

# 救贖八段(史百克)

## 目錄：

- |                |                   |
|----------------|-------------------|
| 01 開頭的話        | 02 第一段 道成肉身       |
| 03 第二段 主在地上的生活 | 04 第三段 十字架        |
| 05 第四段 復活後的四十天 | 06 第五段 基督的升天和得著榮耀 |
| 07 第六段 聖靈的降臨   | 08 第七段 教會的意義      |
| 09 第八段 基督的再來   |                   |

## 開頭的話

若是我們來看保羅在以弗所書裏禱告的時候所說的話，我們就要看見他在那個禱告裏所用的一種說法。在許多聖經譯本裏，那個說法翻譯得都不夠完全。那裏說他求榮耀的父，就是我們主耶穌的神，“將那智慧和啟示的靈賜給你們，使你們認識他；照明你們心中的眼睛，使你們知道”（英文重訂譯本）。在許多譯本裏，翻得不夠清楚的一個辭，就是“認識”。“智慧和啟示的靈，使你們認識他”那個“認識”，翻得不夠清楚。原文這一個辭，不僅是“認識”，乃是“完全的認識”。這裏的分別相當大。使徒禱告求神把智慧和啟示的靈賜下來，是要叫我們對神有完全的認識。

我們都知道，以弗所這本書，乃是寫給一班有相當豐富知識的信徒，就是在以弗所的教會。我們若是回到使徒行傳二十章，就看見保羅往羅馬去的時候，在以弗所會見了那裏的長老。保羅和他們說到一件事，就是他如何在以弗所和他們住了一個相當長的時間。他說，凡關乎神旨意的事，我沒有一樣避諱不傳給你們的。所以那個時候，他們已經從保羅得到了相當廣多的知識，和屬靈的認識。他們已經明白保羅所說一切關乎神旨意的事。但這一次保羅在他路程的末了，又寫了這封以弗所書給他們。在這封書信裏，他告訴他們，他為著他們是怎樣禱告。他乃是為他們求神，將智慧和啟示的靈賜給他們，叫他們對神有完全的認識。他們對主有了很多很廣的認識。但就是有了那麼多認識，還需要再加多。因為我們對基督的認識，常是不夠完全，不夠豐滿。保羅寫這書信的時候，是在羅馬的監獄裏。這時自然他能夠安靜下來。他在那裏，有許多的時間可以回顧以往。從前他是忙於工作，現在好像從工作上脫開了。他就覺得應該盡力把他所能給的，都給主的教會。這時他裏面所想到的都是關乎基督的豐滿。我們在以弗所書，和歌羅西書裏面，能看見基督的豐滿是何等的豐滿。當使徒想到基督這無限豐滿的時候，他只好回到主面前去禱告。他好像問自己說，到底教會能不能懂得這個豐滿？到底他們能不能領會我所要告訴他們的？所以他就禱告求主給他們智慧和啟示的靈，使他們有一個完全的認識。

但是要注意他怎樣禱告。他不是求聖靈的能力來把關乎基督的事更多給他們看見。他也不是求說把智慧和啟示的靈賜給你們，使你們可以對那些關乎基督的事有更多的認識。完全不是這樣。使徒知道，如果是這樣就非常危險。他的禱告，乃是要他們對基督自己有一個完全豐滿的認識。不是認識那些關乎基督的事，乃是認識基督自己。這一點是非常重要的，這一點也就是我們這一週所要注意的。這裏有兩三件事非常重要，需要我們注意。

第一件，就是一個最真實又穩妥的認識，乃是認識基督自己。讓我再分開來重複一遍：認識任何一個真理，那最真實的認識，都是認識基督自己的。認識任何一個真理，那最穩妥的認識，也是認識主耶穌基督他自己的。我們要注意，在聖經裏一個神聖的原則，就是任何一個真理，都是說到基督自己的。除非我們看見那個真理和主耶穌本身的關係，我們的認識，就不會真實而穩妥。若是我們在主耶穌之外認識而抓住什麼真理，那定規是相當危險的。那樣在基督之外認識真理的第一個結果，就是不平衡。那就是說，我們可以有真理而沒有生命。我們認識一個真理，若是在主耶穌之外，而失去了他的生命，那個結果就是不平衡。可能有許多真理給我們認識了，而沒有生命。許多人明白很多的真理，但生命卻只是一點點。這是一種不平衡不平均的光景。

真理會有一個自然的結果。一個真理不會引我們到別的事上。你得著的真理，不過就是真理而已，這真理並不能把你引到別的事上。真理就是真理。因此，若在主耶穌之外，抓住一個真理，那個真理不過就是真理而已，並不能把你帶到主耶穌的生命裏。

人可以為著某一個真理畫一個圓圈。那一個真理是他們所抓牢的。他們在那個真理的周圍，建立一道圍牆。他們用那個真理把自己完全封閉在裏面。有的時候，那道圍牆非常小，那個真理就使他們成為關閉的。他們卻說，我們是抓牢，堅守某一個真理。那常是一件危險而不好的事。那就等於把樹上的果子完全拿掉。這就是那樣堅守真理的結果。這就是你能保守的。結果，你就要加上人工的生命。但所有真理的果子，都應該是從樹長出來的。

還有一點，也許是最惡劣的一點，那就是屬靈的驕傲。沒有一件事，比屬靈的驕傲還惡劣。有人說，我們是持守了一個真理，我們有了這個真理，我們看見了這個真理。好像說，我們就是唯一的一班人看見了這個真理，除了我們之外再沒有人看見我們所看見的。你們都能同意說，那不是一件美好的事。人一旦在主耶穌之外抓住一個真理，末了就是落到律法裏面，落到制度裏面。這一個律法，這一個制度，或者說這一個主義，是非常危險的一個東西，也是非常惡劣的一個東西。我們在基督教裏，很可能正如法利賽人和文士在猶太教裏有律法，有制度，有主義一樣。

我們必須承認，聖經不是一本講道理的書。不錯，在聖經中有許多真理，但是聖經卻不是一本講道理的書，也不是有許多題目的書。聖經乃是關於一個人各種啟示的集大成。聖經從始至終，都是啟示一個人。這聖經在許多部分裏，用不同的方法，來給我們看見一個人。這一個人是在創世以前就與神同在。從創世一直到永遠，這一個人一直都在神的心目中。我們信聖經乃是神啟示的，我們也信聖經的話都

是神感動人說出來的。一切出乎神的話，一切出乎神的事，都有一個惟一的目的。神可能有許多不同的思想，這些不同的思想，也可能是神用各種方法向我們說出來的，但認真說來，神只有一個思想，他的思想，都集中於一個目的，或者說一個目的物，就是他的獨生子耶穌基督。這就是全部聖經的一個總結。

聖經告訴我們說，主耶穌是一切事物的總結。基督乃是一個太大的人物，他是神一切思想的具體表現。我們如果要明白主耶穌，就需要領會神那無限量的心思。這需要我們一生來領會。不管任何一個人能活多久，還是不能領會得透。我們需要一個永世，一個永永遠遠的世代來認識基督。

保羅在他一生末了的時候，對主耶穌已經有了相當廣大的認識。他曾把他這認識寫給了我們許多。他告訴我們說，他曾被提到三層天上去，在那裏他看見了不可告訴人的事。所以他對主的認識，是遠超過他所寫出來的。雖然如此，到他一生末了的時候，他還是說，我願意認識基督。這就是一個有老練經歷的保羅。他對主耶穌已經有了那樣偉大的認識，現在好像要離開這世界了，他還說使我能認識基督。這就告訴我們說，保羅還有許多需要知道的事，還沒有知道。他惟一的一個願望，就是能夠更多的認識基督。所以認識主耶穌這件事，是非常緊要的。

第二件重要的事，我要對大家說的，就是只有神向人啟示的時候，人纔能認識主耶穌。一切關乎主耶穌的真理，就是一點點，若不是神給我們啟示，我們就不能看見。你們都記得，當主耶穌問到他的門徒們說：“人說我人子是誰？”他們就有各種不同的答覆。自然那些答覆都是錯誤的。然後彼得說：“你是基督，是永生神的兒子”。主就轉向彼得說：“西門彼得你是有福的，因為這不是血和肉指示你的，乃是我在天上的父指示你的”。所以我們都需要神把關乎主耶穌的認識啟示給我們。

神怎樣把主耶穌啟示給我們呢？這就是以弗所一章十七節所說，神要把智慧和啟示的靈賜給我們，使我們能完全認識他。這一種對主耶穌真實的認識，需要聖靈來給我們。若沒有聖靈，我們就不能對主耶穌有活的認識。你可能把一切真理都得到了，你可能把關乎主耶穌該知道的事都知道了，那還不一定是一個真的認識。真的認識，乃是聖靈在我們裏面工作出來的。

末了，我們就這樣說，一切的真理都是開始並結束於我們對主耶穌個人的認識。我們都知道，這件事在一個基督徒生活開始的時候是如何實在。當我們得救的時候，我們就開始認識主耶穌自己，並不是認識那些關乎基督的事。我們可能在認識主耶穌自己之先，老早就認識那些關乎基督的事。但這兩件事是何等的不同。

我們所說認識主耶穌自己，就是說，我們對主耶穌不僅是頭腦的明白，乃是活的認識。這個活的認識，就是我們基督生命開始的一個標記。基督徒生命的開始是如此。基督徒的一生也都該是如此。我們每一次對主耶穌有一點新的認識，都必須是認識主自己，並不是得到一些關乎主耶穌的講論。我們必須能這樣說，我對主耶穌自己又有一點新的認識。不是我又聽到更多關乎主耶穌的講論，乃是我對主耶穌自己有了更多新而活的認識。這就是屬靈長進惟一的一條路。

我剛才所說的，不過是我以後要說的一個序言，一個開端，也就是一個預備。

—— 史百克《救贖八段》

## 救贖的八段

在這些日子，我盼望對大家講到救贖的八段。(The Octave of Redemption)。也許你們大家都知道 (Octave) 這個字是什麼意思。這個字的意思，就是一件東西的組成有八部分。這正如音樂有八度音程。我要請金彌爾弟兄彈給我們聽音樂的八音 (彈琴)。你們有沒有注意他所彈的？先有七個音，然後還有末了的一個，就是第八個，他完成的這一組，又回到起頭的一個。這就是有兩個‘1’，末了的一個是回到第一個去，並且再有一個新的起頭。我所說救贖的八段，也是這樣。

你們都知道，基督教是開始在第八日。第八日就是主日的第一日。所以基督教乃是一個新的開始。我們就是從第八日回到第一日去。“八”這一個數字，在聖經裏是指著復活說的。乃是在七日的第一日，門徒到主的墳墓那裏去，看見主的墳墓空了。七日的第一日，乃是在七日後的第一天，是一個重新起的頭，所以是指著復活說的。

我們要看見，救贖也有八段落。我願意先把這救贖的八段落，或者說救贖的八個音符，說給大家聽。救贖有八方面：第一、道成肉身。第二、是主在地上的生活。第三、是十字架，也包括復活。當使徒們傳十字架的時候，他們不光說到死，並且也連著復活。第四、用復活後的四十天。第五、是基督的升天，和得著榮耀。第六、是聖靈的降臨。第七、是教會的產生。末了第八、是基督的再來。

我們看見‘第一’是他來到世界；‘第八’又是他來到世界。‘第一’是說到救贖的起頭，‘第八’又是另一組的起頭，那就是主再來以後的事。這八個，就完全代表基督和他的工作。這幾項，每一項都是說明基督自己，和他工作的一方面。—— 史百克《救贖八段》

## 第一段 道成肉身

### 第一段 道成肉身

- |                   |                |
|-------------------|----------------|
| 一 神定規要在人的形狀裏表現他自己 | 二 人在神的觀念中是奇妙的  |
| 三 人是神創造的中心        | 四 人是一個尊高的受造之物  |
| 五 人是神的代表是神自己的表顯   | 六 人是神起初原則的具體表現 |
| 七 神所注重的乃是一個活的人    | 八 人是神一個新的起頭    |
| 九 神揀選人            | 十 撒但要奪取人       |
| 十一 屬天的人——基督       |                |

我現在要說到道成肉身，就是這救贖八段落的第一段落。

### 一、神定規要在人的形狀裏表現他自己

我們應該問說，為甚麼有道成肉身？盼望我們能答覆這個問題。道成肉身，就是把神的一切都帶

到肉身裏面來表現。遠在萬古之前，神就定規要作這件事。他要在人的形狀裏來表現他自己。他要在人的形狀裏，來給人認識他。他已經定規，要藉著人性來給人認識一切關乎他的事，所以人性就變作神聖而奇妙的一個觀念。

神在人身上有非常重要的目的。在神的兒子成為肉身這件事上。神對人的一切思想，都具體的表現出來了。人是神彰顯他自己的一個工具，神定規要藉著人來顯明他自己。所以神非常的注重人，人是神觀念中的一個東西。

## 二、人在神的觀念中是奇妙的

照著神的觀念來說，人在神的創造裏面，是最奇妙的一件東西。我們所領會的，遠不如神心目中對人的觀念。關乎這個，科學已經研究過。幾千年來，每一部分的科學都承認對於人並不知道多少。關乎人的這個身體，我們大家都知道，還有許多是人所不知道的。就是人這個身體的生命。也叫許多科學家一直沒有辦法。醫生們都用盡了他們的一生，來研究人這個身體的生命。此外，人還有許多別的方面，就如人的心思頭腦，以及人與人之間的關係，就是所謂的社會問題。如何能叫人生存，並且能共同工作？還有國際之間的關係。這些都是關乎人的問題，都是人所注意所研究，而一直沒有法子解答的問題。人乃是一個問題，人乃是惟一的難處。人是這樣一個大的受造之物。這乃是出於神的意思。

## 三、人是神創造的中心

我們應當承認人是神創造的一個中心。整個的創造，都受人的影響。人是一切事的鎖鑰。讓我再說一遍，人是每一件事的鎖鑰。你若能解決人的問題，你就能解決任何的問題。人若發生了問題。就一切都發生了問題。神若能夠得著人，一切的問題就都解決了。人的問題解決了，一切的問題也都解決了。所以乃是一個神聖的觀念。

## 四、人是一個尊高的受造之物

在神的心目中，人乃是一個尊高的受造之物。這一個受造之物有一個奇妙的命運，就是聖經所告訴我們的。神是那樣的高大，卻來和人發生關係。他和人，或者說和人性，所發生的關係，是超過他和任何受造之物的關係。神在一切事物之上，他所要得著的就是‘人’。他可以得著天使，他也可以得著別的東西，但是在一切之上，他所要得著的就是‘人’。

## 五、人是神的代表是神自己的表顯

人是神的一個代表，是神自己的一個表彰。在這件事上，我們需要先有一點改正。

### (一) 人並非墮落得可棄

我們作傳道工作的人，在這一點上要特別謹慎。我們應當受主的帶領，免去許多紊亂的講法。在

基督教裏面，說到人的墮落，有一個講法。我不知道在這裏怎樣，在西方有一個講法，說人是完全墮落的一個東西。這就是說，人是完全墮落淨盡了，墮落到一個地步，在人裏面絲毫沒有良善，是完全敗壞，敗壞到無可救藥了。自然，從一方面來來看，這個講法是對的。但從另一方面來看，這個講法有問題。因為真是這樣的話，就只好把人完全除滅了，人就沒有存留的餘地了。所以這樣講法就有問題，就有錯誤了。

人是墮落了，不錯，人是受了敗壞，也不錯，並且照人目前的光景，人也是沒有多少希望。但人是在如何的情形裏，受到了敗壞而沒有希望？人受到敗壞，沒有希望的範圍，在新約聖經裏，乃是稱作肉體。肉體不是人的全部，不是整個的人，人還有靈。人的個格，乃是在人的靈裏。人的靈可能是與神隔絕了，對神沒有功用了，向著神是一個死的靈了；但那不過是向著神的功用死了，而人靈的本身仍舊在那裏。這個靈就是真人。靈就是人的真。不錯，人有一個受了敗壞的天性，但是真人仍舊在他中心的靈裏。就是在這一個中心之靈的周圍，神要建立他的新人。就是在這一個靈裏面，神來做工的一切可能性仍都存在。也就是在這一個靈裏面，神能與人聯合，而使人這個死的靈復活過來。這樣，神就能在這個靈的周圍建立起新人來。這新人，就是神對人那個偉大的觀念。

人雖然是墮落敗壞了，但人的靈仍然存在。神仍舊是把他一切關乎人的原則擺在人身上。神就是要這樣的得著人。他現在對人的觀念，還是像當初一樣。所以當我們講到人完全墮落的時候，要謹慎我們講到甚麼程度。我們可能講得太極端了，我們可能講得紊亂了。若是人真的像一般人所說的敗壞，神為甚麼對人還感興趣？神為甚麼還愛人？這樣，你就看見人有兩部分：有一部分是神所不要的；但在人裏面，仍舊有一部分是神所要的。所有關於重生的真理，都是在於人裏面的這一部分。

## （二）十字架並不抹殺人的個格

還有一點是我們應該謹慎的，就是我們對十字架的講法。我們說十字架把我們的舊人除去了，我們是和基督同釘十字架，我們的舊人已經擺在一邊了，十字架就是我們的一個結束。這在某一方面是對的。但有人講到十字架，竟至這樣說法，你若把十字架執行到你身上，你就用要把你的個格殺死，你就不再是一個人了。若這樣講法是對的，我不知道你是什麼！那定規不是你了，因為你已經把你的個格殺死了。所以這個講法是不對的。要知道我們的個格還存在，可能經過十字架得到潔淨，也得到更新，但十字架永遠不能把我們的個格結束了。十字架乃是把我們那個肉體結束了，也就是把我們從亞當得來的那一部分結束了。

我們要注意保羅怎樣說這件事。他說，在十四年前，我認識一個在基督裏的人，那個時候是在身內，或在身外，我都不知道。這一個人被提到三層天上去，在那裏看見了不可述說的事。他說我認識這個人。那個人是誰？那個人就是保羅自己，就是一個在基督裏的人，曾被提到三層天上去過。保羅懂得和基督同死同葬的聯合，他卻仍舊說我活著。我已經與基督同釘十字架，然而我還活著。不再是我，乃是基督在我裏面活著。使我得著一個新的中心了，但我還在這裏活著。我仍舊是一個人，我仍舊有我自己的個格，這一切都沒有毀壞，我並沒有失去我個格的存在。

主耶穌住在我們裏面，是藉著我們這許多人不同的個格來表顯他自己。自然我們為著這件事喜歡。你定規喜歡人像你一樣，你也定規喜歡許多人像你一樣。我們要感謝主，他肯藉著這麼多不同的個格，來表顯，來說明他自己。我們說到與基督同死的聯合的時候，要小心怎樣說法。我們可能把那件事說

得極端了，或者說得紊亂了。

有人對魂說得太過。他們說到魂和靈的分別，就說你不應該再有一個魂了；如果你再有一個的魂，那就是錯誤的。我們不應該這樣說法。我們有一個魂，還是要緊的一件事。不過，魂應當在一個正當的地位上，不該在一切事之上，這樣就對了。

### （三）人不是一個東西乃是一個活的人

我們還應當再說到一件事。我們要謹慎，不要把我們自己當作一件東西，而不當作一個人。這個問題還是關乎人性的。你們要清楚我所說的東西，是指著甚麼說的。比方你能作一個傳道人，你也能作一個工人，那就是一個職守，也就是一個供職，你也可以是一個傳教士，傳教也是一個職守。這些都是職務，都是頭銜，也就是我所說的東西。我們要小心，我們不僅僅是東西，不僅僅是傳道人，是工人，是傳教士。神所要的，也是我們這個人，並不是我們的頭銜，我們的工作。我們也許很注意我們的事工。就是我們所作的。我們也可能因著那些事工得到名聲。但我在這裏若只像一個傳道人，卻不與我所領受的職事相合，人就要稱我作教士。有的時候，人也這樣的稱呼我，但神對於傳道人，不是注重頭銜、職務，乃是注重那些個人。

## 六、人是神起初原則的具體表顯——要有新的起頭

我還要說到一件事。人總是神起初那些原則的具體表顯。在每一個人身上所失去那起初的，神就再來有新的起頭。每一個小孩子生下來的時候，都是一個新的起頭。在屬靈方面，一個人得著重生，就是一個新的起頭。這比在肉身生下來的時候，更比在肉身生下來的時候，新的起頭更重要。

在這裏有一個奇妙的事，就是一個父親和一個母親，可能已經把他們的一生獻給主了。可能當他們初結婚的時候，就絕對奉獻給主了，他們過著禱告的生活，願意天天為主做工，盼望真實的認識，也能在裏面碰著主。在他們身上實在有基督的身量，他們和從前是絕對不同的一班人。後來他們有了孩子。那麼是怎麼一回事，你能夠找出來這一對夫婦能把基督也傳給這孩子麼？你會發現，在小孩身上，一切都得重新起頭。你不能把你屬靈的生命傳遞給你孩子。有的父母是非常敬虔的，但他們的兒女卻非常邪惡。每一新生的受造之物，都需要有個新的起頭。屬靈的生命，更是需要一個新的起頭。

在基督徒的生活裏面，絕不可有二手的東西，就是從別人傳給你的東西。沒有一個人，能夠把他對主的認識，傳給你成為二手的認識。我們每一個都需要直接的從主得到認識纔可以。這就是人性的一個原則。神在人身上，就是一再有新的起頭。在每一個基督裏的新人身上，都是一個新的起頭。我們每一個人都需要對基督有一種認識，好像是任何人都沒有過的認識。這就是我們所應該有的。

你們有些人已經認識主很久了。你們有的時候，常常帶領一些青年的男女來到主面前。有的時候，他們對主有了奇妙的經歷，也許是你們帶領的人從前所不知道的。可是現在他們知道了，從他們看來，好像你們帶領的人，還不如他們，還不懂得甚麼。

我記得多年前，我曾傳說基督在人裏面是個榮耀的盼望。我講這個題目，講了好幾個月。當我講的時候，對我自己是很實在的，我也盼望能夠把‘他’講得對別人也同樣的實在。那時候有一個青年

人一直在那裏聽，凡我所講的他都聽過了。過了一年，他來見我。那時，好像他有了新的發現一樣。他對我說，史先生，你知道我發現了新的真理麼？我發現基督是在我裏面。他就開始在那裏教導我那是什麼意思。我不能說甚麼，他的確比我知道的更多了。他滿了快樂，因為有一個新的起頭臨到他。好像除他之外，從來沒有任何人知道這件事。這纔是那惟一對基督的真實認識。在每一個人身上，在每一人得救的信徒身上，都需要有這樣一個新的起頭。

#### 七、神所注重的乃是一個活的人——不要人工模仿

神不注意機械的東西，乃是注重活的人。神一切的注重，都在這活的人身上。我們不應當太人工。沒有所謂大量出品的基督徒。每一個人都需要自己有一個新的起頭，而是一個新的人。要謹慎，不要模仿別人，不要注重那個大量出品的原則。我們可能有很多情形是人工。我們的講話是人工，我們的聲調是人工，我們顯出來的態度是人工，就連我們許多弟兄姊妹禱告的腔調也是人工，我們好像抓牢了一件甚麼東西，這東西是在別人身上起頭的，卻不是在我們身上起頭的。我們應該有一個在主裏面的起頭。我們每一個都應該在我們自己的個格裏面表顯主耶穌。不要模仿任何一個人，不管你是如何欽佩他。神是要你成為一個起頭的出產品，叫人在你身上不是看見一個制度，乃是看見一個活的人，一個活的男人，或者是一個活的女人。

#### 八、人是神一個新的起頭

人乃是代表神一個新的起頭。在第一個創造裏就是這樣。人是神一個新的起頭。在第二人新的創造裏，也是這樣。

##### （一）主耶穌是首生的

主耶穌是一切受造物之先的首生者，也是首先從死裏復活者。他作受造物之先的首生者，乃是說到已往的永世。這就叫我們想到他在創世之前的故事。在創世以前，神的心意是要他成為一切受造之物的模型。他是在受造物之先，由神所生的。神定意要一切受造之物，都像他的兒子一樣。我們曾說過，製造任何一種東西，都要有一個模型。所以神在創造這個宇宙之先，就為這個宇宙安排了一個模型。當神還沒有在地上造人的時候，他就首先生出了他的兒子，作為一個模型人。

但不幸的是：人的第一次的創造之後不久，就進入了死亡。‘死就臨到了眾人，因為眾人都犯了罪’。所以舊造的人類，沒有一個是像這模型的。整個舊造的人類都進入了死亡。

但主耶穌又是首先從死裏復活者。在復活裏，他是新造的一個模型。神是用同一的模型，重新開始一切。所以主耶穌成為肉身，乃是神一個新的起頭。我們要非常注意這件事，因為這叫我們領會前面所說的那個起頭。起頭的意思，就是一切都是新的，都是從起頭的地方開始的。

##### （二）重生的人是新的起頭

我們曾說到我們肉身生命出生的問題。不管主在我們身上是如何作過工，我們都不能把這個遺傳給我們的兒女。每一個新生的孩子，都需要在主面前有一個新的起頭。必須是新的起頭纔可以。在屬靈的世界裏，這是更實在的。我們不能從舊造裏把甚麼東西帶到新造裏去，每一個神新生的兒女，都是一個新的起頭。對於這個新生的人，每一件事都該像從前未曾有過的一樣。所以，凡在主耶穌身上



是實在的，在一切重生的人身上，也必須成為實在的。如果主耶穌是從死裏復活的首生者，除非有別人也是這樣，否則這話就沒有多少意義。這話並不是說，他是惟一從死裏復生的，乃是說他是從死裏復活的首生者。意思就是說，還有別人也是從死裏復生的。

### （三）教會是首生的

現在我們來看教會。聖經告訴我們說，教會乃是首生的教會（注：這裏的‘首生’是指受造物的‘首生’，與主耶穌的‘首生’含意是不同的，不可混淆），這記在希伯來十二章，那裏說，我們乃是來到首生的教會（‘長子之會’，原文是‘首生的教會’）跟前。所以教會乃是一件完全新的東西，一個完全新的起頭。在教會裏面，每一個肢體都是新的，只有你是新的，你纔能成為教會的一部分。因為教會就是那個新人。自然這又叫我們去注意到救贖的另一方面，就是教會的產生。現在我們不能說到這個問題。但是我們要注意這個重大的原則，就是每一件關乎基督的事，都是新的，新到一個地步，好像從未有過一樣。對於每一個信徒，也都必須如此。每一件事，都是開始於基督。

### （四）神要教會回到起初去

我要提醒大家一件小事。我們都看見在啟示錄裏，主耶穌來到七個教會跟前，他所顯出的，乃是一位復活的主，曾經死過，現在又活了，直活到永遠。但在那些教會發生了什麼事？她們變老了，失去了她們起初的光景，失去了她們的新鮮。她們已經有了一種光景，是聯在舊造的。所以主耶穌對她們說，‘我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠。’這就是說，教會應當一直持守那完全新鮮的地位。但她們卻已經失去了那個新鮮。

我們要注意主怎樣對教會說話，這是很重要的。‘我耶穌差遣我的使者在眾教會中向你們作見證’（啟二十二章十六節原文）。請注意，他如何稱呼他自己作‘我耶穌’。他沒有說‘我這一位主’，他乃是說‘我耶穌’。這是他成為肉身的名稱。當他成為肉身到世上來的時候，天使說，要稱他的名為耶穌。這是神在人的形狀裏，那個新的起頭的名稱。在亞西亞的教會，已經失去了她們那新的起頭，失去了她們起初的愛。所以主對她們說：“要悔改，行起初所行的事。”你們已經離棄了那新起頭的性質，失去了你們在起初所是的。我耶穌仍持有那個新的起頭，所以就差遣我的使者來對教會作見證。

神所有的工作，就是要把教會帶回到起初去，要使一切事情的終結，都像起初一樣。而這個起初，完全在於他的兒子。但有許多不是基督的東西，進到教會裏面來了，就把教會的性質毀壞了。所以神一直要人回頭注意他的兒子。神說，主耶穌就是那個新的起頭，他是從死裏首生復生的，你們要回到他這裏來。

## 九、神揀選人

現在我們必須讀一點聖經。

先讀哥林多前書十五章四十七節：“頭一個人是出於地，乃屬土；第二個人是出於天”。

再讀詩篇八篇四到八節：“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，並賜他榮耀尊貴為冠冕。你派他管理你手所造的，使萬物，就是一切的羊牛、田野的獸、空中的鳥、海裏的魚，凡經行海道的，都服在他的腳下。”

再讀希伯來二章六至八節：“有人在經上某處證明說，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，賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理；叫萬物都服

在他的腳下。既叫萬物都服他，就沒有剩下一樣不服他的。只是如今我們還不見萬物都服他。”這些聖經給我們看見，那個從天上來的人，就是神那個屬天的人。聖經也給我們看見，那個屬地的人是如何失敗而誤了神，而神仍有他那個屬天的人，在神自己所定的時間裏，他把那個屬天的人帶到這世界來。這一個屬天的人，把神關於人的一切觀念都含有。我們要注意在這幾處聖經裏那些說到人的重要地方。那位詩人說“人算甚麼”？然後他又這樣說，“人算甚麼，你竟顧念他？”換一句話說，人算什麼你竟揀選他？人乃是神揀選的器皿。我觀看天和神手所作的工作，它們都是奇妙的，是過於人所能領會的。我觀看四圍的造物，也都十分奇妙。然後我來看人，就說，人算甚麼，你竟揀選他？在這樣奇妙偉大的創造中，神把他的手，指在人身上，並且揀選人，要在人身上把他的豐滿啟示出來。如果諸天是述說神的榮耀，穹蒼是傳揚他的手段，如果創造是說出神的權能和智慧，人就是神所揀選，作為完全啟示他自己的工具。

#### （一）神要藉著人彰顯他自己

神要藉著人來彰顯他自己。這是他藉著任何事物都不肯作的。寫詩篇的人，是把神當初創造亞當的心意說出來了。就是說出神為甚麼要創造亞當。神說，我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人。這樣，當人顯出的時候，‘我們’就得以彰顯。當‘我們’有了一個‘我們’所要有的人，我們的神就得以彰顯。在人的性情裏，神的性情得以彰顯。所以神創造人，是要人作他的一個表現。但是那個人失敗了。於是在新約裏，就把詩篇第八篇的話，用到基督身上。詩篇第八篇是說到亞當的，但因著亞當失敗了，就轉到基督身上。在基督身上，神所要作的事成功了。神在基督身上，得著了他在亞當身上所失去的，就是在人性裏把他自己完全表現出來。所以第一件事，就是神揀選人。

#### （二）神要藉著人管理一切

第二件事，就是神揀選人的用意。“你派他管理”，神創造人，是要人在他的國度裏掌權管理。這裏的意義是非常重大的。第一個人亞當失去了他的權柄，失去了神的國度。他把神的國度弄到撒但的手裏去了。但是這一個從天上來的人，就是基督，卻把這一切都恢復了，他從撒但手裏，把神的國奪回來，而握在自己手中。所有在那屬地的人身上所失去的，在這屬天的人身上都恢復了。但是要注意，重點總是在人身上。這全是在一個人身上，而為著眾人的。

保羅在羅馬五章十四節說：“亞當乃是那以後要來之人的豫像。”所以，亞當就是基督的一個豫像。“你竟顧念他。”這就是說，神曾顧念他的兒子。他曾揀選了他的兒子，要他成為人。在掌權這件事上，亞當乃是那位要來者的豫像。豫像總是比他所豫表的差一點。亞當是受派管理那個自然的世界。所有的動物和植物都擺在他的管理之下。神手所造的那個物質世界，乃是第一個亞當所管理的。那不過是那位要來者的一個豫像。那位要來者所要有權柄，乃是遠超過這地上的。所以到復活以後，主耶穌說，“天上地上所有的權柄都賜給我了”。整個宇宙的主權，是在主耶穌的手中了。他是一位真的神，同時也是一位真的人。神把那超乎萬名之上的名賜給了耶穌。就是說，對耶穌這個名字，所有的人都要屈膝。無論是在天上的、地上的、和地底下的，凡有口的都要承認耶穌是主。要注意“基督耶穌這人”（提前二章五節原文）這個名稱。神這個末後亞當的名稱，乃是神在人裏面那個新起頭的名稱。這些都是關乎人重要的事。

我們要注意希伯來二章怎樣往下講。這裏下文說，主耶穌引用舊約的話這樣說，“我和神所給我

的兒女”。他又說，“我要將你的名傳與我的弟兄。”這裏也說，“要領許多的兒子進榮耀裏去。”兒女、弟兄、和兒子，都是家中的稱呼。這就是說，他要把一個家帶到他所取得的地位上，不光是一個人，乃是全家都達到了那個地位。神對人的觀念，不光是在他兒子身上，也是在我們身上。

## 十、撒但要奪取人

### （一）為何撒但要奪取人

要注意聖經說，主耶穌乃是一切受造物之先的首生者；然後又說，神在創世之前，在基督裏揀選了我們。這一切都說出‘人’在神的觀念中是何等重要。這些說出許多事來。第一、說出為什麼撒但要奪取人。撒但為什麼要奪取人呢？因為神最終是要住在人裏面。神要成為肉身。神要來到肉身裏。有一天，有一個人要稱為以馬內利，就是神與我們同在。人之所以被造，就是為著神能住在人裏面。道成肉身的觀念，就是神要在人的形狀裏來臨，神要在人的裏面顯出。但撒但也說，我要成為肉身，所以它就要從神手裏把人偷去，好使人成為它的化身。我們都知道在這時代的末了，有敵基督要出來。敵基督就是魔鬼的化身，就是魔鬼成為肉身。他乃是一個超然的人，具有超然的能力。它的能力，就是魔鬼的能力。

撒但有很遠的眼光。當神造人的時候，撒但就看出這件事會有甚麼結果。遲早神要來住在人裏面。所以撒但就要攔阻這件事，它把神對人的觀念取來用在它自己身上。這樣，撒但就進到人的裏面，而攔阻神得以進入。那是一個非常深的詭計。在道成肉身這件事背後，有極重要的意義。那就是撒但要奪取人的原因。撒但所以把人奪去，就是要取代神的地位，而在人裏面成為肉身。

我們在舊約聖經裏，能看見這件事。巴比倫就是這件事的第一個表現。人把自己擺在神的地位上；人有了一些作為，為要使自己得著敬拜。在巴別塔那裏，就可看見這件事的開始。“我們要建造一座塔，為要傳揚我們的名”。我們要得著那個超乎萬名之上的名。這就是巴比倫的開始。等到巴比倫完全成形的時候，這個光景就完全顯出來了。尼布甲尼撒說，“這大巴比倫城，不是我用大能大力建造的嗎？”“我建造的！”這就是人的榮耀，和人所得到的崇拜。這是撒但所作的事。這一切都是仿照神的成為肉身，也就是撒但所以奪取人的原因。

### （二）撒但為何恨惡走神道路的人

第二，說出撒但為何恨惡每一個走神道路的人。該隱走了魔鬼的道路，亞伯卻走了神的道路。亞伯說，我不走該隱的道路，我不走這世界的道路，我要走神的道路。所以撒但就把殺亞伯的意念放在該隱裏面，結果該隱就殺了他的兄弟。主耶穌對以色列人的官長說，“你們是出於你們的父魔鬼，他從起初是殺人的。所以亞伯的被殺，乃是撒但出來作了殺人者。撒但看見了亞伯所在的那條路線，他看出那條路線會有什麼結果。亞伯乃是在主耶穌這條路線裏。所發生在亞伯身上的事，也要發生在一切不肯走撒但道路，而要走神道路的人身上。撒但總是恨惡這班人，直到現在仍是如此。神的道路就是信心的道路。撒但總是要毀滅有信心的人。因為信心有一個結果。信心總是說，至終神要得勝，撒但要失敗，所以撒但就恨惡有信心的人。

### （三）撒但為何恨惡主耶穌

我們現在可以知道，為甚麼撒但恨惡主耶穌。當主耶穌一降生在世上，撒但就非常忙碌。它馬上就得

到了希律作它的工具，為要殺死那個嬰孩耶穌，希律就把所有兩歲以內的男孩都有殺死了。好像撒但在那裏說：“我們不惜任何代價，要除掉這個嬰孩耶穌。這一個嬰孩，就是以馬內利、就是神與人同在，我們必須把他毀滅了。”從主耶穌一生開始，直到末了，撒但是盡其所能的恨惡主耶穌，凡肯給它使用的工具，它都用來毀滅主耶穌。

#### （四）撒但為何恨惡真實的教會

我們再說一點，就是撒但所以恨惡真實教會的原因。真實的教會，乃是基督的身體，就是那一個新人，是有神住在其中。撒但盡其所能，來毀滅這個真實的教會。有時是藉著公開的逼迫，有時是藉著別的方法。不管什麼方法，只要它能毀壞這個真實的教會就可以。如果你是一假的教會，就無所謂了。“教會”這個名稱，並算不得什麼。如果你願意，你可以稱他作教會。你那樣作，也許倒最能成全撒但的目的。但是要知道，神所在的教會，絕不能如此，在這裏有許多歷史的故事。這就是撒但恨惡真實教會的原因。

我們要再回到我們起頭的地方，就是為何神注意人，過於注意別的一切。神是特別注意屬天的人，和屬天的事。這個引我們到更多的事。在下一一次聚會中，我們要接著來講這個屬天的人是怎樣的一個人。

#### 十一、屬天的人——基督

關於道成肉身，我們還有許多事要說。請我們讀哥林多前書十五章四十五至四十九節。我們要把這段聖經仔細的讀一下，並要一點一點的來看。

“經上也是這樣記著說，首先的人亞當，成了一個活的魂（原文）。末後的亞當，成了叫人活的靈。但屬靈的不在先，屬血氣的在先（屬血氣的更好翻作屬天然的；）以後才有屬靈的。頭一個人是出於地，乃屬土；第二個人是出於天。那屬土的怎樣，凡屬土的也就怎樣，屬天的怎樣，凡屬天的也就怎樣。我們既有屬土的形狀，將來也必有屬天的形狀。”

末了的一句，需要有一點改正的地方。這句話是說，“將來也必有屬天的形狀”。這好像是指著將來的事說的。但我們若仔細的讀，就看見這一段裏所提到的每件事都是現在的。所以這末了一句，正確的翻譯應是：“我們也該有屬天的形狀。”這裏的每一件事，都不是指著將來的，乃是現在的。這就是我們所要特別說到的。

我們再把這一段仔細的看一下。

#### （一）一個屬天的人

第一，這裏說有一個屬天的人。有一個人是出於天的。從前有一個人是出於地的。但是現在有一個是出於天的。共有兩個人：一個是出於地的，一個是出於天的。

#### （二）基督就是這個屬天的人

第二，這個出於天的人，就是基督。你若把這一章裏所有提到基督的地方，都用鉛筆畫出來，你就會發現，最少題到基督有十三次之多。這就很清楚的給我們看見，使徒所說這個屬天的人，就是基督。

#### （三）基督這個屬天人的系統

第三，這個屬天的人，是和人類一個新而不同的系統有關係。首先的人亞當，是和一種人，就是

一種人類的系統有關係。那就是這裏所說屬土的人。所以亞當是和一種稱作屬土的人有關係。而這個新人，是和另一種稱作屬天的人有關係。這個人的系統，完全是屬天的。照天然來說，我們原是屬於首先的亞當，因此是出於地，乃屬土。但因著聖靈的工作，我們現在就屬於末後的亞當，因此是出於天，乃屬天。這事在這裏說得很確定。有兩種人類的系統，一種是首先亞當的系統，另一種是末後亞當的系統。

還有一件事，這末後亞當的性情，是只屬於那些得著重生的人。因著重生，我們就有分於另外一種性情。因此，我們就屬於不同的一班人。我們必須領會，神真正的兒女，乃屬於另外一族人和其他一切的人都是不同的。

我願意在這裏多說一點。我們這時代裏，最大的需要是甚麼？就是能有一個新的定義，來說明基督徒到底是甚麼？我們今日所知道的基督教，比神觀念中的基督教，不是少了一點，就是多了一點。今日的基督徒，比神觀念中所要他有的，多了許多，但是就著許多真實的基督徒來說，又比神所要他們有的少了許多。所以我們這時代裏最大的需要，就是對於甚麼叫作基督徒能下一個準確的定義。基督教就是基督，不可比這個多，也不可比這個少。所以最重要的事，就是要認識並領會基督。而關於基督首要的一件事，乃是他是屬於與其他一切全然不同的一種人類系統。他是屬於另一種類的。除非我們領會這件事，我們就不能領會基督教是什麼。

#### （四）基督的構成是不同的

現在我要解釋並例證這事。我不知道你們在東方，有沒有聽到這樣的故事。我們在西方，常常聽見人說到從另外一部分世界來的遊客。有些書，寫到這些遊客的故事。寫書的人說，他們不能和那班人接談，因為不知道他們交接的方法。雖然他們也是人，但他們完全是另一種的人。他們的語言是不同的，他們對事情的看法也是不同的。很明顯的，他們的構成，是由於迥然不同的生活方式。我並不是說，這些都是實在的，不過我藉此來例證就是了。如果你是屬於另一部分世界的，你為人的構成，就必是由於那一部分世界的方式。

