

双重的呼召与神旨意的奥秘(陈希曾)

目录:

第一单元 双重的呼召	
第一章 恩召的指望-----	3
第二章 属天的呼召-----	14
第三章 圣洁的呼召-----	28
第四章 荣耀的呼召-----	44
第五章 无悔的呼召-----	58
第二单元 神旨意的奥秘	
第一章 从万物的结局说起-----	72
第二章 万有终将重新归一-----	79
第三章 神荣耀的基业——教会-----	89
第四章 旧约历史：产业的故事-----	102

双重的呼召与神旨意的奥秘

神照自己所喜悦的旨意创造了人类和万有。虽然人类堕落了，似乎祂的计画受到打岔；但是祂的旨意永不改变。所以从人堕落后，祂就开始作呼召的工作。神的呼召有一个目的，就是要人回到起初的旨意，完成神原先计画的目的。这是恢复。

神恢复的工作有祂所喜悦的方式，就是选召一个人，然后繁衍成许许多多的人。根据以赛亚书第五十一章，第一个蒙神选召的人是亚伯拉罕，然后由他生出属地的和属天的两班子孙；而属地子孙的历史，正是属天子孙团体生活的预表。神要亲手在这班被选召出来的族类身上工作，把祂儿子的形像作在他们里面从而彰显祂的荣耀。这是神旨意的奥秘，万古不宣；如今在基督里，已为我们解开了。

本书以两个单元——双重的呼召和神旨意的奥秘，来阐述这个主题。神的呼召是属天的，为使我们称义；是圣洁的，为使我们成圣；是向上的，为使我们得荣耀并且是无悔的，叫我们得到无比的安慰。

神的奥秘是基督。基督的奥秘是教会。神本性一切的丰盛，都有形有体的居住在基督里；借着基督，神的荣耀得到完全的发表。而教会是那充满万有的基督丰满的彰显，为要使天上执政的、掌权的以及世人，现在得知神万般的智慧。为此，神呼召我们，制作我们，叫我们有神儿子的形像，叫我们（教会）能满足祂永远的旨意。

作者

1996.5.1

第一单元 双重的呼召

第一章 恩召的指望

读经：

“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神，祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”（弗 1:15~18）

亚伯拉罕经历的呼召

1. 神的显现

现在来看第一个人物亚伯拉罕，和他所经历“属天”的呼召。希伯来书 11:8 说：“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去，出去的时候还不知往哪里去。”这段圣经是大家所熟悉的。那次亚伯拉罕是蒙召出去。当亚伯拉罕在迦勒底的吾珥，还没有到哈兰以前，圣经告诉我们说，是荣耀的神向他显现。

2. 离弃偶像和背叛之地

前面讲过，迦勒底的吾珥是在波斯湾沿海的一个地方。我们平常读圣经的时候，想到亚伯拉罕离开迦勒底的吾珥到迦南地去，常会以为有一个人，从很偏僻的乡下，迁往很大的城市。但是根据考古学家的考证，迦勒底的吾珥并不是我们所想象的那么落后，而是文化非常高的地方；他们的数学非常进步，他们的天文学也非常高明。那地区的天文学多半都落在祭司的手里，而这些祭司都是事奉偶像的。我们知道，今天所有的宗教，最早的起源就是来自那地。所以亚伯拉罕是从一个很繁华却是充满偶像的都市里蒙神呼召的。

根据约书亚记的记载，亚伯拉罕的父亲或祖父是拜偶像的（书 24:14~15）。亚伯拉罕就是在这样偶像的环境下长大的。考古学家告诉我们，光是迦勒底吾珥的偶像就有两千多种，多到一个地步，要用今天的电脑来分析。那个时候人已经堕落了。人不是一下子堕落的，而是有三部曲的。在创世记第三章，亚当吃了禁果而堕落了；到了第六章，人就变成属血气的；到了第十一章，人类集体背叛、高举自己的名。在第四章里，该隐和他的子孙发展出无神的文化；到了第十一章，就已从无神的文化，演变成多神的文化，也就是偶像的文化了。

今天世界上有许多的宗教，究其根源都是来自那地。起先他们拜宁录（创 10:8），于是宁录成了他们的偶像。接着他们又拜宁录的妻子，这就成为后来全世界各宗教崇拜女神的鼻祖。研究每一个宗教，几乎都能追溯到宁录和他的妻子。到了那个时候，不光是城被建造起来，而且有许多国家；在这么多的国家里，宁录所建的巴比伦是最强盛的。宁录就带头去顶撞神。接着而来的是巴别塔；巴别塔就像埃及的金字塔一样。这就代表人类集体背叛了神。所以我们知道在创世记第十一章的时候，人类的堕落

可以说到了极点。启示录末后所给我们看见的，就是创世记十一章的光景。创世记十一章有宁录，到了启示录末后有敌基督。人类堕落到了谷底。

总而言之，人类是从依靠神、堕落到无神的文化，再堕落到多神的文化；人敬拜人手所造的，代替敬拜神自己，结果就产生许许多多的偶像。亚伯拉罕就是在这种环境下长大的。生长在偶像堆里的亚伯拉罕，他没有可能知道其他的事，因他终日所见的都是偶像。但是有一天，当他一个人的时候，我们的神就向他显现；圣经告诉我们说：荣耀的神向亚伯拉罕显现。让我们记得，神从来没有告诉亚伯拉罕要撇下这些偶像，神乃是用祂自己的荣耀和美德来呼召亚伯拉罕。

3. 看见神的荣耀而凭信往前

当我们的神向亚伯拉罕显现的时候，他的眼睛才亮起来。他从来不知道偶像是怎么一回事，直到看见了荣耀的神。当他没有看到太阳光以前，住在黑暗的世界里，只得着蜡烛的光，便以为十分宝贝；因为当他没有安慰的时候，那是他惟一的安慰。那个时候没有安眠药，这个蜡烛光就是他的安眠药；脆弱的亚伯拉罕需要抓住一只蜡烛光，才能由黑暗的世界里经过。不只亚伯拉罕如此，所有他周围的人都如此。但是，等到亚伯拉罕拿着蜡烛的光，来到太阳光底下的时候，他第一次知道什么是黑暗。亚伯拉罕从不知道给黑暗下定义，因着我们的神用祂自己的荣耀和美德向亚伯拉罕显现，他第一次发现周围的偶像是如此的丑陋。实在说来，神不需要向他说，你离开本地、本族、住某个地方去；凡是蒙召的人，凡是看见荣耀的神的人，凡是看见太阳光的人，没有一个人不撇下蜡烛光的。

所以在圣经里，你看到在迦勒底的吾珥，荣耀的神第一次向他显现的时候，只给他笼统的应许，而没有仔细的应许；他只知道要往前去，却不知道往哪里去。这是他凭着信心往前走的，而不是那些应许吸引他往前去。一直等到他停留在哈兰，神再一次向他显现，那个时候神才把应许很仔细的给他看见。因此，让我们记得，所有的呼召，都是叫我们有所离开的；如果我们不看见恩召的指望，就不会舍得撇下手中的网，也不会舍弃我们的蜡烛光。

今天当我们讲到呼召的时候，好像是神求着人来跟随祂，好像是人牺牲了许多。然而，如果你看见属天的呼召，让我们永远记得神是用祂自己的荣耀和美德向我们显现，就是因着这荣耀的一现，保罗才就看万事如同粪土。就因这个属天的呼召，亚伯拉罕看见他自己的地位；因这荣耀的呼召，他从河的那一边，过到河的这一边；从繁荣的都市里，撇下一切所有的，渡过了大河，来到陌生之地。从此，离开了偶像辖制的地方。在河那边的偶像世界，永远丢背后；现在他要往他所不知道的地方去。亚伯拉罕的呼召也是我们的呼召，愿我们都因这属天的呼召，看见神的荣耀和美德。而放弃自己微小的蜡烛光，而“离开本地本族，到神所指示的地方去。”愿主恩待我们！

读经：

“因此，我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神，祷告的时候，常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道祂。并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”（弗1:15~18）

人堕落后，神就作呼召的工作

我们读创世记就能发现，神不止创造了宇宙，自从人堕落犯罪以后，神就开始呼召人。神创造人类，最初是一个人——亚当，后来变成许多人——亚当的族类。这是神一面的工作。自从人堕落犯罪以后，根据以赛亚书第五十一章，最早是选召亚伯拉罕一个人，最后也变成许许多多的人。所以一面我们看到神创造的工作；人堕落犯罪以后，我们就看到呼召的工作。

1. 亚伯拉罕蒙召——作过河的人

让我们回想亚伯拉罕蒙召的故事。圣经告诉我们，他因着信，蒙召的时候，就遵命出去，前往神应许赐他为业的地方。亚伯拉罕世居迦勒底的吾珥，（这地方就是，1991年波斯湾战争时，海珊藏匿许多飞机的地方）他在这里听到神的呼召，结果他就从大河的那一边到了大河的这一边；亚伯拉罕就成了第一个希伯来人。希伯来一词在原文是渡过河的意思。因着那次亚伯拉罕听见神的呼召，在历史上就发生了一件划时代的事，有一个人就从河那边到了河这边。不只他是第一个渡过河的人，无数的以色列苗裔也在他里面一同渡过河；他们就是希伯来人。不只他们如此，我们这些以信为本，相信耶稣基督的人，也跟着他从河的那一边渡到河的这一边来。这是亚伯拉罕蒙召的故事。何等大的改变！从河的那一边到河的这一边。我们从前都在河的那一边，今天都到了河的这一边。

2. 基甸蒙召——扭转以色列入窘困局面

不止亚伯拉罕如此，士师时代的基甸也是蒙召的人（士六章）。有一天他在酒醉那里打麦子。这是很特别的现象。酒醉是为着压酒的，但是为防备敌人抢掠，他们只好在酒醉房里打麦子，可见此时以色列人到了何等窘困的境地。就在那个时候，神呼召基甸，然后借着基甸扭转了整个局面。

3. 以利沙蒙召——得着双倍圣灵应付黑暗时代

以利沙也是蒙召的人。有一天他在耕田的时候，前面赶着十二对牛；就在那个时候，神借着以利亚来呼召他，他就从以利亚接受了双倍的福份。我们知道以利亚行了八个神迹，以利沙行了十六个神迹；因为他有双倍的福份在身上。那世代比以前更险恶、更黑暗，所以需要加倍的圣灵与以利沙同在。就在最黑暗的时候，神使用以利沙。

4. 使徒们蒙召——使福音广传

到了新约，有一天彼得和其他的人，正在撒网的时候，主前来呼召他。主说：来跟从我！他们就撒下手中的网跟从了主。约翰和雅各正在补网的时候，主也呼召他们，他们也就舍了网，跟随我们的主。那位逼迫教会的扫罗，在往大马色的路上，他一点都没有准备好，忽然天上有光四面向他照射；根据他在加拉太书中的形容，就是那个时候神呼召了他。此后，神使用他。在我们主升天之时，地上只有一百二十个门徒；到了保罗的时候，因着主的呼召，他把福音送到世界各地去，经过了三十年，基督徒已是成千累万，难以计数！这乃是呼召的故事。

蒙召的结果——成为神手中的杰作

呼召的故事是什么故事呢？如果主没有呼召亚伯拉罕，虽然他也曾经来到世上，也许一生在迦勒底的吾珥那地方，过着很好的生活，但他就这样埋在人群之中，我们永远不会知道有亚伯拉罕其人。感谢主！因着神呼召他，祝福他，叫他成为别人的祝福，最后万国都要因着他得福。读者们！你看见吗？这是呼召所成功的事实。再看彼得，如果主没有呼召他，也许仍旧在加利利的海边打鱼，他可以是一个很成功的渔夫，但是就像一块石头，埋在泥土里；虽然曾在世界里辛辛苦苦地奋斗了几十年，终究从地球上消失无踪，我们也永远不知道有一个人名叫彼得。但是感谢主，有一天他听见主说：“来跟从我！”且把天国的钥匙给他；到了五旬节的时候，他一使用钥匙，如同撒出大网，三千条鱼就拢进来了；又一网，五千条鱼又进来了。彼得怎能成就这伟大的工作？因为神呼召了他。在历史上有一位著名的雕刻家，名叫米开朗基罗。他看过许许多多的石头。在这许多石头中，他找到了一块；他拣选了那块石头，于是把那块石头放在他的巧手中，最后成功了一件杰出的艺术品。你看见吗？因为米开朗基罗拣选那块石头，结果那块石头就成为他手中的杰作。

呼召的意义

在宇宙中，多少千年来，神都作呼召的工作。很可惜，通常我们讲到蒙召的故事，人总以为就是指得救的故事；我们常把蒙召和得救划上等号。有的时候，一讲到蒙召，人又以为是指放下职业，全时间来事奉主说的。如果我们好好的读圣经，就会看见呼召是件太大太大的事！想想我们的故事，今天我们为什么坐在这里？我们为什么蒙这么大的恩典？为什么世人都在过节的时候，我们这些人却聚在一起呢？当人人都囿于世俗的时候，为什么我们这一班人愿意撇弃世界来跟随主呢？但愿我们记得，就是因为有一次，我们听见主的呼召，祂说：“我来了，不是召义人，乃是召罪人。”因为我们知道自己是罪人，所以答应主的呼召，一来到祂面前，我们就蒙恩得救了。我们也听见祂呼召说：“人若渴了，可以到我这里来喝！”在没有蒙恩得救以前，我们尽力喝这世界的水，但是喝了还要再渴；自从听见“人若渴了，可以到我这里来喝”的呼召，我们就来到主面前。今天我们都能见证说：我们永远不再渴，基督乃是我们的满足。我们又听到祂呼召说：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”我们就来到主面前，祂的确使我们得享安息。历世历代不知道有多少人，就是因为听见主的呼召，而相信祂，而跟随祂，都不曾后悔。所以，我们的故事乃是蒙召的故事。

1. 有一个指望

呼召是一件太大太大的事。保罗为使我们明白什么叫做呼召，所以在以弗所书第一章，他有一个重要的祷告。他求父赐给我们智慧和启示的灵，并照明我们心中的眼睛。当我们的眼睛开启之后，就要看见：第一，祂的恩召有何等的指望！你看！不只是呼召，这呼召且有一个指望。各位读者！我们已知道是蒙召的人，但是有没有看见，我们所蒙的呼召还有一个指望？

2. 得着基业，也成为基业

这是一个很大的指望。什么指望？一面叫我们在祂里面得着基业；另一面，祂也在我们里面得着基业。我们常常说神是我们的产业，但是有没有想到神在上头也有祂的产业？而那个产业最后将是非常非常的荣耀。这是智慧启示的灵让我们看见的第二件事。

3. 得着复活和升天的能力

第三，神怎么能达到这个目的呢？祂要显给我们一个能力；不是世上的能力，乃是复活的能力，乃是升天的能力。是复活的能力加上升天的能力，最后把我们带到荣耀的目的。

以罗马书为经，古圣为纬，说明呼召的真义

呼召既是这么大的题目，我们就愿意从主的话语中来仔细的看这件事。主如果愿意，我们要用罗马书作经，再用几个圣经中人物做纬；经和纬交织，盼能衬托出呼召的真义。求主恩待我们，让我们真看见恩召的指望是什么？从而更加往前，让主在我们身上达到祂自己的心意。

1. 罗马书的启示

(1) 称义（天召），成圣（圣召），得荣（向上召）和无悔的呼召

罗马书的前半部（第一章到第八章）是告诉我们关于神的福音和完全的救恩。书中怎样形容这救恩呢？我们发现圣灵在这里特别讲到呼召，也讲到呼召和救恩的关系，以及神的拯救。总之，关于呼召的事，圣灵让我们看到三个要点：1:6：“其中也有你们这蒙召属耶稣基督的人”。这是第一点。

第二点，7节：“我写信给你们在罗马为神所爱，奉召作圣徒的众人。”这节的中文翻译与原意有点出入。因为原文不是“作”圣徒，而是“是”圣徒。因此不是我们作圣徒，乃是我们蒙召的时候，就是圣徒。第三点在 8:28：“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。”所以我们蒙召是根据祂的旨意。祂的旨意是什么呢？就是二十九节：“模成神儿子的模样”。所谓模成神儿子的模样，就是三十节所说的：“得荣耀”。所以让我们记得，第三点是蒙召得荣耀，或者说是蒙召被模成神儿子的模样（形像）。

所以这三点也是我们属灵生命的历程。从得救起步，我们蒙召属耶稣基督：蒙召是圣徒；蒙召得荣耀。这个不光是一个又一个关键，而且是一个又一个过程。从第一章读到第八章，启示出我们蒙召是要进入这三种光景。

蒙召属耶稣基督，就是称义；蒙召是圣徒，就是成圣；蒙召模成神儿子的形像，就是得荣耀。所以“称义”、“成圣”、“得荣耀”是罗马书前半部的三大思想。

再参照别卷圣经，我们又可以看见，罗马书 1:6 所说的蒙召属耶稣基督，或者说称义，就是希伯来书 3:1 所说的“天召”——属天的呼召。各位读者！我们今天乃是因信称义。在神面前我们本来没有地位，但因为神把我们放在基督里面，基督作了我们的义，所以我们能站在神面前，能有属天的地位。所以这个呼召乃是属天的呼召。1:7 所说的奉召是圣徒，或者说成圣，就是提摩太后书 1:9 所说的“圣召”——圣洁的呼召。8:29 所说的模成神儿子的形像，或者说蒙召得荣耀，就是腓利比书 3:14 所说的，“上面的呼召”——向上的呼召。这三者——属天的呼召，圣洁的呼召，向上的呼召，乃是罗马书第一章

到第八章所启示的，我们今天蒙召的范围。

第九章到第十一章是括弧里的话，其中又提到一个呼召，那就是 11:29：“因为神的恩赐和选召，是没有后悔的。”这里圣灵告诉我们神的选召是没有后悔的。所以我们的呼召，又是无悔的呼召。

综上所述，我们所蒙的呼召是属天的呼召，是圣洁的呼召，是向上的呼召，又是无悔的呼召。如果主愿意的话，在本单元里，我们要用四章的篇幅，来看这四个方面。愿主让我们能更多明白，属天的呼召所给我们属天的地位，使我们在基督耶稣里白白的称义；圣洁的呼召使我们脱离罪的权势，能过分别的生活；向上的呼召使我们模成神儿子的形像；且让我们知道，神的呼召是没有后悔的。这是我们的安慰。以色列人就是一个最好的例子。

（2）神永远的旨意必然达到

神一次呼召了以色列人，日后虽然他们那样的得罪神，但是神从来没有后悔。虽然橄榄树枝曾被折断，但是感谢主，根据圣经的话，有一天这些枝子还要被接上。（罗 11:17~24）（就在这时，我们这些野橄榄枝被接上去。我们是蒙了何等的恩典！但是千万不能骄傲，一不小心，我们就要像他们一样。）因为祂对以色列人说：我以永远的爱来爱你们。（神也对我们说：我以永远的爱来爱你们。）

看看以色列人的光景，我们要问说神永远的目的真的能达到吗？看看今天基督教的情形，无论是个人，无论是团体，我们也要问说，有希望吗？神真的能在我们身上达到祂的目的吗？许多时候我们放弃了，神却没有放弃，因为祂的呼召乃是无悔的呼召。你我可能后悔，祂永不后悔！祂始终把我们紧紧的握在祂的手里。许多时候因为管教我们，好像把我们摆在一边，但是祂仍旧把我们接上去。当我们犯罪了，得罪我们的主，虽然失去了与主的交通，但是感谢主，至终还是被接上了！为什么呢？因为神的呼召乃是没有后悔的。

所以从罗马书里，我们看见了神呼召的各方面。一面是呼召，一面是呼召的指望；这指望要给我们看见那个荣耀。当我们被模成神儿子形像的时候，神在我们身上就找到了祂的产业；那个产业是何等的荣耀。当基督的荣耀从我们身上被人看见的时候，这就是得荣耀。不光是指着将来要得荣耀说的，也是指着今天说的。真感谢主，呼召不止是一个关键，呼召也是一个过程，要一直把我们带到神永远的目的。怎样达到呢？感谢主，在祂手里有两个能力，一个是复活的能力，一个是升天的能力；至终，神要作的，达到了。愿主借着这些话勉励我们，开启我们的眼睛，叫我们真看见神呼召的荣耀。

2. 古圣的榜样

（1）双重的呼召

另一方面，如果我们读全本圣经，会发现一件很有趣的事，就是神对人的呼召，有时候是双重的呼召；也就是神呼召人名字不是只叫一声，而是连呼两声。比方有一次神呼召亚伯拉罕，祂不是只叫一声亚伯拉罕！而是叫亚伯拉罕！亚伯拉罕！这种情形我们称之为双重的呼召。全本圣经中，这类双重的呼召共有七次。创世记 22:11 的亚伯拉罕！亚伯拉罕！创世记 46:2 的雅各！雅各！出埃及记 3:4 的摩西！摩西！撒母耳记上 3:10 的撒母耳啊！撒母耳啊！旧约圣经中就这么四次。从亚伯拉罕蒙召的故事，我们看见了“属天”的呼召；从雅各的故事，我们看见了“圣洁”的呼召；从摩西的故事，我们看见了

“向上”的呼召；从撒母耳的故事，我们看见了“无悔”的呼召。

在新约圣经中还有三次：第一次是路加福音 10:41 的马大！马大！第二次是路加福音 22:31 的西门！西门！第三次是使徒行传 9:4 的扫罗！扫罗！

我愿意再重复一遍，读者们如能背起来，对我们是有帮助的：亚伯拉罕、亚伯拉罕；雅各、雅各；摩西、摩西；撒母耳、撒母耳；马大、马大；西门、西门；扫罗、扫罗。在罗马书里面有教训，在人物身上有榜样；把这两样交织在一起，我们里面的眼睛就被开启了。

(2) 呼召我们有所离弃，也有所进入

比较旧约和新约的双重呼召，你会发现有一点不同。这七个人物虽然都给我们看到什么叫做恩召的指望，但是从他们身上又可发现神的呼召是有两面的：一面呼召我们进入什么，另一面呼召我们离开什么。在前面四个人物身上，可以很明显的看到是呼召他们进入什么；后面三个人物身上，则可看见圣灵呼召他们要离开什么。主说马大、马大，而没有说马利亚，马利亚；主说西门、西门，而没有说彼得、彼得（虽然他早已称呼为彼得）；主说扫罗、扫罗，而没有说保罗、保罗。这三个人给我们看见天然的人的三方面；然后你能明白神呼召他们离开一些什么。

(3) 有如金灯台的灯盏，两两对称

如果把这七个人物放在一起，就好像旧约圣殿里的金灯台，刚好有七枝灯盏；第一枝和最后一枝一样高，第二枝和最后第二枝一样高，第三枝和末后第三枝也一样高，中间一枝是独立的。我们仔细读这七个人物的生平，发现神呼召他们的“时候”，都正是最关键的时刻。如果把他们关键时刻所发生的故事表列出来作一比较，你会发现亚伯拉罕和扫罗是相对的；雅各和西门是相对的；摩西和马大又是相对的；最中央的是撒母耳。所以在这里你看到一种非常美丽的对称，让我们明白那恩召的指望是什么。我举个很简单的例子作比方“上海自来水”和“水来自海上”这两句话在文字上是互按倒置次序排列，也是很整齐的对称。上海的“上”跟海上的“上”是相对的，其余依此类推。我们排列这七个人物蒙双重呼召的事迹，可看见正是这种对称的光景。因此之故，当我们讲到属天呼召的时候，很自然的会参看亚伯拉罕和扫罗的榜样。亚伯拉罕的故事多得很，但是特别的是哪一点？扫罗的故事也很多，但是我们该注意他的是哪一点？找出后把它们放在一起，然后从罗马书的光里来看，这样我们就能明白什么叫做恩召的指望。这就是我这次交通的方向。

双重呼召对称关系表

亚伯拉罕！亚伯拉罕！

雅各！雅各！

摩西！摩西！

撒母耳！撒母耳！

马大！马大！

西门！西门！

扫罗！扫罗！

第二章 属天的呼召

读经：

“亚伯拉罕因着信，蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去，出去的时候，还不知往哪里去。”（来 11:8）

独一真神的启示

我们知道亚伯拉罕是第一个渡过伯拉大河的人，所以他就成为第一个希伯来人。这个故事的发生是因为有一次荣耀的神向他显现。他曾经在大河那一边的迦勒底吾珥，那是一个文化非常发达的都市，却是充满偶像的所在，亚伯拉罕的四周围都是偶像。就着亚伯拉罕来说，他所拥有关于神的知识，不可能比他所看到的更多；他接触的是偶像，看见的是偶像，因此他的思想里当然就充满了偶像，不可能知道比这个更多、更高有关神的事。

亚伯拉罕尽可以在迦勒底吾珥的图书馆里读书作研究，把所得的资料收集起来，像那些研究天文的人一样。迦勒底人在天文学上有很高的成就，我们今天所知的一个钟头有六十分，一分钟有六十秒，就是他们发明的；那正是亚伯拉罕的时代。那些科学家懂得怎样综合，怎样分析，懂得作结论，而得到一些宇宙的奥秘；但是科学不能叫亚伯拉罕发现宇宙中只有一位真神。他所能做的，最多是把这两千多种偶像分分类而已。但是有一天，神向亚伯拉罕显现，他才看见，原来宇宙中只有一位真神。在多神观念的世界里，人怎么可能找出独一真神的观念来呢？这不是研究来的，乃是启示来的。所以亚伯拉罕的发现远超过爱因斯坦、牛顿或一切最伟大的科学家。

只因无比荣耀的一现

我们的神是以自己的荣耀和美德向亚伯拉罕显现。在此之前，黑暗世界所能给予亚伯拉罕的，充其量不过是一支烛光而已，但是等到荣耀的神向他显现，那远超太阳的荣耀顿使他的烛光黯然失色，他才恍然明白自己所在的世界竟是如此的黑暗！不仅外面的世界黑暗，他里面的世界也甚黑暗。当他看到如此的本地和本族，怎愿再有一分钟，继续停留在原来的地方？就在这时，神呼召他。他离开了本地和本族，走向神所指示的地方。这就是亚伯拉罕的呼召。从大河的那边渡到这边；希伯来书告诉我们，他遵命出去的时候，还不知道往哪里去，但是神知道。

奔走信心的路程

什么叫作信心？信心是只看见旅程的起点，却看不见终点。神乃是一步一步的带领我们。亚伯拉罕是信心的祖宗。他是第一个走信心道路的；他是第一个开始旅行，却不知道往哪里去的人。他只看到起点而必须一步一步仰望神的带领。直到示剑地方，神才说我要把这个地赐给你的后裔；这时，他才晓得已经走到神所要他到的地方。这个地方就是迦南地。圣经里多次提到迦南地，且称之为应许的美地。因为神把这块地应许给亚伯拉罕，应许给以撒，应许给雅各，所以神称为亚伯拉罕、以撒、雅各的神。

神把看得见的赐给亚伯拉罕属地的子孙

这是神给亚伯拉罕的一块地。这块地就是迦南美地，圣经说它是流奶与蜜之地。对于以色列人来说，这块地是物质的，是可以在地图上找到的。虽然以色列人因为离弃神，而曾失去这块地，两千多年来流离失所，在列国间抛来抛去，受尽凌虐痛苦，但是自从 1948 年以后，以色列人又回到了这块地。在以色列复国以前，他们盼望自己有一个国家，而不再受逼迫被欺负，只要能找一个避难的处所，世界上任何地方都可以。他们甚至想在南美的阿根廷找一块地建国；之后，英国想从非洲的乌干达拨一块地给他们。然而根据圣经的预言，他们必须回到自己的故乡，因为那地是神应许给他们的。不只是应许给他们的，甚至立约给了他们。在创世记第十五章神立了约把那地应许给亚伯拉罕。所立的约是永远的约（立约时祭牲各都分成两半；根据当时的习俗，立约的两造，都要从当中经过，这样彼此就不能悔约。但是那一次亚伯拉罕并没有从其中经过，却是神借着火把从其中经过，所以我们知道那次神和亚伯拉罕所立的约，是没有条件的约）。可见神乃是用永远的爱来爱祂的子民；因为祂的选召是没有后悔的。因着这个约，以色列人回到了故土。到 1991 年，甚至有一百万人从北方的前苏联回到他们自己的地方。这是实实在在的地方，是眼睛能见，手能摸着的地方。这是对属地的以色列人说的。

神要亚伯拉罕转眼望天

但是神立约给亚伯拉罕的就是这些属地的吗？不然！从保罗所得的启示中，让我们看到，还有一份是属于天的。在创世记 15:2~3，亚伯拉罕回答神的口气中可以看出，当时他似乎非常绝望、非常灰心；他什么也没有，所有的盼望不过是大马色人以利以谢。他和他的妻子坐在帐棚内，仰观是皮质棚顶，俯看是砂砾黄土；夫妇二人年纪都已老迈，彼此对看，越看越绝望。保罗在罗马书第四章就透露出亚伯拉罕当时的心境。但是，就在他绝望的时候，神把他从帐棚里带出来，叫他放眼看天。

人若整天枯坐帐棚内，越看自己越是灰心，越看环境越是绝望。这也就是以色列人的难处。他们抓紧地上的祝福，以为那是他们的一切，是神所给他们的。然而至终，地上的一切不过是虚空的虚空。当亚伯拉罕走到帐棚外，神要他仰视夜空，说，你数算众星，数得过来吗？然后神告诉亚伯拉罕：“你的后裔将要如此”。你若请教犹太拉比，他们会解释说：这是预指以色列后裔将如天上众星无数；但是，保罗得到启示，他说那是指着亚伯拉罕属天的子孙。原来亚伯拉罕有两班子孙：一班众如海沙，一班多似众星。

