

神永遠的旨意(江守道)

《神永遠的旨意》

第一篇 神在祂自己裡所定的永遠旨意——基督

「都是照祂在祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕，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。……我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的。」(弗一 9-11)

請特別注意第九節：「都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕。」這節聖經根據達秘的翻譯乃是這樣的：「都是照祂在自己裡面所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧祕。」

禱告：主阿！我們實在感謝讚美你！讓我們能夠奉著你的名在這裡聚會。我們感謝讚美你！因為我們已經讀了你的話。我們仰望你自己的聖靈打開你的話語，叫我們真能看見你話語的奧祕，叫我們能被吸引進入你自己的旨意，叫你自己的榮耀能得著稱讚。我們恭敬的把這段時間放在你的手中，仰望你自己的靈在這時候充滿我們，叫無論是講的、是翻譯的、是聽的，都被你的膏油所塗抹，使你的旨意得著通行。奉主耶穌基督的名。阿們！

感謝主給我們這樣的機會，大家能聚集在主的面前。我們以下所要交通的題目就是「神那永遠的旨意」。

神只有一個旨意—永遠的旨意

我們知道：在保羅所寫的書信裡面，有兩卷特別講到神那永遠的旨意。這兩卷書信，在真理的啟示上可以說已經達到了最高峰，那就是「歌羅西書」和「以弗所書」。雖然這兩卷書在觀點上稍微有些不同，但題目卻都一樣，就是「神那永遠的旨意」。歌羅西書特別讓人看見：在神永遠的旨意裡面，基督怎樣作元首。以弗所書則特別啟示我們：在神永遠的旨意裡面，教會怎樣作基督的身體。這兩卷書都是摸著神那永遠的旨意。

我們如果把「以弗所書」和「羅馬書」來作個比較，就知道羅馬書是從人的光景來說到神的旨意；而以弗所書則從神的旨意來摸著人蒙恩的情形。一般說來：羅馬書比較容易明白，因為它是以人的立場來看的；以弗所書就比較困難一些，因為它是從神的立場出發的。人常常以自己為中心，所以讀羅馬書就比較容易領會。但是弟兄姊妹！我們要知道，人並不是中心，神才是中心—神的旨意是一切的開始，是一切的經過，也是一切的歸宿。

但是人總認為自己是中心，甚至以為神一切的作為都該圍繞著我們。如果我們不明白神那永遠的旨意

自然而然就以自己為中心，一切也都集中在自己的身上了。這樣，我們很可能就落在今天所謂的人道主義裡面。人道主義就是以人為中心，高舉人，甚至於否認神的地位。這完全是違背了神的旨意。再者，如果以自己為中心，我們不是高抬了自己，就是落到另外一種光景裡面：認為人只不過是廣大宇宙萬物中的一個，因此，對自己就失去了那個尊榮和價值感，就覺得人生沒有甚麼意義也沒有甚麼目的。因此，我們不但是虧欠了神的榮耀，並且也失去了神創造我們的目的。

所以，明白神的旨意是非常重要的。如果我們能明白神那永遠的旨意，就能救我們脫離自己。在我們屬靈的經歷上，最大的攔阻乃是我們的自己—不管是犯罪作惡的自己，或者是肉體裡面那個良善的自己。總而言之：我們的這個自己，是屬靈的長進方面最大的攔阻。但是，甚麼能拯救我們脫離以自己為中心的光景呢？就是明白神那永遠的旨意。如果我們看見了神那永遠的旨意，我們就能在那個旨意裡面找到我們該有的地位，知道人既不是一切，也不是無有。我們若能找到我們在神旨意裡面的那個地位，我們就真是能與主聯合了。所以，明白神那永遠的旨意實在是非常重要的事。也可以說那是我們屬靈長進的秘訣：我們怎樣從在基督裡面的嬰孩，能以長大成人滿有基督的身量就看我們明不明白神那永遠的旨意。我們知道，神永遠的旨意控制了神一切的作為；一切神所作的事，都是根據祂那永遠的旨意。

我們在蒙恩得救以後，第一件該問的事情恐怕就是關於「神的旨意」。我們沒有信主以前，根本不管神的旨意；但是我們信了主以後，在我們裡面就開始關心了。比方說：我要作一件事，自然而然的我就問說：這一件事是不是神的旨意呢？或者我要到某一個地方去，我也要問說：究竟是不是神的旨意要我去呢？如果要決定一件事情，也要問說：是不是神的旨意呢？當然，一個基督徒問這些問題是最自然也是最合理的。如果我們不問這些問題，就真是有禍了。所以，我們是應當在作每一個決定之前問問是不是神的旨意。

但是，我們必須知道雖然在表面上神的旨意有許許多多，好像包羅萬有，可是實際說來，聖經告訴我們：神有一個「那永遠的旨意」；我們的神不是有許許多多的旨意，神在祂自己的裡面定了「一個」旨意，而那一個旨意就控制了許多零零碎碎的旨意。如果我們沒有摸著神那一個的旨意，我們對神許多零零碎碎的旨意就不大容易領會。我們無論到何處，都會碰到許多弟兄姊妹問這一個問題：「弟兄！你看這件事情是不是神的旨意呢？請你告訴我：我就可以照著作。」弟兄姊妹！如果我們能摸著神那永遠的旨意，這些零零碎碎的旨意就比較容易明白。

羅馬書第十二章二節告訴我們：「你要察驗何為神那善良、純全、可喜悅的旨意。」那裡的「旨意」，原文是單數的。如果我們把自己奉獻給主，把我們的身體獻上當作活祭，這是聖潔的、是神所喜悅的，我們這樣作也是理所當然的。當我們這樣把自己獻給主的時候，我們的心思就更新而變化，叫我們能察驗何為神善良、純全、可喜悅的旨意。

我再說：這個旨意是單數的，就是聖經所說神那永遠的旨意；這個旨意就是神在創世之前所預定的，也就是神在祂自己的裡面所預定的美意。因為我們的神是良善的，所以祂那個旨意也是良善的；因為我們的神是純全的，所以祂所定的旨意也是純全的；因為我們的神是可喜悅的（你覺不覺得我們的神是可喜悅的？恐怕有時候，我們感覺神好像有一點不大可喜悅。這是因為你不認識祂，如果你真認識祂，就知道我們的神是最可喜悅的），所以祂的旨意也是可喜悅的。沒有一個旨意比神那永遠的旨意更

可喜悅，如果你真正知道那個旨意，你就實在覺得這個旨意是最可喜悅的。它會在你裡面引起敬拜的行為。

要逼切追求明白神的旨意

很多時候，我們以為神永遠的旨意好像太玄妙了，因為它是個奧祕，（一說到奧祕，恐怕我們的感覺就是：玄妙而不可思議，最好不要去接觸，就算你接觸了，恐怕也不能明白多少；如果你摸得太深，恐怕會著迷了。）所以我們對神永遠的旨意往往是敬而遠之。

但是，我們要看見：神那永遠的旨意對我們有極深的關係。我們如果要認識神，必須要認識神那永遠的旨意；我們如果要認識自己，必須要認識神那永遠的旨意；我們如果盼望能被拯救脫離我們的自己，我們必須明白神那永遠的旨意；我們如果盼望在屬靈的身量上長大，我們必須明白神那永遠的旨意。這個神永遠的旨意，不但與神發生極大的關係，也與我們發生極密切的關係。所以盼望弟兄姊妹先要在態度、觀念上改正一下，不要存一個意念，以為神永遠的旨意乃是可望而不可及的東西。我們要改變這一個態度，我們應當逼切的追求明白神那永遠的旨意。

這旨意乃是照神的喜悅而預定的

以弗所書第一章給我們看見，關乎神那永遠的旨意有四個步驟：第一當然是神的旨意；第二乃是祂的計劃；第三是祂的作為；第四就是祂的完成。我們的神是活的神；所以我們的神有祂的旨意。一個沒有生命的東西，它不是活的，它就沒有旨意，如果你是活的，你是有生命的，當然就有旨意。我們的神是永活的神，當然祂有祂的旨意，而且祂的旨意乃是在創世之前就已經預定的。神在還沒有創造天地萬物之前，已經在祂自己的裡面定了一個旨意，而這個旨意乃是照著祂所喜悅的來預定的。我們不知道為甚麼神定這一個旨意，但我們知道這個旨意乃是照著祂心中所喜悅的來定規的；不是根據我們所喜悅的，因為那時候還沒有我們。

要歡歡喜喜接受神那永遠的旨意

我們能認識神的喜悅，乃是一件最蒙福的事。我們常常會問：「神為甚麼這樣作呢？神為甚麼那樣定規呢？」我們不明白，所以有時我們不合作，有時我們發怨言，有時我們反抗。但是，如果我們真能看見：祂是神，祂有祂的喜悅，而祂的喜悅乃是超過一切的；如果祂喜歡這樣，願祂的旨意成就。若是我們能有這樣的態度，我們就能走前面的道路。

在馬太福音第十一章裡面，我們的主在格拉森、伯賽大、迦百農，祂在那些地方作了許多的事情說了許多的話。但是，這些城市的人卻拒絕了我們的主。他們不接受祂的話語，對於祂所行的神蹟奇事也無動於衷。如果我們遇到這樣的光景，立刻就要發怨言了：我這樣的辛苦，這樣的傾倒了我自己，而你們這一班人實在是無知，實在是剛硬。不但對人要發怨言，對神也要發怨言：神阿！你為甚麼允許這樣的事情發生？神阿！你為甚麼不賜福你自己的工作？你差我來就是來作工，卻為著甚麼緣故是這樣？

但是弟兄姊妹！當我們的主在這樣的環境裡時，祂沒有解說也沒有問號，只是抬起頭來說：「父阿！我感謝你，因為你的美意本是如此。只要這是你所喜歡的，我也喜歡；只要是你所喜悅的，不管這事如何，我甘心樂意的接受。」所以，主在那個時候仍然敬拜神。

親愛的弟兄姊妹！如果今天我們能看見神的喜悅，祂是神，祂有祂的喜悅。如果祂喜悅，不管我怎樣

的感覺，我也歡喜這樣，我就能敬拜祂。你知道，今天神在地上就是尋找敬拜的人。我們要怎樣才能作一個敬拜的人呢？需要看見神的喜悅。祂根據祂的喜悅，就定規了那一個旨意；所以，我們今天要起來歡歡喜喜的接受神那永遠的旨意。

神作事是有計劃的

我們的神不但有旨意，祂也有計劃。這在中文聖經的翻譯裡，並不太清楚。以弗所書第一章十一節說：「我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的。」這個「隨己意」是隨著祂自己的意思，也就是照著祂所計劃的。祂不但有一個旨意，祂根據這個旨意就定了一個計劃——我們的神作事是很有計劃的，而我們作事有的時候卻是碰巧的，我們沒有思想也沒有計劃，一碰上就這樣的作了。但是我們的神從來不是這樣，祂立了旨意之後，就設計、擬定一個計劃，也就是第十節裡所說的安排。「安排」這兩個字在英文裡有各種不同的譯法：有時譯作「行政」、有時譯作「時代」、有時譯作「經濟」。中文譯作「安排」，也很不錯。神對祂的旨意有一定的安排，而這個安排就有時代的不同了。

許多時候我們讀聖經，好像覺得神作事前後不大符合；在律法的時代祂是這樣作，但在應許的時代祂又是另一種作法，而在恩典的時代祂又換了一個方法。所以我們讀聖經的時候覺得很為難，好像我們的神作事不大有次序。這是因為我們不知道祂的計劃。神既定了旨意，就一步一步照著祂所安排的來進行。祂在亞當的時代這樣作，在挪亞的時候那樣作，在亞伯拉罕的時候祂這麼作，在摩西的時候祂那麼作，到了大衛的時候又是那樣作，到了日期滿足基督來到的時候又那麼作，等到主第二次再來的時候，祂又那麼作。祂有一定的計劃，祂有一定的安排。所以，我們還得明白祂怎樣安排祂的計劃來成就祂的旨意。

神是有作為的，必要完成神永遠的旨意

祂不但有安排，並且祂有作為一把祂的旨意，根據祂的安排實行出來。有的時候，我們有一個旨意，但是我們沒有計劃，因此，所定的旨意不能成就。有的時候，我們有旨意也有安排，但是我們不去作，或者沒有力量去作，那麼這件事情也不會成功。然而我們的神不但有旨意、有計劃，祂也有動作。

你記得主耶穌曾說過一句話：「我父作事直到如今，我也作事。」我們的神是一位工作的神，你不要以為神在那裡睡覺。有的人認為，神創造了天地以後就甚麼都不管了，就讓它自然而然的去千變萬化。但不是的！我們的神乃是一位工作的神，祂一直在那裡工作，雖然祂創造的工作已經完畢了，但是祂還有工作要作，祂要完成祂永遠的旨意。祂那永遠的旨意在創造裡並沒有完成，創造天地不過是祂旨意的開始；祂還要繼續的作工，一直到祂那個旨意得以完成。

感謝讚美神！我們的神有大能大力，祂是無所不能的，所以我們相信，祂要把祂的旨意根據祂的計劃完全的作出來。實在說來：祂這個旨意的完成，不是靠著我們，但是祂要用我們。如果靠我們，祂那旨意就不會成功，但是如果倚靠祂的大能大力，必定是要成就的。這就是我們裡面那個堅定的信心。最後，就是完成。等到祂那永遠的旨意完成的時候，就叫祂的榮耀得著稱讚。

神那永遠的旨意，乃是要使所有的一切都在基督裡同歸於一

「神那永遠的旨意」究竟是甚麼？以弗所書第一章九至十節說：「都是照祂在祂自己裡面所預定的美意，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。」

同歸於一的意義

在這裡中文譯為「同歸於一」，但在英文裡卻有幾種不同的譯法，因在原文裡，這幾種意思都包含在內：
一、叫天上地上一切所有的都提綱挈領在基督裡面（head up all things in Christ），就是所有的東西都歸於元首基督。

二、使天上地上一切所有的都聚集（gather together）在基督裡面。

三、使天上地上一切所有的都總結（sum up）在基督裡頭。

神那永遠的旨意是甚麼呢？就是要使所有的一切，都在基督裡同歸於一，讓基督作萬有的元首，也讓基督作一切的一切。

我們的神愛祂的兒子，因此，祂要把萬有都賜給祂的兒子。祂要萬有都來彰顯祂兒子的榮耀，祂要祂的兒子作萬有的元首，要祂的兒子充滿在萬有之內，要祂的兒子在凡事上居首位，也要祂在我們每一個人身上居首位。這就是神永遠的旨意，也是神心中所喜悅的事。

然而我們這班人就是蒙神選召來賜給祂的愛子，以作祂的配偶和幫手。

解經家葛戴特（F. Govet）說：「叫天上地上一切所有的在基督裡同歸於一」這句話有三個意義：

1. 更新—萬有復歸與神和好

第一是「更新」的意思。「更新」就表示曾經發生過事情。本來，天地萬物都是神為著祂兒子創造的。聖經中的約伯記告訴我們：當神創造萬物之時，眾星都在那裡歌唱，天使也在那裡讚美（參伯三十八7）。因為一切都是為著神的兒子；祂是一切的元首，全宇宙都在祂裡面合而為一。

但是，在人類以前的歷史中，我們看見了背叛的事。在人類的歷史之前，神曾創造了一個世界，其中最高的乃是天使。眾多天使之中有一個天使長，就是路西弗（Lucifer），是明亮早晨之星。但他心裡驕傲，因為神給他許多恩賜，裝備他許多美麗，賜給他許多治理的權柄。很可能他也是天使長中最高的一個，僅僅在神之下。可是他心中驕傲，要搶奪神兒子的地位；他不甘於作個被造的天使，想要與神同等。然而在宇宙中，只有神的愛子是與神同等的，所以他就想要搶奪神兒子的地位，他要作中心而不要神的兒子作中心。

我們的神是忌邪的神，所以祂責罰這個天使長，他就成了今天的魔鬼—撒但（敵對的意思）。神並沒有創造撒但，祂造了非常美麗、滿有恩賜、大有地位及權柄的天使長，但是，這個天使長把他自己變成了撒但。由此，我們記得宇宙中起了一個極大的變化，宇宙分化了，不再在基督裡歸於一了，反而變成無意義、無目的了。

我們實在感謝神！在這種情形之下，祂並沒有放棄。創世記第一章告訴我們：神的靈運行在水面上，來作恢復的工作；到了第六天，神就創造了人。你知道人是神創造中的傑作，因為神造人乃是有祂的旨意在內，祂照著自己的形像造人—祂造天使時沒有這樣作。為甚麼神要照著自己的形像來創造我們呢？為的就是要我們能與祂聯合。天使可以敬拜神、事奉祂，卻不能與祂聯合。如今祂創造了人，這人能在生命上與祂聯合。不但如此，祂給人權柄，叫人管理天上、地上、地下一切所有的。

神創造了亞當之後，對亞當說：你要征服一切，將萬有征服過來，帶到基督腳前。神不但要人作基督的配偶—生命的聯合，神也要人作基督的幫手—將萬有帶到基督腳前。所以我們看見，撒但的背叛不

但沒有攔阻神永遠的旨意，反而讓神能進一步來完成祂的旨意。可惜的是人也犯了罪一聽了撒但的話，打岔了神永遠的旨意。人犯罪之後，不能吃生命樹的果子來與神聯合；不配也不能作基督的配偶；並且不但不能征服萬有帶到基督腳前，反而被征服而遠離了神。

感謝神！祂並沒有放棄我們。雖然亞當以及所有在他裡面的人都失敗了，但是，等到日期滿足的時候，神就興起第二個人—耶穌基督來。祂道成肉身，住在我們中間，充充滿滿的有恩典、有真理。在亞當裡，我們眾人都死了，但在基督裡，我們都復活了；在亞當裡，神的計劃受了挫折，但在基督裡，這計劃完全成就了。

因此，同歸於一的第一個意思就是更新的意思。好像萬有都陳舊、分化了，服在敗壞、虛空之下，變得無意義、無目的且無連繫了。然而，歌羅西書第一章告訴我們：現今在基督裡，藉著主在十字架上流出祂的寶血，使天上、地上一切所有的都與神和好了；也藉著祂在十字架上為我們裂開了的身體，把我們這班人帶到神的面前，叫我們也與神和好。而根據原文的意思，這個「和好」的程度乃是一直到神那個豐滿裡面，也就是恢復到神永遠的旨意之中。

這就是更新的意思，也是同歸於一的第一個意義。

2. 收拾—歸一於基督

第二個意思也是相仿的。葛戴特（F. Govet）說：就是把所有的東西都「收拾」起來。你知道所有的東西都分化、各走各的路了，就像我們，個個都是偏行己路的人。現在神在基督裡把我們這些人都收拾起來，歸在基督之下。這是第二個意思。

3. 包括—總結於基督

第三個意思，就是把天上地下一切所有的，都「包括」在基督裡面。這一個字的意思是總結、包涵。保羅在羅馬書第十三章也用過一次：「凡事都不可虧欠人，惟有彼此相愛，要常以為虧欠。因為愛人的就完全了律法。像那不可姦淫、不可殺人、不可偷盜、不可貪婪、或有別的誡命，都包括在愛人如己這一句話之內了。愛是不加害與人的，所以愛就完全了律法。」（十三 8-10）我們知道，舊約的律法除了十條誡命以外，還有許多律例、典章，但是無論有多少的誡命、律例、典章，這些都包括、總結在一句話裡頭，那就是愛。因為如果有了愛，這些自然而然就完成了。愛是這一切誡命的根據，愛也是這一切誡命的成全。

換句話說：不必在那裡掛慮殺人或沒有殺人，你只要有愛就行了。你有愛就不會加害於人，因為一切誡命都包括在「愛」裡頭了。我們的主也是這樣說的。你記得當律法師試探主的時候，祂說：「律法中最大的，是要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神，其次就是愛人如己，因為這是律法和先知的總綱。」

「總綱」這一個字，就等於以弗所書第一章裡「同歸於一」那個字。所以我們看見，所有的一切都在基督裡面，基督是一切事物的根據，基督是一切的解說；基督也是一切的總結，換言之，基督是一切的一切。如果你能夠看見基督，其他的都不成問題了。神那永遠的旨意，就包括這三方面的意思。

神那永遠的旨意就是祂的愛子—祂是一切

但簡單說來，神那永遠的旨意就是祂的愛子。讓我們來看歌羅西書第一章十五至十九節。這裡說：神的旨意是要祂兒子在凡事上居首位，就是在每一件事情上作頭、居首位。（我們要知道，「首位」的意思並不是說：祂第一，我第二。首位的意思是說：祂是第一、是第二、第三，……也是最末後。）首

位的意思乃是：祂就是一切。這是神為祂兒子所定規的旨意。因此，神就讓祂本性所有的豐富，都居住在基督的裡面；神把祂自己一切的豐滿都放在祂兒子的裡面。我們也可以這樣說：因為把祂自己所有的豐滿都藏在祂兒子的裡面，所以在祂兒子之外，就再也沒有任何東西了；一切都在祂兒子的裡面。

1. 愛子是那不能看見之神的像

那麼，祂兒子是怎樣的一位呢？在這裡給我們看見幾方面：第一、祂與父神的關係。這裡說：愛子是那不能看見之神的像。我們的神是不能看見的，因為祂是靈，所以是看不見的。我記得：早年俄國的太空人從外太空回來時說沒有神；因為他們在太空裡沒有看見神。（不要說在太空中沒有看見神，就是在地上也看不見神呀！）神是無所不在的，祂也是不能看見的。神在這裡，但是我們看不見祂；因為我們看不見祂，所以就不認識祂；因為不知道祂是怎樣的一位神，所以人就根據人的幻想去想像神是怎樣的神。像瞎子摸象那樣，摸腳的說象是圓柱形，摸鼻子的說象是粗條狀……，所說的都不是真正的大象；簡直是四不像。人對神也有種種的猜測。

但是感謝神！愛子是那不能看見之神的像。「像」這個字在原文裡頭不是指外面的形狀，乃是指裡面的性格。當我們的主來到地上的時候，祂穿了人的樣式，但是祂把那不能看見之神的形像一性格彰顯了出來。祂說：人看見我就是看見了父（約十四9）。因為我們從祂身上，看見我們的神是那一位愛的神；又看見我們的神是那一位聖潔的神；是那一位公義的神；也是那一位良善的神。今天我們所以能認識神，都是因為我們認識了祂的兒子；因為神的兒子把神顯揚了出來。這是祂與神的關係。除了祂之外，沒有第二個人能有這樣的情形。

祂是神的獨生愛子。如果今天我們要認識神，就一定要認識這一位愛子；在愛子的身上我們看見了神。所以，當腓利對主說：「主阿！請你把神給我們看一看，我們就滿足了。」主對腓利說：「我與你同在這麼久，你還沒有看見父嗎？你看見了我，就是看見了父。」（約十四8-9）這是主與父的關係。

2. 祂是首生的，在一切被造的以先

第二、我們來看主與創造的關係。歌羅西書第一章十五節說：「祂是首生的，在一切的被造以先。」在此盼望弟兄姊妹注意：這裡的首生，並不是指祂是第一個被造的。今天有這樣的異端，說：我們的主是第一個被造的，即根據這一句話。但這一個解說是不通的，因為下面立刻說：「在这一切被造的以先。」由這句話就知道祂不是被造的，這是很清楚的事，我們的主是自有永有的。那麼為甚麼說祂是首生的呢？就著祂與創造的關係來說：祂是首生的。

「首生」在原文裡面有兩個不同的意義：一個是時間的先後，還有一個是地位的先後。比方說：以撒生了兩個兒子，按著出生時間的先後，以掃是長子，雅各是次子；但是我們看見，過了一段時間他們在地位上就改變了。雅各得著了長子的名分，也得著了長子的祝福；以掃失去了長子的名分，也失去了長子的福分。前面是指著時間的先後，後面是指地位的順序。

又如出埃及記第四章二十二節，神差遣摩西去對法老說：「以色列是我的長子。」但是我們知道就著國家來講，以色列那時還沒有成為國度，而埃及卻是一個古國，所以就著立國的先後來說：當然埃及是長子。（如果有中國人在那裡，一定要說：不！惟有我們中國才是長子，因為我們的國度已經有五千多年的歷史了。）但是神怎麼說呢？祂說：「以色列是我的長子。」這一個是地位的次序。

而「首生」這一個詞在原文裡，又有普通的和專門的兩種用法。專門的用法有兩個意思：一個是優先

的意思，另一個是主權的意思。所以，「首生」乃是說：在性質上祂是優先的，同時祂也是有主權的。這就是首生的意思。在詩篇八十九篇二十七節，神說：「大衛是我的長子，他是在諸王之上。」就著作王的順序來講，在以色列，掃羅作王也在大衛之前，何況在以色列立王以先，列國已經有王了。但是神說：「大衛是我的長子，他在諸王之上。」這裡給我們看見的，就是優先和主權的問題。

