給我們覺得。所以我們順服裡面生命的感覺，就是順服祂在我們裡面的運行，也就是順服祂。我們這樣順服祂，自然就能活出祂來。我們活出祂來，就是活出祂的救恩。所以活出神的救恩，也是我們順服裡面生命感覺的一個結果。

四 成就神的美意

（一）‘乃是神在你們裡面運行，使你們立志行事，以成就祂的美意。’ 腓立比二章十三節原文。

神在我們裡面運行，是要我們成就祂的美意。所以我們順服祂這運行——就是順服裡面生命的感覺——能使我們成就祂的美意。

（二）‘神…叫你們遵行祂的旨意，…在你們裡面行祂所喜悅的事。’ 希伯來十三章二十至二十一節原文。

神叫我們遵行祂的旨意，行祂所喜悅的事，不是僅僅在我們外面用聖經教導我們，或者借環境帶領我們，更是在我們裡面運行，一面使我們知道祂的旨意，一面又使我們有力量行祂所喜悅的事。祂的旨意和祂所喜悅的事，是藉著祂在我們裡面的運行，給我們裡面生命的感覺覺得的。我們順服裡面生命的感覺，自然就叫我們遵行祂的旨意，行祂所喜悅的事。所以遵行神的旨意，成就神的美意，討神的喜悅，也是我們順服生命感覺的當然結果。

所以我們看見，順服生命的感覺，是何等重要的一件事！無論是生命的供應和長進，或是與主的相親和交通；無論是活出神的救恩，彰顯神的自己，或是遵行神的旨意，成就神的美意，關鍵都在於我們順服生命的感覺！可以說，一切屬靈生命的事，和一切我們與神之間的事，都是藉著這一點進入正規，並得以向前。

第二十二題 活在生命的交通裡

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在基督徒的生命中，活在生命的交通裡，也像順服生命的感覺一樣，是非常緊要而實際的。凡在生命中追求屬靈長進的人，也沒有不注意這件事的。

壹 生命的交通

（一）‘我們…將…那永遠的生命，傳給你們；…使你們也可以與我們有交通；而我們的交通，乃是與父並與祂兒子耶穌基督的。’約壹一章二至三節原文。

這裡特別題到兩件東西：一件是‘永遠的生命’，一件是‘交通’。永遠的生命，就是神的生命。這裡說，神這生命使我們有交通。所以我們所有的交通，乃是出於神的生命的，它的性質和內容也都是屬於神的生命的，因此我們稱它作生命的交通。

生命的交通，就是神的生命進到我們裡面，叫我們與神和主，並與一切有神生命的人，在神的生命裡所有的一種生命交流；在這交流裡，我們能與神和主，並能與一切有神生命的人，互通情愫，相交為一。

每一種生命都能有交通，也都要求有交通。並且一種的生命越高，它交通的性能就越大，它交通的要求也就越深。神的生命是最高的生命，所以它交通的性能最大，它交通的要求也最深，在我們裡面使我們能有最高的交通，也使我們非常深切的要求有這最高的交通。

貳 生命交通的兩方面

一 與使徒們並他們所代表的教會有交通

（一）‘將…那永遠的生命，傳給你們…使你們也可以與我們（使徒）有交通。’約壹一章二至三節原文。

神的生命進到我們裡面叫我們所有的交通，有兩方面：一方面是與一切有神生命的人有交通，一方面是與神和主有交通。使徒約翰在這裡說，他們將神永遠的生命傳給我們，使我們與他們有交通。他們是使徒，使徒是代表教會的，（林前十二28，）教會乃是一切有神生命的人組合而成的。所以神永遠的生命使我們與他們使徒有交通，也就是使我們與教會，與一切有神生命的人有交通。

神的生命既進到我們和一切有神生命的人裡面，就自然使我們與他們有交通。這個交通，是在神同一的生命裡，所以就使我們與他們在這生命裡成為一個。我們有這生命的人雖然許多，但我們大家所有的生命只是一個。我們大家是共同得着神一個生命，所以我們裡面所有的生命不只是一樣的，並且是一個。在這一個生命裡面，我們大家不只能相同，並且能同一，能同一的彼此有交通。就像這屋內的電燈能和本市千萬盞電燈，同一在一個電流裡而有交通一樣。當我們遇到一個在主裡的弟兄或姊妹的時候，若沒有攔阻，大家裡面就彼此響應，互相有了交通，好像在裡面有了電的交流。這一種交通是非常寶貴的，能叫我們得着生命的滋潤和供應。

神的生命在我們裡面，不只使我們，也要求我們與神的兒女有交通。我們若在神的生命中與神的兒女有交通，我們裡面就感覺滿足、舒適、妥貼、自然；否則我們裡面就感覺受窘、痛苦、若有所缺。這是證明神的生命在我們裡面要求我們與神的兒女有交通。我們若答應神這生命交通的要求，我們就活在神的生命裡面，也就是活在神生命的交通裡面。

（二）‘領受他話的人，就受了浸；…都繼續在使徒們的教訓和交通裡。’ 行傳二章四十一至四十二節原文。

在五旬節的時候，那許多聽了福音而信的人，在受浸之後，都繼續在使徒的交通裡，就是在神的生命裡與一切信的人不斷的有交通。這裡稱這交通作‘使徒們的交通’。這是因為主的生命是藉著使徒們傳給人，使人成功教會一主的身體一的，而使徒們又是主的生命所成功之教會的代表。所以使徒們的交通，也就是教會的交通；人得與使徒們有交通，（像約壹一章所說的，）也就是得與教會有交通。這個交通是在信徒裡面出於主的生命的，是一切信徒在主同一的生命裡所該共

同有的，也是一切蒙恩的人在主不變的生命中所該繼續有的。我們這樣和眾信徒有交通，就是‘繼續在使徒們的交通裡’。

二 與神並主耶穌有交通

（一）‘使你們也可以與我們有交通；而我們的交通乃是與父並與祂兒子耶穌基督的。’約壹一章二節原文。

約翰在這裡說，他們使徒的交通乃是與神並主耶穌的，所以他們所代表之教會的交通，就是神的交通，就是主的交通。我們若是在使徒的交通裡，若是在他們所代表之教會的交通裡，也就是在神和主的交通裡；反過來說，我們若是在神和主的交通裡，也就必定是在使徒的交通裡，也就必定是在教會的交通裡，因為主的交通和教會的交通，乃是一個交通的兩方面，也就是一個交通。

主的生命在我們裡面，一方面叫我們與神和主有交通，一方面又叫我們與使徒所代表的教會，與一切有主生命的人，有交通。就像這些電燈裡面的電，一方面使這些電燈與發電所有交通，一方面又叫這些電燈與本市一切電燈有交通。某一盞電燈若與發電所斷了交通，也就與這屋內和本市所有的電燈斷了交通。照樣，一個有主生命的人，若與主斷了交通，也就與一切有主生命的人斷了交通。你和我雖然都有主的生命，但你或我只要有一個是與主斷了交通的，你和我就不能在主裡面有生命的交通。你若和主出了事，你不必告訴我，我一見你，就和你交不通。因為你和我們的發電所一主一不通了，所以你和我也就不通了。

你如果是活在主的交通裡，你碰着一個與主有交通的人，你和他馬上就會在裡面起了生命的響應，從裡面有了生命的交通，好像一塊磁石碰到一塊鐵片馬上就起感應一樣。從前有一位從挪威來的蒙教士在山東一個地方領會。她是專講重生的，每次講完，她都馬上跑到講堂門口，問每一個出去的人有沒有重生。不管是牧師、長老、或傳道，她都是一樣的問。有一次她問到一位姓王的傳道先生，（以後是一位很好的弟兄，）說，你重生了麼？他說，重生了！她說，聽聽你的聲音你也沒有重生！王先生聽見這話，又氣又恨，回家過了兩天，聖靈在他心中作工，就徹底悔改，痛哭認罪，接受主作他的救主。禱告完了，他就跑到蒙教士住的地方去見蒙教士。一見，他還沒有說什麼，

蒙教士就說，感謝主，你蒙恩了。是的，主的生命在我們裡面所叫我們有的交通，是非常妙，非常靈的，既叫我們與神和主有交通，又叫我們與有主生命的人有交通。你裡面有主的生命，我裡面也有主的生命，這生命使你與主有交通，所以也就使你彼此有交通。你與我所有的交通，就是你我與主所有的交通，因為這兩方面的交通，乃是在一個生命裡的一個交通。

叁 生命交通的憑藉

一 聖靈

（一）‘聖靈的交通。’林後十三章十四節，‘感動’原文是‘交通’。

主的生命是在聖靈裡的，並且是藉著聖靈進到我們裡面，而在我們裡面的，所以我們在主生命裡的交通，是藉著聖靈的，因此這交通也稱作‘聖靈的交通’。我們無論與神和主交通，或是與教會或聖徒交通，都是在聖靈裡，藉著聖靈的。所以只有我們活在聖靈裡，順著聖靈而行的時候，這在聖靈裡，藉著聖靈的生命交通，才成為我們生命的經歷，屬靈的實際。

（二）‘聖靈有什麼交通。’腓立比二章一節。

生命的交通，既是在聖靈裡，藉著聖靈而有的，就是聖靈在我們裡面所運行出來的，所以這裡說，‘聖靈有什麼交通。’聖靈在我們裡面運行，使我們一要求或催促我們一在主的生命中與主和聖徒有交通。我們若隨從聖靈，體貼聖靈，聖靈就必帶領我們活在主生命的交通裡。

肆 生命交通的另一說法

一 ‘住在主裡面’

（一）‘你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面。’約壹二章二十七節。

這裡說，我們和主的關係要親密到一個地步，能住在主裡面。住在主裡面，就是和主沒有間隔，也就是和主有交通。所以住在主裡面，乃是在主生命裡交通的另一說法。我們在主的生命裡和主交通，就是住在主裡面，像這盞電燈藉著其中的電和發電所相交，就是住在發電所裡一樣。

（二）‘你們要住在我裡面，我也住在你們裡面。枝子若不住在葡萄樹上，自己就不能結果子；你們若不住在我裡面，也是這樣。我是葡萄樹，你們是枝子，住在我裡面的，我也住在他裡面，這人就多結果子；因為離了我，你們就不能作什麼。’ 約翰十五章四至五節原文。

什麼叫作住在主裡面，我們讀過這些話就該懂得了。葡萄樹的枝子和葡萄樹有交通，就是住在葡萄樹裡面。主是葡萄樹，我們是枝子。我們住在主裡面，與主交通，就像枝子在樹裡面一樣。

在主裡面和住在主裡面，是有分別的。在主裡面是得救的問題，住在主裡面是交通的問題。我們一得救，就是在主裡面了，但我們必須住在主裡面，才能和主有交通。有的人雖然在主裡面，卻不住在主裡面。必須和主沒有間隔，而有交通，才能住在主裡面。所以我們得救在主裡面的人，還應當與主有交通，住在主裡面。

伍 信徒對生命交通的責任

一 要繼續

（一）‘都繼續在…交通裡。’ 行傳二章四十二節原文。

我們一得着主的生命，就進到主生命的交通裡。從這時起，我們就該繼續活在這生命的交通裡，就該負責使自己在這生命的交通裡不至中斷。

二 要順服恩膏的教訓

（一）‘你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面。’ 約壹二章二十七節。

我們要繼續在主生命的交通裡，就必須按着恩膏的教訓，住在主裡面，就必須順服恩膏的教訓。我們在前一題已經看過，恩膏的教訓就是聖靈在我們裡面的運行。我們要順服聖靈在我們裡面的運行，按着這運行住在主裡面，使我們能繼續不斷的活在主生命的交通裡。我們一不順服聖靈的運行，我們和主的交通就中斷了。

三 要行在光中

（一）‘我們若在光中行，如同神在光中，就彼此相交。’約壹一章七節原文。

生命的交通能叫我們進入主的光中，也需要我們行在、活在主的光中。我們必須在主的光中行動生活，才能與主並與聖徒相交，才能維持生命的交通。我們一不活在主的光中，馬上就不能與主交通，也不能與屬主的人在主的生命裡彼此相交。

四 要認罪

（一）‘我們若在光中…彼此相交，…耶穌的血也洗淨我們一切的罪。…我們若認自己的罪，神…必赦免…洗淨…。’約壹一章七至九節原文。

我們若活在主生命的交通裡，我們定規是在主生命的光中。主這生命的光，在祂生命的交通中，要在我們裡面使我們看見自己的罪。我們在主生命的交通裡，因着主生命的光，一看見一也就是感覺一自己的罪，就要向神承認。我們若肯這樣向神認罪，就會使我們的罪蒙神赦免，被神洗淨，而使我們更深的進入主生命的交通裡；否則，我們的罪就要留在我們身上，而使我們與主的交通中斷。

陸 生命交通的結果

一 得着神的光

（一）‘神就是光，…我們若說是與神相交，卻仍在黑暗裡行，就是說謊話，…我們若在光中行，如同神在光中，就彼此相交。’約壹一章五至七節原文。

神就是光，我們若與祂相交，就必得着祂的光。所以生命交通的結果，定規叫我們進入神的光中，得着祂的光。我們若在黑暗裡，就證明我們與神是沒有交通的，或是斷了交通的。我們若與神或與神的兒女有交通，我們必定在神的光中。生命的交通與神的光，是不能分開的。在生命的交通裡，就必定是在神的光中。不在神的光中，就必定是失去了生命的交通。

二 得着血的洗淨

（一）‘我們若在光中行，如同神在光中，就彼此相交，祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。’約壹一章七節原文。

當我們在主生命的交通裡，蒙了主生命的光照，看見自己的罪而向神承認的時候，主的血就洗淨我們的罪。所以我們得救以後，再得蒙主的血洗淨我們的罪，乃是在主生命的交通裡得到的。不是我們在得救以後，再犯了罪，隨便向神一承認，就得蒙主的血洗淨。我們在得救以後犯了罪，要再得蒙主的血洗淨，先必須在主生命的交通裡得蒙主生命的光照。主血的洗淨，不能缺了主生命的交通。沒有主生命的交通，我們就不能蒙主生命的光照；沒有主生命的光照，我們就不能看見自己的罪而向神承認；我們的罪未經過我們看見而向神承認，就不能得着主血的洗淨。因為我們在得救以後所犯的罪，必須經過我們向神承認，才能蒙主血洗淨。要向神承認，就必須蒙光照；要蒙光照，就必須活在生命的交通裡。所以，乃是生命的交通，使我們得救以後所犯的罪，得着主血的洗淨。

三 得着主住在裡面

（一）‘住在我裡面的，我也住在他裡面。’約翰十五章五節，四節原文。

我們活在主生命的交通裡，就住在主裡面。我們住在主裡面，就得着主住在我們裡面。主住在我們裡面，是作我們的生命、能力、喜樂、平安和一切，叫我們在實際的經歷中享受祂自己，和祂生命的一切豐盛。所以得着主住在我們裡面，作我們的一切，也是我們活在生命交通裡所得到的一個結果。

四 多結果子榮耀神

（一）‘住在我裡面的，我也住在他裡面，這人就多結果子。’ 約翰十五章五節，四節原文。

枝子住在樹裡面，和樹沒有間隔，怎樣得着樹肥汁的供應，就多結果子；我們住在主裡面，和主交通，也照樣得着主生命的供應，而多結果子。所以屬靈生命的果子，乃是我們住在主裡面，與主相交而能多結的。

（三）‘你們多結果子，我父就因此得榮耀。’ 約翰十五章八節。

我們多結屬靈生命的果子，就使神得榮耀，就是使神的生命得彰顯。但是要多結屬靈生命的果子，就必須住在主裡面，與主相交。所以能多結屬靈生命的果子，以榮耀神，以彰顯神的生命，也是生命交通的結果。

五 得着禱告的成就

（一）‘你們若住在我裡面，我的話也住在你們裡面，凡你們所願意的，祈求就給你們成就。’ 約翰十五章七節原文。

主在這裡應許我們說，我們若住在祂裡面，使祂的話也住在我們裡面，凡我們所願意而祈求的，就給我們成就。這給我們看見，住在主裡面，與主相交，乃是我們禱告得着成就的條件；而禱告得着成就，乃是我們住在主裡面，與主相交的結果。所以若要禱告得着成就，我們就必須住在主裡面，與主相交。我們住在主裡面，與主相交，使我們能知道主的心意和旨意，而照着主的心意和旨意有所願望並祈求，使我們所願所求的，都是出於主的心意，合乎主的旨意，所以就能得着主的成就。因為我們的禱告必須合乎主的旨意，才能得着主的成就。要我們的禱告合乎主的旨意，就必須住在主裡面，與主相交。

柒 生命交通的中斷

一 信徒和神生命的關係永不會斷

（一）‘他們永不滅亡，…誰也不能從我父手裡把他們奪去。’ 約翰十章二十八至二十九節。

我們和神生命的關係，永遠不會斷，因為我們從神所得着的是‘永遠的生命’，使我們‘永不滅亡’。並且神的手是大能的，無何能從神的手裡把我們奪去。無論就着神永遠的生命說，或是就着神大能的手說，我們和神生命的關係都是永遠不能斷絕的。

二 信徒和神生命的交通是會斷的

（一）生命的交通，會因着信徒的罪過，或不順服而中斷——‘我們若在光中行，如同神在光中，就彼此相交’。約壹一章七節原文。

我們和神生命的交通，是根據我們和神生命的關係。生命的關係不會斷，生命的交通卻會斷，並且很容易斷。一個小孩子和生他的母親生命的關係無法斷，但他和母親的交通卻很容易斷。他一作了錯事，就不大喜歡見母親。比方，母親對他說，我出去了，你不要拿糖吃。等母親走了，他去把糖拿來吃了。平常他沒作錯，頂喜歡見母親，現在作了錯，看見母親就跑。母親到客廳，他就跑廚房；母親到廚房，他就跑客廳。母親若有經驗，就知道他定規把糖偷去吃了。我們‘若’行在主的光中，就活在主生命的交通裡。但我們常不活在主的光中，常不順服，常犯罪，所以常失去主生命的交通。我們一不活在主的光中，一不順服，一犯罪，我們在主生命裡的交通馬上就斷了，我們就不能和主交通，也就不喜歡和弟兄姊妹交通。但這不是我們在主生命裡的關係斷了。那是不會斷的！任何事都不能叫我們在主生命裡的關係斷了。但一點點和神所發生的問題，一點點和神所有的爭執，一點點的不順服，一點點的罪，就會叫我們在主生命裡的交通斷了。

捌 生命交通的恢復

一 藉著認罪

（一）‘我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。’約壹一章九節，七節。

感謝神，我們和祂生命的交通雖會中斷，但也能恢復。中斷既是因為犯了罪，恢復就必須藉著認罪。我們若肯照着主的光照，向神認罪，神必按着祂的信實和公義，照着祂的話，因着主的血赦免並洗淨我們的罪，使我們和祂生命的交通得以恢復。我們一向神認罪，祂必立刻

赦免、洗淨，使我們的良心平安，不再定罪，而恢復我們和祂生命的交通。這像那偷糖吃的孩子一向母親認錯，母親必馬上赦免，使他和母親的交通得以恢復。無論何時，我們都可以使我們和神斷了的交通得着恢復。這恢復，是靠着主永遠有效的寶血，並藉著我們的認罪。

玖 生命感覺與生命交通的關係

（一）信徒一不顧到生命的感覺，立時就會失去生命的交通。生命的交通是維持在生命的感覺裡，我們一不顧到生命的感覺，生命的交通就會中斷而失去。

（二）信徒一失去生命的交通，生命的感覺就變為遲鈍。生命的交通是藉著生命的感覺得以維持，生命的感覺也是藉著生命的交通得以敏銳。所以生命的交通一失去，生命的感覺就遲鈍了。

（三）信徒一順服將殘的生命感覺，生命的交通就得以恢復。生命的交通所以失去，是因為我們沒有順服生命的感覺。所以我們若肯順服將殘的生命感覺，立刻就得以恢復生命的交通。

（四）信徒一恢復生命的交通，生命的感覺就會敏銳。生命的感覺所以遲鈍，是因為我們失去了生命的交通。生命的交通既恢復，生命的感覺自然就會敏銳。

（五）信徒生命的感覺越敏銳，生命的交通就越深厚；生命的交通越深厚，生命的感覺就越敏銳。此二者是互為因果，循環不已，使信徒在生命里長進。生命的感覺要求我們有生命的交通；生命的交通加增我們生命的感覺。我們越有生命的感覺，就越有生命的交通；越有生命的交通，也就越有生命的感覺。此二者一直循環增加，使主的生命在我們裡面增長。

拾 信徒不活在生命交通裡的危險

一 會失去生命的功用而受虧損

（一）‘人若不住在我裡面，就像枝子丟在外面枯幹，人拾起來，扔在火裡燒了。’ 約翰十五章六節

主在這裡說，一個得救的人，若不住在祂裡面—就是不活在祂生命的交通裡—就像枝子丟在外面枯幹，人拾起來，扔在火裡燒了。枝子的功用，就是結果子。枝子要結果子，就必須住在樹裡面；否則，就必失去結果子的功用，而受到虧損。我們若不住在主裡面，和主交通，也要如此！但這不是說，我們若不住在主裡面，就會滅亡；乃是說，我們若不與主交通，就會失去生命的功用，不能結果子榮耀神，以致受到虧損。因為主在這裡不是說到得救的條件，乃是說到結果子的條件，所以我們若不履行這條件，不是叫我們失去救恩，乃是叫我們失去結果子的功用，失去榮耀神的功能，而受到虧損。（參看林前三15。）

二 會恐懼慚愧

（一）‘你們要住在主裡面；這樣，祂若顯現，…就可以坦然無懼；當祂來的時候，在祂面前也不至于慚愧。’約壹二章二十八節。

我們現在若住在主裡面，與主交通，當然就行在主的面前，活在主的心意裡，會使我們在主來的時候，坦然無懼，不至于慚愧；否則，就會使我們見主的時候，恐懼、慚愧。這該叫我們受警惕，而活在主生命的交通裡！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十三題 奉獻

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

今天我們來看奉獻。這是聖經中相當大的一個題目。

壹 奉獻的動機

（一）‘基督的愛激勵我們；因我們想一人既替眾人死，眾人就都死了；並且祂替眾人死，是叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活。’林後五章十四至十五節。

每一個奉獻的信徒，都有一個同樣的動機，就是主的愛。為什麼我們要奉獻呢？因為主的愛激勵我們。為什麼我們不再為自己活，而為主活呢？因為受了主愛的激勵。‘激勵’在原文，有‘催迫’的意思。主的愛在我們心裡，會成為一種莫大的能力，催迫我們來愛主，為主活着。主的愛常像洪水衝來，使我們不能不奉獻給主，不能再保留自己和自己的一切。

使徒說，主的愛所以會激勵他們，是因為他們想到主替他們死。是的，我們若肯想一想主如何替我們死，我們就要受到主愛的激勵。所以我們該用一點工夫，默想主如何為我們受苦，如何代我們擔罪，如何替我們嘗了死味，好讓主的愛來激勵我們。特別在我們擘餅記念主的時候，我們該想到主替我們受死的愛。我們越想到主這愛，我們的心就越被主摸着，越向主而去。主這愛是宇宙中最大的愛。這愛怎麼叫主為我們死，也照樣叫我們為主活。

（二）‘…神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭。’羅馬十二章一節。

使徒以神的慈悲勸我們奉獻。‘勸’，也可譯作‘求’。聖靈常在我們裡面藉著神的慈悲、神的愛，求我們將自己奉獻給神。神的愛，常是聖靈用以來感動我們的一大能力。

（三）‘你愛我（主耶穌）比這些更深麼？…你愛我麼？…你跟從我吧。’約翰二十一章十五至二十二節。

這是主當日問彼得的話。彼得曾蒙了主的呼召，來跟隨主。但他現在退後，又去打魚，作起老事業來。在這時，主再來尋找他。主並不責備他，並不向他表示如何怪他，只問他說，你愛我比這些更深麼？你愛我比這些船、網、海、魚、炭、餅，更深麼？好像主無聲的對他說，你在我受人審問的那個夜間，喜愛炭火而去烤火，以致在人跟前否認了我；你在我有形的同在向你隱藏起來的時候，就來打魚謀生，置我的吩咐于不顧。你自己去找火烤，卻蒙了羞辱；你自己來打魚吃，卻打個虛空。現在我為你預備了炭火、餅魚，不必你花力氣，不必你作什麼；你要烤，有炭火；要吃，有餅魚。但我要問你，你愛我比這些一比這些炭火、餅魚，更深麼？你愛我麼？你跟隨我吧！就是主這個愛的問話摸着了彼得，得着了彼得。主的愛叫彼得終身跟隨主，直到為主殉身，以死榮耀了神。（據傳彼得曾為主被人捉去，臨刑時要求倒釘十字架而死。）

主現在也同樣以祂的愛問我們。祂常在我們裡面問我們說，你愛我比世界更深麼？你愛我比父母、妻子、（或丈夫、）兒女、兄弟、姐妹、朋友，更深麼？你愛我比學問、地位、名利、身家、錢財、生命，更深麼？你愛我麼？我們也有許多人實在被主這愛的問話征服了，而作了愛主的人，把自己和一切都倒在主身上，讓主得着。哦，有誰能在主這愛的問話跟前站住呢？有誰能抵擋主愛的激勵呢？當主的愛向我們顯示，在我們裡面作工的時候，我們真沒法逃避，只得將自己和一切都奉獻給主。我們一被主的愛摸着，我們就必奉獻。這個動力，不是在外面，乃是在裡頭的，常像烈火焚燒，是任何事由所不能息滅的。

貳 奉獻是什麼

一 是遵行神的旨意

（一）‘照神的旨意，先把自己獻給主。’ 林後八章五節

神的旨意，就是要叫主得着我們。神所以把我們召來、救來，就是要我們給主得着。所以我們把自己獻給主，乃是遵行神的旨意。我們如果不這樣奉獻，就是攔阻神為著主所定的旨意，破壞神對於主所有的目的。

二 是答應神慈悲的要求

（一）‘…神的慈悲求你們，將身體獻上。’ 羅馬十二章一節原文。

神藉著祂的靈，以祂的慈悲，在我們每一個蒙了祂慈悲的人裡面，都有一個愛的要求，就是要我們把自己獻給祂。所以我們把自己獻給神，乃是答應神的要求。

三 是讓主享受祂合法的權利

（一）‘你們不是自己的人；因為你們是重價買來的；所以要在你們的身子上榮耀神。’ 林前六章十九至二十節。

我們不只是主所救的人，也是主所買的人。主是用重價，就是用祂的寶血，買了我們。所以我們不是自己的人，乃是主的人；我們對自己沒有主權，我們的主權乃是在主手中。按着我們被主買來的地位說，我們應當完全歸主所有。主既用祂的寶血買了我們，祂在我們身上就有一個合法的權利得着我們。我們把自己獻給主，讓主得着，就是讓主在我們身上享受祂這合法的權利；否則，我們不只就主的救恩說，是忘恩的，並且就主的權利說，是不法的。

（二）‘我們沒有一個人為自己活，也沒有一個人為自己死。我們若活着，是為主而活；若死了，是為主而死；…我們或活或死，總是主的人。’ 羅馬十四章七至八節。

我們既‘是主的人’，就該‘為主而活’。不只該為主而活，也該‘為主而死’。我們或活或死，都該為主，不該為自己。這是我們該讓主得着的。這需要我們奉獻。沒有奉獻的信徒，活不能榮耀主，死也不能榮耀主。只有那些奉獻，為主不顧生死的人，或活或死都能叫主得榮耀。

四 是愛主的表示

（一）你愛我（主耶穌）麼？…你跟從我吧。’ 約翰二十一章十五至二十二節。

奉獻是出於愛主，所以奉獻是愛主的真確表示，並且是愛主的高度表示。主對彼得說，你若愛我，就得跟從我。跟從主，就是把自己歸給

主。我們若真的愛主，就必定把自己奉獻給主。並且我們獻給主的程度，是根據我們愛主的深淺。

五 是神對我們的試驗

（一）‘神要試驗亞伯拉罕，…說，你帶著你的兒子，…把他獻為燔祭。’創世記二十二章一至二節。

神要我們奉獻，是祂對我們的試驗，看我們對祂如何，是愛祂，或是不愛祂。亞伯拉罕愛神，所以神要他把獨生的兒子獻給祂，以此試驗他是否真的絕對的愛祂，是否愛祂勝過一切，勝過他獨生的兒子。

（二）‘試驗你們愛心的實在。’林後八章一至八節。

無論我們對聖徒的愛心，或是我們對神的愛心，都是要經過試驗的。這個試驗就是奉獻—或是奉獻財物，或是奉獻自己。所有的奉獻都是試驗—也都是證實—我們對聖徒或對神的愛心如何，到何種程度。

六 是試驗證實主的方法

（二）‘你們要將當納的…送入倉庫，…以此試試我，是否為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們。’瑪拉基三章十節。

奉獻是神對我們的試驗和證實，也是我們對神的試驗和證實。神在舊約的時候，對以色列人說，你們要將當納的送入倉庫—就是將當奉獻的奉獻上—以此試試我，是否為你們敞開天窗，傾福與你們。神的意思是說，你們可以用你們的奉獻試驗我，證實我要如何因着你們的奉獻賜福與你們。在舊約的時候是如此，在新約的時候更是如此。是的，歷代有好些愛主的人，就是藉著奉獻試驗並證實了神賜福的實在和豐富。許多人都能以他們的經歷，為神作這個見證。哦，弟兄姊妹，你能用你的奉獻，試試神的豐富。神要我們這樣試試祂，喜歡我們這樣證實祂。

七 是享受主預備的方法

（一）‘請來罷；樣樣都齊備了。’路加十四章十七節。

主的恩典為我們預備了一切，樣樣齊備，需要我們來享受。我們來享受主預備的方法，不只是相信，並且是奉獻。相信乃是入門有分，奉獻才能實得實享。相信而未奉獻的人，只能在地位上有分于主恩典的預備。乃是信而奉獻的人，才得以在經歷中實際享受主所預備的一切。主的恩典為我們所有的各種備辦，都需要我們藉著相信和奉獻，來得着並享受。

（二）‘…去，在我…山上，把他獻為燔祭。…在耶和華的山上必有預備。’創世記二十二章一至十四節。

當初亞伯拉罕是藉著獻以撒的事，享受了神的預備，經歷了‘耶和華以勒’一意即‘耶和華必預備’一神這名字的實際。許多人都喜歡這名字。但我們要知道，這名字是在奉獻的山上才顯出它的實際。不去到奉獻的山上，就不能嘗到‘耶和華以勒’的甘美；沒有奉獻，就不能享受神的預備。乃是把我們寶愛的‘以撒’，獨有的‘兒子’，獻上給神，我們才能遇見並享受神在祂自己寶貴的名裡——也就是在祂自己裡面——為我們所有的預備。你還記得戴德生先生，初蒙召時的故事。一次他被請去看望一個窮人病重的妻子。那人向他求幫助。那時他袋裏只有一塊硬幣，那也是他在那時所有的錢，預備為明天吃飯用。他想，要幫助那個窮人，就得把那塊錢給他。這樣明天吃飯就成問題。不幫助，那人又不放鬆。若是那塊錢能分成兩半，一半給那人，一半留着明天買飯吃就好了，但是不能。那人一直求他，同時聖靈也在他裡面說話，要他把那塊錢送給那人。結果，他作了。第二天早晨，他接到一封掛號信，裡面全是錢，比他昨天晚上送給那人的多兩倍。他藉此得以享受了神特別的預備，以後就以‘耶和華以勒’作內地會的銘言。

八 是得着主祝福和供給的方法

（一）‘你既…不留下…你獨生的兒子，…我必賜大福給你，…必叫你的子孫多起來，如同天上的星，海邊的沙。’創世記二十二章十六至十八節。

因着亞伯拉罕獻上他獨生的兒子，神就賜他大福，叫他的子孫像天上的星，和海邊的沙那樣多。他所獻上的是一個兒子，神所賜的是許多子孫。這是他向神的奉獻，叫他從神得到的。所以我們若要得到神更

多的祝福，就得把我們現有的獻給神。奉獻能帶進神的祝福，是我們得着神祝福的路。

（二）‘你們…納…送…我…為你們敞開天上的窗戶，傾福與你們，甚至無處可容。’ 瑪拉基三章十節。

在這裡，神對以色列人說，他們‘納…送’—就是奉獻—神就為他們敞開天窗，傾福無量。所以奉獻能為我們開啟天上傾福的窗戶，帶下神的祝福。

（三）‘你要以財物，和一切初熟的土產，尊榮耶和華；這樣，你的倉房，必充滿有餘，你的酒榨，有新酒盈溢。’ 箴言三章九至十節。

我們若以奉獻尊榮神，神就必賜給我們‘充滿有餘’、‘盈溢’的福分。貧窮缺乏的人，定規是不奉獻的人。奉獻不會叫我們貧乏，不會叫我們減少，反而會叫我們‘有餘’、‘盈溢’。所以我們要作有餘、盈溢的人，就得奉獻。

（四）‘五個餅，兩條魚；…拿過來給我（主）。…他們都吃，並且吃飽了；…剩下的零碎…裝滿了十二個籃子。’ 馬太十四章十六至二十一節。

當日門徒們所有的，不過是五餅二魚，若留為他們自己用，連他們自己也不夠吃飽。但他們一獻給主，就帶進莫大的祝福，使他們和數千人都吃飽了，剩下的零碎比他們原來所獻的還多。我們把自己和所有的，一獻給主，擺在主手中，就變成祝福，叫多人蒙福。我們的奉獻能引來、能顯出主祝福的豐富。多少時候，主彰顯祂豐富的祝福，就是因着、藉著我們的奉獻。

（五）‘你們要給人，就必有給你們的。’ 路加六章三十八節。

主在這裡說，我們要給人，就必有給我們的。這像自來水管一樣，若往外流水，就必有水往裡流；若不往外流，也就不能有得往裡流。所以我們要得，就必須給；要得進來，就必須給出去。我們的給，就是得。我們的奉獻，是我們得着供給的途徑。許多時候，我們得不着供給進來，就是因為我們沒有奉獻出去。我們的經濟學和世人不同，不

是量入為出，乃是量出為入。我們必須出，才能入。我們不該作一不流動的死海，應該作一長川不息的活水運河。

（六）‘那賜種給撒種的，…必多多加給你們種地的種子。’ 林後九章十節。

照使徒在這裡的說法，奉獻乃是‘撒種’。撒種的結果不是喪失，乃是得着一得着更多的。撒種一粒，結果得着三十粒、六十粒、甚或多至一百粒。所以要得着，就必須撒種；要收，就得種。只有我們的奉獻能使我們得着豐收。沒有一個不奉獻的人，能看見神的豐富。然而讚美神，也沒有一個真實奉獻的人，在他身上不彰顯神的豐富。雖然他不像一般世人手中那樣富有，但他一直作一運輸的管子，流出神的豐富，‘叫許多人富足。’（林後六10。）這是我們所該有的情形。我們該把一切流出去，好讓神的豐富流進來。我們該將所有的撒出，好帶進神豐富的收穫。我們不該保存、關住、扣留。我們要流出、要撒種、要奉獻。奉獻總是一條帶進神祝福的路。我們奉獻的越多，帶進神的祝福就越多。神如何祝福，是看我們如何奉獻。我們省下自己和自己所有的，就塞住了神祝福的入口。我們為著主和福音，為著教會和罪人，所擺上的，所捨棄的，雖然叫我們手中留下的不多—也許一無所有一但叫我們流進而流出的卻是一大堆！不只是屬物質的，更是屬靈的。哦，奉獻這條路，不只帶進神的祝福，更帶進神自己！但願我們走這條路！但願我們奉獻！

九 是神賜的恩典

（一）‘我把神賜給馬其頓眾教會的恩告訴你們；就是…他們樂捐。’ 林後八章一至二節。

我們常想，奉獻乃是我們給神什麼。但照使徒在這裡所說的，奉獻乃是神給了我們恩典。在馬其頓的眾教會那樣獻捐，乃是神賜給他們的恩典。是神在我們裡面賜給我們恩典，我們才能在外面有奉獻。神的恩典在我們裡面運行供應，我們就在外面有舉動奉獻。所以奉獻的舉動，乃是我們從神所得的恩典。

叁 奉獻什麼

一 自己

（一）‘先把自己獻給主。’ 林後八章五節。

主所要的是我們，不是我們的財物，（林後十二14，）所以我們第一應當奉獻給主的，乃是我們自己。這是在馬其頓的眾教會，照神的旨意所作的。他們‘先把自己獻給主’，而後再獻上他們所有的。我們必須先獻上自己；否則，我們的奉獻就沒有什麼價值。一九四八年我們在上海的時候，有一個富有的人，要從美國買一輛福音車，託人送給我們。但我們怕那人還沒有把自己獻給主，所以我們就沒敢接受。今天基督教在奉獻的事上，把神代表錯了，注重人的錢財，過於人自己。這是一個大羞愧！不討主喜悅！主所要的是人，不是人的東西。你總得先把自己獻給主，讓主先得着你，然後你的東西才能蒙主悅納。

（二）‘要像從死裡復活的人，將自己獻給神。’ 羅馬六章十三節。

我們所獻給主的，不是我們原來的舊人，乃是我們在基督裡復活的新人。我們的舊人已經和基督同釘十字架結束了，我們現今在基督裡是從死裡復活的人。我們就是在這復活的地位上，將自己獻給神，讓神在復活的新造裡得着我們。

二 身體

（一）‘將身體獻上，當作活祭。’ 羅馬十二章一節。

我們人是在身體裡，我們要把自己獻給主，就得將身體獻上；不然，我們的奉獻就是抽象的、渺茫的、不得具體、不能實際。我們必須具體的、實際的，將我們的身體獻上，給神使用，為神作事，我們才能作一個奉獻的人，為神而活。

（二）‘將肢體作義的器具獻給神。’ 羅馬六章十三節，十九節。

我們不只要籠統的將身體獻上，當作活祭，並且要詳細的將肢體獻給神，作義的器具。我們每一個肢體，都該藉著我們的奉獻，給神使用，不該作罪或世界的器具。比方我們若用一個肢體犯罪，或用一個肢體穿一件不正派的衣服，我們就是讓我們的肢體作了罪或世界的器具。我們要藉著奉獻將所有的肢體從罪和世界收回，歸給神用，或作

義的事，或作事奉神的事，在我們的肢體上，也就是在我們的身體上，榮耀神。

三 一切

（一）‘頭生的。’ 出埃及十三章二節。

頭生的，就是神所救贖的；神所救贖的，神有權利得着，所以我們應當獻給神。並且頭生的是剛強的；我們應當將剛強的獻給神。

（二）‘獨生的’ — ‘所愛的’。創世記二十二章二節。

獨生的，就是惟有的；所愛的，就是最親的。這些是我們應當奉獻的。我們的奉獻若不能摸着我們的心所痛的，就必是太膚淺。總得把你惟有的、最愛的獻上。

（三）‘初熟的’。申命記二十六章十節。

初熟的，就是最先的，是我們應當奉獻的。我們不當相反的把末後作尾的獻給主。

（四）‘至好的。’ 民數記十八章十二節。

至好的，乃是我們該獻給主的。主是摸我們至好的東西，總是和我們爭我們所看為好看為重的。但有一個母親生了三個兒子，大的頂聰明，叫他讀醫科；二的也算聰明，叫他學商科；三的頭腦頂差，就叫他入神學學傳道。這是不該的。應該最好的獻給主。慕勒先生有一次出門作工，住在一位弟兄家中，看見那位弟兄天天很早起來親近神，就問他何必起來那樣早。他說，在舊約的時候，神要人獻上祭牲的脂油，不要人獻上祭牲的糞。（全祭牲裡，脂油是最好的，糞是最不好的。）我必須把最好的時間獻給神。是的，最好的，是我們應該奉獻給主的。

（五）‘財物。’ 箴言三章九節。

我們人既奉獻給主，我們的財物也就該隨着獻上。財物若不獻上，人的奉獻就有問題。

（六）‘一切。’路加二十一章四節。

我們的一切都該獻上。歷代被主所用的人，都是獻上一切，為主和福音費財費力。人若真的愛主，必愛到一個地步，一切都為主擺上。我們若愛主，什麼東西都不會留下。主若進來，一切東西就要出去。

肆 怎樣奉獻

一 甘心樂意

（一）‘甘心樂意。’林後八章三節。

主是寶貴的，值得我們奉獻，所以我們奉獻必須甘心樂意。不甘心的奉獻，等於把主貶值了。

（二）‘是出於樂意，不是出於勉強。…各人要隨本心所酌定的；不要作難，不要勉強；因為捐得樂意的人，是神所喜愛的。’林後九章五至七節。

神從來不勉強人奉獻，乃是聽憑人自願。獻得樂意的，才是神所喜愛的。

二 行在暗中

（一）‘不可在你前面吹號；…不要叫左手知道，…要…行在暗中。’馬太六章二至四節。

我們奉獻，要行在暗中，不要向人宣揚（‘吹號’），叫人知道，免得受人的稱讚和榮耀，以致失去神的賞賜。為著神的榮耀，和別人的益處，我們奉獻也該儘力隱藏不顯露。

伍 奉獻的目的

一 為主而活

（一）‘不再為自己活，乃為…死而復活的主活。’林後五章十四至十五節。

奉獻的目的，就是為主而活。這不一定是作傳道，乃是照主的旨意和安排，無論在什麼職業上，都是為著主作見證，叫主得榮耀。整個的生活，都是照着主的意思，討主的喜悅。連衣食、花錢、用時間、找親友，一切生活中的事，都不隨己意、為自己，乃隨主的心意，為主而作。這樣的人，雖然不是‘作傳道’，卻是為主而活；雖然也許不會講道，但卻能活出主來，叫人在他們身上看見主，感覺主的同在。

二 作活祭

（一）‘將身體獻上，當作活祭，是聖潔的，是神所喜悅的。’羅馬十二章一節。

祭物乃是叫神喜悅，使神滿足的。我們將身體獻上，就是這樣作神的祭物。不過，在舊約時，神的百姓所獻給神的祭，都是死的，我們今天將身體獻給神當作祭，乃是活的，為要給神使用，為神作事。但這不是專指‘獻身作傳道’，乃是說獻上身體，照着神的旨意為神使用，而事奉神。聖靈在我們裡面怎樣帶領，我們的身體就怎樣隨着活動。這樣，這身體就是為神而用的活祭。神沒有意思要祂的兒女都‘獻身作傳道’，卻願意我們個個都這樣獻上身體，當作活祭，以事奉神。

祭物一獻給神，它的活動和命運，就都由神作主，不能由得自己。我們既是獻給神作活祭，就我們雖然該為神有活動，卻不能由自己主張，必須受神的約束，順從神的意思。

三 事奉神

（一）‘將身體獻上，…如此事奉，乃是理所當然的。’羅馬十二章一節。

我們獻給神作活祭，就是為著事奉神。這照羅馬十二章一節的下文看，乃是指着在基督的身體—教會—裡配搭事奉。這該是我們奉獻的目的。

四 遵行神的旨意

（一）‘將身體獻上，…察驗何為神的善良，純全可喜悅的旨意。’羅馬十二章一至二節。

我們對神真實正確的事奉，必定是遵照神旨意的。所以我們的奉獻，既是為著事奉神，目的也就是要遵行神的旨意。

五 讓神作工

（一）‘我們原是祂的工作，在基督耶穌裡造成的，為要叫我們行善，就是神所預備叫我們行的。’以弗所二章十節。

我們把自己奉獻給神，目的不僅是為神作工，更是讓神作工。因為我們不僅是神的工人，更是神的工作。我們是神的工人，該為神作工；我們是神的工作，該讓神作工。我們讓神作工，才能為神作工。神要把祂自己和祂的一切都作到我們裡面來，所以祂在我們身上有許多工作要作。這需要我們同意。如果神要在木頭石頭上作工，那不需要它們同意，因為它們是無生之物。但我們是有理智、情感及意志的生物，神要在我們身上作工，就必須我們同意；否則，祂在我們身上就不能作什麼。我們這個同意，就是奉獻。我們向神獻上自己，就是向祂表示同意，讓祂在我們身上作工。在我們得救以後，祂一直等我們奉獻，等我們把自己交在祂的手中，同意祂來作工。我們若不這樣奉獻，祂就毫無辦法在我們身上作祂所要作到我們身上的工作。所以，我們必須徹底的將自己交給神，讓祂在我們身上隨意作工。我們讓祂作工有多少，才能為祂作工有多少。我們若讓祂作工，祂就要藉著聖靈把祂的豐富作到我們裡面來，我們也就能靠着聖靈把祂的豐富作到別人身上去。你讓不讓呢？這要看你的奉獻。

六 榮耀神

（一）‘你們是重價買來的；所以要在你們的身子上榮耀神。’林前六章二十節。

我們奉獻的最終目的，乃是榮耀神。榮耀神，就是彰顯神，顯出神來。電光從燈泡裡發揮出來，就是榮耀了。我們所以奉獻，就是要放下自己的所有，讓神作我們的一切，在我們裡面得着完全的地位，從我們身上顯出祂的自己，而得着榮耀。

陸 奉獻的結果

一 能明白神的旨意

（一）‘將身體獻上，…叫你們察驗何為神的…旨意。’羅馬十二章一至二節。

奉獻的第一個結果，就是叫我們能明白神的旨意。當然，只有把自己奉獻給神，要為神活着的人，才能明白神的旨意。

二 能得着主的光照

（一）‘他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。’林後三章十六節。

主就是光，我們的心不向着主，而向着別的，我們就有帕子使我們受遮蔽，得不着主的光照。我們的心若轉向主，帕子就除去了，我們就得以在主的面光中受到光照。轉向主，就是將自己歸給主，也就是真實的奉獻。所以奉獻能叫我們看見主的光。你若從心裡把自己獻給主，只向着主，不向着別的，只要主，不要別的，你就必要得蒙主的光照。有的弟兄姊妹所以沒有光，就是因為他們的心還沒有完全獻給主，還在主之外有所傾向。和受恩教士說，一個小小的樹葉就能遮蔽了夜間的星光。要蒙光照，就得完全奉獻，以除去遮蔽。

三 能有信心

（一）‘當將你的事交託耶和事，並倚靠祂。’詩篇三十七篇五節。

把事交託神，才能倚靠神。交託是奉獻，倚靠是相信。所以只有奉獻的人，能有信心。我們對自己，或是對別的事，若不撒手，將它放在主手中，我們就不能相信主來負我們的責任。

四 能有屬靈的經歷

（一）‘不要容罪…作王，…將自己獻給神；…罪必不能作你們的主。’羅馬六章十二至十四節。

憑這裡的話看，要有從罪得釋放的經歷，必須將自己獻給神。

（二）‘將肢體獻給義作奴僕，以至成聖。’羅馬六章十九節。

這裡告訴我們，將肢體獻上，才能經歷成聖。所以這裡和前面的話，都是證明奉獻能叫我們有屬靈的經歷。無論禱告、相信、喜樂、平安、得勝、成聖，或是被聖靈充滿、得着能力，都是我們藉著奉獻，才能經歷的。這是已往許多聖徒的經歷和著作所證實的。要有任何屬靈的經歷，都必須奉獻。奉獻乃是一個大關，無論要進入何種屬靈經歷的實際，都必須經過這關。所以，非奉獻，就莫想能有屬靈的經歷。

五 得享主一切榮耀的豐富

（一）‘…為神所收納所喜悅的祭物。…神必照祂榮耀的豐富，在基督耶穌裡，使你們一切所需用的都充足。’腓立比四章十八至十九節。（參看貳奉獻是什麼，七與八兩段的經文。）

主一切榮耀的豐富，也是我們藉著奉獻得以享受的。我們若將神所喜悅的獻給神，神必使我們得享祂榮耀的豐富。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十四題 對付罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 對付罪的意義

一 結出悔改的果子

（一）‘你們要結出果子來，與悔改的心相稱。’馬太三章八節，行傳二十六章二十節。

我們一悔改信了主，就當結出悔改的果子。這是分消極與積極兩方面。積極方面，是作出我們應當作的，行出神所要我們行的。消極方面，是（一）不再作我們不當作的，並且（二）將我們從前所犯的罪，所作的錯都對付清楚。比方一個弟兄在未悔改信主之前，常在家裡和妻子吵嘴，甚至打架。現在他悔改了，就該去向妻子承認他從前和她吵嘴的錯，打架的罪，並求她饒恕。這樣，他就能消除了他妻子裡面對他所有的不好印象。他這樣作，就是在消極方面結出悔改的果子，也就是向人對付從前所犯的罪、所作的錯。

二 除酵

（一）‘要吃無酵餅，在你四境之內不可見有酵的餅，也不可見發酵的物’——‘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’。出埃及十三章七節，林前五章八節。

對付罪，也就是除酵。酵是能叫麵糰發起來的，在聖經裡不是指着好的東西，乃是指着異端（太十六12）和罪惡，就是各式各樣壞的事物。這些壞的事物，曾叫我們受了敗壞，在神面前成為邪惡污穢的，所以我們應當把它們完全除淨。

在舊約的時候，神叫以色列人一過了踰越節，就要吃無酵餅，在他們四境之內將酵除盡。那是預表說，我們一得救了，就要從我們和我們的四圍，除去一切邪惡污穢的事物，而不再沾染。並且舊約以色列人過除酵節，有七天之久，乃是一段完全的時間。那是表明說，我們從得救到見主，在這一段時間裡，都要除酵，都要過除酵的生活，就

是除去一切邪惡的行為，對付所有污穢的事物，使我們成為並一直作清潔的麵糰。我們這樣作，就是對付罪。這是我們一得救，就應該作的，並且是我們在去見主之前，一直應該作的。

貳 認罪

一 向神認罪

（一）‘我閉口不認罪的時候，因終日唉哼，而骨頭枯幹。…我向你陳明我的罪，不隱瞞我的惡；我說，我要向耶和華承認我的過犯，你就赦免我的罪惡。…以得救的樂歌，四面環繞我。’詩篇三十二篇三至七節。

對付罪，包括幾類我們該作的事。第一，就是認罪。這有兩方面：一，是向神認罪；二，是向人認罪。向神認罪，就是到神面前承認我們一切得罪神的事。我們所犯的罪，不管在我們看是得罪神的，或是得罪人的，都是得罪神的。大衛殺了烏利亞，霸佔了他的妻子，或者在我們看，大衛不過是向人犯罪，得罪了人，但他說，他是向神犯罪，得罪了神。（參看詩五一1~17。）所以他就向神承認那個罪過。他說，當他不向神承認那罪的時候，他是痛苦的；當他向神陳明那罪，不隱瞞那惡，將那過犯向神承認出來的時候，神就赦免他，以得救的樂歌四面環繞他，使他滿了喜樂。所以我們要得着救恩的快樂，就需要在神面前承認我們的罪過。

許多人雖然已經悔改得救了，但從來沒有在神面前徹底認過罪，所以他們在得救以後沒有多少救恩的快樂，也沒有多少屬靈的饑渴、追求、和長進。他們若要豐滿的嘗到主救恩的快樂，就必須到神面前將他們的罪過徹底認清。他們若要使自己有屬靈的饑渴、追求、和長進，也必須去向神把他們從前所犯的罪一一的承認出來。這樣向神認罪，不可籠統，不可只在原則上承認自己有罪、罪大惡極；必須詳細，必須在細則方面一件一件認真的承認。不可像帶來一個大罪包，將它扔到神面前，就算了；必須在神面前將你的罪包打開，把你每一件的罪都點認出來，就像有人所說的，要打開包袱認罪，一件一件的徹底認出。你不能只對神說，‘我犯了各種罪過，滿了罪惡，求你赦免我，’就算可以啦。你總得求神鑒察你，光照你，將你所犯的一切罪過，都給你顯明出來，叫你看見，而一一的向祂承認，才可以。你

這樣向神祈求，祂就要藉著聖靈光照你，將你已往的罪過，一件一件的都給你顯出來。祂要叫你覺得，你如何得罪父母和兄弟姊妹，如何對不起妻子或丈夫，並兒女晚輩，如何虧欠了師長同學，及親友鄰舍。祂也要叫你覺得，你怎樣騙過人、偷過人、營私舞弊、利己害人、邪惡詭詐、假仁假義，怎樣有污穢的思想、不軌的舉動、以及別種的罪惡過犯。你若讓祂光照，祂必定將你所有的一切罪過，都給翻出來，叫你覺得。在這時，你覺得一件，就向祂承認一件，一件一件的承認，直到你不覺得再有該承認的為止。你這樣作，就能使你向神徹底的認罪。這個不關係得救，卻關係得救以後的生活；不是得救的條件，卻是屬靈長進的條件。我們不是靠着這樣認罪，而得着主的救恩；但我們得着主救恩的人，卻應當這樣認罪。

（二）‘我們若認自己的罪，神…必要赦免…洗淨…。’ 約壹一章九節。

這裡所說的，是向神認罪。這是我們得救的人所該作的。我們得救以後，若犯了罪，就該向神承認，使我們得到神的赦免和洗淨。我們不該犯了罪，有了過錯，而不向神承認，以致有許多的罪過堆積在我們身上，使我們的心靈不得釋放，不能明亮。我們總要隨時向神認罪，隨時將我們的罪過向神對付清楚，使我們不至于失去和神的交通，而得以活在神的面光中。我們要藉著認罪，除去我們和神的間隔，恢復並保持我們與神的交通。

（三）‘遮掩自己罪過的，必不亨通；承認離棄罪過的，必蒙憐恤。’ 箴言二十八章十三節。

照神的法則說，我們若遮掩自己的罪過，必不亨通；若承認離棄罪過，必蒙神的憐恤。所以，我們若要蒙神的憐恤，就必須向神承認我們的罪過。向神認罪，是蒙神憐恤的條件。我們在神面前，若不將罪認清，必失去神的憐恤，而不亨通。

所以，我們無論要得着救恩的快樂，或是要除去我們和神的間隔，恢復並維持我們與神的交通，或是要蒙到神的憐恤，得着神的祝福，我們都需要向神認罪。罪是神所忌恨的，在神面前攔阻我們蒙神的祝福，在我們身上殺死屬靈的東西。所以，我們必須在神面前，從我們身上將罪對付清楚。這件事該認真的作，越作得徹底越好。

二 向人認罪

（一）‘承認離棄罪過的，必蒙憐恤。’ 箴言二十八章十三節。

我們所犯的罪，大多都是得罪人的，所以我們不只該向神認罪，也該向人認罪。我們所以向神認罪，是因為我們所犯的罪，都是得罪神的。但我們所犯的罪，不光是得罪神，也得罪人。我們得罪神，一向神認罪，固然神就赦免我們，但神不能代替我們所得罪的人赦免我們。所以我們還得向人認罪。比方，你犯罪得罪了你的鄰舍，你知道了，就向神認那個罪，神當然赦免你，但是你的鄰舍卻不能赦免你。你還需要去向你的鄰舍認罪、求赦免，不然你在你的鄰舍跟前就是被定罪的，你在他的心裡就是被捆綁的。你要得着他的釋放、赦免，而使你在祂面前亨通，你就必須向祂認罪。所以箴言二十八章這裡所說的‘承認罪過’，也必是包括向人認罪。

（二）‘你們要彼此認罪。’ 雅各書五章十六節。

這裡說的很清楚，神要我們‘彼此認罪’。我們彼此認罪，就是我們人向人認罪。我們弟兄姊妹們相處，常有你得罪我，我得罪你的事，所以我們需要彼此認罪。我們若犯了一個罪，作了一個錯，得罪了弟兄或姊妹，不只要向神認那個罪過，還得向我們所得罪的弟兄或姊妹認那個罪過，使我們得到神的赦免，也得到弟兄或姊妹的赦免。

（三）‘他要承認所犯的罪。’ 民數記五章七節。

這裡所說的‘承認罪’，一面是指着向神認罪，一面一憑下文看一也是指着向所得罪的人認罪。這裡的意思是說，我們無論在什麼事上虧負了人，而得罪了神，我們就要一面向神認罪，一面向我們所虧負的人認罪，把事情弄清楚。神不願意我們在祂面前作有罪不義的人，也不願意我們在人面前作有罪不義的人。所以祂要我們向祂認罪，也要我們向人認罪。

我們每一個作神兒女的人，不只都該在神面前將罪認清，並且也都該在人面前把罪對付清楚。這雖然不關係我們的得救，卻非常關係我們屬靈的長進。沒有一個基督徒不這樣認罪，不這樣向人對付罪，而能有屬靈的長進。從前在英國一個地方，有一次開復興會，有一個信徒來問領會的人一個問題，就是基督徒怎樣才能長進？領會的人問他

說，你多久沒有向人認罪了？他初聽這話，覺得驚奇，以為向人認罪，還能叫基督徒長進麼？後來他知道了，向人認罪，不只能叫基督徒長進，並且是基督徒長進的基本條件。

哦，弟兄姊妹，一個從來沒有向人認過罪的基督徒，定規是一個從來沒有長進的基督徒！我們有沒有長進，只要看我們有沒有向人認罪，就知道了。我們長進的有多少，也是看我們向人認罪有多少，就可以定規的。我們向人認罪，和我們長進是成為正比例的，也是互為因果的。不只我們向人認罪使我們長進，並且我們長進也要求我們，也使我們向人認罪。我們若是一個不住長進的基督徒，定規是一個常常向人認罪的基督徒。

不只如此，向人認罪也能使我們的靈得到釋放，而復甦、剛強、活潑起來。許多弟兄姊妹所以靈不自由，而呈現枯萎、軟弱、死沉的狀態，就是因為他們有得罪人的事，而不肯向人認罪。罪是叫我們的靈發死的。特別是我們得罪人的罪，是叫我們靈裡的良心在人跟前有虧欠的，所以就特別會叫我們的靈在人跟前爬不起來，而死沉下去。因此我們若要我們的靈在人跟前能自由剛強，我們就必須向人認罪，以去掉我們良心中對人所感覺的虧欠。

我們向人認罪，不要怕認真，不要怕徹底。越認真，越徹底，越有益處。並且不要遲疑、等待，該趁着第一個機會儘力早作。我在一九三三年年底蒙神光照並潔淨的時候，有一天曾發出四十封信，向人認罪、道歉、求饒恕。我現在回頭看那件事，和我以後在主道路上的蒙恩，實在有莫大的關係。感謝主，在那時給我恩典，叫我認真對付一切得罪人的事。

關於向人認罪，還有一點我們也必須注意，就是向人認罪的範圍。按原則說，我們得罪人的範圍有多大，我們向人認罪的範圍也該有多大。不可及，也不可過及。我們得罪誰，就該向誰認罪；得罪幾個人，就該向幾個人認罪。不可少，也不可多。少了有虧欠，多了有毛病。我們不該向我們所沒有得罪的人認我們得罪別人的罪，使他們裡面對我們得罪別人的罪多了一個印象。這是多餘的，也是有毛病的。向人認罪，乃是要消除人對我們的罪所有的印象。若是向人認罪，結果不是這樣，反而使那不知道我們的罪，對我們的罪沒有印象的人有了印象，這樣的認罪，就是不該的。

我們認罪不只是叫我們自己得祝福，也是叫神得榮耀，叫人得益處。若是我們向人認罪，雖然能叫自己得祝福，卻不能叫神得榮耀，叫人得益處，就不該作。所以我們在向人認罪的事上，該有智慧，必須作得叫神得榮耀，叫人得益處。千萬不要因着我們向人認罪，使神的名受了羞辱，使人受了虧損。

叁 與人和好

（一）‘所以你…獻禮物的時候，若想起弟兄向你懷怨，就…先去同弟兄和好。…你同告你的對頭還在路上，就趕緊與他和息。’馬太五章二十三至二十六節。

對付罪的第二類事，是與人和好。向人認罪是說，我們得罪了人，去求人饒恕；與人和好是說，人怨恨我們，我們去與人和好，尋求和息。自然許多的時候，這兩件事是相聯的，因為我們若得罪了人，人就會怪我們，我們就需要去一面向人求饒恕，一面與人和好，尋求和息。但有的時候，我們並未得罪人，人卻怪我們、怨我們，我們就不需要去向人認罪求饒恕，可是也該去向人尋求和息。我們該作到一個地步，使我們與人，或是人與我們，都沒有問題，都沒有事情，好使我們親近神，與神交通（馬太五章這裡所說的獻禮物，就是指着與神交通）的時候，能安然無阻。

（二）‘你們…禱告，…若想起有人得罪你們，就當饒恕他。’馬可十一章二十五節。

前面是說，我們得罪人，就應該去向人認罪求饒恕；這裡是說，人得罪我們，我們也應該饒恕人。我們若要活在神面前，就我們不只要向我們所得罪的人求饒恕，也要饒恕得罪我們的人。不管是我們得罪人，或是人得罪我們，我們都該對付清楚，使我們在神面前和任何人都沒有間隔，好叫我們的禱告和我們禱告的答應能毫無攔阻。我們與人任何的間隔，都會截攔我們的禱告，也都會阻礙我們的禱告得着答應。所以應該對付清楚，使我們與神與人都毫無間隔。

但是，許多時候，饒恕人比向人求饒恕更難。也許就是為這個緣故，聖經才多次多方教訓我們要饒恕人。並且我們的主常把饒恕人和禱告聯在一起，來教訓我們。因為我們若不饒恕人，神也就不饒恕我們，如此我們和神之間就有了間隔，斷了交通，使我們不能沒有阻隔的禱

告神，更不能沒有阻礙的得着神的答應。雖然不是我們得罪人，和人出了事，需要人饒恕，需要和人對付清楚，但就是人得罪我們，我們若不從心裡饒恕人，我們和人仍有問題，仍有事情，這會阻擋我們和神交通，妨礙我們向神禱告，所以要對付、要饒恕。

肆 對人賠償

（一）‘若有人犯罪，干犯耶和華，在鄰舍交付他的物上，或是在交易上，行了詭詐，或是搶奪人的財物，或是欺壓鄰舍，或是在撿了遺失的物上行了詭詐，說謊起誓，在這一切的事上犯了什麼罪；他既犯了罪，有了過犯，就要…如數歸還，另外加上五分之一，在查出他有罪的日子，要交還本主。’ 利未記六章一至五節。

這裡說，人若在財物上虧負了別人，一發覺了這個罪過，就應該如數償還，另外加上五分之一。這雖然是舊約律法的規條，但它的原則在新約時仍是適用的。並且在新約時，恩典在人身上所作的，比舊約律法所要求的還要多。那個稅吏長撒該，一蒙了主的救恩，就說，他若訛詐了誰，就還誰四倍。（路十九8。）這是主的恩典在他身上所作的。我們雖然不必須以他所作的為準則，但最低限度也得作到律法所要求的，就是如數償還，另外加上五分之一。這樣賠償我們所虧負人的財物，乃是我們對付罪所該作的第三類事。

弟兄姊妹，無論你虧欠公家的，或是你虧負個人的，你都該賠償清楚；不然，在你身上，或在你手中，或在你家中，仍有不義的東西。你不能光在神面前承認虧負人的罪，就算可以啦，你還必須把你所虧負人的賠償清楚。不錯，因着你向神承認，神赦免了你虧負人的罪，但是你所虧負於人的還沒有解決，你用不義的方法從人所得來不義的東西，還在你手中，仍使你有不義的感覺，打岔你在屬靈事上的前進。你能在一張用不義的鈔票買來的桌子上讀經麼？你能跪在用不正當的方法得來的床前禱告麼？你能穿著一件不義的衣服在講台上講道麼？你這些不義的罪，雖然因着你信主並認罪，都蒙神赦免了，但這些不義的東西還在你手中，這些不義的事還沒有解決，所以必須償還，必須對付清楚。這雖然絕對不關係你的得救，但相當關係你得救以後的屬靈生活。這好比你在家中打死了一個人，雖然有人在法律跟前替你解決了打死人的罪，但你所打死那人的屍首若不清理出去，你就難得好好的生活。所有用不義不正當的方法得來的東西，在我們得

救的人手中，都像屍首一樣，使我們不能好好過屬靈的生活。所以我們必須把一切不義的財物都好好清理出去，按着正路一一償還。

這樣賠償的事，乃是神所喜歡的，也常是聖靈所特別作的工。從前在英國，梅爾（F. B. Meyer）博士有一次講道，忽然莫名其妙的指着台下聽道的人說，‘看哪，這裡有一個少年人，偷了他主人三個金磅十八個先令，他若不去償還，就永遠沒有平安。’到了第二天，果真有一個少年人來見梅爾博士說，‘你昨天在台上所說的，就是我。我實在曾偷了我主人三個金磅十八個先令，心裡一直沒有平安。看哪，這是一張支票，我要以此全數償還。’這件事給我們看見，聖靈是何等特別作工，叫人對付虧負別人的事。

當神帶領我對付這類事的時候，祂也給我一點特別的經歷。在信主以前，有一次我作事的地方遭火，大家搬運東西，我看見一個小中國盜墨水瓶，和一把小西洋毛刷，就十分喜愛，而偷到家中用。得救以後，聖靈就叫我去對付這件不義的事。這時，那個小墨水瓶還在，但那個小毛刷卻已經沒有了，只好用錢頂賠。於是我就帶著那個小墨水瓶，加上一塊錢，去見原主，面紅耳赤的對他承認從前如何偷了他那兩件東西，現在如何來償還。他聽了，堅不接受。經我再三請求，他說，‘我收下這個小墨水瓶，但這塊錢，我絕不接受。’這時他見我拿着一個陰陽合歷的月分牌，（在那時，那種月分牌是大家所喜愛而不易得到的，）就說，‘好啦，就用這個月分牌頂那個小毛刷吧。’我雖然捨不得那個月分牌，但因着對他有虧欠，也只好承認了。從他那裡出來，一面覺得捨不得那個可愛的月分牌，一面覺得這塊錢不容易處理，就在心裡說，‘最好神賜給我一個特別討飯的，我好把這塊錢送給他。’回到家中，天色已黑，因有戰事戒嚴，門就緊緊閉上。真希奇，剛閉門不久，就有人叩門。開門一看，原是一個過路的人，整天沒能得到飯吃，前來求幫。我就覺得是神給我一個特別討飯的，於是把他帶進門內，給他吃飽，還送他一些饅頭。因他不知如何去找住宿的地方，我就送他前去。在路上，我把那塊錢給了他，告訴他，那是主耶穌作的。到了一個十字街口，我把可以去住宿的地方指給他看，他就辭謝而去。正在這時，忽然有一位弟兄（就是趙靜懷弟兄）從對面喊我說，‘李弟兄，你要到那裡去？’他走到跟前，我就告訴他如何如何，他就把一個紙包遞給我說，‘這個送你。’我回到家中打開紙包一看，乃是一個陰陽合歷的月分牌！到這時，我就豁然領會了神的帶領。祂賜給我一個特別討飯的，使我得以處理了那

塊錢，又使我巧遇一位弟兄，補給我一個我所喜愛的月分牌。這些雖是小事，但神在其中的安排和帶領，實在奇妙！這是證明祂喜歡我們賠償虧欠，對付不義的事。

（二）‘那人若沒有親屬可受所賠還的，那所賠還的，就要歸與服事耶和華的祭司。’民數記五章五至八節。

這裡的意思是說，我們償還不義之物的時候，若我們所虧欠的本人不在了，就要還給他的親屬。若他沒有親屬可受所償還的，就要歸與服事神的祭司，在今天就是歸與教會。

這樣償還財物的事，自然是限於我們力量和環境的許可。若我們力量來不及，或環境不許可，就不必作。這也可以過去了。若力量來得及，環境也許可，就必須認真的作清楚。我們總得作到力量所及，和環境所許可的，使我們的良心能釋放我們。總得有多少力量，就儘力作多少；環境許可到什麼地步，就儘力作到什麼地步。若真是毫無力量賠償所虧負人的，而能先去向所虧負的人認罪求饒恕，並應許等到有力量時必定賠償，也是很好的，且是應該的。

伍 除去邪污的事物

（一）‘除掉外邦神的壇，…打碎柱像，砍下木偶’—‘除掉…木偶、雕刻的像、和鑄造的像’。代下十四章三節，三十四章三節。

我們對付罪，還有一類該作的事，就是除去一切邪污的事物。第一該除去的，是偶像和拜偶像所用的東西。我們許多得救的人，原來都是拜偶像的。我們得救以後，就應該把我們手中和家中一切與拜偶像有關係的東西，都全數除淨。這些東西留在我們手中，常給鬼魔一個作祟的根據，來攻擊攪擾我們。所以我們要把這些東西除淨。我們要完全站在神這一邊，不留下一點屬鬼魔的東西。

（二）‘平素行邪術的也有許多人把書拿來，堆積…焚燒；…書價…共合五萬塊錢。’行傳十九章十九節。

邪淫的東西自然也是我們該除去的。當初以弗所的信徒，把許多邪書燒掉。前些年，我到威海佈道時，那些得救的人，也是這樣把好些邪污的東西拿到聚會的地方當眾焚燒，作了美好的見證，得到脫罪的喜

樂。一切邪惡的書籍，淫亂的小說，污穢的畫片，和賭具、煙具、酒具，以及別種犯罪所用的東西，在我們得救以後，都該從我們手中或家中除得淨盡。但是許多弟兄姊妹，直到今天，在他們身上，在他們家中，還有邪污的東西，沒有除去。比方，龍這個東西，憑聖經看

（啟二十2）乃是撒但的表號。但是有的弟兄姊妹，直到今天，身上還穿著有龍的衣鞋，帶著有龍的首飾，家中還陳設有龍的家器，使用有龍的器具。還有的弟兄姊妹，直到今天，書櫥裡還有邪淫的書籍，房屋裡還掛著迷信的字畫，美人的畫片。這些都該除去，以見證我們是神的兒女。一九三八年我到北平講道，一位老年姊妹問我，她客堂中掛著有龍的燈傘，可以不可以？我說，‘你裡面怎麼感覺？’她說，‘我感覺有問題。’我說，‘既感覺有問題，為什麼不解決它？’於是 she 就把那些燈傘除掉了。是的，我們若真要主，聖靈就要叫我們感覺這類的東西有問題。在我們身上，在我們家中，在我們一切上面，都不該有一點撒但的表記。

（三）‘你若歸向全能者，從你帳棚中遠除不義，就必得建立。’約伯記二十二章二十三節。

我們若真歸向神，要討神的喜悅，就必要從我們身上和我們家中，除去一切邪污不義的事物。這樣作必使我們在神面前得着建立。

以上所查看的這些，我們若一一遵行，將一切不正當、不義不潔的事物，都對付清楚，都除得乾淨，我們就能作剛強的見證，走正直的道路。神祝福我們！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十五題 受引導

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

受引導乃是基督徒在神面前生活工作所必需的，所以我們要比較仔細的來看這個題目。

壹 引導的種類

聖經給我們看見，主用各式各樣奇妙的方法，來引導我們行在祂面前。這些方法我們在聖經中，最少能找到九種。

一 恩膏的教訓

（一）‘從主所受的恩膏，住在你們裡面，並不用人教訓你們；自有主的恩膏在凡事上教訓你們。’約壹二章二十七節原文。

主引導我們，第一是用主觀的方法，就是主在我們裡面來引導我們。這裡說，主的恩膏住在我們裡面，在凡事上教訓我們，就是引導我們。我們在第二十一題已經看過，這裡所說的恩膏，原文是‘塗抹膏油’，或‘膏油的塗抹’，乃是指着在我們裡面運行的聖靈，或聖靈的運行。聖靈在我們裡面運行，像是膏油在那裡塗抹一樣，將主的意思塗抹給我們知道。所以在我們裡面的這個恩膏，這個聖靈的運行，能在凡事上教訓我們，叫我們知道主的意思，而受主的引導。

這恩膏不是隻偶而一時，或幾時教訓我們，乃是住在我們裡面，長時不斷的教訓我們。祂不是偶而來到我們裡面一下就去了，乃是長久住在我們裡面，所以是不時的教訓我們。祂也不是隻在一件事，或幾件事，或某種某些事上教訓我們，乃是在凡事上教訓我們。因為主的恩膏是這樣長時不斷，在凡事上教訓我們，所以就不用人教訓我們。如果我們肯隨時隨地，在一切事上受祂的教訓，真的我們就不需要人教訓我們。無論對神或是對人，無論日常的生活，或是重大的遭遇，無論屬物質的，或是屬靈的，在任何事上，只要我們肯受祂的教訓，主的恩膏就必在我們裡面教訓我們。

作基督徒最寶貴的一點，就是在裡面受主恩膏的教訓，跟隨裡面恩膏的塗抹而生活行動。今天許多弟兄姊妹遇到事情，都是喜歡在外面去請教人，受人的教導，作外工的基督徒。但是主喜歡我們住在祂裡面，和祂有交通，在凡事上都受祂恩膏的教訓，作內工的基督徒。我們若光在外面請教人，受人的教導，並沒有多少屬靈的價值；必須在裡面與主接觸，直接受主恩膏的教訓，才是最寶貴的。若是這樣，我們就能像使徒所說的，不用人教訓我們，有主的恩膏在凡事上教訓我們。無論何時何地，走着坐著，都能與主交通，感覺恩膏的塗抹，摸着恩膏的教訓。

二 聖靈的引導

（一）‘被神的靈引導。’羅馬八章十四節。

主引導我們所用的一個最大最有能力的方法，就是聖靈的引導。聖靈的引導，是真實的。我們不能光相信自然、天然、和超然的事，更得相信靈然的。在一切事上，主都藉著聖靈引導我們。許多時候，這些引導，好像是藉著自然、天然的事物，但也有許多時候，主借聖靈所給我們的引導，沒有自然、天然的憑藉，只是靈然的，只是在我們的靈裡直接給我們覺得的。

三 聖靈的禁止

（一）‘聖靈…禁止他們，…耶穌的靈卻不許。’行傳十六章六至七節。

我頂喜歡這兩句話。一句是‘聖靈禁止’，一句是‘耶穌的靈不許’。這兩句話，像兩根鐵軌所鋪成的一條鐵道。火車在鐵軌上跑，是頂自然的；若是要出軌，就不自然了。聖靈的‘禁止’和‘不許’，在我們裡面在凡事上作我們的軌道。我們順著聖靈而行的時候，我們就感覺頂自然；什麼時候我們要走出聖靈引導的路軌，我們就覺得不自然，就感覺裡面有‘禁止’，有‘不許’。弟兄姊妹，你什麼時候要作一件事，若你裡面有一點不自然的感覺，覺得有一點不通順，那就是聖靈的禁止，聖靈的不許。比方，有時我們要到一位弟兄或姊妹家去，已經走到他的大門口，剛要叩門，裡面就覺得不自然，這就是聖靈的禁止，我們應當順服，停手不叩，而轉身回去。

從前在英國有一個為主所用的人。一次有人設計要陷害他，寫假信請他去幫助他們解決一個屬靈的問題。他照信上的地址去了，到了大門口，剛要按電鈴，就覺得裡面有很強的禁止，他就停按，轉身回家。以後他發現，那次是人設計要陷害他，主用那個‘禁止’攔阻他而保守了他。哦，這個‘禁止’是多麼寶貴！我們若住在主裡面，跟隨主而行，聖靈常用這樣的‘禁止’和‘不許’，保守我們走在神的軌道上，使我們順着神的旨意而行。我們若違犯神的旨意，聖靈就在我們裡面不讓我們。這個‘不讓’，就是祂的‘禁止’和‘不許’，也是主所給我們的一種引導。

四 微小的聲音

（一）‘我的羊聽我的聲音，…他們也跟着我。’約翰十章二十七節，十六節。

主耶穌說，祂的羊聽祂的聲音，而跟從祂。所以主的聲音，也是主帶領我們跟從祂的一種引導，我們屬主的人，該注重主的聲音，照着這聲音跟從主。

（二）‘有烈風、…地震、…火，…火後有微小的聲音，…向他說，…’王上十九章十一至十三節。

以利亞的經歷給我們看見，主向跟從祂的人說話的聲音是‘微小’的，不像烈風、地震、和大火的聲音那樣雄壯。主不在烈風、地震、和大火裡面，乃在微小的聲音裡面，對以利亞說話。主今天也是常藉著聖靈，在我們裡面用微小的聲音對我們說話，引導我們。所以我們不要盼望主在外面藉著什麼奇蹟大事，來對我們說話。祂乃是在我們裡面用微小的聲音指示我們。

五 神眼睛的引導

（一）‘我要教導你，指示你當行的路；我要用我的眼睛在你身上引導你。’詩篇三十二篇八節原文。

這裡說的頂希奇，主教導親近祂的人，指示他當行的路，乃是用祂的眼睛引導他。這種引導，是頂親密的，不是用言語達意，乃是用眼睛

示意，像我們到一位朋友家裡，剛坐下，他向太太一看，太太就去端上茶來了。這是只能用在親密的人身上的。

六 聖經的光照

（一）‘你的話是我腳前的燈，是我路上的光。’詩篇一百一十九篇一百零五節。

聖經是主對我們所說的話，在凡事上把主的意思，（在原則上）啟示我們。所以聖經的話常會向我們發出光來，在我們跟隨主的路上，照亮我們的腳步。這也是主引導我們的一種方法。

古時猶太人夜間走黑路，是拿着火把，一步一步的照亮道路，走到那裡，照到那裡，沒有走到的地方，就照不到。按屬靈的意思說，我們今天也是在夜間，聖經的話也像火把——就是燈——一樣的照亮。但是，不要忘記了，這燈光是‘我腳前的’，是‘我路上的’，是為著我們走路的，是照亮我們腳步的。我們若不走神的路，就不得着聖經的光照。我們不用腳走神的路，光用頭腦讀神的話，是不能得着光照的。當我們的腳走在神的路上時，神的話才發出光來，一步一步的照亮我們的腳步。我們走到那裡，神的話就照到那裡。

還有，我們必須把聖經好好讀過，找出其中的原則，作我們行事為人的準則。我們不可像有的人所作的，把聖經當作卦書，平日不好好的讀，遇到有事就把聖經拿過來，經過一點禱告，翻開一指，指着什麼話，就把那話當作神所給的指示、引導。這樣作，近乎迷信，有時也很危險。從前有人這樣把聖經翻開一指，指到馬太二十七章五節，‘出去吊死’這句話！你看，這多危險！他去不去吊死呢？這樣作，有時也很巧。從前在福建，有一位弟兄不知道該不該去南洋為主作工，也是這樣把聖經翻開一指，就指到行傳八章二十六節，‘向南走’這句話。你看，這又多巧！自然不可信！聖經不是這樣用法。乃是我們要把其中的明訓讀懂，或是把其中的原則找出，作我們的指引。比方，申命記二十二章說，牛和驢不可並用，原則的意思是說，在神面前，潔淨的人不可和不潔淨的人同負一軛。這樣，我們就得着指示、引導，知道神不准許我們因信得着潔淨的人，和不信不潔的人，在任何——不論是婚姻、買賣、或是別的一事上合作，同負一軛。所以我們要用聖經作我們在神面前行事為人、生活工作的指引，就必

須好好讀聖經、懂聖經，而且必須按着正路，正常的領會並應用聖經。沒有一個好好跟隨主、受主引導的人，不是這樣。

七 異夢和異象

（一）‘神說一次、兩次，世人卻不理會。人…沉睡的時候，神就用夢，和夜間的異象，開通他們的耳朵，將當受的教訓印在他們心上。’約伯記三十三章十四至十六節。

有的時候主引導我們，也用異夢和異象。這裡說，神對人說話一次、兩次，人不理會，神就用夢和異象，開導人、教訓人。所以異夢和異象不是第一等的引導，乃是第二等的。第一等的引導，乃是神對人所說的話。若是人不領會神的話，神祇得用異夢和異象來指示人。若是神對人說了一次、兩次，人還不理會，就要逼着神用異夢和異象來教導人。所以我們要看重神的話，過于異夢和異象。今天有一班人太注重異夢和異象。他們忽略了神的話，而重視、尋求異夢和異象。他們一聚起會來，不是這個說作了異象，就是那個說見了異象。異夢和異象，實在也是很容易引人注意。尤其是好奇的人，最喜歡這類的事。但是正常跟隨主的人，都是以主的話為第一，自然我們也承認在必要時，主也實在給我們異夢和異象，或是為著指示引導我們，或是為著安慰堅固我們。我自己也曾蒙主這樣恩待，有過這類的經歷。不過，我們總該看主的話為首要。

（二）‘聖靈…禁止，…耶穌的靈…不許；…夜間有異象現與保羅；…保羅既看見這異象，…以為神召我們傳福音給那裡的人聽。’行傳十六章六至十節。

你看！這裡所說的，和前面約伯記三十三章所說的，是何等相合！當初保羅出門傳道，他要留在亞西亞，聖靈禁止；他要往庇推尼去，聖靈又不許。那麼聖靈是要他怎麼作？你若看地圖，就能看出，那個趨勢就是要他過海（愛琴海），往對面的馬其頓去。但是，當時保羅不領會。這可以說，是神對他說了一、兩次，他不領會，所以就逼得神在夜間用異象指示他。這也證明，這類的引導不是第一等的，乃是第二等的。第一等的引導，乃是神的靈所給我們出於神的話語或感覺。

在這裡我們還要注意保羅對他所看見異象的態度。這裡說，他看見了那個異象，就‘以為’是神召他往馬其頓去傳福音，不是馬上就相信

是那樣。這告訴我們，對於異夢異象應該慎重酌量，不該輕率相信。如果我們一有了異夢異象，就輕率相信，而不加以分辨考量，就難免受欺。

八 環境的指示

（一）‘雅各聽見拉班的兒子們有話說，…雅各見拉班的氣色向他不
如從前了。耶和華對雅各說，你要回你祖你父之地。’創世記三十一
章一至三節。

一個基督徒頂少得會懂得三件東西對他所說的話：一，在外面的聖經；二，在裡面的聖靈；三，在四圍的環境。我們的環境，常是主引導的提示或證明。當初雅各在拉班家裡，聽見拉班的兒子們對他有話語，看見拉班向他的氣色也不如從前，自然他就要覺得不能在拉班家裡再住下去了。就在這時候，神來對他說，你要回你祖你父之地去。因此，他就清楚知道，他該離開那裡。所以我們要受主的引導，也得領會環境對我們所說的話，注意環境所指示我們的意思。環境的指示，也是主對我們的一種引導。

九 嚼環轡頭的勒住

（一）‘你不可像那無知的騾馬，必用嚼環轡頭勒住它，不然，就不能馴服。’詩篇三十二篇九節。

騾馬無知，在使用的人手下，常不馴服。所以使用的人，就用嚼環轡頭勒住它們，使它們馴服。我們在主面前也會不馴服，使主不得不用苦難的環境，來對付我們，帶領我們。這些苦難的環境，就是主所用的‘嚼環轡頭’，來‘勒住’我們，使我們服從祂的帶領。嚼環轡頭的勒住，在騾馬身上，是叫它們感覺痛苦而馴服，苦難環境的對付在我們身上也是這樣。所以這種環境的對付，苦難的勒住，也是主帶領我們所用的一種引導。

貳 如何就能受引導

我們光知道主的引導，而不知道如何受主的引導，仍是無用。所以我們要知道主的引導，也要認識受主引導的路。知道主的引導，只是客

觀的；認識受主引導的路，才是主觀的。這是更重要的，因此我們也要仔細一看。

一 心歸向主

（一）‘他們的心幾時歸向主，帕子就幾時除去了。’林後三章十六節。

主的引導和主自己是分不開的，也可以說主自己就是我們的引導。所以背向主的人絕不能受主的引導。我們要受主的引導，就必須歸向主。我們看不見主的引導，是因為我們心中對主的‘背向’，作了我們的帕子，遮蔽了我們的眼睛。我們的心幾時歸向主，我們這個‘背向’的帕子幾時就除去了，我們在主面前就沒有遮蔽，很容易看見主的亮光，而受主的引導。

二 向主敞開

（一）‘我們…既然敞着臉，得以看見主的榮光。’林後三章十八節。

我們要受主的引導，就得看見主的面光。要看見主的面光，就必須向主敞開。沒有一個向主關閉的人，能看見主的面光，而受主的引導。我們必須從我們最裡面向主絕對敞開，沒有一點關閉，沒有一點隱瞞，才能進入主的面光，看見主的指示，受到主的引導。

三 清心要神

（一）‘清心的人，…必得見神。’馬太五章八節。

神就是光，所以看見神的人，就很容易蒙光照、受引導。要看見神，就必須清心。清心在聖經中的意思，就是向着神純一、單純，只要神，不要別的，只要神自己，不要神以外的東西。我們若要神，又要神之外的東西；若愛神，又愛世界，我們的心向着神就不專一，就不單純，所以就不清。我們的心向着神一不清，一不專一，我們的眼睛也就不單純，也就昏花了。主說，我們的‘眼睛若單純，全身就光明。…若昏花，全身就黑暗’。（太六22～23，原文。）我們向着神，心若不清，眼睛必昏花，全人必黑暗！這樣，我們怎能受主的引

導？所以我們要受主的引導，必須清心要神。清心要神，乃是受主引導的一個重要條件！

四 敬畏神

（一）‘誰敬畏耶和華，耶和華必指示他當選擇的道路。’詩篇二十五篇十二節。

敬畏神，也是我們要受主的引導，所必需的條件。敬畏神，就是怕得罪神，不只是怕犯罪，怕屬世，更怕有自己。真正的敬畏神，就是怕有自己，怕在神的事上把自己帶進來，有自己的成分和愛好，憑自己的看法而選擇。如果我們是這樣敬畏神，而拒絕自己，神就必指示我們當選擇的路，我們也就必受到祂的引導。

（二）‘耶和華的秘密與敬畏祂的人同在；祂必將自己的約指示他們。’詩篇二十五篇十四節原文。

我們若敬畏神，在凡事上怕得罪神，而拒絕自己和一切得罪神的事，就不只能得着神普通的引導，並且能得知神的秘密，能得着神的秘密與我們同在，能得着神將祂的約指示我們。

五 仰賴神

（一）‘你要專心仰賴耶和華，不可倚靠自己的聰明；在你一切所行的事上，都要認定祂，祂必指引你的路。’箴言三章五至六節。

沒有一個自逞聰明，倚靠自己聰明的人，能受主的引導。只有拒絕自己的聰明，專心仰賴主，在凡事上都認定主的人，才能得着主指引他的路，而受到主的引導。

六 住在主裡面

（一）‘主的恩膏在凡事上教訓你們；…你們要按這恩膏的教訓，住在主裡面。’約壹二章二十七節。

我們住在主裡面，和我們受主恩膏的教訓，有絕對的關係。一面我們必須順服主恩膏的教訓，才能住在主裡面；一面我們必須住在主裡

面，才能受主恩膏的教訓。住在主裡面，就是與主交通，沒有間隔。我們若與主有了間隔，斷了交通，不住在主裡面，怎能受主恩膏的教訓？只有住在主裡面，與主交通的人，才能受主恩膏的教訓，而得到主的引導。所以我們要受主的引導，就必須對付我們和主之間的間隔，而恢復並保持我們和主之間的交通，住在主裡面。

我們要住在主裡面，受主恩膏的教訓，得着主的引導，也必須心靈安靜。主的恩膏在我們裡面的塗抹，就是聖靈在我們裡面的運行，常是柔細的，我們若粗暴、急躁、興奮，就不容易感覺得到。我們裡面必須平穩、安靜、柔細，才能覺出聖靈的運行，受到主恩膏的教訓，而得着主的引導。

七 與主相近相通

（一）‘我要用我的眼睛在你身上引導你。’ 詩篇三十二篇八節原文。

神在我們身上，那用祂眼睛頂親密的引導，需要我們與祂相近相通。我們若離祂很遠，就看不清祂眼睛的示意，所以必須與祂相近。但是光與祂相近還不行，還必須與祂相通。若是你與祂有間隔，就是與祂相近，也看不見祂眼睛的示意。近而有隔，不是看不清，乃是看不見。我與你之間，可以非常近，近得幾乎沒有距離，但是隻要有一紙之隔，我就看不見你的眼色。所以必須與主相近相通，和祂之間沒有距離，也沒有間隔，我們才能受到祂用眼睛對我們的親密引導。

八 聽主的聲音

（一）‘我的羊聽我的聲音，…他們也跟着我。’ 約翰十章二十七節。

我們要受主的引導，也必須能聽主的聲音。主的聲音既是微小的，就需要我們寂靜，才能聽見。並且不只需要外面的寂靜，更需要裡面的靜默。因為主對我們說話，不僅是用微小的聲音，並且是在我們裡面。我們要聽主的聲音，不只需要恬靜，還需要在裡面。所以我們要學習時常回到我們裡面，在恬靜中，聽主的聲音—聽主微小的聲音，而受主的引導。如果我們要尋求在外面聽主的聲音，我們就要受撒但邪靈假冒的欺騙。從前在福建曾發生過這樣欺騙的事。

九 聽主的話

（一）‘主每早晨提醒，提醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。’ 以賽亞五十章四節。

能聽主的話，和受主的引導，也非常有關係。我們該學習每早晨進到主面前，像受教者一樣仰望主對我們說話，並求主提醒我們的耳朵，使我們能聽祂的話。聖經雖然是主的話，但不過是寫在那裡的字句，必須經過我們這樣尋求仰望，才會變作主今天對我們所說新鮮活潑的話，使我們得着祂的指示，受祂的引導。

十 將所得的啟示對照主的話

（一）‘在東方看見祂的星，…有先知記着說，…’ 馬太二章二至十一節。

當初東方的博士看見基督的星，得到啟示，知道祂的降生，但不知道祂生在何處。以後他們對照舊約的話，就知道祂生在伯利恆。許多時候，我們裡面有了出乎主的感覺，得了主的啟示，還必須對照主的話，才能清楚明白主的意思。所以我們應當把聖經讀熟，以便我們對照主所給的感覺，使我們領會主的啟示，受主的引導。

十一 以主的話為準則

（一）‘人當以律法和見證為標準；他們所說的，若不與此相符，是因為他們裡面沒有晨光。’ 以賽亞八章二十節另譯。

我們在受主引導的事上，要絕對以主的話—聖經—為準則。無論我們所有的感覺，所得的異夢異象，所領會的環境指示，或是我們從人所聽見的教導，從書報所讀出的見解，都必須與主的話相符，我們才可接受，從其中找出主的意思，領會主的引導；否則，就是有問題的、不准確的、不可靠的，就是缺少主的亮光的，是我們不該接受的。

十二 忍受苦難

（一）‘艱難、…困苦，…必看見…教師；你或向左，或向右，你必聽見後邊有聲音說，這是正路，要行在其間。’ 以賽亞三十章二十至

二十一節。

艱難、困苦，常會叫我們得着主的教導，使我們知道或向左，或向右，而行在主的正路里面。許多時候，安逸、舒服，反而使我們迷糊了。

十三 順服主頭一步的引導

（一）‘起來，…逃往埃及，住在那裡，等我吩咐你。’ 馬太二章十三節。

主要約瑟逃往埃及，住在那裡，等主吩咐他。所以約瑟必須順服主頭一步的引導，逃往埃及，然後才能得到主第二步的引導，知道主要他如何行。亞伯拉罕蒙召的時候，主也是隻給他頭一步的引導，要他離開本地，等他順服之後，主才給他第二步的引導，指示他該往何處去。主常是這樣，只給我們一步的引導，等我們順服了，再給我們一步。主很少一次給我們兩步或兩步以上的引導。所以許多時候，我們要得着主第二步的引導，就必須順服主頭一步的引導。

叁 受引導的結果

一 飽足安息

（一）‘耶和華…使我躺臥在青草地上，領我在安靜的水邊。’ 詩篇二十三篇一至二節原文，雅歌一章七節。

我們受主的引導，就得着主的牧養，使我們享受‘青草地’的飽足，和‘安靜水邊’的安息。

二 行走義路

（一）‘祂…引導我走義路。’ 詩篇二十三篇三節。

只有受主引導的人所行的路，在神看才是義的。所以行走義路，也是受主引導的結果。

第二十六題 遵行神的旨意

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們所查的這些要道，有好些題是相連成套的。第十七題到第二十題是一套，說到我們一得救，就應當在外面實行的四件事，就是受浸、按手、蒙頭、和擘餅。第二十一和第二十二題又是一套，論到我們得救以後，在裡面應當注意的兩件事，就是順服生命的感覺，並活在生命的交通裡。第二十三題至本題，是實行方面要道的第三套，指明我們要為神活着，所必須有的四件事，就是奉獻、對付罪、受引導、並遵行神的旨意。我們要為神活着，就必須遵行神的旨意。要遵行神的旨意，就必須受引導。要受引導就必須奉獻並對付罪。奉獻和對付罪這兩件事，在我們各人身上先後互異。有人是先奉獻，而後對付罪；有人是先對付罪，而後奉獻。這兩件不管那一件在先，都會引進、帶進另一件來。奉獻會叫你對付罪，對付罪也會叫你奉獻。你越奉獻，就越叫你對付罪；你越對付罪，就越叫你奉獻。一個把自己奉獻給神的人，必定看見自己的罪而一一對付；一個對付罪的人，也必定把自己奉獻給神。此二者是互為因果的。必須有此二者，必須夠多的有此二者，才能受引導。我們必須把自己獻給神，全心向着神，能把一切罪過，一切不法不義的事物，對付清楚，除去所有的阻擋遮蔽，才能在神的面光中蒙光照、受引導。我們能受神的引導，就能遵行神的旨意。所以奉獻、對付罪、受引導、和遵行神的旨意，四者是相連的。

壹 遵行神旨意的意義

一 成就神的意思

（一）‘不求自己的意思，只求那差我來者的意思。’約翰五章三十節。

什麼叫作遵行神的旨意呢？就是不求、不隨、不成就自己的意思，只求、只隨、只成就神的意思。我們常聽見人說，我禱告清楚了，神的旨意要我到那裡那裡去；或說，神的旨意要我作什麼什麼。有的人說，我這樣經營買賣是神的旨意；有的人說，我這樣進行婚姻是神的旨意。但是這些話靠得住麼？這樣以為是照神旨意而行的人，真是已

經將自己奉獻給神，要為神活着麼？真是不求、不隨、不成就自己的意思，只求、只隨、只成就神的意思麼？恐怕很有問題吧！所以許多所謂照神旨意而行的人，並非真正遵行神的旨意，因為他們還沒有把自己獻給神，來為神的旨意活着；還是把自己扣住，保留在自己手中，還是活在自己的意思裡。

真正遵行神旨意的人，是絕對不求自己的意思，只求神的意思。這是主耶穌在地上的作人，所給我們看見的。在人類中，起碼有祂這位拿撒勒人耶穌，在地上活着，是這樣不求自己的意思，只求神的意思。祂雖然與神原為一，原是平等的，但祂甘心來到地上，站在一個受差者的地位，遵行神的旨意，在凡事上不求自己的意思，只求那差祂來者的意思。這才是遵行神的旨意。

（二）‘神阿，我來了為要照你的旨意行；我的事在經卷上已經記載了。’希伯來十章七節。

這是主來到地上作人的時候，對神所說的話。這話給我們看見，主遵行神的旨意，是照着神的聖經所記載的。所以這也叫我們知道，遵行神的旨意，就是照神的話語——聖經——而行。聖經把神的旨意，在各方面都啟示出來。凡是祂在我們身上所要成全的，凡是祂所要我們作的，以及在凡事上祂所要我們有的作法，在原則上祂都在聖經裡啟示我們了。所以，我們真的要遵行祂的旨意，真的要只求祂的意思，我們就必須認識聖經，就必須在凡事上看神的話怎麼說，就必須從神的啟示——聖經——裡，在原則上找出神對每一件事的意思。就是為這個緣故，要遵行神的旨意，照着神的意思而行的人，對聖經就不能馬虎，必須花工夫好好的讀。

你要遵行神的旨意，不能只簡單憑着你所以為是神意思的而行。你不能光禱告幾次，就斷定說，什麼什麼是神的旨意，或怎麼怎麼是神的意思。這是不可靠的，也是最危險的！我們常會——並且太容易——受自己的‘以為’欺騙，被自己的‘想’、‘看’抓住。我們必須把自己的‘以為’、‘想’、‘看’，帶到聖經跟前，讓神的話來裁判。凡不肯讓這些——‘自己以為’、‘自己想’、‘自己看’——被神的話征服的，都不能遵行神的旨意。你在每一件事上，都必須把這些放下，來看神的話怎麼說，怎麼定規。有的事，神將祂細則的意思告訴我們；有的事，神祇在原則上啟示我們。比方，神的話告訴我們，‘信

的和不信的，不能同負一轡，’這是一個大的原則。憑這個原則，你在好些事上就可以知道神的意思。像在婚姻的事上，你就知道一個信的弟兄不能和一個不信的女子通婚；一個信的姊妹也不能和一個不信的男子相配。我們若這樣照着神話語裡的意思而行，就是遵行神的旨意。

（三）‘不要成就我的意思，只要成就你的意思。’路加二十二章四十二節。

這是主在客西馬尼園中的禱告。這時，祂就要被賣受害了，所以祂禱告神，求神不要成就祂的意思，只要成就神的意思。主這個禱告，說出什麼是遵行神的旨意。遵行神的旨意，就是不要成就自己的意思，只要成就神的意思。主這樣禱告三次之後，就清楚知道是神的意思，要祂到十字架上受死，所以就甘心順服。所以就是連殉道，連為主受苦受死，也該是神的意思，不該是自己的喜歡，自己的發奮。自告奮勇，熱心向前，不能代替神的意思，就是在為主受苦殉難的事上，也不能成為神的意思，只不過是自己的傾向、喜悅而已，所以不能算是遵行神的旨意。主因為清楚知道是神要祂受死，所以在下面祂說，

（四）‘我父所給我的那杯，我豈可不喝呢？’約翰十八章十一節。

主在這裡所說的‘那杯’，乃是指着在十字架上的受死，和其中的一切痛苦。祂說，那是神所給祂的，所以祂不能不喝，不能不接受。這告訴我們，主的受死，雖然是祂所甘心受的，卻不是祂的愛好，乃是神所給祂的杯，所量給祂的分。祂接受這個，就是成就神的意思，也就是遵行神的旨意。所以主的受死，乃是遵行神旨意的最高標本，給我們看見，遵行神的旨意，不是以行善事美事為準則，乃是以接受神所量給的為定規。許多善事、美事，不一定是神所量給我們，要我們作的，所以我們作了，不能算是遵行神的旨意。等一等我們要看見，連有人傳道、趕鬼、行異能，都不算是遵行神的旨意，因為那不是神所量給他們，要他們作的。我們不要以為善事、美事、或屬靈的事，就是神的旨意。這些不能代替神的旨意。神的旨意固然都是善的、美的，都是屬靈的，但善的、美的、或屬靈的，不一定是神的旨意；必須是神所量給我們的，才是神的旨意。我們所作的善事、美事、或屬靈的事，必須是神所量給我們去作的，必須是神所支配我們去作的，才是神的旨意所要我們作的。連我們愛弟兄，都該是如此，都該是受

神的支配，照神所量給我們的去愛，不該是濫愛。只有神所量給我們，所派給我們的，才是神的旨意所要我們作的，我們去作，才是遵行神的旨意。

一個人在起頭跟隨主的時候當然要對付罪，除去一切不法不義的事。但是作合法公義的事，不一定是遵行神的旨意。必須作神所要你作的，所量給你作的，才是遵行神的旨意。我們初初跟隨主，要討主喜悅的時候，多是以善為標準。但慢慢主給我們看見，應該以神為標準。主要給我們看見，我們是祂的奴僕，該受祂的支配，不該照我們自己的意思，或別人的看法，來定規什麼。只要是祂所要我們作的，就是我們和別人都看為不好不對，我們也該作，並且我們作了，就是遵行祂的旨意。有一次在西乃山下，神吩咐利未人殺他們的弟兄，在人看來或許是不對不好的，但那是神所要他們作的，他們作了就是遵行神的旨意，討神的喜歡。所以遵行神的旨意，是隻以神為標準，只以神的意思為定規，不以良善、道德為準則，不以自己的喜愛，和人的看法為斷定；只活在神的光照之下，受神的支配，不活在人的褒貶之下，受人的影響。

（五）‘體貼神的意思，…就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。’馬太十六章二十三至二十四節。

跟從主，就是體貼神的意思。照主所說的，這是以‘捨己’和‘背十字架’為條件的。‘捨己’原文的意思，是‘否認自己’。照下節的解釋看，這個‘否認自己’和‘喪掉魂’（原文）有絕對的關係。所以這裡所說的‘自己’，是重在我們的魂或魂生命。我們魂裡主要的東西，是心思、意志、和情感，有思想、有主張、也有情感作用。所以否認自己，就是否認魂裡的這些東西，就是否認自己的思想、自己的看法、自己的主張、自己的定規、自己的情感、自己的愛惡喜厭。凡出於你自己的思想、眼光、主張、定意、傾向、愛好，…你必須都否認、都捨棄，你才能體貼神的意思，而跟隨主，也才是遵行神的旨意。

主說這個話，是在什麼時候呢？乃是在祂告訴門徒，祂要上耶路撒冷去受害，彼得聽見，就拉著祂，勸祂說，主阿，萬不可如此的時候。彼得剛對主說，‘主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上；’主就對彼得說，‘撒但退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的

意思，只體貼人的意思。’你看！彼得對主的關心，對主的愛心，竟然有撒但在裡面！撒但還會叫人愛主呢！不過他這個叫人愛主，不是叫人體貼神的意思，乃是叫人體貼自己的意思，不是叫人遵行神的旨意，乃是叫人隨從自己的心意。撒但常是藉著好事，以好事為題目，跑到人的意見裡，聳動人的‘己’，叫人的‘己’有活動，以阻擋神的旨意。所以主才叫我們捨己，叫我們否認自己，否認自己的意思，尤其是在好事上！好事常是神旨意的仇敵，常是我們的己、我們的意思逞能的所在，常是撒但利用我們以破壞神旨意的場合。所以我們要遵行神的旨意，必須防範好事！必須在好事上提防我們的好心、我們的見地—我們的‘己’！

多人以為背十字架，不過是受苦，不過是為主受苦。但受苦—甚至為主受苦—不一定是體貼神的意思，遵行神的旨意。受苦—尤其是為主受苦—有時很可能是出於我們的意思，是我們自己的愛好、自己的選擇，不是出於神的意思，不是神對我們所定規的，不是神所量給我們的，所以還有我們的‘己’在裡面。真正的背十字架，乃是體貼神的意思，遵行神的旨意。神的旨意，都是要我們‘己’的命的。所以真正的背十字架，不僅是受苦，更是否認自己，不是叫自己受苦，乃是承認自己該在死地。因為十字架的目的，不僅是叫人受苦，更是叫人死。當主釘十字架的時候，也已經將我們釘在十字架上了。我們現在承認這十字架的死，不讓這十字架的死離開我們，藉著這十字架的死，站在死地否認自己，和自己的意見、眼光、愛好、選擇、並自己的一切，就是背十字架，也就能跟從主，也就能體貼神的意思，而遵行神的旨意。

二 負主的軛

（一）‘負我（主）的軛。’馬太十一章二十九節。

當牛耕地的時候，有一個木具放在它的脖頸上，使它在主人手下就範負擔，那個木具就是軛。一個奉獻給神的人，遵行神的旨意，就是在主的手下負主的軛，照着神的規律，背負神的付託，既需要就範，又需要負擔。這雖然需要就範負擔，但主應許說，乃是容易的，也是輕省的。

三 遵守主的話

（一）‘有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的。’ 約翰十四章二十一節，二十三節。

主的話—聖經—是神旨意的啟示，是神旨意的具體表現，和神的旨意是分不開的，所以我們遵守主的話，就是遵行神的旨意。沒有一個遵行神旨意的人，不是遵守主的話的；也沒有一個遵守主話的人，不是遵行神旨意的。這兩件事，是二而一的。

貳 如何就能明白神的旨意

一 ‘要’

（一）‘不要作糊塗人，要明白主的旨意如何。’ 以弗所五章十七節。

你想明白神的旨意，第一就必須‘要’！神的旨意是隻給有心要明白的人明白；無心要明白的人，永遠不能明白神的旨意。所以要先從心裡開始‘要’。

‘要明白主的旨意，’乃是神的一個命令。你不要明白主的旨意，就是一個違背神命令的人。‘不要作糊塗人，’也是神的命令，我們應該聽從。一個得救的人，應該是一個清楚的人。但是今天很少是清楚的，多是糊塗的。這是因為什麼？就是因為不‘要’。神等候、渴望我們明白祂的旨意，只要我們‘要’明白，祂就必給我們明白。

二 奉獻

（一）‘將身體獻上，當作活祭。’ 羅馬十二章一節。

全聖經講到如何能明白神的旨意，最清楚的一處，就是羅馬十二章這裡。這裡第一說到的，就是奉獻。奉獻是明白神旨意的基本條件，也是要領會神旨意的必過關口。沒有奉獻的人，絕不能明白神的旨意！沒有過奉獻這個關口的人，怎能領會神在這個關口裡的旨意？你要明白神的旨意，就必須奉獻。奉獻得越認真，明白得越容易；奉獻得越徹底，明白得越透徹。

三 不效法世代

（一）‘不要效法這個世代。’羅馬十二章二節原文。

這裡說，要明白神的旨意，也必須不效法這個世代。‘世代’，中文聖經翻作‘世界’。‘世界’原文是‘科斯莫斯’。但這裡原文是‘愛翁’，意思是‘世代’，等於今天的人所說的‘摩登’，所以也可譯作‘時髦’。‘世界’是撒但一個有系統、有制度的完整組織，將世人都統制在其中，叫人不能愛神，反而與神為敵。（參看約壹二15，雅四4。）‘世代’是‘世界’的一部分，是‘世界’的一環，是顯在你跟前的‘世界’。‘世界’是大的，是廣的，其中有一部分給你遇著，有一環顯在你跟前，這一部分、這一環的‘世界’，就是‘世代’，就是‘摩登’，就是‘時髦’，是在人身上敵擋神的旨意，叫人不能明白、不能接受、不能遵守神的旨意的。所以我們要明白神的旨意，就必須不效法這個世代，就是顯在我們跟前的世界。

‘效法’原文的意思，是‘同形于’、‘同化于’。所以不要效法這個世代，就是不要同形于這個世代，不要同化于這個世代，也就是不要跟從這世代的時髦，模成這世代的樣子。這是我們明白神的旨意，也必須履行的條件。

四 心思更新

（一）‘只要心思更新而變化。’羅馬十二章二節原文。

心思要更新，也是這裡所說要明白神旨意的條件。心思是我們的思想機關。我們的心思原是墮落的，受了罪惡、世界、人情、風俗，極深的浸染，充滿屬世的思想、屬人的觀感，不能領會神的意思，不能明白神的旨意，所以必須更新，就是必須脫去一切舊有的思想、觀念、眼光、看法，而重新受神的教導。這是聖靈藉著聖經所要作的，但需要我們要聖靈這樣來更新我們的心思。如果我們肯要，聖靈就要帶領我們讀神的話—聖經，用其中的教訓，抹煞我們所有舊有的思想，除掉我們一切原有的觀念，叫我們的心思得着更新，使我們能明白神的旨意。

神雖然是藉著祂的靈，把祂的旨意啟示到我們的靈裡，叫我們的靈直接感覺得到，但是我們還需要用心思來領會我們靈裡所感覺的。靈是在我們的最裡面，心思是在靈的外面，包圍着靈。如果我們的心思沒有更新，就不能領會而透出聖靈在我們靈裡所給我們的感覺。這就像

塗了很深顏色的燈罩不能射出它裡面燈泡所得着的電光一樣。它就是能射出一點，它所射出的，也不是本色的電光；電光深深受了它的遮蔽和影響，以致失去了原有的顏色。我們沒有更新的心思，對於我們靈裡的感覺也是這樣，不是不能領會，就是領會得走了樣子。這也像我們的眼睛帶著有色眼鏡，就不能看出東西的本色。所以我們的心思若不更新，若不脫去舊有的思想、觀念，就不能領會神的旨意，即使領會，也不會準確，也不會透出神旨意的本來面目。

五 察驗

（一）‘叫你們察驗何為神的善良、純全可喜悅的旨意。’羅馬十二章二節。

這裡說要明白神旨意的末一步驟，是察驗。察驗，就是在每一件事上，都查看什麼是神善良、純全可喜悅的旨意。這需要我們站在奉獻的地位上，不跟隨世界的世代，只用更新的心思，照着神的話語—聖經，憑着靈裡的感覺，對照環境的情形，來察驗。在每一件事上，都要站在神這一面，在奉獻的實際裡，來查看神的意思；都要絕對在世代之外，用神的眼光，用受過神的教導、更新的心思，來審查、鑒別事情的動機、目的，和性質；都要用聖經的明訓、原則、和例子，來測驗、考證神的旨意何在，並事情是否合于神的旨意；都要用靈裡的感覺，來試摸、判明神的意思如何；也都要看環境如何示意，如何證明。我們如果肯這樣察驗，就不難明白神的旨意。

六 有心遵行

（一）‘人若立志遵着祂的旨意行，就必曉得。’約翰七章十七節。

這裡說，人若立志—就是有心—遵行神的旨意，就必曉得。所以要明白神的旨意，不只要有心明白，還要有心遵行。神不肯將祂的旨意指示無心要明白的人，也不願把祂的旨意告訴光有心要明白，而無心要遵行的人。只有有心要明白，且有心要遵行的人，才能得着神給他曉得神的旨意。所以我們要明白神的旨意，就得有心遵行，立志遵行。

七 與神同行

（一）‘亞伯拉罕也與他們同行，要送他們一程。耶和華說，我所要作的事，豈可瞞着亞伯拉罕呢？’創世記十八章十六至十七節。

要明白神的旨意，光有心要明白，光察驗，光立志遵行，還不夠，還必須在神面前花工夫，還必須與神同行。有一次，神帶著兩個天使到亞伯拉罕那裡，雖然向他說了好些話，但有一件事卻沒有告訴他，就是祂要毀滅所多瑪而拯救羅得。直到神要離去，亞伯拉罕與神同行，送神一程的時候，神才把那件事對他說出來。到那時，神才說，‘我所要作的事，豈可瞞着亞伯拉罕呢？’他若不與神同行，送神一程，神還有向他隱瞞的事。乃是他的與神同行，乃是他的送神一程，叫神向他打開，把藏在心頭的事給他知道。這好像我們到朋友那裡去，談了半天，還不肯把來意說出，直到告辭，朋友送出大門，還戀戀不捨，再送一程的時候，我們才把心頭的話告訴他。我們心頭的話，常是在密友之情裡，向朋友說出來。亞伯拉罕在這裡一創世記十八章的情形，也實在是像神的一個朋友，和神有密友之情，所以得着神向他打開，說出心頭的話來。這叫我們看見，我們必須與神同行，和神有密友之情，使我們得知神的心意，才能明白神的旨意。

八 聽主的話

（一）‘在耶穌腳前坐著聽祂的話。’路加十章三十九節原文。

我們要明白神的旨意，需要和神有密友之情，有密切的交通，也需要學習聽主的話。當初馬利亞不只坐在主的腳前，並且在那裡聽主的話。主的意思，常是藉著主的話發表出來。所以要知道主的意思，使我們能明白祂的旨意，就必須讓祂說話，並且聽祂說話。就是亞伯拉罕那一次和神相交，也是讓神‘說完了話’，（創十八33，）並且也是聽神說完了話，所以他能透徹的明白神的旨意。許多時候，我們與主交通，不讓主說話，不聽主說話，就是讓，就是聽，也不讓主說完，也不聽主說完，所以我們不能清楚曉得主旨意。馬利亞坐在主的腳前，卻不是這樣，乃是讓主說話，聽主說話，並且讓主說完，聽主說完，所以她能懂得主關於祂死的預示，而把香膏預先澆在主的身上，作了一件最使主稱心的事。其他的門徒們，因為沒有這樣聽主的話，就不能領會主論到祂死的意思。聽主的話，對於明白神的旨意，是絕對必須的。

九 拒絕自己的看法和談話

（一）‘誰用無知的言語，使我的旨意暗昧不明？’約伯記三十八章二節。

要明白神的旨意，也必須拒絕自己的看法和話語。我們的看法和話語，常使神的旨意暗昧不明，也常是撒但所用以來打岔神旨意的，所以在尋求神旨意，聽神話的時候，要拒絕自己的看法和話語。當初約伯就是有自己的看法，用自己的話語，使神對他的旨意暗昧不明。直到他放棄了自己的看法，停下了自己的話語，他才曉得了神的意思，明白了神的旨意。

十 用屬靈的智慧和悟性

（一）‘願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。’歌羅西一章九節。

最後，要明白神的旨意，也必須有，也必須運用屬靈的智慧和悟性。智慧是重在靈裡的認識，叫我們能超凡的看出神的旨意。悟性是重在心思的領會，使我們能平常的明白神的意思。智慧是靈裡的，自然是屬靈的。悟性雖然是心思裡的，也需要是屬靈的。這自然必須是聖靈所更新，滿了聖靈光照和感動的心思，才能有的。我們必須有，也必須用這樣的智慧和悟性，來領會神的旨意。這需要我們向神求、向神要，（雅一5，）求神給我們領會的力量，也開我們的心竅；也需要我們在靈和心思裡，都有認真的對付，除去靈和心思裡一切的污穢和不正不當，使我們的靈正直、明亮，使我們的心思清潔、新鮮；並且需要我們操練，運用我們的靈和我們更新的心思。我們若這樣，我們的靈裡就能有神的同在，就能有從神來的智慧，並且我們的心思裡也就能有屬靈的悟性，叫我們能知道神的旨意，也叫我們可以明白神的旨意。

參 遵行神旨意的賞賜

遵行神的旨意，是有賞賜的。這賞賜是多而大的，所以就說出遵行神旨意的緊要。

一 得着上好的福分

（一）‘不可少的只有一件；馬利亞已經選擇那上好的福分，是不能奪去的。’路加十章四十二節

馬利亞照主的心意所作的，是不可少的一件事，叫她得着那上好的福分，是不能奪去的。

（二）‘耶穌說，是，卻還不如聽神之道而遵守的人有福。’路加十一章二十八節。

當日有人對主耶穌說，生祂的人是有福的。主回答說，是，但還不如聽神之道而遵守—就是遵行神旨意—的人有福。所以這叫我們看見，遵行神的旨意，所得的福是何等大！甚至比馬利亞生主耶穌所得的福還大！

二 得作主的親人

（一）‘凡遵行我天父旨意的人，就是我的弟兄姐妹和母親了。’馬太十二章五十節。

或者有人想，若能作主骨肉親人，那是何等福氣！但主告訴我們說，凡遵行神旨意的人，就是祂的親人。你看！遵行神的旨意，能得到何等甜美有福的賞賜！

三 得着主的顯現和同在

（一）‘有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的；愛我的必蒙我父愛他，我也要愛他，並且要向他顯現，…與他同住。’約翰十四章二十一至二十三節。

我們因着愛主而遵守主的命令，就是遵行神的旨意，照主在這裡所應許的，能得蒙父與主的愛，並得到父與主的顯現和同住。有什麼比父與主的愛更甜美？有什麼比父與主的顯現和同在再寶貴？這些無上的福分，都是主應許給那些愛祂，而遵行神旨意之人的。所以我們若要實際的享受父與主的愛，若要親身經歷父與主的顯現和同在，就必須愛主而遵行神的旨意。

四 得着神的喜悅

（一）‘撒母耳說，耶和華喜悅燔祭和平安祭，豈如喜悅人聽從祂的話呢？聽命勝於獻祭，順從勝於公羊的脂油。’撒母耳上十五章二十二節。

一個人得着神的喜悅，也是一個極大的福氣。許多人想，若有什麼東西獻給神，就能得着神的喜悅。但這裡說，神喜悅人獻祭給祂，不如喜悅人聽從祂的話，就是遵行祂的旨意。因為在神看，聽命、順從，勝於獻祭。所以祂的喜悅，更多是賜給那聽從祂命令，遵行祂旨意的人。

五 得進天國

（一）‘凡稱呼我主阿主阿的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。’馬太七章二十一節。

我們得進天國和得救不同。得救，是屬於恩典的，是我們因信得着的；得進天國，是屬於賞賜的，不是因信得着的，乃是因遵行神的旨意得到的。凡求告主名的，就必得救，但不能都進天國。天國不是僅僅求告主名就得以進入的。要進天國，還必須遵行神的旨意，因為天國是神為那些遵行祂旨意的人所預備的賞賜。

六 得永遠常存

（一）‘這世界，和其上的情慾，都要過去；惟獨遵行神旨意的，是永遠常存。’約壹二章十七節。

世界是與神為敵的，其上的情慾是與神的旨意相反的，所以都必要過去。神和祂的旨意是永遠的，所以遵行祂旨意的，也是永遠常存的。我們在世界和其上的情慾裡有多少，就要過去有多少。我們在神和祂的旨意裡有多少，就要常存有多少。‘過去’，怎樣是愛世界並隨從其上情慾的懲罰，‘常存’也照樣是愛神並遵行祂旨意的賞賜。

肆 不遵行神旨意的懲罰

我們遵行神的旨意，有賞賜，我們不遵行神的旨意，也有懲罰。許多信徒想，神應許賞賜遵行祂旨意的人，乃是鼓勵我們遵行祂的旨意；我們若遵行祂的旨意，當然要得着祂的賞賜，但是我們若不遵行祂的

旨意，雖然不能得到祂的賞賜，也不至于受到祂的懲罰，因為祂總是以恩典和慈愛對待我們。這個想法，是非常不準確的！因為神在祂的話—聖經—裡，怎樣告訴我們，遵行祂旨意的人要得着賞賜，也照樣告訴我們，不遵行祂旨意的人要受懲罰。並且遵行祂旨意的人所得賞賜，怎樣是大的，不遵行祂旨意的人所受的懲罰，也照樣是重的！

一 失去王位

（一）‘悖逆的罪，與行邪術的罪相等；頑梗的罪，與拜虛神和偶像的罪相同；你既厭棄耶和華的命令，耶和華也厭棄你作王。’撒下十五章二十三節。

當初神命令掃羅把亞瑪力人和他們一切的牲畜都滅盡。但他不聽從神的命令，只把壞的殺了，而把好的留下。神說，因着他厭棄神的命令—就是不喜歡遵行神的旨意，神也厭棄他作王，叫他失去王位。因為在神看，悖逆的罪，與行邪術的罪相等；頑梗的罪，與拜偶像的罪相同。這該叫我們何等警惕！我們在今天若不喜歡遵行神的旨意，將來也必失去和主同王的福分。

二 多受責打

（一）‘僕人知道主人的意思，卻…不順祂的意思行，那僕人必多受責打。’路加十二章四十七節

我們在今天知道主的意思，卻不遵行，到主來時，必受責打，並且必多受責打！

三 被主拒絕不得進天國

（一）‘當那日必有許多人對我說，主阿，主阿，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說，我從來不稱許你們，你們這些無法的人，離開我去吧。’馬太十七章二十二至二十三節原文。

主在這裡說，將來有許多—不只幾個—稱呼祂主阿的人，（就是得救的人，因為是稱呼主名的，）要被祂拒絕，不得進天國，因為沒有遵行神的旨意。他們雖然傳道、趕鬼、奉主的名行異能，但不是照着神

的旨意，所以在主看，他們是‘無法的人’，就是不守規矩的人。他們所作的，雖是好事，是屬靈的事，但不是照着神的規矩作的，所以是不法的。這好像學校定規晚間十點熄燈，但有的學生過了十點還在用功，這雖是好事，卻是不守校規的。因着他們所作的是不法的，主就‘不稱許’他們，不准他們進天國。所以我們在今天若不遵行神的旨意，得着主的稱許，將來在國度來到的時候，必遭到主的拒絕，作我們的懲罰。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十七題 被聖靈充滿

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

這是聖經中非常大的一個題目，也是歷代許多人一直辯論的一個問題，所以是相當不易講說的。我們仰望主特別恩待我們，藉著祂住在我們裡面真理的靈，在這件事上，把我們帶進祂的真理。這需要我們為這事禱告，也需要我們預備我們的靈和我們的心思。要領會而接受一個真理，需要有一個開啟的靈，也需要有一個清明的心思。一個真理，當然是我們該用靈接受的，也是該接受到我們靈裡的，但是必須先經過我們心思的領會。一個真理若不經過我們心思的領會，就怎能達到我們的靈裡？所以在這裡就需要有清明的心思，清楚而夠用的思路。自然，我們不能光用心思來領會神的真理，也還必須運用我們的靈來接觸神的真理，我們才能摸着其中屬靈的實際；不能光把神真理裡的道理領會到我們清明的心思裡，還必須把神真理中的實際接受到我們開啟的靈裡，我們才能得着其中生命的供應。

還有，對於一個真理，有客觀認識，和主觀經歷的分別。特別是在被聖靈充滿這件事上，這個分別的講究是很大的。在這件事上，已往和今天，都有許多人是重在客觀的認識方面，也都有許多人是重在主觀的經歷方面。在客觀方面的人，不免偏重聖靈充滿的道理，多用心思研究聖靈充滿的講解，而輕忽了在靈裡追求聖靈充滿的經歷。在主觀方面的人，正是相反，注重聖靈充滿的經歷，几乎完全不管聖靈充滿的道理，在這件事上，好像隻用他們的靈，而不用他們的心思。因此，客觀方面的人怎樣富於聖經的知識，而缺乏屬靈的經歷，以致落于空洞、死沉；主觀方面的人也怎樣重於屬靈的經歷，而缺乏聖經的知識，以致陷于不穩、錯誤。所以，求主憐憫我們，叫我們在這件事上，知識和經歷並重，沒有客觀的空洞死沉，也免去主觀的不穩錯誤。這就需要我們不只運用心思來明白聖靈充滿的道理，來領會聖靈充滿的真理，也運用靈來追求聖靈充滿的經歷，來得着聖靈充滿的實際。

壹 聖靈的兩面

聖經很清楚的給我們看見，聖靈在我們身上是分作兩面的。這是已往好幾位被神所大用的人，如慕安得烈、馬金多（寫著名之五經略解者）等，都承認的。我們若要正確的領會聖靈充滿這件事，就必須明白聖經中所說關於聖靈的這兩面。

（壹）兩面的說法

一 ‘在裡面’：

（一）‘聖靈…要在你們裡面。’ 約翰十四章十七節。

主在這裡清楚又確定的告訴我們，聖靈來了，是要在我們裡面。

二 ‘在上面’：

（一）‘聖靈…在你們上面。’ 行傳一章八節原文，路加二十四章四十九節。

主一面說聖靈要在我們裡面，一面又說聖靈要在我們上面。在上面就是在外面，和在裡面是絕對不同的。所以主這兩面的說法，清楚給我們看見，聖靈在我們身上有裡外兩面的分別。

（貳）兩面的應許

一 主應許‘保惠師’—在主受死以前應許的：

（一）‘我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師…就是真理的聖靈，…也要在你們裡面。’—‘我若去，就差祂（保惠師）來’。約翰十四章十六至十七節，二十六節，十六章七節，十五章二十六節。

這些話是主在受死之前，臨別的時候，對門徒們所說的，應許祂要去差聖靈來作保惠師。

二 父應許‘能力’—父在舊約應許，主在復活以後重題的：

（一）‘我要將我父所應許的降在你們上面，…你們領受從上頭來的能力。’—‘要等候父所應許的，…聖靈降在你們上面，你們就必得着能力’。路加二十四章四十九節，行傳一章四至八節原文。

這些話是主在復活以後，升天之前，把神在舊約裡關於聖靈的應許，重新向門徒們題起，應許祂升上天去，要把聖靈降下來作他們的能力。‘能力’是與‘保惠師’不同的。保惠師是要進到門徒們‘裡面’，能力是要降在他們‘上面’。所以主在受死之前，和復活以後所說的，是兩面不同的應許。這也給我們看見聖靈兩面的分別。

（參）兩面的應驗

一 主對於保惠師的應許，是在復活日晚上應驗的：

（一）‘那日（就是七日的第一日），晚上，…耶穌來站在當中，…向他們吹一口氣，說，你們受聖靈。’約翰二十章十九至二十二節。

在教會中，普通人都以為主對保惠師的應許，到五旬節才得着應驗。其實聖經所給我們看見的，主這方面的應許，在祂復活日的晚上就已經應驗了。這裡說，主在祂復活那日晚上，來到門徒們中間，向他們吹一口氣，就叫他們受了聖靈。這當然是成全祂對保惠師的應許，絕不能是成全那對能力的應許，因為那對能力的應許，是在這事以後，祂臨升天的時候，才題起的。或者有人要說，主曾說，祂若不去，保惠師就不能來；在復活日晚上祂還沒有‘去’，還沒有升天，保惠師怎麼就能來呢？這是我們讀經不仔細！約翰二十章清楚告訴我們，主在復活日早晨就已經升天了。（17。）在那日早晨，祂向馬利亞顯現，馬利亞要摸祂，祂說，‘不要摸我，因我還沒有升上去見我的父；你往我弟兄（門徒們）那裡去，告訴他們，我要升上去見我的父。’祂所以在那時不讓馬利亞摸祂，是因為祂還沒有升上去見父，是因為祂復活的新鮮在沒有擺在父面前之先，不能給人摸。祂告訴馬利亞說，那時祂就要升天去見父。所以過了八日，祂就能給多馬摸祂。（約二十27。）這是明確的證明祂在復活日早晨就已經升天去了，所以祂能將保惠師帶來，在那日晚上賜給門徒們，以成全祂在臨死之前對他們的應許。

並且約翰七章三十九節所說‘那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得着榮耀’的話，也證明主在復活之後，就可以差遣聖靈來，因為祂從死裡復活，就得着了榮耀。（路二四26。）祂既藉著聖靈從死裡復活，以大能顯明是神的兒子，（羅一4，）並重生了祂的門徒們，（彼前一3，）使他們成為祂的‘弟兄’，和祂同作父的兒子，祂就能差遣

聖靈來作‘兒子的靈’，進到門徒裡面，叫他們稱呼祂的父為父（加四6，約二十17。）

所以，憑聖經看，作保惠師的聖靈，不是到五旬節才降臨，乃是在復活日就已經來到了；主對保惠師的應許，也不是到五旬節才成全，乃是在復活日就已經應驗了。

二 父對於能力的應許是在五旬節應驗的：

（一）‘五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有…一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。…他們就都被聖靈充滿。’行傳二章一至四節。

這裡是說到聖靈在五旬節的降臨。這是應驗主臨升天時所題起父對能力聖靈的應許，所以在這裡降臨的，是能力方面的聖靈，不是保惠師方面的，與主在復活日所帶來的不同。復活日那裡所帶來的聖靈是作‘保惠師’，五旬節這裡所降下的聖靈是作‘能力’。

（肆）兩面的功用

一 保惠師是為著生命的：

（一）‘保惠師…常與你們同在，也要在你們裡面。’約翰十四章十六至十七節。

這裡說，聖靈作保惠師，是常與我們同在，也要在我們裡面。這自然是說到聖靈在生命方面的功用。所以保惠師就是生命方面的聖靈，是為著我們裡面生命的。

（二）‘保惠師…指教你們。’約翰十四章二十六節。

聖靈作保惠師指教我們，是叫我們如何活在神面前，這當然是生命方面的功用。

（三）‘保惠師…來了，就要為我（基督）作見證。’約翰十五章二十六節。

主耶穌是神所差來的第一位保惠師。（約壹二1：‘中保’原文與‘保惠師’同字。）祂升回天去，就差聖靈來作第二位保惠師，在地上代替祂，也是代表祂。實在說來，作保惠師的聖靈，就是基督的化身，就是基督的另一形態，來住在我們裡面為基督作見證，將基督啟示在我們裡面，給我們認識，作我們的生命。這當然也是聖靈在生命方面所作的，所以是生命方面的功用。

（四）‘保惠師…叫…人…自己責備自己；…明白…真理。’約翰十六章七至十三節。

聖靈作保惠師，既是為著我們裡面的生命，自然就需要叫我們自責，並明白真理。所以這裡所說的保惠師叫人自己責備自己，並明白真理，也是聖靈在生命方面的功用。

二 能力是為著工作的：

（一）‘聖靈降臨在你們上面，你們就必得着能力；…作…見證。’行傳一章八節原文。

這裡說，聖靈降在我們上面，叫我們得着能力，是叫我們能為主作見證。這是清楚的給我們看見，聖靈作能力的功用，不是為著我們在裡面從主所得着的生命，乃是為著我們在外面為主所作的工作。

（二）‘傳到萬邦。…父所應許的降在你們上面；…你們領受從上頭來的能力。’路加二十四章四十七至四十九節原文。

這裡說，父所應許的能力聖靈降在我們上面，我們就受到上頭來的能力，能將主的福音傳到地極。聖靈作能力，既是叫我們能傳福音，就祂作能力這方面的功用，很明顯的是為著工作。

所以聖靈作保惠師，是在我們裡面作生命的靈，這是成位的，是在我們裡面作我們的主，是我們應當順服的；聖靈作能力，是在我們外面作能力的靈，這不過是能力的，是在我們外面作我們的能力，是我們可以使用的。為著我們裡面的生命，神賜給我們聖靈作保惠師，叫祂在裡面作我們生命的啟示者、帶領者、供應者、並維持者。為著我們外面的工作，神賜給我們聖靈作能力，叫祂在外面作我們工作的能力、權勢、本能、和技能。神所賜給我們的，真是全備！

（伍）兩面的表號

一 ‘氣’：

（一）‘吹一口氣，說，你們受聖靈。’ 約翰二十章二十二節。

這是主在復活日晚上，將作保惠師的聖靈，帶給門徒們的時候所作的。祂是從祂裡面吹出一口氣，再把這口氣吹到門徒們裡面，表明作保惠師的聖靈，是從祂裡面出來，而進到門徒們裡面的。氣是為著生命的，也是表明生命的，所以‘氣’在這裡乃是聖靈作生命之靈的表號。

二 ‘風’：

（一）‘一陣大風吹過，…他們就都被聖靈充滿。’ 行傳二章二至四節。

這是在五旬節那天，門徒們在耶路撒冷的樓上，得到作能力的聖靈降在他們身上的時候，所發生的事。這次不像復活日是一口氣，從主裡面吹出來，吹到他們裡面；乃是一陣大風，從外面吹來，吹到他們身上，表明作能力的聖靈，是從主外面吹來，而吹在他們外面的。風自然是有能力的東西，是象徵能力的。所以‘風’在這裡乃是聖靈作能力之靈的表號，是與‘氣’不同的。一題到氣，我們就容易想到生命；一說到風，我們就自然想到能力。氣是我們接受到裡面來維持生命的；但是風卻不然，我們沒有人接受風到裡面，風不過是在我們外面作推動的能力。

（陸）兩面的記載

一 約翰的：

（一）約翰在他的福音書裡所記保惠師的應許，約翰十四章十六至十七節，二十六節，十五章二十六節，十六章七至十五節，是在他的福音書裡應驗的，約翰二十章十九至二十三節。他是說到生命的聖靈。

約翰的職事，是傳生命的道。（約一4。）他給我們看見，主來是要叫人得生命，是要作人的生命，祂所以把聖靈賜給人作保惠師，是叫祂

進到人裡面作生命的靈，使人裡面的生命能像活水的江河豐滿湧流。所以約翰所說的，是生命的聖靈，是生命一條綫的。他說到保惠師的應許，也說到這應許的成全。保惠師的應許是在他的福音書裡記載的，也是在他的福音書裡應驗的，並不是到路加所寫的使徒行傳裡去成全的。

二 路加的：

（一）路加在他的福音書和使徒行傳裡所記能力的應許，路加二十四章四十九節，行傳一章四至八節，是在他的使徒行傳裡應驗的，行傳二章一至四節。他是說到能力的聖靈。

路加的職事，是傳悔改赦罪的道。（路二四47。）他告訴我們，主來是要為人贖罪，是要作人的救主，祂所以把聖靈降下來，是叫祂在人身上作能力的靈，使人悔改相信接受赦罪的救恩。所以路加所說的，是能力的聖靈，是能力一條綫的。他說到能力的應許，也說到這應許的成全。能力的應許是在他的福音書和使徒行傳裡記載的，也是在他的使徒行傳裡應驗的。他所記載的聖靈降臨，乃是應驗他所記載聖靈作能力的應許，不是成全約翰所記載聖靈作保惠師的應許。許多人沒有注意這一點，而把他所記載的，和約翰所記載的，混在一起，以致不能辨別能力的聖靈，和生命的聖靈是如何不同，就在對聖靈的認識上，陷入混亂不清的錯誤。

（柒）兩面的經歷

一 主耶穌的：

（一）主出生就是由於聖靈。馬太一章二十節，路加一章三十五節。

主耶穌是由聖靈成孕而生，祂裡面的生命，誰也不會疑惑，完全是聖靈的成分。並且我們也都能相信，在祂三十歲出來受浸之前，祂裡面是被聖靈充滿的，是滿有聖靈的，所以祂能那樣為神活着，以神的事為念。（路二49。）

（二）到主受浸時，祂才得着聖靈降‘在祂上面’。馬太三章十六節，路加四章十八節原文。

主雖是由聖靈成孕而生，雖然裡面的生命全是聖靈的成分，並且裡面也充滿而滿有聖靈，但祂在受浸之前，還沒有聖靈降在祂上面，這是一直直到祂受完浸時，祂才得着的。在這事以前，祂只活在神面前，還沒有為神作工；到祂得着聖靈降在祂上面，祂才開始作祂在地上為神所作的工作。這豈不清楚給我們看見，主對聖靈的經歷，是分作裡外兩面麼？一面祂從成孕出生，在裡面就有了生命的聖靈，並充滿了這生命的聖靈，叫祂能活在神面前，一面直到祂三十歲受浸的時候，才在外面得着能力的聖靈降在祂上面，使祂能為神作工。在這聖靈的經歷上，連主自己都是分作裡外兩面，就何況我們？可惜許多人沒有看見這個，而把這兩面混作一面！

二 使徒們的：

（一）在復活日，使徒們就經歷了聖靈進入他們裡面。約翰二十章十九至二十二節。

主在復活日向門徒們吹一口氣說，你們受聖靈，當然門徒們在那時就受了聖靈。主那樣說，絕不是空言應許；主那樣作，也不是虛儀表演，乃是實在叫門徒們受了聖靈。以後門徒們的生活，也證明他們在五旬節未到以前，在他們裡面就受了作保惠師之生命真理的聖靈。在主受死以前，他們爭論誰為大，但是到主復活以後，五旬節還沒有來到，他們就能都同心合意的聚在一起禱告，有十天之久。（徒一14～22。）並且他們原是加利利人，現在為著遵守主的吩咐，遠離家鄉，撇下親人，在這對他們滿了反對和威嚇的耶路撒冷，而毫無顧慮和恐懼，只專心等候神成全祂的應許，這絕不是他們沒有生命的聖靈在裡面，自己就能作得到的。還有彼得在從前很少明白主的意思，清楚傳出於主的話，但是現在他雖然還沒有得着五旬節的聖靈，在這裡就能明白聖經，並且講解得相當準確清楚，這豈不也證明他裡面有了作保惠師之真理的聖靈麼？所以行傳一章所記當日門徒們在耶路撒冷樓上的光景，乃是證明他們在五旬節未到之前，就已經得着聖靈在他們裡面作保惠師，作生命和真理的靈。

（二）到五旬節，使徒們才經歷聖靈降在他們上面。行傳一章五節，八節，二章一至四節。

當日的門徒們雖然在復活日就得着聖靈進到他們裡面，但還沒有得到聖靈降在他們上面。他們雖然在裡面有了生命的聖靈，叫他們有了主的生命，並得着主生命的供應和維持，但他們在外面還沒有能力的聖靈，使他們能為主作見證，將主的福音傳出去。雖然他們靠着已經住在他們裡面作保惠師的生命真理的聖靈，能活在主的生命裡，並明白主的話語，但他們還不能把主的生命釋放給人，把主的話語傳揚出去。這是需要他們在外面得着聖靈降在他們上面作能力的靈，他們才能作的。所以主雖然在復活日已經把生命的聖靈帶給他們，叫他們得着了，但在祂升天的時候，還吩咐他們等候得着能力的聖靈。他們在裡面經歷了生命的聖靈，還沒有在外面經歷能力的聖靈。他們在裡面有了主的生命，還得在外面為主作見證，就是為主作工。他們要在外面為主作見證，為主作工，光在裡面有生命是不夠的，還需要在外面的能力。這能力是他們到五旬節那天才得到的。復活日的聖靈是進到他們裡面作他們的生命，五旬節的聖靈才是降在他們上面作他們的能力。在復活日他們是經歷生命的聖靈，到五旬節他們才經歷能力的聖靈。所以他們對聖靈的經歷，也是分作生命與能力裡外兩面。這在聖經裡是非常清楚的，我們不能把它弄混了，免得在認識聖靈的事上有錯誤。

三 撒瑪利亞信徒的：

（一）他們既已信了，就必在裡面受了聖靈。行傳八章五節，十二節，參看以弗所一章十三節。

神作事是有定律的。照以弗所一章十三節看，神叫人受聖靈的定律，乃是因着人的信。人一信了基督，按着祂的定律，就受了聖靈。撒瑪利亞的信徒，既然聽見福音，而信了基督，正如以弗所一章十三節所說的，就必定受了聖靈。那裡所說的，是印記的聖靈，所以是指着裡面生命方面的。撒瑪利亞的信徒，既是按那裡的定律，受了聖靈，就他們所得着的必是裡面生命的聖靈。

（二）等到使徒給他們按手，他們才經歷聖靈‘降在他們上面’。行傳八章十四至十七節。

他們雖然因信已經得着聖靈進到他們裡面，就是在裡面經歷了生命的聖靈，但還沒有得到聖靈‘降在他們上面’，就是在外面的能力。

聖靈。乃是等到使徒來給他們按手，他們才在外面得着聖靈。有人因為沒有看見聖靈在信徒身上這裡外兩面的分別，就以為這些撒瑪利亞的信徒，原先一點都沒有得着聖靈，不過是信了主名而已，乃是等到使徒給他們按手，才叫他們開始受了聖靈。這個看法，是不準確的。因為他們既然從‘傳福音的腓利’聽見完全的福音，且相信了這福音和主的名，就他們怎會在他們裡面不得到聖靈呢？這實在是講不通的！所以他們必是在信的時候，就得着聖靈進到他們裡面了。等到使徒來按手叫他們得着的，聖經在這裡說的很清楚，乃是聖靈‘降在他們上面’，就是叫他們在外面經歷能力的聖靈。

四 以弗所信徒的：

（一）他們信的時候，就已經在裡面受了聖靈。以弗所一章十三節。

以弗所一章十三節所說人一信了基督，就受了聖靈的這個話，當日就是寫給以弗所的門徒的。所以這是很清楚的證明，這些門徒，在他們信主的時候，就已經在裡面受了生命的聖靈。

（二）等到保羅給他們按手，他們才經歷聖靈‘降在他們上面’。行傳十九章一至六節。

他們的經歷，和前面撒瑪利亞信徒的一樣，就是雖然在信的時候，就已經得着聖靈進到他們裡面，但乃是等到使徒來按手，才得到聖靈降在他們上面。我們必須注意聖經在這些地方所說‘聖靈降在他們上面’這句話。這句話乃是一種特指的說明，絕不會是指着聖靈進到他們裡面作生命的靈，必定是指着聖靈降在他們外面作能力的靈。

此外，大概大數的掃羅，也是先經歷裡面的聖靈，三日後再經歷外面的聖靈。（徒九5～18。）他在大馬色路上蒙主光照而接受了主，當然那時他必定在裡面得着了生命的聖靈。以後過了三天，亞拿尼亞來給他按手，才叫他在外面得着聖靈的充溢，（詳解見後面，）就是經歷能力的聖靈。照聖經所記，只有哥尼流家裡的人，是在裡外兩面同時經歷聖靈的。（徒十43～48。）他們在聽見彼得講到‘凡信祂的人，必因祂的名，得蒙赦罪’的時候，必定是立刻在心中相信了。所以聖靈就在那時候，降在他們‘上面’。（原文。）當然那時聖靈也必進到他們裡面。所以可以說，他們是裡外同時經歷聖靈的。

所以聖經中這些例子，清清楚楚給我們看見，聖靈在我們身上是分作生命與能力裡外兩面的。我們在聖靈身上的經歷也是分作這裡外兩面的。因此我們常看見有許多人雖然得救了，雖然有聖靈在他們裡面，但沒有聖靈在他們外面。甚至有好些很愛主、追求主的人也是這樣在裡面有聖靈，在外面沒有聖靈。在生命方面他們很好，聖潔、敬虔、為人端莊、行事謹慎，但在能力方面他們卻很差，膽怯、退縮、沒有釋放、沒有權能，不敢也不能在外面為主作見證。另一面，我們也常看見有好些信徒，在外面得釋放，有膽量，常對人傳福音，好像有能力，但在裡面在生命上有差有缺。前者是注重生命而忽略能力；後者是重看外面而輕忽裡面。但我們卻該兩面並重。我們不該像前者那樣只注重裡面生命方面的聖靈，而輕忽外面能力方面的聖靈。我們也不該像後者那樣重看外面能力的聖靈，而忽略裡面生命的聖靈。我們兩面並重，注重裡面的，也注重外面的，要生命的，也要能力的，才是該有的正常情形。

二十多年前，在華北有不少的基督徒在外面得着聖靈的澆灌，就主張說，若不像他們那樣得着聖靈的澆灌，就是還沒有受聖靈。他們偏重外面能力的聖靈，而輕忽、甚至否認（因着無知）裡面生命的聖靈，因此他們雖然有熱心、有膽量，也好像有能力，但生命幼稚、慮淺，作出不少的錯誤。那時另有一些虔誠愛主的信徒，就反對他們的主張，而根據聖經說，人一信主，就受了聖靈，此後只要順服聖靈，就可以被聖靈充滿，不必再追求聖靈的澆灌，若再主張追求聖靈，就是講錯道理。這些弟兄們又是偏重裡面生命的聖靈，而忽略、甚至反對（並非故意，也是因着無知）外面能力的聖靈，所以他們雖然生活聖潔，篤信敬虔，但缺乏熱心、能力，在主的工作上沒有多少積極的表現。那時前者說後者是守死的字句道理，後者就說前者是傳錯的狂熱異端。現在我們用聖經這關於聖靈兩面的亮光去看他們，就可以看出他們兩方是各重一面。因此，我們該以他們為鑒戒，不偏重任何一面，也不忽略任何一面，注重生命的聖靈，也注重能力的聖靈，看自己缺乏那方面的，就追求那方面的。

貳 裡面的‘充滿’

因着聖靈之於我們，是分裡外兩面的，所以聖靈對我們的充滿，就有裡外兩種。不只聖靈這兩種充滿的事實是不同的，就是聖靈論到這兩種充滿所用的字，也是有分別的。（這是照原文而說。）聖經新約原

文用了兩個不同的字，來分別說到聖靈裡外兩種不同的充滿。論到聖靈裡面的充滿，聖經所用的一個字，是‘浦利路’（pleroo）。這字的原意，就是‘充滿’，像水或空氣充滿一個器皿那樣的充滿，所以是指着聖靈在我們裡面充滿我們的充滿。這是神在聖經中所注重的一件事。現在我們把它比較詳細的看一看。

（壹）主的命令

（一）‘要被聖靈充滿。’ 以弗所五章十八節。

這裡是說到在裡面要被聖靈充滿。這是主在聖經中的命令，因為是吩咐我們‘要被聖靈充滿’。所以我們被聖靈充滿，就是順從主的命令；否則，就是違背主的命令。因此，我們該追求。

（貳）在裡面被聖靈充滿的功用

一 為著屬靈的生活，叫屬靈的生命成熟：

我們在裡面被聖靈充滿，是為著我們過屬靈的生活，叫我們屬靈的生命成熟。這是聖靈在我們裡面充滿我們的當然功用。我們的裡面若不被聖靈充滿，我們就絕不能過屬靈的生活，我們屬靈的生命更無法成熟。這是必須我們在裡面被聖靈充滿的。

（一）‘門徒被喜樂和聖靈充滿了。’ 行傳十三章五十二節原文。

這裡說當日的門徒被喜樂和聖靈充滿了。喜樂是出自生命而顯于生活的，所以這裡所說的聖靈充滿，乃是屬於裡面生命方面，為著生命和生活的。

（二）‘要謹慎行事，…要明白主的旨意如何。不要醉酒，…乃要被聖靈充滿。…存敬畏基督的心，彼此順服。…’ 以弗所五章十五至二十二節。

這裡所說的幾件事—謹慎行事，明白主的旨意，不醉酒，存敬畏基督的心，和彼此順服—都是屬於屬靈生活的，所以這裡所說的被聖靈充滿，必是為著屬靈生活的。我們必須在裡面被聖靈充滿，讓聖靈掌

權，受聖靈管治，才能活出這種屬靈的生活，行出這些討神喜悅的事。

（參）在裡而被聖靈充滿後的情形

一 ‘滿有’ 聖靈：

（一）‘耶穌滿有聖靈…聖靈將祂引到曠野，四十天受…試探。’ 路加四章一節原文。

我們在裡面被聖靈充滿之後，我們的裡面就滿有聖靈。‘充滿’是動詞，‘滿有’（原文是‘浦利萊斯’ Pleres）是形容詞。所以充滿是一個手續，滿有是經過這手續後而有的一種情形。充滿是過一個關，是一時的；滿有是保守一個境地，是常時的。我們要被聖靈充滿，要達到被聖靈充滿的境地，也要滿有聖靈，也要守住滿有聖靈的光景。主耶穌就是這樣，所以祂能受聖靈的引導，也能經過撒但的試探而得勝。

（二）‘選出七個有好名聲，滿有聖靈和智慧的人。’ 行傳六章三節原文。

當初五旬節的教會，大家共同生活，需要人管理飯食，就選出七個滿有聖靈和智慧的人。那樣管理許多人的飯食，自然不只需要有智慧，也需要生命好，所以必須是滿有聖靈的人。這樣的人，不只一時被聖靈充滿，更是常時滿有聖靈，生命自然豐盛，也自然有智慧，所以能擔負管理多人飯食那樣麻煩的事。

（三）‘司提反乃是一個滿有信心和聖靈的人。’ 行傳六章五節原文。

司提反就是這樣一個不只一時被聖靈充滿，並且常時滿有聖靈的人，所以他不只有豐盛的生命和智慧，能管理多人的飯食，也有得勝的生命和信心，能為主站住，直到死地。

（四）‘司提反仍舊滿有聖靈。’ 行傳七章五十五節原文。

司提反一直保守他滿有聖靈的光景。逼迫者惱恨他，向他咬牙切齒，他仍舊滿有聖靈，所以他能至死忠心，為主殉道。

（五）‘巴拿巴原是個好人，滿有聖靈和信心。’行傳十一章二十四節原文。

巴拿巴也是滿有聖靈的，所以他能是一個好人，而滿有信心。

（肆）在裡面被聖靈充滿的表顯

一 生命的流露：

（一）‘流出活水的江河來。…這話是指着…受聖靈。’約翰七章三十七至三十九節。

聖靈在我們裡面既是作生命的靈，並且我們在裡面被聖靈充滿，又是叫生命成熟，就我們在裡面被聖靈充滿的表顯，必是生命豐富的流露。主在這裡應許我們說，信祂的人要從裡面流出活水的江河來，就是流露出一個豐滿的生命來。約翰告訴我們，主這話是指着信主的人要受聖靈說的。所以這是給我們看見，我們信主的人，能受聖靈到一個豐滿的地步，而流出豐盛洋溢的活水生命來。這種豐盛洋溢活水生命的流露，乃是我們裡面被聖靈充滿的第一種表顯。

二 聖靈的果子：

（一）‘聖靈所結的果子，就是愛心、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信心、溫柔、節制。’加拉太五章二十二至二十三節原文。

聖靈從我們裡面所結出的生命果子，也是我們在裡面被聖靈充滿的表顯。這是自然的。在我們裡面的聖靈既是生命的靈，就我們若讓祂在我們裡面有機會充滿我們，祂就必定從我們結出這九種屬靈生命的美果。這九種美果，可分作三組。愛心、喜樂、和平，三種相聯，成為第一組。有了愛心，就能喜樂；有了喜樂，就能和平。忍耐、恩慈、良善，三者又是一串，算作第二組。有忍耐的人，才能有恩慈；有恩慈的人，才能有良善。末了信心、溫柔、節制，三個也是聯貫成為一組。從字句的表面看，好像信心和溫柔，並不相關聯，但生命的實際告訴我們，只有信心能叫我們溫柔；沒有信心，就最容易急躁。所以

真實的溫柔是信心的出產。溫柔怎樣是出於信心，節制也怎樣是來自溫柔。節制原文是‘自治’，就是自己管治自己的意思。只有真實溫柔的人，才能這樣自治。這裡說到這九種生命的果子所列的次序，和彼後一章論到那八步生命的增長所說的先後，是不同的。那裡的先後，是按生命增長的步驟而定的；這裡的次序，是照生命果子的表顯而排的。所以這九種屬靈生命的果子，都是我們在裡面被聖靈充滿而有的生活表顯。

（伍）在裡面被聖靈充滿的途徑

一 接受十字架上的同死：

（一）‘肉體和聖靈相爭，…把肉體…釘在十字架上。’加拉太五章十七至二十四節原文。

我們要在裡面被聖靈充滿，頭一步必須接受基督十字架上的同死對我們肉體的對付。我們的肉體是與聖靈相爭的，肉體的一切，不管在我們看是好是壞，全是與聖靈相反的。聖靈在我們裡面所遇到的最大仇敵、最大攔阻、最大難處，就是我們這與祂相爭相反的肉體。所以我們若要聖靈在我們裡面掌權，有地位，而充滿我們，我們的肉體就必須受十字架的對付，我們就必須把主十字架上的同死應用在我們的肉體上，治死、殺死我們的肉體和一切屬乎肉體的。只有我們這樣在基督十字架的死裡，把肉體和肉體的一切都置於死地，不讓肉體和肉體的一切在我們裡面有地位，聖靈才能在我們裡面得着地位完全佔有我們，而充滿我們。

十字架必須挖去我們的肉體和屬肉體的一切，必須挖空我們的裡面，開廣我們裡面的度量，聖靈才能充滿我們的裡面。我們裡面所充滿的肉體、罪惡、和世界，必須被十字架對付出去，我們的裡面才能空出來給聖靈充滿。我們裡面的這些東西，讓十字架對付出去的有多少，我們的裡面被聖靈充滿的就有多少。完全對付出去，就完全被充滿；對付得乾乾淨淨，就被充滿得透透徹徹。我們的裡面一不讓肉體、罪惡、和世界再霸佔，聖靈馬上就來佔有而充滿之。

二 將自己完全奉獻給主：

我們接受了十字架的對付，還得將自己完全奉獻給主。接受十字架的對付是消極的，是除去阻礙，除去霸佔；將自己奉獻給主是積極的，是讓主進來，讓主佔有。我們所以讓十字架對付我們的肉體、罪惡、和世界，不僅是為著聖潔、屬靈，更是為著歸主使用。我們若這樣讓十字架對付一切，而把自己歸給主用，主就必在祂的靈裡來佔有而充滿我們。會幕一預備好而向主獻上，主的榮光立刻就來充滿。聖殿一造好，而歸為主用，主的榮光也馬上就來充滿。我們若真把一切對付清楚，而獻上自己作主的居所，主的靈也必來充滿我們。

三 相信聖靈在裡面的充滿：

有了對付和奉獻之後，就要相信。這個相信，是相信兩點：

第一，聖靈必要充滿我們。聖靈已經住在我們裡面，渴望充滿我們，等候我們給祂地位。現在我們既已把我們裡面對付清楚，而將所有的地位都獻給祂，祂就必來充滿。

第二，聖靈已經充滿我們。聖靈既是住在我們裡面，且渴望等候充滿我們，就我們一把自己裡面空出來而獻給祂，祂就不只必要充滿我們，並且已經充滿我們。因為我們一空一獻，祂馬上就充滿！像這杯子裡面的東西一倒出去，空氣馬上就來充滿一樣。這是隻要相信，而不要感覺的。不管我們覺得不覺得，總該相信聖靈已經充滿我們裡面——只要我們是空出自己而獻給祂的。真實屬靈的經歷，都是隻憑信心，不憑感覺，即使有感覺，也是先有信心，後有感覺。

四 隨從聖靈

（一）‘不隨從肉體，只隨從聖靈，…體貼聖靈（或作思念聖靈）。’羅馬八章四至五節。

我們這樣對付、奉獻、並相信之後，還要隨從聖靈。我們既奉獻要祂充滿我們，並且既相信祂已經充滿我們，就我們應該隨從祂，也必須隨從祂，而且體貼思念祂，絕不隨從肉體、體貼肉體。我們越隨從、體貼思念祂，祂就越在我們裡面得着地位，而佔有充滿我們。

（二）‘順着聖靈而行’——‘靠聖靈行事’。加拉太五章十六節，二十五節。

我們若真實的隨從聖靈，就必須順着聖靈而行，靠着聖靈而活，在凡事上不順着肉體的情慾，也不靠着肉體的能力。這樣，我們就能不只一時充滿聖靈，並且常時滿有聖靈。

叁 外面的‘充溢’

以上是說到裡面聖靈的充滿，現在我們要看外面聖靈的充滿。關於聖靈這方面的充滿，聖經所用的一個字，是‘浦利奏’（pletho）。行傳二章一至四節，關於當初門徒們被聖靈充滿的那段記載，給我們看見，聖經論到聖靈充滿，所用的‘浦利奏’這個字，是什麼意思。那裡這樣說，‘…好像一陣大風吹過，充滿（浦利路）了他們所坐的屋子。他們就都被聖靈充溢（浦利奏）…。’（原文。）在一段短短的記載裡，同時用了‘浦利路’和‘浦利奏’這兩個不同的字，來說到兩種不同的充滿。用‘浦利路’說到好像一陣大風充滿門徒們所在的屋子，用‘浦利奏’說到聖靈充滿在那屋子裡的門徒們。那好像一陣大風充滿門徒們所在之屋子的，當然是聖靈或聖靈的能力。所以那時那屋子裡面是被聖靈或聖靈的能力充滿（浦利路）了。這個充滿當然是裡面的充滿—因為是充滿那屋子的裡面，所以這裡就用‘浦利路’來說到這個充滿。當那屋子被聖靈充滿的時候，其中有門徒們坐著，所以充滿（浦利路）在那屋子裡面的聖靈，同時也就充滿（浦利奏）在那些門徒們的外面。那時，就門徒們所在的屋子說，聖靈是充滿在它裡面，就門徒們說，聖靈是充滿在他們外面。這個在他們外面的充滿，就是我們所說聖靈外面的充滿。這裡說到這個外面的充滿，是用‘浦利奏’這個字。這就給我們看見，聖經用這個字說到聖靈的充滿，乃是指着聖靈在我們外面充滿我們說的。為著講說方便，並易於分別，我們把這個字翻作‘充溢’。我承認這個翻譯不夠好，不過姑且用來，以示與‘浦利路’所譯的‘充滿’不同而已。以後我們說充滿，就是指着裡面的充滿；說充溢，就是指着外面的充溢。

我們還可以用一個比方，來說明‘浦利奏’這字所指着的‘充溢’，是什麼意思。在我們受浸的時候，就浸池說，其中的水是充滿（浦利路）在它裡面；就受浸的人說，池子裡的水是充溢（浦利奏）在他們外面，所以就浸池說，是裡面的充滿，就受浸的人說，是外面的充溢。

（壹）在聖靈裡的受浸

聖經很清楚的告訴我們，在外面被聖靈充溢，就是在聖靈裡受浸。這是神在新約裡所要我們注重的一件大而且要的事。所以我們不只要好好的來查看，也該深深的來追求。

許多信徒一甚至有些很屬靈的，慕安得烈弟兄就是其中之一——對於在聖靈裡受浸這件事的看法，不夠十分合乎聖經的亮光，所以就使神的兒女在這件事上有了難處，甚至也有了錯誤和混亂。因此，我們必須放下自己和別人的一切看法或成見，同到神的話語裡，謹慎認真的來尋求神在這件事上的真理亮光。因此，我們願意從各方面仔細的來看這件事。

一 預言：

（一）施浸約翰的一‘祂要在聖靈…裡給你們施浸。’馬太三章十一節原文。

聖經中第一個題到在聖靈裡受浸（以後，我們有時簡稱靈浸）的，乃是施浸約翰。靈浸尚未來到之先，神打發他來叫人在水裡受浸，以帶進並象徵那就要來在聖靈裡的受浸。所以當他出來給人在水裡施浸的時候，就藉著那事預先告訴人說，主耶穌要在聖靈裡給人施浸，叫人受靈浸。他這預言告訴我們，施靈浸者乃是主耶穌，不是聖靈，聖靈不過是主耶穌所用以給人施靈浸的。所以在靈浸裡的聖靈，可說不是成位的一位，不過是一種能力，由主耶穌用來給人施浸而已，像水浸裡的水，不是成位的人，不過是一種東西，由施浸者用來給人施浸一樣。

（二）主耶穌的一‘不多幾日，你們要在聖靈裡受浸。’行傳一章五節原文。

這是主復活以後，升天之前，對門徒們所預言的。

二 成全：

（一）一面在五旬節，為著猶太的信徒——‘不多幾日，你們要在聖靈裡受浸’——‘五旬節到了，門徒都聚集在一處。…一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子，…他們就都被聖靈充溢。’行傳一章五節，二章一至四節原文。

施浸約翰和主耶穌關於靈浸的預言，到五旬節就開始成全。這個靈浸的成全，照聖經看，是分作兩段的，先在一個地方成全第一段，後在另一個地方成全第二段。雖然是分作兩段，在兩個地方成全的，但卻是一個完整的成全。這好像人寫一本書，是分作兩段，在兩個地方寫的一樣。先在台北寫第一段，後在台南寫第二段，合起來就成為一本完整的書。靈浸為什麼要這樣分兩段成全呢？這是因為靈浸不是為著個人的，乃是為著教會的。教會是兩班人合起來成功的，一班是猶太人，一班是外邦人。世界的人，只分猶太外邦這兩等，神從這兩等人中，各選召出一班來，合成主的教會。主要要把祂的教會一次浸在聖靈裡，但是當初猶太人和外邦人當中壁壘一般的分別，‘中間隔斷的牆，’（弗二14，）使主不能一次在一個地方，把猶太和外邦信祂的人，都浸在聖靈裡，所以祂只好分作兩段，兩個地方，來完成這件事。

第一段，是在五旬節那天，在耶路撒冷的樓上，完成在那頭一班信主的猶太人身上。按那時的環境和情形，主只能先在他們身上完成靈浸。因為那時主還沒有路，可以把外邦人帶進來，和這些猶太的信徒一同受祂的靈浸。但是主又不能等，必須先在這些猶太信徒身上完成這件事，然後才能藉著他們把外邦人帶進來，所以祂就先在他們身上完成這件事的頭一段，留後一段到時機成熟，再完成在外邦信徒身上。

我們要注意聖經在這裡的說法。主的預言是說，不多幾日，門徒們‘要在聖靈裡受浸’。但到五旬節這事得成全的時候，聖經說門徒們是‘被聖靈充溢’。所以，這叫我們看見，在外面被聖靈充溢，就是在聖靈裡受浸。反過來說，在聖靈裡受浸，也就是在外面被聖靈充溢。簡單的說，受靈浸就是被聖靈充溢。那一天，門徒們所在的屋子，好像一個大的浸池，那像一陣大風吹來的能力聖靈，好像浸水一般充滿在其中，而其中所坐的門徒們就在這靈水一能力的聖靈或說聖靈的能力一裡受了靈浸，而被聖靈充溢。所以被聖靈充溢，像受浸一樣，乃是在我們外面的，不是在我們裡面的。一個人進到水中去受浸，不是去喝水，乃是去浸水，不是去把水喝到自己裡面，乃是去讓自己浸到水裡面，不是要水進到他裡面，乃是要水浸到他身上，不是要水充滿他裡頭，乃是要水充溢他外面。同樣的，單就我們在聖靈裡受浸說，不是要聖靈進到我們裡面，乃是要我們進到聖靈裡面，要聖靈浸到我們身上；不是要聖靈充滿我們裡面，乃是要聖靈充溢我們外

面。聖靈在我們外面的這個充溢，乃是浸水在受浸者外面的那個充溢，所象徵的。

我們也要知道，在五旬節那一天，那些在聖靈裡受浸的猶太人，是代表古今所有信主的猶太人。在神看，古今所有信主的猶太人，統統都在五旬節那一天一次在聖靈裡受了浸。主在馬太十六章對彼得所說的話，證明這件事。在那裡，主對彼得說，祂要把教會，建造在祂自己這磐石上，同時也要把天國的鑰匙給彼得，叫祂把人帶進來，祂好建成教會。所以照主對彼得所說的，一個人要信主進天國，非彼得來開門不可。那麼，請問，今天的猶太人要信主，是不是還要把彼得請來開天國的門呢？這，誰也都要說，不用！因為在五旬節那天，彼得一次永遠開了猶太人信主的門。他那一次開了門，就永遠完成了。同樣的原則，在五旬節那天，主也是一次永遠的把古今所有信主的猶太人都浸在聖靈裡了。祂那一次浸了，也是就永遠完成了。但是，請記得，主在五旬節，不過是隻在猶太信徒身上完成了靈浸，不過是隻完成了靈浸的頭一段，還有在外邦信徒身上的後一段，需要在另外的時機裡來完成。

（二）一面在哥尼流家，為著外邦的信徒——‘我（彼得）一開講，聖靈便降在他們身上，正像當初降在我們身上一樣。我就想起主的話說，…你們要在聖靈受浸。’行傳十一章十五至十六節原文。

靈浸的後一段，是在哥尼流家，完成在那頭一班（這是以代表的地位說。按事實，在他們以前，已經有外邦人信主，如埃及阿伯的太監）信主的外邦人身上。哥尼流是義大利——就是羅馬——的百夫長，全家都是外邦人。主在他們身上，要開外邦人信主的門，所以就叫他非去請那拿着天國鑰匙的彼得，來開這門不可。彼得在五旬節怎樣一次永遠開了猶太人信主的門，照樣在哥尼流家，也一次永遠開了外邦人信主的門。今天外邦人信主，也不必請彼得再來開門，因為他在哥尼流家已經開了這門。主為著印證這事，就在彼得來對哥尼流家裡的人正講道的時候，把聖靈降在他們身上，像在五旬節降在那些猶太信徒身上一樣。彼得說，他看見那事，就想起主對靈浸的應許。他的意思是說，那就是成全主所應許的靈浸。所以主那天在哥尼流家，是把外邦信祂的人浸在聖靈裡。除了哥尼流家和五旬節這兩面的事之外，再沒有一次聖靈降在人身上的事，聖經說是主在聖靈裡給人施浸。所以按代表的原則說，主怎樣在五旬節，一次把古今所有的猶太信徒，都浸

在聖靈裡，也照樣在哥尼流家，一次把古今所有的外邦信徒，都浸在聖靈裡。從神看，古今所有信主的猶太人，怎樣都在五旬節受了靈浸，照樣古今所有信主的外邦人，也都在哥尼流家受了靈浸。五旬節那天的猶太信徒，怎樣在神面前代表歷代所有信主的猶太人，哥尼流家裡的外邦信徒，也照樣在神面前代表歷代信主的外邦人。

（三）以上兩面，乃是一個完整在聖靈裡受浸的兩段落，都不是經過按手，乃是基督（元首）直接將整個教會（身體）浸在聖靈裡。

五旬節和哥尼流家兩面的事，是靈浸前後的兩段落，合起來就是一個完整的靈浸。這兩面的事，都不是經過什麼人按手而有的，因為在這兩面的事裡，是教會的元首基督，直接把祂整個的教會一包括古今猶太外邦所有信祂的人一浸在聖靈裡。基督藉著這兩面的事，在這兩面的事裡，永遠完成了祂所應許的靈浸。所以請記得，靈浸乃是主在五旬節和哥尼流家，兩面的事裡完成的。就是為這緣故，聖經只說這兩面的事，是在聖靈裡的受浸。此外，一切聖靈降在人身上的事，聖經都不稱作靈浸，因為靈浸在五旬節和哥尼流家兩面的事裡，已經完成了。

（四）在聖靈裡受浸的完成，乃是應驗舊約聖靈澆灌的預言——‘他們就都被聖靈充溢，…這正是先知約珥所說的：神說，在末後的日子，我要將我的聖靈澆在凡有血氣的上頭’——‘祂既…從父受了所應許的聖靈，就…澆灌下來’——‘聖靈降在一切聽道的人上頭。…聖靈的恩賜也澆在外邦人上頭。’行傳二章四至十八節，三十三節，十章四十四至四十五節原文。

這些話給我們看見，聖靈降在人上頭，人在聖靈裡受浸，被聖靈充溢，就是神在舊約所應許的聖靈澆灌。澆灌原文的意思，是‘倒出來’，並且這裡是說倒在人的‘上頭’。所以聖靈的澆灌，乃是神將聖靈倒出來，倒在人的上頭，就是倒在人的外面，並不是叫聖靈進到人的裡面。新約裡只有行傳二章和十章，這兩章說神將聖靈澆在人上頭。二章是說澆在五旬節那些猶太的信徒上頭，十章是說澆在哥尼流家那些外邦的信徒上頭。我們在前面已經看過，也只有五旬節和哥尼流家這兩面的事，聖經說是靈浸。所以聖靈澆灌，就是靈浸。既是靈浸，就更清楚是外面的，不像一般人所以為的是裡面的。

三 事實：

（一）一信就在聖靈裡受浸了—‘我們不拘是猶太人，是希利尼人（就是外邦人），…都已經在一位聖靈裡受了浸，成了一個身體。’林前十二章十三節原文。

主在五旬節和哥尼流家，既把整個教會浸在聖靈裡，就是在那兩面的事裡，已經在教會身上完成了靈浸的事實。所以請記得，靈浸是一個已經完成在教會身上的事實，今天無論你是一個猶太人，或是一個外邦人，一信主有分于教會，也就有分于已經完成在教會身上的這個事實。這就像主十字架上的死是一個已經完成的事實，今天不管什麼人，一信主有分于主，也就有分于主這死的事實一樣。主的死怎樣是一個已經完成的事實，靈浸也怎樣是一個已經完成的事實。今天人怎樣一信主，與主聯合，就與主的死聯合，就有分于主的死，從神看，照事實說，就已經在主的死裡死了；照樣今天人一信主，與教會聯合，也就與教會所受的靈浸聯合，也就有分于教會所受的靈浸，從神看，照事實說，也就已經在教會所受的靈浸裡受了靈浸。比方一個家庭老早就承受了一大筆的遺產，今天一個孩子，只要他一生下來是那家庭中的一個人，就有分于那個遺產，就已經在那個承受裡承受了那個遺產。哦，但願我們看見，靈浸和同死，都是老早已經完成的事實，只要我們一信主，就有分于這些事實。在主耶穌死的時候，我們怎樣就已經與祂一同死了，照樣在教會受靈浸的時候，我們也已經和教會一同受靈浸了。教會中所有信主的猶太人，怎樣都在五旬節已經受了靈浸，照樣教會中所有信主的外邦人，也都在哥尼流家受了靈浸。你若是一個猶太人，你一信主，就與五旬節的猶太信徒聯合，就有分於他們所已經受的靈浸；你若是一個外邦人，你一信主，也就與哥尼流家的外邦信徒聯合，也就有分於他們所已經受的靈浸。整個的教會，都已經在五旬節和哥尼流家那兩面的事所完成的靈浸裡，受了靈浸。所以林前十二章這裡才說，我們不拘是猶太人，是外邦人，都已經在一位聖靈裡受了浸。我們所有教會裡的人，不是一個一個，一次一次的受靈浸，乃是整個的、全體的、一次永遠的受了靈浸。靈浸乃是一個一次永遠完成的事實，古今中外所有信主屬於教會的人，都已經有分于這個已經完成的事實。

四 經歷：

（一）在外面被聖靈充溢，就是經歷在聖靈裡的受浸——‘不多幾日，你們要在聖靈裡受浸。’——‘五旬節到了，…他們就都被聖靈充溢。’——‘聖靈…降在他們上面，…我就想起主的話說，…你們要在聖靈裡受浸。’行傳一章五節，二章一至四節，十一章十五至十六節原文。

這些地方的聖經給我們看見，無論在五旬節，或是在哥尼流家，人受靈浸，都是經歷在外面被聖靈充溢。所以我們在外面被聖靈充溢，得着能力的聖靈降在我們身上，就是經歷靈浸。靈浸的經歷，就是在外邊得着聖靈的能力，被聖靈充溢。

（二）在聖靈裡受浸的事實，是在五旬節和哥尼流家，兩面一次永遠在教會身上完成了。但在聖靈裡受浸的經歷，是隨時隨地，多次在信徒個人身上而有的。

靈浸的事實是完成在教會身上，是一次永遠完成的。靈浸的經歷是在信徒個人身上，是隨時隨地多次而有的。有的人是在一千九百多年前有的，有的人是在今天有的。就事實說，我們所有得救屬教會的人，都是在五旬節和哥尼流家受靈浸的，但就經歷說，我們大家是在許多不同的時地裡——各人在各人的時地裡——經歷靈浸的。就事實說，我們大家是共同只一次受靈浸，但就經歷說，我們各人可能——也應該——單獨多次經歷靈浸。

並且就事實說，我們每一個得救屬教會的人，雖然都已經有分于靈浸，但就經歷說，我們有的人經歷了靈浸，有的人還沒有經歷靈浸，甚至還不懂靈浸是怎樣一回事。有分于靈浸是一件事，經歷靈浸又是一件事。我們雖然都已經有分于靈浸，但有人可能已經經歷了靈浸，也有人可能還沒有經歷靈浸。一個兒子可能承受了一大筆的遺產，而還沒有享用，甚或還沒有知道。在事實上，在名義上，他已經有分于那筆遺產，但在經歷上，他還沒有享用，甚至還沒有知道。他雖然因着幼稚或別種原因而如此，但他的幾個哥哥卻不同。他們不只在事實上、在名義上，有分于那筆遺產，並且在經歷上，還享用那筆遺產。等到他年事增長，或去掉別種使他不能享用遺產的原因，他也能一實在也應該一實際的在經歷上享用那筆遺產。我們在靈浸的事上，也是如此。事實我們已經有分了，經歷還有問題。什麼時候，我們看見了

這榮耀的事實，而除去使我們不能經歷這事實的一切原因和阻礙，我們就可以憑信心支取而經歷這事實。

（貳）在外面被聖靈充溢的功用

一 為著屬靈的工作，叫屬靈的工作有能力：

（一）‘聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力；…直至地極，作我的見證。’——‘五旬節到了，…他們就都被聖靈充溢’。行傳一章八節（路加二十四章四十九節，）二章一至四節原文。

在裡面被聖靈充滿，怎樣是為著屬靈的生活，叫屬靈的生命成熟，在外面被聖靈充溢，也怎樣是為著屬靈的工作，叫屬靈的工作有能力。光在裡面被聖靈充滿，為著生命是可以的，但為著工作是不夠的。彼得和當初的使徒，在五旬節以前，雖然裡面已經被聖靈充滿，但還不能為主作工，因為還沒有在外面被聖靈充溢，得到為主作工的能力。乃是等到他們在外面被聖靈充溢，得着聖靈降在他們身上作能力的靈，他們才有能力為主作大有果效的工作。

聖靈在你裡面，是為著你個人，叫你悔改，叫你聽神的話，叫你認識主；聖靈在你身上，就是在你外面，是為著別人，叫別人悔改，叫別人聽神的話，叫別人認識主。你光能自己蒙恩親近主，而不能帶領別人蒙恩親近主，這是什麼緣故呢？這是因為你外面缺乏聖靈！你只在裡面有聖靈，在外面卻沒有。所以你熱心不夠，膽量不夠，對人傳福音怕羞、怕難，沒有釋放，沒有能力；拘束、退縮，不能為主作見證。等到有一天你外面得到聖靈降在你身上，你就要熱心如焚，膽量倍增，傳起福音來，不怕羞，也不怕難，釋放自由，剛強有力，不只不退縮，反倒勇往向前，為主作見證。

許多弟兄姊妹，讀經有，禱告也有，也相當愛主，就是傳起福音來不釋放，為主作見證也羞怯，在聚會中開口也為難。這就是因為——也是證明——他們裡面有聖靈，外面沒有。他們若是肯追求，肯接受，有一天他們在外面也得着聖靈，他們在外面的屬靈情形，就要大大的改變。他們的膽量要大起來，臉皮也要厚起來，不要說對個人作見證，在聚會中開口，就是對群眾傳福音，在馬路上講唱，也毫不羞怯。五旬節的時候，那些加利利的漁夫小民，得着聖靈降在他們身上，就大得釋放，毫無顧忌，不怕有權有勢者的反對、威嚇，大有能力和膽量。

為主作見證，使成千成萬的人受了他們的影響。我們的福音隊，若是參加的弟兄姊妹，個個都在外面得着聖靈的充溢，出去的時候就能叫人受感動。所以我真是盼望，每一個參加福音隊的弟兄姊妹，都追求在外面得着聖靈的充溢，使你有能力。你一得着聖靈的充溢，你就能有釋放，有膽量，什麼也不怕，就是懂得為主作見證，就是寶貝人的靈魂，無論在那裡，人碰到你，就受你的感動。你要為主作見證，為主作工，非得求聖靈的充溢不可。我盼望弟兄姊妹幾個幾個的在一起追求這件事。沒有聖靈充溢，就沒有為主作工的能力，要得着這能力，非追求聖靈充溢不可。

二 為著證實主耶穌已經升天，被立為主為基督：

（一）‘祂既被神的右手高舉，又從父受了…聖靈，就把你們所看見所聽見的，澆灌下來。…故此…當確實的知道，…釘在十字架上的…耶穌，神已經立祂為主為基督了。’行傳二章三十三至三十六節原文。

聖靈在我們外面的充溢，不只使我們有能力為主作工，也向我們證實主的升天被高舉。並且聖靈充溢所以能使我們有能力，就是因為將天上的光景帶給了我們。那充溢我們的聖靈，乃是升天的主所澆下來的，乃是從升天的主那裡降下來的，所以就把天和主在天上的光景帶下來。當我們得着聖靈充溢的時候，我們就覺得天好像非常近，好像天上的光景墜在我們跟前，主耶穌在天上寶座上被高舉得榮耀的情景，如同顯在我們眼前，所以我們就能不理地上的情形，不管地上的難處，而靠着天上來的能力，為在天上的主作見證。

聖靈降在我們身上，不只使我們自己感覺天上的光景，並且也叫別人在我們身上看見屬天的情形。當日的使徒，在五旬節那天，站起來對眾人為升天的主作見證的時候，那些聽眾必定在他們身上看見一種屬天的光景，覺得他們不是地上的人，乃是天上的人。天上的能力澆在他們身上，自然不只會叫他們自己感覺天上的情形，也會叫別人在他們身上看見天上的光景。所以，我們要在地上為天上的主作見證，叫地上的人感覺天上的實際，我們就必須得着聖靈的充溢，使我們得到天上的能力。

（參）在外面被聖靈充溢的榜樣

一 彼得和眾門徒一行傳二至一至十三節：

彼得和當初的一百二十個門徒，在五旬節得着聖靈的充溢，是大家共同追求，共同得着。得着的時候，天上有響聲下來，聖靈好像一陣大風吹過，充滿他們所坐的屋子，又有舌頭如火焰顯現出來，分開落在他們各人頭上，他們就都被聖靈充溢，得着聖靈賜給口才，說起別國的話來，情形非常釋放，以致人譏誚說，他們是新酒灌滿了，像醉了一樣。他們不只得着這一次，以後他們還繼續有‘被聖靈充溢’。

（徒四8，31原文。）

二 撒瑪利亞的信徒一行傳八章九至十八節：

當初撒瑪利亞的信徒，在信而受浸得救的時候，還沒有得着聖靈降在他們身上，就是還沒有得着聖靈的充溢，直到彼得、約翰來給他們按手，他們才得着。得着的時候，旁邊的人能看見。

三 掃羅一行傳九章一至十八節：

掃羅（就是以後的保羅）在大馬色的路上悔改信主，過了三天才有亞拿尼亞奉主的差遣，來給他按手，叫他被聖靈充溢。他得着聖靈充溢的時候，已失明的眼睛，也得以復明。他也是不只得着這一次，以後還繼續有‘被聖靈充溢’。（徒十三9，原文。）

四 哥尼流家裡的人一行傳十章四十二至四十八節：

哥尼流家裡的人，是在彼得正對他們傳福音，他們聽見而相信的時候，得着聖靈降在他們身上充溢他們。得着的時候，他們說方言，稱讚神為大，彼得和同來的猶太信徒也都看見。

五 以弗所信徒一行傳十九章一至七節：

當初以弗所的十二個信徒，也像撒瑪利亞的信徒一樣，在信主得救的時候，還沒有得着聖靈的充溢，直到保羅來給他們按手，他們才得着。得着的時候，他們說方言，又說預言。

以上五例，都是從五旬節以後而有的。彼得和眾門徒，及哥尼流家裡的人，兩班都是直接從元首基督，得着聖靈的充溢。其他的，都是藉

著代表基督身體的人按手，而被聖靈充溢的。

此外，在五旬節以前，新約裡還有三個被聖靈充溢的例子：

一 施浸約翰一路加一章十五節：

施浸約翰從母腹就‘被聖靈充溢’，所以他以後能有能力為主作開路的見證。

二 以利沙伯一路加一章四十一至四十五節：

施浸約翰的母親以利沙伯，在懷約翰的時候，聽見懷主耶穌胎的馬利亞問安，就‘被聖靈充溢’，（原文，）所以她能說出那樣屬靈的話來。

三 撒迦利亞一路加一章六十七至七十九節：

施浸約翰的父親撒迦利亞，在給約翰起名的時候，也‘被聖靈充溢’，（原文，）所以他能說預言，發出那樣高而屬靈的讚美。

（肆）在外面被聖靈充溢的表顯

一 說方言一行傳二章四節，十章四十四至四十六節，十九章六節：

五旬節的門徒，和哥尼流家裡的人，以及以弗所的門徒，他們三班人被聖靈充溢的時候，都有說方言。所以說方言，乃是被聖靈充溢的一種表顯。

二 說預言一行傳十九章六節，路加一章六十七節：

以弗所的信徒，被聖靈充溢的時候，不只說方言，也說預言。還有施浸約翰的父親撒迦利亞被聖靈充溢的時候，也說預言。所以說預言也是被聖靈充溢的一種表顯。

使徒行傳裡所記五個被聖靈充溢的例子，其中有三個—就是五旬節的門徒，和哥尼流家裡的人，以及以弗所的信徒，三班人的一聖經記載有說方言；其餘的兩個—就是八章和九章所記撒瑪利亞的信徒和大數

的掃羅，兩班人的一聖經沒記載有說方言。這給我們看見，說方言雖然是人被聖靈充溢的一種表顯，但不能說是必有表顯，必有憑據。因為在使徒行傳所記的例子中，起碼有兩個，聖經沒記載有說方言。聖經所沒記載的，和聖經所記載的，是同樣的有意義。所以我們不敢像一班人主張說，被聖靈充溢，非說方言不可。聖經並沒有這樣說。

三 別人能看見一行傳二章三十三節，八章十七至十八節：

五旬節的門徒，和撒瑪利亞的信徒，被聖靈充溢的時候，都有別人看見。這是當然的，人被聖靈充溢，在外面必有一種屬靈屬天的情景，是別人能看見的。

（伍）在外面被聖靈充溢的途徑

一 悔改對付罪：

（一）‘各人要悔改，…叫…罪得赦，就必領受所賜的聖靈。’行傳二章三十八節。

這裡說，人悔改，叫罪得赦，就必得着聖靈。所以我們要被聖靈充溢，就必須徹底悔改歸向神，在神面前將我們所有的罪都承認清楚，對付乾淨。這是第一必須的！

二 相信：

（一）一信主就已經在聖靈裡受浸了。

我們悔改歸向神，將罪對付清楚之後，就要相信。相信什麼？相信我們一信主，就已經在聖靈裡受浸了。靈浸既是主在教會身上所已經完成的一個事實，而我又是屬於教會的一分，就靈浸已經是我的分，應該是我享受的，應該是我經歷的。就是這樣的相信主所已經完成的這個事實，和主論到這事實所說的話，而用這樣的信心，憑着主的話，支取主所完成的事實。

三 順從：

（一）‘神賜給順從之人的聖靈。’行傳五章三十二節。

聖靈是神賜給順從之人的，所以要得着聖靈的充溢，就必須順從神。凡神所要你作的，所要求於你的，你都必須順從，必須答應，才能得着你向神所要的聖靈充溢。

四 同心合意的禱告：

（一）‘這些人（在五旬節被聖靈充溢的），…都同心合意的恆切禱告。’行傳一章十四節。

要得着聖靈的充溢，需要自己多有禱告，也需要和追求的人，大家同心合意的共同禱告。五旬節頭一班得着聖靈充溢的人，就是這樣作。他們同心合意禱告十天之久，就豐滿的得着了。

五 聚會追求：

（一）‘五旬節到了，門徒都聚集在一處。…他們就都被聖靈充溢。’行傳二章一至四節原文。

有時，也需要聚會追求聖靈的充溢。五旬節的門徒，也就是這樣在一起追求，而得着的。

六 藉著按手：

（一）‘使徒按手在他們頭上，他們就受了聖靈’—‘亞拿尼亞…把手按在掃羅身上說，…你…被聖靈充溢’—‘保羅按手在他們頭上，聖靈便降在他們身上’。行傳八章十七節，九章十七節原文，十九章六節。

這些地方的聖經給我們看見，當初撒瑪利亞的信徒，和大數的掃羅，以及以弗所的信徒，都是藉著按手而得着聖靈充溢的。這是因為外面的聖靈，原是已經從元首基督流到了身體—教會—上面，現在有新的人相信，成為身體的一分，就需要有代表身體的人給他們按手，使身體上的膏油也流到他們身上。所以在正當的情形中，這種代表身體的按手，很容易叫人得着聖靈。因此，我們該求主將我們帶到正當的情形中，使我們中間能有代表身體的人，給弟兄姊妹按手，叫身體上的膏油在我們中間也大得流通，使許多弟兄姊妹得着聖靈的充溢。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十八題 傳福音

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 四面的呼聲

一 上面的呼聲—主臨別惟一的吩咐說出天上的呼聲

（一）‘你們往普天下去，傳福音給萬民聽’—‘你們要去，使萬民作我的門徒’。馬可十六章十五節，馬太二十八章十九節，參看羅馬十章十四至十五節。

在宇宙中，有四面的呼聲，呼召信徒去傳福音、拯救人。第一是上面的，就是主在天上的呼聲。這是主臨升天的吩咐所說出的。這吩咐雖然是主在地上的時候所留給我們的，但祂今天在天上還是這樣吩咐我們。按地理說，祂要我們往普天下去傳福音；按人種說，祂要我們去使萬民作祂的門徒。從祂升到天上，一直到今天，祂這個在上面的呼聲，從未停止。歷代不斷的有人聽見祂這呼聲，而答應祂的呼召，往天下各處，傳揚祂的福音。並且祂也用祂主宰的權能，使地上人類中的變遷發展，適合于祂這呼聲所產生出來的行動。尤其自路德改教以後，哥倫布發現新大陸，海上航行東西貫通，就有成群的人答應祂這呼聲，去到美洲、非洲，也來到亞洲各國，和太平洋上的許多島嶼，向各種民族傳揚了祂恩惠的福音。祂仍要繼續的發出祂這呼聲，召人去將祂的福音，傳遍地面上居人的每一角落。但願我們中間有人聽見祂這呼聲，且答應祂的呼召，去使那些從未認識祂的人作祂的門徒。

二 下面的呼聲—滅亡財主的哀求說出地下陰間的呼聲

（一）‘財主說，我祖阿，既是這樣，求你打發拉撒路到我父家去；因為我還有五個弟兄；他可以對他們作見證，免得他們也來到這痛苦的地方。’路加十六章二十七至二十八節。

這是那個滅亡的財主，在陰間火焰裡受痛苦的時候，向亞伯拉罕所發出的哀求。他這哀求給我們知道，今天在陰間裡必有多人渴望他們還活在世上的親人，得以聽見福音，而得蒙拯救，免去沉淪的痛苦。他們在下面的陰間裡，也為他們活着的親人對福音的需要，發出哀聲。

這是關於福音需要第二方面的呼聲。我們豈不也該同情這個悲痛的呼聲，去向那些活着還有機會悔改的世人，傳揚那能救他們免去永遠沉淪的福音麼？

三 裡面的呼聲—信徒內心責任的催促

（一）‘我傳福音原沒有可誇的；因為我是不得已的；若不傳福音，我便有禍了。…若不甘心，責任卻已經託付我了。’林前九章十六至十七節。

有一件事是非常奇妙的，就是我們每一個人一得救，就自然覺得該傳福音；不傳，就覺得對不起人，有虧欠，心中虛空，不平安。我們無論什麼時候，一對人傳福音，心中就滿了喜樂，有滿足，有平安。並且越傳越快樂、越釋放、越舒服。這是因為主把傳福音的責任，隨着祂的救恩，託付了我們。我們一蒙到祂的救恩，就受了祂這個託付，有了一個屬靈自然的責任，這責任在我們的內心，常因着聖靈的感動，成為一個負擔，成為一種催促的聲音，要我們非去向人傳福音不可；不去傳，就覺得‘有禍了’。在外人看，我們基督徒傳福音，是非常熱心，其實在我們自己覺得，這‘是不得已的’，是由於內心一種責任感的催逼的。這種出於責任感的聲音，可說是關於福音需要第三方面的呼聲，是在我們裡面的，是我們不能不聽從的。