有時我乘飛機旅行，當飛機飛得相當高的時候，我覺得呼吸相當困難，心也跳得厲害。那時也許只有兩萬英尺高，我就覺得我需要變成另一種人，纔能生活在那裏。我受造，是為著活在地面上，不是活在空中。如果我要活在那裏，就必須有這兩件事的一件：或是重新完全再造，使我我有一個不同的心臟：或是有一種人工的東西，使我能在空中活著。

#### （五）如何纔能活在基督的國度裏

##### （1）必須重新創造——重生

現在你們看見一個重點。主耶穌是屬於另一個世界的，他的構成是全然不同的。人想要活在主耶穌的國度裏，就需要有這兩件事的一件：或是藉著一個與任何不同的方法，完全得到重新的再造；或是有一個出於人工的地位。這就說出了什麼是真實的基督教，和什麼是虛假的基督教。真實的基督教，就是你得被重新再造，並且造得與前不同。虛假的基督教，就完全是人工的東西。那是不真實的。若是把人工除去，他們就不能活在那個範圍裏。實在說來，有許多人工的基督徒，他們並不屬於那個範圍，因為他們不是照著那個範圍而造的。但主耶穌卻是那個新系統的第一個人。

基督教不是僅僅相信某些道理。你開始作一個真實的基督徒，並不是因著接受了某些道理，乃是因著

重生。那就是得被造成另一種的人。聖經把這種的人稱作在基督裏的新創造。藉著這個新生，我們從一個國度裏出來，而進入了另一個國度。這樣就把一個廣大的世界，向我們開啟了。

## (2) 必須認識屬天與屬地兩類事的不同

我們必須領會，在天上的事情，和地上的是完全不同的。我可以舉一個不大完全的比方。在這地上，東方和西方是相當不同的。在西方事情是那樣的作法，在東方就完全是另一種作法。我們在英國這樣說：如果你到中國去，中國人作事和英國人剛剛相反，他們思想，是另一種想法；他們作事，是另一種作法。世界各地，都是這樣各有不同的想法和作法。但屬天和屬地的不同，比這個還要大。有些事，東方和西方是相同的，是能彼此領會的。但天和地，沒有一件事是相同的，乃是完全不同的兩個國度。這世界的國度是一件事，而屬天的國度又是一件事。當門徒們求主教導他們禱告的時候，主說，你們要這樣禱告：願父的旨意行在地上，如同行在天上。天上作事的方法，和地上完全不同。所有天上的事，和地上的事都絕對兩樣。他們對事情的想法，和他們在地上的人完全不同。他們的行動也和我們不同，他們對事情的估價，對事情的眼光，也都和我們兩樣，是我們不能懂得的。我們沒有本能，來領會屬天國度的事。神在經上說，“天怎樣高過地，照樣我的道路，高過你們的道路，我的意念，高過你們的意念”（賽55：9）。就天然說，我們根本不能明白神的心意，也不能明白屬天國度的律法。我們不是那樣受造的，屬於那國度的人，纔是那樣受造的。

## (六) 基督乃是天上的系統在人性裏具體的表現

現在我們看見基督教是什麼。基督乃是天上的系統在人性裏具體的表現。他有屬天的心思，他的思想都是屬天的。他看事情，像天上看事情一樣。他感覺事情，像天上感覺事情一樣。他生活的律，就是天上的律。不錯，他是一個人，但他是一個屬天的人，所以他是一個和任何人絕對不同的人。基督徒的生命，就是從這裏開始，乃是從天上生的，得著了一個從天上來的生命和性情。換句話說，就是接受了基督來到我們心中。這就是基督教真實的性質。基督徒生命的開始是這樣。基督徒整個一生的進展也是這樣。基督徒生命的進展，就是模成神兒子的形像。“我們有屬土的形狀”，乃是已經過去的事。現在“我們該有屬天的形狀”，這就是基督徒生命的長進。

## (七) 基督徒生命的長進就是基督的加增

基督徒生命的長進，就是基督的加增。我們要注意這件事，因為這是非常重要的。基督徒生命的長進，並不是對屬基督的事有更多的知識。我們舉一兩件事來說。比方十字架，有的基督徒只知道十字架客觀的工作，就是基督為我們所作的。但十字架還有另一面，就是我們所說十字架主觀的工作，也就是十字架在我們裏面的工作。我想有許多人以為他們若知道十字架主觀的工作，就成了比那些只知道十字架客觀工作的人更大的基督徒。這是真的麼？自然這不是真的，你多知道一點關於十字架的教訓，並不能叫你作更大的基督徒。有許多人雖然知道了所有關於十字架主觀工作的教訓，但他們仍是很小的基督徒。你在他們身上所碰到的基督，不會比在那些知識少的人身上所碰到的更多。

我們要看見，明白基督教的道理，並不能叫我們成為更大的基督徒。乃是更多的經歷基督的十字架，纔能叫他們作更大的基督徒。這就是使徒保羅所說模成他死的形狀。所以我們要看見，能叫我們成為更大基督徒的，並不是十字架的教訓，不管是客觀的，或是主觀的，或是兩樣都有；乃是釘十字架的基督在我們裏面所有的身量，乃是我們在他死的形狀上的模成。

再比方教會是基督的身體。這裏面有許多奇妙的教訓和真理。但這能使我們作更大的基督徒麼？我們可能知道了一切關於教會，就是基督身體的真理，而仍是一個很小的基督徒。常有人就是這樣。許多人縱然明白了一切教會的真理，並且能把聖經中一切關於基督身體的教訓都講給你聽，但是你在他們身上不能碰到多少基督，他們仍是很小的基督徒。道理並不能叫我們成為更大的基督徒。只有那是基督身體的基督自己，他在我們裏面成長的時候，纔能叫我們成為更大的基督徒。

#### （八）基督所是的就是教會的

我們要知道，基督所是，就是他的教會所是。基督乃是神的居所。這就是教會該有的典型。基督乃是你碰著神的地方，只有在基督裏，你纔能認識那些關於神的事。所以基督裏所是，就是教會所是的一切。我們不該把教會看作客觀的東西。教會不是一個教訓，也不是一件客觀的東西。教會乃是基督生命的團體表現。你不是因著明白關於教會的教訓，而摸著了教會，你摸著了教會乃是因為認識基督。我們若認識基督，我們就認識教會是甚麼。關於這一點，現在我不能說得更多，因為這是救贖八段裏的另一段。

#### （九）教會是基督的身體

到底真實的基督教會是甚麼？教會不是什麼道理，也不是任何舉動，乃是基督自己。並且是基督在我們裏面。這是另一種創造的系統，是與舊造非常不同的，甚至沒有一個屬天然的人能領會。每一個人，都需要照著這個不同的系統，重新創造過。這件事，當主耶穌在地上的時候，在他身上乃是何等的真實。那就是救贖八段中的第二段。第一段是主成為肉身，第二段是主在地上三十三年半的生活。

#### （十）基督是一個奧秘

主為什麼在地上？這點，我現在不能多講，因為以後還要講。但我們能這樣說，他在地上，乃是要給我們看見，他是一種與其他一切的人不同的人。那時沒有一個人明白他。他總是一人奧秘。他雖是在他們中間的一個人，但他們並不認識他。這是新約所清楚告訴我們的。主耶穌說，除了父，沒有人知道他。他曾在世人中間，但世人卻不認識他。他們不能明白他，因他乃是一個奧秘。

#### （十一）基督徒和教會也是一個奧秘

每一個基督徒也都該是一個奧秘。一個基督徒不該想要叫世人認識他，而作一個眾人所能瞭解的人。這就是教會錯誤的地方。教會想要適應這世界的標準。但基督徒和教會乃是一個奧秘。有些關乎真實基督徒和真實教會的事，乃是世人永不能領會的。這就是基督徒生命的真實能力。我們若犧牲了這點，我們就把基督徒生命那極深的秘訣犧牲了。

當然我們要活在一個無人瞭解的世界裏，不是一件容易的事。但我們還要注意怎樣應用這件事。有好些愚昧的人，之所以叫人不能領會他們，是因為他們糊塗愚昧。也有好些人以為只要能給人不瞭解，就是基督徒了。所以他們就做出好些古怪的事。當人都不瞭解他們的時候，他們就以為他們是最好的基督徒了。但是要小心。你是一個奧秘，並不需要你成心去作一個奧秘。你不需要成心叫人不瞭解。你不需要因為你是基督徒，而做出古怪的事，以表明你自己與別人不同。你不必作什麼，因你本身就是一個奧秘。

#### （十二）模成屬天人的形狀

你得著了重生以後，第二天再去上班，人就會覺得你是一個新奇的人了。你已經離開了他們的精神世

界，所以他們不瞭解你。雖然你並沒有對他們說什麼，但你知道你現在和他們是屬於兩個不同的世界了。不必你說什麼，別人就知道你是屬於另一個世界的。他們看你好像是一個新奇的外國人士。如果你跟隨主向前而行，這種事情就會越過越加增。不是說你改了說話的方式，換了新的詞句；也不是因為你作了不同的事，或者你不作一向所作的事了。總之，你是與世人不同了，就是因為這樣的不同，你知道你已經和從前不同了，你不能再適應這個世界了。你對事情的想法，和這世界不同了。你對事情的估價，和你對事情的看法，也都不同了。這就是你模成了那個屬天人的形狀。我想我們應該行在這裏。我們必須為這事禱告。—— 史百克《救贖八段》

## 第二段 主在地上的生活

### 第二段 主在地上的生活

- |            |           |
|------------|-----------|
| 一 一般的認識    | 二 聖靈的見證   |
| 三 有屬靈的意義   | 四 是一個奧秘   |
| 五 使人困惑不解   | 六 是受聖靈的管治 |
| 七 是由聖靈管理一切 |           |

今天我們要來看救贖八段的第二段，就是主耶穌在地上的生活。我們要問，為什麼有主耶穌在地上的生活？特別要問，為什麼有主在地上末後三年半那一部分的生活？我們若能解答這個問題，自然是很重要的。

#### 一、一般的認識

關於主耶穌在地上的生活，已經有人寫了許多的書。那些書都相當有趣味，有的也相當有用處。那些書每一個用意，多是證明在地上確有耶穌這人，並且說明他是一個怎樣的好人。那就是說，他比任何人都好。他是一個教師，大過任何的先聖先賢。他曾作了許多別人所不能作的事。這些當然都是真實的。我們能知道主耶穌曾生活在地上，知道他生在何處，他降生的時候，發生了何事，他長在何處，他經過些什麼地方，他教訓了些什麼，以及他行了些什麼神蹟奇事，那自然都是相當有趣味的。這對你也許會有益處。但這事的本身，並不能叫我們有更深遠的認識，對我們的生活，也不能有多少影響。這不過是許多有趣味的見聞而已，並不能改變我們的性質。

#### 二、聖靈的見證

##### （一）主是一個真的人

但我們要問，聖靈為什麼寫福音書？我們相信，乃是聖靈引導使徒們寫福音書的。我們若記得福音書是在甚麼時候寫的，那就有了第一個解答。當使徒們寫福音書的時候，人們對於主耶穌是否是一個真的人，已經發生問題。也許你想，這個問題是不可能有的，但事實卻是如此。常有人懷疑，到底主耶穌曾否在地上生存過。今日在歐洲有一派很強的講法主張說，主耶穌實在沒有生在地上生存過，他只是人所理想的一個人物而已。所以，聖靈就寫了福音書來答復這個問題，清楚的說明主耶穌確是



一個真的人。我們若是讀約翰福音的末了，和約翰的書信，我們就能看出，這是他所強調的一點。

### （二）主是神的兒子——神在肉身顯現

約翰先證明主耶穌確是一個真的人，然後再證明他不僅是人，並且他比人還多一點。他的確是人，但是他比人還多一點。他乃是神在肉身顯現。這就是約翰在他的書信裏，所強調的另一點。他結束他的福音書，是這樣說：“但記這些事，要叫你們信耶穌是基督，是神的兒子；並且叫你們信了他，就可以因他的名得生命。”（約二十章三十一節）。

### （三）主為人與眾不同

聖靈寫福音書，還有第三個用意，就是要給我們看見，主耶穌這個人，和其他一切的人，都是不同的。主耶穌不僅是一個人，也不僅是神在肉身顯現，並且是一個和其他一切人都不同的人。而他這個不同，並不是在於他的神格。當然，他既是神在肉身顯現，就必是與眾不同的。但是，他與人的不同，還不是在於他的神格。我們必須記得，主耶穌乃是降卑了他的神格，不是根據他的神格來生活，來工作。如果它是根據神格來生活來工作的話，他就不能代表我們，他在地上的生活也就與我們無關了。但是他在地上生活的時候，乃是代表一個新的人類。這個新的人類，並不是活在神格裏的神，而是穿著肉身的人子，是神所要的一種新型的人。

在這裏我們要十分小心。主來不是要使人成為神。我們人永遠不能成為神。人像神，和人成為神，乃是兩件不同的事。雖然神是住在我們裏面，但他不是使我們成為神。我們不是要成為一些小的神。這是相當技術的說法。但所有基督教會裏的教師，都必須承認這個事實。我們都知道，不信派就是根據這種錯誤的說法。他們教導人說，到將來一定的時候，我們都會變作神。我們人乃是越過越變好，越過越奇妙。自然，那也許要經過千百萬年，人纔能達到這個境地。人若這樣一直變下去，再過幾千萬年，總有一天，人就變成神了，就是人在自己裏面成為神了。我們能看出，這乃是魔鬼的謊言。我們必須看見一個完全的人和神的不同。

我們再把這三件事看一下。第一，主耶穌確是一個真的人。這個，我們可以稱作歷史的一面。第二，主耶穌是神的兒子。這個，我們可以稱作道理的一面，就是關於基督身位的道理，講到他是神在肉身顯現。第三，主耶穌做人和別人不同。這個，我們可以稱作屬靈的一面，是約翰福音所清楚給我們看見的。

### 三、有屬靈的意義

在這裏，有一件需要注意的事。約翰寫福音書，為要證明主耶穌是神的兒子。他在二十章末了告訴我們，這就是他寫的目的。然而他總是稱主耶穌為人子。他在他的福音書裏，有十一次之多稱主耶穌為人子。他這樣作，是有意義的，為要說出一個屬靈的重點。他給我們看見，主耶穌這個人乃是表證屬靈的真理。他不僅說明主歷史的身位，也不僅說明主是神，更說明凡主所說所作的，都有屬靈的意義。

主耶穌所行的神蹟，在別的福音書裏稱作“異能”（miracles），但在約翰福音裏從來沒有這樣稱法。在約翰福音裏，總是稱作“表號”（signs 中文聖經譯作“神蹟”）。凡主耶穌所作的，都比那件事的本身有更深的意義。比方，他叫癱腿的人起來行走，那不僅是一個異能，也不僅是他對窮人所作一件恩慈的事。他乃是要告訴人，他能叫人在屬靈方面起來行走。你屬靈的腳能行走，比你肉身的腳能行

走，更重要多了。當主耶穌要叫一個瞎眼中人看見的時候，他就說：“我是世界的光”。當他用一點餅和魚，喂飽了五千人，他馬上就說，我是那從天上降下來的糧，賜生命給世界的。他所作的這些事，都是表號，不只是異能。

主耶穌在地上的生活，有他屬靈的意義。這和歷史一面的，是絕對不同。當然歷史的一面，相當有趣味，裏面滿了故事。但那最多不過打動我們的情感而已。人就是這樣讀主耶穌的傳記。人也把主耶穌的傳記拍成影片，拿到電影院去放映。人們在那裏看的時候，也會感傷落淚。但那有什麼結果？過不多久，他們仍舊回去過他們的舊生活，他們完全忘了這件事。對於別影片，他們也是這樣。這對他們屬靈的生命，並沒有影響。主耶穌真實的生活，乃是在屬靈的一面，並不在歷史的一面，甚至也不在道理的一面。我們可以持守那些關於基督神格的道理，而不會使我們有甚麼改變。這就解答了我們的問題，為甚麼有主耶穌在地上的生活。主耶穌在地上的生活，和我們的生命有一個密切的關係。

#### 四、是一個奧秘

在主耶穌那三年半的生活中，主要的一件事，就是我們昨天說過的，主耶穌乃是一個奧秘。人可以聽見他所說的話，並且因為他是用比喻講說，他們就以為他們明白了。他們看見主耶穌所作的事，卻不明白那些事背後的能力，但他們也覺得他們是懂了。他們看見了那些事的本身，也彼此談論那些事。他們說，他叫那個瘸腿的人起來行走！他們又談論他怎能樣叫那個瞎眼的人得看見。他們就是這樣談論一時。他們縱然這樣談論他所作的事，但是他們卻不認識他。你可以懂得他一切的教訓，也可以看見他一切的作為，而不認識他。這就是他講了比喻以後，所說的意思。當門徒進前來，問他說，你對眾人講話，為什麼用比喻呢？他回答說，是因為他們沒有眼睛能看見。他們只能懂得那些故事，而不能領會其中的意義。天國的奧秘，只叫你們知道。他們只能看見我所說的那些事，而不能再多懂得一點。所以，主耶穌所說所行的，乃是一個奧秘。

就著主耶穌的身位說，他也是一個奧秘。但這不是說，他是神的奧秘。你們記得我昨天曾說過，有人以為他們能神秘一點，他們就屬靈了。你越不瞭解他們，他們就越覺得他們是屬靈了。但主耶穌不只是神秘的，並且他自己就是一個奧秘。他不僅是人所不瞭解的，更是人所不認識的。在他的生活裏，有一面是人沒有神聖的啟示，就不能認識的。就是這一面，能使我們有改變。當聖靈真的向我們啟示主耶穌的時候，在我們身上就有事情發生了。

就拿使徒保羅來說罷。我們都記得，當他是大數掃羅的時候，他是怎樣的一個人。那時候，沒有疑問，他已經知道了一切關乎主耶穌的事。他在書信裏說，他曾“憑著肉體認過基督”。我們不知道掃羅有沒有看見過主耶穌，但是他知道一切關乎主的事。關於主耶穌是神的兒子這件事，你想與大數的掃羅辯論，能有什麼益處麼？司提反曾試著那樣作，但是掃羅殺了他。在聖經裏不能找到一個辯論，比司提反那個辯論再好了。那是一篇絕佳的講論。他把整本舊約聖經都集合起來講了一下，然後就直接的引述到主耶穌身上。他實際的意思，就是說聖經證明耶穌是基督。大數的掃羅，像司提反一樣明白舊約聖經，但他定意要殺司提反。和這樣的人辯論是沒有用的。他是生來的猶太人，是法利賽人中的法利賽人，又是便雅憫支派的人。他有種種的資格，所以沒有什麼更能使他心動。他是一個十分兇暴的人。在希臘文聖經裏，用了一些很強的字眼來說到他。聖經說到他逼迫信徒，要把他們送到死地的時候，所用的希臘文裏面有一幅圖畫。那些字眼，原是用以說到野豬的。野豬這種動物，無論到什麼

地方，就把一切都摧毀了。那就是大數掃羅的光景。那麼，對於這樣一個人，你怎麼辦？你若告訴他，他完全錯了，他應該立刻離開猶太教的立場，你想他要怎樣回答你？他所給你的答案，必像他給司提反的一樣。但是，有一天掃羅看見了主耶穌。他說，神將他兒子啟示在他裏面。當他一看見主耶穌，一切的事都成功了。那一天他就從猶太教的信仰出來了，他就從大數的掃羅出來了，而成為使徒保羅。他看見了主耶穌。這乃是關乎主耶穌的一個屬靈啟示所作的工。一切關乎主耶穌的歷史和教訓，都不能作這樣的工。相信一位歷史中的耶穌，甚至相信是有神格的，與藉著聖靈看見主耶穌，乃是完全不同的。主耶穌乃是一個奧秘，除非藉著聖靈，人永遠不能看見他。

#### 五、使人困惑不解

我們再從主在地上的生活來看他，並要看他這個奧秘所發生的後果。主耶穌並沒有按地上模式活著，也不受任何環境的影響。他從未做人所盼望作的事。他從未去人所盼望他所去的地方。他也從未說人所盼望他說的話。他這種奇特的作法，叫人感到煩擾，使人惱怒，使人失望，也使人困惑不解。這不僅對他的仇敵是如此，就是對他的朋友也是如此。甚至到了一個時候，好多門徒都離開了他，不再與他同行。他們說，“這話甚難，誰能聽呢？”我們不懂他的意思。連最接近他的彼得，也不瞭解他。當他說到他要上耶路撒冷，被交在官長中，並且被殺的時候，彼得就勸他說，“主阿，萬不可如此，這事必不臨到你身上”。他就轉過來，對彼得說，“撒但退我後邊去罷；你是體貼人的意思”。人不能瞭解他，就是他最親近的人也不能。所以他使一切的人都困惑不解。他也使許多人惱怒了。他乃是照著另一套定律而生活，這定律和世人通常所有的不同，也是世人所不能明白的。

#### 六、是受聖靈的管治

主耶穌在地上的生活，完全是受聖靈的管治，我們可舉一兩個例證。

在約翰福音我們所看見的第一個神蹟（就是表號）乃是主在加利利的迦拿變水為酒。那裏說，“在加利利的迦拿有娶親的筵席，耶穌和他的門徒也被請去赴席。”正在坐席的時候，難處發生了。那天赴席的人也許都相當渴，所以他們很快的就把酒喝盡了，而筵席還沒有過去多少。這時，耶穌的母親對他說，“他們沒有酒了”。意思就是說，你應當為這個作一點事了，我信你能作，你能為他們預備一些酒，你為什麼不作呢？你為什麼不來挽救這個局面呢？這種局面對預備筵席的人，乃是一件難為情的事。你想看，他們處在什麼境地？他們要對所有的客人說，他們沒有預備更多的酒。這樣，整個的事就遭了。這是一件很不體面的事。你該同情他們，為他們作一點事罷。我們要看見，這種看法，乃是代表一個世界。

我曾聽過好多講主變水為酒的故事，我也在許多耶穌的傳記裏讀到這個故事。他們都這樣說，你看，耶穌並沒有脫開社交的事。他對人生的樂趣，也表同情，所以他不能說，“我從來不赴婚筵。”耶穌這樣作，就是要給我們看見，他是如何同情人。因此，你可知道，耶穌是十分同情人社交的問題。這是何等的胡言亂語！這些人從來沒有讀懂這個故事。這樣說的人，證明他們從來沒有在屬靈方面看見主耶穌在地上的生活。

主耶穌的母親對他說，“他們沒有酒了。”他說甚麼？“婦人，我與你有什麼相干？”這個翻譯，並沒有表達出那句話真實的意思。主耶穌這句話，真實的意思乃是這樣：婦人，你的想法是在一個世界裏，而我是在另一個世界裏，這兩個世界沒有什麼事是相同的。你的想法是在社交的世界裏。你是

想，如果我作一點事，他們就要何等方便了。你不過是照人的想法來思想，以世人的眼光來看事。你以為我來到這個世界，是要挽救這個世界中各種‘為難’的局面。婦人，你和我沒有什麼事是相同的。你對世事處理的原則，與我不在一個層面。這就是主耶穌所說的話那完整的意思。

然後主又說，“我的時候還沒有到。”“我的時候。”這是什麼意思？主耶穌行動是在甚麼時候？當主耶穌作某件事，或去某個地方，那是在什麼時候？他從未因著人要他那樣作就作了。他從未因著人盼望他那樣作，就作了。他乃是在聖靈裏行動。除非他裏面的聖靈告訴他該那樣作，他就不能作甚麼，也不能去那裏。主耶穌的時候，總是聖靈對他說可以的時候。而聖靈說可以的時候，那裏面所包含的意義，就比那件事的本身多了許多。除非在他裏面的聖靈告訴他可以作，主耶穌就不能作什麼事。他很為他們可惜，很為那沒有酒的局面可惜，但是，除非在他裏面的聖靈說可以，他就不能作甚麼。這就是那奧秘。這就是他是那樣給人不能瞭解的原因。但好像就在這時，聖靈說，可以了，你作罷。所以他就說，“把缸倒滿了水”。他們就倒滿了，直到缸口。於是主耶穌就行了那個神蹟，就是一個表號。請注意，約翰說，“這是頭一個表號。”不是頭一個異能，乃是頭一個表號。這說出比那件事本身更多的意義。

那麼，那件事是表明什麼呢？表明當這世界的生命敗落了，一切都灰心失望了，每件事都變為不幸了，人生的宴樂也敗落了，並且人所有的一切都變作無有的時候，主耶穌就能給人另一個從天上來的生命，這個生命就是神的異能。

這是一個婚筵麼？為什麼主耶穌來赴婚筵呢？為什麼他來用這婚筵，當作他行這表號的場合呢？我們只要來看啟示錄所說那羔羊的婚筵，就清楚了。那是個何等佳美的時候！全世界的事都已經敗落了，我們卻是在天上，卻是在羔羊的婚筵上。從前失敗的地方，那時都滿了榮耀的得勝。那用盡的酒，就是指明失敗的人生，而主耶穌所變的酒，乃是指明得勝的生命。這並不是平常的酒，這酒乃是一個異能。

我們可以看出，這件事不僅是地上的一個故事，其中還有更深的意義。當我們在屬靈方面看見了這件事，就會使我們有了改變，就會有一篇信息告訴我們說，主耶穌來，是要拯救人類那可怕的局面，當一切都落到失敗和死亡的時候，他就帶來了生命和勝利。但重點在這裏，他只能藉著聖靈來做這件事。我們不知道從酒用盡了，到主耶穌變酒，中間有多長的時間。不過總是有夠長的時間，叫他的母親覺得希奇，為什麼他不作一點事。就在那段時間裏，主耶穌等候父神的話臨到他。

我們再舉一個例。這是在約翰福音第七章，住棚節近了。那時主耶穌是在加利利。他肉身的兄弟對他說，我們要上去過節，你也去罷。凡是以色列人都要上去過那節。那是他們的律例所定規的事。所有猶太教的人都是這樣作。但主耶穌卻不那樣作。他已經有兩個節期，沒有參加了，所以他的弟兄說，這次你應該去了。他們的意思是說，你若不去，就沒有人會認識你，所以你應該去，我們也要去。但主耶穌說，你們去罷，我不能去。但是，等他們上去以後，在節期當中，主耶穌也去了。這到底怎樣解說呢？難道主耶穌不願有他們作同伴嗎？難道他是為要脫開他們，所以就騙了他們麼？我們不能信他會作這樣的事。但他所作的，乃是十分奧秘。他不是照著每個人做事的樣子而作。世人做事是這樣，但他卻不這樣作。這怎麼解釋？解釋還是同樣的。除非聖靈印證他該作，他就不能作甚麼事。他就是等候這個印證。當聖靈說可以了，他才上去過節。

你要注意，就在這裏才有事情發生。當聖靈引導的時候，總比我們所想像的意義更多。聖靈的時候，乃是非常重要的時候。那比我們自己的時候含意多多了。我們怎麼知道這全是真實的？你們想，這全是我的想像，全是我想像出來的麼？但我能從主耶穌的話，證明這確是真實的。

請翻到約翰福音五章和十四章。“子憑著自己不能作什麼，惟獨看見父所作的，子纔能作；父所作的事，子也照樣作。”“我憑著自己不能作什麼。”“我對你們所說的話，不是憑著自己說的，乃是父作他自己的事。”在這裏你就得到了解答。但要注意這裏有多少的意義！我真願意能把這個講給你們聽。

在這個從天上來的人身上，撒但一切的工作都被毀滅了。撒但如何欺騙首先的亞當？當他對首先的亞當說，“你們便如神能知道”。換句話說，你們能在自己裏面得到一切。現在你們一切都在神裏面，每一件事你們都要問神，每一件事你們都要從神那裏得到，每一件事你們都需要絕對的倚靠神。為什麼不在你們自己裏面有這一切，而像神一樣的自足呢？你們自己也可以有這一切的知識。而知識就是能力，你們可以自己裏面有這些能力。你們可以向神獨立。首先的亞當接受了這個。這也就是所有亞當子孫的光景——向神獨立，與神隔絕，在自己裏面有了一切，而不在主裏面得到一切。這是魔鬼的工作。如果能有一個人不是這樣，什麼都不在自己裏面，一切都在主裏面，除非要他動，他就不肯動，除非主引導他，他就不肯作什麼事，他是絕對的倚靠主；這就是一個和亞當一切子孫不同的人，乃是一個屬天的人，而不是屬地的人。

所以在主耶穌身上，魔鬼一切的工作都被毀滅了。主耶穌把他的自足完全倒空。他的充足只是在於父神。他說，“我憑著自己不能作什麼；我怎麼聽見，就怎麼審判。”“乃是父作他自己的事。”所以他能說，這世界的王到我這裏來，他在我裏面是毫無所有。他也對門徒說，“我心裏柔和謙卑，你們當負我的軛，學我的樣式”。這和天然的人，乃是完全不同的一種人。這是一個倒空自己的人。一個屬天的人最高的標記，就是柔和謙卑。他就是這樣活在聖靈裏面，沒有一件事是從他自己裏面做出來的。就是這個使他成為一個奧秘。這也是他在地上生活的中心意義。神需要有人在地上這樣生活，而他就是這樣生活。他這樣在地上過了三十三年半的生活，在凡事上都受過試驗。除非神告訴他作什麼，他永不作甚麼事。他說，「我常作他所喜悅的事」。“我從天上降下來，不是要按自己的意思行，乃是按那差我來者的意思行”。“我的食物就是遵行差我來者的旨意”。一個絕對倚靠父神的生活。這是一個何等的生活！一個何等能結果子的生活！一個何等有果效的生活！所以他在地上的生活，就教導我們知道，甚麼叫做活在聖靈裏面。

#### 七、是由聖靈管理一切

聖靈在主耶穌的生活裏，有特別的地位，這是路加福音給我們看見的。路加頭二章給我們看見聖靈在主降生那件事上的地位，然後在第三章又給我們看見聖靈在主受浸事上的地位。以代表的身分說，主受浸是棄絕了首先亞當的立場，經過死而復活，又取得了末後亞當的立場。自然，這一切都是表徵，也都是代表。這事解答了為甚麼主耶穌要在地上生活一段這個問題。這是為要用表徵，把這新舊兩個人表顯出來。並說明神所要得著的，乃是一個新的人類。所以，在復活的立場上，神和人之間的聯結，就藉著聖靈重新造成。主耶穌已經取得了那屬天之人的立場。藉著聖靈，他和神之間的聯結，又得以建立。在這裏，聖靈管理一切。這個新創造，乃是在聖靈裏。這個新造的人，完全是受聖靈的管治。

路加福音從第四章起，就給我們看見主耶穌這個新造人的生活，是如何受聖靈的支配。

### （一）聖靈引導他受試探

路加四章一節說，“耶穌被聖靈充滿，從約但河回來，聖靈將他引到曠野，四十天受魔鬼的試探”。這是這個屬天的人，關於他所取得的那個立場，所受的一個試驗。他已經慎重的取得了新的立場，就是取得了屬天的立場。他已經棄絕了屬地的立場。現在他藉著聖靈，和天有了聯結。但他又是末後的亞當，他必須像首先的亞當一樣受到試驗。首先的亞當失敗了，而他必須得勝。他和神對人的目的，有密切的關係。撒但在首先的亞當身上，得到了勝利。那個勝利必須從撒但奪回，這就是人子來到地上的原因。經上說，“神的兒子顯出來，為要除滅魔鬼的作為”。所以，乃是聖靈引他進入爭戰。“聖靈將他引到曠野，四十天受魔鬼的試探”。

神並沒有保守首先的亞當脫離試驗。將來的一切，都在於那個試驗的結果。在首先的亞當身上是這樣，在末後的亞當身上也是這樣。將來的一切，也都在於他如何應付這個試驗。這是一件絕對重要的事。我們必須承認，主耶穌所受的這個試探，乃是整個基督教歷史中最重要的一個關鍵。將來一切工作的成功，都在於這一次的試驗。若是這一次他失敗了，一切就都完了。並且這一次的試驗，比首先亞當的那一次更緊要。我們總得準確的知道聖經如何記載一件事。聖靈常是用確當的字眼來記載事情。聖靈沒有稱主耶穌為第二個亞當。我們常聽見人在這件事上，引錯了聖經。他們稱主耶穌為第二個亞當，末後的人。這是錯誤的說法。聖經乃是說，“第二個人”“末後的亞當。”除了末後的這一個，再沒有別的了。若是這一個失敗了，一切就都完了。所以一切都系在這個試探上。而問題乃是他怎樣應用他新的立場？這可以從三方面來看：

第一面的試探——是否要用他新的立場來滿足他個人的欲望

第一面的試探是這樣，他是不是要在聖靈裏，用他新的立場，來滿足他的願望呢？他是不是要用他屬天的立場和能力，來滿足他個人欲望的要求呢？這個個人欲望，就是他身體的需要所代表的。當他的身體有所要求的時候，仇敵就來到他跟前。四十天滿了，他就餓了。撒但就來說，“你若是神的兒子，可以吩咐這塊石頭變成食物”。他是不是要用他和神的關係，來滿足他個人的欲望呢？這還是那個老舊的試探，不過用新的方式而已。我們有許多個人的欲望。我們在這裏服事，是不是服事我們個人的欲望呢？在那時好像非常需要主這樣作。仇敵辯論說，需要是不必懂得律法的。如果一件事需要作，那就不必再辯論了。但真是不必再辯論麼？這就在於那個需要究竟是什麼，並我若要服事那個需要，究竟是什麼意思。這是一個很深的試探。但主耶穌對於他自己這樣說，“我有食物吃，是你們不知道的。我的食物，就是遵行差我來者的旨意”。

這是何等的奇妙！這裏說，耶穌從曠野回去，滿有聖靈的能力。我們想他回去的時候，必是軟弱的。他已經禁食了四十晝夜，該是非常的軟弱。但聖經說，耶穌回去的時候，滿有聖靈的能力。這裏有一個定律，比我們身體需要的定律更高。所以，需要確是懂得另外一個律。主耶穌的態度總是這樣：不是我個人的需要如何，乃是我的父需要什麼。有的時候，有的事情實在需要去作，但主對事情卻有比這需要更高的觀念。有的時候，我們需要對主這樣說，主阿，有這樣這樣一件事，好像絕對需要我去作，環境也好像有這個需要，但是我不願意受環境的支配。你的意思如何？

我們要看見，主耶穌乃是活在一個高過個人欲望的等級上。最大的問題，乃是他是不是要用他屬天的

地位，服事他個人的需要呢？我記得有一次，有人對一個屬神的人這樣說，“弟兄，你如果要得著基督徒來支援你的工作，你就絕對需要作某些事”。那位屬神的人，就這樣回答說：「最緊要的事，不是在於我得到人的支持，乃是在於我得到主的支持。我不想改變我的作法，以得人的支持」。這樣作，在世人看是愚昧的。在這世界裏，你如果要得著人的支援，你就需要作某些事。在屬天的世界裏，就全然不是這樣。首要的事，不是策略，乃是神的引導。這就是第一面的試探。主耶穌要一次永遠的把這個地位建立了。他整個工作的成功，都在於這件事能得到解決。我永遠不能受我個人欲望的影響。我寧肯死，也不肯那樣作。“我的食物，就是遵行差我來者的旨意。”

第二面的試驗——是否要用他屬天的能力與地位來得到世上的地位與榮耀

第二面的試探。魔鬼領他上了高山，把天下萬國都指給他看，就對他說，“這一切我都要給你；因為這原是交付我的。你若在我面前下拜，這都要歸你”。這個試驗，是關乎主在這世界的地位。他是不是要用他屬天的能力，在這世界裏為他自己得到地位呢？撒但說，我要把這一切和這一切的榮耀，都給你。撒但把世上的萬國與萬國的榮耀，都指給他看。只要你肯拜我，只要你肯承認我是這世界的王，我就要在這世界裏給你地位，也要在這世界裏給你榮耀。這個屬天的人，肯不肯降到這個水準呢？他是不是要用他屬天的地位，來得到這個世界的榮耀呢？這種試探，會一再的以各樣不同的方式，臨到基督徒。在這世界裏，你若沒有地位，你若把地位和利益置之背後，那是不容易生存的。許多基督徒都受到這種試探。他們是不是要離開他們屬天的地位，來取得一個屬世的地位呢？他們是不是要在原則上，承認魔鬼是這世界的王呢？這需要一次永遠的把它解決了。

我們為什麼活在世上呢？我們活在這裏，是不是為要為著我們自己得到這世界的地位，為著我們自己得到這世界的榮耀呢？或者我們是在這裏遵行神的旨意呢？這個問題是一再的以不同的方法，向我們提起來。這包括許多的事。主耶穌把這件事，一次永遠的解決了。他從魔鬼的腳下，把這個立場奪回來了。他奪得了這個立場，他毀壞了魔鬼的工作，就把這世界的王趕出去了。這就是他來到地上所要作的事。要注意，這一切都是他受浸，或釘十字架的結果。十字架乃是到寶座之路。撒但非常知道主受浸的意義。撒但像我們一樣的明白受浸的意義。撒但是一個很好的神學家。它比我們更明白基督教的道理。當它看見主耶穌到約但河去受浸的時候，它就看見它的國度受到嚴重的威脅。如果這個人一直是這樣作，我就要失去我的國度了。所以無論如何，我要攔阻這個人這樣作。我必須保守我的國度。這就是這個試探背後的意義。撒但說我必須使這個人走另一條路。他定規要走屬天的路，我必須使他走屬地的路。所以第一面的試探，是關於主耶穌個人的欲望，第二面的試探，就是關於他在世界的地位。

第三面的試探——是否要用他屬天的地位來得到宗教世界的地位與權勢

第三面的試探。撒但領主耶穌到耶路撒冷去。到了耶路撒冷，牠就帶主耶穌到聖殿那裏，叫他站在殿頂上。耶路撒冷乃是宗教世界的中心，並且是一個非常有權勢的世界。它能把人擺在高位上，也能把人毀滅了。宗教的世界能這樣作。它能給你高位，也能給你許多的利益。若是它贊成你，它能為你作許多的事。但你若不走它的路，它就要為難你。宗教的世界，能比其他任何的世界都可怕。第三面的試探，就是在宗教的世界裏取得地位，就是在宗教世界最中心的地方，在宗教世界最高的地方，取得地位。這樣，你就能管治這個宗教的世界。所以魔鬼就把主耶穌帶到殿頂上去。從殿頂上，魔鬼就把

宗教世界，和其中的權勢與機會，都指給他看。並且魔鬼實際的對主耶穌說，你若不能得著這個世界，你就完了。你必須得著這個世界歸在你這一邊，不然你就完了。你若不能得到這世界的贊成，它就要毀滅你。我們要看見，這就是宗教世界。

有心內的世界，有身外的世界，還有宗教的世界。主耶穌是不是要用他屬天的地位，來得到宗教世界裏的權勢，來得著這個宗教世界，而在其中作王呢？這是一個很大的試探。但主耶穌把這個一次永遠的解決了。他在每一個世界，就是在他自己的世界，在他周圍人的世界，以及宗教世界裏，得到了勝利。這三方面的勝利，必須完全得到建立。這個若沒有完全解決，他整個的將來就危險了。撒但就能得著末後的亞當，像牠得著首先的亞當一樣。

主耶穌既這樣勝過了各方面的世界，我們就不希奇會有那樣的結果。主耶穌滿有聖靈的能力回去了。他可能因著得到這世界的能力，而失去了屬靈的能力。這常是基督徒所有的一個結果。那個是更重要的，是天上的能力呢，還是這世界的能力？但許多基督徒在這個試探上跌倒了。有多少的基督徒，因著與這世界妥協，而失去了他們的能力。他們的信心和舉動，都表示說，他們相信在這世界得到地位和成就，比在神的國度裏更重要。自然沒有一個基督徒肯這樣說，但他們卻是這樣行出來。

以上所說的，乃是主耶穌地上生活裏極其重要的一面。這是很早就發生的，所以乃是一切事的根基。

## （二）聖靈引導他作工

我們再往前看。路加四章十六節說，“耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方；在安息日，照他平常的規矩，進了會堂，站起來要念聖經”。那時他念什麼？“主的靈在我身上”，所以在這裏，聖靈仍是管理一切。聖靈乃是這一切事上的主要特徵。聖靈降臨在他身上。聖靈將他引到曠野。他滿有聖靈的能力回來了。現在他又在聖靈的引導之下來到拿撒勒。他在那裏所說的第一件事，就是聖靈在他身上。

### （1）人不認識他

這裏說，“耶穌來到拿撒勒，就是他長大的地方”。這是每一人都該知道他的地方。在那裏，每個人都該認識他。但希奇的是，在他長大的地方，人倒不認識他。有一個新人，回到拿撒勒來了，乃是一個完全不同的人。也許在肉身方面，他們認識他，但在屬靈方面，他們卻不認識他。他們要說，這不是從前那個人，這不是我們三十年來所認識的那個人，在這個人身上有些不同了。

### （2）人棄絕他

起初他們以為他是可喜歡的。聖經這樣說，“眾人希奇他口中所出的恩言”。但是他還沒有講完，他們就不喜歡他了。他只得說，“沒有先知在自己家鄉被人悅納的”。他是滿有聖靈的能力來到這裏。