两般地业和两班子孙——属地的和属天的

从保罗的启示得知，他说凡以信为本的人，就是亚伯拉罕的子孙（加 3:7）；又说你们这属耶稣基督的，就是亚伯拉罕的后裔。（加 3:29）神给亚伯拉罕的应许，提到地，也提到后裔，二者总是连在一起的（旧约圣经一共提了二十四次），但保罗让我们看见，亚伯拉罕有属地的子孙，也有属天的子孙。换句话说他的那块地，一面是属地的，是在地图上能找到的；另一面是属天的，是属灵的地业。

受托作独一真神的见证

亚伯拉罕的两班子孙，就是神的两班子民：天上的子民和地上的子民；地上的子民是以色列人，天上的子民就是教会。旧约圣经里称呼以色列人是“被召的会众”，而教会则是“蒙召出来的会众”。神起初是召一个人，然后成为一个家，再后成为一个国，成为一国的子民。神呼召亚伯拉罕的时候，从人看是呼召一个人，从神的眼光看，乃是呼召一班人。那在地上的一班人，就是以色列人。神要借着他们作独一真神的见证。当全世界都沉沦在拜偶像的混乱光景之时，神要借着以色列人，表明祂才是创造宇宙独一的真神！神要借着地上的这班子民，把这个见证传到全世界去。很可惜以色列人失败了！结果，神就呼召外邦人。今天蒙召聚集的会众，就是在新约下的教会。

属天的子孙所得的是属天的地业

我们读圣经中呼召的故事，可以发现神的呼召都是个人的：亚伯拉罕、亚伯拉罕；西门、西门；扫罗、扫罗；非常非常个人的。那次在拉撒路墓前，主不是喊说：“出来！”否则所有的死人都出来了；而是喊说：“拉撒路，出来！”所以你看见，所有的呼召都是个人的，但那呼召的结果，却都是团体的。我们的呼召有没有问题，就是看最后的结果有没有问题。亚伯拉罕蒙召时是一个人，结果成为一族。这一族人，在旧约就是以色列人；在新约则是教会。亚伯拉罕的后裔是要得地业的；我们这一班子孙既是属天的，那么我们的产业也是属天的；因着这个缘故，那块迦南美地也是属天的。因此我们明白，神呼召亚伯拉罕的呼召，就是呼召我们的呼召。所以保罗说：我们这些因信称义的人，要和亚伯拉罕一同得福（加 3:8~9）。亚伯拉罕的神把这块地给以色列人；我们今天因信称义，神也把这块地给了我们。

属天的子孙是因信称义

当我们唱那首：“我们在祢面前肃然起敬”，的诗歌时，里面有没有一种感觉，我们这些罪人，怎么敢站立在圣洁的神面前？在神面前哪有我们的地位！我们只有被击杀的份。但是感谢主，靠着耶稣基督的宝血；当我们穿上耶稣基督的时候，在神面前就得着一个地位。所以，每一次我们来到神的脚前时，我们要敬拜着说，这真是从何说起？凭着我的本相，是要被击杀的，但是今天竟能蒙神喜悦！竟能因信称义！叫我们所得的福，就像亚伯拉罕的福一样。所以我们明白，原来迦南乃是属天的产业。在新约圣经里，每次讲到迦南，无论是保罗或是希伯来书的作者，都很自然的讲到产业；所以迦南是代表属灵产业。我们蒙恩得救了，就好像亚伯拉罕蒙召一样，他得着产业，我们也得着产业；但是我们所得的，乃是属天的产业。这是圣经里迦南所代表的意义。

属天的美地乃是我们内住的圣灵

从创世记一直到申命记，迦南都是代表属天的一块地。是怎样的地呢？圣经说是流奶与蜜之地。奶是动物生命的精华，蜜是植物生命的精华；把这两样放在一起，那就是所有生命的精华。这代表什么呢？这就是圣经说的，基督那测不透的丰富。所以迦南乃是代表在基督里一切生命的精华。我们蒙恩得救以后，神把我们放在这块地里面，这就是属天的呼召。我们本来是在这世界上的，现在则像以弗所书所说的，我们与基督一同坐在天上。

到底迦南地预表什么？我们常听到说，迦南地预表天堂。每一次有人在主里安睡时，我们都说他是渡过了约但河；所以渡过约但河，到了那边就是天堂了；（这说法与圣经真理不尽相符。）所以许多读圣经的人就告诉我们说，迦南就是天堂。如果这样的话，我们蒙召就是有一天要上天堂。这好不好呢？当然是很好的！对不对呢？当然是对的！我们将来是要上天堂；但是圣经讲到迦南，含意比这个更多一点。它不是指着天上的天堂，乃是指着地上的天堂；今天我们在地好像在天一样。如果是天上的天堂的话，那怎么会有属灵的争战呢？约书亚书里有属灵的争战；以弗所书里，前面讲我们与基督一同坐在天上，到了第六章，就有属灵的争战了。所以很明显的，迦南是指着今天说的，是指着我们蒙恩得救以后，所得到的属天地位说的。这个属天的地位，就是我们的迦南；神呼召我们就是进入这属天的迦南。愿主恩待我们，让我们看见，这个就是亚伯拉罕所得的那一块地。

所以我们和犹太人是不同的。他们一切都是属地的，我们一切都是属天的。因此你看见犹太人擅长作生意，这世上的钱都跑到他们的口袋里去，因为神把属地的祝福给了他们；而我们所得着的乃是属天的产业。因为我们所蒙的呼召乃是属天的，所以我们宁愿牺牲最大的利益，放弃最好的机会。我们是傻瓜吗？不是！世人能作的事，我们不能作，没有别的缘故，只因为我们行事为人，必须与所蒙的呼召相称。神乃是把属天的迦南赐给了我们，所以不羡慕犹太人，主所给我们的，远超过他们所有的。最近发生一件很有趣的事。你知道耶路撒冷有一道哭墙，犹太人相信只要在哭墙前祷告，就必蒙神垂听，所以各地的犹太人都盼望回到故乡，来到耶路撒冷城，在哭墙前倾吐心愿。并且他们相信，祷告完后，把祷告词的纸条塞在哭墙缝里，必更蒙神纪念。然而很多人住处遥远，有些在美国的纽约，要这样实行十分不便，于是他们想到一个很好的办法，在耶路撒冷城里开一家公司，专门接受世界各地犹太人的祷告传真，代他们把祷告传真纸塞在哭墙的石缝里。这是犹太人。

今天我们的祷告需不需要这样呢？如果你家里没有传真机怎么办呢？感谢主！我们里面有“大哥大”啊！这大哥大一拨号就和天上连线了。美国总统和前苏联头子有一条电话热线；我们每一个基督徒和神之间都有一条通话热线。无论何时，无论何处，我们在灵的深处一祷告，神就听见，并且答应我们的祷告。难怪在加拉太书里，保罗形容亚伯拉罕的福份时说：“得着所应许的圣灵”（加 3:14）。那个应许之地，原来就是应许的圣灵。圣灵就住在我们里面，随时随地我们呼叫一声“阿爸父”，有的时候只要很简单的一个祷告，我们所愿的就得成就。

从前在印度有一个小孩子，传教士只教他三个字：A、B、C。有一天他在野外碰到一只大老虎；那只老虎要吃他，他就喊 A、B、C，A、B、C，结果神就听他祷告。你看见吗？他无需传真到耶路撒冷的公司，把祷告词送到哭墙缝里。这就是神给我们的属天呼召。这就是我们所得着的那一块迦南美地——在基督里。

虽然奉召，却有顾虑

亚伯拉罕是遵命到迦南去了，但他不是完全的顺服。因为他离开哈兰已经七十五岁了。如果才四十五岁也许较为容易，但此时已是七五高龄，因此他一面顺服，一面又不放心，所以就把罗得带在身边，如果旅程中有了病痛，罗得将是很有用的，因为人到七十五岁以后，什么事都可能发生。这就证明他里面有所顾虑。他一到迦南，就在神面前筑一座祭坛，这也证明他里面害怕；因为他来到一个从来不

认识的地方。但是感谢主，他到了示剑；示剑就是神的肩膀，在这个时候你看见神用肩膀托住他。然而他还是带着罗得往前走。罗得就像他的拐杖，又像慰藉婴儿的奶嘴。但是有一天罗得离开他了，就在罗得离开他之后，他才经历真正的信心生活。

真正的信心乃是没有外在的凭借

什么叫作信心生活呢？信心生活就是断奶的生活。断奶之后，依靠没有了。在此之前，亚伯拉罕没有儿子，将来承受产业的是罗得；但是罗得离开了，就在这个时候，圣经告诉我们说：神就把整个迦南地，东、南、西、北指给亚伯拉罕看；神告诉亚伯拉罕说，凡你眼睛所看到的，统统赐给你和你的后裔。亚伯拉罕并没有得着这块地，到他死时也没有得着。他看过这块地，在信心里也看见这块地是他的，然而对他来讲仍是客观的。他一生只得着其中的一小块，就是他妻子死的时候所买的那块墓地；但这块地就代表他将来要得着的整个土地。这是神启示亚伯拉罕所要赐给他的迦南美地。但是他没有儿子，怎么能得着这块地呢？所以到了创世记第十五章，神把他带到帐棚外面，对他说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？……你的后裔将要如此。”就在那个时候，因他信神，神就算他为义。这是圣经第一次提到信，也是第一次提到义；就是因信称义。

亚伯拉罕成为多国的父，都因得着地业的应许

亚伯拉罕虽然还没有得着所应许的，但神的话已经说过了。神说，凡你眼睛所看到的地，都要赐给你和你的后裔。后裔在哪里呢？他的名字叫亚伯拉罕，意思是多国的父。他怎么能作多国的父呢？保罗告诉我们说，在相信神的那一刹那，他就做了多国的父（罗 4:18）。他眼前虽然看不到后裔，但他相信这些产业都是他的。（他的后裔将要得到）同样的，今日你我从头顶到脚尖没有一个地方是干净的，照着我们的所作所为，真的相信来到神面前不被击杀吗？谁有资格站立在神面前呢？但是感谢神，祂的确把这个产业（基督）给了我们。现在我们知道了亚伯拉罕为什么蒙召。亚伯拉罕自己起头不明白，在示剑也不明白，到了伯特利还是不明白；离开罗得时明白了一点，一直等到他相信了，神才向他明示。现在神亲自告诉他，我是耶和华，我把你从迦勒底的吾珥召出来，就是要把这地赐你为业（创 15:7）。当保罗讲到因信称义的时候（罗四章），就是引用这段圣经，这就是我们属天的呼召。

相信叫死人复活，使无变为有的神

保罗告诉我们说：“亚伯拉罕所信的，是那叫死人复活，使无变为有的神”（4:17）。什么叫作信心呢？信心说出神是可信的。那么亚伯拉罕所信的到底是怎样的一位呢？是叫死人复活，又是使无变为有的神。对于这样的信心，保罗解释说，这就算他为义（4:22）。又说：“算为他的义”这句话，不是单为他写的，也是为我们这将来得算为义之人写的（4:23~24）。接下去就讲到因着主耶稣复活，叫我们称义。因此我们明白了，亚伯拉罕的因信称义，和我们的因信称义是连在一起的。

亚伯拉罕所学的功课

接下来，我们要看亚伯拉罕所学的功课。神怎么算他为义呢？请注意两件事情：其一，他相信神是使

死人复活的；其二，神是使无变为有的。亚伯拉罕一生作了两件最重要的事情：一件是生以撒，一件是献以撒。生以撒一事说出他相信神是使无变为有的；献以撒则是说出他相信神是叫死人复活的。这就是信心的内容。今天神呼召我们过信心生活，就是叫我们一面生以撒一面献以撒。

1. 生以撒—使无变为有

亚伯拉罕怎么生以撒呢？在神的带领下，他已到一百岁了，此时他看自己的身体如同已死，再看看撒拉也一点指望都没有；就在这最绝望的当儿，以撒生出来了。这是一面。我想我们都有这一面的故事。以撒乃是神祝福的集大成。没有神的祝福，我们不能过日子。因着神的祝福我们才能过信心生活。但是没有一个人能说以撒是凭自己生的；乃是我们完全被带到了尽头，而看见自己的不能；但因着一个神迹，因着神的怜悯，以撒生出来了。

2. 献以撒—叫死人复活

(1) 蒙双重的呼召

但是有一天，神呼叫亚伯拉罕；亚伯拉罕说，我在这里。神就告诉他说，要把以撒献上。读者们！这里有一个问题，如果生以撒是神的旨意，（因为从以撒生的才可以称为亚伯拉罕的后裔，亚伯拉罕的后裔要承受这块地）。那为什么要献以撒呢？创世记第二十二章是亚伯拉罕一生的最高峰。此时他不只口里答应神的呼召，他真的采取行动，举起手中的刀，就在那个时候，天上的神说：“亚伯拉罕！亚伯拉罕！”这是圣经第一次双重的呼召。各位读者！我们要记得，蒙恩得救是属灵生命的起头，奉献则是生命成长的开始。我们蒙召不只是为了着生以撒，也是为着献以撒。在这里我们看见亚伯拉罕不只蒙召，有一天他要听见两声亚伯拉罕、亚伯拉罕；他怎么听见的呢？乃是当他把他儿子完全献上的时候。

(2) 是神的试验

不要误会我们的神。你读全本的圣经，可知神没有意思要把人的性命放在祭坛上，这不过是神的试验，所要的乃是亚伯拉罕；什么时候亚伯拉罕把以撒献上，什么时候就是亚伯拉罕把自己献上了。

(3) 等他自己情愿

我们还要问一个问题，为什么神要亚伯拉罕把以撒献上呢？千山的牛，万山的羊都是神的，难道祂还缺少一个以撒吗？难道神要减少亚伯拉罕的什么吗？我们每一次奉献的时候，常感觉仿佛减少了什么。哦！这摩利亚山上奉献的故事，乃是我们最难领会的故事。这也是年轻人最挣扎的一件事。许多年轻人常说：“你们年长的人把世界的水都喝光了，当然可以不爱这个世界！”所以，年轻人最怕听奉献的道，但传道先生偏要把奉献的道摆在所有特会的最后一堂。记得我年轻时也怕听这道。那时我一心一意的要到美国去读书，当我听说宋尚节博士蒙召以后，就把他的博士文凭丢到太平洋里，我想既然要丢掉现在何必去呢？因此我那时认为，奉献就是丢文凭。这是我们的误会。或者认为讲到奉献就是去作传道，到蒙古去、或者到屏东山地去。这常是我们的态度，因此我们怕听奉献的道。但是请你记得，把牛奶倒进瓶子里很容易，但要倒进小孩的口里就难了，他的小嘴不张开，你就是没有办法；只有一

个办法，把他鼻子捏住，牛奶才能倒进嘴巴。爸爸妈妈会作这种事，但是神从来不捏我们鼻子。圣经告诉我们说，祂要“等他自己情愿”（歌 2:7）。神一点也不勉强人。

（4）再次得神应许

如果你是一个蒙召的人，请记住迟早有一天要被带到摩利亚山，并且要听到神的两声呼唤。当亚伯拉罕伸手拿刀，要杀他的儿子时，神的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕、亚伯拉罕；他说，我在这里。然后天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他；现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”耶和华的使者第二次从天上呼叫他说：“你既然行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，”然后神怎么说呢？祂说：“我便指着自已起誓说，论福我必赐大福给你，论子孙，我必要叫你的子孙多起来。”这句话叫亚伯拉罕想起他往哈兰以前，神给他的应许：那时，神告诉他说，我要赐福给你，你要成为别人的祝福；然后这个祝福要影响到很远很远的地方，让万族都因你得福。这是亚伯拉罕蒙召时神给他的应许。

祝福不是神的目的

没有神的祝福，我们不能活下去。但是不要忘记，祝福不是目的。以撒是神祝福的集大成；亚伯拉罕有以撒了，他的心愿满足了，现在他可以说“我可以去了”。然而神尚未得着满足，因为祂的目的尚未达到。亚伯拉罕有了祝福，他有了以撒，但这不是神整个的旨意，不是神的目的；神祝福我们有一个目的，是叫我们成为别人的祝福，而且要万族都能够得福。如果亚伯拉罕不肯奉献的话，他就把神的祝福，当作他“人生的目的”，以为这就是他所有的。他要尽其所能的用自己的手保守这个祝福，而变得非常紧张，毫无安息。神把汽车给我，把洋房给我，把儿女给我，这是神的祝福，这是神的恩典，但是这里有一个危险，如果我们知道什么叫作奉献的话，这祝福要变成你的网罗，捆住你的手脚，使你变得非常、非常狭窄，而不能往前。所以神老早讲清楚了，我赐福给你，以撒就是祝福的集大成，然而这是为着叫你成为别人的祝福；不只邻居因此得到祝福，全世界都要因你得着祝福。这是神赐福给亚伯拉罕的目的。

叫别人(万国)得福才是神最终的目的

我常常想，亚伯拉罕自己有没有这种观念呢？他凭什么叫万国得福？亚伯拉罕最多不过是游牧民族的一个酋长罢了，凭什么叫万国得福？同样的今天你我都有主的祝福，然而，我们有何德何能，可叫别人得着祝福呢？圣经甚至说要叫万族得着祝福。这怎么可能呢？不错！你我如果光会生以撒，就不会有答案，直等到你我把所爱的以撒献上，如同亚伯拉罕所行的，然后神就把他带回到当初的旨意。于是，他看见了以撒不是最终的目的；神另外有个目的，还没有达到。

达到目的之路：

1. 因着那一个后裔

神的这个目的怎么达到呢？圣经接下去说：万国都要因你的后裔得福。保罗读这段圣经的时候，他看

见这里的后裔乃是单数的（那一个子孙），不是多数的（众子孙）；所以他告诉我们，那就是指着基督说的（见加 3:16）。现在我们明白，亚伯拉罕所以能叫万国得祝福，乃是因着他的（那一个）后裔。现在亚伯拉罕该怎么作呢？他什么也不能作，都是神作的；亚伯拉罕生以撒、以撒生雅各、雅各生……一直生下去，到了有一天基督降生在伯利恒。乃是这一位基督叫万国得福而不是亚伯拉罕；同样的，我们不能叫万国得福，乃是基督。然而有一件事，我们能生以撒、以撒能生雅各，最后就把基督带进来；人在我们身上看见基督的荣耀和美丽，也就是基督在你我身上活出来了。这个时候，就能叫万国得福了。

2.为基督而活

现在我们明白了；以撒不是目的，基督才是目的；以撒不过是过程所以是可以放下的。读者们！什么时候你不肯绝对放手，那就是表示以撒是你最终的目的。以撒可以放下，雅各也可以放下，最后所引进的基督，才是我们最终的目的。这是奉献的意思。但愿主恩待我们，给我们看见什么是奉献。奉献的意思就是说，主啊！祢所给我的一切祝福，不过是以撒所代表的，不过是过程罢了。所有你看得见的，无论是房子、儿女、妻子或我们自己，这些都能过去，这些都能放在神的手里；当你这样放手（奉献）的时候，你说：主啊！我不是为着以撒活的，我是为着基督而活。这是奉献。为着基督的缘故，我生以撒、以撒生雅各、一直的生下去。那个结果是什么呢？结果万国要因着你的后裔得福。这就是创世记二十二章所描写的，神双重呼召亚伯拉罕的一段美丽的故事。

拥有三个世界的保罗

在新约里，也有一次神对保罗说：“扫罗！扫罗！”我们记得那正是扫罗在往大马色的路上。我们知道扫罗是拥有三个世界的人，他是希伯来人所生的希伯来人，他是罗马的公民，他又是生长在大数（按：有浓厚的希腊文化色彩）的城里。你记得我们主钉十字架的时候，所挂的牌子上是用三种文字写的：希伯来文、拉丁文、还有希腊文。这就代表整个的世界；希伯来的宗教世界，希腊的文化世界，加上罗马的政治和军事世界。是这样的世界把我们的主钉在十字架上，而保罗所拥抱的就是这样的世界。那天，保罗行在往大马色的上坡路上，他心想，我要一直爬到这个世界的屋顶上。这位青年才俊对于这个世界的眼光是最敏锐的；他是为着这个世界而生，也是为着这个世界而准备的。他没有准备好要遇见我们的主，但在他努力往上爬的路上主遇见了他。然后他自己告诉我们说：神施恩呼召我，祂乐意把祂的儿子启示在我里面（加 1:15~16）。外面的世界他都有，也都看见了，却是没有看见他里面可拥有一个更美的世界；那个世界就是迦南所代表的。但是感谢主，他怎么看见这里面的世界呢？圣经告诉我们说：那个光强到一个地步，把他照倒了，所以扫罗外面的眼睛就完全瞎了，他对这个世界完全看不见了，他失去这个世界的眼光；从此以后，他里面的眼睛被开启了。

蒙大光以致外面的眼睛瞎了

感谢赞美主！这就是扫罗蒙恩得救的故事。不但如此，我们再读保罗的故事，可知，就是因着那次的光是那么的强，所以第一次访问加拉太的时候，他的眼睛就不行了；加拉太的弟兄们爱他，巴不得把

自己的眼睛挖出来给他。帖撒罗尼迦前后书是他最早写的书信，此时他的眼力已经很差，必须由别人代笔。在加拉太书中，他说你们看我所写的字是多么的大（加 6:11）。这不是他讲幽默话，乃是给我们看见他的眼睛是愈来愈不行了。今日医学告诉我们，如果一个人眼睛受强光照射，不多久就要得白内障，渐渐视觉昏花，以致完全看不见了。我在不到五十岁时就曾得了白内障，那时我才明白眼睛昏花的情形。保罗从一个地方到另外一个地方，经过了几万公里，环绕半个欧洲；我们或以为他是一个运动员，健步如飞，很容易从这地到那地。其实不然，他等于是半瞎的人，一路上是慢慢的摸去的。记得我白内障很严重的时候，我从巴西慢慢的一路摸到三藩市；读经时要请弟兄把经节的字写得很大，才看得见；在台北时，曾跌到沟里去，因为我是一路摸着走的。保罗眼睛逐渐退化，正是说出世界在他心里已经暗淡了。所以他告诉我们：“就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。”（加 6:14）他外面的眼睛被照瞎了，从此这个世界愈过愈暗淡；但是感谢主，他里面的光愈过愈强。

丢弃世界却得着世界

他曾拥抱三个世界，现在神要使用他。因为他是罗马公民，一张护照能走遍当时的天下；又因那个时候是希腊的文化世界，所以只需希腊语文就能到处传扬福音；且因为他是希伯来人中的希伯来人，神的话在他里面是丰富的。就像我们的主若被举起来，就要吸引万人来归向祂。这位撇弃世界的人，神借着祂，把福音送到罗马的世界、送到希腊的世界、也送到希伯来的世界。这就是属天的呼召。愿主恩待我们，一面让我们愿意把自己放到祭坛上；另一面因着十字架的工作，从此，世界远远的丢在背后！蒙召的人都要承接天职；何谓天职？天职是答应神的呼召，加上背十字架的生活。

第三章 圣洁的呼召

读经：

“神救了我们，以圣召召我们，不是按我们的行为，乃是按祂的旨意和恩典。这恩典是万古之先在基督耶稣里赐给我们的。”（提后 1:9）

“那召你们的既是圣洁，你们在一切所行的事上也要圣洁。”（彼前 1:15）

“神的旨意就是要你们成为圣洁，远避淫行。”（帖前 4:3）

在第一篇信息里说过，罗马书给我们看到四方面的呼召：一、蒙召属耶稣基督；二、蒙召是圣徒；三、蒙召模成神儿子的形像，或者蒙召得荣耀；四、神的选召是没有后悔的。所以我们有属天的呼召，圣洁的呼召，上面的呼召，和无悔的呼召。我们也说过要用罗马书做经，用圣经的七个人物做纬，来看呼召这件事。

因信而活

整卷罗马书可以用一句话来涵盖它。就是 1:17 所说：“义人必因信得生”。或者更准确的说为：“义人必因信而活”。罗马书从第一章到第五章第十一节讲“义人”；第五章十二节到八章的末了讲“而活”；然

后借着“信”就把二者连起来。

1. 称义

那么我们要问，谁是义人呢？保罗回答说：“没有义人，连一个也没有。”（罗 3:10）没有一个人能凭他自己站立在神面前。那么这里的义人是怎么回事呢？这里的义人乃是神算为义的人。这些人乃是因着神设立耶稣作挽回祭，靠耶稣基督的宝血，而得以白白的称义。我们穿上基督，基督作了我们的义，也就是神算我们为义，所以我们能站在神面前。这就是我们的属天地位，也就是“河”这边的地位。这叫做属天的呼召。

从第五章第十二节直到第八章的末了给我们看见，这个有属天地位的人，他很自然的会有一种不同的生活。这种生活包括两方面：一面是圣洁的生活；另一面是荣耀的生活。讲到我们是义人，罗马书说是因信称义；讲到我们过圣洁的生活，罗马书说是因信成圣。

在旧约的时候，神告诉以色列人说，我是圣洁的，所以你们应当圣洁（利 11:44）。对以色列人而言，圣洁不过是一个地位；但对基督徒来说，圣洁不只是地位，也是性质。所以在我们里面有一个性情，那个性情是追求圣洁的，这就是圣经所说的那圣洁的呼召。所以让我们记得，义人因信而活有两方面讲究：从地位一面讲，是我们在神面前被算为义；从经历（生活）一面讲，是我们在神面前成为义。先是算为义，后是成为义。这就是圣洁的呼召。圣洁的呼召就是叫我们能够在神面前成为义。我们原是没有义的，基督的生命在我们里面，祂自然的为我们成就了义。

2. 成圣

因着耶稣基督为我们死，我们就不必死了。就得以因信称义了。实在说来，这还是消极方面的；积极方面乃是：因为耶稣基督为我们活，我们就不必活了。祂的性情是圣洁的，必要从我们身上活出圣洁的生活。不是因为我们从前背了一个犯罪的重担，现在换成这个圣洁的重担来背；乃是因为有福音告诉我们说，我们非但不必死了，而且也不必活了，只需让基督从我们里面活出来。这就是圣洁的生活。圣洁一词严格说来只是“圣”字，在原文里是分别的意思。我们知道义与罪相对，圣则与俗相对。假定我们到一座宫殿里去，发现里面有好多杯子，但是有一个杯子是特别分别出来的，专供皇帝使用，那个杯叫做御杯，除了皇帝之外，其他人是不许碰的。什么叫做圣呢？就是在这么多的人中，我们被分别出来，是专一为着神的。我们这些人是归给神的人。基督徒不要因为不是犯罪的事，就可以做了；许多事虽然没有罪的成份，我们也不做。不义的事我们不做，不圣的事也不做；因为神呼召我们过圣别的生活，神乃是用圣召来召我们。所以我们不仅从罪恶里分别出来，还要从世界凡俗里分别出来。

所以讲到圣别（分别）生活，总是包括两点：第一，从罪恶里分别出来。神召我们，不是叫我们沾染罪污，乃是要我们成为圣洁。这点也有两面意义：一面是指远离罪的生活，就是脱去那许多罪的污秽；另一面是借着十字架拯救我们脱离里面犯罪的性情，也就是拯救我们脱离罪的权势。一蒙拯救脱离了罪的权势，自然就结出成圣的果子，我们就从罪恶中全然分别出来。第二、从世界里分别出来。不是没有罪就够了，在生活中有许多事与我们身份不合的也要脱离。譬如当你是小孩子时，很喜欢和同伴趴在地上打弹珠，无人会以为怪；但如今你已长大成人，若再像幼时那样打弹珠，就是笑话了。明白

吗？从前作这事没有错，现在成人了，是王子了（基督徒都是王子）还能做这事吗？这叫做圣别，就是从世界里分别出来的意思。

3. 得荣耀

我们既已被算为义，也靠着主的恩典成为义，因此能在我身上显出基督的美德，比如谦卑、温柔等等。但是难处在这里，我们是难得谦卑，难得温柔。不是没有得胜，却不过是险胜，差一点就失败了。所以我们会作见证说，感谢主，昨天晚上终于率领我得胜了。不错！我们有得胜，也常能有圣洁的生活，人在我们身上，的确看见基督的谦卑，也看见基督的温柔；但是这些光景好像来了又去了。我们巴不得能永远温柔，于是咬紧牙关坚持了一个礼拜，过后又发脾气。因此我们有了第三个问题，怎样住在义中？就是基督的性情在我们里面，能够稳定不变。这就是圣灵要在我们身上，借着十字架的工作，把基督的性情再变成基督的性格；等到基督的性格（人格）在我们身上的时候，就能让人看见基督的荣耀和美丽。这就叫做模成神儿子的形像。

我们什么时候被模成神儿子的形像，什么时候人在我们身上就碰到基督的美德，而且成为我们身上永远的、稳定的特点。我们被模成神儿子形像时，有个光景显出来，那就是荣耀的光景。这叫做得荣耀。就在今天，不是等到有一天我们才得荣耀。所以当我们读罗马书第八章，到那启示最高峰的时候，就明白过来，原来那呼召不只是圣洁的呼召，而且是向上的呼召；要我们更上一层楼。

曾有人问戴德生的一位同工，请他说明戴德生弟兄什么地方最像主。那位同工说，戴德生弟兄是最忙的人，他每天要写很多信，做许多事，一千多个传教士在中国，有许多的福音需要，很少有人像他那样忙碌，但是每一次你去看他的时候，却让你感觉，他所有的时间都是你的，好像他没有事情做一样。我认为这是他最像主之处。哦！我们许多时候忙得很，“我自己太重要了”，所以一面和人谈话，一面看表。但是这里有一个人，你每次见到他的时候，就好像看到主一样。这个叫做基督的性格。每一次碰见他，都显出这样的特点。这就是神儿子的形像。