所以，就著我們的主與創造的關係來講，祂是優先的，祂也是有主權的。為甚麼呢？因為萬有都是在祂裡面造的；萬有都是祂造的，也是為著祂造的。這裡中文聖經就無法翻譯了，所以第十六節中文說：「萬有都是靠祂造的。」但原文不是說「靠祂」，乃是說「在祂裡面」。第十六節末句：「一切都是藉著祂造的，又是為祂造的。」所以我們看見：「萬有一無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的、有位的、主治的、執政的、掌權的，都是在祂裡面造的。」

就像一個人為自己蓋房子，整棟房子是他在心裡設計的，且因為他很有美感又懂建築技術，所以凡是他所設計、建造的部分，都是美觀堅固的。他挑選上好的材料，親自監督建造，房屋完成之後，也由他來居住、使用。而神在創造萬有的時候，就是神的愛子作工程師在那裡設計、建造。祂根據自己的性格來設計，使萬有都彰顯出祂的榮耀。祂不但是那設計者，祂也是實際的建造者。祂不但建造一切，並且這一切都是歸給祂的一祂也是承受萬有的。弟兄姊妹！你在這裡看見我們的主是何等的榮耀！祂實在是萬有之上居首位。

3. 祂是教會全體之首，是從死裡首先復生的

第三、祂與新造的關係。新造就是有著我們這班人來說的，歌羅西書第一章十八節：「祂是教會全體之首。」一教會是祂的身體；「祂是原始」一這是指新造的原始，因為是祂把新造帶進來的；祂是從死裡首先復生的。有人說：在舊約裡就有人復活，在新約裡也一樣有人復活。可是我們知道，無論在舊約時代或新約時代，雖然有人復活，但並不完全（他們活過來以後，還是要死的），因為他們復活的仍是肉身。惟有我們主的復活才是真的復活；那一個朽壞的變成了不朽壞的，那一個肉體的變成了屬靈的。這才是真正的復活。弟兄姊妹！今天教會就是站在復活的位置上。今天我們在祂恩典裡面已經成為一個新的創造，舊事已過，一切都變成新的了。一切都是出於神，一切都在復活的裡面，一切都是彰顯基督。

讓神永遠的旨意控制我們的一生

弟兄姊妹！這是神那永遠的旨意。這個神永遠的旨意不但要應驗在萬有的上面，也要先應驗在我們這聽了福音相信主耶穌的人身上。祂先把祂自己的生命賜給了我們，然後祂要藉著聖靈在我們身上作工：把一切舊造的東西從我們裡面除去，把基督在我們裡面組織起來。一直等到基督成為我們一切的一切，然後祂要使用我們；因為祂是為教會作萬有之首，祂要我們征服萬有並將萬有帶到基督的腳前。這一個乃是神那永遠的旨意。

所以，我們要求神賜給我們智慧和啟示的靈，叫我們心靈的深處能看見這一件事，讓這個旨意控制我們的一生；不但在我們個人的生活中讓主居首位，也在教會的生活中讓祂作元首。

禱告：我們的神、我們的父，我們感謝讚美你！雖然你那永遠的旨意是一個奧祕，但是你已經藉著使徒和先知啟示了出來，叫我們知道你的奧祕就是基督；叫我們看見你的旨意是要你的愛子作萬有之首。

我們感謝讚美你！你拯救了我們。主阿！我們願你那永遠的旨意在我們身上能成為事實。我們把我們自己獻上，願意接受你聖善的靈在我們身上作工，直等到你的兒子在我們身上居首位；在教會裡作元首。聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名。阿們！

第二篇 神在基督耶穌裡所定的永遠旨意——教會

「……這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。……」（弗三 1-12）

請特別注意第十一節：「這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。」那就是說：神是在我們主基督耶穌裡所定的那永遠的旨意。

禱告：我們的主、我們的神，我們來到你的面前，滿心感謝讚美，因為你的旨意是何等的佳美！我們感謝讚美你！因為你已經立你的兒子作萬有的元首，你也開啟我們的眼睛，叫我們能接受你的兒子作我們的元首。我們感謝讚美你！因為你在你兒子裡面所定的旨意是何等的完全，叫我們在你兒子的裡面得蒙救贖；叫我們因著有你的兒子而得了兒子的名分；叫我們能作你兒子的配偶、作祂的幫手。為著你這樣奇妙的旨意，我們俯伏敬拜。我們願意把今天早晨這段時間再放在你的手中，願你的靈來點活你自己的話語，叫我們心裡面真正能看見你自己那榮耀的旨意，也吸引我們在你的旨意裡面能有一分。聽我們的禱告！奉主耶穌基督的名。阿們！

要認識神的兒子

我們曾經一同交通過神在祂自己裡面所定的那永遠的旨意。在創世之前，神就在祂自己的裡面，照著祂所喜悅的，定了一個旨意。那個旨意沒有別的，就是祂自己的兒子。祂要祂的兒子作萬有之首；祂要使天上、地上一切所有的，都在祂兒子的裡面同歸於一；祂要祂的兒子在凡事上都居首位。這個旨意實在是一個良善的旨意、這個旨意實在是一個完全的旨意、這個旨意實在是一個可喜悅的旨意。因為神立祂的兒子作萬有之首，所以今天我們必須讓祂在我們每一個人的身上作元首，而我們也必須讓祂在教會中間作教會的元首。因為神那永遠的旨意是集中在祂兒子的身上，所以今天我們需要在神的面前來認識神的兒子。

使徒保羅在腓立比書第三章告訴我們：自從他在大馬色的路上遇見主之後，他就把萬事看作糞土，以認識主基督耶穌為至寶。從那時開始，他只有一個願望，就是要認識基督。因為基督是神那永遠的旨意，如果我們認識基督，我們就能認識神那永遠、榮耀的旨意。他說：「我要認識基督，我要知道祂復活的大能，我要在祂的受苦上面有分，我要效法祂的死；這樣我方能得到那一個復活。」那個復活當然不是指普通的復活，在原文裡是指「超然的復活」。這就是聖經所說的那第一次的復活。

如果我們知道神那永遠的旨意就是祂自己的愛子，那麼我們還在地上的日子，就應當好好的追求認識神的兒子。沒有一件事比這個更重要了，我們必須要認識神的兒子。

也要認識教會

現在，我們願意再進一步的來說到神永遠的旨意。前面是說：「神在祂自己裡面所定規的那永遠的旨意」，現在我們要來交通「神在基督耶穌裡所定的那永遠的旨意。」這兩個有一點不同，卻有著極密切

的關係。在以弗所書第一章裡，我們看見：神在祂自己的裡面，在創世之前就定規了祂的美意。當然在神自己的裡面，只有一位就是祂的愛子，所以祂所定規的那永遠的旨意就是關乎祂的愛子；就是要祂的兒子在萬有上居首位。到了第三章我們看見，神現在又在基督耶穌裡定規了一個永遠的旨意。是甚麼呢？那就是教會。

「基督」與「那基督」

新約聖經的歌羅西書第二章二節告訴我們說：「神的奧祕，就是基督。」神有一個奧祕，是需要啟示的。（這奧祕不是暗昧的東西，乃是說有一個秘密在神裡面，如果不啟示的話，只藏在神裡面，人們就不得而知。）神這一個秘密是甚麼呢？神的秘密就是基督。又在以弗所書第三章四節的裡面，保羅說：「你們念了，就能曉得我深知基督的奧祕。」歌羅西書說「神的奧祕就是基督」，而以弗所書第三章四節說到「基督的奧祕」（實在說來：這節聖經的中文翻譯與原文略有出入，因為在翻譯這節聖經的時候，如果全照原文，那就不像中文了）。其實，在原文裡保羅是怎麼說的呢？他說：「你們念了，就能曉得我深知那基督的奧祕。」原來在基督的前面，有一個指定的辭。

聖經裡頭常題到「基督」，但有時在基督的前面加上一個指定的辭——那基督。懂得原文的人告訴我們說：基督與那基督是有分別的。聖靈用辭是非常準確的，有指定辭或沒有指定辭都是有意義在其中的：基督是指著祂個人說的，而那基督則是指著團體的基督說的。基督是指著祂個人，那基督是指著基督與教會的關係——祂是教會的頭，教會是祂的身體；所以就稱為那基督。在原文裡，這兩個分得很清楚，不過請弟兄姊妹注意，雖然有基督和那基督的分別，但是你沒有辦法把基督和那基督分開，因為那基督是基督的團體表現。基督是祂自己，那基督就是基督在我們眾人的裡面，仍然是基督自己。所以保羅在這裡告訴我們，他深深的知道那基督的奧祕。換一句話說：他知道教會是甚麼，也就是說教會也是一個奧祕。

教會是基督的奧祕

可能今天在弟兄姊妹的觀念裡，認為教會是一個很平常的東西，大家都知道它是甚麼。我們走在馬路上，到了市中心，看見在那裡有一個很高的建築物（你知道所謂教會是有她特別的建築構造的），你看見一個很高的尖塔在那裡，你又看見有一個十字架的記號在上面，那麼，你說：這個就是教會。這個教會我們都看慣了。

但是，聖經說：「教會是那基督的奧祕。」我盼望聖靈開啟我們的眼睛，叫我們看見教會實在是那基督的奧祕。在哥林多前書第十二章十二節，也給我們看見同樣的東西：「就如身子是一個，卻有許多肢體，而且肢體雖多，仍是一個身子，基督也是這樣。」原文最後這一句是說：「那基督也是這樣。」

我不知道你在第一次讀到哥林多前書第十二章十二節的最後一句「基督也是這樣」時，會不會說：「這個是異端。怎能這樣說呢？我們只能說教會也是這樣，因為教會只有一個身體，但是有許多的肢體，我們每一個信主的人都是一個肢體；雖然我們有那麼多的肢體，但是我們卻是一個身體。這個明明是教會，而這裡怎麼說基督也是這樣呢？」

但是，聖靈卻知道祂在這裡所說的是甚麼，因為祂是講到「那基督」，這就是基督與教會的關係。所以這裡所講的實在是教會。但雖然是講教會，卻是用「那基督」來代表教會，因為教會就是「那基督」。凡不是那基督的教會就不是教會。弟兄姊妹！盼望你們在這裡要看得非常的清楚：神在基督耶穌裡所

預定的旨意，就是教會。

在基督裡所定的旨意

在以弗所書裡有一個特別的辭：「在基督裡」。我想每一個讀以弗所書的人，都不能不注意到這一個辭。這一個辭在以弗所書裡面至少用了九次，可能還多一些，因為有時說在祂裡面。你看見以弗所書一直告訴我們「在基督裡」，「在基督裡」。這裡告訴我們：神讓祂所有的豐富，都居住在基督的裡面，而我們也是在祂裡面得以完全。因為一切都是在基督裡面，所以在基督的外面就沒有甚麼東西了；在基督的外面，沒有你、沒有我，也沒有教會。我們看見一切都是在基督的裡面，而神也在基督的裡面定規了一個美意，這個美意是在基督裡面定規的。請記得：這一個美意不是在你、我裡面所定規的。我們不要以為說：神定規的旨意是根據你或根據我，神定規的那一個美意，乃是根據基督所定的。

祂在基督裡面預定了甚麼呢？聖經說：祂要為祂的兒子預定一個配偶。祂已經將萬有都賜給祂的兒子了，但是神還沒有滿足，祂還要為祂的兒子作一件更大的事。雖然萬有都是祂兒子的產業，雖然祂兒子擁有萬有，而萬有也都要彰顯祂的榮耀，但是祂覺得還不夠，所以祂說：我要為我的兒子預備一個配偶，而這一個配偶實在是能與祂相配的，並要與祂聯合在一起，而且能作祂的好幫手。所以，為著這一個緣故，神在基督耶穌裡就定了一個旨意，就是祂要將教會賜給祂的兒子，好作祂的配偶和幫手。隱藏的奧秘已經顯明出來了

這個旨意是在甚麼時候定規的呢？乃是神在創世之前就定規了的；但這個旨意雖然定規了，卻是一個奧秘。因為這一個旨意是隱藏在神自己的心裡頭，歷世歷代的人都不知道這件事。我們的神是最會守秘密的。我不知道我們能不能守秘密？很多時候我們告訴一個朋友說：這件事我只告訴你一個人，你必須要守秘密。你看！他自己就沒有守秘密；而聽到秘密的人，十之八九都是不守秘密的，我們人是不會守秘密的，但是我們的神實在是會守秘密的。你看經過了多少世代，在祂裡面的事，人都不知道。雖然如此，神在歷世歷代的許多時候，祂還是啟示了一點東西出來。如果在你的心裡面有一件寶貴的秘密，雖然時候還沒有到，但有時候忍不住還是會透露出一點來的。然而即使你吐露了，別人可能還是聽不懂。神在基督耶穌裡的那個秘密也是這樣。

1. 藉為亞當預備配偶的表徵

比方說：神創造亞當和夏娃之時，這秘密實在已經吐露出來了。因為神說：「那人獨居不好，我要為他造一個配偶來作他的幫手。」我們看見亞當被創造之後，他是一個人，他沒有配偶也沒有幫手。神就把祂自己所創造的各種動物帶到亞當的面前；亞當就給每一種動物取了名字。亞當可以說是一個天才的動物學家，他用不著進學校，就把所有的動物都取了名字。

但是我想神把動物帶到亞當面前來，不只是叫他給牠們取名字就完了，我相信神還有更深的用意在裡頭。因為神說那人獨居不好；他太孤單了，我要為他預備一個配偶，所以就把這些動物帶給他看一看。亞當看見了那些動物：有的也許是很小的一條小蟲，有的也許是很大的一頭象，也許有猩猩也有鱷魚。各種各樣的動物都帶到亞當的面前，亞當看了又看，但他找不到與他自己相像的，他覺得他不能與這些東西相合。同時他也看見，這些東西怎麼能夠作他的幫手呢？所以一個一個的來了又去了。

他必定說：「雖然這些動物我可以管理牠們，但是牠們不能作我的配偶，因為牠們都不像我。」所以神把這些統統帶過去了，把一樣一樣的都刪除之後，在神創造的萬有裡面，亞當找不到一個配偶。如果

亞當能找到一個動物是令他滿意的，也許他看見一隻猩猩就說：這有一點像人。他若是這樣，那就闖大禍了。於是神說：「好的，現在我要替你造一個配偶。」感謝神！他接受了神為他所預備的。我們知道神就使亞當沉睡，從祂的肋旁取出一個東西來。今天我們說是一根肋骨。但原文是說「取出一個東西來」（我不知道男人的肋骨是否比女人的肋骨少了一根）。然後用這個東西製造成一個女人。這裡的製造不是 Created，乃是 Built，像蓋房子一樣的蓋起來—用從男人裡面所取出來的東西，建造成一個女人。然後神就叫亞當醒過來，把這個女人帶到亞當面前。亞當一看，說：這個就是我，是我肉中的肉、骨中的骨，我叫她為女人—希伯來文女人叫伊夏（Ishshah），就是配偶—她就作了他的幫手。我們如果有新約的知識，就都知道，第一個人亞當，乃是預表第二個人基督；夏娃是第一個女人，她代表第二個女人就是教會。你看，這件事是不是已經將神心裡秘密透露了出來呢？不止如此，一次又一次的，神的秘密好像是藏不住了。

2. 藉以撒娶利百加的表徵

又比方說創世記第二十四章，亞伯拉罕覺得他兒子以撒差不多四十歲了，還沒有妻子，他就打發他的老僕人回到他的本地本鄉去為以撒找一個妻子；然後找到了利百加。創世記第二十四章實在是很美的一章，我看每一位年輕弟兄姊妹都應當唸，因為那裡實在看見神奇妙的作為。「亞伯拉罕」代表「父神」，「以撒」代表「子神」，「老僕人」代表「聖靈神」。你看父有意思為著他的兒子，而兒子卻沒有發表他自己的意思，但是父親為著愛兒子的緣故，要為兒子預備一個妻子。我想今天也是一樣，許多年輕人都不想結婚，他們要晚一點。

所以，以撒四十歲還沒有結婚，而父親心裡已經為他著急了。我想許多弟兄姊妹也許也為著你們的兒女著急，但是我們看見，父神在那裡主宰安排一切。不是人的作為，乃是聖靈在那裡安排環境，把利百加帶到以撒那裡。當然這也是預表教會，但是當時以撒和利百加並不知道，在舊約裡作預表的人們全都不知道。

3. 新約明說教會是基督的配偶

到了新約時代，聖經告訴我們：到日子滿足的時候，基督就來到這個世界，祂為婦女所生，且生在律法之下，為著要把我們這一班在律法底下的人拯救出來，叫我們得著兒子的名分。因為我們都有血肉之體，所以我們的主親自穿上了血肉之體，來與我們聯合；祂親自來作了一個人。因為這個緣故，祂就能為著我們作代替—祂在十字架上作了我們的代替。可以說是神將祂壓傷了，從祂的肋旁就流出血和水來。神就利用這流出的血和水，來製造一個教會。這就是主所說：我要建造我的教會在這磐石上—主就是那一個磐石，教會是建造在祂的上面。祂在十字架上所流出來的寶血洗淨了我們的罪；所流出來的水代表祂的生命，這個生命就賜給了我們；因著這一個緣故，我們能以與祂聯合。神就把我們獻給祂的兒子，作祂的配偶也作祂的幫手。

所以弟兄姊妹！我們感謝讚美神！因為神歷世歷代在基督裡所隱藏的奧秘，現在已經顯明出來了。所以保羅在以弗所書第三章告訴我們：「現在藉著聖使徒和先知，都已經顯明出來了。」今天如果我們還不知道，我們實在是無可推諉了；因為這秘密已經啟示出來了。

只追求認識基督而不追求認識教會乃是一種偏差

神的中心乃是基督，但是教會與基督聯合，所以教會在神那永遠的旨意裡面，也佔著很重要的地位。

今天我們都知道要追求認識基督，因為基督是神那永遠的旨意；但是弟兄姊妹知不知道，我們也應當追求認識教會。我覺得在神兒女的中間，尤其在那些追求主的人身上，我們都知道應當追求認識主，當然是正確的，但是當我們在那裡追求主的時候，很容易落入一種偏執的情形裡。我們會有一點偏差，就是當追求主的時候，只注意個人的經歷基督。個人怎樣來認識主，這當然是重要的，但是當我們個人在那裡追求主的時候，這個追求的結果，是不是只想作一個屬靈的偉人？是不是在我們的心裡偷偷有這樣的意念，盼望有一天像蓋恩夫人呢？因為我們的追求完全是在個人方面，結果就偏向於單獨屬靈偉人的觀念。

但是如果讀神的話語，我們知道神在基督裡所定那永遠的旨意，不是要一些屬靈的偉人；不是在這裡有一隻胳膊是特別大的。你如果到過羅馬梵蒂岡，就知道在某一建築物的天花板上，米開蘭基羅畫了一些奇形怪狀的東西，像有一隻手特別大的等等。你想，神所要的會是一個特大的胳膊或者是一個特大的腿嗎？

有一次，我到一個朋友家中去吃飯，這位朋友的女兒是美術家。我看見牆壁上掛著一幅畫，內容是一張桌子上面有水果和食品等物，但是在桌子中間有一隻手伸出來。我就問朋友這是甚麼意思？他回答說：他女兒作畫覺得桌子中間缺少一個東西，於是就畫了這一隻手。如果你正吃飯的時候，忽然一隻手從桌子上伸出來，你還吃得下飯麼？

所以弟兄姊妹！神在永世裡，在基督裡所定規的旨意，不是一些屬靈的偉人，像單獨的手和腿在那裡。神所要的乃是一個身體，神所要的是各種的肢體都能建造起來。不是畸形的發展，而是整體的發展——滿有基督長成的身量。這一個乃是神在基督裡所定規永遠的旨意。

要與眾聖徒一同建造起來

我們不能光注意自己怎樣的屬靈，我們要與眾弟兄姊妹一同建造起來。有的時候走得快的人，為了弟兄姊妹，你該將腳步放慢一點。你看迦勒和約書亞，他們在三十八年前就可以進迦南，但是他們願意與以色列人一同在曠野走三十八年，好叫以色列那新一代的人，能和他們一同進入迦南。

弟兄姊妹！神在基督裡所要的是教會，不光是單個的你和我。當然你、我的屬靈與教會的成熟發生直接的關係；如果我們不屬靈，教會怎麼能屬靈呢？但我們追求屬靈不是為著自己，乃是為著教會，更是為著我們的主。

所以，盼望弟兄姊妹不要輕看教會這件事。我們一面不能玩教會，但是一面我們也不能輕看教會，因為教會在神的心意裡面，是一個很重要的東西。如果基督不能得著祂的教會，我們的主是何等的孤單。如果祂得不著教會，祂就得不著幫手。所以聖經給我們看得很清楚，在神那永遠的旨意裡面，教會有著很重要的地位。

必須回溯到永世裡去認識教會

那麼，今天的問題在這裡：我們認識不認識教會？我們怎樣來認識教會？如果今天單看我們四圍的光景，我們永遠不會認識教會；如果我們只在歷史裡面尋找教會，我們也不會正確的認識教會。要認識教會，我們必須回到永世的裡面去，我們必須要回到神那一個在基督裡所定的旨意裡面去。因為教會是超歷史的；在歷史以前，在神的意念裡面，為了祂的兒子就已經有了教會。

讓我再講得玄妙一點：在創世以前，在神的意念裡面，神已經把教會賜給祂的兒子；不但在意念裡面，

並且神實實在在已經把教會給了祂的兒子。為甚麼呢？因為我們的神是沒有時間性的。在祂，有了這個意念，事情已經成了。時間是屬於我們的，今天我們活在時間的裡面，所以我們看見教會還在那裡被建造，好像我們的主還未得著。但是從神的眼光來看，主已經得著了祂的教會。換句話說：今天聖靈的工作，是從那已經完成的裡面作到完成；不是從一個沒有的裡面作出一個有來。如果你能看見這一層，我告訴你，你永遠不會灰心。無論你在地上遇見甚麼樣的光景，你裡面都能感謝讚美，因為你知道已經在那裡了。

必須有聖靈的啟示

所以弟兄姊妹！教會真是一個奧祕。我們要認識教會，聖經告訴我們：教會是那基督的奧祕。因為是奧祕，所以需要啟示。如果沒有啟示，你沒有辦法來識透這一個奧祕。不錯，這奧祕藉著聖使徒和先知已經顯明出來了，我們在以弗所書也已經讀到了，但這個啟示的原則還是不變的。雖然這個奧祕曾經啟示過，並且已經寫在神的話語上，我們今天可以來讀、來看，但是如果我們讀的時候沒有得到啟示，這還不過是黑字寫在白紙上，我們摸著的仍是字句，還不是真正的認識教會。

要認識教會，需要聖靈的啟示。所以保羅在以弗所書的第一個禱告裡面，他說：「求神賜給你們智慧和啟示的靈，叫你們真知道祂。」如果沒有啟示，就不可能真的知道；你不能根據知識來作甚麼。有許多人讀了新約，就說：「我在新約裡找到了教會的模型，現在，我可以起來建造教會。我指定幾個人作長老，再有幾個人作執事，新約的教會就成立了。」那麼他自己呢？那當然是作使徒了。

弟兄姊妹！這給我們看見，這個奧祕雖然在聖經裡已經顯明出來了，但是，如果聖靈沒有在你裡面把所已經啟示的再重新啟示在你心裡，你還是沒有看見教會。所以我們必須在神面前禱告，求神給我們智慧和啟示的靈，叫我們真能看見那基督的奧祕。

教會就是「那基督」

親愛的弟兄姊妹！如果你能看見那基督的奧祕，我深深知道在你身上要起極大的變化，因為教會不是別的，教會就是「那基督」；凡是不屬於主的，都不在教會裡面。雖然表面上教會是我們這一班信主之人的集合，但是教會在實際上乃是基督在你裡面，基督在我裡面。

好多年前在一個特會裡面，史百克弟兄也在座，我曾作了一個比喻，我說：為著使弟兄姊妹明白的緣故，我要給你們一個簡單的公式。（當時，我知道史百克弟兄是不贊成的，因為他講的是越玄妙越好，他也常用長的句子。而我是個很簡單的人，所以我請他原諒我。）我接著說：甚麼是「教會」呢？假定說今天在地上只有三個基督徒：彼得、雅各、約翰，那麼，甚麼是「教會」呢？如果彼得、雅各、約翰，聚集在一起就是教會，那教會的問題就多了，因為彼得是天生要作頭的，而雅各和約翰也盼望作頭。（他們甚至把他們的母親都請了出來，因為他母親是主耶穌的姑媽。姑媽的話一定是有力量。）所以你看見，如果這三個人是教會的話，這裡就出來三個頭並且分派了一雅各、約翰是弟兄，彼得不過是表親。這樣的話教會就分門結黨了，這個是不行的。