“主的靈在我身上，因為他用膏膏我”，所以他是在聖靈的膏油之下，來到拿撒勒。這膏油是在約但河那裏，降在他身上的。現在這個受膏的人，怎樣說話呢？他翻到以賽亞書，讀了一段佳美的話語。在那段話裏，有一些不太好的詞句，就是，“貧窮的”，“被擄的”，“瞎眼的”與“受壓制的”。他讀了這段話：“主的靈在我身上，因為他用膏膏我，叫我傳福音給貧窮的人，差遣我報告被擄的得釋放，瞎眼的得看見，叫那受壓制的得自由，報告神悅納人的禧年”。這話豈不是很美麗的麼？如果你在以賽亞書裏讀它，這是很美麗的，這是一幅佳美的圖畫，聽起來也可愛。但是你若告訴我，我是貧窮的，被擄的，瞎眼的，受壓制的，我就不喜歡了。你說那是指著我說的麼？我就是那個貧窮的？



我就是那個被擄的？我就是那個瞎眼的？我就是那個受壓制的？他說，“今天這經應驗在你們耳中了”。你們就是這些人。哦，我們不喜歡這個屬天的人，你們看見這個點罷？若是在聖經裏這樣說，是可以的，但若用在我們身上，我們就不高興了。這就是聖靈所作的工。他把人從虛假的地位裏帶出來，而對他們說那關於他們的真實話。他把他們真實的光景指給他們看見。這就是聖靈膏主耶穌的用意。你們看見他們的反應。當他對他們讀以賽亞書的時候，他們都很歡喜。他們都希奇他口中所出的恩言。他是一個不壞的人。但是，現在他說什麼？今天這話應驗在這裏了。這樣，他就把我們擺在那些人的地位上了。我們不要這個。所以我們也不要這個人。他們就棄絕他。當他把神的話帶給他們，把他自己擺在受膏者地位上的時候，他說，我就是以賽亞所說的那個人，我就是那受膏者，這就是聖靈對你們所說的話。我們看見，他們不能接受這個。所以他們帶他到山崖，要把他推下去。

### (3) 屬靈的人在宗教世界裏沒有地位

一個屬靈的人，在宗教世界裏沒有地位。在屬靈的人，和宗教的人之間，有一個很大的分別。一個屬靈的人，乃是一個宗教的人；但一個宗教的人，不一定是一個屬靈的人。最重要的問題，不在於我們是否是宗教的人，乃在於我們是否是屬靈的人。不在於我們是否承認神的存在，到禮拜堂去禮拜，甚至也讀聖經，並且作許多其他宗教的事。真實的要點，乃在於我們是否接受了聖靈的內住。這叫我們屬於另一種人。連宗教的世界，也不能容忍屬靈的人。屬宗教的教會，不能容忍屬靈的教會。這種情形是很奇特的，但事實確是如此。甚至宗教的世界，都想要把屬靈的人趕出去。

### (4) 屬宗教的人不能領會屬天的事

你們記得尼哥底母的事，他是一種人的代表，是非常宗教的，在他自己的世界裏，是非常好的，但完全不能領會屬天的事。所以他是被拒絕的。他所屬於、所代表的整個世界，也是被拒絕的。神國的門向著他是關閉的。在這關著的門上，寫了兩個字，就是“不能”，“不能見神的國”，這在尼哥底母個人身上，是怎樣實在，在拿撒勒的眾人身上也是同樣實在。雖然他們以為是他們棄絕了基督，實在乃是基督棄絕了他們。

### (5) 聖靈引主到人覺得有需要的地方

在二十四至二十七節，主耶穌說，“沒有先知在自己家鄉被人悅納的。我對你們說實話，當以利亞的時候，天閉塞了三年零六個月，遍地有大飢荒，那時，以色列中有許多寡婦；以利亞並沒有奉差遣往他們一個人那裏去，只奉差遣往西頓的撒勒法，一個寡婦那裏去。先知以利沙的時候，以色列中有許多長大麻瘋的；但內中除了敘利亞國的乃縵，沒有一個得潔淨的”。就是因著主說了這話，難處發生了。他說這話有什麼意思？這就是說，主已經棄絕了以色列人。主只顧到那些知道自己需要他的人。撒勒法的寡婦，十分需要。敘利亞的乃縵，也十分有需要。但以色列人卻沒有覺到他們的需要。主就到覺得需要的地方去了。這就是主在拿撒勒的概述。

但是這事引進一個很有意思、並且很重要的原則，就是聖經知道什麼地方有需要。聖靈引人到有需要的地方去。聖靈說，他不能把任何東西，給那些不覺得自己有需要的人。這是非常重要的的一件事，是我們必須領會的。只有我們覺得我們需要的時候，聖靈纔能進行他的工作。這個故事告訴我們說，神的門是關了，除非人認識他們自己的光景，並他們的需要。那個光景，就是貧窮、被擄、瞎眼、以及受壓。這樣的人，纔是聖靈所要尋找的。這樣的人，纔能得著那屬天的人工作的益處。對於其他的人，

沒有什麼為著他們。—— 史百克《救贖八段》

## 第三段 十字架

### 第三段 十字架

- 一 人乃是神創造的中心
- 二 人的被造和性質
- 三 神要藉著人的靈來管治人的魂，而藉著人的魂來管治世界
- 四 撒但要割斷人與神的聯結而奪取人，並藉人的魂來奪取世界
- 五 重生叫人的靈恢復與神聯結
- 六 十字架割斷撒但的國度，使靈恢復管治的地位
- 七 十字架與生命的路

我們現在要接著來看救贖八段的第三段，就是十字架。我們要問，為甚麼有十字架？這個問題的解答，對於我們每一個人都是很重要的。

我們要用這兩張美麗的圖畫，小孩都喜歡圖畫，你們以為我把你們當作小孩罷。但有的時候，圖畫卻能幫助我們領會事物的意義。當然這兩張圖畫的本身已經說明得夠清楚了。我相信，你們若是坐下來把它想過，很快的就能得到這篇信息，也許你們會得到像我所要對你們講的那樣多。雖然如此，我還要說一些話，試著來講明這個意義。

#### 一、人乃是神創造的中心

首先我們要提醒大家，創造裏，神乃是把人擺在最中心的地方。神一切的心意都集中在人身上。你們還記得希伯來書的話，請我們看一章13~14節“所有的天使，神從來對那一個說，‘你坐在我的右邊，等我使你仇敵作你的腳凳’，天使豈不都是服役的靈，奉差遣為那將要承受救恩的人效力麼？”到了二章五節又接著來說這件事，這兩段話都是說到天使和人之間的分別，一章末了和二章五節間，乃是加進去的一些東西，就是警告話。現在我們就來看它“我們所說將來的世界，神原沒有交給天使管轄。但有人在經上某處證明說，“人算什麼，你竟顧念他，世人算什麼，你竟眷顧他，你叫他比天使微小一點（應翻作你叫他暫時比天使小），賜他榮耀尊貴為冠冕，並將你手所造的都派他管理，叫萬物都服在他的腳下”，所以世界不是擺事實在天使的手下，乃是擺在人的手下。人乃是神創造的中心。

#### 二、人的被造和性質

現在我們要來看人的本質，並注意到他的被造和性質。人受造是有體、魂和靈，那是舊造的次序。在新造裏，那個次序正相反，乃是靈、魂和體。若是我們倒過來說，那就錯了。我不能在人的性質上花太多的時間。這需要我們用整周的時間來說它。關於這件事，我在一本名叫“人是什麼”的書裏寫得很多。你們若要更多知道這件事就可以去看那本書，今天早晨對於這件事我只能說這一點。

##### （一）人的體——叫人與他自己有關係

人的身體及是叫人與他自己有關係。藉著身體，人就成為一個清楚而確定的人物。這是他自己的所是，

藉著身體，他就是一個確定的個人，在身體裏，人有他自己獨特的表現。

## （二）人的魂——叫人與他周圍的世界有關係

人的魂乃是叫人與他周圍的世界有關係，叫人與他周圍的一切的事務有關係，特別是和他周圍的人有關係。我們藉著魂與人彼此發生關係。你若記得魂是甚麼，你就懂得這個意思了。魂就是我們的理智、感覺、和意志。所以魂也是三而一的，就是心思、心情、和心志，也就是理智、感覺和定意。我們藉著這些與他周圍的世界發生關係，我們若失掉了理智，我們就失掉了身外的世界發生關係。

## （三）人的靈——叫人與神發生關係

我們的靈乃是叫我們與神發生關係。魂不能和靈有交通，體也不能和靈有交通，只有靈纔能和靈相交，神是個靈，所以人之被造，乃是要藉著靈與主聯結，人之所以為人，他的中心乃是在於他的靈。

### 三、神要藉著人的靈來管治人的魂，而藉著人的魂來管治世界

人的靈與他聯結，神的心意就是要藉著人來管治他周圍的世界。首先，神要藉著人的靈來管治人的魂，就是管治他的心思、心情、和心志。這是藉著靈與神的聯結來管治。換句話說，神要藉著人的靈來管治人的魂，然後藉著人的魂來管治世界。所以人藉著魂與他身外的世界的一切關係，都要藉著他與神的聯結來管治。同樣的，對於身體也是如此，他要藉著靈來管治他的身體，神要藉人的靈與他所有的聯結來管治他的身體。所以正在人所以為人的中心——靈裏，神要與人聯結，人的靈與神聯合，就是靈與靈的聯合。這是認識神惟一的路。也是神來管治人而藉著人來管治世界惟一的路。

## （一）神要先與人的靈聯結

所以，神的心意就是要在人最中心的地方與人發生聯結。神是要在人的最深處與人聯結。那個地方就是新約聖經所說裏面的人。保羅說：“外面的人雖然毀壞，裏面的人卻一天新似一天”（林後四：16），所以他禱告說，“求神藉著他的靈，用能力叫你們裏面的人剛強起來”（弗三：16原文），所以神一切的工作都與裏面的人有關係。因為在那裏，‘神才有他的地位。新約聖經這樣說，“與主聯合的，便是與主成為一靈”（林前六：17）。神不是個魂，神也不是個體，神乃是個靈。人的靈與神聯結，第一個用意，就是要管治人的魂，然後管治人的體，這樣就管治人外面和人有關的世界。

## （二）神要藉著人的靈管治人的理智——給人屬靈的悟性——並管治人的情感和意志

現在我們來看一個比較難，卻是相當重要的一點。就是神的心意，是要藉著人的靈來管治人的理智。並管治人的情感和意志，這樣就可以給人理智更高的悟性，這就是新約聖經所說屬靈的悟性。屬靈的悟性和天然的悟性是絕對不同的。屬靈的理智和天然的理智也是迥然。屬靈的悟性，完全是屬於一個更高的等次。這是天然的悟性所不能領會的。這就是保羅在林前二章十四節所講論的。“天然的人不能領會聖靈的事，並且不能知道，因為這些事惟有屬靈的人纔能看透”。天然這個辭（中文翻作血氣）原文就是魂。所以那句話真實的意思乃是‘屬魂的人不領會神聖靈的事’。屬靈的悟性乃是屬於另一個等次。關於這件事在新約裏有很多的例證，現在我們要舉一個最簡單的例子，神的靈在撒馬利亞正有一個大的舉動，那時有許多人歸了主。神在那裏正作著一個極大的工作。有一個名叫腓利的，聖經說他是被聖靈充滿的，受差遣到撒馬利亞去，神在撒馬利亞大大的使用了腓利。所有天然的理智都要說，腓利是絕對需要留在那裏的。若有人對腓利說，你現在可以走了。我想腓利很自然的說，但是，你們沒有我，就不能作甚麼。在這裏每件事都說出，我需要留下。神豈不是在這裏使用我麼，神豈不

是在這裏正作著極大的工麼，要我離開這裏，那真是發瘋。但要注意，是主告訴他要離開。並且不是要他到另一個正有大工作進行著的地方去，乃是要他下到曠野去。這不是有點糊塗麼？天然的理智定規要說，那完全錯了。道裏有神極大的工作，並且有許多人得救；而你說要這個正為神大用的人到曠野去，這與普通常識完全相反，世人絕不會這樣作。但腓利是認識神的，雖然他不懂得，也許那時他相當為難，因為要離開這個活潑的工作而到曠野去。他頭腦必定反復思想許多的事，也許他大大的困惑了；但他還是到曠野去了。你知道有什麼事發生嗎？主從來沒有告訴他，在曠野將要遇到什麼事。主沒有說，腓利，現在我有一件並常重要的工作要你去作，在我看，那比你留在撒瑪利亞還重要。主從來沒有對腓利這樣講過，他只是告訴他要離開。腓利到了曠野，正希奇那是什麼意思，他舉目觀看，就看見有東西朝著他來了，當這東西臨近的時候，腓利就看出是一輛車，裏面有一個人，也許有兩個或者三個，無論如何，有一個趕車的，還有一個客人；當那車靠近的時候，他聽見那個客人在念書，聖靈對腓利說：“你去貼近那車走”。當腓利靠近那車，他就聽見那人正在念先知以賽亞五十三章。腓利便問他說：“你所念的你明白麼？”那人說：“沒有人指教我，怎能明白呢？”於是他請腓利上車，腓利就對他傳講主耶穌。然後那人說：“這裏有水，我受洗有什麼妨礙呢？”這個人受浸了。他是一個重要的人物，他回到本國去了。我們雖不知道，但我們有理由相信這不會是故事的終結。當神作了這樣的事，他絕不會叮在一個人身上。我的重點在這裏：是天然的理智對呢？還是屬靈的理智對呢？天然的理智和屬靈的理智豈不是有很大的分別？雖然神沒有告訴腓利，但是他知道他所作的是什麼。末了，腓利要說，神的智慧是高我們的智慧。我從來沒有想到這個，我從來不會這樣作，這是一個很簡單的例證。但新約裏卻滿了這一類的事。對於人的理智是這樣，對人的情感也是這樣，當然對他的意志也這樣，這給我們看見，屬靈的智慧和天然的智慧是不同的。若是神能與人的靈聯結，就能有一個更高的智慧來管治人的生活。

### （三）結果神就居住一切的中心而管治這世界

當人的靈和神有了聯結，人的魂就有些不同了。這些我都不能詳細的來說，但重點是這樣。神所要的就是使一切都集中於神。同時神也要居在一切的中心。當這世界被屬神的心思屬神的情感，並屬神的意志來管理的時候，就會有這結果。因著神與人的靈聯結，神就能管治人的魂。並經過人的魂來管治這世界。

### 四、撒但要割斷人與神的聯結而奪取人，並藉人的魂來奪取世界

我們這一週已經看過撒但的目的，就是要割斷這個人與神的聯結。也就是要把人的靈與神之間的聯結分開。所以第一，它就來奪取人。然後藉著人的魂來奪取世界。這就是撒但的目的。

#### （一）撒但先來得著人的魂

撒但攻擊的點乃是人的魂，因為魂乃是管治世界的工具。在這世界中任何一部門都是這樣，比方在商業界，你們看見商業上一切的廣告，那些公開的廣告是什麼性質呢？自然，它的目的就是要得著人的魂，所以好的廣告，總是有好的理論。它辯論說，這就是你為甚麼要買這件東西的原因，你如果買了，就會有甚麼結果。有許多的理由說出你應當買它，首先它進攻了你的理智，然後它就說到你有愉快的問題。它說，若是你買了，就什麼都變作愉快了，你就會感覺很好。這就是進攻的感覺。一旦它得著了你的理智和情感，就不難得著你的意志了。因此你就到店裏去買那個東西。你的魂被它得著了，你

的心思、心情和心志都被它得著了。在世界裏的任何一部門都是這樣。這個世界是由人的魂來管治的。今日的世界並沒有藉著人的靈與神聯結；反而是撒但藉著人的魂得著了世界，並且把人的魂作為它管治世界的工具。這就是撒但工作的起點。我們也看見它是成功了。

## （二）撒但使人的靈與神分離

當撒但得著人站在它那一邊的時候，第一件事就是人的靈與神分離了。人與神的交通毀滅了，人的靈與神分開了，這就是聖經所說的死，這不是說人的靈不存在了。所有的人有靈，但那個靈乃是在聖經所說‘死’的光景裏。‘死’的意思就是與神分離。‘死’準確的意思，就是他完全感覺與神分離了。這就是主耶穌在十字架上所經歷的。他不僅是落到與神分離的境地，他乃是落到完全覺得與神分離的境地。他喊著說：“我的神，我的神，為什麼離棄我？”完全覺得與神分離，意思就是知道他被神離棄了。這是人所遭遇最可怕的一件事。這也就是聖經所說：“他為人人嘗了死味”的意思。他把人與神分離的完全意義嘗盡了。“死就臨到眾人”（羅五：12）。這是一句過去式的話，是回溯到亞當犯罪的那個時候，不僅是指著死的判決臨到眾人，乃是“死就臨到眾人”。“罪的工價乃是死”這話在以往如何是實在的，到現在乃是同樣的實在。臨到亞當身上的死是什麼？就是他的靈和神有了分離，他喪失了神，他喪失了與神之間的聯結。他的靈進入了死亡，他的靈落到黑暗裏，他的靈與神遠離了，這就是死的意義，這就是發生在人靈裏的事。

## （三）撒但使人的身體成了魂的工具

人的魂如何呢？人的靈既不再管治了，魂就取得了管治的地位，魂就取代了靈的地位。這樣人就成了屬魂的人，而不再是屬靈的人了。那麼他的身體又怎樣呢？因為魂來管治他的身體，身體就成了魂的工具。所以人就照他所想要的，他所感覺要的，以及他所定規要的，來使用他的身體。人的身體就變作魂的奴隸，不再藉著人的靈受神的管治了。這是一個何等可怕的故事！

## （四）結果，人就成了撒但國度裏的囚犯

這樣，人受造所要得到的世界國度就落到撒但手裏去了。人把他的國度交給撒但去了。人就成了撒但國度裏的囚犯。所以，我們裏面的部分是人的國度。圍繞人的國度的，是世界的國度。圍繞世界國度的，是撒但的國度，也就是黑暗的國度。我們生來就在黑暗的權勢之下。在這世上我們是關在撒但的國度裏的囚犯。而諸天的國度，就是天國，是被關在我們之外的。我們也是被關在天國之外的，在這裏沒有通路。“全世都臥在那惡者手下”（約壹五19），牠是“這世界的王”（約十四30），牠也是“這世界的神”（林後四4）。這就是人生來的光景，也就是當人的靈與神分離後的光景。所以現在人一生出來，就是一個囚犯。他是他自己的囚。他不能從他自己的魂裏沖出來，他也是這世界的囚犯，他是黑暗國度裏的囚犯。

## 五、重生叫人的靈恢復與神聯結

### （一）重生是神對人一個重新的起頭

現在我們必須看另一面。就是屬靈的人，也就是新造的人，屬天的人，這個人是從上頭生的，有兩個詞說到這件事。一個是‘出生’，另一個是‘復活’，這兩個詞所指明的意思是相同的。出生和復活都是指著一個新的起頭。但這兩個詞還有一點分別。‘出生’是說有了一個新的開始，有了一個新的起頭。‘復活’是指著那個曾進入死亡的，現在又活過來了。我們是重生了，或者說是再生了，

或者說，從上頭生了。這些說法都是真的，都是說到神在人的身上有了一個新的起頭，但聖經也是說，我們是從死裏復活的，這就是說在那裏有些東西從前是死的，現在又活了。重生是一個新的起頭，但這個新的起頭，乃是為著某些已經存在的東西而有。當然這些東西不是指我們的身體，這個我就不必再說了。我們的身體還沒有重生。這要到以後才会有。我們的魂也沒有重生。你悔改了，你的靈重生了，但你可能仍具有從前一樣的思想，你可能仍像從前一樣的感覺，你也可能仍像從前那樣的定規。

## （二）重生是發生在人的靈裏

重生乃是發生在人的靈裏，舊約聖經說：“人的靈是耶和華的燈”（箴二十章27）。在人墮落的時候，這個燈就熄滅了。在復活的時候，這個燈又點起來了。舊約聖經總是用油來豫表聖靈，而油是為著點燈用的。所以乃是聖靈使那個滅了的燈再點起來。這一切在新約聖經的說法，就是你們的眼睛開啟了，你們有了屬靈的眼光和屬靈的悟性。保羅說，他受差遣是“要叫他們的眼睛得開，從黑暗中歸向光明”，“從撒但權下歸向神”（徒二十18），所以，我們看見重生是發生在人的靈裏，人的靈又活過來了。因著聖靈的進入，人與神的聯結又得以恢復了，人與天的聯結又重新得以建立。現在天是開了。天與人之間又有了交通，但這一切都是發生在人的靈裏。

## 六、十字架割開撒但的國度，使靈恢復管治的地位

### （一）十字架開啟了天的門

這些就是十字架的工作，乃是藉十字架這條封閉的路才又開啟了。第一、十字架把天開啟了，因著人犯罪，天就向人關閉了，這就是人被趕出伊甸園那件事所預表的。人被趕出伊甸園，門就關了。就是樂園向人關閉了，也就是象徵天向著這一類屬魂而不屬靈的人關閉了，十字架在最起初所作的頭一件事，就是開啟天。我們重生的時候，首先知道的，就是天向我們開啟了。神和我們之間的門不再關閉了。天在我們的靈裏變作非常實際，自然你們許多人都知道這個。這是一種說法，形容我們從上頭生那個奇妙的經歷。但無論怎樣說法，意思總是這樣，天向你不再關閉了，它是開啟了。我們與天之間有了一條通達的路，十字架已經把天開啟了。我們既是從上頭生的，天國向我們就開啟了。

### （二）十字架割開了撒但的國度

於是十字架就把撒但的國度完全割開，我們還不夠領會，主耶穌藉著十字架是如何對付了撒但的國度。這需要我們很長的時間來講。但我只在這裏引一處新約聖經：“他將一切執政的、掌權的擄來（在希臘文的意思就是將一切執政的、掌權的抖掉了），明顯給眾人看，就仗著十字架誇勝”（西二15）。主耶穌的十字架把撒但的國度完全割開了，十字架把撒但的國度完全分裂了，並且也影響了這個世界。主耶穌說：“你們可以放心，我已經勝了世界”（約十六33）。十字架就是出路，十字架救我們脫離這個被擄的境地。藉著十字架我們就蒙拯救脫離了我們自己的魂。我們現在才知道什麼叫作靈裏的自由。我們的靈已經得著釋放。我們已經從這個世界的被擄裏得著釋放。我們已經從黑暗的國度裏出來，而遷到神愛子的國度，這是十字架所作的工。

### （三）十字架帶來聖靈

藉著十字架，聖靈降臨了。經過各各他，就來到五旬節。不管是舊約的預表，或是新約的實際，總是這個次序。聖靈是藉著十字架來到，並且聖靈乃是進到我們的新靈裏。聖經說：“與主聯合的，

便是與主成為一靈”（林前六17），“你們從主所受的膏油塗抹常存在你們裏面”（約壹二27原文）。我們的靈恢復到正當的地位，意思就是，我們在靈裏得以管治我們的魂。我們的魂生命必須服在靈之下。我們的理智，必須受靈的管治。我們的情感必須受靈的管治，我們的意志必須受靈的管治，這就是聖靈在基督徒裏面工作的完全意義。

#### （四）我們要讓靈管治魂而活在聖靈的權下

在聖靈權下，整個基督徒一生的工作，首要的就是毀壞人的絕對主權，而把我們的魂擄來，服在聖靈的管治之下。主耶穌對他的門徒說了這樣特別的話：“你們常存忍耐，就必保存魂”（路二十一19）。那就是說：你們要把你們的魂得回來擺在靈下，不要讓魂來管治你們，要讓你們的靈來管理魂。這就是聖靈來管教我們的意義。你若看希伯來書十二章九節，就能看出這意思來。“何況萬靈的父，我們豈不更當順服他得生麼”。這是說到管教兒女的事。管教兒女這件事，是叫我們學習能順服萬靈的父。這就聯著希伯來四章十二節，“神的道是活潑的，是有功效的，比一切兩刃的劍更快。甚至魂與靈都能刺入剖開”。把魂和靈都擺在正當的地位上，不讓它們再混在一起。有許多人想，魂就是靈，以為他們的魂越強就越屬靈。這就是哥林多人的想法，因此他們就落到可怕的混亂中。我們要看見，神是與我們的靈發生關係，因為在我們的靈裏有神兒子的靈。“你們既為兒子，神就差遣他兒子的靈進入我們的靈，呼叫阿爸父”（加四6原文）。這位父就是我們‘萬靈的父’，我們要知道，這是什麼意思。這就是基督徒一生所受的教育。我們當靠靈行事，不要魂或體來管治我們。在新約聖經裏滿了這樣的教訓。我們要在我們的靈裏受聖靈的引導。因為凡被神的靈引導的，都是神的兒子（羅八14）。

#### （五）不是抹殺魂，乃是不要魂取代靈而居首位

我想最好在結束的時候，再提起一件事來，也許這正是許多人所要問的。當我們說了這麼多關於魂的事，又說到關於魂一些可怕的，就如撒但是在魂裏與人聯結等等。人就會說，那麼人有魂是錯了。這樣我們要把魂殺死麼？這是真理錯誤的領會。有魂不是一件錯事。我若沒有魂，今天早晨就不能對你們講話了。乃是藉著我的魂，我纔能與你們有交通。魂的本身不是一個壞東西。但魂若取得了靈的地位，那就錯了。若是魂來管治我們的生命，就有一些事非常錯誤了。錯到一個地步，就會給魔鬼得著它所要得著的，就是毀滅了屬靈的事，而叫我們的主受到羞辱。當我們的情感居首位的時候，那就非常危險。而魔鬼總想要我們的情感居首位。關於人的理智和意志也是這樣，所以仇敵總是藉著人的魂叫人不信屬靈的事。它常藉著模仿屬靈的事來這樣作，撒但常要模仿聖靈；聖靈常給人真實的東西，魔鬼卻常給人虛假的東西，雖然那些東西很像真實的。我舉一個例。有一次一個弟兄大感為難的來見我，他是相當的難過。他說，我是在一個說方言的地方聚會。有一個禮拜六晚間，我出去，看見一個人，正躺在街上，爛醉得不省人事，所以巡警就把他提去，關起來；而這個人平日是一直說方言比別人更多的。你看，魔鬼能作何等的事。牠能模仿聖靈，為著要羞辱主耶穌。這個說方言的人怎樣能作這事呢？沒有一個真活在靈裏的人會這樣作。這個人定規是活在魂裏。他必定給他自己的情感擄去了。因此他就給了撒但所要的。這是兩個世界。我們必須要知道什麼是活在靈裏，你也許要問說，我怎樣能知道呢？十字架就是那個答案。你若是承認在十字架上有一個已經被人除去了，而另一個人已經帶進來了，那就是秘訣。論到這個東西，我們所說把魂折服是什麼意思？那就是說的“若有人要跟從我就當捨己，背起他的十字架來跟從我”（太十六24原文）。主說否認己是什麼意思？那個己是誰？就

是人的魂。所以人要跟從主，就必對他自己的魂說“不”，我不能受你的管治，我對自己的魂說“不”，然後在馬太十六25主又說，“凡要救自己魂的，必喪掉魂，凡為我喪掉魂的，必得著魂。”你看見，魂就是己生命。己就是魂管治的原則，有一個魂不是錯的，但一個己來管治的魂，那就錯了。我盼望這對你們不是太難的。

#### (六) 結束的話

當我們把這一切都說過了，我們必須承認在天然的人，或屬魂的人，與屬靈的人之間有一個很大的不同。我在結束的時候要說，你要作屬靈的人，不一定都需要明白這一切的事，你可以不懂得這些，而成為一個屬靈的人。但是懂得這些事，總是有幫助的。我有時這樣說，我們有一個身體，但我們並不懂得所有關乎身體的事。我們只是知道我們有一個身體。不過許多時候，我能懂得我們的身體，這是很很有用的。因為我們若懂得我們的身體，就會免去許多難處。照樣，我們有一個新人，這個事實一點不需要疑義。但有的時候，我們若知道新人是什麼，並知他的一些定律，這確是有幫助的。今天早晨我只能對基督徒，尤其對為主作工的人來說這些事，就是對那些已經知道的人來說。我若是對初蒙恩的基督徒，或者對那些不屬主的人說這些，他們馬上就要說，基督徒的生活是太複雜了。願主幫助你們明白這些。我實在把一周所要講的，用一個鐘頭都講出來了。

#### 七、十字架與生命的路

今天早晨我們要對為什麼要有十字架這個問題，再加上一點話。我們在前面對這件事已經說得相當多了，但是還沒有說完。在我一生中，曾有一段時期，什麼都不講，專講十字架，並且很少重複說到同一件事，這樣有三年之久。十字架實在是太豐富了。十字架所包括的東西太多了。我們永遠不能離開十字架。為此今天早晨我們要用這張圖表再說一點十字架。

#### 十字架與生命的路

羅6：6

(舊創造)(新創造)

生命

光

愛

自由

聖潔

能力

標竿

盼望

榮耀

(一) 人的變質——己的原則登了寶座取得了神的地位

在還沒有看這張圖表以前，我們要記得，在這個十字架開始之先，已經發生了什麼事。那就是在伊甸



園裏所發生的事。我們必須記得，在伊甸園裏所發生最大的事，就是人成為一個變質的東西。因著亞當犯了屬靈的淫亂，他就變作了另一種人。他自己的天性變質了。從那時起撒但在這世界裏，就得著了牠那一類的人。所以亞當的子孫就天性來說，就要作亞當的子孫。主耶穌就曾把人稱作撒但的子孫。主耶穌說：“你們是出於你們的父魔鬼”（約八44）。所以撒但就成了那種人類的父了。

#### （1）人的變質是因撒但把己的原則帶到人裏面

人的性質有那樣大的改變是因著一件事，就是撒但把己的原則引到人裏面來了。這個原則乃是人自己得榮耀的原則，為要使人自己成為一切的中心，並且向神獨立。這己的原則在人的魂裏活動而登了寶座的時候，就把人的性質改變了，使他成為和神當初所造的那個人完全不同的一個東西。這個己原則也就是敵基督的原則。敵基督乃是一個超然的人，他要占有神的地位。聖經告訴我們，將來他要坐在神的殿裏，自稱是神，也要人把牠當作神來敬拜。那就是撒但的成為肉身。撒但在最起頭的時候，就開始了這個工作。從那時起，己生命的發展就開始往前行。撒但怎樣跑到神的前面，牠也勸誘人怎樣作，所以人走的路，乃是魂生命的路，而不是靈生命的路。這就是己得到彰顯的路，而不是神得到彰顯的路。

#### （2）人走了一條不同的路

從那時候起，人的路就有了分別，人就走了一條不同的路。這就是我們這張圖表開始的地方，這兩條不同的路，一條是人的路，而人現在是屬撒但的人。所以這就是屬撒但之人所走的路開始了。另一條是神的路，也就是屬神之人所走的路。

#### （3）屬撒但的人走了‘己’得表現的路

屬撒但之人所走的路，乃是魂生命的路，而不是屬靈生命的路。這就是‘己’得表現的路，也就是人走他自己心思的路。我們現在就從心思這個詞來說起。人對於自己有他自己的心思。撒但曾給人那個心思，撒但給亞當一個對於他自己的心思。牠說：“你們便如神”（創三5）。這裏的意思，就是那個屬肉體的心思所指明的。使徒保羅說：“肉體的心思是與神為仇”（羅八7另譯）。這完全是說到心思的事，在新約聖經裏有許多地方都說到心思這件事。“肉體的心思就是死；但心靈的心思乃是生命平安”（羅八6另譯）。“我們是有基督的心思了”（林前二16原文）。你們還可以想其他這一類的經節。一發的事都是集中到這個心思裏，也都是由這個心思來發表的。這就是人對他自己的看法。撒但給人另一種對自己的看法。那個心思的中心就是己，那個心思是完全給己的原則所管轄的，這樣己的原則就進入人的魂裏。

人的魂就是他的自覺。那是一件很對的事。神使人成了一個活的魂。使徒保羅說：“首先的人亞當成了一個活的魂”（林前十五45原文），那是很對的，裏面沒有問題。問題是在於管轄魂的原則。自從撒但試探亞當之後，亞當裏面就有了‘己’的原則，那就是他自己成了他的一切，撒但說：“你們便如神”（創三5）。是“你們便如”這就是一切錯誤和難處的起頭。人把他一切的興趣和力量都向他自己裏面來了。這就是新約聖經所說的肉體。魂本身並沒有錯，而肉體是錯誤的。我們所說的肉體，就是指著己生命取得了神的地位。我們現在就看見那件事的開始，並它以後漫長的歷史。亞當已經成了一個變質的東西。這個變質特別有這種特徵，就是‘己’的原則登了寶座，取得了神的地位。

#### （二）己原則的發展

所以我們在舊約聖經裏就看見人關於他自己的觀念。人相信他自己是一切，並且能作任何的事。甚至他自己就能變成神。這就是我們在舊約裏所看見的發展。

### (1) 該隱

在亞當之後就有該隱，該隱就是這個原則的發展。我們都知道該隱和亞伯的事，所以我們不必再說那些事的細節。該隱想要作甚麼？該隱是要藉著天然的行為，使神站在他那一面，他想要用自己的工作成為神與他發生關係的根據。該隱把地裏的出產帶給神，那是他自己勞苦的果效。他想要藉著那些而得著神的稱許，他想以那些勞苦的果效為根據，來得著神的喜悅。實際上他就是說，這就是神所以該喜悅我的原因。我已作了這麼多工作，我也帶來了這些出產。它們是非常好的，所以神應當喜悅。這就是他要憑著自己的行為來得著神的稱許。要神到那個立場上來與他站在一邊。你在這裏能看見許多宗教的開始。這就是整個人類的行為和功德，為要得著神稱許的系統。我們也看見這件事有什麼後果。神說那個門已經關閉了。當神把伊甸園的門向亞當關閉的時候，也就是向亞當所有的子孫關閉了。該隱就看見憑著他自己的行為沒有路能進到神面前的，他發現這個門是關閉了。

該隱不願意承認這一件事，那件事使徒保羅曾這樣說，(他曾有一時像該隱一樣，也想靠著他的行為來得到神的稱許)。“在我裏頭就是我肉體之中，沒有良善”(羅七：18)。我不能行出神所認為的良善來。在我裏面沒有良善能夠得到神的稱許。我不能作一件事使神來站在我這一面。該隱不願意站在那個地位上。你們知道，當一個人站在這個立場上，並且堅持這個立場，就會有甚麼事發生，他就給了撒但所要得著的那個立場。這樣撒但不久就要採取他第二個步驟。因著那件事，撒但就激動該隱殺了他的兄弟亞伯。那是一個很長的故事，延續在整本舊約裏，並且這件事在新約裏原則上得到了完全的發展。那個完全的發展乃是十字架那裏，那屬肉體的人把屬靈的人殺死了。基督死在猶太人手中的全部原因就與亞伯死在該隱的手中一樣。猶太人是站在他們自己的善行和功勞的立場上。那就是靠著善行的宗教。就在那裏撒但有了它的立場。若是那個立場被拒絕的話，撒但就要鼓動殺人的事來。主耶穌對猶太人說：“你們是出於你們的父魔鬼，他起初是殺人的”(約八：44)。撒但必需得著人這個‘己’生命的立場。凡不在這個立場上的，它都要殺死。所以我們能看見這件事在該隱身上的發展。我們也看見該隱是何等堅持那個立場。雖然神和該隱理論過，並且也指出他的錯。只要該隱把他的立場更換一下，那就沒有問題了。這裏有一條路，該隱能夠藉以通到神那裏去；但是，該隱拒絕更換他的立場，他堅持那個立場，就是他以那個行為的價值，就是他自己的魂所有之功效的價值。因此撒但就在那裏得著立場，來殺死亞伯。該隱正好把自己擺在魔鬼的手中，因此撒但能用他作任何的事。神對該隱的判決乃是他的‘行為是惡的’(約壹三：12)。聖經這句話並不是指他殺亞伯的那件事，乃是指該隱所獻的那件事物，或說是指那個祭物背後的原則。所以肉體的行為都是邪惡的。從這一點起我們看見這條線擴大了。

### (2) 巴別

從該隱這裏有一條直線很快的就通到了巴別。巴別乃是天然的人那個原則第二步大的發展，巴別就是巴比倫的開始。你們還記得巴別的故事。人說：“我們要建造一座塔，塔頂通天為要傳揚我們的名”(創十一4)。他們這樣建造一座塔，怎樣就能傳揚他們的名呢？是不是只因著這是一座很奇特的建築物，是從前所沒有的，因此人人都說，這些人真是作了何等奇妙的工作！也許是這樣，但這不是

那件事背後的用意。那件事背後的用意是什麼？你們看見這事以前曾有洪水來臨。那次洪水把整個世界都淹沒了。現在這些人實際上是這樣說，我們要造一座塔，我們可以通天。若是再有洪水來的話，我們已經為自己預備了救法，我們已找到自己的方法來逃出審判，我們就可以藉著我們所作成的工作來逃避審判。雨啊！下來罷！讓雨來遍滿地面罷！我們可以進到我們的塔里去，這樣我們就可以爬到洪水以上去。你在這裏看一個原則，人要靠著自己的行為作出自己的救法來。這就是對神的背叛，這也是向神的獨立。這就是以人的榮耀來作他自己的救主。所以這個原則就發展開了。我們看見在那時候，那個原則就得多方面的發展，並且是很快的發展。人的知識發展了。那是世界歷史中人的知識發展得最快最廣大的一個時期。那是人類發明一切事情最快，最廣泛的一個時期，這一切的發展都是加增人對自己能力的感覺，叫人覺得人能作何等事，叫人覺得人沒有神還能作何等的事。那是歷史中一個極大的動作，並且是一個極大聯合的動作。你們看見，他們來到一起，並且他們舉行一個會議，那可以說是一個最大的商業聯合。那是一個聯邦，那是一個聯合，那是一個聯盟。那是一個舉動，要把整個的世界都帶到一個元首之下。自然我們今天對這件事的明白比他們當時作的時候多得多了。我們在聖經這裏乃是看見這類事的開始。聯盟、聯合和聯邦，這一切都是想要不必神而來拯救世界。這件事的結果，在原則上就是叫人得榮耀。這些事不過僅僅是在外面的聯結而已。他們是用權力、用恐怖、用政策叫人聯在一起，他們並不是靠著裏面的生命來聯合。我們可以很容易的看出來，這就是世界的原則，這個原則在以色列中是在宗教一面顯出的。以色列人也行走在這條靠行為得救的路上，那就是說有宗教的善行，卻沒有聖別的生命。那就是先知時代以色列人的光景。這也就是先知們所呼求的一點，先知說：“這百姓用嘴唇親近我，心卻遠離我”（賽二十九13），他們繼續他們在聖殿裏的事奉，他們繼續他們的獻祭和過節，但他們作這一切卻毫無聖別的生命。這就是他們採取了世界的原則，就是人靠行為積功德的原則。

### （三）十字架把人從一切己的原則裏分別出來成聖

你們必須記得什麼叫作聖別，關於‘聖別’，有幾個不同的詞來說它。我們有時說是奉獻，我們有時說是成聖，我們有時說是聖潔，也有時說是分別出來。這一切都是說到同一件事。並且這些所指明的，在神的心目中該先是裏面的事，然後纔是外面的事。成聖的意思是分別出來。但分別出來是什麼意思？這首先乃是心中的一件事，而不是身外的事。分別出來在聖經裏的原則，乃是從一個出乎撒但的立場上分別出來。但撒但的立場乃是在魂裏，所以就是從一切己的原則分別出來。這就是十字架所作的事。第一，雖然成聖的結果會有一種生活的形式，但成聖的本身卻是一種生活的形式。許多人以為成聖就是不作某些事，不偷盜，不作汙穢的事，許多的事都不作，人想這樣就是成聖了。這並不是成聖的根基，這可能是成聖外面的結果。但成聖的本身和這些是不同的。

有兩個詞來表明這件事的兩面。一個詞就是罪孽。另一個詞就是聖別。我已經說過希伯來文罪孽這個詞的意思，乃是指與撒但的聯結。罪孽並不是指你所作的事，罪孽乃是指那一切事的根源，就是與撒但的聯結，這個聯結是在人心中一件裏面的事。所以以色列人的罪孽，乃是與周圍列國聯結而開始敬拜周圍列國的神。那些所謂的神，就是鬼，那就是撒但的國度。所以在以色列中的罪孽，就是他們採取了撒但國度裏的東西，就在那裏撒但得著了它的地位，這就是聖經裏所說拜偶像的意思。那就是說，在這裏撒但奪取了神的地位。可能人在外面沒有偶像，而在心裏已經有了拜偶像的事。在外面

還沒有實行以先，拜偶這件事已經是一個屬靈的原則了。所以你們必須在這裏改正你們對成聖這意義的觀念。成聖不是從外面開始的，成聖乃是開始於把兩件事之間劃一道清楚的界限，一面是撒但有地位的地方，一面是神有地位的地方。神絕不許可這兩件擺在一起。

我們曾經說過世界的原則和撒但的國度的原則，他們怎樣在以色列中取得了宗教的形式。當所有的先知都不能把以色列人從那裏帶回來的時候，要注意神說什麼。好了你們到巴比倫去罷。在原則上你們已經跟從了巴比倫，所以你們就到巴比倫去罷。在原則上，在靈裏面，他們已是屬巴比倫的。神所以把他們送到巴比倫去，因為巴比倫已經跑到他們裏面來了。因此神也就用巴比倫的原則來審判他們，管教他們。