四 外面的呼聲—說出今日人急切的需要

（一）‘有…人站着求他說，請你過…來幫助我們。’行傳十六章九節。

這是當日那為福音熱心，到處奔跑傳揚的保羅，在異象中看見並聽見，馬其頓人對他所發出的呼聲。這種呼聲，可說是關於福音需要第四方面的呼聲，是來自在我們之外的人，說出他們急切需要的。這種馬其頓的呼聲，在今日是多而迫切的！可惜我們因着心情不夠，感覺遲鈍，就忽略了，或者甚至聽不見。我們該求主打動並加增我們的心情，使我們裡面的感覺敏銳，能感覺今日人對福音急迫的需要，聽見他們情切的呼聲，而答應他們渴望的要求，去在福音上幫助他們。

貳 五種另外的說法

一 作見證

（一）‘要…直到地極，作我的見證’ — ‘你們就是這些事的見證’。行傳一章八節，路加二十四章四十八節。

傳福音這件事，根據聖經，還有五種另外的說法。第一種，就是‘作見證’。主吩咐門徒去傳福音，一面是說，要他們往普天下去傳福音，一面是說，要他們到地極為祂作見證。所以，為主作見證，就是傳福音。並且傳福音最好的方法，就是把主怎樣拯救我們，我們怎樣經歷主為我們死而復活的救恩，見證出來。這常是 Very effective 感動人的。

（二）‘你回家去，到你親屬那裡，將主為你所作的，是何等大的事，是怎樣憐憫你，都告訴他們。’馬可五章十節。

這是主當日對那被群鬼所附，而蒙了祂釋放的人，所說的話。主要他去對他的親屬作見證，將主怎樣憐憫他，為他作了何等大的事，都告訴他們。所以我們一得救，就當把我們所蒙的救恩，告訴家人親友，為主作見證。我們這樣作，也就是傳福音，常能帶領家人親友蒙恩得救。

（三）‘那婦人就留下水罐子，往城裡去，對眾人說，你們來看，有一個人將我素來所行的一切事，都給我說出來了，這豈不就是基督麼？’ — ‘有好些…人信了耶穌，因為那婦人作見證。’約翰四章二十八至二十九節原文，三十九至四十二節。

當日那在敘加井旁給主遇著的撒瑪利亞婦人，一認識主是基督，就留下她打水的罐子，去到她所住的城裡，為主作見證，使好些人因她所作的見證，信了主耶穌。這不但叫我們知道，一個初認識主的人，應當為主作見證，並且給我們看見，一個剛蒙救恩的人，為主所作的見證，很容易感動人相信主。所以初得救的弟兄姊妹，能去探望聽福音的人，是再好沒有了。他們可以把他們所蒙的救恩，很新鮮的見證給人聽。他們這樣作，必能感動人悔改信主，並幫助人認識主的救恩。

二 領人歸主

（一）‘安得烈…先找着自己的哥哥西門，對他說，我們遇見彌賽亞了，…於是領他去見耶穌’—‘腓力找着拿但業，對他說，摩西在律法上所寫的，和眾先知所記的那一位，我們遇見了，…你來看’。約翰一章四十至四十二節，四十五至四十六節。

傳福音第二種另外的說法，就是領人歸主。當日安得烈遇見了主，就先去找着自己的哥哥西門，領他去見主。腓力遇見了主，也去找着拿但業，（大概是他的鄉親或知友，）帶他來看主。這些都是告訴我們，人一認識了主，就當領人歸主，尤其應當先領自己的親人朋友來認識主。安得烈怎樣先領自己的哥哥去見主，腓力怎樣先領自己的鄉親或知友來看主，我們豈不也當照樣先領我們的親人朋友來歸主麼？

在領人歸主的事上，我們應當注意兩件事。第一，要有負擔，知道該先去找什麼人領他歸主，像安得烈對他哥哥，腓力對他鄉友所作的。不要散漫的作，要有確定的目標，一個一個的把親人、朋友，帶來歸主。第二，務要把人帶到主面前，叫人親自直接看見主。腓力把主介紹得不夠清楚，說主是拿撒勒人，以致拿但業難以相信說，‘拿撒勒還能出什麼好的麼？’腓力再沒解答什麼，只說‘你來看’。幸虧腓力這樣作，不然他若再解答，難免更有不確，必更使拿但業迷糊生疑，而難以相信他所傳的耶穌。但他把拿但業一帶到主面前，叫他直接看見主，主就能清楚的給他認識。多少時候，我們勸人信主，對人所講的，都是不夠清楚，不夠準確。尤其是初得救的弟兄姊妹，有這種情形。所以，要當心，不要解說得太多，免得使人迷糊；要學習把人‘領去見耶穌’，對人說，‘你來看，’帶人直接到主面前看見主。許多人一看見主，他們許多的問題就都消散了。人所以有問題，就是因為沒有看見主。所以我們不要太自己試作解答人的問題，我們該把人帶到主面前，讓主自己作人一切問題的解答。人只要一看見主，一切問題就都解決了！

三 撒種

（一）‘積蓄五穀到永生；叫撒種的和收割的一同快樂。…那人撒種，這人收割。’約翰四章三十六至三十七節。

傳福音第三種另外的說法，乃是撒種。主的福音道是生命的種子，人的心像受種的田地。我們對人傳福音，乃是把主福音的種子，撒到人

的心田裡。等到這福音的種子，從人心里長出來，就可以收割。有的，是別人撒種，我們收割；有的，是我們撒種，別人收割。比方，有一個弟兄是在這次受浸，但他在五年前在別的地方接到一張福音單張的時候，對福音就有了印象。五年前福音的種子就藉著那張單張撒到他的心裡，到五年後才在這裡被我們收割進來。所以我們該逢人就傳福音，把福音的種子撒在人的心裡，到了時候必有收成。

四 收割莊稼

（一）‘要收的莊稼多，作工的人少；所以你們當求莊稼的主，打發工人出去，收祂的莊稼。’ 馬太九章三十七至三十八節。

傳福音，一面說是撒種，一面說又是收割莊稼。撒種，是重在把主的福音傳出去；收割莊稼，是重在把人的靈魂收進來。把人的靈魂收進來，就像把五穀收到倉裡一樣。主所要拯救的人，就是主所要收割的莊稼。我們傳福音，就是去把這些人收割進來。所以收割莊稼，也是傳福音一種另外的說法。

主在這裡說，要收的莊稼多，去傳福音作收割工作的人少，所以當求主打發工人去收割莊稼。如果在當日主說這話的時候，要收的莊稼多，當求主打發工人去收割莊稼，就在兩千年後的今天，要收的莊稼必是更多，更當求主打發工人去收祂的莊稼。要這樣去收主的莊稼，必須去傳主的福音，所以這樣去收主的莊稼，也就是去傳主的福音。

（二）‘舉目向田觀看，莊稼已經熟了，可以收割了。…那人撒種，這人收割，…我差你們去收你們所沒有勞苦的。’ 約翰四章三十五至三十八節。

主在這裡說，‘莊稼已經熟了，可以收割了。’ 哦，弟兄姊妹，若是在主說這話的時候，莊稼就已經熟了，就在今天莊稼更是已經熟了。就着中國人說，今天許多人的心都已經熟了，真是可以收割了！但是誰肯去呢？

我們今天去傳福音，也常是去收割別人所撒的種，去收我們所沒有勞苦的，正如主在這裡所說的一樣。主的福音種子，已經由教會在地上撒過兩千年之久了，就是在中國也由許多佈道者和信徒最少撒過一二百年了。所以到今天有許多的莊稼的確是熟了，等候我們去收割！但

願我們因着主的憐憫，能‘舉目向田觀看’，也靠着主的恩典，能接受主的‘差遣’，去收割已熟的莊稼。

五 還債

（一）‘無論是希利尼人，化外人，聰明人，愚拙人，我都欠他們的債。所以情願盡我的力量，將福音也傳給你們。’羅馬一章十四至十五節。

保羅說，無論什麼人，他都欠他們的債，所以盡他的力量將福音傳給他們。他這話給我們看見，傳福音也是還債。這可以說是傳福音第五種另外的說法。憑這說法，我們若不把福音傳給我們的親人、朋友，以及一切我們所能接近的人，我們就是欠他們的債，所以該盡我們所能的，起碼向我們所認識所接近的人，把福音傳遍傳夠，還清我們福音的債。

叁 福音的靈—說出福音的態度

我們傳福音，必須有福音的靈。什麼是福音的靈？就是我們裡面的靈滿有傳福音的負擔，成了我們裡面的一種能力，叫我們有一個勁頭，不能不傳福音，也叫我們有一種心情，非傳福音不可，以至于使我們像着了迷，什麼也不顧，什麼也不怕，只顧傳福音，只怕人沉淪。我們在裡面有了這種福音的靈，自然就叫我們在外面對福音有了該有的態度。這是我們應該追求，而向主要的。

一 靈裡火熱

（一）‘靈裡火熱，將耶穌的事，詳細講論。’行傳十八章二十五節原文。

福音的靈，第一該是火熱的靈。要傳福音，就必須靈裡火熱。當初的亞波羅就是這樣。他靈裡火熱，對人詳細講論主耶穌的事。我們要叫福音從我們得着釋放，不被我們扣住，我們就必須靈裡火熱，熱到一個地步，如同瘋狂了一樣，成了一個‘耶穌迷’，不顧一切的傳揚主耶穌。

（二）‘看見滿城都是偶像，就心裡着急。’行傳十七章十六節。

福音的靈，第一不只該是火熱的靈，並且該有着急的心，看見人在黑暗中犯罪沉淪，就心裡着急。使徒保羅當日在雅典的時候，就是這樣。他看見那大城中滿了偶像，就心裡着急，於是在會堂裡，在街市上，到處如瘋似狂的傳講福音，將福音釋放出去。

二 不以福音為恥

（一）‘我不以福音為恥；這福音本是神的大能，要救一切相信的。’羅馬一章十六節，參看提後一章八節，十二節，馬可八章三十八節。

有一件頂希奇的事，就是一個人無論對人講什麼學說或科學，都覺得頂光榮，但一向人題起主耶穌和祂的福音，就感覺羞恥。這無疑是撒但所使然的，叫人不能自由的傳福音。但是你若有了福音的靈，你就不以主和福音為恥，反而對人講起主和福音來，越講越感覺光榮。我們要傳福音，就得臉皮厚；要臉皮厚，就必須有福音的靈。有了福音的靈，我們傳起福音來，不但能臉皮厚，不感覺羞恥，反而能感覺光榮。

三 甘心樂意

（一）‘傳福音；…我若甘心作這事，就有賞賜’——‘我也甘心樂意為你們的靈魂…’——‘情願…將福音…傳給你們’。林前九章十六至十七節，林後十二章十五節，羅馬一章十五節。

傳福音也必須甘心樂意。這也是福音的靈所必須有的，並且也是有了福音的靈才能有的。

四 下了作人的寶座

（一）‘我雖是自由的，無人轄管，然而我甘心作了眾人的僕人，為要多得人。…向軟弱的人，我就作軟弱的人，為要得軟弱的人；向什麼樣的人，我就作什麼樣的人；無論如何，總要救些人。凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得福音的好處。’林前九章十九至二十三節。

每一個人都有他作人的寶座，就是他作人的架子。各種各樣的人都有他的寶座，他的架子。財主有財主的寶座，窮人也有窮人的架子。太太有太太的寶座，小姐也有小姐的架子。大學教授有大學教授的寶座，小學教員也有小學教員的架子。無論是當經理的、作醫生的，或是護士、大學生，不論什麼人，都有他們作人的寶座架子。這作人的寶座架子，在信徒身上，乃是福音傳出的一個大攔阻。往往一個當經理的弟兄不肯對小伙計傳福音，一個大學生的姊妹也不願向粗下的人講主耶穌。所以要叫主的福音從他們身上出去，他們就必須下了他們作人的寶座。這當然是福音的靈所包括的，也是我們有了福音的靈才能有的。使徒保羅充滿了福音的靈，所以他就下了他作人的寶座，脫去他作人的架子，遇到什麼樣的人，他就作什麼樣的人，只要他能救人就可以。他甘心作了眾人的僕人，為要多得人。他為福音的緣故，甘願屈就一切，為要使人同得福音的好處。他是一個下了作人的寶座，脫去作人的架子，充滿福音之靈的人。只有這樣的人，才能將福音釋放給各等各樣的人，福音在他身上才能毫無攔阻，毫不被扣住。

五 費財費力

（一）‘我…甘心樂意為你們的靈魂費財費力’——‘我的賞賜是什麼呢？就是我傳福音的時候，叫人不花錢得福音’——‘盡我的力量將福音…傳給你們’。林後十二章十五節，林前九章十八節，（參看馬太十章八節，）羅馬一章十五節。

使徒保羅對福音的榜樣給我們看見，一個人有了福音的靈，也必為別人的靈魂，也就是為福音，費財費力。‘費財費力’原文的意思是‘把自己所有的和自己都花上’，所以能叫人不花錢得福音，並且能儘力——就是花上自己——將福音傳給人。一個人充滿了福音的靈，就不顧惜自己，更不疼愛錢財，所以福音能從他身上出去。顧惜自己，疼愛錢財，在信徒身上也是福音的大攔阻。這是只有福音的靈，能衝破能勝過的。

六 不擇時地

（一）‘務要傳道；無論得時不得時，總要專心。’提後四章二節。

福音的靈也叫人不擇時地，隨時隨地的傳福音。慕迪當日的情形，就是這樣。有一次他已經在夜間上床要睡，忽然想起他那一天還沒有對

人傳福音，就起來，穿上衣服，到外面找人，好向他傳福音。因為夜深，街上無人，就找到一個地方，看見一個巡警，就跑去對他說，先生，你要信耶穌，不信耶穌下地獄。那個巡警聽了，非常生氣，第二天去找到慕迪，慕迪就對他把福音講得更詳細，他就信了。那時，因為慕迪對福音是這樣隨時隨地的傳講，人就稱他作‘瘋子慕迪’。

七 不怕苦難

（一）‘總要按神的能力，…為福音…受苦難’——‘為所信的福音…努力；凡事不怕敵人的驚嚇’。提後一章八節，腓立比一章二十七至二十八節。

傳福音是會帶來苦難，引進逼迫的。但我們有了福音的靈，就能不怕這一切，而勇敢的傳揚。

八 撇下一切

（一）‘人為我（主）和福音，撇下房屋，或是弟兄、姐妹、父母、兒女、田地。’馬可十章二十九節。

我們傳福音的能力，是在於我們能為主和福音撇下一切。必須這樣，福音從我們身上出去才能有能力。這也是包括在福音的靈裡面的，也是福音的靈所能叫我們有的。

所以，我們要看見，傳福音首要的不是在乎能講能說，也不是在乎別的，乃是在乎有福音的靈。有了福音的靈，福音就能從我們身上出去，也就能打進別人的裡面。福音的靈，就是福音的路。

肆 傳福音的生命

一 與福音相稱的生活

（一）‘行事為人與基督的福音相稱。’腓立比一章二十七節。

我們要有傳福音的靈，也要有傳福音的生命。傳福音的靈是重在能力，傳福音的生命是重在生活。有的人傳福音的靈相當可以，但他傳福音的生命不行，生活不能與福音相稱。我們的生活必須能與我們所

傳的福音相稱、配得起來，否則即使我們相當有福音的靈，福音還不能從我們身上得到正當的出路。與福音不稱的生活，叫人不能佩服我們所傳的福音而相信主。

二 住在主裡面

（一）‘住在我裡面的，我也住在他裡面，這人就多結果子。’約翰十五章五節原文。

要傳福音，多結果子，照主在這裡所說的，也必須住在主裡面。我們曾說過，住在主裡面，就是和主有交通。你與主有交通，你就能多結果子，多帶人得救。傳福音，不能光靠能力，也得靠生命。你若不常常與主有交通，活在主裡面，就不能結多少果子；即使能結一點，所結的也必是劣等生命的果子，不會有優美的豐盛生命，因為什麼種的生命定規產生什麼種的果子。必須有常與主交通的美好生命，才能結出美好的果子。

三 修理乾淨

（一）‘凡結果子的，祂就修理乾淨，使枝子結果子更多。’約翰十五章二節。

我們要傳福音，多結果子，也得乾淨。這不光是指着要除淨一切的污穢，更是指着要去掉一切不該有的東西。主說，凡結果子的枝子，神就修理乾淨，使枝子結果子更多。修理不只包括洗淨，更包括剪除。凡不當有的，凡使枝子不能結果子更多的，都得剪除。所以我們必須不只好好的對付罪，除去一切的污穢，更得好好的接受對付，去掉一切使我們不能結果子，或使我們不能結更多果子的東西。

許多時候，我們不能帶人得救，或不能帶更多的人得救，都是因為我們受主的對付不夠多。許多時候，主不只要對付我們錯的，也要對付我們對的。修理樹的人，為著要叫樹結果子，或為著要叫樹給更多的果子，他就必須把樹的梢頭剪掉。梢頭剪掉了，樹就能結果子，或就能結更多的果子。你若好久沒有帶人得救，或帶人得救不多，都是證明你沒有讓主在你身上作剪掉的工作。你當求主光照，給你看見，你在那一點上該讓主剪掉。主要一面在你裡面藉著聖靈光照你，一面在你外面藉著環境對付你。你若在裡面接受主的光照，也在外面接受主

的對付，就必能帶人得救，或必能帶更多的人得救。比方，一個弟兄雖然常常聚會、讀經、禱告，作人也沒有什麼可指責的，但好久不能帶人得救，這不一定是因他有什麼罪，必是因他沒有讓主對付，從他身上剪掉什麼。等到有一天，主改變他的環境，或是讓他失業、生病，或是讓他的事業、家庭發生難處，藉著環境對付他、破碎他，他受了主的‘修理’、‘剪掉’，就有新的起頭，這時他就能帶人得救，或就能帶更多的人得救。一個人受主的對付有多少，他才能帶人得救有多少。我們受主新鮮的對付，就有新鮮的能力。去年我這樣，可以帶人得救，今年仍這樣，就不行。今年必須有今年的對付，才能有新鮮的能力，結新鮮的果子。那一點該去掉，就讓主去掉；那方面該破碎，就讓主破碎，才能結更多的果子。一直接受主的修理對付，才能一直帶領人蒙恩得救。

伍 傳福音的權柄

一 基督的權柄

（一）‘天上地下所有的權柄，都賜給我了。所以你們要去，…’ 馬太二十八章十八至十九節。

傳福音，也得有權柄。今天的世界是被撒但霸佔，今天的世人都臥在他的手下。人不接受福音，乃是他所使然的。許多人知道信耶穌好，信耶穌是光榮的，但他們就是不信。他們不是傻瓜，知道信主好，而為何不信呢？這就是魔鬼的欺騙和霸佔。鬼叫他們不信不接受。鬼在他們裡面有地位。傳福音，就是把鬼從人裡面趕出去。趕鬼，不是能力的問題，乃是權柄的問題。比方警察站在路口把手一指，汽車就得停下，這是權柄，不是能力。主叫我們對付鬼魔，也是用權柄，不是用能力。主是給我們‘權柄’，叫我們可以勝過鬼魔一切的‘能力’。（路十19。）主所給我們的權柄，乃是‘天上地下所有的權柄’。祂從死裡復活，得着了天上地下所有的權柄，所以祂要我們往普天下去傳福音。所以我們傳福音，該以祂這權柄為後盾。在這裡就需要有信心。我們該看見，我們所傳的福音，乃是那得着天上地下所有權柄之主的福音，乃是那已經升到天上被神立為主者的福音，乃是天地之主的福音。祂把祂天地的權柄賜給我們，叫我們傳祂的福音。我們該憑信心運用祂這權柄，對付趕逐一切敵擋福音，霸佔人、叫人不接受福音的鬼魔。我們是受天地之主的差遣，來宣佈祂釋放人的喜

信，來傳揚祂拯救人的福音。我們該站在這個地位上，以信心宣告祂有權柄的福音，趕逐鬼魔，逼着鬼魔離開他們所霸佔的人。就是因此，我們傳福音的時候，必須運用信心！必須有信心！信撒但已經失敗，信鬼魔應該離開。信救主已經得勝，信罪人應該得救。這信心是根據主的權柄——根據主所賜給我們的權柄。

我們出去傳福音，不只要用主所賜的權柄對付仇敵撒但，也要用這權柄對付撒但在我們的行程上所興起的風波攔阻，和他在我們的工場中所掀起的攪擾反對。當初主同門徒要過海去趕鬼，撒但就興風作浪，想要攔阻主。主怎麼作？乃是吩咐風和海！這是用祂的權柄對付撒但所興起的風波。門徒不認識這個，所以‘沒有信心’。（可四35～五20。）從前使徒保羅在居比路島的帕弗傳福音，撒但驅使那名叫巴耶蘇的來敵擋保羅，保羅也是用主的權柄對付了他。（徒十三6～12。）許多時候，我們在傳福音的行程和工場上所遇到的難處，不只需要我們用禱告解決，更需要我們用權柄對付。這當然也是需要信心的。不僅是需要有信心禱告，更是需要有信心運用主的權柄——主所賜給我們的權柄。

陸 傳福音的能力

一 聖靈的澆灌

（一）‘傳悔改赦罪的道，…父所應許的降在你們身上；…你們領受從上頭來的能力’——‘聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力；…直到地極，作我的見證’。路加二十四章四十七至四十九節，行傳一章八節。

傳福音也必須有確定的能力，這能力就是聖靈的澆灌，就是聖靈降在我們身上，作我們的能力。當日使徒們在五旬節的時候傳福音，就是先得着這能力，先有了神所應許的聖靈降在他們身上，叫他們得着從上頭來的能力，而後傳的。他們在主復活升天的時候已經得着基督的權柄，到五旬節再得着聖靈的能力，所以他們傳福音大有效能。聖靈的能力和基督的權柄是相聯的。權柄是地位的問題，能力是情形的問題。我們的地位是有基督的權柄，我們的情形也該是有聖靈的能力。所以我們怎樣該用信心承認並運用基督的權柄，也照樣該憑信心追求

並接受聖靈的能力。必須有基督的權柄，並有聖靈的能力，福音才能傳得有權能。

柒 傳福音當注意的幾點

一 禱告

（一）‘禱告傳道。’行傳六章四節，四章三十一節。

有幾點重要的事，是我們傳福音必須注意的。第一，就是禱告。傳福音必須有禱告。一個傳福音的人，必須是一個禱告的人。光傳道是不行的，必須‘禱告傳道’。有時我們不能把神的道傳出去，但能把神的道禱告出去；不能把神的道傳到人裡面，但能把神的道禱告到人裡面。我們必須有夠多的禱告，引領、陪同並隨着我們的傳道。我們不該在外場的活動多，而在背後的禱告少。

二 隨從聖靈

（一）‘聖靈對腓利說，你去貼近那車走。腓利就跑到太監那裡。’行傳八章二十九至三十節。

當初腓利對埃提阿伯的太監傳福音，是隨從聖靈的引導。所以我們傳福音，也得學習隨從聖靈而行。該去見什麼人，該說什麼話，都得隨從聖靈的引導。但是弟兄姊妹傳福音，普通都是隨便找人，都是說那些老套的話。這是不靈的。我們傳福音的對象，必須是聖靈所指定的，我們傳福音的話語，也必須是聖靈所指示的。有一次，慕迪在一個地方佈道，會後有一個人跑到他跟前來，他就有引導而問那人說，你有平安麼？那人很氣，就說，我有平安！慕迪說，我的神說，‘惡人必沒有平安！’那人回家，聖靈就用慕迪所說的這句話，在他裡面作工，叫他越想越不平安。第二天他就跑來見慕迪說，慕迪先生，我昨天對你說，我有平安，是撒謊，回家以後深深覺得我裡面沒有平安。慕迪就帶他認識主和主的救恩。慕迪頭一天對他所說的話，不是老套的套語，乃是聖靈臨時指示的話，所以是活潑而有能力的。這是我們在傳福音的事上，應當注意而追求學習的。

三 講神的道

（一）‘講論神的道。’ 行傳四章三十一節，參看路加一章三十七節，耶利米二十三章二十九節，以弗所六章十七節，希伯來四章十二節，以賽亞五十五章十至十一節。

神的道是有能力的，像火，能焚燒，能鎔化；又像大鎚，能打碎，能征服；也像利劍，能刺入，能剖開；還像雨雪，能灌溉，能滋潤，無論臨到那裡，絕不徒然返回，必要成就神的目的。所以，我們傳福音，要講神的道。信息該是神的道，信息的裡面也該摘用神聖經裡的話。這是有效能的。從前司布真有一次要到倫敦水晶大廳佈道，先去作試驗，在台上喊提前一章十五節的話，說，‘基督耶穌降世，為要拯救罪人！’ 喊的時候，有一個木匠在天花板上修理房屋，聽見這話就相信得救了。魏克思（Paget Wilkes，一個前在日本作工，為主所大用的人）一次晚間在日本一個大城市中舉行露天佈道，講道的時候，他高聲喊林前一章十八節的話，說，‘十字架的道理，在那滅亡的人為愚拙！’ 此時，正好有一個日本人要到一個壞地方去作壞事，路過那理，聽見這話，心裡就被打動，而停步續聽，遂蒙了救恩。這樣的例子很多。所以傳福音，要學習用聖經的話。因此，我們平日要熟識聖經的話，到時用起來才能運用自如。

四 傳主耶穌

（一）‘傳基督耶穌為主’ — ‘將耶穌的事，詳細講論。’ 林後四章五節，行傳十八章二十五節。

我們傳福音，不是傳別的，甚至也不是傳基督教，乃是傳基督自己，乃是傳主耶穌。基督教不能救人，只有基督才能。我們所傳的福音，該以基督為題目、為中心。我們該傳基督耶穌為主，把祂的事告訴人，帶領人認識祂、相信祂、接受祂、歸向祂，承認祂作救主和一切的主。

五 棄絕辯論

（一）‘那愚拙無學問的辯論，總要棄絕。’ 提後二章二十三節。

傳福音，要切忌與人辯論。辯論能引起問題，甚至惹起對方的反感或脾氣，不能有多少幫助。

六 溫柔勸戒

（一）‘存心忍耐，用溫柔勸戒那抵擋的人’ — ‘要常作準備，以溫柔敬畏的心回答各人’。提後二章二十四至二十五節，彼前三章十五節。

傳福音的時候，常會遇到羅嗦發問，好奇問難，反對質問一類的人，所以就需要有溫柔，用溫柔解答勸戒，千萬不可生氣、發脾氣、動血氣。無論對方如何，都得溫溫柔柔的好好講說。

七 愛人

（一）‘難道我越發愛你們，就越發少得你們的愛麼？’ 林後十二章十五節。

傳福音，必須對人有愛心，必須關心人的靈魂。光是辦法、作法，光是道理、勸導，是不行的，必須有愛心，從心裡愛人的靈魂。保羅愛哥林多人，為他們費財費力，花上一切和自己，所以能帶領他們蒙恩。我們要帶領人得救，就必須有愛人的心。

捌 教會傳福音

一 同心合意

（一）‘從頭一天直到如今，你們是同心合意的興旺福音’ — ‘你們同有一個心志，站立得穩，為所信的福音…’。腓立比一章五節，二十七節。

個人傳福音的能力小，教會傳福音的能力大。在五旬節就是教會傳福音，所以能那樣的有能力。因此我們在各地，也要特別注重教會傳福音。教會傳福音，第一需要的，就是同心合意。弟兄姊妹大家必須同有一個心志，一心一意，才能在教會中帶進福音的能力和祝福。

二 齊心努力

（一）‘你們…為所信的福音齊心努力。’ 腓立比一章二十七節。

教會傳福音，不只需要弟兄姊妹同心合意，也需要弟兄姊妹齊心努力。同心合意只是心裡對福音的意念，齊心努力才是外面對福音的行動。光有同心合意的意念是不夠的，還必須有齊心努力的行動才可以。能多作禱告的，就努力多作禱告；能奉獻財物的，就努力奉獻財物；能分撒單張的，就努力分撒單張；能帶人請客的，就努力帶人請客；能講道的，就努力講道；能帶領唱詩的，就努力帶領唱詩；能探望的，就努力探望；大家各照所能的，各盡其職，而齊心努力，這樣教會傳福音就必有豐富的收穫。

玖 傳福音的賞賜

一 有賞賜

（一）‘我若甘心作這事，就有賞賜。’ 林前九章十七節。

傳福音是有賞賜的。我們若照主的意思作，必得主賞賜。這需要我們忠心，按規矩而行。

二 歡樂收割

（一）‘流淚撒種的，必歡呼收割。那帶種流淚出去的，必要歡歡樂樂的帶禾捆回來。’ 詩篇一百二十六篇五至六節。

流淚傳福音撒種的，必歡樂收割。一面在今天看見人因着我們傳福音得救歸主而歡樂，一面在將來看見許多人是我們傳福音所有的收穫而歡樂。這種歡樂，也是傳福音的賞賜。

三 得工價一積蓄永生的五穀

（一）‘收割的人得工價，積蓄五穀到永生；叫撒種的和收割的一同快樂。’ 約翰四章三十六節。

主在這裡應許，傳福音的人能：（一）得到工價，（二）積蓄永生的五穀，就是把所救來的靈魂積蓄到天上，存到永遠，（三）快樂。這些福分，都是傳福音的賞賜。我怕好些弟兄姊妹光為世事忙碌，不顧傳福音；得到物質的工價，而得不到屬靈的工價；有許多財產積存在地上，作一時的曇花，卻沒有多少靈魂積蓄在天上，作永生的五穀；

今日有屬地帶著愁苦的快樂，將來卻得不到屬天榮耀的快樂。這是我們不可不當心的！

四 喜樂冠冕

（一）‘你們就是我的喜樂，我的冠冕。’ 腓立比四章一節，帖前二章十九至二十節。

我們所救的人，是我們裡面的喜樂，也是我們外面的冠冕一榮耀。這也是傳福音的賞賜。

五 不徒然

（一）‘常常竭力多作主工，…勞苦在主裡面不是徒然的。’ 林前五章五十八節。

當然我們對福音的勞苦不會徒然，作多少就必有多少的果效。這果效也是傳福音的賞賜。

拾 傳福音對信徒的功用

一 走路的鞋

（一）‘用平安的福音，當作預備走路的鞋穿在腳上。’ 以弗所六章十五節，路加十五章二十二節，羅馬十章十五節。

聖靈在這裡，把福音當作走路的鞋。我們傳福音，就是把這鞋穿在腳上。鞋的用處，最少有四種：（一）幫助人走路；（二）保護腳不受傷害；（三）使腳與地分開，不沾染地上的穢塵；（四）加增人美麗。所以一個弟兄或姊妹，若好好常常傳福音，從屬靈方面說，他腳上是穿著鞋的，能幫助他走主的道路，能保守他屬靈的腳步不受地上的傷害，能使他與世界分開，不沾染世界的污穢，也能加增他屬靈的美麗。比方，一個弟兄若常常對同事傳福音，到了禮拜天同事們要去看戲或賭博，就不會來約他去，反而他們要說，他是個‘耶穌迷’，不要找他作這些事。這樣，就使他與世界分開，不沾染世界的污穢，在屬靈的腳步上也就能不受世界的傷害，而能好好走主的道路，有屬靈的美麗。因為傳福音對於信徒有這樣厲害的關係，所以這事就成為

屬靈軍裝中的一件，是使我們能勝過黑暗權勢的，是我們不可輕忽或缺少的。

拾壹 傳福音的影響

一 結束時代

（一）‘這天國的福音，要傳遍天下，…然後末期才來到。’ 馬太二十四章十四節。

主在這裡說，等到福音傳遍天下，末期才來到。所以傳福音能結束今天的這個時代。

二 促進主來

（一）‘等到外邦人的數目添滿了；…救主從錫安出來。’ 羅馬十一章二十五至二十六節。

這裡的意思是說，等到外邦人得救的數目添滿了，主就要回來。所以傳福音也能促進主來。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第二十九題 事奉主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

事奉主和傳福音，是相聯的。一個人一得救，就得傳福音，也就得事奉主。沒有一個正常的基督徒，不是傳福音並事奉主的。並且基督徒越蒙恩，越受主的帶領和對付，就必越樂意事奉主，越好好的事奉主。

壹 事奉主的動機

（一）‘我愛我的主人，…不願意自由。’出埃及二十一章五節。

一個蒙恩的人事奉主，不是由於人在外面的鼓動或強迫，也不是因着人在旁邊的勸勉或帶領，乃是出於裡面的一個動機。這個動機，就是他對主的愛。他對主的愛，在他裡面催迫他事奉主，推動他事奉主。他裡面對主的愛，叫他不能不事奉主。他愛主，所以他必須事奉主。這是舊約所論那愛主人的奴僕，所比方所預表的。那樣的奴僕，雖然可以自由，不須作奴僕，但因愛他的主人，就不願意自由，而甘願作奴僕，服事他所愛的主人。我們事奉主的動機，也是如此。我們也是因着愛主，而甘心樂意作主的奴僕，事奉主。我們事奉主，乃是出於我們裡面對主的愛。

（二）‘神的慈悲勸你們，將身體獻上，當作活祭，…如此事奉，乃是理所當然的。’羅馬十二章一節。

我們所以愛主，是因為主愛我們。主的愛感動我們，激勵我們愛祂。主對我們的愛，在我們裡面產生出我們對祂的愛，叫我們不能不愛祂。所以是主的愛叫我們愛祂，也是主的愛叫我們事奉祂。就是因這緣故，使徒才用神的慈悲勸我們，將身體獻上，當作活祭，以事奉神。神的慈悲，神的愛，激勵我們愛祂，叫我們事奉祂。我們事奉祂，是為祂的愛所激勵，是由於祂的愛在我們裡面所激出的愛。這愛是我們事奉祂的動機，叫我們沒法不事奉祂。

貳 事奉主的意義

（一）‘作…神的奴僕’ — ‘基督的奴僕’。羅馬六章二十二節，林前七章二十二節。

事奉主，就是作主的奴僕。‘奴僕’這個名稱，普通用在人身上，是不大好聽的，是叫人有卑感的，但用在我們事奉主的人身上，是頂愉快的，是叫我們感覺榮幸的。哦，一個人能作主的奴僕，是何等榮幸的一件事！這是我們事奉主的人，所有的身分。這身分說出我們事奉主的意義。我們事奉主，不是作什麼偉大的工作，乃是作主的奴僕，服事主；不是在人面前作什麼偉大的事業，乃是在主面前像一個奴僕，作服事主的事。

（二）‘為主而活。’羅馬十四章六至九節。

事奉主，既是作主的奴僕，也就是為主而活。一個真正事奉主的人，他的一切，都是為主，他整個的生活，整個的人生，都是為主。所以這不光是指着作傳道，乃是指着整個的生活。我們不光是在為主作傳道的工夫上，能以事奉主，就是在任何‘正經事業’（多三8，14）上，如果有主的引導，也都可以一並且也都應該一事奉主。歌羅西三章二十二至二十四節給我們看見，就是給人作僕人，若作得合乎主的意思，也是事奉主。所以我們不論在什麼職業或事業上，只要合乎主的意思，都可以事奉主。主沒有意思叫我們每一個基督徒都離開職業，放下事業來專作傳道的工夫。主的意思是叫我們每一個都事奉祂。事奉祂，不一定是作傳道，乃是在凡事上都為祂而活。今天有許多人，雖然作傳道，但不一定是為主而活，反而有好些愛主的信徒，雖然作職業，或作事業，倒是為主而活。他們表面雖然不是作傳道，實際卻是為主而活，所以他們是真實事奉主的人。

照聖經看，基督徒不應當以專作傳道為職業，卻應當以事奉主為正業。我們基督徒所有的職業或事業，都是副業。惟有事奉主，是我們的正業。在我們，所有的職業或事業都是第二，惟有事奉主乃是第一。我們在世上活着的目的，乃是事奉主。我們該以事奉主為我們生活的中心和目的。我們所以作職業或事業，不過是帶手而作，藉以維持我們的生活，並供給主工作的需要。同時藉著我們所作的職業或事業，與人接觸，以便將主的福音傳給人。所以我們不該將任何的職業或事業當作正業，看為首要，而把事奉主傳福音看為次要。我們無論是以何事為業，都該是帶手而作的。我們的目的，該是為主事奉主傳

福音。我們無論作醫生或作教員，無論經商或作工，無論作任何職業或事業，都該是為著事奉主傳福音。作醫生的，該藉著行醫，事奉主傳福音。作教員的，也該藉著教書，事奉主傳福音。作任何事業或職業的，都該藉著所作的，事奉主傳福音。我們個個都該以事奉主傳福音為正業，以我們的職業或事業為副業。我們若要作正常的基督徒，就必須這樣。只有這樣，才是為主而活，才是事奉主。

叁 如何事奉主

（一）‘若有人服事我（主耶穌），就當跟從我；我在那裡，服事我的人，也要在那裡。’ 約翰十二章二十六節。

事奉主，必須跟從主。主當日在地上所走的路，我們事奉祂的人，今日在地上也必須走。祂走什麼路，我們也必須走什麼路。祂在那裡，我們也必須在那裡。祂怎樣揀選十字架，向着自己 and 一切而死，甘心走十字架的路，我們也必須這樣。祂怎樣拒絕自己的意思，而活在神的旨意裡，我們也必須如此。我們必須跟從祂，與祂同在，才能事奉祂。

（二）‘大衛按神的旨意，服事了他那一世的人。’ 行傳十三章三十六節，希伯來十章七節。

我們事奉主，當然是要服事我們同世的人。但這必須是‘按神的旨意’而作的，像大衛當初所作的一樣。我們若不按神的旨意服事人，就不過是服事人，不能算是事奉主。惟有按神的旨意而作的，才能算是事奉主。

（三）‘他的主人就要…穿他的耳朵，他就永遠服事主人。’ 出埃及二十一章五至六節，以賽亞五十章四節。

事奉主，既是作主的奴僕服事主，就需要照主的意思而行，不可照自己的心意行事。所以事奉主就需要能聽主的話。因為能聽主的話，才能曉得主的意思。一個事奉主的人，必須能好好聽主的話，才能得知主的意思，而事奉得合乎主的心意，討主的喜悅。就是為這緣故，神在舊約的預表裡，要人穿通那要永遠服事主人之奴僕的耳朵。我們必須有能聽的耳朵，必須有被主對付過、被主穿通的耳朵，能聽主的話，才能事奉主。

（四）‘他們必親近我，事奉我，並且侍立在我面前。’以西結四十四章十五節。

我們有了能聽的耳朵，還必須親近主，事奉主，侍立在主面前，才能知道主要我們作什麼，並主要我們怎樣作。惟有這樣，也必須這樣，我們所作的，才是照着主的意思事奉主，才能構得上主的心意，而蒙主悅納。

（五）‘禁食祈求，晝夜事奉神’——‘他們事奉主，禁食的時候’。路加二章三十七節，行傳十三章二節。

我們事奉主，不只需要親近主，時常侍立在主面前，並且需要禁食祈禱，以尋求主。禁食是表示我們甘願捨棄合法的享受，而刻苦自己，以尋求主的心意，並成全主的旨意。祈禱是祈求主顯明祂的心意，並成全祂的旨意。在我們對主的事奉裡，禁食和祈禱都是不可少的。一個對主剛強的事奉，必定有祈禱，也必定有禁食。

（六）‘忠心有見識的僕人。’馬太二十四章四十五節。

我們事奉主，也得忠心而有見識。光忠心不夠，還得有見識。忠心而沒有見識，就會把我們事奉主的事，弄得一塌糊塗，結果與我們事奉主的心願正是相反。忠心加上見識，才會叫我們事奉主的心願得着成全。

（七）‘你們腰裡要束上帶，燈也要點着，…等候主人…回來。’路加十二章三十五至三十六節。

主在這裡告訴我們，事奉祂，也得束腰、點燈，並等候祂回來。束腰是不鬆懈，點燈是活在光中，等候主是警醒。這些都是我們事奉主，所必須具備的條件。

（八）‘行完我的路程，成就我從主耶穌所領受的職事。’行傳二十章二十四節。

事奉主，也得忠心到底，不可有始無終，半途而廢。我們在對主的事奉上，不可輕舉妄動，必須清楚主所分派給我們的職事，知道主所要

我們行的路程。一旦清楚了、知道了，就要忠心堅忍，行完當行的路程，成就從主所領受的職事。

肆 事奉主的配搭—說出教會的事奉

（一）‘職事也有分別，主卻是一位。’ 林前十二章五節。

我們蒙恩事奉主的人，雖然各有各的職事，但我們大家是事奉一位主。我們大家的職事雖然有分別，但我們大家所事奉的卻是一位主。我們大家所作的，雖然是各方面事奉主的事，但我們大家卻是共同事奉一位主。所以在事奉主的事上，我們就需要有配搭。我們不能各自單獨的事奉主，必須大家配搭看事奉才可以。

（二）‘身子原不是一個肢體，乃是許多肢體。設若腳說，我不是手，所以不屬乎身子；它不能因此就不屬乎身子。設若耳說，我不是眼，所以不屬乎身子；它也不能因此就不屬乎身子。若全身是眼，從那裡聽聲呢？若全身是耳，從那裡聞味呢？但如今神隨自己的意思，把肢體俱各安排在身上了。若都是一個肢體，身子在那裡呢？但如今肢體是多的，身子卻是一個。眼不能對手說，我用不着你；頭也不能對腳說，我用不着你。不但如此，身上肢體，人以為軟弱的，更是不可少的；身上肢體，我們看為不體面的，越發給他加上體面；不俊美的，越發得着俊美；…俊美的肢體，自然用不着裝飾；但神配搭這身子，把加倍的體面給那有缺欠的肢體。’ 林前十二章十四至二十四節。

教會是基督的身體。我們每一個得救有分于教會的人，都是基督身體上的一個肢體。我們這許多肢體，合起來就是基督的身體。我們每一個肢體，都有一分功用。這些功用，都是屬於基督身體—教會—的，也都是為著基督身體—教會—的。所以我們要盡我們作肢體的功用，就必須在基督的身體—教會—中來盡，也必須為基督的身體—教會—來盡。這就需要我們在教會中，與同作肢體的眾聖徒配搭着事奉。這種眾聖徒配搭的事奉，就是教會團體的事奉，是主特別喜悅，特別要得着的，也是特別有功效，能帶進主祝福的。

要在教會中與眾聖徒配搭着事奉，就得對付我們在屬靈事上的個人主義，對付我們在事奉上的單獨行動。也得對付我們的血氣、肉體、脾氣、個性、自己、和天然。這些若不受對付，若不被十字架破碎，我

們就沒有在教會中與眾聖徒配搭着事奉的可能，就沒有叫主在教會中得着祂身體團體事奉的可能。聖靈的對付，十字架的破碎，是我們要有教會配搭的事奉所必須經過的。我們的血氣、肉體、個性、自己，和我們的個人主義、單獨行動，必須讓聖靈用十字架殺死、除掉，我們才能與眾聖徒合得來、配得來，才能在教會中顯出基督身體的事奉。

我們既是基督身體上的肢體，我們所有的功用既是屬於基督身體，併為着基督身體的，就按定律和原則說，我們必須活在基督的身體—教會—裡，才能顯出我們作肢體的功用，否則我們的功用就有問題。我們身體上任何肢體，聯于身體而活，就有功用，就能盡它的功用；但它一與身體脫節，就變作死的肢體，而失去功用。並且我們身體上任何肢體，聯于身體而活的時候，不只是活而有功用的，並且是美麗可愛的；等到它一旦與身體脫節，也不只變作死而無用的，並且也變作難看可怕的。你的手聯在你身上的時候，是活而有用的，也是美麗可愛的，人看見，就要拉一拉、握一握；若是從你身上脫落下來，你想看，將有什麼結局？不只要變成死而無用的，並且要變成叫人可怕的。有的信徒今天在主面前的光景，就是這樣與教會脫節，不只失去了他們肢體的功用，並且變作叫人可怕的。但願主憐憫這樣的弟兄或姊妹！也憐憫我們！

在教會的配搭事奉裡，任何的弟兄姊妹，任何的肢體，都是不可少的。就是頂小的一個，也是不可少的。在我們的身體上，沒有一個肢體是小得沒有功用，而可以缺少的。每一個肢體，不管是多小，都有功用，所以都是不可缺少的。你若真的看見什麼是基督身體的事奉，若真的認識什麼是教會配搭的事奉，你就必定感覺，沒有一個弟兄或姊妹是可以缺少的。弟兄姊妹不能缺少你，你也不能缺少任何一個弟兄或姊妹。必須大家都各盡功用，才能有教會配搭的事奉。

（三）‘神在教會所設立的，第一是使徒，第二是先知；第三是教師；其次是行異能的；再次是得恩賜醫病的；幫助人的；治理事的；說方言的。’林前十二章二十八節。

神為著叫我們有教會配搭的事奉，就在教會中設立各種不同功用的人。這些人，無論是使徒，是先知，是教師，是行異能的，是得恩賜醫病的，是幫助人的，是治理事的，或是說方言的，都是教會配搭事

奉裡的一分，都是不可少的，沒有一個能頂替另一個事奉，更沒有一個能代替教會事奉。教會的事奉，是基督身體配搭的事奉，需要每一個有功用的肢體都有分。

（四）‘全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己。’以弗所四章十六節。

教會是基督的身體，基督是教會的頭。我們從祂所得着的生命，叫我們成為祂的身體。所以祂的生命在我們裡面，乃是身體的生命，是我們大家共同有的。我們若活在這生命裡，不只能住在祂裡面與祂相聯相交，並且能靠着祂與眾聖徒聯絡得合式，使祂的身體、百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，互相供應，叫祂的身體漸漸增長，在愛中建立自己，就是叫祂的身體自己，因着眾肢體的配搭事奉，各盡功用，而得以增長，並得着建立。

一個真正活在基督生命裡的人，定規是一個在基督的身體—教會—裡，與眾肢體聯絡得合式，配搭事奉的人。因為基督的生命，在我們裡面是祂身體的生命，是叫我們成為祂身體的。所以我們如果在對主的事奉上，還有單獨的行動、個人的主張，那必是證明我們還活在自己裡面。我們若活在基督的生命裡，我們對主的事奉就單獨不來。基督的生命，要求我們在祂的身體—教會—裡，與眾聖徒配搭事奉。

（五）‘各人要照所得的恩賜彼此服事，作神百般恩賜的好管家；若有講道的，要按着神的聖言講；若有服事人的，要按着神所賜的力量服事；叫神在凡事上…得榮耀。’彼前四章十至十一節。

我們每一個人，都要照着所得的恩賜，彼此服事；都要好好使用所得的恩賜，作神各種恩賜的好管家。不要覺得自己所得的恩賜小，就不用它，就不有分于教會的事奉。不管你的恩賜是多小，在教會配搭的事奉裡，都有用處，都能用得上。教會的事奉，有許多的事，有各樣的事要作，需要大的恩賜，也需要小的恩賜。但願我們不管自己的恩賜大小，都能忠心使用，叫神得榮耀。

伍 事奉主的賞賜

（一）‘若有人服事我（主耶穌），…我父（神）必尊重他。’ 約翰十二章二十六節。

事奉主是有賞賜的。第一種賞賜，就是得着神的尊重。這是一件大事，該叫我們追求事奉主。

（二）‘主人來了，看見僕人警醒，那僕人就有福了；我實在告訴你們，主人必叫他們坐席，自己束上帶，進前伺候他們。’ 路加十二章三十七節。

今天作主的僕人事奉主，會叫我們在主來的時候，得着‘坐席’，蒙至‘伺候’的福氣。那福氣當然是我們事奉主的賞賜。

（三）‘又良善，又忠心的僕人，…我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。’ 馬太二十五章二十一節，二十四章四十七節，路加十九章十七節。

我們今天作主良善忠心的僕人，將來必蒙主賞賜，叫我們管理許多的事，並享受祂的快樂。

陸 不事奉主的責罰

（一）‘僕人知道主人的意思，卻不預備，又不順祂的意思行，那僕人必多受責打。’ 路加十二章四十七節。

一個得救的人，應該事奉主。若事奉主，就要得賞賜；若不事奉主，就必受責罰。我們既知道主的意思要我們事奉祂，若不照着祂的意思行，就怎能不受祂的責罰呢？這該叫我們受警戒。

第三十題 聚會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在基督徒應當實行的事情中，聚會是非常重要的，所以我們要把它好好地看一下。

壹 聚會的緊要

（一）‘無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會，那裡就有我在他們中間。’ 馬太十八章二十節。

主在這裡特別應許，我們屬祂的人，無論在那裡，只要有兩三個人奉祂的名聚會，祂就在我們中間。這叫我們知道，祂是特別與我們的聚會同在，我們聚會能特別得到祂的同在。我們個人親近主，當然也能碰着主的同在，蒙到主的恩典，但這個和我們在聚會中所得到的不同。當然我們個人親近主所得到的祝福，也絕不是我們在聚會中所蒙到的恩典能夠代替的。許多時候，我們個人親近主，得着主非常甜美的同在，蒙到主極其實惠的恩典。但另一方面，主在我們的聚會中所給我們的同在是另有供應的，是我們個人親近主所不能得到的。主這種在我們聚會中的同在，常叫我們蒙光照、得祝福，所以是寶貴的。這寶貴，說出我們聚會的緊要。

（二）‘他們就立時起身，回耶路撒冷去，正遇見十一個使徒，和他們的同人，聚集在一處；…正說這話的時候，耶穌親自站在他們當中，說，願你們平安。’ 路加二十四章三十三至三十六節。

當日在以馬忤斯路上的兩個門徒，雖然遇到主和他們同行相談，並對他們講解聖經，但他們卻未認出主來。等到他們留主與他們一同坐席，他們的眼睛才明亮了，就認出主是主。但這時，主忽然隱去，不見了。因此他們就醒悟了，知道他們所行的路錯誤，所要去的地方不對，就立時起身，回耶路撒冷去。到了，正遇見十一個使徒聚集在一處，就和他們一同聚會。在聚會的時候，主來到他們中間，他們就得到主的顯現，經歷主的同在。那一天，他們若不來有分于那次的聚會，自然就不能蒙到主那次顯現的祝福。所以他們那次的經歷，也證明聚會的緊要。

（三）‘…耶穌來的時候，他（多馬）沒有和他們同在’ — ‘過了八日，門徒又在屋裡，多馬也和他們同在，…耶穌來站在當中…。’ 約翰二十章十九至二十九節。

主復活以後，十一個門徒中，多馬是最後一個看見主的。因為主在祂復活日的晚上，來到門徒中間，向門徒顯現的時候，多馬沒有和門徒一同聚會。等到過了八天，門徒又聚集，多馬也參加的時候，主又顯現在門徒中間，多馬才看見主。這是叫我們知道，在主門徒一也就是我們一的聚會中，常有主的顯現；我們若參加聚會，就會遇到主的顯現，否則就會失掉主的顯現。這該叫我們看見，聚會是何等緊要！

我們聚會，最要緊的，就是要得到主的顯現和同在。所以我們每次聚會，首要的事，是要遇見主。聽道、禱告、或其他的事，都不是首要的。首要的，是碰到主、遇著主。這是聚會緊要的原因。

（四）‘五旬節到了，門徒都聚集在一處。…他們就都被聖靈充滿。…’ 行傳二章一至四節。

聖靈在五旬節降臨，不是降臨到單個門徒所在的地方，乃是降臨到門徒的聚會中；不是充溢獨處的門徒，乃是充溢聚會的門徒。那天只有有分于那個聚會的人，得着了那次的聖靈澆灌。凡未參加那個聚會的人，都失掉了那次的機會。這也叫我們看見聚會的緊要。

（五）‘要彼此相顧，激發愛心，勉勵行善。你們不可停止聚會，…倒要彼此勸勉；既知道那日子臨近，就更當如此。’ 希伯來十章二十四至二十五節。

聚會能叫我們彼此相顧，互相勸勉，激發愛心，勉勵行善，能叫我們與眾聖徒有屬靈的交通，從眾聖徒得生命的供應。所以不可停止聚會，尤其在這末後黑暗已深的日子，更不可停止。我們若停止聚會，不只會失去聚會的祝福，並且會養成一個不聚會的習慣，叫我們越住越冷，而沒法火熱起來，追求主、事奉主。

從前在西國一個教會中，有一位弟兄好久不聚會。那裡一位作工的弟兄多次去探望他，都未能遇到。一次那位作工的弟兄再去探望他，他又是不在家中。那是冬天的時候。那位作工的弟兄看見他客堂中有爐子生着火，就將爐中燒着的煤炭取出，散佈在客堂四角的地面上，待炭

火熄滅，遂即離去。等到那位弟兄回家，看見客堂中爐火全無，煤炭散佈地上，就怒而追查是何人所作。既知底細，就去質問那位作工的弟兄，為何那樣作。他就告訴他說，弟兄，你就是那樣一塊變作死冷的炭；撒但把你從教會的火爐中鉗出，叫你離開教會，你就不能燒熱起來。他聽見這話，立刻醒悟，而常聚會。

是的，我們單是一個人不能熱起來，不能燒起來。我們需要和眾聖徒一同聚會。越是木柴多、煤炭多，越能燒得起來，越能燒得旺。一個基督徒一單獨，就是受了魔鬼的欺騙，就必變作死冷。我們要不死不冷，就必須常參加教會的聚會。因為教會是神的聖所，裡面有神的同在，及因神同在而有的亮光。許多弟兄姊妹能作見證，有時我們裡面感覺黑暗，或受壓，一到聚會中，就覺得明亮或輕鬆。有時我們感覺難過、傷痛，或心悶、有重擔，一到聚會中，就得到安慰，或是靈就通了，重擔就跑掉了。聚會把你的難處帶走了，把你的重擔卸去了，而把安慰、安息、和輕鬆釋放的感覺帶給你。不只如此，許多時候，我們在一件事上尋求主的意思，自己一直尋求，就是不清楚，但一到聚會裡面，就清楚了。許多時候，我們在自己的地方看不見亮光，或是一段聖經怎樣讀也不懂，等來到聚會中，就着見亮光，就豁然而通，懂了那段聖經。許多時候，我們帶人得救，光是在自己的地方不行，等把人帶到聚會裡，他就得救了。

教會的聚會，是神賜恩的地方，也是人蒙恩的地方，更是聖徒把所蒙到的恩典陳列出來的地方。我們每次聚會，不只要蒙到神的恩典，要接受神的恩典，也要把我們所得到的恩典，陳列在眾人跟前以榮耀神，而羞辱撒但，並供應別人。我們聚會，不光是要敬拜神，要聽神的話，要與神有交通，而得到神的恩典；也是要在蒙恩的事上，與眾聖徒有交通，要在神的恩典上，與眾弟兄姊妹有交通，要把神的恩典交通給別人，供應給別人。就是為這緣故，我們每次參加聚會，靈都需要開起來。我們的靈敞開，才能把我們所得的恩典，或是藉著禱告，或是藉著詩歌，或是藉著一點話語，供應出去；也才能接受別人藉著這些事，所供應出來的恩典。這樣，在聚會中，你才能用神的恩典幫助別人，也才能從別人得到神恩典的幫助。如果在聚會中，我們的靈是關閉的，聚會就必充滿了死亡沉悶。在聚會中，我們的靈必須開啟，必須出來。靈一出來，恩典和亮光就出來了，錯誤和黑暗也就消滅了，大家就得到生命的供應，死亡也就被吞滅了。我們聚會的一個大原則，就是彼此供應，互相建立。能這樣在神的恩典上有彼此互

相的作用，我們所蒙的恩典，就必倍增。要能這樣蒙恩，我們就必須聚會，並且聚會時必須把靈敞開。

所以我們基督徒的聚會是緊要的。我們基督徒的生命，不像蝴蝶的生命，可以獨處，可以獨善其身。我們的生命，乃是羊群的生命，要求我們成群，過成群團體的生活。我們也像蜜蜂和螞蟻，是成群的，不是單獨的。所以我們需要聚會，所以聚會對於我們是緊要的。

貳 聚會的種類

（壹）聚會擘餅

（一）‘聚會擘餅’——‘聚會…吃主的晚餐’。行傳二十章七節，林前十一章二十節。

我們蒙主救贖的人，該有的第一種聚會，就是擘餅聚會。別的聚會，都是重在叫我們有所得着，惟有擘餅聚會，是重在叫主有所得着。在這種聚會裡，我們所作一件中心的事，就是擘餅，或說吃主的晚餐。‘擘餅’與‘吃主的晚餐’，乃是一件事的兩種說法，說到這一件事不同的兩面。‘擘餅’是重在說到我們藉著主的餅杯，和眾聖徒交通。‘吃主的晚餐’是重在說到我們藉著吃主的餅、喝主的杯，而記念主。

一 第一段時間—記念主

（一）‘拿起餅來，祝謝了，就擘開遞給他們，說，…你們也應當如此行，為的是記念我’——‘照樣拿起杯來，說，…你們每逢喝的時候，要如此行，為的是記念我’。路加二十二章十九節，林前十一章二十五節。

擘餅聚會，是分作兩段時間。第一段時間，是從開始到餅杯傳遞完了為止。在這一段時間裡，是以記念主為中心，該專一的想唸到主的身位和祂的工作，就是想唸到主怎樣是神而人者，怎樣是主，是救主，怎樣是我們的一切，並怎樣愛我們，為我們成功救贖，怎樣為我們代禱，怎樣恩待、扶持、照顧我們，怎樣要再來提接我們等等。當我們這樣想念主的時候，有了靈感就可以藉著感謝和讚美的禱告，或藉著詩歌，或藉著讀經說話，發表出來，叫眾聖徒和我們同樣受感，以記

念主。所以在這段時間裡的禱告、詩歌、或話語，都該以主自己和主的工作為中心，叫人感覺到主和主的工作，不該以別的作中心，叫人想到主以外的事。在擘餅記念主的時候，有時有弟兄起來報告說，某弟兄有缺乏，大家該顧到；有時有姊妹為著一個姊妹的難處禱告。在記念主的時候作這些事，都是不該的。這些事可以到交通或禱告聚會中去作。在擘餅的時候，我們該放下一切，忘掉一切，專一記念主，只想到主自己和祂的榮耀、尊貴、工作、作為、並一切。在這一點的時間裡頭，我們裡面的心情，和我們外面的動作，都該集中在主身上，叫主得着我們的記念。（參看第二十題擘餅。）

二 第二段時間—敬拜父

（一）‘…他們唱了詩，就出來往橄欖山去’——‘在教會中，我（主耶穌）要頌揚你（父）。’馬太二十六章二十六至三十節，希伯來二章十二節原文。

在擘餅聚會中，餅杯傳遞完了，就開始第二段時間，直到聚會結束為止。在這一段時間裡，是以敬拜父為中心，一切的禱告、詩歌、或話語，都該是向着父的。主耶穌當日和門徒擘過餅，就率領他們往橄欖山，去朝見神。並且祂從死裡復活，就要在教會中頌揚父。這當然是在教會中，率領我們與祂同作神兒子的人和祂一同頌揚父。祂原是神的獨生子，藉著從死裡復活，將祂的生命分給我們，使我們成為神的眾子，祂就成了神眾子中的長子。現今在復活裡，祂要在教會中，以長子的身分，率領眾子和祂一同敬拜頌揚父。所以每逢在擘餅之後，我們都願意在靈裡跟隨祂一同去敬拜父。這個敬拜，乃是我們眾子隨着祂這位長子，向着父而有的。所以在這個敬拜裡，不論是禱告、詩歌、或話語，一切都該向着父，以父為中心。

（貳）聚會禱告

（一）‘若是你們中間有兩個人在地上，同心合意的求什麼事，我在天上的父，必為他們成全。因為無論在那裡，有兩三個人奉我的名聚會…。’馬太十八章十九至二十節。

主在這裡是說到聚會的禱告。這種禱告，比個人的禱告更有能力，能捆綁天上所要捆綁的，釋放天上所要釋放的。但需要同心合意。要有這種禱告，我們必須來在一起，同心合意的禱告。

（二）‘這些人，同着幾個婦人，…都同心合意的恆切禱告。’ 行傳一章十四節。

這裡也是說到聚會的禱告。就是這個禱告，把五旬節的祝福帶下來。所以聚會的禱告，是有特別能力的。只是需要同心合意。一有不同心，聚會的禱告就被抹煞。這是一個屬靈的定律。

（三）‘…都恆心…祈禱。’ 行傳二章四十二節。

這裡說，五旬節的時候，那些得救的人，都恆心祈禱。當然這不只是說到他們個人的禱告，也是說到他們聚會的禱告，因為那時他們常聚集在一起。

（四）‘同心合意的，高聲向神說，…禱告…聚會。’ 行傳四章二十四至三十一節。

這裡所說的，是當日的門徒遇到逼迫，而同心合意所有的聚會禱告。這個禱告叫他們不因遭到逼迫恫嚇而膽怯氣餒，反倒更加有膽量為主作見證。

（五）‘教會…切切的禱告神’ — ‘在那裡（馬利亞家）有好些人聚集禱告’。行傳十二章五節，十二節。

當日彼得下了監，教會就為他切切禱告，有好些人就聚會專專為他禱告。那個禱告叫神行了一個大的神蹟，拯救彼得出監。所以我們遇到重大的事，就該聚會禱告。這常是有權能的。

我們赴禱告聚會，應當記牢一點，就是我們不僅是來聚會，並且是來禱告。這需要我們敞開我們的靈，運用我們的靈，接受禱告的負擔。一有了負擔的靈感，就該開口禱告，不然就會使禱告聚會中的空氣下沉，叫許多的禱告不能釋放出來。

（參）聚會運用屬靈的恩賜彼此造就

（一）‘你們聚會的時候，各人或有詩歌，或有教訓，或有啟示，或有方言，或有翻出來的話；凡事都當造就人。’ 林前十四章二十六節。

這裡所說的聚會，是運用屬靈恩賜的聚會。在這種聚會中，不是有一個專人一定作什麼，乃是大家都隨聖靈的引導，運用屬靈的恩賜，或有詩歌，或有教訓，或作這事，或作那事，目的都是為著造就人。

（二）‘若有說方言的，只好兩個人，至多三個人，且要輪流着說，也要一個人翻出來；若沒有人翻，就當在會中閉口；只對自己和神說，就是了。’林前十四章二十七至二十八節。

這裡告訴我們，在使人得造就的聚會中，運用說方言的恩賜，應當輪流着說，至多三個人，不可多而混亂，且必須有人翻出來，否則當閉口，只在自己裡面對自己和神說，就是了。

（三）‘至于作先知講道的，只好兩個人，或是三個人，其餘的就當慎思明辨。若旁邊坐著的得了啟示，那先說話的就當閉口不言。因為你們都可以一個一個的作先知講道，…叫眾人得勸勉。先知的靈，原是順服先知的；因為神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。’林前十四章二十九至三十三節。

在運用屬靈恩賜的聚會中，作先知替神說話，至多可有三個人，也要按次序而作，不可讓自己的靈張狂、不受約束，以致使聚會混亂，叫人不得造就。要替神說話，作神出口的人，都應當管治自己的靈，因為先知的靈是順服先知的；神不是叫人混亂，乃是叫人安靜。在混亂的聚會中，不能叫人因神的話得造就，只有在安靜的聚會中才能。

（四）‘婦女在會中要閉口不言，像在聖徒的眾教會一樣。’林前十四章三十四至三十六節。

這是神關於我們在聚會中替祂說話的事，對姊妹的定規。為什麼神不許可姊妹在教會的聚會中，替祂說話呢？因為姊妹是站在蒙頭的地位上。按着神的安排，弟兄是代表頭，姊妹是代表蒙頭。所以當弟兄姊妹聚集在一起的時候，代表頭的弟兄該出頭說話，代表蒙頭的姊妹，就該蒙頭不言。但這不是說，姊妹在任何場合，都不可講道。許多時候，姊妹可以在家中講道，可以對小孩子講道，也可以對婦女講道。不過，在教會的聚會，就是在弟兄姊妹的聚會中，因為有代表頭的弟兄在場，姊妹就需要守着蒙頭的地位。

（五）‘凡事都要規規矩矩的按着次序行。’林前十四章四十節。

運用恩賜的聚會，目的既是為造就人，凡事就必須規規矩矩按次序而行。不按次序而進行的聚會，絕不能叫人得造就。一個要叫人得造就的聚會，非規規矩矩按次序進行不可。

（肆）聚會讀神的話

（一）‘聚集眾人，交付書信。眾人念了，因為信上安慰的話，就歡喜了。’ 行傳十五章三十至三十一節。

當初保羅和與他同行的人，到了安提阿，是把眾人聚集在一起，將聖靈在耶路撒冷帶領使徒和長老所寫的信，唸給他們聽。所以有時我們也需要聚集在一起，有人把聖經唸給我們聽。

（二）‘你們念了這書信，…叫他們也念；你們也要念從老底嘉來的書信。’ 歌羅西四章十六節。

當初的教會念使徒所寫給他們的書信，必是大家聚會來念。我們有時也需要聚會讀神的話語—聖經。

（伍）聚會聽道

（一）‘我們聚會…的時候，保羅因為要次日起行，就與他們講論。’ 行傳二十章七節。

當日特羅亞的信徒，是聚會聽保羅對他們講論屬靈的事，使他們得到堅固。所以我們也該聚會聽話語執事為神所傳的話，使我們得着造就和建立。

（陸）聚會聽報告

（一）‘聚集了會眾，就述說神借他們所行的一切事。’ 行傳十四章二十七節。

當初使徒保羅和他的同工，出門作工回來，就聚集會眾，向他們述說神借他們所作的。有時，我們也需要聚會聽報告—或是關於教會事奉的，或是關於工作的。

叁 如何聚會

（一）‘歸於我的名聚會。’ 馬太十八章二十節原文。

我們聚會第一要緊的，是歸於主的名下。我們所以說奉主的名聚會，就是為這個緣故。我們是屬於主的，是主的名救了我們，所以只有主的名是我們所該歸於、所該奉着聚會的。此外任何的名，無論是個人的，是團體的，是差會的，是公會的，都不該是我們所歸於、所屬於、所奉着聚會的。我們只該在主的名下聚會，不該在任何別的名下聚會。只有主的名該掛在我們身上，該被我們高舉。主的名以外，任何的名都不該在我們身上有地位。

（二）‘（一）天天（二）同心合意（三）恆切的…（四）在諸家中。’ 行傳二章四十六節原文。

我們需要常常聚會，最好天天都聚。也需要同心合意，繼續不斷的聚會。若是人多，為著方便，也可以分在弟兄姊妹家中舉行。

（三）‘全教會聚在一處。’ 林前十四章二十三節，行傳二章四十四節。

我們聚會，可以分家舉行，有時也需要全教會聚在一處。分家聚會，有分家的益處和味道；聚在一處聚會，也有聚在一處的益處和味道。所以該分家聚會，也該集合在一處聚會。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十一題 讀經

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 聖經的來源

（一）‘神所默示的。’ 提後三章十六節。

聖經是出於神的默示。‘默示’，原文有呼吸的意思。這是告訴我們，聖經不是出於人的意思，不是出於人的思想，乃是神將祂的意思，將祂的話語，藉著祂的靈，呼到寫聖經的人裡面，再從他們裡面呼出來。

（二）‘人被聖靈感動說出神的話。’ 彼後一章二十至二十一節。

聖經既是神藉著祂的靈將祂的話從人裡面呼出來的，就聖經的話絕沒有出於人意的，乃是人被聖靈感動說出神的話來。這裡所說‘人被聖靈感動說出神的話’，原文是‘人被聖靈帶著說出神的話’；如同帆船被風吹動而行，乃是被風帶著而行一樣。當日寫聖經的人，是受了神的靈感，在聖靈的能力之下，被聖靈吹着、帶著而說出神的話來，不是由於他們自己，來發表他們自己的意思。所以他們所寫的，都是神的話，都是出於神的。

（三）‘神…所說的。’ 馬太二十二章三十一節。

主耶穌在這裡承認，這節下文（三十二節）所引舊約的話，乃是‘神所說的’。主這話向我們證明，舊約雖是眾先知所寫的書，卻是神所說的話，是出於神的，不是出於人的。

（四）‘神…在眾先知裡面…說話，…在兒子裡面…說話。’ 希伯來一章一至二節原文。

舊約是神在眾先知裡面說話，新約是神在祂兒子我們的主耶穌裡面說話。所以不論舊約眾先知所說的話，或是新約主耶穌所說的話，都是神所說的話，都走出於神的。

（五）‘神的話。’ 約翰八章四十七節。

主耶穌在這裡清清楚楚的告訴人說，祂對人所說的話，就是‘神的話’。

（六）‘聖靈…指教，…我（主耶穌）…所說的一切話。’ 約翰十四章二十六節。

主耶穌在這裡預言說，等祂離開門徒們的時候，聖靈要來指教門徒們，叫他們想起祂所說的一切話。所以祂這話是證明，在祂離去的時候，聖靈降下感動門徒們所寫的新約各書，乃是出於聖靈的，有神聖的權威。

（七）‘聖靈…告訴。’ 約翰十六章十三節。

主在這裡所說的，也是證明，在聖靈降臨以後，祂的門徒們所講所寫的，乃是‘聖靈告訴’他們的。所以主這話也就是證明，在祂升天以後，祂的門徒們所寫的新約各書，乃是出於聖靈的啟示，其神聖的權威是祂所承認的。

所以聖經乃是神吩咐人寫的話，（出三四27，）是神的靈藉著人說的話，是神的話藉著人的口說出來，（撒下二三2，）是人被聖靈感動所說出的話。（可十二36。）舊約是神吩咐先知所說的話，（耶一7，）是神的話臨到先知，（結一3，）是神的靈藉著眾先知所說出的。（亞七7，徒三18，二八25，羅一2，彼前一10~12。）新約，有的是神在主耶穌裡面所說的話，（約十四10，）有的是聖靈指教使徒們所寫的話。（林前二13。）聖靈指教使徒所寫的話，是像舊約聖經一樣神聖。（彼後三15~16。）所以全部聖經都是出於神的話語，逐字逐句，一點一畫，（太五8，）都是神所默示的，人不可加添，也不可刪減。（啟二二18~19。）

貳 聖經的功用

（一）‘給我（主耶穌）作見證。’ 約翰五章三十九節，路加二十四章二十七節，四十四節，四十六節，約翰五章四十六節。

聖經的第一個功用，是給主耶穌作見證。主耶穌是聖經的題目，是聖經的內容；聖經是主耶穌的說明，是主耶穌的發表。主耶穌是神活的道，聖經是神寫的道。聖經這寫的道，若沒有主耶穌那活的道作實際，聖經就不過是空洞的道理，虛空的字句。主耶穌那活的道，若沒有聖經這寫的道作發表，主耶穌就是玄妙難得認識，渺茫難得捉摸的。但有了聖經這清楚確定的說明，明白的啟示，主耶穌就能具體的給人認識，確定的給人瞭解。不只新約各書都是啟示主耶穌的，就是舊約各部分，無論是（一）摩西的律法，（二）先知的書，或是（三）詩篇，（舊約共分這三大部分，）無不都是為主耶穌作見證，說到主耶穌的。所以我們若要認識主耶穌，就非讀聖經，非明白聖經不可。

（二）‘使你…有得救的智慧。’ 提後三章十五節。

聖經的功用，一面是為著主耶穌，一面是為著我們；一面是為主耶穌作見證，一面是叫我們蒙恩典得建立。在為著我們這一面，聖經的功用第一就是叫我們有得救的智慧，將神在基督裡的救法，和人因信得救的途徑，啟示給我們，使我們曉得蒙恩的路，明白得救的方法。

（三）‘重生。’ 林前一章二十三節，雅各書一章十八節。

聖經在我們身上第一步具體的功用，就是使我們蒙到重生。聖經是永活之神的話，裡面含着神永活的生命。當我們用信心接受聖經的話到我們裡面的時候，聖經的話就像生命的種子落到我們裡面，將神的生命種在我們裡面，使我們有了神的生命，而得着重生。

（四）‘教訓、督責、使人歸正、教導人學義，…叫屬神的人得以完全。’ 提後三章十六至十七節。

聖經使我們得着重生之後，就教訓我們，督責我們，使我們在各方面歸正，教導我們在凡事上學義，叫我們這蒙了神的重生，而屬於神的人，得以在神面前成為完全。

（五）‘教訓，…生…忍耐…安慰…盼望。’ 羅馬十五章四節。

聖經的教訓，也能叫我們有忍耐、蒙安慰、而得有盼望。許多信徒，當他們落到患難病困中，無法忍受，傷心失望的時候，因着讀到一段

或一句聖經，就在心裡有了忍受的力量，或蒙到無上的安慰，而得有出乎人意外的盼望。這是我們在遭遇苦難的時候，很容易從聖經中所得到的幫助和建立。

（六）‘鑒戒；…警戒。’ 林前十章十一節。

聖經中也記載許多的事，作我們的鑒戒，使我們受警戒。我們每逢讀到這些記載的時候，很容易得到前車之鑒，而生了戒心，免蹈前轍。這也是許多信徒常從聖經中所得到的幫助。

（七）‘如同燈照在暗處。’ 彼後一章十九節。

聖經的話對於我們，許多時候也像明燈照在暗處。我們現在是在‘黑夜’，（羅十三12，）所處的時代是黑暗的。在這黑暗的裡面，聖經的話猶如明燈照亮，使我們識時達事，不至迷蒙糊塗。所以，在今日這黑暗的時代裡，我們若要作一個明亮、通達時務的人，就必須明白聖經，有聖經的話存在心中，隨時發光照亮我們。

（八）‘腳前的燈，…路上的光。’ 詩篇一百一十九篇一百零五節，箴言六章二十三節。

人在黑暗裡走路，是需要燈光照亮腳步的。聖經的話對於我們，也有這個功用。我們行在今日這黑暗的時代裡，真是需要天上的燈光來照亮我們每一步的腳步，使我們免走錯路，免陷深坑。這種天上的燈光，是聖經的話常能供應我們的。我們若常讀聖經，若把聖經的話存記在心，聖經的話就能作我們腳前的燈，路上的光，就能隨時按我們所需要的，照亮我們的腳步。

（九）‘發出亮光，使愚人通達。’ 詩篇一百一十九篇一百三十節。

聖經的話所發出的光，不只能在我們所行的路上照亮我們的腳步，還能叫我們愚昧人變為通達。許多生來愚昧的人，因着明白聖經而變成通達的。並且每一個在屬靈事上通達的人，也必是通曉聖經，蒙了聖經光照的。

（十）‘潔淨…行為。’ 詩篇一百一十九篇九節。

聖經的話不只有照亮的能力，也有潔淨的能力。照亮是對黑暗的，潔淨是對污穢的。我們現今所處的這個時代，不只是黑暗的，也是污穢的。聖經的話能在我們身上消滅黑暗，照亮我們的腳步，也能在我們身上除去污穢，潔淨我們——尤其是少年人——的行為。我們若常讀聖經，不只必蒙光照，也必蒙潔淨。我們每逢就近聖經，讓其中的話從我們裡面經過，聖經的話都要把我們照亮一下，也都要把我們潔淨一下。聖經的話，即使我們讀了就忘掉，也能把我們潔淨一下。就如一個竹籃沖水，雖然水都漏去，仍被沖洗乾淨。所以我們要作一個潔淨的人，就必須常讀聖經。

（十一）‘免得我得罪你。’ 詩篇一百一十九篇十一節。

聖經也能使我們免得犯罪得罪神。我們是生在罪中，長在罪中，最容易犯罪得罪神的人；我們若將聖經的話藏在心裡，聖經的話就能常常提醒我們，警戒我們，使我們免得犯罪得罪神。

（十二）‘聖靈的寶劍。’ 以弗所六章十七節。

聖經的話也是聖靈的寶劍，是我們可以靠着聖靈用以對付撒但和他的使者的。許多時候，我們能打敗那引誘或攻擊我們的邪靈、仇敵，都是藉著聖經的話。當日主耶穌在曠野打退了那引誘祂的魔鬼，也是藉著舊約聖經的話。所以我們要與撒但邪靈爭戰，要勝過他們，也必須常讀聖經，熟練聖經，使我們對聖經的話能運用自如，能隨時隨地用來對付我們屬靈的仇敵。

（十三）‘比…兩刃的劍更快。’ 希伯來四章十二節。

聖經的話鋒利如劍，不只能對付我們屬靈的仇敵，並且能將我們裡面的魂與靈給我們剖開，能將我們心中的思念和主意給我們辨明，叫我們能分開什麼是屬於魂的，什麼是屬於靈的；叫我們能分辨什麼思念是出於我們自己的，什麼主意是出於神的，使我們裡面的一切光景，都在主面前赤露敞開，不得隱瞞，而成為顯然的。

比方，有一個弟兄原是憑天然的熱心傳道、趕鬼。有一天他讀到馬太七章二十一至二十二節，那裡的話就刺入他的裡面，叫他覺得他的傳道趕鬼，乃是出於他魂裡自己的熱心，並不是出於他靈裡所受神的啟示；乃是憑着魂的能力發熱心，並不是憑着靈的能力遵行神的旨意；

乃是出於魂的，並不是出於靈的。這樣，聖經的話，就把他在傳道趕鬼的事上，如何屬魂，而不屬靈的光景，給他顯明出來；就把他的魂和靈，在傳道趕鬼的事上，給他分開；就叫他在這些事上拒絕魂，而隨從靈，不憑着魂而作，只憑着靈而行。

再比方，有一個姊妹正和一個不信的男子進行婚姻。一天她讀經讀到林後六章十四節，那裡所說‘你們和不信的原不相配，不要同負一軛’的話，就刺入她的心中，叫她覺出，她一個信的人和一個不信的男子進行婚姻，乃是出於她自己的主意，不是出於神的旨意。這樣，這節聖經的話，就把她在婚姻的事上，怎樣隨從她自己的意思，體貼她肉體的愛好，而不隨從神的旨意，不體貼神的心意，那真實的光景，給她顯明出來；就在她婚姻的事上，把她的心意和神的旨意，分別清楚；就叫她在這樣的大事上得蒙拯救，脫離自己肉體的喜愛；不隨着肉體和心中所喜好的去行，而順從神那上好的旨意，使自己蒙到神的喜悅，並得着神的保守。

聖經的話在這一類的事上，對於我們常是活潑而有功效的，其鋒利甚于兩刃的劍。我們裡面無論有什麼樣的調和攪雜，聖經的話都能為我們剖開辨明，而將我們真實的光景帶到神的面前，擺在神的面光中，叫我們得蒙拯救，脫離魂，而活在靈裡；脫離自己和自己的意念，而活在神和神的心意裡。

（十四）‘當食物。’耶利米十五章十六節，馬太四章四節，約伯記二十三章十二節，希伯來五章十四節。

聖經的話也是我們屬靈生命的食物。我們肉身的生命如何需要營養，我們屬靈的生命也如何需要營養。屬靈生命的營養，是只有聖經的話能供應的。我們要在神面前作一個活潑而剛強的人，不能單靠食物，也必須靠神口裡所出的一切話，就是聖經的話。我們必須把聖經的話當作食物吃下，甚至看重聖經的話過於食物。否則，我們屬靈的生命就不能長大。我們對於領會聖經的話，必須習練得通達，使我們能領會聖經中那些難解的話，像長大成人的人能吃乾糧一樣。否則，我們屬靈的生命就不能強壯。

（十五）‘靈奶。’彼前二章二節，林前三章一至二節，希伯來五章十二至十四節。

聖經的話不只是我們屬靈生命的乾糧，也是我們屬靈生命的奶。乾糧是為大人的，奶是為嬰孩的。當我們在屬靈的生命上長大，對於屬靈的事能領會得練達的時候，我們就能從聖經的話裡，得到乾糧的營養，使我們屬靈的生命強壯有力。當我們在屬靈的生命上幼稚，對於屬靈的事，領會力不夠強的時候，聖經的話也有的像奶一樣，能喂養我們，使我們在屬靈的生命上得以漸漸長大。所以一個初得重生的信徒，必須愛慕聖經的話，‘像才生的嬰孩愛慕奶一樣；’否則，他在屬靈的生命上必不能長大，必一直作一個‘在基督裡為嬰孩’的人。

（十六）‘洗淨。’以弗所五章二十六至二十七節，約翰十五章三節。

聖經的話不只能潔淨我們外面的行為，去掉我們外面在行為上所受的玷污，並且還能在我們裡面洗淨我們，叫我們脫離舊造的弱點。以弗所五章這裡所說的，就是這種的洗淨——就是主要用祂在我們裡面生命的水，藉著聖經的話，把我們洗淨，叫我們脫去舊造的斑點（以弗所五章二十七節的‘玷污’，原文是‘斑點’）和皺紋。斑點和皺紋，不是我們在外面行為上所受的玷污，乃是我們在裡面舊造生命裡所有的弱點。這是主要用聖經的話，配合著祂在我們裡面的生命，給我們洗去的。聖靈常使聖經的一句或一段話，活現在我們裡面，來配合主在我們裡面的生命，使我們脫去舊造的東西，而得在新造里長大。這也是聖經的話，在我們裡面的一種洗淨功用。

不只以弗所五章說聖經的話在我們身上有這種洗淨的功用，就是約翰十五章三節也這樣說。那裡說，我們是主身上的枝子，主的道——就是聖經的話——能使我們這些枝子乾淨，好結果子更多。這個乾淨，當然不是指着叫枝子脫去污穢，乃是指着叫枝子脫去陳舊的東西，得以更新。所以這個洗淨，不是在外面行為上的，乃是在裡面生命上的。我們要在裡面的生命上，脫去舊造的一切，而得在新造里長大，就必須常有聖經的話在我們裡面顯出這種洗淨的能力和功用。

（十七）‘像火，又像…大鎚。’耶利米二十三章二十九節，五章十四節。

聖經的話也非常有能力，能像火焚燒，並能像大鎚打碎。聖經的話能把人向着神冰冷的心燒得火熱，也能把人與神聖潔不合的東西燒滅淨。

盡；能把人向着神剛硬的心打碎，也能把人敵擋神的一切意念擊破。數千年來，不知有多少人向神冰冷的心，被聖經的話燒熱，也不知有多少人向神剛硬的心，被聖經的話打碎。歷代以來，許多聖徒與神聖潔不合的事物，都給聖經的話燒滅，許多人敵擋神的意念，也都給聖經的話擊破。聖經的話實在有這些對付人的能力和功用。

（十八）‘如雨，…露，…細雨，…甘霖。’ 申命記三十二章二節。

聖經的話也像雨、露、甘霖，能灌溉、滋潤。雨是普通的澆灌，甘霖是特別的灌溉，露是柔細的滋潤。這些功用，聖經的話對於我們都是常有的。我們是神所耕種的田地，（林前三9，）是神所栽種的莊稼。（可四20，林前三6。）聖經的話常像雨、露，常像細雨、甘霖，灌溉、滋潤我們，使我們生長結實。

（十九）如‘雨雪…滋潤。’ 以賽亞五十五章十至十一節

聖經的話不只像雨，也像雪滋潤我們。雨是在春、夏、秋三季有的，雪是在冬季有的。並且雨的滋潤比較快而短，雪的滋潤比較慢而長。這些意思叫我們想到，無論在什麼時候，聖經的話都能滋潤我們，有的如雨滋潤快而短，有的如雪滋潤慢而長。不論是如雨或是如雪滋潤，都是叫我們生長結實，在我們身上成就神所喜悅的事。

（二十）‘像…鏡子。’ 雅各書一章二十三節。

聖經的話也像面鏡，能照出我們的本像，映出我們的真情。許多人都是因着讀聖經，而看見了自己的真面目，認識了自己的真光景。難得有一個人到聖經的話語跟前，而不看見自己的。

（二十一）‘甦醒人心；…使愚人有智慧；…快活人的心，…明亮人的眼目。’ 詩篇十九篇七至八節。

你看，聖經也有這些甜美的功用！能甦醒復興人的心魂，能使人有智慧，能快活人的心，能明亮人的眼目。真的，多少時候，我們讀聖經，其中的話都向我們顯出這些功用。我們心魂下沉，聖經中有的話就甦醒復興。我們愚昧，聖經中有的話就使我們有智慧。我們心靈憂悶，聖經中有的話就使之快活。我們眼瞎，聖經中有的話就使其明亮。

（二十二）‘就是靈，就是生命。’ 約翰六章六十三節。

這裡說，主的話—就是聖經的話—乃是靈，乃是生命。原來神是靈，是生命的源頭。聖經的話既是出於神的，就是出於靈，出於生命的。既是出於靈，出於生命的，也就是靈，也就是生命，因為源頭是靈，是生命。所以聖經的話能叫人得着靈，能叫人得着生命；能叫人從靈得生，也能叫人靠靈而活。

（二十三）‘醫全體的良藥。’ 箴言四章二十至二十二節，十六章二十四節。

聖經的話不只能喂養我們的靈性，也能醫治我們的身體。聖經的話既能復甦我們的心魂，快活我們的心靈，就能醫治我們的身體。因着聖經的話，我們心魂得以舒暢，心靈能以喜樂，身體就必健康。正如我們所說的心廣體胖。聖經的話能使我們的心廣，所以就能使我們的體胖。

（二十四）‘謀士。’ 詩篇一百一十九篇二十四節。

這裡說，聖經的話是我們的謀士。真的，許多時候，聖經的話所給我們的建議或見地，遠勝過任何的謀士、參事、或顧問。我們應該將一切的事都帶到這無上的謀士跟前，與它商量，讓它有機會給我們上好的建議或見地。

（二十五）‘好比…磐石。’ 馬太七章二十四至二十五節。

聖經的話也像磐石可靠。我們的生活工作，若都以聖經的話作根據，就像房子建造在磐石上，穩固可靠。聖經的話能作我們生活工作可靠的根據，也是聖經對於我們的一種功用。

叁 聖經的純淨全備甜美寶貴能力與堅定

（一）‘純淨，…如同銀子…煉過七次。’ 詩篇十二篇六節，十八篇三十節，一百一十九篇一百四十節，箴言三十章五節。

聖經雖有六十六卷之多，但句句都是煉淨的，如同銀子煉過七次，所以極其精煉、純淨，沒有廢話贅語。

（二）‘全備，…確定，…正直，…清潔，…潔淨，…真實。’ 詩篇十九篇七至九節。

所有好好讀過聖經的人都承認，世上沒有一本書像聖經這樣全備而又確定，也沒有一本書像聖經這樣正直、清潔，並且真實。不論是關乎神的事，或是關乎人的事；不論是天地的來歷，或是萬物的歸宿；不論是人生的意義，或是作人的本分；不論是今生的事，或是來世的事；凡是與人有關聯的，聖經無不詳確說明，真是全備而又確定。並且凡聖經所說的話，用意毫不彎曲，性質全不污穢，理論絕不虛假，真是正直、清潔、且真實。

（三）‘比極多的精金可羨慕；比蜜甘甜’ — ‘何等甘美。’ 詩篇十九篇十節，一百一十九篇一百零三節。

凡真嘗過聖經滋味的人，都知道聖經是何等寶貴，何等甜美！真是比極多的精金可羨慕，比蜂房下滴的蜜更甘甜。如果你還不覺得聖經寶貴可羨，甜美可愛，如果聖經的話在你心中還不比精金寶貴，在你口中還不比甘蜜甜美，就證明你還未嘗到聖經的味道，還不能賞識聖經的價值。我盼望你向神要這個恩典，叫你能認識祂的話——就是聖經——是何等寶貴甜美。

（四）‘勝於千萬的金銀。’ 詩篇一百一十九篇七十二節，一百二十七節。

聖經的價值勝於千萬的金銀。這是古今千萬人所承認並見證的。為什麼歷代那麼多的人看重聖經過于一切，甚至過于自己的生命？為什麼從前在改教的時候，多人為著聖經而殉道呢？就是因為聖經貴重無比。

（五）‘為永遠的產業’ 詩篇一百一十九篇一百一十一節。

我們在主裡面所得的屬靈福氣，都是屬天的，都是今天肉眼所不能看見的。惟獨這本聖經是我們今天在地上看得見的屬靈產業。這世上的東西都要過去，沒有一樣是我們的。只有這本聖經是我們在地上真實的產業，要永遠長存。所以真認識神的人，無不寶貴這本聖經，看為無價的永遠產業。

（六）‘沒有一句不帶能力。’路加一章三十七節。

聖經的話，沒有一句不帶能力。這是聖經的一個特點。世界的書不注重能力，也實在沒有能力。但聖經卻以能力為重點，也實在有能力。常是一句聖經的話，就叫一個罪惡深重的人悔改得救。也常是一句聖經的話，就改變了一個人的整個人生。人若真實碰着聖經的話，沒有不感到聖經是有能力的。因為聖經是神的話。神的話，像神一樣的有能力。無論神創造天地，或掌管萬有，都是藉著祂的話。（來十一3，一3。）神的話，也就是神的能力。聖經既是神的話，就有神的能力，也就是神的能力。這能力是無限量的！

（七）‘天地都廢去，…一點一畫也不能廢去。’馬太五章十八節，二十四章三十五節。

聖經的話不只是有能力的，並且也是堅定的。神所造的天地雖然都要廢去，神的話卻一點一畫也不能廢去。聖經別處告訴我們，在天地都滅沒的時候，只有神永遠長存。（來一11~12。）這叫我們看見，聖經的話像神自己一樣的堅定，是堅定遠勝過天地，遠勝過一切的。這樣，聖經的話怎能廢掉？又有誰能廢掉？哦，聖經是堅定可靠的！

肆 信徒對於聖經該如何

（一）‘愛慕，…思想。’詩篇一百一十九篇九十七節，二十節，一篇二節。

我們該愛慕聖經，該像從前的詩人時常切慕，甚至心碎。我們也該思想聖經的話，也該像當日的詩人，終日不住的思想，甚至晝夜思想。我們若要認識聖經，明白聖經，就非如此不可。

（二）‘看重…過于…飲食。’約伯記二十三章十二節，詩篇一百一十九篇六節，一百一十七節。

我們更該看重聖經，甚至過于所需用的飲食。常有弟兄姊妹說，整天太忙，沒有工夫讀聖經。但是我們無論怎樣忙，每天都有三次的工夫吃飯。我們如果看重聖經過于飲食，我們就不能說，沒有工夫讀聖經。我們有工夫吃飯，就該有工夫讀聖經，就更該有工夫讀聖經，因為聖經對於我們是重過飲食的。有人造出一句格言說，‘若不讀經，

就不吃早飯。’我想我們也可以說，若不讀經，就不該吃飯。我們該看重讀經過於吃飯！

（三）‘心趨向。’詩篇一百一十九篇三十六節，一百一十二節。

我們也要專心趨向聖經。如果我們光用眼讀聖經，而心不在其上，就難得領會。但是許多弟兄姊妹讀聖經，都是心不在焉。有的心跑到課本上去了，有的心跑到一天要作的事情上去了，有的心跑到買賣錢財上去了，有的心跑到家務親人上去了。所以我們該禱告，求主傾倒我們的心，使我們的心專專趨向祂的話語，趨向祂所賜給我們這本可愛的聖經。

（四）‘學習。’詩篇一百一十九篇七十三節，七十一節。

我們對於聖經，光專心趨向還不夠，還必須用力學習。光趨向，還不能明白；還必須學習，才能明白。學習是需要用力氣的。不能光在書本上，也需要在事情上，在生活上。不能光用思想，也需要用事情，用生活。有時也需要受苦，才能學習認識聖經的某一段話。所以當初的詩人說，‘我受苦是與我有益，為要使我學習你的律例（就是神的話語）。’學習認識聖經，也需要悟性，就是領會力。這是只有創造我們的神能賜給我們的。所以我們應當求祂賜給我們悟性，使我們有夠用的領會力，可以學習認識祂奧妙的話語，就是這本奇妙的聖經。

（五）‘從小明白。’提後三章十五節。

聖經是我們一生所需要的。所以我們該從小就明白聖經。我們明白聖經越早越有益處。我們該從小就蒙到聖經的光照、教導和拯救。所以我們該從小就學習明白聖經。並且聖經的教訓和真理，是多而深奧的，需要我們用一生的工夫來學習明白，更需要我們在孩童少年，腦力充足，記憶力健強的時候，用工夫學習明白。聖經中許多的話是需要背過的，許多的真理也是需要記住的。這是老年人不容易作到的，卻是孩童少年所特長易為的。所以我們若要明白聖經，必須從小就開始學習。

（六）‘查考宣讀。’以賽亞三十四章十六節，約翰五章三十九節，行傳十七章十一節。

聖經中教訓繁多，真理深奧，所以也需要我們查考宣讀。查考，是搜查考證，找出其中的教訓和真理。宣讀是高聲朗誦，摸着其中教訓和真理的意味。查考是安靜的，重在思索；宣讀是出聲的，重在品味。對於聖經，我們該查考，也該宣讀；該先安靜查考，而後出聲宣讀。

（七）‘念，…聽，…遵守。’ 啟示錄一章三節，行傳八章二十八節，三十二節。

對於聖經，我們要念、要聽、也要遵守。念，是自己直接讀；聽，是聽別人宣讀或傳講。無論是自己直接唸到的，或是間接從別人聽到的，都需要遵守；否則都與自己無益。

（八）‘開…心竅，…能明白。’ 路加二十四章四十五節。

對於聖經，我們也需要有一個開通的心竅，使我們能明白其中的真理。聖經中的真理，奧妙深邃，不是我們天然的腦力所能領會的，必須有主所開的心竅，才能明白。所以我們當求主開我們的心竅，使我們有超天然的領會力，能明白聖經。

（九）‘信。’ 約翰二章二十二節，五章四十六節。

我們對聖經也要信。信是頭腦領會之後，而從心裡承認並接受。聖經的話光領會到我們頭腦裡，還不能叫我們得到什麼益處；還必須信到我們心裡，用信接受到我們心裡，才能成為我們的益處，叫我們得到生命的供應和幫助。

（十）‘聽從。’ 路加十六章二十九節，三十一節。

我們也要聽從聖經。聖經的話，我們不只要明白領會，要相信接受，也要聽從順服。聖經無論說什麼，無論怎麼說，我們都該聽從順服。這是需要我們放下自己，去掉成見，而降服主的。只有這樣降服主的人，才能聽從順服聖經的話。願主憐憫我們，給我們這樣降服的心！

（十一）‘倚靠。’ 詩篇一百一十九篇四十二節。

對於聖經的話，我們也要倚靠。聖經的話，我們若相信接受，聽從順服了，就該倚靠，並且也就能倚靠。倚靠，就是把自己交託我們所相

信而聽從的聖經的話。有許多人都是靠着聖經的話，擔負重擔，經歷艱困，勝過試探，應付難處。也有人是靠着聖經的話度過一生。聖經的話夠負我們一切責任，夠帶領我們度過一生的！但願我們倚靠聖經的話！

（十二）‘仰望。’ 詩篇一百一十九篇一百一十四節，一百四十七節。

我們要得着聖經的話，不只要查考研讀，也要仰望。查考研讀，是憑頭腦，用工夫花力氣，搜尋神的話；仰望是在靈裡用心等候神將祂的話賜給我們。這是需要活在神面前，與神有交通的。

（十三）‘當食物吃。’ 耶利米十五章十六節

我們得着聖經的話，就該把它當食物吃下，接受到我們裡面，使它能消化在我們裡面，好供應我們屬靈的生命。這當然是指我們把聖經的話，用靈接受到靈裡，而不是用頭腦接受到頭腦裡。

（十四）‘藏在心裡。’ 詩篇一百一十九篇十一節，九十八節。

我們也該把聖經的話藏在心裡，好隨時隨地能從心裡應用出來。我們心裡應該儲藏聖經的話，以備我們不時的需要。我們不該平日不積蓄聖經的話在我們心裡，等到遇見問題，碰到難處，再去查考聖經，再去找出生經的話來應用。那是次好的辦法。上好的辦法，是把聖經的話積蓄在心裡，一遇到需要，馬上就能拿出來應用。聖經不只該在我們手中，也該在我們心裡。當我們手中沒有聖經的時候，我們心裡還有聖經可應用，才是對的。

（十五）‘用各樣的智慧，…豐豐富富的存在心裡。’ 歌羅西二章十六節。

我們不只該儲藏聖經的話在我們心裡，並且該豐豐富富的儲藏。這是需要用各樣智慧的。聖經的話需要我們用各樣的智慧，各種的方法，豐豐富富的儲藏到我們心裡。我們心裡該是一個豐富的聖經藏庫。可惜許多信徒在這件事上太貧窮。他們有的心裡儲藏世界的學問，卻沒有儲藏聖經的話；有的心裡儲藏許多別的東西，也沒有儲藏神的話。所以難怪他們在靈性上貧弱，在遇到事情的時候，很難知道神的意

思。他們如果要在屬靈的事上有一個轉變，他們就必須學習把聖經的話豐豐富富的積存在他們心裡。

（十六）‘自樂，…不忘記。’詩篇一百一十九篇十六節

我們也要在聖經的話裡自樂，而不忘記聖經的話。這就是說，要用聖經的話使自己快樂而永遠記念聖經的話。聖經的話的確能叫我們快樂，但需要我們把自己擺在其中，摸着其中的味道，才能使我們自己因其甜美而快樂。我們若能這樣在聖經的話裡自樂，就能記住聖經的話，而永遠不忘。

（十七）‘沒有離棄。’詩篇一百一十九篇八十七節，一百零二節，一百五十七節。

對聖經的話，我們總不該離棄。不論遭遇什麼事，即使是逼迫、殺害，也不該離棄。若因邪惡引誘，而離棄聖經的話，就更是不能了。我們對於聖經，總該負這個責任，就是不要離棄。

（十八）‘因…而戰兢。’以賽亞六十六章二節，以斯拉九章四節。

我們也該常常因聖經的話而戰兢。我們不該心硬到一個地步，碰着聖經的話而沒有感覺。我們該虛心痛悔，一碰到聖經的話，就有感覺，而恐懼戰兢。這需要我們在神面前降卑自己！

（十九）‘遵行。’詩篇一百一十九篇九節，路加十一章二十八節，雅各書一章二十五節。

聖經的話，必須我們遵行，才能使我們得福得益處。哦，我們遵行聖經的話，所得的福分真是大，甚至比馬利亞生主耶穌所得的福分還大！所以我們該以‘遵行’對待聖經。

（二十）‘論說。’詩篇一百一十九篇四十六節。

對聖經的話，我們不只該自己遵行；也該在別人面前論說。遵行，走叫自己得福；論說，是叫別人蒙恩。不論在什麼人面前，我們都該對人論說聖經的話。即使在君王、在有地位的人面前，也該論說，而不羞愧。

（二十一）‘傳揚。’ 詩篇一百一十九篇十三節。

我們不只談論說聖經的話，也該傳揚。論說是小規模的講論，傳揚是大規模的宣傳。二者都是把聖經的話告訴別人，也都是我們對聖經的話該負的責任。

（二十二）‘歌唱。’ 詩篇一百一十九篇一百七十二節，五十四節。

我們還該歌唱聖經的話，就是把聖經的話當作詩歌，或編作詩歌來歌唱。這是非常甜美，也是非常有益的；這樣歌唱，常會叫我們的靈得着甦醒和供應。但願我們肯這樣作！

（二十三）‘講解。’ 路加二十四章三十二節，二十七節，行傳十八章二十四節，二十六節。

我們也該講解聖經。講解和論說差不多是相同的，就是把聖經給人講清楚解明白，叫人能懂得聖經的真理和教訓。

（二十四）‘按着正意分解。’ 提後二章十五節。

對於聖經的真理，我們不可隨便解釋，必須按正意分解。‘按正意分解，’ 原文的意思是‘直直的割開’。聖經中有許多不同的真理，都是各有界限，雖然相接相聯，而不相混相調。我們必須把這些真理，按着它們的界限，割得直直的，分得清清楚楚，不可曲解亂講。比方，舊約的律法乃是神叫在律法之下的以色列人遵守的，如果在新約的時候，有人說在恩典之下的信徒也需要遵守舊約的律法，就是沒有照時代的界限，把聖經中律法和恩典這兩個相接而不相調的真理，直直的割開，分得清清楚楚。這樣作，就是混亂真理，曲解真理，而不是按正意分解真理。像天主教把許多舊約禮拜的儀式拿到新約來用，以及安息日會把舊約的安息日搬到新約來守，都是不按正意分解真理，沒有按真理的界限，把真理直直的割開，而曲解了真理，混亂了真理。這是我們絕不可作的。我們必須按正意分解真理，必須按真理的界限，把真理分割得清楚。我們必須分清楚，聖經中那些真理是屬於舊約的，那些真理是屬於新約的，什麼話是對律法之下的以色列人說的，什麼話是對恩典之下的信徒說的，什麼話是論到教會的，什麼話是論到外邦人的，什麼話是講救恩，什麼話是講賞賜，什麼話是說到我們所蒙的恩典，什麼話是說到我們當負的責任。我們必須把聖經

中這些真理，以及聖經中許多別的真理，都按着它們的界限，分割得清楚，我們才能準確的認識聖經，而不至錯誤。

（二十五）不‘強解’。彼後三章十六節。

聖經中的真理，我們更不可強解。強解多是用在難明白的地方。我們遇到聖經中難明白的地方，不要強解，不要難明白而偏要解明白，要等到能自然明白的時候，再自然的解明白。強解就是解得不自然，解得勉強。我們對任何一段或一句聖經，都不要解得不自然，解得勉強。解得勉強，會叫別人受害，更會叫自己受虧。彼得說，這樣強解，就是自取沉淪。

（二十六）‘不謬講。’林後四章二節。

我們也不可謬解聖經的話。謬解不僅是解得荒謬、錯誤，解得不准、不對，更是解得不真，解得虛假，解得騙人。這是我們萬萬作不得的！我們對於聖經任何一段或一句話的解釋，都要準而真。我們要把聖經的話解得準而真，就必須不斷章取義，更不斷句取義，就必須看上下文，必須看那本書的全卷怎麼說，有時甚至也必須看全部聖經對於某節或某段聖經所論的那件事怎麼說。有一個弟兄說得好：‘一節聖經，需要全部聖經來解釋。’這話真是對！但願我們記牢！

（二十七）‘不可加添，也不可刪減。’申命記四章二節，十二章三十二節，箴言三十章六節，啟示錄二十二章十八至十九節。

聖經的話既是非常全備，且有神聖的權威，我們就沒有權柄，就不可加添或刪減。聖經說了的，就是說了，沒有說的，就是沒有說，我們絕不可刪減或加添。我們要絕對承認聖經有絕對的權威。在聖經的話語—就是神的話語—跟前，我們不可隨自己的意思說長說短，這是關係我們得福或是受禍的。所以在聖經的話語跟前，我們該有敬畏！

伍 如何讀聖經

（一）天天讀—‘天天考查’。行傳十七章十一節。

讀聖經最好的方法，是天天讀。這是許多人的經歷所證實的。聖經既與我們行事為人有切身的關係，是我們在各方面所需要的，我們就該

天天接觸聖經。尤其聖經是我們屬靈生命的糧食，我們更需要天天從其中取得屬靈的營養。身體的營養是需要天天供應的，靈性的營養也是這樣。飯是需要天天吃的，聖經也是需要天天讀的。吃飯，最好是天天吃，讀經也最好是天天讀。吃飯不可一日吃三日停，讀經也不可一曝十寒。我們每天吃的飯，份量需要平均適宜；照樣，我們每天讀的經，數量最好也平均適宜，不要過多，也不要過少，更不要一日特多，一日特少。

還有，吃飯最好不只是天天吃，並且是天天在一定的時候吃。讀經最好也是這樣。我們為吃飯怎樣每天都安排出幾次一定的時間，為讀經也該這樣。天天按定時按定量吃飯，是與身體最適宜的。照樣，天天按定時按定量讀經，也是與靈性最有益的。但願我們靠着主的恩典能這樣作！

（二）早晨讀——‘趁天未亮…仰望，…趁夜更未換，將眼睜開，…思想。’詩篇一百一十九篇一百四十七至一百四十八節，出埃及十六章二十一節，以賽亞五十五章四節。

在整天的時間裡，早晨是個最好讀經的時候。這是許多讀經的人所公認的。早晨心神初醒，靈裡清靜，並且沒有雜聲吵鬧，人事煩擾，在這時讀經，當然是最好的。若是在早晨以後的時間裡讀經，就難免有吵雜的聲音，和打岔的人事，使我們不能安心靜讀，也就難能從聖經中得着多少該得的益處。這像當日以色列人在曠野每天收取他們所需要的嗎哪，必須是在早晨；若等到日頭出來一曬，就消化了。是的，我們靈性所需要聖經中的嗎哪，也是必須我們天天早起收取的；若晚了，就被日中的事消化了。所以從前的詩人，是趁天未亮，就仰望神的話，趁夜更未換，就醒轉來思想神的話。先知以賽亞也是每天在早晨的時候，在主面前聽受主的話。這樣，我們豈不應當每天早起讀經，仰望神的話，思想神的話，聽受而得着神的話麼？我們若在早晨愛床懶起，就不能從聖經中收取我們一天所需要的嗎哪，就要在一天中失去莫大的祝福。沒有一個在早晨愛床的人，能愛聖經。也沒有一個在早晨懶起的人，能讀聖經。你若在早晨不恨床，不早起，就不能在早晨到聖經中收取神話語的嗎哪。所以早晨要早醒，並且一醒了，就要起來，就要離床，不要在床上留戀片刻。你要有心這樣作，而求神給你這個恩典。

在早晨讀經，不只最有益處，也最有用處。我們一天之中，不知要應付多少事，也不知要遇到什麼事，若在早晨讀經，就能事先得到的話語，夠供應我們一天的需用；否則，整天就要沒有能力應付事情，勝過試探。所以我們必須在早晨讀經！必須在早晨尋求而得着主的話！可惜許多弟兄姊妹不是這樣。這實在是件可惜的事！他們不知道受了多少虧損？願主憐憫！

（三）求主開竅——‘求你開我的眼睛，使我看出…奇妙。’詩篇一百一十九篇十八節，路加二十四章四十五節。

我們讀經，不能光靠自己的腦力，必須求主開我們的心竅，使我們能明白其中的真理；開我們的眼睛，使我們能看出其中的奇妙。我們要懂得聖經，要認識聖經，需要開通的悟性，和開啟的眼睛。這是只有主能賜給的。所以我們要向主求。

（四）仰望聖靈的光照——‘聖靈向我們顯明，…聖靈參透萬事，…神深奧的事也參透了。’林前二章九至十四節。

聖經原是聖靈所默示的。並且聖經中許多神深奧的事，只有聖靈能參透，也只有聖靈能向我們顯明。聖經中那些深奧的事，都是出於神、屬於神、關於神的。除了神的靈，沒有人能知道神的事。所以我們要讀聖經讀得明白，就必須仰望聖靈的光照。要明白聖經，不是我們天然的智力所能為力的，必須有聖靈的光照，必須有聖靈的啟示才可以。所以在讀經的時候，不要倚靠自己的智力，要仰望聖靈的光照、啟示。

並且我們要知道，我們要明白聖經，不只需要仰望聖靈的光照，還需要活在聖靈裡面，成為一個‘屬靈的人’。聖經的話是屬靈的話，聖經所說的事也是屬靈的事。只有屬靈的人，才能明白屬靈的話，領會屬靈的事。我們都知道，什麼樣的人，就明白什麼樣的話；那種樣的人，就領會那種樣的事。屬靈的話，必須屬靈的人才能明白；屬靈的事，也必須屬靈的人才能領會。只有屬靈的，才能明白屬靈的。只有屬靈的，才能領會屬靈的。聖經既是屬靈的，就我們必須是屬靈的，才能明白其中的話，才能領會其中的事。我們能明白聖經，能領會聖經，是根據我們的屬靈。我們能明白聖經多少，能領會聖經多少，是看我們屬靈多少。我們明白、領會聖經的程度，是根據我們屬靈的程

度。所以我們要明白、領會聖經，就必須屬靈，就必須學習活在靈裡，而成為一個屬靈的人。

（五）心先歸向主—‘心幾時轉向主，帕子就幾時除去。’林後三章十六節。

讀經不只需要我們屬靈，也需要我們把心歸向主。我們讀經能否明白，能否有亮光，不只要看我們在靈裡的情形如何，也要看我們的心在那裡。不在靈裡不行，心所向的不對也不行。我們讀經要讀得明白，我們的心必須向着主。我們的心不向着主，我們就難能明白聖經，就難能看見聖經的光。我們的心不向着主，我們就有帕子遮蔽，使我們不能看見聖經的光。我們的心一歸向主，我們的帕子就除去了，我們就能看見主在祂話語中的光，因此我們就能明白聖經，認識聖經。所以我們要讀經，就必須把我們的心歸向主—從主之外的一切人事物上面轉過來，斷下來，而歸向主。

（六）立志遵行—‘人若立志遵着祂的旨意行，就必曉得。’約翰七章十七節。

我們讀經，也要立志遵行，才能明白。主從來不把祂的教訓給那無心遵行的人曉得。只有有心遵行，立志遵行主教訓的人，主才給他曉得。所以必須是這樣的人，才能讀聖經讀得明白。

（七）查考研究—‘查考’—‘切心研究。’約翰五章三十九節，但以理十二章四節。

讀經也需要查考研究。這是需要花工夫、用力氣的，所以也是需要出代價的。凡不肯出代價花工夫、用力氣，切心查考研究聖經的，都不能明白聖經，就是能明白，也不能明白得多深。我們光輕輕的看看聖經，不能明白多少；必須用力查考，切心研究，才能明白一些。

聖經實在太豐富、太奧妙，真是值得我們查考研究。雖然歷代不知有多少人都在這事上花過工夫，但到今天聖經還有許多地方需要研究。許多博學之士，雖窮一生細心研讀，仍有以蠡測海之感。歷代的人研究聖經所用的方法，也真是特別講究。就如楊氏彙編（Young's Concordance）的著者，把新舊約裡所用的每一個希臘文和希伯來文都數過，並且把每一個原文字（希臘文或希伯來文）在原文聖經中用過

多少次，是什麼意思，以及在英文欽訂本聖經裡翻成幾種意思，每種翻譯又有幾次，在某書某章某節，盡都查出來，而照字目的次序編成一本易查易檢的彙編。他在這事上所用的工夫和心力，真難說有多少。再如有人把舊約希伯來文，和新約希臘文每一個字的字目所代表的數字（希伯來文和希臘文，每一字目都代表一個數字），都一一算過，結果查出來，聖經新舊約每一個字，其字目所代表的數字總數，都是七所能除得盡的。這樣，聖經每一節、每一段、每一章、每一卷，其字目所代表的數字總數，也都是七所能除得盡的。這種研究真是奇妙，也真是花了工夫，用了力氣。還有人用許多別的方法研究。但願我們也肯花工夫研究聖經，我們中間也有人起來用特別的方法，花特別的力氣，研究這本奇妙的書。

（八）思想揣摩——‘晝夜思想’——‘默想’——‘揣摩’。詩篇一篇二節，一百一十九篇十五節，九十五節，馬太九章十三節。

我們讀經，也要思想、揣摩。有時也要默想。這都是需要細心花工夫的。也需要安靜專心。許多時候，我們都需要細心思想揣摩，或安靜專心默想，才能明白聖經，才能摸着其中的精意。

（九）相信——‘你們的心，信得太遲鈍了。’路加二十四章二十五節，約翰二章二十二節。

讀經也需要相信。有時是先明白了，還需要相信接受。有時是需要先相信接受，而後才明白。無論如何，總必須相信。凡不憑着信心讀經的，凡讀經而遲于相信的，就不容易明白聖經；就是明白了，也不能得到多少益處。我們必須有信心與聖經的話調和，（來四2，）才能明白聖經，而得到益處。

（十）配合禱告——‘呼求，…仰望。’詩篇一百一十九篇一百四十七至一百四十八節。

讀經也需要配合禱告。讀經和禱告是不可分開的。所以從前的詩人，一面呼求主，一面仰望主的話。我們要讀經之先，需要禱告，求主潔淨我們，開啟我們的心竅，預備我們的心靈，並且打開祂的話，將祂的光照在其上，用祂的靈將其中的真理啟示出來。我們讀的時候，有了靈感，也需要把我們所感到的化作禱告，或為自己，或為別人。等我們讀過之後，還需要禱告，求主保守我們所明白領會的，叫我們用

信心和愛心，常常牢牢守着，並給我們恩典和力量，叫我們能實行出來。所以讀經，該用禱告開始，該用禱告陪同，也該用禱告結束。讀經必須配上禱告！

（十一）禱讀—‘憑藉各樣的禱告祈求，取用…神的話。’以弗所六章十七至十八節原文。

讀經不僅需要配上禱告，並且應該和禱告調成一個。聖經上的任何一處、任何一句，我們都可用來作為我們的禱告。這不是讀經上的話，而是禱經上的話。這時我們不可用頭腦思索探討那些話，卻要用靈品嚙嚼那些話，將其吃到裡面，成為我們的供應。這就是保羅在以弗所六章十七、十八節所說，憑藉各樣的禱告祈求，來取用神的話。這樣的禱讀不僅會使我們領會聖經中的真實靈意—神的心意，並且能叫我們享受聖經中的實際內涵—神的自己。這是對我們屬靈生命長進最有益處的讀經。

（十二）存記不忘—‘當用各樣的智慧，…豐豐富富的存在心裡。’歌羅西三章十六節，詩篇一百一十九篇九十八節。

我們讀經，也當存記不忘。我們若讀了就忘，就不容易貫通領會。我們若能把聖經重要的點，重要的章節，重要的真理，存記在心，聖靈就容易使我們領會聖經的意思，並且就能以隨時隨地向我們啟示聖經中的真理。所以我們要用各樣的智慧，各種的方法，把聖經的話豐豐富富的存記在心。記聖經、背聖經，是讀經所需要的，也是讀經的一種方法。我們也該實行這件事—尤其是少年的弟兄姊妹！或是選出聖經一卷書來記來背，或是從每日所讀的幾章聖經裡面，選出像金句那樣的話來記來背。無論怎樣記、怎樣背，都是有益處的。

陸 讀經實行的作法

關於讀經，在實行方面，我願意介紹給弟兄姊妹幾點作法：

（一）要預備兩本完整的新舊約聖經。一本是為著在其上記載靈感並畫綫用的，一本是為著清用的。讀的時候，是讀那本清的。有了靈感，或要畫綫作記號的時候，就記在畫在那專為記畫用的一本上。

（二）要分兩條綫讀。一條是新約的，也可以說是生命的，注重生命的喂養。這條最好在每天早晨讀差不多一章新約，用二、三十分鐘就可以。在這一章裡面，挑出一、二節，加以禱讀。另一條是舊約的，也可以說是知識的，注重聖經的認識。這條可在每天白天或晚上讀差不多三章舊約，大概需要三、四十分鐘。這樣，每天可以新舊兩約並讀，一年就能把全部聖經讀一遍。無論新約，或是舊約，都要按着它們的次序，從起頭一捲一捲、一章一章的讀。要這樣讀，最好照着我們福音書房出版的‘讀經一年一遍’所定規的章數和段落讀。

（三）讀的時候，第一要注意並記住每章的大意。第二，要接受靈感，並要把感覺有靈感的經言隨時化作禱告。第三，要把重要的經言記住背過。比方，你讀馬太第一章。第一，你要看見這章第一段的大意，是講基督的家譜，第二段的大意，是講基督的降生，你就把這兩點的大意記住。第二，也許你會在二十一節所說‘給祂起名叫耶穌，因祂要將自己的百姓從罪惡裡救出來’的話上，受了靈感，那麼你就該把這話馬上化作禱告，求主照着祂名字的意義，把你從你某一個罪裡救出來；或求主照着祂名字的意義，把你所關心的一個弟兄或姊妹，從他的罪裡救出來。然後第三，也許你覺得二十一節，和二十三節，說到主兩個名字的話很寶貴，那麼你該把這兩節的話記住背過。

（四）不要太求深解。在我們讀經的時候，最容易打岔我們的一件事，就是求其深解。不錯，我們讀經，是應當求明白。但不要太求深解。太求深解反而打岔我們讀經，攔阻我們明白聖經。這是我們應當提防的。明白聖經，是需要屬靈生命的程度的，是和屬靈生命的程度成為正比例的。我們在屬靈生命上到了何種程度，我們明白聖經就能到何種地步。有的聖經，我們在今天這種屬靈生命程度之下，不能明白，等到我們在屬靈生命上長進一點的時候，就能明白了。所以在我們讀經的時候，能領會多少，就領會多少；不能領會的，暫時可不必領會，不必太求深解，也許等到再一次讀的時候，就能領會了。

柒 幫助讀經的幾點解釋

有幾點的解釋，對於我們讀經是有幫助的，所以我也願意在這裡告訴弟兄姊妹。

（壹）聖經的分段

聖經分為舊約和新約兩大部分。而這兩大部分，又各分為幾段落。

舊約一分三段：

（一）歷史—自創世記至以斯帖記，共十七卷

聖經稱創世記至申命記五卷為‘律法’或‘摩西’。（路十六29，31，約五45～46，羅十4～5。）人多稱這五卷為摩西五經，稱約書亞記至以斯帖記十二卷為歷史書。

（二）經歷—自約伯記至雅歌，共五卷。

人也把這五卷，和耶利米哀歌稱作詩歌，因為是用詩歌的體裁寫的。

（三）預言—自以賽亞書至瑪拉基書，共十七卷。

人素稱這些為先知書，長者為大先知書，短者為小先知書。

聖經在路加二十四章四十四節，也把舊約分為三段：（一）摩西的律法，即摩西五經；（二）先知的書，包括歷史書；（三）詩篇，包括詩歌書。

猶太人或拉比對舊約的分法，是照路加二十四章二十七節。就是把舊約分為律法書、先知書、和經書。

二 新約—也分三段：

（一）歷史—自馬太福音至使徒行傳，共五卷。

頭四卷素稱為四福音，或福音書。第五卷也簡稱作行傳。

（二）經歷—自羅馬書至猶大書，共二十一卷。

這二十一卷素稱為書信。

（三）預言—啟示錄，一卷。

無論舊約或是新約，都是頭一段是歷史，當中一段是經歷，末了一段是預言。這是很有意思的。

（貳）聖經中的預表

預表是神在舊約的時候所用的圖樣，預先描寫祂新約的真道。這如同幼稚園用圖示的方法教兒童一樣。預表可以是：

（一）一個人—例如亞當，是基督為新創造元首的預表。羅馬五章十四節。

基督是新創造的元首。在祂未來之先，神用亞當把這件事預表出來。

（二）一件東西—例如聖殿的幔子，是基督身體的預表。希伯來十章二十節。

聖殿的幔子原是把聖所和至聖所隔開，叫人不能親近在至聖所裡的神。等到幔子裂開了，人就得以進到神面前。這是表明主耶穌未死之先，罪人沒法親近神，等到祂的身體在十字架上裂開了，就給我們開了一條又新又活的路，使我們能直接到神面前親近神。

（三）一件事蹟—例如以色列人出埃及的事蹟，是信徒得救的預表。林前十章一至十一節。

在神的救恩未顯出之先，神用以色列人出埃及的事，把祂的救恩清楚的圖示出來。

（四）一種禮節—例如逾越節，是基督被殺獻祭的預表。林前五章七節。

在新約未到，基督未來受死之先，神在舊約的時候，就用逾越節的事，把基督被殺受死的故事活畫出來。

（參）聖經中的預言

聖經中的預言，都是絕對按着字面應驗的。聖經中最大的預言，乃是論到基督兩次降臨的。已往關於基督第一次降臨的預言，都是按着字面應驗的一例如‘童女’就是‘童女’；（賽七14，太一18～

21；）‘驢駒’就是‘驢駒’；（亞九9，太二一2～5；）就那些關於基督第二次降臨，和其他尚未應驗的預言，自然也必要照着字面應驗。所以我們對於預言的解釋，必須是絕對按着字面的。

還有‘經上所有的預言，沒有可照它自己的意思解說的’。（彼後一20，原文。）這就是說，沒有預言是可以單獨就着它本處的經文而解釋的，必須參看別處的預言對於這個題目如何說。

（肆）聖經中的歷史

聖經中的歷史，是藏着靈意的。例如撒拉與夏甲的歷史，說出新舊兩約的分別；（創二一1～14，加四22～31；）米非波設的故事，描寫出神的救恩。（撒下九1～13。）

（伍）聖經中的時代

讀聖經是要分別聖經中的時代的。不然，我們就要看見其中許多矛盾難解的地方。自亞當被造，到千年國度末了，可分為七個不同的時代。在各時代的起頭，人的地位和情形，並在各時代裡人所負的責任，是各自不同的。但是在每一時代裡人都是失敗的，並且每一時代也都是以審判結束的。

（一）無罪時代—自亞當被造起，至亞當被趕出伊甸園止，最多不過一百三十年。（參看創五3。）

這時所以稱為無罪時代，因為這時人還沒有罪。在這時，人是活在神面前，受神的管治；神是直接的管治人。

（二）良心時代—自亞當墮落起，至洪水止。無罪和良心兩個時代，共約一千六百五十六年。

這時所以稱為良心時代，因為這時人已經從神面前墮落到良心裡，受自己良心的管治；神是藉著人的良心間接的管治人。

（三）人治時代—自挪亞出方舟起，至巴別塔分散止，共四百二十七年。

這時所以稱為人治時代，因為這時人更進一步的墮落，從自己的良心裡墮落到別人的管治之下，受別人的管治；神是藉著人更間接的管治人。到這時，神才給人權柄，叫人管治人。（創九6。）人管治人的權柄，（羅十三1，）是從這個時代的起頭開始的。到這時，人墮落到了極點，先從神面前墮落到自己的良心裡，再從自己的良心裡墮落到別人的管治之下。這就是先從神治墮落到自治，再從自治墮落到人治。墮落到這裡，就是墮落到極點，不能再墮落得更深了。到這裡，人真是需要神來拯救，除此以外，別無辦法。

（四）應許時代—自亞伯蘭蒙召起，至西乃山降律法止，共四百三十年。

到人墮落到不能再墮落的時候，神就來召出亞伯蘭（就是亞伯拉罕），應許祂要藉著他的後裔—就是基督（加三16）—賜福給人，就是要在基督裡用恩典對待人。以後神又把這事應許列祖。所以這時稱作應許時代。

（五）律法時代—自西乃山降律法起，至施洗約翰出來傳道止，（路十六16，）約一千五百年。

神雖然應許要藉著基督用恩典待人，但人不認識自己，以為自己能行得好，能行得蒙神稱義，所以神就暫時把祂恩典的應許擱置起來，用律法來對待人，顯明人的罪過和無能，叫人認識自己不能行得好，不能行得蒙祂稱義，好使人來就近祂的恩典。因為神在這時代裡是以律法對人，所以這時代稱為律法時代。

（六）恩典時代—自施洗約翰出來傳道起，（可一1～5，）至基督二次降臨止。

神用律法對待人，不過是暫時的。祂原初恩典的應許不能被後來的律法廢掉。（加三17。）祂把人擺在律法之下，（差不多有一千五百年之久，）藉著律法把人有罪無能的本相完全顯出來，叫人認識自己和自己的罪過，而伏在祂的審判之下。（羅三19～20。）以後，就差遣主耶穌來成全祂恩典的應許，使祂能以恩典對待人，也使人能活在祂的恩典之下。律法到此為止。（路十六16。）從此一直到基督再來，神是以恩典待人，所以稱作恩典時代。

（七）國度時代—自基督來作王起，至撒但被扔在火湖止，（啟二十10，）共一千年。

基督一再來，恩典時代就結束了。從那時起，祂的國度就臨到地上，祂就開始作王直到一千年。這一千年，是祂的國度掌權的時候，所以稱作國度時代。

以上是一般聖經學者的分法。但聖經的分法，從亞當被造，到千年國度末了，只分四個時代。

（一）列祖時代—‘從亞當到摩西’，是‘沒有律法之先’，（羅五13～14，）共二千五百一十三年。

（二）律法時代—從摩西到基督第一次來，（約一17，）約一千五百年。

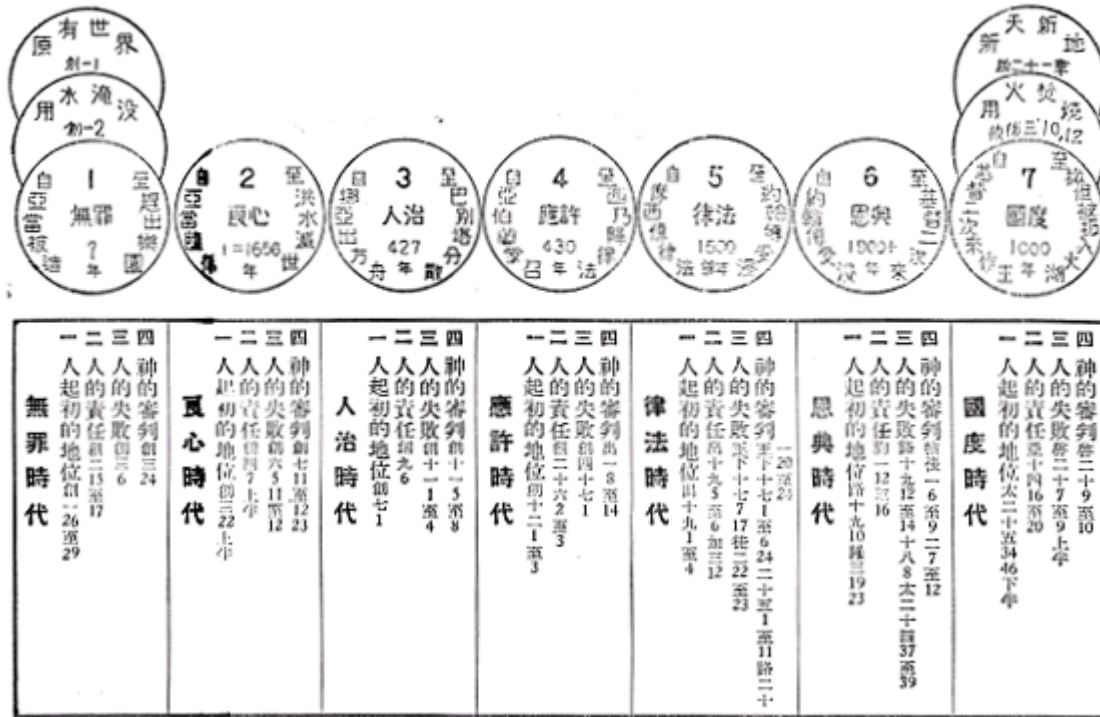
（三）恩典時代—從基督第一次來，到基督第二次來。

（四）國度時代—從基督第二次來，到撒但被扔在火湖，共一千年。

（陸）聖經中的人類

讀經也是應該分別人類的。不可把說到猶太人的話，讀到外邦人或教會身上；也不可把說到外邦人或教會的話，讀到猶太人身上。聖經是把人分作三類：（一）猶太人，（二）希利尼人（即外邦人），和（三）教會。（林前十32。）從創世記一章一節，至十一章九節，（即自亞當被造，至亞伯蘭蒙召，）是論到全人類。從創世記十一章七節，至瑪拉基書末了，是專論猶太人。在這時期，教會是隱藏的，（弗三9～10，5，）外邦人不過被題及而已。四福音是從猶太人過渡到教會。雖然猶太人是明顯的，而教會不過被題及，以為快要顯現而已，（太十六18，十八17，）但其中的教訓多是論到教會中的信徒。從行傳一章一節，至啟示錄三章末節，特別注重的是教會，猶太國暫時被撇開；外邦人和猶太個人是神所注意的人。從啟示錄四章一節，至十九章末節，猶太人、外邦人、和教會同受注意。

七 時 代 簡 圖

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十二題 祈禱

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

祈禱是和讀經並行的一件事，是基督徒必須實行，不可缺少的。對於基督徒的屬靈生命，讀經如吃飯，祈禱像呼吸。人幾天不吃飯還可以，但人只要幾分鍾不呼吸，就不能活。一個基督徒若不祈禱，他屬靈的生命就必死枯，不能活潑剛強。呼吸是人的身體所需要的。人要身體靈活健壯，必須有好的呼吸。照樣，祈禱也是基督徒的靈命所需要的。基督徒要靈裡新鮮，生命強壯，就必須有好的祈禱。

並且我們基督徒裡面的生命，乃是一個祈禱的生命。每一個生命都有一種的性能，使那個生命能作某種事，也願作某種事。我們裡面這個祈禱的生命，也有一個祈禱的性能，使我們能祈禱，也願祈禱。這生命的祈禱性能，在我們裡面要求我們祈禱，使我們有祈禱的心願。我們若順着這生命的祈禱性能，而時常祈禱，使這生命的性能得以發展，願望得着滿足，這生命在我們裡面就不受委屈，而得以增強長大。否則，要這生命在我們裡面增長，是不可能的。所以我們必須祈禱，必須實行祈禱，必須多多祈禱。

現在讓我們照聖經的記載，把祈禱的各方面，比較仔細的查看一下。我們先來看

壹 祈禱的緊要

（一）‘總要警醒禱告，免得入了迷惑。’ 馬太二十六章四十一節。

這是主耶穌吩咐我們的話。這話給我們看見，祈禱對我們的緊要。祈禱能叫我們免受迷惑。我們今天活在世上，有許多的事常使我們受迷惑。魔鬼能藉著各樣的事來迷惑我們。無論在衣食上，在職業上，在錢財上，在婚姻上，或是在其他的事上，他都能有機會來迷惑我們，並且他也是無時不在找機會、趁機會來迷惑我們。我們若要免受他的迷惑，就必須禱告，就必須時常禱告，就必須在各樣的事上禱告。無論作什麼，都必須禱告。無論是交朋友，或是進行婚姻，無論是花錢、作事，或是對待親友，都必須禱告，都必須好好尋求神的意思，問問神，到底那件事，可作不可作，該作不該作，該如何作法，該作

到何種程度。在每一件事上，都必須這樣禱告。就是寫一封信，都必須這樣禱告，問問神，該寫不該寫，該怎樣寫法。這樣在凡事上警醒禱告，就必蒙神引導保守，免受魔鬼的迷惑。

輪船在海裡航行的時候，遇到霧氣，常鳴汽笛，一面發出警告的聲音，一面還能得到回聲，藉以知道該如何向前航行。我們今天行在這茫茫的世海中，時常遇到霧氣，使我們難識方向。在這樣的時候，我們也該常作禱告，猶如鳴響汽笛，使我們免得遭遇危難，並得以知道怎樣向前行走。否則，我們必在迷霧中失去正路，誤入歧途，而遭到危難。

（二）‘穿戴…軍裝，…抵擋魔鬼，…禱告祈求。’ 以弗所六章十至十八節。

魔鬼是我們的仇敵，常來攻擊我們，我們需要抵擋他。我們要抵擋他，必須穿戴神的軍裝，也必須多方禱告祈求。我們抵擋魔鬼，光靠神的軍裝，還不夠，還必須藉著禱告祈求。禱告祈求，是我們使用神軍裝的方法，也是叫神的軍裝在我們身上發生效能的。所以我們要抵擋魔鬼，固然必須穿戴神的軍裝，但也必須多方禱告祈求。

魔鬼原是神的仇敵。神不自己對付他，神是要我們對付他，要我們禱告，求祂對付他。我們為這事禱告多少，神就對付他多少。我們為這事禱告到那裡，神就對付他到那裡。沒有我們禱告，神就不對付他，也不能對付他。所以魔鬼最怕我們禱告，最忌恨我們禱告。哦，弟兄姊妹，魔鬼最怕我們禱告！我們禱告會使魔鬼顫慄。因為我們的禱告能捆綁他、趕逐他。他一看見我們屈膝禱告，就戰兢懼怕。他最不喜歡、最忌恨我們禱告。就是為這緣故，他常用各種方法阻礙我們禱告，打擾我們禱告。許多時候，他掃除我們禱告的興趣，消沉我們禱告的心靈，使我們不願禱告，也不能禱告。他知道我們一禱告，他就必受對付，必受虧損。我們該識破他的詭計，反着我們掃興的意味，下沉的心靈，以及外面許多打岔的事故，而多方禱告祈求，使他受對付、受虧損。

神今天要我們在地上所作的一切工作，無論是傳福音、救罪人，或是建立教會、造就聖徒，從一方面來說，都是對付魔鬼，趕逐魔鬼。這些工作必須藉著多方的禱告祈求，才能作出去，才能有效果。我們必

須能禱告對付魔鬼，趕逐魔鬼，才能作神這些工作。神這些屬靈的工作，需要屬靈的爭戰。屬靈的爭戰，必須藉著禱告才能制勝。禱告對於屬靈的爭戰是必需的，所以對於屬靈的工作也是必需的。

（三）‘求的，就得着’——‘得不着，是因為…不求。’ 馬太七章八節，雅各書四章二節。

這些話告訴我們一個定律，就是求就得着，不求就得不着。這個定律，說出禱告的緊要。禱告是我們要從神得到恩典和祝福所必須有的。我們要從神得着什麼，就必須向神求，就必須禱告。

（四）‘凡事藉著禱告、祈求，…告訴神。’ 腓立比四章六至七節。

這裡說，凡事，就是不論大事或小事，都要藉著禱告、祈求，告訴神。這就是說，我們在每一件事上，為著每一件事，都要禱告祈求。在每一件事上，我們都該和神有交通，都該接觸神，尋求神的意思，都該摸着神和神的心意。所以在每一件事上，禱告都是需要的。

（五）‘來到施恩的寶座前，…得憐恤，蒙恩惠，作隨時的幫助。’ 希伯來四章十六節。

我們今天活在地上，作神的兒女，需要神的憐憫和恩惠，作我們隨時的幫助。這是必須時常藉著禱告，來到神施恩的寶座前，才能得到的。‘隨時的幫助，’更好是翻作‘合時的幫助’。合時的幫助，就是合乎時需的幫助，也就是正在有需要的時候，所得到的幫助。要從神得到這種合時的幫助，就必須隨時進到神施恩的寶座前，時常和神有接觸。只有我們在靈裡隨時摸着神的寶座，接觸神的自己，我們裡面才能蒙到神的憐恤和恩惠，作我們合時的幫助。隨時禱告，對我們得憐恤，蒙恩惠，是緊要的。

（六）‘在…禱告的時候…看見異象。’ 行傳十一章五節。

在禱告的時候看見異象！我頂喜歡這句話。當日彼得是在禱告的時候看見異象，曉得神要他去對外邦人傳福音。今天許多時候，我們也是在禱告中看見屬靈的異象，得到神的啟示。少禱告的人，很難看見異象，得到啟示。異象、啟示，是屬於神的，我們若和神多有接觸，就容易得到。所以在這件事上，禱告特別有地位。

（七）‘求告我，我就應允，…指示。’ 耶利米三十三章三節。

這話給我們看見，我們求告主—就是禱告，不只能得到主的應允，並且能得到主的指示。就是又大又難，我們不容易明白的事，若有夠多的禱告，也可以得到主的指示。所以在我們有疑難的時候，要得到主的指示，就必須禱告。我們禱告，主就必指示我們。

（八）‘時時警醒，常常祈求，使你們能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前。’ 路加二十一章三十六節。

這裡所說能逃避這一切要來的事，得以站立在人子面前，乃是指着能逃避要來的大災難，而得以被提到主面前說的。在前面，主告訴我們，到這世代的末了，必有大災難臨到全地上的人。我們若時時警醒，常常祈求，就能使我們免去那要臨到地上的大災難，而得以被提到主面前。警醒祈求，是這樣關係我們的前途，該叫我們看見禱告的緊要，而重視禱告。

（九）‘警醒祈禱，因為你們不曉得那日期幾時來到。’ 馬可十三章三十三節。

禱告對於我們警醒等候主來，也是重要的。主在聖經中清楚告訴我們，祂必要再來，並鄭重的吩咐我們，要警醒等候祂來。祂要在何日何時來，沒有人曉得，所以要等候祂來，就必須警醒。能叫我們警醒的，就是禱告。只有禱告的人，才能警醒等候主。所以我們要警醒等候主，禱告是不可缺少的。

（十）‘萬物的結局近了；…要…警醒禱告。’ 彼前四章七節。

這裡告訴我們，萬物的結局近了，所以我們要警醒禱告。今日世人所看重所倚靠的世事世物，將來都要過去，都要有一個‘結局’。因為那個結局近了，所以我們要警醒禱告，免得被這些就要過去的世事世物所迷所累，而不能親近主、仰望主、等候主。弟兄姊妹，現在萬物的結局更是近了，所以我們更該警醒禱告。我們要知道，世事世物越近結局，迷人累人就越厲害。今日世事世物在人身上的光景，豈不是這樣麼？今日的世事世物迷人累人，可說是空前的。只有警醒禱告，能叫我們勝過這種光景。在今日世事世物這樣厲害迷人累人的光景之下，警醒禱告對於我們尤其是緊要的。

（十一）‘專心以祈禱傳道為事。’行傳六章四節。

傳道必須有祈禱伴陪。並且是先有祈禱，後有傳道。必須如此，傳道才有能力。沒有祈禱，道就不能傳出去；就是能傳出去，也沒有能力，沒有權柄。要我們所傳的道有能力、有權柄，就非有祈禱不可。祈禱對於傳道是特別緊要的。

（十二）‘求莊稼的主，打發工人出去，收祂的莊稼。’馬太九章三十八節。

要神打發工人出去，收割祂的莊稼，就是拯救罪人，也需要我們禱告，求神這樣作。我們能為這事禱告，神就能打發工人出去，藉著福音收割成熟的靈魂。否則，神就是要這樣作，也沒有路，所以也不能。必須有人這樣禱告，為神開路，神才能這樣作。

（十三）‘我要加增，…他們…求問，我…成就。’以西結三十六章三十七節，耶利米二十九章十至十四節。

以西結三十六章說，神定規要加增以色列家的人數，但必須他們為這事祈求，神才給他們成就。耶利米二十九章說，神定規以色列人被擄七十年滿了，祂就要眷顧他們，使他們歸回本地。但也必須他們禱告，祂才為他們成就這事。這兩處的話，給我們看見一個定律，就是神定規要為人作一件事，必須有人為那件事禱告，神才能作。神在人中間，為人所作的一切事，都是出於祂的定規，也必須經過人的禱告。神為人成就任何事，都是根據祂的定規，和人的禱告。光有祂的定規還不夠，還必須加上人的禱告。所以祂定規要為人作什麼，就必藉著聖靈將祂所定規的，塗抹在愛祂親近祂的人裡面，使祂所定規的，在這樣的人裡面成為負擔，而化作禱告。祂的定規，一變成人這樣的禱告，祂就垂聽而來成就。否則，祂就不能。比方，祂定規要救一個人，祂若找不着人為這事禱告，祂就沒法救，不能救。你若親近祂，體貼祂，祂的靈就會把祂那個意思塗抹到你裡面，使你裡面有一個感覺，有一個負擔，為這事禱告。你禱告了，祂就垂聽，而來拯救那個人，就是祂所定規要拯救，和你所關心而代禱的人。這是神今天為人作事一個大的定律。神今天為人作事，都是：（一）祂先有一個心意，有一個定規，而後（二）祂使這個心意變成親近祂的人裡面的感覺和負擔，（三）叫祂或他們為祂心意所定規的事禱告，（四）祂

垂聽那個禱告，就成就那件事。在這裡，我們更看見禱告的緊要。就是神在今天要為人作任何事，都必須有人為那件事禱告。神的定規，必須配上人的禱告，才能成就。

（十四）‘我…尋找一人重修牆垣，在我面前為這國站在破口防堵。’以西結二十二章三十節。

神從前在以色列人中間，尋找人在祂面前為以色列人防堵破口。祂今天在教會中，也是如此。能在祂面前為祂的百姓防堵破口的人，就是能在祂面前為祂的百姓禱告的人。只有在祂面前的禱告，能防堵祂百姓中間的破口。許多時候，弟兄姊妹中間的破口，教會的難處，都需要有人禱告防堵。禱告對於教會防堵破口，排解難處，也是緊要的。

（十五）‘關於我的眾子，並我手的工作，你們可以吩咐我。’以賽亞四十五章十一節原文。

這裡說，關於神的眾子，和神的工作，我們可以吩咐神。吩咐神，乃是一種最高的禱告。這種禱告，是我們在神面前所得到的最高權利。神為著祂子民的工作，需要我們使用這種權利，來禱告祂，吩咐祂。這就是說，神要作在祂子民身上的工作，需要有人來照着神的心意和定規，吩咐神作祂所該作的。這種吩咐神的禱告，是認識神和神心意的人，為著神的工作可以有的，並必須有的。這種禱告，在神的工作上，許多時候是必需的。

我們看過以上這些地方的聖經，就會看見，禱告對於我們基督徒是何等緊要。無論在什麼事上，無論在那方面，我們都需要禱告。現在我們再看

貳 如何祈禱

（一）‘求主教導。’路加十一章一節。

我們沒有一個人會禱告，所以必須求主教導。我們到主面前，不要照自己的定規，不要照自己的意思，不要照自己的心情或趨向，開口禱告，乃要把自己擺在主面前，安靜等候主藉著祂的靈來教導我們禱告。在這樣等候的時候，主的靈必來帶領我們，叫我們裡面感覺該怎樣禱告，該禱告什麼。這時，我們裡面感覺什麼，就禱告什麼。因為

這時我們裡面所感覺的，就是主的靈叫我們所感覺的，我們照着裡面的感覺禱告，也就是照着主的靈所給我們的教導和帶領禱告。

（二）‘奉我的名。’約翰十四章十三至十四節，十五章十六節，十六章二十三至二十四節，二十六節。

我們禱告，必須奉主的名。這不是指着在禱告末了，說一句‘奉主的名’。我們在禱告末了，這樣說也可以。但奉主的名，不是重在說這一句話，乃是重在與主聯合。奉主的名，原文的意思，是在主的名裡。什麼人能在主的名裡？只有與主聯合為一的人。所以奉主的名禱告，就是我們在所禱告的事上，是與主聯合為一的，主的事就是我們的事，我們的事也就是主的事。就如你的錢存在銀行裡，你打一張支票，簽上你的名字，要我拿着去向銀行為你取款，我的事就是你的事，你的事也就是我的事。在這事上，我是與你聯合的，所以我能奉你的名向銀行取款。我奉你的名向銀行取款，也就是在你的名裡向銀行取款。在取款的時候，我不能姓我的姓，叫我的名，必須姓你的姓，叫你的名，必須奉你的名，必須在你的名裡，銀行喊你名字的時候，我就答應在這裡。那時，在銀行看，我就是你。因為我是與你聯合為一的，是奉你的名，是在你的名裡。我們奉主的名禱告，也就是在主的名裡，與主聯合為一的禱告。我們在禱告的事上，必須是與主聯合為一的，使主的事變成我們的事，我們的事也變成主的事，才可以。惟有這樣禱告，才能合乎主的意思，所以也能很容易得到主的答應和成就。

（三）‘住在我裡面。’約翰十五章七節原文。

我們要禱告得好，也必須住在主裡面。這和奉主的名禱告，有絕對的關係。這兩件事，都是主在約翰十四至十六章所教訓我們的。奉主的名禱告，乃是住在主裡面的結果。要奉主的名禱告，就必須住在主裡面。主在約翰十四至十六章，是講住在主裡面，所以也講奉主的名禱告。住在主裡面，就是根據與主的聯合，和主有交通，也就是實際經歷與主的聯合。當我們住在主裡面，和主有交通，實際在經歷中與主聯合為一的時候，我們自然就能奉主的名，就能在主的名裡禱告。這樣的禱告，也自然是出乎主，合乎主心意的，必蒙主答應並成就。所以我們必須除去我們和主之間的一切間隔，與主不斷交通，住在主裡面，不從主裡面出來，才能禱告得構上主和主的心意。

（四）‘在聖靈裡’ — ‘靠着聖靈’ — ‘聖靈…用說不出來的嘆息，替…禱告’。猶大書二十節，以弗所六章十八節，羅馬八章二十六至二十七節。

禱告是和神接觸，摸神的心意。只有神的靈知道神的事，（林前二 11，）所以禱告必須在神的聖靈裡，必須靠着神的聖靈，才可以。神的聖靈是住在我們的靈裡，與我們的靈調和成為一靈。我們在我們的靈裡禱告，也就是在神的聖靈裡禱告。我們憑着我們的靈禱告，也就是靠着神的聖靈禱告。但怎樣是在靈裡憑着靈禱告呢？就是照着我們裡面深處的感覺，而不照着我們的思想、主張、或定規。照着思想、主意、或定規禱告，乃是憑着頭腦，憑着心思禱告。只有照着裡面深處的感覺禱告，才是憑着靈禱告。因為裡面深處的感覺，是屬於靈、出於靈的。我們若照裡面深處的感覺，憑着靈禱告，也就是在聖靈裡，靠着聖靈禱告。這樣禱告，很容易接觸神，也很容易摸着神的心意，禱告出神的旨意，而蒙神答應並成就。

許多時候，聖靈在我們裡面叫我們有一個負擔，但我們的心思不能領會那負擔的意思，不能把那負擔的意思翻成話語，而用話語禱告出來。在這樣的時候，聖靈只好在我們裡面用說不出來的嘆息，替我們禱告。所以許多時候，我們裡面深處所有的嘆息，也就是一種屬靈的禱告。許多時候，我們裡面有重擔，到神面前去禱告，卻說不出話來，只有嘆息、嘆息。等嘆息完了，裡面的重擔也沒有了，都給嘆息、嘆息出去了。這種嘆息，是出乎住在我們裡面的聖靈。聖靈這樣嘆息，是照着神的意思，所以這樣嘆息的禱告很容易得到神的垂聽。我們不可輕看或打岔壓制這樣的嘆息，應該順着裡面的感覺，把所有這樣的嘆息，都嘆息出來。這樣，我們就能在聖靈裡，自由禱告那出乎靈、也藉著靈的禱告。

（五）‘照祂的旨意。’ 約壹五章十四節，馬太二十六章三十九節。

真實屬靈的禱告，乃是求神成全祂的旨意。所以我們不可照自己的意思禱告，必須照神的旨意求。當日主在客西馬尼園禱告，就是如此。今日我們禱告也該如此，更該如此。要如此禱告，就必須住在主裡面，並在聖靈裡靠着聖靈禱告。

（六）‘只要憑着信心求’——‘只要信是已經得着的’。雅各書一章六節，馬可十一章二十四節原文。

禱告是求未見的事，必須憑着信心。我們不只要憑着信心禱告，也要禱告到有信心，禱告到能信。不只信所求的必要得着，更信所求的是已經得着了。我們一禱告到能這樣信，一禱告到有了信心，就要感謝，不要再求；如果再求，反倒會把信心求走了，求得沒有了。

（七）‘進你的內屋，關上門，禱告。’馬太六章六節。

這是主告訴我們的。主這話的意思，是禱告不要顯揚在人跟前，要在隱密處作在神面前。顯揚在人跟前的禱告，是裝作的、裝假的，是作給人看、禱告給人聽的。隱密在神面前的禱告，是誠心的、實意的，是作給神看、禱告給神聽的。所以，按原則說，禱告不可裝樣作在人跟前，只該誠心作在神面前。

主這話，可以說還有一個意思，就是禱告的時候，要與外界隔絕，不讓任何事物來分心打擾。許多時候，環境不許可我們關在一個屋子裡，我們還可以把自已關起來，不讓外面的事物進來，使我們不能專心禱告。這也就是我們禱告要閉眼的用意。

（八）‘向神禱告。’行傳十二章五節原文。

禱告是求告神，所以禱告該向着神。無論為什麼人，或為什麼事禱告，我們的心都不要向着那人或那事，都不要在注意那人或那事，都要離開那人或那事，而專一向着神。

（九）‘不可冒失開口，也不可心急發言。’傳道書五章二節，參看約翰十二章二十七至二十八節。

禱告不可急於發言，隨便說話，必須安靜等候，照着神在靈裡所給我們的感覺，和我們裡面所領會神的意思，開口說話。禱告的時候，稱呼神和措辭，也都需要正確。馬太十五章記載，當日一個迦南婦人來求主，稱主作‘大衛的子孫’，主就不答應她。因為主作大衛的子孫，乃是為著神的選民以色列人，與她這迦南的外邦人無關。後來她根據主口中所掉出一個‘狗’字，站在外邦人像狗一樣的地位上，而稱主作‘主’，作‘主人’，馬上就蒙了主的垂聽。禱告的稱呼和

措辭，能摸着禱告的竅，使禱告得到答應。就是我們向人求什麼，或是與人辦交涉，也有這個講究。我們必須注意。

（十）‘傾心吐意。’撒上一章十二至十五節，哀歌二章十九節。

禱告必須出自於心，傾心吐意，不可浮言浮語。只有真誠而不敷衍的禱告，才能蒙神垂聽。

（十一）‘情辭迫切’—‘懇切’。路加十一章八節，二十二章四十四節。

禱告要出於誠心，也要情辭迫切。禱告不能感動自己，就不能感動神。

（十二）‘哀哭，流淚。’希伯來五章七節。

我們禱告，有時也該有重擔壓得哀哭流淚。我們若向來只禱告，而從未流淚禱告，在禱告上必有缺欠。

（十三）‘不可…用虛空的重複話。’馬太六章七節原文。

禱告，話語要簡潔，雖然可以重複，像主在客西馬尼園禱告一樣，但不可用虛空的重複話。

（十四）‘三次求過。’林後十二章八節，馬太二十六章四十四節。

我們為著一件事禱告，應該再三禱告，直到禱告透了，禱告通了，禱告清楚了。主耶穌和保羅，都曾這樣禱告過。

（十五）‘祈求，…尋找，…叩門。’路加十一章九節。

禱告有時光祈求不夠，還得尋找。有時尋找也不夠，還得叩門。祈求重在求得主的祝福，尋找是重在尋着主的自己，叩門是重在進入主的同在。初步禱告，是祈求，求得主的祝福。慢慢就得尋找，尋着主的自己。最終還得叩門，進入主的同在。禱告，總是該從主的祝福，摸到主的自己，而進入主的同在。

（十六）‘禁食。’行傳十三章三節，十四章二十三節。

遇到重大的事，也該禁食禱告。禁食的原則，是在神面前刻苦己身，放棄合法的享受。有時我們也需要這樣禱告。

（十七）‘常常禱告，不可灰心。’路加十八章一節。

禱告需要常常作，不可時作時停。並且禱告也需要堅持到底，不可中途灰心。

（十八）‘舉起聖潔的手，隨處禱告。’提前二章八節。

禱告要隨處都作，也要隨處都能作。這需要我們生活聖潔。生活聖潔，才能有聖潔的手，隨處可以舉起禱告。舉手，是向神作誠懇的表示。我們禱告，也該隨處都能向神舉起聖潔的手，誠懇的禱告。

（十九）‘隨時多方禱告祈求，…警醒不倦。’以弗所六章十八至十九節。

禱告也需要（一）隨時，（二）多方，（三）警醒不倦。不該只在一時，只用一種方法，該隨時，用多種方法禱告。並且該警醒不倦，才能這樣隨時多方禱告。

（二十）‘不住的禱告。’帖前五章十七節。

禱告對於我們屬靈的生命，既像呼吸對於身體，就不可停止。我們禱告的靈能隨時隨地自然的禱告，一碰到事情，自然就禱告，就像眼睛一碰到東西，自然就眨一下一樣。所以我們能不住的禱告。

（二十一）‘趁天未亮呼求。’詩篇一百一十九篇一百四十七節，馬可一章三十五節。

早晨一切寂靜，心魂清醒，是禱告最好的時候。所以我們也該趁天未亮早起禱告。

（二十二）‘一日三次，雙膝跪在…神面前。’但以理六章十節，詩篇五十五篇十七節。

但以理當日是一天三次，屈膝在神面前禱告。大衛也是晚上、早晨、晌午，一天三次禱告神。我們一天最少也該三次禱告神。並且若是方

便，也該在神面前屈膝，恭敬誠懇的禱告。

（二十三）‘終日求告。’詩篇八十六篇三節。

終日禱告，也是應該的。特別是在有重大危難之事的時候，應該這樣禱告。

（二十四）‘上山禱告；整夜禱告。’路加六章十二節。

這是說到主耶穌如何禱告。上山禱告，心靈超脫，比在家中禱告，覺得與神更近。夜間禱告，心靈靜寂，比在白天禱告，覺得摸着神更深。有時，我們也該這樣禱告，並且有時，我們也需要整夜這樣禱告。

（二十五）‘禱告、祈求、和感謝。’腓立比四章六節。

不只該禱告，還該祈求，還該感謝。禱告是普通的，祈求是專一的。有時光普通禱告，還不夠，還得專一祈求。此外還得配上感謝，感謝神顧念我們，給我們禱告的權利，並垂聽我們的禱告。

（二十六）‘求你（神）…照你所說的而行。’撒下七章二十五節。

禱告，最好能照神的話而求，能抓住神的話，求神照祂的話為我們成全。

（二十七）‘要先求祂的國和祂的義。’馬太六章三十三節。

禱告，首要的是要顧到神的權利和旨意，所以需要先求神的國和神的義。求神的國和神的義，就是顧到神的權利和旨意。我們如果是這樣，神必為我們成全我們所求的。

（二十八）‘吩咐’神。以賽亞四十五章十一節原文。

我們的禱告，可以高到一個地步吩咐神。有時，我們不只該禱告、該祈求、該感謝，還該吩咐。神把祂自己，在祂的話裡交給我們，要我們吩咐祂作祂所要我們同意祂作的事。有時我們不只該照神的話或神的意思，吩咐神作事，還該吩咐環境改變，難處退去，疾病離開。當日摩西吩咐紅海的水分開，和主耶穌吩咐風和海平靜，都是這樣作。

我們的禱告達到最高峰，就能吩咐，也就是吩咐。這是我們該操練達到的，是我們該有的權柄禱告。

叁 神對禱告的答應

一 神應許必答應禱告

（一）‘祈求，就給；…祈求的，就得着。’ 路加十一章九至十節。

主應許說，我們祈求，祂就給我們。所以我們禱告得着答應，不是我們把主的心哭軟了，祂就答應我們，乃是祂老早就應許我們要這樣作。我們該抓住祂這應許，作我們禱告的根據。

（二）‘無論求什麼，我必成就。’ 約翰十四章十三節。

主在這裡關於禱告所給我們的應許，非常廣大！無論我們求什麼，只要是住在祂裡面，奉祂的名而求的，祂都必成就。

（三）‘呼求我，禱告我，我就應允。’ 耶利米二十九章十二節。

只要我們呼求神，禱告神，祂就應允。這也是祂應許我們的話。我們該憑着祂這應許的話，滿有信心，大膽的向祂呼求，向祂禱告。

（四）‘大大張口，我就給你充滿。’ 詩篇八十一篇十節。

這也是神要我們禱告，所給我們的一個廣大應許！祂應許說，我們大大張口，祂就給我們充滿。這豈不該叫我們放心，大量的向神禱告麼？

這些都是神應許我們，祂要答應我們的禱告。祂既這樣應許，我們禱告得答應就該是容易的。

二 神答應禱告的能力

（一）‘神能照着…大力，…成就一切超過…所求所想的。’ 以弗所三章二十節。

神的大能大力，是祂答應我們禱告的能力。祂的大能大力分兩面，一面是在於祂的生命，一面是在於祂的膀臂。祂生命的大能，是在我們裡面，為我們成就那些關於屬靈生命的禱告。祂膀臂的大能，是在我們外面，為我們成就那些關於環境事物的禱告。祂這兩面的大能大力，能為我們成就一切，超過我們所求的，也超過我們所想的。

三 神答應禱告的時候

（一）‘尚未求告，我就應允；正說話的時候，我就垂聽。’ 以賽亞六十五章二十四節。

有時，在我們還沒禱告，神就應允我們。也有時，正在我們禱告，神就垂聽我們。

（二）‘從你第一日專心求明白，…已蒙應允。’ 但以理十章十二節。

當日但以理第一天禱告，就蒙了神的應允，但是過了二十一天他才知道。因為來報信給他的天使，遇到撒但魔君的攔阻，不能早日給他知道。這叫我們看見，有時神對我們禱告的答應，要臨到我們身上，會受到撒但的攔阻。所以我們該像但以理，用堅忍的禱告，勝過撒但這種攔阻，使我們至終看見神的答應。

（三）‘仍住了兩天。’ 約翰十一章三節，六節，二十一節。

當日拉撒路病了，他的姐姐打發人去告訴主。主聽見了，仍住了兩天才去看他。在馬大和馬利亞一就是拉撒路的兩個姐姐一看，主是去晚了，誤了事。但主所以住了兩天才去，有祂的美意。就是要等拉撒路死了，且埋葬了，好有機會彰顯祂復活的能力。所以主答應我們的禱告，或早或晚，都有祂的美意。

（四）‘晝夜呼籲祂，祂縱然…忍了多時，豈不終久…伸冤麼？’ 路加十八章七節。

有時，神等了好久，才答應我們的禱告。在等的時候，好像祂不理我們的禱告，但終久祂叫我們得到祂的答應。祂答應我們禱告的時候，乃是操在祂的手中。祂看快好，就快；祂看慢好，就慢。

四 神答應禱告的方法

（一）‘誰有兒子求餅，反給他石頭呢？求魚，反給他蛇呢？…何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求祂的人麼？’馬太七章九至十一節。

神的智慧叫祂不會錯答應我們的禱告。有時，我們求錯了，祂還答應對了。有時，我們把石頭當餅求，把蛇當魚求，祂還把餅，把魚，把對的東西，把更好的東西，給我們。從前在西國有一個弟兄，要去非洲為主傳道，就求主給他健康的身體，好去非洲受苦。有一天他的腿忽然跌斷了，無法接醫，只好換上一隻木腿。他當時不明白主為何許可那件事。後來到了非洲，那裡的土人看見他，就要吃他。他被他們追得無法，就把那只木腿拋給他們去吃。他們嘗了，味道不美，就讓他去了。到這時，他才知道，神原是答應他的禱告，給他預備一隻木腿，好到這時救他的活命。有時，神對我們禱告的答應，當時也會被我們看為不合，看為錯的，那知後來事實證明正是合式的，正是對的。感謝神，我們會錯，祂不會錯！我們會求錯，祂不會給錯！

（二）‘你們不知道所求的是什麼，我將要喝的杯，你們能喝麼？’馬太二十章二十二節。

雅各、約翰的母親，為他們向主求寶座，主就說要給他們苦杯。我們許多時候也是這樣，不知道所求的是什麼。但主的智慧知道我們所需要的是什麼，所以就照我們所需要的給我們。我們求忍耐，祂就給我們苦難。因為祂知道苦難能為我們生出忍耐。祂不照我們的想法，只照祂的智慧，答應我們的禱告。

五 神答應禱告的目的

（一）‘…無論求什麼，我必成就，叫父因兒子得榮耀。’約翰十四章十三節。

神答應我們禱告的目的，不是為著我們的愛好，為著我們的喜樂，乃是為著祂的榮耀，為著彰顯祂的自己，給我們認識祂。

肆 祈禱得答應的阻礙

一 罪惡

（一）‘心裡注重罪孽，主必不聽。’ 詩篇六十六篇十八節，箴言十五章八節，二十九節。

攔阻我們禱告得答應的，第一就是罪惡。這裡說，我們心裡若注重罪孽，主必不聽。‘注重’在希伯來原文，有以禮相待的意思。有的人一面禱告神，一面心裡又注重罪孽，款待罪孽，對罪孽以禮相待，而不恨惡罪孽、拒絕罪孽。這樣的人禱告，神必不聽。

（二）‘罪孽使你們與神隔絕，…罪惡使祂掩面不聽。’ 以賽亞五十九章一至二節，五十八章四節，一章十五節，彌迦書三章二至四節，約翰九章三十一節。

罪使我們與神隔絕，也使神掩面不聽我們。所以我們若不棄絕罪，禱告必不能蒙神答應。

（三）‘我們犯罪悖逆，…你以黑雲遮蔽自己，以至禱告不得透入。’ 哀歌三章四十二至四十四節。

罪叫神的怒氣發作，如黑雲把神遮蔽，使我們的禱告不能透過，達到神面前。所以我們若活在罪中，我們的禱告就絕不能上達神前，蒙神垂聽，得到神的答應。

二 偶像

假神偶像，是觸犯神的忌邪的，更叫神不能聽我們的禱告。也許我們想，我們已經離棄假神偶像，沒有假神偶像了。但我們要知道，若有什麼東西在我們裡面，奪取了神的地位，代替了神，給我們看重過于神，那也就是我們的偶像。我們若讓這樣的東西在我們心中有地位，也就是把假神接到我們心裡。若是這樣，神就不能被我們求問，更不能答應我們的禱告。

三 愛世界

（一）‘求也得不着，…豈不知與世俗為友，就是與神為敵麼？’ 雅各書四章三至四節。

與世俗為友，是與神為敵。所以與世俗為友、愛世界，就會叫我們的禱告不能蒙神垂聽答應。

四 妄求

（一）‘你們求也得不到，是因為你們妄求，要浪費在你們的宴樂中。’ 雅各書四章三節。

求之不當，為浪費、為宴樂而妄求，自然也不能蒙神垂聽答應。

五 不饒恕人

（一）‘你們站着禱告，…想起有人得罪你，就當饒恕他。’ 馬可十一章二十五至二十六節。

禱告是與神交通。與神交通，需要神的饒恕。若沒有神的饒恕，罪就叫我們與神斷了交通。所以我們要與神交通，禱告神，我們的罪就必須得着神的饒恕。神對我們的饒恕，是根據我們對人的饒恕。我們若不饒恕人，神也不饒恕我們。我們不饒恕人，既叫神不能饒恕我們，也就叫我們不能與神交通，不能禱告神，而蒙神垂聽答應。

六 不與弟兄和好

（一）‘你在祭壇上獻禮物，…想起弟兄向你懷怨，就…先去同弟兄和好。’ 馬太五章二十三至二十四節。

與弟兄有間隔，就不能與神有交通。這裡所說的在祭壇上獻禮物，就是與神交通。主說，要這樣與神交通，若想起有弟兄向我們懷怨，也就是與我們有間隔，就要先去同弟兄和好。照主在這裡所說的，如果有弟兄懷怨我們，與我們有間隔，我們若不先去與弟兄和好，除去間隔，就不能與神交通，所以也就不能禱告神，而蒙神垂聽答應。

七 疑惑

（一）‘疑惑的人，…不要想從主那裡得什麼。’ 雅各書一章六至七節。

禱告得答應有一個定律，就是信。信是尊重神，榮耀神；疑惑是輕看神，羞辱神，所以叫神沒法答應我們的禱告。就是我們求人，也必須信。我們若求人，又疑惑人，人也不喜歡為我們作什麼。我們禱告求神，更是這樣。所以疑惑叫我們的禱告不能蒙神答應，叫我們不能從神那裡得着什麼。

八 夫妻間出事

（一）‘妻子…順服；…丈夫…按情理；…這樣，…禱告沒有阻礙。’ 彼前三章一至七節。

作妻子的要順服丈夫，作丈夫的要按情理待妻子，這是神所定規所喜悅的。夫妻若不這樣，若出了事，有了間隔，便會阻礙禱告。所以夫妻間的摩擦、爭吵、不和，會叫禱告難得蒙神答應。

九 吝嗇

（一）‘塞耳不聽窮人哀求的，他…呼籲也不蒙應允。’ 箴言二十一章十三節，參看約壹三章十七節，二十二節。

吝嗇也叫我們的禱告不能蒙神答應。我們不聽人的求告，神也不聽我們的求告。我們若有財物的力量，而塞住憐憫的心，不顧弟兄的窮乏，就我們禱告求神為我們作事，神怎能聽呢？我們不遵守祂的命令，愛弟兄，顧弟兄，不行祂所喜悅的事，祂怎能答應我們的禱告，作我們所求祂的事呢？所以我們必須照神所喜悅的，除去吝嗇的心，我們的禱告才能蒙神喜悅應允。

十 不聽神的話

（一）‘轉耳不聽律法的，他的祈禱也為可憎。’ 箴言二十八章九節。

我們若不聽神吩咐我們的話，討厭神吩咐我們的話，神也必不聽我們禱告祂的話，憎惡我們禱告祂的話。所以不聽神的話，也會叫我們的禱告，不能蒙神垂聽答應。

（二）‘…我曾呼喚他們，他們不聽；將來他們呼求我；我也不聽。’撒迦利亞七章十一至十三節。

神對我們說話的時候，我們若不理不聽，等到我們對神說話的時候，神也必不理不聽。所以我們不聽神的話，就叫神不聽我們的禱告。

十一 不遵行神的命令

（一）‘我們一切所求的，就從祂得着；因為我們遵守祂的命令，行祂所喜悅的事。’約壹三章二十二節。

這裡說，我們從神得着所求的，是因為我們遵守祂的命令，行祂所喜悅的事。如果我們不遵守神的命令，不行祂所喜悅的事，自然就不能從祂得着我們所求的。我們不肯遵守神的命令，神也不肯答應我們的禱告。我們不願行神所喜悅的事，神也不願成就我們所求的事。這是自然的。所以不遵守神的命令，不行神所喜悅的事，也會叫我們的禱告得不到神的答應。

十二 驕傲

（一）‘他們在那裡呼求，因惡人的驕傲，祂卻不答應。’約伯記三十五章十二節原文。

驕傲是神所厭惡的，所以也叫神不能答應我們的禱告。

（二）‘神阻擋驕傲的人，賜恩給謙卑的人。’雅各書四章六節。

神的恩典是賜給謙卑的人。驕傲的人不能蒙神賜恩，只能遭神阻擋。所以驕傲的人禱告，不要盼望能得到神的答應。哦，驕傲阻礙我們的禱告得着答應！

十三 冷淡

（一）‘打了三次，便止住了；神人…說，應當擊打五六次。’王下十三章十八至十九節。

冷淡不夠熱切，也會阻礙我們的禱告得着答應。當日先知以利沙叫以色列王以箭打地，以色列王也許是因為對於那事心情不夠熱切，只打

了三次，便止住了。所以以利沙向他發怒說，應當打五六次，就能將仇敵滅盡。但因他只打了三次，就不能這樣了，只能打敗仇敵三次。有時，我們禱告，也是因為心情不夠熱切，就不多多禱告，以致不能得到神完全的答應。神的答應，是跟着我們的禱告。我們禱告到那裡，神就答應到那裡。我們禱告多少，神就答應多少。冷淡既叫我們少禱告，也就叫我們少得神的答應。

伍 一些重要該禱告的事

（一）‘願你赦免我隱而未現的過錯。求你攔阻僕人，不犯任意妄為的罪；…願我口中的言語，心裡的意念，在你面前蒙悅納。’詩篇十九篇十二至十四節。

第一，我們該為我們在神面前的光景，和屬靈的生命禱告。我們該求神赦免我們一切的罪，尤其赦免我們那隱而未現的罪；攔阻我們不犯罪，尤其攔阻我們不犯那任意妄為的罪；使我們口中的言語，心裡的意念，在祂面前蒙悅納。我們該天天這樣禱告。尤其初得救的弟兄姊妹，該天天這樣作。

（二）‘求你鑒察我，…引導我走永生的道路。’詩篇一百三十九篇二十三至二十四節。

這也是我們該常常禱告的，就是求神鑒察我們，知道我們的心思，試煉我們，知道我們的意念；看看在我們裡面有什麼惡行，有什麼拜偶像的路（這裡的‘惡行’，也可譯作‘拜偶像的路’）沒有，引導我們走祂永生的道路。

（三）‘願主引導…進入神的愛裡，併進入基督的忍耐裡。’帖後三章五節原文。

我們也該求主引導我們的心，進入神的愛裡，併進入基督的忍耐裡，使我們有神的愛，也有基督的忍耐。

（四）‘將聖靈給求祂的人。’路加十一章十三節。

我們更該求神將祂的聖靈賜給我們。我們雖然已經有了聖靈，但還該求神將聖靈更多的賜給我們，使我們更多的經歷聖靈。

（五）‘求…父將那智慧和啟示的靈，賜給你們，使你們完全認識祂，照明你們心中的眼睛，使你們知道…。’以弗所一章十七至二十節原文。

這是我們該有的一個非常屬靈的禱告。就是求神：（一）將那智慧和啟示的靈，賜給我們，使我們能完全認識祂，（二）照明我們心中的眼睛，使我們知道祂的呼召有何等指望，祂在聖徒中的基業，有何等豐富的榮耀，以及祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大。

（六）‘求祂照着祂榮耀的豐富，藉著祂的靈，用大能叫你們在裡面的人裡剛強起來，使基督因着信，安家在你們心裡，叫你們既在愛裡生根立基，就完全能以和眾聖徒一同領略何為那闊、長、深、高，並認識基督那超越知識的愛，叫你們充滿神一切的豐滿。’以弗所三章十六至十九節

這也是我們該有的一個非常屬靈的禱告。就是求神：（一）照着祂榮耀的豐富，藉著祂的靈，用祂的大能，叫我們在裡面的人裡剛強起來；（二）使基督因着我們的信，住在我們心裡，是我們能感覺到的；（三）叫我們既嘗到祂的愛，既在祂這愛裡紮根立基，就完全能和眾聖徒一同領會何為那宇宙中的闊、長、深、高；（這闊、長、深、高，是無限量的，就是基督的愛；）（四）並認識基督的愛是超越人的知識的；（五）叫我們充滿神自己一切的豐滿。

（七）‘願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；…多知道神，照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力。’歌羅西一章九至十一節。

我們應該有屬靈的智慧和悟性，使我們能知道神的旨意，好叫我們行事為人對得起主，凡事蒙祂悅納，在一切善事上結果子，漸漸多認識神；照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫我們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容。這也是我們該切實禱告，求神賜給我們的。

（八）‘願你們在神一切的旨意上，得以完成。’歌羅西四章十二節。

件基督徒最緊要的，就是明白而遵行神的旨意。所以我們必須禱告，求神使我們在祂一切的旨意上，得以完全。

（九）‘叫你們遵行祂的旨意，藉著耶穌基督在你們心裡行祂所喜悅的事。’希伯來十三章二十至二十一節原文。

神叫我們遵行祂的旨意，乃是祂藉著耶穌基督在我們心裡行祂所喜悅的事。這是我們應該注重，應該追求的，更是我們應該禱告的。

以上引的聖經所說的一切事，都是關乎我們在神面前的光景，和屬靈生命的。這些是我們禱告所必須注意的。這些可說是我們為自己所該禱告的。另一面，我們還該為神的國和神的工作，為教會和聖徒，為萬人和以色列人等等禱告。所以還有下面所引的一些聖經，我們也需要看一下。

（十）‘願人都尊你的名為聖。願你的國降臨。願你的旨意行在地上，如同行在天上。’馬太第六章九至十節。

這是主教導我們，要我們禱告的。這是聖經中最大的禱告，關係神永遠的計劃：（一）要神的名在地上，被人尊為聖；（二）要神的國臨到地上掌權；（三）要神的旨意行在地上。我們知道，這三件事在天上都是沒有問題的，不需要我們禱告。但是因着撒但擄去了人，霸佔了地，這三件事在地上，在人身上，就大有問題，所以需要我們禱告，使這三件事在地上，能像在天上一樣。

（十一）‘求莊稼的主，打發工人出去，收祂的莊稼。’馬太九章三十八節。

今天各地的情形，真是急需神打發祂的工人，出去為祂收割祂的莊稼。我們在前面看見，按神的定律說，這必須我們禱告。我們禱告多少，神就打發多少。我們禱告到那裡，神就打發到那裡。所以盼望我們中間，多有人為這件事，向神多有禱告。

（十二）‘為眾聖徒祈求，也為我祈求，使我得着口才。’以弗所第六章十八至二十節，歌羅西四章三至四節。

這裡要我們為聖徒禱告，也為使徒禱告。為聖徒禱告，是求神叫聖徒能像以弗所書所說的，那樣認識神在基督裡對教會所有的計劃，並認識神藉著基督所給教會的救恩，而長大成人，滿有基督長成的身量，能一面彰顯基督，一面對付神的仇敵，就是撒但。為使徒禱告，就是

為主的工人禱告，是求神給他們口才，叫他們能講明福音的奧秘，併為他們開傳道的門，叫他們能將福音的奧秘傳開。我們中間也該有多人，為這兩件事多多禱告。真願神在我們中間，多興起這樣禱告的人來。

（十三）‘叫主的道理快快行開。’帖後三章一節。

自然我們也該為著主的道禱告，求主為祂的道開路開門，叫祂的道能快快廣闊的行開，使祂的國度得以擴展。

（十四）‘關於我的眾子，並我手中的工作，你們要吩咐我。’以賽亞四十五章十一節原文。

為著神的兒女和神的工作，我們該有迫切激昂的禱告。要迫切激昂得能吩咐神來作事。

（十五）‘求你…復興你的作為。’哈該書三章二節。

我們也該為神的工作復興禱告，求神復興祂的工作。

（十六）‘求你使我們向你迴轉，…復新我們的日子。’哀歌五章二十一節。

我們也該禱告，求神使教會迴轉，走恢復的路；復新教會的日子，像使徒時代一樣。

（十七）‘保守他們，叫他們合而為一。’約翰十七章十一節。

教會的合一，也需要我們禱告。

（十八）‘要為萬人懇求，禱告，…為君王和一切在位的，…’提前二章一至四節。

我們也要為萬人禱告，求神施行拯救；為一切執政的禱告，求神祝福，賜下平安。

（十九）‘要以色列人得救。’羅馬十章一節。

我們更要為以色列人，就是猶太人禱告，求神拯救他們。他們原是神的選民，是蒙神所愛的。神巴望他們悔改得救。我們應該體貼神的心腸，為他們多多禱告。

（二十）‘主耶穌阿，我願你來！’ 啟示錄二十二章二十節。

這是聖經中末了的一個禱告，也是我們至終該有的禱告，就是‘主耶穌阿，我願你來！’

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十三題 信徒為人的幾件事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

關於信徒在實行方面的事，這是末了的一題。在這一題裡面，我們要扼要的題起關於信徒為人的八件要事，以及信徒行事為人的四大原則。我們先來看

壹 婚姻

一 婚姻是神所定規的

（一）‘耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。’創世記二章十八節。

在神創造人的時候，神看人獨居不好，所以就定規要為人造配偶。這給我們看見，婚姻乃是出於神神聖聖潔的定規，且是神在最起初創造人的時候所定規的，並不是在人墮落之後，出於人情慾污穢的要求。所以婚姻是神在創造裡定規要人有的，是人生第一件事。在人之為人的裡面，只有創造高過婚姻，其他的事都是以婚姻為首。人的來源雖是由於創造，人的延續卻是藉著婚姻。雖然人起初是由神創造而有的，但人一直延續下來，並繁殖出去，卻是藉著婚姻。所以神看重婚姻這件事，定規人要有婚姻。

這裡說，神所以定規要人有婚配，乃是因為人獨居不好；這人獨居不好，有多方面的意思。人獨居不好，不只對神的目的不好，就是對人自己也不好、更不好。無論就人的身體或是心情來說，無論就人的生活或是事情來說，人獨居都是不好的，所以神定規給人造一個配偶幫助他。

（二）‘那起初造人的，是造男造女，並且說，因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。’馬太十九章四至五節。

神當初不只定規要人有婚配，並且還照着祂所定規的，造男造女，叫二人配合，成為一體。人裡面對婚姻的需要，乃是出於神的創造，是神在人的天性裡為人創造的一個要求。聖經給我們看見，神在宇宙中

的目的，乃是在人身上。祂要在宇宙中達到祂的目的，就必須得着人。祂要得着人，就必須叫祂為自己的目的所造的人延續繁殖才可以。這就需要人有婚姻。所以祂當初不只定規要人有婚姻，並且在人裡面為人造出一個對婚姻的需要。

神當初對人的創造很特別，是造得要一男一女二者成為一體，就是成為一個完整的人。我們要知道，憑聖經的教訓看，不要說一個女人不是一個完整的人，就是一個男人也不是。必須男女兩者合起來，才是一個完整的人。這好像一個西瓜切成兩半，合起來才是一個完整的西瓜。從神的眼光看，夫妻二人就是一個人。某次一位弟兄請客，大家都等一位弟兄和他的師母來。正盼望他們二人來的時候，那位弟兄一人來了，就有弟兄說，只來了一半。我當時覺得那話說得很對，很合乎聖經，很合乎神當初對男女的定規。神是要人男女成為一體，所以祂要人有婚姻。婚姻原是祂所定規的。

我們在這裡所引的話，是主耶穌答覆人休妻問題的時候所說的。這叫我們看見，就是到新約的時候，主仍承認神當初在創造的時候，對人的婚姻所有的定規。並且主在這裡所說的，就是要人在婚姻的事上，回到神當初的定規去。主在新約的時候，仍是看重人的婚姻，像神在創造的時候一樣。

（三）‘婚姻，人人都當尊重。’或作‘婚姻，是全然可尊重的’。希伯來十三章四節。

這話是聖靈在新約時代藉著使徒所說的。這叫我們看見，不只神在當初創造的時候，不只主耶穌在祂來到地上成功救贖的時候，就是聖靈在祂降下作新約之靈的時候，也把婚姻看作人重要的事。祂說，婚姻，人人都當尊重。這話更好是譯作‘婚姻是全然可尊重的’。婚姻，沒有一個人可以輕看，也沒有一點是人可以輕看的，因為聖靈說，婚姻是全然可尊重的，是人人都當尊重的。這是人倫中的第一倫，是出於神聖潔的定規。我們千萬不可把婚姻看作不聖潔的。

（四）‘鬼魔的道理：…禁止嫁娶。’提前四章一至三節。

婚姻既是神為人所定規的，並且是神為著要叫人成功祂的目的所定規的，就禁婚必是出於魔鬼的。魔鬼要破壞神藉著人的婚姻所要成功的目的，所以就禁止人嫁娶。他不只有禁止人嫁娶的行動，並且還把禁

止人嫁娶這件事，當作道理教訓人，也就是當作一種主義教人實行，像他在佛教、天主教、或者還有別的教門裡所作的一樣。這專門破壞神目的的仇敵，在神所定親這神聖的事上，不是叫人亂婚，就是叫人禁婚。所以我們要提防，恐怕有人所有的‘不婚’主義或眼光，乃是出於神這仇敵魔鬼的。

（五）‘你若娶妻，並不是犯罪；處女若出嫁，也不是犯罪。’林前七章二十八節。

婚姻既是神所定規，並要人尊重的，就沒有一個人可以把正當的嫁娶，看作犯罪的事。如果有人以為男娶女嫁，乃是污穢犯罪的事，若不是他的頭腦污穢，就是他們的頭腦有毛病。

我們也不當有一個思想，以為愛神的人不該嫁娶。這不是神的思想。不嫁不娶的思想，我們如果追根，常是發現那乃是出於魔鬼的。沒有嫁娶，就沒有生養，沒有生養，人類就斷續，就沒有人可以給神藉以成功祂在宇宙中的目的。所以無論是男娶，或是女嫁，在神面前不只都是合法的，並且都是應該的。

二 守童身的問題

（一）‘不娶，…賜給誰，誰才能領受。…為天國的緣故自閹，…誰能領受，就可以領受。’馬太十九章十至十二節，林前七章七至九節。

神雖然在創造裡，為著祂普通的目的，一般的定規人人都有嫁娶，但在救贖裡，為著祂專一的目的，又特殊的賜給一班人不娶不嫁的恩賜。這恩賜賜給誰，誰自然就能領受，自然就能為著神，為著天國，不娶不嫁。一個得救的人，如果沒有意思這樣不娶不嫁，或要這樣不娶不嫁，而覺得勉強，這都是證明他沒有領受神這個恩賜。這樣，他不只可以嫁娶，並且應該嫁娶。與其勉強接受神的恩賜，而不嫁不娶，倒不如照着神的定規，順乎天然的需要，而嫁娶為妙。

（二）‘論到童身的人，…沒有娶妻的，是為主的事掛慮，想怎樣叫主喜悅。…沒有出嫁的，是為主的事掛慮，要身體和靈都分別為聖；…得以慇勤服事主，沒有分心的事。若有人以為待自己的童身不合宜，也過了年歲，事又當行，他就可以隨意辦理，不算有罪，叫他們

成親就是了。倘若人心裡堅定，沒有需要，並且由得自己作主，心裡又決定了守童身，如此行也好。這樣看來，成家是好，不成家更是好。’林前七章二十五至三十八節原文。

使徒這段話，對於信徒守童身的事，說得非常清楚又確定。他給我們看見，人若能心裡堅定，且沒有嫁娶的需要，完全由得自己作主，而決定守童身，不娶不嫁，好專心專身事奉主，以討主喜悅，這當然是‘更好’的。但人若覺得這樣對待自己，並不合式，就可以隨意嫁娶，這不只不算有罪，並且也是好的。所以聖經對於這事，並沒有硬性的定規，完全給人自由選擇的權利。這樣看來，天主教對於他們那些修士、修女，和神父、主教，絕對不可嫁娶的定規，就是極端不合聖經的教訓了。

（三）‘這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。’啟示錄十四章四節。

這裡給我們看見，的確有一些蒙恩的人，領受了神特殊的恩賜，守了童身，作了神一班特別的得勝者，得作初熟的果子歸與神和主基督。他們為著這樣作，當然要得到神特別的賞賜！

三 婚配的問題

（一）‘你們和不信的原不相配，不要同負一轡。’林後六章十四節。

神在舊約的時候，如何不許可牛驢同負一轡，（申二二10，）祂在新約的時候，也如何不要我們信的和不信的，互相婚配，同負一轡。因為牛驢的性情、愛好、和傾向，如何不同，很難同行一路；我們信者和不信者的性情、心意、愛好、眼光，和傾向、目的，也如何互異，不容易同走跟隨主的路，而為主活着。我們裡面有主的生命，他們裡面沒有；我們裡面是光明的，他們裡面是黑暗的；我們愛主，他們愛世界；這怎麼可以相配，而同負一轡？所以，我們信主的人擇配，必須以信的人為對象。這樣作，乃是遵守神的吩咐，不僅能討神喜悅，也能保守自己不走入迷途。

（二）‘娶信主的姊妹為妻’——‘要嫁這在主裡面的人’。林前九章五節，七章三十九節。

我們信的人既然只可與信的人婚配，若是弟兄，就只好娶信主的姊妹；若是姊妹，也只好嫁在主裡面的弟兄。

不要說到新約的時候，就是在舊約的時候，神也不許可祂的百姓與外邦人婚配，免得他們這聖潔的，與那不聖潔的混雜，而被引誘離開祂，去隨從別神。（申七3～4，出三四16，拉九2，尼十30。）當日所羅門王就是因着沒有遵守神這吩咐，娶了外邦的女子，而被引誘，以致犯罪遠離神。（王上十一1～8，尼十三23～27。）這該作為我們的鑒戒！

此外，在擇配的時候，最緊要的是尋求並跟隨神的引導，如同創世記二十四章所記的。如能由長者—像亞伯拉罕那樣的人—來監護並印證，就更為妥善。要相信賢慧的妻子，適宜的配偶，乃是神所賜的，不一定是自己能選中的。（箴十九14。）也不要注重外貌的美麗，過于才德。（箴十一22，十二4，三一10，30。）但必須對對方能愛，必須以愛為根據。（創二九18，20。）若沒有愛，任何別的條件，都不是擇配所該根據的。當然在擇配的事上，愛也必須嚴格的受主的管治並支配，才能用之適當，而有益無害。

四 已婚的問題

（一）‘至于那已經嫁娶的，…妻子不可離開丈夫。若是離開了，不可再嫁；或是仍同丈夫和好；丈夫也不可離棄妻子。…倘若那不信的人要離去，就由他離去吧。’ 林前七章十至十六節。

已經嫁娶的，不可離開。就是信的人，因對方不信而離開，也是不可的。若是離開了，在可能範圍內，仍當和好。但倘若不信的對方要離去，我們就得聽憑，由她離去，不能打官司，因為神是要我們與人和睦。