那麼，甚麼是「教會」呢？教會是：彼得裡面的基督，加上約翰裡面的基督，再加上在雅各裡面的基督，就等於教會。這個對不對？換句話說：教會是甚麼呢？是彼得、約翰、雅各、加上基督。如果是這樣，那麼你看見的教會，是一半屬靈，一半還是屬肉體。這也不是教會。

那麼，甚麼是「教會」呢？是在彼得裡面的基督減去彼得，加上約翰裡面的基督減去約翰，再加上雅

各裡面的基督減去雅各，這才等於教會。這樣就對了。

所以，「教會」是甚麼？教會是那基督；不是彼得、不是雅各，也不是約翰。外面看著是彼得、雅各、約翰；實際上他們都受了十字架的對付，把他們自己除去了，剩下的就是基督自己。這就是那基督，就是教會。弟兄姊妹！如果這樣才是教會，那麼我們今天所遇到的是甚麼呢？這個在我們身上的要求有多大？甚麼時候我們自己出來了，我們就破壞了教會的見證。這個我們需要在神面前受嚴格的約束。教會是「基督的身體」

甚麼是「教會」呢？以弗所書第一章二十二至二十三節：「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。」教會是基督的身體。身體是一個生機，不是一個組織；身體是活的，不是一個死東西；身體不是規條、律法；身體裡面有生命聖靈的律；身體不能離開頭，身體與頭是完全聯為一體的。所有的豐富都在頭裡面，但是頭裡面的豐富都裝在身體的裡面；基督是豐富的源頭，教會是豐富的充滿；基督是教會的頭，教會是基督的身體。

所以你在這裡看見，基督是權柄，教會乃是要執行元首一切的命令。這個是教會。所以，甚麼是教會呢？教會是基督的充滿。你想想，今天我們所看見的教會，是豐滿還是貧窮？為甚麼我們看不見基督的豐滿？因為我們被許多其他的東西所充滿了。我們需要倒空一切，讓元首的豐富能充滿在教會的裡面，這樣我們才能彰顯主自己的榮耀。

教會是一個「新人」

甚麼是「教會」呢？以弗所書第二章給我們看見教會是一個新的人。

在舊造裡面有各種各樣的分別，當然在以弗所書第二章的裡面，最大的分別是猶太人和外邦人。猶太人和外邦人的分別是根據好幾個原因，不但是有種族的分別，還有宗教的分別、還有禮節的分別，許許多多的分別；所以當時的猶太人與外邦人是不來往的。在聖殿裡面，外邦人只可以到外邦人的院子裡面去（外邦人的院子後面是女人的院子），有牌子寫在那裡：「外邦人到此為止。」如果你進去就必死。猶太人的聖殿，外邦人是沒有分的，因為外邦人是局外人。猶太人看我們外邦人像狗一樣。為甚麼呢？因為我們吃的東西不潔淨。他們根據利未記，只吃那些潔淨的東西，所以他們看外邦人像狗一樣。當然外邦人看猶太人也是如此。猶太人與外邦人的分別太大了，他們不能一同吃飯，他們也不能到你家裡來，否則他們就被玷污了。你看這個分別多大！

但是感謝讚美主！主在十字架上把中間這道牆給我們拆掉了，使猶太人和外邦人在祂自己的裡面同歸於一；叫我們成為一個新的人；把我們帶到神的面前來與神和好。親愛的弟兄姊妹！甚麼是「教會」呢？教會是一個新的人，舊的都過去了，一切都變成新的了。所以在教會的裡面，不分猶太人、希利尼人；不分受割禮的、未受割禮的；不分化外人、西古提人；也不分為奴的、自立的；惟有基督是一切。

弟兄姊妹！根據原文，不但是不分（說不分證明還是有分別在，只是不分而已），更進而是「沒有」；沒有猶太人，也沒有希利尼人。好像一個中國人一進了教會的門，這中國人不見了，那麼在裡面的是誰呢？乃是一個基督徒。猶太人來了，他一跑進教會的門，猶太人也不見了，只有基督徒。美國人也來了，他一踏進教會，美國人也不見了，只有基督徒。所以你看見，世界上各種各樣的分別，在世界上是永遠存在的；你不要想在世界上能把這些分別打掉，共產黨想把這些分別打掉，但那是換湯不換

藥。世界的分別因著罪的緣故，總是在那裡。但是在基督的裡面、在教會的裡面，這些都在十字架上被除去了。因為這些都是舊造的東西，在新人的裡面沒有這些東西。所以兄弟姊妹，讓我們記得：我們都是弟兄、都是姊妹，我們沒有這些分別。

我記得：有位弟兄（王師傅）服事我們的倪柝聲弟兄。他替倪弟兄煮飯做菜，倪弟兄若說這道菜好吃，那麼天天都送這道菜來。他真是愛倪弟兄，就連他的薪水都買菜給倪弟兄吃了。他覺得倪弟兄是他的主人，他是倪弟兄的僕人，這很好。等到擘餅記念主的時候，他必定先看一看倪弟兄坐在那裡，他如果坐在倪弟兄前面，也一定換到後面去坐，意思是主人和僕人要分開。而倪弟兄如果看見他坐在後面，就立刻叫他過來坐在旁邊，因為在主裡面都是弟兄。在家裡有主人和僕人的分別，這是對的，但是在教會裡面，沒有這樣分別。所以兄弟姊妹，甚麼是教會呢？教會是一個新人。

教會是神的家

教會不是一個新人，聖經也告訴我們：教會是神的家。這是第二章給我們看見的。你知道「神的家」有兩個解說：甚麼叫作「家」呢？這個家可以說是家庭的家，也可以說是住家的家。在聖經裡這兩個意義都有。所以聖經說：你們不再是外人和客旅，你們是家裡的人了。所以，我們信主的人都是同一個家裡的人。

1. 是神的家庭

你知道神有一個家，神的家裡頭有三個人，但只有一個旨意，沒有一點的隔膜：父在子裡面，子在父裡面，父子在聖靈的裡面。我們看見那個合一，實在是美得不能再美了；這個家庭實在是美麗的家庭。但是感謝神！神說：為著愛的緣故，我們要擴充我們的家，我們要把許多的人帶到我們的家裡面來。所以聖經說：祂叫我們得著兒子的名分；祂不但把兒子的生命賜給我們，還叫這個生命長大，叫我們能像祂的兒子，使我們有祂兒子的性格。在這個家庭的裡面，實在是非常的快樂。

弟兄姊妹要記得：教會是神的家，教會不是一個法庭；教會也不是一個改良所。你知道，許多弟兄姊妹在教會裡要改正這一個、改正那一個，而那個「正」就是他自己。教會不是這樣的一個地方。教會是一個家，裡面有父老、有青年人、有小孩子，慢慢的長大。家的意義給我們看見，我們都有家的風範。所以到家裡來的時候，你在這個弟兄身上看見基督，你在那個姊妹身上也看見基督，這個就是家了。但今天我們跑到教會裡面來，在這個弟兄身上看見亞當，在那個姊妹身上看見夏娃，我們都看不見基督，這樣就不成教會了。所以我們要學習在弟兄姊妹的身上來看見基督，果真如此，你愛他就容易；你若只看見亞當、夏娃，你就愛不來。教會是神的家，我們要追求像我們的主。

2. 是神的住家

這個家也是住家的家，是神藉著祂的靈居住的所在。神是要住在這個家裡面的。你記得在約翰福音第十四章，主說：「你如果愛我，就要遵守我的命令，我的父也要愛你，並且我們要來與你同住。」「同住」就是「居住」，住家在你裡面的意思。神今天住在那裡？祂的家在那裡？以賽亞書第六十六章說：「天是神的坐位，地是祂的腳凳。」神說：你為我造何等的殿宇，那裡是我安息的地方呢？我與那一班虛心、痛悔，因著我的話而戰兢的人同住。天地是神的辦公廳，祂的寶座在天上，祂的腳凳在地上，這是祂的辦公廳。那麼祂的家在那裡呢？祂的家就在那一班愛祂的人裡面；在因祂的話而戰兢的人裡面；在靈裡痛悔的人裡面。弟兄姊妹！這是祂的家。

教會是「基督的新婦」

教會是甚麼呢？教會是基督的新婦。我們的主藉著祂在十字架上所流的水和血，祂把教會建造起來。祂看顧這個教會，祂天天用水藉著道來洗淨這個教會，叫教會能聖潔沒有瑕疵、沒有斑點，也沒有縐紋，能成一個榮耀的教會獻給祂自己，作祂的配偶。所以弟兄姊妹！今天聖靈在教會中所作的工作，就是叫我們配得過基督。這樣，等到我們成熟的時候，祂就要來接我們到祂那裡去，叫我們永遠作祂的配偶。這一個就是教會。

教會是「基督的幫手」

教會是甚麼呢？以弗所書第六章說：教會是那個戰士，就是基督的幫手。這個我們以後還要題說。所以親愛的弟兄姊妹！甚麼是「教會」？在神的話語裡面，甚麼是「教會」？我們實在是需要聖靈在我們裡面開啟，叫我們真正看見甚麼是教會。這樣，在我們身上要發生極其實在的工作：我們看見在我們身上有許許多多的東西必須被十字架除去；我們看見需要基督多多的在我們裡面加增；我們要看見在我們彼此之間，要怎樣有聯合、彼此相愛。巴不得這個教會能早早的成熟，叫我們的主能心滿意足。弟兄姊妹！我們愛我們的主，我們也愛祂的教會。

禱告：主阿！我們實在感謝讚美你！因為你愛教會，為教會捨己，並且你用水藉著道來潔淨教會，叫教會成為一個榮耀的教會來獻給你。我們的主啊！我們感謝讚美你！因為你揀選了我們，你的恩典在我們身上。主啊！我們真是願意你的旨意早早的通行，我們要在你那教會裡面有分。我們要被你使用，來建造這一個教會。我們的主啊！我們要你得著心滿意足；所以求你在我們的裡面，給我們一個心願。從今以後我們願意把自己擺上，為著你，也為著你的教會。願你在教會裡，在你裡面得著榮耀。奉主耶穌基督的名。阿們！

第三篇 神怎樣成全祂永遠的旨意

「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。要竭力保守聖靈所賜合而為一的心。……凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此連絡。……直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子。」(弗四 1-16)

禱告：主阿！當我們來到你話語面前的時候，我們實在感覺如果不是你聖靈的光照，我們只能摸著你話語的字句，不能進入你話語的實際。所以我們真是仰望你，求你賜給我們智慧和啟示的靈，叫你的話語在我們裡面實在是變成靈和生命。我們的主！我們只有這樣無倚無靠來到你的面前，我們仰望你自己在這裡說話和作工，叫你的兒子被高舉得著榮耀。聽我們的禱告，奉主耶穌基督的名。阿們！

我們這一次一同在主面前所交通的，乃是神永遠的旨意。我們知道，我們的神在祂自己的裡面定了一個旨意。在創世之前，祂就在自己的裡面有了預定的美意，而祂那個美意就控制了祂以後一切的作為。這個永遠的旨意就是祂自己的愛子。祂願意祂的愛子，在凡事上都居首位。祂要使天上、地上一切所

有的，都在祂兒子的裡面同歸於一。祂要祂的兒子承受萬有，叫萬有都在那裡彰顯祂兒子的榮耀，叫天上、地上、地底下的無不屈膝、無不口稱耶穌是主。我們的主耶穌，祂實在是萬有的主，這是神在創世之前，在自己裡面所定的旨意。神不但在祂自己裡面定了這麼一個美意，並且這一個美意也是藉著祂的兒子完成的，所以我們知道，在神的心意裡面，基督不但是中心也是普及。這就是神在祂裡面所定規的旨意。為著這一個緣故，我們也以基督為一切的中心，我們必須來追求認識祂。

同時我們也看見神在基督的裡面有一個永遠的旨意。祂不但在自己裡面定了美意，祂也在基督的裡面定了一個美意。祂為著愛祂兒子的緣故，不但把萬有都賜給了祂的兒子，而且覺得這還不夠，祂要為祂的兒子預備一個配偶，作祂的幫手。因此，我們看見祂在基督的裡面揀選了我們。

神的揀選和預定，乃是根據祂的榮耀

弟兄姊妹！神的揀選實在是一個奧祕。我們不知道神為甚麼揀選我們，但神的揀選不是根據我們的情形，而是根據祂自己的榮耀。祂在創世之前就在基督裡揀選了我們。祂揀選我們，不是僅僅叫我們得救而已。今天有人以為神的揀選和神的預定，就只是我們得救或不得救。如果是這樣，那就是以人為中心了。但我們看見，神的揀選和祂的預定，乃是根據祂的榮耀。祂不但拯救了我們，實在說來：神的揀選是叫我們得著「兒子的名分」。

羅馬書第八章告訴我們：神所預先知道的，祂就預定他們，叫他們能模成祂兒子的形像。祂預先所知道的人，祂就召他們來；祂所召來的人，祂就稱他們為義；祂所稱為義的人，祂叫他們得著榮耀。所以我們知道神的揀選，乃是叫我們能得著榮耀；不是僅僅的得救，乃是進到榮耀的裡面；乃是模成祂兒子的形像；叫我們能與祂兒子相配，能一同享受榮耀；並且能一同在那裡面掌權。這是神預定的揀選。

所以我們感謝讚美神！神是為著祂自己的緣故、為著祂兒子的緣故，就根據祂的榮耀預定、揀選了我們，祂既然揀選了我們，祂就永遠不會放手，祂就要一直在我們身上工作，直等到我們能得著榮耀。這一個就是我們在神面前的信心。祂使許多的恩典臨到我們身上，叫我們能在祂面前聖潔，沒有瑕疵；成為一個榮耀的教會獻給祂的兒子作新婦。弟兄姊妹！這就是在神永遠旨意裡面的那個東西。

神怎樣來成全祂永遠的旨意

那麼，神怎樣在我們裡面作出祂那永遠的旨意呢？我們前面所說的，是神在祂自己的裡面；神在基督的裡面定規了這樣的旨意；祂既然定規了這樣的美意，祂就藉著祂的兒子來成全了一切。但今天，神怎樣在我們的裡面把祂那永遠的旨意作出來呢？

我們知道，以弗所書可以分成兩個大段，這兩個大段是用兩個禱告來代表的。保羅在以弗所書第一章有一個禱告，在以弗所書第三章下半，他又有一個禱告；這兩個禱告，就把以弗所書這兩大部分啟示出來了。

1. 賜給我們智慧和啟示的靈

以弗所書第一章第一節至第三章十三節是第一大段。在這一大大段裡頭，給我們看見神怎樣在祂自己以及基督裡面定規了那永遠的旨意；並且祂怎樣藉著基督來成全這一個永遠的旨意。這乃是客觀的真理。甚麼叫作「客觀的真理」呢？客觀的真理就是神在基督裡面所作的一切；並且是已經作成了的。客觀的真理，乃是已經成功的事實。關於這一個，我們所需要的是看見、是相信。所以保羅講到這些客觀

真理的時候，他就有這樣的禱告：願榮耀的神，賜給你們智慧和啟示的靈，叫你們真知道神。現在神在基督裡面已經作了事，這不是你與我所作的，乃是神在祂兒子裡面為我們作成了一切，叫祂永遠的旨意能得以完成。

對這一切的事實，我們需要得著智慧和啟示的靈，我們需要看見。那不是外面的看見，也不只是頭腦裡面的領會，乃是在我們靈的深處真正能看見，叫我們真正能知道神在祂裡面所定的旨意是何等的榮耀；真正能看見神的愛子乃是神的中心；真正能看見神在基督裡面怎樣選召了我們；主在十字架上怎樣成功了一切，叫神那永遠的旨意能完成在我們身上。

這個需要在我們靈裡看見。聖靈要把神的奧祕啟示在我們的靈裡面，叫我們能真正看見基督，也真正能看見教會，叫我們真正知道基督也知道教會。這是需要聖靈在我們靈裡面給我們光照和啟示的。祂還要叫我們知道祂的恩召有何等的指望，叫我們知道祂在聖徒中所得的基業，有何等豐盛的榮耀，也叫我們能知道神在我們這些信的人身上所行的能力，是何等浩大。這些是需要神啟示的。因為對於客觀的真理，我們所需要的是看見。這些客觀的真理，都是永遠的事實；這些永遠的事實，我們所需要的是靈裡能看見。因為看見的緣故，我們就能相信並接受。這是以弗所書的第一大段。

2. 叫我們裡面的人剛強起來

第二段是從第三章十四至第六章二十四裡，給我們看見的是主觀的經歷。這裡告訴我們：因著神已經為我們在基督裡成就了這些事實，現在神藉著祂的靈要在我們裡面把這些事實作成我們的經歷。但這需要我們裡面的人剛強起來，因為聖靈的工作需要我們的響應。所以保羅有了第二個禱告：求祂的父根據祂的榮耀，藉著祂的靈，叫我們裡面的人能剛強起來，叫基督因為我們的信能住在我們的心裡頭。我們都知道：基督是住在我們裡面的。當我們信主的時候，基督就進到我們的裡面來。但基督是住在那裡呢？聖經給我們看見，祂是藉著我們的信，住在我們的靈裡頭。但是弟兄姊妹！祂不但住在我們靈裡面，並且祂也住在我們的心裡頭。祂不光是在我們靈裡面，祂也要從我們靈裡面擴大出來充滿我們的心；祂要用祂的愛來充滿我們，叫我們被神的愛完全充滿了。這一個是主觀的經歷。這就是神把祂那永遠的旨意，作在我們的裡面。

弟兄姊妹！神的真理雖然是客觀的，但是神的真理在我們的身上卻應當有主觀的經歷。神的真理不是渺茫遙遠的，神的真理必須在我們裡面變成我們的生命、變成我們的靈。這樣，我們才是真正進入了神那永遠的旨意。

我知道，當我們交通神那永遠的旨意的時候，很可能我們裡面有一種感覺，好像我們在摸一個很高很高的東西；因為神是那麼的高，好像是可望而不可及似的。就如同我們看見一個籃子，裡面裝了許多好吃的水果，有桃子、有蘋果、有葡萄，還有梨和西瓜，但是這隻籃子是掛在高空之上，我們看是看見了，卻摸不著。這樣如同望梅止渴，是無濟於事的。

因為我們真正看見的緣故，裡面實在生發了一個渴慕的心；我們要知道基督、我們要知道教會，我們真是覺得這些太寶貝了，所以在我們裡面引起了一個渴慕的心。但我們不是只能望而不能及。弟兄姊妹！神的真理是那麼高、是那麼完全，但是神卻把這一籃的水果放在地上，而且祂說：這一籃的水果你們可以儘量的享用。所以我們不要以為神那永遠的旨意與我們沒有切身關係，只不過是想像中的東西。我們要知道：神那永遠的旨意是要作在我們裡面的；神要藉著祂的靈，把我們帶到祂那永遠的旨

意裡面去。這是以弗所書的第二大段。

成全的過程

1. 行事為人當與蒙召的恩相稱

現在，我們要來交通神那永遠的旨意，怎樣藉著祂的靈作到我們的裡面。我願意與弟兄姊妹交通四件事。以弗所書第四章第一說：「我為主被囚的勸你們，既然蒙召，行事為人就當與蒙召的恩相稱。」第一件事就是行事為人當與蒙召的恩相稱。

感謝讚美主！我們這一班人都是蒙召的人。我再說我們這些人的蒙召，是根據神的揀選；而祂的揀選是根據祂的喜悅。我們不知道為甚麼緣故神呼召了我們，我們只知道因為神愛祂兒子的緣故，所以呼召了我們。

甚麼是我們的「呼召」呢？祂呼召我們來作基督的身體；祂呼召我們來作一個新人；祂呼召我們來作祂的家——不但祂的住家，也是祂的家庭；祂呼召我們作基督的新婦；祂呼召我們來作神的戰士。總而言之：祂呼召我們來作基督的配偶、作基督的幫手。

但是我們被召乃是團體的。雖然我們是一個人、一個人的蒙召，但是神所召的乃是團體的。神雖然是一個一個的召我們，但是祂不是召我們來作單個的屬靈偉人；祂一個一個的召來，乃是叫我們成為一個身體，而我們是彼此互相作肢體的。基督是我們的頭，我們乃是祂的身體。

所以，根據以弗所書第一章十八節：「求神光照開啟我們心中的眼睛，使我們知道祂的恩召有何等的指望。」這一個「恩召」是甚麼呢？那一個盼望又是甚麼呢？我們知道：這一個呼召是呼召我們來作基督的身體。那個盼望是等身體長大成人的時候，就有盼望作基督的新婦。今天我們是基督的身體，將來我們是基督的新婦。今天我們是身體，但是這個身體需要長大，等身體成熟的時候，那麼主要來接我們到祂那裡作祂永遠的新婦。這個乃是恩召的盼望。

既然我們的呼召是這樣，那麼保羅告訴我們：「你們行事為人要與蒙召的恩相稱。」我們既然看見了我們的呼召，那麼現在我們在地上應當怎樣行呢？應當能與那個恩召相稱。怎樣才能與那個恩召相稱呢？在以弗所書四章一節至十六節裡面，給我們看見兩件事：第一件事：「要竭力保守聖靈所賜合而為一的心。」這樣才能與我們蒙召的恩相稱。第二件事：「百節各按各職，照著各體的功用彼此相助，便叫身體漸漸增長，在愛中建立自己（這一個身體）。」

（1）竭力保守聖靈所賜的合一

親愛的弟兄姊妹！我們是被呼召來作基督的身體。基督有幾個身體？我們都知道基督是頭，我們是祂的身體。我們所有信主的人，從第一個信主的一直到最後一個信主的，在這二十個世紀中所有信主的人，每一個都是一個肢體，而我們合起來就成為一個身體。只有一個頭，也只有一個身體。我們不能有兩個頭或者許多的頭，我們也不能有兩個身體或許多的身體。如果一個頭一個身體，這是正常的，也是美麗的；如果是幾個頭一個身體，或一個頭幾個身體，那就是怪物了。

所以，我們在這裡必須要看清楚，今天我們只有一個頭，就是基督；不允許在祂之外有別的頭。而在頭的底下，只有一個身體。我們人雖然多，仍舊是一個身體，但雖然是一個身子，卻有許多的肢體；那基督也是這樣。既然只有一個身體，那麼有一件事非常重要，就是要竭力保守這個身體的一。這是很清楚的事情。如果你不竭力保守這個「一」的話，那麼自然而然的，這一個身體就四分五裂了，這

就虧欠了神極大的榮耀。

但是我們怎樣保守這個合一呢？感謝讚美主！聖經告訴我們：「要保守聖靈所賜的合一。」在我們中文聖經的翻譯裡，語意好像差了一點。從中文看，這個合一好像是聖靈賜給我們的，這是對的；但原文的意思還要比這更深一些，乃是「聖靈的合一，已經賜給我們了」。每一個信主的人、每一個肢體都帶著了這聖靈的合一，因為這聖靈的合一已經賜給我們了；所以，我們的需要是保守它。

弟兄姊妹！你能不能保守一個不是你的東西？你只能保守屬於你的東西。如果那東西很寶貴，就要竭力的保守了。如果我在馬路上走，我口袋裡有幾個銅板，我就很自然的走，不必東張西望，因為若被人偷去也無所謂，但是如果我口袋裡有金條，恐怕我的手就要一直放在口袋裡了，而且要東張西望，怕有人要來搶它，我就要竭力的去保守它。

神今天給祂的教會極大的恩賜，那就是聖靈的合一。這聖靈的合一是多麼的寶貴，藉著這個聖靈的合一，叫身體能聯合起來，不至於被分化。所以聖經告訴我們：你要竭力的保守它，你不能讓仇敵把這個東西偷去。我們要站牢在這個立場上面。甚麼是「教會的立場」呢？教會的立場，就是聖靈的合一。我們要站在聖靈合一的上面，我們不能允許任何東西把我們從這一個立場上挪去。

今天有人在那裡講教會的立場是地方，說：我們要站住地方立場，於是到地方政府去登記一下，便認為是站到地方了，正確了。弟兄姊妹們！不是這樣，雖然教會有地方的出現，但是教會的立場是身體的合一。如果我們要講地方教會，請記住：地方教會在聖經裡頭沒有教訓；在聖經裡頭，地方教會是一個榜樣；乃是一個實行，而不是一個教訓。甚麼是地方教會的教訓呢？地方教會的教訓，就是聖靈的合一。如果你守住聖靈的合一，那麼教會在那一個地方就顯出來了。

a. 謙虛、溫柔、忍耐、愛心、和平

「所以，我們行事為人要與蒙召的恩相稱，我們要竭力保守聖靈所賜合一的心。」但是我們怎樣能竭力的保守這聖靈的合一呢？我們需要有一種的態度，就是保羅在這裡告訴我們的：「凡事謙虛、溫柔、忍耐，用愛心互相寬容，用和平彼此連絡。」我們要保守這一個合一，需要有一種的態度。