這是一個很簡單能普遍應用的原則。若是我們一直堅持我們的路，而那條路神已經警告過我們，也和我們爭辯過，就像他藉先知警告以色列人，和以色列人爭辯一樣，如果我們還是堅持著反對神，那麼神就要用我們所堅持的那件事作我們的審判。有一次以色列人說：“為我們立一個王治理我們像列國一樣”（撒八5）。撒母耳試著勸他們不要那樣作，撒母耳清楚楚告訴他們，那樣作會有什麼結果。但是他們說，不，我們要有一個王。神說好，就讓他們有一個王罷，神就給掃羅。而掃羅對於以色列人不是祝福，因著掃羅，許多的難處就臨到以色列人。如果我們說我們要有某一件事的東西，我們要走某一條路，而主已經指給我們看，那並不是他的道路，那麼，那件事就會成為我們的損害。這就是以色列人身上所發生的事。

神的計劃是非常深的。我們不能僅當作外面的歷史來讀一切的故事，我特別盼望負責的弟兄姐妹都記住這件事。我們不僅是從聖經中讀一些歷史故事，我們都當是讀屬靈原則的歷史。聖經裏每一件事的鑰匙就是屬靈的原則。若是你把它當作歷史故事，而不注重那個屬靈原則，你就失去了聖經的意義。以色列人被擄到巴比倫去，那件事和巴比倫的屬靈原則正相符合。那就是人的力量要來拯救自己的原則，也就是靠行為的宗教。你們還記得尼布甲尼撒如何說到他的大巴比倫。他誇耀著喊說，看哪，“這個大巴比倫不是我用大能大力建為京都要顯我威嚴的榮耀麼？”（但四30），所以這個世界的原則，已得到完滿的發展，人得榮耀成了一切。撒但要在這件事上負一切的責任。請看但以理在巴比倫的情形，但以理和他的三個朋友，對於巴比倫的事無分無關。他們不肯吃王筵席上的食物，他們不肯拜王的像，他們是完完全全棄絕了整個巴比倫的原則。他們在巴比倫中間，乃是一班被分別為聖的人，他們沒有一點撒但敬拜的立場。撒但就說，你要為這事受難，所以但以理就被丟到獅子洞裏去。他三個朋友也就被扔到七倍熱的烈火窯中。這僅是因為他們不肯承認那個巴比倫的原則。他們是接近那條很長的見證人路線的末端。

#### 〔四〕十字架把‘己’的原則弄成零

從巴比倫這裏經過舊約，就直接到了十字架。十字架就是神對已過的整個這條線的永遠判決。但是神在這件事上早已寫明瞭他的判決詞，神的羔羊乃是創世以來就被殺了。在最起頭的時候，十字架的原則就已經堅定了，十字架的原則對天然的人乃是說‘不’。所以十字架，對於天然的人是沒有路可以通過的。十字架對於天然的人乃是死。圖上的黑線就是指明這個，請注意，那黑線就是表明死亡的路，你們看見這個原則的本身已經發展得相當厲害。這就是天然的人對他自己的愚想。十字架把己的原則弄成零。十字架說不管人想他自己有多大，神在人身上從來沒有盼望甚麼東西。就是這個原則發展到

最完全的時候，在神看也並不比他在開始的時候多一點。十字架把這件事直接帶回到起頭去。並且說對於神這些沒有一件是神所盼望的。這就是撒但的靈在人裏面作工，要產生出敵基督來。

為著以色列人的破壞，神是用何種的工具來對付他們。若是我們一直堅持在一種方式中反對主。早晚主就要用那個魔鬼的方式來毀壞我們。我們在今天可以看見這件事，這在世界的歷史中，人所從來沒有看見過的。人變作非常的聰明，人甚至能分裂原子，現在人就造出原子彈來了。這是人類所造最大的一個東西。因此人就想他是最聰明的一個東西。人能走遍這個世界而不要神。人實在是坐在神的地位上了。但是這件事的結果是甚麼呢？神就用這件事來毀滅人。今天每個人都怕這件事，他們是怕人的聰明。人的聰明把恐懼帶給全世界的人。這就是這個己生命原則的發展。如果人肯接受十字架，那這個世界就要何等改觀。

#### （五）十字架把‘己’的原則打回頭

現在你要注意經過巴比倫之後有甚麼發生在以色列人身上？這一點是值得注意的。巴比倫把以色列那一國的生命破壞了，巴比倫分裂了以色列人的生命，這是巴比倫所作的頭一件事。第一、它是把以色列國分成十個支派和兩個支派。十個支派先被擄了。不久，兩個支派也被擄了。然後他們在巴比倫就被完全分開了。巴比倫分裂了以色列人，這是個奇妙的聯盟原則。我們要看見，巴比倫常是把神子民的合一毀壞了。這也常是這世界的原則所作的。它想要把一切都聯結起來，但結果只是產生了更多的分裂而已，這是個奇妙的聯合國。人常想要有聯合國，這不過顯明人是如何不能聯合。

我們再來看這個世界的原則。對於這件事在聖經中有一個象徵，就是面酵。就是人放在面團裏的那個東西。你們會作饅頭的姐妹們都知道我說的是什麼。你們把那個東西放在面團裏講作發酵。那面酵在面團裏有什麼結果？有兩種結果，第一、它使饅頭裏滿了空洞，把面團分成許許多多小部分。你若事後看那個饅頭，裏頭都是許多小部分，中間有許多空洞，不是結結實實的一個饅頭，乃是千萬個帶空洞的小部分。你要看見，這一切都分開了。

那個酵還有另一個結果。就是東西弄大了。我有一次住在一個人家裏，他們常常自己作麵包。那時我還是一個小孩子。我看見他們在晚間作麵包。在那個很大的麵包盆裏面，好像沒有多少的麵粉。他們告訴我說，他們作的麵包夠三四天吃的。我說我不懂這一點麵粉怎麼夠那麼多人吃，他們把盆蓋起來，說你早晨再來看罷。等到我早晨去看的時候，裏頭的麵粉已經比面盆更高了，脹得非常厲害了。

在聖經裏面酵總是指著惡說的。它總是象徵惡。這就是因為這個東西是代表世界的原則。撒但的工作是要分裂蒙救贖的人。撒但的工作也是把每一件事情弄大了。所以主說“應當把舊酵除淨”（林前五7），你們在這裏看見這個原則。聖經裏充滿了這一類的事。這都是代表天然的心思，就是人對他自己的心思。所以十字架乃是帶我們越過這些而一直回到起頭去。十字架對這一切都說‘不’。這個死亡的線因著十字架就被完全打回頭，在神那裏這些都是臥在死亡之下。在神那裏是永遠不能通過的那個門是關閉的，那條線沒法通過的，在屬靈的範圍裏，沒有天然人的地位。因為天然人生命的原則就是肉體。聖經說“使一切的肉體在神面前一個也不能自誇”（林前一29原文）。在舊約聖經裏有許多的象徵都說到這件事。大祭司乃是以色列全體的代表。當他進到神面前的時候，那就是全以色列人都進到神面前。好像說全以色列人都是在大祭司裏面進到神面前。神對於這件事非常嚴格。神定規了必有一件衣袍把大祭司整個人都遮起來。甚至連他的腳都不可以露出來。沒有一點的肉體可以在神面前

顯出來。那件衣袍乃是預表主耶穌的聖潔。進到神面前惟一的路就是有主耶穌的義來遮蔽我們。當大祭司被分出來盡他職事的時候，就穿上那件外袍，把他們所有的肉體都遮蓋起來。然後就有膏油倒在他頭上。並且神的律法是說，膏油“不可倒在人的肉體上”（出三十32原文）。這就是預表這個原則，聖靈永遠不能給天然的人得著，乃是因著這個原則。神就在各方面向著天然的人都關起門來。天然的人原則就是自己得榮耀的原則。那就是撒但國度的原則。

我們現在再回頭說一點。我們看見了神對於天然人的那個觀念，並且神是帶進他自己的觀念，來反對天然人的觀念。神是要轉換那個觀念。所以我們看見十字架的原則就引進了屬神的人這條線。屬撒但的人是沒有地位留給十字架的。撒但是完全反十字架的。但是屬神的人就是十字架的人。這些屬神的人乃是從亞當起頭的地方開始。他們都有分於亞當的那個罪，這些人就他們的天性來說，和其他的人是一樣的。你們要看見，屬撒但的人成了一個很大的人。並且按天性說，所有的人都是從那裏開始的。在這裏十字架的原則就帶進來了。

#### （六）十字架的原則要把人帶到無有的地步

在整本舊約裏，神一直應用這個十字架的原則。那就是神對屬他之人的一個觀念。十字架的原則已經帶到屬神的人身上。十字架就開始在這些人身上作工，要把他們帶到無有的地步。

#### 亞伯的例證

所以你在亞伯身上看見，亞伯一開始就是無有。該隱一開始就有了許多東西，亞伯卻沒有什麼可帶到主的面前。那就是說他自己肉體的行為沒有什麼可以到主面前，他只有一隻小羊羔，那還不是他造的。那不是他的工作；就是這樣，那只小羔羊還必須死。你們在這裏看見，這就是無有。那是一隻小羔羊，是他沒法造出來的。但是也必須死。你們看見這就是十字架的原則，我什麼也沒有，我什麼都不能製造，我是完全依靠另外一個，我是完全依靠神的羔羊。在這裏你看見十字架的原則開始了。這和天然的人是完全相反的，以下你就看見屬神的人那條很長的線。

#### 亞伯拉罕的例證

亞伯拉罕按天性說是一個偉大的人物，但他一生在神手下的歷史，都是說出神把他帶到無有的地步。第一、這世界的一切都從他身上掉下去了，神對他說：“你要離開本地、本族、父家”（創十二：1）。整個的世界就從他身上剝奪下去了。從那時起，他的一生就是個一再剝奪的歷史。就是神藉著神蹟賜給他以撒，亞伯拉罕可能想，現在他有東西可以自傲了。現在他已得到一個實現自己的工具了。他一切的盼望都集中在以撒身上。但是神說：“你帶著你的兒子，就是你的獨生的兒子，你所愛的以撒，把他獻為燔祭”（創廿二：2）。從一面說亞伯拉罕的一生，就是一個很長受剝奪的故事，使他能完全全的依靠神。你在他身上能看見，一次過一次有環境興起來，若不是主進來，他就過不去。特別是在以撒身上。如果主不進來的話，一切的事就都完了。我們在以撒身上就看見十字架原則的豐滿表顯‘你獨生的兒子，就是你所愛的’。“神愛世人甚至將他的獨生子賜給他們”（約三：16）。所有神的國度都是從這條路來的，也就是藉著十字架來的。

#### 3、雅各的例證

我們在以撒身上看見這個原則，在雅各那個聰明人身上，這個原則也何等清楚，那個人以為能用他自己的機智和智慧來得著一切的東西，得著任何的東西。但十字架卻要把那人打倒在灰塵中，把他的聰

明帶到絕境，把他的能力帶到盡頭。這樣他的名字纔能從雅各改作以色列，從天然的人變為屬靈的人。

#### 4、約瑟的例證

在約瑟的一生中，這個原則也很清楚。他乃是他父親最愛的一個兒子。但慢慢的，從他身上，一切都被剝奪了。直到他自己落到埃及的監獄裏。在那裏，一切都被人忘掉了。這是十字架的道路，這是要把這個天然的人身上所有的驕傲都剝奪了。

#### 5、摩西的例證

我們再來看摩西。他是在埃及長大的。他也學盡了埃及所有的學問。這個人無論說話行事都有大能。於是又過了第二個四十年。在那四十年的末了，當主來呼召他的時候，他卻說我不能。這個人倒空了他自己。

#### 6、以色列人的例證

就以以色列全國來說，這個原則也是何等的實在，神把他們帶到曠野裏，沒有多少機會給人來彰顯他的自己。在那裏人不能為自己得到名聲。人沒有法子作這樣的事。在曠野裏人的一切被剝奪淨盡。如果神不進來為人作事的話，人就完了，在曠野裏，沒有人的榮耀。在曠野裏，一切都必須是神，因為在那裏人毫無辦法。所以就以色列人全國來說，神也是把他們擺在十字架的原則之下，就是天然的人在神面前是軟弱而無助的。

#### 7、利未人的例證

我們近來也說了許多關乎利未人在迦南地並沒有得到甚麼產業。耶和華是他們的產業，我們已經說過，他們在以色列人中乃是一班屬靈的人。屬靈的實際乃在於一件事，就是神的一切，而我們是無有。所以在整本舊約裏，這些人只見證一件事：我們在自己裏面甚麼都不是，我們憑自己甚麼都不能。我們自己是無有，一切都是主自己。我們一切的源頭都在於神。

你在這裏看見神如何徹底的翻轉了天然的觀念。這是屬神之人的觀念，“你們當以耶穌基督的心為心。他倒空自己，存心順服，以至於死，且死在十字架上”（腓二：5~8原文），這是十字架的觀念。就是把天然的人完全倒空。自然這件事還有另一面的意義，就是說所有屬靈的豐滿都是在於這個十字架的原則。

在歷史裏，這些人的確是有他們的意義，亞伯拉罕有些事是重要的，摩西也有些事是重要的。但是他們身上，乃是出於神。都不是出於他們自己，乃是出於神。這不是天然的豐滿，乃是屬靈的豐滿。所以我們看見十字架的判決詞，乃是在於每一件事都是屬於神的。我們要知道神的工作總是一開始就是絕對的。他不是局部的開始，他乃是全部的開始。

#### （七）十字架是一個轉機也是一個過程

我們現在可以來看新約。十字架是站在舊約和新約之間。十字架乃是神對於天然的人對他自己觀念的判決辭。十字架乃是屬靈人的原則。十字架也是一個轉機。十字架先作一個轉機。而後是一個過程。你必須先看見十字架的事實。並且必須記得，神常常一開始作工的時候，我們不會覺得我們是進入十字架那豐滿的意義裏。但神卻是在十字架豐滿的意義上開始作工的。如果我們準確的領會我們受浸是甚麼意義（這乃是我們所認識的），我們就知道神是完全的、永遠的結束了這個天然的人，和一切屬於他的。在神的觀念裏他是死了，也是葬了，這就是那個人的結束。這就是神對我們的觀念。

### 1、要承認十字架的事實而取得十字架的立場

我們必須承認，這是一個事實。並且這個事實也應當是一個轉機。就是因為許多基督徒沒有承認這個事實，所以在信基督的領域裏才有這麼多的混亂。天然的人已帶到基督教裏來了。就在基督教裏有許多的事是和十字架的原則相反的。所以這必須是一個轉機。我們必須站在這個立場上。我們雖然不知道它一切的意義，我們也不知道怎樣能實行出來，我也不知道將來我會遇到什麼事。這都是主的事。我只在主面前確確實實的取得這個立場，而這立場是我的終結，並且也是一切屬於我這個天然人的終結。我已經與基督同釘十字架。我們必須從神起頭的地方來開始，這不是一個知識，一點領會，乃是站在信心的立場上。我們必須承認這件事，我們屬靈的長進就快。屬靈的長進完全是在於我們對於十字架的接受，這就是神對於我們的觀念。我們必須站在神對於我們的觀念上。那就是一個轉機。若是你還沒有達到這個轉機，那你就越快達到越好。你要來到主面前，對主這樣說，主阿，我不懂得這是甚麼意思，我不能全然明白這件事，我也不知道這件事怎樣能把我包括在裏面。但是我看見你所給我的地位乃是與基督同死同葬，一切我所是的，一切我所有的，都已經擺在墳墓裏了。主阿，我承認那就是你給我的立場，我憑著信心接受這個立場。其餘的事，我完全信託給你，我相信你會把我帶過去。

### 2、聖靈在十字架的立場上作工使十字架也成為我們的過程

若是我們取得這個立場，那麼聖靈就要開始作工了。這乃是聖靈所要作工的惟一立場。並且這也就是聖靈工作的立場，聖靈總是在十字架這個立場上來作工。他總是應用十字架的原則，先使十字架成為我們的轉機再使十字架成為我們的過程。

### 3、十字架結束了天然的人產生了屬靈的人

藉著十字架，神就把天然的人結束了。神對天然的人再沒有可說的了，只有說你已經死了。我和你沒有關係了，你在這裏無路可通了。所以十字架就是神對天然的人觀念的結束。

但是我們仍然還有這個天然的人。就是我們接受了十字架的原則，就是我們接受了我們已經結束的那個立場，就是我們接受了神對我們的觀念，我們仍舊有那個天然的人。但是我們也有另一個人。那個人不是天然的人，有一個屬靈的人生出來了。那就是新約聖經所說裏面的人。在已過的一周中我們已經把這件事講過一點。

### 4、十字架使天然的人越來越小屬靈的人越來越大

信徒的歷史到底是什麼呢？信徒的歷史乃是十字架在天然的人身上進展的歷史。當天然的人失去地位，屬靈的人就得到地位。在一個正常基督徒的生活裏，這兩件事要一直繼續的進行著。

十字架使天然的人越住越小，而使屬靈的越住越大。這就是在我們裏面應該有的一種情形。這是一個轉機。這是一個地位，你可以一次永遠的取得。但是在我們身上並不是立刻就完全成功了。若是這樣，在我們身上就沒有什麼留下來了。所以還有一個過程，我們還需要和神合作。並且我們需要長大到一個地步，能與神合作。所以我們看見，這個過程的本身乃是一套的轉機。我們每天要接受並應用十字架。或這樣或那樣，十字架總需要有新的接受。十字架必須應用在某些新的遭遇和新的事情上。於是爭戰開始了。就在我們裏面，天然的人和屬靈的人開始爭戰。這個轉機比前一個更深了一點，這一次比我們從前所認識的更難了一點，但是藉著神的恩典，我們又過去了。我們到了一個立場能對主說，主阿，這件事起初就包括在十字架裏面了。所以你可以得到這個。於是我們再往前去。



## 5、保羅的例證

你們知道麼？乃是在保羅坐監受死前四年，他在亞西亞才有那個大的經歷。你們還記得他在哥林多後書裏怎樣說法，“弟兄們，我們不要你們不曉得，我們在亞西亞遭遇苦難”（林後一8）。然後他描寫那一次可怕的經歷，他說我們自己心裏面斷定是必死的。好像死的判決已經臨到我們身上了。我們找不到出路。但是我們只靠那叫死人復活的神。不過是他進羅馬監獄前四年或大約四年前的事，這正是他二次出門作工末了的時候，在他回耶路撒冷的路上。就在耶路撒冷他被人捉去，下到監裏送到羅馬。

你們知道我為什麼說這個？一直到保羅一生的末了，保羅才明白了十字架更深的意義。這恐怕是十字架最深的一個經歷了。你不能比他經歷的再深。死是一切的結束。等到保羅在他一生末了的時候，他就不能離開十字架了。十字架的工作越過越深。但是十字架的工作越深，就越叫屬靈的人長進，難到你不喜歡保羅下監麼？因著保羅的下監教會就在保羅身上得著更多的益處。我們可以看保羅在監獄裏所寫的那些書信。那關於教會永遠的啟示，是何等的廣大而豐滿！這些乃是人類所有的檔中最大的。這些乃是出於十字架那深而可怕的工作。保羅屬靈的擴展乃是這樣得到的。這好像是死亡的路，但事實上卻是生命的路。一切都是從這裏發生的。

## 6、十字架乃是到榮耀裏去的途徑

請看這裏有什麼？有生命、亮光、自由、純潔、能力、目的、展望和榮耀。這些東西能叫我們成為屬靈的人。這一切都是從十字架那裏長出來的。這些都是和天然的人相反的。所以聖經說“外面的人雖然毀壞，裏面的人卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚要為我們成就極重無比永遠的榮耀”（林後四16~17原文）。十字架乃是達到榮耀的途徑。我們得到榮耀有多少，乃是在於我們經歷十字架有多少。

### （八）結語——主總是回頭作工

我相信我已經把這個講清楚了。但願主給我們恩典。要記得主是從豐滿的地方開始，主永遠不是向前作工，主常是回頭作工。他是把我們帶回到那個豐滿的立場上。有人來見我問我這個問題，他說史百克先生，當我受浸的時候，一點都不懂與基督聯合的事，現在我才懂得一點，我需要再受一次浸？我說，如果你要這樣作的話，那麼你是不是每週都要受浸了。對這樣的人我只能說，如果你真懂得所作的是什麼，如果你懂得主要得著你的一生，如果你是真的把你自己給了主，並且你是在那個立場上受浸，主就在你的受浸裏把他自己一切的意思都放在裏面了。從那時起，他就要藉著你的一生給你明白那個受浸的意義。你現在不過剛進入主在你受浸時所有的意義而已。你要對主說，主阿，那時我不懂得你的意思，但是我現在領會了，現在我懂得了。所以我就取用你在起頭的時候所有的意思。因此你就得到了長進，這就是把一切都帶回到神那個豐滿的思想裏去。只有聖靈能使我們知道我們所不知道，卻是早在神的心意中已經有了的事。—— 史百克《救贖八段》

## 第四段——復活後的四十天

#### 第四段 復活後的四十天

- |               |          |
|---------------|----------|
| 一 是主復活的明證     | 二 復活之於神  |
| 三 復活之於主       | 四 復活之於聖靈 |
| 五 復活之於信徒的身體得贖 |          |

我們現在來看救贖八段的第四段，就是復活後的四十天。我們也許要問為什麼主復活後還有四十天？使徒行傳一章三節說：“他受害之後，用許多憑據，將自己活活地顯給使徒看，四十天之久向他們顯現”。在救贖的八段中這一段並沒有得到它該得到的重要地位。但在整個救贖的計劃裏，這一段實在占了非常重要的地位。基督信仰的每一面都根據於這一點。這是聖經裏所題到的‘四十’中，最大的一個。我們已經看過，四十這個數字，在聖經裏總是指著試驗和證實說的。你們記得摩西山上四十晝夜，這對山下的百姓是一段何等試驗的時間！結果證實出他們的光景，並不能達到神往前的目的。我們也看見以色列在曠野中四十年，這也是一個試驗和證實的時期，包括兩面的試驗和證實。一面是試驗神，證實神，一面是神來試驗並證實他的百姓。在聖經還有好些不同的‘四十’昨天我們看過主耶穌四十天受試探，那實在也是個試驗和證實的時期。

##### 一、是主復活的明證

現在我們來看主復活後的四十天。這也許是聖經中四十中最重要的。我們要來看有多少事，是在於這個四十天？可以說所有使徒的工作，教會的存在，基督徒忍受苦難，勝過艱難的能力，將來永世的確據，以及信徒將來身體的變化，這些都在於復活後的四十天。哥林多前書十五章十四節說：“若基督沒有復活，我們所傳的便是枉然，你們所信的也是枉然”。這樣對於將來，我們就沒有指望了。我們不知將來我們的身體要如何，那些死了的人也就永遠完了。這一切都是系在主耶穌的復活上。所以這一切都必須有很緊固的根基。必須有夠多的證明，證明主耶穌是復活了。所以四十天之久他用許多的憑據，將自己活活的顯給使徒看。這一切都見證說主耶穌是復活了。這是每個信徒所應該有的實際經歷。不只使徒這樣，就是我們也都必須能說，主的確已經復活了。主耶穌是活著的。

今年夏天有一位弟兄來看我。他從前是俄國教會裏的教友。我們知道俄國教會是重視復活的。復活節乃是他們最大的節期。在復活節的早晨所有的基督徒都彼此慶賀說，主的確復活了。這位弟兄告訴我，他去遊歷世界另一個地方。那裏過復活節比俄國晚一個禮拜。在俄國復活節的日子，這位弟兄就對那地方的信徒慶賀說，主的確復活了。那些弟兄說，不，他還沒有復活。

主耶穌並不屬於任何一周或任何時間。他也不屬於俄國的復活節，或是其他地方的復活節。主的確是復活了。這個事實在任何時間裏都是如此。並且在基督徒的生活中每一天都該是一個實際。我們現在要來看這件事是何等重大。

為什麼主復活後還和門徒同住四十天呢？明顯的主是把這件事看得相當嚴重。除非有些事已經確定了，否則他就不會准備最後回到父那裏去。為什麼主這樣作？這件事的重要性究竟在什麼地方？

##### 二、復活之於神

第一，這件事與神自己的見證。你們看見以後使徒們和教會的見證總是說，“神叫他從死裏復活了”（徒三章十五節、五章三節、十章四十節、十七章三十一節）。使徒說，“你們把他釘在十字架上

神卻叫他復活”（徒二章二十三至二十四節）。在主耶穌的復活裏，第一，乃是神的地位。

#### （一）是見證神是叫死人復活的神

主耶穌的復活乃是最大的證明，見證神是叫死人復活的神。全部聖經都為這件事作見證。這世界的被造，照聖經起頭所給我們看見的乃是一個復活。在前一個世界裏有些事發生了，所以那個世界就進入了死亡；而神就來把它從死裏再復活過來。從那時起，神就用各種方法一再證明，只有他自己乃是叫死人復活的神。

#### （二）是見證神的能力比任何的能力都大

復活乃是神極大能力的證明。有許多事聰明的人都能作。那些埃及行法術的，能模仿摩西所作的一些事，但等到他們碰到死亡，他們就束手無策了。那天，滅命的天使臨到了埃及每一家。第二天早晨，每一家都有一個人死了。法老，你現在可以去找那些行法術的人來，他們曾作過一些令人驚異的事，讓他們來解決這個問題吧。就在這地方，那些行法術的人全然被帶到絕境，因為他家的長子也死了。死亡對於他們乃是他們一切智慧和能力的盡頭，也是他們一切屬撒但智慧和能力的絕境。

現在臨到神來了。只有神能超過他們。若是神來應付這個局面，並拯救一班人脫離死亡。這就證明神的能力比任何的能力都大。

#### （三）是見證神毀滅了撒但最終的工作——死亡

死亡乃是撒但最大的工作，我再重複一遍，死亡是撒但最大的工作。當撒但作出死亡來，它就不能作得更多了，它已用盡了它一切的能力。所以神如果超過了死亡，那就是超過了撒但。神如果毀滅了死亡，那就是毀滅了撒但的最終工作。如果死亡還存在，神就失敗了。死亡就要破壞神一切的旨意。為此復活就是神對撒但的答復。這件事必須加以確定，因為那是非常重要的。當使徒們出去作他們一生工作的時候，他們的腳下必須有這堅實的根基，他們必須能夠從經歷裏說，我們實在看見並證明，神的權能，是比撒但的權能更大。

你們還記得多年以後，約翰怎樣說到這件事。他說“論到從起初原有的就是我們所聽見所看見，親眼看過，親手摸過的”（約壹一章一節）。“這見證就是神賜給我們永生，這永生也是在他兒子裏面。人有了神的兒子就有了生命；沒有神的兒子就沒有生命”（約壹五章十一至十二節）。這就是神的見證。所以復活乃是見證神的高超。

### 三、復活之於主

#### （一）是見證主聖而無罪的品格

第二，復活乃是主耶穌的表白。這是神對主耶穌個人品格的見證。你們還記得當使徒說到主耶穌復活的時候，所引的聖經。他是引大衛的話，並說大衛是一個先知。那些話是說，“不叫你的聖者見朽壞”（徒二章二十七節）。你們還記得主耶穌降生時，天使對馬利亞所說的話，“所要生的必稱為聖”（路一章三十五節小字）。就主耶穌個人的品格，他乃是一個聖者。所以使徒說，“他原不能被死拘禁”（徒二章二十四節），聖和朽壞永遠不能並行。一件聖的東西永不能見朽壞。這乃是兩件相反的東西。所以在復活裏，神為主耶穌的聖作了見證，見證主耶穌是沒有罪的。如果這不是真實的話，神就不能叫主耶穌復活了，神永遠沒有意思叫有罪的東西一直活著，全部聖經把這件事說得非常清楚。那裏有罪，那裏就必有死亡臨到。有罪的東西必須把它結束了。所以在叫主耶穌復活這件事上，神見證了主

耶穌是無罪的。這就是神對他兒子個人品格的見證。

#### (二) 是見證主已滿足了父

我們再回頭來看主耶穌的受浸。那是象徵主耶穌的受死、埋葬、和復活。當他在象徵裏從死裏復活起來的時候，天就開了，從天上有聲音說，“這是我的愛子，我所喜悅的”（太三章十七節）。復活乃是神為著主耶穌作見證說，他已經滿足了父。這是一件非常重要的事。

#### (三) 是見證主救贖工作的完成與完全

復活也是神對主耶穌的工作，就是他救贖工作的見證。主耶穌以罪人代表的身份上了十字架。“神使那不知罪的，替我們成為罪；好叫我們在他裏面成為神的義”（林後五章廿一節）。他“為人人嘗了死味”（來二章九節）。眾人罪的工價已經都交給他了。他上十字架是要救贖我們脫離罪和死亡。當神叫他從死裏復活，這就是見證了主耶穌工作的成功。耶穌基督的復活乃是神的見證，見證主的工作已經完成了。也見證主的工作是完全的。

你們還記得當主耶穌死的時候，他喊著說“成了”那是什麼意思？這不僅一般人所認為的他不過引用了舊約的一句話。在舊約時，當一個祭牲被帶到祭司那裏，祭司就要查看一遍，把它透徹的檢查過，盡力的要找出它的毛病來，並且留在那裏十天之久，要看能否找出什麼毛病。這些祭司都是找毛病的專家。他們若能找出什麼毛病，他們定規要找。因為他們的職務就是要盡力在祭壇上找毛病，如果到十天的末了，他們在這羊羔的身上仍找不出什麼毛病，他們就在那裏宣告一件事，他們說，這是完全的。這就是主耶穌在十字架上所引用的話，“這是完全的”。所以使徒說，他“將自己無瑕無疵獻給神”（來九章十四節）。在主耶穌所作的工作中沒有一點是不完全的。他救贖的工作是完全的。神叫他從死裏復活，就是見證這件事。復活乃是神自己的見證，見證十字架上的工作是完全的。這件事不是很重要嗎？你們就看見證明主耶穌復活的這四十天是何等的重要。你若能證明主耶穌是活的，你就能得著神的見證說，主耶穌救贖的工作是完全的。這個完全，乃是在一位完全的神眼前，而不是在不完全的人眼前。若是神叫他從死裏復活了，這證明一件事，主耶穌來所要作的，已經完成了。

#### (四) 是見證主已經除滅了魔鬼的作為

聖經說有一件事是主耶穌所要來作的，就是除滅魔鬼的作為。“神的兒子顯出來為要除滅魔鬼的作為”（約壹三章八節）。若是神叫主耶穌從死裏復活了，這就見證魔鬼的作為已經被除滅了。主耶穌的復活是一直追溯到伊甸園的故事。“就如罪是從一人入了世界，死又是從罪來的，於是死就臨到眾人”（羅五章十二節）。“因一次的義行，眾人也就被稱義得生命了”（羅五章十八節）。“好叫我們在他裏面成為神的義”（林後五章廿一節）。所以復活也是神的見證，見證魔鬼的工作已經除滅了。

#### (五) 是主為信徒將來的生命取得了立場

還有一件關乎主耶穌的事。復活是為信徒將來的生命取得了立場。主耶穌說，“因為我活著你們也要活著”（約十四章十九節）。關乎他自己是一位賜生命者，他曾說過很多。他來是賜生命給世界的。凡吃他的人，他在末日要叫他們復活。他一直說到這件事，“我來了是要叫人得生命”（約十章十節）。所以他說，“因為我活著你們也要活著”。我們知道主耶穌賜給我們生命，乃是藉著他從死裏復活。這不是人的生命。有一個辭是指我們人的生命，凡是人都有這個生命。還有一個詞專指永生（永遠的生命），那完全是另一種的生命，就是主耶穌所賜給我們的生命。所以在復活裏，信徒生命的根基也得

著了。

#### （六）是主為信徒將來的得榮耀取得了立場

主耶穌的復活也為信徒將來得的榮耀取得了立場。我們已經看過，神創造人的目的，就是為要彰顯他的榮耀。使徒說，“神召你們享他永遠的榮耀”（彼前五章十節）。又說，“如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀”（羅八章十七節）。神為著他的百姓得榮耀的思想還有許多。但若沒有主耶穌的復活，這一切就都不可能。所以復活乃是為著信徒得榮耀的事取得了立場。聖經說，“和他一同得榮耀”（羅八章十七節），這就是成為他得榮耀重要的一部。這是指著基督的身體說的。

我們肉身的身體是如何集結而聯絡在一起呢？你知道我們身體上的所有肢體，都是藉著??帶來聯絡的，你若是把一個??帶割斷，那個肢體就不能動了，結果那個肢體就和身體分離，身體的合一也就毀壞了。所以身體的合一乃是在於??帶。??帶這個詞乃是個專門名詞，在希臘文裏，就是前面幾處聖經所用的“一起”或“一同”。那個辭的意思就是在身體裏聯絡為一。你們知道使徒常常用這個詞“基督耶穌一同復活”（弗二章六節），“一同被栽種”（羅六章五節英譯），“一同坐在天上”（弗二章六節）。那裏的“一同”就是這一個說到身體??帶的專門名詞。所以我們若是和他得榮耀，那意思就是說元首和所有的肢體共同得榮耀。所以使徒在以弗所書那個禱告的末了說，“但願他在教會中並在基督耶穌裏，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠”（弗三章廿一節）。這就是和基督一同得榮耀。所以藉著復活，主耶穌為教會和信徒也取得了得榮耀的根基。

我不知你們曾否試著解釋，‘榮耀’這個辭的意思。你們知道榮耀是無法述說的，雖然你沒法用話來說，但你卻能在經歷裏認識它。我們要用一點時間把這個分析一下。

當你頭一次來到主耶穌面前，或者當主耶穌頭一次進到你裏面的時候，你沒法解說發生了什麼事。你不知道到底你遇到什麼。但你卻覺得非常喜樂。那時你若要用一個辭來形容你裏頭的感覺，那就是榮耀。你說這就是榮耀。

當你作基督徒遇到難處的時候，在某些點上與主有了爭執，並且這爭執一直繼續下去。那時就沒有什麼榮耀，那就是一個艱苦的時期。然後你經過這難處得勝了，你把你的意思降服於主，你說，主啊，憑你而行，我是站在你這一邊，遵行你的旨意。於是榮耀又來了。你們知道這是何等實在。這就是那個經歷。

但是這怎麼解釋呢？這就是說，神已得著能滿足他自己性質的東西了。在我們得著重生之先，神對我們不滿足，現在，基督進到我們裏面，父非常喜悅他的兒子，他現在是在他兒子裏面來看我們，所以父就滿足了，榮耀就是父的性質已經得著滿足的證明。將來我們到了最終，就要得著豐滿的榮耀，因為神在我們裏面將要得著他完全的滿足。這該是榮上加榮。我們該是越過越往前來滿足父神的心意。現在得榮耀的立場已經在主耶穌的復活裏得到了。神已得到了使他喜悅的立場。罪已經對付出去了，死已經毀滅了，父神已經滿足了。這就是得榮耀的立場。

#### 四、復活之於聖靈

還有一件事就是復活和聖靈的關係。第一，是說復活和父的關係。第二，是說復活和子的關係。現在是說復活和聖靈的關係。

#### （一）是聖靈作見證的根基

主耶穌的復活總是聖靈作見證的根基。當聖靈降在使徒們身上的時候，他們就出去，到處見證主耶穌的復活。這是他們所傳信息裏的一個重點。他們的確是傳十字架，但是他們總是也講到復活。他們到各處都見證，神已叫他從死裏復活了，這是每一件事的最高峰。

### （二）聖靈把復活變為使徒們的經歷

聖靈的工作不僅見證歷史方面的復活，也不僅見證道理方面的復活，聖靈乃是把復活變為使徒們的經歷。復活是說有些事已作到使徒裏面來了。不僅是在某一個時候，墳墓變作空的了，有一班人說耶穌復活了，並且有許多的證明說，那是實在的。不只如此，還有他們自己對復活的經歷。在那四十天之內，復活不僅是他們外面的一個事實，復活也成為他們裏面的一個經歷。主耶穌和他們同在四十天，就是為要叫他們有這種經歷。主耶穌的復活是一個經歷。這不只是個道理。這是一個與我們現實生活有關的事。

### （三）聖靈使信徒成為復活的憑據

我們現在來看新約裏的第三個“怎樣”。這是在哥林多前書十五章裏給我們看見的。尼哥底母說：“人怎樣能重生呢？”（約三章四節另譯），這是說到基督徒生活那奧秘的開始。猶太人說：“這個人怎樣能把他的肉給我們吃呢？”（約章五十二節另譯），這是說到基督徒生活那奧秘的繼續。現在就是林前十五章所說：“或有問死人怎樣復活？”（三十五節），這就是說到復活的奧秘。

是的，這是一個奧秘，但卻是一個實際。我們都必須是那個問題的解答。神乃是要教會來解答這個問題。“死人怎樣復活？”每一個信徒都該是這個問題的答案。我們必須是聖靈對那個真理的見證，就是神叫主耶穌從死裏復活了。這是非常重要的事。我們基督徒不只相信在兩千年前耶穌基督釘十字架死了，第三天復活了，我們基督徒每一天都該是那個真理的具體表現。基督徒每天的生活都該是一個神蹟奇事。基督徒身上有些乃是世人所不能明白的。那些事對於天然的人乃是一個奧秘。但那些事卻是基督徒生活裏最大的實際。主耶穌是活著的。你怎麼知道主耶穌是活著的？因著他是我的生命，他使我活著，並且他是越過越多的成為我的生命。他很清楚的給我知道，除非為著他，我就不能繼續活著。事實使我只能為著他而不能為我自己活著。

這就是主讓那麼多的難處臨到基督徒的原因。他許可各樣的難處臨到基督徒。我們想，神定規會保護基督徒免去苦難。如果神是全能的、全愛的、全智的，並且是在一切之上的，那麼他自然應當保護他自己的兒女。他不該讓他的兒女遭遇他們所遭遇的苦難。那麼，為什麼神許可這些事呢？請聽保羅的話。他在林後一章八至九節說：“我們不要你們不曉得，我們從前在亞西亞遭遇苦難，被壓太重，力不能勝自己心裏也斷定是必死的。”現在請聽：“叫我們不靠自己，只靠叫死人復活的神”（九節）。這些苦難乃是神的方法，來教導我們認識那個大能復活的得勝。

所以聖靈的見證乃是一個現實的見證。在每一個有聖靈的人身上都有這個見證。聖靈作見證說，神叫主耶穌從死裏復活了。並且我們就是這件事的憑據。

### 五、復活之於信徒的身體得贖

你看這四十天不是很重要的麼，還有許多是我沒有說的，我是指著信徒將來身體的得贖。那是一個很大的題目。但是保羅在林前十五章也把這事與主耶穌的復活聯在一起來說。有人問：“死人怎樣復活；帶著什麼身體來呢？”（三十五節），保羅就來解答，並告訴我們要有什麼樣的身體。要講那件

事需要再有半個鐘頭。但是你可以去讀林前十五章。信徒復活的身體也一樣。你不能領會這件事。我們在肉身裏的時候，永不能領會這件事。

請看，主耶穌在復活之後，時間在他身上就再沒有能力，距離在他身上，也沒有什麼不同了。緊閉的門戶不再是限制了。但是他又說：“靈無骨無肉，你們看我是有的。”（路二十四章三十九節原文），我不僅是一個靈，我也有一個身體。伸出你的手來摸摸我看。這是一個奇妙的身體，但也是一個實際的身體。所以使徒說：“這必朽壞的，總要穿上不朽壞的”。（林前十五章五十三節原文），使徒說，我們這個身體“要改變形狀和他自己榮耀的身體一樣”（腓三章二十一節原文）。這一切都是復活裏得到的根基。所以，在主耶穌復活時怎樣是事實，將來在我們身上也必是事實，關於這四十天，還有許多事要講，還有很多問題要解答，但是我信，我所講的足夠證明四十天是何等的重要。若是你問為什麼有四十天？我所說的這些就是答案。—— 史百克《救贖八段》

## 第五段 基督的升天和得著榮耀

第五段 基督的升天和得著榮耀

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 一 是一件非常重要的事                 | 二 是一個新時代的開始與根基        |
| 三 是父神在他身上所打的印記              | 四 是父神對他救贖工作的完全所作的見證   |
| 五 是神得著一個模型的人在天上             | 六 是成全了舊約中所失敗的祭司、君王和先知 |
| 七 是為了賜下各樣恩賜，使眾人都達到基督豐滿長成的身量 |                       |
| 八 是叫信他的人能流出活水的江河來           | 九 是讓人可以在教會裏看見         |

關於救贖的八段，我們已經看過四段，現在接著來看第五段，就是主耶穌的升天和得著榮耀。我們也要把這件事當作問題來問，然後再試著來解答這個問題。我們要問為什麼有主耶穌的升天和得著榮耀？我們來看兩三處的聖經。

使徒行傳一章一至二節：“提阿非羅阿，我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到他被接上升的日子為止。”九節：“說了這話，他們正看的時候，他就被取上升，有一朵雲彩把他接去，便看不見他了。”十一節：“加利利人哪，你們為什麼站著望天呢？這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來。”