已經嫁娶的，更不可再嫁娶；若是再嫁娶，就破壞了一男一女婚配的合一，而成為淫亂。

（二）‘你有妻子纏着呢，就不要求脫離。’ 林前七章二十七節。

一個弟兄有妻子纏着，就不要—也不可—求脫離。求脫離，並不是主的旨意。也許主就是要他藉著妻子，學生命的功課。

（三）‘丈夫活着的時候，妻子是被約束的。’林前七章三十九節。

一個姊妹，丈夫活着的時候，就是受約束的，不可再嫁；再嫁，就混亂了夫妻的合一，所以就是淫亂。

五 再嫁的問題

（一）‘丈夫若死了，妻子就可以自由，隨意再嫁；只是要嫁這在主裡面的人。’林前七章三十九節。

一個姊妹，丈夫若死了，夫妻合一的約束就沒有了，所以就可以自由再嫁；只是要守住一個條件，就是要嫁在主裡面的弟兄。

（二）‘寡婦…若…像我就好。倘若自己禁止不住，就可以嫁娶。與其慾火攻心，倒不如嫁娶為妙。’林前七章八至九節。

使徒保羅說這話的時候，必是單身的。（他有沒有結過婚，我們不得而知。）這時，他願意寡婦最好能不再嫁，而像他那樣單身，好專心事奉主。倘若這樣作不到，就可以再嫁。與其勉強單身，倒不如再嫁為妙。

（三）‘我願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務。’提前五章十四節，參看九至十三節，十五節。

保羅在林前七章，明明告訴我們，他在那裡所說他願意寡婦能像他那樣守單身而不嫁，乃是他的盼望，他的意見，並不是主的命令。我們知道哥林多前書，是他在較早的時候寫的，等到他晚年寫提摩太后書的時候，他對這事的口氣就改了。這必是因為他的閱歷叫他看見，寡婦守單身有難處，容易受撒但的引誘。所以到這裡他就願意年輕的寡婦嫁人，生養兒女，治理家務，免得給撒但留下試誘的機會。並且他在這裡規定，寡婦必須到六十歲，教會才可以登于救濟冊上；至于年輕的，就可以辭她，而不可把她當作要守單身、當受救濟的寡婦。

六 休妻的問題

（一）‘夫妻不再是兩個人，乃是一體的了，所以神配合的，人不可分開。’馬太十九章六節。

夫妻一結婚配合，就成為一體，不再是兩個人。我們要特別注意主在這裡所說‘不再是兩個人’這句話。這就如同我們在前面所說，男女兩者合起來，才是一個完整的人。兩個人既配成一個人，就不可分開。並且主在這裡說，這種配合，乃是神所作的，乃是出於神的，所以人不可分開。今天的人說，可以離婚，但是主說，‘不可！’結婚是神所配合的，離婚是人所作的。神祇叫人結婚，並不叫人離婚。

（二）‘凡休妻另娶的，若不是為淫亂的緣故，就是犯姦淫了。’馬太十九章九節。

婚姻該是一；若是二，就亂了。所以一個人除非他的妻子犯姦淫，就不可休而另娶；若是休而另娶，就破壞了婚姻的一，所以也就是犯了姦淫。

（三）‘凡休妻的，若不是為淫亂的緣故，就是叫她作淫婦了；人若娶這被休的婦人，也是犯姦淫了。’馬太五章三十二節。

一個妻子若犯了姦淫，當然就成了一個淫婦；如果她沒有這樣，而丈夫把她休了，使她再去嫁別人，就是叫她作淫婦。因為一個妻子，丈夫若活着，就不可再嫁；若是再嫁，也是破壞了婚姻的一，所以也是犯了姦淫，而使自己成為淫婦。人若娶這被休的婦人，也是破壞婚姻的一，所以也是犯姦淫。這都是作不得的。總而言之，夫妻若都活着，任何一面也都不可再嫁再娶；否則，就是破壞婚姻的一，所以就是犯姦淫。這是違犯神所定規的，而破壞神所配合的，是神不喜歡！

△ 婚配的象徵—基督與教會

（一）‘把你們許配一個丈夫，…如同貞潔的童女，獻給基督。’林後十一章二節。

男女婚配，是象徵基督與教會如何結合。使徒把基督當作一個丈夫，而把我們這些蒙恩的人許配給祂，並且要把我們當作貞潔的童女獻給祂作配偶。所以我們每逢看見婚配的事，都該想到我們之於基督，和基督之於我們，是怎樣的一回事。

（二）‘娶新婦的就是新郎。’ 約翰三章二十九節，馬太九章十五節。

施浸約翰對人介紹主耶穌，不只說，祂是背負世人罪孽的羔羊，並且說，祂是娶新婦的新郎。主耶穌自己也說，祂來地上是新郎。祂所要娶的新婦，就是祂所救贖的人——我們。祂是宇宙中惟一的真新郎；世人中一切新郎，都是祂作新郎的象徵。祂與我們，和我們與祂的關係，乃是新郎之於新婦，並新婦之於新郎的關係。這是我們每逢看到新郎與新婦的關係時，所該想到的。

貳 家庭

一 妻子與丈夫

（一）‘人要離開父母與妻子連合，二人成為一體。’ 馬太十九章五節，以弗所五章三十一節。

家庭第一是建立在夫妻的結合上。一個家庭產生並建立得怎樣，大部分是要看夫妻的結合如何。夫妻的結合，照神所定規的，是二人成為一體，成為一人。夫妻必須結合到二人成為一人的光景，才能有一個健全的家庭。神為著要夫妻二人結合成為一人，成為一體，所以要人離開父母，與妻子連合。這與中國的古舊風氣不同。中國的古舊風氣，作父母的給兒子娶親，不只是給兒子娶一個妻子來作配，也是給父母娶一個媳婦來伺候，所以家庭常有難處，難得健全。照神的定規，我們作父母的人，不該盼望兒子娶妻來伺候我們，更不該夾在他們中間，使他們的連合受到為難，應該給他們完全自由，使他們能連合得真是二人成了一人。這樣，才能使他們產生出並建立起一個健全的家庭。

（二）‘妻子…當順服自己的丈夫，如同順服主。’ 以弗所五章二十二節，歌羅西三章十八節，彼前三章一至六節。

夫妻間的责任，第一是在妻子。所以聖經每一次題到夫妻彼此該如何的時候，都是先說妻子該作什麼。妻子第一該順服丈夫。不是平平常常的順服，乃是像順服主一樣的順服。在夫妻間，神設立丈夫代表主作權柄，而要妻子代表教會服主的權柄。所以妻子該看丈夫如同主，該以丈夫作自己的權柄，而順服丈夫，如同順服主一樣。

‘順服’原文是‘服’。服是重在對權柄。有時丈夫雖然對有的事主張得不對，妻子不能順，也不該順，但丈夫仍是權柄，妻子仍該服他，不該反他。這就是說，妻子對丈夫，有時不該順，也該服。不該順，是因為丈夫主張得錯；也該服，是因為丈夫仍是權柄。順是順從命令，服是服權柄。妻子有時雖不該順從丈夫錯誤的命令，卻仍該服丈夫的權柄。這就如同但以理的三個朋友，雖不順從王拜像的命令，卻仍服王的權柄。（但三。）

這裡所引的三處聖經，都說妻子當順服自己的丈夫。這是因為作妻子的人，大多都是贊成別人的丈夫，而不服自己的丈夫。但是作妻子的姊妹，應該記得，神所安排作你的權柄，要你順服的，不是別人的丈夫，乃是你自己的丈夫。凡贊成或稱讚別人的丈夫，而不服或不佩服自己丈夫的，必殺死夫妻之間的和樂，而叫自己的家庭受到虧損。

（三）‘妻子也當敬畏她的丈夫。’以弗所五章三十三節原文。

丈夫既是代表主的，妻子對丈夫，就不只要敬重，還要敬畏。‘敬畏’，直譯就是怕的意思。妻子應當對丈夫有怕，應當怕丈夫。妻子怕丈夫，乃是一件美事，能得到許多保護，免去許多錯誤。若是丈夫怕妻子，就醜得很，必生出許多弊端。

（四）‘少年婦人，愛丈夫。’提多書二章四至五節。

妻子對丈夫，光服，光怕，還不夠，還必須愛。妻子愛丈夫，是最上的本分，也是最甜最美的事。妻子對丈夫的愛，乃是妻子對丈夫的對待裡面的靈魂。妻子對丈夫若缺乏愛，就如同人失去靈魂，也像燈裡缺了油一樣。

（五）‘不許她轄管男人。’提前二章十一至十二節。

妻子不可作頭，轄管男人。這是神所不許的。妻子若作頭，轄管男人，就等於天翻地覆，乃是最亂最醜莫及的事。並且女人作頭轄管男人，一切事必由女人主張，必由女人出頭，這也是最危險，常會出毛病的。女人若守住自己順服的地位，以男人作權柄，作給她蒙頭的，總是一個保護，也是一個祝福，且是一件極其討神喜悅的事。

（六）‘丈夫…要愛你們的妻子，不可苦待她們。’歌羅西三章十九節，以弗所五章二十三至二十九節，三十三節。

神對丈夫的這個吩咐，頂奇妙。我們都知道，順服的對面乃是管轄。神既叫妻子順服丈夫，按理祂就該叫丈夫管轄妻子。但祂卻吩咐丈夫，要愛妻子。丈夫雖是作頭的，但神卻沒有吩咐他管轄妻子，只要他愛妻子。因為他作頭的權柄，必須藉著愛才能運用。他對妻子沒有愛，他在妻子身上就難有權柄。他不愛妻子，就難得妻子順服他。凡自居作頭，而對妻子缺乏愛，或不夠愛的丈夫，有的弟兄實在就是這樣——就不能，也不該盼望妻子順服他。

（七）‘丈夫…要按知識和妻子同住；…要敬重她。’彼前三章七節。

丈夫對待妻子，要有愛，也要按知識。作丈夫的人，必須按知識對待妻子，因為妻子是比較軟弱的。按知識，就是憑理智，照事理，而不感情用事。一個丈夫若體貼妻子的軟弱，而憑理智，照各方面的實情，照顧她，對待她，才真是愛妻子。但有的弟兄對待妻子，毫不憑理智，照事理衡量一切，就是一味的照自己的愛好，逞自己的高興，感情用事，糊塗塗塗，以致不能好好作頭，就使妻子左右為難，好像無夫可靠，無頭可服。這是不該的！

雖然丈夫該因妻子是軟弱的，而按知識體貼她，卻不可因此就輕看她，倒要敬重她，因為她是和自己一體，一同承受神生命之恩的。雖然在神的安排裡，神是要丈夫作權柄，要妻子服權柄，並且在舊的創造裡，神是造得丈夫剛強，妻子軟弱，但是在神的眼光中，夫妻同是一個人，並且在神的救恩裡，夫妻是同樣的蒙恩得到神的生命。所以作丈夫的人，該一面體貼妻子的軟弱，一面又敬重妻子。

常看見有的丈夫雖愛妻子，體貼妻子，卻不敬重妻子。一個丈夫對妻子的愛和體貼，必須加上敬重，才構上他對待妻子的份量，才夠對得起妻子。並且只有帶著敬重的愛和體貼，才是真的愛和體貼，才是靠得住的愛和體貼。

（八）‘夫妻不可彼此虧負，除非兩相情願，暫時分房，為要專心禱告方可，以後仍要同房。’林前七章三至五節，參看林前九章五節。

夫妻除非為了專心禱告，就不可分房，免得給撒但機會來引誘。照這原則說，夫妻長期離開，也是不當的。丈夫無論到那裡，都是應該帶著妻子一同往來的。

△ 夫妻的象徵—基督與教會

（一）‘二人成為一體。這是極大的奧秘，…指着基督和教會說的。’以弗所五章二十九至三十二節。

夫妻二人成為一體，乃是象徵一個極大的奧秘，就是基督與教會，二者連合成為一體。所以我們每逢想到夫妻如何成為一體，就該領會基督與教會合一的奧秘。

（二）‘丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；…教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督受教會，為教會捨己。’以弗所五章二十三至二十五節。

丈夫是妻子的頭，象徵基督是教會的頭。所以妻子順服丈夫，就是象徵教會順服基督；丈夫愛妻子，也就是象徵基督愛教會。夫妻之間一切彼此正當的對待，都是說出基督與教會之間的故事，都是這些故事的表明。所以我們作夫妻的人，在這件事上應該當心，免得我們作夫妻作得不當，以致把基督與教會之間該有的光景表明錯了。

二 兒女與父母

（一）‘兒女…要在主裡聽從父母，這是理所當然的。要孝敬父母，使你得福，在世長壽。’弗六章一至二節，歌羅西三章二十節，箴言三十章十七節。

兒女與父母的關係，在聖經中列為人倫中的第二倫。聖經題到夫妻該如何，是先說妻子，後說丈夫。照樣，聖經題到父母與兒女該如何，是先說兒女，後說父母。兒女對父母，最要緊的就是聽從、尊敬。

（孝敬原文是尊敬。）這是理所當然的，也是神所喜悅的。所以神當初吩咐人，要人尊敬父母的時候，就在這條誡命後面，加上應許。使徒說，這是第一條帶應許的誡命。這應許，就是尊敬父母，能使人得福，並長壽。可見在地上的福壽二者，都能因尊敬父母而得到。但箴

言告訴我們，不尊敬父命的人，必失去能看見的眼睛，就是不得看見亮光。作兒女的人，在這裡當警惕！

（二）‘先在自己家中學着行孝，報答親恩。’ 提前五章四節。

兒女第一該學習的，就是行孝，報答親恩。父母養育之恩，是兒女不可忽視或忘記的，是兒女應當用行孝來報答的。這在神面前是可悅納的。

（三）‘父親…不要惹兒女的氣，只要照着主的教訓和警戒，養育他們。’ 以弗所六章四節，歌羅西三章二十一節。

作父親的人對兒女，常是失之太嚴，以致使兒女生氣。所以聖經教訓父親對兒女，最要緊的是不要惹兒女的氣。一個好父親，定規不會叫兒女氣憤冤抑，必叫兒女愉快，且必照主的教訓和警戒，養育兒女。光顧兒女的愉快，而忽略主的教訓，當然是不對的；但光用主的教訓教導，而不理兒女的心情，也是偏枯的。又使兒女愉快，又用主的教訓教養，乃是父親對兒女的秘訣。

（四）‘少年婦人…愛兒女。’ 提多書二章四節，參看箴言十三章二十四節，十九章十八節，二十二章六節，十五節，二十九章十五節，十七節。

父親對兒女，是重在不惹兒女的氣，而以主的教訓教養兒女；母親對兒女，就重在愛。作母親的人，對兒女若沒有愛，就永遠作不好。一個家庭若沒有母愛，也永遠不會好。沒有母愛的家庭，就是一個最殘缺的家庭。所以作母親的姊妹—尤某是少年的一必須學習愛兒女。

△ 父親與兒女的象徵—父神與祂的兒女

（一）‘父…使我們得稱為神的兒女；我們也真是祂的兒女。’ 約壹三章一至二節。

父親與兒女，是象徵父神與祂的兒女。父神因愛我們，使我們得稱為祂的兒女；我們也真是祂的兒女。祂作父親之於我們，和我們作兒女之於祂，是父親與兒女彼此的關係和對待所表明的。我們看見父親與兒女之間的正當情形，就該想到父神與我們作祂兒女的彼此關係。

（二）‘你們…尚且知道拿好東西給兒女，何況你們在天上的父。’ 馬太七章十一節。

主這話很清楚給我們看見，祂是把我們作父親的人，當作父神的象徵。祂說，我們作父親的人都知道把好東西給兒女，乃是說明父神必要把好東西給我們作祂兒女的人。

三 僕人與主人

（一）‘你們作僕人的，要懼怕戰兢，用誠實的心聽從你們肉身的主人，好像聽從基督一般。’ 以弗所六章五至八節，歌羅西主章二十二至二十五節。

人的家中也常有主人和僕人的關係，所以聖經對於這事也有專一的教訓。聖經說到主人和僕人的關係，也是從下往上，先說僕人，後說主人。作僕人的弟兄姊妹，對主人要懼怕戰兢，而誠誠實實的聽從，好像聽從主基督一樣。不要只在主人眼前事奉，要敬畏主，凡事作在主面前，像是給主作的，不是給人作的，好像服事主，不像服事人。這樣，必從主那裡得着賞賜。

（二）‘僕人…當以自己主人配受十分的恭敬，…有通道的主人，不可因為與他是弟兄，就輕看他，更要加意服事他。’ 提前六章一至二節，提多書二章九至十節，彼前二章十八節。

僕人對主人，當有十分的恭敬。若主人是信主的，不可因為和他同是弟兄或姊妹，就不尊敬他，就不站僕人的地位，倒更要加意服事他。僕人當然也不可頂撞主人，卻要忠誠順服，不但順服那善良溫和的，就是那乖僻的也要一樣的順服。

（三）‘你們作主人的待僕人，…不要威嚇他們。’ 以弗所六章九節。

主人待僕人，不可威嚇。要記得我們和他們，都是那一位在天上之主的僕人。

（四）‘你們作主人的，要公公平平的待僕人。’ 歌羅西四章一節。

主人侍僕人，也不可虧負、欺壓。必須公平、合理，像主待我們一樣。

△ 主僕的象徵—主與祂的僕人

（一）‘主人…要公公平的對待僕人，…你們也有一位主在天上。’ 歌羅西四章一節。

主僕的關係，是表明主與祂僕人的關係。我們待僕人的時候，當記得我們有一位主在天上，我們是象徵祂作主人，所以不可在僕人身上有什麼錯誤，免得把祂象徵或代表錯了。

（二）‘僕人…要…聽從…主人，好候聽從基督，…像基督的僕人，…好像服事主。’ 以弗所六章五至七節，歌羅西三章二十二至二十四節。

主人怎樣是象徵主作我們的主人，僕人也怎樣是象徵我們作主的僕人。所以作僕人的弟兄姊妹，該好好對待主人，像對待主一樣，免得破壞這個象徵，而把主的僕人象徵或代表錯了。

四 對於親屬

（一）‘人若不看顧親屬，就是背了真道，比不信的人還不好；不看顧自己家裡的人，更是如此。’ 提前五章八節，十六節。

信徒該儘力看顧親屬。尤其在財物上，該多顧到親屬的缺乏。對親屬如此，對自己家裡的人，更該如此。如果自己家裡的人有物質的缺乏，總該儘力顧到，不可累着教會或別人，才合道理。

叁 事業

一 作事的原則

（一）必須作工—‘不肯作工，就不可吃飯。’ 帖後三章十節，十二節，八節，帖前四章十一節，行傳二十章三十四節。

基督徒必須作工，必須親手作工，不可吃閒飯，累着別人。一個基督徒若不肯作工，就不可吃飯！手不肯動，口也不可動！

（二）‘作正經事。’以弗所四章二十八節，提多書三章十四節，八節。

基督徒作工，必須作正經事。一切不光明、不道德、不名譽、不正派、不真實、不清潔、違法、有害於人的事，基督徒都不可作，方合聖徒的體統。

二 事業的種類

（一）‘耕種。’創世記三章二十三節，九章二十節。

基督徒作事業，最好是從大自然裡，作出人生所必需的生產來。聖經所記神要人作的第一種事業，乃是耕種。耕種，就是為農，乃是從田地裡作出生產來，對己對人都是最有益處的。

（二）‘牧羊。’創世記四章二節，三十章三十一節，出埃及三章一節，阿摩司一章一節。

聖經所記第二種神所喜悅的事業，乃是牧羊。這就是畜牧，是從牲畜身上，配合大自然，而作出生產來，也是對己對人都最有益處的。

（三）‘打魚。’馬太四章十八節。

聖經所記的第三種事業，可說是打魚。這就是漁業，是從大自然的海裡作出生產來，也是對於人生最有益處的。

（四）‘製造帳棚。’行傳十八章三節。

聖經所記的第四種事業，可說是製造帳棚。這就是所謂的手工業，是用大自然所出的原料，加上手工，而作出生產來，也是人生所必需的。

（五）作‘醫生’。歌羅西四章十四節。

基督徒的事業，除了生產人生必需的東西以外，還可作工夫。聖經所說這類作工夫的事業，第一可說是作醫生。作醫生雖不是生產人生必需的東西，但也是人生所必需的一種工作。

（六）作‘僕人’。以弗所六章五節。

作僕人，可說是聖經所記信徒可作的事末了的一種。這也是作工夫，也是與人有益的。

照這作工夫的原則說，像作教員、作護士、作工人一類的職業，也都是與人有益的。總而言之，基督徒所作的事業或職業，必須是人生必需的，或是與人有益的才可以。

三 合夥的問題

（一）‘和不信的，…不要同負一軛。’林後六章十四節，申命記十二章十節，參看代下二十章三十五至三十七節。

信徒作事業，不可和不信的人合夥，因為神的話是說，信的和不信的，不要同負一軛。神怎樣不許牛和驢同負一軛，並行耕地，神也照樣不許信徒和不信的合夥，共同營業。因為二者的性情、愛好、與為人的目的，完全不同，難免使信徒不能照神的旨意而行，並受到玷污和影響，而得罪神、遠離神。所以這種合夥，是神所不能祝福，而常是神為管教信徒，使信徒得益處，所要破壞的。那尋求神的約沙法，和那不要神的亞哈謝，合夥造船，受了神的破壞，就是一個很好的例證。

四 贏餘的處置

（一）‘有餘，分給那缺少的人。’以弗所四章二十八節。

信徒作事業或職業，有了贏餘，不可積攢起來，應當分給有缺乏的弟兄姊妹。攢起來，會叫自己受虧損；分出去，會叫自己得賞賜，並且會帶進神更多的祝福。

（二）‘我這兩隻手，常供給我和同人的需用。’行傳二十章三十四節。

保羅作事業，不只是為著供給他自己的需用，也是為著供給他同工的需用。這是給我們看見，一個信徒作事，不該光是為著他自己的生計，應該也是為著神的工作。所以有了贏餘，就該用以供給神的工作。

和工人。這實在是每一個愛主，為主活着的信徒，所愛作並該作的。信徒把贏餘的攢起來，扣在那裡，而任憑神的工作受虧、受難為，實在是不該的！願神憐憫拯救我們！

肆 交友

一 交友的原則

（一）不可和不信的相交——‘和不信的原不相配，…義和不義有什麼相交呢？光明和黑暗有什麼相通呢？…信的和不信的有什麼相干呢？’林後六章十四至十八節。

信徒交友的第一個原則，就是不可和不信的人相交。我們是義的，是光明的，是屬基督的，是神的殿，而他們是不義的，是黑暗的，是屬撒但的，是拜偶像的，二者的性質、所屬、與用途，絕對相反。所以我們必須與他們分別，不可相交，好使我們能與神來往，得作神所悅納的兒女。

（二）不可濫交——‘濫交是敗壞善行’——‘自取敗壞’。林前十五章三十三節，箴言十八章二十四節，十三章二十節。

信徒交友的第二個原則，乃是不可濫交。不信的人，固然不可交，就是信的人，也不可濫交，也不可隨便交。若濫交而無鑒別，難免受到不好的影響，使自己受敗壞、受虧損。

二 應交的朋友

（一）主自己——‘有一朋友，比弟兄更親密。’箴言十八章二十四節，約翰十一章十一節，十五章十三至十五節。

我們第一個應交的朋友，乃是主自己。祂比弟兄更親密，我們當與祂相交，以祂作密友。

（二）清心愛主的人——‘同那清心禱告主的人…’提後二章二十二節，約叁十五節。

我們第二種應交的朋友，乃是那清心愛主的人。我們也該多和他們相交，一同追求主。

三 交友的榜樣

（一）亞伯拉罕—‘神的朋友’。雅各書二章二十三節，代下二十章七節，以賽亞四十章八節，參看創世記十八章。

我們交友的最好榜樣，是亞伯拉罕。他是與神相交，和神作朋友。神也稱他作朋友，所以他得稱為‘神的朋友’。他在創世記十八章那裡接待神—尤其是末了送神一程那一段，真像朋友之於朋友。

（二）約伯—‘神待我有密友之情’。約伯記二十九章四節。

約伯也是我們交友的一個好榜樣。他和神有密友之情。最晚從他‘壯年的時候’，就是這樣。

（三）約伯的三個朋友—與‘敬畏神，遠離惡事’的人相交。約伯記一章一節，二章十一至十三節，四十二章七至十節。

約伯的三個朋友，是和約伯那個‘敬畏神，遠離惡事的人’交朋友，結果他們就因着這位朋友，得以更多更深的認識神。這也是我們交友的榜樣。

（四）迦勒和約書亞—一同‘專心跟從’主。民數記三十二章十二節，十四章六至十節。

迦勒和約書亞，二人是‘專心跟從’主的朋友。我們—尤其少年信徒—交友，該取法於他們。

（五）約拿單與大衛—與‘合神心意的人’相交。行傳十三章二十二節，撒下十八章一至三節，十九章一至七節，二十章十二至十七節，撒下一章二十六節。

約拿單不顧父子之情，不體貼父親的肉體，反着父親肉體的意思，而與大衛那個‘合神心意的人’相交，結果就使他的家和他的後裔沒有因他父親受連累，反倒受了恩惠。這也是我們交友，該效法的榜樣。

（六）但以理的三個朋友—與荒涼中的得勝者相交。但以理一章六至十七節，三章八至三十節。

但以理的三個朋友，是與但以理那位荒涼中的得勝者相交，結果就在荒涼中，為神作了歷代一直髮光、一直說話的好見證。這也是我們在今日教會的荒涼中，交友的好榜樣。

伍 飲食

一 在墮落以前

（一）‘菜蔬和…樹上…的果子。’ 創世記一章二十九節。

在人墮落以前，神祇定規人吃菜蔬和樹上的果子，就是隻吃素不吃葷。

二 在墮落以後

（一）‘動物都可以作…食物，…如同菜蔬一樣。’ 創世記九章三節。

到人墮落以後，神就定規動物也可以作人的食物，像植物一樣。這就是說，人在墮落以後，也可吃葷，像可吃素一樣。吃東西的意思，是叫生命得到維持。葷，是動物被殺，而成為養生的食物，在聖經中是象徵基督被殺，使我們得生—得着生命，並得以生活。所以葷，簡單的說，就是象徵流血的救贖。葷既是象徵流血的救贖，素就自然是象徵無血的行為了。在人未墮落的時候，人只吃素，就可以維持生命，乃是象徵說，在人無罪的時候，人只靠行為，就可以在神面前生活。但是人墮落了，人有罪了，必須有流血的救贖，人才可以在神面前生活。所以在人墮落以後，神就叫人吃葷，以象徵這事。就是為這緣故，撒但才叫人戒葷而吃素。撒但所以叫人戒葷而吃素，他那隱藏又詭詐的用意，就是叫人拒絕基督流血的救贖，而倚靠自己的行為活着。（可惜，這用意連那些戒葷吃素的人，也不知道！）撒但叫人所吃的，和他叫人所作所靠的，完全相合。凡受撒但迷惑而戒葷吃素的人，豈不都是修行，並靠修行的麼？這就是佛教裡面的故事。佛教注重修行，也倚靠修行。所以佛教特別主張並提倡戒葷吃素。但我們看

透了撒但在這事上的詭計，就不可有戒葷的思想或行為。我們要吃葷，以象徵宣告我們有罪的人需要基督流血的救贖。

（二）‘惟獨…血…不可吃。’創世記九章四節。

在人墮落以後，神雖定規要人吃葷，卻不許人吃血。因為血裡有生命，可以為人的生命贖罪。（利十七10～11。）但是等到主耶穌來了，祂卻說，祂的血是可喝的，因為祂的血真能為我們贖罪，叫我們得着祂的生命。（約六53～56，太二六27～28。）所以按預表說，血是為人贖罪的，人不可吃；但按實際說，任何的血都不能除去人的罪，惟有主耶穌的血能，（來九12，十4，）所以任何的血，都不可吃，只有主耶穌的血可吃。所以神不叫人吃血，乃是表明一個流血贖罪的故事，一面表明說，血是為人贖罪的，一面又表明說，任何的血都不能真的除去人的罪，惟有主耶穌的血能。

三 在律法時代

（一）葷素都可吃。利未記十章十二至十四節，申命記十二章十七至十八節，二十至二十二節。

在律法時代，神雖然為著要證明人的軟弱和人的罪，而要人靠行律法稱義，但實際仍叫人藉著流血的救贖而活在祂面前，所以那時祂仍叫人吃葷，以象徵這事。

（二）惟動物要分別潔淨與不潔淨，可吃與不可吃的。

在律法時代，神雖然仍叫人吃葷，吃動物，但叫人分別潔淨與不潔淨，可吃與不可吃的。憑行傳十一章五至十二節看，這是象徵神叫祂的百姓與人交接來往，要分別潔與不潔，可交接來往與不可交接來往的。那些潔淨可吃的動物，就是表明什麼人是潔淨可交接來往的。潔淨可吃的動物：

（一）走獸必須是‘分蹄’、‘倒嚼’的。利未記十一章二至八節，二十六至二十八節。

（二）水族必須是‘有翅有鱗的’。利未記十一章九至十二節。

（三）飛禽必須是不食葷，只食素的。利未記十一章十三至十九節

（四）昆蟲必須是有翅而能蹦跳飛起的。利未記十一章二十至二十五節，二十九至三十八節，四十一至四十四節。

（五）必須是活的。利未記十一章三十九至四十節。

走獸必須是分蹄倒嚼的，水族必須是有翅有鱗的，飛禽必須是不食葷，只食素的，昆蟲必須是有翅而能蹦跳飛起的，而這些又都必須是活的，才是潔淨可吃的。按象徵的意思說，走獸‘分蹄’是表明人在行動上有分別；（參看林後六17，弗五11；）‘倒嚼’是表明人反覆思想神的話語；（參看路一29；）水族‘有翅’是能在水中行走，‘有鱗’是能使水不浸入身體，這是表明人能在世界行走，而不住在世界，且不受世界的侵染；（參看約十七15~17，羅十二2；）飛禽不食葷，是不食屬死亡的屍首，食素，是食屬生命的子粒，這是表明人不接觸屬死亡的事物，只接觸屬生命的事物；昆蟲‘有翅’能飛，是表明人能離開地而活動；‘蹦跳’是表明人在世界，而不屬世界，能隨時離開世界；動物是活的，是表明人在神面前是有生命的，是活的。惟有這些樣的人，在神面前才算是潔淨的，才是神的百姓可以交接來往的。

（三）血仍是‘不可吃’。利未記十七章十至十五節，申命記十二章十六節，二十三至二十五節。

在律法時代，神仍不許人吃血。這是表明說，就是在律法時代，神仍要人注意流血的救贖。

四 在恩典時代

（一）葷素都可吃——‘鬼魔的道理，…禁戒食物，（或作叫人戒葷，）就是神所造叫那信而明白真道的人，感謝着領受的。’提前四章一至三節。

在恩典時代，葷素都可吃。乃是出於鬼魔的道理，才叫人戒葷。凡神所造的，都是好的，都是叫我們相信而明白神道的人，感謝着領受的。我們若感謝着領受，就沒有一樣可棄絕，而不可吃的，都因神的道和我們的感謝祈求，而成為聖潔了。

‘成為聖潔’的意思，就是分別為聖，歸屬於神，為神使用。原來神所造的一切，因亞當墮落而失去屬神為神使用的地位。現在神的道告訴我們，這些東西，在神面前，都因基督的救贖，得以恢復，並且神都賜給了我們。我們相信明白神這道，而根據神這道，感謝祈求着領受這些東西，這些東西就因神這道和我們這感謝祈求，得以分別為聖，而歸屬於神，為神使用，就是給神用來養活我們這些屬神為神活着的人。我們既是分別為聖，屬神為神活着的，而這些東西用來養活我們，也就是歸為神用，所以也就是分別為聖，而歸屬於神。比方，一些麵包放在麵包店裡，就是俗的，若拿來給我們根據神的道一感謝祈求，就成為聖的了。這樣成為聖的，不是天然的，乃是因着神的道和我們的祈求而有的。這些東西，它們天然為神所用的地位，已經因着人的墮落失去了，現在能成為聖，為神所用，乃是因着基督救贖的恢復，和神所用以將這恢復告訴我們，並應許將這些東西都賜給了我們的道，以及我們因相信這道，而根據這道，為著領受這些東西，所有的感謝祈求。因着基督這樣恢復，因着神這樣告訴並應許我們，並因着我們這樣感謝祈求，這些東西就得以成為聖潔，歸為神用，所以我們就可以為著神而吃用享受。

（二）利未記十一章的條例到新約時，就廢棄了。行傳十章九至十六節。

利未記十一章的條例，是屬於舊約律法的，是為著在律法之下的以色列人的，到新約恩典時代就廢棄了，是今天在恩典之下的基督徒，所不必遵守的。但是雖然就律法說，為著靈性，我們基督徒今天不必遵守那些條例，但就衛生說，為著身體，我們今天若能不吃或少吃那些條例所禁戒的東西，仍是有益的。

（三）‘血’和‘死的牲畜’，仍是‘禁戒’。行傳十五章二十節，二十九節。

在恩典時代，血仍是不可吃的。死的牲畜血未流出來，仍在裡面，所以也仍是禁戒的。神所以在恩典時代，仍不許我們吃血，乃是仍要我們藉著這事，表明在宇宙中只有主耶穌的血能除去我們的罪，所以除了祂的血以外，任何的血我們都不吃，也都不可吃。

（四）祭偶像之物不可吃—‘外邦人所獻的祭，是祭鬼，不是祭神；我不願意你們與鬼相交。你們不能喝主的杯，又喝鬼的杯，不能吃主的筵席，又吃鬼的筵席。’林前十章二十至二十一節，行傳十五章二十節，二十九節。

祭偶像之物是和鬼接觸過的，我們屬神的人絕不可吃，不可有分。我們不能喝主的杯，吃主的筵席—就是擘餅—和主相交，又喝鬼的杯，吃鬼的筵席—就是吃祭偶像之物—和鬼相交。

（五）‘入口的不能污穢人。’馬太十五章十一節，羅馬十四章十四節，二節，二十三節。

在神看，凡物原沒有不潔淨的，所以凡入口的東西都不能污穢人，都是可吃的。若有人信心軟弱，以為有的東西不潔淨，那東西在他就不潔淨，他就不要吃。若有疑心，不是出於信心而吃，必被定罪，因為凡不出於信心的都是罪。但我們若剛強，有信心，就什麼都可吃，沒有不潔淨的。

（六）‘食物不能叫神看中我們；因為我們不吃也無損，吃也無益。’林前八章八節。

在恩典時代，食物不是叫神看中我們的條件；所以任何東西，我們吃與不吃，都無關緊要。

（七）‘神的國，不在乎吃喝，只在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。’羅馬十四章十七節。

我們對於吃喝，不要太講究，因為神的國不在乎這些事，乃在公義、和平、並聖靈中的喜樂。我們今天活在神國裡的人，不該注重吃喝的問題，應該注意屬靈生命的事。這是神所喜悅的。

（八）‘或吃或喝，…都要為榮耀神而行。’林前十章三十一節。

今天雖然沒有律法規定什麼可吃，什麼不可吃，但我們無論吃喝什麼，都要榮耀神，也都必須能榮耀神。凡能榮耀神的，我們都可吃喝，否則，都不可。

（九）‘是吃肉，是喝酒，…叫弟兄跌倒，一概不作。’羅馬十四章十五節，二十至二十一節，林前八章九至十三節。

我們無論吃喝什麼，也都必須不叫別人受敗壞、受虧損，不叫神的工作有妨礙、被毀壞。凡能絆跌弟兄的，凡能損傷神工作的，我們都不可吃喝。

（十）‘不要醉酒，酒能使人放蕩。’以弗所五章十八節，參看提前五章二十三節。

聖經雖然沒有禁止我們喝酒，卻禁戒我們醉酒。但是喝酒，就難免醉酒。要不醉酒，還是不喝酒為妙。要想不掉在坑內，就不要到坑邊，最為穩妥。接近坑邊，就容易掉進坑內。照樣，接觸酒，就容易醉酒。醉酒能使人放蕩不羈，所以不該，所以要提防。

△ 飲食的象徵—基督與神的話是生命的飲食

（一）基督—‘我就是生命的糧；到我這裡來的，必定不餓；信我的，永遠不渴’—‘我所要賜的糧，就是我的肉，為世人之生命所賜的’—‘吃我肉喝我血的人就有永生’—‘人若渴了，可以到我這裡來喝’—‘人若喝我所賜的水就永遠不渴’。約翰六章三十五節，五十一節，五十四節，約翰七章三十七節，四章十四節。

宇宙中一切的事物，都有象徵的意思，大多都是象徵神在基督裡的救恩。這不是巧合的，乃是神所安排的。神安排宇宙中一切看得見的事物，作屬靈事物的象徵。我們在前面已經看見，人倫中的各種關係，都是一種象徵。就是連衣食這樣的事物，也無不是一種象徵。飲食是象徵基督是我們生命的飲食。基督說，祂是生命的糧，能叫人不餓。祂也有生命的活水，能叫人永遠不渴。祂藉著十字架上的死，把祂自己分給人，把祂的生命流出來，作賜給人的活水。人肯到祂這裡來，信祂、接受祂，就是吃祂喝祂，祂就必叫人得到生命的滿足，永遠不再饑渴。所以我們每逢吃喝的時候，都該意會到祂如何作我們生命的糧食與活水，給我們吃喝享受，使我們飽足。

（二）神的話—‘人活着，不是單靠食物，乃是靠神口裡所出的一切話’—‘我得着你的言語，就當食物吃了。’馬太四章四節，耶利米十五章十六節。

食物也是象徵神的話如何作我們屬靈生命的食物。我們要學習活着不是單靠食物，也是靠神的話。我們應當常把神的話當食物吃下。我們每逢吃飯，使身體得到營養的時候，也該想到我們的靈性如何需要神的話來喂養。

陸 服裝

一 在墮落以前

（一）‘當時夫妻二人，赤身露體，並不羞恥。’創世記二章二十五節。

在墮落以前，人並不穿衣服。那時人是無罪的，雖赤身露體，也不知羞恥，所以不需要穿衣服遮羞。

二 在墮落以後

（一）‘他們二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露體，便拿無花果樹的葉子，為自己編作裙子。’創世記三章七節。

到人犯罪了，人才知道赤身露體的羞恥，所以就感覺有穿衣服遮羞的需要，而用樹葉為自己編作遮羞的裙子。實在那是不能遮羞的。這是表明說，犯罪的人，想要用自己所作的，用自己的行為，遮蓋自己的羞恥，乃是不可能的。

（二）‘耶和華神為亞當和他妻子用皮子作衣服，給他們穿。’創世記三章二十一節。

墮落的人用樹葉為自己所編的裙子不能遮羞，所以神就來為他們用被殺犧牲的皮子——也就是用被殺的犧牲——作衣服給他們穿著遮羞。這是表明墮落的人用自己所作所行的遮羞，雖是不可能的，但神用被殺的羔羊——基督——當作義，來給我們遮羞，卻是完全可能的。

（三）‘不見…赤身。’創世記九章二十一至二十三節。

在墮落以後，神要人穿衣服的用意，原則就是為著遮蓋赤身的羞恥。所以任何的衣服，不管是何種質料，何種式樣，都必須能將人的赤身

遮過並遮住，使身體不露出來才可以。像今日一般袒胸露臂、赤腳露腿的光景，就原則說，實在是不合乎神要人穿衣服的用意。

三 在律法時代

（一）‘你上我的壇，不可用台階，免得露出你的下體來。’出埃及二十章二十六節。

到律法時代，神叫人穿衣服，仍是為著遮羞，使身體不露出來。所以神不許以色列人用台階上祀的壇，免得露出他們的下體來。有罪的人，無論何時都是需要穿衣服遮羞的。

（二）‘婦女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿婦女的衣服，因為這樣行都是耶和華你神所憎惡的。’申命記二十二章五節。

神不准許祂的百姓以色列人，女穿男衣，或是男着女服，就是我們所說的女扮男裝，或是男扮女裝。這是一種極端的混亂，取銷了男女之間在服裝上分別的保障，很容易引進淫亂的事，乃是神所憎惡的！今日一般女像男的裝飾，就原則說，也難是神所喜悅的。

（三）‘不可穿羊毛細麻兩樣攙雜料作的衣服。’申命記二十二章十一節。

在律法時代，神不許以色列人穿羊毛細麻兩樣攙雜料作的衣服。羊毛是出自動物的生命，細麻走出自植物的生命。這表明神不喜歡我們的義行——就是衣服所象徵的——是由於那出自屬基督和屬亞當，屬靈和屬肉體兩種生命的東西攙雜而成的。也就是說，神不許可我們憑屬靈和屬肉體兩種生命活着，使我們的生活行動裡，有屬靈和屬肉體兩種生命東西的攙雜。

（四）‘在衣服邊上作縐子，…釘一根藍細帶子。…佩帶這縐子，…看見就記念遵行耶和華一切的命令；不隨從自己的心意，眼目，行邪淫，…使你們…成為聖潔…歸與…神。’民數記十五章三十八至四十節。

在舊約的時候，神叫以色列人在他們所穿的衣服底邊的縐子上，釘一條藍色帶子。藍色是天的顏色。藍色帶子釘在他們衣服底邊的縐子

上，圍着他們的腳，意思就是叫他們的腳步受屬天的約束。他們看見那藍帶繸子，就記念遵行神一切的命令；而不隨從自己的心意和眼目所愛好的行邪淫，使他們成為聖潔，歸與神。

（五）祭司的服裝。出埃及二十八章二至四十三節。

以上是說神要以色列百姓如何穿衣服。至于神要他們中間的祭司所穿的衣服，就與他們完全不同。這記在出埃及二十八章。那些服裝，都有象徵的屬靈意思。我們現在不能去看它們。

四 在恩典時代

（一）‘願女人廉恥、自守，以正派衣裳為妝飾，不以編發、黃金、珍珠、和貴價的衣裳為妝飾’——‘你們不要以外面的辮頭髮、戴金飾、穿美衣為妝飾，只要以裡面存着長久溫柔安靜的心為妝飾’。提前二章九節，彼前三章三至五節，參看創世記三十五章四節，出埃及三十三章五至六節，以賽亞三章十六至二十五節。

這裡所引聖經的話說得很清楚，在恩典時代，神要我們注重裡面屬靈的美德，而不注重外面美麗貴重的妝飾。尤其是姊妹們該如此。因為這裡所引的這些話，是對姊妹們說的。聖靈所以把這些話專特的對姊妹們說，乃是因為姊妹們特別愛注重妝飾的緣故。

神在這裡，對我們今天的妝飾該如何，並沒有細則的說明，只在原則上說到兩點：（一）要‘正派’，（二）不要奢華。正派不敢說有一定的標準，但我們各人會知道我們的妝飾正派不正派。這是很奇妙的！我們無論在那裡，無論到了什麼地步，我們裡面知道我們的妝飾怎樣就是正派，怎樣就是不正派。關於奢華的問題，神在這裡說的比較詳細一點。凡是黃金、珍珠、貴價的東西，都是被神算作奢華，不許我們穿戴的。此外，一件服裝奢華不奢華，也像正派不正派一樣，雖然很難有一定的標準，但我們各人自己裡面有一個尺度，知道如何就是奢華，如何就是不奢華。因為在新約之下，神不是像在舊約之下一樣，對於一件一件事，都給我們一條一條死板的律法，乃是把生命的活律法放在我們裡面，（來八10，）使我們在凡事上，裡面都知道什麼是當作的，什麼是不當作的。但願我們在妝飾打扮上，肯跟隨我們裡面的這個‘知道’。

我們身上的妝飾，是非常關係我們在神面前的。雅各和他一家的人，要上伯特利去敬拜神，就把他們的耳環和偶像一同去掉。可見妝飾是和偶像一樣能攔阻人親近神的。妝飾實在也就是人身上的一種偶像！所以要親近神，怎樣必須去掉那原裝的偶像，同樣也必須去掉這化裝的偶像—妝飾。

以色列人當日在曠野所拜的金牛犢，就是出於他們身上的妝飾。所以神要他們把身上的妝飾摘下來，使祂知道怎樣對待他們。哦，我們身上的妝飾，常會變作我們所拜的偶像，使神為難，不知道該怎樣對待我們才好。所以我們要得到神的帶領，就必須把我們身上的妝飾摘得乾淨，像以色列人當日所作的一樣。

以賽亞三章說，當日錫安城所遭的懲罰，乃是由其中的婦女妝飾妖艷所致。這叫我們知道，妖艷奢侈的妝飾，會招惹神的擊打！妝飾奢侈，打扮妖艷的人，在此當受警戒！

（二）‘你禁食的時候，要梳頭洗臉。’ 馬太六章十七節，參看傳道書九章八節。

我們雖然不該妝飾奢華，但應該衣飾整潔。就是連禁食的時候，主也要我們梳頭洗臉。就是照專講虛空的傳道書所說，我們的衣服也要潔淨，頭也要整理。我們千萬不要以為衣飾糊塗，頭腳馬虎，就是屬靈。我們更不該特為妝飾糊塗一點，或故意輕忽梳洗，好顯示禁食，以博得屬靈的稱讚。這都是裝作屬靈！假屬靈！這都是該被定罪的！真屬靈，在妝飾上必是最正常的，不奢華，不講究，也不糊塗，不馬虎，乃是整整潔潔的。

（三）‘凡男人禱告或是講道，若蒙着頭，就羞辱自己的頭。凡女人禱告或是講道，若不蒙着頭，就羞辱自己的頭。’ 林前十一章四至五節。

照主借使徒在這裡所說的，今天我們弟兄禱告或是講道，都不該蒙着頭，所以也不該戴着帽；姊妹禱告或是講道，就該蒙着頭。至于為何該這樣作，我們在第十九題蒙頭一篇已經講過了，所以在這裡就不再說了。

（四）‘女人有長頭髮，乃是她的榮耀，因為這頭髮是給她作蓋頭的’——‘女人…以剪髮剃髮為羞愧’。林前十一章十五節，六節。

照神所定規的，姊妹該有長頭髮。這是給姊妹作蓋頭的，也是姊妹的榮耀。所以姊妹不該剪髮剃髮，倒該以剪髮剃髮為羞愧。但是今日的時髦，竟以剪髮為美麗！正和聖經所說的相反！這是姊妹不該效法的。當然剪髮加上燙髮，更是不該的！沒有一個敬虔愛主的姊妹，不覺得這些是得罪主的。也沒有一個清心追求主的姊妹，能剪髮燙髮，而心裡平安的。這些是不討主喜悅的打扮，是不敬虔的記號。真願主拯救姊妹們脫離這些違反祂旨意的時髦妝飾，而照祂的意思留起長髮來。

（五）‘男人若有長頭髮，便是他的羞辱。’林前十一章十四節。

姊妹有長頭髮是榮耀，但弟兄有長頭髮，便是羞辱。姊妹所以該有長頭髮，因為姊妹是蒙頭的；弟兄所以不該有長頭髮，因為弟兄是作頭的。這些都是神所安排的。我們的天性也覺得該這樣。我們若看見一個男人頭髮長長的，必覺得不自然；若看見一個女人頭髮短短的，也必感覺不舒服。這些都是出於我們裡面天性自然的感覺，是我們該看重而跟從的。

△ 服裝的象徵—基督為信徒的義，與信徒所行的義

（一）‘祂以拯救為衣給我穿上，以公義為袍給我披上。’以賽亞六十一章十節，參看路加十五章二十二節，林前一章三十節。

這裡說，神以拯救為衣，以公義為袍，給我們穿上。這裡的原意，以拯救為衣，和以公義為袍，乃是指着一件事。拯救的衣，就是公義的袍；公義的袍，也就是拯救的衣。神是把公義當作拯救，像一件衣服給我們穿上。所以衣服在聖經中是象徵義的。第一象徵基督是我們的義，第二象徵我們所行的義。食物象徵基督是我們裡面養生的糧食，衣服象徵基督是我們外面遮羞的義袍。基督在我們裡面，使我們自己滿足，也在我們外面，使我們蒙神悅納。神怎樣把基督當作生命的食物，賜給我們吃，叫我們滿足，如同那慈愛的父親把肥牛犢宰了，給那回家的浪子吃，叫他快樂一樣，神也照樣把基督當作公義的衣袍，給我們穿在身上，叫我們在祂面前蒙悅納，像那慈愛的父親把那上好的袍子，給那浪子穿上，叫他在父親面前看為美麗一樣。那慈愛的父

親怎樣為兒子裡面預備了肥牛犢，併為兒子外面預備了上好的袍子，神也照樣為我們裡面預備了基督作我們的生命，併為我們外面預備了基督作我們的義。

我們已經看見，神叫人吃葷藉以表明需要基督的救贖，撒但就叫人戒葷藉以表示拒絕基督的救贖。照樣，我們也要看見，神叫人穿衣藉以表明需要基督作義，撒但也叫人赤身藉以表示拒絕基督作義。不只鬼附在人身上，喜歡叫人赤身露體，（參看可五15，）就是撒但在人心裡運行，也願意叫人袒胸露臂。今天一切局部露體，或半赤身式的時髦服裝，無不是出自撒但的運行，其隱意都是叫人表示拒絕基督作義。可惜今天許多接受主作義的弟兄姊妹，竟也隨從撒但所運行出來的時髦，穿那些局部露體或半赤身式的衣服，使他們在這穿衣的事上，不能好好表明他們如何需要並如何得着基督作他們的義。但願主給我們看見，在這些吃飯穿衣的事上，正面都有祂象徵的用意，反面也都有撒但反象徵的隱意，而在這些事上，拯救我們脫離撒但反面的隱意，使我們能合乎祂正面的用意。

（二）‘這細麻衣就是聖徒所行的義。’ 啟示錄十九章八節，參看馬太二十二章十一節，啟示錄七章十四節，以賽亞六十四章六節。

這裡明說，衣就是義。這衣是將來基督的新婦所穿的細麻衣。這裡說，那細麻衣就是聖徒所行的義。這義，不是基督作我們義的義，乃是我們靠着聖靈所行出的義。基督作我們義的義，是叫我們得救；我們靠着聖靈所行出的義，是叫我們得勝。所以我們每一個聖徒，都該有兩種義，都該穿兩件衣服。一種是基督作我們的義，使我們在神面前得稱義；是基督自己作我們一件義袍，穿在我們身上，使我們配作神的兒女。這是叫我們得救的。另一種是我們靠着聖靈所行出的義，使我們在基督面前得稱許；是我們在聖靈裡所行出的義，作我們一件義衣，穿在我們身上，使我們配作基督的新婦。這是叫我們得勝的。基督作我們的義，叫我們配進到神面前；聖靈帶著我們行出義，叫我們配獻到基督面前。聖靈帶著我們所行出的義，乃是我們將來到基督面前所穿的細麻衣，也是我們將來赴基督婚筵所必需的‘禮服’。我們光有基督作我們的義，而沒有聖靈帶著我們行出義，我們就只能得救，不能得勝，所以就只配作神的兒女，享受祂家裡的福分，不配作基督的新婦，享受祂婚筵的福氣。要配作基督的新婦，得享祂婚筵的福氣，就必須有靠着聖靈所行出的義。這義不是我們自己所能有的；

我們自己所能有的義，都像‘污穢的衣服’，不能帶到神面前，也不能帶到基督面前。這義乃是我們在聖靈裡，靠着基督的生命，也就是靠着基督自己，所活出所行出的，並且是‘用羔羊的血…洗白淨’的，所以能作一件‘光明潔白’的衣服，穿在我們身上，使我們配作基督的新婦，而獻在基督面前。

所以我們在神面前，該有一件衣服，在基督面前也該有一件衣服。在神面前該有的一件，是基督自己作我們的義，這是我們一信就得着的。就我們而論，這是客觀的。在基督面前該有的一件，是聖靈藉著基督的生命，帶著我們所行出的義，這是我們相信以後一生該活出的。就我們而論，這是主觀的。這兩件衣服，關係我們的得救和得勝，是我們不可忽略的。所以在我們注重服裝的時候，也該想到這兩件衣服的問題！

柒 對於錢財

（一）錢財的地位—與‘神’相對。馬太六章二十四節。

主耶穌說，我們不能事奉神，又事奉瑪門，就是錢財。主這話給我們看見，錢財是在神的對面，是與神相對的。我們知道，撒但乃是神的對頭，是宇宙中在神的對面，與神相對的。所以錢財是和撒但在同一的地位上，與神作對。許多時候，錢財實在也就是撒但的化身，在人身上作撒但所要作的事，叫人遠離神、棄絕神、頂撞神，甚至在人身上奪取了神的地位。哦，許多人豈不也真是把錢財看作‘神’、當作‘神’麼？錢財在人身上實在是神的對頭，是與神相對的。難怪主耶穌說，我們事奉神，就不能事奉錢財。

（二）錢財的性質—‘不義的’。路加十六章九節。

主稱錢財作‘不義的錢財’。主這樣稱呼錢財，不是因為錢財的來路不義，乃是因為錢財的本身是不義的。因為主這話不是說到那來路不義，用不義的方法得來的錢財，乃是說到錢財這樁東西。所以主這話是說出錢財的性質如何，乃是‘不義的’。錢財這樁東西，無論在已往的伊甸樂園裡，或是在將來的新耶路撒冷裡，都是沒有的，所以不是出於神的，乃是出於撒但的，乃是撒但在墮落的人類中間所發明、所推行的。它的性質，在神面前，是與神各方面都不合的，所以在神看是‘不義的’。

（三）錢財的作禍—‘迷惑’。馬太十三章二十二節。

主稱錢財的本身作‘不義的錢財’，稱錢財在人身上的作禍作‘錢財的迷惑’。錢財在人身上的作禍，就是‘迷惑’人。在世界中，難得有一種事物，比錢財再迷惑人。哦，錢財的迷惑真是厲害！但願我們提防。

（四）錢財的虛空—‘虛無，…飛去’—‘無定’—‘到…無用的時候’。箴言二十三章五節，提前六章十七節，路加十六章九節。

人常說錢財是‘實貨’。但神說錢財是‘虛無的’。因為錢財‘必長翅膀，如鷹飛去’。所以錢財是‘無定的’，並且還會有‘無用的時候’。神這些話該提醒我們，不要迷戀錢財，受它欺騙，以它為可靠的實物，結果被它騙得虛空可憐！

（五）信徒與錢財

1 ‘不要愛錢財。’ 希伯來十三章五節原文。

錢財能迷人，所以人人都愛它。但信徒對於錢財，第一就是‘不要愛’。錢財所以能迷人，是因為能騙人。我們若識透了它的騙局，就怎能為它所迷而愛它？我們若看見它的地位是與神相對的，性質是不義的，作為是迷惑人的，結果是虛空的，就我們怎能還戀它愛它！

2 ‘要謹慎自守，免去一切的貪心。’ 路加十二章十五節，參看十六至三十四節。

信徒對於錢財，也要謹慎，免去一切的貪心。要免去貪心，就不要像那無知的財主，只知倚靠財物，而不知倚靠神。我們若相信那養活飛鳥，妝飾百合的神，看我們重於飛鳥和野草，必顧到我們一切生活的需用，我們就能不為衣食憂慮，而免去貪心。

3 ‘只要積攢財寶在天上，…因為…財寶在那裡，…心也在那裡。…一個人不能事奉兩個主；…不能又事奉神，又事奉瑪門。’ 馬太第六章十九至二十四節。

信徒對於錢財，基本的存心是不要愛。有了這基本的存心，就能沒有錢財，也不貪；有了錢財，也不戀。這樣，就能把錢財積攢在天上。這是每一個信徒都該作的。我們每一個人，都必須將錢財積攢在天上，因為：（一）錢財在那裡，我們的心也在那裡。要我們的心在天上，錢財就必須積攢在天上。（二）一個人不能事奉兩個主，不能事奉神，又事奉錢財。我們要不這樣，就必須把錢財不留在手中，而送到天上。

4 ‘不要倚靠無定的錢財；…甘心施捨，樂意供給給人，…積成美好的根基，預備將來。’ 提前六章十七至十九節，參看林後八章九節，十四至十五節，以弗所四章二十八節，行傳二十章三十五節。

信徒也必須學習不倚靠錢財，甘心施捨，樂意供給給人，為自己的將來積成一個美好的根基。我們不要光為今天用錢財，也要為將來用錢財。這就需要我們施捨、供給給人。我們為自己用錢財，都是為著今天；我們為別人用錢財，才是為著將來。我們該想到主耶穌怎樣為我們成了貧窮，而甘願也為別人成了貧窮，好使我們多的沒有餘，少的也沒有缺。我們總該把有餘的財物，分給那缺少的人。我們總當記念主的話說，‘施比受更為有福。’

5 ‘要藉著那不義的錢財，結交朋友，到了錢財無用的時候，他們可以接你們到永存的帳幕裡去。’ 路加十六章九節，參看一至十三節。

我們該趁着今天錢財有用的時候，儘力用錢財結交朋友，就是用錢財幫助人，供給給人，或推廣福音拯救人，好到將來錢財無用的時候，有我們用錢財所幫助的人，在天上永存的帳幕裡歡迎接待我們。真怕有好些弟兄姊妹，不如主所說那不義的管家聰明，不趁着今天還有機會的時候，儘力用錢財幫助人，以致將來到天上去的時候，沒有人歡迎他們。將來到天上有人歡迎，也是一件極其快樂的事。但是這需要今天先用錢財將歡迎的人預備好。我們得救的時候，回到神的家裡，有父親歡迎我們，這不用我們作什麼。（這是主在路加十五章所告訴我們的。）但是我們將來回到天上的家裡，要有人在那裡歡迎我們，那就需要我們在今天善用錢財，結交朋友。（這是主在路加十六章所告訴我們的。）但願我們在這事上忠心。

這事在主看是‘最小的事’，所用的也是屬地‘不義的錢財’——虛無的東西，不是屬天真‘真實的東西’，且是‘別人——墮落屬地的人——的東西’，不是‘自己——得救屬天的人——的東西’。我們今天若在這事上忠心，主將來就必將大事——國度裡的事——派給我們，將屬天真實的東西託付我們，將我們自己的東西——國度裡的東西——賜給我們。

捌 對於在上的權柄

（一）在上權柄的由來——‘沒有權柄不是出於神的；凡掌權的都是神所命的。’羅馬十三章一節。

一切權柄都是出於神的，凡在上掌權的都是神所命的。神給人權柄管治人，乃是從挪亞出方舟以後。（創九6。）從那時起，神就叫人掌權管治人。但得到這權柄的人，常妄用這權柄，叫人作得罪神的事。所以敬畏神的人，在這樣的時候，雖然服那由神來的權柄，卻不能聽那得罪神的命令，就如但以理一章八至十六節，三章八至二十七節，六章四至二十三節等處所記的事一樣。

（二）信徒與在上的權柄：

1 ‘在上有權柄的，人人當服他；因為沒有權柄不是出於神的。……當懼怕的，懼怕他；當恭敬的，恭敬他’——‘服作官的、掌權的，遵他的命，…不要毀謗’。羅馬十三章一至七節原文。提多書三章一至二節原文。彼前二章十三至十四節。

在上有權柄的，既是神所命的，信徒就當服，就當懼怕、恭敬、遵其命，而不毀謗。

2 ‘尊敬君王。’彼前二章十七節。

信徒對君王元首，應當尊敬。

3 ‘當得糧的，給他納糧；當得稅的，給他上稅。’羅馬十三章七節，馬太二十二章二十一節。

信徒也當好好盡本分納糧上稅。

4 ‘懇求、禱告、代求、祝謝；為君王和一切在位的。’ 提前二章一至三節，參看但以理一章八至十六節，三章八至二十七節，六章四至二十三節。

信徒還得為一切在上掌權的禱告、代求，求主賜給他們智慧、平安、和救恩。這是最緊要的。

玖 信徒行事為人的四個原則

（一）對己有益處—‘凡事我都可行；但不都有益處。’ 林前六章十二節，十章二十三節。

信徒凡事都可作，但必須對自己有益處。無益有損的事，是信徒絕不可作的。

（二）對事有自由—‘凡事我都可行；但無論那一件，我總不受它的轄制。’ 林前六章十二節。

信徒無論作什麼事，都必須不受它的轄制；凡能有癮、有癖、轄制人、叫人不自由的，都不可作。

（三）對人有造就—‘凡事都可行，但不都造就人。’ 林前十章二十三節。

信徒無論什麼事，也都必須能造就人；凡敗壞人，叫人跌倒的，都不可作。

（四）對神有榮耀—‘或吃或喝，無論作什麼，都要為榮耀神而行。’ 林前十章三十一節。

信徒無論作什麼事，也都必須能榮耀神；凡叫神的名受羞辱，神的見證受虧損的，都不可作。

對己有益處，對事有自由，對人有造就，對神有榮耀，乃是信徒行事為人的四大原則。信徒一切生活中，無論大小事情，凡聖經無明言禁止或許可者，可作與否，都可用這四個原則測驗定規。如果這四個原則都通得過，就可作；若這四個原則中，只要有一個通不過，就不可

作。像吸煙、看電影一類的事，聖經無明文禁止，到底可作不可作，都可用這四個原則來測驗。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十四題 對於神的認識

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

自第十七題，至第三十三題，都是看到一個人在信主之後所該實行的事。從本題起我們要查看一個信徒在得救以後，所該知道並追求的一些事。其中的第一件，就是對於神的認識。我們光來看關於神各方面的重點，然後再看如何認識神。

壹 神證明了

（一）‘自從造天地以來，神的永能和神性，是明明可知的。’羅馬一章十九至二十節，詩篇十九篇一至三節，行傳十四章十五至十七節，十七章二十六至二十七節，詩篇十四篇一節，五十三篇一節，希伯來十一章六節。

神在宇宙中，已經藉著祂的創造，把祂自己證明出來了。自從造天地以來，神是明明可知的，神的永能和神性已經向人顯明，人雖不能看見，但藉著所造之物，就可以曉得。所以神的創造，就是神的證明。‘諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。’一切受造之物都是造物者的證明。就是宇宙的秩序，萬物的規律，也都是神為祂自己所顯出的證據。連人類的生存，也是神的證明。我們看見萬物的存在，宇宙的規律，該知道有一位創造萬物，管理宇宙的神。就是我們看看自己的一切，想想自己的來源，也該叫我們‘尋求神，…可以揣摩而得’。有這許多證明和確據，除非愚頑，沒有人能說‘沒有神’。凡是通達人，看到宇宙的事物，情景，必定承認而相信‘有神’。

貳 神說話了

（一）‘神既在古時在眾先知裡面，多次多方的對列祖說話了，就在這末世在兒子裡面，對我們說話。’希伯來一章一至二節，原文，提後三章十六節，彼後一章二十至二十一節，馬太二十二章三十一節。

神在宇宙中，不只藉著創造把祂自己證明了，也藉著說話把祂自己說明了，把祂自己啟示出來了。我們都知道，一個人說話，就是把自己和自己裡面的故事，說出來給人知道。我如果只來站在你們跟前，而

不說話，你們就不能知道我裡面的故事，就沒法明白我。神在宇宙中，如果只創造，而不說話，我們就只能知道有祂，而不能認識祂，曉得祂裡面的故事。但是感謝神，祂說話了！祂用話語把祂自己，和祂裡面的心願並一切，都啟示出來了。在古時，祂是在眾先知裡面說話；在這末世，祂是在祂兒子裡面說話。祂藉著眾先知和祂兒子所說的一切話，都記在聖經裡面。所以聖經就是祂在宇宙中所說的話，是祂所默示的，是祂藉著祂的靈感動人說出來的。一切關乎祂的事，我們需要知道的，祂都在聖經中告訴我們了。這不需要我們研究，也不需要我們推測，因為祂都藉著聖經確定的啟示我們了。創造如何是祂的證明，聖經也如何是祂的啟示。我們憑創造如何能知道有祂，我們憑聖經也如何能認識祂，明白祂。

叁 神出來了

（一）‘大哉，敬虔的奧秘，…就是神在肉身顯現。’ 提前三章十六節。

神在宇宙中，不只證明了，不只說話了，並且出來了；這是祂成為肉身。祂創造萬物，是證明祂自己；祂啟示聖經，是說明祂自己；祂成為肉身，是顯出祂自己。雖然祂藉著創造已經把自己證明出來，藉著說話已經把自己啟示出來，但祂必須成為肉身，才能把自己顯現出來。祂的創造只能給人知道有祂，祂的說話只能給人明白祂，乃是祂的成為肉身，才能給人看見祂，遇著祂。感謝祂，祂不只創造了，不只說話了，並且成為肉身了。從前藉著創造證明祂自己，並藉著說話啟示祂自己的神，現在藉著成為肉身顯出祂自己來了。祂從前是向人證明祂自己，是向人啟示祂自己，現在是向人顯出祂自己。道成肉身的耶穌基督，就是祂在肉身的顯現。這是宇宙中一個極大的奧秘！這個奧秘，不只是極大的，並且是‘敬虔的’，是能顯出神，能叫人看見神的。

（二）‘從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子將祂表明出來。’ 約翰一章十八節，一節，四節，十四章九至十節，十二章四十四至四十五節，十三章二十節，五章二十三節，十章三十節，五章十八至十九節，腓立比二章六至七節，希伯來一章三節，歌羅西一章十五節，二章九節。

神向人顯出來，是在祂的獨生子裡。祂沒有在祂兒子裡顯出來之先，從來沒有人看見祂。祂的兒子就是祂自己，就是祂的顯出，成為肉身，顯在人中間。人看見了祂的兒子，就是看見了祂；相信祂的兒子，就是相信祂；接待祂的兒子，就是接待祂；尊敬祂的兒子，也就是尊敬祂。因為祂在祂兒子裡面，祂兒子也在祂裡面，與祂原為一，與祂平等，與祂同等，是祂榮耀所發的光輝，是祂本體的真像，本有祂的形像，並且也就是祂的像，有祂本性一切的豐滿居住在裡面，所以子雖然成為肉身，有了人的樣式，甚至取了奴僕的形像，但在人中間卻將祂表明出來。

肆 神進入了

（一）‘我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，…祂常與你們同在，也要在你們裡面。’ 約翰十四章十六至十七節。

神在祂兒子裡面成為肉身，雖然是顯在人中間，還不是進入人裡面；雖然能住在人中間，還不能住到人裡頭。所以當祂兒子在地上，在人中間，將祂顯明出來，而回到天上之後，祂就把祂的靈賜下來，使祂能在祂的靈裡，進入人裡面，在人裡面與人同在。祂在祂兒子裡成為肉身，是顯在人中間，給人看見，給人接受；祂在祂的靈裡來到地上，是進入人裡面，與人調和，給人得着。祂必須作到這一步，才能和人發生切身的關係，在人裡面作人的生命，拯救，和一切。

（二）‘我們…知道神住在我們裡面，是因祂所賜給我們的聖靈。’ 約壹三章二十四節，四章十三節，林前三章十六節，六章十九節，羅馬八章九至十節。

聖靈住在我們裡面，就是神住在我們裡面。因為聖靈也像基督一樣，乃是神的化身。神化身來到人中間，就是基督；神化身進入人裡面，就是聖靈。所以神將聖靈賜給我們，叫祂以我們為殿而住在其中，就是祂自己來住在我們裡面。

聖靈所以是神的化身，因為祂是基督的化身。基督原是神來成為人的化身。等基督死而復活，升天以後，再降下來，就在聖靈裡面。所以聖靈就是基督的化身，也就是神的化身。因此聖靈稱為‘神的靈’，也稱為‘基督的靈’；是神的靈，也是基督的靈。所以祂住在人裡

面，就是神住在人裡面，也就是基督住在人裡面。這是我們每一個得救屬基督的人，都已經得着的。人若沒有這個基督的靈，就不是屬基督的。

（三）‘基督在我裡面活着。’加拉太二章二十節，四章十九節，林後十三章五節，歌羅西一章二十七節，約翰十四章十九至二十節，十七章二十一節，二十三章二十六節。

我們每一個信主耶穌的人，都有基督在裡面。基督不只在我們裡面，並且要活在我們裡面，要在我們裡面長大成形，使我們有祂榮耀的形狀。祂今天在我們裡面，作我們榮耀的盼望，將來要成為我們的榮耀。祂這樣活在我們裡面，與我們聯合，就是叫神在我們裡面，叫我們也在神裡面；叫三而一的神與我們，我們與三而一的神，完完全全的合而為一。

所以，我們要看見而記牢，神為著要使我們知道祂，認識祂，而接受祂，得着祂與我們聯合為一，祂在宇宙中曾有過四步的大舉：1創造萬物，2啟示聖經，3成為肉身，4化作聖靈。創造萬物，是向人證明祂自己；啟示聖經，是向人說明祂自己；成為肉身，是向人顯出祂自己；化作聖靈，是叫祂自己進入人裡面，給人得着。所以祂是藉著萬物證明，藉著聖經說明，藉著肉身—基督—顯出，藉著聖靈進入。我們對於祂要有認識，就必須認識祂這四步的大舉。這乃是對於祂的基本認識。我們必須認識萬物，認識聖經，認識基督，認識聖靈，才能認識神。我們對萬物，對聖經，對基督，對聖靈，有夠清楚的瞭解，才能對神有夠透徹的認識。

伍 神的位格—三而一

憑聖經看，神的位格是三而一的。‘三而一’這個辭，比‘三位一體’那個說法更合宜。在聖經中，雖找不到‘三而一’這個辭，卻能看得到神是三而一的這個事實。也許我們會問，何以神是三位，又是一位？是一位，又是三位？我們會覺得這事有些難以領會。這是因為我們的頭腦有限。不要說對於神是三而一的，我們不能透徹領會，就是對於我們自己是靈、魂、體，三合一的，我們也不能十分瞭解。不只如此，就是對於宇宙中許多別的事物，我們這有限的頭腦也都不能明白得來。有的，我們只能明白其當然，而不能明白其所以然。對於

別的事物，都是如此，何況對於神這奧秘的位格！對於這事，我們雖然不容易找出其所以然的講究，聖經卻清楚的給我們看見其當然的事實。我們現在來把聖經與這事較為明顯有關係的地方看一下。

（一）‘只有一位神’ — ‘神祇有一位’。提前二章五節，林前八章四節，六節，羅馬三章三十節。

這些地方的聖經，清楚又肯定的說，神祇有一位。

（二）起初神（多數的名詞）創造（單數的動詞）天地。’創世記一章一節。

聖經雖明說神祇有一位，但這裡原文所用的‘神’字，卻是多數的。這告訴我們神雖是一位，但祂的位格還有講究。也許這會叫我們想神是多位的。但下面原文所用的動詞‘創造’，又是單數的。主詞‘神’是多數的，動詞‘創造’卻是單數的。這就證明神是多而一的。憑聖經以後的記載看，這多而一，就是三而一。所以聖經在最起頭第一節所說的，就含有神是三而一的啟示。

（三）‘神（多數的）說，我們要照着我們的形像（單數的），按着我們的樣式造人。’創世記一章二十六節，三章二十二節，十一章六至七節，以賽亞六章八節。

到創世記第一章末了，聖經說到神，不只所用的‘神’字是多數的，並且明說神稱自己作‘我們’。此後，聖經還有數處也是這樣說。這是明明告訴我們，神是多數的。但這裡一創世記一章二十六節一說神的‘形像’所用的字，原文卻又是單數的。雖然‘神’和神的自稱‘我們’都是多數的，但神的形像卻是單數的。雖然神是‘我們’，是多數的，但‘我們’的形像卻是單數的，只有一個。所以這裡也是證明神是多而一的——也就是三而一的。

（四）‘像我們合一。’約翰十七章二十二節，原文。

這是主耶穌對父神說的話。主這話明明給我們看見，神雖是‘我們’，是多數的，但又是‘合一’的，又是一位。所以這明確的叫我們知道，神是多而一的——也就是三而一的。

（五）‘歸於1父2子3聖靈的名（單數的）。’ 馬太二十八章十九節。

這裡雖然是說到父，子，聖靈，三位的名，但原文所用的‘名’字，卻是單數的。雖然父，子，聖靈，是三位，但祂們的名卻是一個。所以聖經到這裡，是清楚給我們看見，在此以前所啟示之多而一的神，乃是三而一的，就是父、子、聖靈，三者乃是一位神。

（六）1父是神。彼前一章二節，以弗所一章十七節。2子是神。希伯來一章八節，約翰一章一節。3靈是神。行傳五章三至四節，林後三章十七至十八節。

聖經在這些地方清楚告訴我們，父、子、靈，三位都是神。這憑聖經別處的記載看，不是說，父、子、靈，是三位各自獨立的神，乃是說，父、子、靈，是三一的神。

（七）‘主耶穌基督…神…聖靈。’ 林後十三章十四節—‘聖靈…主…神。’ 林前十二章四至六節—‘父神…聖靈…耶穌基督。’ 彼前一章二節—‘主耶穌基督…父…靈。’ 以弗所一章十七節。

聖經在這幾處，無論說到使徒為信徒的祝福，或說到神在信徒身上的靈感，無論說到神對聖徒的揀選，或說到神對聖徒的啟示，都是把神，和主耶穌，並聖靈，連在一起來說。這不只證明祂們三位都同樣是神，並且證明祂們三位是合一的。所以這也證明祂們三位是三而一的神。

（八）‘1願…2願…3願…’ 民數記六章二十四至二十六節。

神要舊約的祭司為以色列人祝福，連說三願。為何不要他們連說二願，或四願，偏要他們連說三願？這能說是沒有意思的麼？不能！這是因為那賜福的神，乃是三而一的。第一願所說的‘賜福’、‘保護’，自然是父神的作為；第二願所說的‘光照’、‘賜恩’，明顯是子神的工作；第三願所說的‘仰臉’、‘賜平安’，也無疑是靈神的事工。所以這個祝福，乃是願父、子、靈，三而一的神來賜福、賜恩、賜平安給祂所揀選的百姓。

（九）‘1聖哉，2聖哉，3聖哉。’ 以賽亞六章三節，八節。

舊約裡不只記載地上的祭司為百姓祝福，要連說三願，並且記載天上的撒拉弗頌讚神也連說三聖。他們頌讚神，所以一連三次說，‘聖哉，聖哉，聖哉，’無疑也是因為他們所頌讚的神，乃是三而一的。到下文第八節，就說出他們所頌讚的神，自稱‘我們’，乃是多數的一就是三位的。

（十）‘1願…2願…3願…’ 馬太六章九至十節。

在舊約神要祭司祝福，是連說三願，到新約主要信徒禱告，也是連說三願。這更無疑的是因為主要信徒所禱告的神，乃是三而一的。第一願所求的‘名’，是與父神有關的；第二願所求的‘國’，是與基督有關的；第三願所求的‘旨意’，是與聖靈有關的。這是照聖經別處的教訓，很容易看得出的。所以主所要新約信徒的禱告，也證明神是三而一的。

（十一）‘1聖哉，2聖哉，3聖哉。’ 啟四章八節

在舊約的記載裡，不只有三願，並且有三聖；在新約的記載裡，也不只有三願，並且有三聖。在舊約，怎樣是地上的祭司祝福，連說三願，而是天上的撒拉弗頌讚，連說三聖；在新約，也怎樣是地上的信徒禱告，連說三願，而是天上的四活物頌讚，連說三聖。這些自然都是因為他們所求、所禱、所頌讚的神，乃是三而一的。

所以聖經給我們看見，神是父、子、靈，三而一的神。父是源頭，子是顯出，靈是進入。神在天上人所不能靠近的光裡乃是父，顯在人中間就是子，進到人裡面就是靈。雖然是父、子、靈三位，實在就是一位神的三個狀態，猶如氣、水、冰，三者是一種東西的三個狀態一樣。

父怎樣在子裡，與子為一，子也怎樣在靈裡，與靈為一。子是父的顯出，靈是子的進入。父在子裡顯在人中間，子在靈裡進入人裡面。父在子裡，子又在靈裡，所以父、子、靈，三者完全是一位神。此三者，也可以說是這一位神的三種身分。這就有點像一個人在家裡是父親，到公司是經理，來教會是弟兄，雖是一個人，卻有三種不同的身分，以這不同的身分，顯在不同的場合。

（附）聖經純正話語中的三一神啟示

一 神是獨一的

（一）‘惟獨你是神。’ 詩篇八十六篇十節。

（二）‘我是耶和華，…除了我以外再沒有神。’ 以賽亞四十五章五節，以弗所四章六節，提前二章五節。

‘神祇有一位，再沒有別的神。’ 林前八章四節。

無論在新約或舊約裡，都清楚並確定的告訴我們，神是一位。

二 神是三而一的

1 ‘我’ 就是 ‘我們’

（一）‘我可以差遣誰呢？誰肯為我們去呢？’ 以賽亞六章八節，創世記一章二十六節，三章二十二節，十一章七節。

到底神是‘我’呢，或是‘我們’？我們可以說祂都是。雖然我們不能說為什麼，我們知道祂是‘我’，也是‘我們’。

（二）‘人若愛我，就必遵守我的話；我父也必愛他，並且我們要到他那裡去，與他預備我們的居所。’ 約翰十四章二十三節，原文。

在新約裡我們看到同樣的思想。‘父’和‘我’是兩位神呢？或是一位神？祂們當然是一位。

（三）‘聖父阿！求你因你所賜給我的名保守他們，叫他們合而為一，像我們一樣。’ 約翰十七章十一節。

注意這裡主再一次說到自己 and 父是‘我們’。這是一個奧秘，人的語言或理智無法構到。

2 父、子和靈

（一）‘把他們浸入父、子、聖靈的名（單數而非複數）裡。’ 馬太二十八章十九節原文。

馬太二十八章十九節清楚說到父、子和聖靈，三位只有一個名。有三位卻只有一個名。這就是三一神，三而一。

3 三位都是神

a 父是神

新約裡多處說到父神。例如：彼前一章二節和以弗所一章十七節。

b 子是神

（一）‘論到子卻說，神阿！你的寶座…。’希伯來一章八節。

這裡稱呼子為神。

（二）‘太初有神，話與神同在，話就是神。’約翰一章一節，原文。

這話定規是基督，是子。因着話是神，所以子也是神。

（三）‘基督…是在萬有之上，永遠可稱頌的神。’羅馬九章五節。

子基督不僅是神，祂是萬有之上的神。

c 靈是神

在行傳五章三至四節裡，我們看見靈是神。在三節，彼得告訴亞拿尼亞，他欺哄了聖靈；而在下一節說，他欺哄了神。在這兩節中，聖靈等於神。

4 三位都是永遠的

a 父是永遠的

（一）‘永在的父。’以賽亞九章六節。

這個辭按希伯來文字面的緒譯乃是‘永恆的父’或‘永遠的父’。故此，父是永遠的。

b 子是永遠的

（一）‘惟有你永不改變，你的年數沒有窮盡。’希伯來一章十二節。

希伯來七章三節說，祂是無生之始，無命之終，意即祂是永遠的。

C 靈是永遠的

（一）‘永遠的靈。’希伯來九章十四節。

遵照聖經，我們宣告父、子、靈三位都是永遠的。

5 三位同時存在

（一）‘我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的靈。’約翰十四章十六至十七節，以弗所三章十四至十七節。

在這兩節裡，子向父禱告，使父差遣靈。故此，父、子和靈都同時存在。以弗所三章十四至十七節保羅說，他要禱告父，使我們藉著祂的靈，在我們裡面的人裡剛強起來，使基督可以安家在我们心裡。在本段裡，有父、靈和子基督。三者都同時存在。本段聖經表明父垂聽禱告，靈剛強聖徒，而子—基督，要安家在他們心裡。從這裡也清楚的看出，三位同時存在。

（二）‘主耶穌基督的恩典，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。’林後十三章十四節，另譯。

這裡題到子基督的恩典，父神的愛，以及聖靈的交通或交流。這三位都同時存在。林前十二章四至六節說到恩賜的靈，職事的主以及功用的神。這裡我們看見靈、主和神。再一次顯示靈、子和父是同時存在，同時工作。靈賜恩賜，主盡職事，而父神顯功用。

6 三位是一

a 子就是父

（一）‘因有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；政權必擔在祂的肩頭上；祂名稱為奇妙、策士、全能的神、永在的父、和平的君。’ 以賽亞九章六節。

這位名叫耶穌的嬰孩，生在伯利恆的馬槽裡，也被稱為全能的神。那位由馬利亞所生，在伯利恆馬槽裡的小嬰孩，乃是我的全能神。如果你相信為我們而生的嬰孩是全能的神，你也必須相信賜給我們的子是永在的父。說子就是父，乃是根據神純正的話。

（二）‘腓力對祂說，求主將父顯給我們看，我們就知足了。耶穌對他說，腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我麼？人看見了我，就是看見了父；你怎麼說，將父顯給我們看呢？’ 約翰十四章八至九節。

（三）‘我與父原為一。’ 約翰十章三十節。

這話清楚指明子就是父。

b 子與父是一

（一）‘我與父原為一。’ 約翰十章三十節。

c 末後的亞當成了賜生命的靈

（一）‘末後的亞當成了賜生命的靈。’ 林前十五章四十五節，另譯。

誰是末後的亞當？耶穌。誰是賜生命的靈？聖靈。在聖靈之外，沒有別的靈能賜生能。聖經上稱為末後亞當的耶穌，成了賜生命的靈。

d 主（子）就是靈

（一）‘主就是那靈。’ 林後三章十七節。

這裡的主是耶穌，而這裡的靈乃是聖靈。故此，這裡聖經說，‘主就是那靈。’ 說主耶穌是靈，乃是絕對合乎聖經的。

7 三位都在我們裡面

（一）‘一神，就是眾人的父…也住在眾人之內。’ 以弗所四章六節。

本節清楚的說出，父在我們裡面。

（二）‘到那日你們就知道，我…在你們裡面。’ 約翰十四章二十節。

子也在我們裡面。

（三）‘基督在你們裡面成了榮耀的盼望。’ 歌羅西一章二十七節，另譯。

（四）‘豈不知…耶穌基督在你們裡面麼？’ 林後十三章五節，另譯。

（五）‘真理的靈…也要在你們裡面。’ 約翰十四章十七節。

故此，靈也在我們裡面。父在我們裡面，子在我們裡面，靈也在我們裡面，這是非常清楚的。但按照我們的經歷，只有一位。這是因着父、子和靈是一。

三 一個奧秘

（一）‘話與神同在，話就是神。’ 約翰一章一節，另譯。

話與神是一位，或是兩位呢？兩者都是。這乃是一個奧秘。

（二）‘主就是那靈。’ 林後三章十七節。

這裡主和靈是一，因為主就是那靈。接着，在同一節中說到‘主的靈’。這說出他們是兩位。主和靈是兩位或是一位呢？這也是一個奧秘。

（三）‘論到子卻說，神阿！你的寶座…所以神，就是你的神…膏你。’ 希伯來一章八至九節。

請注意，這裡稱呼子為神，接着又說神是祂的神。你如何能解釋這事呢？這也是一個奧秘。

（四）‘七靈。’ 啟示錄一章四節，四章五節，五章六節。

最後我們讀到神的一靈（弗四4）被稱為‘七靈’。這裡又是一個奧秘。

因為三而一乃是一個奧秘，我們有限的頭腦無法把三一神當作道理來完全領會。三一神乃是為著我們的經歷和享受。神之所以為三而一，乃是為著祂的經營；也就是說，是為著把祂自己分賜到我們裡面，成為我們的生命和一切。三一神乃是為著我們的經歷和享受。

陸 神的心—愛

（一）‘神愛世人。’ 約翰三章十六節。

神的心就是愛，所以祂愛世人。

（二）‘祂願意萬人得救。’ 提前二章四節，馬太二十三章三十七節，八章三節，參看以西結十章二十三節，三十三章十一節，以賽亞四十九章十五節，耶利米三章一節。

因為神愛人，所以祂願意萬人得救。因為祂的心是愛，所以祂‘願意’救人，祂‘肯’救人，而不願意人滅亡。祂的愛勝過母親對嬰孩的愛，也勝過丈夫對妻子的愛。

柒 神的作為—公義

（一）‘審判全地的主，豈不行公義麼？’ 創世記十八章二十五節，申命記三十二章四節。

神的作為是公義的。祂是審判全地的主，不能不行公義。凡祂所行所為，無不絕對公義。

（二）‘你責備人的時候，顯為公義。’ 羅馬三章四節。

神無論審判人，或是責備人，都是顯明祂的公義，也都是顯出祂是公義的。

（三）‘為要在令時顯明祂的義，使祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。’羅馬三章二十六節，原文，約壹一章九節。

神所以稱我們信主耶穌的人為義，也是因着祂是公義的，也是為要顯明祂的義，使祂自己顯為義。我們原是有罪不義的，不能得祂稱義。但祂叫主耶穌那義的代替我們這不義的（彼前三18）受了祂公義的刑罰；祂為我們的緣故，按公義審判了主耶穌，使祂公義的要求得到了滿足。現在我們相信接受主耶穌，與主耶穌聯合為一，祂就必須按祂的公義稱我們為義，不能再定罪我們。祂已經在主耶穌身上刑罰了我們，主耶穌已經照祂的公義為我們的罪流了血，我們現在信主耶穌，祂就必要赦免我們的罪，因為祂是公義的，不能不義，不能不赦免。

我們要認識神的救恩到這樣公義的地步。我們要這樣按着神的公義——不光按着祂的愛——認識神的救恩。蓋恩夫人說，神不能不義，所以祂不能不救我！這真是一句認識神救恩的話，也真是一句認識神的話。神因祂的公義，不能不救相信主的人。神救我們，如果光是因着祂的愛，還有轉變的可能，因為祂可以不愛我們；祂不愛我們，並沒有不對，並沒有不義。但現在祂救我們，不光是因着祂的愛，更是因着祂的義，所以沒有轉變的可能，因為祂不可以不義。祂必須保守祂的公義，所以祂必須救我們。這不是祂心愛的願否問題，乃是祂在法律上的責任問題。

捌 神的話語—信實

（一）‘必不叫我的信實廢棄。我心不背棄我的約，也不改變我口中所出的。’詩篇八十九篇三十三至三十四節，希伯來六章十八節，十章二十三節，詩篇一百十九篇八十九節，以賽亞四十四章八節，馬太二十四章三十五節。

神的作為是公義的，神的話語是信實的。就神對我們的救恩說，神的話語比神的作為更進了一步。神的作為雖然為我們成功了救恩，但祂若不用話語告訴我們，似乎還可以轉變。但祂既用話語向我們說出來，就毫無辦法轉變，因為祂的信實叫祂的話語一出口就不能廢掉。

不要說祂神的話，就是我們人的話，如果是一個信實的人說的，一出口也不能廢掉。

神不能說謊，所以祂對我們所說的話，都是信實可靠的，不能改變，不能廢掉；祂的話安定在天。草必枯，花必謝，祂的話卻永遠立定。就是到天地都廢去了，祂的話也不能廢去。

並且神在聖經中對我們所說的話，不只是平常的話，也不只是應許，更是和我們立的約。聖經乃是一本約書，所以叫作新舊約。聖經的話，是神按着祂的信實和我們所立的約。我們只要抓住祂這些話，祂就沒法改變，祂就得守約，受約束—受祂約的約束，受祂話的約束。

玖 神的性情—聖潔

（一）‘你們要聖潔，因為我是聖潔的。’ 彼前一章十六節，利未記十一章四十四至四十五節，二十章七節，希伯來十二章十四節。

神的性情不只是聖潔的，並且就是聖潔。我們在第八題已經看過，聖潔就是與一切有分別。神的性情是聖潔的，就是說神的性情—就是神的性質—和一切都有分別。因為神的性情，神的性質，是聖潔的，是與一切有分別的，所以祂也要我們屬於祂的人聖潔，也要我們與祂之外的一切有分別。我們若非如此，就不能見祂，就不能親近祂。

拾 神的自己—榮耀

（一）‘耶和華的榮耀停于西乃山。’ 出埃及二十四章十六節，以西結一章二十八節，三章二十三節。

神的自己乃是榮耀。神每一次顯出來給人看見，都是榮耀的樣子。神的榮耀在那裡，就是神的自己在那裡。當日摩西和以色列人看見神的榮耀停在西乃山。以後以西結也數次看見神的榮耀。他們看見神的榮耀，就是看見神自己。他們在神的榮耀跟前，也就是在神自己面前。

（二）‘將他們榮耀的主，換為吃草之牛的像。’ 詩篇一百零六篇二十節，耶利米二章十一節，羅馬一章二十三節，參看約翰十二章四十一節，行傳七章五十五節，希伯來一章三節。

這裡‘的主’二字，是原文沒有的。所以這裡是說主就是以色列人的榮耀。耶利米二章也說，以色列人的神，就是‘他們的榮耀’。人本是以偶像為神的代替，但詩篇一百零六篇這裡，和羅馬一章，都是說，人把神的榮耀換作偶像。所以這幾處都是給我們看見，神的榮耀就是神自己。

神的榮耀就是神自己，特別是在神向人顯出來的時候。（參看約翰十二41，徒七55。）主耶穌是神的顯出，所以祂是神榮耀所發的光輝。（來一2。）無論什麼人、事、物顯出神，都是彰顯神的榮耀。所謂的榮耀神，就是把神彰顯出來。

拾壹 神的名字

一 舊約（希伯來文）的

一 神

這是神在聖經中第一個名字，有以下幾個講究：

1 ‘伊勒。’

這名字譯作中文，就是神，是單數的，表明神是‘大能者’。第一次用在創世記十四章十八節。

2 ‘伊羅亞。’

這名字譯作中文，也是神，也是單數的，表明神是當受敬拜的大能者。第一次用在申命記三十二章十五、十七節。

3 ‘伊羅欣。’

這名字是‘伊羅亞’的多數字，表明神是大能的信實者。第一次用在創世記一章一節。

以下是‘伊勒’的三個複名：

4 ‘伊勒沙代。’

這名字意即‘有乳房（如奶母）的大能者’，或‘全足的大能者’。第一次用在創世記十七章一節，中文譯作‘全能的神’。我們的詩歌四百九十七首，就是描述這名字。這名字的神之於我們，如同奶母的胸懷之於嬰兒，什麼都是齊備，全足，夠用的。

5 ‘伊勒伊勒榮。’

這名字意即‘至高的大能者’。第一次用在創世記十四章十八節，中文譯作‘至高的神’。

6 ‘伊勒俄拉姆。’

這名字意即‘永遠的大能者’。第一次用在創世記二十一章三十三節，中文譯作‘永生的神’。這名字表明神是時代里奧秘的神，如詩篇九十篇二節說，‘從永遠到永遠你是神。’（原文。）

二 耶和華

這名字意即‘那昔是，今是，將來永是的’，或‘那昔在，今在，將來永在的’。有永是而不變，永存而不沒，自有永有等等的意思。

（出三14~15，參看啟一8。）主耶穌在新約中所說的‘我是’，（約八24，28，58—此處“就有了我”，原文作“我是”，）與這名字相同。這名字也有以下十個複名：

1 ‘耶和華何西努。’

這名字意即‘耶和華造我們的’。（詩九五6。）

2 ‘耶和華以勒。’

這名字意即‘耶和華必預備’。（創二二章13~14。）

3 ‘耶和華拉法。’

這名字意即‘耶和華是醫治你的’。（出十五26。）

4 ‘耶和華尼西。’

這名字意即‘耶和華是我的旌旗’。（出十七15。）

5 ‘耶和華彌蓋底西肯。’

這名字意即‘耶和華是叫你們成為聖的’。（出三一13，利二十8，二一8。）

6 ‘耶和華沙隆。’

這名字意即‘耶和華賜平安’。（士六24—這裡中文譯音‘沙龍’最好改作‘沙隆’，因為‘龍’是撒但的名字。）

7 ‘耶和華銳阿。’

這名字意即‘耶和華是我的牧者’。（詩二三1。）

8 ‘耶和華齊根努。’

這名字意即‘耶和華我們的義’。（耶二三6。）

9 ‘耶和華沙瑪。’

這名字意即‘耶和華的所在。’（結四八35。）

10 ‘耶和華色巴刺。’

這名字意即‘萬軍之耶和華’。（撒上一3，耶二19。）

三 主

這名字也有多數與單數的兩種：

1 ‘阿敦。’

這名字譯作中文，就是主，是單數的，意即‘主人’。第一次用在出埃及二十三章十七節。

（二）‘阿多乃’

這名字是‘阿敦’的多數字，也是意即‘主人’。第一次用在創世記十五章二節。

所以總括的說，神在舊約裡用了三種不同的名字稱呼祂自己。第一是神，第二是耶和華，第三是主。神是重在祂的能力—特別在創造上。耶和華是重在祂和人的關係，所以到創世記第二章說到祂之於人的時候，才開始用耶和華這名字。以後這名字的那些複名，也都是說出祂與人的關係。這名字的意思簡要的說，就是‘我是’。祂是人的一切，人需要什麼，祂就是什麼。祂這名字‘我是…’的下面是空着的，人可憑信心將自己所需要的填上。需要醫治，就填上醫治，需要平安，就填上平安，需要什麼，就填上什麼。這好像簽好了字的空額支票，我們需要多少款，就可以在其上填寫多少。所以這名字對於我們是何等的寶貝甘甜！主是重在祂是人的主人。

二 新約（希臘文）的

1 ‘賽阿司。’

這名字譯作中文，就是神，與舊約希伯來文的‘伊勒’、‘伊羅亞’、和‘伊羅欣’相同，常是指三而一的神，新約有時用以稱呼父，（彼前1-2，）有時用以稱呼子，（來1-8，）有時也用以稱呼聖靈。（徒5:3-4。）

2 ‘巴特爾。’

這名字譯作中文，就是父，是神在新約中特別將祂自己啟示出來的一個名字。（約20:17，約壹3:1。）新約中還用一個亞蘭字，就是‘阿爸’，稱神為父。‘阿爸’是譯音，意即‘父’。（可14:36，羅8:15，加4:6。）

3 ‘帶司拍特司。’

這名字譯作中文，就是主或主宰，意即掌權者，新約用以稱呼神，（路2:29，徒4:24，啟6:10，）也用以稱呼主耶穌。（彼後2:1，猶4。）

4 ‘居里阿司。’

這名字譯作中文，就是主，與舊約希伯來文的‘阿敦’和‘阿多乃’相同。（太一20，可十二29。）新約引用舊約時，常用這名字代替‘耶和華’。（可一3。）這名字也是主耶穌為神的名字。（約二十28，林前十二3，五章4。）

5 ‘耶穌。’

這名字是希臘文，希伯來文是‘約書亞’，（民十三16，）意即‘耶和華救主’，或‘耶和華的救恩’。所以耶穌就是那與人有關聯的耶和華，來作了人的救主，來成為人的救恩。這是主耶穌為人的名字。（路一31，太一21。）

6 ‘基利司督。’

這名字，簡譯其音，就是‘基督’，乃是希臘文，希伯來文是‘彌賽亞’，（約一41，）意即‘受膏者’。（參看但九26。）在舊約時，人作王、作祭司、作先知，都要用油膏過。主耶穌是神用聖靈所膏的，（路四18，）是神的受膏者，是神的基督。所以這是主耶穌職分的名字。（太一16，路二11，徒二36。）

7 ‘哈革昂拍女瑪。’

這名字譯作中文，就是聖靈，新約用以稱呼神成位一有位格一的靈。（太二八19，林後十三14。）

拾貳 認識神

一 認識神的緊要

（一）‘要報應那不認識神…的人。’帖後一章七至九節。

將來主耶穌顯現的時候，有些人所以要遭到主的報應，受到主的刑罰，而永遠沉淪，離開主的面和祂權能的榮光，乃是因為他們‘不認識神’。這叫我們知道，認識神是何等的緊要！

（二）‘我…喜愛認識神，勝於燔祭。’何西阿六章六節。

雖然神喜歡人獻祭與祂，但祂更喜愛人認識祂。我們對神的認識，比我們對神的事奉更緊要。我們不能光事奉神，而不追求認識神。我們對神的事奉，該根據我們對神的認識。如果事奉神，而不夠認識神，就不能蒙神多少悅納。

（三）‘惟獨認識神的子民，必剛強行事。’ 但以理十一章三十二節。

認識神，能叫我們剛強。許多時候，我們所以軟弱，就是因為我們不認識神。我們認識神多少，就能剛強多少。惟有認識神的人，能一也必一剛強行事。這裡的‘行事’，原文是‘開拓’。認識神的人能一也必一剛強得開疆拓土，為神開闢天下。今天神在地上，就是需要這樣認識祂的人。

（四）‘認識基督，曉得…’ 腓立比三章十節。

神是以基督為祂具體的表現，將祂本性一切的豐盛，都有形有體的擺在基督裡面給人得着並享受一不只祂的生命和能力，都蓄在基督裡面，就是祂的智慧和知識也都藏在基督裡面。（西二9，3。）所以我們必須認識基督，才得以享受神的一切。基督是神的化身，認識祂就是認識神。這能叫我們得着神，並享受神，所以是極其緊要的。

二 如何認識神

（一）‘他們…不以認識神為美’ 羅馬一章二十八節，原文。

要認識神，就得以認識神為美。世界的人大部分都承認有神，但很少認識神的，因為他們不以認識神為美。他們以賺錢，以享樂，以許許多多人生別的事為美，獨不以認識神為美。不只他們世人是這樣，就是許多基督徒也是如此。許多弟兄姊妹，直到今天仍不以認識神為美。有的以求得學問為美，有的以經營事業為美，有的以妻子兒女為美，有的以服裝打扮為美，甚至還有的以消遣娛樂為美。他們以許許多多的事物為美，獨不以神為美，所以他們不能認識神。他們不能認識神，是因為他們不要神，不愛神。只有要神、愛神的人，只有要神要迷了、愛神愛迷了的人，才能認識神。這樣的人，一想到神，就感覺美；一聽到神的名字，就覺得香甜。只有這樣的人，才能認識神。

所以我們要求神給我們一顆以祂為美的心，使我們的心脫離祂以外的東西，專以愛祂、追求祂為美，好叫我們能以認識祂。

（二）‘認識你獨一的真神，並且認識你所差來的耶穌基督，這就是永生。’ 約翰十七章三節。

這話有兩面的意思。一面是認識神，並認識基督，就有永生；一面是認識神，並認識基督，就是永生。永生就是永遠的生命，也就是神的生命，是我們因着認識神，並認識基督而得到而有的，也是叫我們能認識神，並能認識基督的。所以乃是神的生命，叫我們能認識神。神的生命在我們裡面，叫我們知道，叫我們覺出，那是神所喜歡所要的，那不是神所喜歡所要的。我們若憑着神的生命在我們裡面所給我們的感覺而活而行，我們就能認識神。

（三）‘我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上，…他們從最小的到至大的，都必認識我。’ 希伯來八章十至十一節。

每一種生命，都有一個律，也都是一個律。神的生命也有它的律，也是一個律，所以這生命在我們裡面，就成了我們裡面的律法，使我們無論久得救的，或新蒙恩的，都能認識神。一個剛生下來不久的嬰孩，你若把苦蓮放在他口中，他會吐出來；你若把甜糖放在他嘴裡，他就吃下去。他能這樣辨別苦甜，不是因為受了知識的教導，乃是由於生命的功能，這生命的功能，是出自生命的律。我們能認識神，也不是出於知識，乃是由於生命，不是憑着外面字句的律法、儀式的規條，乃是憑着裡面生命的律法、屬靈的感覺。我們對神的認識，是生命的，不是知識的，是憑着裡面的生命，不是憑着外面的頭腦。乃是神的生命在我們裡面，成了一個生命的律，發出功能，使我們能從裡面認識神。所以我們要認識神，必須認識裡面生命的律，跟隨裡面生命的感覺。

（四）‘我們務要認識耶和華，竭力追求認識祂。’ 何西阿六章三節。

不錯，我們裡面有神的生命，叫我們能認識神，但我們還得追求認識神，神的生命在我們裡面，才能得到機會顯出它的功能，使我們認識神。

（五）‘你若領受我的言語…你就…得以認識神。’ 箴言二章一至五節。

我們不能憑我們的理想認識神，也不能光憑我們的感覺認識神，因為我們的感覺會錯。我們的身體對寒熱的感覺，會因有病而不準確。我們的心靈，也會因有毛病，而有錯誤的感覺。所以我們必須接受神的話作我們心靈的寒熱試溫表，而憑着神的話受引導、作決斷，以認識神。

（六）‘求…神…將那智慧和啟示的靈，賞給你們，使你們真知道祂。’ 以弗所一章十七節，原文。

我們要認識神，也需要有屬靈的智慧和啟示。啟示是叫我們能看見的，智慧是叫我們能領會的。光能看見，不能領會，還不能認識，所以必須有啟示，又有智慧。這是只有神能叫我們得着的，所以我們必須向神求。

（七）‘我以認識我主基督耶穌為至寶。我為祂已經丟棄萬事，…為要得着基督。’ 腓立比三章八節。

認識神，也需要出代價。我們若以認識神、認識主，為至寶，必為此事而丟棄萬事。我們丟棄萬事有多少，我們認識神、得着主，就有多少。我們對神的認識，是根據我們對萬事的丟棄！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十五題 神的信實和神的義

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

聖經常題到神的信實和神的義，並且常把此二者擺在一起，同時並論。（約壹一9，詩一四三1，賽十一5，羅三3~5。）神的信實關係神的話語，神的義關係神的作為。神的話語和神的作為，多是和我們人有關係的。我們要認識神，必須認識祂的話語和作為；要認識祂的話語和作為，就必須認識祂的信實和祂的義。

許多人只知道神是慈愛的、賜恩的，沒有看見神是信實的、公義的。慈愛、賜恩，是說到神的心、神的情。神的心是愛，神的情是恩。神對人的心情，就是恩愛。神的恩愛雖是甜美的，但我們蒙愛受恩的人，對於這些是沒有憑據和把握的。並且神在祂的恩愛上，對我們也並沒有必盡的責任，或應受的約束。祂對我們，願意愛，就愛；不願意愛，就不愛；願意賜恩，就賜恩；不願意賜恩，就不賜恩。在這些事上，祂有絕對的自由，絲毫不受任何的約束。祂愛我們，賜恩給我們，是祂的心情，是祂願意的，不是祂必須的。雖然祂的心情，叫祂不能不愛我們，不賜恩給我們，但按法理說，祂可以不愛我們，不賜恩給我們，在法理且祂沒有愛我們，賜恩給我們的必須。祂不愛我們，不賜恩給我們，就法理說祂並沒有不對。但祂在祂的信實和公義上，就不同了。神的信實叫祂受約束，祂的公義叫祂必須按法理作事。祂的信實叫祂的話語不能失信，祂的公義叫祂的作為不能不義。祂的信實叫祂必須照祂所說的而行，祂的公義叫祂必須作得合理。所以我們不只要認識祂的愛和祂的恩，也要認識祂的信實和祂的公義。只有認識祂信實的人，才能相信祂的話；也只有認識祂公義的人，才能寶貴祂的作為。現在我們先來看：

壹 神的信實

一 神信實的堅定

（一）‘你的信實必堅立在天上。’ 詩篇八十九篇二節。

詩篇八十九篇在說到神與大衛立約之事的時候，是把神的慈愛和神的信實聯在一起來說。（見1，2，24，33，49。）神對大衛有慈愛。神

這慈愛，叫祂恩待大衛。神為著叫大衛和他的後裔，有憑據和把握，知道並相信祂的慈愛是可靠而不會改變的，就憑祂的信實和大衛立約。所以神的信實是神慈愛的擔保。神的慈愛是神心情裡的故事，神的信實是神話語上的問題。神心情裡的慈愛，是人沒法把握的，但神話語上的信實，卻是人所能抓住的。神如何把祂對人的心情，用祂的話語來向人發表，給人知道，也如何把祂對人的慈愛，用祂的信實來向人擔保，使人相信。祂這信實是堅立在天上的，是地上任何的東西所不能摸着、所不能改變的，所以是非常堅定的，是堅定得超凡的。

二 神不能失信

（一）‘必不叫我的信實廢棄。我必不背棄我的約，也不改變我口中所出的。’詩篇八十九篇三十三至三十四節。

神的信實既是堅定在天上的，神就絕不能叫祂的信實廢棄。所以神不能失信，不能背棄祂與人所立的約，不能改變祂對人所說的話。

（二）‘難道他們的不信，就廢掉神的信麼？斷乎不能。’羅馬三章三至四節。

神的信實是不受我們影響的。就是我們不信了，也不能廢棄神的信，也不能叫神不信。不管我們如何，神永遠是可信的。

（三）‘我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。’提後二章十三節。

神的信實，是建立在神的自己上面。神的自己，乃是神信實的靠山。神的信實所以能堅定不變，因為神自己是不改變的。就是我們人的信實，也是寄託在我們自己身上。我們自己若破產了，我們的信實也就破產了。但神自己是永不能破產，永不能改變的，所以祂的信實是永遠可靠的。就是我們失信了，祂仍是可信的；因為祂不能背乎自己。

（四）‘神絕不能說謊。’希伯來六章十八節。

這話雖然很淺，卻是頂美。哦，弟兄姊妹，神不能說謊！祂所以不能說謊，因為祂不能失信。祂的信實，祂的自己，叫祂必須負祂話語的責任，必須成全祂所說的。

（五）‘神非人，必不致說謊。’民數記二十三章十九節。

人是不信實的，是說謊的。但神非人，且與人不同。祂乃是信實的，必不致說謊，必不致失信。

（六）‘那無謊言的神。’提多書一章二節。

‘無謊言的神！’這稱呼是何等甜美！神既是無謊言的神，就永遠不能失信，不會不信實。

三 神的信實是神的約—應許—話語—的擔保

（一）‘主阿，你從前憑你的信實向大衛立誓。’詩篇八十九篇四十九節。

人起誓，是說重要的話，為要叫別人能相信，所以都是有所指憑。神向人說話，到重要時，也是立誓。祂向人立誓，是指着、憑着祂的信實，以祂的信實為擔保。祂的信實是建立在祂自己身上，所以祂這立誓的指憑，也就是以祂永不改變的自己為擔保，是永遠可靠的。

（二）‘那應許我們的是信實的。’希伯來十章二十三節，十一章十一節。

神是信實的，所以凡祂所應許的，都是可信可靠的。祂的信實，是祂應許的擔保。

（三）‘信實的神…神的應許，不論有多少，在基督都是是的；所以藉著祂也都是阿們的。’林後一章十八至二十節，原文。

神的應許，所以在基督裡都是是的，都是阿們的，因為祂這賜應許的神是信實的。祂的信實叫祂的應許一個也不能落空。

（四）‘神是信實的神，…守約。’申命記七章九節。

神是信實的，所以祂守約。祂的信實，叫祂守約，叫祂受祂話的約束。所以祂的信實，是祂約的擔保，保證祂不會背棄祂與人立約所說的話。

約是進一步的話，不是平常的話。有擔保的話，才叫作約。神在聖經中對我們所說的，就是這樣的話，不是平常的，乃是有擔保的，乃是約，所以聖經稱作新舊約。神這約的擔保，就是祂那不能廢棄、不能改變的信實。祂的信實，叫祂受祂聖經中話語的約束，保證祂這些話是可靠的。

四 神的信實叫信徒得赦免

（一）‘我們若認自己的罪，神是信實的，…必要赦免我們的罪。’ 約壹一章九節。

神在聖經裡告訴我們說，我們若認自己的罪，祂必因主耶穌的血赦免我們的罪。這是祂對我們所說的話，也是祂根據主耶穌所成功的救贖，和我們所立的約。祂的信實，叫祂受祂這話的約束。我們今天若照着祂這話，向祂承認自己的罪，祂的信實就叫祂必須赦免我們的罪，否則祂就要落到失信的裡面。

五 神的信實叫信徒蒙保守

（一）‘願你們的靈、與魂、與身子，得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘。那召你們的本是信實的，祂必成就這事。’ 帖前五章二十三至二十四節。

神也應許要保守我們。祂的信實，叫祂必須成就這應許。所以也是祂的信實叫我們蒙保守。

（二）‘主是信實的，要堅固你們，保護你們脫離那惡者。’ 帖後三章三節。

因為主是信實的，所以祂必要照着祂的應許，堅固我們，保守我們脫離那惡者，就是撒但。

（三）‘神是信實的，必不叫你們受試探過於所能受的；在受試探的時候，總要給你們開一條出路，叫你們能忍受得住。’ 林前十章十三節。

神的信實，叫神照着祂的應許，在我們受試探的時候，必須為我們開出路，叫我們能忍受得住，免得我們受試探過于所能受的。

六 神的信實是信徒的糧食

（一）‘你當倚靠耶和華而行善；住在地上，以祂的信實糧。’ 詩篇三十七篇三節。

糧食是叫人得到飽足，而剛強有力的。神的信實對於那些憑祂的信實而相信祂和祂話語的人，也有這樣的功用。我們若憑神的信實而相信神，而抓住神的話，我們就必感飽足而有力。

七 不信神的話就是干犯神的信實

（一）‘不信神的，就是將神當作說謊的；因不信神為祂兒子作的見證。’ 約壹五章十節。

神在聖經中所說的話，我們若不信，就是將神當作說謊的，就是干犯了神的信實，乃是最得罪神的。若是我們對人說的話是實在的，而有人不信，就是羞辱我們，得罪我們。照樣，我們若不信神的話，也是羞辱神、得罪神。所以我們要當心，不要因為不信神的話，而干犯神的信實！

我們信神，就得信神的話。神的話就是神所給我們的把柄，要我們可以抓住祂，如同我們俗語所說‘抓住話把’。如果人的‘話把’可以抓住，就神的‘話把’更可以抓住，因為神比人是更信實的。神不怕我們抓住祂的話把。我們若抓住祂的話把，而相信祂，就能使祂的信實得彰顯，而使祂得榮耀，否則我們就是輕看祂的信實，而羞辱祂。這是祂所最不喜歡。

（二）‘便是以神為說謊的；祂的道也不在我們心裡了。’ 約壹一章十節。

神的道，就是神的話。我們若不信神的話，就是以神為說謊的，就是踐踏了神的信實。這樣，我們就沒法得着祂的話，祂的話就沒法在我們裡面有地位。

貳 神的義

一 神的義是神寶座的根基

（一）‘公義…是你（神）寶座的根基。’ 詩篇八十九篇十四節。

神的信實，是以神自己為靠山，是和神自己同樣的不能改變；神的公義是神寶座的根基，也是和神的寶座同樣的不能搖動。以神的自己說，神不能不信實；以神的寶座說，神不能不公義。神的自己，關乎神的話語，是信實的問題；神的寶座，關乎神的作為，是公義的問題。神從祂的自己裡面，對人說了話，就絕不能不信實，而背乎祂的自己；神在祂的寶座上面，管理一切，也絕不能不公義，而使祂的寶座受搖動。

二 神不能不義

（一）‘審判全地的主，豈不行公義麼’ 創世記十八章二十五節。

神是在寶座上管理宇宙，審判全地的主，不能不公義。祂如果不公義，祂寶座的根基就要翻掉！宇宙中的一切也都要顛覆！

（二）‘神豈能偏離公平？全能者豈能偏離公義？’ 約伯記八章三節。

神的地位和法度，需要祂公義，叫祂不能偏離公義，叫祂沒法不義。

三 基督的死成全了神的義

（一）‘神使那無罪的，替我們成為罪；好叫我們在祂裡面成為神的義。’ 林後五章二十一節。

我們在神面前是有罪的，神的義要神來定罪我們，刑罰我們。但神要救我們，所以就叫主耶穌來替我們受祂公義的刑罰，滿足祂公義的要求。主耶穌原是無罪的，按着神的公義不該受神的刑罰。但神叫祂作我們罪人的代替，不只叫祂擔當我們的罪，並且叫祂替我們成為罪。所以神的公義就來審判祂，因為那裡有罪，神的公義就在那裡施行。審判主耶穌既替我們受了神公義的審判，就為我們成全了神的公義，

所以神的公義就要神來赦免我們，來稱義我們。現在我們這些人，因着主耶穌成全了神的義，就在祂裡面成了神的義。因着祂替我們成全了神的義，神在祂裡面就必須稱我們為義。所以神的義就顯在我們這些在祂裡面的人身上，所以我們這些人在祂裡面也就成為神的義，也就是神的義。祂如何為我們成為罪，我們也如何在祂裡面成為神的義。祂與我們聯合，是替我們成為罪，好叫我們與祂聯合，得以成為神的義。

四 神的義使神的福音有大能

（一）‘這福音本是神的大能，要救一切相信的，…因為神的義，正在這福音上顯明出來。’羅馬一章十六至十七節。

神的福音所以有大能，能救一切相信的人，是因為這福音是以神的義為根據，不是以人的義為倚靠。神的義既然叫神以主耶穌為我們的代替，在主耶穌身上審判了我們和我們的罪，神這義也就必須叫神赦免我們的罪，而稱我們為義。就是神這一個義，是神福音的根據，顯在神的福音上，叫這福音有大能，叫神必須拯救我們，而沒法不赦免我們，不稱義我們。

五 神的義使神的恩典有權能

（一）‘恩典也藉著義作王。’羅馬五章二十一節。

神的恩典是藉著神的義作王。作王是掌權有權能。所以乃是神的義叫神的恩典有權能。若不合乎神公義的手續，若沒有神的義通過，神的恩典就不能臨到我們身上，更不能在我們身上施展它的權能。但神的義既稱義了我們，既使我們在各方面都合乎神公義的手續，就叫神的恩典毫無問題的臨及我們，使我們得以享受神和祂的一切。

六 神的義使信徒得赦免

（一）‘我們若認自己的罪，神…是公義的，必要赦免我們的罪。’約壹一章九節。

神的義既為我們的緣故審判了主，耶穌就我們現在靠着主耶穌為我們受神公義審判所流的血，向神承認我們的罪，神的義就叫神必須赦免

我們的罪。就神在聖經裡所告訴我們的話語說，神必須照着祂的信實赦免我們；就神按着祂的公義，為我們的緣故，審判主耶穌的作為說，神也非按着祂的公義赦免我們不可。

七 神的義使信徒得洗淨

（一）‘神…是公義的，必要…洗淨我們一切的不義。’ 約壹一章九節。

神的義因着主耶穌的救贖，怎樣叫神必須赦免我們，也照樣叫神必須洗淨我們。

八 神的義使信徒得稱義

（一）‘神擺出祂作施恩座，是藉著人信祂的血，為要顯明神的義；在神以寬容越過人先時所犯的罪那事上；為要在今時顯明祂的義，使祂自己為義，也稱信耶穌的人為義。’ 羅馬三章二十五至二十六節，原文。

神既按着祂的公義，在主耶穌身上，審判了舊約和新約一切蒙恩之人的罪，祂的公義就叫祂在舊約的時候一就是‘先時’一寬容蒙恩之人所犯的罪，並在新約的時候一就是‘今時’一稱義信主耶穌的人。祂無論在舊約寬容人，或是在新約稱義人，都是因着祂是公義的，都是為要顯明祂的義。所以乃是祂的義叫祂寬容先時蒙恩的人，並稱義今時相信的人。無論何時，人只要相信主耶穌照着祂的公義，為人所流的血一在舊約的時候，是以祭牲的血作預表一祂的公義就叫祂稱人為義，就叫人得着祂在主耶穌裡，藉著主耶穌向人而有的‘施恩’。無論祂在舊約的時候寬容人，或是祂在新約的時候稱義人，都是祂恩待人，向人‘施恩’。祂這樣向人‘施恩’，是根據祂的義，是照着祂的義所有的要求，是合乎祂的義所要的條件。因着主耶穌代死的救贖，滿足了祂的義向我們所有的要求，成全了祂的義向我們所要的一切條件，祂的義就通過，就稱義，就叫祂向我們施恩，而稱義我們。

九 神的義使信徒得永生

（一）‘恩典也藉著義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生。’ 羅馬五章二十一節。

不只我們信主耶穌的人得赦免、得洗淨、得稱義，是神的義所使然的，就是我們得永生—得着神永遠的生命，也是神的義所使然的。我們得着神永遠的生命，雖是出於神的恩典，卻是借着神的義。沒有神的義，神的恩典就是要將神的生命賜給我們，也是不能，也是沒有路。神的義，是神恩典的路，也為神的恩典開路，叫神的恩典能作王掌權，以合法的手續，將神的生命賜給我們。神的恩典要將生命的活水賜給我們享受，神的義就作這活水的管子，使這活水能流到我們裡面。我們必須‘被稱義’，才能‘得生命’。（羅五21。）

十 神的義是因信得着的

（一）‘神的義，因信耶穌基督，加給一切相信的人。’羅馬三章二十二節，一章十七節。

神的義，是因着人信主耶穌，而賜給相信的人，所以是人因信得着的。

（二）‘乃是有那信基督而得的義，就是那藉著信而得之神的義。’腓立比三章九節原文。

我們因信基督而得的義，就是神的義。這義是我們藉著信而得着的。

（三）‘那本來不追求義的外邦人，反得了義，就是因信而行的義。’羅馬九章三十節。

我們外邦人雖然沒有追求律法的義，卻因信基督而得着了神的義。

（四）‘不知道神的義，想要立自己的義，就不服神的義了。’羅馬十章三節。

人若輕忽神的義，而想靠行為立自己的義，就不服，就得不到神的義。這就是猶太人所作的。

（五）‘義若是藉著律法得的，基督就是徒然死了。’加拉太二章二十一節。

人在神面前的義，不是人藉著遵行律法而得的，乃是基督的死叫相信的人得着的。

所以，我們該看見，神的信實和神的義，是永遠可靠的，負我們一切責任，像兩手永遠托着我們。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十六題 神的揀選和預定

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們蒙了神恩待的人，對於神的揀選和預定，也該有相當的認識。神的揀選和預定，都是神的恩典對我們所有的奇妙作為，二者雖然不同，卻是相聯的，所以我們把它們合在一起，從七個重點來看。

壹 神在何時選定了我們

（一）‘神從創立世界以前，…揀選了我們。’ 以弗所一章四節。

神從創世以前，就揀選了我們。這是何等超乎我們所能想像的！在時間還沒有起首，天地還沒有造出，神在那無始的永遠裡，就揀選了我們。這是何等恩典的一件事！也是何等甜美的一個思想！這該叫我們從心感激！更該叫我們伏地敬拜！

（二）‘神在萬世以前，預定使我們得榮耀。’ 林前二章七節。

神不只在創世以前揀選我們，並且也在萬世以前預定我們。神把我們揀選好了，就把我們預先定下。這兩件事，都是神在創世以前，在萬世以前，在永遠裡面所作的。這叫我們知道，就着神的揀選和預定說，我們是在創世以前，老早就蒙恩了，也可以說，我們是在萬世以前，很早就得救了。並且這也叫我們知道，我們沒有一個人得救，是碰巧的，是偶然的。我們每一個人得救，都是神老早就預定好了的，到了時候，祂就在地理上、在時間上、在人事上、並在環境上，用合式的安排，把我們這些人一個一個的圈一圈、弄一弄，就把我們圈得、弄得得救了。我們看見神這奇妙的作為，想到祂這莫測的恩典，怎能不叫我們感謝祂的恩典，而讚美祂的作為！

貳 神如何選定了我們

（一）‘神…在基督裡揀選了我們。’ 以弗所一章四節。

神是在基督裡揀選了我們。在基督裡，是一個範圍，也是一個根據。這個範圍和根據，是永遠不會改變的。神就是在這永遠不會改變的範

圍裡並根據上，揀選了我們。

（二）‘照父神的先見被揀選’ — ‘祂預先所知道的人，就預先定下’。彼前一章二節，羅馬八章二十九節。

神對我們的揀選和預定，是根據祂的預知，而祂的預知，又是根據祂的先見。祂有先見之明，所以就有預知之能。祂就是憑着祂這先見，根據祂這預知，而揀選並預定了我們。

（三）‘按着祂的旨意所喜悅的，預定了我們。’ 以弗所一章五節，原文。

神揀選預定了我們，是按着祂自己的旨意所喜悅的。這就是說，神是按着祂自己的旨意，和祂自己所喜悅的，揀選預定了我們，並不是按着別的。神有祂自己的旨意，有祂自己所喜悅的口味。神就是照着祂自己的旨意，照着祂所喜悅的口味，揀選預定了我們。

（四）‘照着祂的計劃所預定的。’ 以弗所一章十一節，原文。

神揀選預定了我們，雖然是按着祂自己的旨意所喜悅的，卻不是隨隨便便的，乃是有計劃的。祂是照着祂的計劃，揀選預定了我們。所以祂對我們的揀選和預定，不是輕率而為的，乃是經過計劃的。祂對我們這樣的費心有意，該叫我們怎樣的向着祂！

叁 神因何選定了我們

（一）‘因愛我們，就…預定我們。’ 以弗所一章五節，帖前一章四節。

神是因愛我們，而揀選預定了我們。愛是沒有理由的。神是無緣無故的愛我們，而揀選了我們，並預定了我們。

（二）‘神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主’ — ‘神要憐憫誰，就憐憫誰’。羅馬九章十一節，十八節。

神揀選我們，是照着祂的旨意。祂這揀選人的旨意，不在乎人的行為，只在乎祂這揀選人的主。這是以掃和雅各兩兄弟的事所證明的。

他們是孿生，當他們在母腹裡，‘還沒有生出來，善惡還沒有作出來’的時候，神就告訴他們的母親，祂揀選小的雅各，而不要大的以掃。這證明神揀選雅各，不是因他的行為好；神不要以掃，也不是因他的行為壞，因為這時他們還沒生出來，善惡還沒作出來。也許有人想，神有先見之明，祂預先知道雅各將來必定比他哥哥以掃好，所以神就揀選他，而不要他哥哥。這個想法是不準確的！因為等他們二人要生並生出來以後，就他們的為人說，雅各比他哥哥實在是壞多了。他又詭詐又能爭，無論什麼人碰到他，都要吃他的虧。他騙了哥哥，騙了父親，也騙了娘舅。凡接觸他的人，沒有不給他騙了的。他雖然這樣壞，但神卻揀選他。這就證明神揀選人，一點不是因着、不是在乎人的行為，乃是因着、乃是在乎祂自己和祂的憐憫。祂要憐憫誰，就憐憫誰；祂要揀選誰，就揀選誰。這完全是祂自己心意的事！我們看見這個，想到這個，就該叫我們在祂面前何等謙卑而敬拜！何等感激而讚美！

（三）‘恩典的揀選。’羅馬十一章五節，原文。

神揀選我們，既是因着祂的愛和祂的憐憫，而不是因着我們的行為，就是一個恩典。祂這個恩典的揀選，是出於祂的愛，也是藉著祂的憐憫，而臨到我們身上。祂的愛叫祂看中我們，叫祂以我們為祂心意的對象，而把祂的恩典，就是那上好的東西，賜給我們。但我們的光景，卻不像樣，不配作祂的對象，得着祂那上好的恩典。如果祂光有愛和恩典，而沒有憐憫，祂的愛和恩典就只能達到那和祂相配的人，而不能臨及我們這些不像樣，和祂不相配的人身上。但是感謝讚美祂，祂不只有愛和恩典，也有憐憫！祂的愛和恩典，所不能達到的，祂的憐憫卻能。祂的憐憫，叫祂能眷顧我們這最不像樣、最不配的人，使祂的愛所要給我們那上好的恩典能臨及我們。祂的憐憫臨到我們，把我們從不配的地步提拔起來，叫我們配得着祂的恩典，而享受祂的愛。哦，祂憐憫的提拔，和祂恩典的妝飾，叫我們配享受祂的愛。就是因着並藉著這些，祂揀選了我們。所以祂這揀選，乃是一個出於愛，並藉著憐憫，而有的‘恩典的揀選’。

肆 神為何選定了我們

（一）‘預先知道的人，祂也預先定下模成祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。’羅馬八章二十九節，原文。

神所以照祂的預知，揀選我們，預定我們，是要把我們模成祂兒子的模樣，使我們作祂兒子的眾弟兄。祂願意叫祂兒子，就是我們的主耶穌，得着許多弟兄，好使祂在這許多弟兄中作長子，所以祂就揀選預定了我們。祂是為著叫我們作祂兒子的弟兄，作祂兒子的同伴，這麼高的目的，而揀選預定了我們，並不是為著叫我們上天堂，叫我們享永福，那比較低的目的，像一般人所想所說的。

（二）‘預定我們，藉著耶穌基督得兒子的名分，歸入祂自己，使祂恩典的榮耀得著稱讚。’以弗所一章五至六節，原文。

神既預定我們作祂兒子的弟兄，當然也就預定我們藉著祂兒子得兒子的名分，就是與祂兒子一同作祂的兒子，並承受祂的產業。祂這樣作，就是叫我們歸入祂自己，與祂有生命的聯結，使祂得以藉著我們這許多兒子彰顯祂自己，也就是將祂自己榮耀出來，使祂恩典的榮耀得著稱讚。（這恩典就是祂叫我們作祂的兒子，有分于祂自己，也就是叫我們在祂兒子裡面得着祂自己。）就是為著這個，祂揀選了我們，預定了我們。

（三）‘預定得永遠的生命。’行傳十三章四十八節，原文。

神既預定我們作祂的兒子，當然就必須預定我們得着祂的生命，就是那永遠的生命。我們有了祂的生命，就是祂所生的，才能作祂的兒子。祂所以預定我們，就是為著這個。

（四）‘預定使我們得榮耀’——‘要將祂豐盛的榮耀，彰顯在那蒙憐憫早預備得榮耀的器皿上。’林前二章七節，希伯來九章二十三節。

神預定我們，不只是為著使我們得着祂的生命，而作祂的兒子，也是為著使我們得着祂的榮耀，而彰顯祂自己。祂的榮耀，就是祂自己彰顯出來；祂自己一彰顯出來，就是榮耀，好像電一照出來，就是光輝一樣。祂預定我們得着祂的生命，就是為著叫我們得着祂的榮耀，而彰顯祂榮耀的自己。這是到主耶穌再來，並新天新地來到的時候，要完全實現在我們身上的。

（五）‘預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。’以弗所一章九至十節。

神揀選預定我們，也是為著叫我們知道祂旨意的奧秘，就是要照祂所安排的，在將來使天地間的一切，都歸一于基督，叫基督的榮耀，也就是祂在基督裡的榮耀，在萬有裡得着彰顯。現在祂叫我們知道這奧秘，等到將來祂叫我們進入祂榮耀的時候，就要叫我們完全看見這奧秘的實現。

（六）‘你們是被揀選的，…要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德。’彼前二章九節。

神揀選我們，也是為著叫我們今天在世上宣揚祂的美德。

以上這些，就是神選定我們的目的。我們該何等的看重！

伍 神所揀選的多是什麼人

（一）‘你們蒙召的，按着肉體有智慧的不多，有能力的不多，有尊貴的也不多；神卻揀選了世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選了世上軟弱的，叫那強壯的羞愧；神也揀選了世上卑賤的，被人厭惡的，以及那無有的，為要廢掉那有的；使一切有血氣的，在神面前一個也不能自誇。’林前一章二十六至二十九節。

神所揀選的人，多是愚拙的、軟弱的、卑賤的、被人厭惡的、以及那無有的，為要使一切有血氣的人，在祂面前一個也不能自誇。神所揀選的，雖然多是這些樣的人，但這不是說，祂就一點不揀選那些有智慧、有能力、或有尊貴的人。歷代神也揀選了一些這樣的人。不過這些人，在神面前也是毫不自誇，而自甘愚拙、軟弱、卑賤，以神為誇口。凡自誇的人，就難是神所揀選的。神所揀選的，必是不自誇，而以神為誇口的人。

（二）‘神豈不是揀選了世上的貧窮人，叫他們在信上富足，並承受祂所應許給那些愛祂之人的國麼？’雅各書二章五節。

神所揀選的，也多是貧窮人，為要叫他們在信上富足，而作一個愛祂的人，以承受祂所應許的國。這也不是說，神一點不揀選富足的人。財主進神的國，按一般說，雖然是難的，但歷代也有一些相當富足的人，因為愛神的緣故，就自願貧窮，證明了神也實在是揀選了他們。

陸 如何有證明是神所選定的

（一）‘凡預定得永生的人都信了’ — ‘你們棄絕這道，斷定自己不配得永生’。行傳十三章四十八節，四十六節。

一個人聽見神的福音，肯相信接受，就證明他是神所預定的。慕迪先生的一個學生，有一天來問慕迪說，聖經說，人得救都是神所預定的；若有人不是神所預定的，而我講道把他講信了，那可怎麼好呢？慕迪先生回答說，你只管去講吧，你若能把他講信了，就證明他是神所預定的。是的，我們肯相信，就證明我們是蒙神恩待而被神揀選的人。但人若棄絕神的福音，就是斷定自己不配蒙恩得永生。

柒 神的選定能改變否

（一）‘在祂（神）並沒有改變，也沒有轉動的影兒。’ 雅各書一章十七節。

在神沒有改變，連轉動的影兒也沒有。既是這樣，祂對我們的選定，就絕不會有絲毫的改變。

（二）‘不是你們揀選了我，是我揀選了你們。’ 約翰十五章十六節。

主揀選我們，不是由於我們，乃是由於祂。若是由於我們，就會改變；但是由於祂，就不會改變。

（三）‘我知道我所揀選的是誰。’ 約翰十三章十八節，參看提後二章十九節。

主知道祂所揀選的是誰。祂在揀選我們的時候，老早就認識我們，就知道我們今天的光景，不會在今天因着看見我們不好，就有所改變。

（四）‘神的…選召是沒有後悔的。’ 羅馬十一章二十九節。

神的選召，是沒有後悔的，所以祂對我們的揀選不會改變。

（五）‘誰能控告神所揀選的人呢？’ 羅馬八章三十三節。

沒有人能控告神所揀選的人，就是魔鬼也不能，因為神自己稱我們為義了。所以神對我們的揀選永不會有改變。

（六）‘應當更加懇勤，使你們所蒙的恩召和揀選堅定不移。’彼後一章十節。

我們若疑惑神的恩召和揀選，而覺得是有問題的，那必是因為我們不大追求主。我們若懇勤追求主，就會叫我們覺得神的恩召和揀選是堅定不移的。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十七題 神與人的聯合

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神與人的聯合，乃是一件極其奧秘的事，是神在永世裡的心願，也是神歷代工作的目的。所以這不僅是聖經中一個非常大的題目，也是神話語裡一個很中心的思想。按規矩我們應該花相當多的工夫，仔細深切的查看，但因我們在別的時候，關於這事已經講了一些，我們現在就只簡要的分作四點來看一下。

壹 神照自己的形象創造人

（一）‘神說，我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人，…神就照着自己的形像造人，乃是照着祂的形像造男造女。’創世記一章二十六至二十七節。

聖經第一次題到人，就說人是照着神的形像，按着神的樣式造的。這是叫我們知道，在神的創造裡，神要人和祂有特別的關係。神所以照着祂自己的形像，按着祂自己的樣式造人，乃是要人像祂，使人成為與祂聯合的對象。我們只能和那與我們相像的人相交相聯，不能和那與我們兩樣的人聯合，更不能和那與我們不同的東西結交。我們人是如此，神更是這樣。祂不能和那許多與祂毫不相像的受造之物聯合，所以祂就特特照着祂的形像和樣式創造人，使人與祂相像，得作祂聯合的對象。

形像是裡面的，樣式是外面的。神不只要人在外面的樣式上像祂，並且也要人在裡面的形像上像祂，就是要人在裡面的心情、感覺、思想、意志等等上像祂。神所以要人裡外都像祂，就是好作祂聯合的對象。所以神當初照着祂自己的樣式和形像創造人，乃是為著祂以後來與人聯合所作的一種準備。就是因為祂先在人身上有了這種準備，後來祂才能來與人聯合。

貳 神自己來成了人

（一）‘道就是神’——‘道成了肉身，住在我們中間。’約翰一章十節十四節。

神不只在當初照着祂自己的形像和樣式造了人，並且到了時候，祂自己也來成了一個人。約翰一章這裡說，那是神的道，成了肉身，就是成了人，來住在我們人中間。我們人原來是祂照着自己的形像和樣式造的，現在祂親自來作了一個人，和我們一樣，為要與我們聯合。

（二）‘大哉，敬虔的奧秘，無人不以為然，就是神在肉身顯現。’ 提前三章十六節。

神成了肉身，在肉身顯現出來，不僅是把祂自己向人顯明出來，也是來與人聯合，進到人的裡面，與人成為一。這是宇宙中一個大而敬虔的奧秘！大，是因為這奧秘是神與人聯合；敬虔，是因為這奧秘能叫人像神，和神一樣。人所以能和神一樣，因為神已經成了人，與人一樣，且與人聯合為一。

（三）‘人要稱祂的名為以馬內利。（以馬內利翻出來，就是神與我們同在。）’ 馬太一章二十三節，十八章二十節，二十八章二十節。

神成了人，乃是來與人聯合，與人同在，所以人要稱祂為‘以馬內利’，就是‘神與我們同在’。這一位成了人，而與人同在的神，就是主耶穌。祂不只當日在肉身裡與那些門徒們同在，直到今日祂也成了那靈與我們同在，並且要與我們同在，直到這世代的末了，就是祂顯現的時候。祂這樣與人同在，就是與人聯合。

叁 神住到人的裡面

（一）‘我要求父，父就另外賜給你們一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是真理的聖靈，…常與你們同在，也要在你們裡面。’ 約翰十四章十六至十七節。

神來成為肉身，雖然是與人聯合，但不過是在一個拿撒勒人裡面，還不能進到許許多多人裡面。這是當日主耶穌在地上的光景。那時，神雖然在祂裡面與人有了聯合，但還不能進到許許多多人裡面，與人聯合。那時，祂只能在那許多門徒中間，與他們接觸，還不能進到他們裡面，與他們聯合。所以祂就去經過死而復活，成了那靈再來進到他們裡面，與他們同在，也就是與他們聯合。這樣一來，祂一也就是神一就能成了那靈，進到許許多多人裡面，與人聯合。

（二）‘豈不知你們的身子就是聖靈的殿麼？這聖靈是從神而來，住在你們裡頭的。’ 林前六章十九節，三章十六節。

神的聖靈從神而來，以我們得救的人為殿，而住在裡面，叫神與我們實際的聯合為一——叫神作了我們的內住者，叫我們作了神的居所，就是神的殿。

（三）‘神…住在他裡面。我們所以知道神住在我們裡面，是因祂所賜給我們的聖靈。’ 約壹三章二十四節。

神住在我們裡面，是藉著祂的聖靈。祂的聖靈，乃是祂的化身，像主耶穌是祂的化身一樣。不過有一點不同，就是主耶穌是祂化身來到我們人中間，而聖靈是祂化身進入我們人裡面。主耶穌當日在人中間，如何就是祂在人中間，聖靈今天在我們裡面，也如何就是祂在我們裡面。所以我們憑着祂所賜給我們，來住在我們裡面的聖靈，就知道祂住在我們裡面。

（四）‘神將祂的靈賜給我們，從此就知道我們是住在祂裡面，祂也住在我們裡面。’ 約壹四章十三節，羅馬八章九至十一節。

我們既憑着神所賜給來住在我們裡面的聖靈，知道神住在我們裡面，也就因此知道我們也是住在神裡面。在神的聖靈裡，神與我們，我們與神，完全有了聯合。並且神的靈就是基督的靈，所以神在靈裡，住在我們裡面，與我們聯合，也就是基督成了那靈，住在我們裡面，與我們聯合。

（五）‘凡認耶穌為神兒子的，神就住在他裡面，他也住在神裡面。’ 約壹四章十節。

主耶穌是神的兒子，也就是神自己，所以我們一承認祂，一接受祂，就得着神在聖靈裡來住在我們裡面，與我們聯合，並叫我們藉著聖靈住在祂裡面，與祂聯合。

（六）‘基督在我裡面活着。’ 加拉太二章二十節，林後十三章五節。

我們每個得救的人，都有基督在裡面。基督不只在我們裡面，並且活在我們裡面。基督就是神的化身，所以祂活在我們裡面，就是神活在我們裡面，與我們在生命和生活上有聯合。

（七）‘基督…在你們裡面，是有大能的。’ 林後十三章三節。

基督在我們裡面，不僅是活着的，也是有大能的。這就是說，神在我們裡面是有大能的。祂在我們裡面，與我們聯合到一個地步，祂的大能就成了我們的能力。

（八）‘基督因你們的信，住在你們心裡。’ 以弗所三章十七節。

基督住在我們裡面，就是神住在我們裡面。這不僅是在我們裡面的一個屬靈事實，並且還會因着我們的信，變成我們心裡的一個甜美感覺。這意思就是說，神住在我們裡面，與我們聯合的這件事，會因着我們的信，給我們的‘心’感覺得到。我們的確能在我們的‘心’裡，感覺到神是住在我們裡面，與我們聯合。哦，這個感覺是何等甜美！是何等能在跟隨主的路上加添我們的心力！

（九）‘基督成形在你們心裡。’ 加拉太四章十九節。

神在基督裡，不只住在我們裡面，不只活在我們裡面，不只是有大能的在我們裡面，並且要成形在我們裡面。這就是說，祂在我們裡面，要與我們聯合到一個地步，使祂自己完全成形在我們裡面，也就是使我們裡面有祂完全的形狀。到了這個地步，祂與我們的聯合，就相當成熟，就達到高峰。

哦，這是何等榮耀的事，神與我們的聯合，能達到一個地步，使祂成形在我們裡面，使我們裡面有祂的形狀！這該叫我們向祂有何等的奉獻！有何等的降服！有何等的敬拜！

（十）‘你們立志行事，都是神在你們心裡運行，為要成就祂的美意。’ 腓立比二章十三節。

神在我們裡面，與我們聯合，不只作我們的生命和能力，使我們能過祂的生活，能有祂的形狀，並且還在我們裡面運行作工，使我們裡面的立志，和我們外面的行事，都能成就祂的美意。祂要我們在地上活

着，不僅彰顯祂的形狀，也成全祂的旨意。所以祂一面在我們裡面活着，使我們活出祂生命的形狀，一面也在我們裡面運行，使我們成全祂美好的旨意。這些都是祂在我們裡面，與我們聯合而有而作的。

（十一）‘神，…在你們心裡行祂所喜悅的事。’希伯來十三章二十節，二十一節。

神不是要我們自己遵行祂的旨意，乃是祂在我們裡面行祂所喜悅的事，就是祂在我們裡面運行，聯合著我們而作出祂所喜悅的事來。

（十二）‘叫神一切的豐滿充滿了你們。’以弗所三章十九節，原文。

神在我們裡面，與我們聯合的結果，不只叫祂自己成形在我們裡面，並且叫祂一切的豐滿也都充滿在我們裡面，就是叫祂的一切都變作我們的，使祂與我們有了完滿的聯合。

肆 神在永世裡永遠與人同住

（一）‘新天新地；…新耶路撒冷，…神的帳幕在人間；祂要與人同住，他們要作祂的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。’啟示錄二十一章一至三節。

到將來永世，就是新天新地的時候，神的帳幕，就是祂的居所，要在人中間，祂要大規模的、明顯的、完滿的，與我們歷代蒙救贖的人，永遠同在、同住，永遠聯結為一。到那時，祂在永世裡的心願就得以成全了，祂歷代工作的目的也得以達到了。

（二）‘主神全能者，和羔羊，為城的殿。…神的榮耀光照；又有羔羊為城的燈。’啟示錄二十一章二十二節，二十三節，二十二章五節。

在永世的新耶路撒冷裡，全能的神和羔羊基督，要作其中的殿，要作其中的中心，與歷代蒙救贖的人聯合同住。神自己，就是神的榮耀，要作其中的光，羔羊基督要作其中的燈。這樣，神的光，就是神自己，要在羔羊基督那榮耀的燈裡面照耀出來，而經過那聖城，就是我們歷代蒙救贖的人，照耀出去。那時，神在基督裡，就與我們完完全

全、透透徹徹的聯合為一，直到永永遠遠！哦，那是何等榮耀並有福的時候！但願那個時候早日來到！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第三十八題 基督的身位

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在我們還要來看兩題，都是關乎基督的。一題是說到基督的身位，一題是論到基督的寶血。基督的身位說出基督是誰，基督的寶血說出基督所作的是什麼。我們要認識基督，就不能不認識祂這兩方面，就是祂的身位，和祂的寶血。

基督乃是我們榮耀的救主，對於祂的身位，我們每一個蒙到祂救恩的人，不可不知道，不可不認識。但是我們大多都是隻對祂的工作，就是祂所作的，有一些認識，而對祂的身位，就是祂所是的，就模糊不清。我們的主，就是我們那榮耀、寶貝、可愛的主，祂到底是誰，這是我們許多弟兄姊妹說不清楚的。比方在擘餅聚會中，我們是專專記念主，本來不只該因着主恩典的工作而感謝主，更該因着主榮耀的身位而讚美主。但因我們對主的身位缺乏認識，在各地的擘餅聚會中，就很難聽見一篇讚美主身位的禱告。在各地擘餅聚會中對主的感謝和讚美，大多都是根據我們從主所蒙的恩典，很少是根據我們對主所有的認識；都是從我們這裡，從我們身上來感謝，很少是從主那裡，從主身上來讚美。這不是因為別的，乃是因為我們對主的認識不夠—不夠認識主的身位，不夠認識主是誰。所以我們該花一點工夫，來看主的身位。

主的身位，在時間上相當有講究，相當有分別，所以我們要分作幾個時間來看：

壹 在永遠裡

（一）‘太初有道，道與神同在，道就是神。這道太初與神同在。’ 約翰一章一至二節。

這裡說，主耶穌是太初就有的道，是太初就與神同在的道，並且祂這道就是神。太初乃是時間尚未開始，乃是那無始的永遠。（這與創世記一章一節的‘起初’不同，那是時間已經開始了。）所以這裡是清清楚楚的告訴我們，我們的主耶穌，在那無始的永遠裡就是神。在時

間尚未起首，萬有還沒造出之先，祂在永遠裡就是神。祂就是那永遠的神。

這裡說祂是神，怎麼又說祂是道呢？這裡的‘道’原文是‘話’。話就是人的發表。我來到這裡，若不說話，你們就不懂我是怎麼一回事。我必須說話，才能將自己發表出來。主耶穌就是神的話，就是神的發表，是祂將神發表出來。（約一18。）祂的一切都是表明神的。沒有祂，就沒有神；離開祂，也就找不到神。祂是神的發表，祂也就是神。我們在祂身上看見神，也在祂裡面找到神。但祂不是到時間裡才如此，乃是在永遠裡就這樣。在永遠裡，在那無始的太初裡，祂就是神的道，神的話，神的發表，祂也就是神自己。

（二）‘祂的根源從亙古，從太初就有。’ 彌迦書五章二節。

主耶穌的根源，是從亙古，從太初，就是從永遠，就有的。祂是永遠的神，從永遠就是神，不是半路才成為神，更不是等祂來作了我們的救主，才成為神。祂不是因作我們的救主而成了神，祂乃是神來作了我們的救主。祂從亙古，從太初，就是神。

（三）‘全能的神，永遠的父。’ 以賽亞九章六節，原文。

主耶穌就是那全能的神，就是那在永遠裡的父。雖然祂到時間裡成為肉身乃是人，但祂在那無始的永遠裡乃是神。雖然祂到時間裡顯出來乃是子，但祂當初在永遠裡乃是父。

（四）‘與神同等。’ 腓立比二章六節。

主耶穌在永遠裡，是與神同等的，因為祂就是神。

貳 在創造時

（一）‘萬物是藉著祂造的；凡被造的，沒有一樣不是藉著祂造的。’ 約翰一章三節。

主耶穌在永遠裡，是永遠的神，在創造時，就是創造的主。萬物都是藉著祂造的；一切受造之物，沒有不是藉著祂而有的。

（二）‘因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的、地上的，能看見的、不能看見的，或是有位的、主治的、執政的、掌權的，一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。’歌羅西一章十六節。

宇宙萬有都是靠着、藉著主耶穌造的，也都是為著祂造的，所以祂是宇宙萬有的創造者，也是宇宙萬有的主。

叁 在降世為人時

（一）‘道成了肉身。’約翰一章十四節。

主耶穌雖然在永遠裡是永遠的神，在創造時是創造的主，但在降世時卻成了肉身，就是成了人。祂降世為人，乃是那在永遠裡的道，就是那在永遠裡的神，來到時間裡成了肉身。祂在永遠裡作神，是人所不能看見、不能接觸的。祂來到時間裡成了肉身，就變作人所能看見、能接觸的。祂成為肉身，對人乃是具體化，給人具體的認識祂、摸着祂。這好像我們講道時所用的錄音帶。講道的話釋放在空中，縹緲難以捉摸，若錄成帶子，就具體了。主耶穌是神一道一成了肉身，就是神一話一的錄音帶，將那在永遠裡，我們沒法捉摸的神，具體的錄到時間裡面，來給我們摸着，給我們接觸。

（二）是‘以馬內利…神與我們同在’。馬太一章二十三節，以賽亞七章十四節。

主耶穌既是神來成為人，就是神來與人同在，所以人稱祂為‘以馬內利’。在祂身上有人，在祂身上也有神。神和人在祂身上相會調和。因為祂是神來成了人，是人又是神。

（三）是‘一嬰孩’，又是‘全能的神’。以賽亞九章六節。

主耶穌在降世的時候，雖然是一嬰孩，仍是全能的神。嬰孩說明祂的確是成了人，有人的樣式和性情；全能的神說出祂道地的是神，有神的榮耀和權能。所以這裡一以賽亞九章六節一是告訴我們，主耶穌降世為人的時候，雖然是人，但仍是神；是人，又是神；一面是一個微小的人，一面又是那位全能的神。

（四）是‘一子’，又是‘永遠的父’。以賽亞九章六節，原文。

這裡一以賽亞九章六節一也告訴我們，主在降世為人的時候，是那賜給我們的子，又是那在永遠裡的父。父是根源，子是表明。主一面是神的根源，一面又是神的表明。在永遠裡，祂是那作根源的父；到時間裡，祂就是那作表明的子。祂這一位在時間裡顯出來的子，就是那一位在永遠裡的父。所以祂是子，同時又是父；子和父在祂身上成為一，並且也原是一。

（五）是‘人子’，又是‘神子’。馬太十六章十三至十七節。

主在地上為人的時候，一面是由人一女人一而生的一個人子，一面又是出於神的一位神子。就人子說，祂是在神面前代表我們人的；就神子說，祂是在我們人跟前表明神的。祂是人子，為我們擔當了罪孽，並敗壞了撒但；祂是神子，使我們得着神的生命，和神的一切。

（六）‘本有神的形像，…反倒…取了奴僕的形像，成為人的樣式。’腓立比二章六至七節，歌羅西一章十五節，希伯來一章三節。

我們的主原來是神，所以祂本有神的形像。等祂降世為人的時候，又成為人的樣式，取了人的形像。祂雖然成為肉身，穿上了人的樣式，完全有人的形像，但祂又是神的像，又是神本體的真像，滿有神的形像。所以在祂身上，我們能看見神的形像，也能看見人的形像，因為祂是神，又來成為人。

（七）原在永遠裡，又來到時間裡。彌迦書五章二節，約翰七章六節。

主耶穌原來是在永遠裡，後來又來到時間裡。祂是永遠裡的神，又來作時間裡的人。

（八）在地‘仍舊在天’。約翰三章十三節。

主降世為人的時候，雖然在地上，仍舊在天上，雖是地上的人，仍是天上的神。

（九）‘與父原為一。’約翰十章三十節。

降世為主耶穌，與父神原為一，所以祂是人，同時也是神。

（十）是神的‘獨生子’。約翰一章十八節，三章十六節。

主在世上的時候，是神的獨生子，是神惟一的表明者；在祂以外，人不能看見神，因為惟有祂將神表明出來。

肆 在復活升天以後

（一）雖‘以大能顯明是神的兒子’，仍是‘人子’。羅馬一章四節，馬太二十六章六十四節，行傳七章五十六節。

主從死裡復活，雖然以神的大能顯出祂是神的兒子，但祂仍是人子。祂在猶太人的公會受審的時候，大祭司問祂是不是神的兒子，祂雖然回答說是，但祂又說，他們要看見祂是人子升到天上，坐在神的右邊。這就是說，祂復活以後，升到天上，仍是人子。所以在祂升天以後，司提反為祂殉道的時候，就看見祂在神的右邊仍是人子。祂今天在天上仍帶著人性，正如我們的詩歌九十八首第五節所說的。

（二）雖顯明是‘神’，仍是‘人’。約翰二十章二十八節，提前二章五節。‘為人的基督，’原文是‘那人基督’。

主從死裡復活，雖然顯出祂是神，但祂仍是人。祂今天在天上，是神也是人，像祂當日在地上是人又是神一樣。祂像一件衣服，原是白色的，等落到染缸裡，就染上了顏色，不能再去掉。祂原是神，等祂成為肉身，就把人染上了。從那時起，祂身上就一直帶著人，不再將人去掉。所以等到祂復活升天，還是帶著人。不過這時祂身上所帶著的人，是已經被祂帶到復活和神的榮耀裡了。祂成為肉身，是把神帶到人和人的情形裡；祂復活升天，是把人帶到神和神的榮耀裡。祂先是神進入了人裡面，後是人進入了神裡面。所以祂懂得神的事，也懂得人的事；曉得人的情形，也曉得神的一切。祂的確就是這樣一位神而人、人而神，非常奧妙的救主，實在配得我們的愛戴、讚美、和敬拜。

（三）是神眾子中的‘長子’。羅馬八章二十九節，希伯來一章六節，二章十節。

主原是神的獨生子，等到祂從死裡復活，就將祂那神子的生命分給我們，使我們得着重生，（彼前一3，）而成為神許多的兒子，也就是祂

許多的弟兄。這樣一來，祂這神的獨生子，就變作神眾子中的長子了。所以現在，就是在祂復活以後，一直到將來，祂不再是神的獨生子，乃是神眾子中的長子。

伍 在再來時

（一）雖是‘至大的神’，仍舊是‘人子’。提多書二章十三節，馬太二十六章六十四節。

在祂再來的時候，祂雖然要顯為至大的神，但仍是人子。這也是祂當初在猶太人的公會受審的時候，所告訴他們的。

陸 在永世裡

（一）雖和神同為殿，同寶座，仍是‘羔羊’。啟示錄二十一章二十二至二十三節，二十二章三節。

到永世的時候，主雖然和神同為新耶路撒冷的殿，同坐在一個寶座上，就是和神完全合而為一，但祂那時仍是那曾經成為肉身，而被殺過的羔羊，所以到那時祂必仍是帶著人性。

所以我們看見，我們的主原是在永遠裡的神，以後來到人間裡作了人，而成為神而人者；後來又帶著人性死而復活，進入了神的榮耀，而成為人而神者。所以祂現在是神而人者，也是人而神者。祂這奧妙的身位，要存在到祂再來，也要存在到永永遠遠。

第三十九題 基督的寶血

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在我們來看基督的寶血。基督的身位，是說到基督所是的；基督的寶血，是說到基督所作的。這是我們一切蒙恩受福的根基，所以在聖經中占一個特別重要的地位。從聖經中，我們最少能看出基督的寶血有十一二樣的功用，就是：

壹 是新約的根基

（一）‘這是我立新約的血。’馬可十四章二十四節另一種古卷的譯文，路加二十二章二十節。

立約，就是我們平常所說的立合同，乃是說明並保證當事者所當作的事。神為要叫我們能信祂向我們施恩的事，祂就與我們立約，藉此不只對我們說明，並且向我們保證這件事。我們是有罪的，神是公義的。神的公義在我們罪人身上有所要求。所以神要施恩給我們，就必須顧到祂的公義，就必須為我們作事，以應付、以滿足祂公義的要求。祂所以在基督裡為我們成功救贖，就是為著這件事。基督替我們受祂刑罰的死，既滿足了祂在我們身上公義的要求，基督因着那樣死所流的血，就成了一個代價，使祂能完全合法、完全公義的向我們施恩。所以祂就憑着這血與我們立了新約，像祂立舊約是憑着牛羊的血一樣。（來九18~20。）所以這血就成了新約的根基，使祂與我們所立的新約，永遠不能失去功效，使祂在這新約裡必須向我們施恩，履行祂的話，成全祂所應許我們的事。

（二）‘那…約的血’——‘永約之血’。希伯來十章二十九節，十三章二十節。

主的血不只為我們贖罪，更為我們立約。主的血既為我們贖了罪，就為我們立了約，使神不只能，並且必須向我們施恩，赦免我們的罪，並成全祂所要為我們成全的事。所以主的血不只是贖罪的血，更是立約的血。主的血為我們所立的新約，乃是一個永遠的約，所以這血又稱為永約之血。新約所以能成為一個永約，能成為一個永遠不能廢棄

的約，不像那憑牛羊的血所立的舊約是暫時的，乃是因為主血的功效是永遠的，不像牛羊的血只有一時預表的功效。

神所賜給我們的一切恩典和福氣，都包括在新約裡面，也都是因着履行新約而賜給我們的。這新約所以能立成，所以能有效，乃是因為主藉著被殺流血，為我們作成了一切使神能——也必須——來施恩給我們的事。所以乃是主的血為我們立了新約，使新約有了功效。

貳 是信徒蒙救贖的代價

（一）‘借這愛子的血，得蒙救贖’——‘你們得贖，…乃是憑着基督的寶血’。以弗所一章七節，彼前一章十八至十九節。

我們因着有罪，就被扣在神的律法之下。主既照着神的公義，為我們受死，滿足了神的律法所有的要求，祂為我們受死所流的血，就把我們從神律法的定罪之下救贖出來。所以我們在神面前得蒙救贖，乃是藉著、憑着主的血。主的血是這樣有效能、有價值，所以聖經就稱主的血作‘寶血’！就是主這寶血，作了我們蒙神救贖的代價。

（二）‘教會，就是祂用自己血所買來的’——‘用自己的血…買了人來’。行傳二十章二十八節，啟示錄五章九節，林前六章二十節，七章二十三節。

神用主的血——就是祂自己的血——把我們贖回來，也就是把我們買回來。主的血乃是‘寶血’。神用這‘寶血’買回我們，就是用‘重價’買了我們。神是用主的寶血作重價，把我們買來，作祂所看重所寶貝的教會。

參 是信徒得赦罪的根基

（一）‘若不流血，罪就不得赦免了。’希伯來九章二十二節。

神的公義不能容讓罪，更不能不懲罰罪而赦免罪。神公義的要求若不能滿足，罪就不能得着赦免。所以必須有犧牲為罪人受神公義的懲罰，罪人的罪才能得着神公義的赦免。若不這樣流血，罪人的罪就不能得着赦免。但主既為我們這些罪人被殺流血，受了神公義的懲罰，滿足了神公義的要求，祂的血就使我們的罪得着神的赦免。

（二）‘我…的血，為多人流出來，使罪得赦’ — ‘借這愛子的血，…過犯行以赦免’。馬太二十六章二十八節，以弗所一章七節。

主的血為我們流出來，是使我們的罪惡和過犯得着赦免，所以就成了我們得赦罪的根基。我們的罪過得赦免，不能一也不是一靠着別的，只能一也只是一靠着主的血。

肆 是信徒得洗淨的憑藉

（一）‘祂…用自己的血洗去了我們的罪惡。’ 啟示錄一章五節，原文。

主既為我們的罪受死流血，祂所流的血就使我們的罪得除去，就是得洗淨。所以主的血不光使我們的罪得赦免，也使我們的罪得洗淨；不光是我們得赦罪的根基，也是我們得洗淨的憑藉。

（二）‘祂的血豈不更能洗淨你們的良心？’ 希伯來九章十四節。

原來我們在神面前有罪，我們的良心就在我們裡面定罪我們。等到主的血為我們消除了我們在神面前的罪，就使我們的良心不再有定罪的感覺。這就是主的血洗淨了我們的良心。所以我們的良心得以洗淨，脫去一切虧欠和定罪的感覺，也是憑藉主的血。

（三）‘祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。’ 約壹一章七節。

主的血不只洗淨我們得救以前所犯的罪，也繼續不斷的洗淨我們得救以後所犯的罪—只要我們肯在神的光中向神承認。

（四）‘曾用羔羊的血，把衣裳洗白淨了。’ 啟示錄七章十四節。

這裡的‘衣裳’，乃是指着我們得救以後所行的義，（啟十九8，）也就是指着我們得救以後的行為。我們得救以後，在行為上難免受玷污。這種玷污，也是我們藉著主的血洗淨的。

伍 是信徒得成聖的根基

（一）‘耶穌要用自己的血叫百姓成聖。’ 希伯來十三章十二節。

成聖是分別出來歸於神。主的血既叫我們脫離罪，既把我們買回來歸於神，就是把我們分別出來，叫我們成為聖。所以主的血也是我們得成聖的根基。

（二）‘使他成聖…的血。’ 希伯來十章二十九節。

主的血不只是為我們贖罪的，也是使我們成聖的。我們得以成聖，也是藉著主的血。

陸 是信徒得稱義的根基

（一）‘我們…靠着祂的血稱義。’ 羅馬五章九節，三章二十五至二十六節。

主受死流血既為我們滿足了神公義的要求，就叫神按着祂的公義，不只必須赦免我們的罪，也必須稱我們為義。所以也是主的血叫我們蒙神稱義。神稱義我們，是因着主的血。我們得着神的稱義，也是靠着主的血。所以主的血也是我們得稱義的根基。

柒 是信徒與神和好的根基

（一）‘既然藉著祂在十字架上所流的血，成就了和平，便藉著祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。’ 歌羅西一章二十節。

原來因着我們人的罪，不只我們人，就是萬有也都和神出了事情。主的血既在神面前除去了我們人的罪，為我們人和萬有成就了和平，就叫我們和萬有都與神和好了。所以主的血也是我們與神和好的根基。

捌 是信徒得永生的憑藉

（一）‘耶穌說，…吃我肉喝我血的人就有永生。’ 約翰六章五十三至五十四節。

主的血既洗去了我們的罪，就叫我們能得着神聖潔的生命，就是神自己那永遠的生命。神把祂自己永遠的生命賜給我們，也是因着主為我們所流的血。所以主的血也是我們得永生的憑藉。

玖 是信徒親近神的憑藉

（一）‘你們從前遠離神的人，如今卻在基督耶穌裡，靠着祂的血，已經得親近了。’ 以弗所二章十三節。

我們從前因着罪與神遠離。現今主的血既除去了我們的罪，就改變了我們的地位，使我們得以親近神。

（二）‘我們…因耶穌的血，得以坦然進入至聖所。’ 希伯來十章十九節。

原來我們的罪，使我們不能也不敢到神面前。現在主的血一面除去了我們在神面前的罪，一面又洗去了我們良心裡定罪的感覺，就使我們能親近神，並且能坦然無懼的進入神的至聖所，到神面前，與神相交。所以主的血也是我們親近神的憑藉。我們每一次進到神面前，都是一也都必須一靠着主的血。

拾 是信徒更美的辯護

（一）‘這血所說的比亞伯的血所說的更美。’ 希伯來十二章二十四節。

當初亞伯的血從地裡發聲，向神哀告，要神為他伸冤，（創四10，）所以他的血所說的，乃是要神定罪。但現今主耶穌的血，乃是在神面前為我們辯護，要神按着祂的公義赦免我們。所以主的血所說的，比亞伯的血所說的更美。

本來神公義的律法能定我們的罪；連魔鬼也能在神面前控告我們，因為我們有罪。但主的流血既為我們滿足了神公義律法的要求，贖清了我們在神面前一切的罪，祂的血就在神面前為我們說話，為我們辯護，使神公義的律法不能定罪我們，使魔鬼對我們的控告也無法有效。所以主的血也是我們在神面前的辯護。

拾壹 是信徒交通的原因

（一）‘我們所祝福的杯，豈不是基督之血的交通麼？’ 林前十章十六節，原文。

我們蒙恩的人，能一同擘餅，彼此交通，乃是因為我們同蒙了主血的救贖。我們是在主的血裡，彼此相交。這是我們擘餅時祝福的杯，所說明的故事。所以主的血也是我們交通的原因。

拾貳 是信徒勝敵的兵器

（一）‘弟兄勝過他，是因羔羊的血’ 啟示錄十二章十一節。

我們勝過那控告我們的仇敵魔鬼，也是靠着主的血。許多時候，我們趕鬼，或作屬靈的爭戰，都需要靠着主的血，才能勝過撒但黑暗的權勢。所以主的血也是我們勝過撒但的兵器。

因為是主的血為我們作這一切，使我們得生命，並維持我們活在神面前，所以神在聖經中就定規任何的血都不可吃，（創九4，利十七10，14申十二16，23～25，徒十五20，29，）以象徵任何的血都不能使我們得生命，都不是我們可以靠着活在神面前的，惟獨主的血能，也惟獨主的血是，所以只有主的血是可吃的。（約六55。）

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十題 律法與恩典

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

律法與恩典，乃是聖經所論到的兩件大東西。我們要認識神，並曉得祂如何對待人，就必須認識律法和恩典。這是需要用相當的工夫來查看的。但我們在這裡只能簡要的一看。

壹 律法

一 律法是什麼

（一）‘律法是聖潔的，誡命也是聖潔、公義、良善的。’羅馬七章十二節，十六節。

律法原是由神降下的，是出乎神的，和神聖潔的性情是相合的，所以是聖潔的；並且和神的公義、良善也是符合的，所以也是公義、良善的。凡律法要我們所作的，向我們所要求的，都是和神聖潔的性情相合的，也都是合乎神的公義和良善的，因為律法的本身乃是一件聖潔、公義，又良善的東西。

（二）‘律法是屬乎靈的。’羅馬七章十四節。

神是靈，律法既是出乎神的，也就是屬靈的。凡律法所吩咐人作的，都是屬靈的。律法雖然是向人的肉體有要求，但律法所要求於人的，都是屬靈的，所以是人的肉體所不能作到的。人不能成全律法，不能遵行律法的吩咐，因為人是屬肉體的，而律法和律法所吩咐的，都是屬靈的。

（三）‘律法原是好的。’提前一章八節。

律法既是屬靈的，既是聖潔、公義、又良善的，當然就是好的。雖然人對律法的取用，有錯誤的，有不好的，但律法的本身乃是一件好的東西。

二 律法是從何時有的

（一）‘律法本是外添的。’ 羅馬五章二十節。

律法是外添的。這話的意思是說，律法不是神的心意原初所有的，不是神對人的旨意原來所定規的，乃是後來外添的，乃是半路加上的。神原沒有意思以律法待人，不過到了半路，為著一時的需要，（這需要見下文律法是為何有的一段，）而暫時加上的。我們知道這個，就能免去對律法一些錯誤的看法，就不至于像安息日會的人，在今日律法已經成為過去的時候，還要活在律法之下。

（二）‘那四百三十年以後的律法。’ 加拉太三章十七節。

在人一再墮落，而墮落到極點，就是造巴別塔完全背叛神以後，神就從那些背叛的人中，召出亞伯拉罕來，應許要賜福給他，就是要以恩典待他。從那時（創十二1~5）起，過了四百三十年，神才降律法給人，要暫時以律法對待人。這是證明，律法不是神原初對人的心意，（神原初的心意，是要以應許的恩典待人，）乃是神中途加上的一種臨時作法。

（三）‘律法本是藉著摩西傳的。’ 約翰一章十七節。

律法是到摩西帶領以色列人到了西乃山下的時候，才傳下來。那是約在亞當被造以後二千五百年，即主前一千五百年的時候。

（四）‘沒有律法之先，…從亞當到摩西。’ 羅馬五章十三至十四節。

在摩西以前，是沒有律法的，從亞當到摩西，二千五百年之久，神對待人都不是用律法。乃是從摩西起，神才暫時以律法對待人。這不過只有一千五百年之久，到施浸約翰出來傳道，就是主耶穌第一次來，也就是恩典時代開始的時候為止。（太十一13。）

三 律法是如何有的

（一）‘天使所傳的律法。’ 行傳七章五十三節，加拉太三章十九節，希伯來二章二節。

律法乃是藉著天使傳的，不是神親身來傳給人的，因為律法不是神對人的本意。這表明，把律法傳給人，在神並不感覺是祂對人一件親切甜美的事。如果祂感覺這是祂對人一件親切甜美的事，祂就必親身來作這件事。

（二）‘律法本是藉著摩西傳的。’約翰一章十七節，七章十九節，出埃及二十四章三節。

律法不只是藉著天使降下的，也是藉著摩西傳來的。所以律法乃是經天使和人的手設立的。這些都是說出律法並不是神自己來傳給人的。

（三）‘眾百姓見雷轟、閃電、角聲，山上冒煙，就都發顫，遠遠的站立；對摩西說，求你和我們說話，我們必聽，不要神和我們說話，恐怕我們死亡。’出埃及二十章十八至十九節，參看出埃及十九章九至二十五節，二十章二十至二十一節，希伯來十二章十八至二十一節。

神當初在西乃山降律法，乃是在火中降臨，那個光景真是可怕，有雷轟、閃電、角聲、火焰、密雲、暴風，嚇得在場的以色列人盡都發顫，遠遠站立，而不敢近前，甚至要求摩西和他們說話，不要神和他們說話，恐怕他們死亡。這是表明律法不過叫人遠離神，並不能叫人親近神。

四 律法是為何有的（即律法的功用）

（一）‘律法是為什麼有的呢？原是为過犯添上的’——‘律法本是外添的，叫過犯顯多’。加拉太三章十九節，羅馬五章二十節。

神在祂對待人的路上，所以中途添上律法，乃是為著人的過犯，為著叫人的過犯顯多，就是為著顯出人的過犯，好叫人知道自己的罪過，而認識自己。神本來要一也是一以恩典待人，但人不認識自己，就不能投靠神的恩典。當神把以色列人從埃及救出來，帶他們到了西乃山下的時候，就來對他們說，祂像大鷹把他們背在自己的翅膀上，從埃及帶出來。這是祂用恩典的話，對他們說到祂向他們所作的一件恩典的事。他們如果認識自己，就必投靠祂這恩典，而求祂繼續以恩典對待他們，負他們一切的責任。但是那時他們不認識自己，所以就沒有看重而投靠神的恩典，反倒憑着自己，而對神說，凡神所吩咐的他們

都要遵行。這是他們何等不認識自己！何等以為自己還能行神所吩咐的事！所以神就改變了態度，來降律法給他們，叫他們知道他們到底能不能行神所吩咐的事。

神原來是以恩典對待他們，像老鷹之於小鷹，是可親可近的。現在祂改變了態度，要以律法對待他們，而在火焰中臨到他們，是極其可畏可怕的。神所以向他們改變了態度，要以律法對待他們，乃是要藉著律法顯出他們的過犯，好叫他們知道自己不能遵行神所吩咐的，而認識自己的敗壞無能。

神把律法給他們，實在說來，不是要他們遵行，乃是要他們違犯。當神正在西乃山上降律法給他們的時候，他們就在西乃山下造出金牛犢，而拜了偶像，把律法十條誡命的頭三條，全都干犯了。等到摩西領好了神的律法，帶著上面寫著律法十條誡命的兩塊法版，從西乃山上下來的時候，看見他們拜偶像，就把兩塊法版摔碎了。那是證明，律法一領下來，或說正在領下，尚未領下來的時候，就給他們干犯而破壞了。所以神降律法給他們的用意，乃是要給他們干犯，好顯出他們的過犯。神為著要顯明人的過犯，就在中途添進律法來。律法乃是因這個而有的。

律法好像一面鏡子，把人的本相照給人看，叫人認識自己；不是把人照壞了，乃是照出顯出人原有的壞來。

（二）‘律法本是叫人知罪’——‘非因律法，我就不知何為罪’。羅馬三章二十節，七章七節。

律法是為顯明人的過犯而添進來的，所以律法的功用就是叫人知罪。若沒有律法，人就不知道什麼是罪。但是有了律法，人就不只知道什麼是罪，並且也知道自己犯了些什麼罪。律法叫人確定的知道什麼是罪，也叫人確定的知道自己是犯罪的人。

（三）‘定罪’——‘律法…好塞住各人的口，叫普世的人都伏在神審判之下’。林後三章九節，羅馬三章十九節，雅各書二章九節。

律法既是叫人知罪的，也就是定人罪的。律法既把人的罪顯出來，就塞住人的口，叫人閉口無言，伏在神的審判之下，而定罪自己，承認自己是有罪的，該受神的審判。

（四）‘律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督那裡，使我們因信稱義。’ 加拉太三章二十四節。

神的意思是要在基督裡以恩典待人。但是人因為不認識自己，就不投靠神的恩典；因為不知道自己犯罪，也就不相信基督。所以神到半路就降下律法，來顯明人的過犯，叫人知道自己有罪，而認識自己。律法既叫人認識自己，知道自己有罪，就叫人投靠神的恩典，而相信基督。這好像面鏡既叫人看見自己面孔上的污穢，就叫人去就近水，而得到洗淨一樣。所以律法是我們訓蒙的師傅，引我們就近基督，使我們因信稱義，就是使我們投靠神在基督裡的恩典，而得蒙祂的救恩。

五 律法的宣言（即律法的原則）

（一）‘律法原不本乎信，只說，行這些事的，就必因此活着。’ 加拉太三章十二節，羅馬十章五節，利未記十八章五節。

律法不是本乎信，乃是本乎行。律法的原則不是信，乃是行。律法不是以信為本、為原則，乃是以行為本、為原則。必須‘行’，才能得以活着。這是律法的宣言。

（二）‘凡以行律法為本的都是被咒詛的；因為經上記着，凡不常照律法書上所記一切之事去行的，就被咒詛。’ 加拉太三章十節。

律法的原則，是‘行’就活着，就蒙祝福；若不‘行’就必死亡，就必受咒詛。這是律法的原則，也是律法的宣言。

（三）‘凡遵守全律法的，只在一條上跌倒，他就是犯了眾條。’ 雅各書二章十節。

律法所要求的‘行’，必須是十足完全的，不可有絲毫的殘缺。雖然全律法都遵行了，只要犯了一條，就是犯了全律法。這好像一條鐵鏈，只要斷了一環，就是全煉都斷了。也好像電燈泡，只要破了一點，或其中的電絲斷了一點，就沒有用了。律法必須完全遵行才可以。這是律法確定的原則，也是律法清楚的宣言。

六 律法的軟弱

（一）‘律法既因肉體軟弱，有所不能行的。’ 羅馬八章三節。

律法雖是屬靈、聖潔、公義、良善的，但因人肉體的軟弱，就成為無能的。律法是因着人不認識肉體，倒倚靠肉體而降的。律法是向肉體有所要求，要顯明肉體的敗壞無能，好給人認識肉體。肉體既是敗壞無能的，絲毫不能成全律法的要求，也就使律法軟弱無能了。

（二）‘所有的肉體，沒有一個，因行律法，能在神面前稱義。’ 羅馬三章二十節原文，加拉太二章十六節，三章十一節，行傳十三章二十九節。

律法不能叫人在神面前稱義。沒有一個人，能因行律法，得蒙神稱義。因為人都是肉體，都是敗壞軟弱的，沒有一個有遵行律法的能力，因此律法在人身上，也就成為軟弱的。

（三）‘先前的誡命，…軟弱無益，…律法原來一無所成。’ 希伯來七章十八至十九節，原文。

律法既因人的肉體軟弱，而成為無能的，就在人身上一無所成。律法雖然能叫人知罪，而認識自己，但那不過是在消極方面的功用。在積極方面，律法並不能叫人脫離罪，更不能叫人蒙神稱義，得神喜悅，所以是一無所成。既是一無所成，也就是無益的。

所以，弟兄姊妹，我們把以上這些聖經看過，就該清楚知道，神沒有一點意思要叫人遵行律法。神把律法降給人，不過是要用律法顯明人的罪，叫人認識自己。人因為墮落到善惡的知識裡面，就以為神要人遵行律法。並且人因為不認識自己，就想要憑自己的力量遵行律法。豈知人自己沒有力量遵行律法；神也沒有意思要人遵行律法。神是要人藉著律法認識自己的敗壞無能，而投靠並接受祂的恩典。

貳 恩典

一 恩典是什麼

（一）‘神…的慈愛顯明’ — ‘神愛…賜給’。提多書三章四節，約翰三章十六節。

律法是出乎神的聖潔，公義，和良善的，恩典是出乎神的愛的。神的愛顯明出來，就是恩典。愛是神對我們的心，恩典是神對我們的作為。神恩典的作為，是出於神愛的心。神因為愛我們，所以就為我們作事。就把祂的兒子賜給我們，叫祂來為我們成功救贖。凡神為我們所作的，都是恩典。這恩典乃是出於祂對我們的愛。所以恩典乃是神愛的顯明。神的愛顯出來，臨到我們，就是恩典。

（二）‘祂極豐富的恩典，就是祂在基督耶穌裡向我們所施的恩慈。’ 以弗所二章七節。

神的恩典，就是神在基督裡向我們所施的恩慈。恩慈是出於愛心的。神的愛心叫神向我們施恩慈。這恩慈臨到我們身上，就是神所賜給我們的恩典。

（三）‘作工的得工價，不算恩典，乃是該得的，惟有不作工的，只信。’ 羅馬四章四至五節。

恩典是神的愛叫神白白賜給我們的，不需要我們作什麼。如果需要我們作什麼，所得的就是工價，不算恩典。工價是作工（作工原文和行為同字）賺來的，不是白得的。恩典是因信白得的，不需要作什麼工，出什麼力。凡需要我們出力作什麼的，都不是恩典。因為恩典是神白白賜給我們的，不需要我們出什麼代價。

（四）‘既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。’ 羅馬十一章六節。

神的恩典，和人的行為（或說工作）一點沒有關係。既是恩典，就不在乎行為。行為不能調到恩典裡。一在乎行為，一有行為的調和，就不是恩典了。因為恩典是神白賜的，不是人藉著行為（或說工作）賺得的。

（五）‘我…成了何等人，是蒙神的恩才成的；…祂所賜我的恩，不是徒然的；我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是神的恩與我同在。’ 林前十五章十節。

在這裡，使徒保羅說，乃是神的恩典使他成了一個特殊的人。他能那樣作一個超眾的使徒，比眾人格外勞苦，他說，那原不是他，乃是神

的恩典與他同在。他這話給我們看見，神的恩典不僅是神白白賜給我們的一些無生事物，更是神所賜給我們的一件活的東西。這件活的東西，就是神那大能的生命，或說就是神自己。因為這件東西是神大能的生命，是神自己，所以能叫保羅作一個超眾的使徒，作眾人所不能作的事。神大能的生命，神自己，這樣給人得着，就是神所給人的最高恩典。人從神所得到的最高恩典，就是神的生命和神自己。

不只這裡所說的恩典，就是約翰一章十四節、十七節，羅馬五章十七節、二十一節，腓立比四章二十三節，以及新約許多別的地方所說的恩典，實在說，也都是指着神的生命和神自己。神的生命和神自己給我們得着，就是實際的恩典，或說恩典的實際。

二 恩典是從何時有的

（一）‘這恩典…賞給我們…是照祂自己所預定的美意。’以弗所一章四至九節。

這裡說，神的恩典賜給我們，是照着祂所預定的美意。憑這話的前後文看，這裡所說神的美意，是神在創世以前所預定的。所以這裡是叫我們知道，神賜恩給我們，乃是神從創世以前所預定的，不是偶然的，不是臨時的。神的恩典在創世以前，在最初的時候，就定規賜給我們，不是到了半路才加上的，像律法一樣。律法是半路添上的，恩典是起初原有的。神以恩典對待我們，乃是祂在永遠裡原初的心意，不像律法是祂在時間裡中途的辦法。

（二）‘這恩典是萬古之先，在基督耶穌裡賜給我們的。’提後一章九節。

神的恩典是遠在萬古之先，就是在永遠裡，就賜給了我們。所以我們是在萬古之先，老早就蒙到神的恩典了。

（三）‘到了神…的恩慈…顯明的時候，…’——‘這恩典…如今藉著我們救主基督耶穌的顯現，才表明出來了。’提多書三章四節，提後一章九至十節。

神的恩典雖是在永遠裡就賜給了我們，卻是到時間裡，就是到主耶穌來成功救贖的時候，才顯明出來，給我們知道，給我們得着並享受。

（四）‘恩典，已經顯明出來。’ 提多書二章十一節。

神的恩典，藉著主耶穌來成功救贖，已經顯明出來了。現在人可以實際得到並享受這恩典。

三 恩典是如何賜的

（一）‘這恩典是…在基督耶穌裡賜給我們的。’ 提後一章九節，以弗所一章六節。

神的恩典是在基督裡賜給我們的，不像神的律法是在基督之外賜給人的。律法是神在基督之外添上的；恩典是神在基督裡計劃的，也是神在基督裡賜給的。無論神在永遠裡把祂的恩典賜給我們，或是祂在時間裡叫我們得到祂的恩典，都是祂在基督裡所作的。

（二）‘恩典…是由耶穌基督來的。’ 約翰一章十七節。

律法是藉著摩西傳的，恩典是由主耶穌來的。主耶穌乃是神成為人，所以恩典乃是神成為人，親自帶來賜給我們的。律法不是神的心意，不是神所看重的，所以祂就藉著天使和一個人—摩西—傳給人。但恩典是神的心意，是神所非常看重的，所以祂就親自來賜給人。

神為著要把祂所預定賜人的恩典帶到人中間，給人得着，祂花了不少的工夫。祂成為肉身，降世為人，到十字架上替人受死，以及從死裡復活，而成了那靈進入人裡面，都是為著把祂的恩典帶到人中間，帶到人裡面，給人得着並享受。這是祂來作耶穌基督惟一的目的。祂的恩典，都是由祂自己來作的這位耶穌基督帶來賜給我們的。

（三）‘這恩典是神用諸般智慧聰明，充充足足賞給我們的，都是照祂自己所預定的美意。’ 以弗所一章八節，九節。

神的恩典賜給我們，不是簡單的，乃是神用諸般的智慧聰明，就是費過思想、計劃、和安排，轉了許多的彎，而賜給我們的。神為著把祂的恩典賜給我們，曾經作過計劃，有過創造和救贖，併為我們安排適宜的環境和人事。這些都是神用諸般的智慧和聰明為我們作的，為要叫我們充充足足的得着祂的恩典。祂這樣把恩典賜給我們，乃是照着祂預定的心意，不像祂把律法賜給人，乃是出於祂臨時的辦法。

四 恩典是為何賜的

（一）‘神愛’ — ‘因愛我們’ — ‘因祂愛我們的大愛’。約翰三章十六節，以弗所一章五節，二章四至五節。

神賜給我們恩典，是因為祂愛我們，是為著成全祂愛我們的心意，達到祂愛我們的目的。

（二）‘叫我們知道祂旨意的奧秘，要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。’以弗所一章八至十節，參看以弗所三章九至十一節。

神賜給我們恩典，更是為著成全祂奧秘的計劃，使宇宙中的萬有都在基督裡同歸於一，以基督為中心為元首，而彰顯祂（神）百般的智慧，以羞辱撒但和他的使者。（這是一個很大的題目，在這裡我們不能多說。）

五 恩典的宣言（即恩典的原則）

（一）‘作工的得工價，不算恩典，乃是該得的，惟有不作工的，只信稱罪人為義的神，他的信就算為義。’羅馬四章四至五節。

恩典不需要作工（或說有行為），只需要‘信’。不要作工，不要有行為，只要‘信’的，才是恩典。這是恩典的原則，也是恩典的宣言。

（二）‘既是出於恩典，就不在乎行為；不然，恩典就不是恩典了。’羅馬十一章六節。

律法完全在乎行為，恩典完全不在乎行為。一在乎行為，就不是恩典，而是律法了。律法是以行為為本，以行為為原則；恩典是以信為本，以信為原則。

六 恩典的能力

（一）‘神救眾人的恩典’ — ‘你們得救是本乎恩’。提多書二章十一節，以弗所二章八節，提後一章九節。

律法是軟弱無能的，一無所成；恩典是剛強有力的，為我們成全了一切。第一恩典救了我們。我們眾人，都是本乎恩典而得救的。

（二）‘得蒙救贖，過犯得以赦免，乃是照祂豐富的恩典。’以弗所一章七節。

恩典叫我們得蒙救贖，叫我們的過犯得着赦免。

（三）‘因祂的恩得稱為義。’提多書三章七節，羅馬三章二十四節。

律法不能叫我們得神稱義，恩典卻能。恩典比律法剛強，能作到律法所不能作到的。

（四）‘這恩典叫我們在愛子裡得蒙悅納。’以弗所一章六節，原文。

律法不能叫我們在自己裡面得神喜悅，恩典卻能叫我們在神的愛子，就是我們的主耶穌裡面蒙神悅納。

（五）‘因祂的恩…可以憑着永生的盼望成為後嗣。’提多書三章七節。

恩典不只能叫我們不再作神的仇敵，而蒙神悅納，並且能叫我們作神的後嗣，而承受永生的產業。

（六）‘進入現在所站的這恩典中，…歡歡喜喜盼望神的榮耀。’羅馬五章二節。

恩典叫我們脫離了悲哀無望，而成為又歡喜又有盼望的人，等候得着神的榮耀。這就是說，恩典不只把我們悲哀無望的人，作成了歡喜有望的人，並且還要把我們作到神的榮耀裡，使我們成為一個榮耀的人。

（七）‘恩典的道；…能建立你們，叫你們和一切成聖的人同得基業。’行傳二十章三十二節，原文。

恩典不只能拯救我們，還能建立我們，叫我們能和神的眾聖者同得神榮耀的基業。

（八）‘罪必不能作你們的主，因你們…乃在恩典之下。’羅馬六章十四節。

我們能脫離罪的權勢，也是恩典在我們裡面作的。乃是恩典叫我們從罪的權下得着釋放，不再作罪的奴僕。

（九）‘我們只管坦然無懼的，來到施恩的寶座前，為要得憐恤，蒙恩典作隨時的幫助。’希伯來四章十六節，原文。

恩典也叫我們能到神施恩的寶座前，得憐恤，蒙恩典作我們隨時的幫助。隨時的幫助，也可譯作應時的幫助。這是恩典能作的。

（十）‘何況那些受洪恩又蒙所賜之義的，豈不更要因耶穌基督一人在生命中作王麼’——‘恩典也藉著義作王，叫人因我們的主耶穌基督得永生’。希伯來五章十七節，二十一節。

恩典在我們裡面能強到一個地步，叫我們在神的生命中作王。這不僅是一點點的得勝，一點點的剛強，乃是在神的生命中，剛強到了一個地步，能掌權管治一切，叫一切都服在我們的下面。

在我們裡面的恩典，可以說就是神自己，就是主自己，乃是活而剛強有大能的，所以能作王管治一切，叫我們豐豐滿滿的得到神永遠的生命，就是那在主耶穌基督裡的神聖生命。

（十一）‘我的恩典夠你用的；因為我的能力。’林後十二章九節。

主的恩典是夠我們用的。主這夠用的恩典，就是祂在我們裡面那復活生命的大能，夠負我們一切的責任，能帶領我們經過任何的環境。

（十二）‘我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的；並且祂所賜我的恩，不是徒然的；我比眾使徒格外勞苦；這原不是我，乃是神的恩典我同在。’林前十五章十節。

神的恩典能把我們作成一個超群的人。在保羅身上就是這樣。他說，‘我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的；’ ‘我比眾使徒格外勞苦，這原不是我，乃是神的恩典我同在。’ 我們若把他在這裡所說的‘這原不是我，乃是神的恩’這句話，和他在加拉太二章二十節所說‘不再是我，乃是基督’那句話，對照來看，我們就會看出，他在這裡所說的‘神的恩’，就是他在那裡所說的‘基督’。這證明我們在前面對於神的恩典所下的定義是對的。神的恩典，逼真的說，就是基督，也就是神自己。也可以說，就是神在我們裡面那大能的生命。所以基督是多麼剛強，神的恩典也是多麼剛強；神和神的生命是多麼有大能，神的恩典也是多麼有大能。因為神的恩典是這樣剛強有大能，所以能叫我們作別人所不能作的人。

叁 律法與恩典的比較

律 法	恩 典
1 是半路添上的。羅馬五章二十節。	1 是起初原有的。提後一章九節。
2 是使女（妾）的地位。	2 是主婦的地位。加拉太四章四至七節。
3 是叫人作奴僕。	3 是叫人作兒子。加拉太四章四至七節。
4 是說『行』。加拉太三章十節，十二節。	4 是說，『信。』羅馬四章四節，五節，十一章六節，以弗所二章八節，九節。
5 是向人要。	5 是賜給人。
6 是定人的罪。羅馬三章十九節。	6 是稱人爲義。羅馬三章二十四節。
7 是叫人死。林後三章六節。	7 是叫人活。以弗所二章四至五節。
8 是叫人受咒詛。	8 是將人從咒詛中贖出來。加拉太三章十三節。
9 是叫人閉口無言。	9 是叫人開口讚美。
10 是叫人遠離神。	10 是叫人親近神。
11 是叫人怕神。	11 是叫人愛神。
12 是叫人恨仇敵。馬太五章四十三節。	12 是叫人愛仇敵。馬太五章四十四節。
13 是打死悖逆的兒子。申命記二十一章十八至二十一節。	13 是寬恕悖逆的兒子。路加十五章二十至二十三節。
14 是將淫婦打死。約翰八章五節。	14 是不定她的罪。約翰八章十一節。

肆 信徒不在律法之下乃在恩典之下

（一）‘你們不在律法之下，乃在恩典之下。’ 羅馬六章十四節。

我們新約的信徒，不在律法之下，乃在恩典之下。所以我們不該回到律法，去活在律法之下，遵守律法字句的規條，只該活在恩典之下，跟隨在我們裡面的神和祂的生命，而生活行動。