神必成就所呼召于我们的

然后保罗作结论说：“既是这样，……谁能使我们与基督的爱隔绝呢？难道是……”接着他来到罗马书第十二章，又说：“所以弟兄们！我以神的慈悲劝你们，……”神的慈悲就是第八章所说神的爱。有什么东西能叫我们与神的爱隔绝呢？感谢神，因着这个缘故，我们愿把自己奉献给神。

笔者里面有一个很深的感觉，像呼召这样的话语，如果仅仅是一篇让人欣赏的信息，就没有多大的价值；这些话乃是让我们来实行的。所以我在主面前祷告，求主在我们里面工作。但愿借着祂的话，给我们看见，蒙召不是仅仅得救，也不是仅仅为神作这个，作那个；我们蒙召乃是让祂来作。因着我们是神手中的工作，所以神必要成就祂所呼召于我们的。这是罗马书所给我们看到的。

雅各蒙召——不在乎人的行为，乃在乎召人的主

现在再回到上一篇所说的双重呼召。全本圣经共有七次的记载。这七次双重呼召有如七张图片，罗马书的真理正是图片的说明，二者交织，就把神的呼召作了明确的解释。讲到圣洁的呼召，雅各的一生

就是很好的图片。

从罗马书的话中可以看出，雅各是个蒙召的人；9:11说：“双子还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。”这里主所呼召的是谁呢？毫无疑问的，主呼召雅各。雅各是怎样的人呢？雅各是个诡诈的人。雅各就像你我一样是个罪人，但是主说，祂来不是召义人，乃是召罪人悔改。所以有些人读雅各和以扫故事的时候，常常问一个问题，像雅各那样坏的人，神怎么要召他呢？这是很重要的问题。这个问题，回答了另外一个问题：神为什么召我们这些的罪人呢？当你读到圣经里说：神是亚伯拉罕的神，你能说，阿们！神是以撒的神，你也能说，阿们！但是圣经又说：神是雅各的神，你就觉得希奇了。神说，“雅各是我所爱的，以扫是我所恶的。”这是拣选，这也是呼召。如果不明白呼召的过程，就必不懂呼召的意义。神在雅各和以扫之间，拣选了雅各，并呼召他。为什么这样作呢？因为要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主。

雅各其人

1. 为人安静

在雅各身上表现出诸般诡诈之前，神就呼召他。那时他还没有骗他父亲的祝福，也还没有用红豆汤买他哥哥的长子名分；圣经告诉我们，双子还没有生下来，善恶还没有作出来，神就拣选了雅各。到底雅各里面有没有良善呢？从圣经的记载可知，他里面是没有良善的。我们初读雅各故事时，还看不出来，因为圣经说，以扫常在田野，善于打猎；雅各为人安静，常住在帐棚里。从表面上看雅各非常老实，他是一个乖宝宝，为人安静，常在帐棚里陪母亲。你知道这样的人是最危险的，因为他脑筋转起来比电脑还快。雅各的成功就是因为他能安静坐下来，全世界的钱就全拢到他口袋来。希奇得很，我们的神，当初就呼召雅各。雅各的故事和神的呼召有极大的关系。

2. 素性诡诈

有一个呼召叫做圣洁的呼召。雅各虽然诡诈，但圣经说，神是雅各的神；如果雅各有盼望的话，你我也就不必愁了。你知道当初神怎样称呼雅各？在以赛亚书第四十一章那里，神说：“你这虫雅各”。雅各就像虫一样；你看见一条毛毛虫，全身都会起鸡皮疙瘩。这就是雅各。为着达到目的，雅各什么话都可说，什么事都可作。有一次因为怕他哥哥杀他，见到他哥哥时，竟然说，我见到你的面，如同见到神的面。你看肉麻不肉麻！我这个人只要能活着，无论怎么活，尊严不尊严，都不在乎；哪怕是羞辱也没有关系；我只要有一口气在，什么事都可以做。所以他的名字叫“抓”；他只要能抓到祝福就可以，从来不问怎么抓？他只管目的，不管方法；什么方法都可以用，因此他是个成功的人。而且他正像中国人所谓的铁公鸡，一毛不拔，一分一毫也沾不到他的。事有凑巧，他的哥哥全身都是毛，所以他一抓就把他哥哥抓住；但是他自己全身是光滑的，所以哥哥抓不住他。因此当他妈妈叫他骗取哥哥的祝福时，就把他的脖子和双手，统统用羊毛皮包好，可怜他的爸爸摸他说，声音是雅各的声音，手却是以扫的手，虽然心生疑惑，但是当他一闻到雅各衣服上的香气时，还是被骗就给他祝福。他抓住全世界，全世界抓不住他。他是最成功的人。难怪经过二十年，从两手空空的一个人，变成有四个妻

子，十一个儿子和一个女儿，还有牛群羊群，浩浩荡荡的回家乡。

3. 为达目的，不择手段

相形之下摩西就差远了。经过四十年，摩西还是在那里牧羊，且都不是他的，而是他岳父的羊群，少得数也数得过来。你看看，这人窝囊不窝囊呢？他本来很会讲话的，圣经告诉我们，他说话行事都有才能；但四十年后他告诉神说，你找别人吧，我是拙口笨舌的。这也难怪，四十年来只对羊讲话，如今还会对人讲话吗？所以，论属世的成功，没有一个人胜过雅各；因为他知道怎么抓住祝福，他知道怎么和人摔跤。我们以为他只在雅博渡口和神摔跤，其实他是有前科的，在妈妈的肚腹里，他就和哥哥相争了；他要第一个出来，因为他要抢长子的名分，最后以扫抢先一步，他只好抓住哥哥的脚跟。这十足表现出雅各的天性，只要达到目的，可以不择手段；他从来不像绅士那样的大方。

神的变化工作

有一则英国式的笑话，说有一个妈妈怀孕了，是双胞胎；但是足月了还没有生下来，过了六十年还没有生下来；于是医生为她开刀。打开肚子，啊！两个六十岁的英国老绅士，一个说，You first（请先）；另外一个说，You first；相互谦让了六十年。这类故事绝不会发生在雅各身上。我们岂不也是这样的，表面上是乖宝宝，似乎很老实，其实内心比万物都诡诈，坏到极处。但是希奇得很，圣灵用雅各作范本，给我们看见神圣洁的呼召是怎样的一回事。他不过是毛毛虫，最低贱不过的，但是感谢主，神呼召他，变化他，有一天神要把他变做一只蝴蝶。毛毛虫只有两度空间的观念，它只知道地，根本没有天的观念：这就是雅各。因此，他拼命的抓，他要祝福；他所有的祝福都是属于那平面的。但是感谢主，有一天神把他从雅各变成以色列，他变成一只蝴蝶。蝴蝶有三度空间，能够飞翔在天空中。哦！神的工作是人不能想象的。神用圣洁的呼召来召我们，祂是信实的，必要成就这件事。所以今天神的工作是什么呢？神的工作就是变化的工作。

1. 从雅各七十七岁开始

我们得救的时候，神在我们身上的工作是重生（灵重生）；那么现在神在我们身上乃是作变化（魂变化）的工作；等到主回来的时候，我们的身体要改变，那个叫做身体变化。我们已经得救了，这是重生工作的结果；现在还要得救，这是魂变化的工作；祂将来还要拯救我们，那就是指身体变化得赎来说的。我们这些像雅各一样性情的人，神把我们握在手里，不断的做变化的工作。

当你注意神怎样改变雅各的时候，有一件事非常令人惊讶：你知道神从什么时候开始变化他呢？是不是在他七岁的时候呢？不是的！那么雅各在几岁时骗得长子的祝福呢？在儿童班里听故事时，我们的观念总认为是雅各很年轻的时候；因为他妈妈总是指挥东，又指挥西，他也都听从。但是圣经学者告诉我们，他是在七十七岁的时候，骗了他父亲的祝福。这就是令人惊讶的地方，一个七十七岁的老人，竟还在他母亲的阴影底下，还需要母亲告诉他怎样穿衣服，怎样脱衣服，凡事依赖母亲。当他母亲叫他去骗取父亲祝福时，他疑惑的说，不行啊！我不能这样作啊！我哥哥以扫浑身是有毛的，我全身是光滑的啊！倘若父亲摸着我，必以我为欺哄人的，我就招咒诅不得祝福。他妈妈对他说，我儿，你招

的咒诅归到我身上。然后他母亲就为他围上有毛的围巾，加上有毛的手套。你看，一个七十七岁的人，还如此受母亲的呵护，从世界的角度看，这个人没有希望了，这个人是完全不能独立的。

我觉得最骄傲的一件事，就是我的儿子十八岁时，就把他送走了。我和他一同坐飞机到了美国，然后把他独自放在那里，我就回来了。一面来讲，很不忍心；但是另一面，这使他长大能独立了。几年后他长得我不认识了；记得第一次看到他的时候，给我印象最深的，是他的两个眼睛，带着怀疑的眼神。我心里想，他将来一定是个大哲学家；他刚刚碰到世界，就对这个世界打了很大的问号，这是成为哲学家的起步。（这只是一个笑话。）

一个人心智的发展，是有一定程式的。如果人到了十八岁没有长大，到了二十八岁还没有长大，仍需在母亲的荫影底下，照今天心理学的观点，就可断定这个人是没有希望了。

2. 漂泊异乡

但是感谢主，雅各虽是七十七岁了，因着骗得父亲的祝福而必须离开家园。就从那个时候开始，神把他放在手里。他一共活了一百四十七岁。真希奇！从七十七岁到一百四十七岁，七十年间，神把雅各从零点作起。这个被母亲惯坏的孩子，在人看来不可能再发展，不可能再改变了；但是因着神的信实，在雅各七十七岁以后，神开始在他身上工作。为着这个我们感谢主。他骗了父亲的祝福，从此以后他要离开家，过漂流的生活；从此以后，他再没有见过他的母亲。然后他就到了巴旦亚兰。请注意！当他离开家的时候，圣经告诉我们，太阳下山了；他的太阳什么时候再升起来呢？乃是雅各回家的时候；当他到了迦南地的毗努伊勒，圣经告诉我们说，太阳又升起来了。

3. 受尽剥夺

雅各在太阳下山的时候，是一个健步如飞的人，但是等到太阳升起来的时候，圣经告诉我们说，雅各经过毗努伊勒，他的大腿就瘸了。从太阳下山到太阳升起，一共是二十年。你怎么形容这二十年呢？一句话：“骗人和被骗”。他是最会骗人的，结果神会安排一个专门骗他的。这就是中国北方人所说的“弯刀碰到了葫芦头”。现在雅各终于碰到了对手。

圣经把他与舅父拉班之间钩心斗角的故事，描写得非常生动。他要的是拉结，结果得到的是利亚；他以为只要服事七年就可以，没有想到做了十四年。他为拉结欢欢喜喜服事了七年，这是他甘心情愿的；没有想到他的舅舅比他更厉害，除了为两个妻子服事十四年外，又加上服事羊群六年，一共让他服事了二十年。刚开始时，舅舅抱着他和他亲嘴，对他说，你实在是我的骨肉！然后和他同住了一个月；仅仅一个月，花样就来了，他说：“你虽是我的骨肉，岂可白白的服事我？”（创 29:15）然后……很多故事就发生了。拉班十次改了他的工价，所以后来雅各怎么回忆那段的经历呢？他说：“白日受尽干热，黑夜受尽寒霜。”哦！那二十年实在是煎熬的岁月！但是感谢主，神在他身上工作。最后他到达一个地方，就是毗努伊勒。毗努伊勒是神的面之意。他终于与神面对面了。神来与他摔跤，雅各仿佛得胜了。读者们！许多时候我们与神摔跤，好像我们都是得胜的。我们祷告神，总是求神照我们的意愿来成就。我们好像都得胜了；这就是雅各。记得我年轻的时候，和几位弟兄姐妹一起祷告，希望能考上一所很好的大学。凡圣经上所教训祷告得答应条件，我们统统履行了；我们求，天天求，绝非妄求，而且

凭着信心求，所有的条件都满足了。下大雨、刮刮风我们都不敢不去祷告，就怕神有说“不”的借口，所以没有一天敢漏掉的。这样祷告了一整年，结果呢？参加祷告的，没有一个考上大学。现在回头看，我们感谢神做了这些事。我们都像雅各一样，用祷告把神团团的围住了，神实在没有办法，只好坐直升飞机走了。你看见吗？我们与神摔跤的时候，好像我们都是赢的，但是感谢主，最后还是神得胜了。

4. 大腿瘸了

现在他终于与神面对面了。如果雅各是得胜的，为什么他大腿瘸了呢？人的双腿是身体中力量最大的，所以大腿窝是人天然力量的代表，结果神就摸了他的大腿窝，从那天开始，雅各的大腿就瘸了。此时，圣经告诉我们，太阳升起来的时候，雅各大腿瘸了。从此以后，他仍旧走路，但是他每走一步路，都需要主的恩典；现在他身上带着恩典的印记。

经过了二十年，这个会抓的、向来得胜的雅各，现在学了一些非常重要的功课。但是神的手并没有放松，从他逃离拉班至回到父亲家，途中大概耽搁了十年时间；在这十年里，拉结死在他的眼前，（拉结是难产死的）他母亲的奶妈也死了，他的长子污秽了他的床，（这件事发生后，圣经告诉我们说，以色列也听见了），然后他的女儿受了羞辱，以及他儿子们恣意杀戮。这是在他回家的途中，神在他身上所作的剥夺工作，也是神对他的管教。

5. 更深的雕削

在他一百零八岁的时候，终于回到了希伯仑他父亲住的地方，已有三十年没有看见他父亲的面。做儿子的，永远不懂得做父亲的心，当他离开家的时候，并没有想到父亲要三十年看不到他。就在回到父家不久的时候，（也就是他一百零八岁的时候），有一个消息转来，他心爱的儿子约瑟被野兽撕碎了！虽然我们知道约瑟是被他兄弟卖了，但是在雅各感觉里，约瑟是完全被撕碎了。所有的妻子中，他最爱拉结；所有的儿女里，他最爱约瑟。他现在回来了，终于看到了父亲，但是从此以后，他二十年看不到爱子约瑟。这二十年他想念儿子的痛苦，才能明白一点点，他离开家以后，三十年间父亲看不到他的心情。到了最后，不只约瑟没有了，连便雅悯也被带走了！你看见这是神剥夺的手。

6. 带到死地

从表面上看令人不明白，但是想到这是神所作变化的工作，就明白了。就在这个时候，有人告诉他说，约瑟还活着；他怎么反应呢？圣经说，“雅各心里冰凉”，他根本不相信，因为去了就是去了。神把这一切事都带到死地，就是把他带到死地；一直等到法老派来的车辆，圣经告诉我们说，雅各这才苏醒过来。就在这个时候，他才知道他的儿子还活着。读者！这叫做什么呢？这叫做复活。在雅各身上，你看见神把他对儿女的心统统带到尽头。他最爱的两个儿子，一个是约瑟，一个是便雅悯，他们都被带走了；而剩下的十个儿子，个个都是不好的，因为他们所有的恶行，约瑟都告诉他爸爸。他本有十二个儿子，却好像没有儿子一样，两个被带走了，十个都是不好的。

7. 死而复活

但是，神能用约瑟，当约瑟遇见哥哥们的时候，他没有马上跟他们相认。感谢主，约瑟希望借着一些环境能够激发他哥哥们的良心，约瑟已经赦免他的哥哥，但是他要帮助他的哥哥们，他要让他们知道，前几年卖弟兄这件事是错的，卖他这件事是得罪神的。所以你看见神就借着约瑟，作了许多美丽的安排，然后流便起来说话了：我当初告诉你们不要伤害那孩子。现在流他血的罪向我们追讨。到了最后，犹大也起来为便雅悯说话。等到他们的良心被激发，爱父亲的心被挑起，爱兄弟的心也恢复了，最后雅各遇见他们的时候，他不光得回了两个儿子，且得回了所有的儿子；因为借着约瑟把他十个儿子都得回来，都被带到神的面前。这是死而复活。

8. 成为圣洁

到了创世记第四十六章，圣经说，雅各到了一个地方叫做别是巴，他就筑了一座祭坛；然后神对他说话，神说：“雅各！雅各！”请看！神是在什么时候说话？此时雅各在做什么？自从听到他的儿子还活着，雅各就决定要去埃及见他的儿子。任何作父亲的都会做同样的事。这是最自然的反应，连祷告都不需要的。如果是从前的雅各，他就必如此反应，但是现在不然，圣经告诉我们，他走到一半就停下来了。为什么？雅各从来是不停的，他一向是任着性子的，所决定的事一定要做到。现在要去看所最爱的约瑟，还要去祷告吗？但是现在有一件不寻常的事发生了，这位从来不停的雅各停下来了。

而且圣经告诉我们说，他害怕。他怕什么？他害怕下到埃及去。雅各原是从来不害怕的人；因为他以为自己的身体很棒，且头脑灵光，足智多谋。他向来很成功；骗得哥哥的祝福，夺了拉班的财产。然而这回雅各害怕了。他怕下埃及错了。因为他想起祖父下埃及受了羞辱；他的父亲也曾想下去被神拦阻。那现在我该不该去呢？如果去埃及不讨神喜悦，我是不是就可以不去看约瑟呢？此时神说：“我要和你同下埃及去，也必要带你上来”。可见那个时候，他所考虑的是：如果我下埃及去，神的应许怎么办？神说要把这块地赐给亚伯拉罕、以撒、雅各和他的后裔；我是将死的人，当然巴不得见到我的儿子，但如果我见到我的儿子，从此叫神的旨意受了亏损，那怎么办呢？你看见他此时所害怕的，不是胆怯，不是为自己，他怕神的旨意受损失；他怕神的应许不能完成。你看这是何等的改变！

我们就像原先的雅各一样，向来心有所欲，就必去做；想去香港，就到香港；想去巴西，就到巴西；只要有钱，就去得成，从来不需要停下来的。从前在雅各的身上，从来不知道怎样受神的引导，他自己引导自己，他的一生证明给我们看，他是个成功的人，他把自己引导得非常的成功，但是感谢赞美主，神是信实的，神呼召了雅各。全世界人都不需停下来，为什么雅各停下来？今天人想到香港去，只要搭上飞机，就到了香港，谁还祷告说，主啊！叫我坐华航呢？还是搭国泰呢？这样的人是被分别出来的；他们和世人不一样。这就是圣洁，这就是分别。

9. 显出神的荣耀

现在雅各完全被改变了。结果神告诉他，我不光与你一同下去，也要与你一同上来。所以我们看见，下埃及这事，在亚伯拉罕是错的，对于以撒也是错的，但在雅各身上是对的；因为雅各是个对的人。倪弟兄有一句非常好的话：“我们宁可是一个对的人做错事，不要是错的人做对事。”这不是世界的原则，乃是属灵的原则。世界的原则，只问下埃及这事对还是不对；属灵的原则是，下埃及可以对，也

可以不对，要看这个人对，或者不对。现在雅各是个对的人；这事临到了雅各，神能同他一起下去，又应许同他回来。感谢主，晚年的雅各何等的明亮！他父亲晚年的时候，眼睛是昏花的；但当他晚年，为约瑟的两个儿子祝福的时候，他的左手能够剪搭过来（创 48:13~14），他一点都没有错。到了创世记第四十九章，他能为十二个儿子讲预言；他不仅能看，而且看得很远。这是神在他身上所做的。从前他要别人祝福，到了晚年的时候，他见到法老，（法老是那个时候最大国家的最高的元首），法老竟在雅各面前低头，让雅各为他祝福了。他生的时候是匆匆忙忙的，临死的时候，却能扶着杖头敬拜神，并从容的把脚收在床上。你看见吗？这是雅各；他已变成荣耀的以色列。

当约瑟引雅各见法老时，他说：“我寄居在世的年日是一百三十岁，我平生的年日又少又苦！”其实不少啊！一百三十年（当时他一百三十岁）。但回想往事，苦多乐少。雅各这句话，给我们看见，神的手怎样在他一生中，不断的作改变的工作。感谢主，如果神能把已经七十七岁的雅各，到了一百四十七岁就变成荣耀的以色列，神同样的也能改变你我。神怎样把他从毛毛虫改变成美丽的蝴蝶，照样我也会成为荣美。这个叫做圣洁的呼召。

但愿主恩待我们，借着雅各的故事，摸着我们的心。只有神知道，我们比雅各更诡诈、更污秽，从头顶到脚尖有如长满大麻疯一样；我们要喊说：“不洁净了！不洁净了！”我们真是这样的人。然而，神怎么说呢？神说：“雅各！雅各！”雅各听见了那个呼召，他就有能力往埃及去。这是圣洁的呼召。

彼得蒙召

1. 因自信而跌倒

我们读到新约的时候，又另外看到一个双重的呼召，就是“西门！西门！”神什么时候这样呼召他呢？就是他快要跌倒的时候。他从来没有准备要跌倒；他说，我就是与主同死，也总不能不认祂。主的话所以不能唤醒他，因为他不知道自己里面的肉体，就像雅各的肉体一样；因为他太有自信了，结果跌倒了。感谢主，祂还是挽回了彼得。

许多时候我们像彼得一样，自认为是不会跌倒的。因为主给了我们那么多的恩典，我们有这么多的经历，又懂得这么多真理；虽然这个人跌倒，那个人跌倒，我总不跌倒。求主开恩可怜我们，给我们看见，我们今天非但仍旧不时犯罪，我们这个人，就是个罪人；不是因为我们犯了这么多的罪，才是个罪人，乃是因为我们是罪人，所以才会犯罪。我们要永远记得，我们就是个罪人；什么时候我们一离开主，什么时候我们一靠自己，我们就会跌倒。

彼得是怎么跌倒的？他不是官长面前跌倒的，乃是在使女面前跌倒的；他对使女说：我不认得“这个人”他这句话是对的，因为是主教他说的；老早主就教过他了。当主耶稣第一次告诉门徒，祂要上十字架的事时，彼得拉着主说：“万不可如此！”他为什么这样爱主呢？因为他爱自己。所以那一次主就对他说，若有人要跟从我，就当“舍己”。“舍己”是什么意思呢？你要告诉你自己说，我不认识“这个人”。所以彼得说那句话是对的，可惜他讲话的物件错了。他不应该否认主，应当否认自己；如果他老早否认己，就不会否认主了。这是需要十字架的工作；十字架的工作，能叫我们脱离罪的权势，和“己”的爱惜。这样才能叫我们不跌倒。

2. 学会否认自己

我们若不会否认“我自己”，迟早有一天，就会不认得祂，迟早有一天就跌倒了。我们常分析说，这个弟兄为什么跌倒，那个弟兄为什么跌倒，甚至责备的说，他有这么多属灵经历，还是跌倒了！然而，如果有光的话，如果我们懂得罗马书的话，就知道我们每一个人都会跌倒，因为我们都是罪人。但是感谢主，有一个蒙保守的秘诀，主老早就告诉我们说：“爱惜自己生命的，就丧失生命。”（约 12:25）主的教导和希腊人的教导完全不同：希腊人说：“建造你自己”，“发展你自己”；但是我们的主说，“不认得你自己”。今天我们要否认主呢，还是否认我们“自己”？彼得是在一堆炭火前三次否认主，后来主也在一堆炭火前，让他三次承认我们的主（约廿一章）。彼得每一次都是“我”，“我”，“我”；但是主挽回他时，是让他看见，他的旧人（我）已经与基督同钉十字架，所以他在那堆炭火面前三次承认主，说，祢知道我爱祢。现在他不用“我”开始，而说，祢知道我爱祢。

但愿今天主仍旧对我们说这样的话。当我们跌倒了，失败了，一面我们要认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义；但另一面，因着神在我们身上的工作，我们不敢了，我们害怕了，情愿否认我们自己，情愿背起十字架来跟随主。这样我们就能告诉祂说：“主啊！祢知道我爱祢。”这是我们对主呼召的回答。

感谢主，祂用圣洁呼召我们。巴不得圣灵在我们里面作工，叫我们能答应主的呼召。承认我们像雅各一样败坏，也像彼得一样软弱。但愿圣灵怎样变化了雅各，也同样的来变化我们；叫彼得学怎样的功课，也叫我们学同样的功课。让我们不只听到“雅各！雅各！”，也听到“西门！西门！”但愿主对我们心灵深处说话。

第四章 荣耀的呼召

读经：

“弟兄们，我不是以为自己已经得着了，我只有一件事，就是忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑，要得神在基督耶稣里从上面召我来得的奖赏。”（腓 3:13~14）

“要叫你们行事对得起那召你们进祂国度、得祂荣耀的神。”（帖前 2:12）

“神藉我们所传的福音召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣光。”（帖后 2:14）

腓立比书 3:13~14，这里说到上面的呼召。有些译本翻作向上的呼召，史伯克弟兄特别喜欢翻作高处的呼召。这个高处的呼召，或者向上的呼召，其结果不只叫我们得救，或叫我们蒙许多的恩典，更是叫我们得着奖赏。但愿这话能铭刻在我们深处。帖撒罗尼迦前书 2:12，说到神呼召我们进入祂的国和祂的荣耀，原文的意思就是祂的国度和荣耀。这说出神呼召我们的目的，不只叫我们仅仅得救，而且叫我们能进天国，能够进入祂的荣耀。帖撒罗尼迦后书 2:14 告诉我们，主呼召我们是要我们得着主耶稣基督的荣耀，这是主呼召我们的目的。综合以上三处圣经，给我们看见，我们所得着的呼召乃是向上的呼召，乃是高处呼召，要我们能得着奖赏，能进入祂的国，能进入祂的荣耀。当初祂是以自己的荣耀和美德来呼召我们；现今要我们能以进入祂的荣耀。

为要得着耶稣基督的荣耀

我们所蒙那最大的呼召乃是要得着主耶稣基督的荣耀。这就是主呼召的范围。不错！我们得救是太大的事，事奉主也是太大的事；但是这里的圣经告诉我们，这些都是那最大呼召里的一部份。

我们已从罗马书中看见属天的呼召，那就是祂怎么召我们归属耶稣基督；又看见圣洁的呼召，那就是保罗告诉我们怎样奉召是圣徒。刚才读的经文里说到上面的呼召，或者说高处的呼召；这也就是保罗所说，我们乃是根据神的旨意蒙召的，为着要模成神儿子的形像，也就是他后来所说的得荣耀。此外我们又根据罗马书第十一章看到神的恩召是没有后悔的。以下要说到最后的两点，就是高处的呼召和无悔的呼召。

万有叹息劳苦等候神的众子显现

保罗在罗马书第八章中，说到模成神儿子形像的时候，他也说到儿子的名份。今天万物都在叹息劳苦，巴不得神的众子显现的那一天快点来到。1967年，英国剑桥大学收到一个信号，起初他们非常的兴奋，以为是外星人发来的电讯。之后他们才发现，原来在宇宙中有一个星球已经衰老，到它快要死亡时，它把这个讯号送到全宇宙。这是人类有史以来，第一次借着仪器，听见万物叹息的声音。的确，这个宇宙渐渐苍老了，但有一个盼望；盼望什么呢？圣经告诉我们：有一天神的众子要显现。世界越走越黑暗，这宇宙越来越苍老，但是神所呼召的一班人，他们外体虽然一天天毁坏，而里面的人却是一天新似一天。这些人不是往下走，乃是向上攀；当他们生命成长到一个地步，有一天神要把他们放到儿子的地位上。这个“神儿子的地位”就是圣经所说“神儿子的名份”

在旧约的时候，你听见整个以色列人在那里叹息，他们等候一个黄金时代；他们巴不得弥赛亚国有一天来到，他们就能从敌人的逼迫底下解脱出来。这是以色列人的叹息。这是旧约的叹息。保罗告诉我们说，整个宇宙一直有一个叹息，就是巴不得看见神所要达到的目的，终于达到了。神不只拯救我们作神的儿女；在我们里面这个儿女生命有一种性情，这性情将要变化成为性格。亲爱的弟兄姐妹，等到生命成熟的时候，神就把我们放到那个位置上。到了那个时候（就是千禧年的时候）全宇宙都看到，神的旨意终于达到了。这是整个宇宙最终的盼望。

罗马书第八章不只说到是一个叹息，而是说到三个叹息：万物都在那里叹息，以色列人也在叹息，并且我们这些已经有圣灵住在里面的人也是叹息；我们等候得着神儿子的名份，叫我们的身体能够得赎。等到我们主回来的时候，那就是神摆设大筵席的时候，好像老父亲摆设一场大筵席，向全宇宙宣告说，我的儿子长大了，现在我把他放在儿子的地位上，所有我的产业都是他的。这就是众子的显现。

信徒也都叹息，等候得着儿子的名份

我们大家不都是这样叹息吗？我们蒙恩得救了，里面的人一天新似一天，但是外面的人一天一天的毁坏。我认识很多年轻的朋友，才几年不见，他们的额头已经秃了；慢慢的你要看见，肌肉松弛了，头发灰白了；再过几年，他的脖子要像火鸡一样，全是皱纹。然而，我们是不是没有盼望的一班人呢？有一次一位弟兄向慕勒要一张照片，他说你如果再晚一点来要就好了，（那时慕勒已经很老很老了，）他说，如果再晚几年，你就会得着一张很漂亮的相片；因为等到主回来的时候，我们身体都要变化，