再請我們看希伯來書第二章九節：“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”。我們見耶穌得了尊貴榮耀為冠冕。

再看腓立比書第二章九至十一節：“所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的、地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主，使榮耀歸於父神。”

一、是一件非常重要的事

（一）是主耶穌一直期待的

為什麼主耶穌升天並得榮耀？你們還能想到當主耶穌在地上的時候，他常常說到他得榮耀的那個

時候。那就是他所期待的一個時候，那也是他所禱告要求得的一個時候。在約翰十七章他那個偉大的禱告裏開頭就說：“父啊願你榮耀你的兒子”。是的，這個叫他得榮耀的日子，是常常在他的思想中。他活在這裏，就是為著那一天，這件事的理由，就是我們那個問題的答案，當主耶穌得著榮耀的時候，他知道他要成為什麼。

## （二）是使徒們所一再提起的

我盼望你們注意所有寫福音書的人都提到主耶穌升天這件事。他們沒有把主耶穌一生的事都說出來。這個人可能沒有寫這些事，那個人可能沒有寫那些事。但他們都記載了這件事。這件事是他們都要記載的。這件事是他們都覺得必須包括在他們的福音裏的。所以在四本福音書的末了，我們都看到關於他升天的記載。然後請你們在福音書以後的一本書，就是使徒行傳，第一章裏就有三次論到升天的事。所以這必定是一件非常重要的事。自然他本來就是重要的。

## 二、是一個新時代的開始與根基

主耶穌的升天並得著榮耀乃是一個新時代的開始。這是這個時代每一件事的起點。這是神新的起頭。從那時起新的創造才被帶進來，並且神也非常喜悅這件事。神藉著使他兒子得著榮耀來證明他喜悅了這個救贖的工作。於是神就使那件事成為一個起點，好從那裏繼續他在這個時代裏的工作。所以主耶穌升天並得著榮耀，乃是這個時代裏一切事的根基。我們要來看主耶穌的心意，要看當他得榮耀的時候，他的心目中所注意的是什麼。

## 三、是父神在他身位上所打的印記

在他的心目中第一件事是這樣。他的得榮耀乃父神在他的身位上所打的印記。他曾說他是從神來的，他是從天上來的，他是神的兒子。但是世人不相信他，世人拒絕接受他，世人不肯承認他所說‘他是誰’的話。所以他盼望得榮耀的日子來到，那時父神要見證他是神的兒子。你們要注意以後使徒們要傳講的，就是神已作了這見證。彼得在猶太的官長面前說：“神已經榮耀了他的兒子”（徒三章十三節）。他又說，這個癱腿的人能行走，就是這件事的見證。這個癱腿的能行走就是證明神已經榮耀了他的兒子。主耶穌是神的兒子，因為神已經榮耀了他；但對任何其他的人就不能這樣說。主耶穌就是為這個日子而活，到那時就有見證說，他到底是誰。但這不是一切。

## 四、是父神對他救贖工作的完全所作的見證

他期待著得榮耀的日子來到，那時父要在他的救贖的工作上列印記。藉著榮耀他，父神就見證了他的工作。我們可以看見使徒行傳第一章是如何說到他的升天，而在使徒行傳裏三次說到他的升天，都被稱作他的被接上升。無論就身位說，或是就工作說，一個人如果沒有使神心滿意足，就永不能被接到天上去。無論什麼人要被接到天上去，就必須是神對他完全滿意了。主耶穌被接上升這件事，就證明他來所要作的工作已經使神完全心滿意足了。

我不知道你們有沒有注意到兩篇的詩篇？就是二十二篇和二十四篇。詩篇二十二篇是說：“我的神，我的神，為什麼離棄我？”那是說到基督釘十字架的一篇詩，是說到被棄神的兒子的一篇詩。因著他替我們成為罪，神就以背向著他。“我的神，我的神，為什麼離棄我？”這是詩篇第廿二篇。二十四篇是這樣說“誰能登耶和華的山就是手潔心清的人”。然後下邊接著這樣說：“眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶，你們要被舉起；那榮耀的王將要進來。榮耀的王是誰呢？就是在戰場上有能的



耶和華。眾城門哪，你們要抬起頭來；永久的門戶你們要把頭抬起”。在詩篇二十二篇，天上的門是關閉的。父神是以背向著他的兒子。主耶穌為我們成了咒詛。在詩篇第二十四篇，門是大大開啟的。他已經完成了救贖的工作。天上的呼喊是這樣說，把眾門戶大大的敞開，讓榮耀的王進來。於是天使又問說，這榮耀的王是誰呢？答覆來了：“在戰場上有能的耶和華”。主耶穌已經得勝了，主耶穌已打敗了仇敵，主耶穌是那位得勝者。他是榮耀的王，就是那在戰場上有能的耶和華。他是那個手潔心清的人，所以他能登耶和華的山。所以他被接到榮耀裏，乃是見證一個事實，他的工作已經完全的完成了。罪已經解決了。咒詛已經挪去了。仇敵已經被推翻了，他能回到榮耀裏去了，他的工作已經完成了。這不僅是他的升天，這乃是他的被接上升。他在天上得到一個何等的迎接。主耶穌是為那一天而活著。我們能領會那一天在他的心中有何等的地位，在他的工作得以完成的那一天，他就能進到他的榮耀裏。並且父能為他作見證，他的工作是完全的。所以主耶穌的升天而得著榮耀，乃是父神對他救贖工作的完全所作的見證。但這還不是一切。

#### 五、是神得著一個模型的人在天上

對於主耶穌的升天而得著榮耀，還有另外一件大事。當司提反被人用石頭打了，快要死去的時候，他說：“我看見天開了，人子站在神的右邊”（徒七章五十六節）。你們要注意希伯來二章九節的話，那裏不是說主得著了尊貴榮耀為冠冕，那裏乃是說，我們看見“耶穌”得了榮耀尊貴為冠冕，那就是‘為人’的基督耶穌的名字。神得著一個人在天上。神最終是得著一個人在天上。這個人是合神心意的人。神一直要得著人到天上去，要人在他的跟前。但是在從前他從未得著一個人像主耶穌一樣的在天上。主耶穌在天上這件事，就是證明瞭神得著一個完全的人。為甚麼神得著一個人在天上呢？我們要看見當主耶穌回到天上去的時候，他並沒有脫去他的人性。他不是只變成神而不再是人了。他在榮耀裏仍舊是個人。這件事有奇妙的意義。

神已經把一個人安置在他的右邊。從那時起，神在這世界裏的一切作為，就是要把人作得和他一樣。那個得著榮耀的，乃是神對人的一個模型。所以保羅說，我們是被“預先定下模成他兒子的形像”（羅八章二十九節直譯），但那個人必須首先得以完全並得著榮耀。我們乃是要模成那個在榮耀裏之人的形像。所以神在他的右邊即有了一個模型的人。然後他就開始一再重新的把其他的人也作得像他一樣。這就是基督徒生活的一個說明。神乃是要把你我都作得和那榮耀裏的人一樣。主的話是說，“召你們得享他永遠的榮耀”（彼前五章十節），“如果我們和他受苦，也必和他一同得榮耀”（羅八章十七節），這就是神在我們裏面所要作的工作。他有了一個模型並且他是照著那個模型來作工。想到神已經得著一個榮耀的人在天上，這真是一件奇妙的事，那就是說那個人已經答應了神在人身上的觀念。那是神從始至終所要的。也正是為著那個目標，神才創造人。人之所以為人，就應該像那個人一樣。但除非神先得著一個人是完全的，這件事就不可能。現在神終於在一個人身上心滿意足了，所以他就能繼續他的工作，把別人也作得像他一樣。這乃是一部份的答案來解答我們的問題，為甚麼主耶穌升天並得著榮耀。

#### 六、是成全了舊約中所失敗的祭司、君王和先知

現在還有另外三件事和主耶穌在天上有關聯。所有在舊約裏不完全的東西，主耶穌在天上都把它成全了。你們還記得舊約可分成主要的三段。

### （一）舊約的祭司失敗了

第一段是和罪並救恩有關。管理那一段的人物就是祭司。但在舊約時代的祭司一無所成。對於所有的祭司和所有的祭，你們必須說都失敗了。沒有一個救恩的工作在那裏是完成了。沒有一個祭司和祭物的工作是完全的，當你結束舊約頭一段的時候，你們會說是失敗了。

### （二）舊約的君王失敗了

你們再看第二段。這是論到王權的一段。在舊約裏這一段是把君王帶進來的。就是人為著神來管治，要藉著管治把神的百姓帶到一種境地，使神心滿意足。但是對於第二段，我們必須寫上失敗兩個字。最大的君王失敗了。大衛失敗了，所羅門失敗了。所以整個君王的時代是結束在失敗中。這一段在聖經的末了是非常悲慘的畫面。所有的祭司都失敗了。所有的君王也都失敗了。

### （三）舊約的先知失敗了

現在再來看第三段。我們試著來看先知。先知是一個接著一個出來的，他們中有許多的人物。他們為神說話。他們為著神與百姓爭辯。但是對於這一段聖經，你們也得用失敗來結束它。無論祭司、先知或君王都失敗了。沒有一件事作得完全的。

### （四）主耶穌是完全的大祭司

我們來看在天上的主耶穌。他在那裏作我們的大祭司，希伯來書說：“他是長遠活著替他們代求”（來七：25）。你們知道那一部份的聖經是說到主耶穌作大祭司的工作。“我們有一位已經升入高天的大祭司”（來四：14）。他是長遠活著替我們祈求。主耶穌作大祭司的工作，乃是一個完全的工作。他已經把罪的問題完全解決了，這是祭司的工作。他已經帶領一班人與神親近了，這是祭司的工作。他把所有舊約的祭司所沒有完成的工作都完成了。所以希伯來十章十四節說：“他一次獻祭便叫那得以成聖的人永遠完全”。他在天上乃是作大祭司。他已經完成了救恩的工作。

### （五）主耶穌是完全的君王

他在天上也是作君王。我們已經引了詩篇二十四篇。但我們都知道新約聖經中，說到主耶穌的被高舉更是何等的多。我們在這裏只引一點，“我們見耶穌得了冠冕”（來二：9），耶穌是王。“神賜給他那超乎萬名之上的名。叫一切因耶穌的名無不屈膝”（腓二：9~10）“這位耶穌神已經立他為主了”（徒二：36）。這就是使徒所傳的信息，耶穌是主。因著他的十字架，他已登了寶座。他是在寶座上為神管理一切的。

看起來好像不是主耶穌管理這世界上一切事。看起來好像撒但在那裏管理一切。但是不要弄錯了，主耶穌是高過撒但的。他在使徒行傳裏所作的，他還要常常作。他要用撒但的工作來促進他的利益。撒但有時好像作了一件壞事，好像那件事對主耶穌是不好的，但是主耶穌已經控制了這一切，反使這一切成為益處。這位主耶穌連撒但都超過了，並且也超過了撒但的工作。他已被榮耀而成為君王。

### （六）主耶穌是完全的先知

他在天上也是作先知。先知的工作是什麼？先知的工作就是把神心意帶到神百姓眼前來。先知的名稱就是人子。那就是說這人是代表神的。先知總是代表神向著他的百姓，要提醒神的百姓，叫他們知道神所喜歡的是什麼。但是先知們失敗了。而主耶穌乃是完全的先知。他在天上乃是完完全全的代表神。所以凡是在舊約裏先知所失敗的工作，主耶穌都成就了。主耶穌在天上乃是完全的先知、祭司和君王。

但這還不是一切。

七、是為賜下各樣的恩賜，使眾人都達到基督豐滿長成的身量

再聽保羅所說的話：“他既升上高處，他就擄掠了仇敵的擄掠。將各樣的恩賜給人們。他曾賜給好些使徒，好些先知，好些傳福音的，好些牧師和教師，為要成全聖徒，目的是為著那職事的工作，目的為著建立基督的身體，直到我們眾人都達到了基督豐滿長成的身量”（弗四：8~16新譯）。這位升天的主已經為著他的子民有所預備，好叫他們能達到基督的豐滿。他已經賜下一切所需的恩賜，為要把神的百姓帶到他的豐滿裏。我信這是一句非常有趣的話：“他就擄掠了仇敵的擄掠”。我想保羅是想到他自己。保羅在創世以前就屬乎主耶穌了，在創立世界以前他就在基督裏蒙了揀選，正如全教會一樣；但保羅曾這樣說過，保羅和其餘的人都被擄去了，也就是被罪擄去了。但是當主升上高處的時候，他把那些被擄去的人又擄掠了回來。把他們從一個俘虜的境地釋放出來，而使他們作了他自己的俘虜。我想保羅會說，我就是其中的一個。我原來是屬乎主耶穌的，但是我給魔鬼擄去了。當他升上高處的時候，他又把我擄回來，成了他的俘虜。當他把使徒賜給人的時候，我就是其中的一個。這乃是為著建立基督的身體，直到我們眾人都達到基督豐滿長成的身量。這就是那位升天的主所作的工作。但這還不是一切，還有其他的事要說。

八、是叫信他的人能流出活水的江河來

我們來看約翰福音第七章：“節期的末日，就是最大之日，耶穌站著高聲說，人若渴了，可以到我這裏來喝，信我的人，從他腹中要流出活水的江河來。”（三十七至三十八節）。約翰是過了許多年後才寫這件事，所以他就在以下加上註解說：“耶穌這話是指著信他之人要受聖靈說的；那時還沒有賜下聖靈來，因為耶穌尚未得著榮耀”（三十九節）。所以主耶穌的得榮耀，就是叫信他的人能流出活水的江河來。這件事是在五旬節的那一天開始的。在那一天從使徒們的裏面流出來的，是何等的活水江河！你們還記得以西結所看見的，關於河的異象麼？（結四十七章）。那道河是從聖所流出來，再經祭壇邊往下流。這道河藉著十字架從殿裏流出來就變大了一點。再往外流就愈流愈深，愈流愈廣，一直流到全地。凡這道河所流的地方，那裏的東面都活過來了。我信這件事是在五旬節那一天應驗了。那一天在耶路撒冷有天下各國的人。那一天所流出來的江河使每一人都活了。他把生命供給萬國的人。從信的人裏面要流出活水的江河來。這就是神對於他子民的觀念。這就是主耶穌得著榮耀的結果。

九、是讓人可以在教會裏看見他

我想我們只能再說一件事。你們來讀約翰福音十二章。那裏給我們看見，那時，有一些希利尼人上來過節，他們來見腓利說，先生，我們願意見耶穌。自然他們是來到耶路撒冷，而他們已經聽見許多關於這位耶穌的事，他們對自己說，我們既在耶路撒冷，我們就必須看見這個人。每一個人都在講論他，他該是一個奇特的人物，我們必須見見他。所以他們找到了主的一個門徒腓利。他們說，“先生，我們願意見耶穌”。腓利去告訴安得烈，安得烈就去告訴耶穌。安得烈對主耶穌說，道裏有幾個希利尼人願意來見你。主耶穌說什麼？主耶穌是不是說，哦，告訴他們來吧，他們可以見我。不，他沒有這樣說。他說：“人子得榮耀的時候到了”（約十二章二十三節）。然後他又說了這件希奇的事。

“一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出許多子粒來”（二十四節）。他這話是什麼意思？他們說，我們願意見耶穌。主耶穌說，你們要見我的那條路，乃是在我的教會裏。當我死了

又活了，我就結出許多的子粒來。你們若是要見我，你們不要光看見我拿撒勒人耶穌。你們所要看見的，乃是那位得著榮耀的人子。你們可以在教會中看見他。你們要看見教會，就是主耶穌已經得著榮耀的見證。你們能看見的比我所說的多得多。還有許多是過於我所能說的，但是我想我已經解答了這個問題，為什麼主耶穌升天而得著榮耀？這個解答就是前面所說的那些理由。—— 史百克《救贖八段》

## 第六段——聖靈的降臨

### 第六段 聖靈的降臨

- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| 一 那新的日子——聖靈的降臨 | 二 聖靈降臨與道成肉身     |
| 三 聖靈的降臨與真理的實際  | 四 聖靈的降臨與主在地上的生活 |
| 五 結束的話         |                 |

#### 一、那新的日子——聖靈的降臨

今天我們要來看救贖八段的第六段，就是聖靈的降臨。我們要問這個問題：為甚麼要有聖靈的降臨？這是一個大的問題，要我們花很長的時間來答復它。

請你們讀約翰福音十三章一節：“逾越節以前，耶穌知道自己離世歸父的時候到了。他既然愛世間屬自己的人，就愛他們到底”。十四章二十節：“到那日你們就知道我在父裏面，你們在我裏面，我也在你們裏面”。十六章二十三節：“到那日，你們甚麼也就不問我了。我實實在在的告訴你們，你們若向父求甚麼，他必因我的名賜給你們”。

大家要注意，在這三處聖經裏，一再的說一句話，就是‘到那日’。我們現在就來看那個新的日子，也就是主在這裏所說的那一個日子。

#### （一）新日子的先決條件——主必先離去

約翰福音十四章乃是說到主在地上那個職事的結束。從這裏開始，主就轉去注重他的門徒們。這些門徒們，乃是教會中頭一班的人。為著有一天要離開他們，主就預先在他們身上開始作了預備的工作。約翰福音十三章就是說到這個預備的工作。那就是為著那要來的一天，主可以有一個新的工作。主的這個預備就是讓他的門徒生命長進，成為一個活的見證人，能夠為著將來在這地上有一個更廣大的工作。所以主就花很多的工夫，來帶領他們，可以說主末了一段的時間都是用在這件工作上。主若是必須離開眾人，而專注帶領他的門徒們，這就告訴我們，這件事是非常重要的。這乃是關乎他要離開他們的事，這也是關乎他離開他們以後，他與他們之間所將要有的那個關係。我們在約翰福音裏可以看出來，他曾多次提到他要離開門徒們。他一再的向他們提起，要他們注意，他不久就要離開他們。他們既知道主要離開他們，就十分憂傷。但主卻願意他們知道幾件事。

#### （1）主離去不是一個損失，乃是一個得著

第一，主要他們知道他離開他們不是一個損失，乃是一個得著。他們以為說，主若離開他們，他們就喪失了一切。主卻要他們知道，他若離開他們，他們根本沒喪失，反而得著。主離開他們是比留

在他們那裏更緊要。這就是主願意他們明白的一件事，但以後的結果給我們清楚的看見，主在這件事上並沒有完全作成功。不過我們要知道，是等過了多年以後，約翰才來寫這本約翰福音。過了這麼多年以後，結果證明主耶穌還是對的。門徒們到那時候才懂得主所說的話。過了一段時間，他們回想起這些事來，才確實的知道，主耶穌離開他們是比主與他們同在更為重要。這一個偉大的功課，至今仍舊留給我們來學，那就是主耶穌離開這一個‘地’，乃是一件重要的事。我們往下講的時候，還要注意這一個意義，但主第一願意門徒知道的就是他離開他們對於他們並不是一個損失，乃是一個得著。

### (2) 主離去不是遠離乃是親近

第二，主要門徒們知道的，就是他雖然離開他們，卻不是遠離他們，反而是與他們更親近。這自然是一個天然的人所難以懂得的事。一個人怎能離開我們，而仍舊與我們相親相近？一個人已經到天上去，還能在這裏和我們親近，這實在是一件奧秘的事。但這卻是主所要門徒們知道的。並且最終他們能夠證實，主所教導他們的是對的。你我現在也能得到這真理的益處。這就是說，主耶穌在今天，雖然離開我們，好像不在這裏了，但對我們卻是更加親近的。

### (二) 新日子的根基——父已將萬有交在主手裏

我們現在再回頭看一點。這個將來的根基已經立定了，一切將來的事，都要建立在這已經立定的根基上。我們在約翰福音十三章一節裏面就看見那些重要的話。耶穌知道自己離世歸父的時候到了。他既然愛世間屬自己的人就愛他們到底。然後他就告訴門徒說，父已將萬有交在他手。他自己很清楚，他要離開他們了。他離世的時候到了。有事情將要發生了。就他而論，一切的事都已經完成了，所以一切都必須從神那裏交在他的手中。

然而還有一件事需要完成，就是他需要經過十字架。一切在十字架上所應當作成的，都需要他去成全。但那並不是為著主耶穌他自己，那乃是為著我們。就他而論，那個時候，他就可以回到天上去了。他已經來到世界，已經作成了以他的身份所該作的事。他已經勝過了所有的苦難和試驗。他已經完全順服了父神。所以他可以直接回到天上去了，在他自己並沒有甚麼事情留下，是他沒有完成的。但他還需要為我們作一些事。在這時候，雖然就他而論，在他裏面的一切都完成了；但還有一個根基就是將來的工作所根據的，也是我們將來所要被帶到其上的，為著那個根基就還需要有十字架的工作。十字架並不改變耶穌的性質，十字架乃是改變我們的性質。

他在這個時候，就可以回到天上去了，因他在世上已經過了一個完全的生活。他在地上的時候，是一直討神喜歡的。約翰福音這裏說：“耶穌知道父已將萬有交在他手裏”。這就是將來為著教會的一個根基。基督是一個完全的人，他完全滿足了神的心意。因此神將萬有交在他手中，這就是那個新日子的根基。他說的這一個新日子，就是將要來到的一個新的日子。

### (三) 新日子中的教會行政中樞——天上

在這一個新的日子裏，第一件事，就是基督要到天上去了（他在那裏就是說到這一個日子）。除非他到天上去，否則這日子就不會來到。他離開門徒到天上去，就是為著要帶進這個新的日子。基督的升天，乃是新的時代裏的一個特點。主的話是極其堅定的。他說，我必須到天上去；所以一切行政和管理都應該是在天上。教會的總機關、總樞紐，也必須是在天上，必須是在基督所在的地方。

我記得幾年前我認識一個人，他有一個很強的個格，他是一個很能幹的人，他是為神作工的一班

人中的一個。他並不是那班人的主腦人，另外一人才是那個團體的主席。但無論甚麼時候，只要這個人到他們的聚會中，他總是一個無形的主席，那有形的主席倒被人家忘記了，反而注意這個無形的主席。這就是因為他有那樣一個強的個格，無論到那裏去，他總是顯出主席的風度。這也許不是一個完全的比方，但已夠用來說明主耶穌已經升到天上，因此天上就變作他行政的根據。這是極其重要的真理，是我們必須要認識的。這一個真理，說到在新的時代裏，教會行政總樞紐、總機關乃是在天上，一切的行政都是在天上，都是操在主耶穌的手中。神沒有一點意思要把他的行政集中在這地上，主絕不許可有任何一種行政是集中在地上的任何一個地方。

當初在耶路撒冷，就有這個危險。他們要使耶路撒冷的教會成為地上的管理中樞。在那個時候，有種種跡象，好像要這件事發生，使耶路撒冷或耶路撒冷的使徒們變作地上教會管理的中心。但主說，這件事作不得。所以當這件事將要發生的時候，主就把耶路撒冷的教會分散了。

有人想，主是要把教會的管理中樞移到安提阿去，但主絕沒有作這樣的事。耶路撒冷和安提阿，有一個極大的不同，就是耶路撒冷，比較說是職務的，安提阿比較說是屬靈的。耶路撒冷的行政是落到彼得、雅各、約翰幾個人的手中，但安提阿的行政是在於聖靈的主權之下。乃是聖靈對他們說，要為我分派保羅和巴拿巴出去作我的工，安提阿是直接受天上行政管理的。主這樣作就明顯的給我們看見，教會行政的中樞不是耶路撒冷，也不是安提阿。教會在地上，而她行政的中樞是在天上。

保羅告訴我們說耶路撒冷是一個機體，並不是一個組織。他曾說：“在上的耶路撒冷是我們的母”（加四：26）。母親並不是一個組織，乃是一個活生生的機體。這是關乎生命的一件事，而不是在於安排。所以在天上的耶路撒冷纔是教會的中樞。這不是職務的，也不是關乎我們以往的歷史，更不是根據甚麼遺傳，乃是屬天的。也許還有許多事要發生，但這一切都必須從天上發生纔可以。在新的時代裏，一切的事都需要藉著聖靈從天上發生，而不應該從人這裏開始，或者甚麼組織發起。一切組織的事都該是其次的，是以後的事。一切都該是有生命的機體在外面的表顯而不該只是外面的組織。

#### （四）新日子的準備

##### （1）與世界分開——洗腳

現在我們再回到約翰福音十三章。那裏說主耶穌知道自己離世歸父的時候到了，並且知道父已將萬有交在他的手裏，他就從筵席的位上起來，脫下他的外衣，把腰束起來，把水倒在盆裏，要來洗門徒們的腳。他這樣作是什麼意思呢？有什麼意義呢？腳就是我們和這個地接觸的部份，我們接觸這個地就是藉著我們的腳。主洗門徒們的腳就是說，我們需要和地分開。這個地此後再不該轄管我們了，我們乃是一班屬天的子民。教會是屬天的，所以我們要彼此幫助而脫離這個世界。我們雖然必須在這地上行走，但我們應當彼此幫助，使我們不屬於這個世界，這就是我們彼此洗腳的意思。我們應當彼此相助，使我們能成為真實屬天的一班人。

我們要盡力脫離和世界的接觸，因為這個世界乃是在神的咒詛之下。有另外一位是這世界的君王，這個世界的國度乃是給這個世界的君王來管理的，所以這個世界是在神的審判之下。彼得告訴我們說，這個世界乃是存留在那裏，等候用火焚燒（參看彼後三章七節）。保羅告訴我們說，神已經“救了我們脫離黑暗的權勢；把我們遷到他愛子的國裏”（西一章十三節）。我們的“生命與基督一同藏在神裏面”（四三章三節）。我們不是屬於這裏的，我們乃是屬於那裏的。我們與基督的聯合乃是一個屬天的聯合。

主耶穌對門徒們說：“我所作的，你如今不知道，後來必明白”（約十三章七節），這個後來就是指著那一天說的。那一天就是新約時代的開始，我們現在就是活在主所說的一個日子裏，這新約時代完全是一個新的日子。

這個世界乃是撒但國度的所在地，這個世界的人，就是撒但的國民。撒但轄管這世界的人，撒但乃是這世代的神，也就是這世代的君王。撒但這個國度的原則就是叫墮落的人為自己求榮耀。撒但所作的就是在人身上作神所沒有作的。神對亞當的種類可說算是已經作完了。神在這個世界裏所要作的，乃是把人帶到一個新的創造裏去。但撒但卻來把神所要作的擺在一邊，而把它的一切都作在墮落的人身上，所以這個世界就變成人得榮耀的所在地。我看今天世界的光景，就知道這是何等的實在。撒但要受造而墮落的人得著榮耀。撒但所作的工作，就是要作在墮落的舊人身上。但屬天的工作正與此相反。屬天的工作，一點都不作在舊人身上，屬天的工作乃是完全作在新人身上，而一個新人就是基督並所有有分於他這一復活生命的人。

## （2）倒空自己——脫衣

這個又叫我們回到約翰福音十三章，那裏說到主從晚餐的席上起來就把他的外衣脫在一邊。這件事的解釋，是在腓立比書二章裏面，那裏是說到他如何倒空自己，他把自己外衣擺在一邊，照著保羅的說法。這就是他把自己倒空，而穿上了一個奴僕的形狀。那一天在樓上主所作的就是這個意思。我想他們那時定規是有傭人的，但那天也許是傭人放假了，或者他們雇不起傭人，所以那個時候他們就沒有傭人。他們個個都守住自己的身份，都不願意作傭人的事，這就是這個世界自尊自榮的一種光景。天然的人永遠不肯倒空自己，不肯虛己，反而是盡力維持自己的尊榮。但在這裏有一個屬天的人，他把自己的衣服擺在一邊，虛己、倒空自己、穿上了奴僕的形狀，就來洗門徒的腳。這一個洗腳的人，乃是神一個虛己的僕人。這就是一個屬天的人所有的一個特點，這也就是新的日子、新的時代所應該有的一個靈。所以使徒保羅就告訴我們說：“當以基督耶穌的心思為心思”（腓一章五節另譯），他雖然和神是同等的，但他沒有堅持這一個與神同等的地位，反倒虛己、倒空自己。這就是在新日子裏所應該有的一個靈。

當主耶穌就近門徒們的時候，他就從那個常常想到自己的彼得這裏開始，來洗他們的腳。主曾說，“你們都要離開我了”。彼得卻說：“眾人雖然離開你，我總不離開你”。主耶穌就對他說：“我實在告訴你，你要三次不認我”。彼得卻極力的說：“不，我就是必須和你同死，他總不能不認你”（參看可十四章二十七至三十一節）。在這裏有一個非常自信的人，也是一個非常自滿自足的人，主耶穌就從他這裏開始洗腳。這裏有一個是滿了自己的，還有一個是倒空自己的。主耶穌就是藉著彼得對教會說話。那新的日子就是該像這樣，像甚麼？就是我們不可為著自己去求得一點點世界的榮耀。我們若是有甚麼榮耀的話，那個榮耀該是出乎天的，屬乎天的。

在這幅圖裏，一面有一個屬天的人，好像一線的光照在那裏，另一面又有一個人陰影顯在那裏，那個人就是賣主耶穌的猶大。猶大是和撒但國度接聯的一個人物，他是撒但所用的一個工具，要為撒但去得著一個國度；而得著這個國度的唯一方法，就是把這屬天的人殺死。所以猶大乃是撒但利用的一個工具，要來毀滅這個屬天的國度。他作這件事，要從世界裏為他自己得著什麼？不過就是那僅有的三十塊錢；他得著這一點點的錢，不過是為著他自己。他得著這一點點的財富，不過是為著他在這

地上有一些享受，不過是為著在地上的人群中能得到一點地位，這就是撒旦所用的方法。當猶大出去的時候，他實在是出去了。從此主就能帶進那新的日子。在這個新的日子裏面，沒有一個可以為著自己尋求什麼。在這個新的日子裏面，撒但也不會因著他在人心中有什麼工作而再得著什麼。撒但在猶大身上所以有那個權能，乃是因為撒但進入了他的心。若要叫撒但的國度因著教會而被推翻，那就必須叫撒但在教會的人心裏沒有地位。也就只叫撒但的國度在教會的人心裏沒有地位，這就是教會不該屬於這個世界並從其中得著榮耀。

#### （五）新日子的性質與特點——聖靈

我們再講一點，主如何給門徒們積極的教訓。從約翰福音十四章到十七章，主一直講一件事，就是教導他們，認識這新的日子是什麼性質。這新日子的特點就是聖靈。聖靈降臨就是為要帶進這個新的日子。這個新的日子是一個完全新的時代，和從前任何的時代都不同。這是一個聖靈的時代。我們若看過約翰福音十四章，就知道在這一段話裏，主曾多次說到聖靈的降臨。他開頭就告訴門徒說，聖靈來不知道要比他自己重要多少倍，我必須離開你們，好叫聖靈能來到這裏。聖靈來到這裏，比我在肉身中與你們同在更緊要。主在這裏就開始對他們講一些事。他就是在我前面所講過的。主的離開並不是一個損失，乃是一個得著。主也要門徒們知道，他們得著聖靈的同在比他們有主在肉身的同在重要得多了。現在我們都知道主說這話是何等實在。主若是還留在肉身裏，他就要受到何等的限制，他就只能在一個地方，而不能同時在任何地方。並且在他身上還有許多的限制。但我們知道因著聖靈來了，這一切的限制都除掉了。現在我們在任何地方，在任何時候，都能遇到主。在全地上，時間不再是一個限制，距離也不再是一個限制。我們在任何地方、任何時候都可以遇到主。一切屬乎這世界的時間、空間都成為過去了。我們要看見，這個益處是何等的大！這就是我們作一個屬天的人，作一個在聖靈管治之下的人的特權！

我可以從我的經歷中給你們一個例證。這不是要你們大家注意我，這不過是一個比方用來形容我所說的。主曾在某一件事上特別教導我，叫我領會這個。在那時，主特別給我看見在基督身體裏那個屬天的關係。這是多年前的事，那時我從英國倫敦到美國一個聚會裏去講道。我到了那裏他們就把我帶到一間為我預備的旅館裏，初到那裏我覺得什麼都很好，但是突然覺得有些事不對了。身體覺得不好，頭也覺得難過，整個人都覺得紊亂了。可是不久就要聚會。那時可說沒有一個人比我去講道更加不幸了。那真是一個可怕的經歷。我就禱告，迫切的禱告，但是沒有果效。我知道主的血乃是抵擋黑暗權勢最有力的一個憑藉，所以我就應用血的權能，但還是徒然。因此我就在我的房間裏走來走去，盡力反對黑暗的權勢，但仍是沒有果效。後來忽然有一個感覺來了，我就呼求主，給我這感覺是什麼意思？是為著什麼？求主把這秘訣賜給我。這時我就想起一件從未想到的事。在我一生裏面，就我所知道的，這種經歷是第一次。接著我就站在那裏說，我憑著信心取用在倫敦的聚會奉主名為我所有的禱告。這樣一切壓制消失了。後來我就去講道。那次情形相當好。這故事沒有完，第二天，我就寫信到倫敦，把我所經過的事告訴弟兄們。有一位弟兄從倫敦馬上復信說，請你把那個經歷確定的時間告訴我們。我就照著倫敦和美國相差五個鐘頭的時間，計算出發生這事的時候，再告訴他們是這樣這樣，他們就再復信給我說，就是在那個時候，我們在倫敦聚集為你禱告。並且我們禱告的時候，也覺得你在那裏遇見非常為難的事，所以就把這件事帶到主的面前，用禱告為你沖破了那個為難的時間。當我們從膝



蓋上起來的時候，我們知道有新的事發生了。

你們知道我說這事的意思。這就是我們今天所要活在其中的時代。這就是聖靈的時代。這也就是今天屬天行政管理的時代。如果你我是活在屬天的地位裏，這樣的事就常會遇到。我們和這世界沒有關係。撒但盡它所能的要叫教會和這世界發生關係，如果這樣教會必軟弱，而完全給撒但打敗了。如果教會是活在她那個屬天的地位上，那就會有極大的事發生。

#### （六）結論：教會應與世界分開而維持住屬天的地位

我們的時間已經過去了，但我不過才剛剛起頭。主若許可，我們在以後還有一個禮拜的時間。現在我們再說洗腳的意思，這不是字面的，指著平常的水，好像受浸的池子和受浸的水，洗掉我們的罪一樣。在這裏乃是有一個極大的原則，這就是教會一個新的日子，一個新的時代。說明教會那新的地位。新的日子乃是在聖靈的行政管理之下。新的日子、新的時代。如果教會肯活在她正當的地位上，那麼這一個時代，就是一個有權能的時代。但是我們必須記住這個原則，我們是與這個世界分開的。我們應當活在這裏，但我們應當從此幫助脫離這個世界。我們應當彼此相助，維持住我們屬天的地位。約翰福音十三章就是把這件事帶給我們。約翰福音十七章就積極的說到這件事：“他們不屬世界，正如我不屬世界一樣。我不求你叫他們離開世界，只求你保守他們脫離那惡者”（約十七：14，15），願主給我們領會。

#### 二、聖靈降臨與道成肉身

我們現在要來看為什麼有聖靈降臨？這個問題的解答，要帶我們回到從前所看的問題上，為什麼有道成肉身？這意思也就是問為什麼有人？為什麼神創造人？答案乃是為著神能住在人裏面，並藉著人來彰顯他自己。

#### （一）神要藉著人來彰顯他自己

不過有一個問題是我們不能解答的，就是神為什麼定規要這樣藉著人來彰顯他自己。我們不能解答這個問題。我們所知道的就是神原來住在永遠裏，是在這個世界之外的一個地方。後來他就定規，要在受造之物裏面來彰顯他自己。他要創造出一種受造之物來作他自己的表現，在這種受造之物裏面，任何一部分，都要有一些神的東西。所以我們若能讀出受造之物的屬靈規律，我們也就能看到一些神的特性。

我們從神的話裏能看出，神的確定規要這樣作。使徒保羅把這一切都總括在一句大的話裏，就是“自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖是眼不能見，但藉著所造之物，就可以曉得”（羅一：20），所有不能看見之神的事，現在藉著受造之物都能看見了。這是一個顯著而易於理解的說明。你們都知道保羅是在羅馬書第一章說過這句話。所以我們雖不能解說神為什麼定規這樣作，但我們知道，他定規是這樣作。他要從永遠裏出來，而進到時間裏；從那不可知的，來到這可知的裏面；從那不能見的，來到這能見的裏面。而且他創造了人作這受造之物的中心。人之所以被造，乃是為要作神的一個表現。道成肉身就與這事有關。撒但多少總知道，這乃是神的目的。聖經告訴我們，當撒但還沒有墮落之先，它在天上有相當高的地位。它似乎知道神要作什麼事。它知道神那個永遠的計劃。它也知道和所要達到的目的，就是要創造人，而住在人裏面。

#### （二）撒但來奪取人而取得神的地位

我們都知道有什麼事發生了。聖經告訴我們，那時在撒但心中有了驕傲。驕傲的第一個結果就是嫉妒。嫉妒總是驕傲首生的果子。這個驕傲就叫撒但對神有嫉妒，所以它說：「我要高舉我的寶座在神眾星之上，我要與至上者同等。」（賽十四章十三、十四節）。我們在創世記開頭所看見的，就是那件事的結果。撒但想要奪取神的地位。撒但想要人敬拜它，如同敬拜神一樣。撒但想要把一切應該歸給神的都引誘來歸它自己。所以我們看見，在伊甸園裏，它就來到人這裏。撒但是盡它所能的來奪取人，為要在人裏面取得神的地位。

### （三）撒但如何奪取人佔據人的魂而與人聯結

我們要來說撒但如何奪取人？它得著人唯一的方法，就是它在人裏面作出一個人之間的聯結來。這是撒但的一個大戰略，就是它在人裏面與人發生聯結。因此，它就把一切都集中人的魂裏。

#### （1）撒但奪取人的魂乃是先奪取人魂的心思，後進攻人魂的情感和意志

我信你們大家都知道魂是什麼，也許你們不會解釋，卻知道它是什麼。魂就是人的心思、情感和意志。理智感覺和意志，這三者就構成了魂，那時撒但就是來攻擊人的魂，它是先從人的理智起頭，發起一個辯駁和討論，它提起一個問題來說：“神豈是真說？”（創三：1）。這是一個針對著頭腦問題。然後它就進一步的辯駁說：“神知道你們吃的日了眼睛就明亮了，你便如神能知道善惡”（創三：5），這針對人的心思是一個極大的問題。撒但既把人的心思奪取，也就是在人的心思裏找到一條能進到人裏面的途徑了。它就再進攻人的情感，就是人的愛好部份。它說：“這樹上的果子是可喜愛的，是合乎你的愛好的，是能滿足你的情感的”。它既得到一條路進入人的情感，於是它就不難得到人的意志了。所以最後再說：“就這樣作吧”，這樣人就用意志來定規而有了舉動。

#### （2）撒但奪取人的魂乃是利用人已生命的原則

在这一切的事實有一個主要的原則，就是己生命的原則。“你們便如神”（創三：5），你能成為一個很奇妙的人，你能像神一樣的奇妙。這乃是向著人的己生命一個最大的提議。這個己生命是反對神的，是代替神生命的，已登寶座而篡奪了神的地位。結果怎樣呢？就是撒但在人的魂裏得到了立足之地。從此它就一直占住了人的魂。

#### （3）人憑魂活著就是與撒但聯結

現在我要對你們說一件極嚴重的事，撒但在我們裏面的根據和聯結，就是我們的魂。我們若是憑魂活著，我們就為撒但開了一個門戶。我們若是憑天然的心思活著，我們就是與撒但成為聯盟。我們若是憑著天然的情感活著，我們就是與撒但有了聯結，我們若是憑天然的意志活著，撒但就得著它的根據。人與撒但之間的聯結，就是在於人的魂。在這裏有許多可說的事。撒但總是在人魂的立場上作工，因在那裏，它才有一個征服人的根據地。我盼望能從整本聖經裏來證實這件事。聖經說：“屬肉體的心思乃是與神為仇”（羅八章七節原文）。屬肉體的心思就是人天然的心思，也就是首先亞當的心思。聖經裏有許多話說到屬肉體的心思，說到它如何給撒但擄去。人天然頭腦所有的思想和想像都是撒但運行出來的。在人的心思裏有一個極大的爭戰。我們基督徒知道這件事。我們保守我們的心思向著主，而拒絕撒但在我心裏作工，這乃是一個何等厲害的爭戰！撒但就是在首先亞當的心思裏，得著了立足點，並且它也就是在那個立足點上一直占住了每一個亞當子孫的心思。“此等不信之人被這世界的神弄瞎了心思”（林後四章四節原文）。在聖經裏有許多地方都提到這心思的問題。同時也說到我們的心

思要如何蒙拯救脫離撒但。我們可以看見，所有惡勢力的工作，都是從我們天然的心思開始的。以我們的心思如何，對我們的情感也如何。任何基督徒若是憑著他的情感活著，那乃是一件極其危險的事。我們如果那樣作，撒但就能因此作出許多羞辱神的事來。撒但在這世界裏，在許多基督徒中，實在就是這樣作。

#### (4) 人憑魂的心思活著就不能領會神的事

我們知道使徒對哥林多人說到許多天然心思的事。他說：“天然的人不能領會神的事”（林前二章十四節）。“天然”這個辭（在中文翻作血氣）原文就是魂。人若憑他的魂活著，就不能領會神屬靈的事，也不能懂得。哥林多人是根據他們的心思活著。