甚麼叫作「謙虛」呢？謙虛不是少一點自己，謙虛乃是沒有自己。甚麼叫作「溫柔」呢？溫柔就是不為自己爭甚麼權利。忍耐就是長久的忍受，怎樣能寬容呢？有愛就能寬容了。怎樣能連絡呢？有和平就能連絡了。我們知道這些都是聖靈的果子。我們需要有一種的態度，這樣我們才能竭力保守聖靈所賜的合一。如果我們沒有謙虛，我們很驕傲，怎麼能保守聖靈的合一呢？如果我們一直爭自己的權利，我們怎麼能保守這一個合一呢？如果我們不能忍耐，怎麼保守這個合一呢？

在身體裡的肢體，都是彼此在一起的。如果今天我們搬得遠遠的，平常都不來往，那就沒有事情。比方說：我們一個禮拜聚集一次，只有一個鐘點，大家穿著禮拜天的衣服，然後一同來作禮拜。我們聽一聽唱詩、聽一聽講道，如果滿意，就點一點頭；若不滿意就搖一搖頭。聚會完時捐獻一點錢，大家說再會再會，這樣就相安無事。

弟兄姊妹！如果這樣，好像很不錯，但是這個不是身體。一個身體的各肢體是彼此相連的，它們密切得很。比方我吃飯是比較快一點的，因為太快了，牙齒常常咬著舌頭，如果舌頭說我罷工了，我不合作了，有沒有這樣的事情呢？我自己不知道咬了舌頭多少次，但是我的舌頭還是忍耐，它還是照樣的

合作。我常常心裡想：吃東西是用牙齒吃的，但是你知道吃東西也是用舌頭吃的；如果沒有舌頭把吃的東西拌勻，你怎麼吃法呢？有的東西你要把它拌到後面去用臼齒來壓碎；有的時候要弄到當中來讓尖的齒來把它切一切。你知道是誰來作這樣的工作呢？是你的舌頭來作這個工作，如果沒有舌頭，你難道要用手指頭在口裡將食物撥來撥去嗎？

所以弟兄姊妹！你必需要有忍耐，一定要恆久的忍耐。雖然你受了一次苦，你還是願意再受苦，這樣你才能保守聖靈的合一。當然你需要用愛來寬容，彼得說：一個弟兄得罪我七次。他是一個數學家，一直在那裡計算：一、二…七次。像彼得這樣的人要容忍七次，真不容易。我們知道彼得是一個性情急躁的人，他以為說容忍了弟兄七次那已經了不起了，他到主那裡來表功說：「我的弟兄得罪我七次，七次我都赦免他了，你認為怎樣？」想不到主說：「我不是說七次，我是說七十個七次。」彼得這個數學就完了，他數不清了，就垂頭喪氣的走了。他說：「我沒有辦法了，因為他是弟兄，我只好赦免他；他怎麼得罪我，我總要赦免他。」親愛的弟兄姊妹！如果沒有愛，你怎麼能赦免他呢？

b. 為主被囚

但是，你怎麼會有謙虛、溫柔、忍耐、愛心、和平這樣的態度呢？那個秘訣在那裡？這個秘訣就是保羅的第一句話「我為主被囚的」——我是基督的囚犯。雖然表面上他是羅馬的囚犯，但是他說我是基督的囚犯，我是被基督所拘禁的人。親愛的弟兄姊妹！保羅以這個為他的榮耀。他不但是基督的僕人，他不但是基督的奴僕，他也是基督的囚犯。一個囚犯是沒有自由的，他不能照著自己的意思作事，他完全是在主的管理之下。所以，我們要把身體獻上當作活祭，這樣我們就也作基督的囚犯了；是基督在那裡管理我們，不是我們自己作主的。因著這一個緣故，我們才能有基督的性格表現出來。在基督的性格裡面，你能保守聖靈的合一；在基督以外，我們沒有辦法保守這個聖靈的合一。在肉體的裡面，我們不可能保守聖靈的合一，只有在基督的裡面，必須作基督的囚奴，這樣我們就能保守聖靈的合一了。

c. 七個一——在三而一的神裡面

這個「聖靈的合一」是甚麼呢？就是下面所說的那七個一，這裡告訴我們：「身體只有一個，聖靈只有一位，正如你們蒙召，同有一個指望。」這一個身體、一位聖靈、一個指望，都與聖靈發生關係。因為今天不拘是猶太人、是外邦人，我們都在一個聖靈裡面受浸成為一個身體，而這位聖靈也住在我們裡面，要把我們帶到那一個指望裡面去。

弟兄姊妹！每一個信主的人，都有這三個一：我們有聖靈住在我們裡面；我們已經被浸成一個身體了；我們同有一個指望，就是將來能作基督的新婦。這是每一個信主的人都有的，而接下來所說的一主、一信、一洗，就與主一神的兒子發生關係了。祂是我們的主，我們只有一位主，沒有許許多多的主。只有一個信，這個信是指著我們基本的信心說的，就是我們相信我們的主，祂是基督、是永生神的兒子。一洗，就是我們奉主的名受洗。我們受洗是歸到主的名下，我們從今以後是屬於祂的，不再屬於我們自己，也不再屬於這個世界，我們是屬於我們主的。

所以，一主、一信、一洗，這是凡信主的人都有的。還有一個一，就是我們只有一位神。這位神是我

們眾人的父親；祂是你的爸爸，也是我的爸爸。祂是在我們眾人之上，祂貫通眾人之中，也住在眾人之內。這一個我們都有了。

所以在這裡看見，「聖靈的合一」是甚麼呢？就是「在三而一的神裡面」。我們所有的那個一，就是在三而一的神裡面。這是我們每一個信主的人都有的。現在，你要竭力保守它。如果我們竭力保守它的話，到了第十三節就說：「直等到我們眾人在真道上同歸於一，認識神的兒子。」

（2）在真道上和認識神兒子上的合一

這句話在中文聖經的翻譯上，需要有一點更正。這裡是告訴我們：「直等到我們眾人達到在真道和認識神兒子的合一。」這裡給我們看見又是一個合一。這裡的合一是甚麼合一呢？是在真道上合一。前面所說的「一信」和這裡的「真道」，是有一點分別的。「一信」是指著我們基本的信仰說的，如果你不信耶穌是基督，你根本就沒有得救。這是我們大家必須有的，這是我們的根基。但是第十三節所說的真道，乃是指我們整個信仰說的，就是猶大書所說：「要為從前一次交付聖徒的真道，竭力的爭辯」中的真道。我們的整個信仰，或者說這個真道，就是神話語的啟示，乃是一次交給眾聖徒的。裡面包括了許許多多的真理，這些真理都是需要我們來相信、來接受的。這一個就是這裡所說的「真道」。

有一天，我們要達到一個地步：在整個神的真理裡面，我們都合一了。今天我們知道這件事情還沒有成功。雖然在基本的信仰上我們是相同的，但是在許許多多聖經的真理上，各有各的解說。比方說：被提的事，有的人相信在大災難前就被提，有人相信在大災難之後才被提，也有人相信在大災難中間被提，有人相信有的人在災前被提，有的人在災後被提。你看我們在真道上並沒有同歸於一，但是我們有一天在真道上要同歸於一。

底下又說：在認識神的兒子上合而為一。這裡的認識是那真的知識，就是經歷過的知識。所以在這裡給我們看見，到了有一天，我們經歷神的兒子都要相同。今天我們經歷神的兒子各不相同；有人經歷神兒子是愛，有人經歷神兒子是嚴厲。

記得一次，有兩位弟兄在那裡談話，我剛好坐在他們的旁邊。一個弟兄的背景是天主教（在天主教裡，神是高高在上的，你一進入天主教堂，黑漆漆的叫你生出畏懼之心）。但是感謝神！他蒙恩得救了；得救以後，他覺得我們的神是可親可愛的。（你知道有許多近代的人，他們提到主時，總是「耶穌、耶穌」的，從來不說「主耶穌」，好像主與他很親近，甚至可以拍拍祂的肩頭。）這位弟兄就覺得神就是那樣的一位神，祂是可親可愛的。但是另外一位弟兄的背景剛好相反，他原來認為主是可親可愛的，所以聚會時，腳可以躑在桌子上，好像都沒有甚麼關係。但是後來在讀聖經的時候，他發現主是可畏的，我們要有一顆敬畏祂的心。所以兩個弟兄就在那裡爭論，一個說：神是可愛的，一個說：神是可畏的；他們都引經據典，證明自己的說法。

我在旁邊聽了一會，就告訴他們說：弟兄呀！你們兩人的爭論，正好像古時的一則寓言，說到兩個戰士從兩個相對的方向而來，兩人中間隔著一面盾牌，這邊來的戰士說盾牌是金的，那邊來的戰士說盾牌是銀的，結果他們兩人爭得打起架來；原來這個盾牌一面是金的，一面是銀的。所以，我也來引經據典的告訴那二位弟兄說：在哥林多後書第五章裡頭，一面主是可愛的，一面主是可畏的。

（3）不是兩個合一，乃是一個合一的兩面

今天我們在認識神的兒子上有差別，但是感謝讚美神！有一天我們在認識神的兒子上要合一，是不是

聖經裡有兩個合一呢？不是！聖經裡只有一個合一，但這個合一是兩面的：開頭是聖靈的合一，已經賜給了我們；每一個信主的人都有，你也有、我也有、他也有。還有一面，到了最後，在真道上，在認識神的兒子上我們要合一。今天我們有沒有呢？今天我們還沒有，所以聖經說：你要到那裡去！這一個是需要達到的。

如果今天我們從開頭來開始，我們就會達到最終；如果我們換了一頭，從最終開始，那麼你的開頭就沒有了。你信了主之後，碰到一個弟兄，一交談，你就發現他是信主的。可能你第一個問題就問他說：你是不是基督徒？他說：感謝主！我是。（你知道有人說：我是，但是沒有感謝主！我們知道這個基督徒有問題。）如果他說：感謝主！我是一個基督徒。哎呀！你裡面就跳了，你碰到一個弟兄了，是不是呢？這就是聖靈合一。

但是接下來我們怎樣呢？立刻第二個問題就出來了：你是那一個會的呢？比方說：我是美以美會的，而我碰到的那個弟兄是浸信會的，這就不對了，好像如果你不是美以美會的，我們就不能來往，那就更糟了。再問第三個問題，你說過方言沒有呢？我是說過方言的，你如果沒有說過方言，你沒有生命，我們不能交通。

親愛的弟兄姊妹！你看見，這一個開頭，是用終點來作開頭的，根本連起頭都沒有，怎麼能交通呢？如果不能交通，怎麼能達到真道和認識神的兒子上的合一呢？但是可憐，今天的情形就是這樣，我們都這樣作，故此這個身體就四分五裂了。

親愛的弟兄姊妹！我們要竭力保守聖靈的合一。雖然我們在解經方面有許多的不同，但我們要在基督裡、在生命裡有交通。交通的根基不是亮光，交通的根基乃是生命；而交通的程度是亮光。因為我們同有一個生命，我們就應當交通，交通的結果，叫我們的亮光彼此交換，叫我們的交通往上升，使我們的行事為人能與所蒙的恩召相稱，並且達到在真道和認識神的兒子上面能夠合一。這是第一點。

2. 把使徒、先知、傳福音的、牧師和教師賜給教會作恩賜

第二點，這裡告訴我們：主為著愛教會的緣故，就把一些人賜給教會作教會的恩賜。這些人是神賜給教會作恩賜的：有使徒、有先知、有傳福音的、有牧師和教師。這些人是神興起來，用神的話來供應神兒女的。他們的功用是甚麼呢？這裡告訴我們：他們的功用是成全聖徒。

(1) 為要成全聖徒

「成全聖徒」有兩個解說。我相信在原文裡有這兩面的意思：一個是指著「成熟」聖徒，叫我們在生命上成熟，叫我們在生命上長大；還有一個意思是裝備聖徒，叫聖徒能被裝備起來。這是這些人的工作。神用這些人來培養神的兒女，叫神的兒女在生命上有長進，叫他們在神面前也有了裝備，然後就「各盡其職，建立基督的身體」。基督的身體怎樣能建立起來呢？基督身體的建立不是靠這四種人來建立的，這四種人是間接的在那裡建立教會，那直接建立教會的是誰呢？乃是眾聖徒。我們每一個肢體各盡其職，就是今天所謂的身體的功用，我們每一個信主的人都應當盡每一個人的功用。我們各個肢體不同，所受的恩典和恩賜也不同，但是我們都接受了恩典和恩賜，現在我們要起來各盡其職，發生我們的功用，這樣在愛中把這個身體建立起來。

今天神的教會不能被建立，乃是因為人人都想倚靠那少數的幾個人。我們以為建立教會是牧師的事情（這裡是聖經裡唯一譯作「牧師」的地方，在原文裡頭是「牧羊的人」，在聖經其他的地方都翻譯成「牧

人」，我不知道為甚麼到這裡翻作「牧師」了，可能他自己是牧師)，或者是使徒以及先知的事情，是教師的事情。但是，真實的建立教會，乃是眾弟兄姊妹的事情，因為我們在基督裡的每一個人，都是君尊的祭司，我們都要起來服事主，我們要各盡其職來建立基督的身體。

(2) 每一肢體各盡其職

在我們身體上面有各種各樣的肢體，每一個肢體都有它的功用：眼睛要看、耳朵要聽、手要拿東西、腳要走路、心要跳、肺要張和縮，全身的肢體都要發生功用，沒有一個肢體能作全部身體的工作；每一個肢體都有功用，它們是合作的，它們都在元首的支配之下，所以百節各按各職，這樣的話在愛中就把身體建立起來了。

前面所講的，是神把那永遠的旨意怎樣作成在教會的裡面。當教會合一的時候，當教會被建立的時候，神為著基督所定規的那永遠的旨意就完成了。

(3) 學了基督

但是從第四章十七至三十七節我們看見：「你們學了基督」，這與我們日常的生活發生關係。神那永遠的旨意，要作成在我們日常的生活上。我們不要以為說：神那永遠的旨意在天上，我們日常的生活在地上，我們日常的生活與神那永遠的旨意是沒有關係的。聖經給我們看見：神那永遠的旨意要實行在我們日常生活中。

主耶穌在馬太福音第十一章告訴我們：「我心裡柔和謙卑，你們要負我的軛，學我的樣式，這樣你們就能進入安息。」我們每一個信主的人都是主的門徒。實在說來：信徒和門徒應當是一件事，但是今天我們把信徒和門徒分開了，我們可以信祂，但是我們可以不跟隨祂；我們可以信祂，但是我們可以不學祂。聖經可沒有這一個道理，聖經說：每一個信祂的人，都是祂的門徒；我要把它翻得土一點：都是祂的學徒。那麼，我們都該來學祂。

a. 不是外面學樣，乃是基督的生命活出來

但這個「學」，不是猴子學人走路的學；如果你在那裡看著牠，也許牠是用兩隻腳走；若你沒有看著牠，牠又四隻腳的爬起來了。不是這個意思，因為猴子沒有我們人的生命，那只是依樣畫葫蘆。

我們今天能學祂，乃是因為我們裡面有祂，正如弟兄所說：因為你「是」門徒，所以你要「作」門徒。你裡面有主的生命，所以你要學主的生活，讓主的生命在你裡面活出來，這個才是學基督。不是在外面假裝的，好像我們初信主的時候，覺得說信主的人要謙卑，所以我們就駝背了；我們以為駝著背就是謙卑。這個不是，乃是要從生命裡活出來的才算數。

b. 與主同負一軛

我們信主的人，主叫我們與祂一同來負軛；祂在軛的這一邊，而我們在軛的那一邊。祂是柔和謙卑，祂向著神是絕對的順服，絕對沒有反抗。但是我們呢？我們雖然信了主，但是我們的野心未改，我們還像野牛一樣，所以神把我們與主同放在一個軛的底下；這個軛就是神的旨意。神把我們與主放在一起，在這裡，我們要作神的工作，遵行神的旨意；但我們是野牛，我們不聽主人的支配，我們要走自己的路；但在軛的那一邊有主在那裡，雖然祂柔和謙卑，卻有大能大力；所以當我們要往左走的時候，

祂把我們拉了回來。祂一直在那裡教導我們，直等到我們也服下來，我們的野心被破碎了，我們的野性被征服了，這樣我們在神面前才能馴良；這個就是學了基督。

c. 一舉一動有新生的樣式

親愛的弟兄姊妹！我們已經脫去了那個舊人。從前我們活在舊人裡面，我們行事為人像外邦人一樣，這個我們已經在基督裡面脫掉了，現在穿上一個新的人，所以心志改換一新，一舉一動要有新生的樣式，現在活著的不再是我，乃是主在我裡面活出來。無論在我的態度上、無論在我的言語上、無論在我與人的接觸上面，因為與神接觸的關係，我都要學我的主。所以這裡說：你不要叫聖靈擔憂，你是受聖靈印記的人，聖靈在你裡面要引導你，要把基督啟示給你，祂要使你慢慢的變化，模成祂兒子的形像，這就叫神永遠的旨意能作成在我們的身上。不要以為我們的一舉一動、一言一語與神永遠的旨意是沒有關係的；讓我們看見，這些都是與神永遠旨意連在一起的。神永遠的旨意能成全或者被打岔，就看我們在日常生活上有沒有學基督。不要以為說這只是個人的問題，這與神永遠的旨意有著極密切的關係。

3. 要顯明是神的兒女—與世界的關係

第三點，第五章第一節：「所以你們該效法神，好像蒙慈愛的兒女一樣。」這一段是從第五章一至十節，講到我們與世界的關係。我們這一班人是神的兒女，所以我們在與世界的關係上應當有見證。我們應當真正讓世界看見：我們的神是一位愛的神、我們的神是一位光明的神、我們的神是位智慧的神；所以，我們行事為人要與世界有分別，我們應當要行在愛中，我們應當行在光明的裡面；我們不應當作糊塗的人，要作聰明的人；我們不應當醉酒，我們要被聖靈充滿；我們應當心裡面常常有一個感謝讚美神的心。這樣就表明我們是神的兒女，這是我們與世界的關係。

4. 存敬畏的心，彼此順服—家庭關係

第四點，第五章二十一節：「又當存敬畏基督的心，彼此順服。」這一段是從第五章二十節至第六章九節，這是說到神永遠的旨意怎樣行使在我們家庭裡。不要以為我們家庭的關係是屬於我們的，與神那永遠的旨意是無關的。弟兄姊妹！神那永遠的旨意與我們的家庭發生密切的關係。我們若要家庭關係正常，我們就要常存敬畏基督的心。每一個弟兄姊妹，不論是丈夫也好、妻子也好、父母也好、兒女也好、主人也好、僕人也好，我們都要常存敬畏基督的心。今天有人說：神愛我們，在愛的裡面沒有懼怕；愛既完全，懼怕就沒有了。這個是對的，但是在這裡的「敬畏」，不是「懼怕」的意思。那個懼怕是怕受刑罰，而這裡的敬畏乃是怕傷了主的心；因為我們愛祂的緣故，我們願祂心滿意足，我們怕祂的心受到傷害。這一個敬畏我們必須要有，如果沒有這一個敬畏的話，這個家就破產了。

所以你在這裡看見：「作丈夫的要愛妻子，好像基督愛教會一樣；妻子要順從丈夫，像教會順服基督一樣。」盼望我們作丈夫的人，不要專門讀主給姊妹的話；盼望作姊妹的人，也不要專門讀主給丈夫的話。如果作丈夫的人都能把主的話放在心裡，用敬畏的心把主的話放在心裡頭，來愛我們的妻子，像基督愛教會一樣，你放心，妻子會順服的。那作妻子的人，如果用敬畏的心真正的順服，像順服主一樣（這個順服不是奴隸般的順服，在原文裡頭這個字的意思是：「你要調整你自己來幫助你的丈夫。」），如果你能這樣作的話，你的丈夫自然會愛你的，你不必怕。

那麼，作兒女的人要在主裡聽從父母。兒女聽從父母，與妻子順服丈夫是不同的，因為妻子順服丈夫，是同輩的順服、是合作；但是兒女在主裡頭聽從父母，不是平輩的，是有輩分的，所以他要凡事在主裡面聽從父母。如果你長大了，你也成家了，你對父母是甚麼態度呢？是不是每一件事都要聽從父母呢？聖經說：「要孝敬父母。」在這個時候你有你自己的家庭了，但是你還得孝敬你的父母。這是主所祝福的。

那麼作父母的人，要用主的道理和警戒來養育你的兒女，叫他們能被培養起來，不但作一個人，也作一個基督徒。這是每一個父母的責任。

那麼主人和僕人也是一樣，僕人要用敬畏主的心來服事他的主人，像服事主一樣。那麼主人呢？也要存敬畏主的心，不要威嚇他的僕人。

所以你在這裡看見，神永遠的旨意通行在家庭裡面。這是聖靈的工作。聖靈把神在基督裡所作成的一切，現在一樣一樣的作成在我們裡面，把我們帶到神那永遠的旨意裡面去。

巴不得我們在主的面前，不是光接受一點客觀的真理。感謝讚美主！神在基督裡所為我們成功的那旨意，是何等的榮耀！但是，我們需要讓聖靈今天在我們每一個人和團體的中間，把神這永遠的旨意作出來。

禱告：主阿！我們求你不但給我們智慧和啟示的靈，求你也藉著你的靈加強我們裡面的人，叫我們不但能知道，並且能進入。主阿！我們真是求你把你那永遠的旨意作在我們身上。無論在教會裡、無論在個人的生活上、無論在社會裡、無論在家庭裡，我們願意你永遠的旨意能通行在地上如同在天上一樣。但願你在教會中，在主基督裡，得著一切的稱讚，奉主耶穌基督的名。阿們！

第四篇 教會作基督的幫手

「我還有末了的話，你們要靠著主，倚賴祂的大能大力，作剛強的人。……因我們並不是與屬血氣的爭戰，乃是與……天空屬靈的惡魔爭戰。」(弗六 10-20)

禱告：我們親愛的主，我們實在感謝讚美你！因為你讓我們還有一次機會聚集在這裡。我們聚集在你面前的時候，心裡實在滿了感謝和讚美，因為我們這一班人乃是蒙恩的人，能以在你的桌子前記念你；像我們這樣的人，竟然能蒙恩來服事你；我們實在願意你能心滿意足。主阿！當我們在這裡讀你話語的時候，我們求你藉著你的聖靈，再一次把你的話啟示在我們的心裡，求你把那屬靈的事實，顯明在我們的心中；叫我們真是能看見你自己的榮耀和得勝。我們把這段時間交在你的手中，仰望你自己榮耀你兒子的名。奉主耶穌基督的名。阿們！

感謝主給我們有機會大家聚集。我們這幾天早晨所交通的，就是神那永遠的旨意。我們看見，在創世之前，神就在祂自己的裡面預定了一個旨意，乃是從永遠到永遠的；並且神既然定規了那旨意，就永遠不改變。神所定規的那一個旨意，乃是祂為著祂的兒子，就把萬有都賜給了祂。神愛祂的兒子，所

以神要把萬有都賜給祂，作祂的產業。祂要祂的兒子作萬有之首，祂要萬有都能彰顯祂兒子的榮耀，為了這個緣故，神就創造了萬有。但是神認為這還不夠，所以祂在基督的裡面再加上祂永遠的旨意：祂要賜給祂兒子一個配偶來作祂的幫手，就是我們今天所知道的教會。簡單說來，神那永遠的旨意，就是基督和教會。

倪柝聲弟兄曾經說過這樣的話：「如果我們真正的知道基督和教會，全部的聖經就向我們打開了。」因為全本聖經所講的不是別的，乃是講到基督和祂的教會。這一個就是神的奧祕，這一個也就是那基督的奧祕。所以巴不得聖靈能真正啟示我們，好叫我們真正能認識基督，也能認識教會。叫我們真正的追求基督，因為追求基督的緣故，叫祂能得著祂自己的教會。

這是以弗所書第一章至第三章前段所給我們看見的，也就是給我們看見：神在祂自己的裡面所定的旨意和祂在基督裡所定的旨意，以及藉著祂的兒子基督怎樣的成全了祂那永遠的旨意。