所有的这些皱纹统统要消失。因这缘故，我们心里也是叹息，等候得着儿子的名份。

众人敞着脸向着主，就要返照主荣形

不只如此，圣灵也用说不出的叹息为我们祷告；因着祂为我们祷告，万事就互相效力，南风兴起，北风吹过，结果我们就被模成神儿子的形像。所以让我们看见，这个呼召乃是高处的呼召；今天我们已经同主坐在天上，将来我们还要一同进入天国。我们心中的叹息，也是圣灵心中的叹息，这叹息有一个结果，就是有一天我们要被模成神儿子的形像。那就是说我们能得着儿子的名份，能够与基督一同作后嗣。今天我们如果与祂一同受苦，到了那天我们就要与祂一同得荣耀。这就是向上的呼召，也就是保罗所说，呼召我们进入祂的国和祂的荣耀。

我们原是没有荣耀的，就像月亮一样没有自己的光辉；但是什么时候月亮的脸朝向太阳，就要反照太阳的光辉。我们乃是抬不起头来的一班人，但是感谢主，当我们众人敞着脸，向着我们公义的太阳，不知不觉的就反射出祂的荣光；人在我们的身上看到了耶稣基督的荣耀。这就叫作得着耶稣基督的荣耀，也就是模成神儿子荣耀的形像。

四福音刻划出主耶稣完美的形像

我们无法用人的言语来说明神儿子的形像是什么样的情形，但是圣灵已经用祂的话为我们描绘得非常清楚。祂给我们四本福音书，把曾经来到地上，这位主耶稣最完美的生命，和祂最完全的性格，很详尽的刻划出来。

马太福音说出祂是君王，马可福音说出祂是神的仆人，路加福音说出祂是人子，约翰福音则说出祂是神的儿子。我们从圣经中看到，有一种生命是完全根据神永远旨意的，而且这个生命是最靠近神宝座的。所有靠近宝座的都是完满的。我们看到地上有彩虹，但是地上的彩虹多半是半圆的；因为地上只有弧，天上才有丰满的圆。圣经告诉我们，神宝座前的彩虹是圆的。地上有翻腾的海洋，但有一个海是靠近神宝座的，名叫玻璃海如同水晶；它有海的壮丽，却没有海的翻腾。可见越靠近神的宝座，越接近神的旨意，就越是丰满的，你找不到一丝的缺点。

圣经里还讲到一个生命，圣灵说是活的，中文没有恰当的词加以翻译，就只好说是“活物”。那是在宝座前，一个充满生命很活很活的“四活物”。四活物就是基路伯。那么基路伯也好，四活物也好，他有几个形像呢？有四种不同的形像（狮、牛、人、鹰）我们读四福音，也看到这四个不同的形像。马太福音给我们看到主耶稣是君王，有狮子的形像；马可福音给我们看到主耶稣是神的奴仆，有牛的形像；路加福音给我们看到的是人的形像；约翰福音，说到祂是神的儿子，所以祂的生命乃是超越的，是从天降下仍旧在天的，这是鹰所表征的。

模成神儿子的形像

没有一个人可以直接看到神的面，因为祂说，人见我的面不能存活；但在基督里就可以了，因为基督是神本体的真像。所以我们看到主耶稣就是看到神，因此我们必须读四福音。在四福音中，你不仅看到主耶稣在地上的生活，更可看到主在我们身上是怎样的工作，祂要怎样把我们模成神儿子的形像；

有狮子的雄壮，有牛的勤朴，有鹰的超越，而作一个完全的人。

1. 作完全人

许多时候我们以为作了基督徒就不必作“人”了。倪弟兄曾讲了一句很幽默的话：有的基督徒属灵到一个地步在地上找不到，在天上也找不到。我们不能属灵而不作“人”了。有一个姐妹表现出很爱主、很属灵，就有一些人常去看她。有一天她住屋的屋顶漏水了，刚好有人去看她，为着要让人看见，表示自己属灵，就打着一把伞坐在床上。其实很简单，只要把床挪一下就可以了，但她以为不特别一点就不是属灵。这真是不作人的典型。

读者们，如果有一天我们被模成了神儿子的形像，那么父亲是最好的父亲，儿子是最好的儿子，丈夫是最好的丈夫，妻子是最好的妻子。我们都盼望做好丈夫、做好妻子、做好儿子、做好父亲，你不必到书摊上去找砥砺伦常的书，只要读一读路加福音就足够了；何需舍近求远，追寻次好的呢？路加福音所给我们看见主耶稣的形像，乃是一个完全人，是合乎神旨意的人。圣灵就是要照着这个形像来模成我们。

2. 过超越的生活

不只如此，我们的生命乃是超越的生命；我们是与基督一同坐在天上的。因此我们可不受这世界的捆绑。在这世上我们能用“钱”，而“钱”不能用我们，（钱是我们的用人，而非我们的主人）；又能像利百加一样骑在骆驼之上，（骆驼本是不洁净的活物），骆驼却不能骑在我们的身上。

3. 在人的脚前一奴仆的样式

不只如此，马可福音说主耶稣是奴仆；换言之，我们要被模成奴仆的形像。通常我们想到神儿子的形像，马上就想到荣耀，很少想到卑微。可是马可福音却说祂任劳任怨，辛苦如牛。约翰福音记载的一件事可作旁证；第十二章里说，马利亚俯伏在主的脚前；到了第十三章，却看见我们的主在门徒的脚前。哦！我们在主脚前是应该的，但是因着爱的缘故，主竟然来到门徒的脚前；然后主说：你们应当彼此洗脚！主给了我们这个榜样。如果我们被模成神儿子的形像，我们就当彼此洗脚。什么叫做彼此洗脚？就是来到弟兄姐妹的脚前。祂为着服事众人，连吃饭的工夫都没有，所以马可福音常用“立刻”这个词，祂从不耽延。祂是神的仆人，祂取了奴仆的样式。

什么叫做国度的奥秘？国度的奥秘乃是人看见我们的主是仆人；祂说人子来乃是要服事人，而且舍命做多人的赎价。但是到了将来，人要看见祂是万王之王、万主之主。亲爱的读者！在主还没有回来以前，我们如果真被模成神儿子的形像，那就是奴仆的样式。我们越像祂，就越能跟祂一样在人的脚前。因着我们像马利亚一样在主的脚前交通于主自己，我们就能彼此洗脚，来在弟兄姐妹的脚前。这就是我们的事奉；这也是彼此的服事。我们蒙召就是要来服事神；然而，不是做事在前，乃是模成神儿子的形像在前。因着我们爱祂，因着我们像祂，很自然的就在人的脚前；很自然给人看见的形像，就是奴仆的形像。

有一件事我很感动。在一个主日早晨，有人因有重要的公事，去找一位政府高官，起先到处找不到，

后来终于在聚会的地方找到他；找到他的时候，他正在扫地。带着去找的秘书一见非常惊讶，向来都是看到他站在高位上，在他家里或办公室中有许多用人服事他，但是做梦也没有想到，当他来到聚会地方，竟在那里扫地！这是他不明白的。这里有一个人，他有一个形像，乃是奴仆的形像。哦！没有一个人能这样做，每一个人都是高高在上的。但是感谢主，祂呼召我们，我们就做了祂的仆人，我们就起来事奉祂。所以保罗说：“耶稣基督的奴仆，奉召作使徒，特派传神的福音。”（罗 1:1）这就是保罗的服事。蒙召作使徒乃是模成神儿子形像的呼召的一部份。

神仆人的荣耀乃在将来，今日甘愿隐藏

今天人把呼召作神的仆人讲得非常的夸大，以致产生一种错觉，以为做神的仆人是很有了不起的事，他们都是佼佼者，是领袖人物；难怪今天在台湾，如果有神的仆人前来领一个很大聚会，就一定要发动群众，且用最豪华的车子到机场迎接。但这是地上的荣耀。地上的君王才要这样的排场。我们这些蒙恩的人，神把属天的荣耀给我们，乃是要我们卑微的服事祂，所以不是什么了不起的事；了不起的事乃是，我们得到从上头来的呼召。

但愿主开我们的眼睛，今天我们这样服事祂，乃是生命的故事，乃是呼召的故事，结果就服事了我们的弟兄姐妹。这就是保罗在书信中，自称是耶稣基督的奴仆的感觉。（奴仆在原文是奴隶），奴仆一词在希腊原文有两个字，一个是用钱雇用的，是有工价的；一个是没有工价的，是终身愿意作奴仆的，也就是奴隶。为什么我们愿意一生作奴仆呢？因为我们生命的主，祂取了奴仆的样式。所以那真正作为神仆人的，人看不见他的荣耀，因为他像主一样，把荣耀遮起来了。所以他离开的时候，是暗暗的离开，他不愿人知道，也不要许多人去送行；他知道他的荣耀乃在将来。我们的主把祂的荣耀隐藏起来，只用祂的命来服事全世界。如果我们的主在地上没有得着荣耀，我们今天怎么敢在事奉神的时候，窃取祂的荣耀呢？神的仆人最危险的事，就是窃取神的荣耀。神的仆人不看属世的地位。司布真弟兄讲过一句顶好的话，他说：我不愿意我的儿子从传道人的地位，降低再降低，降到帝王的地位。事奉神的荣耀是属天的，是神给我们的荣耀。今日我们是耶稣基督的奴仆，所以我们必须遮住地上的荣耀，让别人只看到耶稣基督。今天神的仆人们有许多难处，有许多失败，都是肇因于只看见神呼召的片面，而没有看见这高处呼召的全貌。四本福音书给我们看到神儿子完全的形像，但愿主恩待我们，让我们也被模成神儿子那样的完全。这就是上面来的呼召。

现在我们再来看双重的呼召。我们曾看过了亚伯拉罕和扫罗，雅各和西门；今天我们要看摩西和马大。

在荆棘火焰的异象前蒙召——摩西

神是在什么时候呼唤“摩西！摩西！”呢？我想那段故事大家都很有熟悉。出埃及记 3:2~6：“耶和华的使者从荆棘里火焰中向摩西显现；摩西观看，不料荆棘被火烧着，却没有烧毁。摩西说，我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？耶和华神见他过去要看，就从荆棘里呼叫说，摩西！摩西！他说，我在这里。神说，不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地；又说，我是你父亲的神，是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上脸，因为怕看神。”这里给我们看见，有一天当摩西正牧养他岳父羊群的时候，他看见一个大异象；当他想要过去看的时候，神就从荆棘里呼叫他

说：“摩西！摩西！”这就是摩西的双重呼召。

西乃的旷野到处都是荆棘，因为那里的太阳很热，尤其到了中午时分，温度很高，荆棘极易着火。对于常在旷野的摩西，这不是一件罕见的事。但有一次他看到有一丛着火的荆棘，却没有烧毁。这是希奇的景象。所以摩西正要过去看看，想知道究竟是怎么一回事，不料在荆棘里面竟发出声音。（后来摩西为约瑟后裔祝福的时候，他形容神是：“住在荆棘中上主”）荆棘上是一团烈火。当神见他要去过去看的时候，就呼叫说：“摩西！摩西！”然后摩西说我在这里。

到旷野受训练

摩西的一生可以分为三个四十年，第一个四十年在埃及皇宫里渡过；第二个四十年神把他放在旷野；第三个四十年他起来事奉神。这是摩西一生的历史。现在摩西大约八十岁了。他自己在诗篇九十篇里说，我们一生的年日是七十岁，若是强壮可到八十岁。可见就着摩西自己的感觉，他已经被神带到天然生命的尽头，神不可能用他了。如果神要用他，就该在四十年前，当他拳头很大的时候；然而他天然的拳头如果管用，却为什么要流亡呢？为什么躲藏在旷野里呢？结果，神因势利导，就以旷野为学校，长期的训练摩西。二十年过去了，三十年过去了，神没有说话，现在已经到了他天然生命的终结时刻，他想神不可能再用我了。他的确已经走到天然生命的尽头。就在这个时候，他看到了荆棘火焰的异象。这就是摩西所听到的那双重的呼召。

经过了四十年的旷野教育，现在仿佛神为他举行毕业典礼，并特别为他设计了一场荆棘营火会。一丛荆棘，其上有熊熊火焰。令他惊奇的是火焰虽烈，荆棘却没有烧毁。摩西已经老到对新鲜事物不再产生吸引力，但是对于这个异象，却使他不能不驻足，并欲趋前看个究竟。于是神呼唤：“摩西！摩西！”这没有烧毁的荆棘是什么意思呢？原来神要摩西看见，他就是那丛荆棘。他曾自己以为了不起；出身埃及皇家，受过良好教育，理应被世界重用。许多的时候我们也是如此可怜；圣经说摩西学尽了埃及一切的学问，我也有学位，有口才，有干才，神若用人，舍我其谁？但是弟兄姐妹，在所有的植物里面，最没有用的就是荆棘，它唯一的用处就是焚烧。亲爱的弟兄姐妹，这是神藉异象让摩西看见，你如果要来事奉神的话，千万不要告诉人家，你是埃及的王子。他经过了神四十年的训练，现今他来到天然生命的尽头，神让他看见他不过是一丛荆棘。

天然的人被带到死地

当时，埃及是世界文明顶尖的国度，摩西既在埃及的皇宫学尽了一切学问，他应该是非常优秀的。但是主要给他看见，如果要事奉神的话，他不过是荆棘。荆棘只会刺伤别人。所以雅歌有云：“我的佳偶在女子中，好像百合花在荆棘内。”（歌 2:2）你只看见荆棘刺伤百合花，百合花不会刺伤荆棘。天然的摩西纵是盖世雄才，在事奉神的事上仍是一无用处的。他必须被带到死地。

火焰烈烈，荆棘无损

现在摩西认识自己如同一丛无用的荆棘，于是神呼召了他。因着神的呼召，他才明白，可贵的是荆棘上面的火焰；火焰乃是代表神的荣耀。那么是不是摩西消耗了，神才得着荣耀呢？就如有人说，这个

世界太黑暗了，我要把蜡烛点起来；我就是蜡烛，当我消耗了，世界就光明了。这是我们的思想，不是圣经的思想；圣经的思想不是你消耗了。神用不着摩西做燃料，虽然火在其上燃烧，神的荣光四射，摩西却一点都没有减少。所以千万不要说我为主牺牲了很多；如果今天我们能来事奉神，是神把荣耀给我们；因着看见神的荣耀，即便摩顶放踵，肝脑涂地，也只能说，我是无用的仆人。今天有些人自以为事奉神，是为主增添荣耀；我有世界的博士学位，教会自应有我的地位，神非要我不可。真可怜！要知道如果主接受你的事奉，乃是把神的荣耀给你。你要送礼物给英国女王，得先问她要不要；如果她要，那是你的光荣。所以，当我们服事完了以后，只能说，我们都是无用的仆人。这就是摩西所看到的那丛荆棘，是有火烧在上面，荆棘却没有烧毁。最后，当你看到火烧到最旺的时候，人焰就把整个荆棘遮盖了，你只看见火，却看不见荆棘。这叫做模成神儿子的形像。

只见火光，不见荆棘

今天我们怎么服事神？我们不过是托住神罢了！如同灯台托住灯光，神的荣耀就遮盖我们；人看不见我们，所看见的乃是主自己。这就是摩西所看到的异象。在最后的四十年，摩西仍旧在旷野，他无论到哪里，人都能看到一团火，却看不见荆棘。有时候显出一点荆棘，却让人更多看到神。是摩西伸出杖来，红海就分开了；那杖就是当初他牧羊的杖。他把自己放在神的手里，那杖就变成神的杖，结果摩西举杖变成神举杖，红海就分开了，然后经过旷野，发生了许许多多的事。在此，你看见这里一个人像荆棘一样，但是神的火烧在他的上面；这就是摩西的一生。

脱掉鞋，蒙上脸

当他正要趋前观看异象的时候，神告诉他：你把你脚上的鞋脱下来！只有儿子才穿鞋，奴隶都是不穿鞋的。你不要告诉我说，你是王子；你不要告诉我说，你受了那么多的教育，没有一个人可以带着履历表来事奉神的。每一次我们来事奉神的时候，必须看见乃是站在奴隶的地位。不止如此，等到神启示我是亚伯拉罕、以撒、雅各的神的时候，圣经告诉我们说，摩西就把脸蒙起来了。弟兄姐妹，我们都是有头有脸的人，但是感谢主！什么时候你得到神的启示，看见神怎样是亚伯拉罕的神——那个呼召是属天的呼召；看见神怎样是以撒、雅各的神——那个呼召是圣洁的呼召，你就一定把脸遮起来，就是把荣耀遮盖起来。许多时候人看见神仆人的荣耀，乃是因为那位仆人故意把荣耀漏出去。但是摩西的榜样让我们看见，如果我们来事奉祂，我们是俯伏在祂的脚前，也是伏在众弟兄姐妹的脚前；不止脱掉脚上的鞋，（这是奴仆的形像），同时遮起我们的脸。感谢主，这就是我们的主从变化山上下来时，云彩就把祂的荣耀遮起来了，以致今天人只看到祂是奴仆，不知道祂是万王之王、万主之主。这就是我们主的形像。感谢主，这是神对摩西的呼召。

埃及人，神人，神的仆人——我能，我不能，神能

摩西一生有三个四十年，这是圣灵在他身上工作的程式。第一个四十年，他是埃及人。他逃亡到米甸时，人就说他是埃及人。因为他在埃及那么久，当然像个埃及人。（同样的，因我们在世界那么长久，人家就看我们像世人一样。）第二个四十年，圣经给我们看见他是神人。到了第三个四十年，圣经告诉

我们他是神的仆人。不要把次序弄颠倒了，神工作的次序，是“神人”、然后才是“神的仆人”。先模成神儿子的形像，然后那个生命流露出来才是我们的事奉。他在第一段时间，仿佛说，我能。到第二段的时间，他说我不能。到了第三段的时间，他说神能。你看这就是摩西。

原谅我姑且引用自己的名字做例子。我的英文名字是 Christian。常常在签名时容易拼错，于是我将名字的字母加以联想，之后便牢牢记住了。Christian 的前半是 Christ（基督），这不会忘记，否则就太丢脸了；后半是 ian，i 就是 I（我），a 算它是 am（第一人称述语），n 算它是 Nothing（空无所有）；合起来就是，I am nothing（我什么也不是）。那么 Christian 意为“基督是一切，我什么也不是”。自从作这样联想后，就不再拼错了。

所以一个服事神的人，他的特征是：我一无所有，而基督是一切。当我们这样来服事神，就不是把我们自己给人，也不是要给人看到我们自己有多伟大，乃是给人看到主有多伟大。这就是“摩西！摩西！”的意义。

在热心服事时听见呼召——马大

新约里与摩西！摩西！相对的双重呼召是马大！马大！我们都熟知马大的故事，所以不必详细介绍她的生平。马大的难处在什么地方？就在她要事奉神。她认识该事奉的物件，她知道谁到她家里来做客人。有的时候我们不知道谁到我们家里来做客人，什么人来都同样给他一客简易早餐。我到欧洲时最怕简易早餐了。内容太简易，什么东西都没有，只有一片面包和一杯白水，加上一点牛油。但在美国就不一样，有两个蛋、还有培根……等等。中国式就复杂了，有烧饼、油条、豆浆等等。你想想看，是谁到我们家里来做客，如果是总统的话，你绝对不会给他简易早餐，否则人人都能做好马大。对于这位特别客人，我要给他什么呢？我一定要跑到永和去买豆浆，我一定要想尽办法给予最好的早餐。这就是马大的难处。

脱离两大难处

1. 为服事而思虑烦扰

马大爱她的主。所以千万不要误会马大，没有一个人像马大一样认识她的主。她觉得她的主太高太伟大了，所以她要把最好的给主；她要把全部的力量都拿出来，用尽她所有的天然资源。但她发现不够用，她还缺少一双手，就是妹妹的那一双手。她觉得她妹妹的一双手真可惜啊！如果拿来事奉神多好呢？她却坐在主的脚前，听主耶稣的话，让双手闲着什么事情都不做。各位读者！你若要为主做工，一万双手都不够用。神的工作只有神能做。人的难处在哪里呢？就是要做神的工作。难怪很多传教士，他们到了非洲、到了南美洲，结果精神崩溃了。有一位著名的传道人，很有能力，到巴西不久就住进病院里去，因为压力太大了。弟兄姐妹，要事奉的心是对的，但是问题在于，你用什么力量来事奉主呢？你要事奉我们的主，一万双手都不够，何止马利亚的那一双手？就在这个时候，她心乱如麻，因此主呼召她，要她脱离自己的热心，脱离自己的力气。我们的主点出她的难处来。她的难处在哪里呢？她说，你为许多事思虑烦扰（路 10:41）

2. 凭天然资源成功神旨

因着我们要事奉神，看看今天神的需要又这么大，我们必须把福音送到台湾的每个角落，我们希望多少年后就有多少人得救；现在我们要组织起来，要有许多委员会，要做许许多多的事，这样我们才能服事得好。这就是马大的难处。所以主呼召马大，说：马大！马大！你为许多的事思虑烦扰。其实只有一件事不可缺少；在主那里只有一件事，结果我们把它变成许多的事。愿主开我们的眼睛，如果今天我们被模成祂奴仆的形像，如果我们来服事主的话，就不只应该听见摩西！摩西！更应该听到马大！马大！马大的心是蒙主所喜悦的，但是马大这个人，她要用她天然的资源来成就神的工作，和达到神的目的。结果一定是思虑烦扰；甚至住进精神病院。读者们！一个基督徒蒙恩了还要进精神病院吗？特别是为着主的缘故。所以愿主开恩可怜我们！

拣选马利亚的福份

1. 坐在主脚前

我们不止听见摩西！摩西！还要听见马大！马大！这是什么意思呢？这是告诉我们，马利亚已经拣选了那上好的福份。这是没有人能够夺去的。有的福份是可以夺去的。许多时候我们的事奉虽是福份，但那是可以夺去的；然而主说，只有一个福份不能被夺去的，那就是马利亚所选择那上好的福份。换句话说，马利亚坐在主的脚前，听见主的话，然后她才能抓住机会，把香膏膏在主的身上。她做了一件事，是其他妇人没有做的；她抓住机会，把香膏膏在主的身上。但是其他的妇人，要去膏主的时候，主已经从死里复活了。

2. 明白神旨意

马利亚怎么知道，在什么时候该膏我们的主？只因她坐在主的脚前，她能明白神的旨意。我们为什么要事奉呢？我们事奉的目的是什么呢？我们乃是事奉神的旨意。我们如果不明白神的旨意，怎么事奉呢？但愿主恩待我们，让我们都听见主呼唤摩西！摩西！更听见马大！马大！今天我们太忙了，我们感谢主，许多时候年长的弟兄姐妹会劝告我说：不要太忙太忙了！要停下来！因为就像马大一样，忙到一个地步，这里跑，那里跑，天天讲给别人听，主从来找不到机会讲给你听；因为你没有多少时候安静在主的脚前。到最后我们就要像死海一样的光景，这就是热心服事者的难处。因此，主就借着年长的弟兄劝告说：要停下来！我觉得主是幽默的主，你不停下来，祂总是想办法要你停下来。为什么？因为主要我们里面做马利亚，我们需要坐在主的脚前，然后那个生命的流露，自然就是我们的事奉；这样我们就有负担而没有重担。这样的服事对我们就是轻省的；我们很有负担，但负担不会重得睡不着觉。我们很有负担但还是能睡觉，一点重量也没有。有些人为了第二天要站讲台，一整夜都睡不着觉。他真有负担，但却成为重担。

从神对摩西和马大的双重呼召，我们看见，我们所蒙的呼召乃是荣耀的呼召，要我们进入祂的荣耀。祂把荣耀给我们，叫我们能服事祂。

读经：

“因为神的恩赐和选召是没有后悔的。”（罗 11:29）

“况且，我们的软弱有圣灵帮助，我们本不晓得当怎样祷告，只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。鉴察人心的，晓得圣灵的意思，因为圣灵照着神的旨意替圣徒祈求。我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。预先所定下的人又召他们来，所召来的人又称他们为义，所称为义的人又叫他们得荣耀。”（罗 8:26~30）

在前四章信息里，我们分别论及：一、我们所蒙的呼召只有一个指望，就是叫我们在祂里面得着基业，也叫祂在我们里面得着基业。二、我们的呼召是属天的呼召，要叫我们为基督而活，叫别人（万国）因此得福。三、我们的呼召也是圣洁的呼召，神要在我们身上做变化的工作，使诡诈如雅各的我们，经过训练，终于成为圣洁，显出神的荣耀。四、我们的呼召是向上的呼召，或说荣耀的呼召，要叫我们脱去一切的己意和天然，而能服事神的旨意，让神得着满足。

对于上述神呼召的各方面，我们是以罗马书的真理为经，以新旧约中蒙双重呼召的人物故事为纬，一一加以说明。接着我们要总结的说到神的选召是没有后悔的。我们要从撒母耳的时代背景和他的生平故事，来看这件事。

撒母耳蒙呼召前的时代背景

从撒母耳记上的前几章中，我们知道在撒母耳蒙神呼召之前，是以色列人最荒凉的时候。那时以利是他们的士师，他作祭司为百姓侍立在神面前。但他纵容两个儿子——何弗尼和非尼哈——行恶，以致以色列民离心离德，甚至厌恶给耶和華献祭。老以利眼目昏花，看不分明，名为祭司，实难尽职。那时帐幕里的灯光快将熄灭，耶和華的言语稀少，不常有默示。但是从外面看，帐幕里所有的秩序都是对的，一切摆设都与当初无异，献祭的礼仪，也都正确，所宣示的立场也没有错误，但是里面不对了；神的同在渐行渐远了！就在这个时候，神呼唤：“撒母耳啊！撒母耳啊！”

那时，以色列人都进入了迦南。从创世记一直到撒母耳记上，这一大段故事给我们看到，神怎样用属天的呼召召他们，然后有圣洁的呼召，再后有向上的呼召……等等，但是以色列人仍旧失败了。那么在这种情形下，神怎么做呢？神就呼召撒母耳！撒母耳！神应该对以利说话，因为以利是祭司，他应该明白神的旨意。以利在神面前有那么多经历，按学理看，神要说话，当然找以利；撒母耳从来没有想到神会对他说话，所以神一连呼唤他三次，他仍以为是以利叫他。神只好继续的叫撒母耳啊！撒母耳啊！这是第四次呼唤，且是双重的呼召。你在此就可见神的心情了。

为什么神如此呼唤呢？因为以利渐渐老迈，启示没有了；然而那根深蒂固，凡事问以利的习惯并没有改变，所以一听见呼唤撒母耳！撒母耳！的声音，就以为是以利叫他，撒母耳做梦也没有想到在这个时候他能听到神的声音。现在他所听见的话是头手的话，所得到的启示是头手启示。

教会荒凉时，人渴想神的话语却不能得

同样的，当教会荒凉，神话语稀少的时候，我们说神的话在哪里呢？我们说，到这个神学院，或到那个圣经学校，参加这个复兴会，或去听那个名家讲座；结果一无所得。正如先知阿摩司说：“主耶和华说，日子将到，我必命饥荒降在地上；人饥饿非因无饼，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。他们必飘流，从这海到那海，从北边到东边，往来奔跑寻求耶和华的话，却寻不着。”（摩 8:11~12）这岂不是今日教会荒凉光景的写照？然而，在这样的时候，你没有想到，神呼唤：“撒母耳啊！撒母耳啊！”神的话临到祂所喜悦的人。

神预立拿细耳人条例作为代替

撒母耳为什么是满足神心意，蒙神喜悦的人呢？因为他是甘愿奉献，分别出来事奉神的人。神老早知道，有一天以色列要荒凉。以色列的荒凉是由祭司开始的。祭司乃是事奉神的人。在旧约的时候，如果有人要事奉神的话，没有别的办法，第一，必须是男的；第二，必须生在利未支派。所以如果属于利未支派的男丁，就可以来事奉了；若再加上是亚伦一家的后裔，就可以做祭司了。但是神预先设立了代替的条例（民数记第六章），当祭司堕落了，以色列人荒凉了时，拿细耳人可以代替祭司来事奉神。撒母耳是自幼许愿终身作拿细耳人，（拿细耳就是归主的意思）要离俗归耶和华。所以他满足了神的心意。这也可见我们的神是永不失败，祂的选召是没有后悔的。

原来神有一个特别的规定：当以色列人属灵情形荒凉、光景低落；那班应该事奉神的人未能忠心尽职的时候，神就用拿细耳人来代替利未人。换言之，神会在那个时候兴起一班人来——不凭他们的家谱；只凭着他们在主面前的心愿。只要有心，不论男女，不管出身，只要真心愿意起来事奉神，这班人就称为拿细耳人。他们要许一个拿细耳人的愿，在他们许愿的这段日子里，把他们生活整个的分别出来，单单为着事奉神。因此，旧约中的拿细耳人，是非常重要的。他们乃是在以色列人光景荒凉的时候，神特别兴起的一班事奉神的人。

“拿细耳人”与“大祭司的冠冕”，两个词出自同一个字根。当拿细耳人在神面前事奉时，从外面看，没有祭司的地位，没有祭司的名份；但神却把大祭司的尊荣赐给甘心事奉神的人。所以，拿细耳人在神面前有特别的价值。因为这班人站在当初神所定规祭司、利未人所该站的地位上来事奉神；托住神的见证；完成神的旨意。因此在旧约中，拿细耳人的地位异常重要。

拿细耳人的愿

从民数记中所记拿细耳人的愿有三个部份：一、清酒浓酒都不可喝，二、留长发，三、不可挨近死尸——连自己父母的遗体都不能靠近；否则就不洁净了，所许的愿必须作废，要重新许起。若有人许愿一年，那么在这一年中，他要完全分别出来。然而，“不可靠近父母的死尸”这件事，原是神对大祭司的要求。普通的祭司可以接近父母的遗体，只有大祭司不可以。所以，在神的心目中，拿细耳人的地位是很崇高的。虽然他们没有正式的官衔或名位（正如在教会中，不是执事、长老等等），但这些人却站在祭司和利未人的地位上来事奉神。他们之所以能事奉神，并非生于利未支派，也不一定是男丁。神给他们特别的权利——得以站在神的面前维持神的见证。因此，“拿细耳人”实在给我们很重要的教训。