#### (5) 人憑魂的情感活著就要使神受羞辱

我們再讀哥林多前書二章，使徒在那裏說到今世的智慧，然後又說到哥林多人憑他們的情感活著。他們甚至把屬靈的事，拿來滿足他們情感的需要。那些方言的恩賜，醫病的恩賜，以及神蹟奇事，都是魂所極其喜愛的。他們製造出很奇妙的感覺來。他們沖人的情感，而叫人感覺極其興奮。保羅說，這不是靈，這都是魂的故事。這是極其危險的。魔鬼藉著這些事就能作出許多使神受羞辱的事來。所以使徒就將活在魂裏的基督徒和活在靈裏的基督徒二者之間，劃了一道很清楚的線。若是我們憑著魂的心思和情感活著，不久我們的意志也就全然附和了。我們就要作出那一切屬魂的事來。我們意志的能力就要被那一類的事擄去了。

#### (6) 人憑魂活著結果就受己生命原則的管轄

這樣魔鬼就加強了它的根據地。我們的心思、情感和意志就都給己生命的原則管轄了。這一切的結果就叫‘己’有地位，叫天然的人居首位，並且叫人用他的手來摸神的工作。這就是伊甸園的故事，要把人放在神的地位上。

#### (四) 神如何得著人——藉著聖靈的降臨進入人的靈而與人聯結

##### (1) 主耶穌把‘己’的原則擺在一邊

我們可以看見，這件事如何引我們懂得聖靈。約翰福音從十三章到十七章，一直注重一件事，就是基督與我們靈的聯合。那幾章惟一的題目，就是我們在裏面與基督的聯合。

我們要再來看，為什麼這一段是從約翰十三章開始的。那裏說，主耶穌把外衣脫了，擺在一邊，那就是主把整個‘己的原則’都擺在一邊了。當那一件外衣擺在一邊的時候，所有‘己’的愛好都擺在一邊了，人站在奴僕的地位上，是沒有絲毫‘己’的榮耀的。奴僕是沒有他自己的權利的。那件外衣就是‘己’原則的象徵。主耶穌把那件外衣擺在一邊，他是倒空自己，取了最低下的地位，低到一個地步，甚至連它的門徒們都不願那樣。他說：我在你們中間，如同服事人的”（路二十三章二十七節）。“你們不要多人作主人”（雅三章一節另譯）。“我在你們中間如同服事人的”。在這裏，沒有‘己’的愛好。這結束了首先亞當‘己’的原則。請注意，主說：“這世界的王將到，他在我裏面是毫無所有”（約十四章三十節）。這是何等豪壯的話語！這世界的王若要成功什麼，他必須先在我們面前有所得著。他必須在我們裏面找到一點‘己’的興趣，他必須在我們裏面找到‘己’原則在某些方面的工作。主耶穌說：“這世界的王將到，他在我裏面是毫無所有”。所以他說：“這世界的王要被趕出去”（約十二章三十一節）。當這世界的王在我們裏面沒有地位作工的時候，它就要被趕出去了。

這樣撒但和我們魂之間的那個聯結也就被毀壞了。

#### (2) 十字架毀壞了撒但與人的魂之間的聯結

這也就解答了為什麼有十字架這個問題。十字架最主要的意義，就是毀壞了撒但與人的魂之間的聯結。“他將魂傾倒，以致於死”（賽五十三章十二節原文）。人與撒但的聯結就被毀壞了。當然主耶穌這樣作乃是作我們的代表。他的魂與撒但之間是沒有聯結的。但他是站在我們的地位上，他是在我們的地位上成為罪。現在我們不能多講十字架這個問題，我們不過說到，乃是這個十字架毀壞了撒但與我們魂之間的聯結。因為十字架的意義，總是倒空自己，總是不再是我，因為我已經釘死了。

#### (3) 聖靈進入人的靈裏與人有一新的聯結

我們再回到約翰福音這裏來。我們曾指出，為什麼那裏是從十三章開始的。若是你與撒但的聯結不先被毀壞，你就不能在裏面摸著與基督的聯結。‘己的原則’必須擺在一邊，然後你纔能與基督有聯結。這樣你纔能有十四、十五、十六與十七章。這幾章都是說到我們裏面與基督的聯結。我們知道，到了十七章結束的時候就道樣說：“使他們合而為一，像我們合而為一”（約十七章二十二節）。這是一種新的聯結。但是要清楚，這不是我們的魂與基督的聯結，乃是我們的靈與基督之間的聯結。靈是另一個東西。“與主聯合，便是與主成為一靈”（林前六章十七節）。“與主聯合”這與主之間的聯合已經作成了。

#### (4) 使魂服在靈的管治之下

但這是如何聯結的？是在什麼地方聯結的？乃是在我們這重生的靈裏聯結的，而不是在我們的魂裏。從那時起，我們的魂就服在靈的管治之下。屬靈的心思就來管治天然的心思。屬靈的心思要對天然的心思說，我拒絕你一切的辯駁，我拒絕撒但在我自己心思裏的一切辯駁。

對於我們的情感也是這樣，我們屬靈的心思要來管治天然的情感。這是極其重要的事。若是我們的情感來管治我們，那麼，魔鬼就能作出許多的事來。撒但所要的一件事，就是靈與魂攙雜。它若能得到靈與魂的攙雜，它就能得到混亂，它就能得到不法的事；一有不法的事，它就能使我們羞辱神，它也就破壞了屬靈的管治。這些都是我們應當好好記住的。現在我們就是憑著這個亮光來看這幾章聖經。

#### (一) 聖靈為何要降臨

主耶穌是說到那新的日子，在那日子聖靈要降臨。他說：“只等真理的靈來了”（約十六章十三節），然後他又說：這件事要發生‘在那日’、‘到那日’。‘到那日’那就是將來要到的新日子，也就是聖靈的日子。

#### (1) 聖靈降臨在人裏面是一切的根基

關於這個新的日子，他所說的第一件事，就是聖靈要在我們裏面。這是一切的根基。撒但國度的根基，乃是它在人的魂裏與人的聯結，撒但就是在這個根基上建立它的國度。撒但所有的目的和工作，都是在於它與人的魂的聯結。而神所作的一切事，都是在於神的靈與我們的靈的聯結。基督徒生命的開始就在於此。“聖靈與我們的靈同證我們是神的兒女”（羅八章十六節），並且他這個見證是在我們的靈裏作出來的。這就是基督徒生命的開始。從這個開始以及所有的事都在於我們藉著聖靈在裏面與基督的聯合。我覺得我還沒有把我所看見的說出來。這是一件太大的事。

## (2) 聖靈降臨是叫人裏面與人聯結

我在昨天曾著重的說到聖靈降臨是一件何等重要的事。我也曾要你們注意，主耶穌自己是如何說到這件事。“我去是與你們有益的。我若不去，保惠師（聖靈）就不到你們這裏來”（約十六章七節）。聖靈降臨，比主耶穌在肉身裏留在地上重要得多了。為什麼這樣重要呢？因為主耶穌若在肉身裏留在地上，他就永不能叫我們與他有裏面的聯合。他若是在肉身裏留在地上，他就只能在我們的外面。但當他在聖靈裏來到時，他就能進到我們裏面了。這樣就毀滅了撒但的工作。這是說，有一個聯結成功了。“因他（聖靈）常與你們同在，也要在你們裏面”（約十四章十七節）。這個裏面的聯結乃是永遠的聯結。若是主耶穌在肉身裏留在地上，就永不能有這件事。因此，聖靈降臨是何等的重要！

## (3) 聖靈降臨是神整個國度的根基

聖靈在我們裏面是何等的重要！神整個國度都是建立在這件事上。除非這個根基立定了，任何神國度的事就不能成功。裏面與基督的聯合，乃是一切的根基。這就是主耶穌為什麼說：“我去是與你們有益的；我若不去聖靈就不能到你們這裏來”（約十六章七節）。當然，這裏的含意就是說，聖靈的降臨是何等的重要。我若是說重複的話，盼望你們能夠忍耐。撒但在人的魂裏與人發生聯結，這對人類是何等嚴重的事！這就是世界裏所發生一切事的解答。如果這對撒但的國度是真實的，那麼基督與我們在靈裏的聯結，對基督的國度又該是何等的真實！這樣，主就能作何等大的事！他就能趕出撒但的國度，他就能建立他自己榮耀的國度，並且他的國度是永遠長存的。他國度的開始，正像撒但國度開始的原則一樣。惟一的分別，就是撒但的國度乃是在於我們的魂與撒但有聯結；而基督的國度乃是在於我們的靈與基督有聯結。所以我們特別著重我們的靈與基督聯結這件事的重要性。

## (4) 聖靈降臨是叫人有一個屬靈認識的新機能——膏油塗抹的教訓

我們現在再看這件事的結果，就是我們的靈與聖靈聯結的結果。這是一件很奇妙的事。第一，我們靈裏對屬靈的認識有了一個新的機能“天然的人不領會神聖靈的事，並且不能知道”（林前二章十四節原文）。要記得‘天然’這個辭就是魂。屬魂的人並沒有屬靈的機能來明白神的事。但屬靈的人卻有一個新的機能，就是認識神的新機能。我們所有屬靈的教育，都是建立在這個聯結上。屬靈的教育乃是一件很奇妙的事。約翰在他的書信裏這樣寫著說：“你們從主所受膏油的塗抹，住在你們裏面，並不用人教訓你們；在你們裏面膏油的塗抹能在凡事上教訓你們”（約壹二：27）。你們必須小心怎樣解說這句話。約翰的意思，並不是說，你們不需要任何屬靈的教師。你們若看他的上下文，就能找出他確定的意思來，他是說到敵基督的事。那時候有許多敵基督的人。那麼不免有人說，我們怎能知道誰是基督，誰是敵基督呢？敵基督是模仿基督的，敵基督盡力裝得和基督一樣，連撒但自己也會裝作光明的天使。那麼我們怎能知道呢？我們怎能知道什麼是對的，什麼是不對的？我們怎能知道什麼是假的，什麼是真的？就在這裏，使徒約翰說，在你們裏面不是已經得著聖靈了麼？他在你們裏面給你們能知道什麼是對的，什麼是不對的。當你們摸著那個錯的，聖靈就會給你們不對的感覺。這不是你們想出來的，乃是在你們深處會覺得不喜樂，當你們摸著那件錯事的時候，給你覺得那件事並不能將生命供應給你們，反而叫你們感覺死亡。那件事也不能供應給你們平安，反而叫你們裏面不安、不妥。這就是膏油的塗抹正在你們裏面教導你們。我想你們有人懂得我所說的是什麼。在裏面受聖靈的教導真是一件奇妙的事！所以在你們自己的心中，能知道這件事是出乎主的，或者不是出乎主

的。我能給你們許多的例證，但我想這是不需要的。這不是理智方面的新機能，乃是屬靈判斷的新機能，也就是屬靈認識的新機能。所以主耶穌在這裏說：“到那日你們就知道”（約十四：20）。到那日我們怎樣知道呢？“他（聖靈）要將一切的事指教你們”（約十四：26）。所以你們看見，在靈裏與基督聯結的意思就是說，有了一個新的機能來認識新世界裏的知識。屬靈知識的律是什麼？屬肉體知識的律是什麼？當亞當接受了撒旦的提議，就是“你能知道”。結果怎樣呢？就是亞當死了，死亡進來了。屬肉體知識的律乃是死亡。所以保羅說：“屬肉體的心思就是死”（羅八：6節原文）。而屬靈知識的律正與此相反，它乃是一個生命的律。我們怎麼知道這是出乎主的呢？我們怎麼知道這是出乎靈的呢？就是在於生命。“我對你們所說的話就是靈，就是生命”（約六：13）。每一件事都可用這個來試證。這件事是不是叫我有生命呢？不是情感乃是屬靈的生命。這就是聖靈的律。聖靈的律就是生命。屬靈知識的律就是生命。我們可以有很多的知識而毫無生命，這就顯明那些知識並不是屬靈的知識，不過是頭腦的知識而已。我們今天早晨就停在這裏。

### 三、聖靈的降臨與真理的實際

我們現在要接著來說，為什麼有聖靈降臨？我們是看到約翰福音十三章到十七章。這是我們所說之事的背景。現在要把我們已經看過的再看一下。

#### （一）神創造人的觀念——要在人的形狀裏來彰顯他自己

昨天早晨，我們是把兩個段落用一個思想連起來。第一段是說到道成肉身；第二段主說到聖靈。這兩段乃是一件事的兩面。你們還記得，我們已經說過神創造人的觀念，在創造人這件事上，神的觀念是要在人的形狀裏來彰顯他自己。他並不是要把人造成神，乃是要使人成為神的性格，也就是神屬靈性質的一個表現。神有一個屬靈的性質，神定規要在人裏面，把他這屬靈的性質彰顯出來。這就是道成肉身的原則。神的確是要在人的形狀裏將他自己表現出來。他仍舊是住在天上的一位神，但他卻叫人在地上作他屬天觀念和性質的代表。所以最終整個世界要在一種人類裏來表現神，在那種人類裏，神的兒子乃是第一個，也是元首。其餘的一切也都是要模成他兒子的形像。

#### （二）撒但對神觀念的反應——也要在人裏面成為肉身

我們現在再來看撒但對這個觀念的反應。撒但也想在人裏面成為肉身，所以他就進來把人擄去。這是神的第一個舉動，也是撒但的第一個舉動。

#### （三）神目的的原則——在人的靈裏與人聯結

我們再來看神那目的的原則。神那目的的原則，就是要在人裏面，有一個神與人之間的聯結。神要藉著人裏面的一個東西，把人和他自己聯結起來。那個東西就是人的靈。只有靈纔能認識神。人只能憑著靈和神有交通。人的靈乃是神的器皿。靈乃是人與神之間的聯結點。

#### （四）撒但目的的原則——在人的魂裏與人聯結

撒但也取用了這個原則。為著要達到它的目的，也在人的裏面創造出一個聯結點來。於是它就進攻人的魂，把人的魂奪取了。它就在人的魂裏得著了一個它與人之間的聯結點。所以撒但與人的聯結，乃是在人的魂裏。這樣人的魂就與惡勢力有了聯結。我們必領會這件事，撒但對人一切的轄制和管治都是經過人的魂，我們不再解說魂是什麼，我們只把原則說一下。這個原則就是，撒但與人有一個在魂裏的聯結，並藉著這個聯結來管治人。神的心意是要人在人的靈裏與他聯結。撒但的目的卻是要人

在人的魂裏與它聯結。我盼望你們對這件事能有夠深的印象。撒但管治人的所在和憑藉就是人的魂。因此我們就極其需要明白魂是什麼。

#### （五）聖靈叫人死了的靈活過來並住在人裏面使人與神聯結

我們再來看這兩個人，就是首先的亞當和末後的亞當，首先的亞當成了一個活的魂，所以撒但就在他的魂裏來進攻他，末後的亞當成了叫人活的靈。人藉著這個靈就能與神聯結。我的點就在這裏，這完全是另外一種人。一個有聖靈內住的男女，與神所創造的任何受造之物都是不同的。這一種受造之物是神所注意的。神必須得著一班有聖靈內住的男女。聖靈是住在得著重生之人的靈裏。除非我們裏面有聖靈，我們就永不能與神有聯結，乃是聖靈叫我們那個因墮落而死了的靈活過來，當人墮落的時候人已經與神分離了。因著人的靈已經死了，神在人裏面就不能再得到交通的工具。所以神作工的根基就被擺在一邊。

在舊約時代，神對人一切的事都必須從人的外面來作。他不能從人的裏面來作什麼，因為那時聖靈還沒有賜下來，並且人的靈還沒有得著重生，人的靈還沒有復活生命的光景。所以現在頭一步的工作，就是叫我們死了的靈再活過來，這就是重生和復活的意義。然後因著聖靈的內住我們就成為一種新的族類。

#### （六）聖靈創造出一個有屬靈悟性的新人

##### （1）撒但迷惑人把人的悟性關在黑暗裏

我們再回到聖經起頭的地方來看。聖經這樣記著說：“地是空虛混沌；淵面黑暗；神的靈運行在水面上”（創一章二節）。那時聖靈是要把舊造帶到生存裏。所以靈乃是第一個物質世界的憑藉和原則。

從人墮落以後我們就看見人的光景也是像舊造的光景一樣，他已經失去了他的形狀，墮落在空虛混沌的狀況中，他的深處也被黑暗所籠罩。這就是人在亞當裏屬靈的光景。自然，人不信他自己是這樣，也不信這是真實的。因為撒但迷惑了他，他乃是一個受迷惑的人。

你們中間或許有人讀過本仁約翰的‘靈界大戰’（‘聖戰’），也或許有人讀過他的‘天路歷程’。靈界大戰這本書相當有亮光，那裏面的故事就是告訴我們說，撒但的目的是要得著人的魂，所以它就集合它的軍隊來圍攻人魂的部份，並且它說，我們要奪取人的魂，必須先作一件事，就是奪取魂裏面的主人。那個主人的名字就叫悟性。我們要把人的悟性關在黑暗裏，使他不能看見我們要作什麼事。若不能得著人的悟性，並把他關在黑暗裏，我們就不能達到目的。在這裏你可以看見本仁約翰的亮光。聖經這樣說：“人的悟性既昏暗了”（弗四：18），“他們心地昏味”（另譯）。又說：“此等不信之人被這世界的神弄瞎了心眼”（林前四：4）。所以撒但第一步的工作就是迷惑，它把人的悟性關在黑暗裏，而把人屬靈的眼睛弄瞎了。

注：“靈界大戰”（The Holy War），中譯本名“聖戰”，證道出版社，已絕版。

“天路歷程”（The Pilgrim's Progress），中文有三種版本，較完整的為基督教文藝出版社版。

##### （2）聖靈把人的悟性從黑暗帶入光明使人得到新的領悟機能

聖靈第一步的工作，乃是光照。當神的靈運行在淵面的黑暗上，神就說：“要有光”（創一：3）。使徒保羅禱告說：“求我們主耶穌基督的神，榮耀的父將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們並且照明你們心中的眼睛”（弗一：17，18原文）。所以我們這個昏暗的悟性必須蒙拯救脫離被囚的地步，也必須從

黑暗裏帶出來，而進入光明。撒但若不把我們的悟性關在黑暗裏，就不能作什麼；照樣主若不把我們的悟性帶到光照之下，他也就不能作什麼。我們的悟性蒙光照，那就是新約聖經所說的“眼睛得開”（徒廿六：18）。所以聖靈頭一步的工作，就是要創造出一個有屬靈悟性的新人。

也許一個基督徒在起頭只有一點點的悟性，因為他在基督徒生活的開始還不過像是嬰孩一樣，當然嬰孩不會有很多的悟性，但他卻有領悟的機能，他生下來不久，就證明他裏面有了悟性，因他也能懂得一點事。我們既是重生的人，我們當然就有了屬靈的悟性，可能這個悟性還很小，不能看見得夠多，我們卻是得到了一個新的領域機能。而這個悟性乃是脫離死亡而進入了生命，脫離黑暗而進入了光明的。

#### （七）聖靈在人裏面首要的工作就是啟示基督

我們所要看的第一件事是什麼？這與我們看到全部的事同樣重要，聖靈在我們裏面第一啟示是什麼？聖靈在我們裏面第一啟示的就是主耶穌。聖靈在這個新造的開頭，就是使人看見主耶穌，開始看見主耶穌作我們的救恩。救恩不是一件東西，乃是一個人。我們不僅要看見主耶穌作我們惟一的救主，並且要看見主耶穌作我們惟一的救恩。我們也不是接受了甚麼東西叫作救恩，我們乃是接受一個人，他就是救恩。這在大家看，也許不太重要；但我們必須記得，一切屬靈的事，都在於這個人。基督徒生活中的每一件事，從始至終，都在於認識主耶穌這個人。

現在我們再回頭看約翰福音那幾章聖經。在那裏所說的那日，到底是甚麼意思？‘到那日’那就是聖靈要降臨的日子：“他（指聖靈）將要受於我的，告訴你們”（約十六：14）。他並不說到他自己。聖靈在我們裏面首要的工作就是啟示基督。我們將來的一切，都是根據這個，這不是一次的啟示。基督徒的生命乃是繼續的得到對於基督的啟示，這給我們看見我們是如何需要整個救贖的八段，我們不能從這八段中除去任何一段。我們在這裏就需要復活後四十天的那一段。

#### （八）聖靈叫門徒對主耶穌有另一種認識

為什麼在復活後還有四十天呢？因為門徒對耶穌需要有另一種的認識，不像從前他們對他肉身裏那樣的認識。他還是相同的一位主，但和從前大不一樣了。這時世人不能看見他了，因他只能在靈裏給門徒們看見。主耶穌費了四十天之久要使門徒相信，他在復活之後，雖是那樣和從前不同了，但還能給他們看見，對於這一點現在我們還不能講得太多。這裏有一個原則；凡使徒們所講的都是根據於他們對基督那個屬靈的認識，而他們能在屬靈方面認識基督，是因基督在屬靈方面已把他自己啟示給他們了。

#### （九）基督徒真實的生活和工作以及屬靈的長進都在於對基督的認識

我們來看使徒保羅，保羅的基督徒生活是從甚麼時候開始的？他一生的工作又是從甚麼時候開始的？在加拉太書裏他告訴我們，“神樂意將他兒子啟示在我裏面”（加一：16原文）。“我不是從人領受的，也不是人教導我的，乃是從耶穌基督啟示來的”（加一：12）。這裏說“神樂意將他兒子啟示在我裏面”。這給我們看見使徒保羅的生活，和一切的工作，都是根據於他對主耶穌的看見，所以所有屬靈的長進，都是對基督看見的進展。每一點屬靈的長進，都是在於對基督有某些新的認識。

#### （十）聖靈使真理變為實際

##### （1）真理的教訓必須變為實際的經歷



我們的主要使這一件事成為非常實際，所以就在他受死之前，先把這件事教訓他的門徒們，但我們要注意門徒們雖然得著了教訓還是沒有經歷，在他們得著教訓與這教訓變為他們經歷之間，他們還要經過許多的艱難。主必須許可諸多的難處臨到他們。我們可以想一想，當主釘十字架的時候所發生的許多事。那時門徒們遭遇到了什麼事？你們想那些事要有什麼結局？我信是這樣，除非主耶穌對他們說的變成真實，不然他們就沒有盼望了。所以我們最大的需要，就在於持守主所說的。我們將來的一切都在於主所說的話上。我們可以看見當時門徒們是被帶到一個地步，使主所說的話與他們生死攸關。每一個真理總必須是這樣。絕不可以僅僅是道理。就是我們所謂的亮光、教訓或者經歷、知識，以及所有這一類的事，也許都是真的。但必須有更多的東西，就是必須成為我們全人所是的一部，纔能變為實際。為著要成就這件事，主就必須帶我們進入更深的經歷。這樣那個真理就活了；然後我們就知道主所說的是什麼意思，到這時候聖靈就要教導我們，那不僅是話語，乃是生命了。主說，“我對你們所說的話，就是靈就是生命”（約六：63）。主的話絕不僅是基督教的道理，主總是使關乎他的真理變為非常的實際。

#### （2）主把真理從教訓的範圍帶到經歷的範圍

有時主對我們說一點話，也許是一點新的話，我們就覺得很奇妙，很美麗，非常親善，並且也覺得自己是知道了，我們以為要有一段好的時期了。那知不久反而來了一段很壞的時期。好像一切都走了，甚至連主也好像失去了。那些可愛的真理，也不知到那裏去了，你就又下沉得好像進入了死亡。然後，主就再來使那個真理成為你一個活的深的經歷，你就發現那纔是你所需要的，在那時候你就用新的方法來持守這一個，你就把真理變作實際，把它從教訓的範圍裏帶到經歷的範圍裏去了。這就是主親自教導我們的方法。

我們所要認識的，不僅是那個真理，乃是真理所說的那位主。為此主就使每一件事都有變為實際。他給我們亮光，然後又把我們拋到黑暗裏，而後再叫我們抓住那個亮光，他賜給我們生命然後又把我們拋到死亡裏又說要抓緊住生命。這個抓住乃是在靈裏，而不是在頭腦裏，所以你就從一個範圍進入另一個範圍。

#### （3）主使傳信息的人成為活的信息

在這裏我們就看見，主總是使真理變為實際，從來不喜歡人只注重理論，他總是要他的真理在人裏面成為具體的東西。這樣人就不僅有真理，並且他自己就是那個真理，人不僅在頭腦裏明白真理，並且他這個人就是真理的表現。就是為這緣故，我們才需要主的道成肉身和聖靈的降臨，並且才這樣看重聖靈的降臨。

自然這些話本身還是教訓，但我盼望不佇在教訓裏。我真願意這樣說，我們不該只給人許多的真理，那並沒有真實的價值。若是你僅僅研究聖經的題目和道理，僅僅從聖經裏讀出一些東西來，然後就去講給別人聽，這並沒有什麼結果。你不過是給人一些二手貨就是了。神的原則總是這樣（神永遠不離開他這個原則），就是他要使傳信息的人成為活的信息。每一個真理都得是我們本人的經歷，我們只能傳達我們與主之間的屬靈經歷。

#### （4）保羅的例證

我們看見這件事在保羅身上是何等的真實。如果‘基督的身體’這真理，是特別藉著保羅來傳給

我們的，那麼主在保羅身上從始至終所作的工，就是使這個真理成為他的實際，主在他身上所作的每件事，都是根據這個。真的，保羅乃是神預先知道的。真的，當保羅未被造之先，他已經蒙神揀選了。真的有一天主忽然從天上臨到保羅而得著了他。神所以這樣作，就是為著保羅蒙召所要去作的那偉大工作。當保羅倒在大馬色路上時，他問主說：“主啊，我當作什麼？”主對他說“進大馬色城去，在那裏要將所派你作的一切事告訴你”（徒二十二章十節）。等他進了大馬色城，他就見到一個代表教會的人。你們在這裏就看見，他必須和教會接觸，纔能知道他所該作的事。在大馬色路上，主並不直接給他知道他的託付；也沒有說現在去傳道罷。在保羅最起頭的時候主就給他認識身體的原則。

等保羅真的出來作他一生工作的時候，他曾在安提阿教會作了一個肢體，有十二個月之久。那時主並沒有說，保羅現在是時候了，你可以出去作工，現在出去罷。那時，乃是聖靈在教會中說：“要為我分派巴拿巴和掃羅，去作我召他們所作的工”（徒十三章二節）。你看見，每件事都是根據身體的原則。在許多其他的事上，保羅仍是持守這個原則。他的生命常是依靠教會的。他差人告訴教會要為他禱告。他說，除非你們為我求得口才，我就不能把我的信息傳出來。關於這個奧秘已經完全領會了，但我還是不能講出去。你們要為我祈求，使我得著口才（參看弗六章十九節）。保羅和教會之間的生命是何等的相關！在這裏我們看見乃是主在保羅自己的生命上，使那個真理變作實際。保羅不僅是把神對基督的身體，就是教會的那個啟示告訴我們，並且他自己就是教會原則的具體表現。

#### （5）職事的原則就是要人成為真理的表顯

這就是職事的神聖原則。神永遠不造作一個傳道者或一個傳講真理者，他是要人成為真理的表顯。所以我們就要回到最起頭的地方為什麼神要創造人？為什麼有道成肉身？就是為著要人作主自己的表顯。你若是來看基督的一生，就看見都是為是為著這件事。好叫人藉著他得以認識神是怎樣的一位神。

#### （十一）聖靈啟示基督叫每一件事都成為基督自己

我們前幾次曾看約翰福音十四章到十六章。那一段可以說，是專講聖靈的降臨，就是主所說的那日。主一再的說：“到那日”。當他在那一段說到聖靈降臨時，有一件事他說得非常清楚，就是聖靈降臨惟一的目的是，乃是要成為主耶穌的化身。聖靈惟一的目的是，就是要叫每件事都成為基督自己。這是一個說出來的事實。其中包括許多的意義。聖靈要從各方面來作工，但聖靈各方面的工作，都是為著一個目的，就是引人注意基督。他要引人集中注意力到基督身上。然後他的職務，就是向人講明基督，這不僅是真理的一個講解，這乃是基督信仰的一個試證。聖靈要使基督信仰的每件事都成為基督自己。聖靈總是引人注意基督，並且越過越多的彰顯基督。這就可以證明一件事是否是出乎聖靈的。主耶穌確定的告訴我們，聖靈不是引人注意他自己。“他不是憑自己說的”（約十六章十三節），他乃是要把關乎基督的事拿來啟示給人。所以聖靈的目的，就是啟示基督。因為那個人就是真理，而真理也就那個人，主耶穌說：“我就是真理”（約十四六節）。不只我對你們講解真理，不只我所說的真理，並且“我就是真理”，你們只能因著認識我而認識真理。所以聖靈的工作，就是使我們認識基督。

#### （十二）聖靈以人為材料使基督成形在人裏面

主並不把我們當作一班學生來對待。聖靈對待我們，並不像是對待一班學生。聖靈不是單對我們講論基督，聖靈對待我們，乃像對待工廠的材料一樣，是非常實際的，聖靈不相信理論，只相信實際。聖靈不是要建立一套的真理，他乃是要造作一人，他要在一個人身體裏，再產生出基督來。他是在材料上

作工，他是造作一個人；當聖靈的工作完成了，就只能看見一個人，凡被聖靈作過工的人身上，都能看見這個人。這個人就是基督。保羅對加拉太說：“基督成形在你們心裏”（加四：19）。這就是聖靈的工作。聖靈會告訴我他作甚麼。有的時候，他稍微給我們看見一點標本。他就告訴我們說，那就是我所要作的。但許多時候，他作了許多這樣的人，都並不多告訴我們甚麼。他好像常常是在暗中作工。你拿到一塊材料是粗糙的，還沒有製作過，你看不出那種材料還能作成什麼東西。聖靈就在那塊粗料上開始他的工作。

### （十三）聖靈把人模成基督的形狀

聖靈第一步的工作，就是割掉那些角。要把基督徒的角割掉，乃是相當困難的一件事。假使這塊木料有四個角，你把四個角都割掉，結果剩下幾個呢？現在有八個角了。你發現有比你所想像還要多的角需要割掉。聖靈是去掉我們身上一切的角，使我們圓滿的成為基督的形狀，從此他就在我們身上作許多其他的工作。他把我們割得很深，他要在我們裏面找出柔軟的地方，他也把我們裏面剛硬的地方找出來，然後他就用合適的方法來對付這些較硬的地方。

他深深的割我們，然後他又用砂紙來磨我們。這也是他所最喜歡作是一件工作。用砂紙來磨是相當痛苦的一個經歷，他就是用一些人作的砂紙，和別人同住一處常是相當困難的事，但主卻常安排我們和難處的人同住，我們也許會說，他們不該那樣磨我們，但無論如何他們是像砂紙一樣。

這一切都是聖靈的工作，為要把我們模成基督的形像。有的時候我們不懂得聖靈所作的。我們不能解釋他為什麼那樣作。我們以為他那樣作，乃是不必需的或是不仁慈的。我們不能解釋聖靈的工作。他也不常向我們講明他所作的。但是末後解釋自然就來了。我們經過了黑暗，艱難的時期，我們不明白主在作些什麼，但結果我們發現，在我們裏面基督的成分，比從前加多了。我們自己的成分減少了。已經倒在地上了，基督的成分已經代替了我們的地位。這正是主所說的，聖靈所要作的工。他要把我們模成基督的形像。他總是以基督為目的，而向著那個目的在我們身上作工。

### 四、聖靈的降臨與主在地上的生活

我們這些日子是說到救贖的八段。也就是組成救贖之歌的八度音符。神是用整個的八度音符來組成他的救贖之歌。這是一首非常完美的詩歌，為著要使詩歌能和諧，有些音符就必須聯在一起。照樣在這救贖的八段裏，有的段落也是相聯的；所以在這次聚會中，我們也要把八段裏的兩段聯在一起來看。這兩段在主耶穌身上是相聯的。就是聖靈的降臨和主耶穌在地上的生活。

現在我們要回到聖經裏來看，我們來看路加福音，我們要看聖靈在主耶穌地上生活中的地位，要看聖靈在他身上作了什麼？因為凡聖靈在主耶穌身上所作的，他也要作在我們的身上。他要引導我們，像他引導主耶穌一樣。不過在我們要看這個以前，先要來看主耶穌的降生。

主的降生是藉著聖靈??

路加福音一章35節，“天使回答說，聖靈要臨到你身上，至高者的能力要蔭庇你，因此所要生的聖者，必稱為神的兒子”。

主耶穌乃是藉著聖靈降生的。自然主耶穌的降生和我們是有分別的，不過原則是一樣。主耶穌乃是神的兒子。雖然就我們肉身的出生來說，我們永不能像主那樣成為神的兒子。但從另一面說，我們也是神的兒女。這雖有不同，可是原則還是一樣。約翰在他福音書三章六節裏告訴我們這件事“從靈生的

就是靈”。我們的起點就是在這裏。

就位格來說，主耶穌是神的兒子。這是任何人不能是的，他是那位真神在肉身裏顯現。而同時他是人子。就位格說，他是神子；就代表說，他是人子。我們已經看過約翰如何把這兩點聯在一起。約翰說他寫福音書是為要證明耶穌是神的兒子。同時約翰又在這同一本福音書裏，稱耶穌為人子，有十一次之多。在我們未講下去之先，必須分別這兩件事。不然的話，我們就會取了危險的立場，而混亂了。我們在這裏所要看的就是人子的一面。神來對待我們乃是在主耶穌作人的關係裏。神在我們裏面作工，不是在於主耶穌作神的一面。我們要重複的說，神不是要把我們作成神，他是要把我們作成屬天的人。我們把這個弄清楚了，就可以繼續來看路加福音。

#### (1) 聖靈管理一切

我們翻到路加二章廿五節，“在耶路撒冷有一個人名叫西面；這人又公義又虔誠，素常盼望以色列的安慰者來到，又有聖靈在他身上。他得了聖靈的啟示，知道自己未死以前必看見主所立的基督，他受了聖靈的感動，進入聖殿，正遇見耶穌的父母抱著孩子進來，要照律法的規矩辦理，西面就用手接過他來”。

請我們注意聖靈的動作。在這件事上聖經曾三次題到聖靈，乃是聖靈管理一切。所以在這裏所發生的事，都是出乎聖靈。我們要記得聖靈知道他作的是什麼，他所作的常比話語所能見的有更深更豐滿的意義，這裏好像只是一段歷史，一些主耶穌在地上生活的記載。但聖靈記這些話，卻有更多的意義，更多的心意。因為聖靈是靈，所以他乃是寫屬靈的歷史。“從靈生的就是靈”。如果是聖靈管理的話，那麼他所寫的就是屬靈的歷史。

在這裏有西面這個人，聖靈是在他身上。聖靈向他啟示，他就在聖靈裏進到聖殿。這些都是非常有趣味、有意義的，這不僅是一件偶然發生的事，這也不是西面每天所作的事，可能他天天都到聖殿去，但這是特別的一天。以前他從未有過這一天，以後也不會再有。這是聖靈與舉動的一天，這個舉動是什麼？

#### (2) 西面是老人代表舊時代的結尾

我們來看西面。他是一個老人，他等待有一天要死去。他覺得這一生快要過去。他只等候一件事，那就是聖靈告訴他的。西面是代表一個舊時代的結束。他代表以色列民的時代。他就是代表舊約時代的結尾。舊約時代結束在盼望彌賽亞，就是他們所稱以色列的安慰者的來到，那是聖靈結束舊約的地方，聖靈將這一切集中到西面的身上。西面是代表那個將要過去的時代，那個時代裏的一切都要過去，正如西面一樣，他是老了。

#### (3) 基督為嬰孩象徵新的開始

但是，在這裏有一個嬰孩。西面在聖靈裏進入聖殿，用手把這個嬰孩接過來。這是一些新事的開始，這是神的一個新的起頭，而這個轉換乃是藉著聖靈而有的，聖靈放棄了一個舊人的等次，而帶進另一個新人的等次。他這工作不是從一個成人身上開始的，他是直接從嬰孩開始的。嬰孩乃是一個新的起頭。所以在這裏基督是一個嬰孩，就說出舊的人類已經結束，新的人類進來了。

#### (4) 聖靈只注重新人——就是基督，他的工作就帶人到基督跟前

從這一點起，聖靈就只注重那個新的人類。聖靈所注意的目標，總是那個新的人類。他是從起頭的地

方開始的。那個新人就是基督。聖靈的職務就是使別人也像基督一樣。在保羅所寫的以弗所書裏，可以看見聖靈工作的目的。“直等到我們眾人在真道上同歸於一得以長大成人，滿有基督長成的身量”（弗四：13）。這是聖靈從始至終所要作的工。這一切都與基督有關。如果聖靈得著我們，像他得著西面一樣，他就要在我們身上作一關乎基督的工作。那天早晨當西面進入聖殿的時候，可能並不知道他所要遇到的事。他只是覺得那天應該到聖殿去。在他裏面有一個催促，要他到聖殿去。聖靈沒有說，西面，今天就是那個日子了。他只是說，到聖殿去。西面這對聖靈的順服，就帶他到基督跟前。在聖靈權下的生活，總是帶人到基督跟前，並且也只以基督為興趣。這種生活就在基督裏得到完全。這時西面說，“主阿，如今可以釋放你的僕人安然去世；因為我的眼睛，已經看見你的救恩”（路二：29，30）。我的一生完成了。我一生所盼望所等候的，已經得著了。我滿足了，我現在可以到天上去了。這就是聖靈所作的。他使主耶穌成為一切事的答案。

## （二）主的受浸得著聖靈降在他身上

我們再來看第二點，我們要很快來到第三章，雖然這兩件事中間是隔了許多年。第三章二十三節說：“耶穌開頭傳道，年紀約有三十歲。依人看來，他是約瑟的兒子”（路三章二十三節），然後就說到一個很長的家譜。但在這裏，主身上有甚麼事發生？當他三十歲的時候，他頭一件事作什麼？我們看二十一節“眾百姓都受了浸，耶穌也受了浸，正禱告的時候，天就開了，聖靈降臨在他身上，形狀彷彿鴿子”（原文）。所以仍舊是聖靈管治一切。就在這時，主耶穌才正式取得人子的地位。自然他生來就是人子，那是就著他和人之間的關係說的。但是從他受浸開始，他才正式的取得了人子的地位。我們要注意他受浸的那個時間，乃是三十歲。或者你們還能記得，在舊約裏利未人是到三十歲纔能盡職。我們曾指出，利未人乃是以色列中間一班屬靈的人。他們所以給神標出來，是因著他們屬靈。在拜金牛犢的事上，他們沒有走其他以色列人所走的路，他們乃是被分別出來而為著屬靈的工作。所以簡單的說，利未人乃是屬靈的人。現在主耶穌也在三十歲開始作工，他是在靈裏開始的，所以他也代表屬靈的人，就是活在靈裏的人。為著要講明這件事，我們需要明白他受浸的意義。

### （1）主的受浸象徵他離棄屬地之人的立場而取屬靈之人的立場

主耶穌的受浸到底指明什麼？在這裏有一道河，他下到河裏去，埋葬了，然後又起來。這一切都是象徵。在象徵一面，他作了甚麼？他乃是離棄了一個人的立場，又取得了另一個人的立場。我們知道，新約聖經關於受浸也是這樣告訴我們。受浸總是說，我們離棄了一個人的立場，而取得另外一個人的立場，我們離棄了舊人的立場，而取得了新人的立場。我們離棄了屬地之人的立場，而取得了屬天之人的立場，在這另一個立場上，天開了。在舊的立場上，天是關閉的。在屬地的立場上，天是不開啟的，在屬天的立場上，天是開啟的。這就是聖靈的立場。

我們記得保羅怎樣說到受浸。他說新約裏的受浸就是舊約裏的受割禮。保羅這樣說，“真割禮是心裏的在於靈不在於儀文”（羅二章二十九節）。這是一件很重要的事。新約的割禮是心內的，不是身外的，這到底是代表什麼？這就是代表一個人被割掉了，另一個人進來取代他的地位。在舊人和新人之間有了隔離。在這裏有兩種不同的人，在這一面是屬肉體的人，另一面是屬靈的人。

### （2）主的受浸代表撒但工作的結束並神工作的開始

#### 1、撒但作工的根據乃是在人魂裏與人的聯結

我們現在還要回到昨天早晨所說的。撒但能在人裏面達到目的，乃是藉著它造出它和人魂之間的聯結來。天然人的魂是聯於惡勢力的。每一個亞當的子孫都是魔鬼的子孫。當撒但得著了首先的亞當，它就著了這個族類。當撒但在它與人之間創造出一個聯結來的時候，它就在天然的人的魂裏有了立足地，那就是撒但作工的根據地。撒但就是在這根據地上來建立它的國度。它所以能作一切，就是因為它在人裏面得到了這人聯結。你們也許有人不能領會這個，也許有人不能解釋這個。也可能有人不能相信這個。但無論如何，這是真的，那在基督之外的世界歷史，最終要證實這件事。就是撒但在人的魂裏有了根據地，有的時候我們能看得很清楚，不只在個人身上，就是在群眾身上，在龐大的政治體系中，以及這世界的國度裏，也都是如此，撒但要把一切都形成它的目的。就是它要取得神的地位而得到敬拜，神被迫離開他的地位，有另外的東西來取代了神的地位。在伊甸園裏，撒但就在亞當身上開始了這個工作，它這作工的根據，就是它在人的魂裏與人的聯結。