從以弗所書第三章十四節開始，我們看見，神要在我們的裡面來完成祂那永遠的旨意，所以這就進到主觀的經歷裡面去了。所有神在基督裡所作成的事實，都是客觀的真理；而現在神要藉著祂的聖靈，把祂在基督裡所作成的一切，作到我們的裡面，這一個就成了我們主觀的經歷。所以，前一篇我們交通到神怎樣在我們裡面藉著祂的靈來作出祂永遠的旨意：祂既然呼召了我們，現在祂要我們行事為人能與蒙召的恩相稱；祂既然拯救了我們，祂就要我們起來學祂的樣式；祂既然叫我們作了祂蒙愛的兒女，現在我們就要起來效法神；祂要我們存著敬畏基督的心彼此順服。無論是教會的生活、個人的生活，無論是社會的生活，或是家庭的生活，我們都要在那裡彰顯神那永遠的旨意；神永遠的旨意要在我們生命、生活的各方面把祂彰顯出來。這一個是神在我們裡面作出祂永遠的旨意。

祂在我們裡面工作，也藉著我們工作

現在進一步來看：以弗所書第六章十節一直到末了告訴我們：神要藉著我們來作出祂永遠的旨意。在這裡有一點的分別，前面是神在我們裡面要作出祂永遠的旨意，是 in us 在我們裡面；現在我們要看見神那永遠的旨意，怎樣藉著我們作出來，是 through us 藉著我們把神那永遠的旨意作出來。

神今天在基督裡所定的旨意是甚麼呢？是要我們作基督的配偶。作祂的配偶乃是生命的問題，所以聖經說 his like 像祂一樣。祂要我們在生命的裡面與祂的兒子相配，叫我們能作祂的配偶。但是聖經又告訴我們：祂不但為亞當預備一個配偶，祂也要這個配偶作祂的幫手。在這裡，幫手就是工作的問題了。配偶是生命的問題，而幫手乃是事奉的問題。所以今天神不但要在我們裡面工作，叫我們能與基督相配；祂也要我們起來作基督的幫手。所以你在這裡就看見有這兩方面的講究。我們不但是基督的器皿，把基督的豐富藏在我們的裡面，叫我們能彰顯基督的榮耀；我們也是基督的工具，叫我們能被祂使用，完成祂所要完成的工作。所以我們看見，祂不但要在我們裡面工作，祂也要藉著我們去作。這一個「作」，乃是為完成神那永遠的旨意。所以保羅寫到這裡的時候，他說：「我還有末了的話要說：我並沒有說完。」

「末了的話」—作主的幫手

我記得史百克弟兄曾經這樣講過：這裡所說「末了的話」，在原文裡並不是後補的話，好像你的話已經講完了，忽然間又想起了一件事，再補充並說一下。他說：原文裡並不是這個意思，原文的意思是甚麼呢？乃是說了許多話以後，他再把這些話總括起來，根據這些的話再往上面推進一步，再說一些的話。這是聖經裡 Finally—「末了的話」的意思。

所以我們看見，主在那裡說了許多話，作了許多事；祂在我們裡面作了許多的工作，現在祂把這一切都加起來，再往前推進一步的說：現在你要作幫手了。從前你還沒有資格來作幫手，現在我已經在你身上把你作成一個配偶了，所以現在你要來作我的幫手。

弟兄姊妹！我想我們讀創世記就很清楚了，因為當初神創造了亞當之後，神說：「那人獨居不好，我要為他預備一個配偶，我要給他一個幫手。」然後你就看見亞當與夏娃不但聯合為一，並且他們是一同在那裡遵行神的旨意。因為神創造了人之後，祂就告訴人，要人管理天上的飛鳥、地上的走獸，和海裡的魚，祂要人在那裡征服一切；祂要人看守伊甸園，並且還要在園裡工作。所以你就看見，這裡的夏娃乃是亞當的配偶、是他的幫手。

撒但的由來

在看不見的世界裡面，有一個屬靈的境界；在這屬靈的世界裡面，有一個爭戰。這個爭戰，乃是世紀的爭戰。我們知道有看得見的世界，就是物質的世界，也就是今天我們在這裡所看見、所接觸的；但是除了這個物質看得見的世界之外，還有一個看不見屬靈的世界。在那個屬靈的世界裡面，有一場戰爭是一直繼續下去的。而這一場戰爭不但是在屬靈的世界裡面打，並且我們看見這個屬靈世界裡的爭戰影響這看得見的屬地世界；不但影響並且簡直是支配了這屬地的世界。這個屬靈爭戰的焦點在那裡呢？為甚麼有這樣一場爭戰呢？我們看見這屬靈爭戰的焦點，就是神那永遠的旨意。

我們知道神在祂裡面定規了一個旨意，就是要祂的兒子在萬有上居首位，叫祂的兒子承受萬有，要祂的兒子作萬有的中心。這一個是神那永遠的旨意。根據這個旨意，神就創造了萬有。（那時，整個創造之中最高的乃是天使，因為天使是靈。）那個時候，眾天使在那裡讚美神。約伯記第三十八章七節給我們看見：「眾星在那裡唱詩，神的眾子都在那裡讚美神。」「神的眾子」就是代表那些天使，因為他們也是神所創造的。所以在當初的時候，宇宙是滿了敬拜和讚美，所有被造的一切，都是以基督耶穌為主，祂實在是萬有的元首。那一種的光景實在是榮耀，神的兒子實在是被高舉。

但是，不知道經過了多少時候，我們看見在這個宇宙裡面，發生了背叛的事。有一個天使長，他的名字叫作「明亮之星」（Lucifer—路西弗），這一個天使長，很可能是第一個被造的天使。當他被造的時候，很可能是非常的完全。如果我們看以西結書第二十八章和以賽亞書第十四章十二至十五節就很清楚。我們知道先知以賽亞在講到巴比倫王的時候，忽然加進來幾句話，你沒有辦法把這幾句話應用在任何人或巴比倫王的身上。

第十四章十二節這裡告訴我們：「明亮之星，早晨之子阿！你何竟從天墜落！」在這裡看見有一個明亮之星，就是 Lucifer，他稱為「早晨之子」，因為他是最早被造的。

第十三節：「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，我要與至高者同等。」在這裡我們看見神所首先造的那一個天使長，在他心裡起了一個惡念，他說：「我、我、我……。」他就開始注意到他的自己。本來他被造是為著祂、祂、祂，就是神的兒子，但是到了一個時候，他想到他的自己，他裡面就起了一個惡念，他說：我要升到天上去，我要與神同等。

弟兄姊妹！誰是與神同等的呢？只有一位是與神同等的。腓立比書第二章六節告訴我們：基督與神同等並不是強奪的。但是在這裡有一個天使長，他要想強奪這一個地位，他要與神同等。這是甚麼意思

呢？他不贊成並且反對神那永遠的旨意，它要破壞神那永遠的旨意。

再看以西結第十八章二節，那裡講到：「人子阿！你對推羅君王說……。」在英文裡不是「君王」，乃是「王子」。所以那一段的預言就是預言到推羅的王子。為甚麼稱他為王子呢？實在是講推羅的王。聖經裡稱為「王子」，就好像我們中國在古時稱皇帝為天子一樣。但是到了第十一節的時候，我們看見那語氣突然間就變了，第十二節：「人子阿！你為推羅王作起哀歌說……。」這裡是王了，因為推羅的王實在說來不過是一個王子，在他的後面還有一個王在那裡，在聖經裡說到這個王的一段話，也是沒有辦法來描寫世界上任何一個王的。並且很清楚，這裡所描寫的乃是當初在天上，在神那裡一樂園裡面的光景。聖經告訴我們：神創造他時，他是無所不備的，而且智慧充足，全然美麗。他曾在伊甸神的園中佩戴各樣的寶石，有七種寶石在他的身上，並且他有各種音樂的才能。神就立他為受膏的郢鳴口伯，在約櫃的面前。

如果我們讀到出埃及記，就知道地上是天上的影兒。神對摩西說：「要照著天上的樣式建造會幕。」所以在這裡你看見有一個約櫃，約櫃的上面有一個寶座，寶座的兩邊有兩個郢鳴口伯，那是遮掩約櫃的郢鳴口伯。在天上神有祂的寶座在那裡，也有受膏遮掩祂寶座的郢鳴口伯。這個是最接近神，最親近神的，這也是最高的地位。這一個天使長，本來就是受膏遮掩約櫃的郢鳴口伯，神也給他許多的權柄，他也管理許多地方；很可能我們的這個宇宙，就是受他所管理的。因著他美麗的緣故，因著他有智慧的緣故，因著他權柄多的緣故，結果他裡面起了驕傲的心，因此就有強暴的事情作出來。他照著他自己的意思作，而不照著神的心意作，就被察出許多的不義來。當然神造他的時候是完全的，現在他自己作出了許多的不義。

結果怎樣呢？結果他要搶奪神兒子的地位，他要在那裡反抗神永遠的旨意。但是神不允許，神是忌邪的神，祂為著祂的兒子發了忌邪的心，所以把他從天上的伊甸園裡趕了出去；他就墮落了。這就是撒但的來源。「撒但」的意思就是「敵對」。神沒有創造撒但，神是創造了一個美麗的天使長，但是天使長把自己變成了神的對頭。

啟示錄第十二章告訴我們：當這一條龍（就是古蛇，也就是撒但）從那裡被摔出去的時候，牠帶著三分之一的天使與牠一同背叛，牠就建立了牠自己的國家，也就從那裡有了牠自己的國度，要來與神的國對敵。雖然神已經責罰了牠，但牠還是不悔改，牠還是固執的要搶奪神兒子的地位，牠還是執迷不醒的要抵抗神那永遠的旨意。因著牠的背叛，牠所管理的宇宙就進到黑暗和審判的裡面去了。所以聖經告訴我們、這個地就變成淵面黑暗，變成沒有目的，變成一片的荒涼。這就是那天使長背叛的結果。

人的被造—為祂兒子預備幫手

到此，神那永遠的旨意好像受到了一個挫折。但是我們的神既定規了旨意，就永遠不會改變；祂不但不改變，並且祂更要往前走。所以，我們不知道經過了多麼長久的日子，創世記第一章告訴我們：「神的靈運行在水面上。」祂用祂的熱愛來復造這一個敗壞的世界，祂用了六天的工夫，復造了這個毀壞了的大地，叫這個大地成為可居住的，感謝讚美神！祂不但復造了我們這一個宇宙，並且到了第六天，祂就創造了我們這些人。

如果你能明白神那永遠的旨意，你在這裡就不能不俯伏敬拜神，因為神不但沒有因此而退後，放棄祂永遠的旨意，並且祂更往前進了一步；祂照著祂的形像造了人，祂把天上、地上、地底下的所有東西，

都交給人去管理。並且祂對人說：你要生養眾多遍滿全地；你要征服全地。

你知道我們人的被造乃是神的傑作，因為神造人乃是照著祂自己的形像。創造萬有是神憑著祂的智慧和能力來造的，但是神創造人，卻是照著祂自己的形像（這個形像，特別是指著神裡面的性格來說的）。神為甚麼要照著祂自己的形像來造呢？因為只有照著祂自己形像所造的，才能接受祂的自己。萬有都能彰顯祂的榮耀，但是萬有卻不能與神聯合。只有我們這些照著祂形像所造的人，才能接受神的生命，叫我們在生命裡面與神聯合。

弟兄姊妹！這是甚麼意思呢？這就給我們看見，神在那裡要為祂的兒子預備一個配偶；這個人就是基督的配偶。所以，神就祝福那一個人，神給他管理的權柄，神叫他們征服一切。為甚麼要征服呢？就是表明萬有現在都已經背叛了，都分化了，都受了撒旦魔鬼的控制，變成魔鬼的工具了。現在人來了，神要人征服一切，將所有的一切帶來放在神兒子基督的腳下，換句話說：就是作祂的幫手。這一個就是神那永遠的旨意。所以我們人與神那永遠的旨意，發生極密切的關係。神為著愛祂的兒子，要祂兒子得著一個配偶，得著一個幫手。所以神不但沒有退縮，反而更進了一步。

人的墜落

但是，到了創世記第三章的時候，那詭詐的魔鬼，牠知道神那永遠的旨意，牠知道現在神的那個旨意要藉著人來完成，所以牠就起來誘惑了人，叫人落在牠的試探裡面。牠這個試探，就是根據牠自己來設計的。牠怎麼會成為撒但呢？因為「我」，就是用這個「我」來試探夏娃：你吃了這個果子，你的眼睛要明亮，你能像神一樣，你就用不著神了；你自己就是神了；於是人就落在這個「我」的裡面。

弟兄姊妹！人被造不是為著自己，人不是中心；基督才是中心，人被造是為著基督。但是現在呢，人在那裡想到自己了：「我要怎樣怎樣……」，以自己為中心了，結果人就走撒但的路，就落在撒但的控制之下。所以我們知道，現在全世界都臥在那惡者的手下，所有世上的人都在那黑暗的權勢裡面。撒但這樣作是多麼的利害！牠藉著人，要打敗神那永遠的旨意，叫神永遠的旨意不能成功。

神的恢復—不改變的神

但是親愛的弟兄姊妹！神有沒有因此就放棄了呢？如果我們看詩篇第八篇，就知道神沒有放棄。我們知道創世記第一章所記載的，神照著祂的形像造了人，並且把權柄賜給了人。這照著年代的計算，大概是在主前四千年的時候。但是現在人墜落了！然而到了詩篇第八篇的時候，大衛被聖靈感動，他寫了這一篇美麗的話：

人算甚麼，你竟顧念他；世人算甚麼，你竟眷顧他。你叫他比天使微小一點（依著次序來講：人是比天使小一點）。但是你賜他榮耀尊貴為冠冕；你叫他治理一切所有的。你的名在全地何其美！你知道人雖然墜落了，但是神心目中的那個人還在那裡，所以到了大衛作詩的時候，差不多在主前一千年多一點的時候，已經二千年過去了，（如果是我們，三天就忘記了，但是神經過了二千年還沒有忘記。）祂還在說：人哪！你是我所顧念的，我要從嬰孩的口中建立了能力，完成我的讚美。因為就著創造來說：人還是嬰孩，因為人在創造中是很晚很晚的，是到了最後才造人的。雖然人比天使小，但是神將榮耀和尊貴給他作冠冕。

但是人在那裡呢？能成就神那永遠旨意的人在那裡呢？在四千年的中間，神找不到這樣的人。所以到日期滿足的時候，神的兒子就來作人：「道成了肉身，充充滿滿的有恩典有真理，我們也看見過祂的榮

耀，正是父懷裡獨生子的榮耀。」

「第二個人」的得勝

第一個人亞當失敗了；當他受試探的時候，他就落在試探的裡面。現在第二個人來了，當這個人來的時候，祂也是到曠野裡面受魔鬼的試探。魔鬼要祂回到「我」的裡面去：「你如果是神的兒子，你可以把石頭變成餅吃；你如果是神的兒子，你可以從殿頂上跳下去，這樣，大家看見就相信你了；你如果是神的兒子，只要你拜我，我就把天地萬物都給你；只要你想到你自己就可以了。」但是主說：「不可以試探主你的神；人活著不是單靠食物，乃是靠神口中所說一切的話。」你看！我們的主在地上作人是以神為中心；祂沒有自己，祂棄絕祂的自己，祂順服祂的父親，以至於死，且死在十字架上。

我們的主耶穌一生在地上作人，祂就是神心目中的那一個人。祂在地上捆綁了那個壯士（壯士就是魔鬼），搶奪了壯士的家俱—代表我們這些人。因著祂把壯士捆住了，祂才能把我們搶救出來，將我們從黑暗的權勢中救出來，遷到神愛子的國裡去；我們的主在地上勝過了撒但。在那一個爭戰裡，祂完全得勝；祂是站在神那永遠旨意的一邊。等祂到十字架上的時候，聖經告訴我們：「祂在十字架上面，擄掠了執政的、掌權的，把他們擄掠過來，明明的羞辱了他們，仗著十字架而誇勝。」這是歌羅西書第二章十五節的話。我們在這裡看見：主耶穌活著的時候，祂勝過了撒但；這是祂個人的得勝。

當祂死在十字架上打破蛇的頭的時候（雖然蛇咬傷祂的腳跟，但是祂卻把蛇的頭打破了），祂擄掠了執政的、掌權的，仗著十字架誇勝。這一個得勝不止是個人的，這一個得勝是為著祂的教會；祂是為著我們而在那裡得勝，把仇敵打敗，好叫我們能進到祂得勝的裡面去。

在這裡我們看見，這一場屬靈的戰爭一直延續到今天這末後的時代。而最末後的時候，這場爭戰也最兇猛，因為仇敵知道牠的日子不多了。但是我們要記得一件事：那個決定性的勝利是在十字架上就已經得著了。因為戰爭有許許多多的戰役，而有的戰役是決定性的。只要決定性的仗打過了，雖然戰爭還在那裡進行而沒有結果，那只不過是餘波而已，而勝利是已經決定了。在各各他的十字架上，我們的主已經打了決定性的勝仗，撒但已經敗了；牠已經沒有希望了。雖然早已沒有希望，但牠仍不肯放下。我們的主在打了勝仗之後，祂就升到高天之上，得著尊貴榮耀為冠冕。

希伯來書第二章告訴我們：這個人來了，我們雖然還沒有看見萬有都服在祂的腳下，但是我們看見了耶穌，祂成了比天使小一點的人，以榮耀尊貴為冠冕。祂為著一切已死過了。我們的主現在在寶座上，祂已經得勝了；祂在那裡要執行這一個勝利。

教會的使命—執行主的勝利

在地上是誰被用來為祂執行呢？就是教會；所以教會是有使命的。教會不光是為著自己的長大，為著自己的建立；當教會在那裡建立的時候，我們就參與了這場屬靈的戰爭。很希奇的事，如果你不知道神那永遠的旨意，也許在你生活的中間碰不到多少屬靈的爭戰，但是你如果認識神那永遠的旨意，那個時候你看見屬靈的爭戰就加猛了起來，因為你現在已經上了戰場了。但是我們的戰爭是甚麼樣的戰爭呢？不過是肅清戰場而已，好像戰爭已經勝利了，還有剩餘的殘留，你要去清除清除。這就是教會的工作。這就是我們來作基督的幫手。

持定元首作祂幫手

親愛的弟兄姊妹！聖經給我們看見：我們不但是配偶，也是幫手。現在我們有一個使命，要把萬有都

征服過來，放在基督的腳前。當然，我們要這樣作，我們自己就得先作。如果教會不以基督為元首，如果我們不持定元首，我們就沒有力量把萬有帶到基督腳前。今天我們被呼召進入屬靈的爭戰，聖經怎樣告訴我們呢？以弗所書第六章十節說：「如果要打這一場屬靈的爭戰，你們要靠主，依賴祂的大能大力作剛強的人。」

靠祂作剛強的人

1. 在祂裡面

第一件事：我們裡面要有準備，就是要倚靠主，作一個剛強的人。英文更清楚：不是「靠祂」作一個剛強的人，乃是「在祂裡面」作一個剛強的人。我們是在祂的裡面。親愛的弟兄姊妹！你知道在打仗的時候，有許多的據點是你必須要取得的。比方說：居高臨下，「居高」就容易了。所以我們在爭戰時，地位是非常重要的。今天我們要打屬靈的仗，我們的地位是甚麼呢？感謝讚美神！我們的地位乃是在主的裡面。

所以以弗所書第二章五至六節告訴我們：「祂叫我們從死裡活過來，叫我們與祂一同復活，叫我們與祂一同升到天上。」我們的主今天是坐在神寶座的右邊，這一個就是我們的地位；我們的地位是復活升天的地位，所以我們是居高臨下的。甚麼是我們的剛強呢？不是我們自己剛強，反而保羅在那裡說：我甚麼時候軟弱，我就甚麼時候剛強了。我軟弱，祂剛強；祂的能力是完全在我們這個軟弱人的身上。所以弟兄姊妹！第一我們要看見我們是在主的裡面。在你自己的裡面不能夠打這場仗，在你自己的裡面，你不過是一個失敗者，因為亞當已經失敗過了。但是如果你是在基督的裡面，你站在主的裡面，祂的剛強就變成你的剛強；祂的得勝就成為你的得勝。

2. 倚靠祂的大能大力

這裡說：「倚靠祂的大能大力」；這個「大力」是甚麼力量呢？就是以弗所書第一章十九節所說：「並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大，就是照祂在基督身上，所運行的大能大力，使祂從死裡復活，叫祂在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。」這個大能大力在基督的身上已經顯明出來。藉著這個大能大力，祂從死裡復活，並坐在神的右邊。

換句話說：祂在那裡作萬有之首。現在呢？這個大能大力要運行在我們裡面，也運行在教會的裡面，叫天上地下一切所有的，也都能伏在我們的腳下。所以第二十二節：「又將萬有服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。」那就是說祂是為著教會作萬有之首；祂要教會把萬有都征服過來，放在基督的腳下，因為「教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的」。

3. 認識我們的處境

當然，我們要打這場屬靈的仗，必須要認識我們的處境，所以保羅在這裡說：「我們不是與屬血氣的爭戰。」我們知道魔鬼是非常詭詐的，牠不是自己顯出原形來，牠乃是善用煙幕的手段，利用牠在世界上所管理的人、事、物；因為牠是世界的王，所以牠用世界上的人、事、物來攻擊我們。有時候用人、有時是用事情、有時是用東西，牠用這些來誘惑、來欺騙、來攻擊我們，而牠自己卻躲在後面。我們如果不知道，就會以為是人對我這樣或者是事情這樣……。其實都不是！我們看見我們所爭戰的對象不是屬血氣的，我們乃是與屬血氣背後的那一個東西爭戰。

撒但有牠自己的國度，國度裡面有牠自己的組織，有執政的、有掌權的、有管理這黑暗世界的和天空屬靈氣的惡魔。我個人這樣覺得，撒但底下有一層一層的使者，最高的可能就是執政的。所以在但以理書第十章裡說：我們的主與波斯的魔君在那裡打仗，祂又與希臘的君王打仗，這些恐怕就是所謂執政的了；可能撒但在每一個國家都放一個執政的在那裡。下面還有掌權的。掌權的是誰呢？

在但以理書第二章所說的守望者和至聖者的命令，這乃是說到好的天使；所以我個人覺得撒但的國度裡，也有這樣掌權的，牠們在那裡發命令。牠們的命令一出來，世上的人只好照著作。還有管轄幽暗世界的。撒但是用黑暗來管理這個世界，所以叫世間的人都在黑暗中死了。這也可以說：牠是用謊言來管理這個世界，因為撒但是第一個說謊的。所以你看見，在地上已經有謊言的靈在那裡，比方說列王紀下第二十三章裡頭就看見有這謊言的靈在那裡。牠用謊言迷惑、管理這個世界，所以全世界都在謊言之下，全世界就是一個巨大的謊言。牠是這樣的把我們放在黑暗裡面。牠又是天空屬靈氣的惡魔，牠用罪惡來管理這個世界。撒但就是罪惡的源頭，牠就用這個惡來管理世界。

我們既是與那班屬靈氣的惡魔爭戰，所以不能憑著人的血氣來打仗；因為我們是與邪靈在世界上打仗，所以必須要住在基督裡；你要站在高的地位上，你要支取祂的能力，並且你要穿上祂所賜的全副軍裝。我們沒有時間細講那些軍裝了。

4. 穿戴神所賜的全副軍裝

不過我要提醒弟兄姊妹！這全副的軍裝，嚴格說來是給教會穿戴的，因為這裡的戰士是教會。教會要用真理作束帶，如果失去了真理，教會就失敗了。要用公義作護心鏡；教會裡面如果有了罪惡，這個教會就要大受仇敵的攻擊。教會要穿上預備和平福音的鞋子，換句話說：教會要站在福音的上面，如果我們不站在福音的上面，我們就失敗了。教會要用信來作盾牌，不但是信仰的問題，也是活的信心的問題。我們要戴上救恩的頭盔，因為仇敵常常把各樣的思想，放在弟兄姊妹的腦筋裡頭，若是你猜疑我，我猜疑你，這個教會就完了。教會要運用聖靈的寶劍；就是神的話。

我常常覺得，神的話是「聖靈的寶劍」，換句話說：應當是聖靈在那裡用神的話。（倒是今天，許多教會把神的話拿來殺人；對某位弟兄姊妹不滿意，就拿神的話來砍他一下。神的話，不是你的寶劍。）神的話是兩刃的利劍，要刺透剖開你的靈和魂；這個寶劍是聖靈在那裡用的，仇敵就被砍掉了。同時教會要常常禱告、時時儆醒。這樣的話我們不但站立得住，原文說：並且能執行神的旨意和呼召，能克服一切的抵抗，把神的旨意所要成就的帶到基督的腳前。所以聖經說：「你們要站穩，你們要抵擋，你們還要站住。」仗打完了，還能站著就是勝利了。

神那永遠的旨意是何等的榮耀，都是為著祂的兒子。但是感謝神！祂竟然叫我們這些人能蒙恩到一個地步，在生命上能長大像祂，叫我們在工作上能作祂的幫手。求神祝福我們。

禱告：我們的主，我們的神！我們只有俯伏敬拜，我們要說：人算甚麼你竟顧念他！我們的主，我們讚美感謝你，因為是你成就了一切，叫我們今天能蒙恩，叫我們今天能與你聯合，叫我們今天能被你使用。我們的主阿！我們還有甚麼話可說：我們只有說：主阿！願你為大。奉主耶穌基督的名。阿們！