（二）‘我們…在…律法上死了，…脫離了律法；叫我們服事主，要按着靈的新樣，不按着儀文的舊樣。’羅馬七章六節，原文，四節，加拉太二章十九節。

我們已經藉著基督的死，在律法上死了，所以我們現在是脫離了律法，服事主，不是按着律法字句儀文的舊樣，乃是按着靈裡生命的新樣。我們若按着字句儀文服事主，就是活在律法之下。我們必須憑着靈和靈裡的生命服事主，才是活在恩典之下。所以我們不必管律法的字句儀文，只該顧靈和靈裡的生命。因為我們向律法已經死了，叫我們在靈裡向神活着。

（三）‘從此就不在師傅的手下了。’加拉太三章二十五節。

律法是我們訓蒙的師傅，引我們到基督裡，活在恩典之下。我們既已進到基督裡，活在恩典之下，從此就不在師傅手下，就不該活在律法之下了。所以所有要回到律法之下的思想或舉動，都是極端錯誤的。要叫人活在律法之下的教訓，在今天新約的時候，也是一種混亂真理的異端，是信徒絕對不可接受的。

（四）‘因信得進入現在所站的這恩典中。’羅馬五章二節。

我們是已經因信而進入了神的恩典裡面，不該再回到律法之下，只該站在這恩典中，一直活在這恩典裡。

伍 信徒的律法

（一）‘我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。’希伯來八章十節，十章十六節。

信徒雖然不在律法之下，但不是就沒有約束，而變作無法無天了。神雖然叫信徒脫離了外面字句的律法，但又把生命的律法放在信徒裡面，寫在我們心上。外面字句的律法，是儀文的，是在神之外，與神分開的，所以是死的，是軟弱無能的。裡面生命的律法，是屬靈的，

是在神裡面，與神分不開的，所以是活的，是剛強有力的。外面字句的律法，是人在神之外，憑自己天然的力量去遵行。裡面生命的律法，是我們活在神裡面，靠着神生命的能力來跟隨。神今天不要我們活在字句的律法之下，而要我們活在生命的律法裡面。這生命的律法，在我們裡面，能在凡事上規律我們，給我們知道什麼是神要我們作的，什麼是神不要我們作的。我們今天雖然絕對不需要向那外面字句的律法負責，卻必須完全向這裡面生命的律法負責。

（二）‘生命之靈的律。’羅馬八章二節，原文。

神放在信徒裡面的律法，就是神的生命。這生命是在聖靈裡。聖靈進到我們裡面，就把這生命帶到我們裡面，作了我們裡面生命的律。這生命既是在聖靈裡的，這生命的律也就是在聖靈裡的。所以這生命的律，就是生命之靈的律。這律在我們裡面，是靈活的，是敏銳的，能在凡事上‘律’我們，叫我們知道神的意思，而活潑剛強的帶著我們活出神的意思。這個律乃是我們今天所應當依從，所應當跟隨的。

（三）‘只隨從靈…體貼靈。’羅馬八章四至六節，加拉太五章十六節。

今天聖靈在我們裡面，就是我們活的律法，我們需要隨從祂而行，體貼祂而活。

（四）‘跟隨祂（主）的腳蹤行。’彼前二章二十一節，約壹二章六節，約翰十三章十五節。

我們今天不只在裡面有聖靈作我們的律法，並且在外面還有主的腳蹤作我們的標本。我們該順着聖靈，跟隨主的腳蹤而行，照着主的榜樣而作。

（五）‘效法神’——‘像…天父完全’。以弗所五章一節，馬太五章四十八節。

我們最高的法則，乃是神自己。祂要我們完全，像祂完全一樣。我們是祂的兒女，有祂的生命，憑祂這生命，我們該一也能一活出一種生活完全像祂一樣。

（六）‘無論作什麼，都要為榮耀神而行。’林前十章三十一節。

這是我們行事的法則。凡事都必須為榮耀神而行。無論何事，必須能榮耀神，才是可作的。

（七）‘其實我在神面前，不是沒有律法，在基督面前，正在律法之下。’林前九章十九至二十三節。

所以我們雖然脫離了字句的律法，但我們在神面前，不是沒有律法。我們在基督裡面，有更大更高的律法，就是神的生命，神的聖靈，神的自己，神的榮耀，作了我們的律法。我們今天是活在這些裡面。凡能叫我們摸着神的同在，與神有交通的，都是我們可行可作的；否則就不是。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十一題 在亞當裡與在基督裡

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在亞當裡，和在基督裡，乃是聖經中特有的兩個辭，說到一個關於神救恩的基本真理。我們要認識神的救恩，就必須認識這兩個‘在裡面’——在亞當裡與在基督裡。就是為這緣故，我們特將這兩個‘在裡面’編為一題，好給我們來把其中的真理查看一下。

壹 在神眼中看只有兩個人

一 亞當是第一個人也是首先的人

（一）‘頭一個人是出於地’——‘首先的…亞當’。林前十五章四十七節，四十五節。

世上的人雖有千千萬萬，但在神眼中看，只有兩個人。第一個就是亞當。聖經稱他為頭一個人，也稱他為首先的亞當。他是出於地的，所以是屬土的。他是人的開頭，在他以前並沒有人，所以他是第一個人，也是首先的人，我們世人都是他的後裔，都是出於他的，所以都是在他裡面的。雖然我們這些從他出生的後裔有千千萬萬，但在神看，我們這千千萬萬的人，和他自己，乃是一個人，因為我們都是出於他的，都是在他裡面的。

今年夏天，我在這裡曾說過，我們千千萬萬的世人，和亞當乃是一個，都是從亞當分出來的，都是亞當的一分。這好像一個西瓜，切成了許多片，這許多片都是從那一個西瓜分出來的，都是那個西瓜的一分，把這許多片合起來就是那個完整的西瓜。我們這許多世人，都是從亞當分出來的一片，所以都是亞當的一分，把我們合起來就是一個完整的亞當。雖然我們各自都是一個人，但我們都是亞當，因為我們都是亞當的一部分。實在說來，我們大家的名字都該叫亞當，因為我們都是亞當，都是亞當的一片，或說一片的亞當。所以在神的眼中看，亞當和他所有的後裔乃是一個人，乃是一個亞當。這個人是頭一個人，所以這個亞當也是首先的亞當。

二 基督是第二個人也是末後的人

（一）‘第二個人是出於天’ — ‘末後的亞當’。林前十五章四十七節，四十五節。

我們知道這裡的話乃是指着基督說的。聖經在這裡稱基督作第二個人。弟兄姊妹，你不覺得這有點希奇麼？在我們看，第一個人既是亞當，第二個人就該是該隱。但聖經說，第二個人乃是基督！這是神的看法！在神看，在亞當之後的一個人，就是基督；在基督之前，只有亞當一個人，除亞當以外，再沒有別的人。所以在神看，亞當是第一個人，基督是第二個人。

這裡一林前十五章一不只稱基督作第二個人，也稱基督作末後的亞當，就是末後的人。這是告訴我們，在神看，基督不只是第二個人，也是末一個人，在基督以後再沒有人。在基督以前雖有第一個人，在基督以後卻沒有第三個人。亞當是第一個人，基督是第二個人。在神看，在亞當以前怎樣沒有人，在基督以後也怎樣沒有人，並且在基督與亞當之間也同樣沒有人。所以在神看，宇宙中只有基督和亞當這兩個人。

弟兄姊妹，我們對於神的救恩，或說神的救法，要有透徹的認識，和確切的經歷，就必須清楚看見這個基本的真理，就是在神看，宇宙中只有兩個人，第一個是亞當，第二個是基督，此外再沒有第三個。所有的世人一連你也在內一若不是在亞當裡，就是在基督裡；若不是屬亞當的，就是屬基督的；也可以簡單的說，若不是亞當，就是基督，不能是第三者，總歸是此二者裡面的一個，因為在此二者之外，沒有第三個人。這是神的眼光！這是神的看法！我們必須有神這個眼光，有神這種看法，才能透徹的認識神的救法，確切的經歷神的救恩。但願神開我們的眼睛，給我們看見這個！

貳 在亞當裡

一 人如何就在亞當裡

（一）‘祂從一本造出萬族的人。’ 行傳十七章二十六節。

這裡的‘一本’，有的古卷是‘一人’。這一人就是亞當。神從亞當這一人，或說這一本，造出世上萬族的人。世上萬族的人，不論有多少，都是出於亞當的，都是在亞當裡的。所以我們世人生來就是在亞

當裡的，因為我們都是亞當的後裔，都是出於亞當的。我們是生在亞當裡的。並且認真的說，我們沒有生出來，就已經是在亞當裡了。因為我們原是在亞當裡的，所以才能從亞當裡生出來，而是一個屬於亞當的人。

二 人在亞當裡所有的

（一）‘因一人（亞當）的悖逆，眾人成為罪人。’ 羅馬五章十九節。

我們在亞當裡所有的東西，第一就是罪。亞當所給我們的第一件東西，就是罪。我們不必自己犯罪，就是有罪的，不必自己犯罪，就是罪人。因為亞當的悖逆已經叫我們有了罪，已經叫我們成為罪人。亞當因着悖逆已經是有罪的，已經是罪人，我們只要在他裡面，我們也就是有罪的，也就是罪人。我們在他裡面，不用自己犯罪，就是罪人。我們這些在他裡面的人，一生下來就是罪人。

比方，高麗從前亡國于日本，那些亡國的高麗人所生的孩子，不用自己亡國，就已經是亡國的人了。他們是因着他們祖先的亡國而亡國的。他們還沒有生下來，就已經在他們的父親或祖父裡面亡國了。所以他們一生下來，就是亡國的人。照樣，我們這些亞當的後裔，是因着亞當的悖逆而成為罪人。我們在亞當裡，一生下來就是罪人，不用等我們自己犯罪，只要我們是在亞當裡的，是從亞當生的，我們就是罪人。

哦，我們在亞當裡，生來就是罪人，不是等我們犯罪，才是罪人。我們不是自己先犯罪，然後才是罪人；乃是先是罪人，然後才犯罪。我們所以犯罪，因為我們是罪人。我們是罪人，所以才會犯罪。我們會犯罪，乃是自然的，一點不希奇，因為我們是罪人。我們若不會犯罪，或不犯罪，才真是希奇。一棵橘子樹，結橘子乃是自然的，若不結橘子才有點奇特。並且不是等它結了橘子，才是橘子樹；它還沒結橘子，就已經是橘子樹了。因為它是橘子樹，所以結橘子。照樣，因為我們是罪人，所以我們犯罪。我們是罪人，乃是承襲的；我們會犯罪，也是與生俱來的。這都是亞當給我們的，都是我們在亞當裡所得着的。

（二）‘因一次（在伊甸園中那一次）的過犯，眾人都被定罪。’ 羅馬五章十八節。

我們在亞當裡既是罪人，既是有罪的，所以也就被定罪。亞當既叫我們成為罪人，也就叫我們被定罪。他在伊甸園裡那一次的過犯，我們都有分，因為我們都在他裡面。當他在那裡犯罪的時候，我們都在他裡面和他一同犯罪了。那時他在那裡犯罪，是包括着我們，是帶著我們的。這如同亞伯拉罕獻十分之一給麥基洗德的時候，他的後裔利未人也在他裡面獻上了十分之一，因為那時他裡面就包括着他們，就帶著他們。（來七9～10。）這又如同我們中國人的祖宗黃帝，假使他當日經過帕米爾高原而東來的，我們這些中國人也就是在他裡面經過了帕米爾高原的。雖然我們今天不覺得我們曾從那裡經過，但當他從那裡經過的時候，我們的確是在他裡面和他一同經過那裡了，因為那時他裡面包括着我們，我們是在他的身中。照樣，當亞當在伊甸園裡犯罪的時候，我們也都在他的身中，所以他在那裡犯罪，我們一在他裡面一也都在那裡犯罪。因此，他那一次的犯罪，就叫我們眾人都被定罪。我們明白這個，就能知道，為何主在約翰三章十八節說，‘不信的人，罪已經定了。’他們是在亞當裡的，當亞當被定罪的時候，他們的罪就已經定了。所以罪如何是我們在亞當裡得着的，是亞當帶給我們的，定罪也如何是我們在亞當裡承受的，是亞當使我們有分的。

（三）‘在亞當裡眾人都死了。’ 林前十五章二十二節。

我們在亞當裡所得着的，第一是罪，第二是定罪，第三就是死。這個次序是自然的。有了罪，就被定罪；有了定罪，就必死。罪和定罪的結果，都是死。這個死是在亞當裡的，包括幾層的意思。第一，是靈死，就是靈與神斷了交通，失去了功用。第二，是體死，就是身體失去生命，而歸於塵土。第三，是魂死，就是魂到陰間受痛苦。（路十六22～25。）第四，是第二次的死，就是靈、魂、體，都被扔在火湖裡受痛苦。（啟二十15，二一8。）今天的世人，靈向神是死的，有一天體也要死，魂就到陰間受痛苦，等到末日，他們的靈魂，和身體還要復起，歸到一起，同被扔到火湖受永遠的痛苦，那是最終的死，也是永遠的死。這些就是死所包括的意義，是我們眾人在亞當裡所共同得着的分。

所以我們在亞當裡所有的，就是罪、定罪和死，這三件可怕的壞東西，此外再沒有別的。

叁 在基督裡

一 人如何就在基督裡

（一）‘一切信入祂（基督）的。’ 約翰三章十六節原文。

一個人怎樣就能在基督裡呢？這是一件屬靈奧秘的事。一個人得在基督裡，不是從肉身生來的，乃是在靈裡‘信入’的。我們不是在肉身裡生在基督裡，乃是在靈裡信到基督裡。這裡一約翰三章十六節一的‘入’字，在原文是一個介係詞，等於英文的into，就是‘到裡面’的意思。這字在羅馬六章三節，加拉太三章二十七節，都翻作‘歸入’。那兩處是講到受浸，這裡是講到相信。一個人受浸，怎樣是歸入基督，是浸入基督，是浸到基督裡，一個人相信，也怎樣是歸入基督，是信入基督，是信到基督裡。我們是藉著‘信’，和基督發生關係。我們是在靈裡信到基督裡。一個人一在靈裡相信基督，就信進基督裡面去了，就在靈裡和基督發生了關係，有了屬靈的聯合。就如這個燈泡，一接進電來，就接到發電所去了，就在電裡和發電所發生了關係。我們一相信基督，祂的靈就進到我們裡面，把我們接（不是接受的接，乃是接聯的接）到基督裡，叫我們和基督在祂這靈裡有了聯合。從那時起，我們就是在基督裡了。

（二）‘受浸歸入基督的，都是披戴基督了。’ 加拉太三章二十七節，羅馬六章三節。

相信是在裡面歸入基督，受浸是在外面歸入基督。相信是在靈裡實際的歸入基督，受浸是到水中實現的歸入基督。我們一相信，就在靈裡進到基督裡面了，而後藉著受浸承認這個事實，將這個事實宣告出來，表明出來。所以信而受浸，乃是叫我們得在基督裡的惟一方法。只有信而受浸，能叫人得在基督裡。人要得在基督裡，就非此不可。

（三）‘你們得在基督耶穌裡，是本乎神。’ 林前一章三十節。

不錯，我們得進到基督裡，是藉著信而受浸，這是我們自己當負責的，但是把基督的靈，把基督的生命，擺在我們裡面，就不是我們自

己所能作到的，乃是神所作的。當我們藉著信而受浸，接受而歸入基督的時候，神就把基督的靈，就把基督的生命，放在我們的靈裡，叫我們和基督有了聯結。這不是我們所能作的事，這完全是神的事。所以按實際說，我們得在基督裡，是本乎神。乃是神把我們擺在基督裡。乃是神將基督的靈，將基督的生命，放在我們裡面，叫我們在靈裡和基督聯合為一。這完全是神藉著祂的靈所作的，不過是因著我們的信而受浸而已。

二 人在基督裡所有的

（一）‘因一人（基督）的順從，眾人也成為義了。’羅馬五章十九節。

我們在亞當裡所有的第一件東西是罪，我們在基督裡所有的第一件東西是義。亞當所帶給我們的東西，第一是罪；基督所帶給我們的東西，第一是義。亞當的悖逆怎樣叫我們眾人成為有罪的，成為罪人，基督的順從也怎樣叫我們眾人成為義的，成為義人。我們在亞當裡，怎樣不必自己犯罪，就已經是有罪的，就已經是罪人；我們在基督裡，也怎樣不必自己行義，就已經是義的，就已經是義人。我們只要在亞當裡，就是罪人；照樣，我們只要在基督裡，也就是義人。我們是罪人，怎樣是因我們在亞當裡；我們是義人，也怎樣是因我們在基督裡。我們在亞當裡，怎樣和亞當一樣的是罪人；我們在基督裡，也怎樣和基督一樣的是義人。在亞當裡，我們怎樣得着罪，而成為有罪的；在基督裡，我們也怎樣得着義，而成為義的。

（二）‘因一次（在各各他那一次）的義行，眾人也就被稱義得生命了。’羅馬五章十八節。

我們在亞當裡所有的罪，怎樣叫我們在他裡面被定罪；我們在基督裡所有的義，也怎樣叫我們在他裡面被稱義。亞當在伊甸園那一次的過犯，怎樣叫我們在他裡面的人，都被定罪；基督在各各他那一次的義行，也怎樣叫我們在他裡面的人，都被稱義。我們在神面前被定罪，怎樣是因著亞當那一次的過犯；我們在神面前被稱義，也怎樣是因著基督那一次的義行。不必我們自己犯罪，只要我們是在亞當裡的，我們就因著他那一次的過犯，被神定罪；照樣，也不必我們自己行義，只要我們是在基督裡的，我們就因著祂那一次的義行，被神稱義。所

以我們在神面前的被定罪，怎樣是在亞當裡得着的，而與我們的行為無關；我們在神面前的被稱義，也怎樣是在基督裡得着的，而與我們的行為無關。

不僅如此，並且我們在亞當裡所得着的罪和定罪，怎樣叫我們得着死，我們在基督裡所得着的義和稱義，也怎樣叫我們得着生命。亞當的罪怎樣將死帶給我們，基督的義也怎樣將生命帶給我們。我們怎樣因着亞當的罪而被定罪有了死，我們也怎樣因着基督的義而被稱義得着生命。亞當的罪所帶給我們的死，怎樣是出於撒但的，基督的義所帶給我們的生命，也怎樣是出於神的。撒但的死，怎樣是因着亞當的罪，而進入我們裡面作死的工作，使我們的靈、魂、體，就是我們的全人，都受到死的侵害；神的生命，也怎樣是因着基督的義，而進到我們裡面作生命的工作，吞滅我們靈、魂、體裡面的死，使我們的全人都活過來。亞當的罪所帶來撒但的死，怎樣先叫我們的靈死，然後再叫我們的魂和體也死；基督的義所帶來神的生命，也怎樣先叫我們的靈活過來，然後再叫我們的魂和體也活過來。這生命因着基督的義，在聖靈裡，先進到我們已死的靈裡，叫我們這已死的靈活過來，然後再從我們的靈裡往外開展，而達到我們的魂裡，再達到我們的體裡，吞滅我們全人各部分裡面死和死的因素，直到使我們這受過死侵害摧殘的卑賤身體改變了形狀，和主那復活的榮耀身體相似，叫我們的全人都被神的生命浸透，而進入神生命的榮耀中。

所以，我們在亞當裡怎樣得着罪、定罪和死，那三件東西，我們在基督裡也怎樣得着義、稱義和生命，這三件東西。亞當所帶給我們的罪、定罪和死，那三件東西，都由基督的死而復活給我們解決了。基督的死而復活，不只為我們解決了亞當所帶給我們的那三件東西，並且還把義、稱義和生命，這三件東西帶給我們，而叫我們得着。基督的死為我們消除了亞當所帶給我們的罪和定罪，基督的復活為我們消除了亞當所帶給我們的死。我們在亞當裡所有的罪和定罪，基督的死為我們解決了，我們在亞當裡所有的死，基督的復活為我們解決了。這是基督的死而復活，在消極方面為我們所作的。另一面，在積極方面，基督的死還叫我們得着義和稱義，基督的復活還叫我們得着生命。基督的死怎樣一面叫我們脫去在亞當裡的罪和定罪，一面又叫我們得着在基督裡的義和稱義，基督的復活也怎樣一面叫我們脫去在亞當裡的死，一面又叫我們得着在基督裡的生命。亞當帶給我們罪和死，基督就為我們死而復活，叫我們得着義和生命。基督的死對付了

亞當的罪，而叫我們得着在祂裡面的義，基督的復活對付了亞當的死，而叫我們得着在祂裡面的生命。基督為我們所作的是死和復活，為我們所解決的是罪和死，為我們所帶來的是義和生命。

所以，弟兄姊妹，我們在亞當裡所有的，就是罪、定罪和死，我們在基督裡所有的，乃是義、稱義和生命。我們絲毫都不必作別的，只要我們在亞當裡，罪、定罪和死那些東西就是我們的。照樣，我們也絲毫都不必作別的，只要我們在基督裡，義、稱義和生命這些東西就是我們的。只要我們有分于亞當，就有分于罪和死。照樣，只要我們有分于基督，也就有分于義和生命。我們一摸着亞當，就摸着罪和死，我們一摸着基督，就摸着義和生命。我們稍微從亞當經過一下，就感覺罪和死，我們稍微在基督裡住留一時，就感覺義和生命。但願神給我們看見，在亞當裡的是罪和死，在基督裡的是義和生命；我們接觸亞當，就碰着罪和死，我們接觸基督，就碰着義和生命；我們留在亞當裡，就必嘗到罪和死，我們住在基督裡，就必享受義和生命。

（三）‘天上各樣屬靈的福氣。’ 以弗所一章三節。

我們在基督裡，不只得着義、稱義和生命這三件東西，還得着天上各樣屬靈的福氣。無論是聖父的揀選，是聖子的救贖，或是聖靈的印記，以及下文所列舉的一切福分，都是神在基督裡賜給我們的，都是我們在基督裡得着的。

（四）‘神…揀選。’ 以弗所一章四節。

神所賜給我們的第一個福氣，就是祂在創世以前對我們的揀選。這個揀選的福氣，是祂在基督裡賜給我們的，因為祂是在基督裡揀選了我們。

（五）‘預定’ 以弗所一章五節。

神在創世以前，在基督裡揀選了我們，就預定我們得兒子的名分，就是和祂兒子同作祂的兒子，（羅八29，）也就是在祂兒子裡作祂恩愛的對象。這也是祂在基督裡賜給我們的。

（六）‘救贖’ — ‘赦免’。歌羅西一章十四節。

神在永遠裡揀選預定了我們，就在時間裡來救贖我們，就是為我們解決罪，使我們得着赦免。這也是祂在基督裡使我們得着的。

（七）‘成聖’林前一章二節。

成聖就是從一切屬世的事物分別出來，而歸屬於神。（參第八題成聖。）神既救贖了我們，就叫我們成聖，歸屬於祂。這也是祂在基督裡使我們得着的。

（八）‘成為神的義。’林後五章二十一節。

神為我們成功救贖，是照着祂的義。神赦免我們，而稱我們為義，也是照着祂的義。神是照着祂的義救了我們。（參第九題稱義，和第三十五題神的義。）神在祂的救恩裡，是把祂的義作到了我們身上。因此在我們身上可以看見神的義。神的義表現在我們身上，所以我們就是神的義。這也是神在基督裡成全在我們身上的。

（九）‘智慧：公義、聖別和救贖。’林前一章三十節。

這裡說到四件東西。頭一件智慧是總綱，後三件公義、聖潔和救贖是細目。（這是照原文的結構能看出的。）神在基督裡所賜給我們的一切，都是出於智慧，也可以說都是智慧，其中包括公義、聖潔和救贖，這三件東西。公義是叫我們被神稱義，所以是叫我們得救—這是在以往。聖潔是叫我們過聖潔的生活，所以是叫我們得勝—這是在今天。救贖是叫我們身體得贖，所以是叫我們變化—這是在將來。這一切都是神在基督裡賜給我們的，並且都是基督自己。無論是我們以往的得救，或是今天的得勝，以及將來的變化，都是神在基督裡叫我們得着的。

（十）‘這恩典叫我們在愛子裡得蒙悅納。’以弗所一章六節原文。

這裡的‘得蒙悅納’，也可翻作‘成為恩典的對象’。我們得蒙神悅納，或成為神恩典的對象，乃是何等的福氣！這也是神在祂愛子，就是基督裡，叫我們得着的。

（十一）‘兒子的名分。’以弗所一章五節。

這兒子的名分，就是得作神的兒子，有神兒子的生命、地位、權柄、福分和榮耀，也就是和神的兒子，我們的主耶穌，同作神的兒子。這福分當然是大得無比的，是需要永世來向我們顯明的。這也是神在基督裡賜給我們的。

（十二）‘一個新創造，舊事已過，都變成新的了。’ 林後五章十七節原文。

我們得救的人，乃是神的一個新創造，在我們身上舊造的一切都已經過去，而變成新的了。這是何等的榮耀！雖然今天我們還沒有完全經歷這個榮耀的事實，但將來有一天這個榮耀的事實必完全實現在我們身上！這也是神在基督裡作在我們身上的。

（十三）‘受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮。’ 歌羅西二章十一節。

割禮是叫人脫去肉體的情慾。舊約的以色列人所受的割禮，是人手行在他們肉身上的，乃是新約真割禮的象徵。這新約的真割禮，乃是基督藉著祂的十字架，釘死了我們的肉體，而叫我們脫去肉體的情慾。這完全是因着我們與祂聯合而得到的，所以也是在祂裡面得着的。

（十四）‘叫我們在基督耶穌裡一同復活，一同坐在天上。’ 以弗所二章六節原文。

在神的救恩裡，我們是已經和基督一同復活，脫離了一切屬乎死亡的，而且也已經和祂一同坐在天上，脫離了一切屬乎地的，並超過了天空一切屬乎撒但的。這也完全是因着我們在基督裡，與祂聯合而得着的。

（十五）‘同為後嗣，同為一體，同蒙應許。’ 以弗所三章六節。

我們原是外邦人，在以色列國民以外，在神的應許上是局外人。（弗二11~12。）現今在神的救恩裡，得以和以色列人同為神的後嗣，同作基督的身體，同蒙神的應許。這也是因着我們有分于基督，而在基督裡得到的。

（十六）‘許多人…成為一身。’ 羅馬十二章五節。

本來我們人是各自不同，互不相干的，但現在我們蒙恩得救的人，卻在基督裡成為一個身體，就是基督在宇宙中那奧秘的身體。這是因着我們蒙恩得救的人，裡面都有基督的生命而成的，所以也是我們在基督裡得着的。

（十七）‘基業。’ 以弗所一章十一節。

在神的救恩裡，神不只救贖我們，赦免我們的罪，賜給我們生命，叫我們成為新造，脫去舊造和肉體，而作基督的身體，並且還叫我們得到屬天的基業，是不能朽壞，不能玷污，不能衰殘的，（彼前1:4，）是我們在永世裡要永遠享受的。這也是神在基督裡使我們得到的。

（十八）‘豐盛。’ 歌羅西二章十節。

這豐盛就是神自己一切的豐盛。神自己這一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡面，我們有分于基督，也就有分于神這一切的豐盛，就是得着神本性的一切。所以神一切的豐盛，也是在基督裡給我們得着的。

（十九）‘不能…隔絕’的‘神的愛’。羅馬八章三十九節。

神的愛不僅是甜美的，也是堅強的，臨到我們身上，是任何事物所不能隔絕的。這愛是在基督裡的，所以也是神在基督裡賜給我們的。

（二十）‘恩典’—‘你要在基督耶穌裡的恩典上剛強起來’。提後一章九節，二章一節原文。

我們在前一題曾看過，神的愛向我們顯出來就是恩典。神的愛叫神把祂自己和祂的生命，在祂的兒子裡，當作恩典賜給我們。所以恩典的本身，就是神自己和神的生命。因為恩典是神自己和神的生命，所以恩典不只能叫我們得救，並且還能叫我們作剛強的人。這恩典是在基督裡的，是神在基督裡賜給我們的，所以也是我們在基督裡得着的。

（二十一）‘不定罪。’ 羅馬八章一節。

這裡所說的不定罪，不僅是指有得救的不定罪，更是指着得勝的不定罪，就是不僅是指着神赦免了我們，而不定罪我們，更是指着我們脫

離了罪的轄制，而不再定罪自己。這是神在基督裡的救恩為我們作到的，所以也是我們在基督裡得着的。

（二十二）‘釋放…脫離罪和死的律。’羅馬八章二節。

我們所以能不再定罪自己，是因為我們從罪得着釋放，脫離了罪和死的律。這是神生命的靈，在基督裡使我們得到的，所以也是我們在基督裡得着的。

（二十三）‘自由。’加拉太二章四節。

神的救恩叫我們得着一個完全的自由，使我們脫離了律法和一切別的捆綁。這個自由是在基督裡的，所以也是我們在基督裡得着的。

（二十四）‘信心和愛心。’提前一章十四節。

信心是叫我們信主而得着主的救恩，愛心是叫我們愛主而活出主的救恩。此二者都是神在基督裡使我們而有的，所以也都是我們在基督裡得着的。

（二十五）‘平安。’約翰十六章三十三節。

神的救恩也叫我們得着一個平安，是不受任何事物影響的。這也是我們在基督裡得着的。

（二十六）‘你們要在主裡常常喜樂。’腓立比四章四節原文。

喜樂也是神的救恩所帶給我們的一種甜美福分。這也是我們在基督裡所得着的。

（二十七）‘盼望。’以弗所一章十二節。

我們原來活在世上沒有盼望，（弗二12，）現在蒙了救恩，就有了盼望，特別是盼望身體得贖，而進入神的榮耀。（羅八23~24，五2。）這盼望也是我們在基督裡所有的。

（二十八）‘勸勉。’腓立比二章一節。

我們作基督徒跟隨主，需要彼此勸勉。這種屬靈的勸勉，也是我們在基督裡有的。

（二十九）‘忠心。’以弗所一章一節。

這裡的‘忠心’也可譯作‘忠信’，就是我們向着主應該有的。這也是我們在基督裡有的。

（三十）‘你們應當在主裡站立得穩’—‘你們要在主裡剛強’。腓立比四章一節，以弗所六章十節原文。

站立得穩和剛強，都是我們過屬靈的生活所必需的。這也都是我們在基督裡有的。

（三十一）‘我在那加我力量者的裡面，凡事都能作。’腓立比四章十三節原文。

主能叫我們在凡事上得着力量，叫我們有力量作任何需要的事。這力量乃是主的生命在我們裡面加給我們的，所以也是我們在基督裡得着的。

（三十二）‘誇勝。’林後二章十四節。

神的恩典不只能叫我們得勝，還能叫我們誇勝。這是神在基督裡為我們所作的，所以也是我們在基督裡得着的。

（三十三）‘復活。’林前十五章二十二節。

神的救恩不只在今天叫我們的靈復活了，還要在將來叫我們的身體復活，將我們的全人都帶到復活裡。這也是祂在基督裡叫我們得着的。

（三十四）‘同歸於一。’以弗所一章十節

將來到了日期滿足的時候，神要叫我們這些蒙祂救贖的人，和天上地上一切蒙救贖的萬有，都同歸於一。那乃是神在基督裡所要成全的一件大事，所以也是我們在基督裡得着的。

所以神一切的恩典和福分，都是在基督裡給我們得着的。在基督之外，我們一無所得；在基督裡，我們什麼都得着。無論是救贖、赦免，或是成聖、稱義，無論是生命、平安，或是盼歡、喜樂，無論是釋放、自由，或是能力、剛強，凡是神在祂救恩裡為我們所預備的，都是在基督裡給我們得着、經歷並享受的。所以我們摸着基督，就摸着這一切。但願我們看見這一個！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十二題 信徒的兩個天性

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

這個題目，與我們在屬靈生命上的長進，非常有關係。我們若追求在屬靈生命上有長進，就必須知道，我們每一個得救的人，都有兩個不同的天性，並且對這兩個天性，也必須有清楚的認識。這是我們每一個弟兄姊妹—尤其是少年的一所必須注意的。所以，我們在這裡，也要花一點工夫，把這個題目查看一下。

壹 舊人

一 舊人的來源

（一）舊創造。創世記一章二十六至二十七節。

我們得救的人所以有兩個不同的天性，因為我們有新舊兩個人。有一個人，就有一個天性；有兩個人，就有兩個天性。不得救的人，只有一個人，所以只有一個天性。我們得救的人，有兩個人，所以有兩個天性。一個不得救的人，只有舊人，所以只有一個舊天性。我們一個得救的人，不只有舊人，還有新人，所以有一個舊天性，也有一個新天性。我們得救的人，有新舊兩個天性。我們這新舊兩個天性，是屬於我們新舊兩個人的。我們的舊人，是我們未得救以前就有的，乃是神當初所創造的人，經過墮落敗壞而變成的。

神當初所創造的人，原是‘好’的，（創一31，）原是‘正直’的，（傳七29，）後來因着墮落，（創三1~7，）受到敗壞，才變成舊人。所以我們的舊人，乃是由於神的創造，經過敗壞而變成的。這舊人雖然原是神所創造的，但神原初所創造的，並不是一個舊人，乃是經過墮落，受到敗壞，才變成舊人。

（二）‘出於你們的父魔鬼。’約翰八章四十四節，約壹三章十節。

撒但，就是魔鬼，當初引誘人墮落，乃是藉著他的話語，和善惡樹的果子，把他自己和他的生命，注到人裡面，調到人裡面。從人接受了撒但的話語，而吃了善惡樹的果子以後，人的裡面就有了撒但和撒但

的生命。這樣一來，神當初所創造的那個‘好’人，那個‘正直’人，就變作壞的，就變作邪惡的，而成為一個舊人。神當初所創造的人，原是單純的，原是純潔的，因着墮落而有了撒但和撒但的生命調進來，就變成攪雜污穢的，所以也就變成一個舊人。到這時，在表面看，人是神所創造的，但就裡面說，人有撒但和撒但的生命，所以是屬於撒但的。從這時，人所有的後裔，在表面看，都是人所生的，但就裡面說，都是出於撒但的，所以聖經才說，敗壞之人的父是魔鬼，他們是出於魔鬼的，是魔鬼的兒女。這敗壞的人，就是舊人；這舊人，是出於魔鬼的，是我們每一個世人都是的，也是我們每一個世人都有的。

（三）‘在亞當裡。’林前十五章二十二節，四十五至四十八節。

亞當原是神所創造的人，後來因着墮落，受了敗壞，就變成邪惡的舊人。我們這些亞當的子孫，都是從亞當這舊人生出來的，所以我們的舊人不只是出於魔鬼撒但的，也是在亞當裡的。我們的舊人既是從亞當生的，就是在亞當裡，屬於亞當的。並且因着魔鬼和魔鬼的生命調在亞當裡面，我們這從亞當生出的舊人，也就是出於魔鬼的，有魔鬼那邪惡敗壞的生命。

林前十五章四十五至四十八節說，亞當乃是‘一個活的魂’，（‘有靈的活人，’照原文直譯是‘一個活的魂’，）乃是‘屬魂的’，（‘屬血氣的，’照原文直譯是‘屬魂的’。）‘屬土的’。並說他怎樣，凡屬他的也就怎樣。所以我們的舊人既是在亞當裡，屬於亞當的，也就是和他一樣，是屬魂、屬土的，不是屬靈、屬天的，因此就不懂屬靈和屬天的事。

（四）‘從肉體生的。’約翰三章六節原文。

當初人在伊甸園裡，是憑裡面的靈活在神面前，是由裡面的靈，藉著魂支配外面的身體，而生活行動。並且那時人的身體也是單純的，沒有敗壞的因素攪雜在裡面。等人吃了善惡樹的果子，撒但的生命，就是罪的毒素，就調到人的身體裡，人的身體裡面就有了‘罪’，（羅七23，）就有了情慾，因此人的身體就變質而成為肉體。並且因着人拒絕了靈的管治，而依從魂的意願活着，這有情慾敗壞的肉體就勝過人的魂，叫人完全受肉體的控制和支配，以致人成為屬肉體的，也就

是成為肉體。我們的舊人既是從屬肉體的人生的，也就是從肉體生的。所以我們的舊人也是出於肉體的。

（五）‘出於地。’ 林前十五章四十七節。

亞當原是用土造的，所以是出於地的。亞當既是出於地的，我們從他生的舊人，也自然就是出於地的。所以我們的舊人也是出於地而屬於地的。

所以我們舊人的來源有五面的講究：一，是來自舊創造的；二，是出於魔鬼的；三，是在亞當裡的；四，是從肉體生的；五，是出於地的。這就是說，我們的舊人乃是：1屬於舊造的，2屬於魔鬼的，3屬於亞當的，4屬於肉體的，並5屬於地的。

二 舊人的光景

（一）‘屬魔鬼。’ 約壹三章八節。

我們的舊人既是出於魔鬼的，自然就是屬於魔鬼的。我們的舊人裡面有魔鬼的生命，有魔鬼的性情。我們憑舊人活着，也就是憑魔鬼的生命和性情活着，所以能活出魔鬼的生活，顯出魔鬼的形像。當一個人在舊人裡犯罪作惡的時候，真是過着鬼的生活，能顯出鬼的樣子。你看，那些在舞場跳舞，在賭窟賭博，在煙館嗜吸，在酒店狂飲的人，豈不是過着鬼的生活，而有鬼的形像麼？難怪我們中國人稱他們那種生活作‘鬼混’，稱他們那些人作‘鬼’，不是‘舞鬼’，就是‘賭鬼’，不是‘煙鬼’，就是‘酒鬼’。不只他們，就是發脾氣的人也有點像鬼的樣子。一個人在那裡大發脾氣的時候，他若肯拿鏡子照照自己看，他就要看見自己的樣子活像鬼。因為人的舊人裡面有鬼的生命，人憑這舊人活着，自然就顯出鬼的形像來。

我們都知道主耶穌道成肉身，是成為人的樣子。祂就是在這個肉身裡，在這個人的樣子裡，被掛在十字架上。但舊約在這件事上，乃是用一條銅蛇預表祂！蛇乃是魔鬼的化身。（啟十二9。）銅蛇乃是說有魔鬼的外形，而沒有魔鬼的內容。這是表明主雖有‘罪身的形狀’，（羅八3，）卻沒有罪。（林後五21，來四15。）這也是說明主所成的肉身形狀，就是那‘蛇’的形狀，就是魔鬼的形狀。人的肉身，就是肉體，裡面既有魔鬼的生命和性情，在神看就有魔鬼的形狀。因為人

的肉體，就是人的舊人，有魔鬼的生命和性情，是屬魔鬼的，是和魔鬼調成一個的，所以人的肉體，或說舊人，也就和魔鬼一樣了。人的肉體所以有魔鬼的形狀，和魔鬼一樣，是因為人的舊人是屬魔鬼的，有魔鬼的生命和性情。

這叫我們知道，我們舊人的真實光景，到底是怎樣。乃是屬魔鬼的，有魔鬼的生命和性情，和魔鬼調成了一個，成為一樣。所以我們的舊人，可以說就是一個‘鬼人’，就是有魔鬼調在裡面的一個人。我們對我們舊人的光景，應該認識到這種地步。我們不該只知道我們的舊人是邪惡敗壞的，更該知道我們的舊人是屬魔鬼的，有魔鬼的生命和性情，和魔鬼調成了一個。我們的舊人所以是邪惡敗壞的，就是因為是屬魔鬼的，裡面有魔鬼的生命和性情。

（二）‘順服…邪靈。’ 以弗所二章二節。

這裡所說的邪靈，乃是空中掌權者的首領，就是撒但。撒但一面是在空中掌權，管轄這黑暗的世界，一面又是在人心中運行，叫人隨從他作頂撞神的事。他既已經調在人裡面，他就能很容易、很便當的在人心中運行。人既已經和他調成一個，人也就很自然的必順服他在人心中的運行。這個和他調成一個，而順服他的，乃是我們的舊人。我們的舊人既是屬於他的，有他的生命和性情，和他調成了一個，自然也必是順服他的。

許多時候，我們憑我們的舊人，就是我們天然的人，所有的思想、所說的話、所行的事，都是撒但從我們裡面運行出來的，都是我們順服撒但在心中的運行而有的、而說的、而行的。因為我們的舊人不只是屬於撒但的，也是順服撒但的。

（三）‘在罪孽裡生的。’ 詩篇五十一篇五節。

我們的舊人是從墮落的亞當生的，而墮落的亞當裡面是有罪的，是調着罪的，所以我們的舊人乃是在罪裡生的，裡面有罪的性情。所以我們的舊人，不只是屬於魔鬼的，裡面有魔鬼的成分，也是屬於罪的，裡面有罪的成分。我們的舊人所以會犯罪作惡，就是因為我們的舊人乃是在罪裡生的，乃是屬於罪的。因為我們的舊人是屬於罪的，裡面有罪的成分，所以我們的舊人犯罪是自然的事。什麼時候我們憑舊人

活着，什麼時候我們就自然的必定犯罪。因為舊人是屬於罪的，和罪是分不開的。

（四）‘人心比萬物都詭詐，壞到極處。’ 耶利米十七章九節。

這裡所說的心，乃是舊人的心，這心比萬物都詭詐，壞到極處。比萬物都詭詐，就是說在萬物中，舊人的心是最詭詐的，沒有什麼比它再詭詐。壞到極處，就是壞到極點，就是壞得不能再壞了。‘壞到極處’也可譯作‘無可救藥’。這就是說舊人的心是壞得無法醫治。舊人的心壞得這樣，也就是舊人壞得這樣。舊人的心比萬物都詭詐，也就是舊人比萬物都詭詐。舊人所以如此詭詐，壞得這樣，乃是因為舊人不僅是屬於魔鬼的，有魔鬼的生命和性情，並且是屬於罪的，有罪的因素和性情。舊人既是有魔鬼調在裡面，既是在罪裡生的，自然就必是敗壞無比的。

（五）‘裡頭，就是我肉體之中，沒有良善’ — ‘充滿各樣罪惡。羅馬七章十八節，馬可七章二十至二十三節。

在我們的肉體裡頭，也就是在我們的舊人裡面，沒有良善。我們的肉體，我們的舊人，既是屬於魔鬼的，既是在罪孽裡生的，既是壞到極處的，當然是不會有良善的，反倒充滿了各種各樣的罪惡。我們所犯的一切罪惡，都是我們憑肉體、憑舊人活着而作出來的，因為我們的肉體、舊人，裡面所有的，就是各種各樣的罪惡。有的時候，就是我們沒有作出什麼罪惡，我們的裡面仍是滿了各種罪惡，因為我們有肉體、有舊人，而我們的肉體、舊人，裡面是充滿各種罪惡的。

（六）‘與神為仇；…不服神的律法，也是不能服；而且…不能得神的喜歡。’ 羅馬八章七至八節。

這裡的話是說到我們體貼肉體的光景。體貼肉體，就是憑舊人活着。這光景就是與神為仇，不服神的律法；就是要服神的律法，也是不能服；而且不能得神的喜歡。舊人，或說肉體，既是屬於魔鬼的，就當然是與神為仇，不服神律法的；既是在罪裡生的，就當然也是不能服神律法的；既是壞到極處，充滿各種罪惡的，也就當然是不能得神喜歡的。我們必須知道，我們的肉體、舊人，是這種光景，是根本與神為仇的，是根本不服從神的，並且也是根本不能服從神，不能得神喜歡的。我們對我們的肉體、舊人，必須有這樣的認識，我們才能恨惡

我們的肉體、舊人，拒絕我們的肉體、舊人，而不憑肉體、舊人活着。

三 舊人的定命

（一）‘我們的舊人已經和祂（基督）同釘十字架。’羅馬六章六節原文。

我們的肉體、舊人，既是像我們剛纔所看的那樣邪惡敗壞，就神是如何對待這肉體、舊人呢？對這肉體、舊人有什麼定命呢？神是以死對待這肉體、舊人！神對這肉體、舊人的定命乃是死！我們的肉體、舊人，既是壞到極處，無可救藥，既是與神為仇，不能服從神，神就把這肉體、舊人，擺在死地，用死結束了它！神是用基督的十字架釘死了我們的舊人。我們的舊人是已經和基督同釘十字架，而結束了。所以我們不該再憑我們的舊人活着。我們該看我們的舊人是已經釘死的一個東西，我們該承認基督的十字架已經釘死了我們的舊人，我們該把這個釘死，在我們的生活裡，執行到我們的舊人身上，使我們的舊人一直在這個釘死的底下，在我們實際的生活裡，失去它的生命和能力，好叫我們不再憑它活着。

（二）‘我已經與基督同釘十字架。’加拉太二章二十節。

我們的舊人，就是我們的自我，所以我們的舊人已經和基督同釘十字架，也就是我們的自我已經和基督同釘十字架。因此，我們活着，不該再是‘我’，不該再憑着‘我’。我們的‘我’，就是我們的舊人，是已經死了，是已經與基督同釘十字架結束了。

（三）‘凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。’加拉太五章二十四節。

我們在別的信息裡曾說過，我們的肉體和舊人是二位一體的。肉體在裡面就是舊人，舊人活出來就是肉體。舊人是在肉體裡活出來、顯出來。所以舊人既是已經和基督同釘十字架了，肉體也必是已經和基督同釘十字架了。不過，舊人的釘死是基督在十字架上完成的，肉體的釘死是聖靈把基督在十字架上所完成的，實施到我們身上的。我們因着看見我們的舊人已經和基督同釘十字架了，我們就靠着聖靈，把我們的肉體，連肉體的邪情私慾，都釘在十字架上。我們這樣作，就是

讓聖靈把基督在十字架上釘死我們舊人的死，實施到我們實際生活中的肉體上。這是我們所該有的，也是在神看，我們凡屬基督耶穌的人，所已經有的。在神看，我們一切屬基督的人，都是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。這是神對我們舊人、肉體的命定，也是神對我們舊人、肉體的處置！就是把我們的舊人、肉體，完全釘在十字架上治死了。神不是，也沒有意思，修改我們的舊人、肉體。我們的舊人、肉體，是壞得無可救藥的，是沒法修改的，是連神也不修改的。神是把我們的舊人、肉體置於死地了，以死結束了它！

貳 新人

一 新人的來源

（一）‘這新人是照若神造的’ — ‘是一個新創造。’ 以弗所四章二十四節，林後五章十七節原文。

我們在前面已經說過，我們一個得救的人，不只有舊人，還有新人。這新人不是舊人修改而成的，乃是神所創造的；不是照着我們人修造的，乃是照着神自己創造的；不是我們原來有的，乃是神為我們新造的，所以是一個新創造。我們的舊人如何是一個舊創造，我們的新人也如何是一個新創造。我們新舊兩個人，完全是新舊兩個不同的創造，所以完全是出於兩個不同的來源。舊人是出於舊創造，新人是出於新創造。

（二）‘從神生的。’ 約翰一章十三節，約壹三章九節。

神創造我們的舊人，並沒有用祂的生命，但神創造我們的新人，卻是用祂的生命。因為我們的新人是用神的生命創造的，所以也就是從神生的。這個從神生，就是重生。所以我們的新人，乃是由於神的生命重生我們而有的。我們的舊人如何是出於撒但的，有撒但的生命和性情調在其中，我們的新人也如何是出於神的，有神的生命和性情住在裡面。不過撒但乃是把他的生命，藉著詭詐的手段，注到我們的舊人裡面；而神乃是用祂的生命，以正直的方法，生出我們的新人來。所以我們的新人完全是出於神生命的一個東西，不像我們的舊人，乃是神的創造，經過撒但生命的混合，變質而成的一個東西。

（三）‘在基督裡。’ 林前十五章二十二節，四十五至四十八節。

神是在基督裡，用祂的生命重生了我們，使我們有了新造的人，所以我們的新人不只是從神生的，也是在基督裡的。我們的舊人如何是在亞當裡的，我們的新人也如何是在基督裡的。我們的舊人如何在亞當裡有了亞當所有的一切，我們的新人也如何在基督裡有了基督所有的一切。亞當是一個魂，是屬魂的、屬土的，所以在亞當裡的舊人也是屬魂的、屬土的。但基督乃是‘賜生命的靈’，乃是‘屬靈的’、‘屬天的’，因此在基督裡的新人也就是屬靈的、屬天的，和基督一樣。魂和土怎樣是在亞當裡之舊人的來源和性質，靈和天也怎樣是在基督裡之新人的來源和性質。

（四）‘從…聖靈生的。’ 約翰三章五至六節，八節。

神用祂的生命重生了我們，使我們有了新造的人，不僅是在基督裡，並且是藉著祂的聖靈。乃是祂的聖靈進到我們的靈裡，用祂的生命重生了我們，使我們有了新人。所以我們的新人不僅是在基督裡的，也是從聖靈生的。我們在亞當裡的舊人，怎樣是從肉體生的，是出於肉體、屬於肉體的，我們在基督裡的新人，也怎樣是從聖靈生的，是出於聖靈、屬於聖靈的。因為我們的新人是從聖靈生的，是出於聖靈的，所以我們新人的性質乃是屬靈的。

（五）‘出於天。’ 林前十五章四十七節。

神是在天上的，基督是出於天的，聖靈也是從天上降下來的，所以我們從神，在基督裡，藉著聖靈而生的新人，也是出於天的。我們在亞當裡的舊人，如何因着亞當是出於地的，而成為出於地的，我們在基督裡的新人，也如何因着基督是出於天的，而成為出於天的。因為我們的新人是出於天的，所以我們新人的性質也是屬天的。

所以我們看見，我們舊人的來源有五面的講究，我們新人的來源也有五面的講究。新人的這五面，剛剛好和舊人的那五面是相對的。舊人是屬於舊創造的，新人是屬於新創造的；舊人是出於魔鬼的，新人是出於神的；舊人是在亞當裡的，新人是在基督裡的；舊人是從肉體生的，新人是從聖靈生的；舊人是出於地的，新人是出於天的。這新舊兩人各有的五面講究，今天我們裡面都有，因為這新舊兩人今天都是在我們裡面。今天在我們裡面，有舊創造，也有新創造；有魔鬼的生

命，也有神的生命；有在亞當裡的東西，也有在基督裡的東西；有屬於肉體的，也有屬於聖靈的；有出於地的，也有出於天的。

二 新人的光景

（一）‘與神的性情有分。’ 彼後一章四節。

我們的舊人是屬於魔鬼的，有魔鬼的性情；我們的新人是從神生的，就有神的性情。我們的舊人怎樣因着有魔鬼的性情，就喜好魔鬼所喜好的，能活出魔鬼的生活，顯出魔鬼的樣子；我們的新人也怎樣因着有神的性情，就喜愛神所喜愛的，能活出神的生活，顯出神的形像。當我們憑新人活着的時候，我們的裡面自然就有神的愛好和趨向，我們的生活自然就有神的跡象和味道。我們的新人是出於神的，與神的性情有分，所以就能活出神來。

（二）‘被神的靈引導。’ 羅馬八章十四節。

我們的舊人有撒但邪靈調在裡面，就順服撒但邪靈的運行；但我們的新人有神的聖靈住在裡面，就受神聖靈的引導。邪靈怎樣在舊人裡面運行，叫舊人行出撒但所喜愛的事；聖靈也怎樣在新人裡面運行，叫新人行出神所喜歡的事。我們憑舊人活着，所行所為怎樣都是由撒但邪靈所運行出來的；（弗二2；）我們憑新人活着，所行所為也怎樣都是由神的聖靈所運行出來的。（腓二13。）舊人怎樣是順服邪靈，而成全撒但惡意的；新人也怎樣是隨從聖靈，而成全神美意的。

（三）‘不犯罪，…也不能犯罪。’ 約壹三章九節。

我們的舊人是在罪裡生的，是自然會犯罪的；但我們的新人是從神生的，是不犯罪的，也是不能犯罪的。能犯罪的，乃是我們的舊人，不是我們的新人。我們新人的性質是不犯罪的，也是不能犯罪的。所以我們要不犯罪，就得拒絕舊人，而憑新人活着。新人是出於神，而不是出於罪的，所以能不犯罪，也能叫我們憑它活着的人不犯罪。

（四）‘有真理的仁義和聖潔。’ 以弗所四章二十四節。

我們的舊人是比萬物都詭詐，壞到極處的，但我們的新人有真理的仁義和聖潔。舊人是詭詐的，但新人有真理，就是有真實，因為真理原

文有真實的意思。舊人是壞到極處的，但新人有仁義和聖潔。真理，或說真實，認真的說，乃是神自己，因為只有神是真實的。（羅三4。）仁義，就是公義，乃是合乎神手續的，合乎神法則的。聖潔，就是聖別，乃是合乎神性情的，合乎神自己的。仁義和聖潔都是屬於神的真實的，所以聖經在這裡稱作‘真實的仁義和聖潔’。這些都是新人所有的。新人裡面有神的真實，或說真實的神，新人裡面也有屬於神真實，合乎神手續的公義，和屬於神真實，合乎神性情的聖潔，因為新人不僅是神用祂的生命所造的，並且也是神照着祂自己所造的。在神的新造裡，神叫新人有祂的真實，也有屬於祂真實的公義和聖潔。所以我們要活出神的真實，並活出屬神真實的公義和聖潔，也必須憑新人活着。

（五）有‘我（神）的律法…寫在…心上。’希伯來八章十節，十章十六節。

在我們的舊人裡，沒有良善，倒充滿各種罪惡；但在我們的新人裡，卻有神聖潔、公義、良善的律法。這律法乃是神生命的律，（羅八2，）也就是神在我們裡面那大能的生命，乃是活的生命律法，不是死的字句律法，乃是剛強有力的，不是軟弱無能的。所以我們憑新人活着，其中這生命的律，就能使我們脫離罪和死的律。

（六）‘愛神。’約壹五章二節。

我們的舊人是與神為仇的，但我們的新人是愛神的。我們的舊人是屬於魔鬼，順服邪靈的，當然是與神為仇的；但我們的新人是出於神，隨從聖靈的，也當然是愛神的。所以只有我們憑新人活着的時候，我們才能愛神。

所以我們新人的光景，和我們舊人的光景也是相對的。舊人是屬魔鬼的，有魔鬼的性情，新人是出於神的，有神的性情；舊人是順服邪靈的，新人是隨從聖靈的；舊人是在罪裡生的，是屬於罪而能犯罪的，新人是沒有罪的性質的，是不犯罪，且是不能犯罪的；舊人比萬物都詭詐，壞到極處，新人有真理的仁義和聖潔；舊人裡面沒有良善，倒充滿罪惡，新人裡面有神良善的律法，聖潔又公義；舊人與神為仇，新人愛神。

三 新人就是基督住在信徒裡面

（一）‘基督在你們心裡。’ 歌羅西一章二十七節，羅馬八章十節，林後十三章五節。

我們的舊人是出於亞當的，是在亞當裡的，所以也就是亞當。照樣，我們的新人是出於基督的，是在基督裡的，所以也就是基督。在我們裡面有舊人，就是在我們裡面有亞當。照樣，在我們裡面有新人，也就是在我們裡面有基督。在我們裡面的舊人如何是亞當的一分，如何就是亞當；在我們裡面的新人也如何是基督的一分，也如何就是基督。

（二）‘基督是我們的生命。’ 歌羅西三章四節。

亞當怎樣是我們舊人的生命，基督也怎樣是我們新人的生命。我們憑舊人活着，怎樣就是憑亞當活着，而活出亞當的生命，就是亞當自己；我們憑新人活着，也怎樣就是憑基督活着，而活出基督的生命，就是基督自己。

（三）‘基督在我裡面活着。’ 加拉太二章二十節。

亞當怎樣是活在我們的舊人裡面，而活出他自己；基督也怎樣是活在我們的新人裡面，而活出祂自己。神怎樣用十字架治死我們的舊人，好從我們裡面除滅亞當和亞當的生命；神也怎樣藉著基督叫我們的新人活着，好從我們裡面活出基督和基督的生命。所以我們的新人在我們裡面活着，就是基督在我們裡面活着；我們活在我們的新人裡面，就是活在基督裡面。

叁 信徒在基督裡已經脫去了舊人穿上了新人

（一）‘你們已經脫去舊人’ — ‘你們在祂裡面，也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體的割禮’。歌羅西三章九節，二章十一節原文。

我們得救在基督裡的人，是已經脫去了舊人。因為我們在基督裡已經和基督一同死了，我們的舊人已經和基督同釘十字架了，基督的死已經使我們脫去了我們的舊人。我們在基督裡已經受了一種不是人手所行的割禮，使我們脫去了我們的肉體，就是我們的舊人。這割禮，就是基督十字架的死，除去了我們的舊人，使我們脫去了我們的肉體。

這是基督在十字架上，藉著祂的死所完成的，是一個已經完成的事實。我們只要因信得在基督裡，就有分于這個事實。在我們信主得救的時候，聖靈就已經在基督裡把我們聯于這個事實了，就已經在基督裡使這個事實成為我們的了。所以按事實說，我們在基督裡是已經脫去了舊人！但願我們看見這個事實！但願我們看見，基督已經藉著祂十字架上的死，使我們脫去了我們的舊人，我們不必再憑我們的舊人活着。哦，弟兄姊妹，現在我們不該憑，並且也能不憑我們的舊人活着，因為基督已經使我們脫去了我們的舊人。

（二）‘你們已經…穿上了新人’ — ‘你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了’。歌羅西三章九至十節，加拉太三章二十七節。

我們在基督裡，不只已經脫去了舊人，並且也已經穿上了新人。基督如何藉著死，使我們脫去了舊人，也如何藉著復活，使我們穿上了新人。基督死包括着我們，復活也包括着我們。我們是在祂裡面和祂一同死了，也是在祂裡面和祂一同復活了。祂死是脫去了舊造，復活是穿上了新造。因此我們在祂的死裡脫去了舊人，也在祂的復活裡穿上了新人。這都是祂藉著死而復活所已經為我們完成的，所以都是已經完成的事實。我們只要得在祂裡面，就有分于這些事實。當我們一接受祂作救主的時候，聖靈就已經在祂裡面把我們聯于這些事實了，就已經在祂裡面使這些事實成為我們的歷史了。所以按事實說，我們因信得在祂裡面的人，都是已經脫去了舊人，而穿上了新人。我們受浸歸入祂的人，都是已經脫去了亞當，而披上了基督。所以現在我們能不憑舊人而憑新人活着，能不活出亞當而活出基督。但願神開我們的眼睛，給我們看見我們所已經得到的這個榮耀事實，好叫我們不憑舊人而憑新人活着。

肆 兩個天性的交戰

（一）‘肉體和那靈相爭，那靈和肉體相爭；這兩個是彼此相敵，使你們不能作所願意作的。’加拉太五章十七節原文。

這裡所說的肉體，可以說就是舊人。這裡所說的那靈，乃是住在我們蒙了重生之靈裡的聖靈，這聖靈在我們蒙了重生的靈裡，使其成為新人，所以和新人是聯合為一的。所以這裡所說肉體和那靈的相爭，就是舊人和新人的爭戰。新人和舊人，也可以說就是我們新舊兩個天

性。所以這裡所說的，也就是我們新舊兩個天性的交戰。我們這兩個天性，在我們裡面是彼此為敵，常常相爭，使我們不能作所願意作的，不能順服神，不能遵行神的旨意，不能行神所喜悅的事。

伍 得勝的途徑

（一）‘向罪也當算自己是死的，向神在基督耶穌裡，卻當算自己是活的。’羅馬六章十一節原文。

在新舊兩性的交戰裡，要新性得勝，我們就必須站在與基督同死同復活的事實上，憑信心，在基督裡，向罪算自己是死的，向神算自己是活的，就是信而承認與基督同死同復活的事實。

（二）‘順着靈而行’—‘靠靈行事’—‘只隨從靈’—‘體貼靈’。加拉太五章十六節，二十五節，羅馬八章四至六節。

我們光信而承認與基督同死同復活的事實還不夠，還必須順從聖靈，靠着聖靈行事，在凡事上只隨從聖靈，體貼聖靈。這也就是隻憑新人活着，在凡事上隨從、體貼新人所有的感覺。

（三）‘靠着聖靈治死身體的惡行’—‘要治死你們在地上的肢體’。羅馬八章十三節，歌羅西三章五節，彼前二章十一節，羅馬十三章十四節。

我們還得靠着聖靈時時治死身體的惡行，就是用基督的十字架，治死我們犯罪的肢體，也就是將基督的死執行到我們肉體的情慾上，使我們不憑舊人而憑新人活着，這樣，我們就能在新性裡得勝。

第四十三題 三個生命四個律

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

這個題目，乍看有點新奇，但的確是聖經中的真理，有聖經明文的根據，也有我們經歷的證明。我們要認識屬靈的生命，要明了神的生命在我們裡面的光景，要過脫罪得勝的生活，都必須明白這題的真理，都必須知道這題所說的三個生命與四個律是怎麼一回事。這是聖經中極重要的教訓，說到幾件極其基本的東西。但我們在這裡只能扼要的一看。

壹 人的三部分

一 靈一包括良心、直覺與交通。

二 魂一包括心思、意志與情感。

三 體一包括四肢百體。

（一）‘全然成聖；…1靈，與2魂，與3身子，得蒙保守。’帖前五章二十三節。

聖經在這裡明確的說出我們人有三部分，就是靈與魂與身子。我們要注意，這裡不是說‘靈魂’，乃是說‘靈與魂’，不是把靈魂算作一件東西，乃是給我們看見靈與魂是兩件不同的東西。有了靈與魂這兩件東西，再加上身體，才是一個完整的人。所以這裡說，我們的靈、魂、體，三者都得蒙保守，我們這個人就全然成聖。

（二）‘2魂與1靈，3骨節與骨髓（身子），都能…剖開。’希伯來四章十二節。

聖經在這裡也給我們看見魂與靈是兩件東西，因為這裡明說魂與靈是能剖開，就是能分開的。（這裡所說的‘剖開’，達秘譯本的腳註告訴我們，原文乃是指着將兩件東西分開，不是將一件東西切開。）除了我們的魂與靈，這裡也說到我們的骨節與骨髓。骨節與骨髓，乃是

身體裡的東西。所以這裡也是給我們看見，人有靈、魂、體，三部分。

（三）‘神用地上的3塵土造人，（成功身體，）將1生命的氣吹在他鼻孔裡，（成了靈，）他就成了一個活的3魂。’創世記二章七節原文。

這裡給我們看見，神當初造人，就是叫人有靈、魂、體，三部分。第一，神用塵土造人，就是造出一個具形體的人，是重在為人造出一個身體。第二，神將生命的氣吹在人的鼻孔裡，是叫這生命的氣進到人的體殼裡，成為人裡面的靈，使人成為一個有靈的生物。第三，神將生命的氣一就是要成為人的靈的一吹到人的身體裡，就產生了人的魂，而使人成了一個活的魂。所以神當初所造的人，就是有靈、魂、體，三部分的。

（四）‘要1全心，（與靈關聯，）2全魂，3全力，（與體有關，）愛耶和華。’申命記六章五節原文。

這裡所說的，是要人完全愛神。人要完全愛神，就要全心、全魂、全力、愛神。心是與靈關聯的，魂就是魂，力是與體有關的。用心、魂、力，愛神，就是用靈、魂、體，愛神，也就是用全人愛神。這樣用靈、魂、體，愛神，才是完全愛神。因為靈、魂、體，就是我們全人所有的一切。所以這裡也證明我們一個完整的人是有靈、魂、體，三部分的。

（五）‘我2魂尊主為大，我1靈以神我的救主為樂。’路加一章四十六至四十七節原文。

這裡說，魂尊主為大，靈以神為樂。魂所以尊主為大，是因為靈以神為樂。所以這裡也給我們看見魂和靈是分開的，是不同的兩件東西。

所以憑聖經看，我們人有靈、魂、體，三部分。靈是我們最裡面的一部分，是我們與神來往，與屬靈世界接觸的機關，包括良心、直覺、與交通。良心是是非之心，使我們知道什麼是對的，什麼是錯的；什麼是神所看為是的，什麼是神所看為非的；什麼是神所稱義的，什麼是神所定罪的。直覺是一種直接感覺的功能，使我們裡面能直接感覺神的意思，不必憑着外面的理由或事物。交通是一種接觸神的功能，

使我們能與神來往相交。體是我們最外面的一部分，是我們在外面活動，與物質世界接觸的機關，包括我們的四肢百體。這些四肢百體的功用，是我們都知道的。魂是介在我們靈和體當中的一部分，是我們個格或說自我的存在，是我們接觸精神世界的機關，包括心思、意志、與情感。心思是我們思想、考慮的機關。意志是我們主張、定意的機關。情感是我們喜、怒、哀、樂的機關。此三者的功能，就是我們魂裡所有的功用。魂就是心理學所說形而上的人，就是人裡面看不見的精神部分。而心理學所說形而下的人，乃是指着人的身體，就是人外面看得見的物質部分。心理學只把人分作形而上與形而下，就是魂與體兩部分。但聖經告訴我們，人除了魂與體兩部分，還有靈一部分。魂雖然是人比較裡面的部分，但人還有一部分比魂更裡面，這一部分就是靈。靈是人最裡面的部分，體是人最外面的部分，而魂就是人比較裡面的部分，介在靈與體之間。人是靈、魂、體，這三部分合成的。

貳 伊甸園中的三立

一 亞當—代表人。

二 生命樹—指明神。

三 善惡樹—指明撒但。

（一）‘神在…伊甸立了一個園子，把…1人安置在那裡。園子當中…有2生命樹，和3分別善惡的樹。’創世記二章八至九節。

當初神將亞當造好之後，就把他擺在伊甸園裡兩棵樹的跟前。一棵是生命樹，一棵是善惡樹。照聖經以後的教訓看，那兩棵樹都有象徵的意思。生命樹是指明神，善惡樹是指明撒但，而亞當乃是代表人。所以亞當在那兩棵樹跟前，就是表明人在神和撒但二者跟前。這是說出當日伊甸園中—也就是宇宙中—人、神和撒但三立的情形。在當日的宇宙中，有人、有神、也有撒但。人的生命是受造而良善的，神的生命是非受造而神聖的，撒但的生命是墮落而敗壞的。聖經以後的教訓給我們看見，撒但乃是神的對頭，而他和神的爭執乃是在人身上。他和神都要得着人。神要得着人以成功祂的旨意，撒但也要得着人以破壞神的旨意。神得着人的方法，是把祂的生命作到人裡面，使人有祂非

受造的神聖生命，而與祂聯合；撒但得着人的方法，也是把他的生命弄到人裡面，使人有他墮落的敗壞生命，而與他聯合。

所以我們要看見，人有三部分，就是靈、魂、體；而宇宙中也有三種生命，就是人受造的良善生命，和神非受造的神聖生命，以及撒但墮落的敗壞生命。人一被造出來，就有人受造的生命。從那時起，神要把祂非受造的生命作到人裡面，撒但也要把他墮落的生命弄到人裡面。這兩件事，乃是人被造以後，神和撒但各自所要成功在人身上的。

叁 我們的三個重大故事

一 被造

（一）‘神就照着自己的形像造人。’ 創世記一章二十七節。

在我們得救的人身上，曾發生三個重大的故事。第一是被造，就是被神創造。我們每一個原來都是神所創造的人，並且都是神照着祂自己的形像所創造的人。沒有神的創造，就沒有人。神的創造乃是我們身上的第一個重大故事。

二 墮落

（一）‘罪是從一人入了世界。’ 羅馬五章十二節。

在我們身上所發生的第二個重大故事，乃是墮落。我們不僅是被造的，也是墮落的。這個墮落乃是在亞當裡的。罪是從他一人入了世界，進入了我們眾人裡面。我們眾人都是在他裡面有了罪的，都是在他裡面墮落的。我們從神手裡出來是被造的，經過他就變成墮落的。

（二）‘因一人的悖逆，眾人成為罪人。’ 羅馬五章十九節。

我們所以墮落成為罪人，乃是因着亞當一人的悖逆。他一人悖逆，就使我們在他裡面的眾人，都墮落成為罪人了。不必我們自己犯罪墮落，我們在他裡面老早就已經墮落成為罪人了。

（三）‘因一次的過犯，眾人都被定罪。’ 羅馬五章十八節。

因着亞當在伊甸園裡那一次的過犯，我們這些出於他的眾人就都被定罪了。不必我們自己犯罪，他那一次的過犯老早就已經使我們在他裡面的眾人都被定罪了。所以我們在亞當裡的人，是已經墮落的，也是已經被定罪的。

三 得救

（一）‘因一人的順從，眾人也成為義了。’ 羅馬五章十九節。

在我們身上所發生的第三個重大故事，乃是得救。我們不僅是被造而墮落的，也是得救的。我們是從神的手裡出來，經過亞當，而到了基督裡的。從神手裡出來我們是被造的，經過亞當我們變成了墮落的，到了基督裡我們就成為得救的。亞當一人的悖逆，怎樣使我們眾人在他裡面都成為罪人，基督一人的順從，也怎樣使我們眾人在祂裡面都成為義人。亞當怎樣使我們都在他裡面墮落了，基督也怎樣使我們都在祂裡面得救了。

（二）‘因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了。’ 羅馬五章十八節。

因着亞當在伊甸園裡那一次的過犯，我們眾人在他裡面怎樣都被定罪而有了死亡；因着基督在十字架上那一次的義行，我們眾人在祂裡面也怎樣都被稱義而得着生命。亞當那一次的過犯，怎樣使我們眾人都在他裡面成為定罪該死的罪人；基督那一次的義行，也怎樣使我們眾人都在祂裡面成為稱義得生的義人。所以我們在亞當裡是墮落的，在基督裡就是得救的。這個得救，乃是在我們身上所發生的末一個重大故事。

肆 我們所得着的三個生命

一 被造而得着人的生命一是良善正直的

（一）‘神…所造的…甚好。’ 創世記一章三十一節。

因着在我們身上曾發生過被造、墮落、和得救，三個重大的故事，我們就得着了三個不同的生命。這三個故事，每一個都叫我們得着一個生命。

第一，被造叫我們得着人的生命，就是我們人在被造時所得着的受造生命。這生命是好的，是良善的。當初神造好人之後，看祂所造的是‘甚好’的。所以當初神為我們人所造的生命，就是我們從祂手裡所得着的受造生命，必是甚好良善的，不是敗壞邪惡的。

（二）‘神造人原是正直’ 傳道書七章二十九節。

這裡說，神當初所造的人原是正直的。人是這樣，當然他裡面的生命也必是這樣。所以這裡也證明，當初我們被造時，從神手裡所得着的受造生命，乃是正直的，不是彎曲的。雖然如此，這生命卻不是神自己非受造的生命，不過是神所造的一個受造生命。

二 墮落而得着撒但的生命一是敗壞邪惡的

（一）‘你們是出於你們的父魔鬼，你們父的私慾，你們偏要行。’ 約翰八章四十四節。

第二，墮落叫我們得着撒但的生命，就是撒但那墮落的生命。這生命和撒但的性質一樣，乃是敗壞邪惡的，裡面充滿了各樣罪惡，含有一切敗壞的種子，和邪惡的因素。

我們人在墮落的時候，是把善惡樹的果子吃到自己裡面，所以善惡樹的生命在那時就進到我們人裡面了。我們曾說過，善惡樹是指明撒但的，所以善惡樹的生命進到我們人裡面，也就是撒但的生命進到我們人裡面。

從亞當吃了善惡樹的果子，我們人裡面就有了撒但，就是魔鬼的生命。所以我們一切從亞當所生的世人，也都有魔鬼的生命。就是因這緣故，主耶穌才對猶太人說，他們是出於魔鬼的，魔鬼是他們的父。主這話叫我們知道我們墮落的人都是出於魔鬼的，都是由魔鬼這個邪惡之父所生的，所以都有魔鬼的生命，也都行魔鬼的私慾。

（二）‘犯罪的是屬魔鬼，因為魔鬼從起初就犯罪’ — ‘是魔鬼的兒女’ 約壹三章八節，十節。

墮落的人犯罪，就證明他們是屬魔鬼的，有魔鬼的生命，和魔鬼同一性情，因為魔鬼是犯罪的。他們所以有魔鬼的生命，因為他們是從魔

鬼生的，是魔鬼的兒女，魔鬼是他們的父。兒女如何有父親的生命，和父親同一性情，他們也如何有魔鬼的生命，和魔鬼同一性情。魔鬼所喜好的，他們也喜好；魔鬼所願作的，他們也願作，因為他們有了魔鬼的生命和性情。

三 得救而得着神的生命一是神聖永遠的

（一）‘一切信祂的都得永遠的生命。’ 約翰三章十五節原文，三十六節。

第三，得救叫我們得着神的生命，就是神非受造的生命。在世人身，只發生過被造和墮落那兩件事，所以他們只得着了人受造的生命，和撒但墮落的生命。但在我們信徒身上，除了被造和墮落那兩件事，還發生過得救這一件事。所以我們不只得着了人受造的生命，和撒但墮落的生命，還得着了神非受造的生命。在我們相信接受主的時候，因着聖靈將神的生命帶到我們裡面，我們就得着了神這非受造的生命。這生命是神聖永遠的，裡麵包藏着神本性一切的豐盛，因為它乃是神自己的生命。每一個信主得救的人，都得着了神這神聖永遠的生命。

（一）‘人有了神的兒子就有生命。’ 約壹五章十二節。

神是把祂的生命擺在祂兒子裡面給人接受而得着，人接受了神的兒子，就得着神的生命。所以這裡說，人有了神的兒子，就有生命，就是神非受造的生命。這生命是我們在自己原有的人生命，和我們因着墮落而得的撒但生命之外，因着信、因着接受神的兒子，所得着的另一種神生命，所以可以說是我們裡面所有的第三種生命。

所以聖經的教訓很清楚的給我們看見，我們在剛被神造出的時候，只有一個生命，就是人受造的生命，所以是非常單純，不知道什麼是罪，也沒有羞恥的感覺，只是渾渾噩噩的一個人。等到我們墮落了，撒但墮落的敗壞生命就進到我們裡面了。這樣一來，我們裡面就複雜了，在我們原有的良善生命之外，又攙進了撒但的敗壞生命，所以一面有良善正直的性情，一面也有敗壞邪惡的性情。好像這杯水，原來單純的是水，現在有毒藥攙進來，就變作複雜了，在原有的水分之外，又攙上了毒藥，而成了毒藥水。到這時，說它是水，也是水，說它是毒藥，也是毒藥。因為到這時，這水裡有了毒藥，毒藥和這水攙

在一起了，所以一面有水的成分和味道，一面也有毒藥的成分和味道。

今天每一個世人裡面都是複雜的，一面有良善正直的願望，一面又有敗壞邪惡的傾向；同時願意為善，同時也想要作惡。今天的人所以如此複雜而不單純，乃是因為他們裡面有兩個不同的生命，一個是人受造的良善生命，一個是撒但墮落的敗壞生命。就是因為我們人在墮落之後，裡面有這兩個不同的生命，含有兩個善惡不同的性情，歷代才一面有些人發現人裡面有良善的成分，而主張人性是善的，一面另有些人發現人裡面有邪惡的成分，而主張人性是惡的。自古至今，這兩班人為著人性是善是惡，有了不少的辯論。其實這是不需辯論的，因為在我們墮落的人裡面，善惡兩性都是有的。我們所以有這善惡兩性，乃是因為我們裡面有人受造和撒但墮落的兩種生命。

到我們人一墮落，撒但的生命就進到我們人裡面，和我們人的生命攙在一起了。藉著這件事，撒但就得以在我們人身上成就他要得着我們人以破壞神旨意的惡意，就是把他自己弄到我們人裡面，使我們人受到他的敗壞，和他有了邪惡的聯合，並活出他邪惡的生命。所以到這時，撒但裡面有什麼，我們人裡面也有什麼；凡他裡面所有的敗壞邪惡，我們人裡面也都有。因此，到這時我們人裡面就複雜而變質了，不但有人的成分，也有撒但，就是鬼的成分了。這樣一來，可以說我們人就變作鬼人了。你看，今天的世人，豈不是鬼人？豈不是像人，又像鬼，有人的味道，又有鬼的味道？就如一個人，有時很溫和，很像一個人，真有人味道；但有時發起脾氣來，也真像鬼，也真有鬼的味道。人不但發脾氣，就是犯任何的罪，也都常是帶著一副鬼像，而有鬼的味道。一個人行事正直，過着正常的生活，就像人；若犯罪作惡，過着反常的生活，就像鬼。

我們都知道，一個人犯罪作惡，過着這種反常像鬼的生活，是不由己的。許多人發脾氣，許多人跳舞，許多人嫖賭，許多人吸煙喝酒，都是不由己的，都是鬼的生命在他們裡面作祟，而使他們活出來的。他們所以會活出那些像鬼的生活，是因為他們裡面有鬼的生命。但他們有時也活出像人的正常生活，因為他們原是人，有人受造的正直生命。因為他們裡面有人的生命，也有鬼的生命，所以他們外面有時能活出像人的生活，有時也能活出像鬼的生活。他們外面像人的生活，

是出於他們裡面人的生命；他們外面像鬼的生活，是出於他們裡面鬼的生命。

但感謝讚美神，我們今天不只有人和鬼的生命，也有神的生命。撒但如何藉著他的敗壞，將他的生命弄到我們裡面，神也如何藉著祂的拯救，將祂的生命作到我們裡面。撒但的生命進到我們裡面，如何叫他自己也得以進到我們裡面，使我們與他聯合，有他所有的邪惡，以成全他要得着我們的惡意；神的生命進到我們裡面，也如何叫祂自己得以進到我們裡面，使我們與祂聯合，有祂所有的聖善，以成就祂要得着我們的美意。因此，今天我們裡面不只有撒但本性的一切，更有神本性的一切。

所以今天我們裡面此世人更複雜！今天我們裡面有人的生命，有撒但的生命，也有神的生命，也就是有人、有撒但、也有神。當日伊甸園裡，人、神、和撒但三位的情形，今天也在我們裡面。今天我們裡面可以說就是一個小伊甸園，人、神、和撒但都在其中。因此，當日伊甸園裡撒但和神在人身上的爭執，今天也在我們裡面了。今天撒但在我們裡面運行，叫我們與他合作，以成全他得着我們的惡意，神也在我們裡面運行，叫我們與祂合作，以成就祂得着我們的美意。我們若憑撒但在我們裡面的生命活着，就必活出撒但的邪惡，而使他的惡意在我們身上得以成全。我們若憑神在我們裡面的生命活着，也就必活出神的聖善，而使祂的美意在我們身上得着成就。雖然有時好像我們能獨立，不憑撒但的生命，也不憑神的生命，只憑我們人的生命活着，但認真說來，我們是不能獨立的，若不是憑神的生命，就是憑撒但的生命活着。

我常喜歡告訴人說，一個基督徒能作三種不同的人，能過三種不同的生活。比方一個弟兄在早晨很和善，真像一個人；到中午向妻子發脾氣，就實在像一個鬼；到晚上禱告，覺得對不起妻子，就向神認罪，也向妻子道歉，這時又顯出神的樣子來。所以他在這一天之內，作了三種不同的人，活出三種不同的情形。早晨和善像一個人，中午發脾氣像一個鬼，晚上對付罪又顯出神的樣子來。在一天之內，人、鬼、神都從他裡面活出來了。他所以能這樣，是因為人、鬼、神三者的生命，他裡面都有。他憑人的生命活着，就像人；他憑鬼的生命行事，就像鬼；他憑神的生命動作，就顯出神的樣子。他要活出那種生活，就需要憑那種生命活着。

所以我們要清楚看見，在我們一個得救的人裡面，是有着三個不同的生命，就是1人受造的生命，2撒但墮落的生命，和3神非受造的生命。這三個生命，雖然今天都在我們裡面，卻是在三個不同的時間，因着三件不同的故事，而給我們得到的。第一，在被造的時候，因着神的創造，我們得到了人受造的生命。第二，在墮落的時候，因着接觸撒但和善惡樹，我們得到了撒但墮落的生命。第三，在得救的時候，因着相信接受神的兒子，我們得到了神非受造的生命。因着在我們身上曾發生過被造、墮落、和得救這三個故事，在我們裡面就有了人、撒但、和神這三個性質不同的生命。我們看見了這個，認識了這個，我們對生命的路才能清楚。人、神、和撒但三個生命同時都在我們裡面，到底我們是要憑那一個活着呢？是人的生命，是神的生命，還是撒但的生命？我們憑那一個生命活着，就活出那一個生命的生活來。生命的路就在這裡！

伍 四個律

一 神的律—就是舊約的律法

（一）‘神的律。’ 羅馬七章二十二節，二十五節。

在羅馬書七章、八章裡面，說到四個不同的律。第一個是神的律，就是舊約的律法，是神在我們人以外寫在石版上的，使我們人知道什麼是祂所稱義的，什麼是祂所定罪的。

（二）‘非因律法，我就不知何為罪。’ 羅馬七章七節，十二節。

神的律法是叫我們知罪的。若不是因着神的律法，我們就不知道什麼是罪。神這叫我們知罪的律法，是聖潔、公義、良善的，凡我們所是所為，若不合乎它聖潔、公義、良善的要求，它就來定罪我們，而叫我們知罪。

二 心思中為善的律—是出於人的生命，在人的魂裡面

（一）‘我願意為善，…心思中的律。’ 羅馬七章二十一至二十三節原文。

羅馬七章、八章，除了說到神的律之外，還說到三個不同的律。這三個不同的律，都在我們裡面，因為是出於我們裡面所有的三個不同的生命。我們知道，凡是一個生命，都有一個律。雖然一個律不一定是出於一個生命，但一個生命總有一個律。在我們裡面既有三個不同的生命，也就有三個不同的律。出於我們裡面三個生命的每一個，都有一個律。

出於我們人受造的良善生命，有一個為善的律。這個為善的律，這裡（羅馬七章）說是心思中的律，所以是在我們的魂裡面，因為心思是我們魂的一部分。這個律所以是一個為善的律，因為它是出於我們人裡面那受造的良善生命，常在我們的心思裡叫我們想望為善。

這個心思中為善的律，不是我們到得救的時候才得到的，乃是我們生來就有的。這個律既是出於我們受造的生命，就是與生俱來的，就是我們生來就有的。這是我們為人的經歷所能證明的。在我們未信主以前，多少時候我們的心思意念裡豈不是常自然的有一個傾向，叫我們想望為善麼？叫我們有一種孝思仁念麼？叫我們悔改自新而立志向上麼？這些為善向上的念頭，都是出於我們心思中這為善的律，也都是證明這為善的律在我們未得救的時候就已經在我們裡面了。所以這律乃是我們受造生命裡的一個秉賦，並非神救恩裡的一個恩賜。

有人根據羅馬七章十八節上半所說的，而斷定無論在得救以前，或在得救以後，我們自己裡面都是沒有良善的，所以我們這心思中為善的律，不能是出於我們原有的受造生命，更不能是我們在未得救以前就有的。但是仔細讀羅馬七章十八節上半的話，我們就能看出這個斷案是不夠準確的。因為那裡說我們裡頭沒有良善，是指着我們肉體裡面的光景說的。而那裡所說的肉體，憑下文二十一、二十三和二十四節的話看，乃是指着我們墮落而變了質的身體。在我們墮落而變了質的身體，就是我們的肉體裡頭是沒有良善的。但這並非說在我們墮落的人裡面是全無良善的，反而那裡在下文明說在我們墮落的人裡面有願意為善的心意，並心思中為善的律。心意和心思都是我們魂裡的部分。所以雖然在我們墮落而變了質的身體裡沒有良善，但在我們墮落後魂的心思和心意裡卻仍有良善的成分。這良善的成分當然是屬於我們受造的良善生命的。所以我們心思中為善的律，能是出於我們受造的良善生命，並且能是我們在未得救以前，生來就有的。

或有人說，我們受造的良善生命，已經因着我們墮落而受了敗壞，其中的良善成分就不再存在了。這說法也不夠準確。不錯，我們受造的良善生命，已經因着我們墮落而受了無可救藥的敗壞，但其中的良善成分，只能說是受了敗壞和玷污，不能說是不再存在了。在前面我們已經看見，在我們墮落後的心思和心意裡，仍有良善的成分。不但如此，就是在我們墮落後的良心裡，也仍有良善的成分。雖然這些良善的成分是摧後殘存的，是極其微弱的，但仍是存在的。就如這杯糖水，雖然因着攪上了酸的東西，它的甜味受了破壞，但它那甜的成分仍然存在，仍然會發出一點甜的味道。雖然我們墮落敗壞了，雖然我們受造生命的良善成分，因着我們墮落而受了敗壞和玷污，但這成分並沒有被抹煞，更沒有被去掉，仍然在我們受造而墮落的人裡面有它良善的傾向，仍然使我們裡面有一個為善的律，常發自我們的良心，而在我們的心思裡，叫我們傾向良善，想望為善。所以中國的聖賢，才能在我們人裡面發現有所謂的‘明德’、‘良知’、和‘內心之明’，這類的東西。中國聖賢關於我們人性裡良善成分的這些發現，乃是正確的，因為合乎我們人性裡的實際情形。

（二）‘我以心思順服神的律。’ 羅馬七章二十五節原文。

因為有那出於我們受造良善生命的為善之律，在我們的心思裡使我們想望為善，所以我們的心思就順服神的律。神的律是良善的，我們心思中為善的律也是良善的，所以這兩個律是相合的。神的律是在我們外面要求我們良善，心思中為善的律是在我們裡面，就是在我們心思裡，使我們傾向良善。所以我們裡面的心思喜歡順服我們外面神的律。

三 肢體中犯罪的律一是出於撒但的生命，在人的體裡面

（一）‘我覺得有個律，就是我願意為善的時候，便有惡與我同在。…我覺得肢體中另有個律，和我心思中的律交戰，把我擄去叫我附從那肢體中犯罪的律。’ 羅馬七章二十一至二十三節原文。

如果在我們裡面只有心思中為善的律，我們就能順服神的律而順服得成功。但是在我們裡面還有一個律，是與心思中為善的律相反的。這個律是在我們的肢體中，也就是在我們的身體里奇，（因為肢體是屬於身體的，）常和我們心思中為善的律作對，使我們不能照着心思中

的善願而為善，倒附從肢體中的惡欲而作惡。因為這個律是出於撒但那墮落的邪惡生命的。

我們人在墮落的時候，是將善惡樹的果子吃到身體裡，因此撒但那墮落的邪惡生命，在那時就進到了我們人的身體裡，（注一，）成了我們身體裡的‘惡’，使我們肢體中有了犯罪的律。我們人一切犯罪的故事，都是這個犯罪的律從我們的肢體，就是身體中弄出來的。每逢我們心思中為善的律，使我們願意為善的時候，這個肢體中犯罪的律，就與我們心思中為善的律交戰，把我們擄去，叫我們附從它而犯罪。就是因這緣故，常是在我們願意為善的時候，便有惡與我們同在，叫我們不能如願以償，倒違犯善願而作出惡來。

（二）‘在我裡頭，就是我肉體之中，沒有良善；…若我去作所不願意作的，就不是我作的，乃是住在我裡頭的罪作的。’羅馬七章十七至二十節。

我們人的身體，原是神所造一個單純無罪的東西。自從我們人把善惡樹的果子吃到身體裡，撒但那邪惡的生命就攙到我們的身體裡，成了我們身體裡的‘惡’，成了我們身體裡的‘罪’，使我們的身體變了質，而成為一個敗壞的肉體，裡頭有撒但那邪惡的生命，就是罪的生命，也就是罪。因此在這肉體，就是我們變了質的身體（注二）裡，絲毫沒有良善，全是撒但那邪惡生命的邪惡成分。這肉體裡既有撒但那邪惡的生命，就有那出於這邪惡生命叫我們犯罪的惡律，從我們變了質的身體裡，施展它這惡律自然作祟的能力，擄着我們去作我們所不願意作的事。

（三）‘我肉體卻順服罪的律了。’羅馬七章二十五節。

我們的肉體既是我們的身體攙上了撒但那邪惡的生命變質而成的，自然就必順服其中那出於撒但那邪惡生命叫我們犯罪的律，就是這裡所說‘罪的律’。撒但那邪惡的生命攙到我們的身體裡，一面使我們的身體變成敗壞的肉體，一面又使這敗壞的肉體裡有一個叫我們犯罪的律，使我們的肉體順服這律而犯罪。

所以我們在這裡可以看見，在我們墮落的人裡面有兩個相反的律。一個是出於我們受造的良善生命，在我們魂的心思裡作工，叫我們為善。一個是出於撒但那墮落的邪惡生命，在我們身體的肢體裡活動，叫

我們犯罪。因着這兩個相反的律，在我們的心思和肢體中作相反的工作，所以我們的心思就順服神良善的律，我們的肉體就順服罪邪惡的律。這兩個律所以作相反的工作，因為它們所出於的生命、性質是絕對不同的，一個是善的，一個是惡的。因着它們所出於的生命、性質不同，它們就有了相反的傾向，而常在我們裡面彼此交戰。前一個傾向善，就一直要我們為善；後一個傾向惡，就一直要我們作惡。在這種交戰裡，常是後一個勝過前一個，所以結果就叫我們不能為我們所願意為的善，倒作我們所不願意作的惡。

這兩個律的交戰，就是我們中國人所說的理欲之爭。我們中國人所說的‘理’，就是我們受造生命裡的為善成分；我們中國人所說的‘欲’，就是那住在我們墮落身體裡的‘罪’，也就是那在我們肉體中的‘惡’。‘理’雖然有的成分是出於人的良心，卻是在人的心思裡運行，所以‘理’所運行出來的善，是出於或經過理智的。‘欲’雖然與人墮落的天性有關，卻是在人的肢體，就是身體中發動，所以‘欲’所發動出來的惡，是出於情慾的；就是因這緣故，一個理智強的人較能行善，一個情慾盛的人容易作惡。可以說，人所行的一切善，都是出於或經過人心思中的理智；人所作的一切惡，都是出於人肢體中的情慾。人心思中的理智若占上風，就使人行出善來；人肢體中的情慾若居優勢，就叫人作出惡來。

這種理欲之爭，就是羅馬七章所說的兩律交戰，乃是我們生來就有的，不是等我們得救以後才有的；並且是撒但墮落的邪惡生命，在我們裡面和我們受造的良善生命交戰，不是我們的肉體和聖靈相爭，像加拉太五章所說的。所以這是我們未得救以前就有的一種內心交戰，也是一切世人所有的一種善惡之爭。

在我們未得救的時候，我們心思中的理智常是叫我們想望為善；但是我們肢體中的情慾，卻常是勝過了我們心思中的理智，使我們違犯理智，而作出我們心思所不讚同的惡來。這種光景不僅是我們有，就是所有的世人也都有。比方，一個人的理智明明叫他遠避或放下嫖賭，但是他的情慾卻叫他不由己的違犯理智而嫖賭。這種肢體中的情慾叫人作出違犯心思中理智的事，在吸鴉片的人身上尤其明顯。每一個吸鴉片的人，他心思中的理智，都是不准許他那樣作的，几乎也都是叫他定規不要那樣作的。但是當他肢體中的情慾，就是他身體中的鴉片癮、鴉片癖發動的時候，他就不由己的違犯理智而吸了。除了極少數

理智特盛、意志特強的人，有什麼吸鴉片的人，當他的鴉片癮、鴉片癖上來的時候，能附從他心思中的理智，而不為他身體中的癮、癖，就是他肢體中的情慾所勝呢？我們人所以能作出這種違犯理智的事，能行出好些與我們心願相反的惡，乃是因為我們不但在心思中有一個為善的律，並且在肢體中還有一個犯罪的律。因着我們心思中有一個為善的律在工作，我們裡面就常有為善的意念，而立志為善。但因着我們肢體中還有一個犯罪的律在作祟，我們外面又常是行與願違，結果，我們的光景常是立志為善由得自己，但行出來就由不得自己。

四 靈中生命之靈的律一是出於神的生命，在人的靈裡面

（一）‘生命之靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。’羅馬八章二節原文。

在世人裡面只有前面所說為善和犯罪的兩個律，因為他們裡面只有人受造的良善生命和撒但墮落的邪惡生命。但我們已經看見，在我們得救的人裡面，還有神非受造的神聖生命，所以在我們裡面也還有出於神這神聖生命的一個律，就是羅馬八章這裡所說的生命之靈的律，也就是我們裡面所有的第三個律。

聖經所以稱這個律作生命之靈的律，乃是因為這個律是出於神的生命之靈。神的生命之靈，就是神的靈。神的靈所以是神的生命之靈，乃是因為神的生命是在於神的靈，神的靈含着神的生命，也可以說就是神的生命。所以這個律既是出於神這生命之靈，就不僅是出於神的靈，也就是出於神的生命；既是神的生命之靈的律，也就是神的生命之律；既是屬於神的生命之靈的，也就是屬於神的生命之律；既是一個屬靈的律，也就是一個屬生命的律。

神的生命之靈帶著神的生命進到我們裡面，是住在我們靈裡，所以這個出於神生命之靈的律，乃是在我們的靈裡，不像其他兩個律是在我們的魂和體裡。這個律所出於的是神的靈，所在於的是我們的靈，因此不僅它的出處是靈，就是它所在的地方也是靈，所以只有在靈裡，才能摸着它。

就永遠和神聖兩種性質而言，宇宙中一切稱為生命的，只有神的生命算得‘生命’。所以聖經說，人沒有神的生命，就是沒有生命。（約壹五12，約六53。）並且聖經有的地方（像約一4）說到神的生命，也

好像是把神的生命當作獨一的生命。這些都是證明，只有神的生命是生命。因此只有神的生命，性質是‘生命’的，其他一切的生命，性質都是別的，算不得是‘生命’的。所以我們靈裡生命之靈的律所出於的生命，既是神的生命，性質就是‘生命’的，不像前面所說兩個律所出於的生命，性質乃是‘善’和‘惡’的。

我們必須注意這一點，就是這個生命之靈的律所出於的生命，性質乃是生命的。憑聖經的教訓看，生命和善是不同的。雖然生命是善的，但善不是生命；雖然出於生命的都是善的，但善的不一定都是出於生命的。伊甸園中生命樹和善惡樹的分別，十足的表明這件事。生命樹和善惡樹的分立，就是告訴我們，生命不只和惡有分別，就是和善也有分別；生命怎樣是在惡之外，也照樣是在善之外。所以聖經給我們看見，生命和善與惡乃是三件不同、各自分立的東西。

我們要知道，生命如何有神的生命和人的生命的不同，善也如何有神的善和人的善的分別。神的善如何是出於神的生命，人的善也如何是出於人的生命。以弗所二章十節，提後二章二十一節等處所說的善，乃是我們靠着神的生命所活出的善，所以是出於神生命的善，也就是神的善，不過是經過我們而活出來的。馬太十二章三十五節，羅馬七章十八、十九、二十一節，九章十一節等處所說的善，乃是人靠着自己的生命所行出的善，所以是出於人生命的善，也就是人的善。出於人生命的善，不過是善，不過是人的善，沒有‘生命’的性質，沒有神生命的成分。惟有出於神生命的善，就是神的善，才不僅是善，並且有‘生命’的性質，有神生命的成分。所以我們在這裡所說的生命和善不同，乃是指着神的生命和人的善不同說的。人的善是出於人的生命，沒有神生命的性質，所以當然和神的生命是不同的。但神的善是出於神的生命，有神生命的性質，所以就不能說和神的生命不同了。

所以在宇宙中，有善，（人的善，下同，）有惡，也有生命。（神的生命，下同。）善是屬於受造良善之人的，惡是出於撒但那惡者的，生命是在於神這生命源頭的。所以一題到善，我們就該想到受造良善的人；一題到惡，我們就該想到邪惡的撒但；一題到生命，我們就該想到生命的神。

人、撒但、和神，三者既各自分別是善、惡、和生命的，所以他們三者生命的性質也各自分別是善、惡、和生命的。因着他們三者生命的性質不同，他們三者生命所有的三個律，功用也就互異。因為每一個律的功用都是根據它所出於之事物的性質。出於人生命的律，它所出於的生命，性質既是善的，它的功用就是叫人為善；出於撒但生命的律，它所出於的生命，性質既是惡的，它的功用就是叫人作惡，叫人犯罪；出於神生命的律，它所出於的生命，性質既是生命的，它的功用就是叫人活出生命，就是神的生命。

今天因着善的人，和惡的撒但，並生命的神，這三者都帶著他們的生命住在我們裡面，所以我們裡面就不只有他們三者，和他們三者不同的生命，並且有他們三者生命不同的律，以及他們三者生命的不同性質，就是善、惡、和生命。今天在我們裡面，有出於人良善生命的為善之律，有出於撒但邪惡生命的犯罪之律，也有出於神神聖生命生命之靈的律。不但如此，今天在我們裡面還有人良善生命的善，和撒但邪惡生命的惡，並神神聖生命生命。這三類的東西，剛好是在我們靈、魂、體三部分裡面。出於人良善生命的為善之律，以及人良善生命的善，是在我們的魂裡面。出於撒但邪惡生命的犯罪之律，以及撒但邪惡生命的惡，是在我們的體裡面。出於神神聖生命生命之律，以及神神聖生命生命，是在我們的靈裡面。

所以今天有三個不同的人物，和三個不同的生命，並三個不同的律，以及三個不同性質的東西，就是善、惡、和生命，分別在我們靈、魂、體三部分裡面。因此，我們該清楚看見，今天我們不只有靈、魂、體三部分，並且在這三部分的每一部分裡面，都有一個不同的人物，和一個不同的生命，並一個不同的律，以及一個不同性質的東西。今天我們這三部分裡面三套各自不同的人物和東西，能叫我們作三種不同的人，活出三種不同的東西。我們魂裡的一套人物和東西，能叫我們作一個善人，而活出善來；我們體裡的一套人物和東西，能叫我們作一個惡人，而活出惡來；我們靈裡的一套人物和東西，能叫我們作一個生命人，而活出生命來，也就是作一個神人，而活出神來。所以我們若憑魂，就是憑心思，也就是憑理智活着，就可作一個善人，而行出善來；我們若憑身體，就是憑肉體，也就是憑情慾活着，就必作一個惡人，而作出惡來；我們若憑靈，就是憑聖靈，也就是憑神活着，就能作一個滿有生命的神人，而活出神的生命來。

普通，人是以為只要能不憑肉體的情慾作一個惡人，而憑心思的理智作一個善人，就是隻要能不作惡，而行善，就夠了。但神所要我們作的，不是這樣。神是要我們作一個生命人，作一個神人，而活出生命，活出神來。我們光不作惡人，而作善人；光不作惡，而行善，是不夠的。我們還必須作一個生命人，作一個神人，還必須活出生命，活出神來，才可以。我們要這樣，就必須不只不憑肉體，並且也不憑魂活着，只憑靈活着；不只不以惡，並且也不以善為目標，只以生命，只以神為目標。只有當我們只憑靈活着，只活在靈裡，只以生命，只以神為目標的時候，我們才能在神的靈裡作一個生命的神人，而活出生命，活出神來。

中國聖賢所倡的修行之道，乃是在於明我們本性的‘明德’，致我們秉賦的‘良知’，發揚光大我們原有的‘內心之明’。這些修行，雖然對於我們作人有相當的幫助，但在原則上與神的救法並不相合。神的救法是超過這些的，不是叫我們靠着我們原有的良善成分而修行，以活出我們人的善來，乃是將祂的靈和祂的生命加到我們的靈裡，使我們裡面最深處有一個生命之靈的律，作我們的拯救，好叫我們憑神的生命活着，而成為一個滿有併流露神生命的神人。神的救法雖然也是更新我們靈和魂的各部分，就如良心、直覺、和交通，以及心思、意志、和情感等，但乃是先將祂的靈和祂的生命加到我們裡面，而後藉著祂的靈和祂的生命，逐一的更新我們全人靈、魂、體的各部分，並不是來修復、啟發我們原有的什麼東西。我們若憑神的靈和神的生命，也就是憑神的生命之靈活着，就不只能脫離撒但的惡，並且能活出神的生命。這不是我們人工的修行，乃是神生命之靈的拯救。我們人工的修行，只是修我們原有的東西，恢復啟發我們秉賦的良善，並沒有神的靈帶著神的生命來作我們的拯救，所以最多只能明我們的‘明德’，致我們的‘良知’，發揚光大我們的‘內心之明’，絕不能活出神的神聖生命。我們明‘明德’，致‘良知’，發揚光大‘內心之明’，就是達到極點，也不過是‘止於至善’，也不過是達到人良善的最高峰，並不能構上神生命的神聖，就是神本性的神聖標準。所以神的救法不是用祂的作為來幫助我們修行，使我們能行出人的善來，乃是用祂生命之靈的律來拯救我們，使我們能活在祂的生命裡，而活出祂的生命來，也就是能活在祂自己裡面，而活出祂自己來。

凡是一個律，就是一個自然的定律，也是一個自然的能力。所以在我們裡面的三個律，任何一個都是一個自然的定律，也都是一個自然的能力。我們心思中為善的律，是一個自然的定律叫我們為善，也是一個自然的能力叫我們為善。因為我們心思中有這一個自然叫我們為善的律，所以我們的心思想望為善、立志為善，都是頂自然的，一點不必勉強努力。照樣，我們肢體中犯罪的律，也是一個自然的定律、自然的能力，叫我們犯罪。因為我們肢體中有這一個自然叫我們犯罪的律，所以我們的肉體犯罪也是頂自然的，也一點不必勉強努力。並且照樣，我們靈裡生命之靈的律，也是一個自然的定律、自然的能力，叫我們活出神的生命。因為我們靈裡有這一個自然叫我們活出神生命的律，所以我們的靈活出神的生命，也是頂自然的，也是一點不必勉強努力。所以，我們若憑心思活着，就自然的必想望為善、立志為善；若憑肉體活着，就自然的必犯罪；若憑靈活着，也就自然的必活出神的生命。

律的能力會因着律所出於的事物不同，而有強弱的分別。所以有的律能勝過別的律。羅馬七至八章明明給我們看見，肢體中犯罪的律，是強過心思中為善的律，因為常是它戰勝心思中為善的律；而靈裡生命之靈的律，又是強過肢體中犯罪的律，因為它能釋放我們，使我們脫離肢體中犯罪的律。所以在我們裡面三個律的能力是不同的，有強弱的分別。這是因為它們所出於的三個生命是不同的，有強弱的講究。在那三個生命中，人的生命是最弱的，所以出於這生命的為善之律，也是最弱的；撒但的生命是稍強的，所以出於這生命的犯罪之律，也是稍強的，因此能勝過那出於人生命最弱的為善之律；神的生命是最強的，所以出於這生命之靈的律，也是最強的，因此能勝過那出於撒但生命稍強的犯罪之律。

要抵制一個律的能力，不能用行為，只能用另外一個能力較強的律來抵制。所以我們不能用立志、努力等行為，來抵制我們肢體中犯罪之律的能力，只能靠我們靈裡生命之靈能力最強的律來勝過它。我們用立志、努力等行為，來抵制肢體中犯罪的律，也許會有一時的成功，但不會有長時的果效，因為那個律的能力總是一直不停的在那裡，而我們的立志、努力，是不能持久，倒常是中斷的。只有我們靈裡生命之靈能力最強的律，能自然持久的叫我們脫離肢體中能力稍強的犯罪之律。所以，我們若在魂裡憑有心思中的理智，立志努力以勝過罪，

就常是失敗，而落到悲慘的境地；但我們若在靈裡順着生命之靈的律活着，就必從罪裡得着釋放，而活在神喜樂的生命中。

所以聖經給我們看見，有四個律和我們有關係，一個在我們外面，三個在我們裡面。在我們外面的那一個，乃是神的律。在我們裡面的這三個，一個是在我們的魂裡，一個是在我們的體裡，一個是在我們的靈裡。在我們魂裡的這個律，是出於我們人受造的良善生命，所以是善的，叫我們為善；在我們體裡的這個律，是出於撒但墮落的邪惡生命，所以是惡的，叫我們犯罪；在我們靈裡的這個律，是出於神非受造的神聖生命，所以是神聖的，叫我們活出神的神聖生命。

我們外面那個神的律，是代表神向我們有聖潔、公義、良善的要求。我們魂裡為善的律，一碰着我們外面這個神的律向我們所有的聖善要求，就想要答應，並立志成全。但是我們體裡犯罪的律，一遇到我們魂裡為善的律要答應並成全我們外面神的律向我們所有的聖善要求，就必定反對、抵抗，並常戰勝我們魂裡為善的律，使我們不能成全，倒違犯我們外面神的律向我們所有的聖善要求，因為我們體裡犯罪的律，是強過我們魂裡為善之律的。但我們靈裡生命之靈的律，是比我們魂裡為善之律更強的，所以我們若回到靈裡，憑靈而活，我們靈裡生命之靈的律，就要拯救我們脫離我們體裡犯罪的律，而使我們活出神的神聖生命。這樣，就使我們不只能成全我們外面神的律所有的聖善要求，並且能構上神自己那神聖的標準。

比方，神的律在我們外面要我們不可有貪心。我們魂裡為善的律，一碰到神的律在我們外面向我們所有的這個要求，馬上就要答應，並立志不再有貪心。但這時我們體裡犯罪的律，也馬上起來反抗，叫貪心在我們裡面發動，使我們不能成全神的律那不可有貪心的要求。這時，我們無論怎樣立志、努力，也不能免去貪心。反而，我們越立志、努力，要免去貪心，貪心就在我們裡面越發發動！因為什麼時候我們魂裡為善的律，一因着我們外面神的律的要求，而叫我們願意為善，什麼時候我們體裡犯罪的律就叫惡在我們裡面發動，而與我們的善念抗爭。並且我們魂裡為善的律，總不是我們體裡犯罪之律的對手，在每次這樣抗爭的時候，差不多都是要敗於我們體裡犯罪之律的。但是感謝神，我們靈裡生命之靈的律，是強過我們體裡犯罪之律的，能拯救我們，釋放我們，使我們脫離那犯罪的律。我們若不再憑着魂裡為善的律立志、努力，而順着靈裡這生命之靈的律活着，我們

就必蒙拯救，脫離體裡犯罪的律所發動的貪慾困擾，而成全我們外面神的律那不可有貪心的要求，並活出神超凡的聖潔。

所以，在這裡我們能清楚看見，神的律在我們外面有要求，我們魂裡為善的律就在我們裡面要成全。但我們體裡犯罪的律，就介在這二律——我們外面神的律，和我們魂裡為善的律——之間，作梗為難，使我們魂裡為善的律不能如願的成全我們外面神的律的要求。我們的體如何包圍着我們的魂，我們體裡犯罪的律，也如何包圍着我們魂裡為善的律，並且是強過我們魂裡為善的律。所以我們魂裡為善的律，很難勝過我們體裡犯罪的律，而衝破它的包圍，以成全神的律在我們外面所有的要求。但是我們靈裡生命之靈的律是強過一切的，所以能勝過我們體裡犯罪的律，而把我們從那律的包圍裡釋放出來，使我們能充分的成全神的律向我們所有的要求而有餘。

在這裡我們可以用一個比方來說明這四個律和我們的關係。神的律在我們外面好像一個正經的男子向我們求婚，我們心思中為善的律也好像一個良善的女子要答應這個求婚。但我們肢體中犯罪的律就好像一個惡棍，總是跟着這女子，在她和那男子之間，作難破壞，一見到這女子要答應那男子的求婚，就將這女子搶去，迫她作不由己、不如願的事。正在這時，我們靈中生命之靈的律，就好像一位從天上來的使者，拯救這女子脫離那惡棍，使她得以成全那男子的要求，而如願以償。結果發現這個從天上來的使者，就是那男子所代表的。所以這使者使她得以成全那男子的要求，也就是使她能成全他自己的心願。

這個比方給我們看見，我們外面神的律，雖然向我們有要求，但無力叫我們成全它的要求。我們心思中為善的律，雖然願意成全我們外面神的律的要求，但又無力勝過我們肢體中那作梗的犯罪之律。並且那犯罪的律總是跟着這為善的律，一見到這為善的律要成全神的律的要求，就必作難，使它不能如願。但我們靈中生命之靈的律，是神所給我們的拯救，有神生命的大能，能使我們脫離那犯罪的律，而成全神的律所有的要求，並且活出神的神聖生命。

這就是神所給我們的救法，是歷代一切修行的人所不曉得，更沒有得到的。歷代一切修行的人，他們的辦法不是在他們外面犯罪的身體上，苦待自己、對付自己，就是在他們的魂裡面，立志為善、努力修行。但神這救法不是在我們的外圍——我們的身體上——對付那圍困我們

的罪，也不是在我們居間的地方——我們的魂裡——加強我們為善的心志，乃是從我們的中心——我們的靈裡——施行拯救，使我們脫離那外圍的罪，而得着釋放。所以我們的拯救，不是在於我們如何在犯罪的身體上對付自己，也不是在於我們如何在魂裡立志為善，乃是在於我們如何在靈裡順着生命之靈的律活着。

陸 犯罪與脫罪的秘訣

一 體貼肉體就犯罪——因為肉體裡有犯罪的律

（一）‘體貼肉體的，就是與神為仇；因為不服神的律法，也是不能服。而且屬肉體的人，不能得神的喜歡。’ 羅馬八章七至八節。

我們已經看見，在我們靈、魂、體，三部分裡面，各有一個不同的生命，因此也各有一個不同的律在有着不同的運行。所以我們若憑我們那一部分活着，那一部分裡面的生命，和出於那生命的律，就必使我們活出那生命的性質，作出與那生命性質相合的事。在我們靈、魂、體，三部分裡面，只有體裡有撒但邪惡的生命，和出於這邪惡生命叫人犯罪的律。（注三。）我們已經說過，我們這個體因着其中有了撒但邪惡的生命，就變作肉體。所以我們若憑肉體活着，其中撒但的生命，和這生命的律，就必使我們犯罪。我們一體貼肉體，一憑肉體而行，犯罪就是自然的，就是必定的。肉體裡既有撒但那是‘惡’、是‘罪’的生命，和這生命叫人犯罪的律，就我們一活在肉體裡，一體貼肉體，其中那是‘罪’的生命，和那犯罪的律，就必帶著我們作出抵擋神、頂撞神、得罪神的事來。所以聖經在這裡才說，體貼肉體的，就是與神為仇；因為體貼肉體的，不服神的律法，就是要服，也是不能服；並且體貼肉體的，就是屬肉體的人，不能得神的喜歡。

（二）‘律法…因肉體軟弱，有所不能行的。’ 羅馬八章三節。

律法就是在我們外面那個神的律，要我們所行所為都合乎神的聖潔、公義、和良善。但這律法因着我們肉體軟弱，就不能成就它所要我們有的聖善、公義。我們的肉體充滿了撒但的邪惡，使我們在神的聖潔、公義、和良善跟前，像癱瘓的人一樣，所以就使律法在我們身上不能成就它所要我們有的聖善、公義。我們若憑肉體活着，就必作出與律法聖善、公義的要求相反的事，使律法在向我們要求的事上全然失敗。

（三）‘順從肉體活着必要死。’ 羅馬八章十三節。

我們憑肉體活着，不只必要犯罪，並且必要死。因為罪是帶來死的，死是跟着罪的；那裡有罪，那裡也必定有死。罪是叫我們污穢，死是叫我們軟弱。軟弱達到極點，就是死。所以我們若順從肉體，憑肉體活着，就不只必受到罪的玷污，並且也必受到死的侵襲，以致污穢又軟弱，在定罪之下，也在死亡之中，一面有定罪的感覺，一面又有死亡的味道。

二 體貼靈就脫離罪—因為靈裡有生命的律

（一）‘生命之靈的律，…釋放了我，使我脫離罪和死的律了。’ 羅馬八章二節原文。

在我們靈、魂、體，三部分裡，能叫我們犯罪的，乃是體，因為體裡有犯罪的律。但這三部分是那一部分能叫我們脫罪呢？這三部分，除了體，還有魂與靈。那麼，是魂能叫我們脫罪呢，還是靈？聖經的教訓告訴我們，是靈，不是魂。因為魂裡的生命雖然是人受造的良善生命，原是無罪的，但這生命已經在人墮落的時候，受了撒但的敗壞，和罪惡的玷污，現在雖然它那受造的良善性質仍有存在的成分，但它已是一個受了撒但敗壞和罪惡玷污的生命，所以對於脫罪是軟弱無力的。魂裡雖然還有一個出於人受造良善生命的為善之律，但這律所出於的生命對於脫罪既是軟弱無力的，就這律當然也是不能叫我們脫罪的。並且那叫我們犯罪的律，乃是出於撒但那較強的生命，是我們魂裡這出於人最弱生命的為善之律所不能勝過的。所以今天我們這個經過墮落的魂，和其中的受造生命，以及其中那為善的律，是絕不能叫我們脫罪的。

今天在我們靈、魂、體，三部分裡面，能叫我們脫罪的，只有靈這一部分。因為在靈這一部分裡面，有生命之靈的律，神聖又剛強，能勝過我們體裡那犯罪的律。這生命之靈的律所出於的生命，乃是神最強的大能生命，並且有神大能的靈作這律的支持者與執行者，所以這律能釋放我們，使我們脫離那出於撒但稍強生命之罪和死的律。這律是在我們的靈裡，所以我們若體貼靈，憑靈活着，這律就要從我們的靈裡‘律’出它拯救的大能，使我們脫離罪的權能和困擾。

（二）‘體貼靈的，乃是生命平安。’ 羅馬八章六節。

神拯救我們脫離罪，乃是藉著祂的生命之靈，而祂這生命之靈又是在我們的靈裡，與我們的靈聯為一靈，所以我們要脫離罪，就必須體貼靈，而活在靈裡。當我們體貼靈而活在靈裡的時候，神在我們靈裡的生命之靈，就顯出神聖的能力，使我們一面脫離罪，一面又活出神的神聖生命，所以我們就滿了生命和平安，就是滿得飽足和安息。

（三）‘使律法的義，成就在我們這…只隨從靈的人身上。’ 羅馬八章四節。

當我們體貼靈，隨從靈活着的時候，我們靈裡生命之靈的律，就能帶著我們活出神的聖善、公義來，使神的律法，就是那在我們外面的律，向我們所要求的義，在我們身上得着成就。這原是我們體貼肉體、隨從肉體活着，所不能成就的。但現在我們體貼靈、隨從靈活着，就不只能在消極方面脫離罪，並且能在積極方面成就神的律法在我們身上所要求的義。

（四）‘若靠着靈…必要活着。’ 羅馬八章十三節。

我們體貼肉體、順從肉體活着，怎樣不只必要犯罪，並且必要死；我們體貼靈、順從靈活着，也怎樣不只必要行義，並且必要活着。死怎樣是罪帶來的，活也怎樣是義帶來的。罪所帶來的死怎樣是叫我們軟弱，義所帶來的活也怎樣是叫我們剛強。所以我們順從靈、靠着靈活着，不只能叫我們脫離罪，而行出義，並且能叫我們免去死亡軟弱，而得以活潑剛強。我們脫離了罪，就能免去死和屬死的軟弱；我們活出義，也就能得着活和屬活的剛強。這些都是我們必須順從靈，靠着靈活着，才能得到的。

所以，今天我們犯罪和脫罪的秘訣，就在我們體貼肉體，或是體貼靈。我們若體貼肉體，憑肉體活着，肉體裡犯罪的律就必使我們犯罪。我們若體貼靈，憑靈活着，靈裡生命之靈的律就必使我們脫罪。所以我們要脫離罪，要不犯罪，只有一個秘訣，就是體貼靈，隨從靈裡生命之靈的律活着。魂裡為善的律，我們不必理，體裡犯罪的律，我們也不必顧，我們只要在靈裡活在生命之靈的律裡就夠了。這不需要我們立志為善，努力拒惡，這只需要我們活在靈裡，隨從靈而行。

我們立志為善，努力拒惡，並不能叫我們脫罪，反倒攔阻我們活在靈裡，而常將我們陷于悲慘的失敗裡，為善無力，拒惡不成。所以我們

要拒絕立志為善，像拒絕犯罪作惡一樣，要不以善為我們生活的目標，像不以惡為我們生活的目標一般。除了活在靈裡，隨從靈而行，我們不注意別的，也不看重別的。除了神和神的生命，我們也不以別的為我們生活的目標。我們要不願意活出善來，像我們不願意活出惡來一樣，我們只要活出神和神的生命來。這就需要我們不活在人的生命裡，也不活在撒但的生命裡，只活在神的生命裡。

我們要這樣活在神的生命裡，就必須不活在魂裡，也不活在肉體裡，只活在靈裡，隨從靈而行，因為神的生命是在靈裡。我們活在靈裡，隨從靈而行就是活在神的生命裡，而不是活在撒但的惡裡，也不是活在人的善裡，所以就能不活出撒但的惡來，也不活出人的善來，只活出神的生命來；也就是能不活出撒但的生命，也不活出人的生命，只活出神和祂的生命來。當我們這樣活出神和神的生命，當神和神的生命這樣從我們靈裡活出來，也就是當我們在靈裡和神聯合為一，讓神和我們聯合為一的時候，我們就能脫離那在我們肢體中犯罪的律，也就是能脫離那在我們肉體中困擾我們的罪。這就是我們脫罪的秘訣！也是我們得勝的秘訣！

柒 信徒的責任

（一）‘隨從靈…體貼靈。’ 羅馬八章四至六節。

神所給我們的拯救，總是需要我們負責與祂合作；若沒有我們的合作，神的拯救還不能成為我們的經歷。比方，神藉著基督為我們所成功的救贖，必須我們負責相信，否則就不能成為我們所經歷的救恩。照樣，神將祂的靈和祂的生命，放在我們靈裡作我們的拯救，也必須我們負責與祂的靈和祂的生命合作，才能使我們得到實際的拯救。我們在這事上所該負的合作責任，乃是隨從靈、體貼靈。神既是將祂的生命擺在祂的靈裡，叫祂的靈帶著這生命進到我們靈裡，與我們的靈聯為一靈，好使我們得着拯救，我們就必須負責隨從這靈、體貼這靈，在凡事上順着這靈裡生命之靈的律而行。

為著要負這個合作的責任，我們必須學習不只拒絕憑肉體活着，也拒絕憑魂活着；不只拒絕惡，也拒絕善，也拒絕為善的立志和努力。不只憑肉體活着會攔阻我們隨從靈、體貼靈，就是憑魂活着也會使我們不隨從靈、不體貼靈。不只作惡的傾向會使我們不活在靈靈，就是為

善的志願也會打岔我們順着靈裡生命之靈的律而行。一切在魂裡的動作，有的也許比在肉體裡的好，但都像在肉體裡的動作一樣，會打岔，會攔阻我們隨從靈、體貼靈而順着靈裡生命之靈的律活着。所以我們必須學習拒絕魂裡的一切動作，像拒絕肉體裡的一切動作一樣，好專一的回到靈裡，而順着其中生命之靈的律活着。這就是說，我們該絕對的活在靈裡，絕對的隨從靈、體貼靈，而順從靈裡生命之靈的律所給我們的每一個感覺。這是我們要脫罪得勝，所該負的責任，也是我們要過基督徒的正常生活所該負的責任。

（二）‘靠着靈治死身體的行為。’ 羅馬八章十三節原文。

當我們活在靈裡，隨從靈、體貼靈而行的時候，我們也要負責治死每一個身體的行為，就是肉體的行為。我們既是活在靈裡，就不該讓肉體的行為有地位。每一個肉體的行為，不論在我們看是好是壞，都是打岔我們活在靈裡，叫我們不能順着靈裡生命之靈的律活着，所以我們必須靠着聖靈用十字架將其治死。這也是我們要過得勝生活所該負的責任。

注一：撒但邪惡的生命，雖然是進到我們人的身體裡，但自然也從我們的身體而侵及我們的魂與靈。他這邪惡的生命，是以我們的身體為據點，而由這據點侵及我們全人。所以撒但的生命來敗壞我們，走由我們的外圍（身體），而向內達到我們的中心（靈）。但神的生命來拯救我們，卻是由我們的中心（靈），而向外達到我們的外圍（身體）。

注二：按狹義說，肉體是我們墮落而變了質的身體。但按廣義說，肉體在聖經中也是指着墮落的人。羅馬三章二十節，和加拉大二章十六節等處所說‘有血氣的’，原文都是‘肉體’。那些地方的‘肉體’，都是指着我們墮落而屬肉體的人說的。我們墮落的人所以成為肉體，乃是因為我們受肉體的支配，而完全屬於肉體。

注三：我們的體因為有了撒但邪惡的生命（就是罪），和出於這生命叫人犯罪的律，所以就能犯罪，而成了犯罪的身體。因此羅馬六章六節稱它作‘罪身’。犯罪是取死的。這身體既成了犯罪的，也就成了取死的，所以羅馬七章二十四節又稱它作‘取死的身體’。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十四題 與基督的聯合

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在我們要來看第四十四題，就是與基督的聯合。這題的內容，在別的地方我們已經看過一些了，所以在這裡我們就比較簡單的看一下。雖然如此，這卻是一個重要的題目，盼望我們夠多的注意。

神工作的目的，就是要把他自己作到我們人裡面，再把我們人作到他裡面，使我們與他完全聯合為一。這是他在基督裡，藉著基督作成的。所以我們看我們與基督的聯合，也就是看我們與神的聯合。

壹 基督與我們的聯合

神要我們與他聯合，他必須先來與我們聯合。他來與我們聯合，是成為基督，是在基督裡。基督是他顯出來的化身，所以基督來與我們聯合，就是他來與我們聯合。這分四個時期：

一 在道成肉身時

（一）‘道成了肉身，住在我們中間。’ 約翰一章十四節。

這裡說，道成了肉身，來住在我們人中間。約翰在前面第一節說，‘道就是神。’ 所以道成了肉身，就是神成了肉身。我們都知道，神成了肉身，就是拿撒勒人耶穌，也就是基督。基督就是神顯出來成了肉身，來與我們人聯合。肉身就是我們人。他成了肉身，就是他成了我們人，就是他取了我們人性，進到我們人性裡，與我們人聯合為一。

（二）‘反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；…有人的樣子。’ 腓立比二章六至八節。

基督原是神，本有神的形像，但他為了要與我們聯合，就虛己，就是降卑他自己，取了人作奴僕的形像，成為人的樣式，有了人的樣子。這樣，他與我們人，就在性情與形像上，有了完全的聯合。

（三）‘成為罪身的形狀。’ 羅馬八章三節。

基督成為肉身，來與我們聯合，祂所成為的形狀，不是我們人在被造時原有的形狀，乃是我們人墮落以後的形狀，就是我們人有罪，受了罪的侵害，有了罪的調和的形狀，所以是‘罪身的形狀’。這是告訴我們說，基督成為肉身，來與我們聯合，完全是與我們墮落的人聯合；祂所進人的人性，完全是我們墮落的人性；祂所成為的形狀，也完全是我們墮落的形狀。

不過，在這裡有一件事，我們必須弄清楚，就是基督成為肉身，來與我們聯合，雖然成為我們墮落有罪的形狀，但不是有了我們罪的實際。祂成為肉身，不過是成為我們罪身的形狀以與我們相像，並非有了我們罪的實際，而與我們毫無不同。祂雖然成為我們罪身的形狀，在形狀上與我們完全一樣，卻沒有我們罪的實際，所以在實際上又與我們不同。簡單的說，祂成為肉身，在外面雖有罪身的形狀，在裡面卻沒有罪這個東西。（來四15。）這正如那預表祂成為罪身形狀的銅蛇，（民二一6～9，約三14，）外面雖有毒蛇的形狀，裡面卻沒有毒蛇的毒。

所以，基督成為肉身，除了與我們的罪無分，是完全與我們有了聯合。這是祂與我們聯合的開始，就是祂進到我們人裡面，穿上了我們人。

二 在我們相信時

（一）‘神，…將祂兒子啟示在我裡面。’ 加拉太一章十五至十六節原文。

在我們相信，接受基督作救主的時候，神就藉著祂的靈將祂兒子，就是基督，啟示到我們裡面。所以在那時，基督就和我們個人有了切身的聯合，就是祂在聖靈裡親自進到我們裡面，與我們聯合為一。這可以說是祂與我們個人實行聯合的開始。在道成肉身的時候，雖然祂已經開始與我們人聯合，但祂還沒有與我們個人實行聯合。這是在我們相信的時候，才開始的。

三 在我們得救以後

（一）‘耶穌基督在你們裡面。’ 林後十三章五節原文，羅馬八章十節原文。

基督在我們相信的時候，進到我們裡面，到我們得救以後，就留在我們裡面。祂從我們相信的時候，進到我們裡面，就不再離去，一直留在我們裡面，與我們聯合。這就是說，祂一因我們相信，進到我們裡面，與我們聯合，就不再與我們分離。

（二）‘基督…在你們裡面，是有大能的。’ 林後十三章三節。

在我們得救以後，基督留在我們裡面，不是僅僅在我們裡面與我們聯合，乃是要在我們裡面顯出祂的大能，在祂的大能裡與我們聯合，叫我們經歷祂的大能，享受祂的大能。

（三）‘基督在我裡面活着。’ 加拉太二章二十節。

基督留在我們裡面，與我們聯合，顯出祂的大能，是借著作我們的生命。祂是留在我們裡面，作我們的生命，使我們經歷、享受祂的大能，所以祂是在我們裡面活着與我們聯合。這就是說，祂與我們聯合到一個地步，在我們裡面作了我們的生命，替我們活着，也使我們活着。

（四）‘基督成形在你們裡面。’ 加拉太四章十九節原文。

基督與我們聯合，不僅活在我們裡面，作我們的生命，並且還要成形在我們裡面，使祂的一切都成為我們裡面生命的成分，叫我們完全變成祂的形狀。

（五）‘基督因你們的信，住在你們心裡。’ 以弗所三章十七節。

新約原文，在別處都是說，基督在我們裡面，或住在我們裡面，惟獨在這裡是說，基督住在我們心裡。這是說，基督住在我們裡面，與我們聯合，會聯合到一個地步，叫我們的心能覺得祂是住在我們的裡面，而感到祂的愛情，使祂在我們的心情，或說情愛、情感裡，與我們有了深切的聯合。

（六）‘我（主）也住在你們裡面’ — ‘我也住在他裡面’。約翰十五章四至五節原文。

基督在我們裡面與我們聯合，要聯合到祂完全住在我們裡面，作我們裡面生命的內容，也作我們外面生活的表顯，使祂完全成為我們的一切，像葡萄樹與枝子聯合，是作枝子的一切一樣。

（七）‘我們（主與父）要到他（愛主而遵行主道者）那裡去，與他同住。’ 約翰十四章二十三節。

這裡是給我們看見，基督住在我們裡面，與我們聯合，作我們的一切，就是祂與神在我們裡面，與我們同住，與我們聯合，作我們的一切。因為祂是神的化身，與神原為一，（約十30，）祂在神裡面，神在祂裡面。（約十四10。）所以祂與我們聯合，作我們的一切，也就是神與我們聯合，作我們的一切。

四 在永世裡

（一）‘羔羊為城的燈。’ 啟示錄二十一章二十三節。

基督從我們相信的時候，就進到我們裡面，與我們聯合，要一直與我們聯合到永世裡。永世就是千年國度以後的永遠，也就是將來新天新地的時候。在那將來的永遠裡，也就是在將來新天新地的時候，基督與我們的聯合，要達到一個榮耀的極點。啟示錄二十一章這裡說，到那時，羔羊，就是基督，要作新耶路撒冷城裡的燈。那時的新耶路撒冷城，乃是一個奇妙的東西，一面是一座實際的城，一面又是我們歷世歷代蒙恩得救的人。所以基督作那城的燈，就是與我們蒙恩得救的人，在永世裡有聯合。在將來的永世裡，神是其中的光，基督是其中的燈，我們蒙恩得救的人，可以說就是那燈外面的罩子。那時，神是在基督裡發出祂的光，基督又是在我們裡面照出祂的光。所以到那時，神是在基督裡，與我們有了一個完全達到極點的榮耀聯合，而那個聯合又是永永遠遠，永無止境的。

貳 我們與基督的聯合

因着基督與我們聯合，所以我們也得以與祂聯合。基督如果沒有與我們聯合，我們就沒法與祂聯合。但祂確是與我們聯合了，所以我們也

就得以與祂有了聯合。我們與祂所有的聯合，可分七個時期：

一 在基督釘十字架時

（一）‘神使那無罪的，替我們成為罪；好叫我們在祂裡面成為神的義。’林後五章二十一節。

這裡說，神使那無罪的，替我們成為罪；好叫我們在祂裡面成為神的義。‘那無罪的，’就是基督。‘罪，’就是我們。我們不只是有罪的、犯罪的，並且就是‘罪’。從神看，我們這個人就是‘罪’。因為罪已經進到我們裡面，使我們變成‘罪’了，所以我們作惡犯罪，就是住在我們裡頭的罪作惡犯罪。（羅七17～20。）這就像茶泡到水裡，就使水變成茶了，所以人喝這水，也就是喝茶。這也像當日在曠野的以色列人被毒蛇所咬，毒蛇的成分進到他們裡面，在神看他們也成了毒蛇，所以神就定規要銅蛇成為他們蛇的形狀，替他們掛在桿子上受神的審判。（民二一6～9。）當日的銅蛇怎樣替以色列人成為蛇，掛在桿子上受了神的審判，基督也照樣替我們成為罪，掛在木頭上受了神的審判。基督成為罪，就是成為我們，因為我們就是罪。祂這樣作，就是與我們罪人聯合，好使我們與祂聯合。

我們是‘罪’，基督是‘義’，並且是‘神的義’。所以基督與我們聯合，怎樣是成為‘罪’，我們與基督聯合，也怎樣是成為‘義’，並且是成為‘神的義’。基督所以與我們聯合，為我們成為罪，受了神的定罪和審判，為要使我們與祂聯合，在祂裡面成為神的義，蒙神的稱義和悅納。這是神的救法。神這救法，就是叫基督與我們聯合，成為我們，也就是成為‘罪’，好使我們也與基督聯合，成為基督，也就是成為‘神的義’。這不像一般人所說的，神的救法乃是叫我們的罪歸給基督，又叫基督的義歸給我們，二者互相交換。如果是那樣，基督和我們就還沒有聯合——並且也不需要聯合——不過彼此將各自所有的罪和義交換而已。但神的救法，不是那樣！神的救法，是要基督成為我們，好使我們成為基督。所以基督和我們，我們和基督必須聯合。基督必須與我們聯合，成為我們，才能替我們擔當罪的審判。我們也必須與基督聯合，成為基督，才能在祂裡面得到義的悅納。並且祂必須先與我們聯合，成為我們，才能使我們與祂聯合，成為祂。祂與我們聯合，成為我們，是成為罪，因為我們就是罪。我們與祂聯合，成為祂，是成為神的義，因為祂就是神的義。

基督這樣與我們聯合成為罪，好使我們與祂聯合成為神的義，乃是祂在十字架上所作的。所以，祂與我們聯合，雖然在祂成為肉身的時候就已經開始了，但我們與祂聯合，卻是在祂釘十字架替我們擔罪以後才開始。祂替我們擔罪，乃是祂成為我們，所以是祂與我們聯合，還不是我們與祂聯合。等到祂替我們擔罪以後，才使我們與祂聯合，得以在祂裡面成為神的義，而蒙神悅納。

（二）‘我已經與基督同釘十字架。’ 加拉太二章二十節，六章十四節。

這裡的話給我們看見，我們這個人已經與基督同釘十字架。所以我們在基督的釘死裡，是與基督聯合的。因為我們是與祂聯合的，所以祂釘死了，我們也釘死了；祂是在什麼地方釘死的，我們也是在什麼地方釘死的；祂是在什麼時候釘死的，我們也是在什麼時候釘死的。因為我們是與祂聯合的，所以祂的釘死，就是我們的釘死。

（三）‘我們的舊人，已經和祂同釘十字架。’ 羅馬六章六節原文。

我們的舊人，就是我們的舊我，也就是我們自己。因着我們是與基督聯合的，所以祂釘死十字架的時候，我們的舊人，就是我們自己，也和祂已經同釘了。我們的釘十字架，不是我們自己釘的，乃是我們與基督一同釘的。祂的釘十字架，就是我們的釘十字架。我們是在祂的釘十字架裡，和祂同釘了。因為我們是與祂聯合的。

（四）‘與基督同死。’ 歌羅西二章二十節。

因為我們是與基督聯合的，是與基督同釘十字架的，所以我們是與基督同死的。基督在十字架上死了，我們也在十字架上與祂一同死了，因為我們是與祂聯合為一的。

所以照聖經的啟示看，我們與基督聯合，是從祂釘死的時候開始的。在基督釘死的時候，我們就得以與祂聯合了，所以祂的死，就是我們的死；祂死了，也就是我們死了。

二 在基督復活時

（一）‘我們與基督耶穌一同復活。’ 以弗所二章六節，歌羅西三章一節。

在基督死的時候，我們既得以與祂聯合，就在祂復活的時候，我們當然也得以與祂聯合。所以我們怎樣是與祂同死的，也怎樣是與祂同復活的。我們是在祂的死裡死了，也是在祂的復活裡復活了，因為我們是與祂聯合的。

（二）‘我活着，你們也要活着。到那日你們就知道…你們在我裡面。’ 約翰十四章十九至二十節。

基督復活了，祂自己怎樣活着，也照樣叫我們活着，因為我們是在祂裡面，與祂聯合為一的。所以祂是復活而活着的，我們在祂裡面，也是與祂一同復活，而與祂一同活着的。

三 在基督升天時

（一）‘我們與基督耶穌…一同坐在天上。’ 以弗所二章六節。

我們既與基督同死、同復活，當然也與祂同升天。所以這裡說，我們是與祂一同坐在天上。不只在祂釘死的時候，我們是與祂聯合的，也不只在祂復活的時候，我們是與祂聯合的，就是在祂升天的時候，我們也是與祂聯合的。因着我們是與祂聯合的，我們就不只有分于祂的死，也就不只有分于祂的復活，並且也就有分于祂的升天。因着我們是與祂聯合的，祂的經歷就是我們的歷史，祂的成就就是我們的得着。所以祂死了，就是我們死了；祂復活了，就是我們復活了；祂升天了，也就是我們升天了。祂經歷什麼，就是我們經歷什麼；祂達到那裡，就是我們達到那裡；祂坐在天上，也就是我們坐在天上，因為我們是在祂裡面，與祂聯合為一的。

四 在我們相信受浸得救時

（一）‘一切相信歸入祂的。’ 約翰三章十六節原文。

在基督釘死、復活、並升天的時候，我們與祂聯合，不過是在事實上，還不是在經歷上。按事實說，在基督釘死、復活、並升天的時候，我們就已經與祂聯合了，但按經歷說，乃是等到我們相信祂的時

候，我們才與祂有了實際的聯合。我們相信祂，不僅是接受祂，並且是歸入祂。接受，是我們接受祂到我們裡面，叫祂與我們聯合；歸入，是我們歸入到祂裡面，叫我們與祂聯合。這個聯合，是在經歷上的，是我們實際經歷與基督聯合。這是在我們相信基督的時候，才開始的。

（二）‘受浸歸入基督的，都是披戴基督了。’加拉太三章二十七節，羅馬六章三節。

不只我們相信，是歸入基督，與基督聯合，就是我們受浸，也是歸入基督，與基督聯合。相信怎樣叫我們進入基督，受浸也怎樣叫我們進入基督。所以我們信而受浸的人，都是在基督裡，披上基督了。

（三）‘受浸歸入祂的死’——‘既受浸與祂一同埋葬，也就在此與祂一同復活’。羅馬六章三節原文，歌羅西二章十二節。

我們與基督同死、同復活，在事實上，是在基督釘死並復活的時候，但在經歷上，是在我們受浸的時候。我們受浸是歸入基督的死，與祂一同埋葬，也與祂一同復活。我們與基督同死、同復活的經歷，雖然是在我們得救以後一直要有的，但在我們受浸的時候就已經有了。在我們受浸的時候，因着我們受浸，是浸入基督裡面，所以我們就歸入了祂的死，與祂一同埋葬，也與祂一同復活，在祂的死、葬、並復活上，與祂有了聯合，而有了與祂同死、同復活的經歷。

（四）‘叫你們與基督一同活過來。’歌羅西二章十三節，以弗所二章五節。

這裡是說，當我們得救的時候，神叫我們與基督一同活過來。這就是在我們得救的時候，神藉著祂的靈將基督放在我們的靈裡作我們的生命，叫我們已死的靈活過來，使我們在靈裡與基督有了聯合，而與祂成為一靈。（林前六17。）

（五）‘你們得在基督耶穌裡，是本乎神，神又使祂成為我們的智慧：公義、聖潔、救贖。’林前一章三十節。

我們一得救，就得在基督裡，與基督有了聯合。這是本乎神的，是神所作的。我們一相信基督，神就把我們擺在基督裡，使我們有分于基

督，使基督成為我們的智慧。這智慧裡麵包括：1公義叫我們已經得著稱義的救恩，2聖潔叫我們今天過成聖的生活，3救贖叫我們將來身體得贖。這就是說，神在救我們的時候，叫我們與基督有了聯合，得着基督成為我們的公義、聖潔、與救贖，就是得着基督作我們的一切。

（六）‘若有人在基督裡，他就是一個新創造；舊事已過，都變成新的了。’林後五章十七節原文。

在我們得救的時候，神一把我們擺在基督裡，叫我們有分于基督，叫我們與基督有了聯合，我們就有了基督的成分，也就是神的成分，並且也就是復活生命的成分，所以我們就成了一個新創造；舊事已過，都變成新的了。因此，我們得成為新造，乃是因着我們得在基督裡，與基督聯合而成的。

五 在我們得救以後

（一）‘住在主裡面。’約壹二章二十七至二十八節，約翰十五章四至七節。

在我們得救的時候，神就把我們擺在基督裡，叫我們與基督有了聯合。因此，在我們得救以後，我們就該住在基督裡面，以繼續經歷我們與祂的聯合。在得救的時候，我們得與基督聯合，是得在基督裡；在得救以後，我們繼續與基督聯合，是住在基督裡。住在基督裡，不只是繼續經歷我們與基督的聯合，並且是實際享受基督，以祂為我們的生命和一切。這是我們在得救以後，在生活中經常的經歷與基督聯合。

（二）‘你們的生命與基督一同藏在神裡面。’歌羅西三章三節。

在我們得救的時候，我們是得着基督的生命，而與祂聯合。在我們得救以後，我們是以基督的生命為生命，而繼續與祂聯合在祂的生命裡。這個生命是和祂一同藏在神裡面，所以我們也是在這生命裡，和祂一同聯合在神裡面。這是我們在得救以後，所該過的真實屬靈生活，就是在基督的生命裡，與基督一同聯合著活在神裡面。

六 在基督再來時

（一）‘祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裡。’歌羅西三章四節。

從我們得救以後，我們就該活在基督的生命裡，繼續不斷的經歷與祂聯合，直到祂顯現，就是祂再來的時候，我們與祂一同顯現在榮耀裡。那時，我們要完完滿滿的經歷與祂聯合，不只要在祂的生命裡經歷與祂聯合，並且也要在祂的榮耀裡經歷與祂聯合。那時，我們要在經歷中和祂聯合到一個地步，與祂同生命，也與祂同榮耀，不只使祂的生命從我們流露出去，並且也叫祂的榮耀從我們透露出去。

（二）‘主耶穌基督，從天上降臨。祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。’腓立比三章二十至二十一節。

我們與基督的聯合，是從我們的靈裡開始，經過我們的魂，而達到我們的身體。在我們得救的時候，我們的靈裡有了基督的生命，就與基督有了聯合。從那時起，基督的成分，就要從我們的靈裡浸潤到我們的全人，直到祂再來的時候，連我們的身體也要浸潤透了，使我們的身體也滿了祂的成分，也就是被祂的成分完全浸潤透了，以致改變形狀，和祂自己榮耀的身體一樣。到那時，我們不只在靈裡與祂聯合，也不只在魂裡與祂聯合，並且也在身體上與祂聯合。那就是說，我們的全人，從裡到外，都給祂的成分浸潤透了，而在祂的生命與榮耀裡，與祂完全聯合為一。哦，那是何等的聯合！何等完全的聯合！何等榮耀的聯合！但願我們渴慕追求這個！

（三）‘主若顯現，我們必要像祂，因為必得見祂的真體。’約壹三章二節。

到主顯現，將我們的身體改變形狀，使我們的全人，從裡到外，都給祂的成分浸潤透了，而完全與祂聯合的時候，我們就要像祂，就是要與祂聯合得完全和祂一樣，也就是與祂聯合得完全和祂成了一個。

七 在永世裡

（一）‘新婦，就是羔羊的妻；…聖城耶路撒冷。’啟示錄二十一章九至十節，一至二節。

在永世，就是將來的永遠裡，我們這些蒙恩的人，就是那聖城新耶路撒冷，要作基督，就是羔羊的妻子，與祂永永遠遠完完全全聯合為一，猶如夫妻二人成為一體一般。（弗五31～32。）在當日的伊甸園裡，夏娃怎樣與亞當聯合，成為一體，在將來的永世裡，我們歷代蒙救贖的人，也要照樣與基督聯合，成為一個榮耀的一體，永遠不再分開。（太十九6。）

所以弟兄姊妹，照聖經的啟示看，在神的救恩裡，神是要把我們作到一個地步，叫基督成為我們，也叫我們成為基督，使基督與我們，我們與基督，完全聯合為一。我們必須看見這個，才能知道神救恩的目的是何等高！是何等榮耀！這個目的，不只叫我們與基督同生命、同性情，也叫我們與基督同地位、同榮耀，使我們與基督無論是在生命性情上，或是在地位榮耀上，都完完全全聯合為一，並且要永遠如此！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十五題 新約的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們再來看新約的事奉。新約的事奉和舊約的完全不同，性質不同，範圍也不同。其所以不同，是因為有幾個特點。所以我們先來看：

壹 新約的特點

一 裡面的律法

（一）‘律法放在他們裡面。’ 希伯來六章十節，十章十六節。

新約的第一個特點，是裡面的律法。舊約的律法，是用字句寫在人之外的石版上，所以是外面的、是字句的、是死的；新約的律法，是用生命寫在我們裡面的心版上，所以是裡面的、是生命的、是活的。這裡面的活律法，可以說就是神的生命。我們前面說過，每一種生命，都有它的性能。神的生命更是如此。神生命的性能，在我們裡面，自然的叫我們作這個，自然的叫我們作那個，所以神生命的這個性能，就成了我們裡面的律法。

二 裡面的認識

（一）‘他們…都必認識我。’ 希伯來八章十一節。

新約的第二個特點，是裡面的認識。什麼叫作裡面的認識呢？就是對於神的認識是在裡面的，不是在外面的。因為新約的律法是在人的裡面，所以新約對神的認識也是在人的裡面。在舊約，人認識神是憑着外面字句的律法，所以那個認識是外面的，是屬於死的字句的。在新約，人認識神是憑着裡面生命的律法，所以這個認識是裡面的，是屬於活的生命的。外面字句的認識，既是外面字句的，當然就是淺而軟弱的。裡面生命的認識，既是裡面生命的，當然就是深而剛強的。

這種裡面生命的認識，不是由於外面的知識，乃是由於裡面的生命。比方一個半歲的孩子知道苦蓮是苦的，糖是甜的，不是由於他外面的知識，乃是由於他裡面的生命。不是他的頭腦明白苦蓮是苦的，糖是

甜的，乃是他生命的口味覺出是這樣。照樣，我們在新約裡的人，對於神和屬神之事的認識，也不是由於外面頭腦的知識，乃是由於裡面生命的感覺。由於外面頭腦的知識，對神而有的認識，是淺的、是軟弱的、是死的、是外面的；由於裡面生命的感覺，對神而有的認識，是深的、是剛強的、是活的、是裡面的。希伯來八章十一節下半這裡所說的認識，就是這種裡面對神的認識。

三 不用人教導

（一）‘不用各人教導自己的鄉鄰，和自己的弟兄，說，你該認識主。’希伯來八章十一節。

新約的第三個特點，是不用人教導。在舊約，人認識神，需要別人教導；在新約，我們認識神，不需要別人教導，因為我們各人裡面都有生命的律法叫我們認識神。人教導的認識是外面的，生命的律法叫我們有的認識是裡面的，不只能代替，並且能勝過人在外面教導的認識。所以我們既在裡面有了生命的律法叫我們這樣認識神，就不需要在外邊再有人來教導我們認識神。

（二）‘不用人教訓你們；自有主膏油的塗抹在凡事上教訓你們。’約壹二章二十七節原文。

我們在新約裡認識神，不用人教導，不只是因為我們裡面有生命的律法叫我們認識神，並且是因為我們裡面還有膏油的塗抹，在凡事上教訓我們，使我們認識神。在我們裡面的膏油，就是在我們裡面的聖靈。這膏油在我們裡面的塗抹，就是聖靈在我們裡面的運行。聖靈這膏油在我們裡面運行的塗抹，在凡事上都教訓我們，使我們認識神，所以我們就不用人教訓了。

四 信徒都是祭司

（一）‘使我們…作…神的祭司。’啟示錄一章六節，五章十節，彼前二章九節。

新約的第四個特點，是信徒都是祭司。在舊約，神的百姓中只有少數的人是祭司；在新約，神是要所有的信徒都作祭司。作祭司，就是事奉神。神要所有的信徒都作祭司，就是要所有的信徒都事奉神。墮落

的天主教，和走了樣子的基督教，只叫少數的人作事奉神的人，有聖品的階級，乃是非常不合乎新約教訓的。因為在新約，神是要祂所有的百姓都事奉祂，都作祂的祭司，沒有聖品階級和平信徒的區別，就是沒有事奉神和不事奉神的不同。所以，不管帶職業，或不帶職業，我們信徒都該是事奉神的，因為我們都是神的祭司。

五 信徒互相作肢體

（一）‘我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體。’ 羅馬十二章五節。

新約的第五個特點，是信徒互相作肢體。羅馬書是從我們作罪人講起，一步一步的，到十二章就講到我們該如何事奉神。（1。）在這一點上，它給我們看見，信徒今天事奉神，乃是大家在基督的身體，就是教會裡，互相作肢體，而顯出功用來。在舊約的時候，教會還是一個隱藏的奧秘，乃是到新約的時候，教會才顯出來。（弗三5～10。）所以信徒得在教會中互相作肢體事奉神，乃是新約獨有的一個特點。

在新約的時候，神是要我們這些信基督的人，作基督的身體，使基督藉著這個身體，就是教會，在宇宙中得着彰顯。所以在新約之下，神就要我們在基督的身體裡，互相作肢體，來事奉祂。

我們大家所以能成為基督的身體，而在這身體裡互相作肢體，乃是因為我們都得着了基督的生命。基督這生命是舊約的人所沒有得到的，所以成為基督的身體，而在其中互相作肢體，也是舊約的時候所沒有的。這完全是新約裡的一件事，所以就成為新約的一個特點。

以上五個特點，都是舊約所沒有的，而都是新約所獨有的。我們要認識新約的事奉，就不能不知道這五個特點。我們明白了這五個特點，才能確切的有新約的事奉。所以我們必須先看過這五個特點，然後才能來看新約的事奉。

貳 新約的事奉

新約的事奉，都是根據新約的特點而有的。因為新約有那樣的特點，所以新約就有這樣的事奉。可以說新約的特點，就是新約事奉的特性。這也有五點：

一 不是照着規條乃是照着生命

（一）‘不是照肉體的條例，乃是照無窮之生命的大能。’希伯來七章十六節。

因為新約的律法不是字句的，乃是生命的，所以新約的事奉也不是規條的，乃是生命的。字句的律法是死的，生命的律法是活的。照樣，規條的事奉也是死的，生命的事奉也是活的。死的字句律法，怎樣是舊約的，死的規條事奉也照樣是舊約的。活的生命律法怎樣是新約的，活的生命事奉也照樣是新約的。所以我們在新約的事奉，必須是生命的，不能像舊約的事奉，乃是規條的。

規條的事奉，是照着一定的規條，是默板的，是千篇一律的，是不用受引導的。生命的事奉，是照着生命的感覺，是靈活的，是不能抄襲的，是必須受引導的。規條的事奉，不必倚靠神，不必和神有交通，只要能照着規條而作就可以了。生命的事奉就不然，必須倚靠神，必須和神有交通，必須活在生命的交通裡才可以。

規條的事奉，因為是死的，所以是軟弱的。生命的事奉，因為是活的，所以是剛強的。希伯來七章十六節這裡說，主作新約的祭司，就是在新約裡事奉神，不是照那軟弱的規條，乃是照生命的大能，所以主的事奉就是剛強有大能的。主是我們的元首，祂的事奉既是如此，我們的事奉也當然是如此。我們今天也像主一樣，不是照着軟弱屬死的規條，乃是照着剛強屬生命的大能事奉神，所以我們的事奉也是剛強有大能的。

二 不是憑着字句乃是憑着靈

（一）‘不是憑着字句，乃是憑着靈’——‘在乎靈，不在乎字句’——‘按着靈的新樣，不按着字句的舊樣’。林後三章六節原文，羅馬二章二十九節原文，七章六節原文。

新約的事奉，既不是照着規條，乃是照着生命的，也就不是憑着字句，乃是憑着靈的。因為規條就是字句，而生命是在於靈。不照規條事奉，就是不憑着字句事奉。照樣，照着生命事奉，也就是憑着靈事奉。字句就是律法，不僅是死的，也是舊的。照樣，靈就是生命，不僅是活的，也是新的。所以憑着字句的事奉怎樣是死而舊的，憑着靈

的事奉也怎樣是活而新的。那種死而舊憑着字句的事奉，是舊約的事奉，這種活而新憑着靈的事奉，才是新約的事奉。

舊約的事奉，一切都是照着寫就的條例。那些寫就的條例，都是字句的。人在舊約之下事奉神，只要照着那些寫就的字句條例，就可以了。所以在舊約之下的事奉，乃是憑着字句的。那樣憑着字句的事奉，不必有靈感，不必受引導，所以也不必與神有交通，因為一切都有已經寫就的字句條例可憑了。

新約的事奉就不同了，因為新約的事奉，一切都是憑着靈。在新約之下，神要人事奉祂，並不是把一些寫就的條例交給人，叫人去照着那些條例而作——像祂在舊約時所作的一——乃是把祂的靈放在人的裡面，叫人憑着祂的靈而行。所以我們在新約之下的事奉，都必須是憑着神的靈的，不該是憑着字句的。

憑着字句的事奉，就是照字句的成規而有的事奉，也就是死守成規的事奉。所以凡是固定的、按規的、抄襲的、照舊的，無論是禱告、是講道、或是別種事奉，都是憑着字句的，所以都算不得新約的事奉。就是一切從前是出於靈感，是因着與神交通而有的，現在不必有靈感，不用與神交通，就能照樣而有的事奉，也都是憑着字句的，所以也都算不得新約的事奉。任何陳舊、套文、儀式的事奉或工作，都是憑着字句的，都算不得新約的事奉。

比方，有的基督教團體，他們作禮拜時，台上的禱告不過是讀出印在祈禱書裡的禱告文。他們在婚禮、喪禮這類禮拜中的禱告，也都是照讀印在他們祈禱書裡的成文。像那類的禱告，是十足的憑着字句而作的，所以算不得新約的事奉。有的人每日的禱告，雖然不是那樣照着印就的禱告文而作的，但每天都是禱告那麼一套，也像背書差不多，所以也完全是憑字句而作的，也算不得新約的事奉。

再比方，有的人講道，不是固定的講一定的題目，就是照抄別人的講章而講，或是自己前所講過的，再照舊重講。這一類的講道，既然不是固定的，就是抄襲的，或是照舊的，所以也都是憑着字句的，也都算不得新約的事奉。

算得新約事奉的，必須是憑着靈的，必須是有靈感的，必須是受引導的，必須是因着與神交通而有的，必須是新而活的。這樣的事奉，不

是照着套文儀式，也沒有陳舊死老的味道，乃是出於靈的運行，新鮮活潑，能叫人感到神的同在，碰着神的自己。我們的事奉，無論是禱告，是講道，或是作別的事，都必須是這樣的，才能算得新約的事奉。

三 不是外面作乃是裡面作

（一）‘外面作…的，不是…；惟有裡面作的，才是。’羅馬二章二十八至二十九節。

新約的事奉，既不是照着規條，既不是憑着字句，乃是照着生命的大能，乃是憑着靈，就不是外面作的，乃是裡面作的。外面作的，就是照着規條作，就是憑着字句作，那不需要裡面生命的能力，也不需要裡面靈的運行。裡面作的，就是照着生命的大能作的，就是憑着靈作的，這必須有裡面生命的能力，也必須有裡面靈的運行。照着規條，憑着字句作的，因為不需要裡面生命的能力，也不需要裡面靈的運行，不過是人在外面而有的動作，所以就是外面作的。照着生命的大能，憑着靈作的，因為必須有裡面生命的能力，也必須有裡面靈的運行，完全是從裡面作出來的，所以就是裡面的。這種照着裡面生命的能力，憑着裡面靈的運行，而從裡面作出來的事奉，才是新約的事奉。至于那種照着外面的規條，憑着外面的字句，而僅僅在外面作出來的事奉，就算不得新約的事奉，按性質說倒實在是舊約的事奉。

凡是不必裡面有負擔，不必裡面有感覺，不必有裡面的生命作供應，不必倚靠裡面生命的能力，不必經過禱告，不必與神有交通，就能作的，都是外面作的，不是裡面作的。凡是模仿別人而作的，抄襲別人而作的，看見別人作，自己也照樣作的，或是從前是因着與神交通有了靈感而作的，現在不必與神交通就能作的，也都是外面作的，不是裡面作的。

比方，你看見一個弟兄怎樣禱告，你也照樣禱告；或是你看見一個弟兄怎樣傳福音，你也照樣傳福音；或是你看見一個弟兄怎樣愛弟兄，你也照樣愛弟兄；你這樣照着弟兄所作的而作，除非你裡面也和弟兄有同樣的負擔和靈感，就是外面作的，不是裡面作的。

裡面作的，必須在裡面有負擔，必須出於裡面靈的運行和感動，必須靠着裡面生命的能力，所以必須經過禱告，必須與神有交通。因為裡

面作的，乃是在我們裡面的靈感動、推動我們而作的。乃是在我們裡面的生命供應我們而作的，也就是神在我們裡面穿著、帶著我們而作的。我們無論是禱告、講道，或是傳福音、探望人，或是任何一種敬虔的事，都必須是這樣從裡面的靈裡，從裡面的生命裡，而作出來的，才是裡面作的。只有這樣裡面作的，才是新約的事奉。

弟兄姊妹，我們必須看見新約的事奉，不是從外面作出來的，乃是從裡面作出來的，不是外面作的，乃是裡面作的。但願我們記牢羅馬二章所說這句原則的話，就是‘外面作的，不是；惟有裡面作的，才是。’

四 不是少數人事奉乃是全體事奉

（一）‘弟兄們，…你們…事奉，乃是理所當然的。’羅馬十二章一節。

我們在前面看見，在新約之下，神是要所有的信徒都作祭司事奉祂，所以新約的事奉，不是少數特殊人的事奉，乃是全體蒙恩人的事奉。因此，使徒在羅馬十二章這裡，勸所有蒙了神救恩的人，都將自己奉獻給神，以事奉神。使徒在這裡不是光勸少數有特殊恩賜的人，要獻上自己以事奉神，乃是勸全體蒙了神救恩的人，都要將自己獻上以事奉神。所以，我們今天在新約之下，對自己不可有不事奉神的觀念，對別人也不可有不事奉神的看法。我們或別人，不管所得到的恩賜如何，只要蒙了神的救恩，就該事奉神。因為神在新約所要的事奉，乃是全體信徒都事奉的事奉。凡不是全體信徒都事奉，只是一部分人事奉的事奉，按原則都不是新約的事奉，乃是舊約的事奉。所以像一般人所有只有少數人該事奉神，全體信徒不必都事奉神的那種觀念，也是屬於舊約的，不是屬於新約的，因此也就不是合乎新約的。

五 不是個人事奉乃是身體事奉

（一）‘我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，…所得的恩賜，各有不同。或說預言，…或作執事，…或作教導的，…或作勸化的，…施捨的，…治理的，…要心裡火熱，常常服事主。’羅馬十二章五至十一節，林前十二章四至三十節，以弗所四章十至十一節。

新約的事奉，不只是全體的事奉，也是身體的事奉。我們在前面看見，神是要新約的信徒作基督的身體，而在這身體裡互相作肢體。所以新約信徒的事奉，不是個人的，乃是身體的，不是一個一個單獨行動的，乃是大家全體配搭事奉的。不論我們所得的恩賜是什麼，不論我們所有的職事是什麼，不論我們有什麼樣的事奉，我們都不能個人單獨行動，必須在教會，就是基督的身體裡，與眾聖徒配搭事奉，因為新約的事奉是身體的事奉，而我們各人不過各自是這個身體上的一個肢體。肢體必須配搭在身體上，若離開身體，就不能活動。照樣，我們必須配搭在教會裡，若離開教會，不在教會裡與眾聖徒配搭在一起，我們也就不該有事奉；就是有事奉，按原則和性質說，也不是新約的事奉，因為新約的事奉，乃是身體配搭的事奉。

叁 如何能有新約的事奉

一 必須活在生命裡

（一）‘基督是我們的生命’ — ‘現在活着的，不再是我，乃是基督在我裡面活着’。歌羅西三章四節，加拉太二章二十節。

新約的事奉既是照着生命的，就我們要有新約的事奉，就必須活在生命裡。活在生命裡，就是活在主裡面，也就是不憑自己，只憑主活着，因為主今天在我們裡面活着，就是作我們的生命，使我們憑祂活着。我們什麼時候憑自己活着，什麼時候就在律法之下，就脫離不了律法規條的事奉。我們要脫離律法規條的事奉，就必須脫離自己；而我們要脫離自己，就必須不憑自己活着，只憑主活着。只有當我們憑主活着的時候，我們才能脫離律法的規條，而活在生命裡面。所以也只有當我們這樣的時候，才能不照律法的規條，只照生命的大能，而有新約的事奉。

二 必須憑靈活着

（一）‘隨從聖靈’ — ‘順着聖靈而行’。羅馬八章五節，加拉太五章十六節。

新約的事奉，既也是憑着靈的，就我們要有新約的事奉，也就必須憑靈活着。憑靈活着，就是隨從靈，就是順着聖靈而行。這與活在主裡面，憑主活着，是分不開的。要活在主裡面，要憑主活着，就必須憑

靈活着，就是隨從聖靈，順着聖靈而行。只有當我們憑靈活着，隨從聖靈，順着聖靈而行的時候，我們才能脫離那些字句的、規條的，脫離那些獸板的、抄襲的，脫離那些陳舊的、死老的，而有新約新鮮又活潑的屬靈事奉。

三 必須活在裡面

（一）‘你們立志行事，都是神在你們裡面運行。’腓立比二章十三節原文。

新約的事奉既是裡面作的，就我們要有新約的事奉，也就必須活在裡面。活在裡面，就是不照外面的規條，也不憑外面的作法活着，只照裡面生命的感覺，只憑裡面靈的運行活着，所以這與活在生命裡，憑靈活着，都是一件事。這也就是立志行事，都隨從神在我們裡面的運行。只有這樣活在裡面，我們才能有從裡面作出的事奉，就是新約的事奉。

四 必須信徒都事奉

（一）‘弟兄們，…你們將身體獻上，…事奉。’羅馬十二章一節。

新約的事奉既是全體信徒都事奉的事奉，所以就必須全體信徒都事奉，才能有新約的事奉。這就需要所有的弟兄姊妹都獻上自己，以盡作神祭司的職分才可以。

五 必須活在身體裡

（一）‘我們這許多人，…成為一身’——‘肢體是多的，身子卻是一個’。羅馬十二章五節，林前十二章二十節。

新約的事奉既也是身體的事奉，所以我們也就必須活在身體裡，才能有新約的事奉。這不只需要我們獻上自己，更需要我們脫離自己單獨的行動，而與眾聖徒配搭事奉才可以。

第四十六題 信徒與罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

一個信徒要過得勝的生活，對於自己和罪的各方關係，必須有清楚的認識，關於這事，人也有不同的看法。但我們只能照聖經來看，也只能接受聖經的啟示。我們先看：

壹 信徒得救以前的罪

一 已在何處

（一）‘耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂（主耶穌）身上。’以賽亞五十三章六節。

信徒得救以前的罪，都已經歸到主耶穌身上。當主耶穌在十字架上替我們受神審判的時候，神是把我們一切信祂之人的罪，都歸到祂身上，要祂替我們擔當，為我們除去。所以信徒未信以前所犯的一切罪，都已經在十字架上，歸給主耶穌，由祂為我們解決了。

（二）‘祂（主耶穌）被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪。’彼前二章二十四節。

當主耶穌被掛在十字架上的時候，神既將我們的罪歸到祂身上，祂也就親身擔當了我們的罪。所以我們信祂之人從前所犯的罪，都已經由祂在十字架上為我們擔當了。

二 今在何處

（一）‘神赦免了你們一切過犯。’歌羅西二章十三節。

因着神已經叫主耶穌在十字架上擔當了我們信祂之人的罪，為我們受了祂公義的審判，滿足了祂公義的要求，所以神就赦免了我們的罪，就是在祂公義的律法跟前，消除了我們的罪案，也就是叫罪和罪的後果離開了我們。

（二）‘我塗抹了你的過犯，像厚雲消散；我塗抹了你的罪惡，如薄雲滅沒。’ 以賽亞四十四章二十二節，四十三章二十五節。

因着主耶穌在十字架上擔當了我們的罪，神不只赦免，並且也塗抹了我們的罪。赦免是消除罪案，除去犯罪的責任和後果；塗抹是去掉罪的痕跡，使之像從未有罪一樣。我們信主之人從前所有的罪惡過犯，雖如薄雲厚雲，神都因主耶穌的擔罪，為我們塗抹乾淨，使其消散滅沒，一若我們從無罪惡過犯一樣。

（三）‘我不再記念他們的罪愆，和他們的過犯。’ 希伯來十章十七節，耶利米三十一章三十四節。

我們信徒從前所犯的罪，因着主耶穌的擔當，神不只赦免了，也不只塗抹了，並且也不再記念了。赦免是在神的律法跟前消除罪案，塗抹是在我們身上去掉罪的痕跡，不再記念是從神的記憶裡去掉我們犯罪的印象。這就是說，我們從前所犯的罪，不只在神的律法跟前消除了，也不只從我們身上去掉了，並且也從神的記憶裡去掉了。神所赦免塗抹的罪，神也不再記念了。所以我們今天不只在神的律法跟前是無罪的，也不只在我們自己的身上是無罪的，並且在神的記憶裡也是無罪的。雖然我們對於自己的罪不容易忘記，但神一赦免就不再記念了，因為神的赦免就是忘記。

（四）‘東離西有多遠，祂叫我們的過犯，離我們也有多遠。’ 詩篇一百零三篇十二節。

神赦免我們的罪，叫我們的罪離開我們，像東離西那麼遠。我們知道，東離西，就我們所住的地面說，是沒有終點的；我們誰也找不到‘東’和‘西’；因為地是圓的。聖經這話說得非常奇妙！這是大衛在三千年前說的話，那時人還不知道地是圓的。但大衛不說，神叫我們的罪離開我們，像南離北那樣遠。如果他是這樣說，就南離北，就我們所住的地面說，是有極點的。但他說，是像東離西那麼沒有終點、不可追尋的遠。這是表明神叫我們的罪離開我們，是遠得沒有終點，而不可追尋的。

（五）‘你將我一切的罪，扔在你的背後。’ 以賽亞三十八章十七節。

這裡說神將我們的罪，扔在祂的背後。這是說，神赦免了我們的罪，就不再看見，也就不能看見了，因為神是不回頭看的神。在舊約裡，人看見神的面，就不能存活。但摩西在神的背後看見神；如果神回頭，摩西就得死亡。（出三三20～23。）但感謝神，祂是不回頭的，祂是不看背後的！祂赦免我們的罪，就是將我們的罪，扔在祂的背後，祂所不看的地方。

（六）‘將我們的罪孽踏在腳下，又將我們的一切罪投于深海。’ 彌迦書七章十九節。

這裡也說神將我們的罪踏在腳下，投于深海。踏在腳下，也是不能看見的意思。而投在深海，就是難以找到的。這些都是聖經描寫神是如何赦免我們的罪，如何叫我們的罪離開我們，就是離開得再也看不見了，再也找不到了。

貳 信徒得救以後可否犯罪

（一）‘我們可以仍在罪中，叫恩典顯多麼？斷乎不可！我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活着呢？’ 羅馬六章一至二節。

我們得救以後，斷不可再犯罪。雖然我們的罪會叫神的恩典顯多，但我們既蒙了神恩典的赦免和拯救，乃是在罪上死了，而脫離了罪的人，豈可仍在罪中活着呢！

（二）‘已經痊癒了，不要再犯罪。’ 約翰五章十四節，八章十一節。

我們既已蒙了主的拯救，就不再犯罪。這是主自己所定規並命令的！

（三）‘你們既是無酵的面，應當把舊酵除淨，好使你們成為新團；因為我們踰越節的羔羊基督，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。’ 林前五章七至八節。

這裡的話是以舊約的預表為背景。當日以色列人一過了踰越節，就得過除酵節，將一切的酵，都從他們的四圍除淨。酵是指罪惡敗壞的事。所以以色列人要除酵，就是預表我們當除罪。基督是我們踰越節

的羔羊，我們一接受祂作我們贖罪的救主，我們就過了逾越節，神對我們的審判和刑罰，就從我們身上逾越過去了，我們也就是一個蒙神赦罪而得救的人了。從這時起，我們就該把舊酵除淨，就是脫淨舊日的罪惡敗壞；而守我們的除酵節，不再用舊的惡毒邪惡的酵，只用誠實真正的無酵餅，就是不再有從前犯罪的行為，而過無罪的生活，使自己和眾聖徒成為一個聖潔的新團。

叁 信徒得救以後能否犯罪

對於這個問題，在今日的基督徒中間有了很不同的看法。有的人說不能，有的人說能。但我們只能一也該一接受聖經的說法。所以我們必須比較仔細的來看聖經對於這個問題到底是怎樣說。

（一）‘我將這些話寫給你們，是要叫你們（信徒）不犯罪。若有人（信徒）犯罪，…’ 約壹二章一節。

這話是使徒約翰說的。他說，他所以將約翰一書前面第一章的話寫給我們信徒，是要叫我們不犯罪。他這話就含着一個意思說，我們信徒在得救以後，還有犯罪的可能。因為若沒有這個可能，他就不必寫信給我們，要我們不犯罪了。他所以這樣寫信給我們，這樣教訓我們，乃是因為一也是證明一我們在得救以後還能犯罪。所以他在下面接着又說，‘若有人犯罪。’他這話就更清楚的給我們看見，信徒在得救以後還是能犯罪的。不過他要我們，盼望我們不犯罪而已。所以他在這裡的意思，也就是說，我們在得救以後，是不該犯罪、不可犯罪的，但有犯罪的可能。這就如同一隻羊，是不該、也不可掉在污泥坑中的，但很有掉進去的可能。

（二）‘我們（信徒）若說自己無（現在式）罪，便是自欺。’ 約壹一章八節。

這裡的‘無’字，在原文是現在式的。這就是說，在我們得救後的現在，我們若說自己沒有罪，而不能犯罪了，就是自欺。因為我們雖然得救，有了神不犯罪的生命，和神無罪的性情，但我們那老舊的罪性，還在我們裡面，我們裡面還是有罪（單數的罪，指罪性而言）的，所以我們還是能犯罪的。

二十多年前，在上海有少數一班基督徒，非常主張人得救了，就不能犯罪了；若再犯罪，就是證明你沒有得救。有一天，他們五個弟兄去逛公園，五個人買了四張票，先有四個人用這四張票進去了，再由一個人從裡面帶著兩張票出來，把那個沒有票的人，再用已經用過的一張票帶進去。其中有一個弟兄看見，心中就打問號說，我們不是說得救了就不能犯罪麼？那麼這樣一張票混作兩人用，不是犯罪，是什麼？因此，他就質問他們，他們說，那不算犯罪，不過是軟弱而已。他們這樣說，明是自欺而欺人的。所以那位弟兄就不能相信，而來把這故事告訴了我們。這故事給我們看見，就是那些主張得救以後不能犯罪的弟兄，他們也是能犯罪的，不過他們不承認而自欺就是了。

（三）‘我們（信徒）若說自己沒有犯過罪，便是以神為說謊的。’約壹一章十節。

我們若說我們得救以後，再沒有犯過罪，不但是自欺，並且也是以神為說謊的。因為神說我們得救以後，仍是有罪性的，仍是能犯罪的，並且也實在是犯過罪的。

（四）‘弟兄們，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人，就當用溫柔的心，把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被引誘。’加拉太六章一節。

使徒在這裡的話是對‘弟兄們’說的。弟兄們就是得救的人。使徒說，這樣得救的人，還會有被過犯所勝，就是跌倒犯罪的可能。並且使徒說，連那些屬靈的信徒，要去挽回犯罪跌倒的弟兄，也當自己小心，免得也被引誘。這就像有的弟兄去看望一位落在電影裡的弟兄，他原是要去幫助那位弟兄脫離電影，但結果因聽見那位弟兄說到最近的電影是如何如何的好，新近從某處來的片子是怎樣怎樣的有意思，就受了引誘，倒被那位弟兄幫助到電影院裡去了！所以使徒這話是給我們知道，我們得救以後仍是能犯罪的，並且不要說我們是僅僅得救的，就是我們已經屬靈了，仍是有犯罪可能的！

（五）‘所以自己以為站得穩的，須要謹慎，免得跌倒。’林前十章十二節。

使徒這話給我們看見，自己以為站得穩的（這當然是得救的），也會跌倒犯罪，所以他警戒我們要謹慎！因此凡主張得救了就不能犯罪的

人，都當接受使徒這警戒的話，免得自己以為不能犯罪，而結果倒犯罪了！

（六）彼得有了信心得救以後，還‘三次不認’主。路加二十二章三十一至三十四節，五十四至六十二節。

彼得已經是一個有了信心而得救的人，他還犯了一連三次，當着主的面，不承認主的大罪。他既然在得救以後都能這樣的跌倒，就還有誰在得救以後不能犯罪呢？

（七）哥林多有一位弟兄（是得救的），還犯了非常淫亂的罪。林前五章一節，五節，十一節。

當日哥林多那位犯淫亂罪的弟兄，雖是一個得救的人，（因為使徒說，他雖犯了那樣的罪，他的靈魂仍可以得救，）仍犯了那樣的大罪，也是信徒得救以後仍能犯罪的一個明證。

（八）底馬和保羅同過工，以後還‘貪愛現今的世界’。歌羅西四章十四節，腓利門二十四節，提後四章十節。

連和使徒同過工的底馬，還會貪愛主所定罪的世界，就何況一個僅僅得救的信徒呢？這豈不更有力的證明，信徒得救以後太有犯罪跌倒的可能麼？

所以聖經清楚又確定的啟示我們，信徒得救以後是能犯罪的。但也許有人要問，為什麼約壹三章九節說，‘凡從神生的，就不犯罪，’並且‘也不能犯罪’呢？（參約壹五18。）那裡所說的‘不犯罪’，原文是‘不習練罪’，就是不習于犯罪、不操練犯罪，所以那是就蒙重生之人的習慣與性質而言。就我們有了神生命之人的性質和習慣說，我們是不犯罪的，也是不能犯罪的，因為神的生命乃是神聖的種子在我們裡面，叫我們有這種不犯罪的性質和習慣。但這不是說，我們就不會有跌倒犯罪的行為了。我們雖然有了不犯罪的性質和習慣，仍能​​有跌倒犯罪的行為。就如鐵的性質是沉水的，木的性質是浮水的，但若把鐵綁在木頭上，木頭還會沉到水裡去。再比方一隻豬，它的性質和習慣，是喜歡住在污泥坑中；而一隻羊就不同，它的性質和習慣，是樂意住在乾淨的地方，但這不是說，它就不會掉到污泥坑中。它若不小心，或有人強推它，它都會落到污泥坑裡去，但它必定不舒服，

因為它的性質和習慣不喜歡這樣。我們得救的人也是如此，我們新生命的性質和習慣雖不喜歡犯罪，但我們仍有落到罪中的可能。

我們要知道，我們一個得救的人是有新舊二性的。新性是出於在基督裡所得到的新生命，舊性是出於在亞當裡所得到的舊生命。新性雖不犯罪，舊性卻能。這就如一棵酸果樹，上面接上甜果樹的枝子，雖然它上截接上的枝子是結甜果子，但它下截原有的枝子仍結酸果子。我們這得救接上基督生命的人，也是這樣。雖然我們接上的基督生命不犯罪，也不能犯罪，但我們原有的亞當生命仍能犯罪。就是因為我們一個得救的人有這兩面的講究，所以使徒約翰才在約壹二章一節，說過我們得救的人有犯罪的可能之後，又在三章九節和五章十八節說，我們從神生的人就不犯罪，並且也不能犯罪。當他說這些話的時候，絕不會忘記他在二章一節所說的。所以他這些話，不是指着我們信徒得救以後，就不能犯罪說的。反而他全書的教訓是給我們看見，我們得救以後是能犯罪的，不過這是不該的而已。

肆 信徒得救以後犯了罪還能否得救

這個問題在今日的教會中，也有不同的解答。但我們也是要來看聖經怎麼說。

（一）‘可以得救，’不過要受責打和虧損。林前五章五節。

使徒在林前五章這裡，明明告訴我們一個信徒在得救以後若是犯了罪，還可以得救，不過必受責打和虧損。所以這叫我們知道，信徒得救以後，若犯了罪，並不能再滅亡，但必定受神的管教責打。使徒說，要把哥林多那個犯罪的弟兄交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂可以得救。所以得救後犯罪，雖不能帶進滅亡，卻能引進痛苦。

（二）‘永遠得救’——‘永不滅亡’。希伯來五章九節，約翰十章二十八節。

主為我們所成功的，乃是一個永遠的救恩。並且主自己成了我們永遠得救的根源。所以我們一接受主，一蒙到主的救恩，一次得救，就‘永遠得救’。還有主的生命，乃是一個永遠的生命。所以主告訴我們，我們一得着祂這生命，就‘永不滅亡’。我們應該照着主這又清楚又確定的話，相信我們一次得救，就永不滅亡。我們不該把自己

或別人的意見帶進，而有一個錯誤的觀念，以為我們得救以後，若犯了罪，還會滅亡。聖經說‘永遠得救’，我們就該信是永遠得救！主說‘永不滅亡’，我們也就該承認是永不滅亡！

但是有人根據希伯來六章一至八節，和十章二十五至三十一節等處聖經，斷定人得救以後，若再犯罪，還會滅亡。他們這個斷定，很明顯的是與主所說人一得着祂永遠的生命，就‘永不滅亡’的話相牴觸；並且也是和主永遠救恩的性質，並聖經的原則不相合。聖經的話是不會自相矛盾的。聖經不會在前面說，信的人永遠得救、永不滅亡，而到後面又說，人信而得救了，若再犯罪，還會不得救，還會滅亡。他們是誤解了這幾處的聖經。其實聖經這些地方都不是說人得救以後，若犯了罪，還會滅亡；乃是說，人得救以後，犯了罪，將來要受懲罰。

希伯來六章一至八節是說，我們得救以後該如何長進。我們若長進，就能合乎神用，從神得福；若不長進，而有不該有的情形，就必受神懲罰，而受到虧損。我們要長進，就當離開救恩道理的開端。這開端就是懊悔死行，信靠神，也就是悔改相信，等等基礎的教訓。我們在得救的時候，已經接受了這些基礎的教訓，就是已經悔改相信了。現在我們要長進，不必再從這些基礎的教訓作起，就是不必再立根基，也就是不必再重新悔改相信，只要向前追求就可以了。我們蒙了神的光照，嘗過神的天恩，得着神的聖靈，並嘗過神的善道，和來世的權能，得救了以後，若跌倒離開了主的道理，要再起來向前長進，就不必再重新懊悔，也就是不必回到起頭的地方，再重新悔改相信，再從最起頭的地方作起，因為就是要這樣作，也是不能了。起頭的悔改相信，只需要有一次就可以了，不必再有第二次。就是要有第二次，也是不可能。這就如同人的生下來，只需要有一次，並且也不能再有第二次一樣。人生下來之後，若是跌倒了，或是出了別的事，只要從跌倒或出事的地方，起來向前進行就可以了，不必再回頭去生下來一次，並且也是不能再去生下來一次。但許多的基督徒得救以後跌倒了，到得着復興的時候，就再回到起初信的地方，重新悔改相信，重新起頭。過不久，又跌倒了，等到再得着復興的時候，又回到起初的地方，重新起頭。他們有的人，就是這樣得救起頭了，而後跌倒；跌倒了，復興；復興了，再回去起頭。他們這樣倒來倒去，就叫他們不能離開開端的地方，而往前長進，合乎神用。這樣他們就如同田地吃過屢次下的雨水，本該生長菜蔬，倒長出荊棘蒺藜。因此，就必受神

的懲罰，就是在神的使用上被廢棄，給火焚燒。這不是指着沉淪、滅亡，乃是指着失去神的使用，而受到懲罰，和虧損，如同林前三章十五節所說，有的人雖然得救，仍要從火中經過，而受到虧損一樣。

我們知道一塊長壞東西的田地被火焚燒，不是被火燒掉它的本身，乃是被火燒掉它所長出的壞東西，而叫它自己受到虧損。所以希伯來六章這段聖經不是說我們得救以後，若犯罪，還會滅亡，乃是說我們得救以後，若倒來倒去，而不向前長進，就必受神的懲罰。

至于希伯來十章二十五至三十一節，乃是對當初那些背景特殊，環境也特別的希伯來信徒說的。他們本是希伯來人，就是以色列人，原在猶太教裡照着舊約的律法敬拜神。現在他們信了主耶穌，來到基督教裡，照着新約事奉神。因着他們信了基督，猶太教就逼迫他們。他們原是尊重神在舊約所賜給他們祖宗那些敬拜的福分，就如獻祭、禮拜等等。這自然使他們不容易忘掉，而不回顧那些福分。現在又加上猶太教的逼迫，就更使他們有回到猶太教，仍舊照着舊約的律法敬拜神，而得享那些福分的可能。所以使徒就在這樣的時候，寫這本希伯來書給他們，告訴他們，神已經廢棄了舊約，（八7，13，）舊約獻祭的事都是基督的預表，現在基督已經來到，並且成就了永遠贖罪的事，舊約獻祭的事就不需要了，就停止了，就沒有了。（九9～十18。）因此，他們就不該再回到猶太教去，照着舊約的律法，獻祭敬拜神，而停止和基督徒一同聚會事奉神。他們知道了這個真道之後，若再故意犯罪，就是故意的停止和基督徒聚會，離開新約的事奉，而回到猶太教，再去有舊約那種獻祭贖罪，那樣的贖罪祭就再沒有了，因為舊約一切獻祭的事，到新約的時候，在神看，都已經停止了。他們若仍這樣回到猶太教，去獻祭敬拜神，不只不能得到什麼福分，反倒必受到烈火的懲罰。因為他們再去獻牛羊為祭，靠牛羊的血贖罪，就是踐踏輕看神的兒子，並把基督的血當作平常，和牛羊的血一樣。並且聖靈也必在他們裡面運行，禁止他們這樣作，他們若這樣作，就必違背侮慢聖靈。因此，他們必受更重的刑罰。所以希伯來十章這段話，也不是說我們得救以後，若故意犯罪，罪就不能贖、不能赦了，因此我們也就不能得救了；乃是說我們得救以後，曉得了神的意思，若故意違犯，就必受神的刑罰。

伍 信徒得救以後犯了罪該如何

(一) ‘若有人犯罪，在父那裡我們有一位中保，就是那義者耶穌基督；祂為我們的罪作了挽回祭。’ 約壹二章一至二節。

我們得救以後，若犯了罪，仍有主耶穌在神那裡作我們的中保，為我們的罪作挽回祭，所以我們不必灰心喪志，而應該靠着主恢復，也就是挽回我們和神之間的關係。

(二) ‘祂兒子耶穌的血也洗淨我們一切的罪。’ 約壹一章七節。

這話不是對不信的人說的，乃是對我們信徒說的。並且這裡的‘洗淨’，在原文的意思，是‘繼續不斷的洗淨’。所以這是告訴我們，主耶穌的血繼續不斷的洗淨我們作信徒者的罪。因此，我們在得救以後，若犯了罪，就該尋求主血的洗淨。

(三) ‘我們若認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義。’ 約壹一章九節。

我們今天既有主耶穌在神那裡作我們的中保，為我們的罪作挽回祭，能挽回我們的罪所產生一切使我們不能與神相交的局面；並有主耶穌的血繼續不斷的有洗淨的效能，能隨時洗淨我們在神面前的罪，我們若犯了罪，就該靠着主耶穌向神承認我們的罪，並憑着主的血，向神求洗淨。我們若肯認我們的罪，神因着祂的信實和公義，必照着祂的話，根據主的救贖，赦免我們的罪，洗淨我們的不義。

陸 信徒得救以後犯了罪，如果不承認、離棄罪惡，將來如何

(一) ‘必要在基督台前顯露出來，…按着…所行的…惡受報。’ 林後五章十節。

信徒將來都要在基督的審判台前，受一個生活和工作的審判，按着各人所行所為的，或善或惡受報。當然善的得賞賜，惡的受懲罰。所以信徒得救以後犯了罪，就該及早承認並離棄，以得到神的赦免，否則到主再來施行審判的時候，必受懲罰。這種受懲罰，不是滅亡，乃是受虧損；雖受虧損，仍要得救。（參林前三12~15。）

(二) 馬太五章二十二節，希伯來六章四至八節，十章二十六至三十一節，都是說信徒犯罪，將來必受懲罰。

聖經中像馬太五章二十二節，希伯來六章四至八節，十章二十六至三十一節這樣的地方，也都是說信徒犯罪，將來要受懲罰。這種懲罰，乃是在主再來的時候所要施行的。所以，按聖經的教訓看，信徒若犯罪而不對付、離棄，到主再來的時候，必要受懲罰。自然信徒犯了罪，在今天若肯承認、對付，就必蒙神赦免，將來就不至再受懲罰了。

柒 信徒得救以後能否不犯罪

我們在前面已經看過一個問題，就是信徒得救以後能否犯罪？現在我們再來看一個問題，就是信徒得救以後能否不犯罪？

（一）能！——‘罪必不能作你們的主；因你們不在律法之下，乃在恩典之下。’羅馬六章十四節。

聖經給我們看見，信徒得救以後能犯罪，也能不犯罪。犯罪與不犯罪，這兩件事在信徒身上都是可能的。信徒能犯罪和能不犯罪，都是事實。請我們弄清楚，能不犯罪，和不能犯罪，是不同的。這就如同我們會說話的人能不說話，和不會說話的啞吧不能說話，乃是不同的一樣。聖經雖沒有說信徒不能犯罪，卻說信徒能不犯罪。信徒得救以後，雖然仍能犯罪，但也能不犯罪。

為何信徒能不犯罪呢？因為信徒不在律法之下，乃在恩典之下。在律法之下，是人用自己的力量，來拒絕罪惡，所以就不能脫離罪的轄制，而不犯罪。但在恩典之下，是神的恩典，就是神在基督裡的生命，也就是神的自己，在我們裡面作我們的能力，所以就使我們能脫離罪的轄制，而不犯罪。因為我們是在神這恩典之下，有神在基督裡作我們的生命和能力，所以罪就不能作我們的主，我們也就能不犯罪。

捌 信徒得救以後如何就能不犯罪

（一）‘已死的人，是脫離了罪。’羅馬六章七節。

只有死了能叫人不犯罪，因為死了就叫人脫離罪。比方一個人有吸鴉片的嗜好，用任何的方法都不容易去掉，但只要一死就脫離了。所以信徒必須死了，才能不犯罪。信徒不是熱心行善，不是努力拒惡，乃

是死了，才能不犯罪。那麼，信徒是怎樣死法呢？讓我們再看聖經怎麼說：

（二）‘我們的舊人已經和祂同釘十字架。’ 羅馬六章六節原文。

我們是已經和基督同釘十字架而死了。這是我們在受浸的時候，藉著受浸所進入的一個事實。我們不是要自己死，乃是和基督一同死了。我們不是自殺，不是用任何的方法治死自己，乃是和基督同釘十字架，乃是基督的十字架將我們釘死了。我們也不是要自己去把自己釘十字架，乃是基督已經帶著我們釘死在十字架上了。我們看見了這個基督已經帶著我們釘死在十字架上的事實，而接受這個已經與基督同釘死的事實，就能叫我們脫離罪而不犯罪。

（三）‘這樣，你們向罪也當算自己是死的，向神在基督耶穌裡，卻當算自己是活的。’ 羅馬六章十一節原文。

我們看見並接受了與基督同死的事實，就當在基督裡，憑信心向罪算自己是死的，向神算自己是活的。這個算，就像算算術的算，就像二加二等於四的算。基督釘十字架的時候，已經帶著我們，包括着我們，而把我們釘死了。我們在自己裡不是死的，但在基督裡是死的。我們這樣一算，就是死的。我們什麼時候看自己，仍是活的；但我們一在基督裡算一下，就是死的。所以我們不要在自己身上看，只要在基督裡算。我們若看自己身上活着的情形，就必受罪的轄制而犯罪；我們若算在基督裡死了的事實，就必脫離罪的權勢而不犯罪。