今天教会的光景正像当时以色列人的情况。当初神如何在以色列人兴起一班拿细耳人。照样，神今天在教会中也要兴起一班属灵的拿细耳人。这些人没有外面的职位和头衔，但有一颗单纯的心，愿意把自己分别出来事奉神。愿意不受任何属世亲情的污染；爱主超过一切！神把五伦给了他们，但感谢主，那个五伦的爱不能污染他们。而且他们不接受任何属地的快乐和刺激——清酒浓酒都不喝所代表的。再者，他们不剪头发，任其长长——这是说出他们身上带着羞辱的记号（因为男人留长发是可羞耻的）；也表示他们忽略自己，他们舍己、背起十字架来跟从主。这是新约中属灵的拿细耳人所该有的心态和形像。“拿细耳人”虽然是旧约的故事，但是今天，拿细耳人的原则能应用在我们每一个人身上。

为着重建圣殿、圣城(教会的见证)甘受孤单、羞辱与贫

此外，在以斯拉记第二章里有一段非常有意义的记载。当时祭司和利未人回到耶路撒冷的非常少，倒是那班“所罗门的仆人”回去的比较多；他们乃是所罗门得胜凯旋时，从外邦人中掳回来的战利品，后来成为所罗门的仆人，从此归附了以色列人。很希奇，这班人回来的，比祭司及利未人回来的更多。这里有着非常实际的原因。以色列人被掳到巴比伦去，共有七十年之久；他们在那里另立基础；并且生根立基；他们原是世界上最好的农夫，从来不知道经商的事；但当他们在巴比伦学会了做生意之后，就变成世界上最成功的商人（直到今天，他们依然是商界中顶尖的高手）。七十年间在巴比伦的胼手胝足、努力奋斗，许多人都已功成名就，有了一番建树。这时叫他们回到如同荒城的耶路撒冷，没有几个人愿意；并且现在没有云柱、火柱率领他们，要回到耶路撒冷是非常艰难的。然而那些真实爱主的人——像所罗巴伯、以斯拉等等，终于回来了；因为他们懂得神的话，知道有一天弥赛亚来的时候要进入圣殿，所以他们一定要回到耶路撒冷去重建圣殿。他们的生活就是为着弥赛亚的来临。（今天我们的生活也该为着弥赛亚回来）因此，他们撇弃了数十年在巴比伦的所有基业，返回有如荒城的耶路撒冷，从废墟中重建圣殿。以斯拉记载：为着爱主，愿意放下一切回到耶路撒冷的，只有五万人。他们不是因为要得着任何外面的好处（反而外面满了艰难），只因为他们的灵被主激动，一心为着主的见证和荣耀，所以他们回来了。

如果注意分析那些回来的人，就知道祭司、利未人回来的特别少。因为根据神的命定，如果他们回到圣地耶路撒冷，所有的支派都有产业，只有祭司及利未人没有产业。你想想看，他们现在好不容易的到了巴比伦，可以随心所欲的各展所长，并且已经打下了基础、建立了事业，能够享受自己劳苦的果效；若是现在回到耶路撒冷，那他们什么都没有了。因为根据神的话，他们是不可以拥有产业的。他们在事奉上有看得见的地位和尊荣——只有他们可以事奉神。就像教会中的长老、执事（今天，人似乎很喜欢这些东西），他们拥有看得见的荣耀及尊贵。但这些人必须付上一个代价——在神面前不得拥有属地的产业。因此，祭司和利未人很少回来的。

希奇的是，那些所罗门的仆人却有不少回来的。这些人原本是外邦人，他们当初接受了所罗门的辖制，吃了以色列人的亏，照推理他们根本不必回来，去到巴比伦正适得其所哉！然而，所罗门仆人回来的人数远超过祭司和利未人，这一点实在非常摸着我们的心。赞美主！他们要事奉神，因为他们是所罗门的仆人。而我们的主乃是所罗门所预表的，我们也都是主用宝血所买回来的人。感谢主，我们要事奉祂！不是因着外面的地位、出身或看得见的尊荣，只有一颗心要事奉神。我们原来是不配的外邦人，

但基督的爱征服了我们。所以不论教会多荒凉，尽管我们在教会中得不着地位和尊荣，我们却乐意将冠冕放在主的脚前。这是我们的心愿。这就是拿细耳人的原则。虽然他们没有外面的地位，但整个见证的责任却在他们身上。他们不能再失败，否则神的见证就真的荒凉了。

主把这样的重大责任托在他们身上，并非因为他们有尊荣或地位，乃是因为他们有一颗愿意把自己完全分别出来的心。所有的以色列人都喝葡萄酒，但他们自愿不喝——他们愿意为着爱主的缘故，自动放弃地上应有的快乐；甘心披上基督的羞辱，情愿为着基督受凌辱，肯舍己、背起十字架来跟从主，自愿弃绝一切从情感而来的污染。这些并不是主所要求的，乃是因着爱主的缘故，他们自己甘心愿意为主活出那个拿细耳人的生活。这个叫做拿细耳人的愿。这实在给我们很大很大的鼓舞。

新约里的拿细耳人就是得胜者

当整个教会和神的见证荒凉、低落的时候，主要得着一班拿细耳人。以新约教会来说，拿细耳人的原则就是得胜者的原则。在主回来以前，整个教会的见证是托付在得胜者的肩膀上。所以，主今天一定要兴起并得着一班得胜者才可以。

该一生一世做拿细耳人——得胜者

在拿细耳人的愿里面，普通来说有六个月、一年或两年的，很少有一生一世都作拿细耳人的。旧约中的拿细耳人、绝大多数是短期的，圣经里最少有三个人是终身的拿细耳人：参孙、撒母耳、施洗约翰。他们许的愿不是短期的愿，而是一辈子的愿——这对我们来说有特别的教训。因为在这新约时代，如果我们愿意作拿细耳人，那就应该一生一世作拿细耳人。所以这三个人给我们的教训特别重要，因为他们是终身事奉神、一辈子作拿细耳人的。神把大祭司冠冕的荣耀给了他们，这是我们应该特别注意的。

今天，时间已经非常紧迫了。在教会中，神的确需要一班单纯的人绝对地站在神这一边，好让神见证的托付在他们身上得以展开。也许他们幼小得像撒母耳一样，但感谢主！这幼小的撒母耳却能穿着以弗得侍立在神面前。虽然老的一代（如以利）的确叫整个祭司的体系荒凉、软弱、失败，并且神的见证也失去了，灯台的光也昏暗了，神的话语也稀少了。但感谢主！祂能兴起像撒母耳一样的人来。当神的儿女大体荒凉的时候，有一班人仍然站在水准上，来维持神的见证；叫神得着事奉。这班人没有正式的地位和职份（像祭司或利未人），他们只有一颗心，愿意归主事奉神；愿意讨神的喜悦；愿意把他们整个的时间分别出来；让神得着满足——他们就是那班归主的得胜者——拿细耳人。

远离所有从肉体来的污秽；为着主的缘故，拒绝所有属地的快乐；背起十字架来跟从我们的主；这是拿细耳人的呼召，也就是启示录得胜者的呼召。今天教会荒凉了，今天神的见证失去了，神怎么办呢？

启示录告诉我们，神就呼召得胜者。这些新约的得胜者，就是旧约的拿细耳人，所以神的恩召是不后悔的。现在我们说神的见证在哪里呢？算了吧！我们还是个人属灵就好了，我们不要再提教会吧，我们不要再提见证了，神的选召是永不后悔的。我们真的就这样下去了吗？主说，我回来以前，要得着荣耀的教会。

神永不失败

主说到就一定会作到。在全本的圣经里面，一共是八次双重的呼召，我们讲过七个，还有一个，不是个人的，那就是耶路撒冷！耶路撒冷！你记得有一次我们的主哭耶路撒冷，祂说耶路撒冷！耶路撒冷！在旧约里曾有一人哭耶路撒冷，他名叫耶利米；他写的耶利米哀歌就是为耶路撒冷哀哭的诗，是用哀歌的体裁来写的。懂得原文的人告诉我们，在主耶稣哭耶路撒冷的那一段话乃是诗，所用的体裁就是耶利米哀歌的体裁。可见当主耶稣哭耶路撒冷的时候，就好像当初耶利米哭耶路撒冷一样。耶路撒冷在圣经里面代表神的见证，当神的见证荒凉的时候，神是不是被打败了呢？许多时候我们失败了，就以为神失败了；我们看见一个神的仆人跌倒了，也常以为神失败了；我们看到神的儿女四分五裂，也说是神失败了。神没有失败！我们失败了，但是神的呼召永远没有后悔，祂的旨意必定成就。祂知道当我们里面基督的性情变成性格，众人的性格加在一起变成基督的人格时，那就是荣耀教会的出现。那么圣灵如何作成这事呢？我们且从神的创造来看。

属灵生命和肉身生命有相同的成长定律

当人一被创造时就有了生命，不过这生命乃是肉身的生命。肉身的生命有其成长的定律。人自出生，到某个时候，应成长到如何地步，其性格又是如何发展，都有一定的程式。这是定律。同样的，属灵的生命也有其成长的定律。所以约翰福音 3:8 主说：“风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往哪里去；凡从圣灵生的，也是如此。”这段话前半讲风的道路，后半讲从圣灵生的也是如此。从圣灵生的也是从上头生的，也就是“重生”之意；这是属灵的生命。风有其道路，属灵生命的成长同样有其道路。在希腊或希伯来原文中，风与灵是同一个字，所以主借风来说明重生的道理。主告诉尼哥底母的这句话是引自旧约传道书 11:5：“风从何道来？骨头在怀孕妇人的胎中如何长成？你尚立不得知道，这样，行万事之神的作为，你更不得知道。”这是指着肉身的生命说的，但主耶稣用来比喻属灵生命。可见二者是平行的；一面是神的创造，一面是神的新造。这给我们看见，肉身生命成长的过程：怎样由生命产生性情，又由性情形成性格并发展成人格。同样的，属灵生命也如此成长的。动物行为学者发现许多有趣的事。当一个小孩子刚生下来，为他作智力测验，他的 IQ（智力商数）是零；较之其他动物，更显为低能。牛一生下来就能站着吸奶，鲨鱼一生下来就有全排的牙齿，猴子更巧；而人则不然，初生时是完全空白的。这是神的智慧。因为性格是由生命发展出来的。可塑性越高，越有发展的可能；最能被塑造的人，必是最有将来的。这就是人一生下来时，IQ 是零的缘故。然而五年后再作测验，猴子就瞠乎其后者了。所以人是万物之灵。千万别以为人是猴子变来的。人在开始时是零，神却因此把他的生命完全发展出来。神所造的万物，惟有人最特别，只有人能发展出人格，别的动物没有。在神的新造中，圣灵作同样的工作。

从“零”开始

以赛亚说，人的价值不及于零（赛 40:17，“虚无”原文作零），亦即负数的意思。全世界最低之处是死海。我们蒙恩得救以前，死在罪恶过犯之中，如同沉沦在死海之底。有一天主拯救了我们，把我们提升再提升，升到零的地步。此后，圣灵继续借着十字架的工作，把我们一直维持在零的地位上。这就

是主耶稣所说，在天国里面都是小孩子的意思。

主接着说：“凡自己谦卑像这小孩子的，他在天国里就是最大的。”（太 18:4）为什么？因为神先见的眼光，祂已看见这在零地位上的人（谦卑像小孩子的），祂的可塑性是最高的。现在天国之子能在他身上工作。所以圣灵今天在我们身上就是做归零的工作。雅各七十七岁时，还在母亲的荫下，从人看来，他已没有希望了，但是神能作；神使他归零，然后把基督的性格建立在他里面。所以神的选召是没有后悔的。

因此神常把我们带到尽头，就是把我们带到零的地位。从前有一年轻弟兄，学会一些属灵名词，有一天向年长弟兄说：“请为我祷告，叫我能化成零。”那位老弟兄回答说：“神已经听你祷告了，你本来就是零。”这是圣灵在我们身上的工作。

医生路加看过许多的生命，但没有一个像主耶稣如此美丽的。他所描写的美丽生命乃是从婴孩开始的。我们读圣经时常不明白，祂若是王，为什么要逃亡呢？祂生下来就是作王的，你们要看见一个婴孩，包着布，卧在马槽里，那就是记号了（路 2:12）。犹太人想到基督就想到威武的将军，然而祂是从软弱的婴孩开始的。所以主要我们回转像小孩。当我们回归于零的地位，圣灵就能开始在我们身上做完全的工作。

小孩子是无助的，是完全依靠的。主在地上时，祂说我凭自己不能作什么，父怎样作，我也照样作。祂所具有的是完全依靠的生命。

性格的基本源于生命

依靠的生命是性格发展的开始，因为性格是从生命来的。有人研究双胞胎，二人生命相似，性格也很相似，连犯罪的倾向也相似，若将其分隔三千公里，二人甚至会同时生同样的病。这是生命的奥秘。只要生命相同，其性格也相同。可见性格的基本是从生命开始的。

性格的发展与环境有密切的关系

另一面，人性格的发展，与生长时所处的环境有密切的关系。一个父母兄弟俱全，在爱的环境中长大的孩子，和一个在孤儿院中长大的孩子，性格发展必定大异其趣。所以家庭背景，学校教育，乃至社会环境，对一个人的性格发展，都有极深刻的影响力。

我们有基督的生命，又生活在基督里

我们一蒙恩，神就把我们放在最好的环境中。请问，有什么地方比迦南地更美？有什么所在比在基督里更好？真感谢主，今天我们已在基督里，基督也在我们里面，并且基督是我们生命。因为基督就是我们的生命，使我们有分于祂的性情；因为我们在基督里，使我们有良好的发展性格的环境。什么时候我们离开了基督，就不能正常的发展我们的性格。这就是为什么波阿斯（预表基督）对路得（预表我们）说：不要往别人田里去，也不要离开这里。（参得 2:8）主一再告诉我们，要住在基督里。这样，我们就能结出果子来——活出基督的性情；并且使果子常存——形成基督的性格。

住在主里面，就能结常存的果子

要使我们里面生命能以正常发展，主所告诉我们的秘诀就是住在主里面。祂说：“住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。”约翰福音第十五章是圣经中最重要的其中的一章，告诉我们怎样才能结果子，怎样能使果子常存。我们岂不是时常叹息说：为什么我自己不能谦卑，不能正常保持温柔，不能始终忍耐呢？原因在于不常住在主里面（参约 15:4），不能与蒙召的恩相称。（参弗 4:1）如果住在主里面，就不仅有生命，并且因环境完美，生命就自然成长，得以完全了。

父神给我们爱的家庭

罗马书 8:16 说：“圣灵与我们的心同证我们是神的儿女。”我们成长的故事从这里开始。我们不是生为孤儿，乃是生在一个大家庭中。“你看父赐给我们是何等的慈爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是祂的儿女……。”（约一 3:1）保罗一生下来（指：重生得救），他的眼就被开启，抬头一看，就见到了弟兄；那位他原先想要杀害的，现在对他说：“兄弟扫罗！”这说出如果保罗的性格要发展得好的话，他必须生长在父母兄弟中间，充满了爱的环境中。

1. 在爱的空气中成长

常有弟兄问我一个问题，“你是怎样教养自己的孩子？”我真不知如何回答。（坊间很多这一类的书。）但我只知道，从医院接生回来时，第一件事，我们是把孩子奉献给主；告诉主，我们不会做父母，求主来做，求祂负一切责任。我们愿给孩子一个最好的爱的环境，希望他能呼吸到爱的空气；别的我们全不知道。感谢主，我们得救后，祂就给了我们一个全世界最好的环境，就是成长在神的家中。神给我们一个大家庭。在这里有天父的爱，基督的爱，弟兄们彼此相爱。你我本来不明白圣经，一到聚会中就明白了；你我本有许多难处，一和弟兄们交通就清楚了。渐渐的，你我就长大了；性情就变成性格了；但是圣灵还要继续在你我身上工作。

2. 得着儿子的名分

保罗进一步告诉我们，罗马书 8:17：“既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣……。”我们不仅是儿女，还是后嗣。所以我们要长大，要承受产业；父亲所有的都是我们的，我们要管理父亲一切所有的。神要使我们的生命成长，要培养出一种性格，就是天父的性格；天父是完全的，祂的后嗣也是，所以父亲能把一切交给他。

关于承受产业的事，保罗在加拉太书第四章有更清楚的说明。在那个时代，一些大户人家中常有许多奴仆，有些奴仆很有学问。小主人虽然将来要承受产业，但小的时候却必须在奴仆所担任的师傅手下受教，直到父亲命定的时候到了，在众亲友面前宣布孩子已经成年，性格已被建立，可以把家业交给他。从此他有别于奴仆，正式登上儿子的地位。这就是保罗所说的儿子的名分的意义。这也就是罗马书八章所说，万物切望等候神的众子显现的时候。

子神给我们受成全的学校

现今不但万物劳苦叹息，我们也叹息等候得着儿子的名分，就是身体得赎。主回来时，我们的身体都将得赎，完全模成神儿子的形像。今世我们还都在师傅手下，在基督的学校受教。基督就是我们的师傅，所要求于我们的是做门徒跟从主。祂说学生不能高过先生，若被成全，就要像先生一样（参太 10:24~25；路 6:40）。我们做门徒的意义就是至终被模成主的形像。在这学校里，我们的性格就逐渐被建立起来。

灵神设计好为我们效力的大环境

我们是何等的有幸，能以生长在父神的家庭，受教在子神的学校；不仅如此，灵神还为我们设计大环境，让我们处身其中，叫万事互相效力，使我们得益处。我们原不知如何祷告，圣灵在我们里面替我们祷告。圣灵的祷告乃是照着神的意思，而不是照着我们那以祸为福的心思。那位鉴察人心的神，懂得圣灵的意思，就让万事互相效力。所以基督往没有意外（ACCIDENT），只有事件（EVENT）。我们不讲运气，一切临到我们身上的事，都是经过圣灵的设计。无论是南风，无论是北风，对一个奉献的人，圣灵明白我们缺少什么，祂根据神的旨意，根据神对我们的呼召，叫整个环境动起来，让爱神的人得益处。

我们的益处乃是模成神儿子的形像

益处何所指？不是指中国人所谓塞翁失马的分外盼望，乃是指我们被模成神儿子的形像，也就是指得荣耀而言。罗马书 8:30 说：“所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。”

有神儿子形像的人配搭在一起就是荣耀的教会

风随着自己的意思吹，凡从圣灵生的也是如此。我们接受耶稣基督后，祂的生命性情就在我们里面，祂又把我们放在基督里。基督在我们里，我们在基督里；这就是与基督联合。因着这样的联合，我们渐渐就被模成了神儿子的形像。所以一面是生命与性情的关系，一面是环境与性格的关系。

当许多被模成神儿子形像的人配搭在一起，就看见基督完全的人格。在主回来之前，祂必要做成功这件事，祂必要得着荣耀的教会，在台北、在高雄、在上海、在纽约、许多地方都要看见这荣耀的出现。无论什么地方，有少数的弟兄姐妹，他们听见并答应主的呼召，结果他们的得胜，就是全体教会的得胜。从前基甸的得胜，只有三百个人打了胜仗，别人跟他们吵，责怪他不叫他们去；但是基甸的得胜，乃是代表全体的得胜。所以愿主开恩可怜我们，让我们看见，神的恩召是永远不后悔的。

主仍旧呼召得胜者

所以圣经告诉我们说，神乃是叫基督的平安，在我们心里做主。基督的平安在我们里面做主，就是模成神儿子的形像。你们也为此蒙召，归为一个身体。（参西 3:15）今天我们怎能成为一个身体呢？我们蒙呼召就是为着一个身体，那么现在教会荒凉了，是不是我们就算了呢？不能！也许我们没有多少日子了，但是主回来以前，祂一定要得着荣耀的教会。那么怎么办呢？“撒母耳！撒母耳！”你我有没有听到得胜者的呼召呢？什么叫得胜者呢？得胜者，不是特别的人，乃是当所有基督徒都落到水平线之

下的时候，呼召我们站在神的水平线上，这就是拿细耳人。愿主恩待我们，给我们看见祂的呼召有何等的指望！

第二单元 神旨意的奥秘

第一章 从万物的结局说起

读经：

“切切仰望神的日子来到。”（彼后 3:12 前半句）

“万物的结局近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。”（彼前 4:7）

小引

我们都知道，彼得后书是使徒彼得在世年日中最后的一封书信。他不仅提到变化山上的故事，也提到我们手中有先知更确的预言。他特别告诉我们要在这预言上留意，原因就是我们在等候一个日子、我们是切切仰望神的日子来到；我们是为着那个日子而生，也是为那个日子而活。

在预言上留意

当我们读圣经的时候，会发现圣经中的预言的确非常吸引我们，所以很多人就做了预言的学生。圣经中的预言大概可以分成三类：有关于世界的预言或者外邦人的预言，有关于以色列的预言，又有关于教会的预言。全本圣经大概有一千八百多个预言，如果把重复的去掉，大概有七百三十七个主要事件。我们知道神的话都应验了。在这七百三十七个预言中，到今天只剩下约二十个还没有应验或者说正在应验当中。如果按字数算，圣经中有四分之一是预言，我们藉此就能知道，在主回来之前，会有什么事要发生。因为主第一次怎样来，祂第二次也要怎样来。第一次来的许多预言都应验了，所以第二次来的预言也都要应验。

你画一个圆有一个中心，如果画一个椭圆就有两个中心，两个焦点。整本圣经如果画出来就好像一个椭圆，有两个焦点：一个焦点是主耶稣第一次来，一个焦点是主耶稣第二次来。无论是以色列人的故事，或者是世界的故事，都围绕这两个焦点。以色列人第一次被掳，是围绕着主耶稣第一次来，以色列人第二次被掳，是围绕着主耶稣第二次来；以色列人第一次的归回是围绕着主耶稣第一次来，以色列人第二次归回乃是围绕着主耶稣第二次来。所以当我们看圣经里的预言的时候，就必知道的确万物的结局近了。我们读关于世界的预言，就能测知世界要怎样的发展，将来有什么事情发生。我们读关于以色列人的预言，就能知道神到底有没有把以色列人放在眼里？是不是今天用教会取代了以色列？这些都是很重要的问题。圣经也有一些关于教会的预言，我们读了以后，也将知道教会要往哪里去？到底我们今天要怎样走教会的道路？这些都十分吸引我们的心。尤其当我们看到圣经中预言的应验是那样的奇妙，更是得到帮助，以致我们更喜欢查读预言了。

不可谬解预言

但是神儿女们查读圣经预言发生了许多难处，因为他们以为懂了预言有一天就能做先知，结果许多人做不成先知却做了假先知。有人断定说一九八八年主就回来，他写了一本书，书名是八十八个理由证明一九八八年主要回来。结果那一年主没有回来。他原先所持的理由是，以色列在一九四八年复国；又根据主的话说：这个世代没有过去，这些事都要发生。他们说一个世代是四十年，所以一九四八年加上四十年正好是一九八八年。结果他们断错了。那么有的人又说，其实不应从一九四八年算起，应该从一九六七年算起，因为一九六七年耶路撒冷才回归以色列，所以他们把日子又往前推移了。我猜想这些人必又讲多少个理由证明在某一年主耶稣要回来。如果我们这样子读预言，就必失去了圣灵所给的目标。

世界前途一片黯淡

神的话既是这样准确，那我们要问，到底教会有没有前途？世界是没有前途的。这个世界是越来越黑暗，这是我们可以确定的。这个世界所受的污染要越来越厉害，世界的罪恶要越陷越深，它的前景一片黯淡，每下愈况；只有当我们的主回来才能解决一切问题。所以关于世界，我们在神的话语里，已经得到清楚的答案。当一家银行即将倒闭，有谁还肯把钱存在其中？如果我们真看见这个世界已无前途，有谁还想在其中生根？所以主的话说不要爱世界。这句话是十分明白的，但是希奇今天还是有许多人把一大笔一大笔的钱存在这要倒闭的银行里！

神的计画一定成就

我们姑且不谈以色列人，看看今天的教会，我们要问说，到底教会有没有前途？值不值得我们把一生的时间投在神的旨意上？如果神的儿女是分裂了再分裂，如果我们看见神的儿女中间有许许多多的纷乱，那我们是否怀疑，在主回来以前，祂真的要得着一个荣耀的教会？这个只是一个美丽的憧憬呢，还是真的要发生？我们在地上并没有太多的时间可以任意虚度，我们关切到底教会有没有前途？要回答这个问题，我想彼得前书里的一句话，或者最能帮助我们，那就是万物的结局近了。弟兄姐妹，如果万物的结局近了，那么神的旨意怎样呢？时间是神创造的，神借着这个时间，要完成祂手中的工作。神是工作的神，是有计划的神，祂的计画永远是成功的。

美国有许多科学家，从事各种研究工作。他们手中有许多计画，在执行之前，总是先把最重要的写出来，然后向有关机构申请经费。如果审查的人看过计画以后，认为是可行的，是对人类有帮助的，就会拨一笔款给这位科学家。到了一定时间，所计画的工作快完成了，这位科学家就要开始写报告，说明他完成了什么，最后的结果怎样，以向支援的机构结案。支援的机构就凭此判定其价值，并决定以后是否继续支援。由此我们看见，一件事总是先有一个旨意，根据这个旨意订下一套计画，执行者就根据计画有所安排切实执行。当初美国太空总署就是这样把人送到月球上去。

如果我们查考圣经，便知道神有一个旨意。神根据祂的旨意曾经订了计画，且把那个计画启示给我们。本来这计画是隐藏的，没有人知道；但是到了那个时候，我们都知道都明白了，因为神把祂的计画告诉我们了。神是作工的神，是智慧的神，又是充满了能力的神。祂不只有智慧，祂也有能力，祂能够执行所有的计画；一切的计画在祂没有不成功的。所以当我们听见神的话说：万物的结局近了，那就

是即将结案的时候了。这提醒我们赶快回到主的话语里让我们更认识神永远的旨意，然后从神永远的旨意，来看祂到底怎样执行祂的计画。根据以往神作工所留下的记录，我们可以断定，神最后要把我们带到哪里去。如果我们真知道这件事即将发生的话，我们就找到了活在地上的目的。如果真的明白神的旨意，我们在地上的生活一定有个目标。如果神不可能完成祂的计画，或者神从来没有这样的记录，那么今天我们就是没有方向的人。

查考预言可以明白神执行计画的进度

在圣经里头有许许多多的预言，都是指明一件事，让我们看见到底根据神的旨意，祂已经工作到了什么地步？如果在祂的计画中有三个阶段，我们要问说祂已经作到哪一个阶段？台湾餐馆的大宴席常是十二道菜，餐桌上摆着一张印刷精美的功能表，宾客一面享用各色菜肴，一面可以核对功能表。有时一顿饭要吃两、三个钟头，太浪费时间，你就可以按着功能表算算看还要多久可到结局。今天我们观察周围所发生的事，就好像数算上了几道菜，神的预言就好像宴席的菜单。预言的目的不是让我们预知将来，而满足我们的好奇。在圣经里面的意思，预言乃是说出神的旨意。神的旨意有过去的、有现在的、有将来的；因为有一部份神的旨意和将来发生关系，所以我们就能够预先知道将来有一些事要发生。当我们看到万物的结局近了的时候，就要关心一个问题，到底神的旨意今天是怎样呢？神的计画到今天又是怎样了呢？我们这些人在地上生活，应当怎样配合神的计画和祂的旨意，一直到祂的旨意完全成功？这就是我里面的负担。所以这几个晚上，要从万物的结局开始，来看神旨意的奥秘。

近代科学家眼中的宇宙

以弗所书第一章，保罗特别说到神旨意的奥秘。整个宇宙是个谜，是个奥秘。为什么全世界那么多科学家、数学家、天文学家在他们的实验室里。各个工作岗位上，费尽心力，耗费金钱，不断的研究？就因为他们想知道宇宙究竟是怎么一回事。

1. 找到了答案

近一百年，因着神给了一些暗示，就是在十九世纪刚刚开始的时候，科学家终于找到了所遗失的东西。如果你把那个东西加进去，人就能找到宇宙的答案。

2. 宇宙是有限的，现在已接近尽头

这东西是很重要的工具，可以帮助科学家们知道到底宇宙是怎么开始的。以前许多人认为宇宙是永远的，是无限的，是自有永有的，根本没有头也没有尾。这是因为从前没有找到线索。本世纪开始以后，渐渐发现许多证据，证明给科学家看，这个宇宙是有开始的。这宇宙不是自有的，而有开始的。这个宇宙不是无限大，而是有限的。只有神是永远的、无限的。祂所创造的宇宙是有限的，也是短暂的；是有时间的，有开始也有结束。这是最近二、三十年来科学家们才有了的共识。所以，一直到今天，人们藉助仪器，才知道万物的结局渐渐近了，然而在一千九百多年前，有一位使徒，他受了圣灵感动，在书信里就曾讲到宇宙渐渐地苍老，（参来 1:11）保罗在罗马书第八章里也告诉我们说，万物都在叹息。

3. 已经衰老且时常叹息

一九六七年，英国剑桥大学，收听到了一个电讯，他们非常的兴奋，因为是从外太空传来的。起初他们将那个讯号定命为 L·G·M·意即“小绿人”。他们认为一定是宇宙某处的小绿人和我们通讯。结果发现不对，原来是宇宙中有些星球老化了，老到一个地步里面什么都没有了，剩下的都是中子，所以称这种老化的星称为中子星。它就像我们老人一样，皮肤干瘪了，脖子满了皱折有如火鸡。一个星球变成中子星就能肯定它没有多少年了，已经没有希望了。所以每隔一段时间就发出讯号，犹如人的叹息。这是人类有史以来，第一次收到这样的讯号，第一次藉助科学仪器，听到万物叹息的声音。所以现在科学家们都相信，这个宇宙是慢慢的苍老而且迈向死亡，正如圣经所说，万物的结局近了。