一九九一年一月在美國所釋放的信息

《神永遠的旨意與得勝者》 第一篇 神旨意與目的的重要性 「都是照祂自己所預定的美意，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，一切所有的在基督裡面同歸於一。」(弗一 9-10) 我們感謝主！這一次叫我們聚在這裡，每一次神的兒女聚在一起的時候，我們實在對我們的神充滿了感謝，因為我是在這最末後的日子，神允許我們在一起，這實在是說出了祂是何等的愛我們。我們想到這個特會，我們等候在主的面前，求主告訴我們大會的主題。我們等候的時候，我們知道這是出乎主的，我們知道這次大會的主題應當是「神永遠的旨意與得勝者」。對許多人來說，可能是很熟悉，你們可能是聽過了很多次。對有一些人來說，可能是比較生疏。但是我們實在知道這是一個非常重要的主題。我們實在知道這是神的旨意要我們知道祂永遠的旨意，這是主的心意叫我們成為得勝者。或者你聽過了、或者是頭一次聽見，我們實在一同來到祂的面前，求主把那賜人智慧與啟示的靈賞賜給我們。當我們聽見祂的話語之時候，神的靈就把這些的話語送到我們的靈裡面，我們就能夠聽見祂要我們聽見的，也看見祂要我們看見的。這是我們的禱告。我們願這樣在一起交通的時候，我們在祂的面前同有一個禱告的心，我深信我們的主與我們同在，我們實在相信祂要向我們說話。

禱告：親愛的主！為了今天晚上我們聚在這裡，我們要感謝你！我們感謝主！因為這是你給我們的特別恩典，我們願意把這個特會再一次的交在你的手裡。我們實在承認你是大會的主，我們實在相信你在我們中間。主阿！我們是站在聖地！我們要脫掉我們的鞋！我們願意俯伏在你的面前，對你說：主阿！我們要對你說甚麼話？主阿！請說！僕人敬聽！我們奉主耶穌基督的名禱告！阿們！ 這次特會的主題是「神永遠的旨意與得勝者」，有三位弟兄分享這個主題。我們的責任是交通神永遠的旨意裡祂兒子的這方面；孫弟兄講到「神永遠的旨意裡關於教會」的那部分；陳弟兄會交通「得勝者」。盼望我們都能預備好來進入這幾次的交通，我們還沒有交通神永遠的旨意以前，我們先要一點的時間來講「旨意」。旨意的重要性 我們知道「旨意」對於我們一生來講是何等的重要，因為我們的旨意、我們的目標就指引我們的一生，叫我們的人生有了意義。如果我們活在地上沒有目標、沒有旨意，我們就會在那裡飄流，我們的存在就沒有意義。這個活的旨意對於我們的一生，是何等的重要！從但以理身上看個比方 我們讀舊約聖經的時候，我們知道在但以理書裡，說到但以理年輕的時候，他就被擄到巴比倫。他本來出生在猶大貴族的家裡，他青年的時候，可能十五歲左右，在約雅敬第三年的時候，他就在猶大地被擄到巴比倫，成為被擄的人。對於年輕人來講，這是一件何等悲慘的事！他不但被擄離開了家，而且被擄離開了他的國家，他成為一個俘擄，他不再是一個自由的人。他被擄到巴比倫的時候，好像他前途就開始改變了。因為巴比倫王尼布甲尼撒從被擄的年輕人當中選擇一些人，就是那些長得俊美的，有聰明智慧的，那些明白科學的，就是那些能在王面前站立的。換句話說：從那些被擄的人當中選擇出那些最美的，他就去訓練他們，教導他們三年，並給他們吃宮中的食物和宮裡的酒，教導他們迦勒底的文化。我們思想一下，如果你是那個年輕人，突然之間，你發現你面前有那麼大的前途與機會。對於一個被擄的人來說：他本來是沒有前途與盼望的，你不能繼續你的學業，當然你不能有那麼好的東西吃和好的東西喝。突然之間，這一群年輕的人，大概只有十五歲左右，在面前有一個極大的機會放在你的眼前，如果這些事情臨到你，你會怎麼反應呢？你一定會抓住這個機會，這是你一生最大的機會，你就會在那裡享受王的食物和王的美酒，你很快的就會忘記你自己的家和你的祖國。保守自己不被玷污 但是但以理並不是這樣，他雖然是那麼的年幼，但聖經告訴我們：在他的心裡面有這樣

的定意，他不要被王的食物和美酒來玷污。雖然他們的國家背棄了神，他知道他是神的選民。他們的國家在地上本來應當代表神，神的名在他們的國上面，他們是神尊貴的器皿，但是他們的國家背棄了神。只是但以理沒有忘記，他仍然知道他是神所揀選的，他在地上的生活是為了見證神，他是為神而活。雖然在那麼惡劣的環境裡，他不是一個自由的人，如果他是一個自由的人，他可以隨意的選擇。但他是一個被擄的人，這是王的命令，不能違抗。但是在他的心裡有這樣的定意，他不要被王的食物與酒來玷污。他怎麼會被玷污呢？可能有兩個原因，頭一個原因，在那些的日子，王的食物與美酒是首先要向偶像獻祭的，然後他們才去吃。因為但以理他相信活神，那唯一的真神，他覺得他不應當去吃那些祭過偶像的食物，因為那樣會玷污了他，所以他就拒絕吃王的食物和美酒。還有一個原因，就算沒有向偶像拜祭過的，他想：他是不是要被這些食物與美酒來霸佔，很可能很快的，他就會忘記自己是誰，他就會被這個世界的東西來吸引，他就會忘記他自己的身份。可能是因著這兩個的原因，他就在他心裡有了這樣的定意——他不要被這些東西玷污。他要為了神的緣故，保持他的純淨。這是一個至高的旨意。從環境上來看：那個旨意是沒有辦法來完成的，因為他不是一個自由的人，他是在王的命令底下。但是他相信神，他相信他是為神站立，神會為他開路。所以他就對管他們的太監長來說：他只要一些清水和一些簡單的食物，他不吃王的食物。當時那些太監對他們是很好的，他說：「如果你這樣作，你就會很瘦了，你就不會像其他的年輕人長得肥肥胖胖的，那麼，我的腦袋就會被王砍掉了，因為我是要負這個責任的。」但以理就覺得這個人對他是有善意的，所以他就對管他們的太監長說：「你試驗我們十天，如果我變得很瘦了、很軟弱了，那麼，你就把王的食物給我吃，不然的話，你就只給我十天。」那個太監長就讓他去作。十天過了以後，但以理和他三個朋友，他們比別人長得更白更胖，所以他們就允許吃簡單的食物。神答應了他們的定意，神把智慧和啟示給他們，神特別是把解夢的恩賜給了但以理。三年過了以後，那些從各個國家擄來的年輕人被帶到王面前，然後王就給他們考試，發現但以理和他三個朋友，他們對法律上的事情比別人明白超過十倍。所以，他們就能留在王面前站立服侍。我們知道但以理服侍了兩個王朝，不但巴比倫，也服侍了波斯王朝。當他在外面服侍這些地上王的時候，就是波斯王也知道他在事奉神，他作的是何等美好的見證！親愛的弟兄姊妹！你看見這個旨意的重要，對於青年人來講：特別是今天在坐的青年人來講，請記住：在神的面前你下了一個定意是何等的重要，因為這會影響我們的一生。從掃羅身上看個比方 如果你讀新約聖經，你會看見另外一個年輕人——掃羅，法利賽人的掃羅。他是一個年輕人，他有一個旨意，當他年輕的時候，他定意要在猶太教中成為一個最優秀的人。儘管別的猶太年輕人在其他的事上去追求，他卻用盡他所有的時間來學習猶太的律法。當他年輕的時候，他就比他的同輩知道更多。他要成為最優秀的拉比，這就是他的目的、是他的旨意。1. 當時的遺傳 那個時候，因為他沒有得著由天上來的啟示，他所得著的就是人的遺傳，就是他們一些前輩們的傳統。在那個時候，他以為耶穌基督與那些祂的人，是應當被逼迫的。因為根據法利賽人、根據父老們的傳統，根據聖經中他們所明白的那些先知的預言，他們在等候彌賽亞。那個時候，他們是被羅馬統治的，所以他們在那裡等候彌賽亞。當彌賽亞來的時候，祂就把他們從羅馬帝國裡面拯救出來，叫他們成為地上最大的國。所以我們的主來到他們中間的時候，一開始，他們是歡迎我們的主，他們說：可能祂是那一位彌賽亞。慢慢地，他們對祂失望了，因為我們的主沒有推翻羅馬帝國，也沒有叫以色列成為世上最強的國，因為祂來是要拯救失喪的人，祂在那裡是作屬

靈的工作，所以他們對祂非常的失望。他們就拒絕祂，要把祂釘在十字架上，他們覺得祂是猶太教裡面的背叛者。所以掃羅覺得這是他的責任，要除去一切跟隨耶穌的人。

2. 有旨意但沒有啟示 他沒有啟示，他有旨意，他差一點就達到他的目的。但是因為他沒有啟示，所以他就走錯了路。他說：他在這裡逼迫相信耶穌的人，他在那裡這樣的事奉神，他不曉得他在那裡所作的正好是相反的。有一天在去大馬色的路上，在靠近那城的時候，那時是正午。突然天上有一個光照在他的身上，他仆倒在地上，聽見一個聲音，說：「掃羅！掃羅！你為甚麼逼迫我！你用腳踢刺是難的！」掃羅說：「主阿！你是誰？」天上的聲音說：「我是耶穌，就是你所逼迫的。」那個大光就叫他的眼睛看不見，但他心裡的眼睛開了！他說：「主阿！你要我作甚麼？」那個時候，他就把自己交在主的面前。

3. 有旨意有啟示 現在他的旨意改變了，他仍然是一個有旨意的人，但是他的旨意有了一個極大的改變，他不再為他自己而有這個旨意，他現在的旨意是根據神的旨意。如果你讀提摩太後書第三章十節（他在殉道以前，他就寫了「提摩太後書」，是他寫的最後的一卷書，在那裡他提醒提摩太）：「但你已經服從了我的教訓、品行、志向（旨意）、信心、寬容、愛心、忍耐。」提摩太是他真理所生的兒子。在保羅沒有殉道以前，在他對提摩太所講的這些事情裡，他提醒提摩太，他說：「你是非常的熟悉我，你也知道我的教訓、我的品行。」他說：「你也知道我的志向、我的旨意。」他把他的旨意放在神的旨意裡面；他從來沒有離開神的旨意，不論他受何等的苦難，他是努力的向著這個目標直跑。因著這個緣故，所以在他死以前，他說：「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的，……不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。」

從一位姊妹身上看個比方 一個有準確旨意的人，那個生命是何等的不一樣。一九四二年太平洋戰爭的時候，主帶我離開新加坡，帶到印度去。我們上海人有一個俗語，說：「他倒楣倒到印度了；」結果我就到印度去了。但那確是我最蒙福的日子，因為在那裡我遇見一位姊妹，她告訴我她的故事。她是一位英國的女士，一個貴族；那時她已經六十歲了。她的父母是百萬富翁，她的丈夫也是在軍隊裡被封爵的人，但他們都去世了，她是唯一存活的人，她承受了所有的產業。她住在義大利一間大理石的宮殿裡面，卻感覺到人生沒有意義。當她父母還在的時候，她經常跟父母到世界各地去旅遊，她甚麼都有，但總感覺人生沒有意義。有一年，她回英國去了（其實她每年都回英國去的，並且都去參加著名的開西特會；每年的七月第二個禮拜是開西特會）。在開西特會之前，她赴 Swanick 另外一個特會，那是賓路易師母在那裡服事的特會。她參加了那次特會，聽一位年輕人講道，講題是「神永遠的旨意」。當她聽道的時候，神打開了她的悟性，她就看見她的人生有一個意義，就是將她人生的目標聯於神的旨意。如果你的人生聯於神的旨意，就不再是六十年、七十年、八十年的事情，你的人生是聯於神永遠的旨意。難道還有比這個更有用、更高的人生嗎？她就被神永遠的旨意完全得著。她把她的前途擺在神的旨意裡面，完全將自己奉獻給神。這位姊妹名叫 Ogle，史百克弟兄一切的服事都是由她支持的。我們是神永遠的旨意之一部分 弟兄姊妹！不要以為神永遠的旨意，只是一個學術、只是一個摸不著的東西、只是一個教導、只是一個理論，叫你去揣摩一下而已，與你每天的生活沒有甚麼關係的。剛好相反，因為神永遠的旨意是影響他整個的人。弟兄姊妹！旨意是非常重要的，但是你定的是甚麼樣的旨意，那是更重要的。如果你定的旨意是很低的，那你只能活出一個很低的生活。如果你定的旨意是高的，那麼你的生活就是高的。如果你的旨意只是為了你自己，我豈能夠抬高自己？我豈能夠成功？那你成為一個以自己為中心的人。如果

你的旨意是聯於神的旨意，你要活出神的旨意。弟兄姊妹！你就會活出一個屬天屬靈豐盛的生活。親愛的弟兄姊妹！這是我們的禱告！不論你是年長還是年輕，我們需要定我們的旨意在神的旨意裡面。如果我們不知道神的旨意是甚麼，我們如何能定我們的旨意在神的旨意裡面？因為神的旨意是最高的、是最尊貴的，沒有任何的旨意比祂更高，這是神的旨意。我們要拿祂的旨意成為我們的旨意，我們就成為祂旨意中的部分，那個旨意就不能再說是與我們沒有關係的，我們是在那個旨意的裡面。弟兄姊妹！讓我們禱告，讓這個對於我們每一個人來說是真實的。神永遠的旨意乃是根據祂的美意「都是照祂自己所預定的美意，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。」(弗一 9-10) 弟兄姊妹！神要我們知道祂的旨意，祂要我們知道甚麼呢？祂要我們知道祂旨意的奧秘。我們的神是一個有旨意的神，祂有那最高的意志，就是當祂造我們的時候，祂造我們有一個意志，每一個人都有意志，如果你是一個沒有意志的人，那你就甚麼都不算了。神是那最高的意志，但那個意志是一個奧秘。因為神自己就是一個奧秘，誰能測透神呢？沒有人能。祂是一個奧秘，所以祂的意志也是一個奧秘。當祂有了這個定意的時候，祂是根據祂自己的美意來下達這個旨意，因為神自己就是那個最高的意志，祂可以有任何的意志，因為沒有任何人可以向祂挑戰，因為祂是神。祂定這一個意志的時候，乃是根據祂自己的旨意。也就是說甚麼能使祂喜悅的，也沒有任何人能夠挑戰這件事。如果神下了這樣的定意，你就會問神，你為甚麼有這樣的意志呢？你不能這樣問，因為祂是神。祂是那個最高的意志，祂是根據祂的美意而有這樣的意志。但是我們一定要相信，你知道祂美意不是突然就是出現的，因為祂是那至高的智慧，祂因為這美意而有的定意一定是最好的。如果能叫神的心喜悅的，那定規是宇宙中最美的事。所以在這裡你看見一個美意，那個美意於是成了這樣的一個旨意。也就是說：祂決定了一些的事，這個事就稱為「神永遠的旨意」。

1. 這個旨意是單數的 神只有一個旨意，這一個旨意包括了所有的定意。祂的創造也是根據這個旨意，就是在創世以前已經下了這樣的決定。那個旨意是管治著這一切的事情，這裡是這樣講到「都在祂裡面」，在祂自己的裡面。祂沒有去請教別人，因為沒有別人在那裡，祂是在祂裡面定了這個旨意，是按著祂喜悅的美意。哦！這是一個奧秘，因為這是在祂自己的裡面，沒有人曉得。這事本身就是一個奧秘，你知道神有一個最高的秘密，神知道怎麼樣守秘密。我們不知道怎麼樣守秘密，我告訴你一個秘密，結果這個秘密就出來了。我們不知道怎樣守秘密，但是神知道怎麼守秘密，祂是在創立世界以前定了那個旨意，祂從來沒有告訴過任何人。天使不曉得，人不曉得，歷世歷代沒有人知道祂旨意的奧秘。

2. 在日期滿足的時候顯明出來 你就發現在那裡工作，是要照所安排的，在日期滿足的時候顯明出來。你知道這個「安排」，在原文裡面說是「管理家事」，因為神有一些家事，祂管理這些事有一個計劃，根據這個計劃，祂就把這些帶出來。你知道神跟人不一樣。當我們作事情的時候，我們有的時候可能沒有想清楚就作，你會發現很多事情是意外的，就是這樣突然發生的。但神不是這樣，因為神是那位旨意的神，祂定了祂的旨意，祂就安排了一個計劃，祂就管理這個計劃。這個「日期」就是神的管理執行的時候，你知道神在安排日期，是用一段日期，所以有的翻譯就說是「時段」。神的計劃是一個年代過一個年代，漸漸地把祂的旨意帶出來，但祂從來沒有告訴任何人那個旨意是甚麼？在舊約的時候，在這裡、在那裡，祂有一些的暗示；有的時候祂用一個人的歷史，給我們一點的暗示，然後叫那個人成為祂這個旨意的預表，那只是一點點而已。有的時候祂用一些的話語，用一些先知的預言；

或者用一些的事物，好像是會幕；所以你看見在這裡、在那裡，神告訴我們一點點。但是還是沒有人知道，神在作甚麼事情？實在的目的是甚麼？這個奧秘是甚麼？因為在歷世歷代都沒有顯明。如果你問亞伯拉罕，他會說看見一點點，但是我真的不知道；你問摩西，他也會這樣告訴你的；你問以利亞、以西結也會這樣說；或者其他的先知也只能這樣說：「我只是看見一點點，但是我也不知道裡面實在的意思。」萬有在基督裡同歸於一 感謝神！祂那個旨意的奧秘向我們顯明出來了！哦！你不能認識神，除非祂向你顯明出來。所以在以弗所書第三章裡，保羅說：「你們念了，就知道我深知基督的奧秘。」因為這個奧秘已經啟示了給聖使徒和先知。所以今天我們知道那個奧秘是甚麼，神永遠的旨意已經向我們啟示出來。我們看見那個旨意是甚麼，我們回顧歷史來看的時候，我們讀舊約的時候，也就發現每一件事情都清楚了，神把祂的旨意帶出來。那麼，祂的旨意是甚麼？祂告訴我們：「使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。」叫一切在基督裡同歸於一。「神永遠的旨意」是甚麼？神永遠的旨意不是一些的東西，神永遠的旨意乃是那一位，祂旨意的裡面只有一個人，那個人，就是祂的愛子。親愛的弟兄姊妹！當我們講到神永遠的旨意的時候，你發現那是包羅萬有的，沒有人能夠明白祂是何等的長闊高深。弟兄姊妹們！你讀舊約的時候，你發現有很多律法和典章，就是在十誡裡面就有十條。保羅在羅馬書裡面告訴我們：不論是甚麼樣的誡命律法，都是在一個事實裡表明出來，就是說：你們不能有貪心、不可殺人，不論是甚麼樣的誡命，也就要愛你們的鄰舍如愛你們自己，因為愛包容了一切。親愛的弟兄姊妹！在這個宇宙之內有許許多多的事情，天上、地上的事，有成千上萬的天使，在地上有數不清的人，到處充滿了山、川、樹木、飛鳥，都數不清的，但神卻只有一位，萬有都要在基督裡面同歸於一。換句話說，所有的每一個事務都要彰顯基督，每一樣事情都要歸到基督裡面去。弟兄姊妹！這是神永遠的旨意。神永遠的旨意就是祂的兒子 神永遠的旨意就是那一位祂所愛的獨生子，祂作一切的事情都是為了祂的兒子。離開祂的兒子，祂甚麼也不作。神如果把祂的心向你打開，你在祂的心裡看見的是甚麼？我要這樣的承認，因為在過去，我一直有這樣的觀念，在神的心意裡面一直有兩件事，一件是祂的兒子；另外是教會，就是我們。對不對呢？很多年以來，我都覺得這是對的，因為在神永遠的旨意裡，你實在看見是祂的兒子（弗一 9-10）。但你看見以弗所書第三章的時候，你看見在神永遠的旨意裡又有另外一件事，就是在基督耶穌裡面的奧秘，那是教會（弗三 10-11）。所以我覺得在神心裡面有兩件事，好像是相等的。但是有一天，我醒過來，我看見在神心裡面只有一位，就是祂的愛，除了祂兒子以外，甚麼都沒有呢！我在神永遠的旨意裡沒有看見我自己。對神來講，我不是那麼重要，我不算得甚麼，我不在那裡，在那裡只有基督。但我再看不去，我看見基督的心，我看見教會，我看見我在那裡。弟兄姊妹們！你們看見嗎？在神的心意裡面只有祂的兒子，一切都是從祂兒子裡面出來的，連萬有都歸到祂兒子裡面，離開祂的兒子，神甚麼也看不見。不是出於祂兒子的就不在神心意裡面，不論是多麼好的事情，神也不要。惟有祂的兒子是祂所要的，祂叫萬有在基督裡面同歸於一。感謝神！當你看見基督的心的時候，你看見教會，你在裡面，我們都在那裡，因為對於我們的主耶穌基督來講，我們是祂的寶貝，祂為我們捨棄一切。親愛的弟兄姊妹！非常的簡單，甚麼是「神永遠的旨意」？基督是神永遠的旨意。如果我們能夠持定基督，所有的事情都會達到應當達到的地方。如果我們不讓基督成為我們的一切，你就會發現我們在那裡迷失了。在我們的生命裡，我們需要這樣的旨意，我們需要神的旨意成為我們的旨意。神阿！願在我的生命裡面，除了你的兒子以外，

沒有其他的。任何東西如果不是出於你兒子的，對你就是那樣的頂撞。弟兄姊妹！我們需要有這樣的看見，我們整個的人生願意被基督來佔有，讓基督來成為我們的一切。神叫萬有在基督裡面同歸於一，乃是為了教會，這是祂的身體，是充滿萬有所有充滿的。弟兄姊妹！我盼望你現在能夠開始看見，這是何等的榮耀、何等的蒙福，我們能夠知道神永遠的旨意。這對我們來講，是何等的實際，求主幫助我們！ 禱告：親愛的天父！當你將你的兒子向我們啟示出來的時候，何等叫你的心得著喜悅。我們感謝讚美你！因為你的兒子是你的一切，我們實在也願意這樣的祈求，願祂也成為我們的一切。我們承認在我們的生活裡面，我們離這個太遠，我們需要你的啟示，我們需要你的光榮來照亮我們。我們需要你的恩典來拯救我們，讓基督實在成為我們的一切，讓你的旨意在我們身上能夠成就，讓你的榮耀得著稱讚。奉主耶穌基督的名禱告！阿們！

第二篇 神永遠旨意的啟示

「因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不的地禱告祈求，願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意；好叫你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子，漸漸地多知道神；照祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜地忍耐寬容；又感謝父，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業；祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裡；我們在愛子裡得蒙救贖，罪過得以赦免。愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造以先；因為萬有都靠祂造的，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；祂在萬有之先；萬有也靠祂而立。祂也是教會全體之首；祂是元始、是從死裡首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。因為父喜歡叫一切的豐盛，在祂裡面居住。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。」（西一 9-20）「神既在古時藉著眾先知，多次多方的曉諭列祖，就在這末世，藉著祂兒子曉諭我們；又早已立祂為承受萬有的，也曾藉著祂創造諸世界；祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像，常用祂權能的命令托住萬有，祂洗淨了人的罪，就坐在高天至大者的右邊；祂所承受的名，既比天使的名更尊貴，就遠超過天使。」（來一 1-4）「只是如今我們還不見萬物都服祂。惟獨見那成為比天使小一點的耶穌，因為受死的苦，就得了尊貴榮耀為冠冕，叫祂因著神的恩，為人人嘗了死味。原來那為萬物所屬、為萬物所本的，要領許多的兒子進榮耀裡去，使救他們的元帥，因受苦難得以完全，本是合宜的。」（來二 8-10） 禱告：親愛的天父！我們今天奉你愛子的名聚在一起，我們在這裡，是要聽你要向我們說的話，我們讀了你的話，我們求你用這些話甦醒我們的心。你實在是願意把你的兒子向我們顯現，好叫我們能夠被祂吸引，以致於我們的生命伏在祂下面，讓你的名得著榮耀。我們奉耶穌基督寶貴的名禱告。阿們！