（四）‘不要容罪在你們必死的身上作王，…要…將自己獻給神，並將肢體作義的器具獻給神。’ 羅馬六章十二至十三節。

我們既看見自己已經和基督同死的事實，既在基督裡算自己是死的，就該不再讓罪在我們身上作王轄制我們，不再讓罪在我們身上有地位，而將自己獻給神，並將肢體當作行義的器具獻給神。這就是說，在我們看見而接受了與基督同死的事實之後，就該有奉獻，就是把自己和自己的身子完全獻給神。這個奉獻，就是我們向罪表示不合作，而向神表示合作；就是我們將我們的全人從罪的轄制取回來，而交給神，讓神來管理並使用。我們在基督裡已經死了，也已經復活了。死是叫我們向罪死了，所以是叫我們脫離了罪，是叫罪在我們身上失去了權勢。復活是叫我們向神活着，所以是叫我們活在神裡面，是叫神

在我們身上有地位。因此，我們今天能，並且也更該不讓罪在我們身上作王，而將自己和自己的身子獻給神，讓神來完全佔有並得着。我們若肯這樣向罪表示我們拒絕的態度，而向神獻上我們合作的一個人，我們就能脫離罪的轄制而不犯罪。

（五）‘生命聖靈的律，在基督耶穌裡釋放了我，使我脫離罪和死的律了。’羅馬八章二節。

我們看見並接受了與基督同死的事實，而把自己奉獻給神之後，就當順着生命聖靈的律而活着。乃是這生命聖靈的律，使我們得享神生命復活的大能，而使我們脫離那叫我們犯罪致死的律。所以我們必須順着這生命聖靈的律而活着，才能不犯罪。

（六）‘只隨從聖靈…體貼聖靈。’羅馬八章四至五節。

我們要不犯罪，還得隨從聖靈、體貼聖靈，就是活在聖靈裡面，也就是活在主生命的交通裡。與主同死的事實，乃是在主生命的交通裡，才能成為我們的經歷。生命聖靈的律，乃是在聖靈裡，才能顯出它叫我們脫罪的功能。所以我們必須隨從聖靈、體貼聖靈，而藉以活在主生命的交通裡，我們才能脫離罪而不犯罪。

我們不犯罪，不是我們把罪制伏了，把罪勝過了，乃是我們脫離了罪。聖經從未說我們‘勝過罪’，乃是說我們‘脫離罪’。主的救恩不是叫我們勝過罪，乃是叫我們脫離罪。主的救法不是把罪除滅了，乃是把我們從罪裡釋放出來。（羅八2，六18，22。）罪還留在那裡，但我們卻脫離了它，所以我們能不犯罪。

末了，請我們記得，我們信徒能不犯罪，能脫離罪的途徑，乃是：1看見自己已經與基督同死了，2在基督裡算自己是死的，3將自己獻給神，4順着生命聖靈的律而活着，並5隨從聖靈、體貼聖靈，而活在主生命的交通裡。

第四十七題 得賞賜

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

聖經給我們看見，我們在神面前不只有得救的問題，也有得賞賜的問題。這個問題能使我們警惕，能激勵我們走前頭的路，能吸引我們追求主。所以是我們每一個蒙恩得救的人，所應該注意並認識的。因此，我們要比較詳細的把這個問題看一下。我們先來看：

壹 得賞賜與得救的分別

得賞賜和得救是不同的。這是聖經清楚告訴我們的。

（一）‘人在那根基上所建造的工程，若存得住，他就要得賞賜。’林前三章十四節。

這裡是說到得賞賜。它說，我們在基督那根基上所作的工作，若存得住，我們就要得賞賜。這給我們看見，得賞賜和得救是不同的。因為得救是因着信，並不在乎我們的工作行為，（弗二8~9，）而這裡說，得賞賜乃是因着我們的工作，也就是因着我們的行為。

（二）‘人的工程若被燒了，他就要受虧損；自己卻要得救；雖然得救乃像從火裡經過的一樣。’林前三章十五節。

這裡說，我們在主面前的工作，若被燒了，就是若存不住，我們就要受虧損。這個受虧損，不是滅亡，不是不得救，乃是不得賞賜，而受懲罰。因為下文說，這樣受虧損的人，‘自己卻要得救；雖然得救乃像從火裡經過的一樣。’從火裡經過，自然是一種懲罰；而這種懲罰，自然也是叫人受虧損的。這是我們得救的人，將來因着我們的工作行為不合乎神的旨意，所要受到的。所以，照這裡的聖經看，我們雖然得救了，將來還有受懲罰、受虧損的可能，像前文給我們看見，我們在得救之外，還有得賞賜的可能一樣。

所以，我們在林前三章這裡，要清楚看見，除了得救和滅亡之外，還有得賞賜和受虧損的問題。我們千萬不要以為只要能不滅亡，就不怕啦。不！在滅亡之外，還有受虧損的問題！我們也不要以為只要能得

救，就可以啦。不！在得救之外，還有得賞賜的問題！我們雖然能免去滅亡，但不一定能免去受虧損！照樣，我們雖然能得救，但不一定能得賞賜！受虧損和滅亡，怎樣是兩件不同的事；得賞賜和得救，也照樣是大有分別的。將來信徒有的不只得救，還要得賞賜；但有的雖然得救，卻要受虧損。這該叫我們如何受警戒。

貳 得賞賜的意義

一 得冠冕

得賞賜到底是怎麼一回事呢？照聖經所說的，這最少有五面的意義。第一，是得冠冕。新約給我們看見，有五種不同的冠冕，都是主將來要賞賜信徒的。

（一）‘公義的冠冕。’ 提後四章八節。

這是主將來要賞賜那些忠心跟隨祂，並愛慕祂顯現之人的。這冠冕所以稱作‘公義的冠冕’，因為是那按着公義審判的主，將來要照着祂的公義，而賜給那些忠心愛祂之人的。所以這冠冕給人得着，是表明神的公義，不像神的救恩給人得着，是重在表明神的恩典。因為神的救恩是表明神的恩典，所以凡是信的就能得着。但是這冠冕乃是表明神的公義，所以必須是忠心的才能得着。那些在今天愛主的人，為著主和主的道路並旨意，出了相當的代價，吃了相當的苦，主在將來就按着神的公義，賞賜他們這公義的冠冕。所以這公義的冠冕，將來在宇宙中要一直宣告神的公義。

（二）‘生命的冠冕。’ 啟示錄二章十節。

這是主將來要賞賜那些為祂不顧性命，至死忠心，而殉道之人的。他們為著主和主的見證，不愛惜自己，甚至捨命受死也甘心，所以主將來就賞賜他們這生命的冠冕，叫他們在宇宙中永遠彰顯主那不能被死拘禁，死而復活的大能生命，而證明他們是勝過死的。

（三）‘榮耀冠冕。’ 彼前五章四節。

這是主將來要賞賜那些在今天甘心樂意牧養祂群羊之人的。他們在今天體貼主的心腸，看顧神的群羊，所以主將來就賞賜他們這榮耀的冠

冕。榮耀乃是神的顯出；神顯出來，就是榮耀。他們今天在神的群羊身上，彰顯了神的心腸和神的自己，所以主將來就賜給他們一個能彰顯神自己的榮耀冠冕，叫他們在宇宙中永遠彰顯神的榮耀，也就是神的自己。

（四）‘不能壞的冠冕。’林前九章二十五節。

這是主將來要賞賜那些丟棄今世的福樂，而奔跑祂道路之人的。他們為著奔跑主的道路，就把今世一切能壞，能過去的至暫事物，都丟棄了，所以主將來就賞賜他們一個不能壞的冠冕，好在宇宙中永遠宣告他們在今天所選擇的，乃是一個永遠長存，永不過去的榮耀福分。

（五）‘喜樂…冠冕。’帖前二章十九節，腓立比四章一節。

這是主將來要賞賜那些關心別人靈性之人的。他們在今天為著主關心別人的靈魂，關心別人在主面前的光景，所以主將來就使他們所關心的人成為他們喜樂的冠冕。我們得救的人有兩類的喜樂，一類是自己蒙恩的喜樂，一類是帶領別人蒙恩的喜樂。有的人只有第一類的喜樂，沒有第二類的喜樂。他們只是自己蒙恩，沒有帶領別人蒙恩；只管自己的靈性，不管別人的靈魂。他們是孤單的基督徒，也是孤老的基督徒，沒有屬靈的兒女，所以也沒有這種的喜樂。但有的人自己蒙恩，也帶領別人蒙恩。他們一直關心別人，掛着別人，所以就有屬靈的兒女成為他們的喜樂。他們這些屬靈的兒女，不只在今天是他們的喜樂，並且在將來還要成為他們喜樂的冠冕，在宇宙中永遠見證他們為著主在別人身上所有的勞苦。

二 坐寶座

得賞賜第二面的意義，乃是坐寶座。這是主在聖經中親口應許的。

（一）‘坐在十二個寶座上。’馬太十九章二十八節。

這是主將來要賞賜那撇下一切，而跟隨祂的十二個門徒的。他們為主撇下了一切，主將來坐在祂榮耀的寶座上掌權的時候，也要賞賜他們坐在寶座上同祂掌權。這給我們看見一個原則，就是在今天為主撇下一切，在將來就必蒙主賜給寶座為賞賜。

（二）‘在我寶座上與我同坐。’ 啟示錄三章二十一節。

這是主將來要賞賜一切得勝的信徒的。凡在今天得勝的信徒，將來都能得到主的賞賜，在主的寶座上與主同坐。那當然是尊高的！

三 得權柄

得賞賜第三面的意義，乃是得權柄。這也是主在聖經中親口應許的。

（一）‘賜給他權柄制伏列國，…用鐵杖轄管他們。’ 啟示錄二章二十六至二十七節。

這是主將來要賞賜那些在今天得勝又遵守主命令到底的信徒的。他們在今天教會荒涼，世界頂撞主的時候，堅心遵守主的命令，而作一個得勝者，到主將來管治世界的時候，主要賜給他們權柄制伏列國，和主一同掌權轄管他們。

（二）‘有權柄管十座城。’ 路加十九章十七節。

這是主將來要賞賜那些在今天忠心為祂作工之人的。那時主得國回來，要給他們權柄為祂管理世界的地方。

四 作王

得賞賜第四面的意義，乃是作王。這也是聖經清楚告訴我們的。

（一）‘和祂一同作王。’ 提後一章十二節。

我們在今天為主受到苦楚為難，若能忍耐，將來就必得以和主一同作王。這當然也是主將來所要給我們的賞賜。

（二）‘與基督一同作王一千年。’ 啟示錄二十章六節。

歷代一切忠心為主作見證，甚至殉道的人，將來都得以和主一同作王管治世界，那是在千年國度的時候。那當然也是主將來所要給他們的賞賜。

‘作王’這面的賞賜，可以叫我們知道，前面所說得冠冕、坐寶座、得權柄，三面的賞賜，也都是為著作王的。因為冠冕、寶座、和權柄，都是作王所必需的。主將來所以賞賜那些得勝的信徒得冠冕、坐寶座、得權柄，就是為著好賞賜他們作王。

五 作祭司

得賞賜第五面的意義，乃是作祭司。這也是聖經所告訴我們的。

（一）‘作神和基督的祭司。’ 啟示錄二十章六節。

今天忠心為主作見證，甚至捨命的人，將來不只要和主一同作王，並且還要為神和基督作祭司。主將來在千年國度裡，要叫他們有雙重的尊貴身分和資格，一面作王，一面作祭司。作王，是代表神來到人面前，是把神的權柄帶到人面前；作祭司，是代表人來到神面前，是把人的事奉帶到神面前。作王，是有分神的掌權，執行神的行政；作祭司，是有分神的生命，得着神的自己，而享受宇宙中最高的福—神自己。這兩種的尊貴福分，都是主將來要給得勝者的賞賜。

叁 得賞賜的條件

（一）‘按着公義。’ 提後四章八節。

主將來給我們賞賜，是‘按着公義’，不像神賜我們救恩，是‘本乎恩典’。因為神的救恩是本乎恩典的，所以我們可以白白的得到；但主的賞賜乃是按着公義的，所以我們必須出相當的代價才能得到。神的救恩從來不需要人作什麼，就可以白白的賜給人；但主的賞賜必須我們花力氣、出代價，才能賞給我們。

（二）‘照自己的工夫。’ 林前三至八節。

主將來給我們賞賜，是按着祂的公義，也是照着我們的工夫。我們得救以後在主面前所作的，若是金、銀、寶石，主將來就給我們賞賜；若是草、木、禾楷，主將來不但不給我們賞賜，反倒叫我們受虧損。

（三）‘照各人所行的。’ 啟示錄二十二章十二節。

主將來賞賜我們，也是照着我們各人的行為。這叫我們知道，得救雖然不需要行為，得賞賜卻必須有行為。將來我們能不能得着主的賞賜，是看我們有沒有主所喜悅的行為；能得着主多少的賞賜，也是看我們有多少主所喜悅的行為。

（四）‘愛仇敵，…善待他們，…借給人不指望償還。’路加六章三十五節。

不要說那些特好的行為，就是像愛仇敵、善待仇敵、借給人而不盼望償還，這樣的行為，將來都會叫我們得着賞賜。

（五）‘從心裡作，像是給主作的。’歌羅西三章二十三至二十四節。

連忠心作事，服事肉身的主人，這樣的行為，將來也會叫我們得着賞賜。

（六）‘只把一杯涼水給這小子裡的一個喝。’馬太十章四十二節。

甚至連給信徒一杯涼水喝，這樣算不得什麼的行為，將來也會叫我們得着賞賜。

（七）‘施捨的事行在暗中’——‘進你的內屋，關上門禱告。’馬太六章四節，六節。

我們的善義，無論是賙濟人、奉獻財物，或是禱告、事奉，若行在暗中，作在神面前，而不是顯揚在人面前，為要得人的稱讚，也都會叫我們得着賞賜。

（八）‘福音…若甘心。’林前九章十六至十七節。

甘心為主傳福音，當然也會叫我們得着主的賞賜。

（九）‘也當這樣跑。’林前九章二十四節。

運動會裡，在場上賽跑的人，必須跑在前頭，才能得着獎賞。我們得救以後，在主的道路上也當這樣跑，好叫我們將來得着主的獎賞。這樣跑，也是我們得賞賜的條件。

（十）‘不可丟棄勇敢的心；存這樣的心。’ 希伯來十章三十五節。

在跟隨主的路上，存勇敢的心，也會叫我們得着賞賜。

（十一）‘非按規矩，就不能得’ — ‘節制’。提後二章五節，林前九章二十五節。

我們要得着主的賞賜，也得按主的規矩而行而為，凡事有節制、有約束。這也是我們得賞賜不可缺少的條件。

（十二）‘人若因我辱罵你們，逼迫你們，…譏謗你們。’ 馬太五章十一至十二節。

為主受辱罵、受逼迫、受譏謗，也會叫我們得着賞賜，且是得着大賞賜。

（十三）‘至死忠心。’ 啟示錄二章十節。

為主至死忠心，不顧性命，當然也會叫我們得着主的賞賜。

（十四）‘得勝。’ 啟示錄三章二十一節。

得勝自然是叫我們得賞賜的，所以也就成了我們得賞賜的條件。

（十五）‘愛慕祂顯現。’ 提後四章八節。

用功的學生，都喜歡大考來到，好考得得獎；不用功的學生，都怕考試臨到。照樣，愛主、為主捨棄一切的人，都愛慕主來，好得着主的賞賜；不愛主，而愛世界，或貪戀罪惡的人，就怕主來到。所以愛慕主的顯現，乃是我們今天愛主，為主活着的證明，因此也就成了我們將來得着主賞賜的條件。

肆 得賞賜的時候

（一）‘到了那日。’ 提後四章八節。

這裡所說的‘那日’，乃是主再來的日子。所以這裡所說的得賞賜，乃是在主再來的時候。

（二）‘只等主來，…那時，…’ 林前四章五節，馬太十六章二十七節。

等到主來的時候，我們各人要從主得到報應，就是得到賞賜或懲罰。

（三）‘到義人復活的時候，…’ 路加十四章十四節。

這裡所說的義人復活，就是信徒復活。那時就是主來的時候。（帖前四16。）我們今天為主所作的，到那時要得着主的賞賜。

（四）‘到復興的時候，…’ 馬太十九章二十八節。

這裡所說復興的時候，乃是千年國度萬物復興的時候，也就是主再來的時候。（徒三20~21。）今天撇下一切跟隨主的人，到那時要從主得着賞賜。

伍 得賞賜的地方

（一）‘在基督台前。’ 林後五章十節。

這裡的‘基督台前’，應該翻作‘基督的審判台前’。基督的審判台，和祂的審判寶座不同。祂的審判寶座，無論是審判活人的，（太二五31~46，）或是審判死人的，（啟二十11~15，）都是將來定規世人該滅亡或不該滅亡的地方。但祂的審判台，不是定規世人該滅亡或不該滅亡的地方，乃是定規信徒該得賞賜或該受懲罰的地方。我們信徒永不會到基督的審判寶座前，受該滅亡和不該滅亡的審判，因為基督已經在十字架上替我們受了那個審判；但我們必要到基督的審判台前，受一個該得賞賜或該受懲罰的審判。基督這個審判台，乃是祂再來的時候，在空中為著審判我們信徒的工作行為而設立的。將來在那裡，我們信徒都要按着各人在得救以後，所作所為的受審判，以定規我們該得賞賜或該受懲罰。所以基督的審判台前，乃是我們將來得賞賜的地方。（關於基督審判台前的審判，我們到第五十七題的時候，還要詳細的說。）

（二）‘在神的台前。’ 羅馬十四章十至十二節。

這裡所說‘神的台前’，也應該翻作‘神的審判台前’。神的審判台，就是基督的審判台，因為神是把一切審判的事都交給基督負責。（約五22。）我們信徒將來就是在基督所負責這個神的審判台前，從基督得着賞賜。

陸 追求賞賜的榜樣

一 摩西

（一）‘他寧可…受苦害，也不願暫時享受罪中之樂；他看為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴；因他想望所要得的賞賜。’希伯來十一章二十四至二十六節。

聖經不只告訴我們有得賞賜的事，也給我們看見幾個追求賞賜的榜樣。在舊約裡，頂明顯的一個，就是摩西的。摩西本可作埃及國的太子，享受超眾的財富快樂。但他因着想望要得神的賞賜，就寧可與神的百姓同受苦害，也不願享受埃及的快樂。因此，他就放棄了王宮的福樂。在他看，為基督受的凌辱，比埃及的財物更寶貴。我們今天也該效法他，丟棄世界的福樂，而為基督和神的百姓活着，以追求將來的賞賜。

二 保羅

（一）‘我奔跑，不像無定向的；我鬥拳，不像打空氣的；我是攻克己身，叫身服我。’林前九章二十六至二十七節。

到新約裡，還有一個追求賞賜頂明顯的榜樣，就是保羅的。保羅告訴我們，他奔跑有定向，鬥拳不打空。他也攻克己身，叫身服他。他所以這樣作，是因為他追求賞賜。他恐怕傳賞賜的道（不是那僅僅叫人得救的福音）給別人，自己反被棄絕，而不能得着賞賜。

（二）‘我不是以為自己已經得着了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向着標竿直跑，要得…獎賞。’腓立比三章十三至十四節。

保羅在林前九章給我們看見，他在最早的時候，就在主的路上努力奔跑，為要得着主的賞賜。他跑到老年，在獄中寫腓立比書的時候，還

不敢說他已經得着了。他在腓立比第一章，說到他得救的事，他是十分有把握，（參看腓一19，）但到第三章說到他得賞賜的事，就不敢說一定了。因此，他雖然在主裡面已經相當成熟了，仍是注意一件事，就是忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，為要得着獎賞。不管背後的是好是壞，是屬肉體的，是屬靈的，無論是什麼，他全都不顧，為要向着前面得賞賜的目標直跑。在場上賽跑的人，沒有一個跑跑回頭看看，而能跑得好的。要跑得好，就得忘記背後，而努力面前。保羅就是這樣跑！我們若要得着賞賜，也得效法他這樣跑。

（三）‘那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是…主…那日要賜給我的。’提後四章七至八節。

保羅跑到他寫提摩太后書的時候，也就是跑到他路程的終點，要為主殉道的時候，就敢說他必要得着賞賜了。因為主的仗他打過了，主的路他跑盡了，主的道他也守住了。到這時，他有把握的知道，主將來必賜給他那公義的冠冕，就是一分公義的賞賜。他為此奔跑，追求了數十年，至終他知道已經得着了，知道在主那裡有一個公義的冠冕，就是一分公義的賞賜，為他存留，到了主來的日子要賜給他。

所以，弟兄姊妹，你千萬不要受欺騙，以為得救就夠了，什麼都沒有問題了。我們不能比保羅得救得再穩妥。但他在得救以後，還是努力奔跑，一直追求，因為在得救之外，還有得賞賜的問題。我們該以他為榜樣，在得救以後，還要努力追求得賞賜。

柒 得賞賜與得救的比較

得 救	得 賞 賜
1 是本乎恩典。以弗所二章八節。	1 是按著公義。提後四章八節。
2 是因著信心。路加七章五十節。	2 是照著行為。馬太十六章二十七節。
3 是現在得著的。約翰五章二十四節。	3 是將來得著的。啓示錄十一章十八節。
4 是為著罪人的。提前一章十五節。	4 是為著信徒的。腓立比三章十四節。
5 是信徒共有的。提後一章九節。	5 是專為得勝者的。啓示錄三章二十一節。

得救百分百是本乎神的恩典，得賞賜卻完全是按着神的公義。所以得救是因着我們的信心，得賞賜就是照着我們的行為。神是恩典的，也

是公義的。祂的恩典要求我們有信心；祂的公義要求我們有行為。祂的恩典，因着我們有信心，就給我們得救；祂的公義，因着我們有行為，就叫我們得賞賜。祂憑着祂的恩典，從來不救一個有行為的人；祂照着祂的公義，永遠也不賞賜一個沒有行為的人。祂救我們，是彰顯祂的恩典；祂賞賜我們，是表明祂的公義。

得救是現在得着的，是為著罪人的；得賞賜是將來得着的，是為著信徒的。一個罪人要得救，在現在一信就可以了；但是一個信徒要得賞賜，就必須等到將來才能定規。

還有，得救是信徒共有的，得賞賜是專為得勝者的。感謝神，我們凡是信徒的，大家都是已經得救的。但我們能不能得賞賜，這就必須看我們是不是得勝者了。雖然我們一信，神就救我們，但我們必須得勝，神才賞賜我們。神的救恩雖然是為每一個信徒的，神的賞賜卻是專為那些得勝者的。所以，我們若光是相信，就只能得着神的救恩。我們若要得着神的賞賜，就必須追求得勝，作一個得勝者才可以。但願神恩待我們！

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十八題 進天國

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

引言

聖經給我們看見，神從始至終有一個一貫的目的，就是要得着一個國度，作祂掌權的範圍，好在其中彰顯祂的榮耀。（參看太六13下。）當初神造好了第一個宇宙，就交給一個天使長為祂管理。（路四6。）後來這個天使長背叛了神，（結二八13～17，賽十四12～15，）成為撒但，作了神的對頭，使神的權柄受了打擊。為著對付這個對頭撒但，並彰顯祂的權柄，神就創造了人，叫人在地上為祂掌權，管理一切。（創一27～28。）但人被造出不久，撒但就來將人騙去，（創三1～7，）使神的權柄在地上無法通行。於是神就設立救贖的方法，把人救回來，（創三21，四4，）使人仍在地上作祂彰顯權柄的憑藉。撒但知道這個，就叫人不理神的救法，而自謀生存，自造文化，（創四3，5，16～22，）以致敗壞至極，而受了神淹滅的審判。（創六11～13。）但像挪亞那些人，卻蒙神的恩典，接受神的救法，與神同行，服神的權柄，受神的管治。（創六8～9。）到挪亞出方舟以後，神給人權柄管治人，（創九6，）撒但又進來利用神所給人的權柄，叫人設立了許多的國，使人脫離了神的管治，甚至在巴別那裡造反，要推翻神的權柄。（創十32～十一4。）神就下來審判了他們，（創十一5～9，）而從他們中間選召出一個亞伯拉罕來，要叫他的後裔成為一個國，（創十二1～2，）好讓神在其中掌權。

亞伯拉罕蒙召以後，就站在屬天的地位，受神的管治，在地上通行神的權柄。但不久他的後裔又全部下了埃及，失去了屬天的地位和權柄，而落到撒但藉著法老轄制的權下。這時，神就來將他們一以色列人一從埃及拯救出來，使他們成為祂的國度，（出十九4～6，）好讓祂在其中通行祂的權柄，彰顯祂的榮耀。但他們進了迦南不久，就效法列國，要一個人作他們的王，而棄絕了神的權柄和管治。（撒八4～7。）後來神在他們中間找着一個合祂心意的大衛，就藉著他在他們中間作王掌權。（徒十三22。）但沒有多少時候，因着大衛的後裔和他們都棄絕了神和神的權柄，他們就亡國于巴比倫，神在地上也就失去了祂掌權的範圍。以後因着以斯拉、尼希米，那班人的復興，神又

得以回到地上，在他們中間掌權。但不久他們又墮落而荒涼了，使神又不能在他們中間掌權，直到主耶穌到地上來的時候。

主耶穌來到地上，一出來作工，就告訴人說，‘神的國近了；你們當悔改。’（可一15。）並且祂無論走到那裡，遇鬼必趕，為要使神的權柄通到那裡，好叫神的國臨到那裡。（太十二28。）但主雖然在猶太人中間，藉著神蹟、奇事，顯出神的權柄，就是神的國，（路十七21，）並用三年多的工夫，教訓帶領他們，但他們總不肯悔改、歸於神，而服神的權柄。所以到末了，主就告訴他們，神的國要從他們奪去，賜給另外一班人，就是教會。（太二一43。）

從那時起，神的國，就是神在地上掌權的範圍，就從猶太人，就是以色列人身上，轉向教會身上來了。到五旬節的時候，彼得藉著聖靈的能力，用‘天國的鑰匙’，（太十六19，）開了猶太外邦全世界人通道的門，使一切悔改相信者，都得進入神的國。這樣的人，是蒙了神重生的拯救，（約三3，5，）脫離了撒但的權勢，而遷到神愛子的國裡。（西一13。）這樣的人，合起來說，就是教會。教會就是神在地上掌權的一個範圍，所以就是神‘聖潔的國度’。（彼前二9。）這個國，不是屬世界的，（約十八36，）乃是屬天的；不是屬物質的，乃是屬靈的；不在乎吃喝物質的事，只在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。（羅十四17。）當初教會在正當的情形中，就是這樣讓神藉著聖靈，在其中通行祂的權柄，彰顯祂的榮耀。

但是不久，教會在地上就失敗了，荒涼了，裡面充滿了罪惡、人意、和世界，使撒但在其中有了地位，而叫神的權柄在其中又不得通行。在這種情形之下，神就來呼召信徒作得勝者，回到教會起初的地位，（啟二～三，）代表教會對付撒但黑暗的權勢，讓神通行祂的權柄。結果，就是這些得勝者將神的國度，將神的權柄，帶到地上來，（啟十二10，）使地上被撒但所霸佔的國，成為神和主基督的國。

（啟十一15。）那時，他們就在千年國度裡，和主耶穌一同作王，管治世界，（啟二十4～6，）使神的權柄在全地上通行無阻，神的榮耀就得以充滿宇宙。

到千年國度末了，主把撒但最後反叛的權勢毀滅了以後，就把祂從神那裡得來的國，交與神。（林前十五24。）那時，新天新地就進來了，神就得着一個新的宇宙，作祂的國度，作祂掌權的範圍，在其中

和祂兒子，並我們這些蒙恩作祂兒子配偶的人，一同作王，通行祂的權柄，彰顯祂的榮耀，直到永永遠遠。

這就是神一貫的心願！一貫的目的！而我們所說的進天國，就是指着在今天有分于神這目的的屬天實際，好叫我們在將來千年國度時，得進入神這目的的屬天實現裡，享受神的權柄和榮耀。這是聖經很清楚啟示我們的，也是和我們有切身關係的。所以我們要花相當的時間，來看這進天國的問題。盼望弟兄姊妹有耐心，和我們一同好好的看過。如果弟兄姊妹有什麼問題，我信等我們看完了，就自然的會得到解答。現在我們先來看：

壹 天國的界說

照主在馬太福音論到天國的教訓看，天國是分作三方面的。我們要明了天國是怎麼一回事，就必須先把天國這三方面弄清楚。

一 天國的外表

天國的第一方面，就是天國的外表。這就是所謂的基督教，包括羅馬（天主）教、希臘教、和更正教。在這個天國外表，基督教的範圍裡，真假信徒都有；義和不義，真理和異端，出於主的和出於魔鬼的，也都有。這是馬太十三章，主在海邊的比喻所說到的。

（一）‘天國好像人撒好種在田裡；…有仇敵來，將稗子撒在麥子裡。’馬太十三章二十四至三十節，三十六至四十節。

主在這裡告訴我們，天國原是祂來地上，把祂生命的好種撒在世界裡。這好種長出來，就是那有祂生命的真信徒。後來祂的仇敵魔鬼，將那沒有祂生命的假信徒，就是稗子，撒在真信徒，就是麥子中間，使他們和真信徒混在一起。這些假信徒，並沒有真誠悔改，從心裡相信，接受主耶穌作他們的救主，而得着重生。他們並沒有在裡面和基督的生命發生關係，不過在外面和基督教發生了關係，而作了一個基督教的教友。他們有的是盲從無所謂的信教者，有的是圖利假冒的教徒，有的是遺傳的教友，有的是不信神不信主的宗教家，有的是求福利的迷信者。魔鬼所以把他們混在真信徒中間，是為要敗壞主的教會，破壞神的國度，就是神今天在地上掌權的範圍。當然他們並不能

實際的在神所掌權的天國裡有分，但因他們是與真信徒混在一起，就使天國在地上有了一個虛偽的外表。

（二）‘天國好像一粒芥菜種，有人拿去種在田裡。這原是百種裡最小的；等到長起來，卻比各樣的菜都大，且成了樹，天上的飛鳥來宿在它的枝上。’馬太十三章三十一至三十二節。

主在這個比喻裡告訴我們，天國原是祂把神生命的話（道），像有生命的芥菜種，種在世界裡。這生命的種子，本該長出像菜蔬那樣性質的教會，形狀微小，在地上紮根不深，為時短暫，（如作旅客寄居一時，）卻滿有生命的成分，能使人得到生命的營養，除此之外，別無它用。但到長出來之後，卻變成像大樹那樣性質的基督教，形勢偉大，在地上紮根很深，生長長久，失去了使人得到生命營養的成分，而長出使魔鬼和他的使者得以棲身的枝子。這是因為神生命的種子產生出教會以後，魔鬼把許多閒雜的假信徒混在教會中，使教會變質、膨脹而成的。因着成千成萬各種各樣假信者的混入，那本該像菜蔬一樣微小的教會，就變成像大樹一樣偉大的基督教了。你看，今天基督教在世上是何等宏大！真是一棵為勢雄雄的大樹！在這個宏大的基督教裡，不知有多少工作、事業、組織、機關，都是撒但的棲枝、鬼魔的巢穴。這個有撒但和鬼魔棲宿其中的宏大基督教，就是天國今天在地上所有的一個虛偽屬世的外表。

（三）‘天國好像面酵，有婦人拿來，藏在三斗面裡，直等全團都發起來。’馬太十三章三十三節。

在前一個比喻裡，主是給我們看見，天國因着不合法的發展，就有了一個屬世的宏大外表。在這個比喻裡，主又給我們看見，在天國這個外表裡面，有何等的腐化、敗壞。這是因為羅馬教（就是主在這裡所說的婦人），把各樣的酵，就是各樣的異端和邪惡的事，（參看加五8～9，林前五6～8，）攪在一切關於作神子民糧食之基督的真理裡面，使整個的基督教都發酵了，都腐敗了。今日的基督教，在教訓方面，滿了異端和不信的酵，像當日的撒都該人一樣；（太十六12；）在行為方面，滿了邪惡和假善的酵，像當日的法利賽人一樣；（路十二1；）在地位方面，滿了權勢和虛榮的酵，像當日的希律王一樣。（可八15。）這些酵，叫整個的基督教，就是天國的外表，都腐化而敗壞了。

以上所引稗子、芥菜種、和麵酵，這三個比喻所說的，雖然都是指着不好的一面，但照主所說‘天國好像’的話看，這些所說的，也都是天國的事。這些所說的既也都是天國的事，就當然不會是天國的實際，必是天國的外表了，因為不是好的一面，乃是壞的一面。所以這些所說的，乃是給我們看見天國的外表和其中的情形如何。這個外表裡面有真信徒，也有假信徒，一切稱為基督徒的，都在裡面，所以這個外表就是所謂的基督教，在外面有屬世的發展，在裡面有異端和邪惡的腐化。這就是天國的第一方面。現在我們再看天國的第二方面：

二 天國的實際

天國的第二方面，就是天國的實際。什麼叫作天國的實際呢？要知道天國的實際是什麼，就必須知道天國的意義是什麼。‘天國’原文是‘諸天的國’。國乃是一個掌權的範圍。所以諸天的國，就是諸天掌權的範圍。但以理四章二十五至二十六節給我們看見，‘諸天掌權，’就是‘至高者掌權’，也就是神掌權，因為‘諸天’乃是神的居所，（王上八39，原文，）神掌權的寶座也是在諸天上。（詩一〇三19，原文。）所以天國就是神所住的諸天掌權，簡單的說，就是天掌權。這個天掌權，就是天國的實際。這個實際就是天來管治我們、約束我們，使我們凡事都服神的權柄，都與天的情形相合。所以天國的實際，就是真基督徒現今所服的屬天權柄，所受的屬天管治和操練。在這個實際裡面，只有得勝的基督徒，此外不要說假基督徒，就是連失敗的真基督徒，也不能有分。這個實際，乃是馬太五至七章，主在山上的教訓所說到的。

（一）‘靈裡貧窮的人有福了；因為天國是他們的。’馬太五章三節，原文。

主在這裡說，一個人若靈裡貧窮，天國就是他的。這就是說，人若靈裡貧窮，就是在天的掌權裡，也就是在天國的實際裡。但什麼叫作靈裡貧窮呢？就是在心靈的深處，感覺自己貧窮虛無，不滿意自己今天的情形，更不以所有今世的事物為足為是，乃是虛懷若谷，追求屬靈的長進，渴慕得着神一切的豐富，就是神自己的一切。這樣的人，乃是在天的管治之下，也就是在天國的實際裡，所以不必等到將來才進天國，在今天天國就是他的。

（二）‘為義受逼迫的人有福了；因為天國是他們的。’馬太五章十節。

主在這裡又說，一個人若為義受逼迫，天國就是他的。為義受逼迫，就是為著持守義，為著保守自己與神的法則相合，不肯不義，不肯苟合，而受到人的為難逼迫。人能這樣，當然是因為服神的權柄，受天的管治，就是活在天國的實際裡，所以今天就得以在天國裡，天國今天就是他的。

所以，以上所引兩節的話，都是說到天在人身上掌權的實際，也就是說到天國的實際。不只這兩節，就是主在馬太五至七章，整個山上的教訓，也都是論到天國的實際，也都是說到天在人身上掌權的情形。就是：

1 靈裡貧窮，感覺自己虛無，缺乏屬靈，不夠有神，而虛心追求。心裡哀慟，為自己的貧窮荒涼而憂傷痛悔。溫柔像羊羔，遭受逼害，毫不抵抗，忍受得住任何的反對、欺凌、和攻擊。饑渴慕義，追求行事為人合于神公義的法則，以公義持守自己。憐恤人、同情人的艱苦，體諒人的軟弱；對自己雖嚴格公義，對別人卻寬大有恩。清心向着神，只要神和神的旨意；在神以外，別無傾向，別無想望。造作和睦，消除分爭的種子；約束肉體，勒住舌頭。不只饑渴慕義，並且為義受逼迫，為慕義而出代價，為持守義而受虧損。因主受辱罵、譏謗，而歡喜快樂；因主被人逼迫、苦害，而甘心忍受，並以為樂事。這些是活在天國實際裡，讓天掌權的人，靈與心中的六種情景，和外面為人的三種光景，說出他們受天管治的性質。

2 在敗壞的地上作鹽，消除敗壞；不失去基督徒那聖別屬天的清潔味道，和那消殺罪菌的神聖能力；一直具有屬天的特性，一直守住與世人的分別。在黑暗的世界中作光，除滅黑暗。生活在屬天的境地，不讓基督的光在你身上被屬地的事物遮藏，乃像明光在高處照耀，藉著屬天的行為，把神——就是光——照耀在人跟前，叫人在你身上看見神，看見神榮耀的光。這些是說到活在天國實際裡的人，對世界的影響乃像鹽之於腐化，光之於黑暗一樣。

3 雖然不在律法之下，但是生活為人，與律法的道義卻不牴觸，反而超過律法道義的標準，有絕對的聖潔，超凡的義行。不只不殺人，並

且不恨人；血氣不受激動，不向弟兄動怒，不咒罵弟兄；竭力儘先追求同弟兄和好，與人和息。不只遠避淫行，並且拒絕淫念；禁戒肉體的情慾，治死犯罪的肢體；不玷污自己，不虧對妻子。不任意漫語，隨便說話；話語準確、誠實，是就說是，非就說非，毫無多言虛語。不與惡人作對；人打你的右臉，連左臉也轉過來給他打；人奪你的裏衣，連外衣也由他拿去；人逼你走一里路，你就陪他走二里，人求你，就給他；人向你借貸，不推辭；你裡面完全沒有被這些屬地的事物摸着，完全活在這些屬地的事物之外。不只愛鄰舍，並且愛仇敵；為逼迫的人禱告、祝福；不仇視人，不見怪人，在愛人的事上，沒有自己的揀選與愛惡，乃是完全，像天父完全一樣。這些是說到活在天國實際裡的人所受的約束，是出於那在他們裡面的生命律法，遠超過那在外面的字句律法向人所有的要求。

4 行善為義，謹慎小心，拒絕肉體的作用，不鼓吹，不顯揚，不誇耀。施捨捐錢，存心清潔，不叫左手知道右手所作的，只在暗中作在神面前，而不叫人知道。在嚴閉的屋子裡常常禱告，而不顯出自己是一個禱告的人來。禱告，話語簡潔，先為神的名被人尊為聖，神的國降臨，神的旨意通行在地上祈求，然後再為自己的需用祈求；並且向神承認自己的虧欠，也求神保守你免受試探，並拯救你脫離惡者的陷害。禱告的目的，完全是為著神的國度、權柄、和榮耀。饒恕人，以求神的饒恕。在神面前禁食，在人面前卻不顯出禁食的樣子；屬靈而不顯出屬靈，不裝作屬靈，不擺敞自己的屬靈，沒有屬靈的殼子或架子，反而生活行動像常人一樣。這些是說出活在天國實際裡，受天約束的人，在行善為義的事上，是何等的單純，何等的純潔。他們因著受天的約束，不僅不能任意犯罪作惡，就是行善為義，也不敢有肉體或自己的攙雜。

5 不積攢財寶在地上，只積攢財寶在天上，使自己的心在地上無所留戀，而完全向着天上，好叫裡面的眼睛單一了亮，而使全人明亮，毫無黑暗。不事奉瑪門，只事奉神；不愛錢財，只愛神；不讓地上的財物摸着你的心，只讓天上的神充滿你的心；不倚靠地上的錢財活着，只倚靠天上的神活着；使人在你的生活裡，看不見錢的能力，只看見神的看顧。所以不活在自己的憂慮裡，只活在神的顧念裡，像天空的飛鳥，野地裡的百合花一樣。雖然在暗中施捨、禱告、禁食，卻在明處享受神的看顧；臉上雖然不帶著禁食的愁容，身上卻帶著百合花的華榮；雖然隱藏自己的善義，卻彰顯神的恩榮。尋求神的國和神的

義，過于一切衣食生活的事；追求服神的權柄，合于神的法則，而不顧自己生活的需要；只知今天服神的權柄，合于神的法則，不管明天如何生存；只在今天忠心，不為明天掛心。這些是說到活在天國實際裡的人，對財物的態度。他們活在天上，只以神為一切，毫不讓財物霸佔。

6 不論斷人，不計算人的過錯，只想到自己的虧欠；不看見弟兄眼中的刺，只看見自己眼中的梁木。先對付自己，而後對付弟兄。在講道作見證的事上，沒有肉體的興趣，不隨自己的愛好、興奮，逢人濫講神的真理，就是神的‘聖物’，漫說自己的經歷，就是自己的‘珍珠’。專心祈求主的恩典；出代價尋找主的自己；花工天叩門，以得着主的同在，而活在主的面前。願意人怎樣待你，就先怎樣待人。這些是說到活在天國實際裡的人，對待人的原則—就是不任意、不隨便，而待人如己。

7 進窄門，走直路，拒絕自己、肉體、人意、和世界，毫不羨慕人的大，也不讓自己寬，而一直活在生命裡面，並以生命為目標。防備假先知，不輕易聽信人的講論；察看講道者的果子，試驗他們的為人。為追求主的國，而遵行神的旨意；凡事以神的旨意為中心，不以傳道、趕鬼、行異能、屬靈的工作、聖善的事情為中心，專心尋求神的喜悅；不求人的歡迎，也不隨從自己的愛好。行事為人、生活工作，完全根據基督的話語，不根據人的遺傳、人的意思、人的規條、世界的潮流、自己的看法。這些是說到活在天國實際裡的人，生活工作的根據—就是窄門、直路、神的旨意、和主的話語。

以上七層話語所說的一切，都是天在人身上掌權的情形，所以都是天國的實際。活在這些裡面，就是活在天國的實際裡面，也就是活在天國裡面。

所以，主在山上的教訓給我們看見，天國的實際，就是天在我們身上掌權，使我們遠離罪惡，勝過血氣，不憑肉體行事，不為自己活着，拒絕世界，反對撒但，完全活在天的裡面，服天的權柄，受天的約束，在地上活出天上的生活來，行事為人沒有屬地的氣味，全是屬天的樣式。

從前在舊約的時候，神要以色列人在他們所穿的衣服底邊的縫子上，釘一條藍色帶子。（民十五38～39。）藍色是天的顏色。神要他們把藍色的帶子，釘在他們衣服的底邊上，圍繞着他們的腳步，意思就是要他們的腳步受天的約束，不能隨便隨從自己的心意、眼目，行邪淫的事，因為他們是屬神的子民，應當這樣和地上的萬民有分別。

今天在新約的時候，神更是要我們與地有分別，脫離地和屬地的一切，而活在屬天的情形裡。因為祂新約的救恩，就是把我們救到這樣的地步，叫我們能活在天掌權的實際裡，就是天國的實際裡。祂是從天上用祂屬天的生命重生了我們，（約三3，5，‘重生’也可譯作‘從上頭生’，）叫我們有了祂屬天的性質，（林前十五47～48，）而成為祂天上的國民，（腓三20，）並且叫我們與基督一同坐在天上。（弗二6。）所以雖然我們今天還沒有到天上，但是天上的生命已經進到我們裡面，並且也留在我們裡面了。雖然我們今天還在地上，但我們乃是屬天的，乃是天上的人，能享受天上的權利，能活在屬天的空氣裡，得着屬天的供應，像希伯來書所說的。這就像一個生在中國的美僑孩子，雖然還沒有到美國，但是美國的生命已經到他裡面，並且也在他裡面了。他雖然在中國，卻是屬美國的，卻是美國人，能享受美國的權利，能活在美國的家庭裡，得到美國生活的供應，活出美國的氣味。照樣，我們這些生在地上的‘天僑’，今天雖然仍在地上，卻是天上的人，有天上的生命，能在地上過天上的生活，有天上的樣式和氣味。我們若憑着我們裡面天上的生命活着，我們就活在天國的實際裡，服天的權柄，受天的約束，沒有罪惡，沒有世界，沒有血氣，沒有自己，沒有肉體的活動，沒有屬地的氣味；生活、工作、說話、行事，全是屬天的樣式，滿有屬天的味道。

一個這樣活在天國的實際裡、服天的權柄、受天約束的人，就不需要人的管治。他能比任何人都守法，都規矩。因為有天在他身上掌權，管治他、約束他。天掌權的管治，比任何屬人的管治都嚴格、都徹底。有什麼國法、家法、校章、鋪規，長者或上司，管治我們能比天掌權再嚴格、再徹底呢？如果我們還需要這些來管治，那就證明我們作基督徒作的不夠水準，我們沒有讓天掌權管治我們，我們不是活在天國的實際裡。如果沒有人管治，我們就能隨便，就能作不規不法的事，我們就是不在天的掌權之下。如果我們能任意發脾氣，隨便和人鬧，我們就是不受天的約束。如果我們的血氣還會受激動，我們還會憑血氣說話行事，我們就是活在天國的實際之外，失去了屬天的地

位，而落在屬地的情景裡了。我們必須完全沒有血氣，沒有肉體，沒有自己，拒絕世界，活在天的境界裡，不讓地摸着，服天的權柄，受天的約束，在地上活出天上的生活來，有天的樣式和味道，才是在天國的實際裡。

雖然天國尚未實現出來，但是今天天國的實際卻能在我們身上，我們卻能活在天國的實際裡。我們若追求得勝，追求聖潔，追求屬靈，追求討主的喜悅，而服神屬天的權柄，受神屬天的管治和操練，就得以有分在這個實際裡。這是天國的第二方面。我們再看天國的第三方面。

三 天國的實現

天國的第三方面，就是天國的實現，就是天國將來要在地上實現出來，基督和得勝的聖徒要在其中作王，用屬天的權柄管治世界一千年。這是馬太二十四、五章，主在橄欖山上的預言所說到的。

（一）‘你這又良善又忠心的僕人；你在不多的事上有忠心，我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂。’馬太二十五章二十一節，二十三節。

主在這裡所說的，就是天國實現裡的事。凡在今天忠心事奉主的人，到那時主要叫他在天國的實現裡，也就是在實現的天國裡，管理世界，和主一同享受快樂。

（二）‘你們這跟從我的人，到復興的時候，人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在十二個寶座上。’馬太十九章二十八節。

主在這裡更明顯的是說到天國實現的事。從前那撇下一切跟隨主的十二個門徒，到那時要和主一同坐在寶座上，作王管理將來的以色列國。

（三）‘得勝…的，我要賜給他權柄制伏列國；他必用鐵杖轄管他們，將他們如同窯戶的瓦器打得粉碎；像我從我父領受的權柄一樣。’啟示錄二章二十六至二十七節。

主這話也是說到天國實現時的事。今天遵守主的命令而得勝的信徒，到那時要從主得着權柄，和主一同制伏並轄管千年國度裡地上的列國。

（四）‘幾個寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們；…他們都復活了，與基督一同作王一千年’ — ‘在頭一次復活有分的，有福了，…他們必作神和基督的祭司，並要與基督一同作王一千年’。啟示錄二十章四節，六節。

這裡所說的，也是天國實現的事。歷代為主殉道，和那些得勝而死的信徒，到那時都要先復活起來，得着權柄，在千年國裡，和基督一同作王，管治列國，審判萬民，將神和基督的權柄帶到人中間，並作神和基督的祭司，事奉神和基督，將人的敬拜獻到神和基督面前。

此外，馬太二十章二十一節，二十三節，二十四章四十六至四十七節，路加十九章十七節，十九節，提摩太后書二章十二節，和啟示錄三章二十一節等處聖經，也都是說到天國實現的事；就是凡在今天為主忠心，忍耐、得勝的信徒，到主再來的時候，要得着權柄，和主一同坐在寶座上，作王管治一切。

所以聖經給我們看見，天國到主耶穌再來的時候，要臨到地上掌權管治世界。那時，主耶穌要在地上設立祂的國度，作王管治世界一千年。凡在今天‘撇下一切跟從主’、‘良善’、‘忠心’、‘忍耐’、‘得勝’的基督徒，到那時也都要和主耶穌一同作王一千年。他們要和主一同在榮耀裡坐寶座、掌王權，享受主國度裡的快樂。

雖然今天在世上有天國的外表，就是所謂的基督教；雖然今天在得勝的基督徒身上，也有天國實際的掌權，但是天國今天向着世界卻是一個隱藏的奧秘。今天人所看見的基督教，不過是天國的外表，並非天國的實現。就是今天得勝的基督徒所服的屬天權柄，所受的屬天管治，也不是天國的實現，不過是天國一點奧秘的實際，在世人面前乃是隱藏的。今天世人雖然看見基督教的堂皇宏壯，但看不見天國的權柄榮耀。今天世人雖然也看見那些活在天國的實際裡，得勝的基督徒，那樣的清潔、光明、馴良、柔順、不顧自己、不愛世界，但他們莫名其妙是怎麼一回事。因為天國今天向着世人乃是隱藏的，等到主

耶穌再來作王管治世界的時候，才實現出來。那時人要看見天國的權柄和榮耀顯在他們跟前。

聖經給我們看見，現在是撒但和他的使者，管轄這幽暗的世界。（弗六12。）將來主要再來，解決撒但，（啟二十1~3，）世上就成了主的國。（啟十一15。）那時主和得勝的基督徒，要將撒但和他的使者所霸佔的地位奪回來，而在榮耀裡一同作王管治世界。到那時天國在地上才實現出來。基督徒將來在天國那個實現裡有分的，只有那些在今天活在天國的實際裡，服天的權柄，受天的約束，而得勝的。在天國那個榮耀的實現裡，不要說假基督徒，就是失敗的真基督徒也不能有分。這是天國的第三方面。

所以聖經論天國的事，是分作三方面的。第一，是天國的外表，所有稱為基督徒的，無論真假、得救與否，都在裡面。第二，是天國的實際，只有那些在今世服天的權柄，受天的管治和約束，讓天在他們身上掌權，得勝的基督徒在裡面。第三，是天國的實現，只有那些在今世活在天國的實際裡，讓天管治，受天約束，得勝到底的基督徒，到主耶穌再來的時候，才能進入裡面。

我們要明了天國是怎麼一回事，不只必須把天國的三方面弄清楚，也必須把天國與神的國、與天堂、與千年國、與彌賽亞的國、以及與教會的分別弄清楚。所以我們還得花一點工夫來看這些分別。我們先來看

四 天國與神的國的分別

天國與神的國是有分別的，卻是不可分開的。這像我們的手和身子是有分別的，卻是不可分開的一樣。身子是整個的身體，手是身體的一部分，二者只有分別，不可分開。照樣，神的國是整個的範圍，天國是這整個範圍的一部分，二者也是只有分別，不可分開。

我們已經說過，國乃是一個掌權的範圍。所以神的國就是神掌權的範圍。這個範圍，既是神掌權的範圍，就必定與神存在的範圍一樣大，因為神的掌權，是隨着神的存在。神的存在是從永遠到永遠，無始無終的，所以神的掌權，就是神的國，也必是從永遠到永遠，無始無終的。因此，聖經給我們看見，神的國包括的最廣。1創世以前，那無始的永遠，2亞當的樂園和蒙揀選的列祖，3舊約的以色列國，4今天的

教會，5將來的千年國和天國，以及6永遠無終的新天新地，都包括在神的國裡，都是神的國的一部分，正如後面附圖所指明的。

但以理七章十三至十四節給我們看見，主耶穌將來再來時所要帶來的國度，就是但以理二章四十四節所說神將來所要設立在天上那永遠的國，原是從那亙古常在者得來的，（參看路十九12，15，）原是屬於那亙古常在之神的。這不只證明主將來設立在天上之國，就是神的國，並且也證明神這國是從亙古，就是從永遠就有的。

雖然馬太三章二節，四章十七節，和十章七節，給我們看見，到施洗約翰，和主耶穌，並門徒們出來傳道時，天國還未來到，不過是‘近了’。但馬太二十一章四十三節，連同前文的比喻，卻給我們看見，在天國未到之前，神的國就已經在以色列人中間了。後來因為他們不結果子，神的國就從他們奪去，賜給另外一班能結果子的百姓，就是教會。因此，神的國今天就在教會中。所以這證明舊約的以色列國，和新約的教會，都是神的國，都是神的國的一部分。

路加十三章二十八節、二十九節的話，證明將來的千年國也是神的國的一部分。因為這裡所說將來許多人在神的國裡坐席，乃是在千年國裡的事。雖然是在千年國裡，主卻說是在神的國裡。因為千年國是神的國的一部分。

以弗所五章五節，和啟示錄十一章十五節，給我們看見，將來的天國也是神的國的一部分。這兩處所說‘基督和神的國’，和‘主和主基督的國’的‘國’字，原文都是單數的，證明基督和神的國，或說神和基督的國，不是兩個國，乃是一個國。這個國，就是將來的天國，也就是彼得後書一章十一節所說基督永遠的國。這個將來的天國，是基督作王掌權的範圍，所以是基督的國；同時也是神掌權的範圍，所以也是神的國。

林前十五章二十四節說，到後來末了，就是千年國末了的時候，基督將撒但一切的權勢都毀滅了，就把國交與神。這證明到千年國以後，新天新地的時候，神的國仍然存在。所以將來的新天新地，也是神的國的一部分。

所以憑聖經看，神的國，是從永遠到永遠，無始無終的，範圍是最大的。而天國是有始有終的，乃是神的國的一部分，範圍是較小的。在

天國以前，神的國就已經有了；在天國以後，神的國仍然存在。而在天國的時候，天國就是神的國。所以有時天國也稱為神的國。

馬太十九章二十三節、二十四節的話，給我們看見，天國就是神的國。馬太十三章三十一至三十三節，比較路加十三章十八至二十一節；馬太十一章十一節，比較路加七章二十八節；馬太八章十一節，比較路加十三章二十八節、二十九節，也都證明天國就是神的國。因為天國乃是神的國的一部分，也可以稱為神的國。就如上海是中國的一部分，也可稱作中國一樣。比方一個美國人要到上海來，也可說是要到中國來。但是，上海可以稱作中國，中國卻不可稱作上海。照樣，天國能稱作神的國，但神的國卻不能稱作天國。因為神的國包括天國，天國不能包括神的國。

所以神的國乃是神掌權的整個範圍，是從永遠到永遠的，而天國乃是天掌權的範圍，是從有教會開始，到千年國結束為止，乃是神的國的一部分。凡在天國裡的，都在神的國裡；但在神的國裡的，不一定在天國裡。凡得救的人，都在神的國裡，都能進神的國，但不一定都能進天國；只有得勝的信徒，得在天國裡有分，得以進天國。這是天國與神的國的分別。我們再看

五 天國與天堂的分別

‘天堂’，在中文聖經中只用過兩次，就是在希伯來九章二十四節，和彼得前書三章二十二節。這兩處的‘天堂’，原文都是‘天’。所以這兩處聖經給我們看見，天堂就是神所住的天，也就是‘第三層天’。（林後十二2。）主耶穌復活以後，是升到那裡，而住在那裡。那裡就是主所說‘我父的家’，（約十四2～3，）也就是‘天上的耶路撒冷’。（來十二22。）主現今在那裡為我們預備地方。這個地方，就是將來的耶路撒冷。（啟二一2～二二5。）將來的耶路撒冷，乃是天堂最終的出現，是‘神所經營所建造’一座有根基的城，也是神為歷代得救的人所預備‘一個更美的家鄉’。（來十一10，16。）那是天城旅客的目的，是所有蒙恩者的永世。到新天新地，就是永世的時候，古今中外一切蒙主寶血所救贖的人，都得在那裡與主耶穌和父神過他們的永世。其中的福樂，是我們現在所不能盡然言喻並領會的。

所以天堂在今天是神和主耶穌所住的第三層天，在將來是神和主耶穌並一切的聖徒所住的新耶路撒冷。把這個和前面所看過的天國比較一下，就不難看出天國與天堂是不同的。天堂乃是一個家，是一個享福的住處；天國乃是一個國，是一個掌權的範圍。天堂在今天是第三層天，神和主耶穌住在其中；天國在今天是天掌權的實際，追求的信徒在其中服屬天的權柄，受屬天的管治、約束、和操練，就是馬太五至七章所說的。天堂在將來是新耶路撒冷，在新天新地時，神和主並一切的聖徒都要住在其中；天國在將來是天掌權的實現，在千年國度時，主耶穌和得勝的聖徒要在其中作王管治世界，就是馬太十九章二十八節，和啟示錄二章二十六節、二十七節，二十章四節、六節所說的。天堂今天是在天上；天國今天是在地上。天堂將來是在新天新地裡面；天國將來是在千年國度裡面。天堂是一個永遠的家鄉，其中的特色，乃是與神同住的福樂；天國是一個時期的國度，（就千年國度裡的天國實現而言，）其中的特色，乃是與主同王的榮耀。進天堂的，是享受永世的福樂；進天國的，是享受國度的榮耀。天堂是每一個得救的人都能進去的，到永世，就是新天新地的時候，所有的信徒都得進天堂。天國是只有那些得勝的信徒才能進去的，到來世，就是千年國度的時候，只有那些得勝的信徒能進天國。能進天國的人，自然都能進天堂，但是能進天堂的人，不一定都能進天國。天堂的福樂，是為一切得救的人預備的；天國的榮耀，是隻給那些得救而得勝的人享受的。所以要進天堂，光是得救就可以；要進天國，就必須得救再加上得勝。弟兄姊妹！你如何？

六 天國與教會的分別

教會不是禮拜堂，不是一個地方，不是一個組織，不是一個公會，也不是一個什麼佈道機關。教會原文是‘艾克利西亞’，意即‘蒙召出來的會眾’。教會乃是神從世界裡所召出來的一班人。這班人合起來，一面是‘基督的身體’，（弗一23，）一面又是‘神的家’。

（提前三15。）基督的身體，說出教會與基督的關係並對基督的功用。神的家，說出教會與神的關係並對神的功用。就基督說，教會乃是出於基督的，有基督的生命。所以教會是基督的豐滿，是基督的承續，是基督的延長與普及，能在各時各地彰顯基督，見證基督。就神說，教會乃是神所生的，有神的生命。所以教會又是神的家屬，又是神的住處，能叫神在這棄絕祂的地上，找到居所，得着安息，並在其中發表祂的心願，成全祂的旨意，以彰顯祂的榮耀。

我們必須清楚一件事，就是教會和基督教是不同的。在世人看，基督教就是教會。但在神和認識神的人看，基督教和教會是大有分別的。基督教乃是在世界裡所組織的，教會乃是神從世界裡所拯救的。基督教乃是一個宗教的組織，就是我們在前面所說天國的外表；教會乃是一個生命的機構，就是我們在前面所說基督的身體、神屬靈的居所。要有分于基督教，只要‘領洗入教’，作一個基督教徒就可以；要有分于教會，就必須悔改信主，得蒙重生，是一個基督的肢體、神的兒女，才可以。在教會裡面的人，（在世人看，）就是在基督教裡面的，但是在基督教裡面的人，（在神看，）不一定都是在教會裡面的。因為在基督教裡面的人，有許多還未悔改信主，得蒙重生，還不是基督的肢體，還不是神的兒女。

所以教會是基督的一個身體，又是神的一個家，而天國乃是屬天的一個國。教會說出信徒的地位和福分，生命和功用；天國說出信徒今天的生活和責任，將來的權柄和榮耀。教會是信徒所得的恩典；天國是信徒今天所受的操練，將來所得的賞賜。信徒在教會裡，一面是作基督的肢體，享受基督的生命，一面是作神的兒女，享受神家裡的福分；信徒在天國裡，今天是作屬天的百姓，服屬天的權柄，受屬天的約束和操練，將來是作屬天的君王，用屬天的權柄管治世界，享受屬天的榮耀和快樂。有了神的生命，就得在教會裡，但必須有屬天的生活，才得在天國裡。所有得救的人都在教會裡，但不一定都在天國裡，因為每一個得救的人，不一定今天都在天國的實際裡，受天國的操練，將來都在天國的實現裡，得天國的賞賜。只有那些在今天服天國的權柄，受天國的操練，得以在將來進到天國裡作王掌權的信徒，是在天國裡。有分于天國（指天國的實際和實現而言）的，自然都有分于教會，但有分于教會的，不一定有分于天國。得救的人，僅僅能有分于教會；得救而得勝的人，能有分于教會，也能有分于天國。所以要有分于教會，相信得救就可以；但要有分于天國，就必須在得救以後，再追求得勝，服屬天的權柄，受屬天的約束和操練才可以。

七 天國與千年國的分別

千年國是將來基督再來之後，作王管治世界的時候，（啟二十4～6，）其中分屬天屬地兩部分。屬地部分，就是猶太人所盼望的彌賽亞國，也就是馬太十三章四十一節所說‘人子的國’，其中有兩班人：一班是萬民（就是馬太二十五章所說的綿羊）作百姓；一班是猶太人

作祭司，率領作百姓的萬民事奉神，以地上的耶路撒冷為中心。（亞八20～23，十四16～17，賽二2～3，耶三17。）屬天部分，就是天國的實現，或說實現的天國，也就是馬太十三章四十三節所說‘父的國’。今天所有在天國的實際裡受約束受操練的信徒，將來都要進到千年國這屬天的部分裡，享受國度的榮耀和快樂，與主一同作王，轄管列國一千年。

所以，千年國是將來基督作王管治世界的時候，天國（指天國的實現而言）是千年國的屬天部分，基督和得勝的聖徒，將來就是在這裡作王，管治世界。（啟二26～27，二十四4～6，提後二12，太十九28，二十一21，23，路十九17，19。）

八 天國與彌賽亞國的分別

在舊約裡，神應許猶太人，有一位‘受膏者’，就是彌賽亞（‘彌賽亞’是希伯來文，意即‘受膏者’）要來，承繼大衛的國位，復興猶太國，就是以色列國。（創四九10，撒下七13，16，詩二8～9，七二，八九4，一一〇2～3，賽九6～7，十一1～5，10，耶二三5～6，三十9，三三14～17，結二一27，三四23～24，三七24～28，但二35，七14，何三5，摩九11～12，亞三8，六12～13，九9～10。）所以當主耶穌頭一次來時，猶太人正盼望這位彌賽亞來復興祂的國。（路二25，三15，七19，約一41，七27，41。）但主再來時，才復興這國。（太二三39。）那時主（彌賽亞）所要復興的這國，就是彌賽亞國，也就是將來復興的以色列國，（徒一6，）是千年國的屬地部分，是主所要重新修造的‘大衛的帳幕’，（徒十五16，）也是神從創世以來為那些將來在千年國的地上作百姓的綿羊，所預備的國。（太二五34。）在那裡，主要‘在大衛的位’上，作‘雅各家（猶太人）的王’，（路一32～33，）管治千年國裡地上的列國。（詩二8，七二8，但七14，二35。）

所以天國與彌賽亞國，是絕對不同的。彌賽亞國是將來千年國的屬地部分；天國（指天國的實現而言）是將來千年國的屬天部分。彌賽亞國是屬地的，天國是屬天的。彌賽亞國尚未來到，天國（指天國的實際而言）已經在得勝的信徒身上了。彌賽亞國是為著將來得着復興的猶太人，和那些作綿羊的外邦人的；天國是為教會中的得勝者的。將來的彌賽亞國，是猶太人所盼望的；將來的天國（指天國的實現而

言）是信徒（得勝的）所該盼望的。將來在彌賽亞國裡的，是作祭司的猶太人，和作百姓的外邦人；將來在天國裡的，是作君王的得勝的信徒。在彌賽亞國裡，有祭司，有百姓；但在將來的天國裡，都是君王，沒有百姓。將來天國裡這些君王所管的百姓，就是彌賽亞國裡的人。所以彌賽亞國，是將來天國的屬治；將來的天國，是彌賽亞國的主管。教會中的得勝者，將來就是在天國裡，和基督一同作王一千年，管治彌賽亞國裡的猶太人和外邦人。（啟二十4，6，太十九28，啟二26。）

九 天國、神的國、與教會彼此的比較

天國的外表，就是基督教的範圍，是最大的，一切稱為基督徒的，不論真假，都包括在裡面。這些在天國的外表裡面的人，不都是在教會裡面，因為他們不都是得救的；只有他們中間那些得救的人，才是在教會裡面。所以教會的範圍比天國的外表的範圍小，只包括那些有了基督的生命而得救的信徒。

在教會裡面的人，就是在神的國裡面的人，因為在教會時代，教會就是神的國。所以教會的範圍和神的國（指教會時代神的國而言）的範圍一樣大。（自然這是就我們人而言。）

但是在教會裡面的人，不都是在天國的實際裡，因為他們不都是得勝的；只有他們中間那些得勝的人，才是在天國的實際裡。所以天國的實際的範圍，又比教會和神的國的範圍小，只包括那些過屬天的生活而得勝的信徒。

今天在天國的實際裡受操練的人，就是將來在天國的實現裡掌王權的人。所以天國的實際的範圍，和天國的實現的範圍一樣大。

所以天國的外表，就是基督教，是為著掛名的教友的；教會和神的國，是為著得救的人的；天國的實際，和天國的實現，是為著得勝的信徒的。一個掛名的教友，不過是在天國的外表，就是基督教裡。一個僅僅得救的人，也不過是在教會和神的國裡。必須是一個得救而追求得勝，服屬天的權柄，受屬天的操練的人，今天才是在天國的實際裡，將來才能進到天國的實現裡。

這些分別和比較，乃是就人的情形而說的。但就神的本意和救恩說，並不是這樣。神的本意，是要在教會時代，叫天國、神的國、和教會，三者的範圍一樣大。教會就是神的國，也就是天國。（參看馬太十六章十八至十九節的教會與天國。）在教會裡的人，就是在神的國裡的人；在神的國裡的人，也就是在天國裡的人。三者的範圍是一樣大，不過意義不同而已。教會是說出信徒的地位，乃是從世界裡被召出來，站在世界之外的，因為教會是‘艾克利西亞’，是蒙召出來的。神的國是說出信徒的生命，乃是屬神的，是能活在神的範圍之內，因為在神的國裡的，都是蒙了神重生的。（約三3，5。）天國是說出信徒的生活，乃是屬天的，是服在屬天的權柄之下，受屬天的管治和約束的，因為天國就是天掌權。照神的本意，此三者的意義雖有分別，範圍卻該是絕對相同的。在教會裡的人，都該在神的國裡；在神的國裡的人，也都該在天國裡。不僅神的本意要如此，並且神的救恩也是把我們救到這個地步了。

但是，此三者的範圍為什麼不同了？為什麼天國的外表的範圍，比教會和神的國的範圍大，而天國的實際的範圍，又比教會和神的國的範圍小了呢？這是因為撒但的混亂，和信徒的墮落。如果1在基督教裡，沒有撒但把假信徒混進來，2在教會，就是在神的國裡，也沒有真信徒落下去，天國、神的國、與教會，三者的範圍，就沒有大小的分別了。

天國的外表，所以比教會和神的國的範圍大，是因為撒但把不少的稗子，就是假信徒，放在基督教裡。這些假信徒，似乎和世人有分別，其實不然，他們仍是世人，並沒有改變，不過僅是掛了一個基督徒的虛名而已。他們好像是在教會裡面的，其實他們是在教會之外的。教會和他們的分別，像和世人的分別一樣。因着他們加入基督教，基督教就龐大了，所以就比教會和神的國的範圍大了。

天國的實際的範圍，所以比教會和神的國的範圍小，是因為在教會裡面，就是在神的國裡面的信徒，有許多落下去，夠不上天國的水準了。得救的信徒，雖然都是在教會裡，都是在神的國裡，但有好些卻從天國的實際裡落下去了。雖然他們和在天國的實際裡的信徒，都是在教會裡面，都是在神的國裡面，是不能分開的，但他們卻失去了教會屬天的地位，並抹煞了神國神聖的生命。神的救恩是把他們救到天國的實際裡，把他們救到這麼高的地位上，但他們卻從神的救恩裡落

下去了，因為他們沒有服天國的權柄，受天國的管治和約束。教會屬天的地位，是和天國的實際一樣高的。天國的實際就是教會屬天的地位。他們從天國的實際裡落下去，雖然不能叫他們不再是教會裡的人，卻能叫他們失去教會屬天的地位，因為他們從天國的實際落下去了。他們雖然仍是神的兒女，但乃是從神的標準—天國的實際—上落下去的神的兒女。他們雖是屬天的人，卻不像屬天的人。他們是從天的境界裡，落下去的屬天的人。哦，今天落下去的基督徒，是何等多呢！今天從神的救恩裡，從神救恩的水平線上，從教會屬天的地位上，從天國的實際裡，落下去的信徒，是何等普遍呢！今天還有多少得救的人，沒有失去神救恩的地位，沒有失去教會屬天的地位，沒有失去天國實際的性質呢？多少基督徒，都從這些落下去了。所以天國的實際的範圍，就比教會和神的國的範圍小了。但願神賜恩給我們，叫我們站在或回到祂救恩的水平線上，作合乎祂本意的基督徒，不失去教會屬天的地位，不抹煞神國神聖的生命，今天在天國的實際裡受操練，將來到天國的實現裡掌王權。

貳 天國的始終與經過

一 天國的兩個時期

天國分兩個時期。第一，是外表和實際的時期；第二，是實現的時期。天國的外表和實際，是和教會同始、同行、並同終的。天國的實現，是和千年國同始、同行、並同終的。

馬太三章二節，四章十七節，和十章七節，給我們看見：1天國是有開始的，是到了一定的時候要來到的，在未到將到之先，乃是‘近了’；2在施洗約翰以前，天國沒有來到；3到施洗約翰出來傳道的時候，天國還是沒有來到，不過是‘近了’；4就是到主耶穌起頭傳道的時候，天國也沒有來到，也不過是‘近了’；5甚至到主差遣十二個門徒出去傳道的時候，天國仍是沒有來到，仍不過是‘近了’。

馬太十一章十一節的話，證明：1在舊約的時候，天國沒有來到；2就是到施洗約翰的時候，天國也沒有來到，因為舊約的先知和施洗約翰都不是天國裡的人。

憑馬太十一章十二節的話看，從施洗約翰出來傳道，到他被囚在監裡的時候，天國還沒正式來到。從施洗約翰到天國正式來到的時候，乃

是一個過渡的時期。在這過渡的時期，天國雖未正式來到，人如果要進天國，還可以進入。這就像新創設的店舖，在未正式開張之先，就‘先行交易，擇吉開張’一樣。天國對於彼得、約翰那些人，就是‘先行交易，擇吉開張’的。

馬太福音是特別講天國的，它差不多都是說‘天國’。但在十二章二十八節，它記載主說‘神的國’。主說話很小心。祂在這裡所以說神的國，而不說天國，是因為在這時天國尚未正式來到。雖然主在這時趕鬼，是將神的權柄顯在猶太人跟前，但這不過是神的國臨到他們，並不是天國。這也證明在天國未來到之先，神的國就已經有了。

馬太二十一章四十三節的話，證明到主耶穌說這話的時候，那在猶太人中間的，乃是神的國，還不是天國。馬太二十二章二至四節的話，給我們看見，乃是到了主死而復活，成功了救贖之後，而開始傳福音的時候，才是天國。

在馬太十三章撒種的比喻裡，主還沒有說‘天國好像’，乃是到了稗子的比喻，主才說‘天國好像’，因為天國的外表和實際，是從稗子的比喻所說的事，就是在五旬節時的事，開始的。

在馬太十六章十八至十九節，主說過祂要建造教會之後，接着又說，祂要把天國的鑰匙給彼得。這給我們看見，主建造祂教會的時候，就是彼得使用天國鑰匙的時候。彼得是在五旬節的時候，用天國的鑰匙，開了人通道進入天國的門。主也是在那時候，建造了祂的教會。所以五旬節教會開始的時候，就是天國開始的時候。因為教會一開始，在教會裡就有得勝的信徒，活在馬太五至七章所說天國的實際裡，所以天國的實際就開始了。另一面，有了教會以後，撒但就把假基督徒，就是主在馬太十三章所說的稗子，混在基督徒中間，所以天國的外表也開始了。所以天國的實際和外表，是在五旬節的時候，和教會同時開始的。

馬太十八章十七至十八節的話，給我們看見，彼得在教會開始時所有的天國的權柄，以後教會也有。教會在正當的情形中，就有天國的權柄，捆綁天上所要捆綁的，釋放天上所要釋放的。這是證明，天國是與教會並行的。什麼時候有教會，什麼時候在教會裡也有得勝的信徒活在天國的實際裡；同時也有假信徒混在天國的外表裡。所以天國的

實際和外表，如何與教會一同開始，也如何與教會一同進行。天國的實際和外表，是隨着教會的，是寄生在教會身上的。一面天國的實際是藏在教會的裡面，一面天國的外表又隨在教會的外面。等到主再來時，把教會結束了，天國的實際和外表也就終止了。那時主要把天國的外表，就是所謂的基督教，摔得粉碎，使之無處可尋。同時天國的實際，也就變成天國的實現了。

但以理七章十三至十四節，給我們看見，到這世代的末了，主耶穌在神面前領得國度，就到地上來設立祂的國度。但以理二章四十四節，給我們看見，在這世代的末了，主要打碎地上的列國，好設立祂的國度。啟示錄十一章十五節，給我們看見，在這世代的末了，主打碎列國以後，地上的國就成了主的國。到那時，天國就實現出來了。所以天國的實現，是從那時開始的。從那時起，主和得勝的信徒，就在天國的實現裡作王，管治世界一千年。（啟二十4，6。）

哥林多前書十五章，給我們看見，到了末期，就是千年國度末了，主把撒但一切的權勢都毀滅淨盡了，就把祂從神得來的國度，再交與神。所以到那時，就是千年國度終止時，天國的實現就結束了。此後，新天新地來到，就是永遠的神國了。

所以天國的實際和外表，怎樣是與教會同始、同行、並同終的，天國的實現也怎樣是與千年國度同始、同行、並同終的。總結起來，簡單的說，天國是和教會一同開始的，和千年國度一同終結的。在教會以前，沒有天國；在千年國度以後，也沒有天國。天國是在教會和千年國度這兩個時代裡面的，也是包括這兩個時代的。（見圖。）這兩個時代的開始，就是天國的開始；這兩個時代的經過，就是天國的經過；這兩個時代的終結，也就是天國的終結。

二 天國經過的詳情

我們以上所看過的，已夠使我們知道天國的始終和經過的大概情形。但馬太福音裡還有十二個關乎天國的比喻，更能給我們看見天國經過的詳細情形。所以我們也需要把它們看一下。但我們因為時間的關係，只能簡要的一看。

（一）撒種的比喻（太十三3～8，18～23）—

這個比喻是說到在天國要來之前，主在地上撒種預備的情形。在這比喻裡，主沒有說，‘天國好像，’因為這時天國尚未來到。但主在這時所撒的種、所傳的道，乃是‘天國的道’，為要得着人、預備人，來作‘天國之子’。聽見這道的人，分四等。第一等，像路旁靠近田地的地，因為接近邪靈，（田地指世界，靠近世界的是天空，就是撒但邪靈的所在。所以這等人必是接近邪靈的。）聽見天國的道，不能明白，撒但就很容易來把道奪去。第二等，像土淺石頭地，只膚淺的接受了天國的道，不肯讓聖靈在心中作深挖的工作，除去他們裡面的硬心和隱藏的罪惡，（土下的石頭，）以致道不能在他們心裡深深紮根，等到遇見患難逼迫，他們就倒下去了。第三等，像有荊棘的地，接受天國的道以後，就有世上的思慮，錢財的迷惑，和別樣的私慾、宴樂，（荊棘，）把道擠住了，使他們不能結實。第四等，像好地，接受了天國的道，就讓這道在心裡深深的作工，深深的紮根，使自己結出豐滿的子粒來。

（二）稗子的比喻（太十三24～30，36～43）—

這個比喻是說到天國的外表的開始、經過、與終結。所以主從這比喻起，就開始說‘天國好像’。這個比喻是接着前一個的。主在前一比喻所撒的種，到這比喻裡，就變作‘天國之子’，就是真信徒。（麥子。）到這時，就是到五旬節教會成立以後，主的僕人們不警醒，（睡覺，）魔鬼就來把假信徒，（稗子，）混入真信徒中間。一有假信徒，天國的外表，就是基督教，就開始了。主容讓這些假信徒和真信徒一同活在世界（田地）裡，（不是教會裡，）直到這世代的末了，就是主再來的時候。那時主要差遣天使，把一切假信徒從世界裡，（就是從‘祂的國’裡，因為到主再來時，世界就成了祂的國一啟十一15，）薅出來，丟在火湖裡受永火的刑罰。假信徒一解決，天國的外表，就是基督教，就在那時結束了。那時一切的真信徒要被提到天空。（麥子收在倉裡。）從那時起，那些得勝的信徒，（義人，）就要在天國的實現，就是他們父的國裡，發出榮耀的光來，像基督（太陽）一樣。

（三）芥菜種的比喻（太十三31～32）—

這個比喻是說到到了一個時候，天國的外表，就是基督教，在外面有了不正當不合法的發展。這個比喻又是接着前一個的，其中所說的芥

菜種，就是主在第一個比喻裡所撒的種子，也就是神生命的道。主把神生命的道種在世界裡，是要得着一個像菜蔬那樣的教會。但是到了一個時候，教會卻失去了菜蔬的性質，變成了一棵大樹。這個發展是不合法的，因為違反了神當初創造時所定規各種生物‘各從其類’的原則。（創一11～12。）按歷史看，這個不合法的發展，是從主後三百十三年，羅馬皇帝康士坦丁接受基督教的時候開始的。本來世人一當初特別是羅馬國一是逼迫殺害教會的。但現在世人的王竟然接受了基督教，不但不逼迫殺害了，反倒鼓勵人領洗入教。這樣一來，就把本來在地上像菜蔬那樣式微根淺，滿有旅客寄居性質的教會，弄成像一棵大樹那樣枝葉茂盛，根深柢固，在地上深深紮根，興隆發達，有權有勢，宏大雄壯的基督教了。因此也就變成撒但（飛鳥）能棲宿的地方。這種不合法發展的情形，要一直繼續到主再來的時候，但是主卻喜歡祂的子民脫離這種情形，回到教會原初的地位上。

（四）面酵的比喻（太十三33）—

這個比喻是說到天國的外表，就是基督教，到了一個時候，在裡面滿了腐化敗壞。按歷史看，這種情形到主後五百年，羅馬教，就是天主教，正式成立的時候，就完全有了。羅馬教這個宗教的組織，像一個出頭的女人，將各樣的異端和邪惡（面酵），攪在一切關乎基督作神子民糧食（細面）的真理之內，使天國的外表，就是基督教，裡面充滿了各種各樣的腐化敗壞。

這頭四個比喻是一組，給我們看見，主如何在地上撒了天國生命的種子，產生了天國之子，好使祂得着一個屬天、讓天掌權的國度，和撒但如何作工來破壞這件事。撒但先多方儘力破壞天國的道，使之不能結實。但這道終究產生出一班天國之子，成為一個讓天掌權的國度，就是教會。到這時，撒但就把假信徒混進來，使這個屬天的國度，有了一個屬地虛假的外表，而後再叫這個外表，在外面與世界調和，而有了屬世界的發展，並在裡面接受各樣的異端和邪惡，而充滿了撒但的敗壞。撒但所作的這一切，無非要破壞神對教會的目的，攔阻教會帶進神的國度。所以凡體貼神的心願，追求國度的人，都該脫去天國外表基督教的這些情形—就是稗子、大樹，和麵酵所指明的。

（五）藏寶于田的比喻（太十三44）—

這個比喻說，‘天國好像寶貝藏在田地裡，一個人既發現了，就把它藏起來，併為着它的喜樂，去變賣他一切所有的，買那塊田地。’（原文。）這是說到主如何寶貴國度，看它如寶貝，為著它犧牲了祂的一切。這個國度原是藏在世界（田地，在此是重在猶太人的世界）裡，是一個從創世以來隱藏的奧秘。（太十三35，17。）主在祂開頭作工的時候，把這個國度發表出來，（太四23，五～七，九35，）後來因為猶太人棄絕，又把這個國度向他們隱藏起來。（太十三10～13，十一25。）以後主就為著這個國度的快樂，去在十字架上舍上祂的一切，買了那藏着這個國度的世界，就是神所創造的世界，好在其中得着國度。

（六）尋珠的比喻（太十三45～46）—

這是說到主如何喜愛作國度命脈的教會，看她如珍珠，為著她舍上了祂的一切。教會1是因著基督受傷而產生的，並且2是從世界裡出來的，正如珍珠1是因蚌殼受傷而產生的，並且2是從海中出來的。主在宇宙裡要得着一個像珍珠那樣美麗，‘毫無玷污、皺紋等類的病’的榮耀教會，好使祂得着一個國度。祂為著祂所鍾愛所寶貴的這個教會，在十字架上舍上了祂的一切。（弗五25～27。）

前三個比喻，就是稗子、芥菜種、與面酵，怎樣是相連的，這兩個比喻，就是藏寶、尋珠，也怎樣是相連的。前三個是說到天國的外表，就是基督教，是如何混雜、虛偽、並敗壞，乃是信徒所該脫離的。這兩個是說到國度和教會，是如何純粹、真實、並聖潔，乃是信徒所該注重的。國度是藏在田地所指明的世界，就是神所創造並救贖的世界裡；教會是從海所指明的世界，就是撒但所敗壞的世界裡出來的。

（珍珠是從海裡出來的。）主一面是要在神所創造並救贖的世界裡得着國度，一面是要從撒但所敗壞的世界裡救出教會。主要毀滅海的世界，得着田的世界。教會是說，得救的人，當從（海的）世界裡出來；國度是說，主要和信徒承受（田的）世界。（來二5。）教會要我們捨棄世界，國度使我們得着世界。我們今天捨棄世界，作主所鍾愛的‘珍珠’，將來就必承受世界，得着主所寶貴的‘寶貝’。珍珠的教會今天是顯明的；寶貝的國度今天是隱藏的，將來在千年國度那蒙救贖的世界裡才現出來。我們今天作主明顯的‘珍珠’，將來才能得着主要現出的‘寶貝’。

（七）撒網的比喻（太十三47～50）—

這個比喻，不是再重複說到稗子的比喻所說過關乎真假信徒的事，因為在這七個比喻裡，主絕不會用兩個比喻說到一件事。這個比喻乃是說到這世代末了，就是主再來的時候，祂要如何把那時地上一切活着的萬民（外邦人），聚集到祂面前，把他們分成義人和惡人。那時祂要差遣天使，出來向住在地上的人傳一個‘永遠的福音’，（撒網在海裡，）叫人：1敬畏神，因為那時地上的人隨意逼迫神的百姓，就是留在大災期裡的信徒；2敬拜神，因為那時敵基督在地上要人拜他的像。（啟十四6～7。）那個福音（和教會所傳‘恩惠的福音’不同）傳過以後，主就回到地上來，天使就把那些聽見那個福音，還活在地上的外邦人，聚集到主面前受審判。那個審判，就是主在馬太二十五章三十一至四十六節所說明的。在那個審判裡，主要把那些接受那永遠的福音的人，算作義人，叫他們進入千年國度的屬地部分作百姓；把那些不接受那福音的人，定為罪人，叫他們進入火湖，永遠滅亡。到那時，那個永遠福音的網，結束了撒但所敗壞的這個海的世界，因為它把活到那時的一切世人，都從這世界里拉出來了。那個審判的結果，開啟了神所創造、救贖、並得着的那個田的世界，因為它把一班義人，送到千年國度的地上作百姓。所以那時主一面結束了撒但所敗壞的這個翻騰如海的世界，就是外邦人的時代，一面開啟了神所創造並救贖的那個生產如田的世界，就是千年國度的時代。

以上七個比喻，乃是主那一次在海邊所說的，是論到‘創世以來所隱藏的’‘天國的奧秘’，（太十三35，11，）乃是從主第一次到地上來，出來傳道時說起，一直說到主第二次到地上來，結束這個世代為止，給我們看見，我們所處的這個教會的時代，就是天國的實際與外表的時期，是如何開始、經過，並終結的。

（八）進葡萄園作工的比喻（太二十1～16）—

這個比喻是說到主從祂在地上作工時起，在這恩典時代裡，歷代一直呼召人撇下一切來跟從祂，而為國度活着。人惟有這樣作，才是進入了祂在宇宙中工作的範圍。（進到祂的葡萄園作工。）凡不是這樣的人，在祂看都是‘閒站’的。一切這樣應召來為祂國度活着的，不論來的早晚，無論是在恩典時代最起頭的時候（‘清早’）來的，像彼得、約翰那班人；或是在恩典時代中歷代任何一個時候（‘已

初’，‘午正’，‘申初’，或‘酉初’）來的，到了恩典時代的末了（‘晚上’），就是主回來的時候，都要被提到主面前，得着同樣的酬報，就是進國度。主將來給這酬報的次序，是從後來的起，到先來的為止；就是最後一班來為主活着的人，先得酬報，最先一班為主撇下一切來跟從主的人，倒後得酬報。主所以這樣作，是要叫我們看見，雖然將來得進國度，好像是我們今天為主有所捨棄和勞苦的酬報，但將來的國度，卻不是我們今天的捨棄和勞苦所能換得的，乃是主因着我們體貼祂的心願，答應祂的呼召，來為祂的國度活着，而賜給我們的，乃是‘恩賜’、‘賞賜’的性質，不是‘營屈0的性質。我們微小的犧牲，怎能作主國度的代價！我們一點的勞苦，怎能換得主一個榮耀的國度！我們為主有點犧牲和勞苦，那算得什麼？何況我們是主所創造並救贖的，事奉祂、為祂活着，乃是我們的本分！將來國度的賞賜，是在乎主的‘願意’和‘隨意’。‘願意’說出主的恩愛，‘隨意’說出主的權柄。我們不要看重我們的犧牲和勞苦，（像彼得在前文十九章末了一段所問的，）我們要看重主的恩愛和權柄。（像主在這段比喻的話裡所解答的。）我們的犧牲和勞苦，不夠作代價，叫我們買得主的國度；主的恩愛和權柄，卻夠作動力，叫主把祂的國度賜給我們。不過，如果今天我們不肯體貼祂的心願，答應祂的呼召，撇下一切，來為祂的國度活着，將來祂就不肯把祂的國度賜給我們。實在說來，將來的國度，不是一個酬報，要我們勞苦去賺得；乃是一個獎品，擺在我們前頭，激勵我們撇下一切，跟從主去得着。

（九）婚筵的比喻（太二二1~14）—

這個比喻是說到神在恩典的時代，是召人來進入國度，享受其中的快樂。在前文二十一章末了一段所說的比喻，是說到律法時代的事；這個比喻，是說到恩典時代的事。在律法時代的，乃是‘神的國’；

（二一43；）在恩典時代的，乃是‘天國’。（二二2。）在律法時代，神是要人勞苦作工，結出果子來交給祂。在恩典時代，神是把一切都已經給人作‘齊備’了，只要人來接受。只要我們肯答應祂的呼召，來接受祂所為我們預備的，一切就都要白白的給我們享受。在這恩典的時代，為主活着，追求國度，不是我們為主作什麼，為主犧牲什麼，乃是我們來享受主所已經為我們作成的什麼，來接受主所要給我們的什麼。就我們的行為說，就我們所應該作的說，我們追求國度，是進葡萄園作工；但就主的救恩說，就主所已經為我們作的說，我們追求國度，乃是來赴主的婚筵。我們如果真認識主在新約時的恩

典，真認識主所成功的救恩，我們就要覺得追求國度，不是‘作工’，乃是‘坐席’，不是勞苦，乃是享受。因為國度乃是神為祂兒子所擺設的婚筵。主在地上時，曾打發門徒去對猶太人傳這國度的福音，（頭一陣打發僕人出去，召人來赴席，）（太十5~7，）遭了他們的棄絕。等主被殺，將救恩預備好了，樣時佼•臙 F，到五旬節時，又差遣使徒們去對猶太人傳國度的福音。（第二陣打發僕人出去，召人來赴席。）這一次又遭了猶太人的棄絕。他們有的人因為顧到世界的事，（‘到田裡去，’）或是因為受錢財的迷惑，（‘作買賣去，’）就不理這國度的福音。有的人就逼迫、凌辱、殺害使徒們。因此神就大怒，叫羅馬皇帝的太子提多，于主後七十年，率領軍兵來除滅了那些棄絕福音，殺害使徒們的猶太人，燒燬了他們的耶路撒冷城。（路二一20~24。）以後神就差遣祂的僕人們出去，到外邦各地，（‘岔路口’，‘大路’，）把國度的福音傳遍天下，（太二四14，）召人來進入國度，使萬民來作天國的子民。（太二八19。）結果就有許多人應召。應召就是得救了。但得救是一件事，得勝又是一件事。所以應召得救的人雖很多，選上進入國度的人卻很少。因為許多人雖然應召得救了，卻沒有得勝，沒有神所悅納的超凡的義，就是這裡所說的‘禮服’，也就是啟示錄十九章八節所說‘光明潔白的細麻衣’。這都不是指着那使我們得救，因信而得着的義；乃是指着主在馬太五章二十節所說，那使我們進國度的超凡的義，就是在我們得救以後，靠着主得勝的生命，過得勝的生活，所活出來的義。這個得勝的義，乃是我們將來進國度，赴神兒子—羔羊—的婚筵，所必需的禮服。將來有許多信徒，就是因為沒有這個得勝的義，所以就不得在國度裡，神兒子的婚筵上，享受快樂，倒被丟在外面的黑暗裡，在那裡必要哀哭切齒了。

（十）童女的比喻（太二五1~13）—

這個比喻是說到信徒在生命方面，該如何警醒預備，使生命成熟，等候被提見主。主是宇宙中的新郎。（約三29；太九15。）我們信徒，在生命方面，該像童女那樣的清潔向着主，（林後十一2~3，）在這黑暗的世代裡，帶著屬靈的光，（‘拿着燈，’）從這世界裡走‘出去’，‘迎接’主。這是我們生活該有的目標。但信徒在這件事上，卻有了分別。他們雖然都是得救屬主的人，（都是‘童女’，）但他們在預備等候主的事上，卻有了智愚之分。雖然他們的名稱和性質，都是相同的，但他們的生活和行動，卻是不同的。他們所作的，或愚

拙，或聰明，是他們自己負責的。（‘五’這數字的靈意，是人蒙了神的恩典，就該負責。）他們愚拙或聰明，是在乎預備不預備油在器皿裡。油是指聖靈。他們都有燈，並且他們的燈裡都有油。燈裡的油，是指重生的聖靈。器皿裡的油，是指充滿的聖靈。預備油在器皿裡，是指出代價追求聖靈的充滿，使自己的生命成熟。他們都是重生的，都有重生的聖靈，但他們有的人沒有充滿的聖靈，所以生命沒有成熟。

在主來得遲延的時候，他們都死了。（‘睡着了。’）所以他們不是全體所有的信徒，乃是信徒全體的大體，如同十是十二的大體一樣。信徒的全體是教會。教會的代表數目是十二。（啟二一14。）他們這些死了的信徒，是教會裡大體的人，教會裡的人還有餘下少數的人是活着的。他們這大體的代表數字是十，那餘下少數活著者的代表數字是二，就是前文二十四章四十至四十一節所說的‘兩個人’或‘兩個女人’所指着的。他們這十個，加上那裡的兩個，正好是十二個。在主來的時候，那裡的兩個是活着在作事，這裡的十個是死了在睡着。

到主來的時候，有天使的呼聲，叫死了的信徒從死裡復活，出來迎接主，（帖前四16，林前十五52，）他們就都復活了。（‘都起來’了。）他們復活以後，就注意能使他們被提見主的生命。（‘收拾燈。’）因此那些沒有充滿聖靈，沒有預備好了的信徒，就覺出自己的虧缺，所以就求那些預備好了的信徒補助。但是屬靈生命的虧缺，是別人所不能補上的，必須自己出代價追求，才能補滿。所以他們就只好自己去出代價，以得着聖靈的充滿，（去買油，）使生命成熟，預備被提見主。當他們去預備的時候，主來了！那些充滿聖靈、生命成熟、預備好了的信徒，就先被提去，和主一同赴國度裡的筵席，就是馬太二十二章二節，二十六章二十九節，和啟示錄十九章九節，所說的筵席。那些沒有預備好，正在預備的信徒，就被撇下。

（必是被撇在大災難的末了。）不久，他們預備好了，所以隨後也被提去。但為時已晚，國度筵席的門已關！他們雖然求主給他們開門，主卻拒絕他們，對他們說，‘我不認識你們。’主對他們所說的‘不認識’，不是不知道的意思，乃是‘不稱許’的意思。因為他們不警醒預備，所以主不稱許他們，就拒絕他們在祂國度的筵席上有分。所以主警告我們說，‘要警醒！’弟兄姊妹，你如何？你預備了麼？

（十一）銀子的比喻（太二五14~30）—

這個比喻是說到在主升天以後，未回來之先，信徒在工作方面該如何忠心懇勤，好在主來時向主交賬。主對信徒，不僅是新郎，也是主人；信徒對主，不僅是童女，也是僕人。新郎說出主的可愛，主人說出主的尊榮。童女是說信徒該有聖潔的生命，僕人是說信徒該有忠心的工作。信徒在生命方面，該像童女那樣警醒預備，等候新郎；在工作方面，該像僕人那樣忠心作工，服事主人。

主升天去的時候，把各樣恩賜（‘銀子’）分給祂的僕人，就是信徒。這些恩賜，都是藉著聖靈賜的。（林前十二4，7～11。）前一比喻是重在聖靈的充滿，這個比喻是重在聖靈的恩賜。充滿是為著信徒等候主的生命的，叫信徒的生命成熟；恩賜是為著信徒服事主的工作的，叫信徒的工作有果效。充滿是需代價的，恩賜是白給的。白給的恩賜，需要代價的充滿來使用。

主分給信徒的恩賜，有大小的不同，（有‘五千’、‘二千’、‘一千’的分別，）是照信徒各人的才幹量給各人的。主要要信徒各自運用所得的恩賜，為祂作工，（‘作買賣，’）所得的結果，不該少於從祂所領的恩賜。（‘領五千的，賺了五千；領二千的，賺了二千。’）但那得恩賜最少的，（‘領一千的，’）把所得的恩賜埋沒起來，（‘把銀子埋藏了，’）沒有為主運用，幫助別人，（‘交給兌換銀錢的人，’）以流通生利。過了好久，到主回來的時候，要審判信徒的工作。（‘和僕人算賬。’）信徒都要被提到主的審判台前受審判，（林後五10，）（僕人都到主人的跟前交賬，）各人都把自己所作的在主面前說出來。（羅十四10，12。）結果，忠心運用恩賜，為主作得利的工作的，就受了主的稱讚，得以進到天國的實現裡，管理國度裡的事情，享受國度裡的快樂。懶惰、埋沒恩賜的，就受了主的責備，不得進國度，而且恩賜被奪回，還被丟在外面黑暗裡，在那裡哀哭切齒。

以上這兩個比喻，是說到信徒和主兩方面的關係。一面是童女和新郎的關係，說出信徒該有的生命；一面是僕人和主人的關係，說出信徒該有的工作。主要我們注重生命，也要我們注重工作；先注重生命，後注重工作。有了童女的生命，還得有僕人的工作；先有童女的生命，後有僕人的工作。童女的生命，是僕人的資格。我們向着基督像童女，我們才能服事祂像僕人。僕人需要童女的生命；童女需要僕人的工作。有了生命才能有工作；有了生命也就得有工作。生命是工作

的能力；工作是生命的發表。我們愛主像新郎，才能一也得一服事主像主人。愛主的生命，關係我們被提，與祂一同坐席；服事主的工作，關係我們進國度，和祂一同作王。

（十二）綿羊與山羊的比喻（太二五31~46）—

這個比喻不像前面那些比喻完全是比喻。這個比喻不過是一段明言裡所用的一點比喻，說到將來主再來的時候，要如何審判那時地上活着的萬民。那些萬民，不是猶太人，也不包括猶太人，因為聖經說，猶太人‘不列在萬民中’。（民二三9。）那些萬民，也不是教會裡的人，也不包括教會裡的人，因為教會裡的人乃是從外邦人一萬民一中選出來的。（徒十五14。）那些萬民乃是到這個世代末了，地上所存留的外邦人。（這裡的‘萬民’，原文就是‘外邦人’，和六章三十二節，十章五節等處者同字。）雖然他們不是神的選民，也不是主的教會，但他們也是主的羊，因為普天下的人，都是主造的，都是屬主的，都是主的民，所以都是主的羊。（詩一〇〇1~3。）那時，主已經在榮耀裡同着天使降臨到地上，地上已經成了祂的國，（啟十一15，）所以祂已經是地上萬民的‘王’，已經坐在祂榮耀的寶座，就是在耶路撒冷，大衛的寶座上。（耶三17，路一32，太十九28。）主在這榮耀的寶座上，要‘按公義審判天下’，（徒十七31，）就是審判那時活着的世人。這榮耀寶座的審判，是在千年國度的起頭，和那在千年國度的末了，白色大寶座的審判，（啟二十11~15，）是不同的。在那裡主要作‘審判死人的主’，在這裡主是作‘審判活人…的主’。（徒十42，提後四1。）主審判他們，是根據他們善待或不善待主的小弟兄，就是被撇在大災期裡的信徒。在前面看撒網的比喻時，我們已經說過，在大災期裡，地上的人逼迫殺害撇在地上的信徒。因此神就叫天使向地上的人傳那永遠的福音，叫人敬畏神，不要逼迫殺害那時被撇在地上的信徒。綿羊必是因為接受了那永遠的福音，而好待在大災期裡的信徒，就是主的小弟兄，所以主就把他們算作義人。山羊因為沒有接受那福音，而沒有善待在大災期裡的信徒，所以主就把他們定為惡人。

這個審判的結局，那些惡人，就是山羊，立時滅亡，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡，就是進入永刑裡，受永遠的刑罰。他們是在千年國度之前，活着被扔在火湖裡，像敵基督和假先知一樣。（啟十九20。）那些義人，就是綿羊，得以進入神從創世以來為他們所預

備的國。那國，就是千年國屬地部分的彌賽亞國。他們進到那裡，作千年國裡的百姓。那時是‘萬物復興的時候’，一切都要恢復到當初伊甸園的光景。（徒三21，賽十一6～9。）在那裡，他們要享受神從創世以來，為祂創造的人所預備的福。

將來這些綿羊得救，和今天信徒得救是不同的。今天信徒得救，是得着重生，永生就進入他們裡面，他們就有了永生。將來這些綿羊得救，不是得着重生，不是永生進入他們裡面，乃是他們進入‘永生裡’。永生今天對於信徒是一個生命，永生將來對於綿羊是一個範圍。永刑對於那些山羊怎樣是一個範圍，叫他們痛苦；永生對於這些綿羊也怎樣是一個範圍，叫他們快樂。他們進入‘永生裡’，是進入一個福樂的範圍，就像那些山羊進入‘永刑裡’，是進入一個痛苦的範圍一樣。他們並沒有得着重生，並沒有成為重生的新造，不過是恢復到當初受造的情形就是了。他們僅是得着恢復，得着復興，一如那時的萬物得着復興（徒三21）一樣。

這個審判一過去，千年國度就開始了。

三 天國的始終與經過的概要

我們看過了這些之後，就能領略天國的始終與經過的一個概要。

天國原來在地上是一個從創世以來隱藏的奧秘。在舊約的時候，沒有人知道。到施洗約翰出來傳道的時候，還沒有來到，不過是‘近了’。雖然還未來到，卻是‘近了’，卻是在眼前了，所以他叫人悔改預備進入。

到主耶穌出來傳道的時候，天國仍沒有來到，也不過是‘近了’。因為‘近了’，主在那時就傳天國的福音，把天國發表出來，並且差遣門徒出去先到猶太各地，告訴猶太人，‘天國近了，’要他們預備進入。祂是先把天國擺在猶太人的跟前，要他們追求、接受。但是他們卻棄絕了。因為他們棄絕，祂就把天國又向他們隱藏起來了。

在天國尚未正式開始之先，主耶穌就出來傳天國的道，撒天國的種子，好得着人來作‘天國之子’。撒但就竭其所能，來阻擋破壞這件事。然而終有一班人，接受天國的道，作了‘天國之子’。（太十三38。）

以後，主為著要得着國度和那作國度命脈的教會，就到十字架上舍上了祂的一切。

到五旬節的時候，主把天國的鑰匙給了彼得，彼得就在那時用那鑰匙開了猶太外邦通道的門，教會就得以成立。因為教會一成立，在教會裡就有人活在天國的實際裡，服天國的權柄，所以天國的實際就從那時開始了。另一面，有了教會以後不久，撒但就把一些假信徒混在真信徒的中間，所以天國的外表也開始了。從那時起，天國的實際與外表，就一直與教會並行，直到這世代的末了。所以從有教會起，歷代都是一面有些對待自己絕對嚴格公義，對待別人絕對寬大有恩，對待神絕對清心事奉的人，在天國的實際裡，服天國的權柄，帶進天國；另一面也有許多假信和作惡的人，在天國的外表，就是所謂的基督教裡，混亂破壞天國。

五旬節以後，神再一次用祂的靈，藉著使徒們，向猶太人傳國度的福音，告訴他們一切都齊備了，請他們來接受。但是仍然遭了他們的棄絕。以後神就差遣使徒們到外邦各地，把天國的福音傳開，召人來進入國度。應召得救的人雖很多，得勝將來能選上進入國度的人卻很少。

以後不久，撒但一面在外面使作天國命脈的教會與世界聯合，有了屬世不正當的發展，他在裡面就有了棲宿的地方；一面在裡面又把各樣的異端和邪惡放在教會（？）裡，他在裡面就有了橫行的道路。因為‘那惡者’要追蹤在神的背後，作這些敗壞神的國度的工作，所以這些混亂、調和、敗壞的情形，要越演進，越厲害，直到這世代的末了。

到這世代的末了，主要回來先將那些警醒、預備、出代價、追求聖靈充滿、使自己的生命成熟、等候主、得勝的信徒提去，叫他們同祂進去赴國度的筵席；把那些冷淡、不追求的信徒，撇在地上。以後他們雖然也被提去，但他們在國度的筵席上，卻要遭遇拒絕。因着信徒被提去，天國的實際就結束了。

信徒都被提去以後，主就在空中設立祂的‘審判台’；和一切的真信徒‘算賬’！一切今天忠心作工、服事祂、運用祂所給的恩賜、為祂作有果效工作的信徒，那時祂要把許多事派他們管理，叫他們進入國

度的榮耀裡，享受祂的‘快樂’。一切今天懶惰不忠、埋沒祂所給的恩賜的信徒，那時祂不只不派他們管理，不叫他們進入國度的榮耀裡，享受祂的快樂，並且要把祂已經給他們的恩賜奪回，叫他們被丟在外面黑暗裡，在那裡哀哭切齒。

那時，主從神那裡得着國度，就回到地上來，打碎了地上的列國，地上的國就成了祂的國。那時，主要差遣天使把一切假信和作惡的假信徒，從祂的國裡挑出來，丟在火湖裡。天國的外表，就是所謂的基督教，也就結束了。

那時，主也要把一切活着的世人，都聚集到祂面前，把他們分成‘義人’和‘惡人’，叫義人進入千年國度的地上作百姓，承受那從創世以來為他們所預備的國；叫惡人進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去，作魔鬼受永刑的同伴，承受永火的刑罰。從那時起，千年國度就開始了，天國就完全正式的在地上實現出來了！

在天國的實現裡，得勝的信徒，要和主耶穌一同作王一千年。他們在那裡要發出光來，像太陽一樣。

到千年國度的末了，主把撒但最後的權勢毀滅了以後，就把祂從神那裡得來的國，再交還神，天國的實現就在那時和千年國度一同結束了。這就是天國的始終與經過大概的情形。

叁 進天國的意義

教會中大多數的人，都以為進天國就是得救，也就是得永生。但是按聖經看，這種看法是非常不夠準確的，是非常不合乎聖經的。現在我們要憑着聖經，來看進天國到底是什麼意思。

一 進天國與得永生不同（就今世得永生而言）

（一）‘信…的人有永生，’約翰三章三十六節，十六節，五章二十四節，六章四十七節，二十章三十一節；比較‘你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。’馬太五章二十節，七章二十一節，十八章三節。

這裡所引第一類的聖經，就是約翰福音裡面的，都是說，得永生是因着信。這給我們看見，得永生是完全在乎信，一點不在乎別的。一個人要得永生，不必作什麼、行什麼，只要信，就得着了。因為得永生的條件，只有一個，就是信。你信，就有永生；你不信，就沒有永生。

但是進天國就不同了。這裡所引第二類的聖經，就是馬太福音裡面的，是說進天國是因着義行，是因着遵行神的旨意，是因着有了迴轉改變的生活。這給我們看見，進天國是在乎行，是在乎義，是在乎生活的改變。一個人要進天國，必須有超過文士和法利賽人之義的義行，必須遵行神的旨意，必須有迴轉改變的生活，光信是不行的。

我們必須看見，約翰所說的，和馬太所說的，兩邊是不同的。一邊是說，信就得永生；一邊是說，必須有了超凡的義，才能進天國。一邊是說，信就有永生；一邊是說，必須遵行了神的旨意，才能進天國。一邊是說，信就已經出死入生了；一邊是說，必須迴轉變成小孩子的樣式了，才能進天國。約翰是說，耶穌是神的兒子，是生命的主，生命在祂裡面；祂來了，是要叫人得生命；人若用信心接受祂，就得着這生命。所以約翰一直說，信、信、信，信就得永生。馬太是說，耶穌是天國的王，祂來地上，乃是要建立一個屬天的國度，需要人來跟從祂；人必須跟從祂，才能有分于這個國度。所以在馬太福音裡，祂一直說，你們要跟從我，要背起十字架來跟從我，要撇下一切來跟從我。約翰給我們看見，只要憑信心接受那位生命的主，我們就得着永生。馬太給我們看見，必須忠心跟從這位天國的王，我們才能得進天國。永生，是用信心接受主而得着的；天國，是憑忠心跟從主而進入的。

要得永生，只要信，就可以；要進天國，就必須有義行，有好的生活。聖經每逢題到得永生，只說到‘信’，而不說到‘行’，更不說到別的。但是，聖經每逢題到進天國，並不說到‘信’，而說到‘義’，或說到‘行’，或說到別的生活。所以憑聖經看，進天國和得永生，是不同的兩件事。

（二）‘作神的兒女，’約翰一章十二節；比較‘作王’。提後二章十二節。

這裡第一處聖經是說到在神的家中作兒女，第二處是說到在神的國裡作君王。作兒女，是得永生的問題；作君王，是進天國的問題。要得永生，作神的兒女，只要接受主，一‘信’就可以。但是要進天國，作君王，就必須‘忍耐’，就必須得勝。所以這兩處聖經，也證明進天國和得永生，是絕對不同的兩件事。

二 進天國與得救不同（就永遠的得救而言）

（一）‘得救是本乎恩，’以弗所二章八節，提後一章九節；比較‘冠冕…是按着公義…賜給…的’。提後四章八節。

以弗所二章八節，和提後一章九節，給我們看見，得救這件事，就着神那一面說，是本乎恩；就着我們人這一面說，是因着信，並不在乎行為。恩，是說神賜給；信，是說我們接受。神賜給我們救恩，我們只要相信接受，就得救，並不必有一點的行为。

但是提後四章八節給我們看見，我們將來到主來的時候，所要得着的冠冕，乃是‘公義’的冠冕。冠冕是作王的表記。所以，得冠冕，就是得進國度作王。這是按着神的公義，不是本乎神的恩典。因此這冠冕，稱作‘公義的冠冕’，而不稱作‘恩典的冠冕’。這公義的冠冕，是主‘按着公義審判’而賜給得勝的信徒的。這和以弗所二章所說得救是本乎恩，是絕對不同的。本乎恩，是在乎我們相信；按着公義，是在乎我們有行為。神賜恩叫我們得救，一點不在乎我們的行為，只要我們肯相信接受，就得着救恩。但是，主按着公義賜給我們冠冕，是照着我們的行為；光有接受神恩典的信心是不夠的，必須有與主的公義相稱的行為，才可以。所以這兩處聖經給我們看見，將來按着神的公義，得賞賜進天國，和今天本乎神的恩典，蒙恩得救，這兩件事是絕對不同的。

（二）‘得救…不是出於行為，’以弗所二章八至九節，提後一章九節；比較‘進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去’。馬太七章二十一節。

以弗所二章，和提後一章，都說得救不在乎行為，完全是出於神的恩典。這恩典在我們的行為還未行出之前，在萬古之先，神就已經在基督裡賜給我們了，和我們的行為毫無關係。

但是馬太七章告訴我們，要進天國，就必須有那一種遵行神旨意的行為，才可以。所以這兩面的聖經，也給我們看見，進天國和得救是完全不同的。

（三）‘凡求告主名的，就必得救，’羅馬十章十三節；比較‘凡稱呼我主阿、主阿的人，不能都進天國’。馬太七章二十一節。

羅馬十章說，凡求告主名的，就必得救。求告，是因為已經相信了。只要心裡相信，而口裡求告主名，就必得救。要得救，並不必作別的，只要你心裡相信主作你的救主，和口裡求告主名，就可以。

但是馬太七章說，凡稱呼主‘主阿、主阿’的人，不能都進天國。這和羅馬十章所說的，是何等不同！那裡說，一個人只要求告主名，並不必作別的，就必得救。這裡說，一個人光稱呼主‘主阿、主阿’，還不能進天國。是的，要得救，光求告主名就可以。但是，要進天國，光這樣還不夠；還必須遵行神的旨意，才能進去。所以這兩處聖經，也證明進天國和得救是不同的兩件事。

（四）‘有人收了他的繼母。…這樣的人…可以得救，’林前五章一至五節；比較‘淫亂的，…不能承受神的國’。林前六章九至十節。

使徒在林前五章說，他把一個犯了極重淫亂的弟兄，交給撒但，敗壞他的肉體，使他的靈魂在主耶穌的日子可以得救。這給我們看見，一個得救的弟兄，就是犯了極大的罪，雖然肉體在今世會受敗壞，但他的靈魂在將來還可以得救。因為得救，是本乎神永不改變的恩典，不會因着信徒的行為不好，而有所改變。就是信徒得救以後，行為不好，將來也可以得救。這是使徒在林前五章清楚告訴我們的。

但是到了下一章，就是林前六章，使徒又說，‘無論是淫亂的、…姦淫的，…都不能承受神的國。’這豈不是明明告訴我們，承受神的國，和得救，是不同的兩件事麼？不然，使徒前後所說的就矛盾了。他所以在前文說，犯淫亂的弟兄，還可以得救，是因為得救不在乎人的行為。他所以到這裡又說，淫亂的、姦淫的，都不能承受神的國，是因為承受神的國，就是進天國，必須有超凡的聖潔。所以使徒在這裡前後所說兩面不同的話，也是證明進天國和得救是兩件不同的事。

三 進天國與進神的國不同

（一）‘若不重生，就不能見神的國（即進神的國），’約翰三章三節，五節；比較‘若不迴轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國’。馬太十八章三節。

主在約翰三章給我們看見，人要進神的國，必須重生。重生，是人在天然的生命之外，得着神的生命。所以進神的國，乃是生命的問題。你能否進神的國，是在乎你有沒有得着重生，有沒有得着神的生命。你有了神的生命，就能進神的國。

但是主在馬太十八章說，我們必須迴轉變成小孩子的樣式，才能進天國。這和祂在約翰三章所說的，有些不同。祂在那裡是說，得着重生，就能進神的國。祂在這裡是說，變成小孩子的樣式，才能進天國。得着重生，是得着神的生命。變成小孩子的樣式，是有小孩子那樣謙卑的生活。所以進神的國是生命的問題，進天國是生活的問題。我們在前面已經看過，天國與神的國是有分別的。神的國是整個的範圍，天國是這整個範圍裡的一部分。神的國是概括的，天國是專指的。進天國的，自然能進神的國；但是進神的國的，不一定能進天國。要進神的國，只要得着重生，有了神的生命，就可以；要進天國，就必須變成小孩子的樣式，有謙卑得勝的生活，才可以。所以這兩處的聖經，證明進天國和進神的國也是不同的。

四 進天國就是來世得永生

（一）‘人為我和福音，撇下…沒有不在今世得百倍…在來世必得永生。’馬可十章二十九至三十節，路加十八章二十九至三十節，馬太十九章二十九節。

主在這裡告訴我們說，我們如果為著祂，和祂的福音，為著祂的名，和神的國度，有所捨棄，在今世必得百倍，並且在來世必得永生。在今世得百倍，是容易明白的。但是，在來世得永生，就有些難懂。

按聖經看，得永生是分作三個時期的，就是：1今世得永生，2來世得永生，和3永世得永生。今世得永生，就是在今天得着神永遠的生命。永世得永生，是在新天新地的永生裡，享受永生的福樂。來世得永生，是進到千年國度永生的範圍裡，和主一同作王掌權。所以來世得永生，就是進天國。這和今世得永生是不同的。今世得永生，是永生進入我們裡面，作我們的生命；來世得永生，是我們進入永生的範圍

裡面，享受其中的福樂。今世得永生，只要相信就可以。來世得永生，就必須為著主，和主的福音，為著主的名，和神的國度，在今世有所捨棄。

（參看第十二題內來世得永生一段。）

五 進天國就是魂的得救

（一）‘凡為我和福音喪掉魂的，必救了魂。’馬可八章三十五至三十八節，原文，馬太十六章二十五至二十八節，十章三十七至三十九節，路加二十一章十九節，約翰十二章二十五節。

這裡所引幾處聖經裡的‘生命’，原文都是‘魂’。這幾處所說的‘救了魂’、‘得着魂’、‘保全魂’、和‘保守魂’，都是說到魂的得救。照主在馬可八章末了一段，和馬太十六章末了一段所說的看，魂得救，就是當主再來的時候，我們能在祂的榮耀裡，得着祂的稱讚，也就是得以和祂一同在天國裡享榮耀。所以魂的得救，就是進天國和主一同作王，也就是在來世得永生。這和靈的得救，是不同的。靈的得救，是因着我們今天相信主，今天靈就得以活過來。魂的得救是因着我們今天肯捨己，背十字架，喪掉魂生命，將來我們的魂就得在主國度的榮耀裡，特別得到成全，特別有所享受。

人裡面對於享受愛好，特別有感覺的一部分，就是魂。人今天一切的愛好、娛樂，都是特別在魂裡享受的。我們今天為著主受逼迫，為著主捨棄世界的福樂享受，捨棄親人的愛，捨棄多少的愛好、娛樂，都是叫我們的魂感覺非常痛苦的。我們這樣作，就是在今天讓魂在一切的愛好上有所喪失，所以也就是主所說的在今世喪掉魂。如果我們肯這樣在今世為主喪掉魂，恨惡魂，叫魂有所喪失，有所感覺傷痛，就能叫魂將來在來世，就是在千年國度裡，得着拯救，就是叫魂得蒙保守，能到來世永生的範圍，就是要來的天國裡，在其中的榮耀裡，特別感到享受，感到歡樂。如果我們在今世不肯讓魂為著主的緣故，有所喪失，有所感傷、忍痛，我們就是像主所說的，在今世拯救我們的魂，叫我們的魂在今世的歡娛和愛好上，有所享樂。這樣，將來在千年國度時，我們就要喪掉我們的魂，我們的魂在那時要特別的感受痛苦。因為那時我們不得進入永生的國度裡，和主一同在榮耀裡作王，享受快樂，反而在黑暗裡蒙羞，哀哭切齒。

（參看第十四題內魂的得救一段。）

六 進天國就是得賞賜

（一）‘我不是以為自己已經得着了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。’腓立比三章十三至十四節，林前九章二十四節，提後四章七至八節。

使徒在這裡說，有一件東西，是他一直努力奔跑，要去得着的，就是神召他來得的‘獎賞’。他在林前九章二十四節，也說我們得救的人，當像在賽跑場上的人那樣奔跑，好叫我們得着獎賞。到提後四章七至八節，他就告訴我們，將來主因着他那樣奔跑，所要獎賞他的，乃是公義的冠冕。我們已經說過，冠冕就是作王的表記。所以主賞賜冠冕，意思就是把國度當作獎賞賜給我們，叫我們得享其中的榮耀。所以進天國就是得賞賜。這是我們在得救以後，所應該追求的。

（參看第四十七題，得賞賜。）

七 進天國就是和主同作王

（一）‘我們若能忍耐，也必和祂一同作王。’提後二章十二節，啟示錄二十章四節，六節。

提後二章，和啟示錄二十章，都說忍耐得勝的信徒，將來要和主一同作王。作王，就是得在國度裡掌權。並且啟示錄二十章給我們看見，這個作王，是在千年國度裡，就是天國的實現裡，所以就是進天國。所以進天國也就是在將來和主同作王。按聖經看，得勝的信徒將來進天國，並不是作別的，乃是和主一同作王，管治將來的世界。

八 進天國就是享受教會長子的名分

（一）‘長子的教會。’希伯來十二章二十三節，原文。

教會乃是神在宇宙中的長子。這長子的名分，頂少包括三種福分：

第一，是作祭司。（彼前二9，啟五10，一6。）作祭司，就是事奉神，活在神面前，得以被神充滿，被神浸透，因而完全與神合一，這是宇宙中一個莫大的福分。

第二，是作君王。前面所引的三處聖經，不只說到信徒得作祭司，也說到信徒得作君王。作君王，就是為神掌權，管治世界，將神的權柄帶到人中間。作祭司是代表人事奉神，作君王是代表神管治人。

第三，是承受地土。（太五5，來二5。）主在馬太五章，應許溫柔的得勝者，要承受地土。這不是在今世得着地土，乃是在來世管治世界。

這三樣福分，都是教會作神的長子所得到的。信徒固然可以在今世，在屬靈方面，一面作祭司事奉神，把人的需要帶到神面前，一面掌權管治環境，把神的權柄帶到人中間。但是信徒得以具體的、實際的、圓滿的享受這些權利，並承受這個大地，還是在將來千年國度的時候。

羅馬八章十七至二十三節給我們看見，信徒‘得著兒子的名分’，乃是在將來身體得贖，進入榮耀，也就是在天國實現的時候。那時，信徒在天國裡所要享受的福分，也就是教會長子名分裡，所包括作神的祭司和君王，並承受世界，這三樣福分。所以進天國就是享受教會長子的名分。

（二）‘恐怕…有貪戀世俗如以掃的；他因一點食物把自己長子的名分賣了。’希伯來十二章十六節，參看代上五章一至二節，創世記四十九章三至四節。

希伯來十二章告訴我們，教會是神的長子，也用以掃的事警戒我們，不要失去教會這長子的名分。如果我們貪戀世俗像以掃一樣，就會失去這名分，就是將來不得進國度，享受其中的福分。流便雖是長子，但因着放縱情慾，也失去了長子的名分。因此他長子的名分裡，作祭司、作君王、並承受雙分地土的三種福分，就分開各自歸與利未、猶大、和約瑟三人的後裔。這也是我們的鑒戒！如果我們也像流便放縱情慾，我們也會失去教會長子的名分，將來不得進國度。

九 進天國就是進入來世的安息

（一）‘必另有一安息日的安息，為神的子民存留。…我們務必竭力進入那安息’——‘我們既蒙留下有進入祂安息的應許，就當畏懼，免得…趕不上’。希伯來四章九至十一節，一至三節。

這裡說，有一個安息，是我們應該竭力進入的。這個安息，就是將來那有福的國度。因為聖靈在希伯來三章四章裡面，是把當初以色列人進迦南，比作將來信徒進國度。在曠野裡的以色列人，雖然已經得着了踰越節的救贖，也脫離了法老王的轄制，但還沒有進入迦南，得享其中的福氣。這是預表說，今天的信徒，雖然已經蒙了主寶血的救贖，也脫離了撒但的轄制，但是還未具體的進入國度，享受其中的福樂。這需要信徒努力得勝，等到主來的時候，才能進入。因為將來國度裡，要充滿了榮耀、福氣、和快樂，所以聖靈在希伯來四章，就稱將來的國度，也就是千年國度，為安息。人得進將來的國度，就是進入安息。因為在那裡，人要完全脫離痛苦的感覺，而特別圓滿的感到快樂、感到滿足。所以信徒將來進天國，就是進入來世的安息。

十 進天國是享受主完全的救恩

（一）‘君尊的祭司’——‘作祭司歸於神；在地上執掌王權’。彼前二章九節，啟示錄五章九至十節。

這兩處聖經都是給我們看見神完全的救恩。神完全的救恩，不只叫我們僅僅因着主的血得蒙救贖，並且還叫我們歸於神，作祭司、作君王。如果我們僅僅的得救，而還未得以作神的祭司和君王，就我們還沒有享受神完全的救恩。我們今天雖然能在屬靈方面，作神的祭司事奉神，也能在得勝的情形中，為神掌權，運用屬天的權柄，管治四圍的環境，但是必須等到進入國度裡，才得以具體的、明顯的、圓滿的作神的祭司和君王。雖然我們已經得着了神完全的救恩，但我們還沒有把神的救恩享受得完全。我們今天不過只享受了神救恩的一部分，還沒有得享神救恩的全部分，還沒有得享神救恩的最高點。等到我們進入國度，才能得登神救恩的最高峰，享受神救恩的最高點。所以信徒將來進天國，就是得享神完全的救恩。

（二）‘主…也必救我進祂的天國。’ 提後四章十八節。

這話是使徒保羅臨終以前說的。這話表明使徒的信心，也表示出使徒的願望。使徒已經蒙了主的救贖，也已經享受了多少屬靈的福氣，但

他臨終的時候，還深深願望主救他進入主的天國。因為雖然他已經經歷了、享受了主救恩的許多部分，但是主救恩的全部，主救恩的最高點，是等他進入天國的時候，他才能享受。所以進天國，就是享受主完全的救恩。

所以，進天國，不像教會裡大多數的人所以為的，就是得救，就是得永生。不！進天國，和得救，和得永生，是不同的。進天國，是超過得救，超過得永生。得救，得永生，是今天在信主的時候，就得着的。進天國，是將來在主來的時候，才得着的。得救，是在今天罪得着赦免，而蒙神稱義；進天國，是在將來脫去一切的痛苦，而享受榮耀。得救，是靈在今天活過來；進天國，是魂在將來有所享受。得救，是一個恩典；進天國，是一個賞賜。得永生，是在今天得着神的生命，在神的家中，作神的兒女；進天國，是在將來進入永生的國度，在神的國裡，作神的君王。得永生，是永遠的生命進入我們裡面；進天國，是我們進入永生的範圍裡面。將來一切進天國的人，都是在今天得救、得永生的人；但是，在今天得救、得永生的人，不一定在將來都是進天國的人。所以，我們萬不要以為自己得救了，一切就都解決了。不！得救以後，還有一個進天國的問題，需要我們解決。我們將來能不能得着賞賜，能不能在來世承受永生，能不能享受教會長子的名分，能不能作神的祭司，能不能和基督一同作王，能不能承受世界，能不能進入安息，叫我們的魂感到滿足的享受，能不能得享主完全的救恩，都在乎我們對於進天國這個問題如何解決。我們得進天國，就得享受這一切；不得進天國，就不得享受這一切。因為進天國就是在主來的時候，得着賞賜，叫我們在來世裡承受永生，享受教會長子的名分，得以作神的祭司，作神的君王，並承受將來的世界，好叫我們的魂在來世永生的範圍裡，得着滿足的享受，得着完全的安息。我們將來得進到天國裡享受這一切，我們才得享受神完全的救恩。

肆 進天國的條件

我們已經看過天國是什麼，也看過進天國是怎麼一回事。現在我們來看進天國的條件是什麼。一個人如何才能進天國？對於進天國這件事，我們該負什麼責任？關於這件事，新約說的很多，我們不能總括的用一句話說出，必須逐條來看。但因限于時間，也只能簡單的一看。

一 悔改並結出悔改的果子

（一）‘天國近了，你們應當悔改。’ 馬太三章二節，四章十七節。

第一個說到天國的，是施洗約翰。他論到天國所說的第一句話，是要人悔改。不只他是這樣，就是主耶穌一開頭傳道，論到天國，所說的第一句話，也是叫人悔改。所以悔改乃是進天國的第一個條件，起碼的條件。人不悔改，就絕不能進天國。

悔改原文的意思是‘心思轉變’。人墮落以後，心思是背向神、背向天，而面向着地的。並且人墮落以後的心思，是支配人的。墮落以後的人，生活行動都是受心思的支配，絲毫不受神的約束，更談不到服天的權柄，受天的管治。所以現在人要進入天國，要來服天的權柄、受天的管治，就必須在心思裡有一個轉變，使他的人生整個的掉一個頭，整個的轉一個方向，就是從撒但轉向神，從屬地的轉向屬天的，從任意不法的轉向服天權柄、受天管治的。天國是屬神、屬天、屬靈的，也是公義、聖潔、有權、有法的，而人卻是屬撒但、屬地、屬肉體的，並且是邪惡、污穢、背權、不法的，和天國的性質完全不合。所以人要進天國，就必須悔改，必須在心思裡有一個徹底的轉變。

人要進天國，不只需要一次徹底悔改，也需要時常悔改，時常心思有轉變。我們需要一時過一時，從自己轉向神，從屬地的轉向屬天的，從屬肉體的轉向屬靈的，從不服、不法的，轉向服法、受治的。我們常這樣的悔改，這樣的轉變，就能在今天服諸天的權柄，在將來進入諸天的國度。

（二）‘要結出果子來，與悔改的心相稱。’ 馬太三章八節。

人要進天國，不只要有悔改的心，也要結出悔改的果子；不只要在心思裡有轉變，也要把這個轉變表顯出來。光在裡頭有悔改的心，是不夠的，還必須在外面結出悔改的果子，才可以。

結出悔改的果子，有消極和積極兩面的意思。消極一面，就是對付罪。一切得罪人的事，都要向人承認，求人寬赦。一切虧欠人的，都要儘力償還，和人弄清楚。積極一面，就是把自己歸給神，以遵行神的旨意，服神的權柄，受神的管治，而為神活着。人在心裡有了悔

改，還必須在外面這樣結出悔改的果子，才能有分于天國，才能進天國。

二 靈裡貧窮

（一）‘靈裡貧窮的人有福了；因為天國是他們的。’ 馬太五章三節，原文。

人是驕傲的，常以自己所有為滿足。但天國的一切，都不是人所是的，也都不是人所有的。所以人要有分于天國，也必須靈裡貧窮。一個自滿自足、自驕自傲、自是自義的人，在天國裡是無分的。我們必須看見我們屬靈光景的貧窮可憐，感到自己在主面前的虛無荒涼，而虛心追求，才能有分于諸天的國度。我們什麼時候不覺得自己的貧窮，而自滿自足，什麼時候就已經不在諸天的國度裡了。我們必須時常讓聖靈在我們裡面作虛空我們的工作，叫我們越過越感覺饑渴，而渴慕屬靈，追求長進，才能活在天國的實際裡，而有分于天國。

三 為義受逼迫

（一）‘為義受逼迫的人有福了；因為天國是他們的。’ 馬太五章十節。

天國是公義的，也是要為神施行公義而掌權的。所以人要有分于天國，就必須公義，並且必須為義受逼迫，就是為持守公義而受逼迫。今天的世代是邪惡的，其中的一切都是不義的。我們在這世代裡，一直在神面前站在義的地位上，活在義的情景中，就必遭到反對和攻擊。但惟有這樣為義受逼迫，才能有分于神公義的國度。不能在這邪惡的世界裡，為著義而受苦，就不能在那公義的國度裡，因著義而作王。能在這不義的世代中，持守公義而受逼迫，才能在那公義的世代中，施行公義而掌王權。

四 有超凡的義

（一）‘你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。’ 馬太五章二十節。

天國是公義超凡的，所以要進入的人，必須有超凡的義，就是勝過文士和法利賽人之義的義。文士和法利賽人的義，是律法的，是字句的，是死的；勝過文士和法利賽人之義的義，是生命的，是屬靈的，是活的。比方，前者的義，是不殺人，是外面的，是律法的；後者的義，是不動怒、不恨人，是裡面的，是生命的。前者的義，是不姦淫，是外面的行為；後者的義，是不動淫念，是裡頭的意念。前者的義，是不背誓；後者的義，是根本就不起誓；話，是，就說是；不是，就說不是。前者的義，是以眼還眼，以牙還牙；後者的義，是不與惡人作對，有人打右臉，連左臉也由他打；有人要拿你的裏衣，連外衣也由他拿去。前者的義，是愛鄰舍、恨仇敵；後者的義，是愛鄰舍，也愛仇敵，為逼迫者禱告，像神那樣愛人，像神那樣完全。所以文士和法利賽人的義，乃是照着律法，而在外面行出來的，是字句的、死弱的，只要合乎律法的字句，就夠了。但超過文士和法利賽人之義的義，就是進天國所需要的義，乃是超過這個的，是憑着生命，而從裡面活出來的，是屬靈的、活潑的，必須超過律法字句的要求，而合乎神神聖的性質，才可以。主耶穌說，人要進天國，就必須有這一種超凡的義。這種超凡的義，不是因信基督而得着的，乃是因靠基督而活出的。

馬太二十二章十一節、十二節所說的‘禮服’，和啟示錄十九章八節所說的‘細麻衣’，都是指着進天國所需要這種超凡的義。（在聖經中，衣服是比方義一賽六四6。）那兩處聖經給我們看見，將來這種超凡的義，乃是赴基督婚筵，就是天國筵席的人，也就是基督的新婦，所必須有的。我們將來要進天國，作基督的新婦，赴祂的婚筵，必須能有在今天憑着祂的生命所活出來的超凡的義，作我們的‘禮服’，作我們穿著見祂的‘光明潔白的細麻衣’，才可以。

五 遵行神的旨意

（一）‘凡稱呼我主阿，主阿的人，不能都進天國；惟獨遵行我天父旨意的人，才能進去。’馬太七章二十一節。

天國是為神掌權，通行神旨意的。所以要有分于天國，也必須遵行神的旨意。一個任意而行，不顧神旨意的人，絕難服天國的權柄，受天國的管治，所以就難能有分于天國。要顧到神的旨意，而認真遵行，就得把自己放下，拒絕自己的興趣和愛好，沒有自己的誇耀和享受，

專心尋求神的喜悅、神的稱許，而不管人的喜歡、人的誇獎。不僅在其他一切的事上要如此，就是在傳道、趕鬼、行異能，任何為主工作的聖善事上，也要如此。這是進天國所必需的。不是我們傳了多少道，趕了多少鬼，行了多少異能，作了多少聖善的事，乃是我們遵行了神的旨意沒有。傳道、趕鬼、行異能、作善事，盡可以有我們自己的愛好在裡面，但是要遵行神的旨意，就必須把自己擺在一邊。只有能在今天遵着神的旨意行事，合乎神心意的人，才能在將來照着神的旨意掌權，而成全神的心意。所以要在將來進天國，就得在今天遵行神的旨意。

六 活在天國的實際裡

不只我們剛纔所看過的馬太五章三節、十節、二十節，和七章二十一節，是說到進天國的條件，就是馬太五至七章所記主山上的教訓，一切的話也都是說到進天國的條件。除了我們剛纔所已經看過的以外，還有心裡哀慟，不以世事世物為樂；溫柔、忍耐，血氣不受激動；饑渴慕義，追求完全；憐恤人，待人寬大有恩；清心向着神，專一的要神；使人和睦，沒有自己；為主受辱罵，受毀謗，而歡喜快樂；在敗壞的世界中作鹽，消除敗壞；在黑暗的世代裡作光，除滅黑暗；在暗中藉著施捨、禱告、禁食，而事奉神；尊神的名為聖，仰望神的國降臨；饒恕人，並求人的饒恕；不被地上的財物摸着，不為自己的衣食掛慮；專一的事奉神，信靠神，活在神裡面，追求神的國度；不論斷人，不計算別人的短處，只想到自己的虧欠；在作見證的事上，受聖靈的約束，不隨從自己的愛好；祈求主的恩典，尋找主的自己，花工夫要得着主的同在，要活在主的面前；願意人怎樣待自己，就先怎樣待人；進窄門，走直路；不盲從聽信人；行事為人都以基督的話為根據；這些都是進天國的條件。我們已經說過，這些乃是天國的實際。這些天國的實際，也就是進天國的條件。

只有今天活在天國的實際裡，活在天境界裡的人，將來才能進天國。只有在今天不被地摸着的人，將來才能享受天國。只有在今天受天的約束，服天的權柄的人，將來才能用天的權柄，去管治別人、約束別人。只有在今天沒有自己，沒有血氣，能管住自己的人，將來才能在天國裡管治列國。所以只有今天在天國的實際裡的人，將來才能進到天國的實現裡。

如果我們是在天國的實際裡，受天的約束，服天的權柄，我們今天就是在天國裡，天國今天就是我們的。主說，‘靈裡貧窮的人有福了；因為天國是他們的。’‘為義受逼迫的人有福了；因為天國是他們的。’天國今天就是他們的，不是將來才是他們的。我們今天在天國的實際裡，將來就得以進到天國裡。今天活在天國裡，乃是將來進天國的基本條件。

七 強暴奪取

（一）‘天國是強暴奪取的；強暴的人就奪得了。’馬太十一章十二節，原文。

神的對頭撒但，用各樣的方法，威嚇人、阻擋人，不讓人進神的天國。所以人要進入天國，就必須強暴奪取，才可以。天國，就神來說，是我們該求索的；就撒但來說，是我們該強奪的。一個怕東怕西、畏首畏尾、膽怯懦弱、怕出代價的人，是不能進天國的。惟有強暴不顧一切的人，才能在撒但跟前奪得天國。

八 捨己背十字架喪掉魂跟從主

（一）‘若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架，來跟從我。…凡為我喪掉魂的，必得着魂。’馬太十六章二十四至二十七節，原文，十章三十七至三十九節。

天國的一切，和我們所想、所愛好、所追求的，完全不同。所以我們要進天國，就必須捨己，背十字架，喪掉魂生命，來跟從主。捨己，就是否認己，不體貼自己的意思，不隨從自己的心意。背十字架，就是體貼神的意思，遵行神的旨意。喪掉魂，就是不顧魂的愛好、感覺，不憑魂而活着。我們必須否認自己，拒絕自己的意思，治死自己的魂，讓魂在一切的愛好和享受上，受十字架的對付，而體貼神的心意，跟從主走十字架的窄路，才能進天國，得榮耀。進天國到寶座的路，就是這條捨己、背十字架、喪掉魂、跟從主的窄路。走過了這條窄路，我們才能進入天國，達到寶座。

九 自甘卑微

（一）‘若不迴轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。所以凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的。’馬太十八章三至四節。

謙卑居低，也是進天國的條件。天國裡沒有一個驕傲自大的人，所有的都是自甘卑微，像小孩子的人。我們必須迴轉，變成小孩樣式：謙卑、簡單、沒有自覺、不看自己、不想自己、忘掉自己、不把自己和別人來比較，也不把別人和自己來較量，不居高，也不望高，不自大，也不爭大，我們才能進天國。

十 撇下一切跟從主

（一）‘跟從我的人，到復興的時候，…要坐在…寶座上，…凡為我的名撇下…必要…承受永生。’馬太十九章二十八至二十九節。

這話給我們看見，將來進天國坐寶座，享受其中的永生福樂，需要今天為主的名撇下一切，來跟從主。能在今天捨棄世界的福樂，才能在將來得登國度的寶座。能撇下今世的富有，才能得着來世的榮耀。要進天國，就必須出代價！

十一 忍受苦難

（一）‘在你國裡，…我所喝的杯，你們必要喝。’馬太二十章二十一至二十三節。

主在這裡給我們看見，要在將來進天國，就得在今天喝苦杯。

（二）‘進入神的國，必須經歷許多艱難。’行傳十四章二十二節。

這裡告訴我們，要進國度，就必須經歷艱難。經歷艱難，乃是進入國度的途徑。

（三）‘可算配得神的國，你們就是為這國受苦。’帖後一章五節。

要得着國度，就得為國度受苦。必須這樣，才配得國度。

（四）‘在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分。’啟示錄一章九節。

要有分于主的國度，就得有分于主的患難。今天的世界，是棄絕主的。世人怎樣逼迫主，也要怎樣苦害跟從主的人。能在今天和主同患難，才能在將來和主同得國。

十二 警醒預備

（一）‘那預備好了的，同祂進去坐席；…所以你們要警醒。’ 馬太二十五章十至十三節。

這裡給我們看見，到主來時，那預備好了的，才能同主進到國度裡去坐席，而所以能這樣預備好了，是因為警醒。所以警醒預備，也是要進天國所必須有的。警醒是說不知道何時主來，何時見主。預備是說要見主，就必須預備油在器皿裡，就是追求聖靈充滿，使自己生命成熟。生命不成熟的人，不配進國度，和主一同坐席。要生命成熟，就得預備；要預備，就得警醒。

十三 忠心而有見識

（一）‘忠心有見識’ — ‘又良善又忠心的僕人，…我要把許多事派你管理；可以進來享受你主人的快樂’。馬太二十四章四十五至四十七節，二十五章二十一節，二十三節，路加十九章十七節。

這裡給我們看見，要在將來進天國、同主掌權、享受快樂，就必須在今天忠心而有見識，為主作工。要將來進到主的國度裡，去管治世界，就得今天在主的家裡，受到忠心而有見識的試驗和操練。今天是訓練預備的時候，將來是實用的時候。今天不能忠心而有見識，將來也不會。今天不能作得好，叫主快樂，將來也不會。所以在今天不忠心而有見識，不作得好，在將來就沒有資格進到天國裡去管治世界。

十四 不回顧世界

（一）‘手扶着犁向後看的，不配進神的國。’ 路加九章六十二節。

世界的一切，都是攔阻人追求神的國度的。凡不肯遺棄世界的，不肯和世界斷絕一切關係的，凡在世界裡戀棧，依依不捨的，凡回顧世界的，都不配進神的國。我們追求神的國，不能手扶着犁向後看，一面

要得着天國，一面又捨不得世界。我們要進天國，就得棄絕世界，不再回顧。

十五 努力奔跑

（一）‘你們也當這樣跑，好叫你們得着獎賞’——‘忘記背後努力面前的，向着標竿直跑，要得…獎賞’。林前九章二十四節，腓立比三章十三至十四節。

我們已經說過，這兩處所說的得獎賞，乃是指着得獎賞進天國說的。要得這個獎賞，就必須像賽跑的人一樣，忘記背後，努力面前，向着神的標竿直跑。在跟從主，追求國度的路上，回顧背後，乃是一個大攔阻。能忘記背後，才能努力面前。我們要得着國度的賞賜，就得忘記背後，忘記已往的一切，無論是好的是壞的，是得勝是失敗，都得忘記，而努力奔跑前面的路程。

十六 凡事有節制而攻克己身

（一）‘諸事都有節制；…是要得…冠冕。…奔跑，不像無定向的；…鬥拳，不像打空氣的。…攻克己身，叫身服我。’林前九章二十五至二十七節。

這裡給我們看見，要得冠冕進國度，也需要凡事有節制，能管治自己，約束自己，不像無定向的奔跑那樣無目標，也不像打空氣的鬥拳那樣不實際，乃是攻克己身，叫身服我，毫不放鬆，更絕不放縱。能這樣管治自己，攻克己身，才有資格進國度，去管治別人，對付世界。

十七 作金銀寶石的工作

（一）‘用金銀寶石…建造；…就要得賞賜。’林前三章十至十五節。

這裡給我們看見，我們今天所作的工作如何，與我們將來得賞賜進天國，也有絕對的關係。我們今天所作的，必須是金、銀、寶石的工作，才能叫我們將來得着賞賜而進天國。在聖經中，金是指着神的性情或性質，（出二五11，17，18，24，31，）銀是指着救贖，（出三十

16，）寶石是指着神顯出來的榮耀形像。（啟四3，二一11。）所以金、銀、寶石的工作，就是那出於神，合乎神的性質，按着神救贖的原則，就是十字架的原則，一切出乎人和屬於舊造的都受了對付，而能彰顯神，顯出神的榮耀的工作。這個工作，完全是出乎神的，沒有出乎人的攙雜，滿了屬靈，也就是屬天的份量和光景，不像那木、草、禾楷的工作，是出乎人，屬乎血氣，而滿了屬地的成分和情形的。我們在今天必須謹慎，不作那木、草、禾楷的工作，只作金、銀、寶石的工作，好叫我們將來不受虧損，而得賞賜，進天國享榮耀。

十八 活在復活裡面

（一）‘血肉之體，不能承受神的國；…要復活’——‘他們都復活了，與基督…作王一千年’。林前十五章五十至五十二節，啟示錄二十章四節，六節。

這兩處的話，固然是指着信徒將來的復活和改變說的。但是這個叫人脫去血肉之體的復活和改變的原則，也必是進天國所不可缺少的條件。要承受神的國，在將來既然必須藉著復活和改變，脫去血肉之體，就在今天也必須藉著復活，就是藉著基督復活的大能，也就是祂復活的生命，脫去天然的生命，才可以。我們今天雖然尚未得着身體的復活，或說復活的身體，但我們已經得着主復活的生命。雖然今天我們必須在這天然的身體裡生活，但我們卻不必在我們天然的生命裡生活。因為我們在裡面已經得着了主復活的生命，我們能靠着這復活的生命，一天過一天，脫離我們天然的生命。我們必須活在復活的生命裡，而不活在天然的生命裡，將來才能承受神的國。神的國是屬靈的，是不朽壞的，是在復活那一面的。我們要承受神這個國，也必須是屬靈的，在復活裡才可以。這不只需要重生，得着神復活的生命，也需要靠着這復活的生命活着，脫去天然或說舊造的生命，拒絕一切出乎舊造，出乎天然的。

聖經給我們看見，掌權和復活是相聯的。亞倫的杖所以有權柄，（民十七，）是因着發芽的復活。主也是在復活裡，得着了天上地下所有的權柄。（太二八。）那些殉道者，將來也是在復活裡，得着權柄，與主一同作王。（啟二。）這些都是證明，有復活，才有權柄。所以

要進天國，作王掌權，就得在今天活在復活裡面。復活是掌權的條件。

十九 治死肉體的邪情私慾

（一）‘情慾的事，…行這樣事的人，必不能承受神的國。…凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上了。’加拉太五章十九至二十四節，林前六章九至十節，以弗所五章五節。

神的國是絕對聖潔的，一切邪淫污穢的人，都不能承受神的國。所以我們要承受神的國，就是進天國，就必須藉著十字架，治死肉體，和肉體的邪情私慾。我們必須言行聖潔，遠離罪污，才能承受天國。

二十 忍耐

（一）‘若能忍耐，也必和祂一同作王。’提後二章十二節。

忍耐也是進天國和主一同作王的條件。我們必須能忍耐，禁得起苦難的挫折，才能和主一同作王。

（二）‘在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分。’啟示錄一章九節。

我們要有分于主的國度，就得有分于主的忍耐。我們能和主一同忍耐，才能和主一同得國。

（三）‘忍耐到底的，必然得救。’馬太十章二十二節。

這裡所說的得救，不是今天靈的得救，乃是將來進天國，魂的得救。這是信徒今天為主受逼迫，忍耐到底，就能得着的。我們今天跟從主，撒但常藉著世人，逼迫、攻擊、折磨我們。對於這一切，主不叫我們作別的，只叫我們用忍耐來應付，像祂在地上的時候一樣。我們今天能和祂一同忍耐世人，將來才能和祂一同管治世人。

二十一 打美好的仗，跑當跑的路，守所信的道

（一）‘那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是…主到了那日要賜給我的。’ 提後四章七至八節。

使徒在這裡所說的，給我們看見，打美好的仗，跑當跑的路，守所信的道，也是進天國得冠冕的條件。打美好的仗，就是為主爭戰；跑當跑的路，就是完成主所託付的職事；守所信的道，就是保守神的見證。如果我們今天能這樣，將來也必從主得着進國度的冠冕為賞賜。

使徒在這裡，稱主所要賜給他的冠冕，為‘公義的冠冕’。這是因為他將來所要得着的天國冠冕，不是恩典的，乃是公義的；不是他白白得來的，乃是他出過代價而得來的；不是主本乎恩典賜給他的，乃是主按着公義賞給他的。他為著得這個冠冕，花了一生的力氣，下了工夫，出了代價。要得着這個冠冕，必須出代價，必須打美好的仗，跑當跑的路，守所信的道。

二十二 愛慕主的顯現

（一）‘有公義的冠冕…要…賜給凡愛慕祂顯現的人。’ 提後四章八節。

這裡給我們看見，愛慕主的顯現，也能叫我們得賞賜進天國。愛慕主的顯現，和愛慕主自己，是分不開的。如果我們真是愛主，就必愛慕祂的顯現。我們若愛慕主的顯現，就必像拔摩海島上的約翰，那樣向着主，對主說，‘主耶穌阿，我願你來！’（啟二二20。）我們若像他這樣愛慕主的顯現，也必要像他有分于主的國度。

二十三 相信與竭力

（一）‘他們不能進入安息，是因為不信’——‘務必竭力進入那安息’。希伯來三章十九節，四章十一節。

當日以色列人不能進入那預表國度安息的迦南安息，是因為他們不信。因此聖靈就勸我們，務必竭力進入國度的安息，免得像以色列人有不信的噁心，把活神棄絕了，就叫自己不能進入將來國度的安息。我們應當像迦勒和約書亞，因着相信神，就竭力向前。因着相信而有的竭力，也是進天國所不可缺少的。

二十四 愛神

（一）‘承受祂所應許給那些愛祂之人的國。’ 雅各書二章五節。

將來的國度，是神應許給那些愛祂之人承受的。所以愛神，也是進天國的條件。要在將來承受神的國，就得在今天作愛神的人。

二十五 有豐盛的生命

（一）‘要分外的慇勤；有了信心，又要加上德行；…加上知識；…加上節制；…加上忍耐；…加上虔敬；…加上愛弟兄的心；…加上愛。…充充足足的有這幾樣，…這樣，必叫你們豐豐富富的，得以進入我們主救主耶穌基督永遠的國。’ 彼後一章五至十一節。

彼得在前文給我們看見，我們已經有了神的生命，得與神的性情有分。正因這緣故，我們要分外慇勤，追求生命的長進，從已經得着的信心，長出德行，長出知識，長出節制，長出忍耐，長出虔敬，長出愛弟兄的心，一直長到長出豐滿的愛來。我們若充充足足的有這些，就必叫我們豐豐富富的，得以進入主永遠的國。所以要進入主的國，就是天國，就必須追求生命的長進，有豐盛的生命，才可以。

（二）‘神的國，…在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。’ 羅馬十四章十七節。

保羅在這裡也是給我們看見，要有分于神的國，就必須有豐盛的生命。他說，神的國是在乎公義、和平、並聖靈中的喜樂。公義是對自己，和平是對別人，聖靈中的喜樂是對神。信徒對自己要公義，要嚴格；對別人，要和平，要寬恕；對神，要在聖靈中喜樂。你何時順從聖靈，活在聖靈裡，你何時在神面前就有喜樂。有喜樂，就證明你在神面前的生活是對的。如果你對神有喜樂，對人有和平，對己有公義，你就有分于神的國。你今天活在公義、和平、並喜樂的裡面，將來就能進入公義、和平、並喜樂的國裡。所以公義、和平、並喜樂的生命，就是豐盛的生命，也是進天國的條件。

二十六 得勝

我們在前面已經看見，主原是要藉著教會，帶進國度。在正當的情形中，教會就是天國的實際。雖然天國的實現是在將來，但天國的實際該是在今天就在教會中。如果教會沒有失敗，教會在這個世代就是主屬靈實際的天國，到將來也就是主實現出來的天國。但是教會失敗了，從她屬天的實際、屬靈的實際落下去了，所以在今天就失去了天國的實際，因而也就失去了主要她帶進國度的功用，這樣在將來也就不能有分于天國的實現。因此，主來呼召信徒，在教會這樣失敗的時候作得勝者，守住或恢復教會所失去的屬天實際、屬靈實際，代替教會在今天作天國的實際，以帶進天國，好在將來有分于天國的實現。這樣得勝的呼召，是主在啟示錄二至三章，祂所給教會末後的七封書信裡，所發出的。主在這七封書信裡，所發出的呼召，既是要信徒作得勝者，在今天作天國的實際，好在將來有分于天國的實現，得享其中的榮耀和福樂，就主這些呼召裡所說一切得勝的條件，自然也都是進天國的條件。這些條件，尤其對我們今天要進天國的信徒，更有切身的關係。所以我們現在也必須把這些得勝的條件看一下。

（一）‘得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。’ 啟示錄二章七節。

主這些要信徒得勝的呼召，都是針對著教會的情形而發的。主這第一個呼召，是對付教會第一步的失敗，就是離棄了起初向着主的愛。教會之於主，一切全系在她向着主的愛上。教會在主面前的失敗，是開始於她離棄這個愛。教會一離棄她向着主的愛，教會就失敗了。外面為著主雖然還會滿有勞苦忙碌，裡面對於主卻失去了愛，因此也就會失去為主作燈台的見證。這就是當日以弗所的教會，和她所預表使徒以後的教會，失敗的原因和光景。（見本節聖經前文。）這種光景，會叫教會逐漸失去天國的實際，而削弱教會對天國的作用。所以主要信徒勝過這種光景，從心裡悔改，恢復向着主的初愛，一直和主維持愛的關係，過愛的生活，從這愛的裡面流出為著主的工作，而不至叫自己失去了為主發光（燈台）的生命見證。信徒如果這樣得勝，將來在國度時，就得以進到新耶路撒冷，就是神將來的樂園裡，先嘗其中生命樹果子的新鮮。因為愛、和光、並生命，三者是相聯的。我們若愛主，就為主發光，而得享主的生命。

（二）‘務要至死忠心，我就賜給你那生命的冠冕。…得勝的，必不受第二次死的害。’ 啟示錄二章十至十一節。

教會如果離棄了向着主的愛，而失去為主所作的見證，自然就不會惹起撒但的仇視和攻擊。但，如果教會一直守住向着主的愛，而忠心維持主的見證，撒但就要來苦害逼迫了。這就是當日士每拿的教會所遭遇的，（見本處聖經前文，）也是她所預表第一、二世紀的教會，在那反對的羅馬帝國手下所受到的。撒但這樣苦害教會，用意就是要嚇阻、消滅教會為主所作的見證，以阻止教會對天國的促進。所以主這第二個呼召，就要信徒得勝，不怕撒但這樣的逼迫，而為主忍受他的苦害，至死忠心。這樣的得勝，能叫信徒在將來得着生命的冠冕，就是得進天國，享受其中生命的榮耀，而不受第二次死的害。因為信徒能至死忠心，勝過撒但的苦害，乃是他們憑基督復活的生命活着的結果。今天憑基督的生命勝過撒但死的苦害，將來才能得享生命的榮耀，而不再受任何死的侵害。

（三）‘得勝的，我必將那隱藏的嗎哪賜給他；並賜他一塊白石，石上寫着新名。’ 啟示錄二章十七節。

撒但破壞教會的計謀，是多方的。如果用苦害逼迫，計不得逞，他就改用笑納歡迎。這就是他在當日別迦摩的教會，和她所預表從第四世紀初葉開始與世界調和的教會身上，所施行的詭計。（見本節聖經前文。）教會原是從世界裡分別出來，與世界完全分開的。現在，撒但叫教會又回到世界，與世界調和，並接受那些像巴蘭作先知領僱價，使神的百姓與世界淫合，而沾染偶像的事，和那些像尼哥拉黨征服平信徒，聖品階級的事，以及一切關乎這些事的教訓，（巴蘭和尼哥拉黨的教訓，）而使自己與世界犯屬靈的姦淫，沾染偶像的污穢。這樣，就叫教會完全失去她屬天的地位和實際，對於帶進天國，就不能再有多少作用了。所以主這第三個呼召，就要信徒勝過教會這些與世界調和、並人意教訓、及屬世組織的事。這樣的得勝，能叫信徒得進國度，享受那隱藏的嗎哪，和那寫着別人所不能認識之新名的白石的福分。能捨棄今天墮落的教會在世界裡顯露的地位，和在今天基督教屬世組織裡聞名的虛榮，才能得着將來國度裡那些人所不能領略的隱藏的福分，就是隱藏的嗎哪一眾人所不能享受的隱秘基督，和奧秘的新名一說出和主特別關係，為主特別喜悅的名稱。

（四）‘那得勝又遵守我命令到底的，我要賜給他權柄制伏列國；…轄管他們，…像我從我父領受的權柄一樣。’ 啟示錄二章二十六至二十七節。

撒但為著破壞教會對天國的作用，不僅叫教會在外面與世界調和，而失去屬天的地位，並且叫教會在裡面充滿各樣的異端敗壞，而完全變質，成為撒但發表他心意、彰顯他自己的一個工具。到了當日推雅推喇的教會，和她所預表的羅馬教身上，撒但就是這樣來敗壞教會，

（見本節聖經前文，）使教會失去了她那新耶路撒冷屬天的地位、性質、和光景，（啟二一，）而變成撒但在地上一個奧秘的大巴比倫，

（啟十七5，）一個屬地的龐大宗教組織，充滿着撒但集其大成的邪說和邪行。所以主這第四個呼召，就要信徒勝過這些，不跟從羅馬教的異端教訓，不有分于她屬靈的淫行，不沾染她拜偶像的污穢，而遵守主在聖經中的命令，一直到底，就是一直到主再來。信徒如果這樣得勝，將來就能得着國度的權柄，和主一同管治列國。能在今天不跟從屬撒但的宗教教訓，才能在將來得着屬基督的國度權柄。能在今天的教會裡遵守主的命令，才能在將來的國度裡執行主的命令。

（五）‘得勝的，必…穿白衣；我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。’ 啟示錄三章五節。

神要藉著教會帶進國度，祂這個目的乃是永遠的，不會中途有所改變。撒但雖把教會敗壞了，神卻不能放棄教會，所以就來復興教會。教會雖得着復興，有些脫去前面所說撒但各種的敗壞，但在主面前仍是軟弱衰微，沒有脫盡死亡的能力，缺乏生命的剛強。這是當日撒狄的教會，和她所預表的更正教一般的光景。（見本節聖經前文。）這種死弱的光景，不只沒法為主帶進天國，並且是主所看為污穢而定罪的。所以主這第五個呼召，就要信徒勝過教會這種死冷衰弱的光景，靠着主復活大能的生命，剛強活潑，保守自己的一切行為不沾染死亡的污穢。我們若能這樣得勝，將來就配進天國，穿白衣與主同行，名字不至從生命冊上被塗抹，倒要在天父和天使面前，被主承認。要在將來穿白衣，與主同行，就得在今天不受死亡的玷污。今天生活行動，能在主生命的見證上不被死亡抹煞，將來名字就能不從生命冊上被塗抹。要將來進到永生的國度裡，享受生命的福氣，就得今天在生命的大能裡，過勝過死亡的生活。

（六）‘我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。得勝的，我要叫他在我神殿中作柱子，…又要將我神的名，和我神城的名，…並我的新名，都寫在他上面。’ 啟示錄三章十一至十二節。

教會正當的情形，該是眾信徒彼此相愛，互相作肢體，而儘力遵守主忍耐的道，凡事聽從主的話，也絲毫不棄絕主的名，而在主的名之外有任何別的名。教會這樣作，乃是在這背叛主、棄絕主的地上，為主作相反的見證。這就是當日非拉鐵非的教會，和她所預表弟兄相愛的教會，（始自十九世紀初葉，）在主面前的光景。（見本處聖經前文。）這種夠上教會水準，在教會水平線上的光景，是不容易守住的。所以主這第六個呼召，就要那些在這水平線上的信徒，持守所已經有的，直到主來。這樣的得勝，是吃力的，也是要儘力的，所以能叫信徒將來得冠冕、進天國，在神的殿中作柱子，並且得着神的名，和新耶路撒冷的名，並主的新名作標誌。今天能儘力遵守主忍耐的道，將來才能在神的殿中作有力的柱子。今天能不棄絕主的名，將來才能得着神的名，和神城的名，並主的新名作記號。今天能一直持守着這一切，將來才能得着冠冕進天國。

（七）‘得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與祂同坐一般。’ 啟示錄三章二十一節。

教會夠上主的水準，在水平線上的時候，很容易自滿自足、驕傲自是，成為不冷不熱的，而不能再有強烈的信心，和主所稱許的行為，並新鮮的看見。當日老底嘉的教會，和她所預表那些落下去的弟兄相愛的教會，就是這樣。（見本節聖經前文。）教會一這樣，就將主關在門外，叫主沒有辦法再使用她帶進祂的國度。所以主這第七個呼召，就在這裡要這樣的信徒悔改，作得勝者，勝過一切的自滿驕傲，而出代價，追求那禁得起試煉的信心（金子），叫自己在主面前富足；追求那蒙主稱許的行為（白衣），叫自己在主面前不至有赤身的羞愧；追求屬靈的亮光（眼藥），叫自己看見自己的貧苦、可憐、瞎眼、赤身；並打開自己的心，讓主進來得着地位，與我們相交，一同坐席。這樣的得勝，能叫我們將來得進國度，與主一同坐在祂掌權的寶座上，和祂一同作王掌權。要在將來進天國與主同坐寶座，就得在今天打開心，讓主進來一同坐席。今天能在心靈中交通的筵席上與主相交，將來才能在國度裡掌權的寶座上同主有分。今天肯將自己心中的寶座給主坐，將來才能得坐主國度的寶座。今天在心靈裡有主同在，讓主同坐，乃是將來在國度裡與主同在，與主同坐的條件。

我們看過主這些呼召所要信徒有的得勝之後，我們就看見主所要求的得勝，乃是與一切反對祂見證，破壞祂國度的事物，爭戰而得勝的得

勝。主的見證是在於祂所愛的教會。主要藉著祂所愛的教會，帶進祂所寶貴的國度。撒但知道這個，就盡其所能，竭力破壞這件事。所以主要我們為此爭戰而得勝。這個得勝，既是要帶進主的國度所必須有的，也就成為我們進天國所不可缺少的條件。哦，這些條件所要求的是何等高！不失去或是恢復起初向着主的愛心；忍受逼迫或試煉，而至死忠心；不與世界調和，拒絕聖品居間的階級，脫離基督教屬世的組織；除去羅馬教的異端，不沾染偶像和屬靈淫亂的污穢；勝過死冷和衰微；儘力遵守主忍耐的道，不棄絕主的名；不自滿自足，而虛心追求，打開自己的心，讓主進來得着地位，得着交通；這些的得勝，都是進天國的條件。惟有得勝的，得進天國，得登寶座。一切在這黑暗邪惡的世界裡，失敗的信徒，都不得在那光明公義的國度裡，執掌王權。不能在這荒涼的時候，作得勝者，就不能在那復興的時代作掌權者。主是命定我們爭戰得勝，而後作王！但願我們忠心！

二十七 殉道

（一）‘一些寶座，也有坐在上面的，並有審判的權柄賜給他們；…那些因為給耶穌作見證，併為神之道被斬者的靈魂，和那沒有拜過獸與獸像，也沒有在額上和手上受過他印記之人的靈魂，他們都復活了，與基督一同作王一千年。’ 啟示錄二十章四節，原文。

這裡說，歷代一切1為主作見證，和2為神的道，並3為不拜獸與獸像，（敵基督與敵基督的像，）也不受他印記，而被殺的殉道者，將來都要和基督一同作王。所以為主被殺，為神殉道，也是進天國的條件。雖然不一定每一個將來進天國的人，都是為主被殺，為神殉道的，但是凡犧牲了一切，為主被殺，為神殉道的得勝者，都是將來進天國，與基督一同作王的人。

我們以上所看的二十七款，都是進天國的條件。我相信我們大家已經看見，這些條件不像得救的條件那樣簡單。得救的條件，是一時的；這些條件，是一生的。得救的條件，是一勞永逸的；這些條件，是需要我們一生一世，恐懼戰兢，時常履行的。我們需要常常的悔改，並結出悔改的果子；常常的靈裡貧窮，虛心追求；常常的為義受逼迫；有超凡的義行；遵行神的旨意；活在天國的實際裡，受天的約束，服天的權柄；常常的努力，用強暴奪取；常常的捨己，背十字架，喪掉魂，跟從主；自甘卑微；撇下一切跟從主；忍受苦難；時時警醒預

備；常常忠心而有見識，作工服事主；不回顧世界；忘記背後，努力面前，向着標竿直跑；凡事有節制，而攻克己身；作金、銀、寶石的工作；活在復活的裡面；天天治死肉體的邪情私慾；恆久的忍耐；打美好的仗，跑當跑的路，守所信的道；愛慕主的顯現；因着信心竭力追求；專一的愛神；有豐盛的生命；在教會荒涼的時候，作得勝者；在必要的時候，為主被殺，為神殉道。這些就是進天國的條件。這些條件雖然多，雖然說到許多不同方面的事，但是它們有一點是相同的，就是它們都是給我們看見，我們要進天國，就必須負相當的責任，有相當的生活，作相當的事情，才可以。我們今天活在這些裡面，將來才能得着主的賞賜，進天國，和祂一同作王。我們萬不要想，所有得救的人都能進天國。潘湯先生說，‘人可以給你不需要出代價的護照進天國，但是這些護照在天國的門那裡是不通行的。’

弟兄姊妹，我們都是已經得救了。我們都已經像那個回家的浪子，（路十五，）從父神得着各種的恩典了。有稱義的袍子，有作印記的戒指—聖靈，有使我們與地隔絕的鞋，也有作我們生命享受的肥牛犢—基督。這些恩典，實在夠我們在神的家裡作兒女用的。但是我們若要到神的國裡作君王，就還必須有冠冕。這個，神還沒有賜給我們。這是要我們努力去得着的。這也不是神將來要白白賜給我們的，乃是有條件需要我們履行的。我們得救了，就是得救了，也總是得救了，這沒有問題了，不需要我們再作什麼，再履行什麼條件了。但是將來作王的冠冕，將來進天國的賞賜，還有問題，要看我們得救以後，忠心不忠心，努力不努力，對主和主的事情如何而定。這是需要我們出代價，履行條件的！但願我們忠心努力！

也許我們看過這些進天國的條件，就會覺得這是太高太難了。但是，我們不要失望。因為關於進天國，神不只向我們有要求，也對我們有應許。並且祂的能力，也能在我們身上，為我們成全祂的應許。所以我們還要來看神對於這件事的應許和能力。我們先來看神的應許。

伍 進天國的應許

神關於天國的要求，是照着祂的聖潔和榮耀。神關於天國的應許，是出於祂的愛心和恩典。神的聖潔和榮耀，叫祂不能不向我們有要求。神的愛心和恩典，又叫祂樂意給我們應許。祂的要求，是說到我們所

該負的責任，所該作的事。祂的應許，是說出祂所要負的責任，所要作的事。

（一）‘不要懼怕，因為你們的父樂意把國賜給你們。’路加十二章三十二節。

這話是何等的甜美！滿了安慰，也滿了鼓勵！真是一個寶貴的應許！聖經雖然告訴我們，進天國相當艱難，但主在這裡又告訴我們，不要懼怕，因為天父樂意把國賜給我們。進天國雖然有些不容易，要努力，要強奪，但是主說，不要懼怕，因為天父樂意把國賜給我們。進天國雖然要出代價，但是主說，不要懼怕，因為天父樂意把國賜給我們。進天國雖然要經歷許多艱難，忍受許多逼迫，但是主說，不要懼怕，因為天父樂意把國賜給我們。主既應許神樂意把國賜給我們，神就必定負責為我們作事，叫祂能把祂的國賜給我們。神既樂意把祂的國賜給我們，神就必定作事，叫我們能有資格得着祂的國。不過，今天的問題乃是我們要得着，或者不要得着這個國。神樂意把祂的國賜給我們，但是，我們樂意不樂意得着這個國，是所有的問題。神已經樂意，現在是看我們樂意不樂意。我們如果不樂意得，就是神樂意給，也沒有辦法給，因為祂給不出來。我們如果樂意，神就有辦法，就有機會進來作事，叫祂能把祂的國賜給我們，或說叫我們能得着祂的國。我們如果樂意，我們就當一面相信主應許的話，一面把自己交給神，讓神在我們身上作事，叫我們有資格得着祂所要賜給我們的國。如果我們肯站在主的應許上，憑着信心，把自己獻給神，祂就必要進來，在我們身上作恩典的工作，一直作到一個地步，叫祂有地位，能把祂所樂意給我們的國，賜給我們。

（二）‘你們要先尋求祂的國，和祂的義；這些東西都要加給你們了。’馬太第六章三十三節，原文。

主在這裡也是給我們一個非常大、非常豐富的應許。主說，如果我們尋求神的國和神的義，神不只要把祂的國和祂的義賜給我們，並且還要把一些別的東西，就是我們衣食生活所需要的一切，加給我們。這是何等寶貴的應許！只要我們先尋求神的國，神就不只必要把祂的國賜給我們，並且還必要把我們生活的需要加給我們。如果主開我們的眼睛，叫我們看見祂這寶貴的應許，我們所覺得進天國的一切難處，就都不成問題了。

許多弟兄姊妹，覺得愛主是該的，奉獻一切，跟從主，追求天國，也是該的。但是他們覺得，如果愛主，奉獻一切，跟從主，追求國度，他們的生活就沒法維持。所以他們為著他們生活的需要，就活在世界裡面，而不能好好的跟從主。他們以為那樣作，是迫不得已的，是可原諒的。豈知這是非常錯誤的！因為主應許我們說，我們不必為著我們生活的需要有所掛慮，神要為我們負這一切的責任。我們不該讓這些纏累我們，叫我們不能好好的跟從主，走前頭的路，追求神的國。因為主應許我們說，只要我們先尋求神的國，神就要把這些東西都加給我們。所以，我們如果追求神的國，是何等上算的一件事。這好像我們去買東西，店舖在我們當得的東西以外，還給我們加上一點東西一樣。我們如果今天肯追求神的國，神不只要把祂的國賜給我們，並且還要加上一點東西給我們，就是把我們今天生活的需要，加給我們。所以憑着主這個應許，我們追求天國，並不是一件難的事，反而是一件容易的事。

（三）‘祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。…在天上的父，豈不更把好東西給求祂的人麼？’馬太七章七至十一節。

這些話也是主所給我們很大、很寶貴的應許。主在這裡應許我們說，祈求，就給你們；尋找，就尋見；叩門，就給你們開門。這個應許，固然在一切的事上，都是能用的，但是按着主在馬太五至七章的教訓，特別注重國度的一點來看，我們在追求國度的事上，更能用這一個應許。在路加十一章，主說到這同樣應許的時候，是說，‘何況天父，豈不更將聖靈給求祂的人麼？’（13。）但是主在馬太七章這裡是說，‘何況你們在天上的父，豈不更把好東西給求祂的人麼？’（11。）我們雖然不敢說，主在這裡所說的好東西，必是指着國度說的，但是按着馬太中心的教訓來看，國度在神的眼中看來，總是好東西。所以按着主在這裡的應許看，我們如果肯祈求、尋找、叩門，神就必定把祂看作好東西的國度，賜給我們。神本來是樂意把國賜給我們的，我們如果樂意得着神的國，我們就應當向神求。我們如果肯向神求，神就必賜給我們。

所以，主在這三處的應許給我們看見，神樂意把天國賜給我們，只要我們肯尋求、肯祈求，我們就必得着。我們如果樂意得着神的國，我們就得尋求，就得用生活來尋求。我們不只要用生活來尋求，還得專

一的向神祈求。我們不只該有尋求國度的生活，也該有祈求國度的禱告。如果我們肯站在主這些寶貴的應許上，憑着信心，尋求神的國，祈求神的國，神就必要進來，照着主的應許，為我們作事，叫我們得着祂所樂意賜給我們的國。

陸 進天國的能力

神關於祂的國度所給我們的應許、成全是在於祂的能力。神所以肯應許給我們國度，是因為祂的能力能成全這件事。祂的能力能答應祂的聖潔和榮耀關於進天國向我們所有的要求。祂的聖潔和榮耀向我們所有的要求有多高，祂的大能所給我們的能力也有多大。凡祂的聖潔和榮耀向我們所要求一切進天國的條件，祂的能力都能為我們成全。

（一）‘進天國是難的。…這樣誰能…呢？…在人這是不能的；在神凡事都能。’馬太十九章二十三至二十六節。

主在這裡不只說，‘進天國是難的，’並且說，‘在人這是不能的！’所以，我們要看見，一件事是定規的，就是進天國這件事，‘在人這是不能的。’我們看進天國在人是難的；但主說進天國‘在人這是不能的’。不只是難的，並且是不能的，是根本沒有這個可能的。人要靠自己的能力進天國，是不可能的。人怎樣不能靠自己的能力得救，也同樣不能靠自己的能力進天國。

許多人聽見這天國的道，就立志，要儘力追求進天國。但主第一件事，要叫他們看見，進天國在他們乃是不能的。主要讓他們失敗再失敗，直到他們的心灰下去。主所以這樣作，乃是要帶他們到一個地步，叫他們看見，進天國這件事，‘在人是不能的。’主必須先這樣作，叫我們看見，進天國在我們人是絕對不可能的，主才能在我們身上，再進一步作工，把我們帶進天國裡去。

主在這裡，不是說過‘在人這是不能的’，以後就不再說什麼了。如果是這樣，就對進天國這件事，我們要完全絕望。但是，感謝主！祂緊接着又說，‘在神凡事都能！’祂所以給我們知道在人這是不能的，就是為要給我們知道在神這是能的。我們必須看見‘在人不能’，才能看見‘在神能’。所以主必須任憑我們失敗，帶我們到絕路，叫我們看見在我們自己不能，好叫我們看見在神能。我們看見自己的不能，才能仰望神的能，倚靠神的能。我們的盡頭，就是神的起頭；我們的絕路，就是神的出路。在我們的‘不能’上，神的‘能’要顯出來。

我們要進天國，不只要看見在自己不能，還要看見在神能。光看見在自己不能，而沒有看見在神能，就要灰心膽怯。民數記十三至十四章給我們看見，當初的以色列人所以膽怯，沒能上去得着迦南地，就是因為他們光看自己不能，而沒有看神能。惟有迦勒和約書亞，不只看自己不能，也看神能，也相信神能，所以就得以剛強壯膽，深信‘足能得勝’，上去得着了迦南。我們不要因為看見自己的不能而灰心，乃要因着看見自己的不能，而仰望神的能，相信神的能。

得救怎樣是在神能，進天國也怎樣是在神能。得救怎樣是神為我們作的，進天國也怎樣是神為我們作的。不過，得救是神已經為我們作的，進天國（就我們的經歷而說）是神正在並將要為我們作的。

在前面我們聽見主說‘神樂意’；在這裡我們又聽見主說‘神能’。‘神樂意！’‘神能！’這真是福音！神樂意把天國賜給我們，神也能把天國賜給我們。不是我們能得着天國，乃是神能叫我們得着。

但是神怎樣的能法呢？請我們再看：

（二）‘基督…在你們裡面，是有大能的。’林後十三章三節。

你看見麼？神的能力是藉著基督通到我們身上。基督就是神的能力。祂在我們裡面，就是神的能力在我們裡面。因此，祂在我們裡面是有大能的。不錯，我們自己是軟弱的，但是在我們裡面住着一位基督是有大能的。祂從前在十字架上，替我們受死，解決了我們的罪；祂今天在我們裡面，替我們活着，解決我們的軟弱。祂從前在十字架上，是作我們的代替，叫我們得救；祂今天在我們裡面，是作我們的能力，叫我們進天國。

神今天給我們能力的方法，就是叫基督住在我們裡面，作我們的能力。神今天所給我們的能力，也就是住在我們裡面的基督。神是把基督當作能力賜給我們。今天我們不必再求神給我們能力。神的能力都已經在基督裡賜給我們了。神是要藉著住在我們裡面的基督，在我們身上顯出祂的能力。是住在我們裡面的基督，要作我們的能力，把我們帶進天國。祂要在我們裡面，擔當我們的軟弱，為我們答應神的要求，忍受今世的苦難，勝過撒但的阻撓，而作成一切，叫我們能進天

國。只要我們‘活着不再是我，乃是基督在我裡面活着’，（加二20，）祂就能為我們活出進天國所必須的生活。

基督乃是在聖靈裡住在我們裡面，（羅八9～10，）作我們的能力。這聖靈乃是‘生命的靈’，（羅八2，原文，）能在我們裡面，叫我們有生命的活力，行神所喜悅的事。（結三六27。）只要我們體貼祂、隨從祂，祂就能從我們裡面，帶著我們行出天國所要求的義。（羅八4～5。）

（三）‘我的恩典夠你用的；因為我的能力，是在人的軟弱上顯得完全。’林後十二章九節。

基督的能力是顯在我們的軟弱上，並且是在我們的軟弱上顯得完全。我們不該因着我們的軟弱，而難過灰心。我們的軟弱，正是基督彰顯祂能力的憑藉。所以我們該像使徒保羅一樣，誇自己的軟弱，好叫基督的能力覆庇我們。我們越軟弱，越感覺自己的軟弱，越誇自己的軟弱，基督的能力就越覆庇我們，越在我們的軟弱上顯得完全。基督的能力，不能顯在我們的剛強上，只能顯在我們的軟弱上。我們的剛強，是基督的難處。我們的軟弱，才適合基督來在我們身上彰顯祂的能力，為我們作成一切。

基督這在我們的軟弱上顯得完全的能力，就是我們夠用的恩典。這能力的恩典，夠我們用以應付我們在追求天國這件事上一切的需要。這能力的恩典，就是基督復活的生命，復活的大能，也就是復活基督的自己，夠我們用以成全我們進天國所必須的一切條件。

（四）‘靠着那加給我力量的，凡事都能作。’腓立比四章十三節。

雖然我們軟弱無力，進天國在我們是不能的，但使徒在這裡說，靠着那加給我們力量的，就是基督，凡事都能作。

使徒在這裡所說的‘加給我力量’，原文的意思是‘使我有力量’。並不是主在我們外面，把力量加給我們；乃是主在我們裡面，作我們的力量，使我們有力量。不是客觀方面的加給，乃是主觀方面的使然。不像拐杖在人的外面所加給人的力量，乃像食物在人的裡頭所使人有的力量。使徒的意思是說，他靠着這樣一位在他裡面作他的力量，使他有力量，凡事他都能作。

這裡所說的‘靠着’，原文是‘在裡面’。所以按原文直譯，這裡應當譯作：‘我在那使我有力量者的裡面，凡事都能作。’不只在這一個地方，就是在新約許多地方，中文聖經裡的‘靠着’，原文都是‘在裡面’。它的意思，不是說基督在我們旁邊，我們靠着祂有力量；乃是說我們是在基督裡有力量。不是去靠祂，乃是已經在祂裡面了。不是去貼近祂，用力量去靠祂，乃是已經聯合在祂裡面了。林前一章三十節告訴我們，神已經把我們聯合在基督裡了。但是我們還需要主開我們的眼睛，叫我們看見這個榮耀的事實。當我們得着神的啟示，看見我們是在基督裡的時候，我們就要看見我們在基督裡乃是剛強的。因為我們和基督是聯合的，祂的力量就是我們的力量。如果我們真的在神的光中，看見我們是已經被神聯合在基督裡了，我們就也能和使徒一樣的說，我在那使我有力量者的裡面，凡事都能作。我們也就要看見，進天國一切的條件，在我們就不難履行了。真的，在那使我們有力量的基督裡面，我們能很容易的活出我們在前面所看見的那些要求。因為我們活在基督裡，讓基督作我們的能力，我們就凡事都能作。我們離了祂，什麼都不能作；（約十五5；）但我們在祂裡面，就凡事都能作。

（五）‘靠着愛我們的主，在這一切的事上，已經得勝有餘了。’羅馬八章三十七節。

這裡的‘靠着’，原文是‘經過’的意思。這裡的意思，不是我們靠着主得勝，乃是我們經過主而得勝！不是我們用力去靠祂，乃是我們從祂裡面經過。只要我們從祂裡面經過一下，我們就能得勝了。不必我們作什麼，只要我們從主裡面經過一下，我們就能在一切的事上得勝了。不只得勝了，並且是得勝有餘了。所以，雖然在我們自己，我們沒有法子履行那些進天國的條件，沒有法子答應神那些高大的要求，但是隻要我們肯從主裡面經過一下，我們在那一切的事上，就都能了，並且就都能而有餘了。

舊約一切的要求，都是證明人不能；新約一切的要求，都是證明神能。舊約一切的要求，都是要人來答應；新約一切的要求，都不是要人來答應，乃是要人讓神在人裡面替人來答應。所以，我們在前面所看那一切進天國的條件所有的要求，都是證明神能，都是證明神能在我們裡面為我們作多少的事。我們真需要神開我們的眼睛，叫我們看見，祂在新約裡一切的要求，雖然都是向我們要求的，但都不是要我

們靠着自己的力量來答應的。祂雖然是向我們要求，但是祂卻要在我們裡面替我們答應。祂是一面在我們外面向我們要求，另一面又要在我們裡面替我們答應。祂是一面在我們外面向我們發出好多的命令，另一面又要在我們裡面替我們遵守這些命令。所以，要求的是祂，答應的也是祂；命令的是祂，遵守的也是祂。這就是新約，這才是救恩。這就是恩典最高的意思。恩典不只是說，神已經在十字架上，為我們答應了祂公義律法的要求；恩典更是說，神還要在我們裡面為我們答應祂在新約裡一切聖潔命令的高大要求。不然，祂在新約裡一切的要求，就沒有一個人能答應；祂在新約裡一切的命令，也沒有一個人能遵守。你想看，憑着人自己，有誰能，人打右臉，還把左臉交給人打？有誰能愛仇敵，併為逼迫的人禱告？有誰能完全，像天父完全一樣？聖潔，像神聖潔一樣？有誰能常常喜樂，凡事謝恩？有誰能天天捨己，背十字架，喪掉魂，撇下一切，跟從主？這些，人憑着自己是絕對不能作到的。但是，感謝主，從祂裡面經過一下，這些就都能作到，並且能作到而有餘。因為祂在我們外面向我們要求的這一切，祂要在我們裡面替我們答應。只要我們肯把自己讓給祂，從祂裡面經過一下，祂就要從我們裡面答應出祂所要求的，活出祂所要求的，在我們身上就自然而然的有祂所要求的那種生活，叫我們有資格配得進天國。

（六）‘這麼大的救恩。’ 希伯來二章三節。

這裡所說‘這麼大的救恩’，就是主完全的救恩。聖靈在希伯來書所給我們看見的，就是主這完全的救恩。祂給我們看見，主不只替我們受死，贖了我們的罪，並且從死裡復活，升到高天，今天活在那裡，要從天上用祂‘無窮之生命的大能’，扶持我們，帶領我們走信心的道路，追求聖潔的生活，存心忍耐，奔前頭的路程，直到把我們帶進將來的安息，就是要來的國度。所以凡信靠祂的人，祂都能拯救到底。聖靈給我們看見，祂這位長遠活着的救主，所給我們的救恩，是太大，到一個地步，是人的話沒法形容的，所以祂在這裡，只好把這個大到沒法形容的救恩，稱作‘這麼大的救恩’。是多麼大呢？是沒法形容的大，所以只好說‘這麼大’！

主這一個‘這麼大’的救恩，不只包括叫我們得救，也包括叫我們得勝，進天國。就像在舊約的時候，主在以色列人身上所顯出的救恩，不只包括叫他們出埃及，也包括叫他們經過曠野而進迦南。所以在舊

約的時候，一個以色列人如果只出了埃及，而未得進迦南，他就是隻得着了神那個大救恩的一半，或說一部分。照樣，主今天的救恩，也是不只包括叫我們得救，也包括叫我們經過今世十字架的道路，而進入將來的國度。如果我們僅僅得救，而沒有好好的走十字架的道路，以致我們將來不能進天國，就我們也不過是享受了主救恩的一半，或說一部分。

所以，今天走十字架的路，使我們將來能進天國，也是主救恩的一部分。我們萬不要想，是在主的救恩之外，我們憑着自己的力量，能走十字架的路，叫我們將來能進天國。不！乃是我們在主的救恩裡，一直蒙主的拯救，拯救我們走十字架的路，叫我們將來能進天國。是主在祂的大救恩裡，一直帶領我們走十字架的路，直到把我們帶到祂的天國裡。不過，需要我們不忽略祂這個這麼大的救恩，天天靠着祂，進到天上的至聖所，來到施恩的寶座前，仰望祂施憐憫，賜恩惠，作我們應時的幫助，隨時的力量，叫我們能奔那擺在我們前頭的路程，（來四16，十二1，）直到我們進入將來的安息，就是要來的國度。

所以不是我們自己能進天國。神也沒有要我們憑着自己的力量來追求進天國。神是說在我們這是不能的。是祂能叫我們進天國。祂叫基督在我們裡面，作我們的能力。基督的能力要在我們的軟弱上，顯得完全，成為我們夠用的恩典。我們在基督裡面，就能剛強有力，行神一切所喜悅的事。從祂裡面經過一下，我們就能能而有餘的，履行一切進天國的條件，天天活在祂這麼大的救恩裡，讓祂用祂無窮之生命的大能，拯救我們，扶持我們，帶領我們走過今世十字架的窄路，直到我們進入那要來的榮耀國度。不過，有兩件事，是我們必須注意並履行的，就是：

1 奉獻—我們必須把自己奉獻給主，主才能在我們身上顯出祂的能力。主雖然樂意把國賜給我們，也能在我們身上顯出祂的能力，把我們帶進祂的國，但是如果我們不肯把自己奉獻給祂，祂就不能作什麼。把自己奉獻給主的意思，不是為主作什麼，乃是讓主在我們身上顯出祂的能力，來為我們作事。不是因為覺得自己能作什麼，所以才奉獻，乃是因為著見自己不能作什麼，所以才把自己奉獻給主，交託主，讓主在我們身上為我們作事。

2 相信—不只要把自己獻給主，交託主，讓主為你作事，並且要相信，主必要照着祂所應許的，為你作事。不是憑感覺，乃是憑主的話；不是在覺得主的能力的時候，乃是在一點不感覺到主的能力的時候；不是在平安無事，光明的時日中，乃是在遇見試探和為難，黑雲密佈的時日中，相信主必要照着祂的話，在你的軟弱上顯出祂的能力，為你應付一切，勝過一切而有餘。如果這樣，主就要照着祂的信實，在你身上顯出祂的能力，為你作事，叫你享受祂完全的救恩，把你帶進祂榮耀的國度。

柒 進天國的福分

信徒將來進天國，要得到些什麼福分？關於這事，新約聖經說得很多，我們現在只能把其中那些重大的，扼要看一下。

有一件事，我們需要先看清楚而記牢的，就是信徒將來進天國所要得到的福分，乃是一個國的福分，不是一個家的福分。我們今天所在的教會乃是神的家，我們今天在教會中所享受的福分，乃是一個家的福分。但是家不是神最終的目的，國才是神最終所要得到的。神是要由家達到國。我們將來進天國，就是由家進到國，所要得到而享受的，乃是神榮耀國度裡的福分，是遠超過今天教會這個家中的福分的。

一 作王

（一）‘與基督一同作王一千年。’ 啟示錄二十章四節，六節，提後二章十二節。

信徒將來進天國，不是在其中作百姓，乃是在其中作君王，並且是和基督一同作君王。將來天國裡的君王，不是個人的，乃是團體的。乃是基督和一切得勝的信徒，成為一個君王團，以基督為首，管治將來的世界。這要有一千年之久。這是信徒將來進天國，所要得到的首要福分。

二 得冠冕

（一）‘有公義的冠冕為我存留。’ 提後四章八節。

冠冕是作王的表記，所以得冠冕，乃是作王的第一種福分。這裡說，信徒將來要得到一種冠冕，乃是公義的冠冕。這是因為這冠冕乃是主將來‘按着公義審判’，而賜給那些在今天為祂打仗，為祂跑路，為祂守道，並一切愛慕祂顯現之人的，藉以表明祂稱義他們在今天所作所為的一切，表明他們在今天所作所為的一切，都是祂所稱許所喜悅的。所以這冠冕，要一直在國度裡一面宣告主的公義，一面表明他們是主所稱義、所稱許、所喜悅的。

（二）‘必得那永不衰殘的榮耀冠冕。’彼前五章一至四節，參看腓立比四章一節，帖前二章十九至二十節。

將來信徒進天國所得的冠冕，有的也稱作‘榮耀冠冕’。這是因為這冠冕乃是彰顯主榮耀的，並且要在國度裡，一直作那些得這冠冕的人和主一同享榮耀的表記。這冠冕，乃是主將來賜給那些在今天忠心牧養祂群羊之人的。一切在今天甘心勞苦，照顧神兒女的人，他們所照顧的人，就是他們的榮耀，就是他們的冠冕。將來他們還都要從主得着一個榮耀的冠冕為賞賜。這個榮耀的冠冕，乃是一個‘永不衰殘的榮耀冠冕’，因為這冠冕所表明、所彰顯的榮耀，乃是主那永不衰殘的榮耀。