4. 到处是黑洞

不只如此，衰老的中子星到最后会变得什么也没有，那就是今天科学家所说的黑洞。如果你发现牙齿里有好几个黑洞，你就知道这个牙齿不行了。今天宇宙里到处都是黑洞，就证明它已渐渐地苍老。对于一个老人，有些事你就不会怪他了。一个二十岁的人在聚会中打瞌睡可能是病态，一个八十岁的人打瞌睡你就不会以为奇了。许多黑洞的出现，印证了圣经所说万物的结局近了。

从圣经的叙述推算，宇宙已是一百五十亿岁的老人

究竟这宇宙有多老呢？千万不要以为宇宙只有六千年。这是外行话。圣经从来没有说，宇宙只有六千年，只说这个地球很古老，因为圣经里有时借用对神的形容词来形容山，说是永久的山岭（结 36:2）。这“永久”一词原是形容神是自有永有的。所以光从圣经的纪录来看，地球应该是很古老很古老的。那么宇宙呢？我们姑且不管科学家怎么说，只从圣经的角度来看。约伯记告诉我们，神立大地根基的时候，晨星都在那里欢呼。（伯 38:6~7）在希伯来原文这里是特指早晨的群星。所以很有意思的，神把整个宇宙的时间用一天来形容；有的星在早晨出现、有的在下午出现、有的在晚上出现。就着科学界今天所能知道的，约伯记所说，那些早晨的星，大概是早晨七点三十分三十九秒的时候受造的，而地球一定是下午的星。太阳是下午四点三十八分八秒诞生的，地球晚了二十分钟，大概是四点五十五分四十八秒。所以我们可以知道，太阳诞生的时候，这个宇宙已经存在了很长的时间。

而诗篇十九篇把太阳比做新郎，也比做勇士。按正常的情形，人总是在年轻的时候做新郎。人的一生大概是七十岁，那么年轻的时候大概是二十二、三岁。如果这样估算是对话，我们就能揣测宇宙有多老。现在科学家告诉我们，太阳大概有五十万万年的历史。从很多方面可以证明这数位是对的。既说太阳是新郎，那比起宇宙来必是年轻很多。如果宇宙是七十岁的话，太阳不过二十三岁。所以大家算算，太阳已经五十万万岁了，那么简单，整个的宇宙大概有一百五十万万岁。科学家们已证明这数字是完全对的。他们大概没有读过诗篇十九篇，只不过凭仪器测量。他们找到一个星，离地球大概是一百五十万万光年，这证明在一百五十万万年前它已经存在了。这事实说出宇宙是非常大的，而且是非常古老的。

神对宇宙是有旨意的

现在我们读到主的话说，万物的结局近了，不禁要问：神为什么创造了这个宇宙？科学家们虽然也能告诉我们，宇宙开始了又结束了。但怎么开始的他们不知道。因着神的暗示，他们找到了一点点的答案；但是只有神的话，能够告诉我们神永远的旨意。神为什么创造了宇宙？为什么宇宙开始了，现在又慢慢地迈向死亡？到底在神的心里面，对这个宇宙有什么旨意？祂创造人类的目的是什么？盼望又是什么？祂的目的有没有达到？如果祂的旨意受了挫折，有了难处，祂怎么来解决这些问题？感谢主！这就是保罗所给我们看见神旨意的奥秘。

神已将隐藏的奥秘向人开启

各位读者！宇宙充满了谜。它有开始有结束；是神开始的，而且现在万物的结局近了。难道我们相信自己就是这么随随便便来到地上，一个意外就匆匆离开这个世界？宇宙既是这样的伟大，这样的有秩序，可知必有一位大能的管理者，照预定的计画严格的执行着。这就好像你看见一只手表，就知道背后一定有造表的技师。很可惜今天有些科学家根本没有神的启示，而相信一切都是自然的，都是没有目的的，因此他们写的书所告诉人们的，正像一个瞎眼的领路者。但是我们借着神自己的话，知道神有一个旨意，而且这个旨意是个奥秘。神把它藏在心里，一直藏，藏到二千年前才把它打开。我们藏不住秘密，一有什么好事只要二、三天全世界的人就知道了，但是我们的神一藏就藏了一百五十万年。感谢主，两千年前，我们的神终于把那个奥秘向我们解释清楚，让我们能看见，在神心目中的永远旨意是什么？在这单元里，我们要从神旨意的奥秘的角度来看这个主题。

第二章 万有终将重新归一

读经：

“又说：主啊，祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。天地都要灭没，祢却要长存；天地都要像衣服渐渐旧了。”（来 1:10~11）

“因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意，乃是因那叫他如此的。”（罗 8:20）

“只是圣灵亲自用说不出的叹息替我们祷告。”（罗 8:26 末句）

“我们晓得万事都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。因为祂预先所知道的人，就预先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄作长子。”（罗 8:28~29）

“都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行万事的，照着祂旨意所预定的。”（弗 1:9~11）

“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”（弗 1:18）

“教会是祂的身体，是那充满万有者所充满的。”（弗 1:23）

“为要借着教会使天上执政的、掌权的，现在得知神百般的智慧。这是照神从万世以前，在我们主基

督耶稣里所定的旨意。”（弗 3:10~11）

“神能照着运行在我们心里的大力，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。但愿祂在教会中，并基督耶稣里，得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿们！”（弗 3:20~21）

宇宙日渐陈旧

我们继续来看万物的结局与神旨意的奥秘。使徒彼得在他的前书里有一句话说：万物的结局近了！这是神的启示。希伯来书 1:10~11 也说：宇宙有一个开始，有一个结束。它是从神开始的，因为他说：主啊祢起初立了地的根基，天也是祢手所造的。接着说：天地都要灭没；这给我们看见万物要有一个结局，祢却要长存。又说：天地都要像衣服渐渐旧了。一直到二十世纪，我们从科学家的研究和追踪才知道宇宙有一个开始，也有一个结束。今天科学家们说，宇宙就好像一件衣服渐渐旧了。这在上一篇里，我已详细说过。但是在神的话里，老早就把这个启示给了我们。

我的小孩都在国外生长，小的时候我要求他们一定要讲国语，所以他们很辛苦，在学校里讲英文，在家里讲国语，因此他们常讲一些很奇怪的国语。有一次小儿子跑过来说，老爷（外祖父）真是很旧很旧啊！他的意思是很老，因为不熟练中文，就说成很旧很旧。小孩子讲的话，常常代表真理，而大人反而不讲真理。我们见到三十年没有见的老朋友就说，你和三十年前一样，一点改变也没有。这是谎言。而小孩子说我的老爷已经旧了，倒是真话。自从罪进来了，这个宇宙就慢慢地开始老化。

万有都受败坏的辖制

我们需要从神的话来看。刚才我们读到罗马书第八章。这是非常荣耀的一章。罗马书讲到神的救恩。从人这边讲起，一直讲到神，从地上一讲讲到天上。罗马书告诉我们人怎样在神面前称义，然后我们怎样的成圣，最后我们怎样得荣耀。所以罗马书第八章把神的救恩讲到了最高峰。接着保罗带我们放眼宇宙；他不只把我们带到神前，还带我们认识天。他在书信中用了一些很荣耀的字眼，讲到我们是神的儿女，是神的后嗣，而且是与基督一同作后嗣。如果我们与基督一同受苦，就必与基督一同得荣耀。然后让我们看见宇宙今天的光景。他给我们看见所有的受造之物都迫切地等候一件事，就是等候有一天众子能够显现出来。一切受造之物今天都服在虚空之下，指望能脱离败坏的辖制。

宇宙因为被一些败坏所辖制，以致越来越旧越来越死。这已成为无法改变的定律。而且其中有用的能源逐渐减少。宇宙原是充满神的大能，就是神创造的大能，但是因着人犯罪人堕落，因着罪进到这个世界，以致世界和宇宙所充满的能力，就渐渐地减少了。所以宇宙演变的程式是，从有用的慢慢变成没有用的，从年轻的慢慢地迈向年老的，从有秩序的慢慢地迈向混乱的。这就好像水往下流一样。

神的忍耐乃为施行拯救

忍耐的神一直等待，最少经过了一百五十万万年。自从罪和死进到了世界，自从撒但背叛了神，我们的神就一直等，一直等，经过了这么多年，现在宇宙不只是老了，而且是老得不能再老了。如果我们知道宇宙有多苍老，就知道我们的神有何等的忍耐！

为什么神一直的在那里忍耐？因为祂要做一件拯救的工作。我在不到五十岁的时候就得了白内障，当

医生告诉我的时候，我就请求马上开刀，但他说不！必须一直等、一直等，等到两只眼睛都看不见了，到那个时候就好像葡萄成熟了，然后才能很顺利的把它摘下来。现在的医术摘除白内障很容易，只需二十分钟就可以回家，但是医生要一直等、一直等到它够严重了，才动手施拯救。

罗马书和以弗所书在启示的境界上有所不同

今天科学家无法回答宇宙老化的问题，但我们回到神的话语里，尤其在罗马书中，就非常清楚了；原来这是神的拯救。罗马书一面给我们看见宇宙已是那样古老，现在神要开始工作，不久以后万物都将复兴，然后新天新地就要来到。因着这个启示，我们才明白，原来这和神的旨意有极大的关系。

我们知道，保罗写罗马书的时候，可以说是在他得救以后的第二阶段。保罗一生的属灵历史，正像主耶稣在地上的日子一样，大概是三十三年。主在地上的日子可以分做三个阶段：第一个阶段三十年，祂在耶和華面前生长如嫩芽；接着的三年就显在人面前，然后到了变化山；末了的半年祂就从黑门山走到了各各他山。保罗得救后的年日也可分为三个阶段，不过他是等分的三阶段，每阶段刚好十一年。他的头一个十一年也是在耶和華面前生长如嫩芽，是隐藏的；第二个十一年他就显在人中间，走了半个欧洲和整个小亚细亚，三次沿地中海旅行布道。这第二个阶段的，末了，是保罗生命最成熟的时候；那时，他写了二本书，一本是加拉太书，一本是罗马书。因着这两本书，我们才明白耶稣基督的福音，看见了神的救恩。写完了罗马书，他就失去自由，开始了他属灵第三阶段日子，就是最后的十一年。这十一年，他生活在死亡的阴影下，可以说是与死同行的年日。虽然有自由的时候，但更多的时候他的手是被铐着而身系囹圄。在他被囚的五年后，圣灵启示他写了以弗所书和歌罗西书。

以弗所书是极高的启示，它把我们带到天上。罗马书给我们看见一切在时间和空间里，以弗所书则是超乎时间和空间。所以有人说，以弗所书是圣经中的大峡谷；它给人的感觉，就像大峡谷一样的高耸陡峭。这里的启示是圣经中最高的。难怪在第一章，就有一祷告，求神赐给我们智慧和启示的灵，使我们能有真的认识。

罗马书第八章只给我们看见神的旨意，以弗所书则给我们看见神旨意的奥秘，就是神永远的旨意。神老早老早在祂自己里面已经定了一个旨意。宇宙还没有开始，这个世界还没有影子，神在祂自己里面已经有了个旨意。这是以弗所书第一章。到了第三章，我们看见祂在祂儿子面也有个旨意，而这个旨意是在万世以前，在耶稣基督里已经决定好了的。所以你看，虽然罗马帝国把保罗监禁起来，他外面愈走愈低，愈走愈孤单，但是感谢主，他里面的光越来越大。罗马书第八章已经把我们的眼光拔高，达到了宇宙，给我们看见神所创造的万有一同叹息劳苦直到如今；但是到了以弗所书，保罗让我们看得更高更大，叫我们好像更靠近了神的心，仿佛听见神心跳的声音。

人为何活着

神永远的旨意到底是什么？今天我们在地上所以没有方向，就是因为不知道神永远的旨意是什么。如果我们知道神为什么创造这个宇宙，如果我们能够明白神旨意的奥秘，我想我们今天的光景就不是这样。我里面常有一种叹息，不信的朋友不知道他们为什么活着，但是很多弟兄姐妹信了主以后，也不知道为什么活着！你问他到底人是为吃饭而活着呢，还是为活着而吃饭？这问题不信主的回答不出来，

而许多信主的也回答不出来。如果我们为着吃饭而活着，那人家骂你饭桶你为什么要生气？如果是为活着而吃饭，那我们目的是什么？为什么要活着？我内人在纽约做事的时候，一次，她问一位女同事，为什么要来上班？她说我上班努力的目的是为买一部漂亮的凯迪拉克汽车。我内人再问她，你为什么要买凯迪拉克？她说我买了凯迪拉克就可以来上班。你看见吗？为什么来上班，因要买凯迪拉克；买凯迪拉克，为要来上班。

世界上的人没有指望，因为他们没有神。今天，为什么神还留我们在地上？许多人巴不得能活得更久一点，因为他儿子还没有结婚，他的孙子还没有结婚，他希望能抱更多的孙子。那么我们活在地球上，就是为着这个吗？巴不得主开启我们的眼睛，让我们因看见万物的结局近了，而回过头来看神旨意的奥秘，叫我们因此蒙恩典，能行走在神旨意的道路中。

不要因外面的现象而灰心失望

有些人似乎已经失去盼望，因为受过严重伤害，以致灰心失望，于是认为现在不要讲这些了，不如讲一些轻松的东西。但是今天我们必须很严肃的面对神的旨意。如果我们真看见神旨意的奥秘，我相信我们能够重新得着鼓舞，靠着主的恩典，再往前去。

罗马书第八章给我们看见三个叹息。第一是受造之物一同叹息，因为宇宙渐渐苍老了。第二，保罗说我们这有圣灵初结果子的，也是自己心里叹息，等候得着儿子的名分，乃是我们的身体得赎。第三是圣灵用说不出的叹息，替我们祷告。

今天我们蒙恩得救了。虽然里面的人，一天新似一天，但照照镜子，常是一声叹息。因为发现我们的外体是一天衰败一天，一年不如一年。正像小孩子爬滑梯，从有梯子的一面往上爬，好不容易爬到最高点，但是到了最高处往下滑，一下子就在地面。人生三十岁是身体的最高点，此后就迅速走下坡。朋友才五年不见，他的轮廓未变，脸皮上却多了几道花纹。我们说洋娃娃真是漂亮，可是八十年后，他的脸就像风干的橘子皮，且有许多斑点。有的人用牛奶洗澡还是徒然；有的人动手术拉皮，好看一阵子，没有几年又松下来了。头顶秃了，白发不断延伸，又多又明显；视力衰退，耳朵重听，四肢的关节僵硬。年轻时，你不觉得有器官的存在，但现在胃不舒服了，你开始觉得有胃；呼吸不畅了，你开始觉得有肺；心跳不顺了，你开始觉得有个心脏。正像一部机器用了五十年，许多机件自然不灵光了。

万有都将在基督里重新归一

自从罪进到世界以后，整个宇宙和其中的一切都像流水一般往下坡走。这是宇宙已有的光景。但是感谢主，我们听见有个大喜的信息！什么信息呢？就是根据神旨意的奥秘，在日期满足的时候。祂要叫天上、地上的一切，在基督里面同归于一。劳依钟斯博士告诉我们，以弗所书第一章里的“同归于一”（10节）根据最正确的希腊原文应该是“重新归于一”。如果我们看见是重新归于一的话，我们就明白什么是神的救恩。

根据歌罗西书的启示，万物都是借着祂造的。天上、地上所有的一切都是借着祂造的，都是在基督的一里面造成的。所以宇宙原是和谐的，美丽的；但是自从罪进入了，整个的宇宙便开始分崩离析。到

今天，宇宙的方向是从有用的变到没有用的，有秩序的变为没有秩序的。现在谁能做相反的工作呢？等到日期满足的时候，我们的主来到地上，祂在十字架上为我们成功了救赎，从那个时候开始，宇宙就有另外的一个程式。这个程式和死亡是背道而驰的。就好像溪水往下奔流，游鱼却能逆水而上，只因为它有生命。那么这工作什么时候开始呢？今天已经开始了，一直作到主回来；主一回来，天上、地上所有的，在基督里面都要同归于一。到那时，一切不再混乱，不再分崩离析，而是有规律，有秩序，完全归于一。

主回来之前必要得着荣耀的教会

到底在主回来以前，有否可能出现一个荣耀的教会？教会是基督的身体；但是因着信徒们四分五裂。彼此相咬相吞的缘故，所以现在基督的身体已经被肢解了，神的儿女已经被分散了。一个活体死亡的时候，是从中心慢慢死到圆周，最后死的就是骨节间的细胞；等到那个细胞死的时候，骨头跟骨头就分开了。所以以西结所看见的满山遍野都是枯骨，结果统统躺在坟墓里面。今天我们所见的教会，就好像枯骨四失散一般，都躺在坟墓里面。我们不禁要怀疑，在主回来以前，真可能得着一个荣耀的教会？感谢主！以西结第三十七章给我们一幅图画，那幅图画正像录影带倒转放映的程式。这使我们得到极大的鼓舞。在主回来以前，将有一个结果，所有的枯骨，都要连起来，然后长上皮肉人就成形了，接着气息进入，这个身体就完全恢复了。这乃是神旨意的奥秘所给我们看见的过程。这件事是你我做不到的，因为这完全是死而复活的故事，只有神能做。在我们的主回来以前，祂要得着一个荣耀的教会。这正像倒转放映录影带的过程。

我再举一个简单的例子；假如你用一个玻璃管子，一端装白粉，另端装黑粉。非常有秩序一点不混乱。之后，你摇晃玻璃管，直到黑白粉均匀混合，最后变成灰色了。现在黑白不分了。这时的情形就像宇宙的结局，是从有秩序的，变成混乱的。但是，当主回来的时候，祂能够叫黑白混杂的情形倒转过来，带回原来的秩序。这可作为圣经所说，祂叫天上地上一切所有的，都在基督里面重归于一的说明。这是神旨意的奥秘。这工作今天已经开始了。罗马书第八章的第三个叹息——圣灵为我们叹息，就是这工作已经开始的明证。

圣灵在我们里面的叹息乃是成就祂旨意工作的开始

圣经说，我们不知道怎样祷告。迟早有一天，你会发现自己不会祷告。刚得救时，我们很会祷告，而且神常常听我们祷告。但是蒙恩越久，越是不会祷告，因为常不知道什么是对的，什么是不对的。许多时候自以为是对的，其实是错的；有时以为是错的，结果是对的。作父母的若有一个宝贝的女儿，到这女儿长大了，就开始关心女儿的婚姻，于是心上有了一个重担。所以他们开始祷告，非常的恳切，希望神能为她有很好的预备。从前出门的时候，女儿还小，打电话回家问她，功课作完了没有？现在她长大了，打电话给她的时候，常常问她找到白马王子没有？经过多时的祷告，结果有一天碰见一个人，父母觉得这个人最理想，所以求主，无论如何要把他赐给我的女儿。感谢主，主听了这祷告。刚刚结婚的时候，这作丈母娘的看女婿，越看越有趣；但是没有几个月以后，有一些事情发生了，现在再看女婿则是越看越有气。你看我们不知道什么是好的，什么是不好的；我们也不知道什么是祸，什么

是福。先以为是福，结果是祸；以为是祸，结果是福。有时我们祷告半天，主没有听，反而遇见了难处。若干时日后回过头来看，幸好碰见那个难处，否则难处更大了。所以人越认识主，就越不知怎样祷告。但是感谢主，当你告诉主你不会祷告，圣灵就开始接手，祂替我们祷告，圣灵乃是用说不出的叹息为我们祷告。祂的祷告乃是根据神旨意的奥秘。

万事互相效力，叫爱神的人得益处

现在你开始看见万事互相效力，叫爱神的人得益处。原来我们是根据神的旨意被呼召来的。神的旨意是什么呢？乃是叫我们模成神儿子的形像。这是整本罗马书的中心。罗马书开始于在神面前称义，接着我们的灵活过来，这是重生。然后我们也胜过罪恶，且因信成圣。逐渐地，我们就被模成神儿子的形像。因着基督活在我们里面，我们这个人日渐变化，里面的人一天新似一天，一直等到我们见主面的时候，我们身体要完全的改变，那个就是身体得赎。你看这一条路和从前的道路迥然不同。

从中心到圆周

你记得亚当吃禁果的时候，神说：你吃的日子必定死。但是那天亚当没有死。过了九百年以后他才死。现在我们明白了，原来死是从中心开始，就是从灵开始，所以灵先死，然后罪和死慢慢的侵蚀到人的魂，污染人的思想，情感和意志。本来我们的思想是敏锐的，但是现在被罪扭曲了；本来我们的情感是单纯的，现在情感变成了情欲；本来我们有个刚强的意志，对神说是！对神的旨意说是、对撒但的试探说不！但自从罪的进入，我们的意志变成非常非常的软弱，一根小小的香烟就把我们征服了。马克吐温说，戒烟是件最容易的事，我已经戒过一百多次了。你看自从堕落以后，人的意志越来越软弱，越来越无力，结果完全向罪投降。所以过了九百年，亚当身体里面的细胞都老化了；有的细胞不但老化而且突变，如同癌的细胞一样。这些都是死亡的记号，是死亡工作加在人的身上，最后亚当就躺在坟墓里。这是人的结局。

模成神儿子的形像

但是，我们蒙恩得救以后，天上、地上的一切要在基督里重归于一；从此，圣灵开始做倒转的工作，结果生命也是从中心达到圆周。我们里面活过来了，这是重生，然后生命开始扩展渗入我们的魂，渐渐地占有我们的思想，意志和情感。至终，我们的思想像基督的思想，我们的情感像基督的情感，我们的意志像基督的意志；别人看见我们的时候，就好像看见主。这就是基督的形像在我们的身上。这件事怎么成功的呢？乃是因为圣灵在我们里面为我们叹息。圣灵的每一个叹息，都是把我们模成神儿子的形像。一直等到主回来的时候，我们的身体就要改变；成为荣耀的形状，那日，就要完全和主的形状相似，并且罪也完全的离开我们。所以我们今天在地上不是等死，乃是等主回来；祂一回来，一切就都好了。

身体得赎，像主荣形

有位神的老仆人，已有九十多岁了。有人向他要照片，他就给了一张九十岁时的照片。照片后面写了

几句话，说：弟兄阿！你再等几年就好了。再过几年，你就可要到比这张漂亮的照片。这话什么意思呢？再不多久，主一回来，我们都要改变得像祂一样。这个世界是没有希望的，你每次照照镜子是没有希望的，你看看自己，看看同伴，都只有摇头，但是感谢主，因着祂所成功的救恩，我们就得以从里面达到外面，从中心达到圆周，天天更新，天天变化。鱼儿可以回游上溯，因为它有生命；我们也可以不再与罪污的世界随波逐流，因为基督是我们的生命。这是救恩的故事。愿主开恩可怜我们，让我们明白神的救恩。如果我们明白神的救恩，我们就能明白教会的前途。

神对教会的旨意

神不只对个人有旨意，神对教会更有祂的旨意。所以在以弗所书里，神给了我们更大的光。以弗所书的启示像宇宙那么大，只恨我们这些人太小了。祂告诉我们，教会乃是一个宇宙人；基督是头，教会是身体。哦！这真是个不得了了的看见。这是伟大的异象。

教会乃是伟大的宇宙人

在新约里，保罗看见这么伟大的人；在旧约里，但以理也看见了一个很大的人。保罗所看见的是活的，但以理所看见的是死的。但以理所见的是一个伟人，头是金的，胸铜的，肚子是铜的，脚是铁的。这是整个世界的历史。从巴比伦大帝国起到波斯大帝国，到希腊大帝国一直到主快回来的时候。现在正是这大人脚指头的时代。但以理所看见的真是金壁辉煌，非常荣耀，然而其中所有的元素，从这地上都可以找到。这不过是世界人。但是保罗所看见的乃是宇宙人。

许多时候我们把神的话读错了，神并没有把以色列人放在一边，保罗自己就是犹太人，但是犹太人最感荣耀的，就是那尊大像。他们有一个祷告，盼望有一天弥赛亚来到，他们就有一个弥赛亚国。那时以色列人就要做头，而不再居尾了。所以他们最感荣耀的不过是那个世界人，他们的祝福都是地上的。世界人固然伟大，对于一个以色列人的确是非常荣耀的。因为有一天他能有分于弥赛亚国，那时候耶和华的荣耀要充满大地。那是以色列人梦寐以求的黄金时代。然而以弗所书给我们的异象乃是宇宙人，祂是充满那万有者的丰满。这就是神旨意的奥秘。

第三章 神荣耀的基业——教会

读经：

“都是照祂自己所预定的美意，叫我们知道祂旨意的奥秘；要照所安排的，在日期满足的时候，使天上地上一切所有的，都在基督里面同归于一。我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行万事的，照着祂旨意所预定的。”（弗 1:9~11）

两方面的产业——我们的和神的

对于神旨意的奥秘，圣经不是用预表或图画来说明，而是圣灵用明明白白的文字告诉我们。所以我们读了以弗所书第一章和第三章，就看到圣灵是很清楚地告诉我们，什么是神的旨意的奥秘。祂旨意的

奥秘是什么呢？就是要照着祂所安排的，在日期满足的时候，使天上、地上一切所有的都在基督里面同归于一。然后保罗在十一节接着说，我们也在祂里面得了基业。这个基业说得明白一点就是产业。不只这样，他又说，圣灵是这些产业的凭据。圣灵今天住在我们里面，乃是我们将来得产业的凭据。而且保罗继续说，要一直等到神的产业被赎，使祂的荣耀得着称赞。请注意这里有两个思想，一个是我们的产业；一个是神的产业。许多时候我们读圣经，只注意到我们的产业。我们蒙恩得救了，就得着神给我们的救恩，那个救恩和救恩所有的好处，都是我们的产业。我们蒙恩得救以后有喜乐，有平安，神自己就是我们的产业。神在哪里，哪里就是天堂。今日我们虽然在地上，却好像在天上。我们每一个人都能看见，都能够经历，我们所得的产业是何等的美好。这是我们蒙恩得救以后的第一个思想。

迦南美地所表征的两方面意义

不只如此，你读旧约圣经，其中一再提起产业、产业、产业。旧约里的产业一词。希伯来原文有两个字。其一是恩赐，是白白给我们的。就如神把迦南地白白的给了亚伯拉罕和他的后裔。亚伯拉罕什么事也没有做，神就把产业给了他。

1. 恩赐——神的白恩

(1) 流奶与蜜之地

圣经说，迦南地乃是流奶与蜜之地。奶是动物的精华，蜜是植物的精华。把这两个东西加在一起，那就是代表生命的精华。这样的一个美地，神赐给了亚伯拉罕。我们如果将旧约新约用一条线串起来，会不会产生一个思想，就是保罗所说神旨意的奥秘，与神赐给亚伯拉罕的产业是相同的事实。旧约讲到产业。用“恩赐”这个词，大概出现了二百七十三次，而其中的一百八十八次就是讲到迦南。所以在旧约里、每次读到产业几乎可以与迦南地划上等号。如果以色列人是预表我们的话，神把迦南给了以色列人，作他们的产业；用新约的话，就是保罗所说的，我们在祂得面得着了产业。以色列人的是属地的，而我们的乃是属天的。

(2) 有别于巴比伦偶像之地

在亚伯拉罕的时候，全地已经被污秽了。因为那个时候全地的民联合起来建造了巴别塔。这是人类的第三度大堕落；不仅是落入罪（创三章），落入肉体（创六章），现在是全世界连合起来反抗我们的神。巴比伦成为背叛的中心，所以你到那一带地方，会看见到处都是偶像。亚伯拉罕的故乡是迦勒底的吾珥。根据考古学家告诉我们，光在迦勒底的吾珥就能找到二千多种的偶像。不是二千多个而是二千多种，其复杂的程度需要利用电脑来处理了。你看见全世界的确都被污秽了。因此神呼召亚伯拉罕，叫他从大河的那边渡到这边来。

希奇得很，气象上有一件非常有趣的事，因为巴比伦拜偶像的缘故，神就审判那个地，结果迦南地的雨量反而多起来。地球上有的地方是一点雨也没有，但有的地方是多雨的。我们用今天的眼光看迦南地，所以常常有个印象，认为神当初呼召亚伯拉罕的时候，是从一个很好的地方，到一个很不好的地

方。但是考古学家告诉我们，大约就在亚伯拉罕那个时候，中东那一带地方的气温与现在的有所不同。迦勒底的吾珥一带原是伊甸园的所在，因着人类堕落、犯罪、背叛神的缘故，那地受了审判气温起了变化，慢慢地，雨带就往南移了。所以在那个时候，迦南反而成为最好的一块地。结果神就呼召亚伯拉罕从大河的那边来到大河的这边。

(3) 赐给蒙恩过河的族类

那时的迦南地，的确是流奶与蜜之地。许多人囿于今天的地理观念，认为迦南不是一块美地，不过是一块属灵的地。不！当初神带领亚伯拉罕过大河的时候，的确是把最好的一块地给了亚伯拉罕。在全地被污染的情形下，这块地如同天堂。不是天上的天堂，而是地上的天堂。如果亚伯拉罕和他的后裔忠心的跟随神，真的在万国中做美好的见证，给他们看见拜偶像是错的，宇宙中只有一位真神。如果他们真的如此高举神的话，他们所在之处就是天堂，他们脚底所踩的必永是美地。