在禱告中尋求明白神的旨意 使徒保羅在羅馬的監牢裡，他的同工以巴弗來探望他，告訴他歌羅西教會的光景。使徒保羅自己沒有去過歌羅西。他在以弗所有三年之久，當他在以弗所的時候，神用他在小亞細亞傳神的福音，所以羅馬屬地的小亞細亞的人都聽見了福音。當時歌羅西是羅馬在小亞細亞的屬地。保羅從來沒有去過那個地方，但是以巴弗因著保羅來到那裡，藉著以巴弗，歌羅西的教會就被建立起來。他們有一個很好的開始，因為他們相信主耶穌，他們親愛的眾聖徒，因著那極大的盼望，他們就忍受了苦難，他們有一個很光明的前途。但是很可惜，有一些事情發生了。以巴弗告訴保羅一些事情，保羅聽見了這些事情，他因著他們的光景非常有重擔，他就不住的為他們禱告。保羅不是一般性的禱告，他是因著負擔而有的禱告，他特別為他們禱告，他知道他們所需要的，他求神把他們所需要的賞

給他們。所以第九節這裡說：「因此，我們自從聽見的日子，也就為你們不住地禱告祈求，直到末了。」也就是說：他的禱告有一個特別的心意。他為歌羅西的信徒禱告甚麼呢？他禱告是說：「願你們在一切屬靈的智慧悟性上，滿心知道神的旨意。」禱告就是說：願他們在心裡充滿了神的旨意，就是充滿神永遠的旨意。叫他們滿心知道充滿一個光景，就是叫他們在一切屬靈的智慧悟性上能夠知道。換一句話說：他們不單只知道神的旨意，而且是帶著智慧的認識。智慧和知識是不一樣的，知識是你知道的，智慧乃是你經歷了，你也能夠用的。所以神永遠的旨意是叫我們用我們所有的智慧來知道，我們不單只知道關於這個事情，我們也實在能夠經歷了祂。我們發現我們在實際的生活上，我們是可以用得上的。我們有屬靈的明白，我們能夠用我們的靈去認識。不單只是用我們的頭腦去認識，如果我們用我們的頭腦去明白，我們只是知道一個理論。當我們用我們的靈去明白的時候，我們就能夠經歷。神的旨意引導我們實際的生活 神永遠的旨意，是我們需要去知道、需要去經歷，也需要去使用的。不光是我們頭腦裡面知道而已，也是我們靈裡面需要去經歷的。聖靈在我們的靈裡面啟示給我們，叫神的心意實在得著滿足。祂在我們的靈裡面向我們啟示出來，好像這裡說到如果能夠這樣的去認識神永遠的旨意，那麼我們會怎麼樣呢？這裡說：「以致於我們一切的善事上蒙祂喜悅。」也就是說：這個知識能夠影響我們祂在面前的行走，我們行出來能夠配得上我們的主。我們實在願意行事為人能夠對得起我們的主，我們怎麼能夠在凡事上討祂的喜悅呢？這個秘訣，如果你真認識神永遠的旨意，你就會發現這個會影響你一切的行走，就叫你的行事為人能夠對得起主，叫祂喜悅。「一切的善事上結果子」，不單單指著你在生活上結果子，我們也因著主耶穌的性情而結果子，聖靈的果子，乃是基督的性情從你裡面表現出來。你的勞苦就結了果子，因為你一切的勞苦都是根據神的旨意。「叫你們漸漸的多知道神」，我們願意有屬靈的成長，我們常常問我們怎麼能長大？有許多的書教我們怎樣能在主裡面長進，但是我們很可惜，我們沒有看見一本書告訴我們：我們的成長是根據神永遠的旨意。如果知道神永遠的旨意，我們就能夠在靈裡面長大，我們就得以在各樣的事上力上加力，我們就能夠在凡事上歡歡喜喜的忍耐。然後我們就把我們的感謝歸給我們的父。我們只知道在這裡發怨言，但是要在凡事上感謝父，就需要知道神永遠的旨意才能夠作得到，叫我們能與眾聖徒在光明中同得基業。擺在我們面前重要的是這樣，當我們聽見神永遠的旨意，我們自然的反應是甚麼呢？這是非常高、非常深的，這是我們要去思想、去揣摩一切的事情。只是在空中飄浮的，實在是碰不到地，好像不能影響我們的生活，這是一個神學的討論，是不實際的。這些可能是我們的反應，我們剛剛聽說我們的主提示了神永遠的旨意的時候，你就是這樣的感覺。我們去談一談、去想一想那是很好的，但那是抽象的，與我們屬靈的生活沒有關係。我願意這樣說：神永遠的旨意是與你屬靈的生活完全的聯合。如果你不知道神永遠的旨意，那麼你屬靈的生活就會有很多的麻煩。你的生活一定要與神永遠的旨意聯合，神永遠的旨意一定要支配你的一切，然後你就發現你的人生是有意義的，因為這樣就能把你與神的旨意聯合。你們要很清楚地有這樣的印象。自然地來說：這是不容易的，所以保羅需要禱告。沒有任何一個人能夠作得到，聖靈要把這些東西浸透在你的心中，所以在我們裡面需要有這樣不斷地禱告。我們實在求神叫我們實際滿有祂的旨意，叫我們在屬靈的悟性上滿心知道神的旨意。人的思想取代基督 在歌羅西教會裡面的難處是甚麼？他們有一個很好的開始，但有一些事情發生了。我們所知道的，有人進到他們當中，然後就把一些哲學和一些虛談放在他們當中，他們就被帶離了基督，他們給帶到基督以外的事情

裡面。這些歌羅西的信徒，他們有一個心是向著神的，他們願意成長，他們願意能夠屬靈。但是有一些神的兒女，他們僅僅得救就滿足了。我記得一個故事，有人說：「只要我的兩隻腳進到天堂的門裡，我就滿足了。」但是歌羅西的信徒是比這個好一點，他們不單只得救，他們願意在主裡面成長，他們願意進入豐滿，他們不以他們所得著的為滿足。因著他們裡面渴慕有這樣願意成長，所以就有人進來告訴他們說：「你們願意成長，這裡有一個捷徑，只要你們作這個、作那個；只要你們信這樣、信那樣；那麼，你們就能夠進入豐滿裡。」歌羅西的異端是一個混合的內容，是把一些不同的思想加起來，是一些外邦的思想，和一些猶太的理學，這兩個方面原是相反的。如果你只知道外邦的諾斯底主義的這些思想，如果你只是知道這些哲學，那你就好像在空中飄浮，你就不會碰到地。如果你落在理學的裡面，那就是非常的屬地，因為甚麼事情都是碰得著，看得見的。這是兩個極端，但是奇怪的，他們兩個卻合在一起，不但那些日子是這樣，如今也有這樣的光景。換一句話說：「如果你們要得著豐滿，相信主耶穌還不夠的，你們還要作一些事情，你們要守一些律法，不能夠碰這些、不能夠吃那些，你們要守甚麼日子、守甚麼節期。同時，你們要進入一些奧秘的東西。你們知道整個宇宙裡面有這樣的系統，在靈界裡有不同的層次，如果能夠抓住那些的知識，那麼，你又守這些的條文。哦！那你就豐滿了！」你知道，他們給帶進人的學說與世界理學的裡面，他們被帶離了基督。惟有基督是我的一切所以使徒保羅寫這封書信的時候，他要糾正他們，叫他們知道一切的豐盛都在基督裡面。因為神一切的豐盛都有形有體的居住在基督裡，你們也在祂裡面得了豐盛，這是神的旨意。神永遠的旨意乃是祂的兒子，神把祂一切所有的都放祂兒子裡面，沒有人能夠測透神本性一切的豐盛，神是個奧秘，是宇宙當中最大的奧秘。哦！神是何等豐盛呢！祂的愛是何等的豐滿呢！祂的公義是何等的豐滿呢！祂的聖潔是何等的豐滿呢！祂的權能是何等的豐滿呢！祂的純潔是何等的豐滿呢！祂的智慧是何等豐滿呢！沒有人能夠測透神、沒有人能夠明白祂的豐滿，那在神本性裡面一切的豐富都有形有體的居住在基督裡面。這就是說：一切都是屬於神和一切所是的都在祂兒子裡面，離開了兒子，神沒有其他的東西。神沒有其他的東西可以給我們，祂把一切的東西都放在祂兒子裡面，有了祂的兒子就有了一切。我願講一個故事，也許有些人可能聽過了，但是我還是要講。有一個很有錢的人，他有很多的土地、有很多的牛羊、有很多的奴隸、有很多田產業、有很多的房產，但他只有一個兒子。他送他兒子到遠方去讀書。當他兒子在遠方的時候，突然之間他病了，而且病得很厲害，他就把兒子在遠方叫回來。他估計他兒子還沒有回來，他可能就會死了，所以他要寫一個遺囑。他就請教一位律師，他就寫了一個遺囑。可惜，他兒子回來的時候，他已經不在了。所以喪事辦完了以後，這個律師就把他們全家叫來，因為他要讀這個遺囑。這個遺囑非常的簡單，只有一句話：「我把我一切的產業都給我的管家，但是我允許我的兒子在我一切所有的裡面選一樣。」兒子聽見了就很失望，說：「我父親的頭腦一定有問題，他為甚麼把所有的一切都給了管家呢？然後只許我挑一樣，如果我選擇了房子，就沒有田產；如果選了牛，就沒有羊。哦！這裡面有很大的問題阿！」然後這個律師在他耳朵旁說了一句話，立時，他的臉上就發光了。他說：「我實在尊重我的父親，我實在願意在這裡接受他這個遺囑，我只在他所有的產業中選一樣，我選了這個管家。」這實在是聰明，他得著了一切，因為他的父親有一點害怕，他有那麼多的產業，他沒有辦法把一樣一樣都寫出來，恐怕他兒子失去了一些。但是他的一切產業都在管家的管理之中，所以兒子得著了一切。我們的天父就是作這樣的事情。祂是這樣的愛我們，祂把祂

一切都放在祂兒子裡面，然後祂告訴我們說：「你們去揀選我的兒子。如果你們有了我的兒子就有了一切，一切天上各樣屬靈的福氣都在祂裡面。」一切天上各樣屬靈的福氣都在基督裡給了我們。這是神的旨意。我們要瞻仰祂的兒子，我們要揀選祂的兒子，我們要得著祂的兒子，不要離了基督。這是歌羅西的光景。愛子是神的顯明 我們再來看看祂的兒子，歌羅西書第一章十五節：「愛子是那不能看見之神的像。」我們的神是不能看見的，你們看不見祂，不是因為祂不能給看見，我們好像就看不見了。有一個方法能夠看見那不能看見的，在那裡有一條道路，看不見的會被看見。神自己是人看不見的，但是祂的兒子是那不能看見之神的像。「像」在聖經裡面，是說明了「代表」與「彰顯」。我們的主是神最完全的代表、最完全的彰顯。在約翰福音第一章裡告訴我們：「沒有人能夠看見，只有父懷裡的獨生子將祂表明出來。」藉著主耶穌基督，我們認識我們的天父。在約翰福音第十四章裡面告訴我們：在那最後的晚上，我們的主跟祂的門徒最後一次的相聚，腓利問祂：「求主將父顯給我們看，我們就知足了。」我們的主怎對腓利說呢？主說：「腓利！我與你們同在這麼長久，你還說要看見父嗎？你難道不知道？你看見了我，就是看見父嗎？難道你不知道父在我裡面，我在父裡面嗎？」弟兄姊妹！我們的主與神的關係乃是這樣，祂是那不能看見的神的真像。「像」是一個形象被帶出來的像，這個「像」不是這個形象是由外面裝上去的，因為那是表面的。「像」是從內在發出來的像，這個「像」乃是有神性裡面一切的本相。這不是從外面加上去的，是從裡面活出來所產生的，根本就是一樣。所以這個「像」在原文裡面說：就是一個副本。所以該撒的物歸該撒，神的物歸神，那個是「像」，就是像那個王。我們的主乃是神完全的彰顯與代表，我們知道在舊約有這些君王、有這些先知、有祭司，他們是一點一滴的把神彰顯出一點點。但是祂的兒子乃是父神完全的彰顯與代表，祂與神本為一。祂有神的形像存在，祂與神同等，但不與神作強奪。這是我們的主耶穌基督，我們需要這樣的來看見我們的主。祂是神！一切神的本性在祂裡面，我們要如何來敬拜祂？我們要凡事都來到祂面前，在祂裡面我們要得著一切。祂與創造的關係—基督不是被造的 祂與創造的關係：「祂是首生的，在一切被造的以先。」這節聖經起初引起了一些爭論。巴克力這樣講（巴克力是一個新派的人）：「這個字在英文的翻譯裡面，就引起了很多的難處。」因為從英文的翻譯上來看：你好像看見基督是第一個被造的，祂是被造的，但是，是頭一個被造的。但是在希臘文和希伯來文就不是這個意思，因為在希臘文和希伯來文中，時間的差距不是那麼的明顯，因為這是一個被尊崇的頭銜，所以他用出埃及記第四章二十二節，說：「這是彌賽亞的頭銜。」他又引詩篇第八十九篇二十七節，說「首生的」乃是一個優先。這個麥弗主教是一個非常有學問的人，他說：「首先」有兩個意思，講到優先、講到主權。「祂是首生的」真義 弟兄姊妹們！一般來講，我們說：祂是首生的，是講到時間。祂是第一個生的，「祂是首生的，在一切被造以先。」就是說：祂是第一個被造的。但是「首生」，有一個特別的意思，不是說明祂在時間裡面的首生，而是說：祂是超越的，祂是有主權的。神差摩西去見法老，告訴法老說：「以色列是我的兒子、我的長子……」（出四 22）從時間的角度來看：以色列不是地上頭一個國，你看見以東先成為一個王國，有君王在以色列之先。埃及、巴比倫這些古王朝，都比以色列在前。那時以色列還沒有成為一個國家；但是耶和華這樣說：「以色列是我的兒子、我的長子。」因為神揀選以色列是祂所喜悅的，把他放在一個超越的地位。詩篇第八十九篇二十七節也是這樣，這是一個彌賽亞的詩篇。當然這是指著大衛，「大衛」乃是預表「基督」、預言「彌賽亞」的。神說：「我也要立他為長子，為世上最高的君王。」弟兄

姊妹！你們看見，大衛不是以色列頭一個君王，掃羅是頭一個君王，大衛比地上的很多的君王更往後，但是神立他為長子，作為世上最高的君王，是講到優先、講到主權。基督是創造萬有的主 弟兄姊妹！講到我們的主與創造的關係，祂不是被造的，祂創造了一切。如果你繼續下去你會很清楚。因為在萬有之先，因為祂是在他們以前的，所以祂不屬於他們的。那麼這個「首生的在一切被造之前」是甚麼意思呢？下面就解釋了：「因為萬有都是靠祂造的。」把希臘文翻成英文的時候，這裡說：「因為萬有都是靠祂造的。」這個「靠」在希臘文中是「在祂裡面」，但在翻譯上好像又不太通順，怎麼樣創造是在基督裡面呢？宇宙那麼大，怎麼可能在基督裡面被創造呢？所以他們就用「靠」，但實際上是在祂裡面；因為祂是一切設計者。你看見一間房子，是由一個建築師來設計的，這個建築師的性情在這個建築物裡表達出來，所以是一個好的建築物，是一個活的建築物，因為在那裡能夠表明建築師的性情。因為這個建築物是在建築師的頭腦裡面。當然他的頭腦是被他的性情來支配。如果他是一個藝術性很強的人，那麼他就設計一個非常藝術化的建築物。因為這個建築物都是從他裡面出來的，是在他裡面孕育出來的，因為這裡表明了他自己的性格。如果這個建築師是一個很實際的人，所以他設計這個房子是非常實用的。你就發現一切的事：「無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的。」天使是看不見的，人是看得見的。有一些是不能看見的、有一些能看見。不論是「有能的、主治的、執政的、掌權的；一概都是在祂裡面造的。」因為這裡表明了祂的性情，彰顯了祂的榮耀。這就是在你看宇宙的時候，能夠認識神的權能和神性。「諸天述說祂的榮耀，穹蒼傳揚祂的手段。」一切都是祂裡面被造的，你我也是。不單只是在祂裡面造的，也是藉著祂造的、也是祂造的。祂是那個工程師，祂不單只是那個設計的建設師，祂也是那個蓋房子的工程師。當神創造宇宙的時候，在舊約裡我們看見，祂是那個工程師，因為祂親手創造了這一切，一切都是祂所造的。在祂以外沒有任何創造，一切都是為著祂造的，也就是祂是一切被造的主人、一切的產業都是祂的、一切的創造都是為了祂。祂是創造的目的，祂在一切事情之先，萬物都是因祂而立，一切都是從祂開始、一切都是在祂的裡面才能繼續。祂托住一切的事情，藉著祂全能的命令托住萬有，這個宇宙沒有那麼多的混亂，因為是我們的主托住萬有。祂與新造的關係一救贖的主，教會的頭 祂不單是創造了那個舊造，祂是開始、祂是繼續，祂也是結束！但是從新造這方面來看：對於新造是怎麼樣的關係？「祂也是教會全體之首」，教會是新造，是在祂裡面造的。教會是祂的身體、祂是元首。教會裡面的一切都是從祂那裡開始的，教會裡面的一切都是在祂之下，教會裡面的一切也要聯於祂。頭是全能的，一個生命的組織，頭是合一的中心、頭是控制的中心、供應的中心，對於身體來講：頭是它的一切。這是祂與教會的關係，你不要把次序調過頭來，把身體放在上面，頭放在下面。頭永遠是在上面，身體一定是在頭之下，所以我們持定元首。如果我們持定元首，所有的肢體就能夠連在一起，我們就彼此服事。祂是首生的，教會是從基督開始的，是因著祂的死與祂的復活。我們的主耶穌是宇宙的元首，因為祂是那個創造者。我們的耶穌基督是教會的頭，因為愛教會，為教會捨己。祂是首生的，祂是從死裡首先復活。在新約和舊約的裡面，有一些的記錄，有人從死裡復活。那麼祂怎麼是首先從死裡復活的呢？因為從時間上來講，祂不是頭一個從死裡復活的。但是祂是頭一個從死裡首先復活的。為甚麼？因為祂是頭一個復活的。祂進入死，祂擄掠了死的權勢，然後從死裡復活了。祂的肉身被埋葬，肉身是一個釘十字架的朽壞的身體，一個軟弱朽壞的身體。當祂從死裡首先復活的時候，那是不朽壞的，那是屬靈的。弟兄姊妹！祂是從死裡

首先復活的。基督首先復活，然後是那一切相信祂的都要復活，而復活乃是根據祂的樣式。祂是那首先，不單只是頭一個真正的復活，也因著祂的復活，我們也能夠從死裡復活了。從新造上來說：祂是一切。對神來講：祂是一切。對舊造祂是一切，對新造祂也是一切；因為神要祂在凡事上居首位。在凡事上居首位，不是說：祂第一，你第二；乃是說：祂是首先的、是末後的，也是中間的一切。一切在祂裡面，祂是一切的一切。這是神的旨意。祂把祂自己完全放在兒子裡面，祂也把祂的兒子給了我們，成為我們的一切。弟兄姊妹們！這是我們的主。我們應當如何的降服在祂的面前，不要在祂的以外有甚麼尋求，在祂裡面要得著你的一切。教會的身體，是那充滿萬有者所充滿的，對每一個個人來講，也是一樣的。所以在歌羅西書裡面，保羅說：「我願意把你們在基督裡帶到完全的地步。」你就在凡事上享用基督是一切，因為這是神的旨意。祂藉著祂在十字架成就一切的和平，叫萬有無論是地上的、天上的都與自己和好。神永遠的旨意，在創立世界以前定下了這樣的旨意，祂的旨意永遠不改變。祂不可能改變祂工作的方法。在舊約的時候神會後悔，人就會說：「神不是人，祂怎麼會後悔呢？」人就發現有的地方神後悔了，但祂永遠不是因著祂的旨意後悔，祂乃是因著祂工作的方法來後悔。你發現神的旨意已經立定了，祂的兒子在凡事上居首位，一切都因著祂的兒子而有意義，而且一切都能反應祂兒子的榮耀，但是那一個旨意是有挑戰的。對神旨意的挑戰在頭一個世界的裡面，神所創造最高的乃是天使。在這些天使的當中，有一個天使長，他的名字叫「路西弗」—明亮之星。很可能的，他是那個時候創造的傑作。如果你讀以西結書第二十八章，這裡是一個預言，神用當時的推羅王作為一個預表。因為那一個形容不能用在任何一個人的身上，應當是形容那一個天使。他從受造之日就好像是完全一樣，神給他權能、給他恩賜、給他地位，他是遮蓋約櫃的廓鳴口伯，他應當帶著所有的天使在那裡敬拜。當他被造的時候，他是完全的。漸漸地，有一些的事情發生了，如果你讀以賽亞書第十四章十二至十五節的時候，你就發現這個天使，他就開始想著他自己，他沒有把他的眼睛注目在神的身上。你知道廓鳴口伯的眼睛是注視在施恩座的上面，這個天使長掉過頭來注意著他自己，他裡面的驕傲就生出來了，我要與神同等！我在神之下我不滿足，他要得著神兒子的地位，你就看見他的行為裡面帶出了不義，他向神永遠的旨意挑戰。這樣神就懲治牠，牠就從天上被丟下來，有三分之一的天使跟著牠，神給他們所管轄的就跟著牠們墜落了。因為神是那位忌邪的神，任何人向神永遠的旨意挑戰的，神是不允許的。這就是為甚麼我們現在這塊地曾是淵面黑暗的。我們不能知道那個事情發生了多久，但是神的旨意是不會失敗的，祂所定意的，祂一定要完成。神恢復墮落人歸回祂的旨意 回到創世記第一章：「起初神創造天地。」但是不知道為甚麼地就成為淵面黑暗。我們相信是因著天使長的背逆，那個天使長就成為撒但—神的仇敵。但是神的旨意不會失敗，所以祂就用了六天恢復這個敗壞的地，叫地再能夠成為可居住的。第六天，祂創造了人，祂是照著祂自己的形像和樣式造的。因為當祂造了人的時候，祂有這樣的意思，是要聯於祂永遠的旨意。好像撒但延遲了神的旨意，神怎麼樣來恢復這個光景，這是神的智慧。祂創造人比天使微小一點，祂用那微小一點的去勝過那個超越的。神自己來擊敗撒但算不得甚麼，但是神用比天使微小一點的去擊敗牠，這是神的榮耀。所以祂創造了人，祂把地給了人，所以人在那裡治理這個地，把地帶到神權柄的底下。但是很可惜，人背逆了。我們的先祖吃了禁果，他們要發展他們自己，不要倚靠神，他們也取代了神愛子的地位。但是感謝神！雖然神創造的人失敗了，祂仍然用人來完成祂的工作，所以祂就差祂的愛子來到地上：「道成肉身住在我們

的中間，充充滿滿的有恩典有真理。」把父向人表明出來。祂是何等的愛我們，最後祂把自己變成挽回祭，在十字架上流出了寶血，叫萬有能夠與神和好回到祂的豐滿裡面。神恢復和好的工作，是基督自己單獨完成的。不是神要與我們和好，而是我們要與神和好。這個被侵犯了的神，卻為我們預備了和好的路，這是神的愛。祂把祂獨生的愛子給了我們，不單只為我們，也為了一切。因著十字架上所流的血成就了和平，叫萬有都與自己和好。這個和好，就把一切都帶回到神原先永遠的旨意裡面去，萬有都服在基督的腳下，讓基督在凡事上居首位。但希伯來書告訴我們：「我們還沒有看見萬有伏在祂的腳下，但我們看見耶穌，祂比天使微小一點，祂為我們受死受苦，因為祂所作的是要帶許多的兒子進到榮耀裡面去。」祂這位人子是第二個人，叫一切被祂救贖的人，就能夠接受祂的性情，在教會裡面成為得勝者，最後祂要把一切都帶到豐滿裡面去。今天一切被造在那裡嘆息，因為他們在虛空和敗壞的底下，這不是他們所願意的，乃是人把萬物都帶在這種光景的底下。但有一天，神的眾子都要顯出來，那作首先的基督，要帶許多的兒子進榮耀裡去。整個的宇宙就給恢復過來，一切都服在基督的底下，神的旨意就完成了，在基督裡完成了，我們也在祂裡面得以完全。禱告：我們的天父阿！我們俯伏在你的面前，我們承認看見你的愛，我們知道你的旨意不會被擊敗。我們禱告，藉著你的恩典，我們能夠在這個旨意裡面有分，基督是一切，又在一切的裡面，因為祂是配的。我們奉你寶貴的名禱告。阿們！