（三）‘賜給你那生命的冠冕。’啟示錄二章十節，雅各書一章十二節。

信徒將來所得的冠冕，有的也是生命的冠冕。這是主將來要賜給那些愛祂，在今世為祂受逼迫、受試煉，而至死忠心之人的。因着他們愛主，在今世靠着主復活的生命，忍受逼害，經過患難，而至死不渝，主將來就賞給他們這生命的冠冕，作他們勝過死的權勢，不再受死的苦害，完全脫離死的範圍的表記。

（四）‘我們…要得不能壞的冠冕。’林前九章二十五節。

信徒將來所得的冠冕，無論是‘公義的冠冕’，是‘榮耀的冠冕’，是‘生命的冠冕’，都是‘不能壞的冠冕’，因為都是屬天的，都是永遠的，有那神聖不朽壞的性質。

所以得勝的信徒將來進天國所得的冠冕，乃是在那裡一直說出、一直見證，他們在今世的一切行事為人，乃是憑着神的生命，按着神的公

義，為著神的榮耀的，所以是不能朽壞而永遠長存的。這冠冕，乃是他們今世跟從主的見證，成了他們將來在國度裡的榮耀。

三 坐寶座

（一）‘在我寶座上與我同坐。’ 啟示錄三章二十一節。

得冠冕是為著作王，坐寶座更是為著作王。神救恩的最高點，就是把我們救到這在國度裡作王的寶座上，叫我們與祂榮耀的兒子同坐寶座。在這寶座上，我們不只和神那榮耀的兒子同作王、同掌權，並且和祂交通，藉著和祂同王同權，而享受祂的自己。

（二）‘人子坐在祂榮耀的寶座上，你們也要坐在…寶座上，審判…。’ 馬太十九章二十八節。

信徒將來進國度，坐寶座，不只要管治將來的世界，也要審判那時的世人。（林前六2。）他們在國度裡所坐的寶座，是管治的寶座，也是審判的寶座。

四 掌權

（一）‘我要賜給他權柄制伏列國；…像我從我父領受的權柄一樣。’ 啟示錄二章二十六至二十七節，路加十九章十七節，十九節，馬太二十五章二十一節，二十三節。

得勝者將來進天國作工，主要的一件事乃是執掌權柄，管治列國，管理將來國度裡一切的事。這是和主一同作的，並且是用主的權柄而作的，所以是一個莫大的福氣。

五 作祭司

（一）‘有君尊的祭司’ — ‘作祭司歸於神，在地上執掌王權’。彼前二章九節，啟示錄五章十節，一章六節。

信徒將來在天國裡，不只作王，也作祭司。作王，是為神掌權，代表神，把神的權柄帶到人中間；作祭司，是事奉神，代表人，把人的需要帶到神面前。作王，是有分神的權柄，執行神的行政；作祭司，是

有分神的生命，得着神的自己。在舊約時，作王和作祭司，是兩等人，（代下二六18，）作王就不能作祭司，作祭司就不能作王。但是在國度裡的信徒，能作王，又能作祭司，像他們所跟從的主一樣。

（亞六12~13。）他們是‘有君尊的祭司’，有作王的權柄，又有作祭司的福分。這是主救恩裡的最高福分。主的救恩，就是要把我們救到這裡。

六 承受地土

（一）‘他們必承受地土。’ 馬太五章五節。

將來信徒在天國裡，也要承受地土，就是承受世界。在國度時，整個的大地都要歸其中的信徒所有。他們今天為主捨棄世界，那時就和主承受世界，得着世界為產業。（詩二8。）

七 享受快樂

（一）‘可以進來享受你主人的快樂。’ 馬太二十五章二十一節，二十三節。

快樂也是信徒將來在天國裡，所享受的一種福分。信徒在那裡和主同王、同坐、同權、同榮，其中的快樂，不是我們今天所能言傳的，也不是我們今天所能領會的。這必是一個莫大的福分，不然主不會特別題到這件事。

八 進入安息

（一）‘進入祂安息。’ 希伯來四章一節，十一節。

快樂是天國裡的一個福分，安息也是。快樂是歡喜，安息是滿足。信徒將來在天國裡，沒有什麼感傷，也沒有什麼不滿。一切都是悅情適意的。外無勞苦，內無嘆息，身、心、靈都感到舒暢安息。那真是一種叫人感到甜美的福分。

九 和主同得榮耀

（一）‘和基督…同得榮耀。’羅馬八章十七至十八節，彼前五章一節。

信徒將來在天國裡，還有一種極大的福分，就是和主基督同得榮耀。那是和主一同進入神的榮耀，享受神的一切，並彰顯神的一切。

（二）‘極重無比永遠的榮耀。’林後四章十七節。

信徒將來在天國裡，和基督同得的榮耀，乃是極重無比永遠的榮耀，是超過一切的，且是存到永遠的。所以使徒說，我們現在為主所受的苦楚，若比起將來要顯於我們的榮耀，就不足介意了。

十 先享受新耶路撒冷的福樂

（一）‘將神樂園中生命樹的果子賜給他吃’——‘將…我神城的名，（這城就是從天上從我神那裡降下來的新耶路撒冷，）…寫在他上面。’啟示錄二章七節，三章十二節。

這裡所說神的樂園，就是將來的新耶路撒冷，因為其中有生命樹。將來的新耶路撒冷，乃是神在宇宙中最完滿的一個樂園，給蒙恩的人和祂永遠享受。這裡給我們看見，新耶路撒冷在主將來賞賜得勝者的時候，就是千年國度的時候，就要給那些得勝者進去享受。仔細讀啟示錄，就能看出，新耶路撒冷，在千年國度時，是羔羊的新婦，（啟十九7，）只有那些在今世得勝的信徒能有分；到新天新地時，就是羔羊的妻子，（啟二一9，）所有得救的信徒都能有分。新婦是一時的，是特別的；妻子是長久的，是平常的。主把千年國度時作羔羊新婦的新耶路撒冷，當作一個特別的賞賜，賜給那些得勝的信徒，叫他們優先得嘗其中的新鮮。整個千年國度的時期都是基督新婚的時候，（啟十九7，）其中整個的天國，也全是基督的婚筵。在那時，所有得勝的信徒，就是基督的新婦，也就是被請赴基督婚筵的人。在那千年的婚筵上，主是把新耶路撒冷的福樂，特別給這些得勝者，先嘗鮮的享受。等到千年國度過了，新耶路撒冷的福樂，就成為一般的、平常的，給所有蒙恩得救的人去享受。

將來在新耶路撒冷裡主要的福分，乃是生命樹的果子。這是神從始至終所要人注意的一個目標。（創二8~9，啟二二2。）在將來的國度裡，神把這個福分先給得勝者享受，使他們優先嘗到神永生的福氣。

十一 同主坐席

（一）‘同祂進去坐席’——‘我在我父的國裡，同你們喝新的’。馬太二十五章十節，二十六章二十九節。

將來整個的國度，全是一個筵席，這個筵席，就是神在宇宙中為祂兒子所擺設的婚筵，（太二二2～14，啟十九9，）給歷代尋求祂的人，和祂兒子一同享受。（太八11。）將來在天國裡，得勝者在這個筵席上，得以和主一同享受神從永世以來所為祂預備的一切。

十二 享受隱秘的基督

（一）‘將那隱藏的嗎哪賜給他。’ 啟示錄二章十七節。

嗎哪（見出十六）是指着基督從天降下，作神子民的糧食，給神的子民享受。這原是公開為著眾人的。但基督在神面前，還有隱藏的一面。這在神面前隱藏一面的基督，就是隱藏的嗎哪。（參看出十六33。）這不是公開為著眾人的，乃是隱秘為著那些棄絕世界的得勝者的。到將來的國度裡，這隱秘的基督，要完全給這些得勝者來享受。祂要與他們同在，他們要與祂同行。（啟三4～5。）祂之於他們，有一個新名，表明出其中的情誼，是從未給人知道的；（啟三12；）他們之於祂，也有一個新名，說出其中的故事，是別人不能認識的。

（啟二17。）祂和他們，他們和祂，就是這樣活在一種局外人所不能領略的交通裡。這種享受基督的經歷，也是將來天國裡一種超凡的福分，不是所有得救的人都能得到的，僅是一班得勝的人所獨享特享的。

以上這些，就是天國福分的重點與概要，乃是主為愛祂、體貼祂心意、為祂活着、併為祂爭戰的人，所預備的。這些福分都不是我們今天的言語所能形容的。但願這些叫我們勝過地上的吸引。但願天國的榮耀和福樂奪去我們的心！

捌 信徒不得進天國的結局

我們已經看見，聖經很清楚的啟示我們，將來只有那些在今世得勝的信徒能進天國。這些得勝的信徒，並不是所有信徒的全體，不過是其中的一部分。那麼，那些在今世不得勝的信徒，將來不得進天國，會

有什麼結局呢？關於這件事，新約聖經說的相當多，也非常重。可是歷代讀經的人，大多把聖經中論到這件事的那些地方，錯解了，或忽略了，所以我們需要花相當多的時間，來把這些地方的聖經看一下，才能把這件事弄清楚。

一 信徒只在今世受責打麼

（一）‘被主懲治，免得我們和世人一同定罪’——‘萬靈的父管教我們，是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分’。林前十一章三十至三十二節，希伯來十二章五至十一節。

林前十一章說，主為著使我們免得和世人一同定罪，就懲治我們。希伯來十二章說，神為著使我們得益處，在祂的聖潔上有分，就管教我們。懲治和管教在原文是同樣的字；所以懲治就是管教，管教也就是懲治。神為著使我們免得和世人一同定罪，或為著使我們在祂的聖潔上有分，就懲治管教我們。所有的讀經者，和解經者，都承認神這種懲治管教，乃是在今世的。所有正統信仰，信仰純正的信徒，都承認人得救作了信徒，作了神的兒女，還需要受神的懲治管教。在他們看，神對信徒這種的懲治管教，都是在今世的。但是我們願意知道，願意問：神懲治管教祂的兒女，只是在今世麼？信徒只是在今世受神責打麼？今天信仰純正的信徒，几乎都認為只是在今世。但我們要看神的話怎麼說。請看：

（二）‘主人要來…那僕人必多受責打。’路加十二章四十五至四十八節。

主在這裡，清楚告訴我們，到祂來的時候，有的事奉祂的人，就是祂的僕人，（既是主的僕人，當然就是得救的人，）要受祂的責打，並且要多受祂的責打。這豈不是很清楚的給我們看見，在主來的時候，還有主責打信徒的事麼？聖經沒有一個地方說，主只在今世責打信徒。這是人的觀念。這是人給主的限制，主從來沒有限制祂自己只在今世責打祂的兒女。反而祂很清楚的告訴我們，有的信徒是在祂來的時候，祂才責打。不錯，聖經說主在今世責打信徒，但是聖經並沒有說，主只在今世責打信徒，反而聖經清楚說，到主再來的時候，祂也要責打信徒。

人以為到主再來的時候，到千年國度的時候，一切的問題都已經解決了。其實到主再來的時候，主還要審判祂的信徒。（林前四5，林後五10。）不錯，主今天也審判信徒，（林前十一31～32，）但是到主再來的時候，祂更要審判信徒。實在說來，照聖經的教訓看，主對信徒的審判，在今天是零星的、局部的、不完全的，在祂再來的時候，才是整個的、全部的、完全的。在主再來的時候，主既是要整個的、全部的，審判所有的信徒，就在那時怎會沒有主責罰信徒的事呢？難道那時所有受主審判的信徒，都是無過的麼？誰能這樣信呢？既然必有有過的，就主怎能不責罰呢？如果主不責罰，就主在那時的審判要變作無意義的了！所以到主再來的時候，必有信徒受責罰的事！並且我們應該信，到主再來的時候，必有許多信徒要受主的責罰！

至于千年國度，那不過是一個復興的時代，（徒三21，）仍舊是舊天舊地裡舊造世界的一個時代，其中仍舊有死亡、咒詛等事。（賽六五20。）等到新天新地的時候，才是‘以前的事都過去了，’‘一切都更新了，’一個完全更新的新造世界，（啟二一1～5，）其中再沒有任何審判一類的事。聖經給我們看見，舊天舊地的舊造世界乃是神作工的地方，也是神作工的時候，其中任何的一個時代，都不是神在裡面能以完全享樂的；惟有新天新地的新造世界，才是神完全享樂的地方和時候。千年國度，既是舊天舊地舊造世界裡的一個時代，就仍舊是神作工的地方和時候。神在教會這個恩典時代裡，並沒有把一切的工作都作好，都作完，自然接着到下一個千年國度時代，還要繼續的作，直到作完了。祂在今天這恩典的時代裡，明顯的並沒完全審判信徒，完全責罰信徒，完全把信徒都對付好了，都對付得沒有問題了。既是這樣，就在下一個緊接着的時代，就是千年國度的時代裡，祂繼續的來完成這審判信徒、責罰信徒、對付信徒的事，乃是自然的，也是必須的。所以祂在祂的話語裡，才清楚而鄭重的告訴我們，在將來國度的時代，祂也要責罰信徒，並且要完全的責罰。

所以，人是以為只有今天恩典的時代，是主責打信徒、對付信徒的時候，那知神的話告訴我們，將來國度的時代，也是主責打信徒、對付信徒的時候。在今天教會的時代，主責打對付信徒，在將來國度的時代，主也責打對付信徒，並且要完全的責打對付。在今天對付好了的，自然在將來就不必再對付。在今天沒有對付好了的，自然在將來還必須對付。這是非常合乎邏輯的。

今天神的兒女，把神在今天的管教責打，看得太過分了，以為神管教責打祂的兒女，都是在今天，神的兒女若有什麼過錯罪惡，神在今天必要管教責打。但是，我們豈不看見，今天有的信徒明顯的貪戀罪惡，或是明顯的愛世界而不愛主，或是明顯的冷淡退後，而一直到離世，他們也明顯的沒有受到神的管教責打麼？難道他們就這樣沒有問題了麼？難道將來主就不再審判他們，不再責打他們了麼？如果是這樣，那真是太講不通了！主絕不會作這樣不通理的事！

主並沒有定規只在今天責打對付祂的信徒，反而定規也在將來一祂再來，千年國度時一責打對付屬乎祂的人。有的信徒，主今天就責打對付；有的信徒，主等到將來才責打對付。或是在今天對付，或是在將來責打，主都可隨着祂自己的意思而行。這正如作父母的人管教孩子，有的孩子今天錯了，今天就管教；但有的孩子今天錯了，等到幾天以後才管教。父母可以隨着自己的意思，看何時管教為宜，就在何時管教。但無論在何時，總必管教。照樣，不論是在今天管教，或是等到將來管教，主總必管教祂的兒女。今天不管教，將來也得管教。絕不會今天不管教，將來也不管教，也就算了。

今天那些貪戀罪惡，或是愛世界，或是冷淡退後的信徒，按理、按實情、按需要，他們都是應該受主責打對付的。但，若是主一直不責打對付他們，並且他們也是一直不悔改、不轉變，難道等到他們一死去，或是主一再來，他們就不必受責打了麼？他們就毫無問題了麼？他們的一死就會使他們脫去他們犯罪、愛世界、而不愛主的責任麼？就會使他們免去主公義的責罰麼？主的一來，就會使主豁免了他們的已往麼？就會使主不追問他們在今天的過錯麼？這是絕不會的！這是講不通的！所以，親愛的弟兄姊妹，將來的責罰是必須的，也是必有的！無論按理，或是按需要說，將來的責罰都是必須的！並且照主的話看，將來的責罰也是必有的。

有的人想，信徒將來在主再來時，既是復活了，或是被提變化了，有了和主榮耀的身體相似的身體，就怎能在那樣復活的身體，或是變化的身體裡，還受主的責罰呢？這是人的看法！難道信徒在舊造敗壞的身體裡，可以受主的責打，在復活變化、和主榮耀的身體相似的身體裡，就不可以受主的責罰麼？難道復活變化、和主的身體相似的身體，將來會成為今天犯罪、愛世界信徒的遮護麼？但無論如何，主的話很清楚的告訴我們，將來有信徒受主責罰的事。

二 將來的責罰

1 按原則說

（一）‘人子…降臨；那時候，祂要照各人的行為報應各人。’ 馬太十六章二十七節。

這裡說，主再來的時候，要照各人的行為報應各人。憑前後文看，主這話不是指着祂來的時候，要審判世人說的，乃是指着祂來的時候，要審判信祂、跟從祂的門徒說的。主說，祂來的時候，要照我們信祂的人，各人的行為報應我們各人。這就是說，主來的時候，要照着我們在信祂之後所行所為的審判我們，而給我們報應。我們所行所為的，若是祂所喜悅所稱許的，祂就必給我們賞賜；否則，祂就必給我們責罰。這是當然的，是我們沒法否認的。

（二）‘我們眾人，必要在基督台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。’ 林後五章十節。

這裡說，我們所有得救的人，都要在基督的審判台前（在主再來時）受審判，叫我們各人按着自己所行的，或善或惡受到報應。如果善的有報應，惡的當然也必有報應。如果善的要賞，惡的當然也必要罰。我們今天所行的，若是主所看為善的，當然那時就必從主得到善報，就是賞賜；若是主所看為惡的，當然那時也就必從主受到惡報，就是責罰。這也是我們沒法不承認的。

所以，照以上兩處聖經看，到主再來的時候，必有信徒得賞賜的事，也必有信徒受責罰的事。這兩處都是隻說到原則。按原則說，信徒今天所行的，如果是主所看為善的，是主所稱許的，到主再來的時候，就必得賞賜；如果是主所看為惡的，是主所定罪的，到主再來的時候，就必受責罰。這都是原則的。我們還需要把細則的看一下。

2 按細則說

（一）‘要進窄門；因為引到毀壞裡，那門是寬的，路是大的，…引到生命裡，那門是窄的，路是小的。’ 馬太七章十三至十四節，原文。

我們已經看見，馬太五至七章，主在山上的教訓，乃是說到天國的實際。這是主對跟從祂的門徒說的，（五1~2，）並不是對沒有信祂的罪人說的。其中所說的，都不是關乎罪人得救或滅亡的事，乃是關乎已經得救的信徒，能進天國或不能進天國的事。所以其中所說各種將來的結局，都不是指着人得救或滅亡的結局，都是指着人進天國或不進天國的結局。七章十三至十四節這裡所說的，就是這樣。我們不能斷章取義，更不能斷節取義。我們必須憑主整個山上教訓的要義，來斷定這裡話的意思。照主整個山上的教訓看，這裡所說的‘引到毀壞裡’，不是指滅亡沉淪，乃是指不得進天國，而遭到毀壞；這裡所說的‘引到生命裡’，也不是指得救得永生，乃是指進入天國的生命範圍裡，享受其中的福樂。

這裡不像約翰三章十六節所說的，是人滅亡或得着永生。這裡所說的，乃是我們被引到毀壞裡，或是被引到生命裡。人得着永生，乃是一信，永生就進到人裡面。我們被引進生命裡，乃是我們走過跟從主的窄路，到了路終，才得進入這生命裡。所以這就是指着我們將來進入天國生命的範圍，享受其中的福樂說的。‘引進生命裡’的意思既是這樣，就‘引進毀壞裡’，也必是指着我們將來不得進到天國生命的範圍裡，而遭到責罰的毀壞說的。這個毀壞，是在今天不肯進窄門、走小路、跟從主，而進寬門、走大路、隨從自己的意思行事的信徒，將來所要遭到的結局，也是他們將來所要受到的責罰。

（二）‘凡稱呼我主阿主阿的人，不能都進天國；…當那日必有許多人對我說，主阿，主阿，我們不是奉你的名傳道，奉你的名趕鬼，奉你的名行許多異能麼？我就明明的告訴他們說，我從來不稱許你們，你們這些不法的人，離開我去吧。’馬太七章二十一至二十三節，原文。

這裡的話，也是主在山上的教訓裡說的，所以當然也不是說到人滅亡的事。主在這裡明說是一班人不能進天國的問題。這班不能進天國的人，不是沒有得救的人，乃是已經得救的人，因為：1他們稱呼主為主；（參看羅十13；）2他們是服事主的人，奉主的名作了好些工作。（連主也沒有否認這事。）他們雖是得救的人，但‘到那日’主再來的時候，卻不能進天國。因為他們為主作工，不照着神的旨意而作。他們所作的，雖是好事善事，卻不合乎神的旨意。他們雖奉主的名作工，卻不遵行神的旨意，倒違犯神的旨意。所以在主看，他們是‘不

法的人’。這就如同一個學校的規矩，是夜間十時熄燈入寢，而有的學生卻在十點之後，開燈讀書；雖是作好事，卻違犯校規，在學校看，他就是不法的人。照樣，不照着神的旨意，而為主作工的人，在主看都是不法的，都是不按規矩而行的，所以也都是祂所‘不稱許’的。

主在這裡所說的‘不稱許’，原文和羅馬七章十五節的‘不明白’同字。那裡的‘不明白’，英文欽定本翻作‘不讚許’（do not allow），達秘新譯本，和司提反英原對照的新約，都翻作‘不認可’（do not own）。在那裡，保羅說，‘我所作的，我自己不明白。’讀那裡的前後文，就知道保羅的意思，實在是說，‘我所作的，我自己不讚許，’或說‘不認可’，或說‘不稱許’，因為‘我所願意的，我並不作；我所恨惡的，我倒去作’。他所作的，既是他‘所恨惡的’，當然也就是他‘所不讚許、不認可、不稱許的’。照樣，這些人既是不照着神的旨意而行，為主看為不法的，當然也就是主所不讚許、不認可、不稱許的，所以就遭到主的拒絕，‘不能進天國。’這是一切不照着神的旨意為主作工的人，將來所要遭到的結局，也是他們將來所要受到的責罰。

（三）‘得着魂的，將要失喪魂’—‘凡要救自己魂的，必喪掉魂’—‘凡想要保全魂的，必喪掉魂’—‘愛惜自己魂的，就失喪魂。’馬太十章三十七至三十九節，原文，十六章二十四至二十六節，馬可八章三十四至三十七節，原文，路加十七章三十二至三十三節，原文，約翰十二章二十五節，原文。

我們在前面已經看見，這些地方所說的失喪魂、喪掉魂，乃是指着信徒將來不得進天國，以致魂受到痛苦說的。將來的天國，乃是主特別給跟從祂的人，得榮耀享快樂的地方。凡進入天國的，他們的魂都要特別感到享樂。而那些不得進天國的人，他們不只不得享受天國裡的榮耀和快樂，且要受到羞辱和虧損。所以他們的魂就必特別感到痛苦。凡在今天要得着魂，要保全魂，要救自己的魂，就是不肯為主的緣故，喪失魂在親人身上、在親人的愛情上、或在其他的事物上，所有的享樂的人，在主再來的時候，都要受到這種喪掉魂，叫魂特別感到痛苦的責罰。

（四）‘無論什麼人，若不撇下一切所有的，…鹽若失了味，…或用在田裡，或堆在糞裡，都不合式；只好丟在外面。’路加十四章三十三至三十五節，馬太五章十三節。

基督徒是世上的鹽，本該撇下一切，棄絕世界，與世人有分別，而滿有鹽清潔的味道，和除菌的能力。但有的基督徒，卻不肯撇下一切，仍然貪愛世界的享樂，就失去了基督徒鹽的味道。他們雖然沒有犯多少罪，但是失去了基督徒屬天而不屬世的味道，失去了和世界的分別。在生活、興趣、服裝、打扮上，和世人沒有兩樣，沒有叫世人聞到他們清潔的屬天味道，覺出他們除污的神聖能力。世人所貪愛的，他們也貪愛。他們不肯愛主勝過一切，所以雖然是基督徒，卻沒有基督徒的味道，也不起基督徒該起的作用。這樣的人，主說把他們用在田裡不合式，堆在糞裡也不合式，只好把他們丟在外面。

主在這裡說到三個地方。一個是田裡，一個是糞裡，一個是外面。我們在前面已經看見，田在聖經裡是指世界。（太十三38。）這裡的田，必是指着萬物復興時的世界說的。得勝的基督徒，主要把他們用在那個世界裡，叫他們管治那個世界。糞堆是最骯髒的地方。宇宙裡最骯髒的地方，就是地獄。所以糞堆在這裡，乃是指地獄。外面就是將來天國榮耀的外面。所以主這裡的意思，乃是說，把失了味的基督徒，用在將來的世界裡管治世界不合式，因為他們不忠心；把他們放在最骯髒的地獄裡也不合式，因為他們沒有犯過頂污穢骯髒的罪；只好把他們丟在天國榮耀的外面，叫他們蒙羞，因為他們失去了為主作見證的味道。這是一切在今天不肯撇下一切跟從主的信徒，將來所有的結局，也是他們將來所受的責罰。

（五）‘你這惡仆，我要憑你的口，定你的罪’——‘你這又惡又懶的僕人，…連他所有的，也要奪過來。把這無用的僕人，丟在外面黑暗裡，在那裡必要哀哭切齒了。’路加十九章二十至二十六節，馬太二十五章二十四至三十節。

主在這些地方告訴我們，那些受到祂恩賜的人，若不忠心，慳勤運用從祂所領受的恩賜，好好為祂作工，將來在祂來的時候，要被祂定罪，已得的恩賜要被奪回，且要被丟在外面黑暗裡，在那裡哀哭切齒。

被丟在外面黑暗裡和被扔在火湖—地獄—裡不同。（參看啟二十15。）火湖是罪人在永世的時候，受永刑的地方。外面的黑暗，是不忠心事奉主的人，在主再來的時候，受責罰的地方。這‘外面’，是指着主耶穌說這話的時候，所在地方的外面說的。主耶穌說這話的時候，是祂再來審判信徒的時候。那時，祂是在榮耀或說榮光裡。（太十六27。）祂在祂所在的那榮光裡說‘外面’，當然是指着那榮光的外面說的。這個‘外面’是黑暗的。詩篇十八篇九至十二節，給我們看見，當主降臨的時候，在祂所在光輝的四圍是黑暗的。主在這裡所說‘外面的黑暗’，必是指着那時在祂那榮光外面的黑暗說的。忠心服事主的人，得在祂那榮光裡與祂一同享受快樂；不忠心的人，就被丟在祂那榮光外面的黑暗裡，在那裡哀哭切齒！他們所以在那裡哀哭切齒，必是因為蒙羞而痛苦。這是今天一切不忠心服事主的人，將來所要有的結局，也是他們將來所要受的責罰。

（六）‘僕人若心裡說，我的主人必來得遲；就動手打僕人和使女，並且吃喝醉酒；…那僕人的主人要來，重重的處治他，定他和不信的人（原文）同罪。僕人知道主人的意思，卻不預備，又不順祂的意思行，那僕人必多受責打；惟有那不知道的，作了當受責打的事，必少受責打；因為多給誰，就向誰多取；多托誰，就向誰多要’——‘定他和假冒為善的人同罪；在那裡必要哀哭切齒了’。路加十二章四十五至四十八節，馬太二十四章四十八至五十一節。

服事主的人，若因主來得遲，就任意而行，和一同事奉主的人鬧事，且縱情宴樂，明知主的意思，卻不順着而行，也不預備等候主來，見主交賬，到主來的時候，必多受主的責罰。主要重重的處治他們，定他們和不信的人，和假冒為善的人同罪。因此，他們就必要哀哭切齒。因為他們多受了主的指示，多明白了主的意思，多受了主的託付，所以主就多向他們有所要求，以致他們要多受主的責打。至于那些不明白主意思的人，作了主所定罪的事，雖然未受到主的指示，也必要受主的責打，不過少受而已。所以一切服事主的人，不論有知無知，若在今天作了主所定罪的事，將來都必要受主的責罰。雖然那責罰有多少輕重的分別，卻絕無免去的可能。

（七）‘人若不住在我裡面，就像枝子丟在外面枯幹，人拾起來，扔在火裡燒了。’約翰十五章五至六節，原文。

一個信徒必須住在主裡面，像葡萄樹的枝子，住在葡萄樹上一樣，和主交通，而沒有間隔，才能吸取主的豐富，而結出生命的果子。他若離開主，和主斷了交通，就失去了為主結果子的功能，而不能作什麼。主說，這樣不住在祂裡面，和祂斷了交通，而失去屬靈功能的信徒，要遭到一個結局，也是一個懲罰，就是像枝子丟在外面枯幹，人拾起來，扔在火裡燒了。這豈不是告訴我們，信徒若和主斷了交通，失去屬靈生命的功能，不但會被主丟棄而‘枯幹’，並且還會有被扔在火裡的可能麼？這當然不能是指着被扔在火湖裡永遠滅亡說的，因為凡是主身上的枝子，凡是屬主的肢體，都已經有了祂的生命，就永不滅亡。（約十28。）已經有了主的生命，成為主身上枝子的人，絕不會因着和主斷了交通，不結果子，就被扔在火湖裡永遠滅亡。如果會這樣，就信徒得救得永生，豈不是又在乎他們的行為麼？豈不是又要看他們信主以後，能否一直住在主裡面，能否一直不與主斷了交通，而一直為主結果子，才能定規他們能否得救得永生麼？但我們已經看見，聖經清楚而確定的告訴我們，人得救得永生，只是在乎信，一點不在乎別的，並且是一信就定規了的，不必等到有了什麼結果才定規。所以主在這裡所說的‘扔在火裡’，必另有所指。這照林前三章十五卷的話看，必是指今天和主斷了交通，不結果子的信徒在主再來時，所受的一種懲罰。

（八）‘若有人用…木、草（原文）、禾楷，…建造；各人的工程必然顯露；因為那日子要將他表明出來，有火發現；這火要試驗各人的工程怎樣。…人的工程若被燒了，他就要受虧損；自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。’林前三章十至十五節。

使徒在這裡警告事奉主的人，要謹慎留心自己怎樣作工，可能是用金、銀、寶石，也可能是用木、草、禾楷。我們在前面已經看見，用金、銀、寶石作工，就是憑着神的性情，按着十字架的原則，為著彰顯神榮耀的形像而作工。而用木、草、禾楷作工，就完全相反。在聖經中，木是指人的性情；（出二五10，23；）草是指血氣，或說肉體；（彼前一24；）禾楷按它的性質和情形說，是屬地、缺乏生命、沒有價值的光景。所以用木、草、禾楷作工，就是憑着人的性情，按着人的血氣、肉體，為著屬地的一般情景而作工，滿有人自己，和血氣、肉體，並屬地的成分。人是用什麼、憑什麼作工，到了主來的那日，要給人表明顯露出來。那時有火發現，要試驗人的工作怎樣。人所作的，若是金、銀、寶石的工作，經過那火的試驗，就存得住，他

就要得賞賜。（不是得救。）人所作的，若是木、草、禾楷的工作，經過那火，就被燒了，他就要受虧損，（不是不得救，）自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。這是今天所有憑自己、隨肉體、照世界的樣子，為主作工的人，將來所要受的懲罰。

所以使徒在這裡清楚給我們看見，到主來的時候，無論我們得賞賜，或是受虧損，都和得救無關，都是在得救之外的。將來我們可能在得救之外，得着賞賜，也可能在得救之外，受到虧損。雖然受到虧損，仍是得救的。但，雖是得救的，並不就是沒有問題了，還要像從火裡經過的一樣！

今天神的兒女，大多都是以為說，只要得救，就沒有問題了。在他們看，得救是所有的問題，就怕不得救，只要得救，就好了，就沒有可擔心的了。但是聖經在這裡給我們看見，得救不是所有的問題！在得救之外，還有得賞賜，或是受虧損的問題！得救是我們一信主就得着了，並且是一次得着就永遠得着了。但是在得救之後，還有得賞賜，或是受虧損的問題需要解決。

弟兄姊妹，這裡的話是多清楚呢！‘受虧損，…卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣！’但願我們看見，雖然我們得救是沒有問題了，但我們還有受虧損的可能。

我們已經看見，信徒將來得賞賜，就是得進天國，那固然是夠叫我們欣賞的。但是，信徒將來受虧損，有的要像從火裡經過的一樣！這也真是夠叫我們懼怕的。

十多年前，一次一位老年弟兄，請我們幾位同工吃飯。在座有另一位老年信徒，對聖經相當熟悉，但不信信徒將來會受懲罰。他對一位同工弟兄說，有人說，馬太二十五章那個被丟在黑暗裡的惡仆，是得救的人。請問，難道一個得救的人，將來還能被丟到黑暗裡麼？我聽見他這話，就知道他的用意，不是問那位同工，乃是問我，因為在那時我寫了天國的問題那本書，裡面是這樣說的。那位同工也知道他是問我，所以就轉眼看我，要我答覆他的問題。他不直接問我，我也不直接答他，我就反問請我們的那位老年弟兄，說，羅得的妻子得救了沒有？他說，從來沒有想到這個問題。我說，好不好請現在想一想。他也很熟悉聖經。我說，你若說她沒有得救，她可是被天使從所多瑪那

滅亡的城裡救出來了。你若說她得救了，她可沒有進到瑣珥城羅得所到的地方。她乃是中途變成了一根鹽柱！（創十九16～26。）請想想，到底她得救了沒有？他就轉問那位發問題的老年弟兄，你說羅得的妻子得救了沒有？他不能答！我等了一會，就接著說，今天信徒大多以為只有得救和滅亡這兩件事，也只有天堂和地獄這兩個地方。他們沒有看見，聖經告訴我們，在得救和滅亡之外還有問題，在天堂和地獄兩個地方之外，還有第三個地方。羅得的妻子沒有滅亡在所多瑪，也沒有得救到瑣珥城，乃是在第三個地方，變成一根蒙羞的鹽柱，作為後世的鑒戒。這個鑒戒，特別對我們今天的信徒有教訓。所以主對我們說，‘你們要回想羅得的妻子！’（路十七32。）並且主說這話，就是警告我們，在他再來的時候，有人會像羅得的妻子蒙到羞恥。我再接著說，聖經不只關於羅得妻子的事，給我們看見有第三個地方的問題，還有主在路加十四章，也說到有第三個地方的問題。主在那裡說，有的基督徒因着愛世界，就像鹽失了味，（對照羅得的妻子，變成鹽柱，成為無用之物，）把他們用在田裡不合式，堆在糞裡也不合式，只好丟在外面。丟在外面，就是第三個地方的問題。此外，還有林前三章也給我們看見，在得救和滅亡之外，還有第三個問題，就是受虧損。我說，那裡很清楚的說，有的信徒將來到主來的時候，要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，並非就沒有問題了，還要像從火裡經過的一樣。（他們二位老人都很清楚林前三章這段聖經。）說到這裡，我就問他說，如果有兩種刑罰給你選一種去受，一種是被丟在黑暗裡，一種是從火裡經過，你選那一種？他很痛快的答說，我選被丟在黑暗裡。我就說，在你看被丟在黑暗裡那個刑罰，是比從火裡經過這個刑罰輕，但是聖經說，有的信徒將來要受到一種虧損，像從火裡經過的一樣。既然有的信徒將來能受這樣重的懲罰，就為什麼有的得救的人將來不能被丟在黑暗裡？我說到這裡，他就轉去對那位發問的老年弟兄說，他現在答覆你的問題了。那位老年弟兄說，那不是真從火裡經過，乃是像從火裡經過。那位請客的老年弟兄聽見，就說，就是像從火裡經過，也夠痛苦了！

所以，親愛的弟兄姊妹，在我們已經得救的人前面，還擺着一個嚴重的問題，等候我們解決！將來到主來的時候，我們是得賞賜呢，還是受虧損呢？是得賞賜進天國呢，還是受虧損像從火裡經過的呢？這是嚴肅的問題！需要我們自己負責解決！

（九）‘凡在人面前不認我的，我在我天上的父面前，也必不認他。’馬太十章二十四至三十三節。

我們得救以後，若因怕受人的反對、逼迫，就不敢在人面前承認主，到主來的時候，祂在神面前也要不承認我們。憑前後文看，這個不承認，也不是指永遠滅亡，乃是指作主門徒的人，今天若在人面前，因怕羞怕難，而不承認主，將來到主來的時候，所要從主受的一種蒙羞的懲罰。

（十）‘凡在這淫亂罪惡的世代，把我和我的道當作可恥的，人子在祂父的榮耀裡，同聖天使降臨的時候，也要把那人當作可恥的。’馬可八章三十八節。

憑前文看，這話是主對跟從祂的信徒說的。有的信徒，在今天這淫亂罪惡的世代，把主和主的道當作可恥的，到主在榮耀裡再來的時候，要給他一種懲罰，就是把他當作可恥的。

（十一）‘你將要受的苦你不用怕；魔鬼要…叫你們被試煉；你們必受患難，…你務要至死忠心，…得勝的，必不受第二次死的害。’啟示錄二章十至十一節。

我們已經看見，啟示錄二至三章，主七封書信裡所應許給得勝者的福分，都是將來在國度裡的。既是這樣，就這七封書信裡所給信徒的一切警告，也必都是說到在國度時的懲罰。二章這裡說，在魔鬼苦害教會，教會受患難試煉的時候，主叫教會務要至死忠心。信徒若這樣得勝，必得免去第二次死的害。反過來說，信徒若不這樣得勝，若怕為主受死而失敗，就必受第二次死的害。不是受第二次的死，乃是受第二次死的害。第二次的死，就是火湖，也就是在火湖裡的永遠沉淪。（啟二十14，二一8。）而第二次死的害，乃是在國度時的懲罰。

馬太十章二十八節也說，我們不要怕那只能殺身體，不能殺靈魂的人，但要怕那能把我們身體和靈魂都滅在地獄裡的神。憑前文二十四至二十五節看，這話是主對祂的僕人說的。所以主的僕人，就是得救的人，若怕為主被殺，就必受到主這樣的刑罰。這自然不是說，得救的人因着怕為主被殺，還會永遠滅亡。這必是指着主將來對那些怕為祂殉道的信徒，一種的懲罰。

（十二）‘未曾污穢自己衣服的；他們要穿白衣與我同行；因為他們是配得過的。凡得勝的，必這樣穿白衣；我也必不從生命冊上塗抹他的名；且要在我父面前，和我父眾使者面前，認他的名。’ 啟示錄三章四至五節。

這也是主那七封書信裡的話。主這話的意思是告訴我們，當教會一切都軟弱衰微，充滿死亡的時候，信徒要活潑剛強，不讓死亡玷污他在主面前的行為（‘衣服’）。信徒如果這樣得勝，就配得在國度裡與主同行，名字不會從生命冊上被塗抹，且要在神和天使面前被主承認。信徒如果不這樣得勝，就不配在國度裡與主同行，名字就必從生命冊上被塗抹，且要在神和天使面前被主棄絕。這不是永遠滅亡，乃是一時的懲罰。名字會從生命冊上被塗抹，證明名字是已經記在生命冊上了。名字記在生命冊上，就是已經得救屬乎主了。既是已經得救，就是永遠得救，絕不會因着軟弱衰微，行為受了死亡的玷污，而又滅亡。雖不會滅亡，卻會受懲罰。

（十三）‘主人就大怒，把他交給掌刑的，等他還清了所欠的債。你們各人若不從心裡饒恕你的弟兄，我天父也要這樣待你們了。’ 馬太十八章三十四至三十五節。

這裡是說，一個信徒若不從心裡饒恕弟兄，等到主來審判信徒，就是來‘和祂僕人算賬’的時候，要‘把他交給掌刑的’，（就是叫他在國度時受懲罰，）直到他從心裡饒恕了他的弟兄。

馬太十二章三十二節說，有的罪‘今世來世總不得赦免’。可見有的罪是在今世（就是現在的恩典時代）得赦免，有的罪是在來世（就是將來的國度時代）得赦免。在今世得了赦免的罪，在來世就不必再審判懲罰了。但是在今世沒有得着赦免的罪，在來世就得審判懲罰。信徒在今天不肯饒恕弟兄這個罪，既在今世沒有對付，沒有得着赦免，就在來世（就是國度時代）必受主的審判懲罰。馬太十八章這裡所說的，就是今天不肯饒恕弟兄的信徒，到國度時代所要受的這種懲罰。

（十四）‘凡向弟兄動怒的，難免受審判；…凡罵弟兄是魔利的，難免地獄的火’ — ‘若是右手叫你跌倒，就砍下來丟掉；寧可失去百體中的一體，不叫全身下入地獄’ — ‘倘若你一隻眼叫你跌倒，就去掉

它；你只有一隻眼進入神的國，強如有兩隻眼被丟在地獄裡…因為必用火當鹽醃各人。’馬太五章二十二節，二十九至三十節，十八章八至九節，馬可九章四十三至四十九節。

這裡馬太五章的話，又是主在山上的教訓裡所說的。凡主在山上的教訓裡所說的，都是關乎信徒能進天國或不能進天國的事，並不關係罪人得救或滅亡的事。並且這裡所說，向弟兄動怒，罵弟兄，乃是弟兄犯罪得罪弟兄的事。弟兄就是得救的人。所以這裡是論到已經得救的人犯罪的事。馬太十八章，和馬可九章的話，憑前文和本文（太十八1，3，可九47）看，也都是主對門徒論到進國度的事說的，所以也都是論到得救的人犯罪的事。這些地方的聖經，清楚給我們看見，得救的人犯罪，將來也要受審判，也要受火的刑罰。當然這種刑罰，不是永遠滅亡，乃是一時的懲治。主說，這乃是‘用火當鹽，醃各人’。藉著這一時的懲治，主要用火當鹽，把今天染了罪菌，沾了罪污，而不肯對付除去信徒，醃一醃，除去他們身上的罪菌罪污，使他們成為潔淨的。

（十五）‘我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？’希伯來二章一至四節。

希伯來書是講論神新約的救恩，每講一段重要的道理，就加上一個鄭重的警戒。全書共講了五段要道，所以就有五個重要的警戒，每一個都是說到國度時的懲罰，以國度的懲罰為警戒。這裡（二1~4）是第一個警戒。這是因着講到神的兒子，如何榮耀遠超過天使，來成為人，作了我們救恩的創始者，（二章十節的‘元帥’，原文是‘創始者’，）凡事與我們相同，為我們贖了罪，嘗了死味，敗壞了魔鬼，而為我們成全了一個莫大的救恩，（一~二，）所以就警戒我們說，‘我們若忽略這麼大的救恩，怎能逃罪呢？’這個救恩，是遠超過舊約藉著天使所傳的律法的，不只能救我們脫離罪惡、死亡，魔鬼、和試探；更能叫我們成為神的兒子，作神兒子的弟兄，和神兒子同一源頭、同一生命、同一性情，並且能把我們帶進榮耀裡，和神的兒子，一同承受世界，就是一同得國，管治世界。這麼大的救恩，已經為我們成全了，並且已經賜給了我們，要我們享用，我們若忽略了，若不好好的享用，而去注意別的，就怎能逃罪呢？就怎能不受到神的懲罰呢？連舊約那藉著天使所傳的律法，人悖逆了，都受了報

應，何況神的兒子所成功的救恩，我們若忽略了，豈不更要受到懲罰麼？

所以這裡的話，不是指着罪人忽略神赦罪稱義的救恩，而難免定罪沉淪說的，乃是指着信徒（特別是當日那些猶太—希伯來—信徒）忽略他們所已經得着，神為他們所成全的莫大救恩，而被定罪受罰說的。凡忽略神這救恩，而不好好享用的信徒，將來在國度時，都要因此受到神的懲罰！這不是罪人永遠沉淪，乃是信徒一時受懲罰。

（十六）‘我們既蒙留下有進入祂安息的應許，就當畏懼，免得我們中間，或有人似乎是趕不上了’——‘這樣看來，必另有一安息日的安息，為神的子民存留。…所以我們務必竭力進入那安息，免得有人學那不信從的樣子跌倒了。’希伯來四章一節，九至十一節，三章七節至四章十三節。

這是希伯來書第二個警戒裡的話。這是因着講到基督作神的使者，治理照顧神的家，是遠超過摩西和約書亞的，能把我們帶進那國度的安息，（三1～四13，）所以就警戒我們，務要恐懼戰兢，竭力進入那安息，就是進入國度，免得有人因着不信，不聽從神的話，就趕不上，就跌倒，就不得進國度了。

這個警戒，是把當日以色列人因着不信，不聽從神的話，就不得進迦南美地的事，當作鑒戒，來警戒我們。當日神已經把以色列人從埃及拯救出來，而把祂所應許的迦南美地擺在他們前面，要他們去進入得享其中的安息。但他們卻因不信，不聽從神的話，而倒斃在曠野，未能進去享受其中的福樂。今天神也照樣已經把我們從世界裡拯救出來，而把祂所應許的榮耀國度，擺在我們前頭，要我們去進入得享其中的安息。但我們卻不可像以色列人那樣不信，不聽從神的話。我們務要竭力進入這國度的安息，務要恐懼追求，免得趕不上而不能進入。如果我們也有了不信的噁心，不聽從神的話，不竭力追求，我們就會把活神離棄了，就會失去在基督裡的分，就會不得‘作基督的同伴’，（三14，‘在基督裡有分’原文的意思，）而不得進入這國度的安息。這樣，就是受了神莫大的懲罰，而失去了神救恩裡的最高福分！

（十七）‘所以應當離開基督道理的開端，竭力進到長成的地步；不必再立根基，就如那懊悔死行，信靠神，各樣洗禮，按手之禮，死人復活，以及永遠審判，各等教訓。神若許我們，我們必如此行。因為那些已經蒙了光照，嘗過天恩，有分于聖靈，並嘗過神善美的話，和來世的權能，而跌開的人，不能再從新懊悔，為自己把神的兒子釘十字架，明明的羞辱祂。就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，生長菜蔬合乎耕種的人用，就從神得福；但若長荊棘和蒺藜，必得不著稱許，近於咒詛，結果就是焚燒。’希伯來六章一至八節，原文，五章十一節至六章二十節。

這是希伯來書第三個警戒裡的一段話。這是因着講到基督照那永遠的等次，並那無窮之生命的大能，作我們的大祭司，是遠超過亞倫的，能拯救我們到底到極點，（四13～七28，）所以就警戒我們，要竭力追求長進，以致長大成人，好對這位超凡的大祭司，就是復活脫離軟弱和死亡，並升天遠超過一切的基督，有更深的認識和經歷。它說，我們應當離開基督道理的開端，竭力進到長成的地步。這是說，我們應當竭力追求長進，直到長大成人的地步。下面就接着告訴我們，當如何長進。要長進，不必再立根基，因為已經得救了，已經有根基了，現在只要在已有的根基上，往上建造就可以了。根基就是1懊悔死行，2信靠神，3各樣洗禮，4按手之禮，5死人復活，以及6永遠審判，等等。這些在得救的時候已經有了，現在要長進，不必再另有一次了。下面就說，神如果許可，我們就必如此行；神如果恩待我們，我們就必離開開端，竭力長進到長成的地步；就必不再從新立根基，而一直往前長進。下面就接著說明為何不必再立根基。乃是因為那些得救，那些蒙了光照，嘗過天恩，有分于聖靈，嘗了神善美的話，和來世的權能，（就是將來國度時代的權能，如趕鬼、醫病、行異能等。在國度時代，鬼和病，並其他的苦難几乎全消蹤滅跡，）而（從主的正道正路）跌開的人，不能再從新懊悔，把神的兒子釘十字架，明明的羞辱祂。不能再從新懊悔，就是不能再從新立根基。（因為懊悔是根基的第一件事，這裡只說這第一件，就等於把其餘的幾件都說了。）為何不必再立根基？因為不能再從新懊悔，不能再立根基。‘不必’，是因為‘不能’。因為根基已經立了，現在不能再立了。（就是能再立，在神面前也不算數了。正如一對夫婦結婚以後，因不和而分離，後又和好，就不必再結婚，也不能再結婚，就是他們能再舉行結婚禮，也算不得婚禮。）現在不必再從新懊悔，只要從跌開的地方回來，承認那跌開的罪，往前長進就行了。如果再立根基，

再從新懊悔，就需要再為自己把神的兒子釘十字架，明明的羞辱祂。這是不可能的，也是不該的。如果一直再立根基，而不往上建造，一直一次過一次的回頭，去從新懊悔從前得救時所已經懊悔過的，而不往前長進，就如一塊田地，吃過屢次下的雨水，而長出不該長的東西來，這樣，必得不著稱許，近於咒詛，結局就是焚燒。這個結局，不是滅亡，乃是‘受虧損’。‘得不著稱許，’原文和林前九章二十七節的‘被棄絕’同字。那裡使徒不是說他將來會滅亡，乃是說他如果在主的路上跑的不好，會叫他‘得不着（主的）稱許’，而失去冠冕，受到虧損。‘近於咒詛’與在咒詛之下不同。不信的人是在咒詛之下，不長進或失敗的信徒是近於咒詛。‘焚燒’是焚燒地上所長出的荊棘和蒺藜，不能燒滅地的本身。將來那些不長進或失敗的信徒被焚燒，是他們那些木、草、禾楷的生活和工作被焚燒；他們雖因此受虧損，而他們自己仍要得救。（林前三10~15。）

所以這段話：

1 不像司可福先生那班人所說，是指着假信沒有得救的人，將來永遠滅亡說的。因為這裡所說的人，乃是那些1蒙了光照，2嘗過天恩，3有分于聖靈，4嘗了神善美的話和來世的權能，而5從主的正道正路上跌開的人。這樣的人，必是得救的，因為這五種資格，只有得救的人有。如果有了這樣資格的人，還不是得救的人，就有了什麼資格，才是得救的人？

2 不像那些不信人一次得救永遠得救的人所說，是指着得救而後犯罪跌倒的信徒，將來永遠滅亡說的。因為聖經清楚說，人一得救，有了永生，就‘永不滅亡’。（約十28。）如果這些得救而跌倒的人，還會永遠滅亡，這與聖經基本的真理太不合了。

這段話所說的，既不是指着假信徒將來永遠滅亡，也不是指着跌倒犯罪的真信徒將來永遠滅亡，那麼就必是指着得救而不長進，或失敗的真信徒，將來在國度時受懲罰了。這段話所注重的有三點，就是：1已經蒙恩得救的人當長進；2蒙恩得救了的人當如何長進；3蒙恩得救了的人，不長進的結局。這結局不是永遠滅亡，乃是受主一時的懲罰。

（十八）‘不可停止我們的聚會，好像那些停止慣了的人，…既看見那日子臨近，就更當如此。因為我們得知真理以後，若故意犯罪，就

再沒有贖罪的祭存在了。只有戰懼等候審判和那燒滅眾敵人的烈火。無論誰若輕棄了摩西的律法，憑兩三個見證人，尚且不得憐恤而死；何況人踐踏了神的兒子，又將那已經使他成聖之約的血當作了平常，並侮慢了那恩惠的聖靈，你們想，他要受的刑罰該怎樣加重呢？因為我們知道誰說，“伸冤在我，我必報應。”又說，“主要審判祂的百姓。”落在活神的手裡，乃是可怕的！’希伯來十章二十五至三十一節，原文，十九至三十九節。

這是希伯來書第四個警戒裡的一段話。這是因着講到神的兒子基督，一次獻了永遠的贖罪祭，用祂自己的血，一次進入天上的聖所，為我們成全了永遠贖罪的事。祂憑這血所立的新約，比那憑永不能除罪之牛羊的血所立的舊約更美。祂在天上的聖所，作這更美之約的中保。所以這更美的新約，能使人有清潔的良心，坦然無懼的進到至聖所，親近神、事奉神，而有屬天的敬拜和事奉；且能將神的生命律法放在人裡面，使人能在裡面認識神，而不需要別人在外面的教導。（八1～十39。）因着講到這些，所以就警戒當時那些受書的猶太—希伯來—信徒，不要輕看神的兒子，和祂立新約的血，而仍回到猶太教，去照着舊約獻牛羊的祭，靠着牛羊的血事奉神。

聖經給我們看見，當初有好些信主的猶太人，雖然相信基督的救恩，但仍為摩西的律法熱心。（徒二—20～24。）他們雖然在新約之下，但仍遵守舊約的規條，一面在基督的教會裡，一面又在猶太教裡。並且到了將近寫希伯來書的時候，（約在主後六十餘年，）猶太教的當局，就倡導逼迫所有信主的猶太人，要他們棄絕基督的教會，而只作猶太教徒，甚至搶奪他們的家業。（參看來十32～34。）在這種局勢之下，那些猶太信徒，不免一面有人軟弱，一面有人懷疑是否該完全棄絕猶太教。就在這時，使徒寫給他們這本書，要把他們從猶太教裡帶出來，叫他們站在一個絕對新約的地位上。

在前面使徒把基督和祂所成立的約，如何超過舊約的一切，都講清楚了，到了十章二十五節這裡，就勸那些猶太信徒，不要停止他們自己的聚會，就是基督教會的聚會。他們若停止基督教會的聚會，就是又回到猶太教去敬拜神了。他們已經知道了真理，就是前面所講的：神已經立了新約，廢了舊約；舊約牛羊的血不能除去人的罪，惟有基督的血能洗淨人的罪；舊約牛羊的祭物不過是影像，形體乃是基督，現在形體已經來到，影像就廢掉了。他們知道了這樣的真理以後，若仍

回到猶太教，去照着舊約獻牛羊的祭物，就是故意犯罪。因為他們已經知道，神已經廢棄了舊約，棄絕了猶太教。今天神是要他們絕對站在新約的地位上事奉祂。他們知道了這事，還回到猶太教去獻祭，就是故意犯罪。如果他們要這樣回到猶太教去獻祭，贖罪的祭也再沒有了，獻祭贖罪的事也不再存在了，因為已經廢掉了。在舊約時，有贖罪的祭；在新約時，贖罪的祭已經廢掉了。基督既一次成功了永遠贖罪的事，‘就不用再為罪獻祭了。’（來十18。）今天在新約的時候，再沒有一不必有也不該有一殺牛殺羊為罪獻祭的事了。如果他們再回到猶太教去獻祭，非但沒有獻祭的價值，反倒是違背神的旨意，就只好戰懼等候神的審判，和那燒滅神眾仇敵的烈火。因為他們那樣回到猶太教去獻牛羊的祭，就是踐踏了神的兒子，把祂放在一個和牛羊同等的地位上；而且也就是把那已經使他們成聖，神兒子的寶血當作平常，把它擺在一個和牛羊的血平等的地位上。他們這樣作，不只把神的兒子和祂的血當作平常，並且也是侮慢（原文與馬太十二章三十一節的‘褻瀆’，絕對不同）恩惠的聖靈。因為聖靈在他們裡面運行，引導他們，叫他們只要信靠神的兒子和祂的寶血，不要再回到猶太教去獻牛羊的祭物，他們卻侮慢不理。所以他們要受更重的刑罰。因為主必要審判祂的百姓，而報應他們。如果主的百姓所行的，是違背主的旨意，輕看主的救恩，侮慢主的聖靈的，將來落在祂這位活神的手裡，受祂的審判，結局乃是可怕的！這自然不是指着永遠滅亡說的，乃是指着受主一時的刑罰說的。

在這裡有一件事，請我們注意，就是在這一段話裡頭，有很清楚的話告訴我們，有的人雖然已經蒙主的寶血使他們成聖了，還有受刑罰——並且是加重的刑罰——的可能。這清楚證明，將來有已經得救，已經因主的寶血得着成聖的人，受責罰的事。

（十九）‘你們總要謹慎，不可棄絕那向你們說話的；因為那些棄絕在地上警戒他們的，尚且不能逃罪，何況我們轉去離開那從天上警戒我們的呢？…我們既領受一個不能震動的國，就當接受恩典，借這恩典，照神所喜悅的，用虔誠敬畏的心事奉神。因為我們的神乃是烈火！’希伯來十二章二十五至二十九節，原文，一至二十九節。

這是希伯來書第五個警戒裡的一段話。這是因着講到信心乃是我們惟一的道路，歷代先聖在神面前，生活行事，都是憑着信心。我們該因他們這許多信心的見證人，受到鼓勵，而仰望我們信心的創始者和成

終者主耶穌，憑着信心，奔那擺在我們前頭的路程。（十一～十二。）因着講到這些，所以就警戒我們，不可棄絕那向我們說話的神，不可轉去離開那從天上警戒我們的主。如果棄絕祂，如果轉去離開祂，就難能逃罪！就必受到祂的刑罰！我們既領受祂所賜給我們那不能震動的國，就要接受祂夠用的恩典，藉著這恩典，照祂所喜悅的，並且用虔誠敬畏的心事奉祂，惟恐失去祂的恩典，將來不但不能進入祂所賜給我們的國，反要被祂定罪，受祂刑罰。這該叫我們何等恐懼戰兢，虔誠敬畏，聽從祂的話語，遵行祂的旨意！因為祂乃是烈火。

我們以上所看的這些聖經，都是說到信徒將來所要受的責罰。所以憑聖經看，實在是有信徒將來受責罰的事。聖經有夠多的地方，清楚告訴我們，信徒如果今天有跌倒、犯罪、怯懦、不忠、不肯撇下一切跟從主、不肯出代價為主活着、不聽從主的話語、不遵行神的旨意，或是其他的失敗，種種情形任何的一種，到主再來，在國度時，都要受到相當的虧損和責罰。自然信徒今天如果承認罪，對付失敗，神就必因着主的血赦免他。（約壹一7，9。）但是，如果信徒今天不承認罪過，不離棄罪惡，不對付失敗，將來到主再來，在國度時，就要受責罰了。因為那時，信徒不只有人‘得賞賜’，也有人‘受虧損’，不只有得‘賞’的，也有受‘罰’的。（林前三14～15，啟二二12。）

弟兄姊妹，有一件事在這裡我要指出的，就是凡不相信信徒將來會受責罰的人，在生活行為上，難免放鬆放肆，甚或放縱！我們人是敗壞的，若沒有將來受責罰的警戒，就很容易放任，隨從己意，甚或順着情慾而行。但願我們因着將來有受懲罰的可能，而生敬畏的心，靠着主的恩典，歸正自己的心，改正自己的行為，免得將來真的受到主的懲罰。如果我們是因着自己的行為不好，而反對信徒將來受責罰的道，那我們就更是可憐了！那就只有求神憐憫我們，不叫我們因着自己的行為不好，而不肯承認祂的真理。

三 信徒將來受責罰，是否證明基督的救恩不完全？

（一）‘我們受審…被主懲治’——‘萬靈的父管教我們’。林前十一章三十至三十二節，希伯來十二章五至十一節。

有的信徒以為，若是我們得救的人，在主再來的時候，還會受責罰，這豈不證明主的救恩不完全麼？但我們知道主的救恩是絕對完全的。主的救恩既是完全的，而我們又是蒙了主救恩的，就我們怎麼將來還會受責罰呢？他們這樣想、這樣以為，乃是因為他們沒有看見，一個信徒受責罰，就是因為他在某一點上，沒有應用主的救恩。他如果在那一點上應用主的救恩，主的救恩就必使他在那一點上得救，若不是主救恩裡的生命大能，拯救他脫離那一點的難處，就是主救恩裡面的寶血功效，洗淨他在那一點上因失敗所受的玷污。如果他在那一點上，不應用主的救恩，就主的救恩雖是絕對完全的，卻沒有機會在他那一點上發生效能。主救恩裡的生命大能，既不得在那一點上拯救他在先，主救恩裡的寶血功效，又不得在那一點上洗淨他在後。主的救恩雖是完全的，卻不能在他那一點上發生效能，因為他不把主的救恩應用在那一點上。所以到有一天，他因着在那一點上的失敗，受到了主的懲罰，並不能影響主救恩的完全，更不能證明主的救恩不完全。

林前十一章說，我們得救的人，在得救以後，若犯罪，會受主的審判懲治。希伯來十二章也說，我們得救，已經作了神兒女的人，若有什麼不義不聖的地方，會受神的管教責打。我們知道，無論林前十一章所說的審判懲治，或是希伯來十二章所說的管教責打，都是在今天的，在今世的。所有神的兒女，對於這些都是沒有問題的，都是從不以為主在今天對信徒的審判懲治，神在今天對祂兒女的管教責打，會影響主救恩的完全，會證明主的救恩不完全。但是有的神的兒女，對於主將來對信徒的懲罰，就有異議，就以為會影響主救恩的完全，會證明主的救恩不完全。但是，如果主將來對信徒的懲罰，會證明主的救恩不完全，就主今天對信徒的審判懲治，豈不也同樣的會證明主的救恩不完全麼？原則豈不是一樣麼？難道主對信徒的懲治，在今天的不會影響祂的救恩，在將來的就會影響麼？這是講不通的！如果主在今天對信徒的懲治，不會影響祂的救恩，在將來的當然也不會。我們在今天因着某一點受主的懲治，是因為我們在那一點上沒有應用主的救恩。同樣的，我們在將來因着某一點受主的懲治，也是因為我們在那一點上沒有應用主的救恩。總而言之，我們應用主的救恩，就不會受主的懲治；不應用主的救恩，就必受主的懲治。所以我們在任何一點上，不應用主的救恩，都必受主的懲治，或在今天，或在將來，都是可以的，並且是由主隨祂的意思定規的，不是我們所可選擇的。我們如果怕主懲治，就快應用主的救恩。我們如果怕主在將來懲治，就快在今天應用主的救恩。主的救恩應用到那裡，那裡就可免去主的懲

罰。主的懲治，就是主的審判。我們人的一切，都是在主定罪之下，任何一點若沒經過主的救恩，都得受主的審判。這審判在我們身上，或在今天，或在將來，都不會影響主的救恩。

（二）‘人若看見弟兄犯了不至于死的罪，就當為他祈求，…有至于死的罪，我不說當為這罪祈求。凡不義的事都是罪；也有不至于死的罪。’約壹五章十六至十七節。

這裡說，我們得救的人，所犯的罪，有的是不至于死的罪，有的是至于死的罪。不至于死的罪，就是犯了以後，還可以活在世上。至于死的罪，就是犯了以後，就必要死去，不得再活在世上。到底什麼罪是不至于死的罪，什麼罪是至于死的罪？這是神照着各人蒙恩的程度和地位而定的，不是我們所能定規的。但是在這裡有一件事我們要看見，就是一個信徒，雖然是已經得救了，已經得着主完全的救恩了，但可能犯了罪，還必須死去。雖然他所得着的，是主完全的救恩，但不能叫他免去這個死。所以，不只主對信徒一般的懲治，不會影響主救恩的完全，就是主這種叫犯罪信徒必須死去的特殊懲治，也不會影響主救恩的完全。主今天對信徒的這種特殊懲治，既不會影響主救恩的完全，既不能證明主救恩的不完全，就主將來對信徒的懲治，也不會影響主救恩的完全，也不能證明主救恩的不完全。

我們絕對承認主在十字架上的救贖，是有完全的功效的。但是我們在接受主這救贖之後，每次跌倒犯罪，沾染污穢，在主面前有了虧欠，還都必須再應用主這救贖，我們絕能再得着赦免，再蒙到洗淨。這正如那些已經蒙了神的赦免，成為潔淨的以色列人，若再沾了污穢，就必須再用民數記十九章所記那紅母牛的灰所調的水，潔淨自己一樣。他們雖是已經得着潔淨的，但若再沾了污穢，而不用這水潔淨自己，在神面前就又成為污穢的。照樣，我們雖然已經蒙了主寶血的救贖和潔淨，若再犯罪，沾了污穢，而不應用主寶血繼續的洗淨，我們在神面前也要再成為有罪污穢的。所以約壹一章才給我們看見，我們在得着主的生命之後，若再犯罪，就必須向神承認，求神赦免洗淨，

（9，）讓主的血再顯出功效。（7。）如果我們不向神承認，不求神赦免洗淨，不讓主的血再顯出功效，主的血雖是有功效的，但我們卻得不着神的赦免洗淨。所以，為著這種沒有得着神赦免洗淨的罪，我們還得受神的審判和懲治。除非我們及早向神承認對付，求神赦免洗淨。信徒在將來國度時所受的，都是神這種的審判和懲治，都是因着

信徒在得救之後，犯了罪，有了虧欠，沾了污穢，而沒有向神承認對付，求神赦免洗淨，沒有讓主寶血的功效，在他們這些罪上顯出來。所以神將來對信徒這種的審判和懲治，並不影響主救贖的完全，更不證明主的救贖不完全。

四 將來的責罰是神行政上的管治

我們看過前面那些聖經，就能看出，神將來責罰信徒，乃是祂行政上的事。神在整個宇宙中，都有祂的行政管理，在祂的兒女中，當然更是這樣。神的兒女，若照着神的一切行政原則而行，當然不會受到神的審判責罰；否則難免受神的制裁。神對祂兒女的行政管理，是要祂的兒女在蒙恩得救之後，靠着祂兒子在祂聖靈中的恩典和能力，勝過罪惡、世界、和自己，而跟隨祂的兒子，來為祂活着，成全祂的旨意；如果有什麼軟弱罪過，就要趁着還有今天，向祂承認對付，求祂赦免洗淨。如果祂的兒女，在得救之後，不是這樣，就是違犯祂在這一面行政管理，而在祂另一面的行政管理上，必受到祂的制裁。祂這另一面的行政管理，就是將來在祂兒子再來時的審判，和在國度時的責罰。

祂這個行政上的責罰，和祂藉著祂兒子所成功那永遠完全的救贖，一點不衝突，也絲毫不會使那個救贖受到任何的影響。祂兒子所成功的救贖，是永遠合于祂的行政管理的；祂的行政管理，也是永遠顧到祂兒子所成功的救贖的。不錯，祂兒子是為祂的兒女成功了永遠的救贖，但祂的行政管理，是定規要祂的兒女在今世好好的隨時取用、隨時應用這個救贖，否則就不合于祂的行政管理，而必受到祂行政管理上的制裁。這個制裁，不只影響祂兒子為他們所成功的救贖，倒是加強那個救贖的地位，反證那個救贖的功效。所以這一點，又在另一面證明神將來對信徒的責罰，並不影響基督救贖的完全，更不會證明基督的救贖不完全。

玖 神對於天國的用意

我們在開頭的時候已經看見，國度乃是神永遠的心願所要得着的一個東西。神一直要得着一個國度，作祂掌權的範圍，好在其中通行祂的旨意，彰顯祂的榮耀。照着我們前面所已經看過的，我們能看出，神在宇宙中不僅要得着一個這樣的國度，並且祂又把祂所要得着的這個

國度，特別划出一部分，當作一個賞賜，應許賜給那些忠心跟從祂兒子，為祂兒子活着，在成全祂旨意的事上，作祂兒子同伴的人。祂所划出來的這一部分，乃是祂國度裡的屬天部分，所以就稱作‘天國’。所以天國乃是祂國度裡的精粹，祂國度裡的中心，這精粹中心的一部分，最能說出祂神聖的心意，最能表明祂超凡的性情，所以也最能稱祂的心悅祂的意。就是為這緣故，祂在新約時，一開頭所擺在人跟前，要人注意追求的，就是祂這精粹中心的天國。並且祂在新約時，一直要祂蒙恩的兒女努力追求的一個目標，也是祂國度中這精粹中心的一部分。祂是把這一部分，把祂國度中的天國部分，就是最能稱祂的心悅祂的意的，當作一個特別的獎賞，要賜給那些在今天體貼祂心意、遵行祂旨意的人。祂為何要這樣作？祂這樣作的用意是什麼？憑祂在新約中的啟示看，祂這樣作的用意有兩點：第一是策勵信徒，第二是顯明祂的公義。祂對於天國的用意，除了在祂自己身上的，是為著給祂來掌權，通行祂的旨意，彰顯祂的榮耀以外，在信徒身上的，就是為著策勵信徒，並顯明祂的公義。我們先看：

一 策勵信徒

（一）‘我…憑着祂的顯現和祂的國度囑咐你；務要傳道。’ 提後四章一至二節

這是使徒保羅在將要離世的時候，囑咐提摩太的話。他為什麼這樣說？他為什麼憑着主的顯現和主的國度，而不憑着別的，囑咐他這個屬靈的兒子？這是因為主的顯現，就是主的再來和主的國度，就是天國，二者對於信徒，都是極其嚴重的試驗。使徒在一個地方曾這樣說：‘我雖不覺得自己有錯，卻也不能因此得以稱義；但判斷我的乃是主。所以時候未到，什麼都不要論斷，只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念；那時各人要從神那裡得著稱讚。’（林前四4～5。）這話給我們看見，使徒是何等審慎的活在主再來的跟前。他知道主再來的時候，要審判祂的僕人和信徒，不僅要察看我們明處的工作、外面的生活，甚至要照出我們暗中的隱情，顯明我們心中的意念。這該叫我們何等驚心的活在主面前，一想到主的再來，就得矯正自己的生活工作，對付自己的存心意念，不敢絲毫放縱，怕有些微過錯。使徒是這樣警惕的活在主再來的跟前，所以他就憑主這個再來，囑咐他所最關心的提摩太，要提摩太也這樣活在主再來的跟前，預備接應主再來所要帶來的審判試驗。

使徒在另一處又曾這樣說，‘我是攻克己身，叫身服我；恐怕我傳給別人，自己反得不著稱許。’（林前九27，原文。）這話又給我們看見，使徒是如何過着嚴緊的生活，不肯放鬆自己一點。他所以這樣，是因為恐怕他把那努力奔跑、追求得賞賜、得冠冕，就是進天國的道，（見前三節，）傳給別人，自己將來反得不着主的稱許，而不得進天國。所以他是天國為警戒，而活在這個警戒之下。他深知天國不是人僅僅得救就可以得着的，必須人在得救之後，跑過跟從主的路，並且跑得好，才得以進入的。他知道天國不是主所給信徒的救恩，乃是主所給信徒的獎賞，需要信徒努力奔跑，凡事有節制，才能奪得的。所以他就以此為警戒，而攻克己身，嚴格的對付自己，盼望將來能得到主的稱許，而蒙主獎賞，得進天國。他是這樣在天國的警戒和盼望之下，跑過了他一生跟從主的路，所以他也就憑着這個國度，囑咐還留在他後面奔跑的提摩太，要提摩太也像他一樣的在國度的警戒和盼望之下，努力奔跑前面的路程，好在將來得着國度的賞賜。

使徒保羅因着自己是活在主的顯現和國度之下，是受主的顯現和國度的策勵，所以他就用這個來策勵提摩太，要提摩太也活在主的顯現和國度之下，好在主顯現的時候得着主國度的賞賜。他把主的顯現和國度擺在自己面前，也把這個擺在提摩太的面前。

今天的信徒，常以主的再來為安慰、為盼望，卻不多想到主的再來對信徒也是一個警戒，也是一個試驗。不錯，帖前四章是說，主的再來是信徒的一個安慰，約翰壹書三章也說，主的顯現是信徒的一個指望；但林前四章五節，馬太十六章二十七節，和啟示錄十二章十二節等處，也給我們看見，主的再來乃是信徒一個嚴重的警戒！一個可怕的試驗！‘主來，…要照出暗中的隱情，顯明人心的意念！’‘人子…降臨，…要照各人的行為報應各人！’‘看哪，我必快來；賞罰在我，要照各人所行的報應他！’這是何等的警惕，主再來不光要提接我們、變化我們，也要審判我們！報應我們！我們若看見這個，若以這個為警戒，就怎敢隨便生活，任意行事？

據聞從前有一位信徒作了一夢：他在一電影院看電影，正看得入神，天空閃電大作，有聲音喊說，基督來了！他聽見，就心跳身抖，嚇得魂不附體，嚇得他從夢中醒來。醒了後，還驚悸萬分！遂想，幸虧這是一夢，如果是事實，就我正在看電影，主來了，我怎樣見祂？怎能

站在祂面前？怎能受得起祂的審判？這雖是一夢，卻相當有教訓。真的，如果信徒真看見主再來的嚴肅，有誰還敢任意犯罪、貪愛世界、體貼肉體、顧到人情、冷淡退後、不忠不前？

我們必須記得，啟示錄一章所記，主在拔摩海島，向約翰顯現時的可怕光景。原來約翰能安然的側身在祂的懷裡，（約十三23，25，）但現在一見祂的面，‘就仆倒在祂腳前，像死了一樣。’因為這時祂的‘眼目如同火焰，…從祂口中出來一把兩刃的利劍’。這是祂來作審判者的光景，所以也就是祂再來時的預影。祂第一次來時，乃是可愛的，面露恩情，口吐恩言。但是祂第二次來時，將是可怕的，眼目如火焰，要洞察我們一切的隱情，口出利劍，要審判我們一切的言行。這怎能不叫我們生畏！不叫我們警惕！所以使徒就憑着這個囑咐提摩太。

今天的信徒，也常談到將來天國的榮耀和福樂，但忽略了天國的懲罰。不錯，將來的天國是榮耀的，進去的人在其中所要享受的快樂，也是超凡的。但是主給我們看見，天國也有懲罰的一面！祂說，‘凡稱呼我主阿主阿的人，不能都進天國！…我就明明的告訴他們說，我從來不稱許你們，你們這些不法的人，離開我去吧！’（原文。）祂也說，‘把這無用的僕人，丟在外面黑暗裡，在那裡必要哀哭切齒了。’祂這些話，都是說到天國懲罰的一面。信徒如果看見這個，誰還敢像今日一般的信徒，這樣的隨從自己，不理神的旨意，忙於世事世物，而不追求天國呢？罪人若看見地獄的可怕，就誰不悔改尋求主的救恩？照樣，信徒若看見天國懲罰的可畏，又有誰不轉來追求主的國度？我們常說，世人是過着醉生夢死的生活，今日有酒今日醉，不管明日是或非。但是有多少信徒今日不是過着醉生夢死的生活？有多少信徒今日是清醒的，顧到將來天國的問題呢？

有些信徒相當反對這天國懲罰的道。但我們盼望這些弟兄們，不要光顧到道理上的爭執，也要顧到實際的問題。到底將來天國對我們是怎樣呢？我們真的能進去麼？天國對於我們真的能沒有問題麼？我們今日的光景，適合于天國的要求麼？像我們今日這樣生活行事的人，配進將來榮耀聖潔的天國麼？我深切盼望並請求我們的弟兄們，再就實際的一面想想看。

十多年前，有一位反對天國懲罰的弟兄，問一位接受這道的弟兄說，難道蒙主寶血救贖的人，將來還會被丟在黑暗裡麼？這位弟兄不和他辯論什麼，只說，弟兄，我們先不要問蒙主寶血救贖的人，將來會不會被丟在黑暗裡，我們先要問我們今天是不是在黑暗裡？如果我們今天是在黑暗裡，就怎該盼望將來能進到國度的光明中？如果我們一直信說，不論我們今天如何，將來總是會進到國度的光明中，就我們今天又怎肯尋求光明而脫離黑暗？如果我們看見將來是有國度的懲罰，是有信徒要被丟在黑暗裡的事，就我們又怎能不尋求光明而脫離黑暗？我們不要光顧預言上的講解，更要顧我們實際的生活。我們不要光問將來我們會在那裡？我們更要問今天我們是在那裡？我們今天在那裡，會定規我們將來在那裡。看我們今天是在那裡，就該知道我們將來要在那裡。不過，如果我們看見我們將來要在那裡這個問題的嚴重，就會叫我們注意我們今天是在那裡的這件事，而改正我們的為人的生活。

十多年前，有另一位教聖經也反對天國懲罰的弟兄，問我說，馬太二十五章所說五個愚拙的童女，能是得救的麼？我也不願意多和他辯論，只說，如果她們不是得救的，就請問今天得救的信徒有多少是聰明的？有多少是警醒預備，等候主來的？我們不要光憑空洞的思想，來注意預言的見解，更要以實際的生活，來對照預言的問題。我們不要光問那五個愚拙的童女是否得救的？更要問我自己雖是得救的，但是否聰明的？如果我們相信將來沒有不進天國的信徒，凡得救的人都要進天國，就我們會以得救為已足，而不再追究我們是否聰明、警醒、預備、等候主來的。如果我們看見，信徒將來有進天國與不進天國的分別，而那分別乃是在於我們得救之後，是否聰明、警醒、預備、等候主，我們就必要追求作一個聰明等候主的人。

所以，我們要看見，主的再來，和主的國度，對於信徒，乃是一個警戒。既是一個警戒，也就是一個策勵。因為要免去天國的懲罰，就得追求天國的賞賜。天國這賞賜一面的榮耀和喜樂，實在是一個策勵，使我們肯出任何代價，以追求天國。將來天國的賞賜，值得我們今天犧牲整個的人生；將來天國的懲罰，能逼着我們今天付上全副的敬畏。一個信徒，如果看見將來國度的賞賜，就會受吸引、受策勵，而努力追求；如果看見將來天國的懲罰，就會生敬畏、受警戒，而忠心向前。天國的懲罰，該叫我們受到警戒，天國的賞賜，該叫我們受到策勵。

我每逢想到天國這件事，都叫我在神面前受策勵、生敬畏。有時好像要退後了，但一想到天國，就戰兢而向前！有時好像要放鬆自己一點，但一想起天國，就生畏而自約！有時好像要失敗了，但一想到天國，就不敢！有時好像要落下去了，但一想到天國，就不能不再振作起來，求主再憐憫，再施恩。在已過的年日中，天國的確是我在主面前過生活、走道路的最大策勵。

許多弟兄姊妹，在得救以後，所以仍舊隨便行事，不顧到主的榮耀，不管主喜悅不喜悅，有一個重要的原因，就是他們沒有看見天國的問題。他們如果看見，信徒將來在天國時，有的要在‘榮耀’裡‘作王’‘快樂’，有的要‘在黑暗裡’‘哀哭切齒’，他們就要改變，就要努力遵行神的旨意，過討主喜悅的生活。

（二）‘我們有了雄心，要得主的喜悅。因為我們眾人，必要在基督審判台前顯露出來，叫各人按着本身所行的，或善或惡受報。我們既知道主是可畏的，所以勸人。’林後五章九至十一節，原文。

保羅在這裡說，他有一個雄心，要得主的喜悅。他所以這樣，是因為我們得救的人，有一天都要在基督的審判台前受審判，叫各人按着自己所行的，或善或惡受報。他知道在這件事上，主是可畏的！所以他不只自己有雄心，要得主的喜悅，也勸別人有雄心這樣作，免得將來在基督的審判台前，受到惡的報應。這給我們看見，信徒將來要在基督的審判台前受審判的事，對於信徒該是一個策勵。

我們每一個得救的人都該知道，有一天我們要站在基督的審判台前受審判，按着自己今天所行的，得賞或受罰。這是一件嚴重的事！我們如果看見信徒將來在基督的審判台前，有的要‘得賞賜’，有的要‘受虧損’，我們就必受到策勵。主在聖經中，所以把這事告訴我們，也就是為著策勵我們。

使徒在林後五章，不只說到‘基督的愛’，（14，）也說到‘主是可畏的’。主在十字架上替我們死了，那是祂的愛。但有一天，主在祂的審判台前審判我們，這是祂的可畏。祂替我們死了，是要我們為祂活着。如果我們受了祂替死的愛，而不為祂活着，祂的可畏就該警戒我們、策勵我們。

主對待我們，有三件東西是我們必須注意的。就是主的生命、主的愛、和主的可畏。主的生命，是作我們的能力，叫我們能為主活着。主的愛，是激勵我們為主活着。而主的可畏，是策勵我們為主活着。主把祂的生命賜給我們，是叫我們為祂活着。我們若不肯為祂活着，祂的愛就激勵我們為祂活着。我們若不肯受祂愛的激勵，祂的可畏就策勵我們為祂活着。我們需要認識主的生命，看見主的愛，也需要看見主的可畏。不錯，主的愛的確激勵了不少的信徒為主活着，但是大多數的信徒還需要主的可畏來策勵他們。不錯，主十字架上的替死，的確感動了好些蒙恩的人，向主獻上他們的一切，但是更多蒙恩的人，還需要主審判台前的審判來打動他們，獻上一切，為主活着。主已往的替死所不能感動的人，主將來的審判該來打動。不理主的愛激勵的人，該受主可畏的策勵！

（三）‘忘記背後努力面前的，向着標竿直跑，要得…獎賞’——‘有…冠冕為我存留，就是…主到了那日要賜給我的’。腓立比三章十三至十五節，提後四章八節。

使徒保羅所以能那樣一生奔跑主的路，乃是因為有神的一個獎賞，一直在那裡策勵他。這個獎賞，就是主為他所存留，將來所要賜給他的冠冕，也就是天國。他為著這個天國的獎賞，擺上他的一生，忘記背後，努力面前，向着這個標竿直跑。所以天國在保羅身上，乃是一個莫大的策勵！

所以，聖經給我們看見，神對於天國有一個用意，就是用以策勵我們脫離祂所要我們脫離的，追求祂所要我們追求的。有的作父母的人，也是划出一段假期，作賞罰的時候，以策勵孩子們守規矩並用功讀書。凡守規矩，用功讀書的孩子，到那時要得到獎賞，特別與父母有所享樂。凡不守規矩，不用功讀書的孩子，到那時要受到懲罰，不但不得與父母有所享樂，反而要受一些的苦楚。我們的父神，對於天國，在我們這些作祂兒女的人身上，也有這樣的用意。

二 顯明公義

（一）‘時候到了，審判要從神的家起首。’ 彼前四章十七節。

神對於天國的用意，不僅是要用天國來策勵信徒，也是要用天國來顯明祂的公義。神是絕對公義的。祂對任何人，在任何事上，都是公義

的。祂是審判全地的主，不能不公義。（創十八25。）祂對世人必須公義，祂對信徒也必須公義。並且祂對信徒必須公義，祂對世人才能公義。如果祂對祂的兒女不公義，就祂對世人怎能公義呢？如果祂的兒女犯了罪，可以隨便過去，就祂怎能按公義審判世人呢？如果祂不定罪祂兒女所犯的罪，就祂怎能定罪世人呢？怎能堵住世人的口，服了世人的心呢？所以祂必須先審判祂的兒女，審判必須先從祂的家起首，而後祂才能審判世人。祂必須先在祂的兒女身上，顯明祂的公義，而後祂才能按着公義定罪世人。

（二）‘有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的。’提後四章八節。

神在什麼時候審判祂的兒女呢？神如何審判祂的兒女呢？雖然神在今天有時也借環境審判懲治祂的兒女，（林前十一31～32，）但這不過是零星的，不夠正式。神正式審判祂的兒女，乃是在將來主再來的時候，就是這裡所說的‘那日’，並且是藉著天國的賞賜和懲罰，按着公義審判祂的兒女。在天國的時候，信徒有得賞賜的，有受懲罰的，這樣就能顯明神的公義，就能證明神是公義的。如果信徒將來的結局都是同樣的，如果所有的信徒，不論得勝或是失敗的，忠心或是不忠心的，行義或是犯罪的，將來都得以同樣的進天國，同樣的作王享受榮耀快樂，就神的公義在信徒身上怎能存在呢？更怎能顯明呢？如果哥林多那個犯姦淫的弟兄，（林前五1～5，）將來也得以和那忠心至死事奉主的保羅，同樣的進天國，就神的公義在他們身上怎能存在呢？更怎能顯明呢？如果那些在今天愛自己、顧到自己的享受、尋求自己的利益、體貼肉體、順着人情活着的信徒，將來也能和那些愛主、顧到神的榮耀、尋求神的喜悅、拒絕肉體、順着聖靈活着的弟兄姊妹，同樣的得着天國的賞賜，就神的公義在祂的兒女中間，怎能維持呢？如果那些懶惰不忠、埋沒恩賜的信徒，將來也能和那些殷勤忠心、善用恩賜的信徒，同樣的得進天國，享受快樂，就神的公義在他們身上，又怎能顯明呢？所以，信徒將來必須有得賞賜和受懲罰的分別，才能叫神的公義，在祂的兒女身上，也得以存在並顯明。這就是神將天國特別划出來的另一個用意。

神為著在祂的兒女身上顯明祂的公義，就必須有一個時期，叫祂的兒女有得賞賜和受懲罰的分別。這一個時期，就是祂從祂永遠的國度裡所划出的天國。在天國的時候，祂要在祂的兒女身上，藉著天國的賞

賜和懲罰，表明祂的公義。祂向着祂的兒女，雖是滿有愛心的，但祂不能在祂的兒女身上廢掉祂的公義。如果祂在祂的兒女身上廢掉祂的公義，就祂怎能在全人身上保全祂的公義呢？所以祂就划出天國，用祂的兒女身上，來顯明祂的公義。我們的神是有智慧的，祂安排一個十字架，安排一個新天新地的永世，也安排一個天國。十字架說出祂對我們的愛心，永世說出祂對我們的恩典，而天國就說出祂對我們的公義。十字架和永世叫我們感激祂，天國叫我們受策勵。十字架叫我們從罪裡得釋放，天國叫我們在義上受捆綁。

所以，聖經給我們看見，在這恩典的時代結束以後，在那永世的時代尚未來到之先，神划出一個國度的時代，一面在今天作祂對祂兒女的策勵，一面在將來作祂的公義在祂兒女身上的顯明。如果沒有國度這個時代，如果沒有天國的划出，神不僅今天對祂的兒女沒有什麼可作策勵的，並且將來在祂兒女的身上，也沒法顯明祂的公義。如果光有新天新地的永世，來顯明祂的恩典，就祂如何能在這兩點上，來成全祂的兒女呢？所以祂就划出一個天國來。祂對於天國的用意，是智慧的，也是深長的，但都是為著成全我們！

拾 信徒追求天國的影響

（一）‘為人該當怎樣聖別，怎樣敬虔，盼望並促進神的日子來到。’彼後三章十一至十二節，原文。

信徒追求天國，不但能得着天國，並且能促進天國來到。彼得在這裡所說‘促進神的日子來到’，就是促進神的國，也就是天國來到。天國的來到，是需要人在地上與神合作，為著天國爭戰的。啟示錄十二章給我們看見，因着教會中有一班得勝者，勝過了神的仇敵撒但，（5，11，）神的國度就來到了。（10。）

我們追求天國，實在就是為天國爭戰。撒但直到今天還是霸佔着天空和大地，使神的權柄不能通到地上，神的國不能臨到地上。所以主要我們禱告，求神的國降臨，神的旨意通行在地上。（太六9~10。）但我們不能光禱告，而沒有生活作我們禱告的後盾。我們為著天國的祈求，必須有我們對於天國的尋求，來支持、來配合。主在馬太六章，要我們祈求天國，（10，）也要我們‘尋求’天國。（三十三節‘求’原文是‘尋求’。）祈求是禱告，尋求是生活。祈求天國的

禱告，必須有尋求天國的生活來支持、來配合，才有功效。我們祈求天國來到，就得尋求天國。要尋求天國，就得有尋求天國的生活。這生活，就是彼得在這裡所說的，為人要聖別敬虔。聖別是合于神的性情，敬虔是像神的樣子。一切與神的性情不合的，一切不像神的樣子的，將來都要被神的烈火焚燒，是追求天國的人絕不該有分的。我們若追求天國，我們的為人生活，一切都必須合于神的性情，像神的樣子，有神的成分，彰顯神的形像。這需要我們拒絕自己，而活在神裡面，以神為我們的一切。我們必須這樣為人生活，才是追求天國。如果我們這樣聖別敬虔的追求天國，我們不只在將來能得進天國，並且在今天還能促進天國。神需要這樣的人！神的國直到今天還沒有來到，就是因為還缺少這樣的人。但願我們肯體貼神的心願，起來應付神這一個需要，作一個追求天國的人，以促進天國的來到。

拾壹 進天國的預表

（一）‘我們務必竭力進入那安息，免得有人學那不信從的樣子跌倒了。’ 希伯來四章十一節，三章七節至四章十節。

新約裡重大的事，在舊約都有預表。進天國既是新約裡一件重大的事，就也不能例外。神在舊約裡，也為這件事預備了一個預表，作圖示。這個預表，就是以色列人進迦南的事。

歷代好多信徒，都把迦南當作天堂的預表。但天堂裡沒有仇敵的霸佔，更沒有戰爭，可是迦南地這兩樣都有。所以迦南不能一也不是一預表天堂。按聖經看，迦南是將來天國的預表。當日的迦南地上有七族的仇敵佔據，今天天國所要臨到的地上，也有撒但和他的使者霸佔。當日以色列人進迦南，需要消滅那些佔據迦南地的敵人，今天信徒進天國，也需要對付那霸佔這大地的撒但和他的使者。當日以色列人進迦南，是得地土，將來信徒進天國，也要承受世界。當日以色列人進了迦南，就叫神得着一個國度，將來信徒進了天國，也是這樣。所以，以色列人進迦南，是預表信徒進天國。就是為這個緣故，希伯來三章七節，到四章十一節，和林前九章二十四節，到十章十一節，這兩段聖經，都是把以色列人進迦南的事，當作我們的鑒戒，來警戒我們。

希伯來書一段，給我們看見，以色列人雖然蒙神拯救出了埃及，但因他們不信，不聽從神的話，就倒斃在曠野，沒能進迦南。聖靈就以這件事警戒我們，告訴我們說，神有一個安息為我們留在那裡，要我們去進入，就如同神當初把迦南地擺在以色列人前面，要他們去進入一樣。這個安息，就是將來的天國。所以我們要謹慎，免得有人也像以色列人那樣不信，不聽從神的話，就不得進天國。

哥林多前書一段，（十章起頭，是緊接着九章末了的，乃是不該分開的一段，）給我們看見，當初以色列人都在雲裏海裡受浸，歸了摩西，跟隨摩西在進迦南的路上奔跑，正如我們今天也都是在聖靈和水裡受浸歸了基督，跟隨基督在進天國的路上奔跑一樣。他們都吃了一樣的靈食，也都喝了一樣的靈水，正如我們今天也都接受了基督，飲了聖靈一樣。但他們中間，多半是神不喜歡的人，所以倒斃在曠野，沒能進迦南，得着神所應許的美地。聖靈也就以此警戒我們，不要像他們那樣貪戀惡事、拜偶像、行姦淫、試探主、發怨言，免得也像他們一樣，在跟隨主的路上，跑不好而倒下去，以致不能得着天國的獎賞，不能得着天國的冠冕，而不得進天國，得着神所應許的國度。

當日以色列人出埃及的，至少有幾百萬人，但是進迦南的，只有兩個活的，就是迦勒和約書亞，（民十四26~30，）並兩個死的，就是雅各和約瑟。（創四九29，書二四32。）這是預表說，得救的人雖多，但是進天國的卻很少，（參看太二二14，）有的是活着被提的，就是迦勒和約書亞所預表的，有的是死而復活的，就是雅各和約瑟所預表的。

所以，當日以色列人出埃及進迦南的事，給我們看見，神完全的救恩，乃是把我們從世界（埃及）裡救出來，而救到天國（迦南）裡。但是我們大多數的人，還沒有完全享受神這救恩，只享受了其中的一部分，就是因信稱義，蒙基督的血所贖，有了基督的生命和聖靈，正如當日的以色列人只過了逾越節，抹了羊羔的血，吃了羊羔的肉和嗎哪，並喝了磐石所流出的水一樣。以色列人當日該如何再聽從神的話，靠着神的能力，而努力向前，進入迦南，得着安息；我們今天也該如何再聽從神的話，靠着神的能力，就是基督，努力前奔，進入天國，得着安息。他們當日向前奔跑的目標，是迦南；我們今天向前奔跑的目標，是天國。他們光過了逾越節，吃了羊羔的肉，還不能叫他

們進迦南；他們還必須聽從神的話，信靠神的大能，努力前奔，才能進迦南。照樣，我們光蒙了基督的救贖，有了基督的生命，還不能叫我們進天國；我們也是還必須聽從神的話，信靠基督的大能，努力追求，才能進天國。

在這裡我們必須看見，當日的以色列人出埃及，和進迦南是兩件事。他們雖然過了踰越節，抹了羊羔的血，免去了神的擊殺，吃了羊羔的肉，出了埃及，過了紅海，脫離了法老王的轄制，也吃了嗎哪，喝了磐水，並且事奉敬拜神，也有神在會幕中與他們同在，且有火柱雲柱引導他們前行，但他們沒能進迦南。雖然他們沒能進迦南，但不能說他們沒有過踰越節，沒有蒙救贖，沒有出埃及，沒有歸於神，而不是屬於神的。他們實在是蒙了血的救贖，成為屬神的子民。雖然如此，但他們不是這樣就沒有問題了。他們還需要努力前奔，進入迦南，以成全神在他們身上那最高的心意。這是神用預表的圖示，清楚給我們看見，雖然我們得救了，蒙了寶血的救贖，有了基督的生命，在聖靈裡受了浸，脫離了撒但黑暗的權勢，享受了基督作生命，飲了聖靈，並且事奉敬拜神，也有神在基督裡與我們同在，且有聖靈和聖經引導我們行前面的路，但我們不一定能進天國。雖然將來我們不能進天國，但不能說我們沒有得救，沒有蒙救贖，沒有脫離撒但的權勢，沒有歸於神，而不是屬於神的。我們實在是蒙了寶血的救贖，成為屬神的子民。雖然如此，但我們也不是這樣就沒有問題了。我們還需要努力追求，進入天國，以成全神在我們身上那最高的心願。

當日以色列人要進迦南，需要：1過踰越節，解決他們的罪，免去神的忿怒；2出埃及，過紅海，脫離法老王的轄制；3經過曠野，對付亞瑪力人，使屬肉體的死去；4過約但河，脫開老舊的人；（書四1～11；）5爭戰，對付迦南地七族的人。他們必須經過這五步，才能進迦南得國度。這就是說，1他們的罪，2埃及和法老的轄制，3亞瑪力人，4他們的自己，以及5迦南七族的人，都必須解決了，他們才能進迦南得國度。這是預表說，我們要進天國，也需要：1接受基督的救贖，解決我們的罪，免去神的忿怒；2受浸，藉著與基督同死，脫離世界和撒但的權勢；3對付肉體，使屬肉體的完全死乾淨；4藉著更深經歷基督的死，而脫離舊人—自己；5爭戰，對付撒但空中的權勢。（弗六11～13。）我們也必須經過這五步，才能進天國得國度。這也就是說，1我們的罪，2世界和撒但的權勢，3肉體，4舊人—自己，以及5撒但空中的權勢，都必須解決了，我們才能進天國得國度。

拾貳 追求進天國的榜樣

（一）‘在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人；你們也當這樣跑，好叫你們得着獎賞。凡較力爭勝的，諸事都有節制；他們不過是要得能壞的冠冕；我們卻是要得不能壞的冠冕。所以我奔跑，不像無定向的；我鬥拳，不像打空氣的。我是攻克己身，叫身服我；恐怕我傳福音給別人，自己反得不著稱許。’林前九章二十四至二十七節，原文。

關於進天國，神不只在舊約給我們預備了一個完全的預表，並且在新約還給我們擺下了一個美好的榜樣。這個榜樣，就是使徒保羅。保羅是新約中一個追求天國的典型人物。他賭上了他的一生，來追求他所愛的主心愛的國度。他一生所過的生活，就是追求天國的生活。他在這裡的話，說出他對這件事，如何努力的心景和奮鬥。他是把自己擺在天國的賽場上，和蒙恩的眾聖徒，一同賽跑，要奪得天國的獎賞。他奔跑，有定向；鬥拳，打實底，為要跑得好，能得到天國的冠冕。他凡事有節制，攻克己身，毫不放任，惟恐他把這追求進天國的道傳給別人，自己反得不到主的稱許，而不得進天國。‘攻克己身，’原文的意思是打得一塊青，一塊紫。這給我們看見，他是何等恐懼戰兢，不顧一切，出任何的代價，儘力以赴。這是他在早年時，對哥林多人所說的話。這證明從他作基督徒很早的時候，他就這樣努力追求進天國。

（二）‘這不是說，我已經得着了，已經完全了；我乃是竭力追求，或者可以得着基督耶穌所要我得着的。…我不自以為自己已經得着了；我只有一件事，就是忘記背後努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。我們中間凡是完全人，總要存這樣的心；若在什麼事上，存別樣的心，神也必以此指示你們；然而在我們所已經到的地步上，就要這樣行。’腓立比三章十二至十六節，原文。

這是保羅到了老年，被囚在羅馬監獄時說的話。這話給我們看見，他不只在早年時，是竭力追求進天國，就是到老年時，還是這樣追求。這時他已經忠心服事主幾十年了，但到這時，他還不以為自己是已經得着了主所要他得着的，還是竭力追求，忘記背後，努力面前，向着標竿直跑，一點不因已往的成就而自滿自足，乃是忘掉已往的一切，

向前直奔，要得着神在基督裡從天上召他來得的獎賞，就是天國。他是從少年一直到老年，都為著追求天國，而努力奔跑進天國的道路。

保羅不僅自己這樣追求進天國，並且也要人同樣的追求，因為他是我們蒙恩的標本，是我們眾人的榜樣。（提前一16。）他在林前九章，已經勸我們要為著得天國的獎賞而奔跑。他在腓立比三章這裡，又告訴我們說，我們中間一切長進得完全的人，都要有這樣追求進天國的心意，無論在什麼事上，都要存這樣的心；若存別樣的心，神也必指示我們，叫我們有這樣的心意，存這樣的心。但無論如何，就在我們現在所已經到的地步上，就要這樣作，就要這樣有追求進天國的心意，而努力追求。所以這話是給我們看見，使徒要我們無論在什麼事上，都存心追求進天國，像他那樣竭力追求一樣。

（三）‘那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是按着公義審判的主到了那日要賜給我的；不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。’提後四章六至八節。

這是保羅到了他就要離世的時候，所說得勝的話。他竭力追求進天國，一直追求到他要離世的時候。到這時，他已經為主打過了那美好的仗，跑盡了那跟隨主追求進天國的路，也守住了他為主所持守的道，所以到這時他能說，也敢說，有冠冕為他存留，就是主到了祂來的日子要賜給他的。他一直努力奔跑進天國的路，竭力跟從主，至死忠心，所以他憑着主的公義就知道主必賜給他一生所追求，今後所當得着的天國冠冕；知道到了主來的時候，他必得着主的獎賞，得進天國，承受國度。

就是到這時，他也沒忘了，凡是愛主，為主活着，而愛慕主顯現的人，也必和他同樣的蒙主獎賞，得進天國。他知道他是主所設立追求進天國的榜樣，凡像他那樣追求的，都必和他同得天國的賞賜，而承受主心愛的寶貝國度。

（四）‘主…必救我進祂的天國。’提後四章十八節。

這乃是保羅關於他追求進天國，所說的末一句話。這是何等光榮的話！到這時，他就要去就死刑，但他深知他最終的結局不是死，乃是賭上一生所追求的天國。死對他不過是一個經過，天國才是他光榮

的歸宿。他為著這個天國，已經打過了仗，跑過了路，守過了道，盡上了他的所是、所能、所有、並一切。現在他為著這個天國，還要藉著死，再盡上他的自己，像奠祭一樣，澆奠在他所信、所愛、所跟從、所事奉的主面前。他今世的一生，已經全給這位主破壞了，他這人的一切，也已經全由這位主得着了。這位主的心願，就是他的心願，這位主的目的，也就是他的目的。他已經相當喪失在這位主的裡面，現在要完全喪失在祂裡面，不再有所留下。所以現在他知道，祂所要帶來的天國，他也必進入；祂所要享受的天國，他也必有分。現在他就要完全喪失在祂裡面，和祂完全融和為一，所以祂的天國，也就要成為他的歸宿。所以在這時，他能說，也敢說，‘主…必救我進祂的天國！’這是他這位屬靈戰場上的老戰士，臨終的宣告！也是他這位天國道路上的老同伴，臨別的留言！但願他永是我們追求天國的標本！常是我們奔跑主路的鼓舞！但願我們能像他一樣，賭上一生，竭力追求天國的賞賜！到末了，也能像他一樣的宣告說，‘有公義的冠冕為我存留！’‘主…必救我進祂的天國！’

附言

自從我們一九三六年出過‘天國的問題’，並一九三九和一九四〇年再出過‘國度的真理’以後，照我們所知道的，各地好多神的兒女，都從其中得着了不少的幫助。這實在是我們應當感謝神的。但在另一面，我們也聽見並看見一些的反對。這些的反對，是一直隨着我們，並未停息過。我們因着這些反對，就不能不用冷靜客觀的態度，再把這個進天國的問題，好好的在神面前重新看過。我們也真是懼怕，惟恐自己是誤解了神的話語。但是，經過這二十餘年來的許多反對考驗，和我們這長時間的一再研讀考量，這個真理的亮光向我們更放明，其正確性在神的話語中顯為更堅定。尤其在我們這次再修改這篇信息的時候，我們越發感覺到它的感力和可靠。一個真理是不怕反對研究的，猶如真金不怕火煉一樣。如果是真理，愈經人反對研究，就愈顯為是真理。

雖然是真理，我們也不願據以爭辯。就是不為爭辯而該有的正常講解，因着人的反對非議，我們也相當躊躇審量是否神要我們如此作。就如這題‘進天國’的要道，因着編者時間不足分配，未能按期出刊，我們就因此懷疑是否神要我們再刊出這個信息。但經過深切的審量，我們覺得還該將神這樣重大的時代真理釋放出去，不該因着有人

反對非議，而向神的兒女避諱不講。我們也知道，再釋放這一真理，難免有人更加反對。但我們相信所有的反對，不過叫真理更加顯明而已。只是我們盼望，不論我們講解或是反對一個真理，存心都該清潔，話語都該正規。弟兄們，反對或講解一個真理，都是嚴肅的事！是我們要向神負責的！我們的存心和話語，也是神要過問的。為著這一切，我們都要站在神的台前，受神的審問！但願我們敬畏祂，不在祂面前把這樣的事當作小可的！神憐憫我們！

許多反對的理由，我們都不願反駁。我們覺得只該在正面把真理釋放出去。不過，有兩點，我們願意在這裡向弟兄姊妹說明一下：

（一）有人因着我們講過天國的懲罰，就說我們講‘煉獄’。好多朋友，特別是從西國來的，都非常關心我們這件事。近幾年來，也常有朋友向我們問起這一點。所以我們願意趁這機會，把這件事說清楚。

‘煉獄’乃是羅馬（天主）教歷來所傳的極大異端之一。他們錯謬的引用林前三章十三、十五節的話，說一個人若生前犯罪，死後就必到‘煉獄’的火裡去被煉淨，因此他就成為‘煉靈’。他活着的親人，需要為他這‘煉靈’作‘彌撒’、作功德，以減輕他在‘煉獄’裡的痛苦。這種說法，實在是一個異端！林前三章十三、十五節所說火的試驗：1不是在信徒死後就要有的，乃是到‘那日’，就是主再來的日子要有的。2不是叫信徒在死後受‘煉淨’，乃是叫信徒在主將來審判祂僕人的時候，受‘虧損’，就是受懲罰。3人受這火的試驗，更不是親友的禱告和功德，所能轉移或減輕的。這種用親友的禱告和功德，轉移或減輕‘煉靈’在‘煉獄’中痛苦的思想，乃是佛教裡的超度觀念，完全是出乎撒但的。所以是一個極大的異端。

我們在前面的信息裡，已經看見，聖經中所說天國的懲罰，乃是信徒到主再來，在天國時所要受的懲治。信徒今天死去，靈魂是到樂園裡安息等候。到主再來時，才從死裡復活，到基督的審判台前受審判，照着自己所行的，或善或惡受報。他們經過這個審判，結果或得賞賜，或受懲罰，都是在天國的時候。所以聖經所說將來天國的懲罰，和羅馬教所說人死後的‘煉獄’，是絕對不同的。

（二）反對這天國信息的人，有的說，天國是為著猶太人的，不是為著教會的，所以馬太福音裡一切關乎天國的教訓，都是給猶太人的，

不是給我們信徒的。因此在他們看，沒有信徒進天國這件事，信徒根本不必遵守馬太福音裡面那些關乎天國的教訓。如果真是這樣，我們這題‘進天國’的道，就是幻想虛構的。但我們稍微用主的話證明一下，就很容易看出，這種說法是極其錯誤的。因為馬太所說的天國，就是馬可和路加所說神的國。同一個比喻，馬太（十三11）說是天國的，馬可（四30，31）說是神國的；同一件事，馬太（十三31）說是天國的奧秘，路加（八10）說是神國的奧秘。這些地方足夠證明，馬太所說的天國，就是馬可和路加所說神的國。而這神的國，也就是約翰（三3，5）所說我們必須藉著重生而進入的。並且主復活以後，要門徒們注意的，也就是這神國的事。（徒一3。）五旬節聖靈降臨以後，門徒們到各地所傳的，也就是這神國的福音；（徒八12；）使徒們要外邦教會所追求進入的，也就是這神的國。（徒十四22。）以後在書信裡，使徒也多次要外邦各地教會注意追求這神的國。（羅十四17，林前六9，10，十五50，加五21，弗五5，帖後一5，）最後啟示錄所預言那要臨到地上的，也就是神的國。（啟十一15，十二10。）

我們簡略的看過這些，我們就要看見說，天國是為著猶太人的，不是為著教會的；馬太那些關乎天國的教訓，都是給猶太人的，不是給信徒的，這是何等的講不通。如果天國是為著猶太人的，就神的國也該是為著猶太人的。這樣，還有什麼國是為著信徒的！如果那些關乎天國的教訓，是給猶太人的，就那些關乎神國的教訓，也該是給猶太人的。這樣，還有什麼教訓是給信徒的！這是太講不通了！所以，親愛的弟兄姊妹，聖經所說的天國，乃是為著信徒的！乃是我們所該追求進入的！聖經中一切關乎天國的教訓，也都是給信徒的！也都是我們所該注意接受的！

我們現在又把這樣的信息，釋放在這裡，擺在神的眾兒女跟前。我們願意神的兒女都照着神的話，鄭重的研究這件事，像庇哩亞人那樣賢明。（徒十七11。）如果這是神的真理，就願弟兄們接受；如果這是人的說法，自然就該擺在一邊。我們在任何的真理上，都願意接受弟兄們的改正。

另一面，我們請求接受這真理的弟兄姊妹，不要因着明白了這個真理，就為這真理與人爭辯。明白真理，是為著我們自己照着來生活的，不是為著我們用以和別人去爭辯的。我們只該在生命上，用真理幫助人，不該在道理上，用真理和人爭辯。許多時候，人不接受一個

真理，乃是因為生命的程度不到，不是因為真理的知識不夠。我們若能幫助人在生命上有長進，而接受真理叫生命更有長進，就好了。願神恩待我們。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第四十九題 苦難

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在來看第四十九題，苦難。這題是獨立的，和前面看過的題目，沒有連接，和後面要看的，也沒有關係。雖然如此，我們也需要來查看這一題，因為苦難是信徒在今生所必遭遇的，而且與信徒的身、心、靈，都有莫大的關係。我們先來看：

壹 苦難的由來

為什麼世上有許多苦難？為什麼世人有許多不幸的遭遇？為什麼信徒也常有痛苦的來臨？為什麼信徒已經得救了，還會遭受苦難？到底這些苦難是因何而來？由何而來？憑聖經看，這些苦難的由來，至少有三個：

一 由於人類的墮落

（一）‘你既…吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛；你必終身勞苦，才能從地裡得吃的。地必給你長出荊棘和蒺藜來，…你必汗流滿面才得餬口。’創世記三章十七至十九節，參看羅馬八章二十至二十三節。

當初神造人在地上，是沒有苦難的。人在神為他所創造並安排的環境中，一切都是安樂的。外面的住處是樂園，裡面的心境是安息。生活需要，既不愁無着，天災人禍，病痛死亡，又都沒有。乃是等到人犯罪墮落了，人的罪招惹神的咒詛，就帶進苦難來。人剛一墮落，聖經就說，‘天起了涼風！’（創三8。）這句話是很有含意的。伊甸樂園裡，本是和暖的，現在起了涼風！人和神本是和諧的，現在發生了問題。因着人背叛了神，違犯了神的命令，吃了善惡樹的果子，就產生了人與神之間的衝突。因此，不但人自己招來苦楚，就是人所住的地，和其他的一切受造之物，也都受了咒詛。因為人原是神所設立作一切受造之物的元首，在神面前代表一切受造之物的。現在作元首的人犯了罪，就不僅叫他自己受苦楚，也叫他所代表的萬物受咒詛。所以那原為人效力，產生人生必需食糧的地，就受了咒詛，與人為難，給人長出荊棘蒺藜，叫人必須終身勞苦，汗流滿面，才得餬口，維持

生存。不但如此，就是整個受造之物，也都因着人的墮落，陷入了敗壞的轄制，而服在虛空之下，一同嘆息勞苦。人的心、身，當然也不能例外，所以人心裡時有嘆息，身體會病、衰、老、死。萬物因受了敗壞，就失去和諧，而彼此衝突殘害。如此，原來安樂的天地，就變為苦難的世界，滿了災禍艱苦、病痛死亡。追其原因，都是由於人類犯罪所招致。所以人類的墮落，乃是人生苦難的第一個由來。

羅馬八章，說到受造之物因着人類墮落而受的苦楚，說得非常透徹。我們聽聽它說到這事所用的辭句，真會感覺淒涼！‘敗壞的轄制！’ ‘服在虛空之下！’ ‘一同嘆息勞苦！’ ‘自己心裡嘆息！’ 真的，因着人的墮落，這些不幸的東西都來了！敗壞來了，虛空來了，嘆息來了，勞苦來了。因着人的墮落，一切造物，都在敗壞，都在虛空，也都在嘆息勞苦。鐵擺在那裡，過些時候就銹了。東西放在那裡，過些日子就壞了。人活在這裡，一天一天也衰老殘死了。這些都是敗壞。還有虛空。一塊地的結局是虛空，一幢房的結果也是虛空。財物是虛空，兒女也是虛空。哦，‘虛空’真是個厲害的東西！把一切受造之物都服在它以下，配合著‘敗壞’，來‘轄制’一切造物，所以就在造物中產生出‘嘆息勞苦’來。這些都是人墮落之後，宇宙中的定律。

小孩一出母腹，第一個聲音就是哭。這是人墮落後的第一個定律。沒有一個小孩子是笑着生的，也沒有一個人是笑着死的。人生是哭着生的，人死是哭着死的。今天人用盡各種知識和力量，要改善人生，但是這哭生哭死的定律，卻是人任何科學的辦法所不能改掉的。冬天來了，就冷起來了，天氣不操在人手裡。人並不能完全控制人生的苦境。因為人生的苦楚，乃是人類墮落後的一個定律。

今天蚊蟲叮人、跳蚤咬人、蒼蠅害人、老虎吃人，以及萬物中、人群間，一切的相殘相殺，都是由於代表萬物的人，頂撞神，和神出了事，而產生的不和諧的結果。等到千年國度時，人服神的權柄，萬物也就彼此和諧。那時豺狼與羊羔同居，壯獅與牛犢同群。小孩要牽引它們，吃奶的孩子要玩耍在毒蛇的洞口。到那時，這一切都不傷人，不害物，因為人與神之間的衝突沒有了。不必到那時，就是歷代人若服神的權柄，與神和諧，也常會免去造物中因着人與神之間的衝突，而有的互相殘害。但以理的三個朋友，丟在七倍火熱的火窯裡，並未被火燒燬；（但三19~27；）但以理自己被丟在猛獅的洞中，並未被

獅子吞噬；（但六16～24；）主耶穌四十晝夜與野獸同處，並未受害；（可一13；）保羅為毒蛇所咬，並未受傷；（徒二八3～5；）歷代好多別的信徒也都有過這類的經歷。（可十六18。）這些都是因着人服神的權柄，與神和諧相安，就免去了那因着人與神出了事，而有的造物間互相衝突的定律。

神在宇宙中，有祂所安排的次序。神在人之上，人又在萬物之上。現在人反抗神，與神不和諧了，所以在人之下的萬物也就反抗人，與人為難，因此宇宙中就亂了。這個亂，就是今天世上苦難的第一個由來。除非這個亂解決了，世上的苦難就沒法沒有。只要萬物中一天有這個亂的存在，世上就一天必定有苦難。這是人類墮落後，宇宙中的一個定律。

信徒既原是出於墮落的人類，且仍活在這紊亂宇宙中的苦難世界上，遭遇天然界的災害病苦，自然也在難免。雖然有時會因着在神面前的信心、愛心、聖潔、自守，而蒙到神的一些拯救，（提前二15，）但當今生還活在這肉身裡的時候，總難完全脫開自然界的苦害，而免去心裡的嘆息。

二 由於撒但的惡意

（一）‘你將要受的苦你不用怕；魔鬼要把你們中間幾個人下在監裡。’啟示錄二章十節，參看彼前五章八至九節，啟示錄十二章十二至十三節。

今日的世界，是控制在撒但的手下。當信徒蒙了神的救恩，要在這世界裡為神活着，並作見證的時候，撒但就千方百計，藉著各種人事物，加以苦害。世人對信徒的逼迫、為難，甚至世上行政者對信徒的定罪、監禁，都是由於撒但幕後操縱。就是信徒各種不幸遭遇，病痛損失，也都是由於撒但從中作祟。他與信徒為仇為敵，使信徒經歷苦難。他之於信徒，好像吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。他因為受了神藉著信徒的對付，而失去了他所非法霸佔的地位，並知道他自己叛亂為患的時候不多了，就更加氣忿，加倍苦害為主作見證的信徒。所以，他對於信徒的惡意，也是信徒苦難的一個主要由來。

三 由於神的美意

（一）‘萬靈的父管教我們，是要我們得益處。’希伯來十二章五至十一節。

神救了我們以後，還要造就我們、成全我們，從我們身上去掉那許多不該有的東西，而給我們加上我們所該有的東西，叫我們越過越有祂聖潔性情的成分。祂這樣造就成全我們，常是藉著管教。而祂管教我們，又常是藉著環境中的苦難。這是由於祂對我們的美意，要叫我們得到真實屬靈的益處。所以祂這個美意，也就成了我們受苦的一個由來。

神管教我們，並不是祂甘心樂意的，因為管教總是叫人感覺痛苦的，但，祂是我們的父，知道我們的光景，也知道我們的需要。我們有的光景必須祂管教。祂因著愛我們，為著叫我們得益處，就不得不忍痛管教我們。這正如我們生身的父親管教我們一樣，多少時候都是為著叫我們受改正、得益處，迫不得已忍痛而作的。多少時候，都是因著我們作兒女的人非受管教、非受責打不可，而作的。有的兒女，可以少管教。但有的兒女，非多管教不可。無論少管教、多管教，總得管教。神對我們這些兒女，也是這樣。我們有的人在神面前不大需要管教，有的就非要神管教不可。無論我們如何，我們總需要神的管教。並且為著我們的益處，神也必照祂所看為適宜的管教我們。這雖然不是出於祂的樂意，卻是出於祂的美意。祂這美意，就叫我們受到祂管教的痛苦，所以也就成為我們苦難的一個由來。

有一件事，我們作神的兒女必須知道，就是臨到我們身上一切的苦難，其中都有神對我們的管教。我們所遭遇的一切苦楚為難，不論是來自天然界的，還是出於撒但的，都是神為著管教我們，而許可我們遭遇的。我們不該把所遇到的任何苦難，看作自然的、天然的、偶然的、巧遇的，必須看作是神所安排的，是神所許可的。主耶穌說，若不是我們的天父許可，就是值半分銀子的麻雀，連一個也不會落在地上；我們的頭髮，神不只都數過，並且號過了。（太十30，‘數過’原文是‘號過’。）像這樣微不足道的東西，在我們身上，都有神特別的注意，就還有什麼事臨到我們身上，會不是出於神的許可或安排？神對祂的兒女，不僅有愛心，也有智慧。神的智慧照着祂的愛心對我們的美意，安排或許可苦難給我們遭遇，叫我們受管教、得益處，所以祂這出於祂的愛心，由祂的智慧來執行到我們身上的美意，常是我們受苦的一個原因、一個由來。

以上這三個苦難的由來，是有關聯的。由於人墮落而來的天然苦難，和由於撒但惡意作祟而有的超然苦難，常成為神所藉以管教祂兒女的美意苦難。神的愛心和智慧，把人墮落所帶來的後果，和撒但惡意作祟的結果，都利用作祂成全祂兒女益處的工具。我們當感謝敬拜祂！

貳 苦難對於信徒

苦難對於信徒有多方的益處。苦難不光是神所用以管教我們的，還在其它好多事上，都是神所用以成全我們的。聖經關於這件事，講的相當多，我們現在只摘其要者看一下。

（一）‘叫你們被試煉。’ 啟示錄二章十節，參看馬太十三章二十一節。

苦難能叫我們受試煉。試煉能使我們純潔，就像火能使金子成為純金一樣。我們裡面有許多的雜質，得救以後，都得經過苦難的試煉，才能去掉。經過苦難越多的信徒，常是越純潔的人。好多純潔的聖徒，都是從苦難的爐中出來的。

苦難的試煉，不只在消極方面能純潔我們，去掉我們不該有的雜質，並且在積極方面還能堅定我們，穩固我們所該有的屬靈東西。比方我們聽了一篇屬靈的道，看見了亮光，接受了那道所釋放的屬靈東西，好像我們就得着了那個東西，其實那個東西還沒有組織到我們的生命和生活裡，成為我們的成分，還必須經過試煉，才能組織到我們裡面，堅定而穩固的成為我們的東西。這就如窯匠把各樣圖案描繪在土坯的花瓶上之後，還必須經過火燒，這些圖案才能和花瓶組織在一起，而成為堅定穩固的。照樣，我們聽見任何的道，接受了之後，也必須經過試煉，那些道所描繪到我們身上的屬靈圖案，才會組織成我們身上堅定穩固的東西。主在馬太十三章二十一節，所說人聽道之後受的試煉，就有這樣的用處。這試煉，若不能叫我們在所聽的道上跌倒，從那道上失去，就必叫那道變成我們堅定穩固的東西。

（二）‘叫你們的信心…被試驗。’ 彼前一章六至七節，雅各書一章三節。

信徒在神面前，生活工作，所貴者都在於信心。這信心，經過試驗，才顯為寶貴。而能叫這信心經過試驗的，就是苦難。信心因着苦難所

受的試驗，比金子經過火所受的試驗，更寶貴。彼前一章七節，照中文的翻譯看，意思是說，經過試驗的信心，比那經過火試驗的金子更寶貴。但原文是說，‘叫你們信心所受的試驗，比那被火試驗，仍然能壞的金子所受的試驗，更顯寶貴。’所以這節的意思，不是說，我們經過試驗的信心，比那經火試驗的金子更寶貴；乃是說，我們信心所經過的試驗，比那經火試驗的金子所受的試驗更寶貴。這個試驗是經過苦難而有的，能叫我們在主顯現的時候，得著稱讚、榮耀、和尊貴，所以是寶貴的。

雅各說，我們的信心經過試驗，就能生忍耐。我們的忍耐，不是天然有的，乃是經過苦難的試驗而有的。要我們的信心能忍耐、能持久，就必須經過試驗。要經過試驗，就必須經過苦難。苦難怎樣叫我們這個人有忍耐，也同樣叫我們的信心有忍耐。

（三）‘使我們在祂的聖潔上有分，…結出平安的果子，就是義。’希伯來十二章十至十一節。

苦難對於信徒有一個極大的功用，就是叫信徒在神的聖潔上有分，而結出平安的果子，就是義。神的聖潔，就是神的性情，義，就是合乎神法則的行為。平安，乃是與神與人都和得來的和諧。我們在裡面有分于神聖潔的性情，在外面就能有合乎神法則的義行，這樣，我們與神與人就都能和諧，而有平安。我們裡面越有神聖潔的性情，外面就越能有合乎神法則的義行，結果，與神與人也就能和諧相安。但是，我們得救以後，身上還有好些東西與神聖潔的性情不合，也有好些事情不合乎神公義的法則，所以與神與人都常出事不和諧，而沒有平安。因此，神就用苦難管教我們、對付我們，除去我們身上那些與祂聖潔的性情不合的東西，而叫我們裡面多有分于祂聖潔的性情，以致外面所行所為，就能多合乎祂公義的法則，因此與祂與人也都能和諧，而有平安。這都是苦難在我們身上所結出的甜美佳果。

（四）‘我受苦是與我有益，為要使我學習你（神）的律例。’詩篇一一九篇七十一節。

我們生性是放肆的、野蠻的，不懂神的律例。雖然我們得救作了神的子民，但我們還常任性、隨意而行，不管神的律例，不理神的法則。所以神就讓我們受苦，為要使我们學習祂的律例。是的，苦難常能把

我們規律到神的法則裡，使我們在神的律例上，成為一個就範、不野不蠻的人。

（五）‘主雖然以艱難給你當餅，以困苦給你當水，你的教師卻不再隱藏，你眼必看見你的教師；你或向左，或向右，你必聽見後邊有聲音說，這是正路，要行在其間。’以賽亞三十章二十至二十一節。

我們常是不肯受神教導、受神帶領的、所以神就常以艱難當餅給我們吃，以困苦當水給我們喝，叫我們吃苦飲痛，為要教導我們。許多時候，我們在平安康樂、環境順適之時，所不肯或不容易接受教導帶領，一遇到艱難困苦，就很容易接受。所以苦難常叫我們得着教師，教導我們當如何行；常向我們發聲，叫我們知道或左或右乃是正路，我們當行在其中。

有的弟兄，你無論怎樣用神的話勸他、帶他，他都不肯接受，不肯脫開他自己所揀選的道路。等到他一受到苦難，他馬上就能接受，馬上就受了教導，而有了主的引導，知道該如何行。在我們受神教導、受神帶領的事上，苦難常是寶貴而有效用的。

（六）‘我必用荊棘堵塞他的道，築牆擋住他’——‘用嚼環轡頭勒住他。’何西阿二章六節，參看詩篇三十二篇九節。

我們是強項的，常追隨自己的道路，而不肯回頭，所以神就常用艱難當荊棘，堵塞我們的道路，築牆擋住我們，就是叫我們碰壁，使我們不能再向前，不能不回頭；也常用困苦當嚼環轡頭，勒住我們，使我們馴服，不能有不規的行動。所以艱難困苦，常能阻止我們走錯誤的路，作得罪神的事。

十多年前，有一次在北方，有一位同工喜歡下鄉作工，我們其他幾位同工，都感覺不是主的意思，但他非去不可。我們就為他送行，但到了出口的關卡，忽因戒嚴不能通行，遂即轉回。此時，他還不肯作吧，仍在一個十字街口站住，要和我們商談如何定規。他正要轉去路邊，與我們商談，他手所扶的自行車，就把一個洋車的燈撞破了。到這時，我就說，弟兄，你還要考量前去麼？你還不回去麼？這些事給你碰到了，你還不清楚麼？他遂即無話可說，而同我們回去了。我們幾位同工都信，那是主堵塞他的路，使他不至于陷于錯誤之境。主常

是這樣用不順的環境，用為難的事，來堵住我們、阻擋我們，免得我們走了錯路，作了錯事。

（七）‘我未受苦以先，走迷了路。’ 詩篇一一九篇六十七節。

詩人在這裡說，我未受苦以先，走迷了路。他的意思是說，我現在得以脫開迷路，是因為我受了苦。真的，苦難常使我們從迷路上轉回。我們中間故去的趙靜懷弟兄，得救之後，曾兩度偏離主，走了迷路，而都受了極大的苦難，給主帶回正路。所以他不信一個信徒未受過苦，而能不離開主的路。苦難不只能把我們從迷路上帶回，還能保守我們不離開正路。

（八）‘被主懲治；免得…和世人一同定罪。’ 林前十一章三十至三十二節。

許多時候，世人犯罪，神讓他去，但是信徒同樣犯罪，神就不讓過去，常用苦難病痛來懲治。神所以如此作，是要叫信徒免得和世人一同定罪。如果神不這樣懲治，信徒將來就要和不信的人同被定罪。

（路十二46，參看進天國一題內將來的責罰一段。）所以苦難的懲治，能叫我們免去將來的定罪和刑罰。

（九）‘在肉身受過苦的，就已經與罪斷絕了；…可以不從人的情慾，只從神的旨意。’ 彼前四章一至二節。

苦難還有一個很大的用處，就是能叫人與罪斷絕，不從人的情慾，只從神的旨意。人墮落之後，幸虧神安排苦難給人受，用苦難來苦治人，叫人不犯罪，或少犯罪。你看，如果人生沒有苦難，就人要怎樣糟呢？如果人一生全是享樂安逸，就不知人犯罪的程度要提高多少？人什麼時候安逸，什麼時候就容易犯罪。大衛那一次犯了大罪，就是因為他沒有苦難，而安逸了。（撒下十一2~4。）安逸、安閒、逍遙、享樂，怎樣能叫人犯罪；勞苦、負重、受壓、為難，也怎樣能叫人不犯罪。許多血氣方剛、任情縱慾的弟兄，都需要受苦，都需要受苦難的苦治，才能與罪斷絕，不從自己的血氣情慾，只從神的旨意。所以從這一面說，苦難也是相當好的東西。

（十）‘受…苦楚，…得安慰。’ 林後一章四至五節，七節。

苦難也能叫我們得到主的安慰。我們所享受主一切的安慰，都是從我們為主受苦而得到的。我們多受基督的苦楚，就多得基督的安慰。我們若從來沒有為主流淚過，我們就永不能嘗到主為我們擦乾眼淚的安慰滋味。許多時候我們為主所流的眼淚，就是我們心靈中從主所受的甜美安慰。

（十一）‘叫我們能用神所賜的安慰，去安慰那遭各樣患難的人。’ 林後一章四節，六節。

苦難也能叫我們成為一個安慰人的人。我們受苦從主所得到的安慰，常是我們去安慰別人的資本。我們受苦的經過，身上的創疤，最能叫在患難中的人得到慰藉。所以我們要安慰別人，就得經歷苦難。

（十二）‘患難生忍耐，忍耐生老練，老練生盼望。’ 羅馬五章三至四節，雅各書一章三節。

患難能生忍耐；忍耐又能生老練；老練又能生盼望。所以我們要有忍耐、老練、和盼望，要作一個能忍耐、老練、而不失望的人，我們就得經歷患難。就是為這緣故，有的信徒向神求忍耐，神就給他患難。因為惟有從患難，才能生出忍耐；從忍耐才能生老練；從老練才能生盼望。一個幼稚的信徒，一遇到難處，就慌張失望。惟有老練的信徒，才能遇到任何為難，都堅定有盼望。但老練是由經歷患難的忍耐而來的。所以要老練有盼望，就必須有經歷患難所產生的忍耐。

（十三）‘神…等你們暫受苦難之後，必…成全，…堅固，…賜力量。’ 彼前五章十節。

神成全、堅固、賜力量給我們，有時也常是藉著苦難。我們受過苦難之後，常能得到神的成全、堅固，並賜力。因此，受過苦難的信徒常是完全、堅強、而有力的人。

（十四）‘外面的人雖然毀壞，裡面的人卻一天新似一天。’ 林後四章十六節，原文。

神拆毀我們外面天然的舊人，而建造我們裡面屬靈的新人，也常是藉著苦難。光有道理亮光是不夠的，必須配上苦難，才能叫我們外面的人被毀壞，裡面的人一天新似一天。

（十五）‘使我認識基督，曉得祂復活的大能，並且曉得祂受苦的交通，模成祂死的形狀。’腓立比三章十節，原文。

我們要認識基督，要曉得祂復活的大能，要模成祂死的形狀，都需要受苦，都需要和祂一同經歷苦難。惟有苦難，能叫我們實際的經歷基督，經歷祂復活的大能，在祂的受苦上和祂有交通，而有祂死的形狀。

（十六）‘使耶穌的生，在我們這必死的身上顯明出來。’林後四章十一節。

苦難常使我們實際的經歷主的死，所以也就常使主的生命顯明在我們身上。

（十七）‘都互相效力，叫愛神的人得益處。’羅馬八章二十八節。

苦難也常是那互相效力，叫我們得益處的萬事中，一個主要的成分。苦難配合萬事，叫我們所得的益處，就是這一節的下文所說，把我們‘模成神兒子的形像’。（原文。）在我們裡面的聖靈，常是藉著在我們外面的苦難，把我們模成基督的樣子。所以苦難也是我們要像基督，所不可缺少的。

（十八）‘誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是患難麼？是困苦麼？’羅八章三十五節，三十八至三十九節。

苦難也使我們經歷基督那不能隔絕的愛。只有藉著患難，困苦，我們才能知道基督的愛是如何的不能隔絕，我們才能嘗到這愛的味道，體會這愛的能力。

（十九）‘有福了。…因為你們在天上的賞賜是大的。’馬太五章十一至十二節。

為主所受的苦難，也能叫我們得到天上的賞賜，並且是得到天上的大賞賜。沒有一個人為主受苦，是白受的，都必因所受的苦，從主得到賞賜。並且我們將來的得賞，就是在於今天的受苦。

（二十）‘有福了；因為天國是他們的。’馬太五章十節，行傳四章二十二節，帖後一章五節，啟示錄一章九節。

苦難也能叫我們得着天國。我們必須經歷許多艱難，為神的國忍受苦楚，和主一同經過患難，才能得進天國，得着國度。

（二十一）‘為我們成就極重無比永遠的榮耀。’林後四章十七節，羅馬書八章七至十八節。

苦難也能為我們成就我們將來所要得着的那極重無比永遠的榮耀。我們要和主一同得榮耀，就得和主一同受苦難。苦難乃是我們到榮耀的必經之路。

叁 信徒對於苦難

苦難對於信徒既有以上所看過那麼多的好處，那麼信徒對於苦難該如何？

（一）以受苦難為‘命定的’。帖前三章三節。

信徒必須把受苦難看為神所命定的。神沒有定規我們在今世享安樂。神是命定我們在今天受苦難。我們必須看清楚這件事，取這樣的態度，我們才不會被患難搖動。

（二）將受苦的‘心志作為兵器’。彼前四章一節。

信徒也必須不怕受苦，而有受苦的心志，將這心志當作兵器，與罪惡和情慾爭戰。

（三）‘忍受…苦楚。’彼前二章十九至二十節。

信徒也要忍受苦楚。不是因犯罪受責打而忍受，乃是因行善受苦而忍受，因着叫良心在神面前無虧而忍受；這也就是因着維持主的見證而忍受。這在神看是可喜愛的。

（四）‘為義受苦’——‘為作基督徒受苦’。彼前三章十四節，四章十六節，二章二十節，馬太五章十節。

信徒也必須為義受苦，為作基督徒受苦，不該因怕受苦，而不持守義；因怕羞恥，而不守住基督徒的見證。

肆 信徒在受苦時當如何

（一）‘禱告。’ 雅各書五章十三節。

信徒在受苦的時候，首要的就是禱告。苦難就是禱告的呼召。必須禱告，才能明白所受的苦難的意思，才能叫所受的苦難，成全我們的益處，或是過去。

（二）相信主必‘開…出路’。林前十章十三節。

主不會叫我們受苦過于所能受的。所以我們在受苦的時候，該相信主必為我們開出路，叫我們能忍受得住。

（三）‘歡喜快樂’ — ‘以為大喜樂’。馬太五章十一至十二節，雅各書一章二節。

信徒在受苦的時候，也應當歡喜快樂，應當以為大喜樂，因為苦難要為我們成就益處。

（四）‘服在神大能的手下，’而‘抵擋魔鬼’。彼前五章六至九節，雅各四章七節。

苦難乃是魔鬼加給我們的，不是神樂意叫我們受的。神不過利用苦難對付我們、成全我們。所以我們不該羨慕苦難、歡迎苦難、祈求苦難，如果我們這樣，就要引進魔鬼的攻擊。我們求苦難的禱告，神不會聽，魔鬼倒要聽而答應，加給我們苦難。我們在受苦時，正當的態度，該是一面服在神大能的手下，知道一切的苦難都是神所許可的，絲毫不反抗拒絕，樂意順服接受；另一面又抵擋魔鬼，知道神並不樂意叫我們受苦，而拒絕一切不是神所許可的，求神拯救我們脫離魔鬼所加給我們的苦難。我們要一面對神說，凡是你所許可的，我都接受；凡不是你所許可，只是魔鬼所加給的，我都拒絕。這是我們在受苦時，該有的堅決態度。

第五十題 安息日與主日

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在要來看安息日和主日的問題。這是教會中一個大的問題，也是多少年來，聖徒中間一直爭執得很厲害的一個問題。我們要先看安息日，後看主日。我們所以把這兩個日子擺在一起來看，因為這兩個日子是互相交替的，在聖經中的確有相連的地方。雖然如此，它們卻是兩個不同的日子，正如律法和恩典是兩個不同的東西一樣。我們把它們擺在一起，是要把它們比較一下，來看它們的分別。

壹 安息日

安息日乃是舊約裡面的一個大題目，我們需要把聖經中論到這件事，那些重要的地方都看一下。大概可以分作十一大項。

一 在創造時

（一）‘到第七日，神造物的工已經完畢，就在第七日歇了祂一切的工，安息了。神賜福給第七日，定為聖日。’創世記二章二至三節。

聖經第一次題到安息日，乃是在神把萬物造好了之後。神用六日的工夫造好了萬物，到第七日就歇了祂一切的工，而安息了，並且賜福給這一日，定為聖日。為什麼神在這一日能安息呢？為什麼神賜福給這一日，且定為聖日呢？這有很深的意思！

神所以能在第七日安息，並賜福給這日，而定為聖日，乃是因為到這日，祂所要創造的都創造齊備了，祂得着了祂所要得着的，而心滿意足了，所以祂能歇了工作，而安息下來。因為到這日，祂能這樣的得到滿足而安息，所以祂就賜福給這日，把祂的福分擺在這日裡面，而把這日分別出來，定為一個特別的聖日，一個聖別的日子。祂這樣作，就使這日成為一個安息、有福、聖別的日子。

神到第七日所以能因着祂所創造的萬物，心滿意足而安息，不僅是因為到這時一切萬物都造好了，更是因為到這時祂心目中所要得着的人已經造出來了。祂永遠的心願和計劃，乃是要得着人來彰顯祂自己，

執行祂的權柄。現在這個人有了，所以祂能心滿意足而安息了，也能把祂的福分擺在這裡，使這裡成為一個聖別的境地了。

當神在第七日安息的時候，不只祂自己在那裡安息了，並且祂為著彰顯祂自己所創造的人，也在那裡和祂一同安息了。這個安息的日子，在祂是第七日，在人卻是第一日，因為祂是六日作工，到這第七日安息了；但人是在第六日被造，一被造出來所進入的第一日，就是神的第七日。所以這個日子的安息，在神是六日作工，而後安息；在人是一出來，不必作任何的工，就得以安息。這個安息，乃是神工作的結果，給人和祂一同來享受。要享受這個安息，祂需要作工，人不必作工。人是由神作工，而來享受安息。在這個安息裡面，神是享受祂所創造的人，人是享受神和祂所創造的一切。但，這個安息，在神是工作而安息，在人只是安息。人得安息，是神工作的結果。這就是創造裡安息的寓意，也就是聖經中第一次題到安息日的含意。這個寓意，或說意念，說出神原初對人的本意，不是要人自己作工，而享受安息，乃是要人不必作什麼，而來享受祂作工的結果所產生的安息。這就是恩典的原則，和律法的原則完全不同。律法的原則，是人作工而安息；恩典的原則，是人不必作工，就得安息。律法的原則，是人先作工而後安息；恩典的原則，是人先安息而後作工。這是創造裡的安息，所給我們看見的原則。就是人不必作什麼，就可以來享受神的安息，因為一切需要作的，神都作了。

人一被造出來，人所需要的一切，都已經有了。無論是人所需要的住處、空氣、陽光、水分、食糧，或其它，神都已經為人造得齊備了。人一點不必作什麼，一出來，這些都是齊備的，只要享受就是了。這就是神對人的本意，完全是恩典的原則。人不必作什麼，一切都是神作的，人只要來享受就可以了。

二 在降律法以前

（一）‘到第六天，…摩西…說，…明天是聖安息日，是向耶和華守的。’出埃及十六章二十二至三十節。

在舊約的律法裡面，特別要神的百姓守安息日。但這裡的話，是神在西乃山降律法之前，摩西在曠野吩咐以色列人說的。這給我們知道，在神降律法之前，神的百姓就有守安息日這件事。我們應該相信，律

法時代以前的列祖，必是從他們先人得知守安息日的事，而一直相承傳續下來，直到摩西的時候。

三 在律法時代

到了降律法的時候，神就在律法裡，定規安息日為祂百姓所必須遵守的一個日子。關於在律法時代，神要祂的百姓以色列人遵守安息日這件事，至少有七點，我們需要注意：

1 記念神是造物的主

（一）‘當記念安息日，守為聖日。…因為六日之內，耶和華造天、地、海、和其中的萬物，第七日便安息。’ 出埃及二十章八至十一節。

在律法之下，神要以色列人守安息日，第一個用意，是要他們記念神是造物的主。這個用意，是接續着創造裡的安息的。雖然到這時，以色列人已經落到律法之下，但神還要他們不忘記祂創造裡的安息。那個安息，乃是說出神是創造的主，一切都是祂創造的，祂作出的，為要叫人和祂同享安息。

2 記念神是拯救以色列人的

（一）‘要記念你在埃及地作過奴僕；耶和華…將你從那裡領出來，因此…吩咐你守安息日。’ 申命記五章十五節。

在律法時代，神要以色列人守安息日，第二個用意，是要他們記念神是拯救他們的。這個用意，是接着前一個的。前一個用意是說，神是創造主，一切祂都創造好了，都作好了。這個用意是說，神所創造的人墮落了，現在又蒙了神的拯救，所以該守安息日，藉以表明這件事，見證這件事。神的創造，是叫人安息，神的拯救也是叫人安息。創造裡的安息，是神為人作出的，拯救裡的安息，也是神為人作出的。所以蒙拯救的人，該守安息日，來表明這件事。

3 作以色列人屬神的證據

（一）‘這是我和以色列人永遠的證據’——‘使他們知道我耶和華是叫他們成為聖的’。出埃及三十一章十三至十七節，以西結二十章十二節，二十節。12，20。

在律法時代，神要以色列人守安息日，第三個用意，是要安息日作他們屬神的證據。他們是神從萬民中分別出來的，歸於神，作祂特選的百姓。全世界的人，都各有他們自己的節期日子，而不守神的安息日，這證明他們不是屬於神的。惟有以色列人是屬神的子民，所以神就叫他們守神的安息日，以此作他們屬神的證據。所以律法時代的安息日，也是以色列人與世人分別的一個記號，表明他們是從世人分別出來，歸神為聖的。

（二）‘要守我的安息日；我是耶和華你們的神。’利未記十九章三節。

神要以色列人守祂的安息日，就是要他們以此證明神是他們的神；要他們以神的安息日，見證他們是以這安息日的神，為他們自己的神。

4 表明靠行為得安息

（一）‘六日要勞碌作你一切的工；…第七日…守…安息。’出埃及二十章九至十節。

在律法之下，神要以色列人守安息日，還有一個用意，就是要藉此表明在律法之下，人是靠行為得安息。我們看見，在起初創造的安息裡，人是不作工，而得安息；人是不必作工，就可以得到安息。但是那個安息，給人的罪破壞了。人墮落了，雖然現在被神又救回來了，但不認識自己在神面前的無能，想要靠自己所行的，得神的悅納，所以就落到律法之下。神要藉著律法，證明人的無能，證明人靠自己所作的，不能得祂的喜悅，所以祂在律法之下，就要人六日勞碌作工，第七日安息，藉此表明在律法之下，祂是要人靠自己所行所作的，來得祂的安息。這是律法的原則，和恩典的原則完全不同。恩典的原則，就是起初創造裡的安息所給我們看見的，乃是人不作工得安息；人不作工，就可得安息；人是先安息，後作工；人先一日安息，而後六日作工。而律法的原則，卻像這裡律法之下的安息日所表明的一樣，乃是人作工得安息；人必須作工，才能得安息；人先作工，後安息；人先六日作工，而後一日安息。這是人作不來的。所以在律法之

下，以色列是一直違犯安息日，（民十五32至35，結二十13，尼十三15至18，）證明人在律法之下，要靠自己所作的，來得神的安息，是不可能的。

5 是實在的休息

（一）‘六日你要作工，第七日要安息，使牛、驢，可以歇息，並使你婢女的兒子和寄居的，都可以舒暢。’出埃及二十三章十二節，申命記五章十四節。

在律法時代，神要以色列人守安息日，除了以上五個用意之外，還有一個，就是神要他們每七日之內，都有一日實在的休息。在這一日，不要說他們人，無論自主的為奴的，就是連他們的牲畜，也都要休息。這實在是一個好的規律，對於人和牲畜的健康，的確是有益而需要的。我們新約之下的人，在今天雖不必守安息日，但這個七日休息一日的原則，還是應該遵守的。從生物衛生的眼光來看，神所定規的這個原則，實在是對的、是必需的。

6 守的方法

在律法之下，神要以色列人守安息日的守法，是非常嚴的。他們所有的人，連兒女，帶仆婢，以及他們所有的牲畜，並他們中間的客旅，在安息日都是完全休息，無論何工都不可作，（出二十10，）就是在耕種收割的時候，也要安息。（出三四21。）在這日，連生火燒飯都不可。（出三五3。）當然像撿柴、榨酒、擔擔子、搬運東西、買賣貨物，這類的事，更是不可的。（民十五32至36，耶十七21至22，尼十三15至22，十31。）以後，他們認為在這日連行遠路，取帶隨身應用之物，在麥地掐麥穗吃，甚至就醫治病，也都是不可的。（徒一12，約五10，太十二1至2，路十三14。）他們要以這日為聖、為可尊重的，而尊敬這日，在這日要不辦自己的私事，不隨自己的私意，不說自己的私話。（賽五八13。）他們凡在這日作工的，必被治死；（出三一14至15；）凡不遵照前面所說的各項規則謹守這日的，就是犯罪得罪神。這當然比今天‘安息日會’的人守安息日，不知嚴了多少。若以這樣嚴的守法來看，就是今日‘安息日會’的人，也是在犯安息日。

在律法之下，神要以色列人守安息日，所以這樣嚴，其中有一個含意，就是要人知道，人要靠自己所行的，來得神的安息，是絕對作不到的。人怎樣不能靠行律法得神的稱義，人也照樣不能靠守安息日得神的安息。

7 是禮儀的律法

（一）‘耶和華的節期，…要宣告為聖會的…；六日要作工，第七日是聖安息日。’利未記二十三章二至三節，參看歌羅西二章十六節。

神在舊約所賜給以色列人的律法，有的是道德的，有的是禮儀的。像那些關乎他們如何作人，如何對於神，如何對於人的律例典章，都是道德的。像那些關乎他們如何禮拜、如何獻祭、如何守節的法則規條，都是禮儀的。在十條誡命中，有九條是道德的，只有一條，就是第四條，守安息日，乃是禮儀的。（出二十3至17。）利未記二十三章這裡，給我們看見安息日乃是舊約時神的一個節期，像踰越節、五旬節、住棚節等節期，都是神的節期一樣。既是一個節期，就是一個禮儀的問題。所以關乎守這安息日節期的律法，就是禮儀的。凡禮儀的律法，都是新約之事的預表，都是後事的影兒，形體乃是基督。（西二16至17。）所以到了新約形體來到的時候，舊約一切作影兒、作預表的禮儀律法，就都成為過去了。雖然在新約的時候，整個舊約的律法都是過去的，（羅六14，七4，6，）但舊約律法中那些道德的律法、字句雖成過去，精意還在；而舊約律法中那些禮儀的律法，不僅字句成為過去，就是精意也不再存在了；如果說那些精意還存在，那就是基督，而不是別的。

四 主耶穌對於安息日

我們以上看的，是在律法時代的以色列人如何守安息日。我們也該看看主耶穌對於安息日是怎樣的。要看這件事，我們需要先把主耶穌當時在地上的身分弄清楚。當主在地上的時候，以祂作人的一面說，祂是一個完全的以色列人，絕對遵守神在舊約的一切律法規條。另一面，以祂是神來說，一切都是祂作主。還有一面，祂也是新約的創始者，祂又必須廢棄舊約，而創立新約。所以我們要看主耶穌對於安息日是怎樣的，必須記住祂這些不同的身分，才能看得正確。

（一）‘在安息日，照祂平常的規矩，進了會堂，站起來要念聖經。’ 路加四章十六節。

主在地上的時候，既是作一個猶太人，祂就該守猶太人中間那些正當的規矩。當時，在猶太人中間有一個非常好的規矩，就是他們各地都有他們集會的會堂，每逢安息日大家都去聽人講解舊約聖經。這個正當的好規矩，當然也就成了主耶穌當日在他們中間作人的規矩。但是，這一次主耶穌雖是照祂平常的規矩，在安息日進了會堂，卻不僅是按規矩行事，乃是要趁猶太人聚集在會堂裡這個機會，本着他們所篤信的舊約聖經，向他們傳福音。所以祂這一次在這裡進了會堂，不是為守安息日，乃是為作祂傳道的工作。

（二）‘在安息日教訓眾人。’ 路加四章三十一節。

主耶穌這時在猶太人中間，乃是要對他們傳神的道。祂要作這事，最好的日子就是安息日，最好的地方就是猶太人的會堂。因為在安息日，猶太人大多都是到會堂去聚集聽神的道。所以主常是這樣作。祂這樣作，雖是在安息日，卻不是為守安息日，乃是為趁機會傳道教訓人。

（三）‘在安息日作善事是可以的。’ 馬太十二章十二節。

有一次，主這樣在安息日，進了一個會堂，遇到一個人枯幹了一隻手。有人試探祂，問祂安息日治病可不可以？意思是要控告祂。因為他們認為在安息日治病，是不可以的。（路十三14。）到這時，祂就回答他們說，在安息日作善事是可以的，並且即時醫治那個病人。祂這樣說並這樣作，和舊約律法時代，關於守安息日所說的話，有點不同了。律法時代是說，在安息日什麼工都不可作。但祂在這裡說，在安息日作善事是可以的，並且祂也就這樣作了。這是說出，祂在這裡，對於安息日的問題，開始有點變了，有點和律法時代不同了。

（四）‘安息日是為人設立的。’ 馬可二章二十七節。

在前面我們已經看見，在律法時代的安息日，對人乃是一個很厲害的約束捆綁。比方，我在安息日的前一天，沒有把飯預備好，到安息日就得挨餓。我的親人病重垂死，若是相隔在‘安息日可走的路程’（約二里許）之外，我就不能當日去看他。在安息日，我走到麥

地，就是餓了，也不可掐麥穗充饑，也得守着麥穗挨餓。甚至在安息日就是病得要死，也不可就醫求治。神要人守安息日，原有一個意思是要人‘安息’、‘舒暢’，（出二三12，申五14，）但這些規條好像都是要犧牲人的安舒，以維持安息日的尊嚴；好像人是為著安息日的，安息日不是為著人的。但主在這裡，對安息日下了一個定義，說，安息日是為著人的，人不是為著安息日的。主所下的這個定義，相當推翻了當日那些在律法時代的人一般的觀念，開始叫他們領會，安息日最初的意義，乃是神為人作什麼，不是人為神作什麼；是神為著人，不是人為著神；是人來享受神所為人作的，不是人來為神作出什麼；是恩典的原則，不是律法的原則。所以主這話，是相當從律法時代的安息，回到起初創造的安息，也就是從半路律法的原則，回到起頭恩典的原則。因為主現在就是要從律法轉到恩典，不以律法對待人，而以恩典對待人。

（五）‘人子是安息日的主。’ 馬太十二章八節。

主耶穌在一個安息日，從麥地經過，祂的門徒掐了麥穗吃，法利賽人就定罪他們犯了安息日。主在駁斥法利賽人的時候，先暗示祂是比大衛更大的，並且也明言祂是比聖殿更大的，就是那位喜愛憐恤，而不喜愛祭祀的神。祂給他們知道這些，乃是要他們知道祂就是神。所以到末了，祂就說出祂是安息日的主。祂雖然是‘人子’，但祂就是安息日的‘主’。祂雖然是人，但祂就是神，就是那位比聖殿更大的神，就是那喜愛憐恤，不喜愛祭祀的神，也就是當初那位設立安息日的主。祂能設立安息日，祂也能改掉安息日。祂有權柄設立，祂也有權柄改掉。祂是安息日的主，安息日該如何是由祂定規的。所以到這裡，主乃是吐露出一個意思，給人知道祂這位安息日的主，從前曾如何設立安息日，現在也要如何來改掉安息日。從前在律法之下，祂如何願意藉著要人嚴格守安息日，使人知道人靠自己所行的，不能得到祂的安息；現在到了恩典時代，祂也如何願意藉著改掉安息日，使人知道祂願意使人得安息，而不要人作什麼。祂喜愛憐恤人，不喜愛向人要祭祀；喜愛向人施恩、為人作事，不喜愛人給祂什麼、為祂作什麼。這是祂的本意。在律法之下，祂所以要人守安息日，要人作什麼，來得祂的安息，乃是因為人不認識祂的恩典，也不認識自己的無能，而想要靠自己所行的，來得祂的安息。現在人已經夠失敗了，夠痛苦了，夠認識自己是如何的無能，是如何不能靠自己所行的，來得

祂的安息；所以現在祂要再回到祂的本意，向人施憐恤、賜恩典，不要人作什麼，也不必人作什麼，祂就使人得安息。

（六）‘耶穌就對他們說，我父作事直到如今，我也作事。’約翰五章十七節。

在一個安息日，主醫好了一個三十八年的病者，猶太人就因此逼迫祂。祂在這時，就對他們說，‘我父作事直到如今，我也作事。’祂這話的意思是說，你們以為現在可以安息，其實現在還不可以安息，因為我父直到如今還在作事，並且我也正在作事。安息是說，事已經作完了，工已經歇了，（來四10，）但是直到如今，我父還在作事，我也正在作工。你們以為現在是可以安息的時候，那知現在還是神和我作工的時候，並沒有安息可說。主這話所含着的意思，相當深遠。

在前面我們看見神在創造裡已經有了一個安息。在那個安息裡，祂能享受人，人也能享受祂；祂和人，人和祂，和諧相安，彼此稱心，滿有快樂並舒暢。但是，不久因着人的墮落，那個安息就被人的罪破壞了。人一犯了罪，伊甸樂園的裡面，就‘起了涼風’，（創三8，）衝散了人和神之間的和暖空氣，因此人與神所共享的和諧相安、和樂安息，也就消逝了。從那時起，人就需要‘終身勞苦’，（創三17，）‘汗流滿面’，（創三19，）而‘嘆息勞苦’，（羅八22，）所以只有‘嘆息’，並無‘安息’了。所以從那時起，神就再來作事，將人挽救回來，或說救贖回來。神這挽救、救贖的工作，是必須藉著祂的兒子完成的。這工作，直到祂兒子在約翰五章這裡說這話的時候，還沒作成。所以祂直到這時，仍在作事，祂兒子也在作事，一直作到祂兒子在那挽救、救贖的十字架上說‘成了’的時候。到那時，祂兒子既在十字架上，完成了祂一切救贖人的工作，並解決了祂一切的問題，就從死裡復活，為人帶來一個新的安息，使人能在其中享受祂和祂所有的一切，而得到滿足。

所以主耶穌對於安息日，可分三面來說：1以祂作以色列人來說，祂是遵守的；2以祂是神是主來說，祂有權柄更改；3以祂作新約的創始者來說，祂成功了救贖，帶進來一個新的安息。

五 使徒對於安息日

我們看過了主耶穌對於安息日是怎樣，也需要看看當日在主耶穌之後的使徒們，對於安息日是怎樣。

（一）‘在安息日進會堂…。’行傳十三章十四至十六節，四十二節，四十四節。

在使徒們出外佈道的時候，散居在外邦各地的猶太人，也在各地都有他們的會堂，以便他們每安息日聚集，聽講舊約聖經。因此，使徒們到了各地，就利用這個機會，向他們傳神新約的福音。使徒們這樣作，一面是利用他們會堂這個集會的地方，和他們安息日這個集會的日子，以及他們所篤信並熟悉的舊約聖經；一面也是因為該將神的福音先傳給他們這些神的選民猶太人。所以，使徒們當日在安息日進會堂，並不是為著守安息日，乃是為著趁安息日猶太人集會的時候，向他們傳福音。

（二）‘當安息日，我們出城門，到了河邊…一個禱告的地方，…對那聚會的婦女講道。’行傳十六章十三節。

使徒們在這裡，雖然不是進會堂，不過是來到城外河邊，一個禱告的地方，但也是在安息日。他們所以在安息日，到這個禱告的地方，也是趁機會來對那些聚會禱告尋求神的人講道，並不是為守安息日。

（三）‘保羅照他素常的規矩進去，一連三個安息日，本着聖經與他們辯論。’行傳十七章二節。

這裡說，保羅進會堂，一連三個安息日，與人辯道，乃是‘照他素常的規矩’。這規矩，不是他守安息日的規矩，乃是他每到有猶太人會堂的地方，必到那會堂，對猶太人講道的規矩。所以這裡不是說使徒照他素常的規矩守安息日，乃是說使徒照他素常的規矩，進猶太人的會堂，對猶太人講道。要到猶太人的會堂，對他們講道，尤其是要本着聖經講，最好的日子，就是安息日，因為在這日他們都聚集在他們的會堂裡，聽人講解聖經。

（四）‘每逢安息日，保羅在會堂裡辯論。’行傳十八章四節。

這裡說，每逢安息日，保羅都在會堂裡辯論。憑前面所看過的幾個地方看，他每逢安息日這樣作，不是去守安息日，乃是趁眾人聚集的機

會，去對人講福音。

所以憑聖經看，使徒們雖在安息日進會堂講道，卻不是守安息日，乃是趁機會作工。聖經從來沒有給我們看見，使徒們有過守安息日的事。

六 新約的信徒對於安息日

我們也需要看看，憑聖經看，新約的信徒對於安息日該如何。

（一）‘塗抹了在律例上所寫，…有礙於我們的字據，把它撤去，釘在十字架上；…所以不拘在飲食上，或節期、月朔、安息日，都不可讓人論斷你們；這些原是後事的影兒。’歌羅西二章十四至十七節。

這裡的話，很清楚給我們看見，舊約的律例，（包括守安息日者，）已經被神塗抹、撤去，釘在十字架上了，所以不管舊約那些關乎飲食，或是關乎節期、安息日的條例，新約的信徒都不必拘泥遵守，而引起人的論斷。這些事，（飲食、節期，和安息日等，）都是後事的影兒，形體卻是基督。現在形體基督已經來了，這些影兒的事就不需要再有了。這如同一個人未來之前，先寄一張照片給我們看，等他本人來到，照片就不需要了。所以在今天基督已經成全了一切，這新約的時代裡，信徒再不需要有安息日這一類舊約影兒的事了。

（二）‘你們謹守日子、月分、節期、年分。我為你們害怕。’加拉太四章十至十一節。

謹守日子、（包括安息日、）節期，這類的事，乃是舊約律法裡的條例，預表新約關乎基督的事。現在基督已經來了，成全了這些事所預表的，而成功了新約。新約的信徒，若再守這些舊約的日子，（包括安息日，）就是撇開新約的恩典—基督，而回到舊約的律法—條例—去了。這樣，就‘失去基督的效益，而從恩典墜落了，’（加五4，原文，）所以是可怕的！

（三）‘有人看這日比那日強，有人看日日都是一樣；只是各人心裡要意見堅定。守日的人，是為主守的。’羅馬書十四章五至六節。

憑前文看，使徒在這裡的話，是勸那些為日子發生辯論的人，不要為什麼日子辯論，因為在新約的時候，神並不注重日子（包括安息日）的問題。在使徒這話裡，有一句，可以給我們知道，使徒在新約的時候，並不教訓人把安息日看為重，看為特別，像在舊約的時候一樣。這句話，就是‘有人看日日（包括安息日）都是一樣’。當日的信徒，有人有這樣的看法，使徒並沒有改正，反而說，這樣的人心裡也要意見堅定。這就證明，使徒並沒有教訓新約的信徒，要像舊約的以色列人那樣守安息日，看安息日為特別的日子，與其它的日子不同。所以照使徒在這裡勸我們不要為日子（包括安息日）辯論的教訓看，新約的信徒不需要守安息日。

至于路加二十三章五十六節所說，那些跟從主的婦女守安息日，乃是因為：1她們原是猶太人；2他們這時還不清楚新舊兩約的交替；3主耶穌尚未復活，七日第一日的主日尚未顯明。

所以憑新約的教訓看，我們新約的信徒，不必一也不該一再守舊約的安息日。這就可以看見，今天‘安息日會’主張新約信徒也必須守安息日，這個主張乃是不合聖經的。實在說來，今日‘安息日會’的人，雖然主張新約信徒該守安息日，但連他們自己也沒有好好的守安息日，也沒有把安息日守得好。因為他們並沒有照着舊約所說那樣嚴格的守法守安息日。就是他們要那樣守，也是難能作到的！所以他們對新約信徒該守安息日的主張，是相當離奇，而不合乎聖經教訓的。

七 在大災難時（關於猶太人）

（一）‘應當祈求，叫你們逃走的時候，不遇見…安息日；因為那時，必有大災難。’馬太二十四章二十至二十一節。

憑前文看，主在這裡的話，不是對信徒說的，乃是對猶太人說的。當日主說這話的對象，乃是那些接受主的猶太人，他們有雙重的身分，一面是主的門徒，一面是猶太人。主對他們說這話，是把他們當作猶太人。憑前文十五、十六節看，主這話乃是指着將來猶太人在大災難時（就是末後的三年半一但七25）的事。那時，必有大災難臨到他們，所以他們需要逃走。但他們在安息日是不可走遠路的。所以主要他們祈求，叫他們逃走的時候，不遇見安息日。所以主在這裡所說

的，乃是將來在大災難時，猶太人守安息日的事，不能當作今天信徒該守安息日的根據。

八 在千年國度時（關於屬地部分的人）

（一）‘必以我的安息日為聖日’——‘在安息日…國內的居民，要在…耶和華面前敬拜。’以西結四十四章二十四節，四十六章三節，一節，四節，十二節。

以西結的預言，從第四十章起，直到末一章，都是說到將來千年國度時，復興的以色列人，就是彌賽亞國中間的事。所以這裡的話是給我們看見，將來得着復興的以色列人，在千年國度的地上，還要守安息日。這在新約時代的信徒，沒有關係。

九 在新天新地時（關於新地上的人）

（一）‘…新天新地，…每逢…安息日，凡有血氣的必來在我面前下拜。’以賽亞六十六章二十二至二十三節。

這裡的話給我們看見，到新天新地的時候，新地上的人，就是凡有血氣的，還都要守安息日。那時雖是新天新地，但他們還是有血氣的人。他們雖得着了復興，卻沒有得着重生，還是舊造的人，所以還守舊造的安息日，不像我們是得着重生的人，將來身體變化了，就成為沒有血氣的。無論千年國度裡屬地部分的人，或是新天新地裡新地上的人，都是隻得着復興，而沒有得着重生的舊造的人，他們所得的福氣也都是地上的，所以他們所守的安息日也都是地上的。但我們信徒是重生的新人，所得的福氣乃是天上的，和地上一點沒有關係，所以我們不守地上舊造的安息日，而另有一個復活的主日。

十 安息日的預表——基督是人的安息

（一）‘安息日…原是後事的影兒；那形體卻是基督。’歌羅西二章十六至十七節。

這裡說，舊約的安息日，不過是一個影兒，那形體乃是基督。所以這話給我們看見，舊約的安息日，乃是基督的預表，預表基督是人的安息。到了新約，基督來了，祂就是神所給人的安息。人接受祂，有了

祂，就有安息；不接受祂，沒有祂，就沒有安息。今天人要得着安息，非接受祂不可，因為祂就是神今天所給人的安息。我們活在祂裡面，就得享安息；離開祂，就失去安息。所以我們今天新約時代的人所該注意的，不是守安息日的問題，乃是接受並享受基督的問題。

（二）‘凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。’馬太十一章二十八節。

基督既是神所給人的安息，所以祂就呼召人來就祂得安息。祂既是神所給人的安息，凡來就祂接受祂的人，不論有什麼重擔，就都能得着安息。這個安息，就是祂自己，和祂自己是分不開的。

十一 安息日的象徵一千年國度時天國的安息

（一）‘必另有一安息日的安息，為神的子民存留。’希伯來四章一至十一節。

舊約的安息日，不僅是一個預表，也是一個象徵。預表，是預表基督是人的安息；象徵，是象徵千年國度時天國的安息。希伯來四章這裡說，必另有一安息日的安息，為神的子民存留。我們在‘進天國’一題裡已經看見，這個為神的子民所存留的另一個安息，就是千年國度時天國的安息。在千年國度時，整個的天國，就是一個安息，其中的一切，都是快樂的，都是叫人滿意的，人在其中得享那與今天的‘嘆息勞苦’正正相對的‘榮耀的自由’。（羅八21至23。）那是今天那些不失去天國實際的信徒，就是守住屬靈水準，得勝的信徒，將來和基督所要一同享受的。

所以憑聖經看，安息日乃是神叫1舊約的以色列人，和2千年國度裡屬地部分的人，並3新天新地裡新地上的人所守的，與我們今天新約時代裡的信徒沒有關係。在今天新約時代，神不叫我們信徒注意地上的福氣，所以也不要我們守地上的安息日。日子都是有所表明的。安息日所表明的，乃是屬地的福氣，不是屬天的福氣。舊約的以色列人，和將來千年國度裡屬地部分的人，以及新天新地裡新地上的人，都是屬地的百姓，他們從神所得的福都是屬地的，所以神都是要他們以安息日為表明。這個表明屬地福氣的安息日，和我們新約時代的信徒，根本沒有關係，不能表明我們從神所得的福氣，因為我們是神屬天的子

民，神所賜給我們的福氣，都是屬天的，（弗一3，）不能用一個屬地的日子來表明。

神當初應許賜給亞伯拉罕兩班的子孫。一班是屬天的，像天上的星那樣多；一班是屬地的，像地上的沙那樣多。屬天的一班，就是我們這些得着神重生的人；屬地的一班，就是已往和將來的以色列人。他們既是亞伯拉罕屬地的子孫，得享地上的福氣，所以神就要他們守那表明屬地福氣的安息日。我們既是亞伯拉罕屬天的子孫，得享天上的福氣，所以神就不要我們守那表明屬地福氣的安息日，而要我們以另一個日子，就是主日為表明。所以，我們千萬不要弄錯了，不要把神要祂屬地的百姓所守的一個日子，搬過來要我們這些神屬天的子民來守。我們這樣作，就是張冠李戴。神對待每一個時代的人都是不同的，所以神所要每一個時代的人遵守的規條，也是不同的。聖經中有許多規條，都是神要祂那些屬地的百姓守的，不是神要我們這些祂屬天的子民守的。守安息日，就是這樣的一條。聖經中，許多這樣的規條，我們不可不分時代，不分人別，隨便應用。若隨便應用，我們就要犯了大錯！這就是‘安息日會’的人，在守安息日這件事上，所犯的大錯！他們是把神要祂屬地的百姓猶太人所守的日子，拿過來要神屬天的子民信徒來守。他們是作了神所不作的。從創造一直到新天新地，神都要地上屬乎祂的人守安息日。惟獨祂從地上拯救出來的，這一班成為祂屬天子民的人，祂沒有要他們守安息日。除了我們這恩典時代一班屬天的人，無論是律法時代，或是千年國度時，或是新天新地時，一切地上屬神的人，神都叫他們守安息日。在聖經裡，找不到一個地方叫我們這班屬天的人也守安息日，反而在聖經裡，我們看見安息日在我們這班人身上，乃是已經過去的東西。

貳 主日

我們現在來看主日。這是新約裡特別題到的一個日子，也是與我們新約信徒特別有關係的一個日子。新約裡雖然沒有一處說到安息日與我們新約信徒正式的關係，卻有許多地方說到主日和我們正式的關係。關於這一個日子，我們也要分幾點來看。

一 七日的第一日

1· 是主復活的日子

（一）‘在七日的第一日清早，耶穌復活了。’馬可十六章九節，一至二節，馬太二十八章一節，路加二十四章一節，約翰二十章一節。

新約的主日，就是舊約所說七日的第一日。舊約的安息日，乃是七日的第七日。這七日過了，就是七日的第一日，也就是新約所特別說到的主日。這一個日子，為什麼稱為‘主日’？為什麼成為新約裡一個特別的日子？為什麼和新約的信徒特別有關係？因為這一個日子，是主耶穌復活的日子。我們的主，就是在這一個日子從死裡復活的。主從死裡復活，乃是祂為我們成功了救贖，解決了我們一切的難處，解決了罪、死、撒但、世界、和肉體；為神完成了一切，解決了祂一切的問題，解決了神公義的要求，和祂背叛的仇敵的一個證明和宣告，也是叫我們得着重生，（彼前一3，）就是得着神的生命，而成為新造的。所以這個日子，該是主的日子，該是新約裡特別的一個日子，該是與我們信徒特別有關係的一個日子。如果神完成創造的日子，該是舊約裡一個特別的日子，就主完成救贖的日子，更該是新約裡一個特別的日子。神完成創造的那個七日的第七日，不過表明神完成了創造；主完成救贖的這個七日的第一日，更是表明主在創造、墮落之後，又完成了救贖。所以那個日子，是表明神創造的日子，這個日子是表明主救贖的日子。那個日子所帶給人的安息，不過是創造的、天然的、屬地的、物質的、外面的；這個日子所帶給我們的安息，乃是救贖的、復活的、屬天的、屬靈的、裡面的。因此，這個日子，就成了新約裡一個特別的日子。新約給我們看見，不只主耶穌是在這一個日子復活的，還有幾件重大的事，都是在這個日子發生的，並且新約信徒一些重要的事，也都是在這個日子裡作的。可以說，神在新約中所完成一切重大的事，和新約信徒所作一切重要的事，無不都是在這一個日子完成或舉行的。

七日的第一日，乃是七日，就是一周的起頭，不像七日的第七日，乃是一周的末了。我們今天所過的主日，都是一周的起頭，不是一周的末了。我們常有一個錯誤的感覺，以為六天過去了，才有主日。這是舊約的感覺，是非常不合新約的。新約的主日不是六天過了，才有主日，乃是主日過了，才有六天。不是先有禮拜一到禮拜六，後有禮拜天；乃是先有禮拜天，後有禮拜一到禮拜六。不是禮拜天跟着前六天，屬於前六天；乃是後六天跟着禮拜天，屬於禮拜天。人的思想總是舊的，總是以為禮拜天是跟着後六天的，所以常有人一過了禮拜天，到了禮拜一，就把昨天的禮拜天當作上禮拜天，其實乃是這禮拜

天。也常有弟兄在主日聚會報告事項時，把過了主日的日子，稱作下禮拜，其實是這禮拜。這種思想，是違反神救贖原則的。神的救贖乃是一起頭就把人帶到祂所成就的一切裡面，使人得享安息，而後再叫人去靠着祂所得着所享受的，去生活去工作，這用日子表明的話來說，就是神先把我們帶進第一日，而後叫我們去過後六日。按屬靈的意思來說，每一個得救的人，都是已經進入了第一日，現在是在過後六日的生活。每一個得救的人，都是先得着神的救恩，而後為神生活；不是先為神生活，而後才得着神的救恩；都是先過第一日，而後過後六日，不是先過前六日，而後過第七日。前者是恩典的原則，後者是律法的原則。

我們在前面已經看見，連神創造裡的安息，就人來說，也都是在第一日。那是說出神的本意，原是要以恩典的原則對待人。但因人不認識祂的恩典，也不認識自己，所以神就設立在律法之下先勞苦六日，而後在第七日安息，以表明律法的原則，是要人靠自己先有行為，而後得神的安息。那已經經過律法時代的證明，乃是人所作不到的。所以神就把祂從人墮落就開始作工，一直作到主在十字架上說‘成了’，所成就的安息，在主復活的日子，賜給人作一個新的起頭，叫人靠着這個去過後‘六日’的日子，去過後來的生活。我們每一個人得救的那一天，都是‘七日的第一日’，都是進入了主為我們所成就的一切，而得以享受主為我們所作成的，靠着這個過來‘六日’的生活。今天若有一個人得救了，今天就是他的起頭，就是他的復活，就是他‘七日的第一日’。從今以後，他該憑着這復活的起頭，去過他後‘六日’的生活，去過他後面一生的日子。這就是恩典的原則，就是先有七日的第一日，而後有後來的六日；先復活而後生活，先安息而後工作；先得着，而後應用；先入門，而後走路；不是先走路，而後入門；先工作，而後安息。

2·是門徒聚會，主來顯現的日子，也是生命的聖靈降下的日子

（一）‘那日，（就是七日的第一日）晚上，門徒所在的地方，…耶穌來站在當中，…說，你們受聖靈。’約翰二十章十九至二十三節。

在主復活那日，就是七日第一日的晚上，門徒們聚集在一起，主就來向他們顯現，並叫他們得着生命的聖靈，就是祂自己的化身。所以這個日子，也是門徒們在主死而復活之後，聚會的日子，和主來向門徒

們顯現的日子，並且是生命的聖靈降臨的日子。這給我們看見，主是喜歡祂的門徒，在祂復活的這個日子，聚集在一起。因為這個日子，是祂復活的表明。表明一切舊的都過去了，現在在祂的復活裡，有了一個新的起頭。這裡面的原則，也是告訴我們，無論我們聚會，或是得着主的顯現，或是得着生命的聖靈，都必須是在祂的復活裡面。

3．是門徒又聚會，主又來顯現的日子

（一）‘過了八日，門徒又在屋裡，…耶穌來站在當中。’約翰二十章二十六節。

到了主復活後，第二個七日的第一日，就是這裡所說過了八日的日子，門徒們又聚集在一起，主又來向他們顯現。所以這個日子，乃是門徒們又聚會，主又來向他們顯現的日子。主這樣向他們顯現，是印證加上印證，印證他們這樣在祂復活的日子聚會，乃是祂所喜悅的，因為這能表明出祂救贖的意義，也是合乎祂新約原則的。

4．是能力的聖靈降臨的日子

（一）‘五旬節到了，門徒都聚集在一處。忽然從天上有響聲下來，好像一陣大風吹過，充滿了他們所坐的屋子。…他們就都被聖靈充滿。’行傳二章一至四節。

生命的聖靈降臨，是在主復活的日子，能力的聖靈降臨，是在五旬節的日子。主復活的日子，是七日的第一日，五旬節的日子，也是七日的第一日，就是七個七日過了，第八個七日的第一日，也就是七周過了，第八周的第一日。所以無論主復活，或是聖靈的降臨，無論是生命的聖靈降臨，或是能力的聖靈降臨，都是在七日的第一日。因為這日能表明出神在新約時所作的，無論是叫主耶穌復活，或是叫聖靈降臨，無論是叫生命的聖靈降臨，或是叫能力的聖靈降臨，都是一個新的起頭。主耶穌復活，將一切帶進一個新的境地，固然是一個新的起頭；就是生命的聖靈降臨，叫人得着生命的基督，成為基督身上的肢體，和能力的聖靈降臨，叫基督的身體，就是教會，得以建立，也無不都是一個新的起頭。這些新的起頭，都是七日的第一日所能表明的，所以神就叫這一切的事都完成在這一日。因此，這一日就成為新約中一個特別的日子。

5· 是聖徒聚會擘餅的日子

（一）‘七日的第一日，我們聚會擘餅。’ 行傳二十章七節。

前一節說，保羅那些人在特羅亞住了七天。在這七天之內，別的日子他們都不擘餅，只有七日的第一日，他們作這事。這是很有意思的。因為七日的第一日，是神在新約中完成一切的日子，所以聖靈就帶領新約的聖徒，在這日舉行一切事奉敬拜神的事。這其中的第一件，就是聚會擘餅。新約的聖徒聚會擘餅，是表明他們已經蒙了救贖，罪已經得着赦免，人已經與基督聯合，成為基督的肢體，大家合在一起，就是基督的身體。要表明這些故事，最合式的一個日子，就是七日的第一日，因為無論基督復活，叫聖徒得着生命，成為祂的肢體，或是生命的聖靈降臨，叫聖徒得與基督聯合，或是能力的聖靈降臨，叫聖徒大家成為基督的身體，都是在這日完成的。並且新約聖徒擘餅，也是在復活裡，不是在舊造裡，所以在主復活的這個日子，來舉行這件事，乃是最合它屬靈意義的。

6· 是聖徒獻捐的日子

（一）‘論到為聖徒捐錢，我從前怎樣吩咐加拉太的眾教會，你們也當怎樣行。每逢七日的第一日，各人要照自己的進項抽出來留着。’ 林前十六章一至二節。

這裡的話給我們知道，當日的聖徒獻捐，也是在這日的第一日，他們聚會擘餅是在這日，獻捐也是在這日。這是非常合乎神所定規的原則的。神的原則，是要祂的百姓敬拜必須帶著奉獻。（申十六16至17。）並且新約聖徒擘餅怎樣是在復活裡面，奉獻也照樣該是在復活裡面。我們在舊造裡面奉獻，不能蒙神悅納，必須在復活裡面才可以。所以聖徒在七日第一日主這復活的日子獻捐，這個日子也正合乎這事的屬靈意思。

7· 是舊約中預表的日子

（一）‘你們…收割莊稼的時候，要將初熟的莊稼一捆，帶給祭司；…祭司要在安息日的次日，把這捆搖一搖。’ 利未記二十三至十一節。

在舊約裡，神雖然要以色列人守七日第七日的安息，但在好幾個預表裡，神也要他們守七日的第一日。所以七日的第一日這個日子，也是舊約裡預表的日子。這些預表第一個是初熟節。利未記這裡說，初熟節是在安息日的次日。安息日是七日的第七日，安息日的次日，就是七日的第一日。舊約的以色列人，每年莊稼初熟的時候，要將初熟的莊稼一捆，在這樣一個七日的第一日，由祭司獻給神。林前十五章二十三節說，基督乃是復活的初熟果子。所以這獻給神的初熟莊稼，乃是預表那復活顯在神面前的基督。剛好這位基督就是在七日的第一日復活的，正合于舊約這個預表。

（二）‘到第七個安息日的次日，共計五十天，又要將新素祭獻給耶和華。’利未記二十三章十五至十七節。

關於七日的第一日，舊約裡第二個預表，乃是五旬節。利未記這裡說，五旬節乃是在第七個安息日的次日，也就是第八個七日的第一日。在舊約時，以色列人要從他們獻初熟莊稼那個安息日的次日算起，到第七個安息日的次日，共計五十天，將新素祭獻給神。這個新素祭，就是用細面，加酵，烤成的兩個餅，當作初熟之物獻給神。這兩個新素祭的帶酵餅，是預表新約猶太和外邦兩面的教會。這教會乃是初熟的果子，（雅一18，羅八23，）也是帶著酵的麵糰，（林前五6至8，）且是在五旬節，就是從基督（初熟的莊稼）復活那個七日的第一日算起，到第五十天的時候，由聖靈降臨，來調和成立的。所以在五旬節那天，因着聖靈的降臨，教會得以成立，正應驗了舊約五旬節這個預表。

（三）‘第八日…受割禮’ — ‘牛羊頭生的，…第八天要歸給我’ — ‘第八日，當守聖會，…什麼勞碌的工都不可作’ — ‘第八日…為聖安息’創世記十七章十二節，出埃及二十二章三十節，利未記二十三章三十六節，三十九節。

關於七日的第一日，舊約裡第三個預表，乃是第八日。第八日，乃是七日的第一日另一個說法。七日的第一日是起頭的意思；第八日是再從新起頭的意思，就是從前的七日都過了，現在再從新開始，再從新起一個頭，所以也就是復活的意思。復活就是再從新起頭，就是從前舊的都過去，現在再從新有一個起頭。

舊約說到在這第八日應該作的事，有1受割禮，2將牛羊頭生的歸給神，3守聖會，並4守這日為聖安息，什麼工都不可作。這四項事，都是在第八日作的，所以都是預表復活裡的事。第八日受割禮，預表除去肉體舊造，而開始一個復活的新造。（西二11至12，加六15。）第八日將牛羊歸給神，預表我們將東西獻給神，必須是在復活裡；（林前十六2；）在舊造裡，神不要。第八日守聖會，預表我們在神面前聚會，也必須是在復活裡，不可在舊造天然裡。守第八日為聖安息，什麼工都不可作，預表我們在復活裡享受主為我們所成全的一切，一點不必自己努力作什麼，一切都是我們在主的復活裡，享受神聖的安息。所以新約的信徒，在七日的第一日，就是第八日聚會、奉獻、事奉主，乃是舊約所預表的，是合乎新約復活新造的原則的。因為新約第八日的主日，乃是復活的日子，表明再從新起頭。而舊約第七日的安息日，乃是舊造的日子，表明是天然原有的。若是我們新約的信徒，仍守七日的安息日，就是守一個舊造的日子。這是不合於我們新約信徒的身分，和我們蒙救贖、得重生、成為新造的事實的。我們新造的人，不能守一個舊造的日子，必須有一個新造的日子。這個日子，就是那表明復活、重新起頭的第八日的主日。這是聖經中一個基本的原則。（聖經中的原則，是最重要的。讀經最寶貴的地方，就是把聖經中的原則讀出來。）照這基本的原則看，‘安息日會’要新約的信徒仍守舊造的安息日，乃是非常錯誤的一件事。因為我們新造的人，必須守一個新造的日子。

所以聖經給我們看見，在新約時，無論是主從死裡復活，開始新造，或是聖靈降臨，建立基督的身體；無論是信徒聚會，或是主向信徒顯現；無論是信徒擘餅，或是獻捐，這一切的事都是在七日的第一日，就是主復活的日子作的。這些都是關乎新造的事，所以都必須作在新造的日子。雖然在舊約時，這個新造復活的日子還沒有來到，但在舊約就已經有了預表，表明神是要那些蒙祂救贖的人，在這個新造復活的日子聚會、奉獻、事奉、敬拜祂，藉以表明他們是脫去舊造，而在復活的新造裡作這些事。所以無論照新約的啟示，或是舊約的預表看，新約的信徒，都是不該再守舊約的安息日。若是再守，就是反時代，也是反神救贖的原則。

二 主日

（一）‘當主日我被聖靈感動。’ 啟示錄一章十節。

這是那在拔摩海島上的約翰說的。他這話給我們知道，在使徒的時候，主復活的日子，就是當日的聖徒們常聚會的七日第一日，就已經稱為主日了。所以稱為主日，因為是主復活的日子，是特別顯明主而為著主的。

有人說，約翰在這裡所說的‘主日’，是指着主來的日子。若是這樣，那麼約翰在這裡所說的‘被聖靈感動’，也就是在主來的日子了。這是講不通的。所以約翰在這裡所說的‘主日’，必是指着主復活，聖徒們聚會的七日第一日。他這時被充軍到這荒島上，在這日雖然沒有聖徒可以一同聚會，但他還能獨自親近主。就在他這樣親近主的時候，他就被聖靈感動，看見了天上那些關乎教會，和歷代的世界，以及國度，並永世的異象。主在那些異象裡面，把從他所在的那個時候起，一直到永遠的事，都給他看見了。從那時起，一直到永世，所有的事，都在那一個主日啟示出來了。所以主這個日子，就是七日第一日，也是主的僕人得見異象的日子。

有時禮拜天，你會看見，有的商店門口，掛着一個牌子，上面寫着：‘今日安息日休假。’這樣的說法，根本是錯誤的，像我李某人身上掛上一個黃某人的牌子一樣的錯誤。因為今天的禮拜天，乃是七日第一日的‘主日’，根本不是七日第七日的安息日。明明是‘主日’，卻標稱作‘安息日’。我們也不該把主日當作安息日來守。日子是主日，守法是安息日的守法。若是這樣，我們就是把新約的和舊約的，把屬天的和屬地的，把復活新造的和天然舊造的，都混合在一起了。這就是羅馬教所作的。這樣的混合，乃是一個混亂的‘巴比倫’，是主所定罪的；我們必須把主日，單純的看作主日，並且絕不把主日當作安息日來守，絕不把主日和安息日混在一起，才可以。

三 信徒對於主日該如何

（一）‘這是耶和華所定的日子；我們在其中要高興歡喜。’詩篇一一八篇二十四節。

這話的前文二十二節說，‘匠人所棄的石頭，已成了房角的頭塊石頭。’彼得在行傳四章十至十一節說，這是指着基督復活說的。所以這裡所說‘耶和華所定的日子’，乃是主復活的日子。主復活這個日子，不是碰巧的，乃是神所定的。在舊約的預表和預言裡，神老早都

說定了。（利二三10至11，何六2。）主在未死之前，也先說明了。

（約二19，太十六21。）所以這是神特別定規，特別有用意的一個日子。這裡說，在這個日子，我們要高興歡喜。因為在這個日子，主復活了，主開始新造了，主也使我們成為新造了。所以在這個日子，我們該高興歡喜，見證主的復活，不該頹喪憂愁，不像一個復活新造的人。

（二）‘七日的第一日，我們聚會擘餅…講論。’行傳二十章七節。

我們擘餅雖然是表明主的死，卻是在復活裡面。因為我們是在復活裡面，所以我們才有基督的生命，而成為基督的身體，才能來大家擘一個餅，見證我們是一個身體。（林前十17。）所以擘餅最適合它意義的一個日子，就是主復活的日子，也就是七日第一日的主日。當初的信徒，就是在這日擘餅。

行傳二十章這裡說，當日在那一個主日，保羅在特羅亞，不只和信徒聚會擘餅，也對他們講道。所以若在主日，能有主的話語執事，對信徒講道，也是該的。

（三）‘每逢七日的第一日，各人要照自己的進項抽出來留着。’林前十六章二節。

這裡給我們看見，信徒在主日也該奉獻。信徒在主日既該擘餅敬拜主，就該向主有奉獻。因為主不要祂的百姓空手來敬拜祂；主喜歡祂的百姓敬拜祂，向祂感恩的時候，也向祂有所奉獻，（申十六16至17，）作蒙恩的反應。

所以憑聖經看，除了主要我們在主日高興歡喜，和我們在主日該聚會擘餅、奉獻以外，主再沒有要我們在主日作什麼，更沒有要我們像舊約的以色列人守安息日那樣來守主日。所以若是能在主日這一天，完全停工，專一的來敬拜事奉神，當然是最好；若是不能作到這樣，也不是犯律法；不過該儘力划出時間，聚會、擘餅、敬拜主，並奉獻。所以我們新約的信徒，不但不必守舊約的安息日，就是連新約的主日，也不需要守的規律。聖經從來沒有要新約的信徒守主日。我們對於主日，不是按死的律法來守，乃是照活的恩典來過；不是守律法的問題，乃是活出恩典的問題。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十一題 教會

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在來看第五十一題，教會。這是新約聖經裡，一個非常大的題目。新約聖經大部分都是講到教會。從馬太福音，到啟示錄，教會乃是一個相當中心的題目。仔細讀過新約，就能看出，聖靈感動人寫新約各書，乃是以啟示教會，為一主要目標。所以要看教會這一個東西，就需要查看整部新約。但為時間所限，我們只能分十二個大點，扼要的一看。

壹 教會的計劃

（一）‘教會，…是照神從萬世以前…所定的計劃。’ 弗三章十至十一節原文。

以弗所書是專講教會的。它是從萬世以前，從永遠裡講起，並且是從神的計劃、神的心願講起。它給我們看見，教會乃是神從萬世以前，就是從已過的永遠，所計劃的。在萬有還沒有造出，時間還沒有開始，在創世以前那無始的永遠裡，神就計劃要有教會。所以教會乃是一個永遠的東西，並且是出於神計劃的一個東西。

任何人的任何計劃，都是出於他的心願和需要，也都是為著滿足他的心願，並應付他的需要。神對教會的計劃，當然更不能例外。憑聖經看，教會的確是神的心願所要有的一個東西，也實在是神所需要的一個東西。神有這個心願，也有這個需要。神願意有教會，也需要有教會。神為著滿足祂的心願，並應付祂的需要，必須有教會。而神這個心願和需要，又不是在創世之後，在時間裡一時有的，乃是在萬世以前，在永世裡永遠有的。所以神就在那無始的永遠裡，照着祂的心願和需要，計劃了要有教會。

在我們的感覺裡，我們總覺得教會不過是今世的一個東西。許多人也自然以為，教會乃是因着一班罪人得救作了基督徒而有的，乃是我們所需要的。這些觀念，是非常短視近視的，是非常不合神關於教會的啟示的。在神新約的啟示裡，神清楚又確定的給我們看見，教會這個東西，乃是出於祂在萬世以前的心願和計劃，乃是因着祂在創世之

前，在永遠裡的心願和計劃而有的，不是出於祂在創世之後，在這個世界裡，應時而有的一個心意和安排，也不是因着人的什麼轉變，什麼需要而有的。所以教會不是一個在時間裡，應需，或是碰巧，或是自然，或是偶然而有的東西，乃是一個在永遠裡，照着神深切的神聖心願，經過神深遠的神聖計劃，而有的東西。所以我們不能從自己今世的觀感，在自己今天的感覺裡看教會，必須從神永遠的心願，到神萬世以前的計劃裡看教會，才可以。

貳 教會的隱秘

（一）‘這歷代以來隱藏在創造萬物之神裡的奧秘，…教會’——‘這奧秘在以前的世代，沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示祂的聖使徒和先知一樣’。弗三章九至十節，五節。