(4) 因以色列民背逆，美地受了审判

许多的时候我们替以色列人叫屈，因为觉得以色列人今天得的那块地又小又狭。你看神把所有的石油都给了他的敌人。有一位元学化学的弟兄不懂地说：我知道石油是怎样形成的，但为什么神把它都给了以色列的敌人。别的地方虽然也有，但是那块地方特别丰富。然而到创世记第十五章给我们看见，原来神应许亚伯拉罕的地，是从埃及河一直到幼发拉底河。如果以色列人向神忠心的话，这些石油就都在他们的脚底下了。因为以色列人得罪神，结果审判临到了这块地。最早的时候是两个人扛一挂葡萄，但今天你再到以色列地，就看不见这图画了。一直到前不久以色列才降春雨和秋雨，可见这地确实是受过审判的。从前我读圣经不太懂，怎么突然就变成如同沙漠之地，什么也没有了，现在我们才知道气候、温度、跟土地的关系。这是神的审判。但是我们不要忘记，当初赐给亚伯拉罕那块迦南地，的确是流奶与蜜之地。

2. 赏赐——要征服

中文产业这个词，在希伯来文中还有一个字，在旧约中，共出现了二百五十五次，而其中有二百一十次都是指着军事行动说的。而圣灵什么时候用这个字呢？就是在以色列人要进入迦南，征服迦南时，圣灵就用了这个字。终于他们进入了迦南，而且得着了迦南。这给我们看见，在神的思想里，产业一面是恩赐，另外一面是赏赐。所以歌罗西书 3:24 告诉我们：从主耶稣那里，必得基业为赏赐。可见这里的产业乃是我们的赏赐，我们必须去得着，去征服。所以神对约书亚说，凡你脚掌所踩过的地方，我都赐给你作产业。那些地方已经有人的脚迹，所以要把他们赶出去，征服那块地，得到那块地。

靠恩在基督里得基业

旧约圣经说到产业就是这两个字。在神思想里，迦南地一面是恩赐，一面也是赏赐。一面我们已经在基督里了；另外一面保罗告诉我们，要向着标杆直跑，使我们得以在祂里面。我们已经在里面了，但是我们要向着标杆直跑，才得以在祂里面。我们不大懂得这些话，直等到我们读旧约的时候，看见神

用一幅一幅的图画，告诉我们什么是产业。日期满足的时候，神要使天上、地上一切所有的，都在基督里面同归于一。因着基督的工作，我们已经得着了这个产业，已经在基督里面；但是感谢主，祂一直在我们里面工作，让我们得以住在祂里面。

主耶稣说：“天国是努力进入的”。（太 11:12）我们蒙恩得救是不需要努力的，一切都是恩典；但是因着我们接受了那么多的恩典，所以我们可以起来舍去我们的自己，可以背起十字架来跟随主，结果就要得着主作我们的赏赐。我们常常盼望有一天能得着冠冕。我年轻的时候曾问说：我们所得的冠冕是怎么样的冠冕？读者们！迟早有一天你要看见，我们得着的最大的冠冕乃是我们主自己。没有一个赏赐比这个更大。万物的结局近了。所以彼得后书第一章勉励我们应当殷勤，有了这个还要加上那个，有了这些还要加上那些。似乎还没有得着，其实已经得着了。我们已经在基督里面了。但是产业还有另一面的意思，就是要征服迦南，得着迦南。这就是保罗所说，我们在基督里得着基业。

我们都知道基督就是我们的产业。通常我们对此都有点认识。旧约的那块迦南地就是预表基督那测不透的丰富。这是以弗所书所告诉我们的。但是希伯来书则给我们看见，那个产业乃是我们的赏赐。

旧约前半说到我们的产业，后半说到神的产业

1. 美地是以色列民的产业

在旧约圣经里，从创世记直到路得记，凡出现产业一词之处，十有九次是指着迦南地说的。但是从诗篇到后面的先知书，圣灵好像转了方向，同样的词，所指的却是另外一面的事。前面一直讲到以色列人怎样得产业，到了后面方向就转了。这就说出神的工作不是以祂的子民得迦南地做产业为终结。原来神还有另一部分的工作若未做完，旧约就没有结尾。神必须把完整的旧约给我们，所以讲到产业的时候，一面说到迦南是我们的产业，另一面圣灵特别说到神的产业。

2. 以色列民（亚伯拉罕的后裔）是神的产业

什么是神的产业？圣经很清楚的告诉我们，神的百姓是神的产业。许多时候我们以为自己有了产业就好了。我们已经蒙恩得救，真有喜乐，主把恩典给我们，我们比那不信的人好得太多了，我们可以在地如同在天。我们以为这就是一切。亚伯拉罕生命的前期就是心存这种意念。你看他本来什么也没有，不久神把以撒给了他；一切都是恩典。现在亚伯拉罕所要的都有了，他满足了。以撒就是喜笑的意思，现在亚伯拉罕可以笑了。没有生以撒之时，他觉得虚空；虽有许多牛群、羊群，他仍不得满足。现在神把以撒给他，他能够笑了。但他没有留意，他自己是满足了，却不问神有没有得着所要得着的。

万国要因亚伯拉罕的“后裔”得福

神当初呼召亚伯拉罕的时候，对他说：我要祝福你！他觉得以撒乃是神祝福的集大成。所以当他得着以撒，就以为得着了神所有的祝福。没有神的祝福人就不能生活。亚伯拉罕既有了神的祝福，他就能喜乐地过生活，能遵行神的旨意。但他只注意神对他应许话语的前半，后半却被他忽略了。神祝福亚伯拉罕的最终目的，乃是万国要因亚伯拉罕的后裔得福。亚伯拉罕以为以撒就是他的目的，他没有想到神当初呼召他的时候，乃是要借着祂，叫万国得着祝福。亚伯拉罕凭着自己不能叫万国得着祝福。

但是感谢神！他生以撒，以撒生雅各，一直生、一直生，有一天主耶稣降生在伯利恒。现在我们才明白，原来亚伯拉罕的后裔，乃是指着主耶稣基督说的。这是保罗所为我们指明的。（参加 3:16）可见以撒不是目的，不过是一过程，为着达到目的。为什么神要亚伯拉罕献以撒呢？如果亚伯拉罕不献以撒的话；他就要把神给他的祝福当作他最后的目的。他得着所有的产业，却忘记了神还没有得着祂的产业。一直等到有一天，耶稣基督生在伯利恒，这个时候就能够叫万国因着耶稣基督得着祝福。

神永远的旨意——生出基督

许多时候我们只问我们有没有产业？以为神旨意的奥秘就是我们得着产业。但是不！你看见神有个产业；除非得着祂的产业，就不能结束整个旧约中的启示。不只如此，祂也把新约给了我们。到了新约，我们的眼睛更被开启。当我们讲到产业，就只想到那块迦南美地，就只想到那迦南地是预表我们的产业。然而，神有个永远的旨意。当然，是神的旨意，叫亚伯拉罕得着以撒，但是以撒不是那个永远的。真正存到永远的乃是基督。所以亚伯拉罕一定要把以撒献上，他才明白，原来以撒是为着基督。所以我们必须明白，如果主把恩典给我们，祂最终目的乃是要得着祂的产业。

今天我们要问说，主有没有得着祂的产业。我们已经得着所有的了。感谢主我们永不灭亡！我们满足了，甚至感觉，现在就可以放心去见主了；但是我们还是不能去，因为主的心还没有得着满足。我们要问说，主啊！祢有没有得着祢的产业？如果我的产业能使我的心喜乐，那么主呢？当保罗说到神旨意奥秘的时候，他不只说到我们的产业，且在他的祷告里说：“求主照明你们心中的眼睛，使你们知道神的恩召有何等的指望！”接下来，他说了一句我们所意想不到的话：“祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀！”

惟独基督能承受产业

在此我们要提出几个问题：第一祂的产业是什么？祂怎么得着祂的产业？这里明说，祂在圣徒中，所得的产业。我们要明白这话的意思，就当读旧约圣经所描绘的图画，配上新约的说明，我们就能了然。否则必定偏于一隅，而不能明白整体，以致一提到迦南，就把它连到自己身上，一提到亚伯拉罕的后裔，也是如此。但是很希奇，保罗读圣经的时候，他发现创世记里的后裔一词，是单数的而不是多数的。我们以为亚伯拉罕的后裔一定是多数的。（其实在原文说是多数也没有错，因为那个字是集体的，但是圣灵在此只取其单数的意义。）当然亚伯拉罕的子孙是很多的，这正表示神有众多的百姓。因此，说迦南是我们的美地，是我们的产业并没有错。但是保罗独具慧眼，特特指出，后裔一词是单数的乃是指着耶稣基督说的。

圣经里“亚伯拉罕后裔”这一语词是特别指着承受产业说的。神把地给了亚伯拉罕，但他没有儿子，以实玛利不能承受那块地，亚伯拉罕与基士拉所生的众子也不能承受产业，只有一个人有资格，那就是以撒。因此这里所说的后裔，不只指他的后代，而是特指要承受迦南美地说的。

圣经学者告诉我们，后裔一词，在旧约中根本没有出现过，但是有那个事实。亚伯拉罕后裔的“裔”是指着他们要承受迦南地为产业说的。这是旧约圣经所给我们看见的事实。但是保罗提醒我们，圣灵写这段圣经的时候，乃是指给我们看，神是有一个后裔。神老早就定好，有一个要承受这一切产业。

神为什么创造万有呢？希伯来书 1:2 告诉我们，神老早就立我们主为承受万有的。宇宙万有都是给我们主的。所以，旧约中以色列人承受那一块迦南美地，如果改成新约的说法，就是我们的主承受万有。神怎样把迦南地给以色列人，神也把万有赐给我们的主。

以色列人所失落的，基督都得着了

以色列人预表我们，这话没有错；但是还有一点很重要，我们必须弄清楚，就是我们的主也叫以色列。以赛亚书第五十三章，毫无疑问的是指着主耶稣说的。但是犹太人就是不相信，他们说这里的“义仆”（11 节）不是弥赛亚而是指以色列。所描述的苦难也是指以色列人受苦说的。或许是自觉这样解释太牵强，因此把这段圣经完全跳过。在安息日礼拜中读圣经的时候，他们也读以赛亚书，但读了五十二章，下个安息日就跳到五十四章，而把五十三章略过去了。这是什么原因呢？因为他们就是读不得这章圣经。如果读了他们必要看见我们的主就是那弥赛亚。

其实他们指“神的仆人”是以色列的说法，只对了一半。因为以赛亚书明说以色列是神的仆人，却是瞎眼的仆人。（赛 42:19）因此，我们看见以赛亚书中有两个神的仆人。这两个神的仆人名字都叫以色列。以色列百姓叫以色列，弥赛亚也叫以色列（赛 49:3）当以色列百姓失败的时候，我们的主就是真以色列。当初神怎样叫以色列民承受迦南美地做产业，现在神要向宇宙宣告，在以色列人身上所失败、所没有得到的，终于在祂儿子身上得到了。祂的儿子就是耶稣基督，因为神老早定意，要祂承受万有。

美地中的美地——希伯仑

宇宙万有就像迦南一样，神已经赐给基督作祂的产业。但是迦南美地中有一块上好的，可说是美地中的美地。谁得着了这块，就是得着了荣耀。以弗所书第一章说：神在圣徒中所得的基业。神儿子所得的基业是宇宙万有。这就好像整个迦南，但是现在迦南中有一块迦南，这块地所指的是什么呢？我们一定要从旧约中读出来。迦勒八十五岁的时候，他说，把那块山地给我。那块山地有很多巨人，当年十二探子就是在这里受到惊吓而回报恶讯，以致以色列人不肯向前，回到旷野漂流。然而迦勒说，把那块地给我。这是最难取得的一块地。但是希奇，就是那块地代表整个迦南。

有一次，我到以色列地访问，特地雇用一名私人向导，带我观察希伯仑。到了那地带一看，果然是起伏的山地，处处种植着葡萄。那个向导对我说：你知道吗？这块地乃是迦南地的代表，是整个迦南地中最丰富的一块；来过这地方才算真的到了迦南。你看见大山、小山都流出奶来，因为许许多多的葡萄，流出酒来像流出奶来一样。于是我想起圣经记说雅各流亡了二十年后又回到了迦南地，最后到了希伯仑，就是亚伯拉罕和以撒寄居的地方（创 35:27）。为什么？因为圣经是用希伯仑代表迦南。

希伯仑(意为交通)是能力之源

迦勒的脚掌踩在那块地上，他把巨人赶出去，而征服了那块地作他的产业。希伯仑虽然是山地，有许许多多的艰难，然而这就是他得力的所在。希伯仑意思是“交通”。现在你能与神有最亲密的交通。这是迦勒能力之源。

教会是基督所得着的万有中上好的一块地业

希伯仑这幅图画，乃是以弗所书第一章和第三章的解释。万有都是基督的产业，但是有一块地，是祂在圣徒中所得着的。迦南地可预表万有，其中有最好的一块地方，那就是神在圣徒中得到的产业。这是以弗所书第一章最后一节所说的荣耀的教会。这产业不只有荣耀，而且有何等丰盛的荣耀。到了那天，神就心满意足了。因为祂儿子不只征服迦南，也征服了迦南中的希伯仑，就是荣耀的教会。

何等荣耀的教会

所以我们不必等到以弗所第五章才看见荣耀的教会，在第一章末了就看到了。如果圣灵开我们眼睛，我们要说真荣耀啊！基督在荣耀里，祂充满了万有。教会是基督的身体，且成为一个器皿，让基督来充满。什么叫充满？充满就是完全占有。当基督充满万有的时候，祂就承受了万有。当教会是基督丰满的时候，神就得着祂的产业。那时祂要说，在宇宙中，我所得的产业，是何等丰盛的荣耀！

保罗把所有的形容词都用上了，因为实在太荣耀了！巴不得我们读以弗所书第一章时，都看见这是何等荣耀的一幅图画。

靠着显于我们的能力

不过我们要问说：怎么得你这产业？神最后怎样得你荣耀的教会？保罗的祷告帮我们作了解答。他祷告说：“…并知道祂向我们这信的人所显的能力，是何等浩大！”要征服这块地，必需有一种能力；这能力是你我所没有的。现在保罗祷告说，求圣灵开我们的眼睛，让我们看见这能力有何等的浩大！是什么能力呢？乃是运行在基督身上的。这能力是浩大的。就我们今天所知，受造之物里最大的能力是核子能。神的能力特别显在其中。宇宙里每天不知道有多少次类似原子弹的爆炸！但是这并不是宇宙中最大的能力。有一个大能力，在主耶稣的身上发动；因着运行在主耶稣身上的大能力，使祂从死里复活。

1. 是冲破死亡的大能力

自有人类以来，没有人曾从坟墓里出来；没有一个人有此能力。感谢赞美神！在二千年前，主耶稣完成了救赎的工作，这个能力便在基督的身上发动，叫祂从死里复活，结果祂第一个从坟墓里冲出去。今天祂向着我们也有这个能力。当初这能力怎样在基督身上发动，同样的也要在我们身上发动。

为什么是死而复活呢？因为这个宇宙是慢慢的迈向死亡，一切都是往死亡的方向走；然而神的救恩所给我们那死而复活的生命，却是往另外的方向走。有个弟兄，医生断定他最多只能活到明年夏天，但因着这个能力在他里面发动，出乎医生意料之外，他又活了五年，又活了十年。你看见吗？这个能力今天已经在我们的身上，不仅能叫我们在地上活得更好，且能使我们完成神的旨意。藉此神就得着了祂自己的产业。

在麻省真的发生过这样的事：有人发现在一墓堆里长出一棵很大的树。大家都不明白这是怎么一回事。后来研究发现原来有一个人将死时，不知道为什么手里抓住一根树枝，死后人就在他连树枝一起葬了。没想到树枝竟冲破死亡，长成了大树。因着复活的能力在我们身上发动，神就能够得着祂的产业。这

复活的过程，乃是倒转过来的过程。这个过程就是在基督里面同归于一。今天这件事已经开始了，要一直作到主回来的时候。感谢主！何等的能力！神向我们所显的能力是何等的浩大！

2. 是远超一切的升天能力

不只如此，还有升天的能力。这个能力大到一个地步，圣经说是远超过一切。美国太空总署曾把人送到月亮上面去。要把太空船送到太空里，是要巨大的能力。但是这个能力和升天的能力相比，就算不得什么。我们觉得地球是很大的，坐船绕一周需时四个月；乘飞机绕一周大概四十四个小时。这二万多英哩的地球圆周，如果让光来绕一圈，则只需七分之一秒。所以我们如果想知道，天到底有多高？地离天有多远？则不是乘船或坐飞机可以测出。在神的创造中速度最快的是光。依光的速度计算需十个小时才走整个的太阳系，需十万年才能走完银河系，但还没有达到了天上。我们隔壁另有一个银河系，依光速，我们需要二百万年才能达到那里。宇宙中有一千万个银河系，每个银河系有一千万万颗星。你想想走整个宇宙需要用多少时间？美国所送出去的太空船，到现在还在太阳系里打转，连边界都还没达到，而那个苏联的太空人回来后竟敢说，没有神，我在太空中找不到！胆子更大啊！

神的话告诉我们说，主升天的能力，是远超过一切的。意思就是说这能力不只让我们超过太阳系，超过我们的银河系，也超过一千万万个银河系。为什么以弗所书第四章说基督要升上去呢？因为祂要充满万有。为什么充满万有呢？因为当祂升上去的时候，就好像约书亚在迦南地一样，凡他脚踩过的地方，神说我都赐给你作产业；这些地方都是你的，凡你把敌人赶走之处都是你的。以弗所书第四章说，当祂升天的时候，就掳掠了那掳掠的。那散布在太空里，所有敌人的势力，我们的主全都把他掳掠了。凡是我们的主脚掌所踩过的地方，现在统统是祂的。祂升得越高，所充满的就越多，祂要一直升到父的面前。启示录让我们看见，祂升到神的宝座前，神就把宇宙的所有权状交给祂。所以只有祂配得展开那书卷。（启 5:5）我们的主是这样来承受万有的。

复活和升天的大能带我们到荣耀的地位

现在这个升天的能力也在我们的里面，至终要把我们带到荣耀的地位。圣经告诉我们说，万有都服在祂的脚下，使祂为教会作万有之首。现在圣灵把迦南中之迦南指给我们看。教会是基督的身体，是充满万有者所充满的。祂怎样承受万有，祂也怎样得着荣耀的教会作祂的产业。现在，我们的主是万王之王，万主之主，而教会乃是祂的身体。哦！这是何等的荣耀！这就是荣耀的教会。

这件事要实践在地上。我们今天都还在地上，所以 3:20 说：神能够照着运行在我们里面的大能大力，充充满满的成就一切超过我们所求所想的。然后保罗又说：但愿祂在教会中得着荣耀。

教会的使命——彰显神百般的智慧

荣耀在什么地方呢？在教会里面。这是一个荣耀的教会。那么教会有个什么使命呢？这就是 3:10 所说：为要借着教会，使天上执政的、掌权的、现在得知神百般的智慧。现在，天使在教会身上，人在教会身上，都看见神的智慧。这就是荣耀的教会。下文接着说，这就是神在基督里所定的旨意。现在我们明白了，什么是神旨意的奥秘呢？一个在第一章，一个在第三章。第一章说到神在祂自己里面所定的

旨意，那就是基督。第三章说到神在基督里所定的旨意，那就是教会。到了第五章就总结的说，宇宙中有一个极大的奥秘，那就是基督与教会。愿主恩待我们，借着以弗所书第一章和第三章让我们眼睛得开启，看见荣耀的教会。

祂是得胜的主！万物的结局近了，神就要完成祂的工作。新天新地就要出现，新耶路撒冷就要来到，那就是神最后的成果。我们的眼睛今天为什么必须往前看？就是因为我们失败了。我们有太多太多的失败。我们要用自己的能力来完成天上的旨意，我们要用属人的办法来达到荣耀的教会，难怪我们一败涂地，失败再失败！但是感谢主，祂永远不失败！我们要看见，有一天，就是荣耀的一天即将来到。这就是彼得后书所给我们看见的。但愿主借着这些话来勉励我们，叫我们能够切切等候并催促主的日子来到。

第四章 旧约历史：产业的故事

读经：

“我们也在祂里面得了基业，这原是那位随己意行作万事的，照着祂旨意所预定的。”（弗 1:11）

“并且照明你们心中的眼睛，使你们知道祂的恩召有何等指望，祂在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀。”（弗 1:18）

引言

上一篇我们从以弗所书第一章说到神旨意的奥秘，其中最少有二个重点：一个是我们在基督里得了产业；还有一个是，我们要明白神在圣徒中所得的基业，是何等丰盛的荣耀。并且，产业这个词，在希伯来文里面，被引用的时候，旧约的前半部，都是指迦南。如果以色列是预表今日的圣徒，那么这就是说到圣徒的产业。到了旧约的后半部，从诗篇到先知书，则是指神的产业；而且很明白的说，神的百姓就是祂的产业。因此，我们如果要明白神旨意的奥秘，就需要藉整本旧约来解释以弗所书第一章，神借着保罗所给我们的启示。这原是本次大会，我在主面前所受托付的主题。当初计画用三个晚上聚会的时间来说明，但是因为岔出去的话说多了，以致只剩下一次的机会。所以必须很浓缩的在这篇信息中，向各位作轮廓式的交代。

从创世记到以斯帖记，一般称之为历史书。讲到旧约的历史，有一个观念非常重要。一面来讲那是以色列人的历史，但另一面是神借着以色列人的历史来说预言。当我们读这些历史，就能够知道神为着完成祂永远的旨意，开始时怎样作，经过了一长段时间，借着以色列人让我们看见，神有没有完成祂所计画的。不过这些预言不是用文字写下来的，乃是用一幅一幅图画描绘出来的。

有一位权威的圣经学者，他的名字是维斯考特，曾这样说：“以色列人历代的生活，乃是成就神拣选的旨意。在神的选民身上，我们可以看见神为全人类之计画的标记。”你看，以色列人的故事乃是一个标记，说出神对全人类的计画。接着他结论说：“他们整个历史都是预言。只承认旧约有预言还不够，整个旧约都是预言。”我们仔细看过以色列的历史，相信我们都会同意他的话。

人的堕落与神的呼召

1. 人的堕落

创世记第三章到第十一章说到人堕落的故事。人的堕落有三个步骤：第一步是落入罪，第二步是落入肉体，第三步是落入世界。到了创世记第十一章，人类已经堕落到了极点，全地都污秽了。堕落之初所产生的无神文化，到了十一章就演变成多神的文化。那时，整个世界都背叛神。所以神的话说，你们不要爱世界！因为世界是个组织的系统，是反对我们的神。

2. 神选召亚伯拉罕

到了十二章，神对人类的堕落有了反应。神是爱，当人堕落之初，就应许亚当和夏娃，有一位救主要来到；这个救主乃是女人的后裔。（创三章）现在神要把救主带到人间来。祂怎样做呢？当全地都背叛的时候，神就用祂自己的荣耀向亚伯拉罕显现。在亚伯拉罕没有认识神以前，他抓住偶像，好像抓住豆大的烛光。当他被神遇见之后，把那如豆的烛光，放在太阳底下一比，才发现从前的黯淡无光。这时，他才明白黑暗的定义。现在他看见周围一切的黑暗。于是神就呼召他离开本地、本族、和父家，渡过河来到神所指示的地方。这样，亚伯拉罕就成了第一个渡过河的人（希伯来人）。他是第一个希伯来人。神先拣选了他，他也完全的顺服。从此，他看见宇宙中只有独一的真神，所有的偶像都是虚假的。

3. 带来救主

神先借着一个人，然后带进一个家，（雅各家）；借着雅各家，带进一个民族。（以色列族）；借着以色列民族，就把救主带到这个世界上来了。神中心的目的是“人类的救主”。祂把“人类的救主”带到世上来，就能扭转整个人类的局面；就能把我们从罪恶中拯救出来。但是在这件事成功以前，神必须在历史里工作，所以先得着一个人，然后得着一个家、一个民族，再后弥赛亚我们的救主，就从这个民族里被带出来了。

神拣选以色列人的原因

1. 托付神的话语，以证明耶稣是救主

所以我们看见，神最中心的旨意，乃是要拯救全人类，所以把人类的救主带到世上来。从第三章到第十一章，人类是堕落再堕落。神爱世人，所以祂把独生子赐给他们。为着这件事，神做了许多的预备，先找到一个人，之后得着一个家，一个民族。神为什么拣选以色列人，而不拣选中国人，或者非洲人？是否他们蒙神拣选了，就比别人更优越呢？只有他们是神的选民，其余的都是猪狗呢？不是的，这不是神当初的旨意。神拣选这个民族有一个目的，他们不过是凭借，为着要把女人的后裔带到世上来。当救主出现时，怎么证明祂是神的儿子？是神所预备的救主？我们的神不只是智慧的，也是周到的，祂每一点都想到了。所以先找到以色列这个民族，然后把话语托付给他们。这是神拣选以色列人的原因。

(1) 预言主的生平

所有地上的传记都是先有人然后才有记录。一个小朋友生下来，然后为他拍摄录影带。从来没有一个小孩是先有录影带，然后照着出生、长大。这是不可能的。然而主耶稣基督是唯一的例外。祂是先有传记然后才有这个人；祂是先有录影带，然后祂的一生完全据以表现出来。这个录影带在谁的手里？就是在那些曾经说钉祂十字架，钉祂十字架人的手里。如果这本传记在仇敌的手里，就没有一个证据是更可靠的了。因此我们的神，就把祂的话交托给以色列人。

(2) 预言主的十架苦难

在主前一千多年之时，诗篇廿二篇已经把主耶稣为我们钉十字架的情况一一描写出来。有些人读到福音书的末后，还隐约归功于犹大，因他帮了大忙，把主送上十字架，否则我们无从得救啊！错了！错了！当你读到以赛亚书第五十三章，就明白这观念错了。以赛亚书第五十三章给我们看见好像是人把我们的主钉在十字架上，其实是神的工作。一千个犹大也不能帮神的忙。你看见主耶稣还没有来，在祂降生前八百年，先知以赛亚就把这事写出来了。所以主耶稣是先有传记然后照着传记，一点一点的出现在历史上。因此我们不能不相信主耶稣是神的儿子。这是神拣选以色列人的第一个原因。

2. 保存主耶稣单纯的谱系

第二个原因是，神要保存一个单纯的民族。民数记告诉我们，以色列是独居的民族，不列在万民之中。神的话不是白说，你看他们虽然亡国一千八百多年，（按：自主后七十年，罗马太子提多率兵攻陷耶城，焚毁圣殿，犹太第二次亡国算起）仍旧没有被同化；他们始终不和别族人吃饭，也不和别族人通婚。只因神要为祂自己的儿子保持一个单纯的民族，等到主耶稣降生的时候，大家便可以知道祂是从哪个支派来的；因为弥赛亚一定属于犹太支派，且必须在大卫的谱系上。如果以色列人老早就和别族人通婚，如同其他的民族一样，不必多久就被同化得无影无踪了。但是以色列是独居的民族，因为神拣选他们。要保持他们血统的单纯，直到弥赛亚降生。主后七十年，圣殿被毁，很多藏在圣殿里的家谱都付之一炬，现在就很难知道谁属于哪个支派。

3. 藉以色列人作教会的预表

第三个原因：神要借着以色列民做教会的预表。神差耶稣基督作人类的救主，不是仅仅把我们从罪恶中拯救出来，还要把我们带回伊甸当初的光景，就是带到神最原始的旨意。神在创造这个世界以前已经定了个旨意，只因人犯罪，堕落而打岔了。神必须恢复，所以用祂的生命生了我们，叫我们有基督的生命，而成为新的族类。以色列人不过是引进救恩，真正完成神旨意的，乃是我们的主和祂所赎回来的百姓。这新族类就是教会，所有蒙恩得救的人都在里面。亚当是旧族类的元首，耶稣基督乃是新族类的元首。以弗所书所说神永远的旨意，就是借着教会来完成的。在这件事没有发生以前，神就用属地的百姓预先表演将要发生在教会身上的一切。所以圣经说我们是真以色列人。并不是说他们是假的，而是说他们是影子，教会才是实际的。

以色列人历史上的事实可说都是预演今日教会的经历。我们读整本旧约历史，事实上读的是教会的故

事。当你看到迦南美地的时候，事实上所想到的是基督那测不透的丰富。这就是维斯考特所以说：“整个以色列的历史是预言”的缘故。

我且举一个实例来作这事的说明，或许能让各位加深一点印像。最近在台湾我所服务的学校里，举办了一次国际性物理学研讨会。这恐怕是台湾所曾举办，最大规模的一次。全世界顶尖的核子物理学家都受邀请。而不知为什么我被选定担任筹备的执行秘书。这执行秘书用我们能懂的话讲就是总管。很多弟兄姐妹听见就笑起来了，他们说这个人只会讲不会做，怎能担任执行秘书？既然受命，我们就开始筹画了。因为责任重大，我们都非常谨慎，务要把这研讨会组织得非常严密，安排得非常妥善，让客人都感觉非常满意才行。会议只开一个礼拜，大部份人也就来这么一个礼拜，他们不去台湾其他地方，到了我们那里，就算到了台湾。我们对他们好，就是台湾对他们好；对我们的印象，就算对台湾的印象。因此我们非常紧张。

在筹备时，我们预先设想可能有些什么事，都一一写下来。不光有了旨意、有了构想，现在也有一个计画。我们决心努力执行，务求做得尽善尽美。但是稍后我们发现，有些事情根本无法预料，所以决定按会议过程，实地演练一遍。于是每一细节做一遍，每一处所走一趟，看看还有没有不周到的。感谢主，给我们恩典，结果这个会开得很成功。有一个德国来的与会者（德国人擅长组织）说，这是他所参加过，组织最好的一次研讨会。这秘诀在哪里呢？就在于事先的全程预演。