## 2、主的受浸是叫聖靈在人的靈與神之間造成一個聯結

現在我們來看主耶穌。他的受浸是什麼意義？他已經離開了舊人的立場，他以代表的身分向著亞當種類死了。他把死放在舊人和新人之間。他進入了另一個立場。現在要注意有什麼事發生。神的靈就在主和神之間組成了一個聯結。在那個立場上，聖靈就降臨了，並在新人的靈和神之間造成了一個聯結，神就是要在這個聯結的根基上建立他的國度。

受浸的屬靈意義乃是極其重要的。這不僅是基督教的教訓，也不僅是在基督教裏一班人的作法。那個屬靈的意義乃是要我們回到伊甸園去。這包括了人類整個的歷史，並且代表撒但工作的結束，以及神工作的開始，但願神使每一個受浸的人都看見這個意義。這樣就不會再把受浸僅僅看作一個儀式。乃要成為一個有力的見證，這要成為對付撒但的一個莫大能力，也要成為為著神的一個莫大能力。關於這些基督徒的事需要再挽回過來。

## 3、主的受浸也是把人從撒但的國度分離出來而進入神的國度

所以主耶穌的受浸乃是代表一個大的分離，把人從撒但的國度分離出來。而進入神的國度。所以主耶穌說：“人若不是從水和聖靈生的就不能進神的國”（約二章五節）就象徵說，主耶穌是在約但河那裏，從水和聖靈而生。並且他首先傳揚的就是“天國進了”（太四章十七節）。我要特別著重他所代表的那個分離。

在舊約聖經裏有一個辭用了好多次，就是‘罪孽’我們以為罪孽乃是指邪惡的行為，或有罪的性情。我們以為這是指著我們所是的，或所作的有了錯誤，因此我們就求神赦免我們的罪孽，但這還是不夠。希伯來文罪孽這辭，比這裏的意思還深得多。希伯來罪孽這辭，乃是指著人與撒但國度的聯盟說的。人已經和撒但邪惡的國度有了關係。那就是以色列人的罪孽。他們接受了周圍列國的神，並且敬拜它們。那些神並不僅是死的偶像，舊約聖經稱外邦的神，為鬼魔。這些神不僅木頭、或石頭或紙頭或那一類東西，在它們背後還有一些非常實際，非常邪惡的東西。乃是撒但用那些東西奪去了神的敬拜。偶像比它們本身所是的還多。偶像乃是撒但的工具。當以色列的人因拜周圍列國的偶像而犯罪孽，那就是他們和神之間最後的一件事。神說，我對你們是很忍耐的。你們曾作了許多錯事，我都一再一再的饒恕了你們。我曾容忍你們許多的罪惡，但這件拜偶像的事，乃是一個結尾。你們被擄到遠方去罷。這樣，以色列國就被擄有七十年之久。正好是整個一代的時間。

我們要注意先知怎樣說到被擄的事。他們說，那是以色列人的埋葬。當他們看到被擄歸回的事，就說那是以色列人的復活，你們還記得以西結所說，遍滿枯乾之骸骨的平原（結三十七章），那就是指著以色列人的被擄說的。他們要散佈在列國。他們是在死亡的情境之下。但是當以西結看被擄歸回的時候，就這樣說：“我的民哪，我必開你們的墳墓使你們從墳墓中出來”（結三十七章十二節）。這些都是預表。當然這也是字面的歷史，但神是在歷史裏，特別是在他百姓的歷史裏，寫出了屬靈的原則。罪孽就使人與撒但的國度有了聯結。這件事要在死裏帶到盡頭。死亡的刀要把那個聯結割掉。叫人和另外一個國度有了聯盟。這就是受浸的意義。

#### 4、主的受浸是表明結束了人與撒但國度的聯結

主耶穌乃是以代表的身分來表明說這是舊聯盟的結束。當然他沒有在那個聯結裏，他也沒在罪中。但是在十字架上，他卻是以代表的身分取得了整個亞當舊族類的地位。他是說整個亞當舊族類都與撒但的國度有了聯盟，這件事必須把它結束，這就是十字架的意義。受浸就是這個真理的見證。我不是要把受浸當題目來講，也不是要講受浸的本身。我們不是專講受浸，但我們卻講基督的釘十字架。這是相同的原則，所以這第二步的舉動乃是一個極其重要的舉動，在這一面主耶穌棄絕了與撒但國度的聯結。

他如何棄絕呢？乃是藉著棄絕他自己的魂生命。我們曾看過撒但與人的聯結，乃是在人的魂裏。而魂就是己的魂生命，乃是在人的魂裏，存在著己的原則。在英文有一個字，只有一個字母，說到魂那個字，那個字母，就是‘我’的，都是魂。不管是從我出來的或是為我自己所得著的，都是魂。惟一管治這個天然的人的，就是‘我’。撒但就在這個‘我’裏，有了聯結。主耶穌在他的受浸裏，正式的宣告說，不再是我，那些就是‘我’的結束。從這時起，我是在另外一個立場上活動。我們必須記得，他乃是以代表的身分來作的。在他自己身上並不是如此，他在這裏，乃是要指明新人到底是甚麼。

#### （3）我們站在新人的立場上而把自己交給基督能得著聖靈

另外那個立場，就是新人的立場，乃是得著膏油的立場。那是一個分別為聖歸給神的立場。神和撒但不能並行，在宇宙中只有兩個人，也只有兩個國度沒有第三個國度。也沒有重疊的東西。你不是在亞當裏，就是在基督裏；你不是撒但的國度裏，就是在神的國度裏。這兩個永遠不能並立，基督認識這個，他就直接站在神的一面，就在那些個立場上，神用聖靈膏了他。他是把自己完全交給神，要注意，除非人把自己完完全全的交給基督，神就永遠不把聖靈賜給他。若是神要把聖靈賜給我們，他就要求我們把自己完全交給基督，這不只是指著把我們交給基督，乃是說，我們要取得基督所代表的這個立場。整個都是基督自己，基督是完全為神的，基督把一切神之外的立場都棄絕了，而站在神這一面。我們必須站在基督的立場上，神才會把聖靈給我們，神來不在我們自己裏面來膏我們，他只在基督裏來膏我們。這就是說，他只在新的屬天之人的立場上賜給我們聖靈。

我們再舉一個例證。我們回到舊約的例證。我們來看以利沙和以利亞，大家都知道那個故事是如何開始的（參看王下二章）。當耶和華接以利亞升天的時候，以利亞對以利沙說，耶和華差我往伯特利去，你可以在這裏等候，以利沙說，我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。於是二人來到伯特利，到了伯特利，以利亞又對以利沙說，耶和華差我到別處去，你可以在這裏等候（我不題那些地方的名字，因為這沒有多少關係），以利沙說，我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必

不離開你。最後以利亞對以利沙說，耶和華差我到約但河去，你可以在這裏等候，以利沙說，我指著永生的耶和華，又敢在你面前起誓，我必不離開你。於是他們來到約但河，以利亞對以利沙說，我未曾被接去離開你，你要我為你作甚麼，你只管求我，以利沙說願感動你的靈加倍的感動我。以利亞說，你所求的難得；雖然如此我被接去離開你的時候，你若看見我，就必得著，所以他們就來到約但河，以利亞就拿他的外衣用以打水，二人走幹地而過。到了河那邊，以利亞就被火車火馬接上去了。以利沙就呼叫說，我父阿，我父阿，以色列的戰車馬兵阿。以利沙為甚麼這樣說呢？他的意思是說，以利亞阿，我在這裏我沒有回去。我仍在這裏。那麼，你的應許在那裏呢？這時，以利亞的外衣掉下來了，以利沙就撿起來，回去了。那時起，以利沙作的工比以利亞還多。正如主耶穌說，“你們要作比這更大的事，因為我往父那裏去”（約十四：12）。

我的點是在這裏。我們常受到一個試驗，就是我們是否和主同行前去。我們看見，以利沙是徹底的受到試驗。好像是以利亞一直要把他撇下，以利沙很容易會生氣了。但是，不，他一直跟著並不放棄。他是徹底的受試驗，看他是否一直跟從以利亞到底。他必須徹底的離開舊的立場。而把約但河擺在新舊兩個立場之間。這裏又來到約但河，聖靈乃是在約但河的那邊等候來膏人。

我們今天早晨就是說這些。我信我們能看見主所要說的話，為要得著聖靈，我們就需要把自己絕對的交給基督。不僅是話這樣說，我們需要用事實向主證明我們是這樣，這就需要一個非常完全的割斷。主絕不把他的聖靈賜給舊人，他只把聖靈賜給基督。我們必須在基督裏纔能得到聖靈。

### （三）結語

所以你就看見，主耶穌在地上的生活，和聖靈的工作，乃是兩個非常和諧的音符。以後我們也許還要繼續的講。但是不要把這些話僅僅當作聖經的教訓。也許你們從前已經知道了。也許我不過用新的說法就是了。無論如何，不要只把它當作真理。要求主給你們看見，這是何等重大的事。主耶穌在地上生活的意義，是非常深的。他是站在兩個國度之間，他對這個說，那是完了。那是完全而永遠的完了。不再在肉體裏。他是站在另一國度的開始。在這個國度裏，一切都是為著神的。那是為著基督唯一的路。這也該是我們唯一的路。

### 五、結束的話

今天早晨我們來結束聖靈降臨這一個段落。我們前面都是看到那個新日子，就是約翰十三章到十七章所說的，也就是主耶穌所說的‘那日’。在十三章裏他提到‘後來’，“我如今作的，你如今不知道，後來必明白”（約十三章七節）。我們曾指出來說這個後來，並非指著我們今生之後，乃是指著他去了之後，聖靈要來的時候說的。在十四章他是來解決門徒們因為聽見他說他要離開他們而有的憂傷。在十五章他就描述，他離開門徒們之後，他與他們之間那個聯合的性質，那就是講到葡萄樹和枝子的一章。在十六章裏，他特別講到聖靈的降臨。到了十七章他就向父禱告說，願這一切都成為實在。這一切都是說到聖靈要來到的那個新的日子。

我覺得今天早晨，應當花一點時間，把我們已經看過的溫習一下。這樣，我們就能很清楚的把它連在一起，而記住了。主耶穌說，他要離開門徒，而後聖靈要來代替他。他說，聖靈來比他留在這裏是更重要的。然後他繼續說明，聖靈來了之後要作些什麼。因此這就說明為什麼聖靈來是更重要的。

### （一）聖靈在人裏面預備根基



在這幾章裏所說的那一件重大的事，就是聖靈要作裏面的工作。恐怕最重要的那句話，就是“他（聖靈）要在你們裏面”（約十四章十七節）。我們已經看見，聖靈在我們裏面，就是為神在信徒裏面一切的工作作了預備。

#### （1）這根基就是聖靈在人靈裏與人的聯合

神在信徒裏面，將來一切工作的根基，都是在於神藉著聖靈，在信徒與他之間，創造出一個聯結來。你們還記得，我們曾說過，撒但在不信的人裏面工作的根據，乃是藉著它與人的魂那個裏面的聯結。針對著撒但這件事，神在信徒裏面一切工作的根據，乃在於他藉著人的靈與人有裏面的聯結。所以在神一切的工作中，最重要的一件事，就是與他有一個裏面的聯結。這就是聖靈的意思。我們需要好好的思想這件事。神若沒有在我們裏面形成這個聯結，他就永不能在我們裏面作甚麼，也永不能帶著我們作什麼。神必須在我們的靈裏得到這個與他的聯結。現在我們就需要用這個光來讀這幾章的聖經。我盼望你們能把這幾章聖經一再的讀過。

#### （2）這根基也就是聖靈的合一

我已經說過，在十五章裏的描述，乃是“我是葡萄樹，你們是枝子”（五節）。沒有枝子這個葡萄樹就算不得什麼，葡萄樹與枝子乃是一個有機體。這個有機體是一個，乃是在於它們裏面那同一的生命。這是個極大的實際。就是說，主耶穌與他的眾肢體都是分享於一個生命。

這一個生命是在聖靈裏，也是藉著聖靈而有的。聖靈被稱作生命的靈。主耶穌在十七章的禱告，就是為著這件事。他已經說過了這個一。現在他就禱告，使這件事能成為真實的。“使他們都合而為一；正如你父在我裏面，我在你裏面，使他們也在我們裏面”（約十七章二十一節），這就是那幾章所說之事的結果。除非這件事完成了，任何的事就都不能夠發生。信徒之間的那個一，就是生命的一。這就是聖靈的合一。

主耶穌是惟一的人，來為著這件事的成就而禱告。因為在他禱告的時候，這件事還是有待於將來纔能完成的。但我們今天就不需要為這件事的完成來禱告了。我們今天乃是需要禱告來保守這個已完成的合一。我們若是有了聖靈，這個‘一’就已經完成在我們身上。不管外面如何，只要我們是神的百姓，我們就是‘一’。並且我們要一直的承認這個事實。決不讓外面任何的事來毀滅這個事實。這件事的根據，就是我們藉著有了聖靈與主耶穌所有的那個聯結。父神已經答應了主耶穌的禱告。也許在外面還沒有完全的顯明，但是在一切從聖靈生的人身上，這的確是一個實際。所以聖經吩咐我們說：“竭力保守聖靈的合一”（弗四章三節）。

#### （二）聖靈向人啟示主耶穌

第二件我們已經看過的事是這樣。聖靈來了第一就是為神將來一切的工作，預備了一個好的根基。第二就是為神預備了立場來啟示神自己。

#### （1）必須有聖靈的啟示纔能認識主耶穌

我們已經看過，離開聖靈，人是如何不可能認識主耶穌。我們必須有主耶穌的那個生命，我們纔能認識他。我若是把一植物和一隻狗帶到這裏來，它們兩個就不能彼此認識。可能這只狗把那棵植物吃掉了，但是它還不能瞭解這個植物是甚麼。當然那棵植物也不能瞭解那只狗。它們是屬於兩個不同的世界。它們有兩種不同的生命。因為它們的生命不同，所以它們不能彼此瞭解。

在天然的人和屬靈的人之間，或是一個天然的人和主耶穌之間也是這樣，只有一點分別就是主耶穌能認識天然的人，但天然的人不能認識主耶穌。若沒有聖靈的教導，人絕不能認識主耶穌。

我們在尼哥底母身上就看見這件事。尼哥底母是相當聰明並受過教育的人。在他那個世界裏，他是達到人生的高峰了。他是一個相當有才幹的人，但是對神國的事，他是完全瞎眼的，他不能見神的國。

我們在拿撒勒那班人身上也看見同樣的光景。他們憑肉身認識過主耶穌，因為主耶穌是在那裏長大的。但是主耶穌得著聖靈的膏之後，再來到他們那裏，他們就不認識他了。在他曾住三十年的地方，那裏的人卻不認識他，真的，若不是聖靈人是不可能認識主耶穌的。這件事在尼哥底母和猶太人身上都可以看得很清楚。

但是在門徒身上，這件事給我們看得更清楚。門徒們聽見了主耶穌所講的一切話，也看見了主耶穌所作的一切事。他們和主耶穌一同生活。他們隨著他到各處去。但是到末了，他們還是不認識他。一直等到聖靈來了，他們才真的認識他。當主耶穌釘十字架之後，我們看見門徒們是何等的愚昧。一直等到主開了他們的眼睛，他們纔能明白聖經而認識了主耶穌。這前後有何等大的不同。

主耶穌曾對他們說：“我所去的地方，你現在不能跟我去”（約十三章三十六節），彼得說：“我為什麼現在不能跟你去；我願意為你捨命”（約十三章三十七節）。但是結果證明彼得不能跟從主耶穌。他所以不能在外面跟從主耶穌，是因為他不能在裏面跟從主耶穌。我們若要與主耶穌同行，我們就必須認識主耶穌。這在人之間的關係也是這樣，我們常常這樣說，我們不能同走一路，因為我們不能彼此瞭解。這就是主耶穌實際上對門徒們所說的。“你現在不能跟隨我去；後來卻要跟我去”（約十三章三十六節）。這不僅僅是指著說，我現在要到天上去，你們以後也要到天上去。他的意思是說，他們將來纔能夠與他同行。現在你們不能與我同行，因為你們不認識我。我認識你們，而你們不認識我。但是等到聖靈來了，那就不同了。

### （2）聖靈先在人裏面創造出屬靈的眼光和屬靈悟性的本能

那麼聖靈來了要作甚麼。他要作兩件事，第一他要在我們裏面造出屬靈的眼光和屬靈悟性的本能。天然的人沒有屬靈悟性的本能。他可能有這世界一切的智慧，但他對於從上頭來的智慧，連起頭也沒有。乃是聖靈在人裏面創造屬靈眼光的本能。這就好像是把看見的本能賜給一個生來瞎眼的人一樣。

### （3）聖靈再向人啟示基督

他既在人裏面創造出那個屬靈看見的本能。他就開始向人啟示基督。對一個瞎眼的人說，你看這個，這有甚麼益處呢？把任何的東西擺在瞎眼的人跟前叫他看見，那是毫無用處的。聖靈是比我們人聰明的。若我們還沒有得到屬靈的眼光，聖靈絕不會向我們啟示麼。所以聖靈所作的第二件事，就如耶穌所說的，乃是把耶穌所是的一切拿來指給我們看。

一切屬靈的長進都是藉著對基督的一種新的認識而有的。如果你我要有真實的屬靈長進，我們就必須對主耶穌有新的認識。我們必須認識主耶穌是怎樣的一回事，他對於我們又是怎樣。

### 啟示基督是萬有的總結

我們現在來看，聖靈給我們看見什麼？聖靈所在給我們看見的，就是基督乃是一切事的總結。歌羅西一章所說的，就是聖靈所要作的工作，這是一件全然奇妙的事。保羅把我們直接帶回到創世之前去。他把幕拉開了，他給我們看見在創世之前，三而一的神在開會。當然我是照著人所說的來說這件事，

雖然我的意思不是說他們三而一的神有一個圓桌會議，但好像是有這樣的事發生過，父子靈三位神性，好像在那時有過會議。他們在那些裏談論事情，他們在那裏也有了議決。他們有了一個大的計劃。保羅就是告訴我們，他們在那裏談論了甚麼，議決了什麼。

保羅怎麼知道這些事呢？我們又怎樣能藉著保羅而知道這些事呢？保羅並沒有在那個會議裏，他也沒有在甚麼地方聽見這一切的事，保羅乃是在千萬年之後才生出來。那麼保羅所說的是真實的麼？他怎麼能知道這些呢？我們要看見，主耶穌所說的那個要發生的事，在保羅身上實在是發生了，聖靈來了，並且也顯明瞭，他已經顯明主耶穌是萬有的總結。我們可以再讀歌羅西第一章，我想歌羅西書和以弗所書所說的，都是宇宙中神所給人最奇妙的檔。它們不只直接帶我們到創世以前，它們也帶我們到將來的永世，給我們看見在那個時候要發生甚麼事。

一個人怎能知道這一切的事？他完全是理想的麼？這僅是一個很奇妙的頭腦所想出來的麼？不，這事就是主耶穌禱告的一個答應。就是說，聖靈要啟示一切的事。他要把一切事都向你們啟示出來。

“他要將受於我的，告訴你們”（約十六：14）。你若是來讀以弗所書和歌羅西書就知道那些事是什麼，那些就是聖靈所要啟示給我們的。

啟示基督是一切神聖觀念的具體表現

如果‘創造’這個辭對你太大的話，我們就來看創造中心——就是人。把你自己的身體來看一下。你的身體不僅是外面的一個骨架，你的身體也不僅是一個客觀的東西。你的身體是滿了屬靈的定律。你的身體乃是許多原則的集大成。你若是破壞了那些原則，你就破壞了這個身體，這個身體就不能達到他那個榮耀的目的。我們都知保持身體健康的定律，那就是一個滿了屬靈原則的世界。

這就是神創造宇宙的一個用意，不僅要有物質的東西，並且要在任一部分物質的東西裏都表現出一些屬靈的原則。這就是主耶穌所是的。他是神一切屬靈原則的集大成。保羅就曾這樣說過，他在歌羅西書裏說到這件事。在羅馬書裏他也說，神那些眼不能見的事，藉著受造之物就可以給人看見。我們如果有完全的屬靈悟性，我們就能在神所創造的每一件東西裏面看出一點神的思想來。

現在再用我們的身體來例證一下。這是很普通的知識。“神說我們要照著我們的形像按著我們的樣式造人”（創一章二十六節）。“我們要造人”這句話，！誰是這個“我們”呢？乃是三而一的神，就是父子和聖靈。“我們要照著我們的形像，按著我們的樣式造人”。你能在你身體的任何一部分上找出這個三而一來。人是靈魂和體，這是第一個三而一。人的魂又分作心思，情感和意志。人的靈又有直覺、記憶（譯注即良心）和敬拜（譯注即交通）。人裏面有一個記憶是比頭腦還要多一點，那就是某些人所謂下意識的直覺，那個記憶是比我們頭腦的記憶還深許多。許多的事情都積蓄在那裏。有的時候，好像不知道從那裏來一些事了，而那些並不是出於我們的頭腦那就是記憶或說良心來的。你們知道這是一件最可怕的事。若是有一天，時候到了，神把你完全的記憶都叫你想起來，這是一件最可怕的事。我們以為不能記憶乃是一件不好的事；但不能忘記是糟糕的事。所以在人的靈裏有有一個記憶力，那是比頭腦裏的更高。人的靈也是三而一的。

我現在應當謹慎的講，因為這裏有醫生。但我若是說在眼裏有三部份，我信他們會支持我的說法。這個眼也是三而一的。耳朵也有三部份，耳朵也是三而一的。我這樣能說許多。你們在這裏就看見看見神是把這個三而一寫在人的身體裏面。這不是說神性的三而一是靈、魂和體。乃是說神性是三而一

的，他們是常在一起工作的。

所以你若是把神這個一的定律毀壞了，你把這個身體的功效毀壞了。你知這件事在身體上是何等實在。把身體大的三拿出來，就是肉、血和神經。人的身體有血、有肉、有神經。這是大的三。若把血拿掉了，那麼其他的就沒有用處了。若把神經毀壞了，其他的也就沒有用處了。這三個必須在一起。它們必須十分和諧的來工作。它們必須彼此共同合作。所以神是把屬靈的定律和原則寫在我們的身體上。我常常盼望我對於各種科學都有一點知識，我願意作一個醫生，因那會叫我更能領會基督的身體。我相信若是我們真能透徹的明白我們這個肉身的的身體。我們對於基督的身體就有許多的亮光了。當然我不是指基督那個肉身的的身體，我乃是指教會。

基督的身體中任何一部分，都是依靠其他部分而活著的。這一切都是彼此聯結相關的。我們肉身的的身體，就是教會屬靈身體一個象徵。若是我們有屬靈的眼光，我們在神所創的每一件東西上，看見那些屬靈的定律，我所以相信將來的永世是極有興趣的，其原因就是在此。不過我們也有一點怕那個永世。因我這裏這樣盡力的講說永世的事。等我到那裏我就定會說，為什麼那個時候，我沒有看見這些事。

‘那時就完全知道了’（林前十三：12）。不過那個知道是從現在就開始的。聖靈來了，他不僅是給我們看見主耶穌是單個的人，並且他乃是神一切思想的具體表現。

我若是真懂得我身體屬靈的定律，我就會免去許多的難處。我就能作我現在不作的事。我也不作我現在作的許多事。乃是因為我的無知，叫我有了難處。我們若是懂得基督那個屬靈的定律，結果也要這樣。我們如果能懂得那些管治主耶穌生命的定律，我們就要免去許多的難處。若是這些話對於你們太難，你們不能明白這些，那你們就接受這個真理。這個真理就是聖靈來，乃是要把基督的定律向我們啟示出來。

#### （4）聖靈的啟示是叫我們與主同行

他向我們啟示什麼？他並不是把一個物質的人，或個沒有身體的屬靈人，擺在我們眼前。有的人常常看見所謂的異象，但是那一種的異象，並不能叫他們有屬靈的長進。真的看見主耶穌，和這個人是有分別的。我們知道保羅這個人的一切行動，都是受這異象的管治。他說了一些好像是非常奧秘的事。他說他是奉耶穌基督的啟示到耶路撒冷去的（參看加二：1，2）。聖靈給他看見，那時主耶穌的路，就是上耶路撒冷。他的意思是說，那時主耶穌是到耶路撒冷去。聖靈就對保羅說，主耶穌到耶路撒冷去，你要不要與他同去？這就是那個啟示的意思。聖靈給保羅看見，在那時主耶穌是往耶路撒冷走去。保羅不是看見一個有形體的主耶穌往耶路撒冷去。但他都是指著這件事說的。這一個正面的例證。

我們在保羅的生平裏，還有一個反面的例證，那裏說，保羅要到底推尼去講道，但是“耶穌的靈卻不許”（徒十六章七節）。耶穌的靈說，主耶穌這時並不要到底推尼去，所以這不是你去的時候。或者以後你該去。但是現在主耶穌正向著另一個方向行動。於是那個晚上保羅就看見異象，他看見一個馬其頓人，聽見他說“請你過到馬其頓來幫助我們”（徒十六章九節）。以後保羅就說，“我們以為神召我們到馬其頓去傳道”（十節）。這就是聖經把主耶穌所要走的路指示出來了。

“我是奉耶穌基督的啟示上去的”。聖靈的啟示乃是非常實際的一件事。當聖靈這樣作的時候，一切的工作就非常的有果效。若是那時保羅說，不，我要到底推尼去。那麼在底推尼一切的工作，都必定是失敗的。那時保羅就要說，但願我順服聖靈就好了。但是等到他去了馬其頓，我就看見在腓立

比有了教會。這是很有價值的。腓立比書是非常美麗的有幫助的一本書。這都是因為保羅順從了聖靈。聖靈總是說到基督。他是把基督用一種方法啟示出來。

我想我們差不多快說完了。至少目前可以算是完了。這就是主耶穌所說，當聖靈來的時候，所要發生的事。這就是‘那日’的意義，現在‘那日’還沒過去。我們仍舊在‘那日’裏面。仍舊是同樣的那個日子。我們乃是在聖靈的日子裏。如果這是真實的，那麼這一切在我們身上，也都該是真實的。聖靈必須給我們屬靈的眼光。聖靈必須給我們關乎耶穌基督的啟示。

#### (5) 聖靈啟示的根據乃是聖經

但是我要這樣說，聖靈不能給我們聖經記載之外的東西。聖靈乃是把聖經裏所說記載的意義給我們領會得更多。這就是我們所說聖靈啟示的意義。我們必須從聖經裏來看這一切。聖經乃是聖靈所用的工具，當人對你說他們在聖經之外得到啟示的時候，你信不信？那是毫無意義，並且也是極其危險的。

我們在結束的時候要說，我們認識神的話是何等的重要。如果這是聖靈工作的根據，那麼它在我們裏面就該有更多的根據，我們當用各樣屬靈的智慧和悟性，把神的話豐富富的存在我們裏面，聖靈和神的話這兩者常是在一起的。我們永不能把它們分開。我們若是要活在聖靈裏，我們就必須要活在神的話裏。這樣就給聖靈許多的根據來作工。也許你讀話的時候，你還不明白。但是不因著你不明白就不讀了。有一天聖靈會使神的話在你裏面成為活的。祂必須在我們裏面有神的話。離開神的話，他就不能作工。所以要活在神的話裏，給聖靈所需要的，這是聖靈啟示的根據。—— 史百克《救贖八段》

## 第七段 教會的意義

### 第七段 教會的意義

#### 一 教會的重要和性質

#### 二 教會的實際表現

#### 三 教會的名稱

- |           |         |         |            |
|-----------|---------|---------|------------|
| 1、神的家     | 2、帳幕和聖殿 | 3、聖潔的國度 | 4、教會       |
| 5、基督的身體   | 6、君尊的祭司 | 7、新人    | 8、新婦——羔羊的妻 |
| 9、聖新耶路撒冷。 |         |         |            |

### 第一篇 教會的重要和性質

為什麼要有教會？我們引用保羅在以弗所書裏的一處話，我們都知道以弗所書乃是聖經中把教會完滿擺出來的一卷書。我所要看的一處，就是以弗所書一章二十二節的下半：“把他當作萬有之上的頭賜給教會，教會是他的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿”（原文）。教會是他的身體，也是他的豐滿。

#### 教會的重要

神在宇宙中最大的目的，就是榮耀他的兒子；神在宇宙中第二個最大的目的就是要得著一個榮耀的教會。在我們剛才所讀的這段聖經裏，它把基督和教會擺在一起。一面說神把他兒子，我們的主耶穌基督，當作萬有之上的頭賜給教會，那就是神的兒子的地位；另一面又說教會是他的身體，是那充滿萬有者的豐滿。這兩者擺在一起，就成為在這宇宙中神觀念裏最重要的事物。

如果教會需要基督，那麼基督也需要教會。教會的確極其需要基督，沒有基督，教會就什麼都不能作；但倒過來說，也是同樣的實在，基督需要教會，正如教會需要基督一樣。新約聖經告訴我們，教會不能離開基督，但是基督也不能沒有教會。所以我們就需要把教會這件最重大的事來看一下。

### 教會的性質

甚麼是教會呢？在今日我們比以往更需要答覆這個問題，許多基督徒不知道教會是什麼？對於‘教會’這個辭，有許多錯誤的用法，而這些用法都不是當初所有的。所以這就需要我們明白教會到底是什麼。關於教會我現在要說七件事，首先我請你們注意，我對你們所說的，都是在聖經裏的，因著時間我不可能和你們一同讀這些聖經，但是凡我對大家講的，都能有聖經來證明，並且都有聖經作後盾。

一、是神在創世以前在基督裏所揀選的一班特別的人

教會是什麼？這個問題的解答：第一，教會是神在創世以前，在基督裏所揀選的一班特別的人。關於這件事，使徒保羅在以弗所書一起頭就說得很清楚。他說：“神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們”（弗一：4）。神在創世以前就在基督裏揀選了教會。以弗所書接著又給我們看見，教會是確定的蒙了揀選，正像主耶穌一樣。當神設立他的兒子作萬有之首的時候，他也就揀選了教會，作基督在萬有中的豐滿。教會是蒙選來作基督豐滿的器皿，所以教會乃是在創世以前神心目中的一樣事物。

保羅說“他在基督裏揀選了我們，”這裏的我們，不是指著我們個人說的，乃是指著教會。這是關乎教會的第一件事。

讓我們再重複一遍。教會乃是神在創世以前，在基督裏所揀選的一班特別的人，這是教會永遠的一面。教會不是神以後才有的思想；教會不是在這時代裏才頭一次顯出來的；教會也不是在世界歷史裏到了某一個特定的時間而有的。在有時間以前，教會就已經在神的心目中了；並且等到時間過去之後，教會仍然存在，所以教會是永遠的。雖然如此，教會還是與時間有關係的。

二、是神從萬國中呼召出來現今在地上作屬天子民的一班人

第二，教會乃是一班人被神從萬國中呼召出來，現今在地上作他屬天的子民。這就是使徒行傳十五章十四節所記載的，神要從他們（列國）中間選取百姓歸於自己的名下。主耶穌說：“我要建造我的教會”（太十六：18另譯）。這個教會乃是從列國裏選取出來的一班人，所以當我們來到教會，我們就失去了我們的國籍。保羅說：“在此並不分希利尼人，猶太人化外人，西古提人，為奴的，自主的”（西三：11）。

我聽見許多的說法，都把聖經這種觀念弄亂了。我們聽見有所謂中國的教會，或英國的教會，在神的心目中並沒有這樣的東西。沒有猶太人的教會，也沒有外邦人的教會，沒有中國的教會，也沒有英國的教會，也沒有法國的教會，任何這一類的教會都沒有。只有一個屬天的教會，在這個屬天的教會裏，一切屬地的分別都已經消滅了。聖經並沒有給我們看見，在教會裏有猶太人、外邦人、中國人、英國人、以及其他的人。在神的話裏沒有這樣的東西。教會乃是從列國裏選取出來的。以教會來說，她是

完全失去了她屬地的國籍，她已得著屬天的國籍。這是很重要的，我們要記住它。

當我們大家聚在一起的時候，我們不是憑著我們天然所是的，或是按著我們的國籍來聚集，我們乃是在基督裏聚集。這就是使徒保羅所說：“雖然憑著肉體認過基督，如今卻不再這樣認他了”（林後五章十六節）。我們不再把主耶穌認為巴勒斯坦地的一個猶太人；主耶穌不屬於任何一個特別的國家；主耶穌也不屬於任何一個特別的時間；主耶穌根本不屬於任何一種的人類。聖經說：“從天上來的，是在萬有之上”（約三章三十一節）。他是超乎一切的國籍，並地上一切叫人有分別的事物。所以教會是一班人，是神從萬國中呼召出來，現今作他子民的一班人。

我們在舊約聖經裏有這樣的例證。我們都知道以色列人是神從埃及中呼召出來的，埃及乃是這個世界的象徵。以色列人是從埃及呼召出來的。神說：“我從埃及召出我的兒子來”（太二章十五節）。以色列人在曠野生活的中心乃是一個人，那個人就是大祭司亞倫；以色列人生活中心的地方就是會幕中的至聖所。只有大祭司亞倫纔可以進至聖所，所以亞倫乃是那個國家的中心。我們現在來看他，當他穿上大祭司的衣服時，有一件事會叫你們有印象，就是他所穿的那件長袍。那件長袍是從他的肩頭一直到腳跟，把他整個身體都遮蓋起來了，甚至你不能看見他的腳。並且那件袍子的顏色是蘭的，它稱作“以弗得的外袍，顏色全是蘭的”（出二十八章三十一節）。

現在我們再來看全體的以色列人，看看每一個男人女人和小孩的衣服。你可以看見他們每一個人所穿的衣服邊上都是蘭色。神吩咐每一個以色列人的衣服邊上都要有蘭色邊，並且他們世世代代都要這樣作，祖父需要這樣穿，兒子需要這樣穿，孫子需要這樣穿，曾孫也需要這樣穿。每一個以色列人的衣服上都要有這個蘭邊。

那個蘭邊是什麼意思？蘭色乃是天上的顏色，就象徵的意義來說，蘭色總是指著天。亞倫是豫表我們在天上的大祭司，希伯來書告訴我們這件事。大祭司身上如何，在所有以色列人身上也都該是如何。他們是蒙召出來作屬天的子民，他們是稱作在曠野中的教會，這就是在現今世代裏教會的一個象徵，就是有一班人從萬國中呼召出來，在今世作神屬天的子民。這是關於教會的第二件事。

三、不是許多單個的人乃是一個團體的人

第三、教會乃是一班人，他們不是許多單個的人，乃是一個團體的人。當聖經說到“神從創立世界以前，在基督裏揀選了我們”（弗一章四節）的時候，並不是說，神一個一個分別的來揀選我們；乃是說，整個教會蒙了揀選。我們與基督的聯合，乃是因為我們與他同享於一個生命。我們與基督聯合，乃是因著我們接受了同一位聖靈。藉著這一個生命。也藉著這一位聖靈，我們眾人都成為一個身體。這是極其重要的一個原則。

教會雖是一班人，但他們不是許多單個的人，他們乃是一個團體的人，聖經稱教會作一個新人（弗二章十五節）。神對這個原則是相當注意的。如果你因著某種原因和神另外的兒女分開了，可能他們作了一些事反對你，或者是你做了一些事來反對他們。他們不肯饒恕你，或者你不肯饒恕他們。這樣，你和另一班神的兒女之間就有了分裂，你們彼此不說話了，你們彼此也不再有關系了。到這時候，你禱告看看，有什麼事發生，你就發現很難在神面前過去，主不肯聽你。他說：你去先和你的弟兄和好，然後再到我這裏來。你看見這是身體的原則。神是看重基督的身體過於個人，我們不能離開眾人而作一個單獨與神同在的人，神是要求交通，這就是主耶穌所說：“若是你們中間有兩個人在地上同心合

意的”（太十八章十九節）。在這兩個人的同心合意裏就繫著很大的事。這不僅是指著他們定規在某些事上要同心合意，乃是說，他們是在一個靈裏，並且在一個心裏同心合意。他們在基督裏是一個，並且在靈裏也是一個。主只要能得著兩個這樣的人，那主就能藉著那個聯合，作出大的事來。我們要看見這是一個重要的原則，就是基督的原則。

我們知道在馬太福音裏頭一次題到教會，乃是在十六章，那裏主耶穌說：“我要建造我的教會”（十八節另譯）。這是在新約裏第一次說到教會。到了馬太十八章主又說到教會，這一次是說到教會的功用。主在那裏告訴我們。若是有一個人作錯了事，一個兄弟應當去告訴他，他若不聽，那個弟兄就另外再帶一兩個人同去，若是不聽他們，就告訴教會，若是不聽教會，就要看他像外邦人和稅吏一樣。他一切屬靈的祝福都是繫在他和教會的關係上。在新約裏對這件事說得相當多。所以我們不能與基督身體的其他肢體失去聯結，而能得著主與我們同行，因為我們不僅是單個的人得救，我們的得救乃是與教會相關的。

#### 四、不是一抽象的觀念乃是一個確定的實體

現在我們來看第四件事，教會乃是一個確定的東西，一個確定的實體，教會不是一個抽象的觀念，教會不是一套美麗的教訓。教會不是想像的東西，教會乃是一個確定而真實的東西，這是一個實際，我們必須恢復那個事實。

在我們所處的世代裏，這件事是非常的混亂。因為就著我們所碰到的今日教會的光景來看，我們很不容易認識教會的實際，基督徒今日是這樣的混亂，可說是完全分裂成許多部分。雖然如此，還是不能改變這個事實——教會是一個確定而具體的東西。

#### 五、基督的身體是那充滿萬有者的豐滿

關於教會的第五件事，教會對於神及基督都有莫大的重要性和價值。我們再來看以弗所書一章廿三節，在那裏說到兩件事：第一，教會是他的身體；第二，教會是他的豐滿。

若是沒有身體，你這個人有甚麼用處。我們若是沒有身體，我們一定不會很好，我們需要身體來表現我們自己，來把我們的思想變作行動，把我們的願望實際的表現出來。我們裏面的人只有藉著身體纔能表現出來。神給了我們一個身體，為要把我們自己表明出來。當我們離開了身體就不再有什麼用處了。我們看看身體就說，他去了。我們所說的他是指誰呢？這個身體仍在這裏，但是他那個人去了。你若是對身體說話，他不會回答你。身體必須為著這個人，這個人也必須為著身體。為著在這世上有實際的目的，人必須有一個身體。

這也就是教會之於基督。基督為要在這世上有實際的目的，他就需要一個身體，基督只能藉著他的教會在這世界裏使人認識他。教會是他的身體，所以教會無論對於基督，或對於神都是非常重要的。

然後他又接著說：“教會是那在萬有中，充滿萬有者的豐滿”。那就是說，若沒有教會，基督就永遠不能表現他的豐滿，也就是說，基督只能藉著教會來彰顯他的豐滿。教會就是他的豐滿，所以基督的豐滿乃是藉著教會纔能彰顯出來。

#### 六、是基督一切的豐滿所為著的

現在我們來看第六件事，基督一切寶貴的東西都是為著他的教會，而不是為著信徒個人的。讓我再重複一遍。基督一切寶貴的東西，那些就是基督的豐滿，乃是為著教會，而不是為著信徒個人的。就我



們單個信徒來說，我們永遠不能達到基督的豐滿，單個的信徒是不可能認識基督的豐滿。不管這個單個信徒有多少，沒有一個單個信徒就個人說能達到基督的豐滿，基督的豐滿乃是為著他的教會，為著他所有成為一體的子民。我們好好的記牢這件事。

這就是說，我們屬靈的長進乃是在於我們屬靈的關聯。我們若是和神的子民有了分離，我們的長進就打止了，我們的生命就受到限制。希伯來書十章廿五節說：“你們不可停止聚會既知道那日子臨近，就更當如此”。那個要臨近的日子是甚麼呢？那就是教會的豐滿得到彰顯的日子。所以我們要越過越在一起。基督的豐滿乃是為著在屬靈方面在一起的神的子民。

七、是撒但所忌恨的

第七件事，撒但忌恨教會，正如它忌恨基督一樣。如果說有一樣東西是撒但所忌恨的，那些就是教會真實的表現。教會若有真實的表現，這對教會而言是比任何其他的事更有難處。甚麼時候說到教會要有真實的表現，那麼就有難處。這就是撒但從起初就不打止的來分裂神百姓的原因。它先把神的百姓一分為二，然後分成四，它一直就是這樣分，它不打止的工作，直到它把基督的身體最末後的兩個肢體都分開了。如果它能進入你和另外一個信徒之間，它就要這樣作。它受不了這個思想，因為它知道教會的意義。

關於這一點就引到另外一件事。教會乃是神驅逐整個撒但國度的一個工具，撒但和它的國度現在正管轄著這個世界，保羅說到那“管轄這幽暗世界的”（弗六：12）。但有一天教會要取得撒但的國度在今天所有的地位。所以撒但知道教會是他所該怕的，教會乃是撒但的國度最大的威脅，所以教會是相當重要的。