神在永遠裡，照着祂的心願，對教會有了計劃之後，就到時間裡，照着祂的計劃，進行創造萬有。祂創造萬有，就是為著成全祂對教會的計劃。要在萬有中得着一個教會，滿足祂的心願，應付祂的需要。祂創造萬有的用意和目的雖是這樣，但從祂創造萬有以來，祂從來沒有把祂這個用意和目的告訴任何人，給任何受造之物知道。所以從創世以這，這就成了一個隱藏在祂這位創造萬有之神裡的奧秘。只有祂自己知道祂為什麼創造萬有。只有祂自己知道，祂創造萬有，是為得着一個教會。但祂從來沒有把這件事告訴人。就是在舊約的時候，祂也沒有把這件事啟示那些敬畏祂的列祖，和那些為祂使用的先知。舊約整個的啟示，對教會從未題過一次。所以教會就成了祂歷代以來隱藏的一個奧秘，直到新約的時候，祂才藉著聖靈向祂的聖使徒和先知啟示出來。

人隱藏在心裡，而不肯告人的秘事，常是人所寶貴所看重的大事。教會之於神，就是這樣。教會乃是神所寶貴所看重的一件大事，所以非到時機成熟，祂就不肯將這事告人，只好隱藏在祂自己裡面，當作一個隱藏的奧秘。正因這緣故，歷代的人對於宇宙萬有的存在，總感覺是個謎。不要說那些遠離神的世人，不知道宇宙萬有是為何而有的，就是舊約裡那些與神同行，親密如至友的列祖，和那些為神傳話，與神像一體的先知，也都不曉得宇宙萬有的存在是何意義。不僅在從前舊約的時候是這樣，就是到了現在新約的時候，大體還是這樣。在今天，不只世人仍舊感覺宇宙是個謎，就是許多信徒，對於宇宙的意

義，也仍是莫名其妙。直到今天，除了少數得着神啟示的信徒，人還不曉得宇宙之所以存在，乃是為著要有教會。就是在這教會的時代，教會對於大多數的人，連信徒在內，好像仍是個隱藏的奧秘。雖然今天神已經將教會啟示出來了，但大多數的人，仍沒有看見神這個奧秘的啟示。所以今天教會對於他們仍像是隱藏的。他們今天要認識教會，還需要神主觀的啟示。因為教會乃是神裡面的一個極大奧秘，非有神自己的啟示，人就不得而知。

叁 教會的蒙愛

（一）‘基督愛教會，為教會捨己。’ 弗五章二十五至二十七節。

聖經啟示我們，教會乃是主所愛的一件東西。主愛教會，用比方的話說，如同丈夫愛妻子。這是一個甜美的愛，戀慕的愛。主因這樣愛教會，就不惜犧牲自己，而為教會捨己，為要得着教會作祂心愛的配偶。祂對教會的愛，是祂到十字架上為教會捨己的動機。祂這為愛教會而有的捨己，不是重在贖罪，乃是重在產生教會。祂因愛教會，為著產生教會，就舍了祂的自己。

（二）‘遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子。’ 太十三章四十六節。

在主看，教會如同一顆重價的珍珠。珍珠是人所喜愛的。在主的心目中，教會不僅是一顆珍珠，且是一顆重價的珍珠。所以祂為愛這顆重價的珍貴珠子，就去在十字架上舍了祂的一切，為要買得這顆珍珠。聖經稱祂為買這顆珍珠所舍上的一切，作‘重價’。（林前六20。）這重價，就是祂的‘寶血’（彼前一18，19）所代表的一切。教會這顆珍珠，就是祂用這個重價所買來的。（徒二十28。）憑祂所出的這個重價，就知道祂是何等的高估教會，珍愛教會。

（三）‘總是保養顧惜，正像基督待教會一樣。’ 弗五章二十九節。

基督因為愛教會，不僅為教會捨己，而產生了教會，不僅為教會舍了祂的一切，而買得教會，並且在產生了教會，買得教會之後，還總是保養顧惜。保養顧惜，就是喂養、照顧。這是基督因着愛教會，而一直在教會身上所作的。祂兩千年來，一直這樣保養顧惜教會，正如人時時保養顧惜自己的身體一樣。所以祂不只愛教會如妻子，並且保養

顧惜教會如自己的身體，如自己的一部分。這些都是說出，祂是何等的愛教會，教會如何是祂的心愛物、心頭物。

肆 教會的產生

（一）‘耶和華使他沉睡，他就睡了；於是取下他的一條肋骨，又把肉合起來。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。’創二章十八至二十二節。

以弗所五章末了一段，叫我們知道，當日從亞當產生夏娃的事，乃是預表教會是如何產生的。亞當是預表基督，夏娃是預表教會。亞當沒有夏娃，獨居不好；基督沒有教會，獨居也是不好。亞當在一切鳥獸畜中，找不到配偶；基督在一切受造之物裡，也找不到與祂相配的教會。神使亞當睡了，而裂開他的肋旁，取出他的一條肋骨，造成夏娃，作他的配偶；神也叫基督死了，而裂開祂的肋旁，（約十九34，）釋放出祂復活的生命，造成教會，作祂的配偶。亞當從睡裡醒過來，就有一個夏娃在他跟前；基督從死裡復活了，也就有一個教會（彼前一3）在祂面前。亞當看夏娃是他骨中的骨，肉中的肉，是他的一部分，而與她連合成為一體；基督也看教會是祂骨中的骨，肉中的肉，是祂的一部分，而與她連合成為一體。所以教會乃是基督死而復活，用祂復活的生命，（亞當的肋骨所預表的，）所產生的。基督這樣產生教會，就叫教會是出於祂的，是祂自己的一部分，所以能與祂相配，而與祂聯合為一。

（二）‘一顆…珠子。’太十三章四十六節。

教會在主看是一顆珍珠。所以教會的產生，必是像珍珠一樣。珍珠是蚌受了傷，由海中的沙石，碰着這傷處而產生的。教會也是基督的身體受了傷，由世界裡的罪人，碰着這傷處而產生的。所以教會乃是基督受了死傷，釋放出祂的生命，而從死裡復活，用祂復活的生命所產生的。從基督死而復活以後，聖靈就來帶領人接觸基督在十字架上所受的死傷，而將基督復活的生命，放在這樣碰着基督死傷的人裡面，叫他們得着重生，而成為基督所珍愛的珍珠教會。

伍 教會的開始

（一）‘我要把…教會建造…。’太十六章十八節。

神在宇宙中，第一次說到教會，第一次題起‘教會’這個稱呼，乃是在太十六章。這裡雖開始題到教會，但教會卻不是在這裡開始的。主在這裡不過是說祂要建造教會，並不是說祂已經開始建造教會。祂在這裡，是預言教會的建造。教會在這時，還不過是主預言的一個東西，開始還在將來。

到了馬太十八章十七節，主第二次題到教會，（在四福音裡，主只有這兩次題到教會，）所說的話，給我們看見，祂在十六章所預言的教會，離這時當不在遠。因為祂告訴當時聽祂這話的門徒說，他們可以將他們不能解決的事，告訴教會。這證明說，教會該是不久就在他們中間了。但是，教會到底是在什麼時候開始的呢？請再看：

（二）‘主將得救的人，天天加給教會’——‘全教會…都甚懼怕’。徒二章四十七節古卷，五章十一節。

這裡所說的，是五旬節時候的事。到了五旬節，聖靈降下，教會得以成立，主就將得救的人天天加給教會。到了這時，聖靈也把所有信主得救的人，集體的稱作‘教會’。這些都是證明，到五旬節的時候，才有教會的存在。所以，教會是在五旬節聖靈降臨的時候開始的。

基督雖然已經到地上來了，但教會還不能開始。必須基督經過十字架的死、復活升天，再化身成靈降臨，教會才能產生。沒有基督，不能有教會；沒有十字架和聖靈，也不能有教會。教會乃是基督經過十字架，復活成靈而生出來的。直到現在，按原則說，還是這樣。那裡有基督，和十字架，並聖靈，那裡才能實際的有教會，此三者對於教會，都是不可缺的；缺少任何一件，教會的產生與存在就有問題。我們要認識教會，就必須認識基督，也必須認識十字架，和聖靈。

陸 教會的設立

（一）‘我（主耶穌）…建造。’太十六章十八節。

主這話給我們看見，教會乃是祂自己設立的。從表面看，教會乃是人設立的，其實乃是主自己在人裡面，藉著人建造的。教會乃是主這靈運行著人、穿著人，來建造、來設立的。若不是主在人裡面這樣運行著人來建造，人自己所設立的就不能是教會。

主在馬太十六章這裡，頭一次說到教會，不只給我們看見教會是出於祂的，是建造在祂身上的，並且給我們看見教會也是祂建造設立的。祂是教會的根源，教會的根基，也是教會的建造者。教會是由祂自己建造在祂自己身上。人不能建造教會。凡人所能建造的，都不是教會。人能建造房屋，人能設立社團，但教會卻不是人所能建造設立的。只有基督是教會的根源，教會的根基，也只有基督是能建造教會的。必須是祂在人裡面發動的，是祂運行着人來建造來設立的，才是教會。人在這建造設立教會的事上，只能作附議者、贊成者、隨從者，不能作題議者、發起者、主動者。題議、發起、主動，乃是元首基督的事。祂是教會建造的主持者，人不過是祂的僕人和工具而已。

（二）‘主將得救的人…加給。’ 徒二章四十七節。

教會是用得救的人建築而成的。但把得救的人加給教會的，也不是人，乃是主基督。從外面看，乃是我們這些為主作見證、傳福音的人，把人救了來，但實際救人的工作，不是任何人所能作的，乃是主基督藉著聖靈作的。實際說，只有主自己能救人。所以乃是祂把得救的人加給教會，乃是祂把人救來築成教會。

（三）‘神配搭。’ 林前十二章二十四節。

這裡說，教會是神所配搭的。前文說，教會乃是一個身體，到這裡就說，這個身體是神所配搭的。我們的身體怎樣是神所配搭的，教會這個身體也怎樣是神所配搭的。今天人什麼機器都能造，惟獨人的身體沒有人能造。人的身體乃是神造的，也只有神能造。照樣，教會這個身體，也沒有任何人能造。這是神的專工，是人不能代作的。人所代作的，是社會，不是教會，是假的教會，不是真的教會。真的教會，只有神能作出。惟有神所作出所配搭的，才是教會。

（四）‘神…建造。’ 林前三章九節，弗二章二十二節，彼前二章五節。

基督建造教會，就是神建造教會。教會是一所活的房屋，用活石所築成的，正如身體是一個活的生機，由活的肢體所組成一樣。這個建造的工作，是沒有人能作的，連使徒們也不能，他們不過是神所用的工人。教會的建造，乃是神在基督裡，藉著聖靈作的。惟有三而一的神，才是教會的建造者。教會乃是祂建造、祂設立的。我們要認識教

會，也必須認識，只有神是建造教會、設立教會的。人在這件事上，必須受對付，必須將一切的地位都讓給神。

柒 教會的所是

一 是督督的身體（重在宇宙一方面）

（一）‘教會是祂的身體。’ 弗一章二十二至二十三節，西一章二十四節。

教會不是禮拜堂，不是聚會所，不是任何一所房屋。教會也不是差會，不是佈道機關，不是任何一個人群組織。教會乃是基督的身體。身體乃是一個活的生機。所以教會不是死的物質房屋，也不是死的形式組織，乃是活的生命生機，像我們的身體是一個活的生機一樣。我們的身體怎樣是我們的一部分，是聯於我們的，是與我們分不開的、不可分的；教會這個基督的身體，也怎樣是基督的一部分，是聯于基督的，是與基督分不開的、不可分的。我們的生命是在我們的身體裡，我們的身體乃是我們在外面的表現。照樣，基督的生命也是在祂教會這個身體裡，教會也是祂在外面的表現。

（二）‘祂也是身體，教會的頭。’ 西一章十八節原文，弗五章二十三節。

教會是基督的身體，基督是教會的頭。所以教會和基督乃是一體的，成為一個奧秘的宇宙大人，同一個生命，同一個性情，地位和權柄也都是一樣的。基督是超過一切，而坐在天上，（弗一20~21，）教會也是和祂一同坐在天上。（弗二6。）基督得着了天上地下所有的權柄，（太二八18，）教會也有分于祂這權柄。（路十19。）現在教會的生命是與基督一同藏在神裡面，將來教會也要與基督一同顯現在榮耀裡。（西三3~4。）基督之所是、所有、所在、與所作，也就是教會之所是、所有、所在、與所作。基督是教會的生命和內容；教會是基督的生機和表現。教會是從基督得到一切，基督是藉著教會表現一切。二者是彼此相聯相調，互為裡表。身體如何是頭所藉以行作一切。成就一切、並表現一切的；教會也如何是基督所藉以行作一切、成就一切、並表現一切的。就因這個緣故，聖經稱教會這個基督的身體也是基督。（林前十二12。）

聖經說到基督，有時是指基督個人，有時是指基督和教會，把教會和基督連在一起，算作一位奧秘的基督來說。基督自己是這奧秘基督的頭，教會就是這奧秘基督的身體，二者連起來，就成為一位宇宙的基督，一個奧秘的大人。這個奧秘的大人，包括基督和教會，基督是頭，教會是身體。古今中外，就是一切時間和一切空間裡，所有得救的人加起來，就是這個奧秘基督，宇宙大人的身體。我們必須認識教會到這個地步。教會是什麼？教會就是這個奧秘基督，宇宙大人的一個奧秘身體。

（三）‘你們就是基督的身子，並且各自作肢體。’林前十二章十二至二十七節，羅十二章四節，五節，弗四章十一至十六節，五章三十節，西二章十九節。

教會這個奧秘基督的身體，乃是由所有得救有基督生命的人，在基督的生命裡，合組而成的。所有得救有基督生命的人，都是基督這個奧秘身體上的肢體，都是這個身體的一部分。就我們一個一個說，我們是肢體，是互相作肢體；就我們全體說，我們是基督的身體，是共同作身體。我們所有得救的人，都是基督這個奧秘身體上的肢體，合起來就成為基督這個奧秘的身體。所以我們沒有一個得救的人是單獨的，都是基督這整個身體的一部分。

二 是神的家（重在地方一方面）

（一）‘神的家…這家就是永生神的教會。’提前三章十五節。

教會一面是基督的身體，一面又是神的家。就基督說，教會是一個身體；就神說，教會是一個家。身體是人的表現，家是人的居所。教會一面是基督的身體，作基督的表現，一面又是神的家，作神的居所。前者說出教會與基督是聯合為一的，與基督同一生命和性情；後者說出教會與神是聯合為一的，與神同一生命和性情。

（二）‘你們…是神家裡的人了；…神藉著聖靈居住的所在。’弗二章十九至二十二節，彼前二章五節。

教會既是神的家，就教會裡的人也都是神家裡的人。這些人合起來，就是神的家，就是神藉著聖靈居住的所在，也就是神的靈宮。一個人家裡的人，如何都是他所生的，都是出於他的，都有他的生命和性

情，都是他家裡的人，都是他家裡的一分；神家裡的人，也如何都是祂所生的，都是出於祂的，都有祂的生命和性情，都是祂家裡的人，都是祂家裡的一分。因為教會是神所生的，是出於神的，有神的生命和性情，所以教會能成為神的家，作神藉著聖靈居住的所在。

‘家’字，無論在中文或在原文，都有兩面的意思，一面是指家裡的人，一面是指住處。教會是神的家，也有這兩面的意思，一面是神家裡的人，一面是神的住處。但這兩面就是一班的人，不是兩類的東西。我們平常說家，有時指家裡的人，有時指住處，二者不是一個。但教會是神的家，一面是神家裡的人，一面是神的住處，二者就是一個。教會這些神家裡的人，就是神的住處。人就是住處，人就是房子，人就是家。我們所有得救的人，都是‘活石’，都是一塊一塊活的石頭。活的東西能接長在一起，死的不能。我們每一個得救的人裡面都有神的生命，都是活的，不是死的，所以大家能長在一起，成為一所活的房屋、活的靈宮，作神活的居所，給神來住在裡面。

（三）‘我的弟兄，在教會中。’ 來二章十二節原文。

基督的身體如何是由所有有基督生命的人合組而成的，神的家也如何是由所有有神生命的人合組而成的。有基督生命的人，也就是有神生命的人。這些人，在基督的身體裡是肢體，是互相作肢體，在神的家裡是弟兄，是彼此作弟兄。他們所以是基督身體上的肢體，因為他們有基督的生命，是出於基督的。他們所以是神家裡的弟兄，因為他們有神的生命，是神所生的。所有有神生命的人，都是神這個家裡的一部分。就他們一個一個說，他們是弟兄，是彼此作弟兄；就他們全體說，他們是神的家，是共同作神的家。

所以聖經給我們看見，教會一面是基督的身體，一面又是神的家；一面是一個身體，一面又是一個家。身體是對於基督，家是對於神。身體是重在宇宙一方面，家是重在地方一方面。在整個宇宙中，教會是基督的身體，是基督的表現。在一個一個地方上，教會是神的家，是神的居所。自然，在每一個地方上，教會也都是基督的身體一個小型、雛形的出現；在整個宇宙中，教會也更是神一個完整的家，一個完整的居所。不過，教會是基督的身體，是重在宇宙一面；教會是神的家，是重在地方一面。一題到宇宙教會，就是重在基督的身體；一

題到地方教會，就是重在神的家。基督的身體是一個生命的生機，神的家是一個活的組織。

無論教會是基督的身體，或是神的家，都是神來住到人裡面，與人聯合為一，調和為一，一個神人聯合的奧秘。所以，使徒在提前三章十五、十六節，才這樣說，‘神的家…就是活神的教會，真理的柱石和根基；並且這敬虔的奧秘是極大的，無人以為然，就是神在肉身顯現。’（照原文直譯。）使徒這話的意思是說，教會這個神的家，乃是活神的居所。這位活神住在其中，彰顯祂的一切。所以教會就是那關乎神本身一切之真理的柱石和根基。神本身的一切，都以教會為寄託一柱石，為擺放的地方一根基。神是把祂本身的一切，都寄放在教會裡面，藉著教會彰顯出來。所以教會就成了一個極大的敬虔奧秘，一個彰顯神自己，顯出神形像的極大奧秘。這個極大的奧秘，就是神在肉身顯現，就是神住在肉身的人裡面，而從其中顯出祂的自己。這就是教會的真實意義。教會的真實意義，就是神與人調和，神與人聯合，一個‘極大的奧秘’，（弗五32，）使神在人身上顯現出來。

所以，教會就是基督的擴大，就是基督原則的放大。基督就是神與人調和。基督的原則，就是神在肉身顯現，就是神調和在人裡面，神性穿上人性，與人性相調，而顯於人性，藉著人性彰顯出來。教會就是這個原則的擴大，就是神在肉身顯現的擴大，就是神與人調和的擴大，就是神性穿上人性，與人性相調，而顯於人性的擴大。基督乃是神在一個肉身—由馬利亞所生的一顯現，與一個人—一個拿撒勒人—調和；教會乃是神在千萬個肉身—由亞當而出的一顯現，與千萬個人—千萬個地上的人—調和。所以教會乃是基督的擴大，乃是由個人的基督擴大而成為團體的基督。個人的基督，是一個敬虔的奧秘，團體的基督—教會—是一個更大、極大的敬虔奧秘。個人的基督是在伯利恆誕生，團體的基督是在五旬節產生。五旬節乃伯利恆的擴大，使一位活神調到千萬肉身的人裡面，而顯現於這些肉身。這就是教會。

所以教會就是神與人調和，就是神加到人身上，與人相加相調的一個二性品。光有人，沒有教會；光有神，也沒有教會。必須有人再有神，必須神加在人身上，必須人加上神，必須神與人二者相加相調，才有教會，才是教會。所以教會乃是宇宙中一件最奇特的東西，裡面有人的成分，也有神的成分；是人也是神，是神也是人；是以神為生命為內容，以人為行動為外表；是神住在人裡面，調在人裡面，穿著

人來行動生活，以彰顯祂自己，並成全祂的旨意；也是人作神的配合，以神為一切，由神來充滿，（弗三19，）來支配，來調度，以顯出神本性的一切，使人一看見就能說，‘神真是在你們中間。’（林前十四25。）這就是教會該是並該有的光景。五旬節時候的教會，就是這樣。

在五旬節的時候，教會真是神的彰顯，真是神—真理—的柱石和根基，顯在當日的人眼前，也真是一個極大的敬虔奧秘，叫人滿覺是神充滿在人裡面，居住在人裡面，藉著人來行動生活，而在人身上顯出祂的榮耀和權能，也就是顯出祂榮耀的自己，和祂權能的作為。從五旬節起，歷代以來，教會每逢在正當的情形，都是這樣顯出神來。因為教會就是神與人的調和，就是神人調和的結晶。

捌 教會的功用

（一）‘教會是祂的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿。’ 弗一章二十三節原文。

教會是基督的身體，不只說出教會與基督的關係，更說出教會對於基督的功用。身體乃是頭的豐滿，是承續頭的；頭沒有身體就不圓滿。照樣，教會乃是基督的豐滿，是承續基督的；基督沒有教會也就不圓滿。神怎樣看亞當沒有配偶，獨居不好，神也同樣看基督沒有教會是不好的。（創二18～24，弗五23～32。）亞當需要一個夏娃，基督也需要一個教會。夏娃如何是亞當的豐滿，教會也如何是基督的豐滿。頭如何需要身子，基督也如何需要教會。身子如何承續頭，教會也如何承續基督。教會對基督的功用，就是承續基督。就時間說，教會是延長基督的；就空間說，教會是普及基督的。沒有教會，人只能在一千九百年以前看見基督，在今天就看不見。沒有教會，人只能在猶太地看見基督，在中國就看不見。沒有教會，人只能一時在一地看見基督，不能同時在各地看見基督。但是，基督在宇宙中卻有一個‘身體’，這個‘身體’就是歷代的教會。基督雖然升到天上去了，但藉著這個身體，祂仍在地上。藉著這個身體，祂把自己延長到各世紀裡，普及到全世界去。藉著這個身體，祂能在第一世紀叫人看見祂，也能在第二十世紀叫人看見祂。藉著這個身體，祂能在耶路撒冷叫人看見祂，也能在台北叫人看見祂。今天藉著這個身體，祂能在一時，在世界各地，叫人同時都看見祂。四福音如何給我們看見祂活在拿撒

勒人耶穌裡面，使徒行傳也如何給我們看見祂活在教會裡面。實在說來，使徒行傳不是使徒的行傳，乃是基督的‘續傳’。它是繼續在福音書之後，記載基督藉著祂的身體—就是教會—在地上在各處所有的行蹤。在福音書裡，我們如何看見祂是在拿撒勒人耶穌裡面，在使徒行傳裡，我們也如何看見祂是在教會裡面。使徒行傳如何是四福音的‘續’，教會也如何是基督的‘續’，基督的‘滿’，基督的‘余’。教會乃是續下來的基督，滿出來的基督，余出來的基督。基督是勝過罪惡和死亡，勝過世界和黑暗權勢的，教會也是承續基督這些得勝的。基督走過了十字架的路，遵行了神的旨意，對付了撒但，教會也將這些事承續在宇宙裡。教會是承續基督的。

所以教會在宇宙中的第一個功用，就是承續基督、延長基督、普及基督，也就是在時間和空間—宇宙—裡，作基督的豐滿以彰顯基督，發揮基督，使宇宙萬有都認識基督是如何的豐滿，如何的豐盛，需要古今中外千千萬萬無數蒙恩的人，作祂一個宇宙的大身體，來彰顯、來發揮。

（二）‘各房…成為主的聖殿；…成為神藉著聖靈居住的所在。’ 弗二章二十一至二十二節。

教會的第二個功用，就是作神的聖殿，作神在地上的居所。神的居所原是在天上，但神願意在地上彰顯祂的榮耀，通行祂的旨意，就必須在地上有一個居所。在舊約的時候，神在地上是以以色列人中間的帳幕和聖殿為居所，以彰顯祂的榮耀，通行祂的旨意。那個帳幕和聖殿，都是教會的預表。所以到新約的時候，神就以教會為祂在地上的居所，給祂藉以在地上彰顯祂的榮耀，通行祂的旨意。教會無論何時，出現在任何一個地方，情形如果是正當的，都必使神的榮耀得彰顯，使神的旨意得通行。因為這是神要有教會的一大用意，所以也就是教會對於神的一大功用。

（三）‘你們…成為靈宮，作聖潔的祭司，…奉獻…靈祭。’ 彼前五節。

在舊約的時候，給神來居住的聖殿是一所房屋，向神獻祭的祭司另是一班人。但到新約的時候，神所來居住的靈宮—聖殿，和向神獻祭的祭司，二者都是教會。所以教會對神的功用，一面是作神的居所，給

神來彰顯祂的榮耀，通行祂的旨意，一面又是作神的祭司，向神獻上各種屬靈的祭物，如頌讚、捐輸、（來十三15~16、）人向神的信心、（腓二17、）得救的人、（羅十五16、）並聖徒的身體，（羅十二1，）等等。這也就是說，教會在地上的功用，一面是叫神得着安居，而得着人事奉敬拜的地方，一面也就是那些事奉敬拜神的人。

（四）‘神的家…就是…教會，真理的柱石和根基。’ 提前三章十五節。

教會在地上，對於神既是一個居所，也就是一個家。教會是神的家，也是不只說出教會與神的關係，更說出教會對於神的功用。我們知道，家就是一個人在裡面，能（一）找着住處，（二）得着安息，（三）發表心願，並（四）成全心意的地方。教會是神的家，乃是說，教會對於神的功用，就是叫神在棄絕祂的地上，能（一）找着住處，（二）得着安息，（三）發表祂的心願，並（四）成全祂的旨意。一個地方的教會，如果在正當的情形中，就能讓神在其中得着這四件事。

教會讓神在其中這樣作，就是讓神安家在其中，也就是讓神把祂自己的一切安置在其中。因此，教會對於一切關於神的真理，也就有一個作柱石和根基的功用，在地上人群間托住、維持、並保守一切關於神的真理。今天在地上人群間，一切關於神的真理，完全是托在、維持在、保存在教會的身上。今天地上的人，要認識神，要知道神的事，必須到教會身上來看才可以。這也是教會對於神的一大功用。教會今天在地上，一面在裡面讓神安家居住，一面又在外面向人說出、見證出一切關乎神的事。

（五）‘祂（神）在教會中…得着榮耀。’ 弗三章二十一節。

教會對於神一切的功用，都是叫神得着榮耀。叫神得着榮耀，就是叫神得着彰顯。教會是叫神在宇宙中得着彰顯的。雖然萬有都叫神得着一部分的彰顯，但能叫神得着完全彰顯的，乃是教會。一直到永世，神本性的一切，無論是祂的心意、性情，或是祂的智慧、作為，都是要藉著教會彰顯出來，使祂自己得到完全的榮耀。

（六）‘藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。’ 弗三章十節。

教會在宇宙中還有一個功用，就是使天上那些執政掌權的天使，特別是撒但和那些跟從他而背叛神的天使，現在就得知神百般的智慧。神要藉著教會，給撒但和他的使者們看，祂是何等的有智慧。他們一撒但和他的使者一雖然背叛了神，敗壞了神所創造的人，並且盡了他們所能的，阻撓破壞神的作為，但神卻從他們所敗壞的人裡面，作出一個教會，作祂在地上的居所，給他來居住、來充滿、來調和，以彰顯祂的榮耀，並通行祂的旨意，且對付他們這些仇敵。這是神何等的智慧！神就是要藉著教會，給撒但和他的使者們，現在就知道祂這個智慧，叫他們感到羞愧。

（七）‘教會…陰間的門不能勝過。’ 太十六章十八節。

教會最末了的一個功用，就是為神對付祂的仇敵，就是撒但和他陰府的權勢。因此撒但和他陰府的權勢，非常妒恨教會，多方苦害教會，。但他們不能勝過教會，教會卻必勝過他們，因為教會是那勝過他們的基督，所產生、所建造、所聯于、所調和的。教會今天在地上，有一件重大的事要作，就是靠着祂所聯于的這位得勝的基督，對付神的仇敵撒但和他的權勢。這也是教會對於神一個相當大的功用。

玖 教會的包括

（一）‘信的人。’ 徒二章四十四節，四章三十二節。

教會裡的人，都是‘信的人’。所以只有‘信的人’，才是教會所包括的人。‘信’，不是僅僅信福音的道理，更不是信教，乃是相信主耶穌，接受祂作個人的救主，而得着祂的生命。這樣信的人，才是教會所包括的人。

（二）‘得救的人。’ 徒二章四十七節。

信的人，就是‘得救的人’。人一信主，就得救；一接受主作救主，就得着主的救恩。教會所包括的，只有這樣信而得救的人。凡假信而沒有得救的人，都不是教會所包括的人，都不是屬於教會的人。

（三）‘門徒。’ 徒八章一節，十一章二十六節。

凡信主而得救的人，都是要跟隨主，而受主教導的，所以都是主的‘門徒’。惟有這樣蒙了主的拯救，要跟隨主，受主教導的人，才是教會所包括的人。一切沒有真信，而沒有得救的‘教友’，都不是教會裡的人。

（四）‘在基督耶穌裡成聖，蒙召的聖徒。’林前一章二節原文。

一切信主得救的人，也都是在基督裡，被神分別為聖，蒙神從世界裡召出來的聖徒。教會裡的人，都是這樣蒙召成聖的聖徒。那些凡俗的假信徒，當然不能是教會裡的人。

（五）‘祂身上的肢體。’弗五章三十節，林前十二章二十七節，羅十二章五節。

教會所包括的人，也都是基督身體上的肢體。這是只有那些得救，有了基督生命，與基督聯合為一，成為基督一部分的人，才能有分的；而是那些假信徒、掛名教友，所絕不能有分的。假信徒、掛名教友，既沒有基督的生命，就絕不能成為基督身上的肢體，所以也就不能有分于教會。他們能有分于那作宗教的基督教，卻斷不能有分于這作基督身體的教會。教會既是基督的身體，與基督聯合為一，有基督的生命和性情，就那些沒有基督生命的假信徒，斷不能有分于教會這個身體，而成為其上的肢體。但是，所有真信而有了基督生命，與基督聯合的人，每一個都是教會這身體的一部分，都是其上的肢體，都是教會裡的人。

今天的人，很多裝假牙，也有的安假眼假腿。這些都好像也是人身體上的肢體，但沒有人身體的生命，與人的身體是不能聯結為一的。照樣，今天人也把很多假信徒帶進所謂的‘教會’來，他們也好像是教會裡面的人，但他們沒有教會的生命，就是基督身體的生命，也就是基督的生命，所以他們不是基督身體上的肢體，不能與教會聯結為一體。認真說來，他們不是教會裡的人，他們不過是基督教裡的人，掛着教會裡的人一個虛名而已。

（六）‘我（主耶穌）的弟兄，…神所給我的兒女。’來二章十二至十三節。

教會所包括的人，既都是得救有了主生命的人，所以也就都是主的弟兄，都是神的兒女。教會既是神的家，與神聯合為一，有神的生命和性情，就一切有分于教會這個家的人，都必須是由神重生，而成為神的兒女，作了主的弟兄，和主同作神後嗣的人。凡在生命上與神無關的人，都不能有分于教會，都不是教會裡的人。

（七）‘像活石。’ 彼前二章五節。

教會所包括的人，既都是神所重生，有神生命的人，所以也都是‘活石’，都是靈裡活過來的人，不是沒有生命的死人。但我們怎麼知道一個人靈裡是不是活過來的？怎麼知道一個人是活的，還是死的？這不大難。比方，你碰到人的身體，你馬上就知道是活的，還是死的。你自然有那個感覺。照樣，你碰到人的靈，你也能馬上知道是活的，還是死的。你的靈裡也自然有那個感覺。我們在施浸以前和人接談，就是為要碰碰看、摸摸看，人裡面的靈是活過來的，還是死的。這是不難摸出、不難覺到的。凡裡面碰着過神的，靈就是活的；凡僅是相通道理的，靈仍是死的。靈是用道理教不活的，必須由聖靈來點才能活。聖靈一點，靈就活了；用道理教，怎樣教都教不活。只有靈是活的，才是教會所包括的人；靈若仍是死的，就不是教會裡的人。

拾 教會與宗派

什麼叫作宗派，宗派就是分門別類，就是今天基督教裡這許多的分宗，許多的派別，就如路德宗、長老宗、浸信會、聖公會等等。到底這些分宗、這些派別、這些宗派，是否該有的？到底教會是否可以這樣分宗派？讓我們來看聖經怎麼說。

（一）‘聖父阿，求你…叫他們合而為一。’ 約十七章十一節，二十一至二十三節。

這是主在地上臨死之前，為著祂仍在地上的門徒，就是教會，向神禱告所說的話。這話說出主是如何願意祂的教會在地上能合而為一。這也就是說出，祂的心是如何不喜歡祂的教會分門別類，分成許多的宗派。祂是願意祂的教會在地上的時候，能像祂們三而一的神，這樣完完全全，不分彼此的合而為一。所以今天基督教裡這種分宗分派的光景，乃是違犯主的心願，破壞主的企圖，非常不合乎主的心意的。

（二）‘合成一群。’ 約十章十六節。

主不只禱告要祂的教會在天上合而為一，並且也實在把一切信祂的人，就是祂在地上的羊，不論是從猶太人中救出來的，或是從外邦人中救出來的，都合成一群。本來猶太人是絕對不能和外邦人合在一起的。但在教會裡，主卻要猶太和外邦的信徒都合而為一，不可分開。既是這樣，就教會裡任何的分宗分派，都是有違主對教會的作法，是破壞主在信徒身上，使信徒合為一群的工作的。

（三）‘都在一處，…同心合意’ — ‘一心一意’。徒二章四十四至四十六節，四章三十二節。

因為主的禱告和工作，都是要叫教會在天上合而為一，所以教會一在地上產生出來，就是合而為一的。在起初的教會，是同心合意、一心一意的在一處，一點沒有分門別類的情形。所以今日教會這種分宗分派的光景，乃是教會走了樣子，失去了當初的合一，是非常不當不該的！

（四）‘你們各人說，我是屬保羅的；我是屬亞波羅的；我是屬磯法的；我是屬基督的；基督是分開的麼？’ 林前一章十二至十三節，三章三至四節。

教會在起初合一的光景，到了哥林多的教會就開始失去了。那時在他們中間就有了分門別類的事。他們有的人說，我是屬保羅的’ 有的人說，我是屬亞波羅的；有的人說，我是屬磯法的；也有的人說，你們這樣都不對，我不能這樣，我是屬基督的。他們這樣分門別類，乃是破壞教會在基督裡那合一的性質。的所以使徒就責備他們，質問他們說，‘基督是分開的麼？’ 基督既不是分開的，既是一個的，就那在基督裡，與基督聯結，以基督為生命為本質，成為基督身體的教會，也不該是分開的，也應該是一個的。一切使基督這個身體分開，分門別類的事，都不是出於基督的，都不是出於聖靈的，都走出於人的肉體，照着世人的樣子而行的，都是該被定罪的！這是使徒向當日分門別類的哥林多教會清楚說明的。

當日哥林多的信徒說，我是屬保羅的，我是屬亞波羅的，我是屬磯法的，我是屬基督的，都受了聖靈藉著使徒的責備並定罪，難道今日的信徒說，我是浸信會，我是信義會，我是長老會，我是聖公會等等，

就能蒙到聖靈的稱義並嘉許麼？但是今日的信徒，好多竟堂而皇之的這樣標稱自己！好像這樣在信徒中間分門別類，乃是光明的！並且今日基督教的各宗各派，也都是正正式式以各種分門別類的名稱，各自稱呼自己，標榜自己，而毫不感到錯誤可恥，反倒以為正當光榮！這真是充滿了哥林多的靈，真是該受使徒的責備！但願神的兒女體貼聖靈的意思，隨着聖靈，而定罪這種分門別類的靈，定罪這些分裂基督身體的宗派名稱，直到神的兒女都以這些分門別類的事為可恥的，都以這些宗派的名稱為可棄絕的。

（五）‘身體只有一個’ — ‘我們雖多，仍是…一個身體’。弗四章四節，林前十章十七節。

教會是基督的身體，基督是教會的頭。頭只有一個，身體也只有一個。教會裡的人雖多，仍是一個身體。古今中外，得救而屬於教會的人，有千千萬萬，加起來雖然很多，但仍是一個身體。所以教會只該是一個教會，不該分成兩個以上或許多的宗派。今日基督教裡任何的宗派，不論多好、多高尚，都是違反基督的身體乃是一個的原則，都是破壞基督這一個身體的合一。

（六）‘竭力保守聖靈的合一。’ 弗四章三節原文。

聖靈住在信徒裡面，使信徒成為一個身體，也就叫信徒裡面有了一個合一。祂這位叫信徒合一的聖靈，在我們裡面要求我們與神的兒女合一，也帶領我們與神的兒女合一。只要我們答應祂的要求，隨着祂而行，我們就不至于破壞祂在神兒女們裡面的合一，而能保守這個合一。神所要我們對教會負的一個重大責任，就是竭力保守我們裡面所已經有了的這個聖靈的合一，而不加以任何破壞。所以神絕不喜歡我們在祂的教會中分門別類，乃是要我們在基督的身體裡，竭力保守聖靈的合一，沒有任何宗派的成分。

在這裡，或者有弟兄姊妹要問，宗派是怎樣構成的？怎樣就算是一個宗派？簡單的說，構成宗派有六個因素，任何一班基督徒，只要有這六個因素之一，就是一個宗派。這六個因素就是：

（一）特別的名稱—教會在宇宙中，是個惟一獨一的東西，不需要有特別的名稱。教會就是教會，在任何地方都該只是教會。一有特別的名稱，馬上就失去教會惟一獨一的性質，而成為一個宗派。因為一有

特別的名稱，就把一班信徒劃分出來，圈在一個名稱裡，使他們和其他的信徒分開。今日基督教各公會，有的以信仰為名，如信義會、聖潔會；有的以制度為名，如長老會、公理會，有的以禮節為名，如浸信會；有的以人名為名，如路德會、衛斯理會；有的以國名為名，如英格蘭教會（即聖公會）、中華基督教會；這些名稱，不論如何，都是叫信徒成為一個宗派，因為都是把一班信徒從所有的信徒裡面劃分出來，使其成為特別的一派。

（二）特別的信條—使人成為教會一分的，乃是那叫我們得救的基本信仰，（或說信心，）就是以弗所四章五節所說的‘一信’。這是所有得救而成為教會一分的人所共同有的。（彼後一1。）所有得救的人，對於這個‘一信’的信仰，都是沒有問題的。這是叫所有得救的人合一的，永不會叫他們分開。但是在這‘一信’的信仰之外，任何的信條，都會叫信徒分開。在這‘一信’的信仰之外，任何對聖經的見解，對真理的意見，如受洗、受浸，守安息日、守主日，蒙頭、洗腳，災後被提、災前被提等等，若成為信徒交通必需的一種信條，若成為一班信徒結合的中心，都會使信徒成為一個宗派。這些見解、意見，有的雖然是對的，是合乎聖經的，但不可把它當作信徒交通的條件，當作信徒結合的中心。若當作條件，當作中心，就成為特別的信條，使自己成為一個宗派。

（三）特別的交通—所有得救有基督生命的人，既都是基督身體上的肢體，就都有分于基督身體的交通，就是教會的交通。若以人得救有基督的生命還不夠條件，還必須相信一項或一些特別的信條，才能有一種交通，就是特別的交通，會使信徒成為一個宗派。

（四）孤獨而非宇宙性的交通—基督的身體乃是宇宙的，所以基督身體—教會—的交通也是宇宙性的。凡一個交通，雖然不是以一個特別的信條為條件的特別交通，卻是隻限于一個地方上，而不和地上其他地方的教會有交通，就是孤獨而非宇宙性的交通。這種交通會使信徒成為一個地方宗派。

（五）在同一地方上分開的行政—教會在每一個地方上，都該只是一個，不該分為二個以上或分為許多個。有時雖因人多，可分開聚會，但行政仍應該是一個。若在同一個地方，教會的行政是分開的，就會使信徒分成宗派。

（六）屬於任何組織的背景—教會在各地，都該是一個單純的地方教會，不該屬於任何基督教的組織。雖然應該和別地的教會有在基督裡的交通，但不該和任何基督教團體有組織上的關係。一有任何組織的關係，就有那個組織的背景，也就成為一個宗派。

以上六項，任何一項都是分裂基督的身體的。有了任何一項，都會使信徒成為一個宗派。所以這些都是該被定罪，該被棄絕的。要保守教會的合一，這些都是要不得的。

神絕對不喜歡在教會中有宗派分門別類的事。神在教會中所作的，是要免去這類的事。（林前十二24～25。）祂也要我們體貼祂的心意，彼此相合，不分派別（林前一10。）雖然宗派分門結黨的事，是難免有的，但我們卻該恨惡宗派，作一個神所‘稱許的人’。（林前十一19，‘有經驗的人，’原文是‘蒙稱許的人’。）

拾壹 教會的合一

一 教會合一的本身

（一）‘聖靈…合…一。’弗四章三節。

教會乃是由於聖靈帶著基督的生命，也就是基督自己，進入信徒裡面，使信徒在祂和基督的生命裡，聯結為一而成的。乃是聖靈使教會成為一個身體。（林前十二13。）所以聖靈就成了教會內在的合一，就成了教會合一的本身。聖靈這個教會內在的合一，我們每一個得救的人裡面都有了。我們每一個得救的人，都有了聖靈。只要我們有了聖靈，我們就有了聖靈這個教會內在的合一。因為在我們裡面的聖靈，就是教會這個合一。教會這個合一，我們裡面已經有了，所以我們不必再求教會的合一，只要我們活在聖靈裡面，不破壞聖靈在我們裡面的合一，教會的合一就必得蒙保守，而顯在我們中間。

二 教會合一的事實

（一）‘身體只有一個，聖靈只有一個，正如你們蒙召同有一個指望，一主、一信、一洗，一神，就是眾人的父，超乎眾人之上，貫乎眾人之中，也住在眾人之內。’弗四章四至六節。

教會不只有一個合一的本身，並且還有幾個合一的事實。第一，教會本身乃是一個身體。第二，使教會成為一個身體的聖靈，也是一個。第三，教會將來進到榮耀裡的指望，也是一個。第四，使教會得救，由舊造而轉為新造的信，也是一個。第五，使教會脫開亞當，而歸入基督的洗，也是一個。第六，教會所屬於、所事奉的主也是一個。第七，貫乎教會，住在教會裡面的神，就是教會裡面的眾人所出生的父，也是一個。無論是教會所有的，或是教會所屬的，無論是教會所在於的，或是在教會裡面的，都是一個。教會所是的、所有的、所屬的，一切都是一。所以教會是一個不可分的東西，沒有一點可分的理由。任何的分，都是違犯教會這個‘一’的事實，都是破壞教會，與教會有損的，而不是成全教會，與教會有益的。

拾貳 教會的交通

一 是使徒的交通

（一）‘都守着使徒的教訓和交通。’徒二章四十二節原文。

當初五旬節那許多信的人，不只都遵守使徒的教訓，並且也都守着使徒的交通。他們所遵守的教訓是使徒的，因為那些教訓是主託付給使徒們的。他們所守着的交通也是使徒的，因為這個交通也是主託付給使徒們的。使徒的這個交通，就是教會的交通。凡有分于教會的，就有分于這個交通。凡在教會裡面的，就在這個交通裡面。

（二）‘我們（使徒們）…將…那永遠的生命，傳給你們（信徒們）；…使你們與我們相交，我們乃是與父並祂兒子耶穌基督相交的。’約壹一章二至三節。

使徒的交通，乃是與神和主耶穌相交的交通。他們把主那永遠的生命，傳給我們，使我們與他們相交。我們一接受他們所傳給我們的這個生命，這個生命就把我們帶進他們的交通裡，使我們與他們有了交通。這個交通，就是教會的交通。凡接受主那永遠生命的人，都有分于這個交通，都在這個交通裡面。所以這個交通，也是生命的交通。

二 是聖靈的交通

（一）‘聖靈的交通。’林後十三章十四節原文，腓二章一節。

使信徒成為一個身體的，乃是聖靈。（林前十二13。）所以教會這個身體的交通，也是聖靈的交通。凡是因着信主，而有了聖靈的人，都有分于這個交通。凡是活在聖靈裡的人，也都是活在這個交通裡。

三 是身體的交通

（一）‘我們所擘開的餅，豈不是交通基督的身體麼？我們雖多，仍是一個餅，一個身體；因為我們都是分受這一個餅。’林前十章十六至十七節原文。

教會是基督的身體，所以教會的交通，也就是身體的交通。凡是得救，成了基督肢體的人，不論是何種族國籍，屬何社會階級，都有分于這個交通。（參看林前十二13。）

四 是‘一信’的交通

（一）‘身體只有一個，…一信。’弗四章四至五節。

人得成為基督身體的一分，是因為‘一信’。這一信就是那叫我們得救的基本信仰一信心。所以基督身體的交通，也是這一信的交通。凡有這一信基本信仰的，凡因着這一信的基本信仰得救的，不管他對其它的事，對其它的真理，是如何相信，有何意見，都有分于這個交通，都是這個交通所該接納的。（參看羅十四1~6，十五7。）

五 教會交通的革除

（一）‘若有稱為弟兄，是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的；這樣的人不可與他相交；就是與他吃飯都不可。’林前五章十一至十三節。。

一個信徒，若是犯這裡所列舉的幾種罪任何一種，就得從教會的交通被革除，免得使教會全體都受到敗壞。（參看林前五1~8。）

（二）‘不認耶穌基督是成了肉身來的；…凡越過基督的教訓，不常守着的，就沒有神；常守這教訓的，就有父又有子。若有人到你們那裡，不是傳這教訓，不要接他到家裡，也不要問他的安；因為問他安的，就在他的惡行上有分。’約貳七至十一節。

若有人自稱是基督徒，而不信基督乃是神成為肉身，就是越過基督的教訓，而不守着的。今天所謂的‘新神學派’，（實在是不信派，）就是這樣的人。這樣的人，必須從教會的交通裡革除出去，免得信徒在他們的惡行上有分。

除了有林前五章的罪，和不信派的信仰，信徒其他的失敗、軟弱、錯誤、或對真理不正確的見解，都不能構成從教會的交通被革除的條件。使徒雖吩咐哥林多的教會，革除有林前五章罪的人，卻沒有要他們革除分門別類，（林前一11~12，三1~4，）與弟兄告狀，（林前六1~8，）或不信死人復活，（林前十五12，）等等的人。

所以教會的交通，乃是合一的交通，包括所有的信徒，凡因信得救，有了主的生命和聖靈的人，除非犯了前面所說的革除條件，不論是怎樣的，都得有分。

拾叁 教會的出現

（一）‘在耶路撒冷的教會’ — ‘在哥林多…的教會’。徒八章一節原文，林前一章二節。

照聖經看，教會的本身是宇宙的，教會的出現在今世是地方的。在今世，教會的出現，是在一個一個地方上。第一個出現是在耶路撒冷，以後就在猶太、外邦，好多地方上，如在安提阿，在以弗所，在哥林多等等。教會在那一個地方上的出現，就是在那一個地方的教會。每一個出現，都是一個地方教會。每一個地方，也只能有一個教會的出現，不可有兩個以上的出現。在宇宙中，教會的本身既是一個，就在今世任何一個地方，教會的出現也該是一個。當日的耶路撒冷，乃是一個相當大的城市，其中的信徒有多少萬，（徒二1-20，）但教會在那裡的出現，仍是一個。那許多信的人，雖分在好多家裡聚會，（徒二46，五42，）但他們在那裡還只是一個‘在耶路撒冷的教會’。他們若在那一個地方分作兩個以上的教會，他們就是在那裡把教會分裂了，使教會在那一個地方上失去了合一。所以，聖經雖然說在一省或一區裡有眾教會、各教會，如‘亞西亞的眾教會’，（林前十六19，）‘加拉太的各教會’，（加一2）和其他地區裡的‘眾教會’、‘各教會’，（徒九31，十五41，加一22，羅十六4，林後八1，）等等，卻從未說在一城之內有兩個以上的教會。因為在一個地

方，只能有一個教會的出現。教會的出現，不能大於一個地方，也不能小於一個地方。錫C大於一個地方，就會使幾個地方教會成為聯合會，而叫教會失去在一個地方上，直接活在元首基督跟前的單純性。小於一個地方，就會使一個地方教會分成兩個以上的教會，而叫教會在那一個地方上，失去教會的合一。所以為著保守地方教會的單純性，和教會在地方上的合一，不能有大於地方教會的一國、一省、或一區的教會，也不能有小於地方教會的街路巷裡教會，只能有一地一會的地方教會。

至于聖經所說在信徒家裡的教會，乃是因為一個地方一城一的教會小，就在一個信徒家裡聚會，所以就稱作那個信徒家裡的教會。這種家裡的教會，也就等於一個地方的教會。換一句話說，在一個地方，只能有一個家裡的教會，不能有兩個以上家裡的教會。羅馬十六章五節，所說在百基拉和亞居拉家裡的教會，就是當時在羅馬的教會。林前十六章十九節，所說在亞居拉和百基拉家裡的教會，就是那時在以弗所的教會，因為那時他們已經從羅馬移到以弗所來住。（徒十八2，18～19。）以後主在啟示錄寫信給以弗所教會的時候，說那裡只有一個教會，（啟二1，）可以證明這件事。歌羅西四章十五節，所說在寧法家的教會，就是下文十六節所說那時在老底嘉的教會。以後主在啟示錄寫信給老底嘉教會的時候，說那裡只有一個教會，（啟三14，）也證明這件事。腓利門二節所說在腓利門家裡的教會，也就是那時在歌羅西的教會，（參看西一2，四17，注意‘歌羅西’和‘亞基布’。）所以聖經所說‘家裡的教會’，也就是地方的教會。

在一個地方，只能有一個教會的出現，這是新約很清楚的啟示。雖然一個地方的信徒多了，可以分成好多聚會，但不能分成好多教會。雖然在有教會的地方，兩三個信徒可以奉主的名聚會，但不能成為教會，有了難處，還得告訴教會。（太十八20，16～17。）因為在一個地方，只能有一個教會。

拾肆 教會的立場

一 是教會的合一

我們已經看見，教會乃是合一的，所以教會的立場，就是教會的合一。凡失去教會的合一，失去教會合一的交通的，都失去了教會的立

場。任何在教會的合一之外，在教會合一的交通之外的立場，都不是教會的立場。今日羅馬教和基督教各公會的立場，既都是分門別類的宗派立場，當然就都不是教會的立場。

二 是在地方上

我們也已看見，教會的出現是在地方上，所以教會的實際立場也是在地地方上。教會的合一和交通，也像教會的本身一樣，乃是宇宙的，而顯于地方上。在每一個地方上，教會只該有一個，所以在每一個地方上，教會也只該有一個交通，有一個立場。這個立場，就是地方的立場，也就是地方上合一的立場。凡在這個地方立場之外的任何立場，都不是教會的立場。

拾伍 教會的稱呼

我們已經看見，無論教會在宇宙中的本身，或是教會在地方上的出現，都是一個。因為教會在宇宙中的本身，或在地地方上的出現，都是一個，都是獨一的，所以無論宇宙的教會，或是地方的教會，都不應該有名稱。教會就是教會，不必再有名稱，如同月亮就是月亮，不必再有名稱一樣。雖然聖經用過幾種說法，來形容教會是屬於誰的，是在什麼地方的，但這些說法都不是教會的名稱。現在我們要把這幾種說法來看一下：

（一）‘神的教會’——‘神的眾教會’。徒二十章二十八節，林前十章三十二節，十五章九節，十一章十六節。

第一種說法是說‘神的教會’，或說‘神的眾教會’。這是說，教會是屬於神的，包括神所有的兒女。

（二）‘基督的眾教會。’ 羅十六章十六節。

第二種說法，是‘基督的眾教會’。這是說，教會是基督流血買來歸於祂自己的，並且是祂用自己的生命所重生，而成為祂的身體的，包括所有蒙祂的血所贖，而有祂生命的人。

（三）‘眾聖徒的眾教會。’ 林前十四章三十四節原文。

第三種說法，是‘眾聖徒的眾教會’。這是說，教會是眾聖徒的結合，包括所有的聖徒。

（四）‘在耶路撒冷的教會’—‘在哥林多…的教會’。徒八章一節原文，林前一章三節。

除了以上三種說法，都是說到教會是屬於誰的，聖經還用一種說法，來形容教會是在什麼地方的，如‘在耶路撒冷的教會’，‘在哥林多的教會’等等。這種說法，也不過是說明教會是在某地的，並不是以地方來稱呼教會，把那個地方當作教會的名稱。

聖經除了用這四種說法，來形容教會是屬於誰的，是在某地的，再沒有一處給我們看見教會有什麼名稱。

一個名稱，就是一個範圍，會把少數神的兒女圈在其中，使他們與神其他的兒女分開，而成為一個宗派。今日基督教裡的許多名稱，無非都是‘分門別類’的證明，都是‘宗派’的名稱！

拾陸 教會的組織

我們已經看見，教會一面是基督的身體，一面又是神的家。基督的身體，雖出現于許多的地方上，但重在宇宙教會的一面。神的家，雖也是宇宙的，但重在地方教會的一面。因着教會有這不同的兩面，所以教會也就有兩面不同的組織。一面是恩賜的，為著宇宙的教會，重在基督的身體；一面是職分的，為著地方的教會，重在神的家。這兩面雖然彼此有關聯，卻是有分別的，並且這個分別是非常清楚的。我們先來看：

一 恩賜一方面的一為著宇宙的教會，重在基督的身體

（一）‘祂所賜的有使徒，有先知，有傳福音的，有牧師和教師；為要成全聖徒，各盡其職，建立基督的身體。’弗四章十一至十二節。

主為著建立祂的身體，就賜下各種樣的恩賜。這些恩賜，乃是屬靈的本事、屬靈的技能，是藉著聖靈而賜給信徒的。主一面把這些屬靈的本事、屬靈的技能，當作恩賜，藉著聖靈，賜給一些信徒，叫他們能建立祂的身體；一面又把幾種特別有這樣屬靈的本事、屬靈的技能的

人，當作恩賜，賜給祂的教會，使祂的教會被建立，得造就。這些特別有屬靈的恩賜，而由主當作恩賜，賜給教會的人，都是為著建立各地教會，就是普遍教會，或說宇宙教會的，並不是專為著建立某一個地方教會的。這些人共有四種：

（一）使徒——他們是主所賜給教會第一種最大的恩賜，也是神在普遍（或是宇宙）教會中所設立第一等最高的職分，（林前十二28，羅一5，）為要使他們有權柄到各地設立教會，並設立其中的職分。他們是神親自設立的，不是人按立的；是神直接差遣的，不是人打發的。神特別設立他們，並差遣他們，特派他們到各地為神作工，設立教會。（徒八14，25，十三2，十四14，21～23。）這樣的人，不只在起初有主所設立那十二個特別的使徒，並且在以後還有神所設立好些其他的使徒，就像保羅、巴拿巴、（徒十四14，）西拉、提摩太、（帖前一1，二6，）主的兄弟雅各、（加一19，）和‘那兩位弟兄’（林後八23，‘使者’原文是‘使徒’）等等。因為不只十二個，還有好些，所以就有自稱是使徒的假使徒。（啟二2，林後十一13。）

使徒雖然是神所設立的最高職分，但他們不是一班特別了不起的人，像一般人所想的那樣。他們不過是奉神差遣，出去傳揚福音，設立教會的一班工人。所以凡是奉了神的差遣，出去傳福音，叫人得救，叫人得聖靈，（林後十一4～5，）凡是奉了神的差遣，出去將神的話傳給人的，（彼後三2，）不論在從前，或是在今天，都是使徒。他們使徒的憑據，就是他們工作的果子，（林前九1～2，）和他們的能力——能有百般忍耐的生命能力，和能行神蹟奇事的神奇能力。（林後十二11～12。）

（二）先知——他們是一班有作先知講道恩賜的，就是有作先知講道的本事技能的人。因為他們從主得了這個恩賜，這個本事技能，所以神就在教會中設立他們作先知，（林前十二28，）替神說話，建立造就教會。有時他們是藉著聖靈屬靈的能力，平常的替神講道；（羅十二6，‘說預言，’更好翻作‘作先知講道’；）有時他們是受到聖靈神奇的能力而靈感的替神說預言。（林前十二10，‘作先知，’更好翻作‘作先知說預言’。）無論是靈感的說預言，或是平常的講道，先知都是在聖靈的能力裡面替神說話，所以都有神的權威，都能給人得着神的啟示，都能給教會得到建立和造就，有時也能使不信的人得到益處。（林前十四24～25。）

先知雖然是在地方教會中，盡他們為神說話的職事，（徒十三1，）但他們到處都能作先知，替神說話。就像亞迦布、猶大、和西拉，他們都是在耶路撒冷教會中的先知，但他們到了安提阿，或是該撒利亞，也都能作先知替神說話，或是神奇的說預言，使人得知未來的事，或是平常的講道，使人得造就。（徒十一27～28，二一8～11，十五22，30，32。）

先知乃是造就教會的一個最大恩賜。最能使教會得到屬靈供應的，就是作先知替神說話。（林前十四1，4～5。）使徒如何是為著設立教會的最高職分，先知也如何是為著造就教會的最大恩賜。因此，聖經才說，教會乃是‘被建造在使徒和先知的根基上’。（弗二20。）

（三）傳福音的——他們是神特別設立傳福音的一班人。他們不是普通的傳福音，乃是特別專作傳福音的工作，以此為他們的職事。當日的腓利，就是這樣的一個人。（徒二一8。）先知和教師的工作，大體是對內的，是造就教會裡面的人。他們的工作，完全是對外的，是把罪人拯救到教會裡面來。他們是到各地作傳福音的工作。像腓利原是在耶路撒冷，後來到了撒瑪利亞，和好些別的地方，傳揚福音。（徒八5～12，26～40，二一8。）他們雖然能傳福音將人救來，但正式在各地設立教會，卻不是他們的事，乃是使徒的事。（參看徒八5～12，14～17。）他們僅僅能到各地傳福音，而那能到各地傳福音，且設立教會的，乃是使徒。

（四）牧師和教師——他們是牧養教會，教導教會的一班人。他們要牧養教會，就必須教導；要教導教會，也必須牧養。他們蒙了神的恩典，有照顧信徒的心腸，也曉得聖經的教義，明白神的話語，能在道理上帶領信徒。所以他們的職事，就是牧養、教導神的教會，就是用神的話，喂養人、栽培人、教導人、帶領人。先知是啟示的傳說神的話，他們是平常的講解神的話。先知所傳說的，多是神的啟示；他們所講的，多是神所已經啟示的真理。他們是根據神所已有的啟示，來教導人，叫人得到神真理亮光的造就和建立。他們也像先知一樣，雖是在地方教會中盡他們的職事，（徒十三1，）但到處都能牧養、教導神的教會。當日的亞波羅，就是這樣作。他無論到以弗所，或是到哥林多，都是用神的話教導人、澆灌人。（徒十八24～28，十九1，林前三6。）

以上四種恩賜的人，都是教會的元首基督所賜給教會的。這不是人所能按立的，乃是只有那升上高天的元首基督所能賜給的。在這裡，人的手不能作什麼，只有元首基督的主權有地位。

二 職分一方面的一為著地方的教會，重在神的家

神為著建造祂在地上的教會，不只把各種恩賜賜給教會，並且在這各種恩賜之外，又把各樣職分賜給教會。恩賜是屬靈的本事、屬靈的技能；職分是出於神的差派，或是神的設立。凡是藉著聖靈而有的屬靈本事、屬靈技能，都是恩賜；凡是因着神的差派或設立而得來的，都是職分。恩賜是為著宇宙的教會，職分是為著地方的教會。宇宙的教會，是重在基督的身體一面，地方的教會是重在神的家一面。基督的身體，是一個生機的結合，是屬靈的，是生命的，是有生機的，不是人能組織的，完全是基督作首作主，人的手是放不進去的。所以為著基督的身體這一面的恩賜，完全是基督直接賜給的，不是人的手所能安排或設立的。但是神的家是一個眾人的組織，是教會在外表的一面，是人的手能有分的。所以為著神的家這一面的職分，就是神藉著人一使徒一來安排設立的。凡屬於基督的身體一面的恩賜，都是生機的，是人的手所不能安排的。凡屬於神的家一面的職分，都是組織的，是人的手所能安排的。這正如我們身體上的肢體，是不由得我們安排的，而我們家中的人位，卻是可由我們安排的一樣。基督的身體是重在生長，神的家是重在建造。身體不是一個死的組織，乃是一個活的機體，這是不需要人工組織安排的，乃是生命所自然長成的。但是家，豈N有點組織安排的成分。雖然神的家，也是由神的兒女生命長進而建造起來的，但在神家裡的職分，總有點組織安排的成分。這在神家裡的職分，只有兩種：

（一）長老—這是地方教會中最高的職分。我們分作五點來看：

（1）長老的職責—長老乃是監督管理地方的教會。（提前五17，三5。）所以他們又稱為‘監督’。（徒二十17，28。）長老是指着他們人說的，意即他們是長而老的人。監督是指着他們的職責說的，意即他們的職責是作監督。監督的意思，乃是在上頭看著，就是在上面看管。他們是神家—地方教會—中的管家。（多一7。）地方教會的行政，是由他們負責，其中一切的人、事、物，都是由他們主持管理。因此，他們當然也是代表地方教會的。

長老的職責，不光是管理地方的教會，也是教導牧養地方的教會。

（提前五17，徒二十28，彼前五1~2。）管理是重在事務方面，教導牧養是重在靈性方面。教會有許多事務需要管理，教會也有許多信徒需要教導牧養。這些都是長老的事。有的長老是‘善於管理’，（提前五17，）有的長老是‘善於教導’，（提前三2，）能‘教真實的道理，…能將純正的教訓勸化人’。（多一9。）地方教會中一切講道、教導、和牧養的事，都是他們負責。一個地方教會，能否強起來，就是看能否有這樣善於教導，並善於管理的長老。但願各地都有弟兄羨慕作這樣的人。（提前三1。）

因為長老是地方教會的管理人，所以地方教會的財物，自然由他們管理支配。（徒十一29~30。）因為長老是地方教會的牧養者，所以他們要為病了的信徒抹油禱告。（雅五14。）因為長老是地方教會的主持人，所以當使徒們要解決他們（長老）那個地方教會中，一個與其他地方教會有關的問題時，他們就和使徒們聯合處理。（徒十五2，4，6，22，23，十六4。）因為長老是地方教會的代表人，所以他們就和使徒一同給人按手（提前四14，參看提後一6。）

（2）長老的數目—每一個地方教會的長老，都是多數的。聖經總是說‘眾長老’，（徒十一30，提前四14，）‘長老們’，（徒十四23，十五2，二十17，提前五17，多一5，雅五14，這些地方的‘長老’，原文都是多數的，）‘諸位監督’。（腓一1。）神不喜歡一個人單獨的管理一個地方教會，免得人單獨行動、任意孤行、為首自大。神願意幾個弟兄同作長老，管理一個地方教會，使他們都在元首基督之下，互相配搭，彼此順服，使教會互相彼此的性質蒙保守，不至落到一個人的單獨裡。

（3）長老的設立—長老是使徒設立的，或是由使徒親自選立，（徒十四23，）或是由使徒吩咐人設立。（多一5~6。）先是在一個地方教會中，有的弟兄們是更肯出代價，走在前頭的，在眾弟兄中最有屬靈長進，最有屬靈份量，顯出他們在屬靈生命上是長而老的，在屬靈事情上是領先帶頭的，然後使徒或使徒所吩咐的人，就跟隨聖靈的引導，設立他們作那個地方教會的長老。所以長老雖是經使徒或使徒所吩咐之人的手設立的，卻不是出於人意的，仍是出於聖靈，仍是聖靈立的。（徒二十28。）是聖靈在眾弟兄中顯明他們是長老，也是聖靈

引導使徒或使徒所吩咐的人設立他們作長老。在這裡，人的見地是跟隨聖靈的顯明，人的主張是順從聖靈的主權。

所以一個地方教會中的長老，認真說，不是別人選出來的，乃是自己長出來的。在眾弟兄們中間，有的人屬靈的生命就是長出一個長老的樣子來。不過，為著加重責任，並避免紊亂，還需使徒來指定安排一下。這和今天基督教一般投票選舉長老的作法，是完全不同的。投票選舉，可能不是根據生命的程度，和屬靈的份量，而是根據人的地位、勢力、學問、幹才，這樣就是隨從世俗。但聖靈在教會中顯明並指定長老，卻是根據生命的程度、和屬靈的份量，使教會能得到生命的造就，和屬靈的帶領。

（4）長老的懲罰—因為長老是使徒設立的，所以他們若有人犯罪，弟兄姊妹就必須向使徒控告他們，要使徒責備他們，對付他們。（提前5:19~20。二十節‘犯罪的人’，是指前節的長老。）長老既是地方教會中最高的職分，弟兄姊妹沒有權柄設立，自然也就沒有權柄對付。這些都是使徒的權柄和責任。

（5）長老的資格—這記載在提前三章二至七節，和提多一章六至九節，以端正、莊重、自持、老練、樂意服事人、能教導管理為原則。

（二）執事—這是地方教會中第二種的職分。在一個地方教會中，只有長老和執事這兩種職分，此外再沒有第三種了。在腓立比的教會中，除了‘眾聖徒’，只有‘諸位監督’，（就是長老，）和‘諸位執事’。（腓一1。）使徒吩咐在地方教會中所設立的，也只有監督（長老）和執事。（提前三1~13。）關於執事這個職分，我們也要分五點來看：

（1）執事的職責—‘執事’在希臘原文的意思，是‘服事者’。所以執事的職責，就是服事地方的教會，就是在地方教會中負庶務的責任。長老是負地方教會中管理的責任；執事是負地方教會中庶務的責任。在地方教會中，長老是定主意支配人的，執事是受支配辦事的。執事是在長老的管理和帶領之下，服事地方的教會。

（2）執事的數目—執事也是多數的。聖經是說‘諸位執事’，（腓一1，）‘執事們’。（提前三8，12，原文。）執事既是服事教會的，教會的庶務既都是由執事負責，就絕不是一個執事所能作得來的。所

以一個地方教會中的執事必是多數的，並且必是多過長老的。一個地方教會應該有多少執事，是要看那個地方教會的人數及事務的多少，根據其需要，而比較定規的。人數及事務多的，執事就要多幾位；否則，就該少幾位。

（3）執事的性別—為著對姊妹們服事方便，照顧周到，一個地方教會中必須有女執事。所以聖經給我們看見，執事有男的，（提前三12，）也有女的。（提前三11，羅十六1。）長老只有男的，執事卻有男有女。因為男人是頭，（林前十一3，）所以能出頭管理地方教會的長老只有弟兄，沒有姊妹。但在地方教會中服事的執事，卻有弟兄又有姊妹。

（4）執事的設立—執事也是使徒或使徒所吩咐的人設立的。（提前三章8~13。）先是在一個地方教會中，有的弟兄姊妹們，在眾弟兄姊妹中，顯出他們是比較更愛主、更屬靈、更樂意服事教會、服事聖徒的。然後使徒就跟隨聖靈的引導，來設立他們作那個地方教會中的執事。他們的設立，也像長老一樣，雖然是經過使徒的手，卻不是出於人意，乃是出於聖靈的。也是聖靈先在眾弟兄姊妹中，顯明他們是執事，是服事人的，然後再引導使徒來把他們指定出來，叫他們作執事。所以在這裡，也是人的見地跟隨聖靈的顯明，人的主張順從聖靈的主權。

（5）執事的資格—這記載在提前三章八至十三節，以端莊、謹言、清潔、忠心、固守真道為原則。

所以神在地方教會中，所規定的行政組織，是非常奇妙的。沒有眾人的選舉和罷免，也沒有議會的通過和否決，完全由聖靈作主掌權，由聖靈顯明支配。不是民主的方式，也不是獨裁的作法；不是大眾的意見，也不是個人的主張；乃是一班弟兄姊妹們，在聖靈的管治之下，服着聖靈的權柄，隨着聖靈的帶領，來管理、來服事。大家都服聖靈的權柄，都受聖靈的管治，各站各的地位，各盡各的職責，使教會能在一個地方上盡其功用，以事奉神，並彰顯基督。

三 各地教會間的關係

1 行政是地方的

（一）‘以弗所、士每拿、別迦摩、推雅推喇、撒狄、非拉鐵非、老底嘉，那七個教會’——‘七燈台就是七個教會’。啟一章十一至十六節，二十節。

我們已經看見，為著普遍的或說宇宙的教會，有恩賜一面的組織；為著地方的教會，有職分一面的組織。此外，我們還應該知道各地教會之間彼此的關係是怎樣的。新約聖經清楚給我們看見，各地的地方教會，都是各自就地為政，直接向元首基督負責的。就像當初在小亞西亞七個地方的七個教會，都是各自站立的燈台，直接活在她們的元首基督面前，直接向基督負責。她們沒有區會、總會、或是聯合會，一類的組織，因此也就沒有總會、分會，上級會、下級會，一類的分別。她們都是平等的，絕沒有一地教會管另一地方教會的事，更沒有一地教會管許多地方教會的事。她們都是各自就地為政，直接受元首基督的管理。不只在小亞西亞是這樣，就是在各地區也都是這樣。在加拉太省，只有‘各教會’，（加一2，）沒有區會或總會。在猶太、加利利、撒瑪利亞，也只有‘各處的教會’，（徒九31，）而沒有區會或總會。在耶路撒冷的教會，不是猶太各地教會的總會；在安提阿的教會，也不是外邦各地教會的總會。就是以弗所，或哥林多的教會，也都不是一個地區各地教會的區會，因為各地的教會，無論大小，都是就地為政，直接受元首的管理，而向祂負責。

神所以要各地教會各自就地為政，乃是為叫元首基督在各地教會中有完全的地位，叫聖靈在各地教會中有完全的主權。教會一有總會、區會、或聯合會，一類的組織，就叫各地的教會不能直接受元首基督的管理，不能直接服從聖靈的主權，因此就叫元首基督的地位，和聖靈的主權，在教會中受到莫大的破壞和妨礙。所以像今日基督教裡所有的總會、區會、或聯合會，一類的組織，非但不合乎聖經的教訓，且是破壞基督在教會中作元首的地位，妨礙聖靈在教會中作權柄的主權。這實在是非常得罪主的事！

2 交通是宇宙的

各地的教會，雖然各自就地為政，各自單有自己的行政，但她們卻共有同一的生命、同一的交通。因為他們都是基督的那一個身體。他們外面的行政雖是許多個，裡面的生命卻是一個。行政雖是分開的，交通卻是合一的。

一個地方教會如果正常、屬靈，雖然地的行政是絕對獨立的，但她和其他地方教會的交通，必是夠多夠充分的。或是她把生命的供應、屬靈的幫助、真理的亮光，供給別處的教會，或是她從別處的教會得到這些。並且在屬靈方面，一個強大的地方教會，應該負責幫助弱小的地方教會；一個弱小的地方教會，也應該好好的接受別處教會的幫助。總之，地方教會與地方教會之間，雖然不該有行政上的統一，或是行政上的彼此干涉，但是該有交通上的合一，該有靈性上的彼此幫助，真理上的互相帶領。

所以一個地方教會，該保守行政的獨立，與交通的合一。教會的行政是地方的，所以是獨立的。教會的交通是身體的，所以是合一的。一個地方教會，一面在行政方面，不該失去地方上的獨立，一面在交通方面，不該失去身體上的合一。她若失去行政的獨立，她就要失去她的地方性質；她若失去交通的合一，她就會成功一個地方宗派。她要一面不失去地方性質，一面又不成功一個地方宗派，她就必須保守行政的獨立，與交通的合一。在行政上保守地方性的獨立，在交通上保守身體性的合一，乃是一個地方教會正常的情形。地方教會自己，該保守地方行政的獨立；地方教會與地方教會之間，該保守身體交通的合一。

3 行動是一致的

各地教會，既都是基督的身體，都是神的教會，雖然為著叫元首基督有完全的地位，叫聖靈有完全的主權，在行政上該各自獨立，但為著神的見證，和主的工作，在行動上卻該大家一致。就是為這個緣故，使徒寫給一地教會的書信，也是寫給各地求告主名之人的；（林前一2；）使徒吩咐一地教會的事，也是同樣吩咐各地教會的；（林前七17，十六1；）一地教會所有的規矩，也是各地教會所都有的；（林前十一16，十四34；）一地教會的受苦，是效法各地教會見證的；（帖前二14；）聖靈對一地教會所說的話，也是向各地眾教會所說的。（啟二7，11，17，29，三6，13，22。）

所以聖經給我們看見，神對教會所定規的組織，是非常美妙的，既屬靈，又簡單！神先設立使徒，差遣他們到各地設立教會，再藉著使徒，在各地教會中設立長老來管理，設立執事來服事。同時也興起先知在各地教會中，啟示祂的旨意，傳說祂的真理，以建立造就各地的

聖徒。又興起傳福音的，在各地把罪人救到教會來，作建造擴充教會的材料。並興起牧師教師，來牧養、教導，用神的道栽培、澆灌各地這些蒙恩得救的人。這些安排、配合，是何等的周詳、美滿，而又自然、簡便、實際靈活。而各地教會，一面行政獨立，一面交通普遍，行動一致，又是何等的自由、無拘，而又沒有分裂、紊亂。這和今日基督教裡那些出於人意的組織，是何等的懸殊！

拾柒 教會的事奉

一 全體都是祭司

（一）‘使我們…作…神的祭司’ — ‘你們是…祭司’。啟一章五至六節，五章九至十節，彼前二章九節。

教會是一切蒙主寶血救贖的人所組成的。這些蒙主寶血救贖的人，乃是被主救來作神的祭司事奉神。他們對神的事奉，自然就是教會對神的事奉。所以教會的事奉，乃是全體都作祭司，所有的信徒都同等事奉神的事奉。這和舊約以色列人的事奉不同。他們只是少數人作祭司，大多數人都僅是平民，不能和祭司同等事奉神。這樣，少數祭司就成了大多數平民與神之間的居間階級。但教會的事奉，是沒有居間階級的，所有的信徒都是祭司，都能同等的事奉神，並沒有聖品階級與平信徒的分別。今日羅馬教的神甫階級，和更正教國立教會的聖品階級，以及更正教私立教會的牧師階級，都是抄襲猶太教的祭司階級，違犯了信徒都是祭司的原則，破壞了教會全體都同等事奉的事實，是非常不合乎新約教訓的。

二 身體配搭事奉

（一）‘一個身上有好些肢體，肢體也不都是一樣的用處。我們這許多人，在基督裡成為一身，互相聯絡作肢體，也是如此。…或說預言，…或作執事，…或作教導的，…或作勸化的，…要心裡火熱，常常服事主’ — ‘全身都靠祂聯絡得合式，百節各按各職，照着各體的功用，彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己’。羅十二章三至十一節，弗四章十六節，林前十二章十二至二十七節。

教會的事奉，不僅是全體的事奉，並且是身體的事奉。身體的事奉，是配搭的事奉，不僅是全體的信徒都事奉，並且是全體的信徒都配搭

事奉。沒有一個不事奉，也沒有一個是單獨的事奉，都是彼此配搭着事奉。每一個事奉的人，都是一個肢體，不是一個身體。大家合起來，才是一個身體。肢體雖然各有功用，但不能單獨，必須配搭在身體上，才能盡其功用。照樣，信徒在教會中事奉，也不能單獨，必須與同作肢體的人配搭在一起，才能各按各職照着各體的功用，而有效的事奉。什麼時候，信徒在事奉上一單獨，就破壞了教會的事奉。因為教會的事奉，不僅是要每一個信徒都事奉，並且是要每一個信徒都互相聯絡作肢體，彼此配搭着有身體的事奉。

所以教會的事奉，乃是全體都事奉，不是光少數人事奉；乃是身體配搭事奉，不是個人單獨事奉。雖然在恩賜一面，有好些有特別恩賜的人，在建造教會的事上，特別的有分，但他們不是代替眾聖徒服事神，乃是‘成全聖徒’，使聖徒都能事奉神。並且他們也是和眾聖徒配搭在一起事奉神。（參看林前十二28～30。）雖然在職分一面，也有一些有職分的人，在教會的事奉裡，特別的有分，但他們也不是代替眾聖徒事奉神，乃是帶領眾聖徒和他們一同配搭着事奉神。作長老的，不過是監督、教導、安排、率領眾弟兄姊妹事奉神。作執事的，也不過是幫助眾弟兄姊妹事奉神。他們這兩種職分的人，不是包辦教會的事奉。教會事奉的事，大部分還是由眾弟兄姊妹作。眾弟兄姊妹和他們，都是一樣的各按各職，各盡各人的功用。屬靈多一點，能多負一點責任的，就多作一點。能在那一面多作的，就在那一面多作一點，完全沒有代替，更沒有抹煞，只有啟發、開導，使全體聖徒都事奉，並且都配搭着事奉。

拾捌 教會的權柄

主設立教會在地上作祂的代表，所以就給教會相當的權柄。

（一）‘你們赦免誰的罪，誰的罪就赦免了；你們留下誰的罪，誰的罪就留下了。’約二十章二十三節。

主所給教會的權柄，第一就是叫教會能定規人的罪赦免了沒有。這是主叫教會有接納人的權柄。一個人沒有信主的時候，是罪人，與神的國無關。現在他悔改信主了，教會有權柄定規他的罪赦免了，而接納他，承認他是一個蒙神赦免，而蒙神悅納的人。憑主在約翰二十章所說這話的前文看，教會能這樣作，乃是因為教會裡面有聖靈。所以教

會斷定人的罪赦免了沒有，可以接納不可以，乃是憑着聖靈而作的。聖靈叫教會知道，一個人罪赦免了沒有，神是否悅納了他，教會可否接納他。教會必須靠着聖靈，使用這接納人的權柄；一離開聖靈，這權柄就發生問題。

（二）‘若是不聽教會，就看他像外邦人和稅吏一樣。…凡你們在地上所捆綁的，在天上也要捆綁；凡你們在地上所釋放的，在天上也要釋放。’太十八章十七至十八節。

主所給教會的權柄，第二就是叫教會能對付犯罪的信徒。倘若有弟兄犯罪，你就應當勸他。他若不聽勸，你就再帶一兩個弟兄同去勸他。他若還不聽勸，你就告訴教會。他若連教會也不聽，教會就有權柄對付他，捆綁他，看他像外邦人一樣。憑主在馬太十八章所說這話的後文看，教會這樣對付犯罪的弟兄，乃是奉主的名。奉主的名，原文的意思是在主的名裡。在主的名裡，也就是在主裡面。所以教會對付犯罪的弟兄，不是憑着自己，乃是在主的裡面，奉主的名而作的。主的名，就是權柄。奉主的名對付，也就是憑主的權柄對付。一個地方的教會，若在正常的情形中，是有這個權柄的，主的靈是隨着她的對付，而加以印證的。教會雖然沒有今世屬人屬地的權柄，卻有這種屬靈屬天的權柄，叫受對付的信徒，失去教會的祝福，失去主的同在，而落到黑暗痛苦裡，像那沒有主的世人一樣。

（三）‘教內的人豈不是你們審判的麼？…你們應當把那惡人…趕出去。’林前五章十二至十三節。

主也給教會審判並革除信徒的權柄。如果有的信徒一直犯林前五章所說那些明顯的罪，而不肯悔改，教會就有權柄定他的罪，而把他從教會中趕出去，就是從教會革除。這樣的革除，不是為著棄絕犯罪的信徒，乃是為著挽回他。

（四）‘豈不知聖徒要審判世界麼？…難道你們不配審判這最小的事（弟兄彼此相爭的事）麼？豈不知我們要審判天使麼？何況今生的事呢？’林前六章一至五節。

信徒將來在主來的時候，有權柄審判世界和天使。所以信徒在今天，也就能審判弟兄彼此相爭的事。這也是主給教會的一種權柄。主不喜

歡弟兄到不信主的人面前去告弟兄。主要教會審理弟兄中間的爭執。所以主給教會這種審判的權柄。

主給教會這一切的權柄，都是證明主是如何看重教會，教會是如何的重要！

拾玖 教會的聚會

見要道副刊第二十三期，要道第三十題聚會。

貳拾 教會的荒涼

教會是主所珍愛，所要得着的，卻是撒但所妒恨，所要敗壞的。所以主建造教會，撒但就破壞教會。主所建造的教會，原是完全屬靈、屬天，遠超過罪惡和世界，聖潔而沒有瑕疵的。但因着撒但的破壞，不久就敗壞荒涼了。教會在地上開始不久，撒但就把假信徒，就是稗子，混進教會來，（太十三25，）使教會的組成分子，變作混雜不純。同時，他也在教會裡面作工，叫人欺哄聖靈，（徒五1~11，）叫人為著肉身的需要而發怨言，（徒六1，）並叫人在屬靈的事上，有貪得誇耀的心，（徒八18~24，）使教會內部受了敗壞。到了哥林多的教會，他就叫人憑肉體分門結黨，自高自大，（林前一10~13，三1~5，四章6~8，）縱情淫亂，（林前五，）彼此告狀，（林前六1~8，）隨意吃祭偶像之物，（林前八，十19~22，）懷疑使徒的權柄，（林前九1~15，）辯駁蒙頭的事，（林前十一2~16，）不按理吃主的晚餐，（林前十一17~34，）亂用屬靈的恩賜，混亂教會聚會的秩序，而缺乏愛心，（林前十二~十四，）甚至不信將來有死人復活的事，（林前十五章12~19，）也有的人和不信的人調和，同負一轡。

（林後六14~18。）在這時（約主後2,六十）前後，撒但又一面把教會帶回到猶太教的律法和割禮之下，（加二4，11~19，三1~5，四21，五1~12，六12，15，）使教會失去新約的生命恩典，福音能力，並在聖靈裡的屬靈單純；一面把外邦的哲學帶到教會裡面，（西二8，20~23，）使教會調進人屬世思想哲理的成分。到了使徒寫提摩太書的時候，撒但對教會的敗壞，更是變本加厲。他使人丟棄良心，謗瀆神，（提前一19~20，）苦害使徒，（提後四14~15，）說復活的事已過，敗壞了好些人的信心；（提後二17~18；）使人離棄真道，聽從邪靈，和鬼魔的道理；（提前四1~3，六20~21；）使人傳異教，

以敬虔為得利的門路；（提前六3～5；）使人專顧自己，愛錢財，愛宴樂，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意；（提後三1～8；）使事奉主的人貪愛現今的世界，而離棄同工；（提後四10；）更使各地教會的人，都離棄使徒，（提後一15，四16，）也就是都離棄了使徒的教訓和帶領。到了彼得寫後書，和猶大寫書信的時候，撒但就使教會中有假師傅，私自引進陷害人的異端，連買他們的主也不承認；（彼後二1～3；）使人走了巴蘭的路，貪愛不義的工價。（彼後二15，猶11。）到了約翰寫書信的時候，撒但就使教會中有敵基督的人出來，不信主是神成了肉身的，而越過主這個身位的教訓，傳講那像今天新神學不信派的異端；（約壹二18，22，四3，約貳7～11；）並使人在教會中好為首領，妄論使徒，跋扈妄為，任意對待弟兄。（約叁9～10。）到主寫末了七封書信的時候，（約主後九十五年，）不但有的教會失去起初的愛心，（啟二4，）並且有的教會裡面有了撒但的座位，服從了巴蘭的教訓；（啟二13～14；）也有教會受耶洗別的教導，犯姦淫，吃祭偶像之物，聽信撒但的道理；（啟二20，24；）也有教會名活實死，凡事衰微；（啟三1～2；）也有教會不冷不熱，自滿自足，將主關在門外。（啟三15～17，20。）所以到這時，主就來呼召信徒作得勝者。（啟二7，11，17，26，三5，12，21。）教會既敗壞荒涼，不能成就主的心意了，主就只好來呼召得勝者，代替教會作教會所該作而不能作的事。啟示錄十二章所說那個婦人生的‘男孩子’，就是主在教會中所得着的得勝者。乃是他們代替教會，對付了、勝過了神的仇敵撒但，而帶進神的國度。

教會在地上敗壞荒涼的事，是一直沒有停止而往前的。到了第四世紀初葉，羅馬皇帝康士坦丁接受了基督教，就使教會在外面完全與世界聯合，而失去教會與世界分別的性質。這是主在馬太十三章芥菜種的比喻，和在啟示錄二章給別迦摩教會的書信，所說到的。到了第六世紀，羅馬教正式成立，就使教會在裡面充滿了各種異端和邪惡，而失去了教會單純屬靈的性質。這是主在馬太十三章面酵的比喻，和在啟示錄二章給推雅推喇教會的書信，所說到的。到了今天擺在我們跟前的‘教會’，敗壞荒涼的光景，更是空前的了，按聖經的預言看，教會的敗壞荒涼，還要加重加深，直到主來的日子，才能止息結束。

貳拾壹 教會的成熟

（一）‘直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子得以長大成人，滿有基督長成的身量。’ 弗四章十三節。

聖經給我們看見，教會在地上是一面荒涼，一面長進，直到長得成熟，滿有基督長成的身量。荒涼，是因撒但敗壞；長進，是因神作工。不管撒但如何敗壞教會，神是一直作工，叫教會長進，直達到成熟。兩千年來教會的歷史，就是一部教會一面荒涼，一面長進的歷史。二十世紀以來，教會一天一天荒涼，也一天一天長進。到今天教會固然空前的荒涼，但教會也空前的長進。從教會的外表看，教會今天確是比從前更荒涼了。但是，從教會的內裡看，教會今天也確是比從前更長進了。教會雖然在起初，使徒的時候，曾一度達到了最高峰，但那不過是一時的達到，並不是長得成熟，所得到的東西，不久就失去了。但經過神將近兩千年的工作，許多失去的東西，又都恢復了，並且是結結實實的組織在教會裡面，難得再失去。就如因信稱義，教會在起初的時候已經得到，但又失去，到路德的時候得以恢復，現今就組織在教會裡，很難再失去。神就是這樣一直作工，使教會長進，直到我們眾人在真道上，並在認識神的兒子上，同歸於一，得以長大成人，滿有基督長成的身量，也就是長進到成熟，完全像基督一樣。

（二）‘要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無斑點皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。’ 弗五章二十六至二十七節原文。

主從藉著捨己得着了教會之後，就一直不斷的作工，要使教會成為一個榮耀的教會，聖潔沒有瑕疵。主是一直用祂活的話裡面生命的水，來洗淨教會，使教會脫去一切舊造老舊的皺紋和斑點，而成為一個完全聖潔，沒有瑕疵的榮耀教會，也就是使教會脫盡一切屬亞當的老舊東西，而完全充滿了祂的成分，滿有祂的榮耀，像祂自己一樣。這是主在教會身上，最終所必能，也必要作到的。

貳拾貳 教會的結局

（一）‘聖城新耶路撒冷由神那裡從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫’ — ‘城中有神榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶’ — ‘城內又不用日月光照，因有神的榮耀

光照，又有羔羊為城的燈。列國要在城的光裡行走’——‘城內…生命水的河，…從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹。…在城裡有神和羔羊的寶座；祂的僕人都要事奉祂；…他們要作王，直到永永遠遠。’ 啟二十一章二節，十一節，二十三至二十四節，二十二章一至五節。

教會在神的手中，經過神的工作，最終的結局，就是將來新耶路撒冷顯出的時候，所有的光景。那是教會最終的結局，也是教會永遠的結局。那個結局，就是神在羔羊基督裡，完全與歷代蒙恩的人聯合，成為一體，完全調在他們裡面，作他們的生命和內容，以他們為祂的住處和彰顯；他們裡面完全充滿了祂的生命和亮光，而在外面滿有祂的形像，彰顯祂的榮耀，以照耀那在新地上的列國。同時，他們一面作神的祭司，事奉神和羔羊基督，一面又作神的君王，為神掌權，管治一切，直到永永遠遠。這就是教會的結局！

關於教會的金言十則

- （一）教會就是基督，凡不是基督的，就不是教會。
- （二）把一切信徒裡面，亞當的成分都減去，基督的成分都加起來，就是教會。
- （三）教會的入口乃是十字架，凡要進入教會者，都必須先釘在十字架上。
- （四）教會是從世界裡分別出來的，若把世界調到教會裡，就把教會弄得不教會了。
- （五）教會是一個配搭的身體，凡個人主義，單獨行動，都是叫這個身體解體的。
- （六）教會既是一個身體，就該是立體的，不能是平面的。教會一平面，若非解體，就是傾倒了。
- （七）教會的祝福，是在於同心，那裡有同心，那裡就有神的同在和祝福顯在教會中。

（八）教會的同心，就是聖靈的聲音。

（九）神的光是在神的聖所裡。教會今天就是神的聖所，所以在教會裡，就能蒙到神的光照。

（十）十字架、教會、和國度，乃是新約聖經裡的三大東西。十字架產生教會，教會帶進國度。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十二題 天使

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

天使也是聖經中一個大題目。我們要看聖經中的要道，也不能不把天使看一下。並且天使和我們蒙恩的人，有切身的關係，我們對於他們的事，也應該知道。自然，我們也只能簡單一看。

壹 天使的由來

（一）‘創造天…和其中萬物的…神。’ 徒十四章十五節。

這裡說，神是天和其中一切的創造者。天和其中的一切，都是神所創造的。天使乃是天裡面的一種東西，所以天使也是神所創造的。天使是由神創造而有的。神的創造，乃是天使的由來。

貳 天使的性質

（一）‘天使…是…靈。’ 來一章十四節。

天使乃是靈，所以天使的性質乃是屬靈的。這和今日屬物質的東西，是不同的，是我們肉身的眼睛所看不見，肉身的覺官所覺不得的。

（二）‘不娶…不嫁，…像天上的使者。’ 太二十二章三十節。

天使既是靈，就沒有男女的性別，所以也就沒有我們屬肉身的人，今天所有的嫁娶等事。

參 天使的別稱

（一）‘神的眾子。’ 伯一章六節，二章一節。

天使在聖經中也稱作‘神的眾子’。這是因為天使是神所創造的，是出於神的。他們雖然不是神所生的，沒有神的生命，但他們是神所創造的，神是他們的源頭，所以他們也算是神的兒子，正如受造的亞當，雖然不是神所生的，沒有神的生命，卻是神所創造的，是出於神的，所以也稱為神的兒子一樣。（路三38。）這和我們得重生的人，

今天是神的兒子不同。我們是神所生的，有神的生命，當然就是出於神的。他們不過是神所造的，沒有神的生命；雖然沒有神的生命，卻仍是出於神的，所以也稱為神的兒子。聖經是把一切出於神的，不論是神所生的，或是神所造的，都算作神的兒子。

（二）‘天上的萬軍。’王上二十二章十九節。

聖經中也稱天使作‘天上的萬軍’。這是因為天使乃是神在天上的軍隊。因為他們是神的軍隊，所以他們常為神與神的仇敵爭戰。（王下六14~18，但十13，20~21，十二1，啟十二7，太二六53，約十八36。）他們這軍隊，是天上的，且是為數千萬的，所以就稱作‘天上的萬軍’。

肆 天使的數目

（一）‘千千萬萬。’啟五章十一節，來十二章二十二節，但七章十節。

聖經說，天使的數目，是千千萬萬。這千千萬萬的數目，是我們數不過來的。我們應該知道，神所創造的宇宙是太大了！光是我們所看不見的天使這一種東西，就有千千萬萬，沒法數過來那麼多！天使所以有這麼多，乃是因為在這廣大無邊的宇宙中，有許許多多的事，都需要他們去辦理。

伍 天使的地位

（一）‘人算什麼？…你叫他比天使微小一點。’詩八篇四至五節。

詩人在這裡說，神叫人比天使微小一點。照這話的前後文看，這是就着神創造裡的次序說的。在神創造的次序裡，天使是比人大，人是比天使小的。所以就是連主耶穌道成肉身來成為人，單就祂這人來說，也是比天使微小的。（來二9。）但在神的救恩裡，我們是神的兒女，天使是神的仆役，是為我們服役的，（來一14，）所以我們是高過天使的。

陸 天使的職務

（一）‘事奉祂，…在祂面前侍立。’但七章十節，王上二十二章十九節。

天使的職務，就是事奉神，所以他們常是侍立在神面前。神在宇宙中，許多的事都是藉著天使作的。除了神的救恩，和神的福音，宇宙中的事，差不多都是神藉著天使作的。神的救恩，是神藉著祂的兒子作成的。神的福音，是神藉著祂的兒女傳揚的。此外，宇宙中的事，几乎都是神藉著天使完成的。

柒 天使的權能

（一）‘天使…力量權能更大。’彼後二章十一節，啟五章二節，十章一節，十八章二十一節。

天使的權能力量，是非常大的。這是聖經好多地方告訴我們的。但是天使的權能力量，究竟有多大，到底大到什麼地步，這是我們今天所不能知道的。可是我們應該相信，凡是神要天使作的事，所需要的能力，不論有多大，天使的能力總是夠用的。不然，他們怎能承接神命，在宇宙中行作萬事，而無一不成，無往不通呢？

捌 天使與聖徒

（一）‘天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力麼？’來一章十四節。

聖徒是承受神救恩的人，也就是神家中的兒女，承受神產業的。而天使乃是神的仆役，乃是神家中的傭人，所以也就是服侍我們聖徒的。他們都是服役的靈，奉神差遣，在各樣的事上，為我們這些承受神救恩的人效力。

（二）‘耶和華的使者，在敬畏祂的人四圍安營，搭救他們。’詩三十四篇七節。

天使奉神差遣，來為聖徒效力，首要的事，就是搭救保護我們。詩人在這裡說，神的使者來搭救敬畏神的人，乃是在我們四圍安營，搭救我們。一個神的使者，一時出去，就能殺死十八萬五千軍兵。（王下十九35，‘使者’原文是‘一個使者’。）但神的使者，不是在我們

遇難，臨時來搭救我們，乃是經常在我們四圍安營搭救我們，經常在我們的周圍，紮起營陣來，衛護我們，搭救我們，好像我們隨身的衛隊保鏢一樣。所以我們敬畏神的人，在任何時地，有任何遭遇，都該安心，知道在我們的四圍，隨時都有天使安營護救。

（三）‘祂要為你吩咐祂的使者，在你行的一切道路上保護你。他們要用手托着你。’詩九十一篇十一至十二節。

神要祂的使者，來保護我們，不僅是在某一件事上，乃是在我們所行的一切路上保護我們，並且要用手托着我們。這是我們在今日跟隨主的路上，應該相信，因而在一切的行程腳步上，都能安心的。

（四）‘他（彼得）的天使。’徒十二章十五節。

這裡說，彼得有他的天使。這叫我們知道，每一個神的兒女，都有他的天使。雖然我們看不見，也覺不到，但我們應該相信，我們每一個承受神救恩的人，都有一個天使，服事照顧我們。並且我們每一個人，都是各有各的天使，每一個人所有的，都是自己的天使，所以彼得所有的，就能稱為彼得的天使。

（五）‘他們（聖徒）的使者。’太十八章十節。

我們也許會以為，像彼得那樣的使徒，能有一個天使照顧他，但像我們這樣算不得什麼的小信徒，就不會有了。但主在馬太十八章這裡告訴我們，就是信主的每一個‘小子’，也都有他們的天使，並且這些天使常在天上見天父的面。所以我們應該知道而相信，我們每一個信主的人，都有一個天使。

玖 天使不該受人的敬拜

（一）‘在指示我的天使面前俯伏要拜他。他對我說，千萬不可；我與你…同是作僕人的；你要敬拜神。’啟二十二章八至九節。

人常會自然有一種心理，覺得天使是在天上的，且是屬靈的，比我們在地上屬肉身的人，高超得許多，又常是照顧我們的，所以我們應該敬拜他們。不但我們會有這種心理，就是當日的使徒約翰，也都有這種心理。所以當日在拔摩海島上，他就要拜那指示他異象的天使。但

那天使說，千萬不可；我與你同是作僕人的；我和你一樣不能受人的敬拜；你要敬拜神。這話，說的是何等清楚又確定。這叫我們知道，今日羅馬（天主）教叫人拜天使，完全是異端。因為天使自己說，人不該拜他們，只該敬拜神。他們雖然是在天上的靈，也是常在天上見神面的，且是保護照顧我們的，但他們仍是受造之物，不是造物之主，乃是作僕人的，不是主人，所以不能受我們人的敬拜。他們若受人的敬拜，就是篡奪神的地位。人若敬拜他們，也就是褻慢神。

（二）‘不可讓人因着…敬拜天使，就奪去你們的獎賞。’西二章十八節。

使徒在歌羅西二章給我們看見，神是把祂自己本性一切的豐盛，都擺在基督裡，給我們得着。（9~10，2~3。）我們在接受了基督之後，‘就當行在祂裡面；在祂裡面生根建造。’（6~7，原文。）我們若持定祂，就能在祂裡面得享神的一切豐盛，而‘因神的增加大得長進’。（19，原文。）如果我們看見有人敬拜天使，就羨慕這事，這就會叫我們離棄基督，而失去我們因信在祂裡面所得到的賞賜，就是神自己一切的豐盛。因為只有基督是神的奧秘，是神的化身，是神本性一切的所在，是我們所該敬拜的；而天使不過是神的仆役，在今天還不如我們這些承受神救恩，有了基督，而與基督聯結為一的人高貴。他們之於我們，不過是服役的靈，奉神差遣為我們效力而已。既是這樣，就我們這些與元首基督，就是那萬有之主，聯結為一的人，怎能敬拜他們這些服役的靈？我們若真的敬拜他們，就會叫我們失去了我們在基督裡所得到的屬神的豐盛和高貴。這實在是不該的！所以羅馬教叫人敬拜天使，乃是極大的一個錯誤並罪惡！是我們有了基督，在基督裡得着神本性一切豐盛的人，絕不可有分的！

拾 天使長

（一）‘天使長。’帖前四章十六節。

這裡說，有天使長。這叫我們知道，在天使中間，也有等次，有的是平常的天使，有的是天使長。這裡的‘天使長’，原文是單數的。到底有多少天使長，聖經沒有啟示，我們不得而知。

（一）‘天使長米迦勒。’但十二章一節，十章十三節，二十一節，猶九節，啟十二章七節。

聖經常題到一個天使長，他的名字叫米迦勒，意即‘誰是像神的’？他是否就是帖前四章所說的天使長，我們不知道。但聖經每次題到他，都是說到他和魔鬼並魔鬼的使者爭戰或爭辯的事。所以他必是為著爭戰的。並且聖經明說，他是以色列人的大君，是保佑以色列國民的。他也曾為著摩西的屍首與魔鬼爭辯過。這些都是說出，他乃是神百姓的保護者，為著神的百姓與魔鬼並他的使者爭戰。猶大書九節的話，給我們看見，他在天使中的等次，比那原是天使長的魔鬼低，因為他不敢責備魔鬼，只好讓主責備他。

拾壹 加百列

（一）‘天使加百列。’路一章二十六節，十九節，但八章十六節，九章二十一節。

聖經也常題到一個天使，（但從未稱他作天使長，）他的名字是加百列，意即‘神是大能的’。聖經每次題到他，都是說到他的信息給神的百姓，並且都是報好的信息。所以他必是為著報喜信給神百姓的一位天使。

拾貳 基路伯

（一）‘神的榮耀…在基路伯上。’結九章三節，十章九至二十二節，一章五至二十五節，創世記三章二十四節，王上六章二十三至二十八節。

聖經也常說到神一班特別的使者，稱他們作基路伯，意即‘那些被握牢者’。照聖經看，他們是特別與神相近的，神的榮耀是在他們身上，他們也稱作‘榮耀的基路伯’，（來九5，）所以他們是特別與神的榮耀有關係的一班天使。可以說，他們就是神榮耀的象徵，是神榮耀的表顯者。

拾參 撒拉弗

（一）‘撒拉弗說…聖哉，聖哉，聖哉，萬軍之耶和華。’賽六章二至三節。

聖經也說到神另一班特別的使者，稱他們作撒拉弗，意即‘焚燒’，或‘尊貴’。聖經說到他們的時候，特別說到神的聖潔。他們在神面前，是彼此呼喊，聖哉，聖哉，聖哉！所以他們是特別與神的聖潔有關係的一班天使，也可以說，他們就是神聖潔的象徵，是神聖潔的表顯者。他們和基路伯，這兩班天使，都是在神面前有特別意義的。基路伯特別有關神的榮耀，他們特別有關神的聖潔。基路伯如何表顯神的榮耀，他們也如何表顯神的聖潔。

拾肆 四活物

（一）‘神榮耀以下的（四）活物，…是基路伯。’結十章二十節，十五節，一章五至二十五節。

聖經也說到在神面前一班特別的使者，稱他們作四活物。在以西結書裡面所說的四活物，就是基路伯。他們是特別有關神的榮耀的，神的榮耀是顯在他們身上的。

（二）‘第一個活物像獅子，第二個像牛犢，第三個臉面像人，第四個像飛鷹。四活物各有六個翅膀，遍體內外都滿了眼睛；他們晝夜不住的說，聖哉，聖哉，聖哉，主神。’啟四章七至八節，比較結一章十節，十章十四節，賽六章二至三節。

聖經在啟示錄裡面所說的四活物，和在以西結所說的不同。在以西結所說的，光是基路伯，而在啟示錄所說的，是基路伯加上撒拉弗。因為在啟示錄所說的四活物，一面有基路伯的四臉，一面又有撒拉弗的六翅，並且像撒拉弗一樣，在神面前呼喊，聖哉，聖哉，聖哉！這是說，以西結所說的四活物，光是為著神的榮耀，而啟示錄所說的四活物，一面是為著神的榮耀，一面也是為著神的聖潔。他們有基路伯的榮耀功用，也有撒拉弗的聖潔功用。

拾伍 犯罪的天使

（一）‘天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在地獄，交在黑暗坑中，等候審判。’彼後二章四節，猶六節。

天使也有犯罪的。他們不守本位，而犯罪得罪神。神的公義，也不能寬容他們。因此神把他們丟在黑暗的深坑裡，等候審判。

（三）‘他（大紅龍）的尾巴拖拉著天上星辰的三分之一。’ 啟十二章四節。

這裡說，大紅龍，就是魔鬼，尾巴拖拉著天上星辰的三分之一。天上的星辰，乃是指天上的使者。（參看啟一20。）所以這是指魔鬼拖拉著天上使者的三分之一。這三分之一的天使，必是那些跟隨在魔鬼後面，犯罪背叛神的天使。

（三）‘他（魔鬼）的使者。’ 太二十五章四十一節，啟十二章七節。

因為有天使跟隨魔鬼犯罪背叛神，所以聖經說，魔鬼有他的使者。魔鬼的使者，就是那些幫助他在天空管轄這幽暗世界的惡魔。他們都是犯罪的天使。

拾陸 天使要受的審判

（一）‘天使犯了罪…等候審判。’ 彼後二章四節，猶六節。

所有犯罪的天使，將來都要受神的審判。一切頂撞神的，無論是人是天使，神都要審判。

（二）‘豈不知我們要審判天使麼？’ 林前六章三節。

神將來不是祂自己審判天使，乃是要我們信徒審判。將來神是要祂的兒女代表祂審判祂背叛的使者。這是神給祂兒女一種特別的權柄，也是神對那些犯罪的使者一種的羞辱。神實在是恩待我們這些作祂兒女的人，今天給我們享受天使服役的權利，將來還給我們審判天使的權柄。因此，我們‘為天使的緣故’，（林前十一10，）行事為人該當怎樣聖潔敬虔！

第五十三題 魔鬼

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

現在我們要來看神的仇敵，也就是我們的仇敵，魔鬼。因為他是神在宇宙中的仇敵，是歷代與神作對，破壞神旨意的，所以聖經特別說到他的地方也特別多。他的工作，好多又都是以我們信徒為目標，要陷害我們，所以我們對他不能不認識。但我們也沒有夠多的工夫，來仔細查看關於他的事，也只能簡要的一看：

壹 他的來源

宇宙中怎麼有了魔鬼？他是從那裡來的？這是許多人喜歡問，也願意知道的。感謝神，祂的話對於這件事，也沒有緘默，也有清楚的啟示。在聖經中，有兩個地方，把這件事清楚的告訴我們：

（一）‘你無所不備，智慧充足，全然美麗。…你是那受膏遮掩約櫃的基路伯；我將你安置在神的聖山上；…你從受造之日所行的都完全；後來在你中間又察出不義。…你因美麗心中高傲，又因榮光敗壞智慧。’ 結二十八章十二至十七節。

這裡說，有一個基路伯，原是神所造的，無所不備，智慧充足，全然美麗。神膏了他，把他安置在神的聖山上，就是神天上的居所，遮掩神的約櫃。所以他在神面前的地位特別高，與神特別近。把這裡所說的，參對以弗所二章二節，猶大書九節，路加四章五至六節，和約翰十二章三十一節，等處的話看，他必是神所設立最高的一個天使長，為神所特別倚重。他從受造之日，所行的都完全。但後來他因美麗就心中高傲，而作出不義的事，又因榮光就敗壞了神所給他的智慧。這就是說，他因美麗而高傲，因榮光而用神所給他的智慧，犯罪作不義的事，以致敗壞了他這智慧。這位當初為神特別倚重，後來因高傲而犯了罪的最高天使長，到底是誰？這絕不會是地上任何的一個世人，也絕不會是天上任何另一位的天使，必是那個一向高傲犯罪頂撞神的撒但魔鬼。

所以魔鬼原是神所造一個完美的基路伯，尊高的天使長。後來因着神所給他的超凡美麗，和尊高地位，就高傲起來，而用神所給他的智

慧，犯罪頂撞神。因着他這樣犯罪，他就敗壞了自己，使自己成為一個邪惡的創始者，而變作一個邪惡者，變作一個邪惡的魔鬼。

（二）‘明亮之星，早晨之子阿，…你心裡曾說，我要升到天上；我要高舉我的寶座在神眾星以上，我要坐在聚會的山上，在北方的極處；我要升到高雲之上；我要與至上者同等。’賽十四章十二至十四節。

這裡說到一個明亮之星，早晨之子。這話都是喻意的。星是指使者，（參看啟一20，）明亮之星，是指一位光明的使者。早晨是宇宙的早晨，指宇宙最早的時候。子不像父是源頭，乃是出於父的，所以是指出於神而有的一位，就是出於神創造而有的一個天使。所以這裡是說到一個在宇宙最早的時候，由神創造而有的光明天使。這個光明的天使，到了一個時候，心裡就高傲起來，說出五件‘我要’作的事。一，‘我要升到天上，’就是神所住的地方。二，‘我要高舉我的寶座，在神眾星以上，’就是在神眾使者以上，超過神一切的使者。三，‘我要坐在聚會的山上，在北方的極處，’就是在北極，神和祂的使者聚會的地方，（王上二二19~23，伯一6，二1，）也就是神的居所。在那裡，神的使者都是侍立在神面前，只有神自己坐在寶座上。但這個高傲的使者，要坐在那裡。他的意思，就是要篡奪神在祂寶座上的地位。四，‘我要升到高雲之上，’就是諸天之上，高過諸天的地方，（來七26，）也就是神所住的第三層天。（林後十二2。）五，‘我要與至上者同等，’就是與神同等。到這裡，他心高氣傲所要作的事，就清楚說出來了，就是他要高自己，與神同等。這是何等的褻慢！一個受造之物，竟要高抬自己，與造物的主同等！竟要高舉自己的寶座，與神的寶座對抗！這真是褻慢至極！妄想之至！但這個這樣褻慢妄想的使者是誰？他絕不會是地上任何一個世人，或天上任何一個別的使者，他必是那個高傲成性，一直要篡奪神地位的惡者，就是魔鬼。他因着神所給他的美麗和榮光，就心中高傲，要高抬自己與神同等，而背叛了神。他這樣背叛神，就使他這侍立在神面前的使者，變成了與神作對的撒但—神的對頭；就使他這明亮之星，變成了黑暗之王，使他這早晨之子，變成了永夜之父。

所以，魔鬼不是神所創造的，乃是神所創造的一個光明、美麗、智慧、完全、尊高、榮耀的天使長，因着高傲背叛神而變成的。神並沒有創造一個邪惡者，神更不是邪惡的創始者。宇宙中的邪惡，乃是祂

的一個完美受造者所創始的。祂這個完美的受造者，因着有了高傲背叛的思想，就在宇宙中創始出邪惡來，而使自己成為宇宙中的邪惡者，成為宇宙中邪惡的源頭，邪惡的淵藪，就是那萬惡的魔鬼撒但。

貳 他的性情

（一）‘從起初就犯罪。’ 約壹三章八節。

魔鬼從起初就犯罪，所以犯罪就成了他的性情，成了他的性質。他在起初所犯的罪，乃是一（一）想到自己，想到自己的美麗，想到自己的榮光，想到自己的尊高；（二）因想到自己而高傲；（三）因高傲而想要高抬自己；（四）因想要高抬自己，而背叛了神，要篡奪神的至高地位。所以他一直說了五個‘我要’，完全由自己作主，由自己定意，而完全否認了神的主權。這就是他犯罪的原則，也就是他犯罪的性質。一直到今天，他在人裡面聳動人犯罪，還是這個原則，還是這個性質。一直到今天，他的性質，他的性情，不只是叫人犯罪，並且叫人所犯的一切罪，都有他當初犯罪的那個原則，那個性質，就是想到自己而高傲，完全由自己作主，而否認神的主權。

（二）‘本來是說謊的。’ 約八章四十四節。

魔鬼本來是說謊的，所以說謊也是他的性情，也是他的性質。說謊就是虛假。他的性情是說謊的，也就是虛假的。虛假、虛謊，就是他的性情。他所說的話，他所作的事，沒有一句、沒有一件，不是騙人的。就是他所說的實話，也是謊言；他所作的真事，也是騙局。他說謊是出於他自己，出於他的本性。他也是一切說謊之人的父，就是說謊之人、虛假之人的源頭。一切謊言和虛假，都是出於他的。（太五37。）

（三）‘從起初是殺人的。’ 約八章四十四節。

魔鬼從起初是殺人的，所以兇殺也是他的性情，性質。人類間一切的兇殺仇恨，自古至今，都是出於他這個以兇殺為性情的惡者。

參 他的名稱

（一）‘大龍。’ 啟十二章九節。

聖經中說到魔鬼好多的名字，用好多不同的名字來稱呼他。聖經中的名字，都是有意義的。所以聖經中所說魔鬼一切的名字，都是說出他的一種情形。其中最嚇人的一個，就是大龍。這名字是表明他的殘暴凶惡。他真是宇宙中的一條大龍，殘暴凶惡，令人可怕！

龍不只是魔鬼的一個名字，也是魔鬼的一個表號。魔鬼喜歡人在一切事物上，都有他這個龍的表號。你看，每一個廟裡，到處都是龍。真希奇，歷代中外的人，也都甚歡龍。有的身上扎着龍紋，也穿著龍衣。有的家中各樣用具上都有龍。處處有龍，件件是龍，几乎無處不見龍！這是魔鬼所喜歡的，是我們信徒不該有分的。

（一）‘古蛇’ 啟十二章九節。

聖經還用一個和大龍相配的名字，來稱呼魔鬼，就是古蛇。這名字表明他的詭詐狡猾。聖經說，蛇是活物中最狡猾的。（創三1。）並且蛇在當初也必是很好看的。所以，當日魔鬼來引誘夏娃，就是以蛇為化身。直到今日，魔鬼還是常以許多在原則上像蛇的人、事、物，為化身，為憑藉，來引誘陷害人。用象徵的話說，他也真是宇宙中的一條古蛇，狡猾詭詐，令人難防！

（三）‘魔鬼。’ 啟二十章二節。

聖經常稱魔鬼作魔鬼。這是魔鬼的正名。這名字，原文的意思是‘讒謗’，說出魔鬼是怎樣的一位。他總是一面到神面前去讒告人，一面又到人這裡來譏謗神，或是直接在人裡面，或是藉著別人在外面。他真是一位名實相副，神人之間的讒謗者。

（四）‘撒但。’ 啟二十章二節。

撒但也是聖经常用着來稱呼魔鬼的。撒但的意思，就是‘對頭’。魔鬼實在是神在宇宙中的對頭。從他當日背叛起，他是一直在宇宙中，凡事與神作對，直到將來神把他完全解決了。許多時候，他也在我們裡面，叫我們與神作對。無論什麼時候，我們裡面對神有一點反對、背叛，那也都是撒但在我們裡面運行，叫我們與神作對。

（五）‘世界的王’ 約十二章三十一節，十四章三十節，十六章十一節。

聖經也稱魔鬼作世界的王。這是因為魔鬼是管轄今天這個世界者的首領。（弗六12，二2。）今日的世界，一切都是在魔鬼的管治之下，所以是黑暗邪惡的。魔鬼就是這黑暗邪惡世界的君王。

（六）‘這世代的神。’林後四章四節原文。

聖經也稱魔鬼作這世代的神。這是因為魔鬼在這個世代裡，是受人敬拜事奉的。稱魔鬼作世界的王，是說他是管治世人的；稱魔鬼作這世代的神，是說他是受世人敬拜的。他在今天這個世代裡，是藏在人、事、物、偶像的背後，受世人的敬拜和事奉。今天一切拜偶像的人，都是敬拜事奉偶像背後的魔鬼。

（七）‘那惡者。’約壹三章十二節，五章十九節。

聖經也多次稱魔鬼作那惡者，這是因為他是邪惡的。並且這名字的意思，就是‘惡’。魔鬼就是惡，他就是宇宙中的惡，就是宇宙中的惡者。所以他稱作那惡者，也是名實相副的。

（八）‘說謊之人的父。’約八章四十四節。

聖經也稱魔鬼作說謊之人的父。這是因為一切說謊的人，都是出於他的，都是他的兒女。（約壹三10。）

（九）‘試探人的。’太四章三節。

魔鬼在凡事上都試探人。所以聖經也稱他作試探人的。

（十）‘空中掌權者的首領。’弗二章二節。

今天這黑暗的世界，是由一班空中的惡魔管轄，（弗六12，）魔鬼是他們的首腦，所以魔鬼在聖經中也稱作空中掌權者的首領。

（十一）‘鬼王別西卜。’太十二章二十四節。

魔鬼是一切污鬼的王，所以他又稱為鬼王。並且聖經稱他作鬼王的時候，又給他加上一個別名，就是別西卜，意即‘蒼蠅之王’，或‘糞堆之王’，希伯來文是‘巴力西卜’。（王下一3。）這是說出魔鬼的骯髒、污穢，他手下的污鬼都像蒼蠅、糞堆！糞堆是骯髒的，蒼蠅是

喜歡骯髒的。這就是魔鬼手下那些污鬼的性質和愛好，而魔鬼就是他們的骯髒之王。

（十二）‘仇敵。’ 彼前五章八節，太十三章二十八節，三十九節。

魔鬼總是與神為仇的，也總是與神的兒女為敵的，所以聖經又稱他作‘仇敵’。

（十三）‘彼列。’ 林後六章十五節。

魔鬼在聖經中，也有一個名字，叫彼列，意即‘卑賤的’、‘污穢的’、或‘無法的’。這些光景都是魔鬼所有的，和基督所有尊貴的、聖潔的、併合法的光景正正相對。

肆 他的權位

（一）‘天下的萬國…這一切權柄榮華，我（魔鬼）都要給你；因為這原是交付我的，我願意給誰，就給誰。’ 路四章五至六節。

這是魔鬼試探主的時候，對主所說的話。他這話給我們看見，他在宇宙中的權位，非常高大。他說天下的萬國，這一切權柄榮華，原是交付他的，他願意給誰就給誰。當時主聽見他這話，並沒有否認，所以他這話所說的是真有其事。但，是誰把這一切權柄榮華交付了他？又是在何時交付他的？這自然是神交付的，因為宇宙中只有神有權柄作這事。並且必是遠在他墮落之前交付他的。這和我們在前面所看見，他必是神所設立最高的一個天使長，正相符合。所以這叫我們知道，當初神是把天下的萬國都交給他了，要他為神管理。所以在宇宙中，神所安排給他的權位，是非常高大，可說是在一切受造之物以上，而僅是在神自己之下。

（二）‘世界的王。’ 約十二章三十一節。

這是主耶穌說到魔鬼和世界關係的時候，對他所有的指稱。因為天下萬國都交給他管理，所以他就是管治世界的王。

（三）‘空中掌權者的首領。’ 弗二章二節。

憑聖經的記載看，當初神要魔鬼管理天下萬國，也必是安排許多的天使，在他手下作他的助手，在空中幫同他掌權管理，所以他就成為他們這些在空中掌權者的首領，權位必是高過一切的天使。

（四）‘天使長米迦勒，…與處鬼爭辯，…尚且不敢用譏謗的話罪責他，只說，主責備你吧。’猶九節。

這裡所說的事，也證明魔鬼在神面前的地位，原是非常尊高的，因為連米迦勒雖是天使長，但站在自己的地位上，守住神所安排的次序，也不敢罪責他，只能說，主責備你吧。連一個地位相當高的天使長，都不敢責備他，可證明他的地位比天使長還尊高。並且照米迦勒所說的話看，只有神能責備他，所以這也證明只有神自己是在他以上，一切的天使和其他的受造之物，都是在他以下，因此只有神能責備他，除神以外，再沒有誰有地位能責備他。

伍 他的國度

（一）‘撒但…的國’ — ‘撒但的權勢’ — ‘黑暗的權勢’。太十二章二十六節，行傳二十六章十八節原文，西一章十三節。

撒但也有他的國。他既原是神所設立管理世界，而又背叛了神，要篡奪神的權位的，自然就會設立他自己的國。他的國，就是他的權勢。聖經稱他這權勢，作黑暗的權勢，因為其中充滿了他的黑暗和邪惡。他這黑暗的權勢，黑暗的國度，乃是與神的國，也就是基督的國，相對相抗的。

（二）‘空中掌權’ — ‘世界的王’。弗二章二節，約十二章三十一節。

撒但掌權的範圍，乃是空中和地上一世界。這也就是他國的範圍。在他這國的範圍裡，因着他的背叛，神的權柄不能達到，神的旨意不能通行。就是為這個緣故，當日但以理禱告所該得的答應，才在空中受到了撒但國裡魔君的攔阻。（但十12~13。）也就是為這個緣故，主才要我們禱告，求神的國，就是神的權柄降臨，神的旨意行在地上，如同行在天上。等到將來撒但從空中被摔到地上，（啟十二8~9，）再從地上被扔在無底坑裡，（啟二十2~3，）他的勢力從空中和地上，完全掃除了，神和基督的國就要臨到地上，（啟十二10，）地上

就成了神和基督的國，（啟十一15，）神的權柄就得以達到地上，神的旨意也得以通行在地上。

陸 他的部屬

（一）‘執政的、掌權的、管轄這黑暗世界的，以及天空屬靈氣的惡魔。’ 弗六章十二節。

魔鬼既是空中掌權者的首領，世界的君王，且有他的國度，就必有部屬。他第一班的部屬，就是當初神所安排在他手下，幫同他管理世界，而跟隨他背叛神的，那些在空中執政掌權的天使，也就是現今管轄這幽暗世界的屬靈惡魔。他們應該是他的高級部屬，像他的臣僚一樣。

（二）‘魔君。’ 但十章十三節，二十節。

魔鬼手下，那些在天空掌權的惡魔，管轄這幽暗的世界，也是分國而治。這些管治各國的惡魔，聖經稱他們作魔君。他們是幫同魔鬼作這世界的君王。魔鬼好像該撒，他們好像分封之王。

（三）‘高處的眾軍。’ 賽二十四章二十一節。

魔鬼他有他的軍隊，就是那許多跟隨他的天使，成為他在天空高處的眾軍。（以賽亞二十四章這裡所說‘高處的眾軍’，必是指魔鬼天空的軍隊，因為這乃是和下文‘地上的列王’相對比。）

（四）‘他的使者。’ 太二十五章四十一節，啟十二章八至九節。

在前一題查看天使的時候，我們已經看見，天上的使者有三分之一跟隨了魔鬼。這許多跟隨他的天使，當然就成了他手下的使者。所以他不僅有他的使者，並且有他許多的使者。

（五）‘惡靈…鬼。’ 路八章二節原文。

魔鬼還有一班的部屬，就是四福音裡所常說到的鬼，也稱作惡靈。這些鬼，或說惡靈，和那些跟隨魔鬼的天使是不同的。那些天使是在天空，他們這些鬼是在地上。照聖經的記載看，他們必是亞當以前那個

世界裡，地上作魔鬼的百姓，受魔鬼管治的活類，因跟從魔鬼背叛神，而受了神用水淹滅的審判，就成了脫體的靈，住在海裡，（參看太八32，）常到地上來為魔鬼活動，而苦害世人，喜歡附在人的身體裡。（太十二43～45。）所以那些跟隨魔鬼的天使，是在天空作魔鬼的使者，他們這些脫體的靈一鬼，是在地上作魔鬼的當差。

（六）‘他的差役。’ 林後十一章十三至十五節。

魔鬼還有一班的部屬，就是他的差役。‘差役’原文的意思，就是‘執事’。魔鬼這班執事，就是那些擾亂真道，破壞主工作的假使徒、假工人。所以魔鬼除了有那些跟隨他的天使，在天空作他的使者，和那些污鬼，在地上作他的當差，這兩班部屬以外，還有一班部屬，就是像假使徒那類的人，在基督教裡作他的執事，作他的差役，為他作工，以破壞神的工作。

柒 他的子民

（一）‘全世界都臥在那惡者手下。’ 約壹五章十九節。

魔鬼不光有他的部屬，也有他的子民百姓。他這百姓，就是全世界的人。今日全世界的人，都臥在魔鬼那惡者的手下，受他的宰治。

（二）‘犯罪的是屬魔鬼。’ 約壹三章八節。

所有犯罪的，都是屬魔鬼的，所以也都是魔鬼的子民百姓。

（三）‘魔鬼的兒女。’ 約壹三章十節，約八章四十四節，太二十三章三十三節。

所有犯罪的，也都是魔鬼的兒女，都是他的種類。他們既是出於他的，有他的生命，所以也自然都是他的子民百姓。

所以魔鬼一面有無數的天使作他的臣僚和使者，並許多的污鬼作他的差役，一面又有全世界的人，除了少數一部分蒙恩的人，都作他的子民百姓。這樣，他的國真是儼儼一個大國，雄姿壯勢，誠堪誇耀！

捌 他的宗教

（一）‘這世代的神。’ 林後四章四節原文。

魔鬼不光有他的國，也有他的宗教。他不光是這世界的王，也是這世代的神；不光是管治世人的，也是受世人敬拜的。人是逃不了敬拜的，是不能不拜神的，不敬拜真神，就得敬拜假神。人有有神的敬拜，也有無神的敬拜；有老式的敬拜，也有新式的敬拜。人一切敬拜，若不是敬拜神，不論敬拜什麼，都是敬拜魔鬼。因為魔鬼是這世代的神，人的敬拜若不是歸給神，就是歸給他。神得着人的敬拜，只有一個方法，就是要人靠着主耶穌，用靈敬拜。但魔鬼得着人的敬拜，卻有許多各式各樣的方法。他是不在乎人敬拜他的方式方法，只要他能得着人的敬拜，就可以了。

（二）‘俯伏拜我。’ 太四章九節。

魔鬼就是喜歡人拜他。他用各種的名利地位，引誘人拜他。連在主耶穌身上，他也曾這樣試過。自然主不會受他利誘而拜他。但世上不知有多少人，都為著名利地位，而拜了魔鬼。你看，許多人到廟裡，或在家裡拜偶像，豈不都是為著名利地位，或福樂平安麼？甚至連天主教的人，進他們寺院拜那許多的偶像，好些也都是為著福利平安！

（三）‘拜鬼魔，和…金、銀、銅、木、石的偶像。’ 啟九章二十節。

一切的偶像，背後都有鬼。連天主教裡面的偶像，甚至連所謂‘耶穌’的像，背後都有鬼。所以一切拜偶像的地方，不管是廟裡、家裡、或是天主堂裡，都是陰森森的，不像敬拜神的地方，都是暖煦煦的。魔鬼就是藉著偶像背後的鬼，接受人的敬拜。

（四）‘祭偶像’ — ‘祭鬼’。林前十章十九至二十節。

偶像都是傀儡，都有鬼在背後作祟。所以一切祭偶像的事，表面看是祭偶像，實際都是祭鬼。

（五）‘與鬼相交。’ 林前十章二十節。

魔鬼不只叫人拜鬼，並且還叫人交鬼，就是與鬼來往。尤其到今天，交鬼更成了一種科學。好些宗教裡面，都有許多交鬼的故事。魔鬼叫

人交鬼，就是叫人與他聯結相通。

（六）‘撒但的會。’ 啟二章九節另譯。

魔鬼既有他的宗教，也就有他的會。這裡的會字，原文是‘會堂’，就是猶太教的會堂。這是因為魔鬼利用猶太教來混亂教會，誘惑信徒回到猶太教去。所以到這時，連猶太教敬拜神的會堂，也變成了撒但的會堂。

（七）‘勾引一個人入教；…卻使他作地獄之子。’ 太二十三章十五節。

魔鬼也叫人去帶領人來入教，好使人下地獄。我們千萬不要以為，人入了基督教，就能上天堂。沒有這件事！叫人入教，不是神的工作。叫人入教，乃是魔鬼的工作！許多入了教的人，還都是地獄之子。連在基督教裡，也有好些地獄之子，好些作魔鬼工作、事奉魔鬼的人。尤其在羅馬天主教裡，更是充滿了這樣的人，和這樣的事！

（八）‘殺你們的，就以為是事奉神。’ 約十六章二節。

魔鬼會叫人殺神的兒女，還以為是事奉神。當初他在猶太教裡，就是這樣作。他叫許多為猶太教、為舊約的律法熱心的人，殺害信主的人，還以為是為神大發熱心。使徒保羅在未得救以前，就是一個這樣在魔鬼手中的人。不只當初的猶太教，就是以後的羅馬教，和更正教，裡面也都有魔鬼這種的工作。羅馬教不知殺了多少真信徒、真敬畏主愛主的人，還以為他們是為神保守真理。像改教的先鋒胡司約翰，就是這樣死在羅馬教的手下。更正教也有的作過這類的事。像寫天路歷程的本仁約翰，也是在更正教的手下受過苦害。直到今天，魔鬼還是作同樣原則的工作。在這種工作裡面，他不是叫人不承認神，更不是叫人作無神黨，乃是好像叫人事奉神，實在是叫人反對神的旨意和道路。這是魔鬼一種最奸猾陰險的宗教工作。

（九）‘用私意崇拜，自表謙卑。’ 西二章二十三節。

魔鬼若不能叫人不敬拜神，就叫人用私意敬拜，自表謙卑，就是不照着神的啟示，在基督裡，用靈敬拜神，而照着世上的哲理，按着許多規條，憑肉體事奉神。所以凡不照着神的話，不靠着基督，不隨着靈

而有的敬拜，都是憑私意敬拜，都是出於魔鬼的敬拜，都是魔鬼的宗教。

（十）‘有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。’ 提後三章五節。

在基督教裡，有時有人很有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。這也是出於魔鬼的虛假敬虔，也是魔鬼宗教裡的一項。

（十一）‘假使徒…裝作基督使徒的模樣。’ 林後十一章十三節。

魔鬼有時叫人殺害使徒，殺害為主工作的人，為要消滅主的工作；有時也叫人作假使徒，裝作事奉主的人，為要混擾破壞主的工作。魔鬼這兩面的作為，也都是他宗教裡的項目。

（十二）‘撒但深奧之理’ — ‘鬼魔的道理’。啟二章二十四節，提前四章一節。

撒但有時叫人反對主的真理，有時也叫人相信他的道理，相信他一些所謂的深奧之理。這些也都是他的宗教項目。

（十三）‘另傳一個耶穌，…另受一個靈，…另得一個福音’ — ‘別的福音’。林後十一章四節，加一章六節。

你看，魔鬼真有花樣！當他不能叫人不信福音，不信主耶穌，不受聖靈的時候，他就叫人另傳一個福音，另傳一個耶穌，好叫人另受一個靈。這些都是他宗教裡的花樣。所以他能叫人作假使徒，而好像服事主，也能叫人講假道理，而好像事奉神。並且他還能叫人另傳一個福音，另傳一個耶穌，而叫人另受一個靈。在他的宗教裡，真是五花八門，無奇不有！他是神的背叛者，是神的仇敵，蓄意與神作對；且又是邪惡詭詐的，無道德、無規律，所以無惡不可作，無假不肯為。他為著要奪取神在人身上當得的敬拜，為著要混擾破壞人對神該有的事奉，他就無所不用其極，真是不擇手段，以達到目的。他能自創虛假的宗教，以奪取人的敬拜，也能假冒基督教，以混擾神當得的敬拜。他能發明許多宗教拜神的規條，也能冒牌一切屬靈的事奉。自創、發明、假冒、冒牌，都是他能作的，也都是他的傑作！你看，他能假冒耶穌！假冒聖靈！假冒福音！既是這樣，就還有什麼是他不能假冒的！這真該叫我們清心事奉主，誠心要討主喜歡的人有戒心。

玖 他在宇宙中的六次大舉

照聖經所記，魔鬼在宇宙中，從始至終，有六次大的舉動：

一 背叛神

（一）‘心裡曾說，我要升到天上；我要高舉我的寶座在神眾星以上；我要坐在聚會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上；我要與至上者同等。’賽十四章十三至十四節。

魔鬼在宇宙中，第一次大的舉動，就是他因高傲而背叛神。他那個背叛的中心用意，就是要高抬自己，與神同等對抗，也就是要在宇宙中像神、作神，得居神的至高地位。從他這樣背叛神起，歷代以來，一直到今天，他所作的工，都是以這個用意為原則，無不是叫人高抬自己，與神對抗，叫人妄想像神、作神，得居神的高位。這是他在宇宙中一貫的用意。

二 偷去首先的亞當

（一）‘蛇對女人說，…因為神知道，你們吃的日子眼睛就明亮了，你們便如神能知道善惡。於是女人見那棵樹的果子好作食物，也悅人的眼目，且是可喜愛的，能使人有智慧，就摘下果子來吃了；又給她丈夫，她丈夫也吃了。’創三章一至六節。

魔鬼在宇宙中第二次的大舉，乃是他來偷去了首先的亞當。因為他背叛了神，神就創造人，就是首先的亞當，來對付他。但在人還未對付他之先，他就來把人偷去了。他這次來偷人的作法，也是把一個要像神的思想，注射到人裡面。他對人說，因為神知道，你們吃了善惡樹的果子，便能如神一樣知道善惡，所以他不許可你們吃。人受了他這個思想的毒害，而背叛了神，遂即受了敗壞，而落到他的手中。他就是這樣把人偷去了。

三 試探末後的亞當

（一）‘耶穌…受魔鬼的試探。…那試探人的進前來，對祂說，你若是神的兒子，…耶穌卻回答說，人活着…撒但退去吧！…於是魔鬼離了耶穌。’太四章一至十一節。

神為著對付魔鬼所造的第一個人，就是首先的亞當，被魔鬼偷去了；神的兒子，就是神的化身，就親自來成為第二個人，就是末後的亞當，（林前十五章45，47，）好在人裡面對付祂這個仇敵。（約壹三8。）魔鬼背叛神，妄想要成為神，但神來對付他，卻甘願成為人。神不願意以祂創造者的身分，來對付祂一個背叛的受造者，而願意以受造者的身分，來對付這個背叛的受造者，就是以受造之人的身分，來對付這背叛的受造天使。所以祂就成為第二個人，就是末後的亞當。魔鬼知道這個，所以就又來試探祂這末後的亞當，也想要把祂騙去。這是魔鬼在宇宙中第三次的大舉。前一次他成功了，但這一次他卻碰壁了。這末後的亞當，不像那首先的亞當，容易受引誘。那一次他引誘人，是要人貪想像神，這一次他引誘這末後的亞當，是要祂離開人的地位，而不作人。因為他知道，神的兒子只有在人裡面，在人的地位上，才能對付他。他的試探是說，‘你若是神的兒子？’他這樣試探，是要主堅取神兒子的地位，而離開人的地位。但主的回答是說，‘人活着！’主這樣回答，意思是說，我在這裡是一個人，我不能離開我這個人的地位，我站在這個人的地位上，為要對付你。所以魔鬼這次失敗而退去了。

四 殺害主耶穌

（一）‘魔鬼已將賣耶穌的意思，放在…猶大心裡’——‘撒但就入了他（猶大）的心’——‘下手拿我；…黑暗掌權了’。約十三章二節，二十七節，路二十二章五十三節。

魔鬼試探主耶穌，未能成功，到末了他就殺害主耶穌。這是他在宇宙中第四次的大舉。他把賣主耶穌的意思，注到猶大裡面，他又親身進入猶大心裡，鼓動猶大去出賣主耶穌。那些猶太人捉拿主耶穌，和那些羅馬人釘主耶穌十字架，也都是他在他們裡面掌權作祟所作的。他藉著人殺害主耶穌的原因，就是因為主一直站在人的地位上，而不否認自己就是神。（約五18，十30～39。）他要人定罪主的一個藉口，就是主承認祂是神的兒子。但主雖然承認這事，卻堅定的站在人子的立場上，以對付他。（太二六59～66。）他這次雖然表面看是作得成功了，但實際卻弄巧成拙，使他自己因着主在人這肉身裡，釘十字架受死，而受了審判，就被廢除了。（約十二31～32，十六章11，來二14，原文。）

五 投胎于敵基督

（一）‘那龍將自己的能力、座位、和大權柄，都給了他（獸）’——‘這不法的人來，是照撒但的運動，行各樣的異能神蹟，和一切虛假的奇事’。啟十三章二節，帖後二章九節。

到這世代末了，魔鬼因着從天空被摔到地上，知道自己的時候不多了，（啟十二9~10，12，）就將他的一切邪惡成分，他的一切毒素，都集其大成的，全數投胎于敵基督，就是那要興起來的‘獸’，將他自己的能力、座位、和權柄，都給了敵基督，要敵基督在地上任意妄為。所以將來敵基督出來，是照他的運動，能行各樣欺騙人的異能奇事。他這一次要竭盡他所能的，藉著敵基督，來殘害地上神的聖徒和百姓，將他的忿恨，全數傾倒在他們身上。但他這次在敵基督裡面，盡其所能所作的，其中實際的用意，還是像他起初背叛神的時候所作的一樣，就是叫敵基督敵擋主，高抬自己，自稱是神。他一直沒有放棄他這個與神抗衡的惡意。到了他將近盡頭的時候，再竭其所能，來成就他這惡意。這是他在宇宙中第五次的大舉。

六 末次迷惑地上的列國

（一）‘撒但…被釋放，出來要迷惑地上四方的列國。’啟二十章七至十節。

到千年國度末了，魔鬼暫時被釋放，就出來迷惑那時地上的列國，要他們圍攻神的聖徒和百姓，就有火從天降下，燒滅了他們。這是他在宇宙中第六次，也就是末一次的大舉。這一次過了，他就被扔在永遠受刑罰的火湖裡，永遠不能再有任何的舉動了。

拾 他的工作

（一）‘迷惑普天下’——‘迷惑列國’。啟十二章九節，二十章三節。

魔鬼在人身上，首要的工作就是迷惑人，他所迷惑的範圍，是普天下，是地上的列國。他能用各種各樣的人事物，迷惑各種各樣的人。沒有一種人事物，是他不能用着來迷惑人的，也他沒有一種人是他不能迷惑的。他能用金錢、名利、學問、地位，迷惑人，也能用夫妻、

兒女、衣食、住行，迷惑人。他能用富足、享樂、虛榮、時髦、都市生活、近代文化，迷惑人，也能用貧窮、清苦、樸素、古板、鄉村生活、老式文化，迷惑人。他能用屬世、非宗教、不事奉神的事，迷惑人，也能用屬靈、非常宗教、熱心事奉神的事，迷惑人。人喜歡什麼，愛好什麼，他就用什麼迷惑人。什麼樣的人，他就用什麼樣的人事物迷惑他。世人無論古今中外，男女老幼，貧富貴賤，智愚強弱，難得有一個人，不受他的迷惑。他真是迷惑普天下的！迷惑列國的！

（二）‘弄瞎…心眼。’ 林後四章四節。

魔鬼所作另一件重要的事，就是弄瞎人的心眼，叫人不能認識神，不能看見人生的來歷、意義、和結局，而接受主的福音，得蒙拯救。你看，今天多少博士學者、大學教授，滿有頭腦、滿有思路的人，雖滿腹學問，通曉各種科學，明白許多律理，卻不知道自己從何而來，是何意義，有何結局，更不認識神和屬神的事，倒看這些福音的事，為愚昧迷信，無何意義，無何價值！這全是因為魔鬼弄瞎了他們的心眼，使他們沒有裡面的視力，不能看見屬神和屬靈的事，不讓基督榮耀福音的光照着他們，使他們出離黑暗，進入光明。今世的人，都是在魔鬼這樣的弄瞎矇蔽之下，盲然的過着那不知來路，也不知去處，無所謂的瞎混生活。

（三）把道‘奪…去’。太十三章十九節。

魔鬼還作一件厲害的事，就是把人所聽見神的道，給人奪去。神的道，一面能照明人的心眼，叫人看見屬神屬靈的事，一面又能重生人的靈，叫人得着神的生命，而有分于屬神屬靈的事。魔鬼知道這個，所以就來把神的道從人裡面奪去，將人仍留在黑暗和死亡裡。

（四）‘撒稗子。’ 太十三章三十九節。

魔鬼也作一個工作，來破壞教會，就是把好些假信的‘稗子’，混到教會來，使教會外面失去單純。

（五）放‘面酵’。太十三章三十三節。

魔鬼不光把許多假信的稗子混到教會來，也把許多異端和邪惡的酵，調到教會裡，使教會裡面腐化敗壞，在信仰上，滿了與真理不合的異

端，在行為上，滿了有違主聖潔公義的邪惡。

（六）‘如同吼叫的獅子，…尋找…吞吃。’ 彼前五章八節。

魔鬼也如同吼叫尋食的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人，就是可受他試探、引誘、陷害的人。

（七）‘裝作光明的天使。’ 林後十一章十四節。

魔鬼有時如同吼叫的獅子那樣可怕，來吞吃人；有時也裝作光明的天使那樣可愛，來欺騙人。許多時候，信徒就是提防他如吼叫的獅子，卻接待他像光明的天使；免了他可怕的吞喚，卻受了他可愛的欺騙。所以許多時候，魔鬼光明的一面，比他吼叫的一面，更能為害信徒和教會。頭三世紀那如同吼叫獅子的羅馬帝國，為害教會，遠不如從第四世紀起，那好像光明天使的羅馬政權。教會在魔鬼吼叫的逼迫之下，倒不可怕；教會在魔鬼光明的歡迎跟前，才真是可慮！

（八）‘誘惑人。’ 帖前三章五節。

魔鬼既能裝作光明的天使，就能誘惑人。他的裝作，也就是為著誘惑。這也是他的一種工作。

（九）‘苦’ 害聖徒。啟二章十節。

魔鬼誘惑聖徒不成功，就來苦害聖徒。他的工作，是多方的，常是改弦更張，調換作法。

（十）‘篩’ 信徒。路二十二章三十一節。

魔鬼也篩信徒，像篩麥子一樣。這也是他要得着信徒的一種工作。信徒若非有堅固的信心，難得經過他這樣的篩，而仍站立得住。所以主常在這點上為我們祈求，使我們不至失去信心。

（十一）施用‘詭計’。弗六章十一節。

魔鬼也常施用詭計。他既是詭詐的，就必多計多謀，而詭詐運用，以求達到他那邪惡的目的。

（十二）‘攻擊’聖徒。林後十二章七節。

攻擊聖徒，也是魔鬼的一種工作。這是他常常藉著聖徒的遭遇，和四周的環境而作的。

（十三）‘激動’聖徒。代上二十一章一節。

激動聖徒，也是魔鬼經常的工作。聖徒每一次受激動，不論因着何事，都是魔鬼作祟。你每逢要受激動的時候，能稍待五分鐘，就會不受激動，使魔鬼計不得逞。

（十四）‘阻擋’主的工人。帖前二章十八節。

魔鬼也常阻擋主的工人，以遲誤主的工作。這是他破壞主的工作，一種消極的作法。

（十五）與聖徒‘作對’。亞三章一節。

魔鬼也常趁機會與聖徒作對，指出聖徒的錯處，使聖徒難堪，或陷聖徒于難境，使聖徒頹喪。

（十六）‘控告…弟兄。’啟十二章十節，伯一章六至十二節，二章一至七節。

魔鬼既與聖徒作對，也就常控告我們。這是他在神面前，並在我們良心裡，常作的事。直到今天，他還能到神面前控告我們，像他對約伯一樣。他更是常在我們的良心裡，控告我們，定罪我們，打擾我們和主的交通。這是只能靠着主的血勝過的。（啟十二11。）

（十七）‘敗壞他（信徒）的肉體。’林前五章五節，提前一章二十節。

信徒犯罪不肯悔改，就會招來撒但敗壞他的肉體。所以叫信徒身體受虧損，也是魔鬼作的。

（十八）將人‘擄去’。提後二章二十六節。

魔鬼在人身上作工，就是要得着神為祂自己所創造所救贖的人，所以他也常是將人擄去。

（十九）‘試探人。’太四章三節。

試探人，也是魔鬼經常所作的一個厲害工作，所以聖經就稱他為‘試探人的’。

（二十）‘充滿了你的心，叫你欺哄聖靈。’徒五章三節。

有時撒但也充滿人的心，叫人欺哄聖靈。這是魔鬼在人心裡所作的一種詭詐工作。

（二十一）‘魔鬼的兒子，…混亂主的正道。’徒十三章十節。

有時魔鬼也用屬乎他，有他性情的人，就是他的兒女，來混亂主的正道，以破壞主的工作。

（二十二）‘捆綁’人。路十三章十六節。

捆綁人，也是魔鬼所作苦害人的一種工作。有時他用疾病捆綁人，有時他也用許多別的事捆綁人，目的都是叫人不得自由。

（二十三）‘附着’人。可五章二節。

魔鬼在地上也常藉著他手下的許多污鬼附着人，就是憑附在人的身體裡，叫人受無謂的痛苦。這是魔鬼苦害人的一種最明顯的工作。

以上舉出的這些事，都是魔鬼的工作。這真是多方多面的，所以魔鬼能靈活應用，左右逢源。

拾壹 他的作法

一 藏在人事物的裡面

（一）‘耶和華神所造的，惟有蛇…更狡滑。蛇對女人說，神豈是真說…你們不一定死’——‘蛇用詭詐誘惑了夏娃一樣’。創三章一至六節，林後十一章三節。

魔鬼作工的作法，有一個特點，就是把他自己藏在人、事、物的裡面來作。他自古以來，一向就是這樣作法。他是詭詐虛假，又陰險、狡猾的。他常是不肯露出他的真面目，總是以別的人、事、物為假面，為藏身。聖經第一次說到他來作他詭詐欺人的工作，就給我們看見，他是藏在一條蛇裡面，以蛇為他的藏身。所以以後‘蛇’也就成為他的一種名稱，因為他藏身在蛇裡面，假冒得和蛇一樣，叫人沒法認出在蛇的裡面還有他藏着。

魔鬼藏身于其中的人、事、物，常是美麗、靈巧、狡詐的。當日他所藏身于其中的蛇，就是這樣的一件東西，乃是比一切的活物都狡猾，當然也必是靈巧、美妙、令人注意、也叫人喜愛的。魔鬼惟有藏身于這樣令人注意、叫人喜愛、靈巧、狡猾的東西裡面，才能吸引人注意，而在人不知不覺中，就將人迷惑欺騙了。所以，我們要當心那容易吸引我們注意，叫我們心向喜愛，傾心羨慕，美麗，巧妙的人、事、物。它們常是魔鬼所憑以來引誘、迷惑、欺騙、陷害、敗壞、竊取我們的。

（二）‘彼得就拉著他，勸他說，主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上。耶穌轉過來，對彼得說，撒但退我後邊去罷；你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。’太十六章二十二至二十三節。

你看，撒但在這裡，竟然能藏身在一個愛主的門徒裡面。並且他藏身在這個愛主的人裡面，所要他作的事，乃是出於他愛主的心意，他對主所有的一種關懷。彼得因着憑自己的意思，關懷主的事，就給撒但藏在他裡面，以他作化身，來藉著那對主關懷，好心好意的事，攔阻主遵行神的旨意，成全神的心意。彼得給撒但這樣藏身作化身，連他自己也不知道，只有主能洞曉看穿。所以主就對彼得說，撒但退我後邊去吧！在主看，這時的彼得就是撒但！他已經給撒但藏在裡面，作了撒但的化身，所以主看他就是撒但。但是撒但竟然能隱藏得、假冒得，連給他藏身于其中的彼得，自己都不知道是他藏在裡面，還以為是自己在說話行事。彼得所以能這樣受了欺騙，給撒但利用，乃是因為他覺得自己是愛主，而關心主的，並且他向主所作的，也是出於他對主的好心好意。所以我們要當心我們對主的關心，和對主的好心好意，也要當心那些愛我們，關心我們的人，和他們對我們的好心好

意，並他們對我們的關心。因為這些，常是撒但最好的藏身，給撒但用着來迷惑我們，以破壞神的旨意。

（三）‘撒但就入了他（猶大）的心。’約十三章二十七節，參看二節。

猶大賣主耶穌的事，也是撒但藏在他裡面作的。撒但先將賣主的意思，放在他裡面，而後又進入他裡面，以他為藏身、為化身，來作賣主的事。表面看是他作的，實在是撒但作的。這就是撒但一貫的作法。

（四）‘這不法的人（將來的敵基督）來，是照撒但的運動。’帖後二章九節，三至四節。

將來的敵基督，出來抵擋主，任意而行，乃是照撒但的運動，所以也是撒但藏在他裡面，以他為化身而作的。將來他就是撒但的成為肉身。神怎樣成為肉身，住在基督裡，來作一切的事，以成就祂的美意，將來撒但也怎樣成為肉身，住在敵基督裡，來行一切的事，以成全他的惡意。基督怎樣是神的化身，敵基督將來也怎樣是撒但的化身。不過，基督作神的化身，是光明的，是誠實救人的，而敵基督作撒但的化身，是暗昧的，是詭詐騙人的。

（五）‘那時，你們在其中行事為人隨從今世的風俗，順服空中掌權者的首領，就是現今在悖逆之子心中運行的邪靈。’弗二章二節。

我們在得救之前，行事為人是隨從今世的風俗，順服在我們裡面運行的邪靈，就是那空中掌權者的首領撒但。所以那時我們所行所為，實在說來，都是撒但在我們裡面作祟而作的。不但那時，就是在我們得救之後，撒但也常在我們裡面，藏身作事。而今日的世人，可說都是撒但作事的藏身，因為他們難得有一個人，真是自由自主，而沒有撒但在他們裡面運行作祟的。

二 用欺騙的法術和詭計

（一）‘蛇用欺騙的法術誘惑了夏娃。’林後十一章三節原文。

魔鬼作工，不僅用各種的人、事、物，作他的藏身，並且用欺騙的法術，作他的手法。他一面藏在人事物裡面，使人不能知道他，一面又用法術，使人容易受他欺騙。他當日誘惑夏娃，就是這樣作法，一面藏在蛇裡面，以蛇為隱蔽，一面又用詭詐的話語和說法，作欺騙的法術。

魔鬼所用的欺騙法術，都是真裡藏假，以假充真，似是而非，以非為是的。當日他對夏娃說的話，就是這樣使真假相混，是非顛倒。直到今日，他還是這樣作法。就是到將來，他仍是這樣。（參看帖後二9～10。）

（二）‘要穿戴神的全副軍裝，就能抵擋魔鬼的詭計。’ 弗六章十一節原文，林後二章十一節。

魔鬼作工，不僅用法術作手法，也用詭計作謀略。他的詭計，是多端的，我們需要穿戴神的全副軍裝，才能抵擋。他能利用我們各種的人事，各種的遭遇，作他陷害我們的詭計。他也能從我們所是、所有、所能、所作、所愛、所好的一切裡面，生出詭計，來誘騙我們。而他一切的詭計，又總是以實遮虛，借善施惡，是我們難以辨認的。所以我們需要警醒、禱告，求神時常為我們揭穿他的詭計，使我們作一個‘並非不曉得他的詭計’的人。

拾貳 他的審判

（一）‘從神的山驅逐你；…我已將你摔倒在地。’ 結二十八章十六至十七節。

這是說，當初魔鬼一背叛神，神馬上就審判他，定罪他，而從天上驅逐他，將他摔倒在地。但是，神對魔鬼這個審判，當日雖然宣佈了，卻沒有立時完全執行。

（二）‘這世界的王要被趕出去’ — ‘這世界的王受了審判。’ 約十二章三十一節，十六章十一節。

這些話是指魔鬼因着主在十字架上的受死，而受了審判，被主趕出去。當日神雖然宣佈了祂對魔鬼的審判，並限制了魔鬼的背叛，但並未立時將魔鬼從世界裡趕出去，也未立時將祂當初交付魔鬼的權柄完

全奪回。直到主釘死在十字架的時候，主才藉著十字架的死，執行了神當初對魔鬼的審判，而把他從世界裡趕出去。但就是到這時，主的死雖然為神對魔鬼的審判，成就了合法的手續，卻還沒有把這審判執行完了。所以就是在主十字架之後，魔鬼仍能活動，作工，直到主把神對他的審判執行完畢的時候。

（三）‘特要藉著死，廢除那掌死權的，就是魔鬼。’ 來二章十四節原文。

主在十字架上，藉著祂的死叫魔鬼受了審判，就是藉著祂在肉身裡的死，廢除了那調在人肉身裡掌權的魔鬼，毀壞了祂在人裡面和人身上，作工掌權的地位和能力。經過主十字架的審判和廢除，魔鬼就不該再有地位和能力，在人裡面和人身上作工了。

（四）‘被摔在地上。’ 啟十二章九至十節，十三節。

雖然主在十字架上，就執行了、成全了神對魔鬼的審判，廢除了祂作工的地位和能力，但一直到這世代的末了，魔鬼才因着教會中的得勝者，並天上眾使者的對付，（啟十二1~9，11，）而被摔到地上。乃是到這時，在天上和天空，魔鬼才再沒有一點的地位。但祂在地上，還有一點點的時候可以活動，所以他就傾其所能，來苦害那時神在地上的聖徒和百姓。

（五）‘把他捆綁一千年，扔在無底坑裡。’ 啟二十章一至三節。

魔鬼在這世代末了，被摔到地上不久，主就從天降臨，叫一位天使，把他捉拿起來，用一條大煉捆綁他，扔在無底坑裡，將坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國，直到過了一千年，再暫時釋放他。這就應驗了神在以賽亞十四章十五節，關於他將受的審判所說的話。這樣，神對他的審判，几乎執行完了，只留下最終的一步，等到千年後再執行。

（六）‘被扔在硫磺的火湖裡。’ 啟二十章七至十節。

魔鬼被關在無底坑一千年以後，就從其中被釋放。他一出來，就又開始作惡，迷惑那時地上的列國，叫他們圍攻神的聖徒和百姓，神就叫火從天降下燒滅了他們，並把他扔在火湖裡，使他晝夜受痛苦，直到

永永遠遠。因為那裡的永火，原是為他和他的使者預備的。（太二五42。）到這裡，神對他的審判，才完全執行完畢。

所以魔鬼受神的審判，是一步低落一步。頭一步從天上被逐到天空。第二步從天空被摔到地上。第三步從地上被扔到無底坑，第四步再被扔到火湖。到了火湖，就是低落到底，不能再低落了。他原是因高傲，要高抬自己，要高舉他的寶座，超過眾星之上，要升到天上，與至高的神同等，那知他竟一再被神摔低，直摔到火湖，不能再低了。這真是應驗了主所說的，‘自高的必降為卑！’

拾叁 信徒與魔鬼

（一）‘祂救了我們脫離黑暗的權勢。’西一章十三節，徒二十六章十八節。

神已經把我們信徒，從魔鬼的國裡救出來，叫我們脫離了他黑暗的權勢，不再受他的轄制。

（二）‘從神生的，…那惡者…無法害他。’約壹五章十八節。

我們從神生的人，裡面所得着神的生命，是魔鬼所對付不了的，所以這生命就能保護我們，免去魔鬼的侵害。只要我們憑這生命活着，魔鬼就無法害我們。

（三）‘勝了那惡者。’約壹二章十三至十四節。

我們屬神有神生命的人，應該是勝了魔鬼的。只要我們讓神生命的道存在我們裡面，在我們裡面起生命的作用，我們就勝了那惡者魔鬼。

（四）‘救我們脫離惡者。’太六章十三節，約十七章十五節，帖後三章三節。

不只有神的生命和神的道，在我們裡面使我們能勝過魔鬼，並且神也要保守我們脫離他。主曾為我們這樣禱告過，我們也應該常常禱告，求神保護我們，拯救我們脫離魔鬼這個惡者。

（五）‘我已經給你們權柄，可以踐踏蛇和蝎子，又勝過仇敵一切的能力。’ 路十章十九節，羅十六章二十節。

主已經給我們權柄，踐踏魔鬼和他的使者，並勝過他們一切的能力。他們所有的是能力，但主給我們的是權柄。權柄是高過能力，能制止能力的，像警察有權柄能制止有力的汽車一樣。

（六）‘弟兄勝過他，是因羔羊的血，和自己所見證的道，他們雖至于死，也不愛惜性命。’ 啟十二章十一節。

我們勝過魔鬼，有三件事是不可少的。第一，是靠主的血。魔鬼常指出我們的罪過，控告我們，我們必須靠着主的血才能勝過他。第二，是憑我們所見證的道。就是見證主已經審判了魔鬼，他已經被主廢除了，已經失敗了，等等。第三，是至死不愛惜性命，就是至死不愛自己，不顧自己。

（七）‘奉我的名趕鬼。’ 可十六章十七節。

我們也要奉主的名趕鬼，不是憑自己的能力和長處，乃是奉主的名，對付鬼，趕逐鬼。

（八）‘不可給魔鬼留地步。’ 弗四章二十七節。

我們不可給魔鬼留地步。只要我們稍微給他留一點地步，他就會進來作為害我們的工作。

（九）‘曉得他的詭計。’ 林後二章十一節。

我們也要曉得魔鬼的詭計。我們是與他爭戰的，他又是多計多謀的一個仇敵，所以我們要勝過他，就不能不曉得他那許多的詭計。

（十）‘要謹守，警醒；…用堅固的信心抵擋他。’ 彼前五章八至九節，雅四章七節。

對於魔鬼，我們也要謹守、警醒，用堅固的信心抵擋他。我們不能鬆懈聽憑，必須警醒抵擋。

（十一）‘穿戴神的全副軍裝，…抵擋魔鬼。’ 弗六章十一至十九節。

我們要抵擋魔鬼，就必須穿戴神的全副軍裝。這不是單個信徒所能作到的，必須教會才可以、我們必須同着眾聖徒，與魔鬼黑暗的權勢爭戰。以弗所六章的爭戰，是教會與魔鬼黑暗權勢的爭戰，所以以弗所六章的軍裝，也是教會的軍裝。我們若活在教會，就是基督的身體裡，同眾聖徒，穿著這些軍裝抵擋魔鬼，就能勝過他，消滅他，而帶進神的國度。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十四題 世界

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們看過了魔鬼，就該接着來看世界，因為世界是出於魔鬼，是與魔鬼緊聯的。並且世界又是我們信徒在這地上生活為人，所碰到的一個現實問題。所以對於這個問題，我們不能不認識，必須看一下。

壹 世界的界說

（一）‘世界。’ 約十二章三十一節，十四章三十節，十六章十一節。

‘世界’原文是‘科斯莫斯’（Kosmos），意思就是‘系統’或‘組織’。所以世界就是一個系統組織，或說一個編製。世界這個組織，不是神創造的，乃是撒但編組的。神原是創造地和地上一切的事，好使人在地上藉以生存，以成全祂的旨意。但撒但來把人偷去、擄去，就把地上人所藉以生存的事，編組起來，成為一個系統的組織，成為一個編製，把人都系統在裡面，編製在裡面。這一個系統編製，就是聖經中所說的世界，也就是出於撒但，屬於撒但，為撒但所借用、所管治的一個組織，一個編製。撒但就是藉著他這個世界的組織，用他這個世界的編製，來統制人、霸佔人，叫人不能為著神，不能事奉神，不能給神用以來成全祂創造人的目的。

所以世界和世界的事，與地和地上的事，是不同的。地和地上的事，乃是神所創造、所安排，叫人在地上藉以為祂生存、為祂活着的。而世界和世界的事，乃是撒但所發明、所編組，叫人受統制、受霸佔，而不能為神活着的。撒但編組這個世界，乃是利用神所安排那些叫人在地上藉以生存的事，作他編組的材料。他把神所安排叫人藉以生存的一切人、事、物，都當作材料，再加上他一些的發展，就編製出他所用以統制人、霸佔人的這個世界來。他這樣一來，就把他所發明、所編製的世界，和其上的事，與神所創造、所安排的地，和其上的事，混在一起，叫人不容易辨別了。比方，婚娶、生養、家庭、兒女、衣食、生活等事，原都是神所安排，叫人在地上藉以生存，而為祂活着的。但撒但卻把這些人生存必需的事，都編成他所發明世界裡

的各種系統，藉以統制人，叫人不得自由為神活着。本來婚娶、生養、衣食、生活等事，都是地上的事，叫人生存而為神活着的。現在無論婚娶、生養，或是衣食、生活，以及其他的事，都變作世界的事，叫人受統制而不能為神活着。所以凡是叫人生存，而能為神活着的，就不是世界或世界的事，乃是地上的事；凡是叫人受統制，而不能為神活着的，就是世界，或世界的事。比方有的人結婚，是為著生存為神活着的，並不受這事的統制、轄制，所以結婚對於他們，不過是人在地上生存必需的事，而不是世界統制人、霸佔人的事。但有的人結婚，卻是受這事統制、轄制，叫他們不能顧到神的旨意，所以結婚對於他們，就不僅是人在地上生存必需的事，更是世界統制人、霸佔人的事。

還有些事，根本不是人生存所必需的，不過是撒但所發明，加在一些人生必需的事上，為要引誘人，在人生必需的事上，受他更厲害的統制和霸佔。比方有人結婚，必要坐花車，必要怎樣怎樣的行婚禮，必要戴怎樣怎樣的蒙頭紗；生孩子，必要吃紅蛋，必要過什麼日子；過年、過節，必要吃什麼東西、穿什麼衣服等等，這些事都不是人生存所必需的，都是撒但所發明，而加在人生存必需的事上的。結婚、生孩子，雖然是人生必需的事，但坐花車、戴頭紗、吃紅蛋，等等，就不是人生必需的事，而是撒但在這些事上所附加的事，所以就是世界，就是撒但所用以統制人、霸佔人的事。

所以弟兄姊妹，世界是什麼？世界就是撒但所用着來統制人、霸佔人的一個系統，一個組織，一個編製。世界正像一所大學，把人生存所必需的一切人、事、物，都分成其中的許多系，如婚姻系、喜喪系、服裝系、飲食系、擘問系、金錢系、名譽系、地位系，…等等，各色各樣，什麼都有。撒但就是用他這所世界大學，把地上的人分系來統制。你喜歡什麼，他就用什麼系來統制你。你喜歡服裝，他就用服裝系來統制你。你喜歡金錢，他就用金錢系來統制你。你無論在那一系裏，一受到他的統制，就給他霸佔，而不得自由了，因此也就不能為著神，而事奉神了。這樣一來，說得好聽一點，你就是在世界的組織裡；說得實在一點，你就是在被世界霸佔了。

（二）‘世代。’加一章四節。

聖經在‘科斯莫斯’之外，還用一個字來說到世界，就是‘愛容’（Aion）意思就是‘世代’，或‘時代’。中文聖經把‘愛容’（世代）和‘科斯莫斯’（世界），混用不分，但在原文這兩個字，是很清楚的有分別。‘科斯莫斯’是指整個的世界，‘愛容’是指整個世界的一部分，就是世代，或時代。整個的世界，從已往一直到將來，是一個整體的大‘科斯莫斯’，裡面分作好多個世代，每一個世代都是一個‘愛容’。所以以弗所二章二節才有‘這世界（科斯莫斯）的世代（愛容）’（另譯）的說法。這世界的世代，就是這一時的世界，也就是在這一時顯在我們眼前的世界。地上每一個時代的人，所碰到的那一部分世界，都是一個世代。十九世紀的人，所碰到的一部分世界，是十九世紀的世代；二十世紀的人，所碰到的一部分世界，是二十世紀的世代。所以世代就是我們眼前的現實世界。因此，聖經說到人隨從世界，就說是‘隨從這世界的世代’。（弗二章二節·原文。）

世代的原文‘愛容’，也等於英文‘摩登’或‘時髦’（Modern）的意思。所以在以弗所二章二節，中文把這字翻作‘風俗’。世代既是顯在我們眼前的世界，也就是‘摩登’、‘時髦’，也就是‘風俗’。每一個世代，在當時都是一種摩登，一種時髦，一種風俗。比方中國人結婚，在從前的時代，是以坐花轎為時髦、為風俗，在今天的時代，就以坐汽車為時髦、為風俗。人穿衣服，在從前的時代，是以一種樣式為時髦、為風俗；在今天的時代，是以另一種樣式為摩登、為風俗。這些時髦、摩登、風俗，都是世代，都是人所碰到的現實世界，所以都是撒但所用以統制人、霸佔人的。

（三）‘世代的人。’太十二章三十九節，徒二章四十節，腓二章十五節原文。

聖經還用一個字，說到人與世界的關係，就是‘真尼亞’（Genea），意即‘世代的人’。這字，在路加十一章五十至五十一節，和希伯來三章十節，中文都是這樣翻法。這不是指着一個世代，乃是指着一個世代的人。一個世代的人，就是那些活在世界一個世代裡的人。活在世界任何一個世代裡的人，都是世代的人。

貳 世界的光景

（一）‘全世界都臥在那惡者手下’——撒但但是‘這世界（科斯莫斯）的王’，‘管轄這幽暗的世代（愛容）’。約壹五章十九節，約十二章三十一節，弗六章十二節原文。

世界既是出於撒但，就自然是在他的手下。所以聖經說，全世界都的在那惡者手下，意思就是全世界都是由那惡者撒但轄制的。他是這世界（科斯莫斯）的王，管轄現今這幽暗的世代（愛容）。所以人若活在這世界的世代裡，就是受撒但的管轄，也就是臥在他的手下，受他的宰治，沒有自己的自由，不能由自己作主，完全由他捉弄擺佈。這就是世界的第一種光景。

（二）‘撒但也是‘這世代（愛容）的神’。林後四章四節原文。

世界既是臥在撒但的手下，受他的宰治擺佈，自然也必受他的威脅利誘，而拜他如神。這也就是他所喜歡要得着的。在前一題，我們已經看見，他就是喜歡高抬自己，與神同等。所以他就在他的世界（科斯莫斯）裡，作了他這世界每一世代（愛容）的神，要每一個世代的人（真尼亞），都敬拜他。所以在他所統制的世界裡，不只有他作黑暗的王，轄管宰治每一個世代的人，並且還有他作邪淫的神，蠱惑敗壞每一個世代的人。這是世界的第二種光景。

（三）‘與神為敵。’雅四章四節。

世界既有撒但一面作王宰治，一面作神蠱惑，也自然必與神為敵。所以雅各書四章四節說，‘與世界（科斯莫斯）為友的，就是與神為敵了。’（原文。）約壹二章十五節也說，‘人若愛世界（科斯莫斯），愛父的心就不在他裡面了。’整個的世界，都是與神作對為敵，像它的發明並統制者一樣。這是世界的第三種光景。

（四）‘邪惡的世代。’加一章四節原文。

世界既是由撒但宰治蠱惑，與神作對為敵，所以它每一個世代也都是邪惡的，像宰治蠱惑它的那惡者一樣的邪惡。這是世界的第四種光景。

（五）‘這世代的人’（真尼亞），‘邪惡淫亂’，‘彎曲悖謬’。太十二章三十九節，徒二章四十節，腓二章十五節原文。

因為世界的每一個世代，都是邪惡的，所以活在每一個世代的人（真尼亞），也都是邪惡淫亂，彎曲悖謬的。世界的每一個世代裡的人，既都受那惡者的蠱惑敗壞，自然也必像他一樣的邪惡淫亂，彎曲悖謬。‘邪惡淫亂，彎曲悖謬，’這八個字真是把每一個世代的人敗壞的光景，描寫得活現透切！邪惡是重在人裡面的性情，淫亂是重在人外面的行為。彎曲是重在人於人，悖謬是重在人於神。每一個世代的人，性情都是邪惡的，行為都是淫亂的；對人都是彎曲的，對神都是悖謬的。你看，今天這個世代的人，豈不就是這個樣子麼？各方的人，豈不都是邪惡、淫亂、彎曲、悖謬的麼？這是世界的第五種光景。

（六）‘凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，’乃是與‘神旨意’敵對的。約壹二章十六至十七節。

撒但所編組，而用以霸佔人的世界，雖是花花世界，各色各樣的事都有，但這許多事只分三類，就是肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲。肉體的情慾，是叫人的肉體任情縱慾，而有所享樂的。眼目的情慾，是叫人的眼目看所喜愛看的，而有所享受的。今生的驕傲，是叫人的自己高傲自大，而有所誇耀的。這些就是世界裡給撒但所用以來統制人、霸佔人的事。這些事自然都不是出於神，乃是出於那編組這世界的惡者，所以都是與神的旨意敵對。世界是與神為敵的，世界上的事是與神的旨意敵對的。所以人若愛世界，就不能愛神；人若貪行世界上的事，也就不能遵行神的旨意。所以聖經才說，人要明白神的旨意，就得效法這個世界的世代，就是這個世界裡現實的事。（羅十二2。）

（七）這世界已經受了‘審判’。約十二章三十一節。

這個出於撒但，與神為敵，霸佔人，而滿了邪惡淫亂的世界，自然是神所定罪，不能容忍，而必須對付的。因此，神就藉著主耶穌在十字架上審判了這個世界。主在十字架上，藉著祂在肉身裡的死，既審判了那統制這世界的撒但，也就審判了他手下的世界。所以世界乃是已經受了神的審判。這是世界的第六種光景。

（八）‘這世界，和其上的情慾，都要過去。’約壹二章十七節。

任何的審判，都是有執行隨着的。神既審判了世界，也必來執行祂這個審判，將世界毀滅廢除。所以這世界和其上的情慾，就是其上的事，都要過去。這世界和其上的事，在神審判的執行之下，是沒法長久存在的，更是不能永久存在的，是必要過去的。這是世界的第七種光景。

（九）‘這世界的樣子將要過去了。’ 林前七章三十一節。

世界在神審判的執行之下，不僅是必要廢除，必要過去，更是天天在廢除，天天在過去，直到被神完全毀滅，而完全廢除了，完全過去了。所以聖經才說，這世界的樣子，將要過去了。這是這世界注定的命運。這也就是世界末了的一種光景，並且也就是世界的最終結局！

叁 信徒與世界

（一）‘基督…為我們的罪捨己，要救我們脫離這邪惡的世代（愛容）。’ 加一章四節原文。

這裡給我們看見，主為我們的罪捨己，不僅是要救我們脫離罪，更是要救我們脫離這邪惡的世代（愛容），就是顯在我們眼前的世界。所以在主的救恩裡，我們是已經蒙拯救脫離了這與神為敵的邪惡世代，就是撒但世界組織的現實情形。

（二）‘當讓自己蒙拯救脫離這彎曲世代的人（真尼亞）。’ 徒二章四十節原文。

我們既然在主的救恩裡，蒙主拯救脫離了這邪惡的世代，就當在實際的生活裡，讓主來拯救我們脫離這彎曲世代的人。我們是已經蒙了主救恩的人，就當過主救恩的實際生活。主的救恩已經把我們從這邪惡的世代裡拯救出來，我們就不該再和這彎曲世代的人，同行一路，過着相同的生活。我們該和他們有分別，該從他們中間分別出來，走另一條路，過另一種生活。這不是我們自己所能作的，也不需要我們自己作，這是只有主能作的，並且主已經在十字架上作成了，還要在聖靈裡，實際的把祂在十字架上所已經作成的，實施到我們身上，叫我們在實際的生活裡，蒙到祂實際的拯救。但是，這需要我們讓祂來這樣作，讓祂來這樣拯救。我們雖然不能拯救自己，雖然也不必負拯救自己的責任，但我們能讓主來拯救我們，也該負這個讓主來拯救的責

任。主雖然能拯救我們，並且是已經作成了這個拯救，要把這個拯救實施到我們身上，但我們若不讓祂來拯救，祂就沒有辦法作什麼。所以現在的問題，不是我們能不能，也不是主救不救，乃是我們讓不讓。我們若讓主拯救，主就必拯救我們脫離這彎曲世代的人。讓主來拯救，乃是我們每一個已經蒙了主救恩的人，所該作的事，也是我們所當負的責。

（三）‘祂…叫我們…脫離世界（科斯莫斯）從情慾來的敗壞。’ 彼後一章四節原文。

世界是藉著人的情慾敗壞人的。世界這種從情慾來的敗壞，是我們自己沒法脫離的。但神已經把祂的生命賜給了我們，這生命能救我們脫離世界從情慾來的敗壞。並且神還給我們應許，要救我們脫離這世界的敗壞。所以我們應該一面讓神來拯救我們，一面相信神必拯救我們脫離世界從情慾來的敗壞。

（四）‘教訓我們除去…世界的情慾。’ 多二章十二節原文。

神因為給我們應許，要救我們脫離世界的情慾，所以就教訓我們除去世界的情慾。我們既要實際的享受神的救恩，要神成就祂的應許，拯救我們脫離世界，就該與神合作，接受祂的教訓，好知道如何除去世界的情慾。讓神來拯救，相信神的應許，和接受神的教訓，這三件事，乃是我們已經蒙了神救恩的人，要實際過脫離世界的生活，所不可缺一的。

（五）‘凡從神生的，就勝過世界；使我們勝了世界的，就是我們的信心。’ 約壹五章四至五節。

我們蒙了神救恩的人，所以能與神合作，讓神來拯救我們脫離世界，乃因我們是從神生的，裡面有神的生命，使我們能這樣作。我們裡面神的生命，要求我們脫離世界，也使我們能勝過世界。只要我們答應這生命在我們裡面的要求，順着這生命在我們裡面所給我們的感覺而生活行動，這生命就自然的帶領我們脫離世界，勝過世界。這是需要我們相信的。我們該相信那在我們裡面的，就是神和祂的生命，比那在世界上的更大，所以能叫我們勝過世界。（約壹四4。）因此，這種信心，就是使我們勝了世界的。我們若跟隨我們裡面神的生命，憑這

生命而活着，並相信神和祂這生命能救我們脫離世界，我們就必勝過世界。

（六）‘就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界面論，我已經釘在十字架上。’加六章十四節。

我們蒙了神救恩的人，要實際的過脫離世界的生活，也需要看見十字架如何對付了世界和我們這活在世界裡的人。主的十字架已經把世界，和我們這活在世界裡的人解決了。就我們而論，對於我們，世界是已經釘在十字架上；就世界而論，對於世界，我們是已經釘在十字架上。所以十字架是已經把我們和世界分開了，正如當日的紅海把以色列人和埃及分開了一樣。因着十字架，世界對於我們是一個死的東西，我們對於世界也是一個死的東西。世界和我們都是掛在十字架上的死東西，此二者是不能再有什麼關係了。十字架已經把他們二者各自解決了。這是主所已經為我們作成的事實。我們該知道這個，看見這個，而相信接受這個事實。這樣，我們就能因着主的十字架，過脫離世界的生活，而勝過世界。

（七）‘與基督同死，脫離了世界（科斯莫斯）的小學，’就不要再‘在世界（科斯莫斯）中活着’。西二章二十至二十一節原文。

能叫人完全脫離世界的，就是死。死是叫人‘與世長辭’的。沒有一個死了的人，還能活在世界裡。所以我們既釘在十字架上，與主同死，脫離了世界，就不再在世界裡活着了。我們每一個接受了主的救恩，和主同死了的人，都是一也都該是一脫離了世界，而不再活在其中的人。

但我們脫離世界，不像佛教的和尚脫離所謂的紅塵。他們脫離紅塵，是不再在地上作人。我們脫離世界，是脫離那些統制我們，霸佔我們的事，但仍在地上作人。他們脫離紅塵，是不娶妻生子，不要家庭，不要人這些傳續的事，不過人生正常的生活。我們脫離世界，仍娶妻生子，仍要家庭，仍要人這些傳續的事，仍過人生正常的生活，但不受這些事的統制，不被這些事霸佔。我們雖脫離世界，但仍在地上作人。所以我們雖脫離撒但在這些人生的事上，那些霸佔人的成分，卻仍要神在這些事上，使人生存的成分。我們是一面與主同死了，脫離了撒但那霸佔人的世界，一面又是與主同活着，在神所安排人生存的

地上，作一個正常的人，過人正常的生活，而為神活着，為主作見證，向人傳揚主的福音。因此，我們仍活在人群中，仍吃飯穿衣，一如常人一樣。但我們不受這些事的統制和霸佔，乃是藉著這些事，在地上生存而為神活着。這就是主的救恩所叫我們有的脫離世界。

（八）‘保守自己不沾染世界（科斯莫斯）。’雅一章二十七節原文。

世界在神面前是污穢的，比罪惡還污穢。所以我們蒙主拯救脫離了世界的人，就要保守自己不受世界的沾染玷污。這也是我們自己作不到的，必須靠着主，倚賴祂的生命才可以。

（九）‘不要效法這個世代（愛容）。’羅十二章二節原文。

我們每一個亞當墮落的子孫，裡面都是傾向世界，喜愛時髦，樂意隨從世界風俗的。但我們要保守自己不沾染世界，就不能效法這個世代（愛容），就是那擺在我們眼前的世界。我們若效法這個世代，就必模成這世代的樣子，而受到世界的薰染和玷污。所以神吩咐我們這些將自己奉獻給祂，要為祂活着，遵行祂旨意，過脫離世界生活的人，‘不要效法這個世代。’

（十）不要‘貪愛現今的世代（愛容）。’提後四章十節原文。

世界顯在人眼前的每一個世代，都是顯得十分可愛，引誘人的心傾向羨慕。但我們要保守自己不受世界沾染，更不能貪愛現今的世代（愛容），就是顯在我們眼前，引誘我們的心去愛它的這一部分世界。我們若貪愛現今的世代，就必滿受世界玷污。

（十一）‘不要愛世界，和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裡面了。’約壹二章十五節。

世界是與神為敵的，所以我們不能愛它。我們一愛世界，愛神的心就不在我們裡面了。我們要過脫離世界的生活，要保守自己不受世界的沾染，最上的路，就是愛神！惟有愛神，能叫我們不愛世界，而不受世界的霸佔和玷污。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十五題 罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們有過了與撒但相聯的世界，現在再接着來看另一題與撒但相聯的東西，就是罪。罪不僅是與撒但相聯的，並且是與世界相近的，所以我們把這三題擺在一起，算作一小組緊聯互關的要道。

壹 罪的創始者

（一）‘受膏…的基路伯’ — ‘魔鬼’。結二十八章十三至十七節，約壹三章八節，約八章四十四節。

罪的創始者，就是魔鬼。我們在第五十三題，已經看見，他乃是當初神所膏的一個基路伯，也就是最高的一個天使長，因着高傲而背叛了神。他那樣背叛神，就創出罪來。他是宇宙中第一個犯罪者。他犯罪‘是出於自己’。他是從起初就犯罪的。所以他這個犯罪的天使長，就是罪的創始者。

貳 何時才有罪？

（一）‘魔鬼從起初就犯罪。’ 約壹三章八節。

這裡說，魔鬼從起初就犯罪。這個起初，必是在人類受造之先。所以沒有人類之先，就有了罪。罪既是魔鬼創出來的，就是和魔鬼同時有的。什麼時候有了魔鬼，什麼時候就有了罪。在起初那個受膏的基路伯，最高的天使長，變成魔鬼的時候，也就是開始有罪的時候。

叁 罪是如何進入人間

（一）‘罪是從一人（亞當）入了世界。’ 羅五章十二節。

魔鬼創出罪來以後，到人一被造出不久，就來藉著引誘人背叛神，而把他裡面的罪弄到人裡面來。那時他是藉著他引誘人所吃善惡樹的果子，把他的毒素，注到人類的始祖亞當裡面。我們所有的人類，都是亞當的子孫。魔鬼把他的罪注到亞當裡面，亞當就把這罪遺傳下來，

給他所有的子孫，所以全世界的人都有了罪。今天一個人一生下來，不必等他自己犯罪，罪就已經在他裡面了。他的罪，是從那裡來的？是從父母傳下來的。而父母的罪，又是一代一代從始祖亞當傳下來的。所以聖經說，罪是從一人，就是亞當，進入了世界，就是進入了全人類。

肆 住在人裡面的罪（單數的一罪性）

（一）‘我…是已經賣給罪了。’ 羅七章十四節。

聖經是把人的罪，分作兩面來說，一面是住在人裡面的罪，一面是顯在人外面的罪。住在人裡面的罪，是人裡面的罪性，所以是單數的。顯在人外面的罪，是人外面的罪行，所以是多數的。羅馬書一至五章上半所說的，是注重人外面罪行的罪，就是多數的罪。從五章下半到八章所說的，是注重人裡面罪性的罪，就是單數的。人裡面這罪性的單數罪，乃是人與生俱來，生來就有的，是由不得自己的。所以聖經說，人是賣給這個罪了，就是賣給那從亞當傳下來，成了我們裡面罪性的這個罪了。但，是誰，又是在什麼時候，把我們賣了？就是亞當在他跟隨撒但背叛神而犯罪的時候。他那樣犯罪，就是把自己賣給撒但的罪了，同時也把他所有的子孫，在他裡面，都賣給這個罪了。從那時起，他和他所有的子孫，裡面都有了這個罪作他們的罪性，都作了這個罪的賣身奴僕，不得自由自主。

（二）‘乃是住在我裡頭的罪作的。’ 羅七章十七節，二十節。

在人裡面作人罪性的罪，乃是住在人裡面，並且能在人裡面有所作為。所以這個罪，不僅是一個活的東西，並且好像是一個成位的活物。實在說來，這個罪就是魔鬼的罪性在我們裡面，也几乎可以說，就是魔鬼自己在我們裡面。所以這個罪不僅能在我們裡面，也能住在我們裡面，且能在我們裡面叫我們由不得自己，作我們所不願意作的惡，犯我們所不願意犯的罪。

（三）‘罪又活了。’ 羅七章九節。

聖經在這裡，明明說出那在我們裡面作罪性的罪，乃是一個活的東西，所以它有時會死了，也有時會活了。

（四）‘罪趁着機會，就藉著誠命叫諸般的貪心在我裡頭髮動’——‘罪趁着機會，就藉著誠命引誘我，並且殺了我’——‘叫我死’。羅七章八節，十一節，十三節。

因為在我們裡面的罪，像是一個成位的活物，所以能在我們裡面趁着機會發動一些事，能藉著神的誠命，叫諸般的貪心在我們裡面發動，還能引誘我們，且能殺了我們，也能叫我們死。這些作為，都是證明住在我們裡面的這個罪，乃是強有力的一個活物。

（五）‘罪作王叫人死。’羅五章二十一節，六章十二節。

這裡說的更厲害，住在我們裡面的罪，不僅能在我們裡面作一些事，並且還能在我們裡面作王掌權，轄管我們，叫我們死。

（六）‘罪…作…主。’羅六章十四節。

住在我們裡面的罪，既能在我們裡面作王掌權，也就能在我們裡面作我們的主，轄制我們，叫我們作它的奴僕，而不得自由自主。我們在亞當裡，既是它賣身的奴僕，它也就是我們的主人，我們沒法不受它的轄制，沒法自由自主。

（七）‘罪的律。’羅七章二十五節。

每一種活的東西，它的生命都有一個律。住在我們裡面的罪，既是一個活的東西，也就有一個律。這個律，聖經稱作罪的律。因為是出於罪，屬於罪，且是叫人犯罪的。這個罪的律，是留在我們這受了敗壞的身體的肢體裡，與我們心思裡那為善的律交戰，而把我們擄去，

（羅七23，）叫我們作惡，（羅七21，）因而取死的。（羅七24。）這個律，因為是叫我們犯罪取死的，所以也稱作罪和死的律。（羅八2。）

一個律，就是一個自然的能力，並且是自然的在那裡發生效用。比方地心的吸力，乃是一個律，它自然的在那裡將空中的東西吸到地面。住在我們裡面的罪，就是這樣自然的能力，並且是自然的在那裡叫我們犯罪。所以因着有這個罪的律在我們裡面，我們犯罪就是頂自然的，一點不必用力氣。

所以我們裡面罪性的罪，乃是一個活的東西，能住在我們裡面，作王、作主、轄制我們，叫我們作它的奴僕，不由自主的犯罪作惡，而置我們于死地，且有一個自然犯罪的律，乃是一個自然的能力，自然的叫我們犯罪取死。

我們裡面這一面的罪，乃是人不大注意的，且是人難以認識的。人以為罪就是外面的罪行，人若沒有外面的罪行，就是沒有罪了。那知道人裡面還有罪性。所以人就是外面沒有罪行，仍是有罪的，仍是罪人。這如同一棵桃樹，雖然外面沒有結桃子，但裡面卻有桃性，所以仍是桃樹。它是桃樹，是因它裡面有桃性，不需要外面再結桃子。照樣，人是有罪的，人是罪人，也是因為人裡面有罪性，不需要外面再有罪行。

伍 顯在人外面的罪（多數的一罪行）

（一）‘違背律法就是罪。’ 約壹三章四節。

顯在人外面的罪，就是人在外面所犯的罪，也就是人在外面的罪行。這是多種多個的，所以是多數的。這一面的罪，乃是人所注意的，也是人容易認識的。人平常所說的罪，都是指這一面的罪。這一面的罪，就是人在外面違背神律法的行為。凡違背神律法的事，都是這一面的罪。

（二）‘凡不義的事都是罪。’ 約壹五章十七節。

一切不義的事，就是一切不合理、不合法、不合手續、不公不平的事，都是罪。一切不該說、不該作的事，說了作了；一切該說、該作的事，不說不作；這些也都是不義的事，所以也都是罪，都是人在外面的罪行。

（三）‘人若知道行善，卻不去行，這就是他的罪了。’ 雅四章十七節。

行善乃是人在神面前作人的本分。人若知道行善，而不去行，就是在神面前不盡作人的本分，所以就是罪，就是在神面前有了虧欠，有了罪行。

（四）‘凡不出於信心的，都是罪。’ 羅十四章二十三節。

人在神面前，凡事都應當憑信心而行，都應當因相信神而作。凡不是出於這樣信心的，都是不相信神的，都是得罪神的，所以也都是罪，也都是一種的罪行。

（五）‘世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。’ 羅三章二十三節。

神的榮耀，是人在神面前作人的準則。人所行所為，凡構不上神榮耀的，凡虧缺了神榮耀的，都是在神面前的虧欠，所以也都是罪。世人所以都犯了罪，就是因為都虧缺了神的榮耀。不只我們看為壞的人，就是我們看為好的人；不只那些沒有道德的人，就是那些有道德的人，所行所為，也都構不上神榮耀的標準，也都虧缺了神的榮耀，所以也都是犯了罪的。

所以顯在人外面的罪，就是人在神面前，各種各樣不該不當的行為。人外面這些罪行的罪，都是出於人裡面那一個罪性的罪，都是那一個罪在外面所結的果子。人在裡面既有了罪性，在外面就必有罪行；在裡面既有了罪的生命，在外面就必有罪的果子。

陸 罪的普及

（一）‘猶太人和希利尼人都在罪惡之下。’ 羅三章九節。

無論猶太人，就是神的百姓，或是希利尼人，就是外邦人，都在罪惡之下。因為無論是有神律法的猶太人，或是有良心作規律的外邦人，（羅二14~15，）都違背了神所給他們的律法或規律，所以都是在神面前犯了罪的。

（二）‘世人都犯了罪，虧缺了神的榮耀。’ 羅三章二十三節，五章十二節。

世上的人，無論在人看有道德，或是沒有道德，是善是惡，是好是壞，都是虧缺神榮耀的，所以都是犯了罪的。

（三）‘時常行善而不犯罪的義人，世上實在沒有。’ 傳七章二十節，王上八章四十六節。

時常行善而不犯罪的義人，世上實在沒有一個。所以世上沒有不犯罪的人。世上所有的人在神面前，都有虧欠，所以沒有一個不是犯罪的人。罪就是這樣的普及！普及到全世人的身上！

柒 罪的結果

（一）‘你們的罪孽使你們與神隔絕。’ 賽五十九章二節。

罪在人身上所有的第一個結果，就是使人與神隔絕，叫人失去神和神的祝福。

（二）‘犯罪的他必死亡。’ 結十八章四節。

罪在人身上的第二個結果，就是叫人死。凡犯罪的，就必定死。這個死，第一，是靈死；第二，是身體死；第三，是魂在陰間受痛苦；（路十六23，24；）第四是靈、魂、體，全個人扔在火湖裡，永遠受痛苦，聖經稱這個死，作第二次的死。（啟二十12～15。）