第三篇 神永遠的旨意是為著祂的兒子 「我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事，照著祂旨意所預定的；叫祂的榮耀，從我們這首先在基督裡有盼望的人，可以得著稱讚。你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記；這聖靈，是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」（弗一 11-14）「你們從前與神隔絕，因著惡行，心裡與祂為敵；但如今祂藉著基督的肉身受死，叫你們與自己和好，都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備，把你們引到自己的面前。只要你們在所信的道上恆心，根基穩固，堅定不移，不至被引動失去福音的盼望；這福音就是你們所聽過的，也是傳與普天下萬人聽的；我保羅也作了這福音的執事。現在我為你們受苦，倒覺歡樂；並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。我照神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備，這道理就是歷世歷代所隱藏的奧秘，但如今向祂的聖徒顯明了；神願意叫他們知道，這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀；就是基督在你們心裡成了有榮耀的盼望。我們傳揚祂，是用諸般的智慧，勸戒各人、教導各人；要把各人在基督裡完完全全的引到神面前；我也為此勞苦，照著祂在我裡面運用的大能，盡心竭力。」（西一 21-29）禱告：親愛的天父阿！我們再一次要感謝你！晚上你再一次召集我們在一起，我們實在是奉主耶穌基督的名求，我們實在知道你與我們同在。主阿！請說：僕人敬聽。我們奉主耶穌基督寶貴的名禱告。阿們！

這次大會的主題乃是「神永遠的旨意與得勝者」。我負責要講的，乃是神永遠的旨意裡關於神兒子這一方面。神在兒子裡接納人 頭一天晚上我們講到神的旨意；我們論到神的旨意與目的對我們的人生來講是最重要的，因為目的就叫我們知道人生的意義。不單只是重要，而我們所有的定意是更加的重要，因為我們有甚麼樣的定意就叫我們成為甚麼樣的人。沒有一個的定意比我們能夠定意在神旨意裡面更高、更尊貴。因為這實在是神的旨意叫我們知道人生的意義。在創世以前，神在祂裡面就定了一個旨意，我們一再講到神是有旨意的神。祂不是隨便偶然的作一些事情，在祂裡面只有一個旨意，這個旨意包括了其他所有的旨意，這個旨意也管理了其他所有的旨意。這個

旨意是祂在創造世界以前所定意的，祂是根據祂所喜悅的美意來定的。祂下了這個定意以後，祂從來沒有把祂這個旨意告訴任何人，所以這個就是歷世歷代以來的奧秘。根據祂所定的這個旨意，祂有了一個計劃，就是祂旨意的計劃。祂把這樣的計劃預備了，祂就根據這個計劃來工作，用祂一切的能力來達到這個旨意。祂的旨意是在過去的永世裡面所定的，但是祂要把這個旨意實行出來卻是在時間的裡面，而這個旨意的完成是將來的永世裡。這個奧秘如今已經向我們顯明了，神最高的秘密已經揭開了，向我們這些屬於祂的人已經顯明了。今天，每一個信主的人都應當知道這個旨意，因為這實在是神的美意要我們知道。如果神不要我們知道，沒有人有這樣的智慧能夠猜透祂的奧秘。因為神已經向我們啟示了，所以我們就有了這個責任，神要我們負這個責任去知道祂的旨意。如果我們說：我們不知道祂的旨意是甚麼？所以我們就不照著這個旨意而活。我們在這事上是沒有任何的藉口的。當一個啟示臨到你的時候，那裡也就有一個的責任。我們得了這個啟示，請記得：我們需要對這個啟示負責。這個旨意是甚麼？這個旨意乃是說：「當日期滿足的時候，神要叫萬有在基督裡面同歸於一。」也就是說：叫一切都歸在祂兒子的裡面，讓祂在凡事上居首位，每一樣事情都在那裡彰顯祂，萬物在那裡榮耀神的兒子，這是神永遠的旨意。神給我們啟示是非常的簡單，在神的心裡面，你只能看見有一位，就是祂的愛子。因為祂愛祂的兒子，祂為祂的兒子要作一切的事。親愛的弟兄姊妹！我們這些人雖然是非常的微小，但是我們知道我們是非常重要的。我們以為自己很重要，就算我們來到屬靈的事裡。我們就想到，在神心裡面最中心的是我們，神愛世人，我們就變成非常的重要。如果你能夠更清楚的看見神的心，你就發現你沒有在神的心裡，雖然神實在是愛世人，但是你沒有在神自己那裡，在神的心中只有祂的兒子。我們能在那裡，乃是因為我們是在神兒子的心裡。神的兒子是神旨意的中心內容 在第二次的聚會裡，我們講到神永遠的旨意的啟示，乃是叫我們看神的兒子。我們知道對神來說，神的兒子是那看不見的神的像，祂叫那看不見的神如今被看見，祂是神那完美的彰顯與代表。如果我們看見祂，我們就看見了父，因為祂向我們把父顯明了出來。祂與神同在，祂就是神，祂與父原為一，就是我們的主耶穌。從主與被造的關係上來講：祂是在一切被造之先，也就是說藉著祂才有了創造。一切被造的是根據祂的性情，因為一切被造的都是祂裡面造的，也是藉著祂造，是為了祂造的。一切的被造都是從祂裡面出來，也歸到祂裡面去，這包括你和我，我們從祂而來，我們也要歸到祂的裡面去。我們永遠是屬於祂的。從新造來說：我們知道祂是身體的元首。我們信耶穌的都在一個身體的裡面，不論是猶太人、外邦人，都是在一個靈裡面把我們浸入一個身體。我們的頭是主耶穌，身體是從頭出來的，身體是在頭的底下，身體是要聯上頭去的。祂是新造的開始，祂是首先從死裡復活的，就是說：教會今天站在復活的位置上，因為祂是從死裡面首先復活的。這一切都是為著一個原因，這一切的關係也是為著一個原因，叫祂在凡事上居首位。祂是首先的，也是末後的，也是中間的一切。換句話說：這是神的旨意，讓基督是一切，也在一切的裡面。這樣的啟示是在整本的聖經裡面，整本聖經的啟示；就是主耶穌基督。在祂復活的日子，兩個門徒離開耶路撒冷往以馬忤斯去，因為他們失望了。他們所信的那一位是神所差來的先知，已經被釘十字架又埋葬了，他們的盼望沒有了。他們離開了耶路撒冷，失望地走到以馬忤斯去了。突然之間，有一個人與他們同行。聖經告訴我們：主用另外一個方式向他們顯明，也就是說出為甚麼他們不認識祂。這個陌生人問他們：你們為甚麼憂傷？他們說：「你從耶路撒冷來，你不知道那裡發生甚麼事情嗎？」他們就告訴祂，那個先知彌賽亞給釘在十字

架上了。陌生人就說：「你們怎麼沒有信心呢？」祂就把聖經向他們打開，從摩西到詩篇告訴他們，每一句關於祂的事情。當祂向他們解釋的時候，他們心就火熱起來。他們到了以馬忤斯，那個人要繼續向前走，他們就留祂在那裡。他們一起用膳的時候，這個陌生人就把餅擘開給他們，他們的眼睛突然亮了，看見那位就是主。他們立即起身回耶路撒冷去，你就看見主向那個房子裡面的門徒顯現，主再一次的跟他們在一起。然後就講到摩西、先知、詩篇和每一樣有關於主的，所以你發現整卷的舊約都是耶穌基督的啟示。哦！整卷的新約，也是耶穌基督的啟示。神要我們看見祂，叫我們能夠摸著祂、感覺祂，這是神的旨意。祂是一切，又在一切之內。神永遠的旨意是祂的兒子 我們繼續下去，今天我們願意看一件事，我們看見這個神永遠的旨意是祂的兒子。我們在這個神永遠的旨意裡是作甚麼角色？我們說：我們本來在神永遠的旨意裡是無分的，我們與祂創世以前在祂裡面所定的那個旨意是無分無關的。或者我還要重覆一些，可能你們有一點的不清楚。我們講到神那永遠的旨意，在創世以前祂自己的裡面所定的那個旨意，就是以弗所書第一章九至十節：我們講到那個旨意的時候，我們看見祂的兒子不單是那個旨意的中心，也是那個旨意裡面的一切。因為祂的兒子充滿了神整個的心，神的心是單純而專一的。所以在祂的心裡只有一位，每一件事都集中在那一位的身上，離開了那一位就沒有其他的。神甚麼也不作，神只是把一切給了祂的愛子，神本性一切的豐富都有形有體在祂裡面，離開了祂，神甚麼也沒有，因為神把祂的自己都放進祂兒子的裡面。這就是說：我們在那裡沒有佔一點的角色。但是當你回到以弗所書第三章的時候，在第九至十一節：「又使眾人都明白，這歷代以來隱藏在創造萬物之神的奧秘，是如何安排的；為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧；這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。」特別要記住是「在我們主基督耶穌裡所定的旨意」。這就是說，是預定在祂的裡面。但第三章中說：是在主基督耶穌裡所定的旨意。在耶穌基督裡，你在那裡看見祂的地位，神永遠的旨意乃是祂的兒子。一切在祂兒子裡面的，就是與神永遠的旨意有關係，一切不在祂兒子裡面的，就是在神永遠的旨意以外的。神兒子是我們能在神永遠的旨意裡的依據 為甚麼我們能夠在神永遠的旨意裡面呢？不是因著我們自己，乃是因我們在祂裡面。我們在祂裡面，你就會發現我們在神永遠的旨意裡。如果你不在祂裡面，那麼你就在神永遠的旨意以外。這就是為甚麼我們要看重我們在神永遠的旨意的地位，所以在以弗所書第一章十一節裡，說：「在祂裡面」，「我們在祂裡面得了基業」。弟兄姊妹們！福音的奧秘可以用兩句來講出來，「在基督裡」與「基督在我裡面」，這兩句話，就把耶穌基督福音的奧秘總結了。福音的真義乃是「在基督裡」與「基督在我裡面」許多時候，我們講到福音的時候，講到神的救恩，我們經常講到在基督以外的一些事情，祂為我們作的事，祂把這些給了我們，但沒有講那個在祂裡面的關係。我們就想到我們的罪得救贖，我們上天堂，這都是真實的。但我們的觀念，乃是「我是罪人，罪的工價乃是死」。如今基督已經完成了的救贖的工作，所以我們就來到主耶穌基督的面前，我認我的罪，我求祂赦免我的罪，所以祂就給了我一份東西，就是罪得赦免。我又得著了另外一份的禮物，說是永生。我拿了這一份的東西，我死的時候就有把握上天堂去，因為這一份保險。這是人壽保險，我死了以後才有用。我們的觀念，乃是祂給了我們一些東西，與祂自己沒有關係。但是根據神的話，福音的奧秘不是外面的。我們相信主耶穌基督的時候，神就把我們放進基督裡，神在基督裡叫我們有罪得赦免和能夠上天堂的保障。我們一定要看見，我們相信主的時候，在我們裡面一些事情發生，我們與基督的關係不是外面的，因為我們在祂裡

面，祂也在我們裡面。這是一個奧秘。我們的主耶穌基督上十字架以前，在最後的一晚上，祂與祂的門徒在一起，祂告訴腓利說：「你還要看父嗎？你不認識我嗎？如果你認識我，你就認識父，因為我在父裡面，父在我裡面。」腓利當時不明白，因為在這個世界上，他是沒有看過這樣的事情，怎麼可能一個人在另外一個人的裡面？只可能在祂的旁邊，但不能夠在祂裡面。這是一個奧秘。我們的主耶穌說：在那一天，就是在祂復活的那一天，你要知道，我在父裡面，父在我裡面；我在你們裡面，你們在我裡面。這就是福音的奧秘，它是如此的向我們啟示出來。所以福音可以總結來講，就是「在基督裡」與「基督在我們裡面。」「相信」是進入「在基督裡」唯一的路。我們是怎麼樣的在基督裡？「但你們得在基督裡，是本乎神。」(林前一 30) 這是神把我們放在耶穌基督裡。當我們相信主耶穌時候，根據約翰福音，那個「相信」乃是「信進去」，我們乃是信進到耶穌基督裡面去。我相信，神就把我們放進基督裡。祂把我們放進基督裡的時候，你知道有甚麼事情發生？神本性一切的豐富都有形有體的在祂裡面，你在祂裡面也得著豐盛，一切屬於基督的，現在都屬於我們了。所以從以弗所書第一章三節開始：「願頌讚歸與我們主耶穌基督的父神，祂在基督裡，曾賜給我們天上各樣屬靈的福氣。」這裡說：「各樣屬靈的福氣」，你可以想像的，你所需要的神一切屬天的祝福，神已經在基督裡把這些都給了你。許多時候，我們就用以色列人怎麼樣進入應許地來說明這件事。神應許把流奶與蜜之地給以色列人，神把那塊地給了他們，那是一個流奶與蜜之地，那裡是豐富之地。弟兄姊妹們！你們在基督裡，在基督裡一切屬靈的福氣都屬於你們的，藉著信你們就夠進入。基督是神作成永遠旨意的方法。在以弗所書裡面，保羅告訴我們幾件事，比如說：「從創立世界以前，在基督裡揀選了我們。」祂怎麼樣來揀選我們呢？祂在基督裡揀選我們，使我們在祂面前成為聖潔無有瑕疵，乃是因著祂的愛。神揀選我們不單是叫我們上天堂，神揀選我們乃是因著祂的愛，叫我們在祂面前成為聖潔無有瑕疵。預定我們藉著耶穌基督得兒子的名分，這是在這愛子的恩典裡面賜給我們的。我們藉著愛子的血得蒙救贖，叫我們能夠知道祂旨意的奧秘。這都是在祂裡面作成，神已經把我們放進祂裡面，不但是在祂裡面，祂又在我們裡面。所以在歌羅西書第一章的裡面，乃是說：「這是那榮耀豐富的奧秘。」「基督在你們心裡成了榮耀的盼望。」因為基督在你們裡面，所以祂成為你們的智慧（產業）。用一句話來說：基業就是基督，神把基督給了我們成為我們的產業。祂把那應許的聖靈給了我們成為那個基業的依據，也就是神把首期的付款放在我們裡面。聖靈乃是那個首款，叫我們看見神要帶我們進入神的豐盛。你就在這裡看見主為我們作的，基督在我們裡面，我們就是這樣給放進神永遠的旨意裡。我們成了基督的基業。所以我們要記得：基督是我們的基業，一切在基督裡面的，也是我們的，我們所要作的就是要去承接我們擁有的。也就是說：以色列人要進到迦南地，他們腳踏在那塊地上，那塊地就屬於他們的，這就是我們如何與神永遠的旨意聯上關係。根據那最好的翻譯：「在祂裡面」(弗一 11)，這裡說：「我們也在祂裡面得了基業。」也就是說：在神永遠的旨意裡面「我們得著了基業」。我們得著了基督，祂一切的都是我們的。何等榮耀的事！但最好的翻譯是有一點不一樣的，是這樣說的：「我們在祂裡面，也被定成了基業。」「耶和華的分，本是祂的百姓；祂的產業本是雅各。」(申三十二 9) 這實在是真實的，是神把迦南給了以色列人，成為他們的產業。但這一句話好像不一樣，這裡說：雅各是主的產業，以色列的百姓是耶和華的產業。那就叫我們看見這圖畫的另外一面，我們看見基督是我們的產業，那實在是一個榮耀的啟示。我們一般只看見基督是我們的救主而已，那麼祂對你還是甚麼呢？你看見神本

性裡一切的豐富都有形有體的在祂裡面，祂裡面也得著完全。祂對你來說是一切，你需要的是甚麼，祂就是甚麼。你不需要在祂以外去找一切的工作，就是跟著祂，來到祂的面前，藉著信而順服，你就得著一切。你如果看見這一點，你的眼睛就打開了。弟兄姊妹！你仍然是這個中心，祂是為了我。我覺得更好的翻譯是：「我們在祂裡面也被定成了基業。」我們成為基督的基業。聖靈是我們成為基業的印記 這實在給我們更清楚的看見。如果你讀這一段經文時候，給我們這樣的一個思想：「你們既聽見真理的道，就是那叫你們得救的福音，也信了基督，既然信祂，就受了所應許的聖靈為印記。」(弗一 13) 在這裡講到「聖靈的印記」，是甚麼意思呢？你知道在聖經裡面講到「印記」，就是講到一個交易完成了，然後你就蓋印在上面。你蓋上了印，就證明你擁有了，你就把那實在的憑據放在裡面。耶利米書第三十二章裡，你知道耶利米那個時候在監裡，是在西底家十年的時候。那個時候巴比倫正圍困了耶路撒冷城，神的話臨到耶利米，說：「你的姪兒哈拿篋要來到這裡，他叫你去買他在亞拿突的那塊地。」然後他姪兒就來了，他說：「你是我的叔叔，你有權來贖這塊地，你應當買這塊地。」你知道那個時候，巴比倫已經包圍了耶路撒冷，那個時候買地是不合宜的。那時神已經告訴耶利米，以色列要被擄。然後神又叫耶利米去買那塊地，耶利米就用十七舍客勒的銀子買了那塊地，然後他在契上劃押作了印記。在地契上有兩張，一張是敞開的，一張是封閉的。這個交易完成的時候，耶利米就把它放在器皿中，存留多日。這個就是說出我們受了所應許聖靈為印記是甚麼意思？有人告訴我們：印記的背景是這樣，過去有人到森林裡去買木材，他們看見這棵樹，說：「我要買這棵」，他們就把一個印記放上去。然後樹被砍掉，運到海邊，那些買木材的人看見這些樹上的印，就知道是他們的。我們都有聖靈的印記，那個印是誰的呢？誰買了我們？誰宣告說：你們是屬於我的？當然是我們的主，祂為我們出了贖價，祂說：「你們是屬於我的。」這樣，祂就把祂的印蓋在我們身上，我們是穩妥的，我們是屬於祂，所以你是祂的產業。弟兄姊妹！當你讀下去的時候：「這聖靈是我們得基業的憑據，直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」(弗一 13) 這裡的憑據好像是首款，這首歌是我們通通付清的作我們基業的憑據。換句話說：基督是我們的產業，這個首款就是聖靈住在我們裡面，因為祂在我們裡面榮耀基督的名，祂改變我們，叫我們能夠像基督。我們怎麼解釋這節聖經呢？「直等到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」達秘的翻譯這樣說：「這個」是前置詞，直等到神民被贖的「這個」是地位，前面的「這個」詞是說到聖靈印記，就是說：我們得基業的憑據是放在括號裡面；應當這樣讀：「你們是受了所應許的聖靈為印記（這個聖靈是我們得基業的憑據）。」接著是：「直到神之民被贖，使祂的榮耀得著稱讚。」換句話說：這個「被贖」的這個是你，聖靈在你裡面已經開始了這個工作，也要在你裡面完成這個工作。當聖靈的工作完成的時候，就是使祂的榮耀得著稱讚的時候。「並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望；祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。」(弗一 18) 我們看見在這裡：「祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀。」弟兄姊妹！想一下：基督是我們的產業，是我們產業的那榮耀的豐富。如果說：神那榮耀的豐富是在聖徒裡面。你想這個怎麼可能呢？我們的主實在不會做生意，在這個交易裡面，我們得著基督是我們的產業。哦！那榮耀的豐富的產業是在基督裡面，而這個交易是祂得了我們，我們是一個荒廢的沙漠。這樣的交易，怎麼可能是榮耀呢？這怎麼能成為豐富的榮耀？這是不可能的！但那不可能的事情會變為可能，乃是因神那何等超然的大能，但那大能使祂從死裡復活，把祂送到寶座上的那個大能，今天要在我們這些信的人身上顯出來。所以有一天，我

們會被改變，被模成祂兒子的形像。弟兄姊妹！那一天你就能夠看見祂的基業是何等榮耀的豐富，因為祂兒子要帶許多兒子進榮耀裡去，叫祂在眾子中作長子。神所作的一切是為祂的兒子 親愛的弟兄姊妹！你看見這些的時候，那你就看見你在神永遠的旨意中的地位。在歌羅西書裡面，昨天我們讀到第二十節就停在那裡，因為我們今天要繼續下去。神創造了一切是為了祂的兒子，叫祂的兒子得著榮耀。但是很可惜的，在被造的當中有了背叛，我們說：這就是叫神永遠的旨意有了挑戰。在過去的世代裡，那些天使背叛了神，他們要與神同等，只有兒子與父是平等的。你看見路西弗，明亮之子，他要與神同等，他要取代了神獨生子的地位，那是背叛。你看見太陽系就落在他的權勢底下，當他從天上被趕出來的時候，你就看見我們這個環境就落到荒涼的裡面。但是神的旨意不能被擊敗的，神的旨意也不會改變。你發現神開始了工作，聖靈就吹氣在這個荒涼的地上，聖靈就在這個敗壞的地上來工作。在六天裡，祂就恢復了地，使地成為可居住的地方。為甚麼？因為神要造人，因為神要用人擊敗仇敵。不但是這樣，還有正面的，祂要把人成為祂兒子的同伴。所以人在神計劃裡面有了一個很重要的地位，這就是為甚麼神造人是照著祂的形像和樣式造的。但是很可惜的，人又背叛了神！因著人的罪，整個的世界就落在空虛混沌的裡面，就落在敗壞的裡面。因著人的罪，你看見一切被造的都在那裡嘆息，但神的旨意不會被擊敗，祂仍然在人的身上作工，那是要藉著第二個人。所以我們就看見耶穌，祂為我們嘗了死味，祂完成了救贖的工作，叫一切都與神和好，能夠給帶到神豐富的裡面去，帶進神永遠的旨意裡面去。你知道在一切的被造裡，聖經這樣說：「藉著十字架的血，就叫無論是天上的、是地上的，都與自己和好。」你知道整個的宇宙是在那樣的混亂裡面，因為它們已經失去了它們的意義、失去了它們的中心，已經散掉了，因為它們拒絕神的兒子。如今藉著祂兒子把整個的宇宙又恢復到秩序裡，使它們與神那永遠的旨意來和好。十字架把基督作成在我們身上 再加上一些的事情：「你們從前與神隔絕，因著惡行，心裡與祂為敵。但如今祂藉著基督的肉身受死，叫你們與自己和好。」為著一切的被造，基督十字架上的血已經流出了，祂的血潔淨了一切被造的。但為了人，我們不單只需要十字架所流的血，我們還需要祂肉身的受死。為甚麼？因為我們有自己的意志，我們有那些墮落的肉體，因著這些，我們不單只需要寶血的潔淨，我們也需要十字架的工作在我們身上。在希伯來書第十章裡面，我們能夠坦然無懼的進入至聖所，乃是藉著羔羊的血，乃是藉著祂的肉身為我們打開這條路。在這裡我們看見：我們需要主耶穌的寶血，叫我們一切的罪得著赦免；我們也需要走十字架的道路。祂已經開了這條路，祂的身體裂開成了又新又活的路。換句話說：祂的十字架要在我們的身上工作，治死我們肉體，叫我們的己生命被釘死。所以在復活的裡面，我們可以給模成祂兒子的形像，叫我們成為聖潔沒有瑕疵、無可指責。這是神的旨意。我們經過十字架的工作顯在我們生命裡面的時候，我們就能夠在主耶穌的死和祂的復活上與祂聯合，我們就從我們的肉體與自己裡面被拯救出來，基督就成形在我們的裡面。當基督成形在我們裡面，祂榮耀豐盛顯在祂的聖徒當中就成為祂的產業。我們讓聖靈在我們身上作工，把我們身上不是屬於基督的都除去，把基督充滿在我們裡面，基督成為我們的一切，神永遠的旨意就成就了。我們如此的向祂投降，就讓神的旨意作成。人把一切的被造都帶到墮落的裡面，但如今藉著人把一切的被造都帶到基督的裡面。所以羅馬書第八章裡面說：「萬物都在虛空的裡面等候神的眾子顯出來，因為當神的眾子顯出來的時候，他們就得了救贖。」神的眾子乃是神長成的兒女們，他們是在聖靈的教導底下來成長，他們藉著十字架的道路來長成，藉著這樣的工作，他們

就成為得勝者。藉著羔羊的血，藉著他們所見證的道，他們不愛惜自己的生命，他們就勝過了仇敵！不只如此，他們要成為羔羊的妻，因為神已將他們預備整齊了，他們配披上光明潔白的細麻衣，那就是眾聖徒所行的義。這乃是神永遠的旨意，為著使基督在教會裡面完成。所以在以弗所書第五章的裡面：「基督愛教會，為教會捨己。」「用水藉著道，叫他們被洗淨，叫他們毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。」榮耀的教會是羔羊的新婦，神永遠的旨意藉著基督完成了。 禱告：親愛的天父阿！一面我們充滿了感謝！我們稱頌讚美你，因你的旨意在你的愛子裡面，都是完全的；另外一面，我們實在要謙卑下來，你向我們所施那一切的恩惠，我們沒有與你合作，我們在那裡拖延。主阿！憐憫我們！我們實在願意把我們自己獻給你的愛子，讓祂成為我們的一切，讓你的名得著榮耀！我們奉主耶穌基督的名祈求。阿們！ 美國西岸追求聚會所所釋放的信息