创世记中的预表

1. 因信称义

神永远的旨意是这么荣耀的一件事，岂是临时想到什么才做什么？乃是老早都计画好了的。在旧约的时候，神借着以色列人，预先把所有的一切，都为我们表演了一遍。所以感谢主，在创世记里，我们就看见神怎样把迦南地赐给了亚伯拉罕。这一行动，说出一切都是恩典。正如以弗所书 2:8 所说：“你们得救是本乎恩”，但是“也因着信”。怎么知道是因着信呢？那时亚伯拉罕连儿子都还没有，神却指着天上的众星对他说：“你的后裔将要如此”（创 15:5）。圣经接着告诉我们说：亚伯拉罕相信神，神就称他为义。这是圣经第一次讲到相信，也是第一次讲到因信称义。从这段圣经里，我们看见神借着亚伯拉罕预演了因信称义的故事。我们这才明白，原来我们都是亚伯拉罕的子孙；他怎样因信称义，我们也怎样因信称义。

2. 专一倚靠神

当亚伯拉罕离开本地本族父家的时候，他并没有完全的顺服，至少他把罗得带在身边。这件事说出，他虽然相信神，但仍有所顾虑，还不十分放心。他或许心里想，我已七十五岁了，罗得还年轻，万一在旅途上有什么闪失，罗得可以助我一臂之力。这也正是我们信心软弱光景的预演。我们一面相信神，一面还是害怕，所以就把自己的罗得也带来了。但是，神是绝对的，迟早有一天要让你的罗得离开。罗得像什么呢？就像有些婴孩晚上睡觉时，要抓住一块尿片，才能放心睡着。罗得就是亚伯拉罕的尿片，他是带着尿片到了迦南地。但是神要断掉亚伯拉罕一切神之外的依赖，结果罗得离开了。罗得离开以后，神就把整个迦南地指给亚伯拉罕看，对他说：你向东西南北观看，凡你所看见的都赐给你。（创

13:14~15) 当他专一依靠神的时候，他的眼睛就看见了神所赐给他的产业。虽然他还没有得着，不过他里面看见就相信了。

3. 进入信心生活

迦南地对亚伯拉罕来讲只不过是应许，一直到他的子孙才得着那块土地；但是他又作了一次信心生活的预演。什么叫做信心生活？信心生活就是，有一天神开我们的眼睛，让我们看见，我们所得的产业是何等的丰富！祂没有一样好处不给我们。祂第一次爱就爱上我们；第一次给就把祂的儿子给了我们。祂所有的都给了我们！哦！这就是应许给我们的美地。这就是整本的创世记。

从出埃及记到申命记的预表

接着，我们要从出埃及记一直到申命记，来看以色列人怎样得着这个产业。

1. 出埃及是为进迦南

出埃及记一开始，就给我们看见神怎样用大能把以色列人从埃及带出来。他们离开了那堕落的世界，离开了为奴之地，来到了旷野。神的目的不是把他们留在旷野，乃是要把他们带到迦南。因此，他们离开埃及之后，便朝向了迦南而去；他们要争战、征服，最后迦南就是他们的。

2. 迦南代表丰盛的生命

同样的，今天我们已经从世界里被分别出来。主耶稣就是逾越节的羔羊。我们心门的门楣上抹了一层羔羊的血，神一看见这血就越过去了。我们蒙恩得救了，现在正是在这世界的旷野里面。但是感谢主，我们的脸是朝向迦南地的。因为那是神所赐的，我们必须进到那地。迦南是流奶与蜜之地。这对于我们来讲乃是预表生命的丰富或生命的成熟。初得救时，我们的生命是幼稚的，但是感谢主，这个生命要长大、再长大，一直长到成熟的地步。属灵生命的成熟，就是整个迦南地所代表的。

3. 旷野生活代表生命的成长

神没有意思要以色列人在旷野漂流四十年。这不是神的意思。神的意思原只要以色列人用两年的时间，由埃及进到迦南。其间他们要经过四十二站；一站一步、一站一步，正好像生命长大一样，慢慢、慢慢的长大成熟。这四十二站，可以分做三个十四站。中间的十四站都是在有水的地方。在四十二站中，有两个站最重要：其一是正数的第十一站，西乃山；另一是倒数第十一站，加低斯。我们读民数记就很清楚了。加低斯是“圣”的意思，位于迦南边界。到了加低斯就好像到了迦南。人非圣洁不能够见神。现在他们要进到迦南了，所以神把他们带到加低斯。所以你看见，这两站是很重要的。以色列人在西乃山的时候，是出埃及记和利未记的故事，到了加低斯的时候，则是民数记的故事。

4. 西乃山下的教育——对付人的能力和智慧

当以色列人被带到西乃山下，神就开始教育他们。神做了二件事：第一、降律法；第二、神把会幕的

蓝图给了他们。一面降律法，一面他们要建造会幕。藉此，神要给他们看见，神的救恩和这世界的宗教有什么不同？什么叫做福音？降律法的意思不是叫他们遵守律法，乃是给他们一面镜子，让他们看见自己不能遵守律法。所以你看，第一个功课是“他们不能”。没有一个人能救自己。流泪也不能救自己，行善也不能救自己，乃是我们的神像老鹰一样把他们带到旷野来。一切都是祂做的，人的力量是毫无功效的。不只如此，神又让他们看见会幕的样式。一切都要照着山上的样式。摩西虽然学尽了埃及一切的学问，但是连最小的橛子他都不能参加意见。降律法为了对付我们的能力，山上的样式为对付我们的智慧。什么叫做十字架？十字架一面是神的能力，一面是神的智慧。这就是保罗所传的福音。他说我不知道别的，我只知道基督并祂钉十字架。所以整本的出埃及记，就是说到以色列人在西乃山所学的功课。

5. 藉祭牲称义，因祭司成圣

此外，在西乃山的时候，神还给他们一条道路就是利未记。利未记的主旨乃是神对祂的百姓说，你们要圣洁，因为我是圣洁的。这让我们看见，以色列人离开了埃及，神要他们作圣洁的子民。利未记前半段给我们指出有一条路，可以来到圣洁的神面前。这条路有两个要点：第一是借着祭牲，第二是借着祭司。耶稣基督就是我们的祭牲。祂在十字架上以祂的身体作为赎罪的祭牲替我们献上。祂也是我们的大祭司。我们是因着祂，而来到至圣所。利未记的后半段则是告诉我们怎样能够成为圣洁。以色列人怎样能和别族人不一样。所以在西乃山所学的功课，一面是因信称义，另外一面是因信成圣。你看这岂不是神安排以色列人为今天的我们所作的预演？

6. 两次数点——脱去旧人，穿上新人

最后神把以色列人带到了加低斯。在那儿，摩西就打发探子去窥探迦南美地。结果他们的心都溶化了。他们不要到迦南去。所以他们就在旷野漂流了三十八年。过了三十八年以后，他们又回到加低斯。你看，神一点都没有放松！我们就是漂流再漂流，三十八年前跟不上，三十八年后又被带回原处。所以在民数记里有二次的数点；第二次数点的时候，你发现所有的第一代都死在旷野，只有新一代能进到迦南。在第二次数点的时候，他们就开始分产业。换一句话说，只有新一代才能得迦南地为业。同样的，我们今天怎样才能得着产业呢？感谢主，我们这个旧人已经与基督同钉十字架。我们的旧人应当倒毙在旷野，然后穿上新人；只有新人能进入迦南。我们的主不是说过，天国要努力进去的？进天国乃是进窄门。我们太胖了，怎么挤也挤不进去。因此，圣灵要做减肥的工作，至终我们可以进去了。现在你的肉体不再是那么大，可以进去了。你看报纸上的减肥广告，一定有两张照片，一张是原来的，一张是减肥以后的。在民数记里，也同样的有两张照片。只有肯背十字架的人才能进去。

7. 再说一遍——成为生命和能力

不只如此，他们快到迦南的时候，神对他们说话了。现在神不说新的话；那些话神已经说过了，现在对新一代再说一遍。用古老的话重新说给新的人听。神为什么再说一遍呢？照现在的经历看，圣灵在我们里面，把神的话再说一遍，就变成我们的生命，变成我们的能力。这就是我们所说的“瑞玛”

(Rhema)。只有“瑞玛”可以把我们带进迦南美地。这就是整本的申命记。

约书亚记预表努力的人进天国

现在来到约书亚记。约书亚记说到以色列人就要进入迦南，最后征服了那地。在上一篇我已约略说了一下，这里我特要提一点。进了迦南以后，他们发现有一个仇敌，就是非利士人。非利士人同以色列人都是出埃及的人，又都是进迦南的人。起点和终点都是一样。但是以色列人与非利士人不同点在于两道水：一是红海，一是约旦河。经过这两道水的，才是能承受产业的。非利士人没有经过这两道水，他们走捷径进入迦南，所以在圣经里，他们代表属灵的假冒，结果就成为神儿女的仇敌。我们今天怎能得着这产业呢？一定是经过两道水。过红海的时候，世界埋在红海里；经过约旦河的时候，我们的自己就埋葬在约旦河里：结果我们就得着这个产业。这就是圣经所说的进天国。这就是主耶稣所说的，你们的义，若不胜于文士和法利赛人的义，断不能进天国。天国乃是努力的人才能进入的。

藉以弗所书的光看神子民的生活——士师记

从士师记到路得记，如果我们从以弗所书的光里来看就会看得很清楚。就着以色列人所得的地位来说，他们已经在迦南了。就像以弗所书所说的，他们已站在那属天的，与基督一同坐在天上的地位。现在迦南有了争战，就像以弗所第六章所讲的争战。到了士师执政的时候，以色列人光景不正常了。他们在很富裕很肥沃的土地上，却过着最贫穷、最潦倒的生活。各位读者！我们不是蒙恩得救了吗？不是与基督同坐在天上了吗？为什么我们今天还这么贫穷呢？为什么读圣经没有亮光，聚会没有供应，祷告没有能力呢？我们为什么这么贫穷呢？这就是士师记所为我们预演的。人已经在基督里；既然基督有说不出来的丰富，我们应当享受迦南所有的好处才对啊！却为什么一无所有？我们仍旧贫穷、软弱、瞎眼，真像拿着金饭碗讨饭的乞丐！这就是我们今天的难处。

那么问题出在什么地方呢？你读士师记就明白了，迦南地确有土产，大麦、小麦、葡萄样样丰富；可是以色列人正要享用的时候，就有米甸人像蝗虫一样，把一切夺走了。你看，他们人在迦南，但迦南不在他们里面；他们享受不到那地的好处。因此你看见那位壮士基甸，他在别人想不到的地方——酒醉里打麦子，才能把粮食保留下来，才能享受迦南的好处。

路得记是士师记的答案——与基督联合

那么如何解决这个问题呢？这就是路得记。史百克弟兄说过，他每次读士师记总是赶快读，读完以后就想找一处属灵的地方洗个澡，因为里面的许多记载太黑暗了！但是你读路得记就非常可爱了。士师记有如黝黑的夜晚，路得记则像明亮的钻石。在士师记里有哈米吉多顿杀戮的声音，但是在路得记里你看到农场，看到农场的主人和仆人彼此问安，说愿神与你同在！所以路得记正是士师记的答案。

今天我们的难处在哪里？就是我们只看见在基督里的一面，却没有看见基督在我们里的另一面。在使徒保罗的书信里有两个句子很重要，一个是“我们在基督里”，还有一个是“基督在我们里面”；所以不再是我，乃是基督在“我”里面活。在基督里是我们的地位；但另一面，基督也在我们里面。两面交织在一起，我们才能有经历。这就是圣经所启示的与基督联合。

1. 联合以前

我们怎么能享受所有迦南的土产呢？乃是当我们与基督完全联合的时候。我们在基督里，基督也在我们里面，作我们的生命。二者交织成为经历，我们就能享受迦南所有的土产。路得记前面两章预表在基督里，后面两章则预表基督在我里面。前面两章说到路得怎么从摩押地一直被带到迦南地，恰巧来到波阿斯的田里。波阿斯告诉她，你不要离开这里，不要到别的田里去。这正如主对我们说，要住在我里面。路得非常殷勤，从早到晚都在波阿斯的田里，但她不过拾取剩余的麦穗。这不是全部的恩典，而是恩典的零头。当然，对她和她的婆婆来讲，已经是够丰富了。这是路得记的前面两章。

2. 联合之后

到了后面两章，因着她和波阿斯联合的缘故，情形就大不一样了。从前她走在麦田里，必是说我主人真富有啊！我只享受他一点点就已经很丰富了。但与波阿斯结婚以后，她再走到农场，必是改口说，我真富有啊！波阿斯所有的，也都是我的！从前我是在波阿斯的田里，现在波阿斯的田在我的里面；我享有波阿斯一切的田产。你看见吗？一面是在基督里，一面是基督在我们里面。这是何等的宝贵！

3. 离开美地的悲惨结局

路得记附带告诉我们另一个故事。那是悲惨的故事。你知道拿俄米本来住在迦南地。这地是神赐给他们作产业的。神给她儿子也给她地业，他们一家原可以在那地里享受神所赐给的产业。然而他们搬到摩押地去了！别以为他们是怕穷才搬出去，圣经没有这样说，圣经明明告诉我们，拿俄米说我是满满的出去，空空的回来。他们不是因为穷而离开迦南，而是因为怕穷才离开迦南。这正如主的话说，凡救自己生命的，就要丧失自己的生命。结果一开始就是三个死。当他们再回到迦南地，什么都没有了，满满的出去，空空的回来！神的地是永远不可以卖的，不知道为什么他们把它卖了。现在地没有了，就算有一天拿回来，谁能承受这块地呢？他们已没有儿子了。

4. 回归后的祝福

现在神怎么做？感谢主！虽然神在路得身上做，但神的怜悯也临到拿俄米；因为到底是拿俄米把路得带到迦南地，到底救恩是从犹大出来的。波阿斯乃是他们这一家的近亲。根据旧约条例，他们有资格赎回那块地，而且可以把路得娶来，然后有一个儿子，可以承受那个产业。当时波阿斯告诉路得说，我愿意赎啊！不过有一个比我更近的亲属。这正是预表我们的主是道成肉身的，祂是我们至近的亲属，所以可以赎我们；但是主说还有一个更亲的，如果他不能赎，我就赎。那个人是谁呢？就是我们的旧人。旧人与我们在一起好几千年了，而我们的主是二千年前才道成肉身的，所以主说还有一个更亲的。由此可见，我们不能救赎自己。感谢主，祂就是波阿斯，至终赎了那块地，也得着了路得。现在路得就是祂的产业。

感谢主，本来拿俄米两手空空的，现在抱着路得的儿子俄备得。她重新又得着她的产业。地赎回来了，产业恢复了。现在她不再两手空空，她抱着的俄备得就是承受产业的那一位。这就回答了士师记的失

败。如果我们失去产业，如果我们今天不觉得主的同在，恢复的路在于主的救赎。祂不只救我们脱离罪，也是在基督里，把我们所有的产业都赎回来。

5. “王”诞生了

路得记的末了有一个很重要的事情发生，这是一个转折点。士师记的时候没有王，因着波阿斯和路得的联合，王就诞生了。这个王是谁呢？就是大卫。从此整个历史要转变了，圣灵要从我们的产业转到祂的产业。这个关键在哪里？就是与基督联合。

撒母耳记到历代志说到作王的生命

从撒母耳记上到历代志下，这六卷圣经给我们看见，怎样做王？王的生命是怎样的生命？还没有看到他的宝座，却先看到他的生命。这位王是谁？人所要的是宝座，要坐在主的右边、左边；但是与基督联合以后，圣灵在我们身上的工作，乃是叫我们有一个做王的生命。这个生命是得胜的生命，是合乎神心意的生命。你读撒母耳记上下，就能发现这样的一个人。你觉得这个人应该在宝座上，但他却是到处流浪，经过了许许多多的痛苦。

1. 不逃避十字架

有两次，神把扫罗交在大卫的手里，他只要一动手就可把扫罗解决了。今天解决了扫罗，明天就再没有麻烦，再没有流泪，再也没有痛苦，可以安然登上宝座了。是神把扫罗放在他手里的；但你看见这个作王的生命，能够把扫罗再放回神的手里。他可以轻易的不再有十字架了，但是为着神的旨意，宁可自己痛苦。他割了扫罗一小块衣襟，里面就责备他。这是作王的生命。人今天羡慕的是大卫的宝座，却忘记了大卫的生命。扫罗已看出大卫必要作王。最后，扫罗说了两句话，他说：我知道你要作王；我虽还坐宝座，然而你是王。（撒上 24:20）我们将来怎么同基督作王呢？所有今天在地上是王的人，那一天才能与基督同作王。扫罗的另一句话是：你必作大事，也必得胜。（撒上 26:25）这个生命是得胜的生命，是能把一切执政的、掌权的完全打倒的生命。

2. 神安排大卫一生为基督而活

这是大卫吗？大卫自己能这样作吗？希奇得很，从旧约圣经里我们知道，大卫是基督的预表。因为神要用大卫作预表的缘故，所以安排了大卫的一生。大卫所有的遭遇、所有的经过，有些是他自己的，但是许多时候他不是为自己活，而是为基督而活。因为祂要做基督的预表，所以许许多多苦难和遭遇，原来不是他自己的，他自己不需要受那么多苦难。有一天神要他经过一个痛苦，他说：神哪！神哪！祢为什么离弃我！这句话不是他自己要说的，他是为着基督而说的。他是为着基督而活。他的苦难不是因为他自己。有些苦难是他自己该得的；因为他犯了罪，所以要受苦。有些苦难则不是他该得的；而是为着基督的缘故，他受了许许多多的苦难。神工作，再工作，再工作，使他在这一点上很像基督，在那一点上又很像基督。为什么大卫是合乎神心意的？因为这个人模成神儿子形像的人。虽然他生在旧约里，但是神在他身上的工作，许多地方就像我们的主一样。我们的主是先经过苦难才进到荣耀，

先是十字架然后才是冠冕；因为祂是真正做王的生命。但是在旧约，神把大卫模成神儿子的形像，预先作了那要来者的表征。这就是神的基业。一个作王的生命，模成神儿子的形像，就是神要得的产业。这是我们从大卫身上看见的。他终于坐上了宝座。

3. 显明神永远的旨意

很可惜以色列分裂了，有北国、有南国。列王纪上、下是历史，讲大卫宝座的故事，也请以色列诸王的故事。而历代志上、下乃是圣灵对列王纪上、下的解释。藉此神把我们带回祂永远的旨意。所有不合祂永远旨意的完全不记载。你读到列王纪上、下，会觉得神的国是很政治化的。但是能表明神心意的，乃是历代志上、下。在上下卷历代志里，很希奇，第一，圣灵根本没有提起以色列诸王，所有的王都是坐在大卫的宝座上。大卫的宝座乃是在锡安山。第二，只有历代志上、下特别强调圣殿。圣殿乃是盖在摩利亚山上。这两座山加起来就是圣经里面的耶路撒冷。耶路撒冷是神的产业。

4. 圣殿和宝座——神的同在和王权

这事说出，那时神住在祂的百姓中。因为神的同在是如此的真实，所以神允许以色列人在摩利亚山上有一个外面的记号，有一个看得见的东西，那就是圣殿。神实在是住在祂的百姓中，祂的名放在圣殿里。圣殿的存在，就说出神的确住在祂的百姓中，得着了百姓作祂的产业。所以大卫取得整个的耶路撒冷，然后建立了他的国，神就住在他百姓中间，这是一面。另外一面，神借着大卫在他们中间做王，所以允许在锡安山有一个看得见的宝座。然而这些东西的存在，如果里面没有实际的话，神就让这些东西一块石头也不留在石头上。

5. 表征教会实际的彰显

圣殿代表神的同在，锡安山代表圣灵的权柄。这就是今天的教会。所以，什么叫做教会呢？什么是教会该站的立场呢？一面给我们看见神的同在；另一面给我们看见圣灵的同在，也就是圣灵的权柄。什么时候这些东西没有了，神为着爱我们的缘故，不喜欢我们自己欺骗自己，于是允许外面的石头一块不留在一块上。也许我们像耶利米一样为这外面的东西哀哭；但是神爱我们，神要得着祂的产业。因为的确有属灵的实际，所以到了大卫、所罗门的时代，也就是神得着祂产业的时期。

出埃及记第十五章摩西的歌里，（那时以色列人刚刚过红海，还没有进到迦南）整首诗都是预言。那首歌一面说到我们的产业，一面说到祂的产业。这歌的最后说，神要把你领到那地，然后栽在一个山上。意思就是以色列人每一个人都像一棵树，现在神要把它栽在那个山上。很希奇，神说栽在祂产业的山上，“祢要将他们领进去，栽于祢产业的山上，耶和华啊！就是祢为自己所造的住处，主啊！就是祢手所建立的圣所。耶和华必作王，直到永永远远。”（出 15:17~18）所以他们是神的产业。什么时候这座山出现了，神就得着了祂的产业。

6. 神得到了祂的产业

这歌的最后也讲到圣所。这就是摩利亚山。耶和华神说，祂要做王直到永永远远。做王就是锡安山。

因此到了历代志上、下的时候，神终于得着了祂的产业。这就是许多时候，神让我们经历祂的荣耀，许多时候我们感觉到祂的同在，此时教会能够彰显基督的荣耀。

7. 以色列人被掳七十年——因为不信

但是在历代志的末后，令人痛惜的，以色列人被掳到巴比伦去。然后神告诉他们，七十年以后神再把他们带回来。现在他们已离开他们的产业，神好像把他们带到另外一个地方去了。对于这件事，圣灵的解释非常有意思。从历代志的最后一章，我们才明白为什么神把以色列人掳到巴比伦七十年。原来这和产业发生关系，和迦南地发生关系。为什么七十年呢？因为神要让迦南地享受安息。

8. 让迦南地享受安息

以色列人好久、好久没有让迦南地享受安息。有时我告诉内人说，要带她出去走一走。她说我宁可不走，不走就是我休息的时候。你看我是如此的忙碌，以致她不得安息。以色列人没有让这块地安息，现在神让他们被掳，使这块地能得着安息。原来照神的命定，以色列人进到迦南地以后，每七天要守一安息日，每七年要守一年的安息年。一天的安息很容易过，你把腰带束紧一点就过去了；若要一年什么事都不做，全家性命都挂在这块土地上，现在你相信神还能养活我吗？然而神要向以色列人很明白的表示，到底相不相信这块地是美地？相不相信这是流奶与蜜之地？如果真相信的话，就一整年让地安息。

我想以色列人和今天的我们一样啊！不大放心。如果自己不做一点工，就不能忍耐。如果牙齿咬紧一点的话，就不会让这些话出口了。所以我们努力忍耐，是我们自己在那里作工。你真的相信基督的生命已经给了我们，我们什么都不用做，就有了忍耐、谦卑、温柔？很多的弟兄姐妹们不相信，所以拼命忍耐、忍耐、结果忍出胃溃疡来了。所以以色列人的故事应当是我们的鉴戒。他们为什么被掳呢？有一个很重要的原因，就是不相信。你真的相信这块地是流奶与蜜之地吗？如果你真的什么都不做，神就要得着祂的产业。

许多时候我们说，我们明白了教会的道路，我们明白了教会的真理，所以我们要做。记得我年轻的时候，读过“教会的路”这本书。读完之后，我以为完全懂了，就跑到这个礼拜堂来跟这个牧师辩论，跑到那个礼拜堂跟那个牧师辩论。真可怜！我们就是不能停下，总要做一些事情！我们都知道，没有一个人可以办教会，没有一个人可以为神作工，但是不知不觉我们都作了同样的事，这就是我们所以被掳的缘故。

9. 仰望弥赛亚而得归回

现在神要让地享七十年的安息。这就可见他们有多久没有守安息年。每七年应有一年安息，证明他们已有七十个七年没有守安息年。你不肯分期付款，神今天叫你一次付清。当但以理回顾以色列历史的时候，他看见有七十个七年是失败的。现在神让但以理看见前面的七十个七年。神要叫他往前看。老人家喜欢往后头看，因为从前有很多得意的日子；但不敢往前面看，因为前面的日子无多了。但是神要但以理往前头看。但以理已经九十岁了，不多几年后，就将躺在坟墓里面。但是不要紧，神的七十

个七年，不是以但以理作中心，是以弥赛亚和祂钉十字架作中心。因此但以理必须往前看，要看得够远。尽管他自己躺在坟墓里面，但是感谢神，祂终于得着祂所要得着的。不只但以理如此，耶利米也如此，其他的先知都是如此，他们看见将来有一个黄金时代，那是弥赛亚带来的。这是所有的先知书所预言的。因着他们向前看的缘故，虽然族人都被掳到巴比伦，他们还是回来了。虽然只有少数人回来，但是这少数人知道，有一天弥赛亚要来。弥赛亚来时，要进到祂的殿，要降生在伯利恒。谁要回去把圣殿重新建造起来呢？谁愿意把伯利恒城重新建造起来呢？哦！只有那催促并等候弥赛亚日子的人。这就引进了以斯拉记。

以斯拉恢复神的话语和美化圣殿

到了以斯拉记，我们看见两件事：在第一代回来的人，把圣殿重建起来，恢复了神的同在。到了第二代，他们完成了两方面工作，其一是恢复神的话；另一是美化圣殿。什么叫做美化圣殿呢？翻成新约的话，就是荣耀的教会。借着神所恢复的话，叫教会能够圣洁而没有瑕疵，结果主就得着荣耀的教会。这是以斯拉记。

尼希米恢复城墙——外面的见证

不只如此，到了尼希米记的时候，他们恢复了城墙。他们不只带回了神的同在，同时，他们也恢复了神外面的见证

以斯拉恢复见证的第二代

到了以斯拉记的时候，他们恢复了见证的第二代。意思就是说：见证要一直的持续下去，一直到弥赛亚来到。但是仇敌不甘心，要借着哈曼摧毁整个的以色列民族。如果那次哈曼成功的话，以斯拉就没有了；以致只有见证的第一代，没有第二代。今天我们读教会历史，最令人叹息的是只看见见证的第一代，而看不见第二代。撒但可以允许我们有第一代，而不要第二代。这就是以斯拉的故事。所以我们要把哈曼（是代表肉体）挂在木头上。那是他应该在的地方。末底改（是代表圣灵）应该在这里作主。这样就维持了见证的延续。因着这个缘故，这些遗民（翻成新约的话就是得胜者）才能坚持他们的见证，一直等到弥赛亚来到。

马太福音基督家谱的三个十四代是旧约的纲领

马太福音把创世记到以斯拉记的历史作了最好的综合。在第一章家谱里，圣灵把整个的旧约历史为我们复习一遍。亚伯拉罕到基督共是四十二代；很整齐的三个十四代。第一个十四代讲我们的产业，从创世记一直到路得记。第二个十四代从撒母耳上到历代志下，请祂的产业。这里提起十四个王，坐在大卫的宝座上。（在原文里，大卫这个字，按其字母数值算，刚好是十四）大卫的宝座是神的产业。第三个十四代，从以斯拉、尼希米和以斯拉，一直到主的到来。简单的说，第一个十四代给我们看见儿子的名分，第二个十四代给我们看见王子的名分。一个是儿子的名分，一个是做王的名分。

让基督掌王权

我们蒙恩得救以后，常有得胜的经历，有基督的忍耐，基督的温柔；但是也常有失败。当我们失败的时候，忍耐不见了，温柔不见了，发现主没有坐在祂的宝座上。那么拯救的路在什么地方？所有旧约的先知都知道，只有弥赛亚是他们的拯救。（他们唯一不知道的，就是弥赛亚要来两次。）我们的盼望乃是在主身上。祂怎么做呢？借着祂的十字架，把我们里面基督的性情变做基督的性格。什么时候基督的性格在你里面建立起来，就不再走了。这就是我们的黄金时代，这就是以色列人盼望弥赛亚国来到的时代；因为基督要做王直到永永远远。

蒙主怜悯，我有一些基督的性格，你有一些基督的性格；当全教会在一起的时候，所有弟兄姐妹里面基督的性格加在一起，这就是基督的人格。基督的人格就是基督的形像。什么时候人从教会里看到基督的形像，那就是荣耀的教会，也就是神所要得着的产业。

但愿主开我们的眼睛，叫我们不注意外面的技术和做法，只注意让基督在我们里面坐宝座。许多时候我们是失败的，是软弱的，但是我们等候祂来，等候祂用十字架在我们里面工作，一直做到一个地步，让基督可以永远掌权。

不要忘记，旧约的故事都是表演，其目的乃是给人看见，神最后怎样得着祂的产业。

愿为等候基督再来而活

现在我们能回答一个问题，教会有前途吗？感谢主，教会是有前途的。祂用复活的能力，用升天的能力，把我们带到一个地步，成为荣耀的教会。等到新妇装饰整齐的时候，我们的主就回来了。但愿我们因此得着鼓舞。让我们像以斯拉、尼希米一样，别人愿意留在巴比伦，只好让他们自己负责，而我们要回到耶路撒冷。我们是为着弥赛亚降生在伯利恒而活着；我们是为着弥赛亚进到祂的殿而活着。圣经里有生命册，圣经里也有纪念册。（在以斯拉记里）这些是少数的人，他们愿意回到神中心的旨意，他们的名字不止在生命册上，他们的名字也在神的纪念册上。让他人去得着成功、荣耀和全世界，我们只愿卑微的跟随主。我们得着产业，也让神得着祂的产业。我们的心得着满足，神的心也得着满足。愿主祝福祂的话！