（三）‘罪既長成，就生出死來。’ 雅一章十五節，羅五章十二節。

罪在人身上既長成了，就生出死來。所以‘死是從罪來的’，是罪所結的一個果子。無論什麼人，只要犯罪，就必結出死的果子。

（四）‘罪的工價乃是死。’ 羅六章二十三節。

死不只是罪的果子，也是罪的工價。果子是必有的結果，工價是該得的報酬。死不是人白白得來的，乃是人作犯罪的工作，所該得的工價。人犯罪服事罪這個主人，這個主人也不會叫人白衣服事，必要給人一個報酬，這個報酬就是死。所以死乃是人犯罪該得的報酬，該得的工價。

（五）‘死後且有審判。’ 來九章二十七節。

罪叫人死，死後且有審判。死是為罪人帶來的，審判是死把人帶到的。犯罪的人必定死，死了的人也必定受審判。這是罪在人身上的第三個結果。

（六）‘受審判…就被扔在火湖裡。’ 啟二十章十一至十五節。

犯罪的人，將來受審判的結果，是被扔在火湖，就是地獄裡，受永遠的刑罰。這是罪在人身上的第四個結果，也是最終的結果，就是永遠滅亡。

所以罪帶進死，死帶到審判，審判連着地獄。罪、死、審判、和地獄，四者連起來，好像一條四環的鐵鏈，這頭第一環是罪，那頭末一環是地獄。罪這一環套在人的身上，若不能脫去，至終必把人牽到地獄裡去。這條鐵鏈的四環，有兩環是在今生的，就是罪和死。這是人今生看得見的，是所有的人都承認的；另外兩環是在死後的，就是審判和地獄，這是人今生看不見的，是有的人不肯相信的。但今生的兩環，就是罪和死，如何是實在的，死後的兩環，就是審判和地獄，也如何是實在的，不管人信與不信，將來都必遇到，因為它們和現在套在人身上的罪，並將來人所必有的死，是鏈索的。只要罪這一環是套在人身上，人怎樣就脫不了今生的死，也照樣就脫不了死後的審判和地獄。

捌 罪的解決

一 罪案由基督救贖

（一）‘神的羔羊，背去世人的罪。’ 約一章二十九節原文。

我們的罪案是基督給我們救贖了。祂為著救贖我們的罪案，就是解決我們的罪，就作了神的羔羊，背去了我們的罪，到十字架上，替我們受了神公義的審判，凡神的公義向我們罪人所要求的，祂都替我們擔當了，所以就替我們解決了我們的罪案。

（二）‘一次，把自己獻為，好除掉罪。’ 來九章二十六節。

基督那一次，在十字架上為我們的罪獻為祭，為要除掉我們的罪，就是為我們解決我們的罪案。

（三）‘基督獻了一次永遠的贖罪祭。’ 來十章十二節。

基督那一次所獻的，乃是為我們的罪獻了一次永遠的贖罪祭，為我們永遠解決了我們罪的問題。

（四）‘一次永成的…成了永遠贖罪的事。’來九章十二節原文。

基督那一次為我們的罪所獻的，既是永遠的贖罪祭，就一次永成的為我們成全了永遠贖罪的事。所以祂那一次為我們解決罪，是一次永遠的，一勞永逸的解決了。

1 裡面罪的解決

（一）‘神…差遣自己的兒子，成為罪身的形狀，為著罪，在肉體中定罪了罪。’羅八章三節原文。

我們有裡外兩面的罪，所以主耶穌為我們解決罪，就需要為我們解決這兩面的罪，而有這兩面的講究。主為我們解決我們裡面的罪，乃是來成為肉身，成為罪身的形狀，穿著我們罪人的肉身，也就是穿著我們罪人，為著解決我們裡面的罪，而為我們釘在十字架上，在肉身裡定罪了我們肉身裡面的罪，就是解決了我們裡面那罪性的罪，也就是那住在我們裡面作王、作主，叫我們作它奴僕的罪。我們裡面的罪，是在我們的肉身裡，主為解決這個罪，就來成為肉身，穿著我們這肉身，去釘在十字架上，這樣就把我們肉身裡的罪，定罪了、審判了、治死了、廢除了、解決了。

（二）‘神使那不知罪的，替我們成為罪。’林後五章二十一節。

神叫主耶穌為我們成為肉身，就是叫祂替我們成為罪，因為我們的肉身，就是‘罪身’。（羅八3。）祂是那不知罪的，神為著解決我們肉身裡面的罪，就叫祂成為我們‘罪身的形狀’——在神看也就是成為罪——好去到十字架上，把這罪身——也就是把罪——治死解決了。當祂在這肉身裡，掛在十字架上的時候，在神看就是罪掛在那裡，被定罪、受審判、受處治、被解決。祂在這肉身裡，雖然外面有罪身的形狀，裡面卻沒有罪的實質。祂不過是在我們罪身的形狀裡，為解決我們罪身裡的罪，而在十字架上受了神的審判。這正如當初那些在曠野裡的以色列人，為毒蛇所咬，裡面都有了蛇毒，在神看他們就像蛇一樣，所以神就叫摩西把一條銅蛇為他們掛在桿子上，替他們受審判，解決了他們裡面所受的蛇毒一樣。那銅蛇，也是隻在外面有蛇的形狀，而在裡面沒有蛇的實質。主也像那個銅蛇一樣，被掛在十字架上，為我們受了神的審判，而解決了我們裡面所受那‘古蛇’魔鬼（啟十二9）的毒，就是那在我們肉身裡，為害我們的罪。

所以主在十字架上，已經藉著祂在肉身裡的受死，解決了我們裡面的罪，使我們脫離這罪的轄制，不再作罪的奴僕。

2 外面罪的解決

（一）‘耶和華使我們眾人的罪孽都歸在祂身上。’ 賽五十三章六節。

主不光替我們成為罪，解決了我們裡面的罪，並且還為我們擔當罪，解決了我們外面的罪。為著解決我們外面的罪，當主釘在十字架上受死的時候，神就把我們眾人所犯的一切罪，都歸到祂身上，要祂為我們擔當，而替我們受神公義的審判，以解決我們這一切外面罪行的罪。

（二）‘祂被掛在木頭上親身擔當了我們的罪。’ 彼前二章二十四節。

因為神將我們的罪都歸到主的身上，所以主被掛在木頭上，就是十字架上，就親身擔當了我們的罪，而在神面前為我們解決了我們外面一切的罪。

所以主在十字架上，不只為我們解決了我們裡面的罪，也為我們解決了我們外面的罪。祂為我們解決裡面的罪，是替我們成為罪，在罪身裡定罪了罪，審判了罪。祂為我們解決外面的罪，是為我們擔當罪，替我們受了神公義的刑罰，滿足了神公義的要求。

二 罪的本身歸魔鬼背去

（一）‘歸與阿撒瀉勒的羊，…在耶和華面前，用以贖罪，打發人送到曠野去，歸於阿撒瀉勒’ — ‘兩手按在羊頭上，承認以色列人諸般的罪孽、過犯，…把這罪都歸在羊的頭上，…送到曠野去，…這羊要擔當他們一切的罪孽，帶到無人之地’。利十六章七至十節，二十至二十二節。

罪的解決，有罪案和罪的本身，兩種不同的解決。我們的罪案，是基督為我們解決了，而我們罪的本身，卻歸給魔鬼背去。基督雖解決了我們的罪案，卻沒有把我們罪的本身給我們背去，這是神要魔鬼負責

的。因為我們罪的本身是來自魔鬼的，是魔鬼創出且傳遞給我們的，所以按理還應該歸給他背去。這在舊約贖罪日獻贖罪祭的事上，能看出來。

在贖罪日，神要以色列人用兩隻公山羊為他們贖罪。一隻宰了，獻上歸於神，一隻活着，送到曠野，歸於阿撒瀉勒。宰了獻上歸於神的一隻，當然是預表基督為我們被殺、贖罪，而獻上歸於神。但那活着，送到曠野，歸於阿撒瀉勒的一隻，是預表誰，就費解了。阿撒瀉勒，到底是指着什麼，我們雖不敢言定，但無論如何，是與耶和華神相對的。在宇宙中與神相對的，就是魔鬼，所以歸給阿撒瀉勒的一隻，必是預表歸給魔鬼的。因為是預表歸給魔鬼的，所以就不必宰殺，且是送到荒涼無人的曠野，就是象徵魔鬼所在的地方。那只宰了的羊，是在神面前擔當以色列人的罪，為他們解決了他們在神面前的罪案，所以要被殺流血，按着神公義的要求，為他們贖罪。這只活着的羊，是背去以色列人的罪，所以他們的大祭司，要代表他們按手在這羊的頭上，把他們諸般的罪孽、過犯，都承認出來，好過到這羊的身上，歸給這羊，要這羊擔當背去，到無人的曠野，歸給阿撒瀉勒，就是與神相對的魔鬼。這是清楚的說明，一面我們的罪案，由基督在神面前，按着神公義的要求，為我們被殺流血，而解決了；一面我們罪的本身，就歸給他的出處魔鬼，要他擔當背去。所以一面因着神叫基督為我們贖罪，解決了我們的罪案，我們在神面前就不被定罪了，也不受罪的綫徐謫F；一面因着神把我們罪的本身，歸給魔鬼，要他背去，我們也就不必背罪了，就是不必背負罪的本身了。所以神為我們解決罪，實在是解決得完全！我們應當敬拜感謝祂。因此，我們該接受基督為我們成功的救贖，使我們免去定罪，並從罪得着釋放，而叫魔鬼背去他所弄到我們身上的罪。基督既為我們成功了贖罪的事，我們就不該再作魔鬼背罪的同伴，該讓他自己全數背他所攪出、所玩弄的罪。我們若不肯接受基督的贖罪，我們就得幫助魔鬼背罪，永遠作他背罪的同伴。

玖 關於罪的六點簡說

我們看過以上這些關於罪的事，可以把這一切歸納為下列六點的簡說：

（一）創罪者—魔鬼。

(二) 從罪者—亞當一人。

(三) 定罪者—神。羅三章十九節。

(四) 贖罪者—基督。

(五) 赦罪者—神。路五章二十一節。

(六) 背罪者—魔鬼

這六點簡說，包括一切關於這個問題的講究，盼望我們都能記牢。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十六題 死亡與復活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們今天來看兩件對比的東西，就是死亡與復活。聖經常是把死亡與復活，對比來說。就如林前十五章二十二節說，‘在亞當裡眾人都死了；照樣，在基督裡眾人也都要復活。’亞當和基督怎樣是一個對比，死亡與復活也照樣是一個對比。亞當所給我們的頭一件東西乃是罪，而罪所產生出來的結果就是死亡。基督所給我們的頭一件東西乃是義，而義所帶進來的結果就是生命，也就是復活。（羅五17。）這兩面是正正相對。我們先來看死亡。

壹 死亡

一 死亡的來源

（一）‘死…是從罪來的。’羅五章十二節。

聖經清楚告訴我們，死亡是從罪來的。宇宙中若沒有罪，就沒有死亡。宇宙中所以有死亡，乃是因為有罪。所以死亡的來源乃是罪。因為死亡是從罪來的，所以這一題和前面講罪的一題，又是相聯的。

（二）‘罪既長成，就生出死來。’雅一章十五節。

死亡乃是罪所生出來的。罪長成了，就生出死亡來。所以死亡乃是從罪來的，乃是罪所結的果子，罪乃是死亡的來源。

（三）‘死阿，你的毒鉤在那裡？死的毒鉤就是罪。’林前十五章五十五至五十六節。

罪是死亡的毒鉤。死亡乃是用罪當鉤子把人釣去，如同人釣魚用鉤把魚釣來一樣。人一沾着罪，就是被死亡鉤上了，就中了死亡的毒鉤，就難免死亡。所以人要脫離死亡，就非脫離罪不可。

二 死亡的權勢

（一）‘死就作了王，連那些不與亞當犯一樣罪過的，也在它的權下。’ 羅五章十四節。

這裡給我們看見，死亡能作王，所以有它的權勢，亞當和他的子孫都在它這權勢之下，受它的轄制。今天我們沒有一個人能脫離死亡，因為死亡因着亞當的犯罪，就在我們這些亞當的子孫身上作了王，有權勢轄制我們。（羅五17。）

（二）‘死阿，你得勝的權勢在那裡？’ 林前十五章五十五節。

聖經在雅歌八章六節，把死亡當作一件非常堅強的東西。所以死亡的權勢是堅強的，是‘得勝的權勢’。按聖經看，在宇宙中，除了主耶穌的復活，再沒有什麼能勝過死亡這個堅強而得勝的權勢。

（三）‘那掌死權的，就是魔鬼。’ 來二章十四節。

死亡的權勢，是在於魔鬼，是在魔鬼的手中。魔鬼乃是掌死權的。他藉著罪把死亡執行到人的身上，也根據罪在人身上執掌死亡的權勢。

三 死亡的痛苦（說出死亡的意義）

死亡的痛苦到底有多少？死亡的意義到底是什麼？按聖經看，死亡的痛苦所包括的最少有四種的死，死亡的意義最少有四面的講究：

1 靈的死

死亡的痛苦所包括的，第一是靈的死。人的靈原是活的，能認識神，能明白神的事，也能和神來往交通，像耳朵能懂得聲音，能接觸聲音，眼睛能分辨顏色、能接觸顏色一樣。但人的靈死了，就失去這種認識神、接觸神的功能和福氣，像聾子不能聽聲音，瞎子不能看顏色一樣的痛苦。

（一）‘你吃的日子必定死。’ 創二章十七節。

當日神對亞當說，你吃善惡樹果子的日子，必定死。但我們都知道，亞當吃的日子，在外面看，他並沒有死。所以這必是指在他吃的日子，他裡面的靈必定死。他一違背神的命令，而吃了神所吩咐不可吃

的果子，他裡面的靈就死了，就與神隔絕了，就失去了認識神、接觸神、與神交通的功能和福氣。

（二）‘死人埋葬他們的死人。’太八章二十二節。

這裡說到兩等的死人，一等是靈死身沒死的死人，一等是靈死身也死了的死人，所以前一等還能埋葬後一等。他們雖能埋葬別的死人，但他們自己也是死人。他們雖然外面的身體還活着，但裡面的靈已經死了，已經與神隔絕了，已經不能接觸神，不能與神交通了，所以在神看他們也是死人。

（三）‘出死入生…死人…聽見神兒子的聲音，…就要活了。’約五章二十四至二十五節。

所有沒有得救的人，都是在死亡裡的死人，因為他們裡面的靈是死的，是與神隔絕的，是不能接觸神，而與神交通的。等到他們聽見神兒子的聲音，就是那叫他們得生命的福音，他們裡面的靈就要活了，就能與神交通，他們也就出死入生了。

（四）‘我這個兒子是死而復活…的。’路十五章二十四節三十二節。

所有得救的人，在神看原來都是死的，等到得救的時候，乃是從死裡復活過來。因為我們裡面的靈原來向神是死的，到我們得救的時候，就向神活過來，所以在神看我們是死而復活的人。

（五）‘你們死在過犯罪惡之中。’弗二章一節五節，四章十八節，西二章十三節。

我們得救的人，原來是死在過犯罪惡之中的。這個死，當然是靈裡的死。因着我們在神面前的過犯罪惡，我們的靈就向神死了，就與神隔絕了。所以就我們的靈說，我們在神面前乃是死人，是不能和神接觸，與神交通的。

以上這些地方所說到的，都是人靈的死。此外，還有約翰三章十四節，和提前五章六節等處所說的死，也都是人靈的死。這個靈的死，

是亞當一切的子孫都有的。今天一切的世人，不分高低大小，智愚強弱，都是靈死了的人，所以都是與神隔絕，不能和神交通的。

2 身體的死

死亡的痛苦所包括的，第二是身體的死，就是我們平常所說的死。這個死是明顯的，是我們在外面所看得見的。

（一）‘亞當…死了。’ 創五章五節。

這裡是說到亞當身體的死。他在吃善惡樹果子的日子，靈就已經死了，以後又過了好久，到他九百多歲的時候，身體才死了。

（二）‘財主也死了，並且埋葬了。’ 路十六章二十二節。

這也是說到那個財主身體的死。他也是靈老早就死了，到現在死的乃是他的身體，所以需要埋葬。

（三）‘按着定命，人人都有一死。’ 來九章二十七節。

這裡所說的死，當然也是身體的死。這是按着定命，人人都必須有的一個死。所以這個死，在人身上乃是正式的一個死。人有了這個死，才是正正式式的死了。

3 靈魂在陰間的火焰裡受痛苦

死亡的痛苦所包括的，第三是靈魂在陰間的火焰裡受痛苦。這是在人身體死了之後，靈魂到陰間裡所受的痛苦，是重在魂的死，重在魂感受痛苦。

（一）‘他（財主）在陰間受痛苦’ — ‘我在這火焰裡，極其痛苦’。路十六章二十三至二十八節。

這裡所說的，就是那個財主的靈魂在陰間的火焰裡受痛苦。憑前文看，這是在他身體死了之後而有的。這裡給我們看見，人身體死了之後，靈魂在陰間的火焰裡，乃是極其痛苦的。但陰間還不是地獄，不過是地獄的序，像一本書前面的序一樣。將來的火湖才是地獄。陰間所有的不過是火焰，火湖的地獄所有的，才是正式的火，不知要比陰

間的火焰加重了多少倍。所以人在陰間的火焰裡，既已極其痛苦，就人將來在地獄的火裡，更不知要何等的痛苦難當！

4 靈、魂、體，一同被扔在火湖裡即第二次的死

死亡的痛苦所包括的，第四是靈、魂、體，整個的人全被扔在火湖裡，永遠受痛苦。那就是聖經所說第二次的死。人先是靈死了，而後再是體死了，魂就在陰間受痛苦，也就是在陰間死了。這三方面的死，就是靈的死、體的死、和魂的死，加起來，就是人第一次的死。所以人這第一次的死，乃是逐漸的，先是靈死，再是體死，而後是魂死。到魂死在陰間裡，就告一段落，完成了第一次的死。所以認真的說，人一生出來，不是在那裡天天活，乃是在那裡天天死，直死到身體死了，魂在陰間受痛苦，就完成了第一次的死。等到將來靈魂還要從陰間出來，身體還要從地裡出來，全人就復活起來，經過神的審判，而整個被扔在火湖，就是地獄裡，受第二次的死，就是在永火裡永遠受痛苦。那是死亡痛苦的集大成，也是死亡痛苦的終極部分。第一次的死，是靈體魂一步一步，一部分一部分分開的死。第二次的死，乃是靈、魂、體，一下子整個總其大成的死。

（一）‘若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。’ 啟二十章十五節。

將來所有的世人，凡沒有得救，名字沒有記在生命冊上的，都要被扔在火湖，就是地獄裡，而永遠沉淪，永遠滅亡。

（二）‘惟有膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的、和一切說謊話的，他們的分就在燒着硫磺的火湖裡，這是第二次的死。’ 啟二十一章八節。

將來世人所以被扔在火湖裡，乃是因為他們犯了罪。一切犯罪的人，不論犯的是什麼罪，將來都要被扔在火湖裡。這是他們犯罪應得的分，就是第二次的死。

（三）‘在硫磺的火湖裡，…他們必晝夜受痛苦，直到永永遠遠’ — ‘在火與硫磺之中受痛苦；…直到永永遠遠；…晝夜不得安寧’。啟二十章十節，十四章十至十一節。

將來犯罪的人沉淪在火湖裡，必晝夜受痛苦，不得安寧，且是直受到永永遠遠的。他們第一次死的結局，叫他們所下到的陰間，乃是暫時的，其中火焰的痛苦，也是比較輕的。他們第二次死的結局，叫他們所落到的火湖，乃是永遠的，其中永火的痛苦，也是不知加重多少的。

有的人說，人死了，就了了，就滅沒無存，沒有知覺了。但照聖經的啟示看，並不是這樣！聖經給我們看見，不得救的人死了，靈魂在陰間的火焰裡，仍是滿有痛苦知覺的。（路十六23～28。）就是他們將來整個的人，靈、魂、體，被扔在火湖裡，也是‘在火與硫磺之中受痛苦’，‘晝夜不得安寧，’‘直到永永遠遠。’（啟十四10～11，二十10，15，十九20，二一8。）聖經所說的‘滅亡’，（約三16，）不是‘滅沒’的意思，這同樣的字，在馬太九章十七節，馬可二章二十二節，譯作‘壞’，即皮袋壞了，失了本來的用處；在馬太十章六節，十五章二十四節，譯作‘迷失’；在路加十五章四節、三十二節譯作‘失去’或‘失’；在路加十九章十節，譯作‘失喪’。這些地方所說的以色列人、羊、小兒子、罪人，雖然迷失了，失去了或失喪了，但不是滅沒無存了。

四 信徒在基督裡對死亡的得勝

（一）‘基督…為我們死。’ 羅五章八節。

死亡雖是堅強的，雖是有權勢的，所包括的痛苦，雖然也像前面所說的那麼多、那麼厲害，但信徒在基督裡，卻是勝過死亡的，是死亡沒法侵害、沒法轄制的。信徒所以能這樣勝過死亡，第一是因為基督為我們死了。一切死亡的故事，基督都為我們解決了。因此，死亡在我們身上就再沒有地位，所以也就不能再侵害或轄制我們了。

（二）‘一人（基督）既替眾人死，眾人（信徒）就都死了。’ 林後五章十四節。

基督一個人替我們眾人死，在神看我們眾人就都死了，所以我們就不必再死，就脫離了死，也就是勝過了死。

（三）‘祂（基督）…因着神的恩，為人人嘗了死味。’ 來二章九節。

基督替我們死，是為我們嘗了死味。凡前面所說死亡所包括的那些痛苦，基督在十字架上受死的時候，都為我們嘗盡了。那些痛苦，從靈死，一直到全人被扔在火湖裡，都是我們的分，都是我們該受的，但基督全為我們受了。那些痛苦，是神對我們忿怒的杯，本是我們該喝的，但基督都替我們喝盡了。所以我們不必再受死的痛苦，不必再嘗死味了。我們因着基督為我們嘗盡了死味，就脫離了死亡，勝過了死亡。

（四）‘祂（基督）…特要藉著死，廢除那掌死權的，就是魔鬼；並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的人。’ 來二章十四至十五節原文。

所有的世人都是怕死的，都是因怕死而作死的奴僕，受死的轄制。這是魔鬼藉著死在人身上掌權的結果。但基督在十字架上已經藉著死，廢除了這掌死權的魔鬼，而釋放了我們這些因怕死而作死的奴僕，也就是作魔鬼奴僕的人。所以基督的死，把我們從死亡的權下，釋放出來，叫我們脫離了死亡的權勢，而勝過了死亡。

（五）‘祂（基督）已經把死廢去，…將不能壞的生命彰顯出來。’ 提後一章十節。

基督在十字架上，藉著死既把那掌死權的魔鬼廢除了，也就把死廢去了。並且祂從死裡復活，又把祂那不能壞的生命彰顯出來。所以我們不只能因着祂那廢去死的死，而脫離了死亡，並且能靠着祂這不壞的生命，而勝過死亡。

（六）‘已在出死入生了’ — ‘聽見的人就要活了’。約五章二十四至二十五節。

因着基督為我們死了，替我們嘗了死味，為我們廢除了那掌死權的魔鬼，和死亡的本身，所以我們一聽見祂的福音，而相信接受祂，我們的靈就活了，我們人也出死入生了，就是脫離死亡，而進入生命了。

（七）‘當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來、’ 弗二章五節，西二章十三節。

我們原是因過犯而在靈裡死了的人。當我們接受基督，而得着祂生命的時候，神就藉著祂的靈，叫我們與基督一同活過來，就是叫我們已經死了的靈又活過來。所以我們就在靈裡脫離了死亡，而能活在神面前。

（八）‘信我的人，雖然死了，也必復活；凡活着信我的人，必永遠不死。’ 約十一章二十五至二十六節。

我們信主基督，而得着祂生命的人，都有一直活到祂來，而永遠不死的可能。即使沒活到祂來而死了，在祂來的時候，也必復活。因為祂已經為我們解決了死亡一切的問題，死亡不能再轄制我們，扣住我們。

（九）‘在耶穌裡睡了的人…必先復活’ — ‘死人（聖徒）要復活…我們也要改變。那時…死被得勝吞滅’ — ‘被生命吞滅了’。帖前四章十三至十八節，林前十五章五十二至五十七節，林後五章四節。

因着我們接受基督，我們的靈就有了基督的生命，而活過來了。我們的身體雖然還在死亡之下，但到基督再來的時候，就也必完全脫離死亡，而進入基督的生命。那時那些死了的信徒，必從死裡復活，我們活着的信徒，也必改變。所以到那時，所有的信徒，從靈到體，就完全脫離死亡，全人裡面的死亡就都被生命勝過而吞滅了。到那時，才是我們在基督裡完全勝過死亡的時候。所以，可以說，基督頭一次來，是叫我們的靈出死入生，第二次來，是叫我們的體出死入生。祂這兩次的來，就叫我們完全脫離死亡，而勝過死亡。

五 死亡與神的為敵

（一）‘盡末了所毀滅的仇敵，就是死。’ 林前十五章二十六節。

死亡和魔鬼是相聯合夥的。所以魔鬼是神的仇敵，死亡也是神的仇敵，且是神盡末了所毀滅的一個仇敵。

六 死亡本身的結局

（一）‘死亡和陰間也被扔在火湖裡。’ 啟二十章十四節。

神怎樣對付魔鬼，也怎樣對付死亡。魔鬼的結局，是被扔在火湖裡，（啟二十10，）死亡的結局也是被扔在火湖裡，所以死亡和魔鬼，是同樣的命運，同樣的結局。不只死亡是和魔鬼這樣的同命運，同結局，就是一向和死亡同工合作的陰間，也是如此。

（二）‘新天新地，…不再有死亡。’ 啟二十一章一節，四節。

死亡被扔在火湖裡，是在千年國度結束之後。所以到新天新地裡就再沒有死亡了。這是告訴我們，神不只為我們作工，叫我們脫離死亡，勝過死亡，並且還在宇宙中作事，從祂掌權的範圍裡，根本把死亡這個東西驅逐出去，不讓它在其中有任何的地位。因為神是生命的神，是復活的神，和與祂為敵的死亡是勢不兩立的。直等到神在盡末了，把死亡這個仇敵毀滅了，神永遠掌權的範圍，就是新天新地，才來到。

這些就是死亡的故事。我們再看復活。

貳 復活

一 復活的根源

（一）‘耶穌…說，復活在我（或作我是復活）。’ 約十一章二十五節。

主說，祂是復活，復活在祂。所以祂就是復活的根源。死亡是由魔鬼執掌的，復活是在於主耶穌。主耶穌是神的化身，所以復活在於祂，也就是在於神；祂是復活，也就是神是復活。復活的根源，乃是主，乃是神。沒有主，沒有神，就沒有復活。

（一）‘那叫死人復活…的神。’ 羅四章十七節。

叫死人復活的，乃是神。人得以復活，乃是出於祂、在於祂。所以祂就是復活的根源。

二 復活的大能

（一）‘祂復活的大能’ 腓三章十節。

神和主都是大能的。復活既是出於神，既也是主自己，就復活也像神和主一樣是大能的。這個復活的大能，可說就是神自己，就是主自己，是沒有什麼能抵擋的，像神和主的大能沒有什麼能抵擋一樣。死亡雖比什麼都堅強，但不能強過復活。雖然什麼都不能抵擋死亡，但復活能衝破死亡，（參看徒二24，）勝過死亡，消滅死亡，吞滅死亡。（林前十五52～54。）

（二）‘大能大力，使祂從死裡復活，…遠超過一切。’ 弗一章二十至二十一節。

神叫基督從死裡復活的大能大力，就是復活的大能。這大能不僅能叫人勝過死亡，並且能叫人超過一切。沒有什麼能限制這大能，也沒有什麼能壓制這大能。

三 復活的緊要

（一）‘若沒有死人復活的事，基督也就沒有復活了。…你們的信便是徒然；你們仍在罪裡。就是在基督裡睡了的人也滅亡了。…若死人不復活，我們就吃吃喝喝吧，因為明天要死了。’ 林前十五章十二至十九節，二十九至三十二節。

宇宙中既有了死亡，就必須有復活。死亡是魔鬼弄出來的，復活是神作出來的。死亡是魔鬼對人的殘害，復活是神對人的拯救。所以若沒有復活，人就沒有拯救。若沒有復活，基督也就沒有復活。基督若沒有復活，我們對祂的信便是徒然；我們就不能得蒙拯救，就仍在罪裡，仍在死亡之下；那些在基督裡死了的人，也就永遠滅亡沉淪了。若是將來沒有復活的事，我們就一點指望都沒有，只好在死亡的控制之下，等候死亡最終的臨到。若是這樣，我們今天活在這裡，也就沒有什麼意義，只好吃吃喝喝、玩玩樂樂、醉生夢死的過日子吧，因為也許明天就要死了，就要永遠歸於盡頭了。所以，若沒有復活，我們信徒今天的拯救，和將來的指望，都要成為泡影，我們也就算為比世人更可憐了。但我們知道，將來必有復活的事，並且基督確是已經復活了，所以我們今天的拯救是實在的，將來的指望也是可靠的。

（二）‘論到死人復活，…神不是死人的神，乃是活人的神。’ 太十二章三十一至三十二節。

不僅為著我們，必須有復活，就是為著神自己，也必須有復活。因為神是生命的神，不能容讓死亡，不能作死人的神，只能作活人的神。神必須用復活來對付，來解決了那由祂的仇敵魔鬼，弄到我們屬祂之人身上的死亡，祂才能是我們的神，才能在我們身上作神。不然，祂就只能在自己是神，而不能在我們身上也是神。祂要在我們身上也是神，也作神，祂就必須叫我們復活，必須用復活來解除我們身上的死亡，才可以。

四 復活的意義

死亡所包括的，有幾種的死，復活所包括的，也有幾種的復活。所以死亡的意義是多方的，復活的意義也是多方的。

1 靈的復活

死亡所包括的，第一是靈的死，復活所包括的，第一也是靈的復活。這有事實與經歷的講究。

（一）事實——‘叫我們與基督耶穌一同復活。’ 弗二章六節。

當神叫基督從死裡復活的時候，神也叫我們與祂一同復活了。這是我們靈復活的事實。神叫我們的靈復活，就是根據這個事實。這個事實，就是我們在基督的復活上與祂的聯合。除了以弗所二章六節，還有歌羅西二章十二節，三章一節，羅馬六章四至五節、八節，約翰十四章十九節等處聖經，也都是說到我們與基督的復活聯合的這個事實。

（二）經歷——‘當我們死在過犯中的時候，便叫我們與基督一同活過來。’ 弗二章五節。

這是說到我們靈復活的經歷。這個經歷，是神根據祂叫我們與基督一同復活的事實，而叫我們有的。在前面我們已經看見，我們的靈，因我們在神面前的過犯，已經死了，已經失去了向神的功用。當我們相信接受基督的時候，神就根據祂叫我們與基督一同復活的事實，而叫我們死了的靈，又活過來，向祂又有了功用。這就是神重生我們，所作的事。除了以弗所二章五節，還有歌羅西二章十三節，約翰五章二

十五節，路加十五章二十四節、三十二節等處聖經，也都是說到這件事。

2 身體的復活

死亡所包括的，第二是身體的死，復活所包括的，第二也是身體的復活。信徒在得救重生的時候，靈就已經得着復活了。但信徒死了的身體，要等到將來才復活。

（一）‘在墳墓裡的，…出來，…復活。’約五章二十八至二十九節。

這裡所說的復活，就是身體的，不是靈裡的，因為這裡所說的，乃是人從墳墓裡出來的復活。這種從墳墓裡出來的復活，就是末一種的復活。

（二）‘死人怎樣復活？…你所種的，若不死，就不能生。…死人復活也是這樣；所種的是必朽壞的，復活的是不朽壞的；…’林前十五章二十五至四十四節。

這裡所說的，也是重在身體的復活。許多人以為這件事太虛渺，怎麼會有這樣的事？十多年前我在北平，碰到一位大學生，他說，他信基督教，就是復活信不來。我就指着窗外的麥田，對他說，你看這些青茂的麥苗！它們是怎樣長出來的？豈不是復活出來的麼？麥種落在土裡死了，再從土里長出來，就是復活。復活的事，想來好像虛渺難有，但同樣原理的事，在各種生物，無論動物，或植物身上，到處可以看見。雞蛋破碎了，就生出小雞來。花種朽壞了，就長出花草來。這些豈不都是復活麼？生物界這樣的例子太多了！那一天那個青年的大學生，聽了這段話，就接受了復活的信仰，以為這是非常有道理的，也相當欣賞我這一段喻解的話。其實，這不是我想出來的，乃是聖經說的。聖經在這裡說，所種在土裡的東西，若不死，就不能生；若死了，就再生出來。並且再生出來的形體，比所種的更高超。死人復活，也是這樣。人既死了，就必再生出來，就必復活。並且死了的，就是所種的，是必朽壞的，是羞辱的，是軟弱的，是血氣的身體；再生出來的，就是復活的，是不朽壞的，是榮耀的，是強壯的，是靈性的身體。所以這裡所說將來要有的復活，是重在人的身體復活，乃是完全實際而具體的一件事。

五 復活的次序

（一）‘各人是按着自己的次序復活。1初熟的果子是基督；2以後在祂來的時候，是那些屬基督的。3再後末期到了（就是那些死了的世人）。’林前十五章二十三至二十四節。

在神的計劃安排中，死人復活是有一定次序的，各人是按着自己的次序而復活。第一是基督。祂是死人中領先復活的，所以是死人復活的初熟果子。這是已經成就的事。第二是那些屬基督而死了的聖徒復活。這是將來在基督再來的時候，就是千年國度之前，要有的事。第三是那些死了的世人復活。這是在將來的末期，就是千年國度之後，要有的事，與死了的聖徒復活，相隔有一千年之久。大體說來，死人復活，就是分這三次。此外，當然還有例外的復活，像將來那兩個見證人的復活一樣。（啟十一3~12。）

（二）‘時候要到，凡在墳墓裡的，都要聽見祂的聲音，就出來；（一）習過善的（聖徒）歸於生命的復活；（二）作過惡的（世人）歸於審判的復活。’約五章二十八至二十九節原文。

將來凡在墳墓裡的死人，不論得救的聖徒，或是不得救的世人，都要聽見神兒子基督的聲音，而復活起來。不過在復活的時間和性質上，都有分別。第一是那些習過善的聖徒，先歸於生命的復活，就是先復活得生命；第二是那些作過惡的世人，後歸於審判的復活，就是後復活受審判。聖徒復活是得生命，所以他們的復活稱作‘生命的復活’。這是在千年國度之前的。世人復活，是受審判，所以他們的復活，稱作‘審判的復活’。這是在千年國度之後的。所以這兩次的復活，不只性質不同，一次是得生命，一次是受審判，就是時間也不同，一次是在千年國度之前，一次是在千年國度之後，兩次相隔一千年之久。

關於復活的次序，以上所說的，乃是一個總綱，現在我們再來分析一下。

1 初熟果子的復活

（一）時候——‘在七日的第一日。’（即利未記二十三章十至十一節，所說的‘安息日的次日’。）可十六章九節。

初熟果子的復活，是在七日的第一日，就是舊約利未記二十三章十至十一節所說的安息日的次日，也就是新約所說的主日。（啟一10。）

（二）人—‘基督。’林前十五章二十三節。

初熟果子復活的人，乃是基督。照聖經所記，那時也有少數睡了的聖徒復活了。（太二七52~53。）所以舊約關於這件事所有的預表，不是一粒麥子，乃是一捆莊稼，（利二三10~11，）與這件事的事實正相妙合。

（三）結局—‘祂…是…從死人裡的首生者’—‘使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切…使祂向教會作萬有之首；教會是祂的身體’。西一章十八節原文，弗一章二十至二十三節原文。

初熟果子的復活，是叫基督成為從死人裡的首生者，也就是從死人裡的第一個復活者，所以也就是死人復活的初熟果子。不僅如此，這復活也叫基督升上高天，遠超過一切，而向教會作了萬有之首，並作了教會的頭，也就是作了一切的元首。

2 頭一次的復活（即‘生命的復活’—約五章二十九節，亦即‘從死人裡的復活’—路二十章三十五節原文。）

（一）時候—‘在祂（基督）來的時候’（即千年國度以前）—‘號筒末次吹響的時候’。林前十五章二十三節，五十二節。

頭一次的復活，就是叫人得生命的復活，這個復活不僅是從死裡的復活，更是從死人裡的復活。（新約裡所有的‘從死裡復活’，都該翻作‘從死人裡復活’。）因為這個復活，不僅叫人脫離死，更叫人脫離死人。所以這個復活，只是叫一部分的死人活過來，把他們和其他所有的死人分開。這是在將來基督再來的時候，就是千年國度以前，也就是神的號筒末次吹響的時候要有的。

（二）人—‘那些屬基督的’—‘在基督裡死了的人’。林前十五章二十三節，帖前四章十三至十七節，約十一章二十五節，六章三十九至四十節，四十四節，五十四節。

頭一次復活的人，乃是那些死了的聖徒。所有死了的聖徒，到主再來的時候，就是到末日，也就是號筒末次吹響的時候，都必從歷代的死人裡，先復活起來。

（三）結局—‘復活得生’—‘復活成為不朽壞的’—‘復活…被提…和主永遠同在’。約五章二十九節，林前十五章五十二節，帖前四章十六至十七節。

頭一次的復活，是叫人得生命的。所有頭一次復活的人，全人都進入生命，而變成不朽壞的。他們在復活之後，就被提到空中，和主永遠同在。

△ 得勝者的復活

歷代都有一些得勝的聖徒。將來他們雖然也是和其他的聖徒同時復活，但他們所得着的，乃是‘特出的復活’，‘更美的復活’，‘上好的復活’。這就如學生畢業一樣。頭三名的學生，雖然也是和其他的學生同時畢業，但他們的畢業，乃是特殊的畢業，得獎的畢業，光榮的畢業。將來得勝的聖徒復活，也是這樣，乃是特殊的、得賞的、光榮的。這是聖經清楚啟示我們的。為著幫助我們更瞭解這件事，我們需要把聖經中論到這件事的地方，都看一下。

（一）‘到了末期，你必起來享受你的分。’但十二章十三節。

這是說到但以理的。但以理乃是荒涼中的一個得勝者。這裡說，將來他必復活起來，享受他的分。這就是說，將來他不只得以復活，並且得以享受神所為他預備的一分特別福分，所以將來他所得着的復活，乃是得賞光榮的復活。

（二）‘到義人復活的時候，你要得着報答。’路十四章十四節。

這裡說，有的人在義人復活的時候，要得着報答。這也就是說，他們在那時不只得以復活，並且還得着報答的賞賜。所以將來他們所得着的復活，也是得賞光榮的復活。

（三）‘算為配得那世界，與從死人裡復活的人。’路二十章三十五節原文。

這裡說，有的人算為配得將來的世界，與從死人裡復活的。這自然給我們看見，將來他們不只得以從死人裡復活，被分別出來，並且得以承受將來的世界，就是得以在來世作王，管治那個世界。所以他們將來所得着的復活，也自然是得賞賜、有光榮的復活。

（四）‘有人…為要得着更美的復活。’ 來十一章三十五節。

這裡說，有的人將來所得着的復活，乃是更美的復活。這就是說，他們將來所得着的復活，與一般普通的復活，是不同的。他們在那個復活的裡面，要得着賞賜和榮耀。

（五）‘或者我也得以達到那從死人裡的特出復活。’ 腓三章十一節原文。

這是使徒保羅說的話。他在這裡說到一種‘特出的復活’。照這裡的前後文看，這種特出的復活，乃是那些為主丟棄萬事，和主一同受苦，竭力追求主的賞賜，努力奔跑主的道路，而為主殉道的人，將來所要達到、所要得着的。所以使徒在這裡所說的這種特出的復活，和他在帖前四章十六節所說的復活，是不同的。那是所有死了的聖徒將來都能有分的，這是只有那些為主殉道，得勝的聖徒將來所能有分的。那是一般普遍的復活，這是特出特別的復活。對於那一般普通的復活，照帖前四章的話看，使徒保羅是有把握必定能得着的，因為凡是屬於基督而死了的人，都定規有分于那個復活。但是對於這種特出特別的復活，照腓立比三章這裡的話看，使徒是沒有把握一定能得着的。他在這裡說，他為主丟棄萬事，和主一同受苦，效法主的死，或者得以達至這種特出的復活。他不是以為自己已經得着了，他還是竭力追求，努力奔跑，盼望能以得着這種特出的復活。因為只有那些為主忠心至死的人，才能有分于這種特出特別的復活。雖然只要是一個死了的聖徒，將來就得以復活，但能得着這種特出復活的人，必須是為主忠心至死的人。這正如只要是一個及格的學生，就得以畢業，但能畢業而得着獎賞的，卻必須是頭三名才可以。其他學生雖然也得以畢屈，但得不着獎賞，而沒有光榮。照樣，其他死了的聖徒，雖然也得以復活，但也得不着得賞賜的復活，就是特出的復活。只有那些得勝而死了的聖徒，才能不僅復活，並且得着賞賜。所以他們所得着的復活，乃是有賞賜的復活，因此是特出特別的復活。

（六）‘他們都復活了，與基督一同作王一千年。這是上好的復活…在上好的復活有分的，有福了，聖潔了，；第二次的死在他們身上沒有權柄；他們必作神和基督的祭司，並要…作王一千年。’ 啟二十章四至六節原文。

這裡所說的復活，當然是頭一次的復活，因為這裡所說的復活是在千年國度之前的。但這裡所說的復活，更是上好的復活，因為這裡所說的復活，是得賞賜和基督一同作王的。這裡的‘上好’，或作‘頭一次’，原文和路加十五章二十二節所說那上好袍子的‘上好’，是同樣的字。所以這裡所說‘頭一次’的復活，也就是‘上好’的復活。有分于這個上好復活的人，得作神和基督的祭司，並與基督一同作王一千年，管治千年國度裡的世界。這是只有那些為主作見證，併為神殉道、得勝的聖徒，所能有分的。

3 末次的復活（即‘審判的復活’—約五章二十九節）

（一）時候—‘一千年完了’（即千年國度以後）—‘末期’。啟二十章五節，林前十五章二十四節。

末次的復活，就是叫人受審判的復活。這個復活，是在千年國度之後，就是末期，所要有的。

（二）人—‘其餘的死人’（即在聖徒以外，一切死了的世人）—‘死了的人，無論大小’—‘作惡的’。啟二十章五節，十二節，約五章二十九節。

末次復活的人，乃是在聖徒之外，一切死了的世人。所有死了的世人，到千年國度之後，都要復活起來，受審判，以定規他們的永世。

（三）結局—‘復活定罪（或作受審）’—‘都站在寶座前；…照他們所行的受審判。’—‘就被扔在火湖裡。’約五章二十九節，啟二十章十二節，十五節。

末次的復活，是叫人受審判被定罪的。所以末次復活的人，復活之後，都要站（站就是活着的表示）在白色大寶座前，照他們所行的受審判，結果就被扔在火湖裡，永遠滅亡。

這些就是復活的故事。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十七題 審判

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們看過了死亡和復活，就需要接着來看審判。因為罪生出死亡，死亡帶進審判。這些乃是相聯的，所以我們把它們擺在一起。

審判乃是神行政裡的事。聖經給我們看見，神根據祂的榮耀，憑着祂的聖潔，照着祂的公義，施行祂的審判，乃是祂在宇宙中行政的管理。彼得書特別說到神的行政，神的國度，所以就特別說到神的審判。神的審判，乃是祂掌權行政重要的一部分。祂審判魔鬼，審判世人，審判天使，都是表明祂是宇宙的主宰，有行政管理的權柄。若是沒有管理者，就沒有行政。但宇宙不是沒有管理者。神是宇宙的主宰，所以宇宙中有行政。有行政，就有審判。審判就是神行政執行的一部分。

我們在這一題，不是要看神所有的審判，乃是要專看神對人的審判。對於這件事，已往人看得太籠統，以為神對人的審判，只是到天地末日的時候，籠總來一次，把人審判一下，好的就叫他上天堂，壞的就叫他下地獄。但仔細查看神在聖經中所啟示的，就清楚看出並不是這樣。神在祂的話語裡，給我們看見，神對人的審判，相當有講究、有分別，最少有不同的六種。所以需要我們好好的用工夫來看一下。這能幫助我們明白聖經，也能幫助我們懂得預言。于神對人六種不同的審判，每一種我們都要分作六點來看，就是（一）審判的時候，

（二）審判的地方，（三）審判者，（四）受審者，（五）審判的根據，和（六）審判的結局。對於每一種審判的這六點，我們若看清楚了，我們就能明了神對人各種的審判。我們先來看第一種。

壹 十字架上的審判

按聖經看，神對人的第一種審判，乃是在基督的十字架上。基督的十字架，是神審判人的地方。信徒的罪，就是在這十字架上，已經受了神的審判。因為神在基督的十字架上，已經審判了人的罪，所以神才能赦免人，拯救人。神是管理人的，人的罪若沒有經過祂的審判，祂

就沒有法子向人施行赦免，施行拯救。祂要向人施行赦免和拯救，祂就必須審判人的罪。這是祂在基督的十字架上，已經完成了的。

一 時候—主後三十年

神在基督的十字架上，對人的審判，乃是在主受死的時候，就是在主後三十年。實在說，應該是在主後三十四年，但因歷史家把主的降生，算晚了四年，所以主後三十四年，就變作主後三十年了。

二 地方—各各他

（一）‘髑髏地，希伯來話叫各各他，…在那裡釘…十字架。’ 約十九章十七至十八節。

神在基督的十字架上，對人的審判，乃是在一個堆髑髏的地方，所以那地方叫作髑髏地，希伯來話叫各各他，後來拉丁文翻作加略，是在耶路撒冷城外的一座小山上。

三 審判者—公義的神

（一）‘耶和華…將祂壓傷，使祂受痛苦；…以祂為贖罪祭。’ 賽五十三章十節。

在基督的十字架上審判人的，乃是公義的神。所以這裡說，乃是祂在那裡把人的代替者基督壓傷，使祂受痛苦，以祂為人的贖罪祭。這就是說，乃是祂在基督的十字架上，審判了基督，懲罰了基督。從一面看，是人把基督釘在十字架上殺害了。但另一面，乃是神在十字架上壓傷了基督，殺死了基督。照聖經的記載看，基督在十字架上，前一半的時間，就是從上午九點到中午十二點，是人在那裡殺害祂；（可十五25～33；）後一半的時間，就是從中午十二點到下午三點，是神在那裡擊打審判祂，所以遍地都黑暗了，並且神也棄絕了祂。（太二十七45～46。）

（二）‘神使那無罪的，替我們成為罪。’ 林後五章二十一節。

這裡給我們看見，乃是神使那無罪的基督，在十字架上替我們成為罪，而在祂身上審判了我們。

（三）‘我的神，我的神，為什麼離棄我？’太二十七章四十六節。

因為神在十字架上，以基督為我們的代替，而擊打審判祂，所以就離棄了祂，棄絕了祂。祂原是無罪的，是神絕對喜悅，一時都不離棄的。現在神竟離棄了祂，就證明神在這時是以祂為我們的代替，而懲罰祂，審判祂。

四 受審者—基督—信徒的代替

（一）‘基督…為罪受苦，…是義的代替不義的。’彼前三章十八節。

在基督的十字架上，受神審判的，乃是信徒的代替—基督。祂在十字架上受苦，乃是祂那義的代替我們這不義的，為我們的罪，受了神的審判。

（二）‘那無罪的替我們成為罪。’林後五章二十一節。

基督在十字架上，乃是祂那無罪的，替我們成為罪，為要代替我們受神的審判。

（三）‘祂被掛在木頭上，親身擔當了我們的罪。’彼前二章二十四節。

基督被掛在木頭上，就是被釘在十字架上，因為要替我們受神的審判，所以就親身擔當了我們的罪。

（四）‘基督…為我們受了咒詛。’加三章十三節。

基督在十字架上，因為是替我們成為罪，併為我們擔當罪，而代替我們受神的審判，所以就為我們受了神的咒詛，而遭了神的棄絕。祂在十字架上，不是為神殉道，乃是為我們受審判。一個殉道者，神不但不咒詛，不棄絕他，反而特別喜悅他，與他同在。但基督在十字架上，卻受了神的咒詛，而被神離棄了。這是因為—也是證明—祂在十字架上，不是殉道，乃是站在我們罪人的地位上，代替我們受了神的審判。我們一個罪人總得受神的審判，若不是有人替我們受，就得我

們自己受。但感謝神，基督在十字架上已經替我們受了，所以我們就不必再受了。

五 根據一神律法公義的要求

（一）‘犯罪的，他必死亡。’ 結十八章二十節。

神在基督的十字架上，對我們的審判，乃是根據祂律法公義的要求。為什麼祂必須為我們審判基督呢？因為祂是公義的，而我們是有罪、犯罪的，祂律法的公義，要求祂為我們審判基督，不然我們就必死亡，就必滅亡沉淪。若沒有基督照着祂律法公義的要求，代替我們受了祂的審判，我們總得死亡，總得沉淪。這是祂律法公義的要求。

（二）‘基督既為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。’ 加三章十三節。

神律法的公義，在我們罪人身上的要求，就是要我們受死的咒詛。神律法這個公義的要求，就是神公義的定罪。就是這個要求，這個定罪，叫基督在十字架上，為我們受了咒詛。基督既在十字架上，照着神律法公義的要求，為我們受了咒詛，就贖出我們脫離律法的咒詛。因為基督在十字架上所受的審判，既滿足了神律法公義的要求，神的律法在我們身上，就再無所要求了，我們就不必再受神律法的咒詛了，神也就能按着祂的公義，而赦免我們，拯救我們了。

神對我們的赦免和拯救，必須是公義的，總是根據祂行政上公義的審判。若沒有基督替我們受了祂行政管理上的公義審判，為我們成全了祂的公義，滿足了祂公義的要求，祂就沒法赦免我們，拯救我們。但基督已經為我們如此作了，所以祂就能赦免我們，拯救我們。

六 結局一叫一切信的人得稱義，不至于受審判

（一）‘好叫我們在祂裡面成為神的義。’ 林後五章二十一節。

神在基督的十字架上，對基督的審判，結局叫一切信基督的人，得着神的稱義，不至于再受神的審判。神使基督在十字架上，替我們成為罪，結果就叫我們成為神的義。這不僅叫我們在神面前得稱為義，並且叫我們就成為神的義，就是神的義。我們是罪，就得受審判；我們

是義，且是神的義，就完全合于神的律法，合于神的要求，不但不需要受神審判，反能完全蒙神悅納。

（二）‘信祂的人不被定罪（或不受審判）’ — ‘不至于定罪（或不至于受審）’。約翰三章十八節，五章二十四節。

神在基督的十字架上，既叫基督擔當了我們的罪，為我們被定罪，而替我們受了祂的審判，就叫我們信基督的人，不再被定罪，而受祂的審判了。因為祂是公義的，不能兩次定罪我們，審判我們。祂既在基督身上定罪了我們，審判了我們，就不能再在我們身上定罪我們，審判我們。基督既替我們受了祂公義的審判，成全了祂的公義，滿足了祂公義的要求，按着祂的公義，我們就不必再受祂的審判了。因此，我們信基督而得救的人，受神審判的事，是已經解決了，再沒有被神定罪，受神審判的問題了。

貳 教會的審判

神對人的第二種審判，乃是在祂的教會中。主在十字架上受了神的審判之後，就從死裡復活升天，賜下聖靈。聖靈來了，就產生出教會。有了教會，神就在教會中有祂的審判。所以祂在十字架上的審判，既是第一種，祂在教會中的審判，就是第二種。

神在教會中的這個審判，乃是神藉著教會審判犯罪信徒的，所以可稱作教會的審判。這是人所忽略的。平常一般信徒都不注意這個審判。但這個審判也是神行政裡的重要一環，且是神今天在教會中行政的一部分，我們要明白神的行政，並要活在教會裡，就不能不注意、不知道這個審判。

一 時候一有需要時

（一）‘你們還…不…把行這事的人…趕出去。’林前五章一至二節。

教會對犯罪信徒的審判，乃是隨時應需而有的。什麼時候有犯罪的信徒，什麼時候就該有教會的審判。當日在哥林多的教會，有了犯罪的信徒，卻一直不審判他，所以使徒就在這裡責備他們說，你們還不把

行這事（就是犯淫亂）的人趕出去，還不審判他。這叫我們知道，什麼時候教會中有了犯罪的信徒，什麼時候教會就該有審判。

二 地方—地方教會中

（一）‘從你們中間趕出去。’ 林前五章二節。

教會對犯罪信徒的審判，乃是在地方的教會中，不需要到別處—不需要到使徒那裡，也不需要到其它的地方。當日使徒吩咐哥林多的教會，審判那個犯淫亂的弟兄，乃是要他們在他們中間，就是在他們當地教會中審判他。這叫我們知道，教會對犯罪信徒的審判，乃是在地方教會中。

三 審判者—地方的教會

（一）‘教內的人豈不是你們審判的麼？’ 林前五章十二節。

當日使徒是叫哥林多的教會，審判他們中間犯罪的弟兄。所以教會對犯罪信徒的審判，它的審判者，乃是地方的教會。這個審判，乃是由地方的教會來執行，不是由別的人—不是由使徒，也不是由其他的個人或團體。

四 受審者—犯了明顯的罪，而不肯悔改的信徒

（一）‘若有稱為弟兄是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的；這樣的人不可與他相交。’ 林前五章十一節。

教會對犯罪信徒的審判，它的受審判者，乃是犯了明顯的罪，而不肯悔改的信徒。使徒在這裡說，若有稱為弟兄的，（包括姊妹，因為在神家裡，姊妹也是弟兄，）是行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的；這樣的人不可與他相交，就是要審判他，與他隔絕。使徒在這裡所列舉的這六種罪，都是得罪神，或得罪人最厲害的，都是明顯而非常不道德的。除了拜偶像之外，都是連不信的外邦人也定罪的。所以無論弟兄或是姊妹，犯了這類的罪任何一種，若不肯悔改對付，就該受教會的審判，而遭到教會的隔絕。教會

為免去內部的腐化，並顧到在外的名聲，必須審判這樣的弟兄或姊妹，把他們趕出去。

五 根據一明顯的罪

（一）‘行淫亂的，或貪婪的，或拜偶像的，或辱罵的，或醉酒的，或勒索的。’林前五章十一節。

教會對犯罪信徒的審判，乃是根據信徒所犯明顯的罪，就是使徒在林前五章這裡所說這類明顯又厲害的罪。這類明顯又厲害的罪，無論那一種，信徒若犯了，而不肯悔改對付，都能構成教會審判的根據。但這個根據，必須是信徒所犯明顯而有確據的罪，不可是猜疑而推想到信徒身上的罪。

六 結局—從教會中趕出去—斷絕交通

（一）‘你們應當把那惡人從你們中間趕出去。’林前五章十三節，二節。

教會對犯罪信徒的審判，結局就是把那犯罪而不肯悔改的信徒，從教會中趕出去，叫他和教會隔離隔絕，免得他敗壞教會，玷污教會，連累教會，貶低教會。神給教會這樣審判犯罪信徒的權柄，就是要教會保守她的聖潔。所以若有犯罪能叫教會受到玷污的信徒，教會審判他，當然要把他趕出去，絕不能容許他存在教會中。

（二）‘這樣的人不可與他相交，就是與他吃飯都不可。’林前五章十一節。

教會審判犯罪的信徒，把他從教會中趕出去，就是叫他與教會斷絕交通，不得和弟兄姊妹再有來往相交，就是一同吃飯都不可。這是一面為著避免弟兄姊妹受他的敗壞，和教會受他的玷污，一面為著叫他受至懲戒管教，感到痛苦傷心，而迴轉過來。所以這並不是一種永遠的棄絕，叫他滅亡，乃是一種一時的懲戒管教，叫他迴轉。這樣被趕出的信徒，若悔改，自然教會就當赦免他，用愛心再接他回來。當初使徒就是叫哥林多的教會這樣作。（林後二6～8。）

叁 神管教的審判

神對人的第三種審判，乃是祂對信徒管教的審判。祂雖然要教會審判管教信徒，但教會在信徒身上，有許多地方，是沒法對付的。比方一個弟兄在家裡一直和妻子吵嘴，或是一個姊妹總是常對丈夫發脾氣，這些既不是淫亂，又不是林前五章所說那類罪任何的一種，教會就不能審判對付，只好由神伸出手來管教對付。神對信徒的這種管教，可以說就是祂行政管理中對人的第三種審判。

一 時候—隨時

神管教信徒的審判，乃是隨時的。神認為信徒何時有這個需要，祂就何時向信徒施行祂這種管教的審判。

二 地方—隨地

神管教信徒的審判，不僅是隨時的，也是隨地的。無論在那裡，神認為需要並適宜，神都向信徒施行祂管教的審判。

三 審判者—父神

（一）‘主所愛的祂必管教，又鞭打凡所收納的兒子。…神管教你們，待你們如同待兒子，焉有兒子不被父親管教的呢？’來十二章六至七節。

管教信徒的審判，它的審判者當然是神自己。信徒是神的兒女，神是信徒的父。父親都是管教兒女的。神作我們的父，更是如此。祂管教我們，乃是祂待我們如同待兒女，也是祂悅納我們作兒女的證明。所以這個審判，乃是神在祂的家中，一種行政管理的事。

四 受審者—犯罪而不肯自審的信徒

（一）‘我們若是先分辨自己，就不至于受審。我們受審的時候，乃是被主懲治。’林前十一章三十一至三十二節。

神管教信徒的審判，既是管教信徒，受審者當然就是信徒。我們信徒若是先分辨自己，就是審判自己，就會免去神這種管教的審判。我們若有了罪過而不自審，就需要神來管教我們，審判我們。我們受神這樣管教的審判，就是被神懲治，被神改正，好叫我們脫去罪過。

五 根據一父的愛心和美意

（一）‘主所愛的祂必管教，…焉有兒子不被父親管教的呢？’來十二章六至八節。

神管教信徒的審判，乃是根據祂對信徒的愛心。祂所以管教我們，不僅因為祂是我們的父，也是因為祂愛我們。祂不僅是我們的父，並且是愛我們的父。祂這作父親的愛心，叫祂管教我們。祂既愛我們，就必管教我們。焉有父親所愛的兒女，而不被父親管教的呢？神管教我們，不是因為祂不喜愛我們，正是因為祂喜愛我們。因為祂喜愛我們，所以祂才管教責打我們。所以神作我們的父，對我們的愛心，就是祂管教審判我們的根據。因此，神這種管教的審判，可稱作愛的管教，愛的審判。

（二）‘是要我們得益處。’來十二章十節。

神管教信徒的審判，一面是根據祂對我們的愛心，一面也是根據祂對我們的美意。這裡說，祂管教我們的審判，乃是要我們得益處。所以這是出於祂對我們的美意。祂對我們的美意，叫祂為我們的益處着想，而來管教我們。凡臨到我們身上，祂這種管教的審判，都是由於祂對我們美意的安排和執行。所以祂對我們的美意，也是祂管教審判我們的一面根據。

六 結局一叫信徒得益處，免得和世人同被定罪

（一）‘是要我們得益處，使我們在祂的聖潔上有分。…結出平安的果子，就是義。’來十二章十至十一節。

神管教信徒的審判，結局是叫信徒得益處，就是叫我們在祂的聖潔上有分，而結出平安的果子，就是義。我們得救了，本該和世界有分別，過着與神聖潔的性情相和的聖潔生活，行事為人都合于神的義，對神對人都是和諧相安的。但許多時候，我們得救了以後，並不是這樣，乃是仍與世界調和，生活與神聖潔的性情不合，行事也不合于神公義的手續，對神對人都是出事不安的。所以就逼着神來管教責打我們，逼着神來審判我們。每一次我們經過神這樣的管教責打，這樣的管教審判，多少都叫我們從世界裡出來一點，都叫我們生活更與神聖潔的性情相合一，行事更合于神公義的手續一點，對神對人也都更

和諧相安一點。試看，你若亨通，你若身體康壯，事情順利，沒有神的管教對付，你就容易往世界裡去，容易放肆，容易和神和人都出事情。但你一有神的管教，就必多少從這些光景轉回了。那就是神叫你更有分于祂的聖潔，更合于祂的義，因此就更有平安的果子。這都是神在我們身上，施行祂管教的審判，所有的結果。

（一）‘免得我們和世人一同定罪。’ 林前十一章三十二節。

神管教信徒的審判，結局不光是叫我們得益，也是叫我們免得和世人同被定罪。所有犯罪的人，神都要審判的。因為神的公義，叫祂的行政不能不過問人犯罪的事。但神不願意叫祂的兒女，和世人同被定罪，同受審判，所以神在審判世人之前，就先用管教責打來審判祂的兒女。這就是彼前四章十七節所說，‘審判要從神的家起首。’ 這也就是神從前在大衛身上所作的，（撒下十二13~18，）並應許在他的後裔身上所要作的。（撒下七14~15。）

所以，以上這兩種審判，不論是教會的審判，或是神管教的審判，都是對付信徒，叫信徒得益處，並和世人有分別的，並且也都是神在祂家中行政管理的事。

肆 基督台前的審判

神對人的第四種審判，乃是基督台前的審判。這是信徒的行為和工作，將來所要受的審判。信徒的罪，已經在神對人第一種的審判那裡，就是在基督的十字架上，受了審判。但信徒得救以後的行為和工作，將來還需要在基督的台前受審判。雖然我們在神面前的罪，已經在基督的十字架上，經過神的審判而解決了，但是我們得救以後，在神面前的行為和工作，還沒有解決，還得到基督的台前受審判。雖然我們得救以後，也有神對人第二和第三種的審判，就是教會的審判，和神管教的審判，常來對付我們，改正我們，但是我們得救以後的行為和工作，還沒有最終的定案，所以還必須再有一種審判來定規、來決斷。這一種審判，就是將來基督台前的審判，也就是神行政裡對人管理的第四種審判。這是和我們的將來有非常切身關係的，所以我們必須好好的注意這個審判。

一 時候一主再來時

（一）‘只等主來，祂要照出暗中的隱情，顯明人心的意念；那時各人要從神那裡得著稱讚。’ 林前四章五節。

信徒的行為和工作，在基督台前所要受的審判，乃是在主將來的時候，就是在我們所處的這個教會時代一結束之後。那時主要照出我們暗中的隱情，顯明我們心裡的意念，照着我們的存心行事，審判我們，叫我們各人按着自己實在的情形，從神那裡得著稱讚。

（二）‘按着公義審判的主到了那日要賜給我的。’ 提後四章八節，林前三章十三節。

這裡給我們看見，將來主審判我們，賞賜我們，乃是祂到了‘那日’，就是祂再來的日子，所要作的事。那日，祂要按着祂的公義，審判我們得救以後一切的行為和工作，而照着我們所行所作的，賞賜我們。

（三）‘主人來了，和他們算賬。’ 太二十五章十九節。

主將來審判我們的行為和工作，用比方的話說，就是和我們算賬。我們得救，蒙了主的恩典，受了主的恩賜，如同從主領了一筆錢來作買賣一樣？到底我們為主賺了多少，到底我們得救之後怎樣生活，怎樣服事主，主都要和我們算賬。這是祂回來的時候，要和我們作的事。那時，祂要叫我們把得救以後，所行所作的一切，都向祂交賬，算個清楚。

（四）‘到義人復活的時候，你要得着報答。’ 路十四章十四節。

這裡又給我們看見，將來主審判我們，給我們報答的賞賜，乃是在義人復活的時候。我們在前一題已經看見，義人復活的時候，也就是主再來的時候。所以這裡也是證明主將來審判我們，乃是在祂再來的時候。凡我們今天為主所作的，那時主都要報答我們。

二 地方一空中

（一）‘主…從天降臨，…那在基督裡死了的人必先復活。…活着…的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。’ 帖前四章十六至十七節。

將來主再來，乃是先從天上降臨到空中。那時那些死了的信徒必先復活，而後活着的信徒也要改變，（林前十五51～52，）和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇。主審判信徒得救後的行為和工作，必是在此時，也必是在此地。所以將來基督台前的審判，必是在主再來時，祂所降到、和信徒所升到的空中。

三 審判者—主基督

（一）‘判斷我的乃是主。’ 林前四章四節。

在基督台前的審判者，當然是主基督。祂是判斷我們的。將來祂在祂的審判台上，要正式作我們的審判者，審查判斷我們得救後一切的行為和工作到底是怎樣。

（二）‘按着公義審判的主。’ 提後四章八節。

將來主在祂的審判台上，乃是作按着公義審判的主。在那裡，祂要按着祂的公義，審判我們得救後在祂面前的一切事。

（三）‘基督台前’—‘神的台前’。林後五章十節，羅十四章十節。

這兩處聖經給我們看見，將來基督的審判台，就是神的審判台，所以將來基督在那裡審判我們，也就是神在那裡審判我們。神不自己審判什麼人，乃是將一切審判的事，都交給了基督。（約五22，27。）所以將來基督在祂的審判台上，也像以後在祂榮耀的寶座上，並在那白色的大寶座上一樣，乃是以神的身分，像神一樣的，來作我們的審判者。

當日羅馬國的皇帝，常派出高級大員，到各地審理重要案情。這些高級大員，每到一地，都是設立一個審判台，在其上施行審判。使徒說到基督將來審判信徒行為和工作的說法，就是借喻于此事。基督將來就是神所派來的最高大員，為神施行祂在祂兒女們身上行政的審判，處理神在他們身上的問題。

四 受審者—信徒

（一）‘我們眾人必要在基督台前顯露出來。’ 林後五章十節。

在基督的審判台前受審的，乃是所有的信徒。這裡說，我們眾人，就是所有的信徒，都必在基督的台前顯露出來，就是在那裡受審判。那時，基督的審判台，必是設立在空中，所以所有能在那裡顯露出來的人，都必是被提到空中的。而將來能被提到空中的人，只有信徒。所以將來能到基督的台前受審的，都必是信徒，就是已經得救的人。

（二）‘為什麼論斷弟兄呢？又為什麼輕看弟兄呢？因我們都要站在神的台前。…我們各人必要將自己的事，在神面前說明。’ 羅十四章十至十二節。

這裡給我們看見，將來站在神的台前，也就是基督的台前，受審判的，乃是我們這些得救彼此作弟兄的人。將來我們一切得救的人，都要在那裡把自己的事，在神面前，也就是在主面前，一件一件的說明。所以我們在今天，不要論斷弟兄，不要說弟兄的事；當我們說弟兄的事時，要想到有一天我們要站在神面前，站在主面前，說我們自己的事。那將是何等不容易，何等難為情的一件事！我們在今天論斷弟兄的時候，若想到有一天我們要站在主面前論說自己的事，我們就（一）不會再論斷弟兄，（二）必嚴緊的對付自己，改正自己，而謹慎行事，小心為人，以備將來站在主的台前向主述說，而受主審判。

五 根據一信徒的行為和工作

（一）‘按着本身所行的，或善或惡受報。’ 林後五章十節，啟十二章十二節，太十六章二十七節。

將來主基督在祂的審判台前審判信徒，乃是根據信徒得救後的行為。在那裡，主要按着我們本身所行的，或善或惡，審判我們，而給我們報應。

（二）‘各人的工程必然顯露；…有火發現，…試驗各人的工程。’ 林前三章十三至十五節。

將來主在祂的審判台前審判我們，不僅是根據我們得救後的行為，也是根據我們得救後的工作。我們得救以後，各人為主所作的工作，將來都要在主的審判台前顯露出來，受主火的試驗和審判。

所以，我們得救以後，怎樣行事為人，怎樣為主工作，不是可以隨便的。這些將來都要在主的審判台前，受主的審判。主不是救了我們，就不再過問我們的事，聽憑我們隨意行動工作。凡我們得救後所行所作的，將來祂都要審問，並且祂要根據這些，判斷我們，報應我們。所以，我們得救以後，如何行事為人，如何為主工作，乃是一件嚴重的事！

六 結局—有人‘得賞賜’，有人‘受虧損，自己卻要得救’

（一）‘叫各人按着本身所行的，或善或惡受報’——‘賞罰…報應’。林後五章十節，啟二十二章十二節。

信徒將來在基督台前受審判的結局，乃是叫我們各人按有本身所行的，或善或惡受報，我們所行的若是善，當然受善報，就是得賞賜；若是惡，也當然受惡報，就是受懲罰。所以，我們將來在基督的台前受審判的結局如何，乃是看我們得救以後的行為如何，也是定規並顯明我們得救以後的行為如何。

（二）‘人…的工程，若存得住，他就要得賞賜。人的工程若被燒了，他就要受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃像從火裡經過的一樣。’林前三章十四至十五節。

這裡說得很清楚，我們將來在基督台前受審判的結局，有的人要得賞賜，有的人要受虧損。有的人得賞賜，是因為他們的工作，經過主的試驗審判，還能存得住；有的人受虧損，是因為他們的工作，受不了主的試驗審判。他們雖然受虧損，自己卻要得救；雖然得救，乃是像從火裡經過的一樣。因為就着得救說，他們一次得救，就永遠得救了，他們的工作無論如何，都不會影響這件事，更不會改變這件事，雖然會叫他們受虧損，卻不能叫他們不得救。他們雖然受虧損，仍是得救的。但，雖然仍是得救的，並不就是沒有問題了，乃是還要受到虧損，像從火裡經過的一樣。

所以我們將來在基督台前所要受的審判，並不是定規我們得救或滅亡的問題，乃是定規我們得賞賜或受懲罰、受虧損的問題。我們得救或滅亡的問題，在基督十字架上的審判已經為我們解決了。但我們不光有得救或滅亡的問題。在得救或滅亡的問題之外，還有得賞賜或受懲罰的問題。這是在基督台前的審判，要為我們解決的。我們得救或滅

亡的問題，是在於我們的罪；我們得賞賜或受虧損的問題，是在於我們得救後的行為和工作。我們的罪，在基督的十字架上已經解決了。但我們得救後的行為和工作如何，這要到基督的審判台前去定規，去解決。

凡沒有得救的人，都不能，也不需要到基督的台前受審判。凡能到基督的台前受審判的，都是已經得救了的人，都是得救問題已經解決了，永遠不再滅亡的人。只有這樣的人，才需要到基督的台前受審判。因為他們雖然得救了，但他們得救後的行為和工作如何，還有問題；到底是主所喜悅的，能叫他們從主得賞賜，或是主所不喜悅的，能叫他們從主受懲罰，這還需要基督台前的審判來定規。除了以上所引的聖經之外，還有馬太二十五章十九至三十節，路加十九章十五至二十六節，和雅各五章九節，也都是說到這件事。

伍 基督榮耀寶座前的審判

神對人的第五種審判，乃是基督榮耀寶座前的審判。前四種審判，可說都是關係信徒的。這第五種審判，和後面第六種審判，就不同了，乃是關係世人的。將來世人要分為兩部分，一部分是活着的，一部分是死了的。所以將來神對世人的審判，也就分作兩種，或說兩次，一次是審判那些活着的世人，一次是審判那些死了的世人。這第五種審判，就是審判將來那些活着的世人，而後面第六種審判，乃是審判那些死了的世人。

一 時候—主降臨的時候

（一）‘人子…降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上。’太二十五章三十一節。

這第五種的審判，乃是在主將來降臨的時候要有的。那時，教會的時代已經結束，信徒已經被提到空中，經過了基督審判台前的審判，基督就從空中降臨到地上，坐在祂榮耀的寶座上，審判那時地上活着的世人。

二 地方—地上的耶路撒冷

（一）‘那時，…耶路撒冷為耶和華的寶座；萬國必到耶路撒冷…聚集。’ 耶三章十七節。

這裡說，將來耶路撒冷要成為神的寶座，就是基督的寶座，萬國都必到那裡聚集。所以這叫我們知道，將來主降臨到地上，坐在祂榮耀的寶座上，審判那時地上活着的世人，必是在地上的耶路撒冷。那時，地上的耶路撒冷，要成為神在地上掌權行政的中央，所以主那時在那裡設立祂的寶座，審判地上的世人，乃是合宜的。

三 審判者—在榮耀裡降臨的基督

（一）‘當人子在祂榮耀裡，…降臨的時候，…萬民都要聚集在祂面前；祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般’ 太二十五章三十一至三十二節。

我們在第四十八題已經看見，這裡乃是說到將來地上活着的萬民，就是世人，要聚集在基督面前，受祂的審判。所以這裡就給我們看見，將來那審判地上活着的世人的，乃是那在榮耀裡降臨的基督。那時，祂要把地上活着的世人，分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。因為世人都是祂的羊，（詩一〇〇1~3，）祂是他們的牧者，惟有祂有權柄審判他們。

（二）‘祂已經定了日子，要藉著祂所設立的人（基督），按公義審判天下。’ 徒十七章三十一節，約五章二十二節，二十七節。

基督乃是神所設立審判世人的。神對任何人都不自己審判，都是交給基督審判，給基督審判的權柄。基督將來在神所定的日子，要按公義來審判世人。

（三）‘將來審判活人…的基督耶穌。’ 提後四章一節，徒十章四十二節。

這裡清楚說明，基督是將來審判地上活人的。因為神已經立定祂作將來審判活人的主。

四 受審者—主再來時，地上活着的萬民

（一）‘萬民都要聚集在祂面前；祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。’太二十五章三十二節。

將來在基督榮耀的寶座前受審判的，乃是在主再來時，那些地上活着的萬民。這些萬民，就是那時活着的外邦人，不包括信徒，也不包括猶太人。他們到主再來，降臨到地上的時候，都要聚集到主榮耀的寶座前，受主的審判，好像羊由牧人來分別一樣。

（二）‘按公義審判天下。’徒十七章三十一節。

這裡說，將來主按公義所審判的，乃是天下，就是天下的世人。所以這裡是告訴我們，將來在主榮耀的寶座前受主審判的，乃是普天下的世人。

（三）‘將來審判活人…。’提後四章一節，徒十章四十二節。

這裡說，主將來所審判的，乃是活人。所以這裡也是告訴我們，將來在主榮耀的寶座前受主審判的，乃是活着的世人。

五 根據一善待或惡待主的小弟兄一信徒

（一）‘這些事你們既作在我這弟兄中一個最小的身上，就是作在我身上。’——‘這些事你們既不作在我這弟兄中一個最小的身上，就是不作在我身上’。太二十五章三十三至四十五節。

基督將來在祂榮耀的寶座上，審判地上活着的萬民，乃是根據他們如何對待主的小弟兄。他們如果善待主的小弟兄，主就定他們為義人，把他們看如綿羊；他們如果惡待主的小弟兄，主就定他們為惡人，把他們看如山羊。我們在第四十八題，也已經看見，主的這些小弟兄，必是那時被撇在災期裡的信徒。他們是未成熟的，所以是主的小弟兄。那時地上的人如何對待主這些小弟兄，就成了他們到主降臨到地上的時候，受主審判的根據。

六 結局一有進入永生的，有進入永刑的

（一）‘於是王要向那右邊的說，…可來承受那創世以來為你們所預備的國’——‘那些義人要往永生裡去。’——‘王又要向那左邊的說，

…離開我，進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去’——‘這些人要往永刑裡去’。太二十五章三十四節，四十一節，四十六節。

將來活着的世人，在基督榮耀的寶座前受審判，結局有進入永生的，有進入永刑的。進入永生的，是那些善待主的小弟兄，如綿羊的義人；進入永刑的，是那些惡待主的小弟兄，如山羊的惡人。那些義人進入永生，就是進入神從創世以來為他們所預備的國。所以永生對他們乃是一個範圍。這叫我們知道，他們進入永生，和我們信徒得永生不同。永生對我們不僅是一個範圍，更是一個生命。而永生對他們僅是一個範圍。我們得永生，一面是在我們相信基督的時候，就得着神永遠的生命進入我們裡面，一面是在主再來的時候，我們要進入永生裡面，就是在來世承受永生。（可十30，太十九29。）但他們進入永生，不過是進入永生的範圍裡面，承受神為他們所預備的國。這國是屬地的，其中的福分也都是屬地的，乃是神從創世以來為他們所預備的。這又和我們所得着的國。不同我們所得着的國是屬天的，其中的福分也都是屬天的，乃是神從創世以前為我們計劃的。（弗一3～4。）所以那些義人，將來進入永生的範圍裡，承受神為他們所預備的國，乃是承受神從創世以來為他們所預備那些屬地的福分。這些福分，乃是神為祂所創造的人預備的，要祂所創造的人在地上享受。但因祂所創造的人犯罪墮落了，這些福分就失去了。到將來千年國度的時候，萬物得着復興，（徒三21，）這些福分就又恢復了。所以主在將來就叫這些地上的義人，享受這些地上的福分。那時他們在地上，必是在神為他們所預備，而叫他們所進入的那國裡，就是千年國度的屬地部分裡，作百姓。

那些惡人進入永刑裡，就是進入火湖裡。（啟二十10。）火湖很清楚的是一個範圍。所以這叫我們知道，他們所進入的永刑，乃是一個範圍。這也反證，那些義人所進入的永生，也必是一個範圍。無論永生或永刑，對他們兩班人，都是一個範圍，或是一個永遠享樂的範圍，或是一個永遠受刑的範圍，都是他們所能進入的。那些義人一綿羊一進入永生裡，是在神的國裡作神享樂的百姓；那些惡人一山羊一進入永刑裡，是在火湖裡作魔鬼受刑的同伴。這就是基督榮耀寶座前的審判，所有的結局。我們在第四十八題看見，馬太十三章四十七至五十節，撒網的比喻所說的，也是這個審判。那裡所說好的水族，就是這裡所說的綿羊；那裡所說不好的水族，也就是這裡所說的山羊。

陸 白色大寶座前的審判

神對人的第六種審判，乃是白色大寶座前的審判。這是神對人最後的一次審判，乃是神對人行政管理中的一件大事。前面第五種審判，雖然已經解決了將來地上活着的世人，但歷代那些死了的世人，還沒有解決，還需要有另一次的審判來解決。這另一次的審判，就是將來自白色大寶座前的審判。歷代所有死了的世人，將來都要到白色大寶座前，受這個審判，以決定他們永遠的命運，就是定規他們所要過的永世。

一 時候一千年國度以後，新天新地以前

（一）‘其餘的死人還沒有復活，直等那一千年完了。’ 啟二十章五節，七節。

將來白色大寶座前的審判，乃是在千年國度以後，新天新地以前所要有的。所以這個審判，與前面基督榮耀寶座前的審判，二者中間隔着一個千年國度，相離有一千年之久。將來到了千年國度之後，所有死了的世人，就是千年國度以前，死了的信徒復活的時候，所有死了而沒能復活的世人，都要復活起來，受這個審判。

二 地方一也許是在半空

將來白色大寶座前的審判，也許是在半空施行的，因為那時天地都已經逃避，再無可見之處了。（啟二十11。）

三 審判者一主

（一）‘一個白色的大寶座，與坐在上面的。’ 啟二十章十一節，參看約翰五章二十二節，二十七節。

將來在白色大寶座上審判死人的，必是這裡所說這位坐在這白色大寶座上面的。而這位也必定是主基督。因為神已經把審判的事都交與祂，並給了祂審判的權柄，設立祂為審判活人並死人的主。

（二）‘將來審判…死人的基督耶穌。’ 提後四章一節，徒十章四十二節。

這裡也清楚說明，基督是將來審判死人的。因為神也已經立定祂作將來審判死人的主。祂在祂那榮耀的寶座上，是作審判活人的主；祂在這白色的大寶座上，是作審判死人的主。

四 受審者——一切死了的世人

（一）‘死了的人，無論大小，都站在寶座前；…死了的人都…受審判。’ 啟二十章十二節。

將來在白色大寶座前受審判的，乃是一切死了的世人。歷代所有死了的世人，將來都要站（站就是證明他們已經復活起來了）在白色的大寶座前受主的審判。凡站在這裡受審判的，都是沒有信主得救的人。凡信主得救的人，都已經在基督的十字架上，受了神的審判，所以就不需要再到這裡受這永遠定罪的審判。但一切無分于基督十字架上審判的人，都必須受這永遠定罪而滅亡的審判。

（二）‘將來審判…死人。’ 提後四章一節，徒十章四十二節。

將來在基督榮耀的寶座前受審判的，是活人，就是活着的世人；將來在白色的大寶座前受審判的，是死人，就是死了的世人。

五 根據一案卷所記載的行為

（一）‘都憑着這些案卷所記載的，照他們所行的受審判。’ 啟二十章十二節。

將來死了的世人，在白色大寶座前受主的審判，乃根據神的案卷所記載他們的行為。凡他們活着時所行所為的，神的案卷上一一都有記載。將來主審判他們，就是根據那些記載，也就是根據他們生前所行所為的。

六 結局——被扔在火湖裡

（一）‘若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡。’ 啟二十章十五節。

將來死了的世人，在白色大寶座前受審判的結局，乃是凡名字沒有記在生命冊上的，都被扔在火湖的地獄裡，永遠滅亡，受永火的痛苦。他們在今世活着的時候，是跟魔鬼合夥犯罪的，所以將來他們在永世裡就該和魔鬼同受永火的刑罰。

所以第五和第六兩種審判，都是定規人滅亡或不滅亡的問題。這兩種審判，都是寶座前的審判，一是榮耀寶座前的，一是白色大寶座前的，和審判台前的審判不同。審判台前的審判，是定規人得賞賜或受懲罰的；寶座前的審判，是定規人滅亡或不滅亡的。

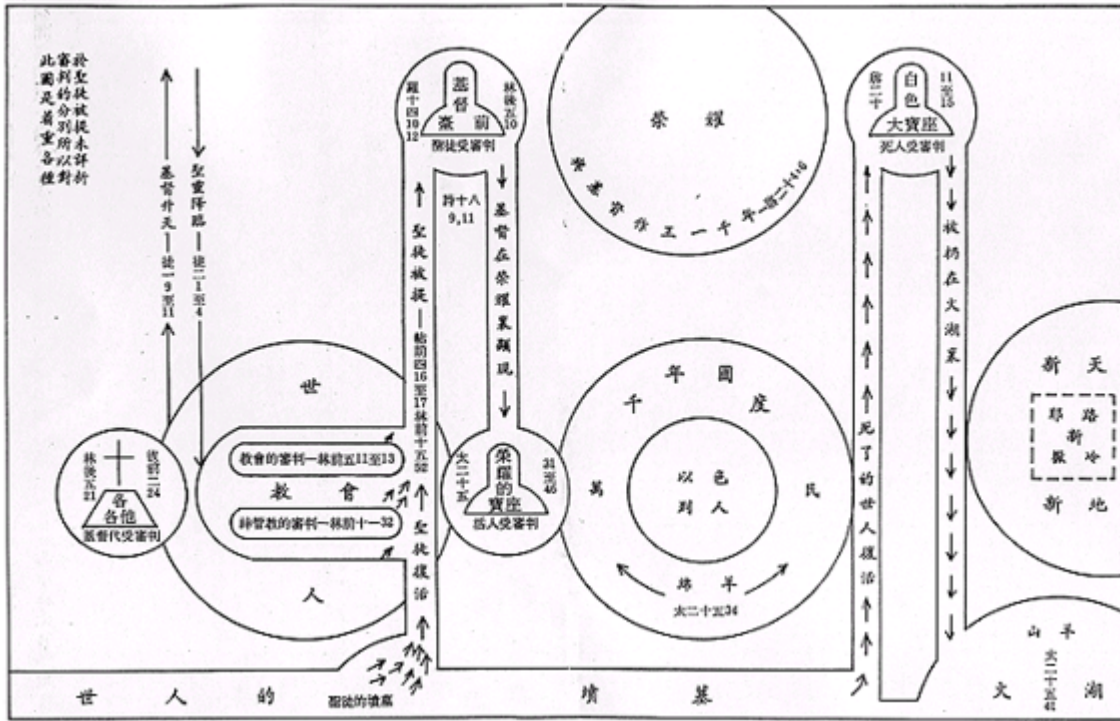
第五與第六兩種審判的比較

基督榮耀寶座前的審判	白色大寶座前的審判
1 在千年國度以前（基督顯現時）。	1 在千年國度以後。
2 在地上。	2 天地逃避。
3 榮耀的寶座。	3 白色大寶座。
4 活著的萬民。	4 死了的世人。
5 沒有復活的。	5 都是復活的。
6 根據對主小弟兄的待遇。	6 根據案卷記載的行爲。
7 兩等結局—進入永生，進入永刑。	7 一等結局—扔在火湖裏。

所以，神對人的這六種審判，頭四種是關係信徒的，後兩種是關係世人的。信徒先是經過第一種十字架上的審判，解決了他們永遠得救的問題，而成為教會的人，就是神家中的兒女；就在教會裡，在神家中，受第二種教會的審判，和第三種神管教的審判，以對付改正他們的行事為人；末了就被提到空中，受第四種基督台前的審判，定規他們得賞賜或受懲罰的問題。世人先是將來那些活着的，受第五種基督榮耀寶座前的審判，定規他們進入永生，或進入永刑的問題；後是歷代那些死了的，受第六種白色大寶座前的審判，定規他們永遠滅亡的問題。這樣，神對人的行政管理所有的審判，就為神解決了祂的榮耀、聖潔、和公義，在人身上所有的問題。

此外，聖經也說到天使將來要受的審判。（彼後二4，猶6。）在那個審判裡，神要叫我們蒙恩作祂兒女的人作審判者。（林前六3。）

各種審判分別圖

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十八題 樂園與火湖

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

壹 樂園

在聖經中，除了伊甸園（創二8~16）以外，還說到兩個不同的樂園。

一 陰間的樂園—即陰間的安樂部分

‘陰間’在舊約希伯來文是‘示阿勒’，在新約希臘文是‘哈底斯’，乃是人死後靈魂所去的地方。（創三七35，伯七9，傳九10，啟二十13。）其中分兩部分：

1 是義人的靈魂所在的地方

（一）‘那討飯的死了，被天使帶去放在亞伯拉罕的懷裡’——‘他在這裡得安慰’。路十六章二十二節，二十五節。

陰間裡的第一部分，是安樂的部分，就是陰間的樂園，也就是義人死後，靈魂所在的地方。路加十六章這段聖經給我們看見，亞伯拉罕和那討飯的拉撒路，死後都是在這個地方。這個地方雖然也是陰間的一部分，卻是叫人的靈魂得安慰的地方。那討飯的拉撒路，死後靈魂就是在這裡得到安慰。他的靈魂乃是被天使帶到亞伯拉罕的懷裡。‘懷’乃是一個叫人得安慰的地方，所以陰間里亞伯拉罕的懷，就是陰間這一部分，乃是叫人得安慰的一個地方的象徵。

我們要知道，人死了，靈魂離開身體，就成了脫體的靈魂，也就是赤露的靈魂，乃是一種不完整、不正常、羞恥的光景，如同人赤體是羞恥的一樣，所以是不能進到神面前去見神面的。就是屬神的義人死了，靈魂也是這樣。但他們死了，靈魂到那裡去？他們脫體的靈魂，既不能進到神那裡，又不該到陰間裡受痛苦，就該到那裡去呢？我們的神是有智慧的。按理死人的靈魂是應該到陰間的。因為陰間是專為死人的靈魂預備的，是死人的靈魂在復活以前，一個時期的居留所，人死了之後，靈魂必須到陰間這裡等候復活。（所以聖經常是把陰間和死亡聯在一起來說。）屬神的義人死了，按理他們的靈魂也必須到

陰間裡。但他們是神所稱義的人，又不該到陰間裡受痛苦。所以神的智慧就為他們在陰間裡開闢了樂園一部分，叫他們在這裡先得安息，等候將來復活的時候，就是主再來的時候，也就是千年國度之前，再從這裡出來，復活起來，穿上復活的身體，被提到天上，與主永遠同在。他們在未復活之先，雖然沒有死的痛苦，但因他們是脫體的靈魂，是不完整、不正常的人，卻仍有一種死的情形、死的羞恥在他們身上，所以他們還得到陰間去，等候復活。到復活的時候，他們再穿上身體，成為一個完整正常的人，就完全脫去死的情形和羞恥，所以就能到天上與主同在，而不必再到陰間了。當他們死後，去到陰間的樂園裡，雖然脫離了世上的痛苦，而在這個樂園裡得到安慰和快樂，但他們還沒有得享新耶路撒冷那個樂園裡的福氣，直到他們復活的時候。因為那個樂園的福氣，乃是等到他們復活穿上身體，成為一個完整的人以後，才能進到主面前去享受的。

2 是主耶穌死後三日三夜所在的地方

（一）‘耶穌對他（同釘而求告主的強盜）說，…今日你要同我在樂園裡了。’路二十三章四十三節。

（二）‘人子…要…三日三夜在地心中。’太十二章四十節原文。

（三）‘祂…不撇在陰間。’徒二章三十一節。

陰間的樂園，也是主耶穌死後三日三夜所在的地方。當主在十字架上要死的時候，曾對那求告祂的強盜說，那天他要同祂在樂園裡。行傳二章給我們看見，那就是在陰間裡。這叫我們知道，主一死了，當天就進到陰間的樂園裡，並且照馬太十二章四十節的話看，祂是在那裡三日三夜，直到祂從死裡復活的時候。

3 是保羅在異象中所去過的地方

（一）‘並且我認得這人，或在身內，或在身外，我都不知道；只有神知道。他被帶到樂園裡。’林後十二章三至四節原文。

使徒保羅在這裡告訴我們，他在異象中，曾被神帶到樂園裡。許多人以為使徒在這裡所說的樂園，就是他在前一節所說的第三層天。但照這段聖經的原文，和它所記載的事實看，這裡‘被帶到樂園裡’，和

前面第二節‘被帶到第三層天上去’，乃是不同而相對的兩件事。這段聖經是說到使徒所得到的啟示。（1。）神為著叫他得到一個完全的啟示，就不只將他帶到第三層天，給他看見天上的事，並且也將他帶到樂園裡，給他看見地下陰間裡的事。聖經是把宇宙中的空間分作天上、地上、和地底下三部分。（腓二10。）一個人在宇宙中，要有完全的啟示，就必須知道這三部分裡頭的事。保羅是一個活在地上的人，當然知道地上的事。但天上和地底下一陰間一的事，他不知道。所以神就一面帶他到天上，一面又帶他到陰間的樂園裡，給他看見天上和地底下陰間裡的事。因此，他‘所得的啟示甚大’。（7。）所以陰間的樂園，也是保羅在異象中所去過的地方。

4 這個樂園在那裡？

（一）‘在地心中。’太十二章四十節原文。

照這裡的話看，這個樂園是在地心裡，因為這裡所說的‘地心中’，就是路加二十三章四十三節所說的‘樂園裡’。

（二）‘在陰間。’徒二章二十七節，三十一節。

照這裡的話看，這個樂園，也是在陰間，因為這裡所說的‘陰間’，也就是路加二十三章四十三節所說的‘樂園’。

（三）在裡面的義人，‘並沒有升到天上，’他們還‘在…地底下…因耶穌的名…屈膝，…口稱耶穌基督為主’。徒二章三十四節，腓二章十至十一節。

許多人以為主耶穌復活升天的時候，也把這個樂園裡的義人帶著升到天上去了。但照這兩處的聖經看，在主復活升天以後，這個樂園裡的義人，並沒有升到天上，他們還在這地底下的陰間樂園裡，因主的名而屈膝，稱呼主為主。在主升天以後，彼得在五旬節那天還說大衛‘並沒有升到天上’。這證明直到那時，這個樂園裡的義人，仍沒有升到天上。如果真的在主復活升天的時候，他們也都升天了，就在主升天的時候，地底下怎麼還能有人因主的名而屈膝，稱呼主為主？啟示錄六章九節給我們看見，直到第五印的時候，（將近這世代的末了，）他們的靈魂還在祭壇底下。祭壇是在地上，在祭壇底下，就是在地底下。所以那裡是給我們看見，直到這世代的末了，這個樂園裡

的義人，仍在地底下的陰間樂園裡。他們在這個樂園裡，既然就是在地底下，也就證明他們所在的這個樂園，乃是在地底下。

所以這個樂園，乃是在地底下，就是地心中的陰間裡，雖然在地底下，地心中的陰間裡，但仍是一個樂園，因為義人的靈魂在這裡能享到安樂。

今天在基督教中，一般的人都是相信這個陰間的樂園，主耶穌復活升天的時候，已經把它改了一個地方，就是從陰間改到天上，也就是改到天堂去了。這樣相信的解經者，像司可福那一班的人，是根據以弗所四章八節的話，作這樣的主張。他們說，以弗所四章八節所說‘擄掠了仇敵’，應該翻作‘擄掠了仇敵所擄掠的’。他們認為‘仇敵所擄掠的’，就是那些在陰間樂園裡的義人。在他們看，那些義人的靈魂在陰間裡，乃是被仇敵魔鬼擄掠去了，而扣在那裡。現在主既藉著十字架敗壞了那掌死權的魔鬼，並且勝過死亡而復活了，所以在祂升天的時候，就把魔鬼所擄掠去而扣在陰間裡的這些義人的靈魂，擄掠回來，而帶到天上去了。所以他們就根據這種見解，而主張說，主升天的時候，已經把這些義人靈魂所在的樂園，和這些義人的靈魂，一同從陰間改到天上去了。我想，我們只要稍微細察一下，就不難看出這種說法是太牽強了。不要說，他們對以弗所四章八節這句話的翻法有問題，就是沒有問題，也不能根據他們這種翻法，而斷定主升天的時候，就把陰間的樂園也改到天上去了。這不免推想得太多了！至于‘擄掠了仇敵’這句話，原文的意思，實在就是指着擄掠了仇敵。不過這裡的仇敵，不是指一個被擄的敵人，乃是指一群被擄的敵人，就是指魔鬼和他的使者們。所以這話乃是說到主如何勝過了仇敵魔鬼和他的使者們，不是說到主如何把義人的靈魂從魔鬼手下擄掠回來，因此，就更不能作為陰間的樂園改到天上的一個根據。

主張陰間的樂園已經改到天上去的人，也把林後十二章二至四節的話，當作他們這樣主張的有力根據。在他們看，那裡所說使徒保羅被提到樂園，和他被提到第三層天，乃是一件事。所以，在他們看，到保羅這樣被提的時候，樂園不再是在陰間，乃是已經改到第三層天，就是天堂上了。但我們在前面，已經看見，照林後十二章這段話的原文，和它所記載的事實看，這段話所說的，和他們這種的見解，正正相反，不是證明義人靈魂所在的樂園今天是在天上，和天堂是一個地方，乃是證明這樂園今天還是在陰間，和天堂是兩個不同的地方。

還有兩處聖經，也是主張陰間的樂園已經改到天上去的人，所當作根據的，就是林後五章八節，和腓立比一章二十三節。這兩處聖經說，‘離開身體與主同住，’ ‘離世與基督同在。’ 他們就根據這兩句話，說，主現在乃是在天上，信徒離開身體便與主同住，離開世界便與主同在，而信徒離世之後所去的地方又是樂園，這豈不證明今天樂園就在天上麼？但我們要知道，與主同住，與主同在，在信徒被提變化與主同在（帖前四17）之前，都是相對的，不是絕對的。比方創世記五章六章說，以諾和挪亞在地上活着的時候，就與神同行。再比方我們書房出的那本與神同在，也說到我們今天在地上如何就能與主同在。這些都是相對的說法。照樣，林後五章和腓立比一章的話，也是相對的說法。信徒活在這個屬土的物質身體裡，就是活在屬物質的世界裡，雖然能在心靈裡與主同住或同在，但總是隔着一層物質。信徒若離開身體，就離開了這屬物質的世界，而進到另一個屬靈的世界裡，自然就比較更深更近的與主同住，與主同在了。雖然信徒在那裡，還不是完全與主同住，還不是絕對與主同在，但總比信徒在肉身裡活着的時候，是更與主同在了。所以，這兩處的聖經，並不是說到信徒離世就得以絕對與主同在，所以也就不能證明信徒離世所去的樂園，乃是在主現今所在的天上。

也有人說，歷代死了的信徒所去的樂園，今天若不是在天上，就帖前四章十四節說，將來主耶穌再來的時候，神要把歷代死了的信徒與主耶穌一同帶來，怎麼講法呢？我們在前面已經說過，信徒死了，乃是從這屬物質的世界，進到另一個屬靈的世界裡。等到主再來的時候，神要把他們從那個屬靈的世界裡，和主耶穌一同再帶到這個物質的世界來。這不能證明，在神未把他們帶回來之先，他們一定就是和主耶穌同在天上。比方一個姊妹的丈夫是在美國經商，兒子是在日本讀書，丈夫有一天寫信告訴她說，等他回家來的時候，也要把兒子一同帶來，這不能證明，她的兒子在未回家之先，就是和她的丈夫同在美國。照樣，帖前四章的話，也不能證明，在信徒復活回來之先，就是和主同在天上，所以也就不能證明信徒復活之先所在的樂園乃是在天上。

所以陰間的樂園已經改到天上，這個說法是不準確的。按聖經看，這個樂園今天仍是在陰間，並沒有改變地方。因為這個樂園仍是在陰間，所以其中的義人將來復活，就是從地底下起來。這樣，才能合于復活的意義，因為‘復活’原文的意思就是‘起來’。如果這個樂園

已經改到天上，就其中的義人將來復活，只能說是從天上下來，怎能算是起來？所以這個樂園裡的義人，將來復活，乃是‘起來’，也證明這個樂園仍是在地底下的陰間，並沒有改到天上。

二 神的樂園—即將來的新耶路撒冷

（一）‘那座有根基的城，就是神所經營所建造的’——‘一個更美的家鄉，就是在天上的’。來十一章十節，十六節。

這裡給我們看見，有一座有根基的城，乃是神所經營所建造的。這座城乃是在天上一個更美的家鄉。這座城是什麼地方？照聖經看，這座城就是將來的新耶路撒冷。將來的新耶路撒冷，乃是神在宇宙中所經營所建造的一座城，也就是神將來和眾聖徒所居住的一座城。簡單的說，將來的新耶路撒冷，就是神把祂今天的家，建造成將來的一座城。這座城，直到今天，還在建造，還沒有建造好。

神在聖經裡啟示出祂的一個思想，就是祂要從一個家達到一個城，祂要把祂今天的家，建造成祂將來的城。聖經開頭給我們看見的，乃是一個園子，到末了給我們看見的，就是一座城。此二者，在聖經首尾遙遙相對，裡面所有的光景也很相同。仔細讀經的人都承認，啟示錄末了所說的新耶路撒冷城，就是創世記開頭所說在伊甸那裡的園子，經過神歷代的工作而成的。園子是家的地方。神歷代所作的，就是要把祂的園子，要把祂的家，建造成祂的一座城，要把祂一個家的居所，擴建成祂一座城的住處。所以，將來的新耶路撒冷乃是神的樂園。

（二）‘永生神的城邑就是天上的耶路撒冷。’來十二章二十二節，加四章二十六節。

將來的新耶路撒冷，既是神今天的住處所要成功的，就是天上的一座城；並且既是神所經營所建造的，且是神所居住的，也就是永生神的一座城。所以將來的新耶路撒冷，也稱作‘永生神的城邑’，和‘天上的耶路撒冷’。

1 千年國度裡的新耶路撒冷

（一）‘得勝的，我必將神樂園中生命樹的果子賜給他吃。’ 啟二章七節。

這裡說，這個樂園裡有生命樹，生命樹乃是在新耶路撒冷，（啟二二章1~2，）所以這個樂園必是新耶路撒冷。照啟示錄二章七節這裡的話看，將來這個樂園，要作千年國度裡的一個賞賜，只給那些得勝的信徒先來享受其中的福樂。自然，到新天新地的時候，所有的信徒就都能享受這個樂園裡面的福樂了。所以這個樂園，和前一個樂園，是兩個不同的樂園。前一個樂園，是從舊約一直到今天就有的；這一個樂園，是到將來千年國度時才開始有，而到新天新地時才完全顯出的。前一個樂園，是在地底下的陰間裡；這一個樂園，是在天上的新耶路撒冷裡。前一個樂園，是為著自古一直到主再來之前，所有未復活的義人靈魂；這一個樂園，在千年國度時，是隻為著那些復活和被提變化的得勝信徒，到新天新地時，就是為著所有復活和被提變化的得救信徒。

2 新天新地裡的新耶路撒冷

（一）‘一個新天新地；…由神那裡從天而降的聖城耶路撒冷…。’ 啟二十一章一節至二十二章五節。

聖經最後的一卷一啟示錄一給我們看見，當神在宇宙中的工作完成的時候，舊造的天地都要過去，新天新地要來，在新天新地中有一個新耶路撒冷，作為神和新舊約一切蒙祂所救贖的人，永遠的居所。這新耶路撒冷乃是神的樂園，也是神的聖城。這聖城是極其奧秘的，其中每一個重點，都表明很深奧的屬靈意義。

（二）‘城是四方的，…共有一萬二千肘長；長寬高都是一樣。’ 啟二十一章十六節原文。

聖城的長、寬、高都是一樣，在原則上與舊約裡的至聖所相同。（王上六20。）這表明整個的聖城，在永世裡乃是神的至聖所。

（三）‘城牆有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。’ 啟二十一章十四節。

在這裡，十二使徒代表所有新約蒙救贖的聖徒，表明一切新約聖徒，都是組成聖城的成分。

（四）‘有十二個門，門上…寫着以色列十二個支派的名字。’ 啟二十一章十二節。

十二支派是代表舊約一切蒙救贖的聖徒，表明一切舊約聖徒，也都是組成聖城的成分。這是指明聖城新耶路撒冷，乃是由新舊約一切蒙神所救贖的人合組而成的，作神永遠的居所。

（五）‘城是精金的，如同明淨的玻璃。…城內的街道是精金，好像明透的玻璃。’ 啟示錄二十一章十八節，二十一節。

精金錶明神純潔的性情如同明透的玻璃。這是說明城的本質。

（六）‘十二個門是十二顆珍珠。’ 啟二十一章二十一節。

珍珠表明基督的死而復活所產生新造的人。這是說明惟有在基督裡新造的人，才能有分于（進入）新耶路撒冷。

（七）‘牆的根基是用各樣寶石修飾的’ — ‘牆是碧玉造的’ — ‘城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。’ 啟二十一章十九節，十八節，十一節。

寶石表明由聖靈聖別的工作而變化像基督的聖徒，作神建造的材料。

（羅十五16，林後三18，彼前二4~5。）精金、珍珠和寶石三者說明聖城新耶路撒冷乃是由三一神的成分並祂三部分的工作所組織而成的。

（八）‘未見城內有殿，因主神全能者，和羔羊為城的殿。’ 啟二十一章二十二節。

這是說明整個聖城乃是神的殿。城就是殿，表明這是神和祂救贖、重生、而變化的人互居之所。神以祂所救贖、重生、並變化的人為居所，他們也以神為居所。這是極其奧秘的聯結。

（九）‘城裡有神和羔羊的寶座。’ 啟二十二章三節。

神和羔羊是聖城的中心，也是聖城的權柄。神在此治理祂永遠的國。

（十）‘城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子。’ 啟二十二章一至二節。

聖城如同一座山，神的寶座在山頂，從那裡只有一條街道，盤旋而下，達到東西南北十二城門。在這條街道中有一道生命水的河，在河中有一棵生命樹，像蔓藤一樣長於河的兩岸，每月都結果子。這是表明從三一神流出生命像活水，並結出果子作食物，以供應全城，就是神所救贖的人。神這生命也就是城中交通的街道，從神的寶座通到城門，也從城門達到神的寶座。

（十一）‘城內…不用日月光照；因有神的榮耀光照；又有羔羊為城的燈’ — ‘不再有黑夜，…也不用燈光日光。’ 啟二十一章十一節，二十三節，二十五節，二十二章五節。

三一神不只是聖城的生命作聖城的內容，也是聖城的光、聖城的榮耀，作聖城的彰顯。

（十二）‘只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。’ 啟二十一章二十七節。

惟有信基督的人才得有分于聖城。聖城新耶路撒冷乃是一切因信基督而與神聯結之人在永世裡的神聖福分。

貳 第三層天

（一）‘一個在基督裡的人，…被提到第三層天。’ 林後十二章二節。

（二）‘天上的天。’ 申十章十四節，王上八章二十七節，代下二章六節。

這裡說，有一個在基督裡的人，曾被提到第三層天。這個人，就是保羅。神因為要給保羅看見天上的事，就把他提到第三層天。聖經是把天分作幾層，所以有‘天上的天’，和‘諸天’（弗四10，來七26）

的說法。第三層天乃是在眾星之上，是最高的天。（賽十四13～14。）

一 是神的居所

（一）‘在天上你（神）的居所。’王上八章三十節。

二 是主耶穌今天所在的地方

（一）‘基督…進入了天…顯在神面前。’來九章二十四節，彼前三章二十二節。

（中文和合本聖經只有此二處將‘天’譯作‘天堂’。這是不合原文的。同樣的原文字，且指同樣的事，在馬可十六章十九節，路加二十四章五十一節，都譯作‘天’。這是與原文相合的。）

三 第三層天在那裡？

（一）‘高處。’弗四章八節，來一章三節。

以弗所四章八節，和希伯來一章三節，都說主耶穌是升上了高天。這兩處的‘高天’，原文都是‘高處’。所以這叫我們知道，主耶穌今天所在的天，乃是在宇宙的高處。

（二）‘高過諸天。’來七章二十六節。

（三）‘遠升一切的天之上。’弗四章十節原文。

（四）‘我要升到天上；我要高舉我的寶座，在神眾星以上；我要坐在眾會的山上，在北方的極處，我要升到高雲之上；我要與至上者同等。’賽十四章十三至十四節。

這裡清楚給我們看見，神所在的天上，乃是在眾星以上，在高雲之上，就是‘在北方的極處’。這裡所說‘北方的極處’，必是高過地球北極的天空之上，所以是宇宙中最高的地方。

（五）‘高舉非從東，非從西，也非從南而來。惟有神斷定。’詩七十五篇六至七節，參看詩四十八篇二節，結一章四節。

這裡說，高舉非從東、西、南而來，惟有神斷定。為什麼這裡只說東、西、，而不說北？這說得非常妙。因為神是在北方。高舉是神斷定的，就是從北方而來的，不是從東、西、南而來的。所以這裡也是給我們看見，神所在的地方乃是在北方。

因為神是住在宇宙的北方，所以當日以西結看見祂榮耀的異象，乃是從北方而來。（結一4。）並且祂叫人在地上為祂所建造那象徵祂天上居所的耶路撒冷，也是在北面。（詩四八2。）這些都是證明神所居住的第三層天，乃是在宇宙的北方。

叁 陰間的痛苦部分—即罪人的靈魂所在的地方

（一）‘財主也死了，…他在陰間受痛苦’—‘在…火焰裡，極其痛苦’—‘遠遠的望見亞伯拉罕，又望見拉撒路在他懷裡’。路十六章二十二至二十四節，參看伯二十四章十九節。

我們看過，陰間裡分兩部分。第一部分是安樂的部分，就是陰間的樂園，是義人的靈魂所在的地方。陰間裡的第二部分，是痛苦的部分，就是罪人死後，靈魂所在的地方。路加十六章這裡說，那個財主死了，就是在這裡受痛苦。他在這裡，是在火焰裡被燎，所以是極其痛苦。同時他還能遠遠的望見陰間樂園那一部分裡的光景。他望見亞伯拉罕，也望見拉撒路在亞伯拉罕的懷裡。這自然使他更感到痛苦。約伯記二十四章十九節說，乾旱炎熱消沒雪水，陰間也這樣消沒罪人。所以在陰間這痛苦的一部分裡，是沒有一點安樂的。

這一部分痛苦的陰間，總是跟在死亡的後面，收取死人。（啟六8。）死了的世人，靈魂都必須到這一部分的陰間來，等候復活。這一部分的陰間，對他們不僅是一個時期的居留所，更是一個時期的拘留所。他們在這一部分的陰間裡，乃是一個時期被拘留，直到千年國度以後，他們要從這裡復活起來，去站在白色大寶座前受審判，才定規他們永世的結局，就是被扔在硫磺的火湖裡永遠滅亡。在千年國度之前，陰間樂園那一部分裡面的義人，早已復活了。所以等到千年國度以後，陰間痛苦這一部分的罪人再復活了，陰間就沒有人了，就成為空的。

（二）‘有深淵限定，以致人要從這邊過到你們那邊，是不能的，要從那邊過到我們這邊，也是不能的。’路十六章二十六節。

這裡給我們看見，陰間的這兩部分，雖能彼此望見，兩部分裡的人也能彼此通話，但有深淵限定，不能彼此相通，這證明這兩部分雖相離不遠，卻分得清楚。

肆 幾很那

‘幾很那’，原是希伯來文一個地名，在耶路撒冷城外有一個深谷，叫作‘欣嫩子谷’，（書十八16，）又稱為‘幾很那’，也稱為‘陀斐特’。（耶七31～32，十九2～6，王下二三10，賽三十33。）拜摩洛的人，在這裡焚燒兒女。後來猶太人在這裡焚燒犯罪者的屍首，和一切不潔的東西，那個火是常不止息的。聖經就用這事，形容犯罪的人將來要在新耶路撒冷的火湖裡，被焚燒，受永刑。

（一）‘幾很那的刑罰。’太二十三章三十三節原文。

（二）‘落到幾很那，入那不滅的火裡去。’可九章四十四至四十八節原文。

這裡給我們看見，‘幾很那’的刑罰，就是那不滅之火之刑罰，所以這刑罰，就是火湖永火的刑罰。馬可九章四十四至四十八節，馬太五章二十二節、二十九節、三十節，十章二十八節，十八章九節，二十三章十五節，路加十二章五節，和雅各書三章六節等處的‘地獄’，原文都是‘幾很那’，也都是說到火湖的刑罰。

伍 火湖

火湖乃是魔鬼，和他的使者，並罪人，以及一切頂撞神的東西最終的歸宿。

（一）‘那靈…和…假先知，…活活的被扔在燒着硫磺的火湖裡。’啟十九章二十節。

這裡告訴我們，將來的敵基督，就是‘那獸’，和他的假先知，兩個要活活的被扔在火湖裡。他們兩個是最先下火湖的，因為他們是頂撞神最厲害的。他們被扔在火湖裡，乃是在主再來，擊打地上反抗祂的世人的時候，就是在千年國度之前的時候。

（一）‘若有人拜獸和獸像…要…在火與硫磺之中受痛苦。’ 啟十四章九至十節。

這裡告訴我們，將來所有拜敵基督，就是‘那獸’，並拜他像的人，都要到火湖裡受痛苦。他們下火湖，也是在千年國度之前。

（三）山羊的萬民‘進入那為魔鬼和他的使者所預備的永火裡去。’ 太二十五章四十一節。

將來主來到地上審判活着的萬民，祂所看為‘山羊’，定為惡人的那些人，都要進入火湖，受永火的刑罰。這也是在千年國度之前。這裡說，那永火是為魔鬼和他的使者所預備的。這叫我們知道，火湖乃是神為魔鬼，和跟隨他背叛神的天使，所預備一個受永刑的地方。這也叫我們知道，所有的罪人，將來所以也被扔在火湖裡，乃是因為他們跟隨魔鬼犯罪頂撞神。他們既跟隨魔鬼頂撞神，就當和魔鬼一起受神的刑罰；既是魔鬼犯罪的夥伴，就當作魔鬼受刑的同伴。

（四）‘魔鬼，被扔在硫磺的火湖裡。’ 啟二十章十節。

這裡說，將來魔鬼也要被扔在火湖裡。火湖原是他預備的，他將來被扔在火湖裡，實在是該的。他被扔在火湖裡，也是在千年國度之前。

（五）‘死亡和陰間也被扔在火湖裡；這火湖就是第二次的死。’ 啟二十章十四節。

這裡給我們看見，連死亡和陰間，將來也要被扔在火湖裡。這火湖乃是第二次的死。所以在這火湖之前，一切死亡的故事，都算作第一次死所包括的東西。死亡和陰間被扔在火湖裡，乃是在千年國度之後，所有罪人的靈魂都從陰間裡復活起來的時候。到這時，陰間再沒有死人了，也再沒有用處了，所以神就把陰間扔在火湖裡，結束了它。

（六）‘若有人名字沒記在生命冊上，他就被扔在火湖裡’——‘膽怯的、不信的、可憎的、殺人的、淫亂的、行邪術的、拜偶像的、和一切說謊話的，他們的分就在燒着硫磺的火湖裡；這是第二次的死。’ 啟二十章十五節，二十一章八節。

這裡給我們看見，歷代名字沒有記在主生命冊上，而沒有得救的人，就是一切不在基督裡的人，也就是所有犯各樣罪惡的人，將來他們都要被扔在火湖裡。將來的火湖，乃是他們犯罪應得的分。他們是在千年國度之後，從陰間復活起來，經過白色大寶座的審判，而被扔在這火湖裡的，所以他們乃是最後一批下火湖的人。這火湖對於他們，乃是第二次的死。在這個以前，他們所經過一切死的痛苦，無論是靈裡的，是身體的，是魂裡的，都是第一次死裡的故事。那不過是一個時期的死，不過是他們一個時期的經過；這第二次的死才是永遠的死，才是他們永遠的結局。他們從已往一直到將來復活起來受審判的時候，所在的陰間，對他們不過是一個時期的拘留所。他們在將來經過審判，而下的火湖，對他們才是一個永遠的監獄。

（七）‘城外有那些犬類，行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的、並一切喜好說謊言編造虛謊的。’ 啟二十二章十五節。

這裡給我們看見，將來的火湖乃是在新耶路撒冷城外，如同從前的‘幾很那’是在舊耶路撒冷城外一樣。那些犯各樣罪惡，而下到這火湖裡受永刑的人，在神看像污穢的犬類一樣。就是因為神看他們是這樣污穢，所以他們才被扔在這火湖裡，受永火的刑罰。

所以將來的火湖，乃是一切反對神者一個永遠受刑的地方，和將來的新耶路撒冷，乃是一切屬神者一個永遠享樂的地方，正正相對。神在宇宙中歷代工作的結果，就是產生出這兩個相對的地方。一個是一座生命的水城，一個是一處死亡的火湖。一個是神永遠的居所，一個是魔鬼永遠的監牢。一個是神和一切屬於祂者永遠享樂的所在，一個是魔鬼和一切跟隨他者永遠受刑的地方。一切揀選神，站在神一邊的，將來都要進到這榮耀的城裡，作神永遠享樂的配偶；一切揀選魔鬼，站在魔鬼一邊的，將來都要下到這痛苦的湖裡，作魔鬼永遠受刑的同伴。

陸 無底坑

‘無底坑’原文是‘阿敞撒斯’，乃是鬼被監禁的地方。

（一）‘鬼就央求耶穌，不要吩咐他們到無底坑裡去。’ 路八章三十一節。

鬼在這裡央求主耶穌的話，證明無底坑乃是神監禁鬼的地方。這些鬼，不是魔鬼自己，也不是犯罪的天使，更不是死人的靈魂。按聖經看，這些鬼必是在亞當以前的世界裡，一班在地上受魔鬼管治的活類，後來因着跟隨魔鬼背叛神，受了神淹滅的審判，而變成的一些脫體的污靈。他們常在地上為害犯罪的世人。但神是要把他們監禁在無底坑裡。

（二）‘他捉住…魔鬼，…把他…扔在無底坑裡，將無底坑關閉。’ 啟二十章二至三節。

這裡給我們看見，將來魔鬼被捉起來，也是被扔在無底坑裡，而被關在其中。

此外，啟示錄九章一至二節，十一章七節，十七章八節等處，也都說到無底坑的事。這些地方所說的，也都是關乎鬼或魔鬼的事。還有羅馬十章七節的‘陰間’，原文也是‘無底坑’。

柒 他他拉

‘他他拉’是希臘文，意即‘極深之坑’，是犯罪的天使被監禁的地方。

（一）‘天使犯了罪，神也沒有寬容，曾把他們丟在他他拉，交在黑暗坑中。’ 彼後二章四節，原文此處的‘黑暗坑’，有的古卷是‘黑暗的鎖鏈’。

這裡說，神把犯罪的天使，丟在他他拉。中文聖經把這裡的‘他他拉’，翻作‘地獄’。實在說，他他拉不是地獄。地獄在原文乃是另一個字。他他拉乃是一個極深的坑，神把犯罪的天使丟在其中，交在黑暗坑中，或是交與黑暗的鎖鏈，把他們禁閉起來，等候審判。（參看猶6。）所以他他拉乃是犯罪的天使被監禁的地方。這個地方，大概就是彼前三章十九節所說的‘監獄’。

以上所看過的陰間、無底坑、和他他拉，乃是三種不同的拘留所。陰間是罪人靈魂的拘留所，無底坑是鬼和魔鬼的拘留所，他他拉是犯罪天使的拘留所。這些拘留所，都是神管理宇宙施行審判所需要的。在

神最終的審判臨到之先，神為各種背叛犯罪的受造者，都預備了一個地方，把他們各自拘留在其中。

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第五十九題 信徒被提

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我們現在要來看一個特別的題目，就是信徒被提。這是新約聖經中所說到的一件大事，也是和我們信徒的將來有切身關係的一件事。這件事是世人所不曉得的，也許也是許多初信的弟兄姊妹還不知道的。但聖經卻說得非常清楚，就是將來到主耶穌再來的時候，所有得救屬乎祂的人，祂都要提去。聖經把這件事，當作一個應許賜給我們一切屬乎主的人，所以這件事就成了我們一個有福的盼望。

歷代讀經和解經的人，對於信徒被提這件事，有幾種不同的看法。所以這件事，多少年來一直是信徒中間爭辯不已的一個問題。歷代信徒對於這件事的看法，可分作三派。一派是相信所有的信徒都在災前一次被提。這一派的人最多，以達秘（J. N. Darby）那些弟兄們為首。司可福（C. I. Scofield）、慕迪（D. L. Moody）、和陶雷（R. A. Torrey）等，也都是這一派的人。今天大多數的信徒，都是這樣相信。另一派是相信所有的信徒都在災後一次被提。這一派的人最少，其中有慕勒（George Mueller）、牛頓（B.W. Newton）、哥頓（A.J. Gordon）、和宣道會的創始人宣信（A. B. Simpson）等。今天的信徒，很少人這樣相信。再一派是相信得勝的信徒先在災前被提，大體的信徒，就是失敗的信徒，要被留在災期裡，經過大災難，到災期末了才被提。這一派的人，有內地會的發起人戴德生（Hudson Taylor）、戚伯門（R. C. Chapman）、郭維德（R. Govett）、和潘湯（D. M. Panton）等。我們前面的同工們也都是這樣相信。現在我們來看聖經，證明這樣相信是對的。

壹 得勝者的被提

一 需要

（一）‘那時，必有大災難，從世界的起頭，直到如今，沒有這樣的災難，後來也必沒有。’太二十四章二十一節。

這裡說，將來有一個時候，必有大災難臨到地上，是空前絕後的。照前文十五節看，那是在將來末了一個七年的下半，就是在主耶穌再來

以前，這時代最末後的三年半裡面所要有的事。因為馬太二十四章十五節所說的，就是但以理九章二十七節所預言的。那時敵基督，就是但以理九章二十六節所說的（羅馬國）‘王’，也就是帖後二章三至四節所說的‘大罪人’，和啟示錄十三章一至八節，十七章十一至十四節，十九章十九至二十節，所說的‘獸’，要抵擋主，與神作對，在耶路撒冷的聖殿中，設立那可憎的偶像，就是他自己的像，叫人敬拜，並在地上任意而行四十二個月，就是三年半。所以在那時，就有空前絕後的大災難要臨到地上。

（二）‘那日子就如同網羅忽然臨到…全地上一切居住的人。’路二十一章三十四至三十五節。

將來那個大災難的日子，要像網羅一樣，忽然臨到全地上一切居住的人。將來全地上一切居住的人，都要落到那個大災難裡面，如同雀鳥陷于網羅一樣，一個也不能逃脫。人今天以為地上是可安居的地方，那知道有一個大災難，不知何時要忽然臨到地上一切安居的人。所以啟示錄八章十三節，才對那時住在地上的人說，‘你們住在地上的人，禍哉，禍哉，禍哉！’但我們信徒卻不是住在地上的人；我們是行走在這裡。我們如果也是住在地上，就難免和住在地上的人，同遭受將來那要臨到全地上一切居住之人的大災難。

（三）‘普天下人受試煉的時候。’啟三章十節。

將來那個大災難的日子，乃是普天下人受試煉的時候。在那時，普天下的人都要受到那個大災難的試煉，沒有一個能夠倖免。今天有人為顧到將來大戰的災禍，就想尋覓一個安全的地方，遷去居住。但將來的大災難，是要臨到普天下的，沒有什麼地方可以避免。

（四）‘人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣；他們絕不能逃脫。’帖前五章三節。

今天的人，都在盡所能的尋求平安穩妥。但聖經在這裡說，人正說平安穩妥的時候，災禍要忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。

（五）‘地與海有禍了，因為魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到你們那裡去了。’啟十二章十二節。

這裡所說的，憑前文第六節，和後文第十四節看，也是末後三年半，就是一千二百六十天，也就是一載二載半載裡面所要有的事。那時魔鬼知道自己的時候不多，就氣忿忿的下到地上來，作殘害人的事，把各種樣的災禍加到地上。所以這裡說，那時地與海有禍了。

（六）‘龍向婦人發怒，去與她其餘的兒女爭戰，這兒女就是那守神誡命，為耶穌作見證的。’啟十二章十七節。

這裡所說的‘婦人’，乃是新耶路撒冷所象徵，舊約時代和新約時代一切屬乎神的人。這婦人‘其餘的兒女’，乃是將來大災難時那些留在地上屬乎神的人。這些人裡面，有的是守神誡命的，就是將來的猶太遺民；有的是為主耶穌作見證的，就是被撇在大災期裡面的信徒。將來在大災難時，魔鬼，就是那條凶殘的大龍，要在地上特別和這兩班人爭戰，折磨苦害他們。

（七）‘任憑他（獸）與聖徒爭戰，並且得勝。’啟十三章七節。

將來在大災期裡，敵基督任意而行的時候，神要任憑他與聖徒爭戰，並且得勝。這對於被撇在大災期裡面的信徒，也是一種災禍。

所以，以上這些聖經給我們看見，將來要有空前絕後的大災難臨到地上，其中有神對世界的忿怒擊打，有魔鬼對地上的殘暴苦害，也有魔鬼和敵基督對聖徒的逼迫殺害。這些災害苦難，都是說出信徒的一個需要，就是被提，得以逃脫將來這一切要臨到地上的災難。

二 應許

（一）‘你們要時時警醒，常常祈求：使你們算配逃避這一切要來的事，得以被擺在人子面前。’路二十一章三十六節原文。

因為我們有被提，逃脫將來要臨到地上一切災難的需要，所以主在這裡就給我們這樣的應許。主在前文說過將來那要臨到地上的災難，是如何可怕，（25～26，）並如何難免（34～35）之後，就在這裡應許我們，如何就能逃避這一切要來的災難。主這應許是有條件的。這條件就是時時警醒，常常祈求。時時警醒，就是時時謹慎留心，不因貪享宴樂，並今生的思慮，而累住自己的心。常常祈求，就是常常親近主，而為被提得脫將來災難的事祈求主。我們若能這樣，主就算我們

配逃避將來一切要臨到地上的災難，而得以被擺在人子面前，就是被提到主面前。這自然不是所有得救的人都能得到的，因為所有得救的人，並沒有都履行主在這裡所說的條件，就是時時警醒，常常祈求。

我們必須注意，主在這裡的應許，雖然是給所有得救的信徒的，但不是以得救為條件，乃是以時時警醒，常常祈求為條件。光得救是不夠的，還必須時時警醒，常常祈求，才能得到主在這裡所應許的。時時警醒，常常祈求，就是在主面前過着得勝的生活。能這樣的人，就是活在主面前的得勝者。所以主這個應許，也就是以得勝為條件的。只有不貪享今世的福樂，不為今生的思慮所累，而警醒活在主面前的得勝者，才能得到主在這裡所應許的福氣，才能算配逃避將來一切要臨至地上的災難，而被提到主面前，就是在將來的災難未臨到之前，就得以被提，離開這個將要受災難擊打的地面，而到主面前，享受主同在的福氣。

所以主這個應許，證明無論相信所有的信徒都在災前一次被提，或是相信所有的信徒都在災後一次被提，這兩種的看法，都是不夠準確的，因為：

（1）主在這裡並不是應許，所有的信徒都算配逃避將要來的災難，而被提到祂面前。祂只是應許，那些時時警醒，常常祈求祂的人，才算配得這個福氣。換一句話說，主這個應許，不是以得救為條件，乃是以得勝為條件。光得救的人，還不能算配得這個福氣，必須得救又得勝的人，才可以。這該叫我們受警惕！這也證明信徒被提，絕不會都在一次，必是有先後分別的。

（2）所有的信徒，不能都是時時警醒，常常祈求，在主面前過着得勝生活的得勝者，所以就不能都算配逃避將要來的災難，而被擺在主面前，就是不能都配在大災難前被提到主面前。這證明所有的信徒都在災前一次被提的看法，是不準確的。

（3）那些時時警醒，常常祈求，而活在主面前的得勝信徒，得以算配逃避將要來的災難，而被擺在主面前，就是得以在大災難前被提到主面前。這又證明所有的信徒都在災後一次被提的看法，也是不準確的。

（二）‘你既遵守我忍耐的道，我也必要保守你脫離那試煉的時候，就是那將要臨到全世界，來試煉那些住在地上之人的。’ 啟三章十節原文。

主在這裡又應許那些遵守祂忍耐之道的信徒說，他們既遵守祂忍耐的道，祂就必要保守他們脫離那住在全地上的人受試煉的時候。遵守主忍耐的道，就是在這棄絕主的地上，為著遵守主的話，而忍受這世界所給的一切為難和逼迫。脫離那住在全地上的人受試煉的時候，就是脫離那將要來的大災期。將要來的大災期，乃是要臨到全世界，來試煉那些住在地上之人的。所有住在地上的人，都要在那個大災難的時候，受到厲害的試煉。信徒如果也和世人一樣，是住在地上的人，那時也必和世人一同經過那個大災難的時候，受到其中的試煉。但信徒如果棄絕這個地，在這地上為著遵守主的話，而忍受這地上的人所給的為難和逼迫，就必蒙主保守脫離那個大災難的時候，脫離那個試煉的時候。不僅是脫離大災難那個試煉，也是脫離大災難那個試煉的時候。所以這必是在大災期前，就被提離地了。

所以主在這裡是應許我們說，我們若在這棄絕祂的地上，遵守祂的話，而忍受一切的為難和逼迫，祂就必保守我們脫離那將要來的試煉時候，就是在大災期前將我們提去，叫我們免得經過大災期那個試煉的時候。這又證明無論信徒都在災前一次被提，或是信徒都在災後一次被提的看法，都是不準確的，因為：

（1）信徒不能都是在這地上遵守主忍耐之道的，所以也就不能都在大災期前被提，脫離大災期那個試煉的時候。這清楚證明，信徒都在災前一次被提的看法是不準確的。

（2）那些在這地上遵守主忍耐之道的得勝信徒，照主在這裡所應許的，得在大災期前被提，脫離大災期那個試煉的時候。這又清楚證明，信徒都在災後一次被提的看法，也是不準確的。

那些主張信徒都在災前一次被提，不必經過大災期的人，是把主在這裡的應許，當作他們有力的根據。但我們已經看見，主在這裡的應許，乃是證明他們的主張不夠準確，所以主這應許，不只不能作他們有力的根據，反而定他們的主張為非。

那些主張信徒都在災後一次被提，都必經過大災期的人，在主這應許上面也碰到難處。他們說，所有在地上遵守主忍耐之道的敬虔信徒，到大災難時，都要蒙主特別保守免去那時的災難，像當日的以色列人，當埃及人受神擊打的時候，在歌珊地蒙神保守，免去災難一樣。

（出八21～24，九3～7，22～25。）但主在這裡應許那些遵守祂忍耐之道的信徒，得蒙保守，不是僅僅免去大災難時的災難，乃是脫離那個大災難的時候；不是經過那個大災難的時候，而得蒙保守，免受其中的災難，乃是根本就脫離了那個時候，根本就不經過那個時候。所以這明是說出，有的信徒在災期前就被提了，不必經過災期才被提。這就與他們所主張信徒都必經過災期，都要在災後一次被提的主張不合了。

我曾遇到一位傳道人，他非常主張信徒都必經過大災期，都要在災後一次被提。我就以啟示錄三章十節這裡的話，請問於他。他也承認這裡的話對他們是最難的！因為這裡明說，是‘脫離那試煉的時候’。既是脫離了那個時候，就不能還從那個時候經過。所以他們所主張信徒都必經過大災期，都要在災後一次被提的主張，乃是不夠準確的。

所以在以上兩處，主清楚應許，我們若時時警醒，常常祈求，並遵守祂忍耐的道，作一個活在祂面前的人，就得以在大災難以前被提到祂面前，而免去那將要臨到地上的一切災禍。

三 事實

（一）‘人子降臨也要這樣。那時，兩個人在田裡，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。’太二十四章三十九至四十一節。

這裡是說到將來得勝的信徒被提的事實。這裡明說，將來信徒有的被提去，有的被撇下。這裡所說的兩個人，或兩個女人，都是指着信徒，不是一個是信徒，一個是世人，因為聖經從來不把信徒和世人，信的和不信的，擺在一起。憑下文四十二節看，這裡是把警醒的信徒，和不警醒的信徒，作一個對比。到主降臨的時候，警醒的信徒要被提去，不警醒的要被撇下。所以這裡清楚給我們看見，將來信徒被提，是有警醒者在先，和不警醒者落後的分別。

（二）‘婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的；她的孩子被提到神寶座那裡去了。’ 啟十二章五節。

這裡說，有一個婦人所生的男孩子，將來要被提到神寶座那裡去。這也是說到將來得勝的信徒被提的事實。我們在前面已經說過，這裡所說的婦人，乃是指舊約時代和新約時代一切屬神的人。而男孩子，在聖經中乃是指剛強的人。所以這婦人所生的男孩子，就是歷代一切屬神之人中間的剛強者。這裡說，這個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的。這是回頭說到前面二章二十六至二十七節，所已經說過的一班人。那裡說，得勝的信徒，將來要用鐵杖轄管萬國。到這裡（十二章）就說，這個男孩子就是那將來要用鐵杖轄管萬國的。所以這個男孩子，就是教會中的得勝者。因此，這裡所說的被提，也就是得勝者的被提。

憑下文六節看，這些得勝者被提，乃是在末了三年半，就是一千二百六十天，也就是大災難之前的。並且憑下文十七節看，這些得勝者被提之後，地上還有信徒，就是‘婦人其餘的兒女’中間，那些‘為耶穌作見證的’。所以這裡又是給我們看見，將來有得勝的信徒在大災難前就被提，和其他的信徒要被撇在大災難裡面的分別。

我們要注意，啟示錄十二章這裡，也是那些主張信徒都在災前一次被提，和那些主張信徒都在災後一次被提，這兩班人都沒法解決的難處。因為這裡清楚給我們看見，雖然有一些得勝者，是在大災難前就被提了，但其餘的信徒還留在地上經過大災難。這是那些主張信徒都要在災前一次被提的人，所不能解決的一個難處。另一面，這裡所給我們看見的，雖然有信徒留在地上經過大災難，但也有一些得勝的信徒，確是在大災難前就被提了。這又是那些主張信徒都要在災後一次被提的人，所沒法解決的一個難處。所以就是這兩面不能解決的難處，叫我們不能接受他們那兩班人所有的那兩種看法。只能照這裡，和聖經其他地方所說的，相信得勝的信徒要在災前被提，其他的信徒要留在地上經過大災難，到災期末了才被提。

我在前面說過，我曾遇到一位非常主張信徒都要在災後一次被提的傳道人。那一次，我也請問他對於啟示錄十二章這裡怎麼說。我說，你沒法不承認這裡所說的男孩子，乃是信徒中的得勝者。因為前面二章二十六至二十七節，已經注定了這件事。雖然有人說，這個男孩子是

指着這個，或指着那個，但都經不起二章二十六至二十七節的駁證。這個男孩子，既是得勝的信徒，而他們將來被提又是在末後三年半之前，就你們怎麼能說，在大災難前沒有信徒被提的事？怎麼能說，所有的信徒都要經過大災難，都要在大災難後一次被提？那位作傳道的弟兄，對我這個質問無話可答！我又說，如果沒有啟示錄三章十節，和啟示錄十二章，這兩處論到信徒被提的事，我可能也和你們一樣相信信徒都要在災後一次被提。但是這兩處聖經，清楚又確定的說到信徒有的要在災前就先被提，有的要留在地上，經過災難，到災期末了才被提。所以我就沒法相信信徒都要在災後一次被提。我說到這裡，那位作傳道的弟兄，也表示這兩處聖經所說的，對他們是相當大的難處。這兩處聖經對他們所以是難處，就是因為照這兩處聖經所說的看，將來實在有一部分信徒要在災前就先被提，而他們卻主張所有的信徒都要經過災期，都要在災後一次被提。他們這樣主張，總是太勉強了。我們必須照着聖經所說的，相信有一部分得勝的信徒要在災前就先被提，其他的信徒要留到大災期末了才被提。我們這樣相信，乃是很自然的。

（三）‘見羔羊站在錫安山，同祂又有十四萬四千人，…這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往那裡去，他們都跟隨祂。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。在他們口中察不出謊言來；他們是沒有瑕疵的。’ 啟十四章一至五節。

這裡說，在錫安山，就是天上的錫安山，（來十二22，）有十四萬四千人，作初熟的果子歸與神和羔羊。這些人在天上，必是他們全人被提到天上，絕不是他們死了的靈魂上了天堂。我們在第五十八題，已經說過，死了信徒脫體的靈魂，不能到天上進到神面前，必須等到復活，穿上身體，才可以。所以這些在天上的人，必不是脫體的靈魂上了天堂，乃是全人被提到天上。這裡說，他們是人間歸與神和羔羊初熟的果子。初熟是指着莊稼說的。莊稼原來是在田地裡。田地就是世界。（太十三38。）所以他們原是生長在世界裡，但現在他們卻是在天上。這必是因為他們熟透了，就被收割到天上。收割到天上，就是被提到天上。所以這裡，也是說到信徒被提的事。

這裡說，這些被提到天上的人，都是童身的，未曾受沾染，無論何往，都是跟隨基督，口中也沒有謊言，所以是沒有瑕疵的。因為他們在主面前是這種光景，所以他們就是神莊稼中初熟的果子。他們既是

神莊稼中的初熟果子，就是信徒中間的得勝者。啟示錄十四章給我們看見，他們被提到天上之後，地上才有敵基督任意橫行的事，（9，）並且在他們被提以後，地上仍有遵守主真道的聖徒。（12。）更清楚的一件事，就是啟示錄十四章，一面給我們看見，他們這些得勝者，乃是神初熟的果子，在敵基督顯出橫行之先，就是在大災難之前，就被提到天上；一面也給我們看見，其餘的信徒，乃是神大體的莊稼，在有了敵基督的橫行之後，也就是在大災難的末了，才被收割，就是才被提到天上。所以啟示錄十四章，也是清楚給我們看見，先有少數得勝的信徒在災前就被提，而後大體的信徒要經過災難，到災難末了才被提。這又證明，無論主張信徒都在災前一次被提，或是主張信徒都在災後一次被提，都是不夠準確的。

四 時候

（一）‘脫離那試煉的時候。’ 啟三章十節原文。

將來得勝的信徒被提，既是脫離將來那試煉的時候，就必是在那試煉未到之先，就是在大災難之前。他們若不是在大災難之前就被提了，就他們怎能脫離大災難那個試煉的時候？我們在啟示錄十二章已經看見，得勝的信徒乃是在末後三年半，就是大災期之前被提的。（啟十二5~6，14，17。）我們在啟示錄十四章也看見，初熟的得勝者被提之後，地上才在大災期內有敵基督橫行的事。（啟十四1~5，9~12。）這些都是清楚的說明，將來得勝的信徒被提，乃是在大災難之前。

五 地方

（一）‘被擺在人子面前。’ 路二十一章三十六節原文。

這裡說，將來得勝的信徒被提，乃是被擺在人子面前，就是被提到天上，擺在升天的主面前。

（二）‘被提到神寶座那裡。’ 啟十二章五節。

這裡說，將來得勝者被提，乃是被提到神的寶座那裡。神的寶座是在天上，（啟四2，）就是第三層天上。（林後十二2。）所以將來得勝

者被提到神的寶座那裡，就是被提到天上，也就是被提到第三層天上。

（三）‘在錫安山。’ 啟十四章一節。

這裡給我們看見，那些初熟的得勝者，乃是同基督在錫安山上。這裡所說的錫安山，當然不能是指着地上的錫安山，乃是指着天上的錫安山。（來十二22。）就是神的居所。所以這裡是給我們看見，那些初熟的得勝者，將來乃是被提到天上的錫安山，神的居所那裡。

所以這些地方的聖經，清楚告訴我們，得勝的信徒，將來是被提到天上，就是神在天上居住並掌權的地方，也就是主耶穌升天所到的地方。這和以後大體的信徒被提到空中，是完全不同的。所以得勝信徒的被提，不只在時間上，和大體信徒的被提不同，就是在空間上也不同。得勝的信徒被提，是在大災難之前，大體的信徒被提，是在大災難末了。得勝的信徒被提，是被提到第三層天上，大體的信徒被提，是被提到空中。

六 條件

（一）‘時時警醒，常常祈求’ 路二十一章三十六節。

主在這裡清楚告訴我們，得以在災前被提，而免去大災難的條件，就是時時警醒，常常祈求。這就是不為世事所累，而時常活在主面前，併為着被提免去大災難的事，專一的向主有所祈求。主在這裡所說的祈求，不是普通一般的禱告，乃是專一的為著一件事，就是為著被提免去將要臨到地上的一切災難，向主祈求。有好些人，都是照着主這話，向主這樣祈求。一個這樣祈求被提的人，當然和主之間不能有任何間隔，也不能放鬆自己，必是時時活在主面前，天天與主同行，沒有一句話可以隨便說，也沒有一件事可以隨便作，一切的存心，一切的腳步，都是受主嚴格的檢點並約束。惟有這樣的人，才能在主面前，常常為著被提免去將要臨到世上的災難，向主祈求。也惟有這樣的人，才算配逃避將要來的大災難，而被提到主面前。

（二）‘警醒…預備，’ ‘等候主…回來。’ 太二十四章四十至四十四節，路加十二章三十五至四十節。

要在災前被提，不只要警醒祈求，也要警醒預備，等候主來。光祈求是不夠的，還得預備。就是預備被提，預備主來提接，預備前去見主。該認的罪，都認清楚；該對付的事，都對付好；該作的事，都作妥當；該運用的恩賜，全都運用；該盡的職分，也都盡到；和主沒有事情，對人沒有虧欠，一切都預備好了，只等主來提接；主來一叫，就去了，沒有一點牽連，沒有絲毫掛累。惟有這樣警醒預備，等候主來的人，才能在大災難要臨到之前，許多信徒仍沉迷于世事世物的時候，就被主提去。

（三）‘愛慕祂（主）顯現。’ 提後四章八節。

一個警醒預備，等候主來的人，必是一個愛主的人。一個愛主的人，也必是一個愛慕主來的人。我們若愛一個人，天天就都在那裡渴慕他來。人對主，也是如此。我們若真的愛主，就必時時愛慕祂來。這也是我們得以被提，免去大災難的條件。

（四）‘遵守我（主）忍耐的道。’ 啟三章十節。

主在這裡給我們看見，遵守祂忍耐的道，能叫我們脫離將來普天下人受試煉的時候。所以遵守主忍耐的道，也是我們得以被提，免去大災難的條件。

我們屬主的人，在地上活着的時候，首要的事就是遵守主的話，凡事照着主的話而行。但是要遵守主的話，一切都不容易，無論全時間事奉主，或是帶職業事奉主，都不容易，都需要忍耐，因為這地上的一切都是違反主的話。所以在這地上要遵守主的話，就得忍受一切。因此遵守主的話，就是遵守主忍耐的道。這是我們得以被提，免去大災難的必要條件。我們要在將來免去那臨到世界的一切災難，就得在今天忍受這世界所給我們的一切為難。我們要在將來大災難臨到世界之前，得以被提到主面前，就得在今天這世界的為難之下遵守主忍耐的道。我們惟有這樣，才配先得被提見主，而免去那要臨到地上的一切災難。

（五）‘得勝又遵守我（主）命令到底的。’ 啟二章二十六至二十七節。

這裡所說的，乃是作得勝者的條件。我在前面已經說過，這裡所說的得勝者，就是啟示錄十二章五節所說，在大災難前被提到神寶座那裡的男孩子。所以這裡所說作得勝者的條件，也就是在大災難前被提的條件。這條件，就是要得勝，而遵守主的命令，一直到底。這是自然的。要在將來配先被主提到祂面前，而免去那要臨到地上的大災難，就必須在今天作一個得勝者，一直遵守主的命令，至終不變。

以上所看過的這五項，都是我們要在災期前被提，得免去大災難，所不可缺少的條件。但願我們注意！但願我們學習作一個活在主面前的得勝者，警醒預備，等候主來！

貳 大體信徒的被提

我們看過了得勝者的被提，現在就再接着來看大體信徒的被提。

一 事實

（一）‘那坐在雲上的，就把鐮刀扔在地上；地上的莊稼就被收割了。’ 啟十四章十四至十六節。

大體信徒的被提，就是神在地上的莊稼被收割。我們在前面已經看見，信徒就是神在地上的莊稼。這莊稼，乃是主來到地上所撒的種子長出來的。（太十三24～30，36～43。）從那時起，這莊稼就一直生長，直長到將來被收割，就是大體信徒被提的時候。我們在前面也已經看見，這莊稼裡面，有少數先被收割，就是在大災難前先被提到天上，作初熟的果子歸與神和基督。他們因為成熟得早，就早被收割，早被提到天上。其餘大體的莊稼，就是大體的信徒，仍留在地上，到大災期末了，才全被收割，全被提去。這時，主已經離開天上的寶座，降到空中的雲上。（參看太二六64，啟一7，徒一9～11。）主從這雲上，把鐮刀扔在地上，就是差遣天使到地上，（太十三30，39。）收割祂大體的莊稼。這樣，大體信徒被提的事，就完成了。

二 被提的人

（一）‘那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提。’ 帖前四章十六至十七節，林前十五章五十一至五十二節。

在大體信徒被提裡有分的人，乃是歷代一切死了而到那時復活的信徒，和一切活着還存留到那時而改變的信徒。換一句話說，除了少數得勝的信徒，其餘所有的信徒，無論是死而復活的，或是活着改變的，都要有分于這個被提。

三 時候

（一）‘號筒末次吹響的時候。’ 林前十五章五十二節。

這裡給我們看見，大體的信徒被提，乃是在號筒末次吹響的時候。這號筒，乃是神的號筒。（帖前四16。）啟示錄八章二節給我們看見，將來神的號筒共有七枝。所以神的號筒末次吹響，就是神的第七號吹響。到這時，就是大災期要結束的時候。（啟十7，十一14~18。）所以大體的信徒被提，是在神的號筒末次吹響的時候，也就是在大災期末了的時候。

（二）‘論到我們主耶穌基督降臨，和我們到祂那裡聚集（即被提），…那日子以前，必有…那大罪人（即敵基督）…顯露出來。’ 帖後二章一至四節。

這裡所說的，必是指大體信徒的被提。這裡說，在這個被提之前，必有敵基督顯露出來，作抵擋主的事。這和啟示錄十四章所說的正相符合。那裡給我們看見，先有敵基督在地上抵擋主的事，而後才有大體的莊稼被收割，就是大體的信徒被提的事。這裡就說，在大體信徒被提到主那裡之前，必先有敵基督出來抵擋主。這些都是清楚證明，大體信徒的被提，乃是在敵基督出來橫行相當的時候之後，就是在大災期的末了才有的。

所以照聖經看，大體的信徒被提，乃是在大災期的末了，絕不會是在大災期之前。若主張在大災期之前，是太講不通了，因為聖經明說，在大體的信徒被提之前，必有敵基督出來作抵擋主的事，而敵基督出來抵擋主，就是在末後的三年半，也就是在大災期的時候。所以大體的信徒乃是留在地上，經過大災期，到大災期的末了才得被提的。

四 地方

（一）‘被提到雲裡，在空中與主相遇。’ 帖前四章十七節。

將來大體的信徒被提，乃是被提到雲裡，在空中與主相遇。因為那時主已經從天上降到空中，坐在雲上。在啟示錄十四章十四至十六節，我們已經看見，主就是在那空中的雲上提接他們，所以他們也就是被提到那空中的雲裡與主相遇。這和得勝者被提到天上，完全不同。

五 條件

（一）‘莊稼…熟透了。’ 啟十四章十五節。

大體信徒被提的條件，乃是生命成熟。他們是神在地上的莊稼，他們被提，就是神的莊稼被收割。莊稼要被收割，就非成熟不可。莊稼成熟，就是生命豐滿，而脫去地上的水分。莊稼越成熟，水分就越少。莊稼所以不成熟，就是因為生命還不豐滿，還有地上的水分。在大災難前，初熟的得勝者被提的時候，（啟十四1~5，）大體的信徒還沒有成熟，還沒有充滿神的生命，還有屬地的水分，還倚靠世界的供應，還沒有向世界斷奶，所以神就把他們留在地上，叫他們受大災難的試煉，好使他們成熟。大災難的苦楚，像烈日暴曬一樣，使他們不能不成熟。他們屬地的水分太多，和地上的聯結太深，但那大災難的烈日，要曬得他們屬地的水分沒有了，曬得他們和地上的聯結枯斷了，沒法再倚靠世事世物，不能不與世界斷奶了。今天你勸他們愛主，他們要衡量一下；你勸他們奉獻，他們要考慮一下；你勸他們對付事情，他們不感覺需要；你勸他們捨棄世界，他們也捨不得。但到那一天，他們就不考慮、不衡量了。到那一天，他們必定要絕對的愛主，無條件的奉獻；該對付的，他們必要對付；該捨棄的，他們也必要捨棄。因為到那時，一面他們看見有人已經被提了，一面地上的苦難又使他們不能不與地上的一切斷絕。所以他們在那時生命的長進是快的，生命的成熟也是自然的。經過那時的試煉，他們就熟透了，所以也就被提了。

弟兄姊妹，我們必須看見，我們是神的莊稼，莊稼必須熟透了，才能被收割。沒有一個農夫，會把不熟的莊稼收割到家裡。我們必須生命成熟了，才能被提。我們總得成熟，不成熟就不能被收到天上。我們今天不成熟，將來也得成熟。我們今天不愛主、不奉獻，將來也得愛主、也得奉獻。我們今天不對付事情，不捨棄世界，將來也得對付，也得捨棄。不論早如此、晚如此，總得如此！不論早成熟、晚成熟，總得成熟！否則，主就不能接我們到祂那裡，我們也就不能被提到主

面前。我們到主面前的路，到天上的路，就是成熟。不從這裡走過，是不能被提到主面前的。我們千萬不要以為，我們就是這樣不追求、不長進、不成熟，時候到了，主就會把我們提去。沒有這件事！主必須等我們成熟了，才會把我們收到祂天上的倉裡。主也必定要使我們成熟，好把我們收到祂的倉裡。我們今天不讓祂使我們成熟，將來也得讓祂使我們成熟。今天祂的恩典在我們身上若作不成這件事，將來祂的試煉在我們身上也必作成這件事。將來祂的試煉，要逼着我們成熟，要逼着我們愛祂、追求祂，要逼着我們奉獻一切、捨棄世界，要逼着我們脫盡地上的水分，向着世界斷奶，而以祂為我們的一切，使我們的生命完全充滿了祂的自己。我們這樣成熟了，祂才能把我們收去。

今天的信徒，大多都是把主再來，和我們被提，看作純係預言的事。但聖經給我們看見，主的再來，和我們的被提，不僅是預言的事，也是生命的事，不僅系于時日上，也系於我們的生命上。不僅時日的向前，會叫主再來和我們被提的事實現出來，並且我們生命的長進，生命的成熟，更會促進主再來和我們被提的日子。你看，像今天信徒這種普遍幼稚的光景，主會再來麼？信徒會被提麼？主再來是收割祂的莊稼，是提接我們。但我們這些莊稼，還是青嫩的，還沒有成熟，就祂怎能來收割？祂如果在這時來了，祂能收割什麼？有什麼是祂可以收割的？祂必須等到我們相當成熟了，祂才能來收割我們。祂必須等到有大聲音從天上喊着說，‘地上的莊稼已經熟透了，’祂才能把鐮刀扔在地上，就是打發天使到地上，來收割我們、提接我們。所以成熟、熟透，乃是我們被提的條件。我們必須成熟，必須熟透，才能被提。

我們在這裡只題到信徒的兩種被提。但這並非說，信徒只有兩次被提。聖經給我們看見，信徒被提是有數次的。除了我們在這裡所說，得勝者和大體信徒的這兩種被提以外，聖經至少還有（一）啟示錄七章九節，（二）啟示錄十一章十二節，和（三）啟示錄十五章二節，所說三次不同的被提。就是我們在這篇裡所引馬太二十四章四十至四十一節，和啟示錄十二章五節，以及啟示錄十四章一至五節，這三處聖經所說的被提，雖然都是論到得勝者的被提，但也是各自不同的。不過我們把它們列在一起，是要證明聖經中至少有得勝者和大體信徒的兩種被提。一受

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第六十題 基督再來

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

感謝神，這要道六十題，我們已經看過五十九題，現在可以來看末了一題，就是基督再來了。這是聖經中，尤其是新約聖經中，非常大的一題。聖經至少有三分之二是預言，而聖經中的預言，大部分都是說到基督的再來。這不僅是聖經中重大的一題，也是和我們的前途命運，有切身關係，最重要的一題。這會給我們安慰、盼望，也會給我們提醒、警告。所以我們要多花一點工夫，來看這一題。

壹 再來的應許

（一）‘人子要…降臨。’太十六章二十七節，二十四章三十節，四十四節，四十六節，路加十八章八節，二十一章二十七節。

主在地上的時候，曾多次對門徒說，祂要降臨，就是祂要再來。所以主的再來，乃是主親口所應許的一件事。

（二）‘祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。’徒一章十一節。

這是在主升天的時候，天使所應許門徒的話。天使應許他們說，主怎樣升天，祂還要怎樣再來。

主這個再來的應許，直到今天還沒有成全。但不久主必再來，不再遲延。（來十37，參看彼後三4，9。）

貳 再來的需要（說出基督再來時所要作的事）：

為什麼基督需要再來呢？因為信徒和猶太人，以及列國的外邦人，都需要祂再來。

一 對於信徒

（一）‘向那等候祂的人第二次顯現，…為拯救他們。’來九章二十八節。

我們這些得救的人，雖然已經蒙了主的救恩，但還需要祂的拯救。我們的身體還有軟弱疾病，我們在世上還有苦楚，四圍的一切還叫我們為難，所以我們還需要主的拯救。這個拯救，是主第二次來的時候，要為我們成全的。

（二）‘基督從天上降臨。祂要按着那能叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似。’腓三章二十至二十一節，約壹三章二節，歌羅西三章四節，帖後一章十節。

我們信徒，靈雖然已經得着重生，有了改變，成為新造，但身體仍是舊造，還需要改變。我們的身體因為仍是舊造，所以仍有許多的軟弱、毛病。有的肺有病，有的胃有病，有的腎臟有病，有的心臟有病，有的眼瞎，有的耳聾。這種種殘疾的情形，都是說出我們的身體還需要一個改變。這是主再來的時候，要為我們成全的。那時，主要用祂叫萬有歸服自己的大能，將我們這卑賤的身體改變形狀，和祂自己榮耀的身體相似，使我們得以從裡面的靈，到外面的身體，都完全像祂，而和祂一同顯現在榮耀裡。

（三）‘…到主降臨，…那在基督裡死了的人必先復活。以後我們這活着還存留的人，必和他們一同被提到雲裡，在空中與主相遇；這樣，我們就要和主永遠同在。’帖前四章十四至十七節，林前十五章五十一至五十二節。

信徒不只死了的需要復活改變，就是活着的也需要改變被提。這些也都是主再來要為信徒成全的。那時，主要叫死了的信徒復活改變，成為不朽壞的，也要叫活着的信徒改變，和他們一同被提到雲裡，與祂相遇，而和祂永遠同在。

（四）‘你們必須忍耐，…因為還有一點點時候，那要來的就來，並不遲延。’來十章三十六至三十七節。

我們在世上有許多難處，都需要主再來為我們解決。所以我們需要忍耐，等候主再來。主一再來，我們一切的難處都要過去了。

（五）‘給他們伸冤，…人子來的時候。’路十八章七至八節，啟六章十節，帖後一章六至九節。

信徒在地上，受到各方面的逼迫冤屈，這也需要主再來為我們伸冤。那時，主要按着祂的公義，報應那些苦害信徒的人。雖然祂今天要我們忍受人的逼迫，人打右臉，連左臉也給人打，但祂總是管理宇宙的主宰，將來祂還要審判這些事，為祂的信徒伸冤。

（六）‘人子…降臨，…要照各人的行為報應各人。’ 太十六章二十七節，啟二十二章十二節。

信徒得救之後，在地上如何行事為人，這也需要主再來，加以審判。那時，主要照着我們各人的行為報應我們各人。

（七）‘羔羊婚娶的時候到了。’ 啟十九章七節。

信徒是已經許配給主的人，（林後十一2，）所以已經是屬主的人。但信徒與主的聯婚，與主的完全聯結，完全聯合，還需要主再來。主再來的時候，就是主婚娶的時候。那時，主要叫那些愛祂的信徒，與祂完全聯合，而成為一。

（八）‘與祂作一同作王一千年。’ 啟二十章四節六節，提後二章十二節。

信徒將來與主一同作王，更需要主的再來。主一再來，就要叫那些得勝的信徒，和祂一同作王一千年。

以上所看過的這些，都是說出主的再來，對於信徒的需要。主再來，要拯救我們，要改變我們，要給我們伸冤，要報應我們，要叫我們與祂完全聯合，也要叫我們與祂一同作王。這些都是主再來，所要為我們作的事。

二 對於猶太人

（一）‘以色列全家都要得救，…必有一位救主，從錫安出來，要消除雅各家的一切罪惡。’ 羅十一章二十六節，亞十二章十節，十三章一節。

猶太人雖然是神的選民，但他們遠離了神。他們雖遠離了神，神還不放棄他們，還要拯救他們。這也是需要主再來完成的。到主再來的時

候，祂要作猶太人一雅各家一的救主，消除他們的一切罪惡，他們一以色列全家一就都要得救，那時神要將那施恩叫人懇求的靈，澆灌他們，他們就必悔改，而相信仰望他們從前釘在十字架上，所繫的主。因此，主十字架上那洗除罪惡與污穢的泉源，也必為他們開啟，使他們得着潔淨。

（二）‘那日，祂的腳必站在…橄欖山上；這山必從中間分裂，自東至西，成為極大的谷；…你們要從我山的谷中逃跑。’亞十四章一至五節。

憑聖經看，將來敵基督要率領列國的大軍，圍攻猶太人和耶路撒冷，想把他們消滅。正在他們被攻逼得無路可逃的時候，主就再來了。那時，主的腳要踏在耶路撒冷城外的橄欖山上，（主當初就是在這山上升天的一徒一9~12，）那山就必從中間分裂，自東至西，成為極大的谷，猶太人就得以從其中逃跑，蒙瞭解救。這正如當日他們出埃及的時候，被法老王追逼到紅海邊，無路可逃，神就叫紅海為他們裂開，使他們有了逃路，得蒙解救一樣。

（三）‘我要回來，重新修造大衛倒塌的帳幕，把那破壞的，重新修造建立起來’—‘作雅各家的王’。徒十五章十六節，路一章三十二至三十三節。

猶太人已經亡國了，大衛家在他們中間作王的寶座已經喪失了。但神應許祂要復興以色列國，就是猶太國，也要恢復大衛家在他們中間的王位。這也是需要主再來成全的。按肉身說，主乃是大衛的後裔，（羅一3，約七42，）是大衛王位的合法承繼者。（見馬太一章所記家譜。）到主再來時，祂要重新修造大衛倒塌的帳幕，就是恢復大衛的國，也就是復興以色列國，而作猶太人一雅各家一的王。到那時，耶利米二十三章五至六節，以賽亞十四章一至二節，三十五章八至十節，六十五章十九至二十五節，六十六章二十至二十一節等處所說的事，就都要應驗了。

以上這些，都是說出主的再來，對於猶太人的需要。無論他們人得拯救，或是他們國得復興，都需要主再來。

三 對於列國（即外邦人）

（一）‘到那日…我要聚集萬民，…到約沙法谷；在那裡施行審判’——‘耶和華阿，求你使你的大能者降臨。…踐踏吧，因為酒榨滿了，酒池盈溢；他們的罪惡甚大’。珥書三章一至二節，九至十三節，亞十四章二至五節，十二至十三節，啟十四章十七至二十節，十九章十一至二十一節。

這個世界，人是弄不好的。到了今天，人對於世界的問題，几乎束手無策。世界的問題，像一堆亂絲，歷代給各種樣的大人物，用各種樣的方法，一直推下來。他們都沒能解決世界的亂局，不過是將世界的亂局，一直推下來而已。推到今天，几乎推到了死結，沒法再推。按今天世界的情形說，非主耶穌再來不可。主耶穌再來，世界一切問題就都解決了。

對於世界，主耶穌再來所作的頭一件事，是解決地上那些反叛的勢力。那時，祂要把地上一切反叛祂的人，就是敵基督，和他列國的軍兵，聚集在耶路撒冷城外，橄欖山下的約沙法谷，向他們施行審判。那時，主要顯為大能者，和他們那些反叛頂撞祂的人爭戰，並踐踏他們，像踹酒榨裡的葡萄一樣。主要用災殃攻擊他們，他們兩腳站立的時候，肉必消沒，眼在眶中乾癢，舌在口中潰爛。結果，他們全被主消滅，有飛鳥來吃他們的肉。他們的首領敵基督和假先知，同被擒拿，而活活的被扔在火湖裡。這樣，主就完全解決了地上一切反叛祂的勢力。

（二）‘他捉住那龍，就是古蛇，又叫魔鬼，也叫撒但，把他捆綁一千年，扔在無底坑裡，將無底坑關閉，用印封上，使他不得再迷惑列國。’啟二十章二至三節。

對於世界，主耶穌再來所作的第二件事，就是對付那敗壞世界，迷惑列國的魔鬼，魔鬼乃是世界裡一切災禍，一切紊亂的根源。若不將他剷除，世界永無寧日。到主再來時，主要叫天使捉拿他，把他捆綁起來，扔在無底坑裡，將坑關閉，用印封上，使他不得再在世界作祟弄怪，迷惑列國，禍害世界。

（三）‘當人子在祂榮耀裡，同着眾天使降臨的時候，要坐在祂榮耀的寶座上；萬民都要聚集在祂面前；祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。…’太二十五章三十一至四十六節。

對於世界，主再來所作的第三件事，乃是審判地上活着的萬民。那時，祂要坐在祂榮耀的寶座上，地上的萬民都要聚集到祂面前，受祂的審判。祂要把他們分別出來，好像牧羊的分別綿羊山羊一般。那些良善的，祂就算他們為義人，叫他們進入祂在地上的國度裡，得享其中的福樂。那些邪惡的，祂就定他們為惡人，叫他們進入那為魔鬼和他的使者所預備的火湖裡，永遠受刑罰。這樣，主就解決了世人中間一切的問題。（關於主再來審判地上活着萬民的事，請參看要道第五十七題中，所論的第五種審判，就是基督榮耀寶座前的審判。）

（四）‘世上的國，成了我主和主基督的國；祂要作王，直到永永遠遠。’ 啟十一章十五節，亞十四章九節。

主再來解決了地上一切的問題之後，就在地上設立祂的國度，地上就成了祂的國。到那時，主要作全地的王，秉公行義，（賽三二1，）使全地上滿了平安福樂。（賽二4，十一1~9。）

以上這些，都是說出主的再來，對世上列國人的需要。地上惡勢力的解決，魔鬼的剷除，以及惡人的消滅，都需要主的再來。另一面，地上要成為一個康樂的世界，更需要主的再來。主再來的時候，消滅了地上一切不該有的人事物，就使地上成為祂和平安樂的國度，叫人在其中享受祂創世以來為人所預備的福樂。

所以，無論信徒，無論猶太人，或是外邦人，都需要主耶穌再來。信徒的難處，猶太人的難處，世人的難處，都需要主再來解決。主一再來，地上各等人的問題，就都迎刃而解了。

叁 再來的定義

（一）‘你們見祂怎樣往天上去，祂還要怎樣來。’ 徒一章十一節。

這裡所說的‘來’，原文是‘兒叩賣’（erchomai），意即‘來’。這叫我們看見，主的再來，乃是實在的來，不是寓意的，像有些人所以為的。歷來在基督教中，有些人以為聖經中所說主的再來，不過是寓意的，並不是實在的來。他們說，信徒死了，靈魂去見主，就是主再來了。但這裡告訴我們，主的再來，要像祂升天一樣的實在。祂怎樣升天，祂也要怎樣再來。祂是駕着雲升天的，（徒一9，）祂也要駕着雲再來。（太二四30，二六64，啟一7。）祂是在橄欖山升天的，（徒

一11~12，）祂也要在橄欖山再來。（亞十四4。）所以主再來，乃是祂實在具體的來，不是信徒死了，靈魂去見祂。

在基督教中，也有人說，等福音傳遍天了，全世界的人都基督化了。那就是基督再來了。但照聖經看，這種說法非常荒唐！照聖經看，全世界的人永不會都接受基督的。相反的，聖經給我們看見，世界的人要越來越惡，要惡到一個地步，不能再惡了，要惡到極點，只好給主來審判了。到了那時，主就實際的來審判這個世界。所以主的再來，不是寓意的，也不是靈然的，乃是實際的、具體的。

（二）‘主必親自從天降臨。’帖前四章十六節。

這裡的‘降臨’，原文是‘開他拜開’（katabaino），意即‘降下’。這叫我們知道，主的再來乃是主的降下。主既是升上高天，祂再來，當然是從高天降下。並且這裡說，將來主再來，乃是主‘親自從天降下’。這絕不會是靈然的來，必是具體的來。

（三）‘耶穌基督顯露。’彼前一章七節，林前一章七節另譯。

這裡的‘顯露’原文是‘阿帕克律仆色司’（apokalupsis），意即‘開幕’或‘啟示’。這個‘開幕’，就是打開幕幔，使人看見幕後所隱蔽的事物，所以就是‘啟示’。主耶穌今天是隱遮在天上的幕後，人不能看見祂，當祂再來的時候，祂就打開天上的幕幔，將祂自己啟示顯露出來，使人看見祂。

（四）‘人子的來臨。’太二十四章二十七節，三十七節，三十九節，彼後一章十六節另譯。

這裡的‘來臨’，原文是‘巴路西亞’（parousia），意即‘同在’，和腓立比二章十二節的‘在…那裡’同字。主再來，就主對信徒而論，就是祂與信徒同在。主這個同在，照聖經看，最晚是從大災難之前，得勝者被提（請參看要道第五十九題）的時候，就開始了，直到大災難末了，主降臨向世人顯現出來的時候，才完成。所以主這個‘同在’，主這個‘巴路西亞’，是有一段時間的，最少有三年半，就是教會這時代末了七年的後半。在這一段的時間裡面，主先後都來將信徒提去與祂同在。就信徒而論，是信徒被提；就主自己而論，是主來與信徒同在。

（五）‘主耶穌基督顯現。’ 提前六章十四節，提後四章一節，八節，多二章十三節。

這裡的‘顯現’，原文是‘依皮反尼亞’（epiphaneia），意即‘顯現出來’。這個比‘阿帕克律仆色司’的意思更進一步。那個是開幕，這個是露面出來了。

（六）‘祂來臨（巴路西亞）的顯現（依皮反尼亞）。’ 帖後二章八節原文。

我們在前面已經說過，主來臨的同在（巴路西亞），是有一段時間的，從大災難之前就開始了，因為從那時，主就開始來提去信徒與祂同在。從主在大災難前，頭一次提去得勝信徒的時候起，主的‘巴路西亞’就開始了。雖然那時主還沒有離天下降，但主已經把得勝的信徒提到天上與祂同在了。從那時起，主的‘巴路西亞’，就是主來臨的同在，最少再過了三年半，才‘顯現’出來。這個顯現，聖經稱作主‘巴路西亞（同在）的顯現’。所以主的再來，有一段時間是‘巴路西亞’（同在），有一個時候是‘依皮反尼亞’（顯現）。「巴路西亞」（同在）是一段時間，是長的；‘依皮反尼亞’（顯現）是一個時候，是短的，是‘巴路西亞’末了的一個時候，所以稱作‘巴路西亞的依皮反尼亞’。

我們要明了主的再來，必須明白‘巴路西亞’這個字的意思。我們如果不明白這個字的意思所指着的來臨，乃是一段時間的同在，我們就不能明白，為什麼主的再來，那個來的時間是那樣長，從大災難前就開始來，一直來到大災難末了，最少有三年半之久。同時，我們也就不能明白，為什麼聖經有的地方說主再來的光景是在大災難之前的，有的地方說主再來的光景是在大災難末了的。我們若看見主的再來，乃是一個‘巴路西亞’，乃是一段時間的同在，這些問題就自然得着解答了。因為主的再來，乃是一段時間的同在，所以從開始到完成，那個來的時間就需要那樣長。因為主的再來，乃是一段時間的同在，所以開始時的光景是在大災難之前的，完成時的光景就是在大災難末了的。

所以，聖經給我們看見，主的再來，乃是實在的來，乃是祂親自從天降下，向人顯露出來。祂這個來，就祂對信徒而論，乃是一段時間的

同在，開始於大災難之前，完成於大災難末了，歷時最少有三年半之久。到大災難末了，祂這個來臨的同在，就顯現出來，也就是祂來到地上，向人顯現出來了。所以祂的來臨，在開始的時候是隱藏的、秘密的，在末了的時候就是顯明的、公開的。我們要明了主的再來，就必須把這些講究都領會，都記牢，才可以；否則我們就不能清楚。

肆 再來的情形

一 第一方面

（一）‘家主若知道幾更天有賊來，就必警醒，不容人挖透房屋；…所以你們也要預備’——‘若不警醒，我必臨到你那裡如同賊一樣’。太二十四章四十三至四十四節，啟三章三節，十六章十五節。

這些地方的聖經，都說主再來的情形，要像夜間的賊一樣，是偷着來的，是在人不知不覺的時候來的，所以是隱藏的，是秘密的。這是主再來第一方面的情形。因為主再來有這一方面給人不知不覺、秘密而來的情形，所以我們就需要警醒預備。

二 第二方面

（一）‘閃電從東邊發出，直照到西邊；人子降臨，也要這樣’——‘地上的萬族…要看見人子，有能力，有大榮耀，駕着天上的雲降臨’。太二十四章二十七節，三十節。

前面所看過那些地方的聖經，說主再來的情形，要像夜間的賊一樣，是隱秘的，是除了那些警醒等候的人，沒有人能看見的。這些地方的聖經，又說主再來的情形，要像閃電一樣，是顯明的、公開的，是人人都能看得見的。這好像聖經所說的，有了矛盾。但這不是矛盾，乃是說到主再來的兩面情形。因為主的再來有兩面，一面是隱藏的、秘密的，一面是顯明的、公開的。秘密的一面，就是‘巴路西亞’；公開的一面，就是‘依皮反尼亞’。主的‘巴路西亞’，主來臨的同在，是在大災難前就隱秘的開始了。從那時，主就開始來把得勝的信徒，偷偷的提去，與祂同在，像賊把寶貝的東西偷去一樣。愛主得勝的信徒，在主看如同寶貝。當大災難要臨到地上之先，主就在人沒有想到的時候，來偷偷的、隱秘的，把祂所心愛的這些得勝信徒，提到天上，與祂同在。祂這樣作，就好像把祂這些心愛的信徒偷去了一

樣。等祂把他們偷去、提去以後，人才發覺他們不在了。這好像賊把東西偷去，等到人發覺的時候，東西已經不在了。將來在大災難前，主來把得勝的信徒偷着提去，就是這樣。這是祂再來隱秘一面的情形，也就是祂的‘巴路西亞’開始時的情形。

另一面，等到大災難末了，主要從天降下，顯現出來。到這時，祂駕雲降臨，顯現在天空，要像閃電一樣，地上的人都能看見祂。這是祂再來公開一面的情形，也就是祂的‘巴路西亞’顯現出來時的情形。

所以，主的再來，有隱秘的一面，有公開的一面。隱秘的一面，是只有那些愛祂、警醒等候祂來的得勝信徒，才能知道，才能有分的。公開的一面，是所有的人都能看見，所有的信徒都能有分的。所以我們要有分于主再來隱秘的一面，要從開始就有分于主的‘巴路西亞’，我們就必須作一個警醒預備，等候主來的得勝者。否則，我們就只能有分于主再來公開的一面，只能在主的‘巴路西亞’快要完成的時分，有分于主的‘依皮反尼亞’，就是主來臨的顯現。

伍 再來的時候

一 第一方面

（一）‘那日子，那時辰，沒有人知道’——‘你們要警醒，因為不知道你們的主是那一天來到’。太二十四章三十六節，四十二節，二十五章十三節，啟示錄三章三節。

這些地方的聖經，告訴我們，主再來的時候，主再來的日子，沒有人知道。這自然是說到主再來隱秘一面的時候。因為是隱秘的，所以那日子，那時辰，沒有人知道。因此我們需要警醒！

（二）‘主的日子來到，好像夜間的賊一樣。’帖前五章二節，四節，彼後三章十節。

這些地方的聖經說，主再來的日子來到，好像夜間的賊一樣。這自然也是說到主再來隱秘一面的日子。在前面我們已經看見，在隱秘的一面，主再來乃像夜間的賊一樣。主再來既像賊一樣，是人不知道的，主再來的日子，也就自然像賊一樣，也是人不知道的。

二 第二方面

（一）‘那日子以前，必有離道反教的事；並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來。’帖後二章三節。

在前面，我們看見那些地方的聖經說，主再來的日子，是人不知道的，是人沒法算出的。但在這裡，聖經又說，主再來的日子，是人可以知道的，是人可以算出的，因為那日子以前，必有離道反教的事，並有那大罪人，就是敵基督那沉淪之子，顯露出來。只要人看見有離道反教的事，並有敵基督顯露出來，人就可以知道主來的日子近了。所以，這自然是說到主再來公開一面的日子。主再來公開的一面，乃是大災難末了，所以那日子以前，必先有敵基督顯露出來。

（二）‘主耶穌要…用祂來臨的顯現廢掉他（敵基督）。’帖後二章八節原文。

這裡說，主要用祂來臨的顯現，廢掉敵基督，就是毀滅他。這也自然是說到主再來公開一面的事。照啟示錄十三章五節看，這是在三年半（就是四十二個月）大災難末了的時候。在隱秘的一面，主再來的日子，是在大災難之前的，沒有什麼事，可以給人作推算的根據，所以是人沒法推算出來的。在公開的一面，主再來的日子，是在大災難末了，就是敵基督在地上任意而行四十二個月之後的，有敵基督出來妄行的這件事，能給人作推算的根據，所以是人可以推算出來的。

所以，主的再來，隱秘的一面，是在大災難之前，公開的一面，是在大災難末了。從隱秘的一面，到公開的一面，最少有三年半之久的時間。這像我們要出門，從收拾行裝，到上了飛機，也有一段時間一樣。我們收拾行裝，準備動身的時候，是隱秘的，只有我們親密的人有分；我們上飛機的時候，是公開的，所有的人都可以看見。照樣，主的再來隱秘着準備前來的一面，是只有那些與主親密的得勝者有分的；而主的再來，公開着顯現出來的一面，乃是所有的人都能看見，所有的信徒都能有分的。所以，得勝的信徒乃是在主隱秘着準備前來的時候，就被提去，與主同在，有分于主的‘巴路西亞’了；而其他的信徒，乃是在主公開着顯現出來的時候，才被提去，有分于主的‘依皮反尼亞’。所以，得勝信徒被提的時候，是人沒法算出，沒法知道的；而其他信徒被提的時候，就是有法算出，可以知道的。前

者，是在大災難之前，主的‘巴路西亞’開始的時候；後者，是在大災難末了，主的‘巴路西亞’顯現出來的時候。

陸 再來的地方

一 第一方面

（一）‘雲裡…空中。’帖前四章十七節，參看詩十八篇九節，十一節。

主再來的地方，第一面是在雲裡空中。在主未降到雲裡空中之先，得勝者就已經被提到天上神寶座那裡去了。（啟十二5。）所以等主從天上降到雲裡空中，必是有得勝者和祂一同降到這裡。

二 第二方面

（一）‘那日，祂的腳必站在耶路撒冷面前朝東的橄欖山上。’亞十四章四節。

主再來的地方，第二方面是在地上。這裡說，主再來的時候，祂的腳要站在耶路撒冷前面的橄欖山上。這也就是祂降到地面之上。這自然和祂降到雲裡空中，是不同的。祂降到雲裡空中，是從天上的寶座降下的。而祂降到地面之上，乃是從空中的雲裡降下的。從天上的寶座，到空中的雲裡，是祂的‘巴路西亞’，只有先被提的得勝者能有分。從空中的雲裡，到地面之上，是祂的‘依皮反尼亞’，也就是祂‘巴路西亞’的顯出，所有後被提的信徒都能有分。

柒 再來的預兆

（一）‘你降臨…有什麼預兆呢？’太二十四章三節。

主再來是有預兆的。當日門徒們問主說，你降臨有什麼預兆呢？主就告訴他們一些預兆。所以主的再來，是有預兆的。這些預兆，都是提醒我們，叫我們警醒預備等候主來的。我們看見這些預兆，就該知道主再來的日子近了，而警醒預備，等候主來。

（二）‘民要攻打民，國要攻打國；多處必有饑荒、地震。這都是災難的起頭。’太二十四章七至八節。

這裡是說到主再來的三種預兆，也就是三種災難，就是戰爭、饑荒、和地震。戰爭，一面是民攻打民，就是所謂的內戰，一面是國攻打國，就是國際戰爭。這兩面的戰爭，在這末後的日子，是常有的。饑荒常是跟着戰爭的。這是歷史的事實所證明的。在這末後的日子，戰爭多，所以饑荒也厲害。地震，在一千九百多年前，主說這話的時候，一年不一定有一次。但是到現在，差不多每天都有一次地震。我們今天在報紙上，常看見地震的消息。地質學家告訴我們，地的震動，要越來越厲害。這些災難臨到地上，都是一些預兆，告訴我們，主再來的日子是近了。

（三）‘必有危險的日子來到。…人要愛自己、愛錢財、自誇、狂傲、謗讟、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說讒言、不能自約、性情凶暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂不愛神；有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意。’提後三章一至五節原文。

這一段話，可說是末世的寫真。其中所說的種種光景，也可說都是主再來的預兆。這些光景，首要的就是人愛自己、愛錢財。今天的人，正是這樣！今天難得有不愛自己、不愛錢財的人。在這末世的日子，人除了愛自己，就是最愛錢財。錢財就是人的‘情人’。再就是自誇、狂傲、謗讟神。恐怕今天的人，是空前的自誇、狂傲、謗讟神！至于違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨，這些也都是末世特殊的現象。今天甚至有人倡導實行違背父母、忘恩負義、無親情、不解怨，一類的事。這樣的人，真和禽獸差不多！還有好說讒言、不能自約、性情凶暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大，也無不都是今天人所有的光景。今天的人，誰也不肯受約束，都是打起自由的牌子來，任意妄為，自高自大。愛宴樂不愛神，更是今天的一種特徵。宴樂，就是娛樂，就是各種的歡樂。今天的人，男的喜歡娛樂，女的也喜歡娛樂。你看那些電影院裡，几乎每場都是滿座。酒樓舞場，也常是座無虛席。至于賭博、遊玩，更是人普通的娛樂。有的是高等人的娛樂，有的是下等人的娛樂。人今天什麼娛樂都愛，就是不愛神！此外，有敬虔的外貌，卻背了敬虔的實意，也是末

世的一種光景。這些都是主再來的預兆，都該提醒我們，叫我們警醒預備，等候主來。

（四）‘末世只知積攢錢財。’雅五章三節。

末世，人也特別喜愛積攢錢財。末世的人，既特別愛錢，當然也就特別喜愛攢錢。這也是主再來的一個預兆。

（五）‘挪亞的日子怎樣，人子的日子也要怎樣。…人又吃又喝，又娶又嫁。…又好像羅得的日子；人又吃又喝，又買又賣，又耕種，又蓋造。’路十七章二十六至三十節。

這裡用了四個字，來說到挪亞日子的光景，就是吃、喝、嫁、娶。說到羅得日子的光景，又加上了買賣、耕種、和蓋造。主說，挪亞和羅得的日子，怎樣是這種種光景，祂再來的日子，也要照樣是這種種光景。你看，今天普世界的人群社會，不就是這種種的光景麼？今天人群中的大事，不就是吃、喝、嫁、娶、買賣經營、耕種生產、和蓋造建設麼？今天的人，是極力提倡這些事，研究這些事。除了這些事，今天的人還有什麼可作可為的！今天人群中的這種種，實在是一個有力的預兆，告訴我們，主再來的日子真是近了。

（六）‘必有人離棄真道，聽從那引誘人的邪靈，和鬼魔的道理。’提前四章一節。

人離棄神的真道，喜愛聽從魔鬼的異端邪道，也是主再來的一種預兆。

（七）‘人必厭煩純正的道理；耳朵發癢，就隨從自己的情慾，增添好些師傅；並且掩耳不聽真道，偏向荒渺的言語。’提後四章三至四節。

人厭煩純正的道理，喜歡隨從自己的情慾愛好，聽那些好作師傅的人，所講荒渺的言論，也是主再來的一種預兆。今日的信徒，實在有這種光景。你把純正的真道講給他們聽，他們感覺枯燥乏味，因而厭煩。他們喜歡聽那些合乎他們情慾愛好的言論。這種不正常的光景，也是告訴我們，主再來的日子近了。

（八）‘必有好譏誚的人，隨從自己的私慾出來譏誚說，主要降臨的應許在那裡呢？’彼後三章三至四節，二章一至二節。

在末世，有人否認，甚至譏誚主再來的應許，也就成了主再來的一種預兆。

（九）‘人子來的時候遇得見世上有信德麼？’路十八章八節。

主這話叫我們知道，祂再來的時候，好些信徒的信心都失掉了。所以今天信徒這種很少有信心的光景，也是主要再來的一種預兆。

（十）‘這天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。’太二十四章十四節。

主在這裡告訴我們，祂天國的福音，要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。所以，天國的福音傳遍天下，也是主再來的一個預兆。

（十一）‘你們可以從無花果樹學個比方；當樹枝發嫩長葉的時候，你們就知道夏天近了。…也該知道人子近了。’太二十四章三十二至三十三節，路二十一章二十九至三十一節。

無花果樹乃是代表猶太國的。猶太人從前的國旗，就是無花果樹。在前面馬太二十一章十八至二十節，這棵猶太無花果樹，因沒能結果子給主用，就遭了主的咒詛而枯幹了，就是亡國四散了。但聖經預言說，猶太人還要復國，就是這裡所說，無花果樹樹枝發嫩長葉所象徵的。主說，我們看見這事，就該知道祂近了，正在門口了。所以這也是主再來的一種預兆。

我們知道，猶太人現在已經復國了，已經是聯合國的一個會員國，就是以色列國。好些散居各國的猶太人，都已經回到他們自己的國土，就是巴勒斯坦地了。雖然耶路撒冷舊城和從前舊聖殿的基地，還都在阿拉伯人的手下，但他們卻在耶路撒冷新城，建起了他們的首都。這些都是那棵枯幹了的無花果樹，樹枝又發嫩長葉的光景。我們看見這些光景，就該知道主再來的日子近了。

（十二）‘人正說平安穩妥的時候，災禍忽然臨到他們。’帖前五章三節。

世人都是渴望平安穩妥的。但是當世人正說平安穩妥的時候，就是正喊和平無事的時候，災禍必忽然臨到他們。所以世人喊和平，也是主再來的一種預兆。

（十三）‘那日子以前，必有離道反教的事；並有那大罪人，就是沉淪之子，顯露出來’——‘那不法的隱意已經發動’。帖後二章三節，七節。

在主再來的日子以前，必有離道反教的事，並有那大罪人，就是敵基督顯露出來。所以這些事，也都是主再來的預兆。今天雖然敵基督還沒有顯露出來，但那不法的隱意，已經在地上發動，所以地上已經有了一些離道反教的事。這也是告訴我們，主再來的日子不會太遠了。

（十四）‘你們看見先知但以理所說的，那行毀壞可憎的，站在聖地。（讀這經的人須要會意。）’太二十四章十五節。

這裡所說的，乃是但以理九章二十七節所預言的。那裡說，在末了一七之半，就是在教會這個時代末了的七年過了一半的時候，敵基督要設立起那可憎的偶像。這裡所說的‘聖地’，照帖後二章四節看，必是指聖殿。所以將來敵基督必是把那可憎的偶像設立在聖殿裡，叫人敬拜，而那偶像也必是他自己的像。（啟十三14，十四9，11。）這就叫我們知道，從前在耶路撒冷那已經被毀光的聖殿，將來還要被建造起來，到了末了的三年半要開始的時候，也就是大災難要起頭的時候，敵基督要在其中設立他的像。一有這些事，主再來的日子可真是近了。所以主說，讀這經的人須要會意。這些事，將是主再來的確切預兆。但我們不要盼望留在地上看見這些事，我們該盼望在這些事未有之先，就是在三年半大災難之前，就被主提去，離地上升，而與主同在了。

（十五）‘日月星辰要顯出異兆；地上的邦國也有困苦；…天勢都要震動；…’路二十一章二十五至二十六節。

將近主再來的時候，天地間的現象要有異變，日月星辰要顯出異兆；地上的邦國也有困苦；天勢都要震動。所以這些事，也都成了主再來

的一些預兆，且是一些最後的預兆。

捌 信徒對基督的再來該如何

（一）‘要警醒，…要預備’——‘腰裡要束上帶，燈也要點着，…等候主人…回來’。太二十四章四十二至四十四節，二十五章十節，十三節，路加十二章三十五至四十節。

我們對於主的再來，首要的就是要警醒預備，等候主來。我們的腰要束上帶，燈也要點着。這就是說，我們不可鬆懈，務要有為主所作的見證。我們必須這樣警醒預備，等候主來，才是對的。

（二）‘等候救主…從天上降臨。’腓三章二十節，來九章二十八節，帖前一章十節。

我們今天在地上，該是等候主再來的人。我們不該僅是一個得救的人，更該是一個等候主來的人。我們今天的指望，不該是在地上任何的人事物上面，只該是在那要來的主身上。若不是這樣，我們就必是在主之外有所愛慕的人，就必是在主面前有了問題，而成了一個失敗的信徒。只有我們的指望都在主身上，我們今天活在這裡，乃是一個等候主來的人，我們才是一個正確而得勝的信徒。

（三）‘愛慕祂顯現。’提後四章八節。

我們既是等候主來，也就必愛慕主的顯現。我們的心該渴慕主的再來，戀想主的顯現。我們的心，該離地上升，先去迎接主，先去與主同在。當日的使徒們，就是這樣。我們所知道的和受恩教士，也是這樣。他們都是活在主的再來跟前的。他們的心，不為地上任何的人事物所繫住；他們是等候主來的，也是愛慕主來的，所以他們是得勝的。

（四）‘凡向祂有這指望的，就潔淨自己，像祂潔淨一樣。’約壹三章三節，二章二十八節。

我們若等候主來，愛慕主的顯現，我們就得潔淨自己，像主潔淨一樣。這樣，在主來時，我們就可以坦然無懼，在主面前也不至于慚愧。沒有一個等候主來的人，可以過着污穢的生活，也沒有一個愛慕

主顯現的人，可以沾染任何的不潔，有任何屬地或屬人的攙雜。我們必須脫盡一切的污穢，除去一切的攙雜，才配等候主來。我們必須純潔自己像主純潔一樣，才配指望祂的顯現，得見祂的聖面，而變成祂的榮形。

（五）‘主耶穌阿，我願你來！’ 啟二十二章二十節。

這是聖經所記，人在主面前末了的一個禱告，也是聖經所記，人向着主末了的一個心願，和人對主末了所表示的一個態度。這個態度，這個心願，這個禱告，乃是每一個等候主來，愛慕主顯現的人，所該有的。但願我們的心願是要主來，但願我們的態度是向着主來，但願我們從迫切的心願裡，以堅決的態度禱告說，主耶穌阿，我願你來。——受

[上一篇](#) [回頁首](#) [回目錄](#) [下一篇](#)