## 第二篇 教會的實際表現

上次我把教會七方面的性質都說過了，或許有人會問：“教會是不是只能在天上給人看見，不能在地上有具體的表現呢？”這是一個相當重要的問題。現在我們就要說到教會實際的表現。

一、教會現今在地上應有實際的表現

教會是不是只能在天上被看見，而不能在地上成為事實呢？如果在地上沒有教會實際的表現，這對於主和他子民是一個太大的虧損。主的子民若失去教會屬天的觀念和在地上的表現，所受的虧損是何等大呢！任何地方一有了教會那真而又活的表現，那地方對主就有莫大的利益，並且對於主子民也是一個極大的利益。

在以弗所書中所說的教會真理，是不是只在天上而不能在地上實現呢？換句話說，我們是不是要把以弗所書挪到將來的永世裏去呢？它難道不是屬於這個世代的麼？自然我們讀它的時候，就看見她的一切都是屬於今世的。保羅說：“為要藉著教會，使天上執政的、掌權的，現今得知神百般的智慧”（弗三：10）。然後他用整個後半部的書信來說到我們這作基督身體的肢體在地上該有的生活。因為我們現今就是那個教會，所以我們就該那樣的行事為人。他不是說在將來的永世裏，我們才與那些執政的掌權的摔跤。我們與執政的、掌權的摔跤，乃是在現今。以弗所書多方面所說的都是屬於現今的事。

主若是現今就能夠得著這樣的一個教會，他肯不肯呢？自然他是肯的。那麼你是否認為主不能得著他所要得著的呢？你如果這樣認為的話，那麼你心目中的神，就是一位失敗的神，就是一位能力有限的

神了。

請看你的聖經，你就得承認一個事實，雖然神大體的子民都離開了神的思想，但是無論在任何時間，神還是藉著一班少數的人來恢復他那些個思想。當時以色列全國人都離開了神當初的思想，於是神就藉著被擄歸回的遺民來恢復他那個思想。關於這班遺民，先知這樣說：“那時敬畏耶和華的彼此談論，耶和華側耳而聽，且有記念冊在他面前”（瑪三：16）。主說：“揀選你作自己特別的寶貝”（申十四：2節原文）。當事情大體都錯了的時候，神並沒有放棄他的思想。他乃是要重新再來。他若是在全體子民中得不到，他就在少數人中來得到，這就是神向來所作的。神從來沒有放棄他所想要得著的。如果神說這是我永遠的旨意，神就定規要得著它。無論在甚麼地方，無論用什麼方式，他總要得著那一個。如果在那時，他不能在全體身上得著的話，他也要在少數的人中間得著。如果主得著了，這對主是何等寶貴！“他們要作我特別的寶貝”（瑪三：17）。這不但對主自己是非常的有價值，而對那些有份於這事的人，也是非常有價值的。並且她對世界也是有價值的。我今天早晨對這事不能說得太多，我必須說一點主要得著這樣的一個教會，有些什麼攔阻。

## 二、教會實際表現的攔阻

第一，是神子民低落的屬靈光景。神子民那個低落的屬靈生命，總是教會實際表現的一個攔阻。你在哥林多前書裏能看見這件事。保羅說：“我從前對你們說話，不能把你們當屬靈的，只得把你們當作屬肉體，在基督裏為嬰孩的”（林前三：1）。然後他就說到在他們中間還有分門別類的事。這就證明他們是屬肉體的，而不是屬靈的。低落的屬靈生命乃是教會實際的表現受攔阻的原因。當你屬靈的生命增多了，你就會和神的兒女有很奇妙的交通。

我想你們曾到過海邊，在海邊都有防波堤的設施，那些木造的防波堤，沿著海邊，每隔若干碼就有一個。它把岸分成了許多的段落，這一段稱為某宗派，另一段就稱作另一個宗派。所以在這個海岸就有這麼多的宗派。但是只有在海潮很低落的時候，你纔能看見那些分別。當漲潮的時候，防波堤被海水淹沒的時候，這些分別就消失了，你就不知道在那裏還有防波堤。

你們懂得我的意思嗎？無論甚麼時候，教會中屬靈生命的潮高漲了，一切分門別類的事就都消滅了。當生命的潮落下去的時候，這些分門別類又顯現出來了。教會實際表現的最大的攔阻，就是低落的屬靈生命，而分門別類總是證明基督徒生命的光景是低落了。

這不僅是在基督徒的團體中是真實的，就是在每兩個基督徒中間也是真實的。若是你不能和另外一個基督徒相處，你需要作的不是離開他而走掉，乃是要主給你更多的屬靈生命。惟有如此，你纔能和別人相處得更好。

以弗所書告訴我們說：“他既升上高處，將各樣的恩賜賜給人們”（四章八節原文），“他曾賜給好些使徒，好些先知，好些傳福音的，好些牧養的和教導的，為要成全聖徒目的為著建立基督的身體”（十一至十二原文）。那就是說，他把各樣的恩賜賜給教會。每一個有恩賜的人都是一件事情的不同部分，他們都是為著同一個目的，來建立基督的身體。但今天傳福音好像是獨立的事，他們只注意人靈魂的得救，一點不注意別的事；他們的目的是在那裏起頭，也在那裏終結，他們使傳福音這件事成為獨立的了。也有另外一班人，把教訓信徒這件事成為獨立的，他們只對教訓信徒的事感覺興趣，而對傳福音的事一點都沒有興趣。在他們看來，神的工作從始至終就是教訓信徒，這完全是錯誤的。這樣把神

的工作和職事完全分開，就毀壞教會過於建立教會了。傳福音的應該絕對注意，他所救來的人是為著進入基督的豐滿；同時教導人的也必須注意到應該一直有新的人被帶進教會中來受教導。我們必須看見這一切的職事，不是他們本身的事，乃是彼此有關的不同部分。所以信徒因屬靈生命低落而有的分門別類，對於教會實際的表現，乃是一個大的攔阻。對於教會實際的表現，還有另外一個大的攔阻，就是：

第二，基督教中有了個人的利益。我所說的個人利益是指著什麼呢？就是有人說，這是我們的公會，我們是為著這一個教會活著的，我們一切的興趣都在這裏；這是我們這一部分的工作，我們只對這一部分的工作感到興趣；這是我們的團體，我們只為著這一個團體犧牲我們的一生。若你摸著他們的團體或是他們的差會，或是他們的工作，他們就受不了，那就是在基督教裏的個人利益。在原則上，這和一個人創造自己的事業一樣，他把所有的心力，財力都放在他個人的利益上。這些都是教會實際表現的攔阻。

### 三、教會實際表現的所在

教會實際的表現是在什麼地方開始的？是如何開始的？這個問題有三方面的答案。

#### （一）是開始於十字架

教會實際的表現乃是開始於十字架。在十字架上一切天然的興趣和利益都被擺在一邊，而被屬靈的興趣和利益所取代。你在舊約能看見這件事的預表：乃是祭壇引人到會幕裏去。祭壇是在會幕的前頭。當以色列的遺民被擄歸回時，他們也是先建立起祭壇，而後才建立聖殿。在新約的意思就是說：十字架是在教會之先，教會是緊跟著十字架的。所以十字架乃是教會的根基。十字架的意思就是說：我們整個天然的生命，天然的興趣和利益都要擺在一邊。現在我們所有的興趣和利益都是屬靈的，而不是天然的，教會只能建立在屬靈的人身上。教會的表現乃是在於一班釘十字架的人，要有教會實際的表現，我們必須是釘十字架的人。必須要有一班與基督同釘十字架的人，教會的實際纔能得以表現。還是教會的基本定律。

#### （二）是在於聖靈絕對的管治

離開聖靈絕對的管治，我們就不能有教會實際的表現。這在五旬節教會產生的時候，已經非常清楚了。在五旬節的那一天，你能看見一個奇妙的屬天教會的表現，那就是因著聖靈有絕對的主權。每一件事每一個人都必須降服於聖靈，不是服在人之下，也不是服在組織之下，乃是服在聖靈之下。

#### （三）是在於有教會的感覺

教會真實的表現，要求我們有教會的感覺。我所說的教會的感覺，就是交通的感覺，彼此相關的感覺。我相信你們明白我說這話的意思。你不能只有自己的感覺，如果你只有自己的感覺，你就是全世界惟一的人了；以致你整個時間都在思想自己，你在那裏想，你的衣服穿得合適麼？你在那裏想，你的行為正當麼？甚至有人一直思想自己到一個地步，竟不知道自己該當如何走路了，因為他一直在那裏問，到底他走路走得對不對？那就是自己的感覺。但我們現在是需要有教會的感覺，就是彼此相關的感覺。我們必須活著像別人的一部分，別人也像我們的一部分。在身體上沒有一個肢體，它可以單獨的活著。你們還記得保羅在羅馬書十二章中所說的，每一個肢體都需要其他的肢體，我們不可能獨立，我們必須彼此相關，我們必須有身體的感覺，神召我們不是來作單個的基督徒，乃是來成為一

個身體，就是教會。這對於一個教會實際的表現是很重要的。

### 第三篇 教會的名稱

我們今天早晨還要接著來看這個問題，為什麼有教會？這個問題的答案大部分可以從教會的許多不同名稱中得到。關於教會的名稱，在聖經中約有十種不同的稱呼。我現在要把它們一一的講出來。

教會稱作神的家，或神的殿；又稱作神的帳幕；聖潔的國度；被揀選的族類；又是君尊的祭司；也稱作教會；基督的身體；一個新人；和羔羊的妻子或羔羊的新婦；最後又稱作聖城。這些並不是不同的東西，而都是同一件東西，不過用不同的名稱說出教會一些特別的功用。

有的時候兩個名稱是擺在一起的，比方神的家和神的殿就是擺在一起的，妻子和新婦又是聯起來的。雖然這樣，它們的意思仍是有分別的，聖靈用字不僅是字根有變化，聖靈用字乃是相當謹慎的。如果他說到「妻子」又說到「新婦，」他的意思就是說出教會兩種不同的意義。所以我再重複說，若是我們把這些不同的名稱看過，我們就知道為甚麼有教會。若是我們懂得這些名稱，我們對於教會這個問題就能得到清楚的解答了。

#### 一、神的家

現在我們就從第一個名稱開始，教會是神的家，在這裏我們要相當的謹慎。因為聖經有些名字的意義，在英文的翻譯裏並不是那樣的清楚。當我們說到那一個家（house）的時候，常常只是指著那個建築物說的，但在聖經裏「家」這個字的意義比這個還多，無論在舊約或在新約，「家」這個字都有它更豐滿的意義。這字的意義有點像我們所說家庭（house-hold）的意義。

家和家庭是有許多的不同。一個家可能僅僅指著四面的牆壁和其中的同個房間。但是家庭卻包括了其中所有的一切。在聖經裏，家的意義是指著那些事物的安排，以及那個家庭裏的人該怎麼向前去。在聖經原文裏，家是一個很大的字，不僅是指著那個地方說的，更是指著在那個地方的所有，那個地方的事物以及那個地方次序等等。

比如說這裏有一個家庭，如果這是一個正常的家庭，自然它裏面的一切都是有安排的，都是有次序的。他們在早晨一定的時間起床，也在一定的時間吃早餐。不但這個家庭有安排，並且每一個在那家裏的人，都知道那個安排是甚麼。假使有一個人到這樣的一個家裏來作工，作太太的對工人說，我的丈夫喜歡在早晨八點吃早餐，他也喜歡某些事要按照他的安排來作。若是那個工人說，我不習慣這樣作法，我在別處作工的時候，他們是早晨八時半吃早餐，他們家中的安排也與你們不同，若是那個工人要改變次序安排的話，他就把這個家庭弄亂了。

這就是聖經裏「家」這個字的意義。它不僅是指著那個地方，也是指著一個次序。就是說，一切事在那裏都有它適當的地位，一切事也都在適當的時間裏來作。這就是家庭和「家」的不同，這就是聖經裏用「家」這個字的意義。這就是雅各在伯特利所用的那個希伯來字，雅各說：“這不是別的，乃是神的家”（中文翻作神的殿，實在應該翻作神的家）（創二十八章十七節）。那個地方的名字稱作伯特利，意思就是神的家。這是一個豐滿的字眼，也是希伯來書三章六節裏所用的那個字。那裏說：“基督為兒子治理神的家，這家就是我們”（另譯）。這樣我們對於教會就得到一個很豐滿的定義。我們要把這個名稱再詳細的看一下：

### （一）是屬於神的

這是屬於神的，神是這一家之主。這是需要我們承認的，這是非常重要的一點。這不是人的家，這不是人的教會，這不是人建造出來的東西，這乃是神的教會。主耶穌說：“我要建造我的教會”（太十六章十八節）。這是關於教會第一件最重要的事。教會是屬於神的，聖經說：“神的教會就是他用自己的血所買來的”（徒二十章二十八節）。教會是神的產業，不屬於神之外的任何人，並且我們必須承認神的主權，沒有一個人能進來佔有教會，一切其他的手都必須撤開，教會乃是屬於神的。

### （二）是神所設立的次序

教會是神所設立的次序，這也是這個「家」字所包含的。意思就是說，神在這裏有神自己的次序，一切都是神所安排的。神在他家裏特別注意那個次序，沒有一個人能帶著他自己的觀念進到這個家裏。在神的家裏，人的觀念是沒有地位的，一切都是由神來指定的。凡在這家裏的事物都必須這樣。神是用一個完全的次序來管理他的家，而這個次序對於他的家那個正當的功用是非常緊要的，如果我們來干涉神家的次序，那是非常粗魯和沒有禮貌的事。

我不知道在東方是怎樣，但我的確知道在西方的規矩：我們安排了我們的家，我們把一切東西都放在我們所要放的地方；如果有一個陌生的人進來，把我們的安排改變了，我們就會覺得這是非常錯誤，也是非常粗魯的一件事。當然沒有人會這樣作。所以若有甚麼人到神的家裏來，把神的次序改變了，那是非常沒有禮貌的事，自然這也是神所絕不許可的。你看見這是何等重要！教會若是真要完成她所蒙的召，教會必須如此。

在聖經中無論甚麼事都有非常深刻的意義。在那些事的背後，總是含有屬靈的事情。在世界還沒有被創造之先，當撒但還沒有成為撒但的時候，它想要奪取神的地位。保羅在腓立比書第二章六節裏所說話是非常有亮光的，當他論到主耶穌的時候說，雖然他是與神同等的，這一個同等的地位，並不需要他的強奪，也不需要他強取而歸為自己。這件事的反面正是撒但所作的。撒但說：“我要升到高雲之上，我要與至上者同等”（賽十四章十四節）。他想要把神的地位奪來為著它自己，它要把屬於神的奪來成為它自己的。這也是在人身上所作的事。那最初的人就是這樣，他要把屬於神的東西據為己有。從那時候起，這就成了人作事的方法，人必須把自己的手放在一切的事上，人必須把東西抓在自己的手中。人這樣來作神的事，結果就帶來了許多的難處。

我們在教會歷史中常看到這樣的事：無論甚麼時候，神作了一件新的事；並且有一段時間，也進展得很有生命，非常榮美，並且有許多情形表明那是神所作的。但是不久人的手就放上去了，人就開始要管理它，組織它，人就要把它據為己有。這樣就在神所開始的事情上有了人的名字，在教會歷史中有許多這樣的事，我不需要把這些特別的例證點出來，但是事情總是這樣。當人的手一放在神的事上，總是把神的事破壞了，這時神只好站一邊說：“好了，你去負責罷。”

教會是神的家，在神的家裏有一個基本的定律：就是人被擺在一邊，而讓神得著他所該得的地位。撒但那個最初的工作已經在神的家裏被毀壞了。在神的家裏沒有人的所有權，如果人進來了，那麼主就站在一邊，主就不負責了。他說：“你能解決一切的問題，你已經把她放在你的手裏，那麼好了，你就自己往前去罷”。因此這就不再是神的家，而變成人的家了。

對於神的主權是這樣，對於其中的次序也是這樣。我們可以從帳幕和聖殿的事上得到例證。在建造帳

幕和聖殿的事上神不讓人有一點意見，每一點細小的事神都有特別的指示。他不是說：“我要你為我造一個家，只要你能給我造一個家，不管怎樣造法都可以，只管盡力去作，你們可以組織一個委員會，大家商討這件事，好得著最好的決斷，只要為我豫備一個家就好了。”主從來沒有這樣說乃是每一件事都是從天上來的，就是最後的一件小事，也是主所指示的。這就是神的家，這就是教會。只有這樣，才使神的家成為神聖的。當人來到這裏時，他的鞋要脫下來，擺在外邊，任何和這世界所接觸的東西都不能帶到神的家裏來。

### （三）是屬靈豐滿的地方

關於神的家還有另外兩件事，詩篇三十六篇八節說：“他們必因你家的豐滿得以飽足”（直譯）。你們看見「豐滿」這個詞麼？這是舊約關於神家很重要的觀念。先知瑪拉基說：“你們要將當納的十分之一全然送入倉庫，使我家有糧”（瑪三章十節）。在舊約神的家乃是一切所當歸於的地方，那是屬靈豐富的地方。新約也說到這件事，教會就是基督的豐滿。有一天人問你說：你怎麼知道某處聚會就是神家的表現呢？你有甚麼根據呢？有許多的事能答復這問題，但這個是其中的一個答案：在什麼地方神能得著最高的表現，那就是屬靈的豐滿。

當我到世界各地去的時候，有許多基督徒來問我一個問題。他們說：“在我們教會裏沒有屬靈的食物，我們遭遇到屬靈的飢荒，我們該怎麼作？”你們要看見，那不是教會真實的表現。如果我們有教會真實的表現，在那個地方就不會有屬靈的飢荒。你不僅有超過你自己所需要的食物，你還能常常有多餘的食物來為著神其他的子民，並且能分到世界各地，去供應別人。那個地方就變作神各地子民的一個倉庫。家的一個標記就是屬靈的豐滿，在那裏沒有一個人是飢餓的，神總是有筵席預備的。

### （四）是神榮美彰顯的地方

“我一生一世住在耶和華的家中瞻仰他的榮美”（詩二十七篇四節原文）。耶和華的榮美總是神家的一個特點。這就是以色列人被擄歸回重新建造聖殿的時候，以斯拉所作的。以斯拉說：他的職務就是“使耶和華的家為榮美”（拉七章二十七節原文）。這就是教會應有的一個特點。教會該是一個人在那裏能看見主榮美的地方。但有許多不美麗的事，現在帶到神的家裏來了，我們對於許多事該常問一個問題：這件事能顯出神的榮美麼？神是一位榮美的神，無論他作什麼事，都是榮美的。並且神總想要遮蓋那些醜陋的。當主得著地位，他總要把醜陋的事變成榮美，這乃是神在自然中的一種定律。

在二、三年前我到美國一個地方去，那個地方叫作大峽穀（Grand Canyon），在那裏自然界的力能把那個地方裂開了，把地分割成很深的山谷。那個景象看起來很可怕，但是自然界卻引用最美麗的樹木花草把所有的醜陋都遮蓋了，那個顏色實在佳美，因此世界各地都有人到那裏觀看這種美景。

神總是這樣作法，我們生來也許有最不好看的面孔，在我們身上沒有可吸引人的地方。但若是讓主進到你的心裏，那麼就有很美麗的光彩顯在最醜陋的臉上了，這是真正的美麗。神是一位美麗的神，所以他不願意在他的家裏有醜陋的事。當然這是指著神子民的行事為人說的。若是在神的家裏我們把自己的天然擺進去的太多，事情就糟了，我們就很容易把神家中的美麗破壞了。教會乃是神美麗顯出來的所在。

神的家就是教會，應該是讓主的榮美得到彰顯的地方。但是就天然來說，我們盡其所能不過是一班最醜陋的人，我們的人是醜陋的，我們的行事為人也是醜陋的，但我們的主是美麗的，他的榮美要

充滿在他的家裏。但願主在凡事上都教訓我們這個意義。甚至在我們的禱告裏，我們都該以我們的主為目的，而不是我們的自己。我們所留給人的印象應該是主自己，而不是我們。甚至在我們敬拜神的方式裏，我們都會破壞了神的美麗。許多時候，我們最好的光景，常是要人更多的來注意我們過於注意主。所以你們對於為什麼有教會這個問題應該得到一些答案了。為什麼有教會？教會是屬於主的，不是人的。教會是遵守主次序的地方，是屬於豐滿的地方，是糧食之家，也是主的榮美得到彰顯的地方。

## 二、帳幕和聖殿

我們現在來看第二點，帳幕和聖殿。這兩件東西在時間上和構造上雖有不同，但目的卻是一個。帳幕是屬於在曠野的時期，聖殿是屬於進迦南之後的時期。我不是要說這兩件東西的不同，我乃是要說到它們同一的目的。

### （一）是神所在的地方

無論是帳幕或是聖殿，都是神居住的所在。這就帶我們回到神在創世之前所有的觀念。神為甚麼要創造這個世界和其中的人類。一面說我們不能解答這個問題，但另一方面我們也稍微知道一點。我們雖不能說神為什麼喜歡這樣作，但是我們能說這是他所要得到的一個目的。在永世裏面神就有一個心願，要與人同住，他要創造一個世界和人類，使他可以住在其中並且與他們有交通，這是神原初的心意。神定規要與人同住，所以他就創造了人。當天起了涼風的時候，我們看見他與人同行，與人談話（創二章八、九節），這就是神所要得到的。到聖經末了，神一切工作完成的時候，你能聽見有話說：“神的帳幕在人間，他要與人同住”（啟二十一章三節）。在那裏神最終得著了他在已往的永世裏所盼望要得著的，就是他能與人同住。

### （二）是神與人相會的地方

神原是無所不在的，也是能無所不在的。但是他卻定規要把他自己確定在一個地方。在舊約裏他對以色列人說：“我要在立我名的所在與你們相會”。不是說在甚麼地方都可以與神相會，他們如果要遇見神，他們必須要到神立他名的所在。神乃是在那裏與他們相會。因此我們從其中就可以看見這一個原則：神不僅願意與人同住，成為以馬內利；並且神定規說，他要在一定的地方纔能給人遇見。所以帳幕和聖殿就代表神與人相會的地方。

現在神與人正常的相會地方乃是在教會中。主說：“那裏就有我在他們中間”（太十八章二十節），乃是在教會中你纔能遇見主。自然主能在任何地方遇著人，有時主在教會之外遇著單個的人，在特別的需要之下主有權柄這樣作，但這不是他的原則，這乃是例外的。神正常的作法，乃是在教會中遇著人。你們知道說到教會我不是指著一個建築物說的，我乃是指著神的家。這家實在是歸於主的，並且也是他自己的表現，在那裏主有他主人的地位，也有他的次序，乃是在那個地方主能遇見人，你也能在那裏遇見主。主對於這個原則是相當看重。若是我們和主的子民隔開了，並且容讓某些原因，使我們變成孤獨的，那我們和主的關係就要落在一段不好的時期中。除非我們再回到神的子民中間，主就不再遇著我們。

你們記得多馬，他和其他的門徒隔開了。他們說：“我們已經看見主了”。但是多馬在他們外面，他說：“除非我親眼看見主，我總不信”。所以多馬就落在他自己裏面，充滿了懷疑，他就有一段不

好的時期。一周後因著某種原因，多馬定規來到其他門徒中間。也許他認識了這樣在外面總是很痛苦的事；也許他說他們都很好，而我卻是這樣的可憐，所以我最好還是回到他們中間去看看。他經過很悲慘的一周，就來到門徒們中間，於是在那裏他遇見了主，主也遇著了他。並且主讓他知道，主早已知道在他身上所發生的一切事。主告訴多馬，他的心是如何；他告訴多馬說：“你現在可以來摸我，可以摸我手上的釘痕，可以摸我的肋旁，不要疑惑，總要信”。多馬就是這樣遇著了主。他俯伏下來說：“我的主我的神”。主待我們總是這樣。他是把他自己確定的擺在一個地方，就在那裏我們能與他相會。

### （三）是神得著敬拜的地方

在舊約裏看見這事是何等的真實，那是神得到敬拜的地方。甚麼叫敬拜？敬拜乃是把一切都引到主那裏，主是惟一的目標，一切都朝著他這個目標而去。撒但說：“我要與至上者同等”。那就是說，它要把一切都引到它身上。撒但最重要的工作就是把一切應當歸給神的都拉到它自己身上來。你在世界裏能看得很清楚，一切的事都從神那里拉到人身上去了。但是在聖經裏，在帳幕裏，並在教會中，這一切正都向著主而去。在教會中撒但是毫無所得，世界是毫無所得，人也是毫無所得；惟有主得到一切，這就是敬拜的意義。就是說主配得一切的事。在英文裏（worship）這個詞，是把兩個字合在一起而成的，意思就是指一個人所配得的而說的。主是配得著一切。這就是敬拜，這就是帳幕和聖殿的意義。

### 三、聖潔的國度

教會第三個名稱是聖潔的國度。彼得稱教會說：“你們是聖潔的國度”（彼前一章九節）。這話乃是引自舊約出埃及記十九章六節：“你們要歸我為聖潔的國度，這些話你要去告訴以色列人”（直譯）。所以在新約，教會這個名稱，乃是從舊約中取用過來的，是從以色列人身上轉到教會身上來的。在一切的事物中，教會乃是聖潔的國度，這裏就包括幾件事：

#### （一）是分別出來歸給神的

第一，聖潔這個詞乃是指著分別或分別為聖說的，意思就是分別出來歸給神。所以聖潔這個詞的意思就是從一切事物中分別出來歸給神，這就是教會。

當以色列人從埃及被帶出來的時候，他們就被分別為聖歸給神了，那就是藉著紅海所象徵的十字架。按豫表說，十字架乃是一個工具，用來把神的百姓分別出來歸給神。藉著十字架，他們才分別為聖歸給神。當主耶穌要到十字架上時，他曾在約翰福音十七章這樣禱告說：“我為他們的緣故自己分別為聖”，（通常這稱作大祭司的禱告，因為那時主好像大祭司站在壇旁邊來禱告，並且他要在那裏獻上最大的祭物，就是將他自己無瑕無疵的獻給神，在那裏祭司和祭物乃是一個）。十字架乃是主把自己分別為聖歸給神的道路。在舊約裏這個大的祭壇把整個的祭物都燒盡了，所以分別為聖歸給神的意思，就是說神得著一切。也是十字架的意義。

#### （二）是由屬靈的原則組成的

分別出來之後就有組成。分別出來是為著神，組織起來乃是歸給神。當以色列人藉著紅海被分別出來歸給神之後，第二步就是要把他們組成一個國度。一直到那個時候，他們還沒有組成一個國度。他們不過是一群百姓，並且是相當混雜的一群。現在來到西乃山下，他們就要組成一個國度。他們得到了



組成一個國度的憲法，這個憲法就是律法所代表的，他們是藉神啟示出來的旨意而組成的。雖然十條誡命就著它本身來說，乃是一些條規。就如，神不願意他的百姓偷盜，神不願意他的百姓殺人等等，並且神不願意他的百姓不遵守任何一件他在十條誡命中所題到的事。但神的律法是比十條誡命中所題出來的還要豐富的多，十條誡命乃是屬靈原則的具體表現。

主耶穌卻摸著了這裏的屬靈原則。他透過十條誡命啟示了其中更深的意義。神說不可殺人，這不過是外面的一個行為。但主耶穌指出那個原則有更深的意義：就是說你對弟兄沒有愛心。殺人的意思比僅是外面的行為所包括的還要多，這乃是指人心裏的屬靈光景，如果你不愛你的弟兄，那你就是一個殺人者。你不必把他的身體殺死，如果你對你的弟兄有一個不好的感覺，在原則上你就是一個殺人者。這樣誡命的每一條，裏面都有一個極大的原則。

我們再看不可姦淫。這可能僅是一個行為，自然這行為是錯誤的，也是神所不喜悅的。但是在神的誡命裏，還有屬靈一面的意思。淫亂不僅是指身體上的事，也是指屬靈上的事。在伊甸園裏，亞當和撒但之間，有了屬靈淫亂的行為發生。結果就產生出一個撒但的子孫，被稱作“毒蛇的種類”（太三：7）。這也就是先知們所常題到的事。先知們說，以色列人和他們四圍的列國犯了淫亂。他們和周圍的列國通婚，使他們的種族混雜，以至把那個聖潔國度的特色毀壞了。

現在我們就看見，這些誡命比它們表面的意義大得太多了。在這些簡單神聖的話語裏面，包括了非常大的神聖意義。無論甚麼時候，神說到一件事，其中的意義總是比那件事表面所顯出來的多得多。我們對於主所說的任何事都要取這樣的態度。並且主是看到遠處的事，我們應該相信當主說到一件，他所看見的，比我們所看見的多得多，也許我們還需要經過多少年之後，才會發現主所說的，比我們當時所領會的，是有更豐富的意義。以色列人乃是由於神啟示出來的心意而組成的。在舊約裏，這個啟示出來的心意是在十條誡命裏；到了新約，這就是屬靈的原則。

我們現在就能領會在舊約裏那些更豐富的意義：你們知道神說：“不可偷盜”。這話的意思不僅指拿別人的東西，並且撒但把神的地位偷去了，撒但把每一件事都從神那裏偷去了，他就是用這些不屬於它的東西來建立它的國度。所以不可偷盜的意思，就是說你應該認識甚麼是屬於神的，甚麼是該歸給神的。你們還記得主耶穌和銀錢的故事。猶太人想把主耶穌陷在他們的圈套裏，他們就問他說：“納稅給該撒可不可以？”如果主耶穌說可以，他就要被他本國的人所包圍，他們要說他不是真正的猶太人，他是半個羅馬人，他不忠於他自己的猶太國。若是主耶穌說不可以，這樣就要惹起羅馬人來反對他。所以他說：“拿一個上稅的錢給我看這像和這號是誰的”。他們說：“是該撒的”。主耶穌說：“這樣，該撒的物當歸給該撒”。不要破壞誡命，就是對該撒，你也不可偷盜。“神的物當歸給神”。這就是“不可偷盜”的意義（參看馬太福音廿二：15~22）。你要看見這是原則。這原則的應用比在舊約所寫出來的寬廣的多。甚麼是不可偷盜？就是不要奪取你弟兄的權利。這些話都給我們看見那個國度是怎樣組成的。

教會是聖潔的國度，他的組成不是僅憑著外面的一些規條，而是由於屬靈的原則。猶太人想要把他們的律法主義引到基督教裏來，而把基督教弄成另一套律法制度。保羅絕不要那些東西。他寫信給加拉太人的書信就是對這件事最大的檔。在加拉太書裏面，我們看見如何用屬靈的說法來解釋舊約。我盼望你們能把加拉太書想想看，在那有許多地方都題到舊約。我想還是點出一兩件來。

耶路撒冷是怎樣一回事？，耶路撒冷乃是代表律法的總樞紐，律法是從耶路撒冷傳出來的，這是舊約。耶路撒冷也是政府所在地，猶太國的官長們都是在耶路撒冷，所以凡耶路撒冷所說的事，人都必須注意。這就是猶太人的說法。

聖經說，有幾個人從猶太下來。他們說：“若不受割禮，不能得救”（徒十五：1）。這就是耶路撒冷把她律法的手放到基督徒身上來了。並且他們要靠著舊約聖經來支持他們的權威。他們對人說：“你看在舊約裏，耶路撒冷就是管治的中心，凡從耶路撒冷出來的事，人都要遵從”。但保羅說：“我絕不要那些東西”。他們說：“哦，這樣你是把聖經擺在一邊了”。保羅說：“一點都不是”。“耶路撒冷和她的兒女都是為奴的。但那在上的耶路撒冷是自主的，她是我們的母”（加四：25下半至26節）。在地上的耶路撒冷再也算不得甚麼了。教會不是受耶路撒冷的轄管，而是受天上的管制，我們是從天上得到指示的。

保羅就是在這個原則上來建立加拉大書。他說：“我不是從人領受的”（加一12）。“我也沒有上耶路撒冷去見那些比我先作使徒的”（加一：17）。“乃是從耶穌基督啟示來的”（加一12）。教會乃是從天上照著屬靈的原則組成的，並不是照著舊約的律法。基督教不是一套律法的制度。如果我們對基督徒說，你要這樣，或者你不要這樣，那完全是錯誤的。基督徒應當藉著聖靈的教訓來知道甚麼是他們該作的，甚麼是他們所不該作的。這就是保羅在加拉太書裏所給我們看見的。“你們既為兒子，神就差他兒子的靈進入你們的心”（加四：6）。這一切都是說出這個聖潔的國度是如何組成的。這就是組成教會的憲法。這些話就為你們敞開了一個很廣闊的境界，但我只是在籬笆那裏給你們開一個小洞就是了，如果你把眼目放在這個洞口，你就能看見那個廣闊的境界。你就要看見舊約所說的那個在遠處的美地。所以，第一是分別出來。第二是組織起來。

### （三）是要彰顯神的美德

那麼，這個聖潔的國度有甚麼目的呢？“要叫你們宣揚那召你們出黑暗入奇妙光明者的美德”（彼前二：9）。彼得說這個聖潔國度的目的，就是要宣揚神的美德，作神的工具來彰顯他的榮耀。這是聖潔國度的目的，也是基督的目的。

我們必須常想到這個目的，我們應當為這件事禱告，這是對我們在基督裏的每一位弟兄姊妹的試驗，也是對凡自稱為教會的一個試驗。到底這個教會是不是彰顯主的榮耀？我們的心必須注意這件事。若是我們來讀以弗所書，我們就會看見有許多的話說到這件事，那裏說到神恩典的榮耀，那裏也說到別種的榮耀，並且說我們蒙召是來顯明他恩典的豐富，也說要彰顯他百般的智慧等等。教會的目的乃是彰顯那位元元召我們出黑暗入奇妙光明者的美德。我們若要問，為甚麼有教會？這就是答案——要彰顯神的美德。所以這個國度乃是屬天的國度。

### （四）是帶著基督的特性

我不知道你們有沒有看過詩篇八十七篇。這是一篇很奇妙的詩，特別是當我們用新約的眼光來解釋它的時候。“耶和華所立的根基在聖山上。他愛錫安的門，勝於愛雅各一切的住處。神的城阿，有榮耀的事乃指著你說的”（詩八十七：1~3）。現在要注意下面：“我要題起拉哈伯（拉哈伯就是埃及）和巴比倫人是在認識我之中的，看哪！非利士和推羅，並古實人，個個生在那裏”（詩八十七：4）。這裏寫詩的人是說，有的人想，生在埃及乃是非常美好的事；自然，埃及是相當美好的一個地方。生在

埃及的人會想埃及是最美好的。然後又題到巴比倫，當然生在巴比倫的人也想，在世界上沒有一個地方趕得上巴比倫的，他們都是以巴比倫為誇耀，我是生在巴比倫的。然後又題到非利士，非利士也是好地方，非利士人也是了不起的人。然後又題到推羅和古實。凡是生在那些地方的人，都以為那些地方是世界上最好的地方。“個個生在那裏”。那可能都是很好的。但是錫安怎樣呢？這些都擺在一起還趕不上錫安。寫詩的人說，我是生在錫安。那裏比其他一切地方都好。神的城阿！有榮耀的事乃指著你——錫安說的。“當耶和華記錄萬民的時候，他要點出這一個生在那裏。歌唱的，跳舞的，都要說，我的泉源都在你裏面”（詩八十七：6，7）。這是屬天國籍的一幅畫。你們生來既是那國籍的人。你們是生在那個地方，是從上頭生的。這不是二手貨的國籍。這不是把改國籍的文據拿出來，官樣的作了另一個國籍的人，而實際按天性來說，卻不屬於那個國籍。你們乃是生來就有這個屬天的國籍。這就是教會。也有的人，他們是得到二手貨的國籍。他們僅僅是用那種國籍來稱呼他們，實際上，他們的天性，並不屬於那個國籍。他們仍舊帶著他們舊的特性。不，教會乃是生在那裏的，乃是生來就得著屬天的國籍。這是生來的國籍，不是名義上國籍，並且也有這個國籍的特性。

假定我拿到一個改籍的文據，變作一個中國的國民。我也得到許可稱自己作中國人；但是看看我的面孔，我的面孔說，你是一個活的謊言，你有中國人的名稱，但按特性來說，你絕不是中國人。

有一次我遇到一位非常出名的猶太信徒，他曾多年遊歷世界各地，他告訴我說，無論甚麼時候，他碰見一個猶太人，他都能認出來。就是他們好幾代都住在別的國家裏，甚至他們去了他們的國籍和權利，並且完全和他們所住的那地方的人生活調和在一起；但他說，不需要他們告訴我說他們是猶太人，我一看就知道他們身上有一些東西是叫你不會認錯的。

一個聖潔的國度有她自己特別的性質。教會應該是憑她的特性而給人認識的。我們在世界上，不應該把我們那些分別的特性失去了，這些特性就是基督的特性，所以世人一看見我們就能認出我們是基督徒。這就是安提阿信徒所以稱作基督徒的原因，這些人是屬於基督的，他們身上有基督的特性。約翰說：“因為他如何，我們在這世上也如何”（約壹四：17）。這就是教會的意義，教會是一個聖潔的國度。

請你們不要把這些話僅當作聖經的教導，這個可能是很有趣味的，但我們應該看得比趣味更多。這必須改正我們對教會的觀念，這必須在我們身上有屬靈的果效。因為教會不是一件事物，乃是一班人，在這一班人身上帶著主耶穌的特性。我們必須禱告神在他的教會中恢復他兒子的形像。

#### 四、教會

詩四十八篇十二至十三節：“你們當周遊錫安，四圍旋繞，數點城樓，細看她的外郭，察看她的宮殿；為要傳說到後代”。保羅曾說，“那在上的耶路撒冷是我們的母”（加四章二十六節）；又說：“你們乃是來到錫安山”（來十二章二十二節）。

‘教會’這個名稱乃是指著一班特別的人說的，並且也有她特別的意義。在新約裏面第一次提到‘教會’，是在馬太福音十六章十八節，主耶穌說：“我要把我的教會建造在這磐石上。”當時聽見主耶穌說這些話的人，他們對於教會的觀念並不是陌生的。從前以色列人曾被稱為在曠野裏的教會（在舊約中多譯作‘會眾’），所以他們聽見主耶穌說這些話是相當熟悉的。但是當主說到‘我的教會’和在以色列人所稱為的教會（會眾）是有極大分別的。猶太人雖然仍舊稱他們自己是神的教會（會眾），

但是主耶穌說：“我要建造我的教會”，主的意思是說，“你們不再是神的教會了，神不再在你們中間了。我要建造一個教會，是和她的名稱完全相符的，我的教會要成就那個真實的屬靈意義。”現在我們就來看‘教會’這個名稱的意義。

### （一）是蒙神召出來的一班人

教會這個辭的意義，就是有著蒙神召出來的一班人。有一班人是被神召出來的，並且成為一體，這就是教會。教會也有議會的意思，就是說有一班人他們組成一個團體，來管治一個省或一座城。所以教會這個辭在起初的時候，還不是屬於基督徒的，乃是用在任何一班管治的人身上，但是以後這個名稱就拿過來應用到我們現在所說的教會這班人身上了。雖然如此，這個詞的意義仍舊存在。就是說教會乃是蒙神召出來的一班人，並且是蒙神召出來成為一體，來處理屬天國度之事的一班人。主當年並沒有常常用教會這個名稱來稱呼教會，他有時用了一些別的名稱來說到教會，但他的心目中同樣的是指著一班特別的人而說的。為要使我們領會教會的意義，我們也必須來看主耶穌稱呼教會所用的那些別的名稱。

### （二）是神的選民

這個辭主耶穌用了許多次，當主說到在這時代的末了，要臨到地上的那個大災難的時候，他說：“若不減少那日子，凡有血氣的，總沒有一個得救的”（太二十四章二十二節）。但是他說：“只是為選民，那日子必減少了”，這就是我們在末後時代中的盼望。在同一章裏面，主又說到將要臨到世界的那個大的欺騙，那時要有假先知和假基督出來，主說：“倘若能行，連選民也就迷惑了”（太二十四章二十四節）。然後主又說：“他要差遣使者將他的選民，從四方都招聚了來”（太二十四章三十一節）。所以就在馬太福音二十四章這一章聖經裏面，選民這個稱呼就用過三次。這個名稱以後在新約裏也用過許多次，彼得寫書信給教會的時候，他也稱他們為“是照父神的先見被揀選”（彼前一章二節）。保羅在以弗所書裏說到從創立世界以前就“揀選”了我們（弗一章四節）。主對亞拿尼亞說到大數的掃羅時，也說：“他是我所揀選的器皿”（徒九章十五節）。彼得又說：“使我們所蒙的恩召和揀選堅定不移”（彼後一章十節）。所以揀選這個詞就是指著在創世之前在基督裏蒙揀選的一班人，這就是教會。

我們要記得，教會並不是在這時代的末了惟一蒙拯救的一班人。在新約末了，我們看見教會是在新耶路撒冷象徵的情形裏顯明出來，但啟示錄二十一章二十四節那裏又說：“列國要在城的光裏行走”。所以除了教會之外，還有別的人也蒙了拯救。但教會卻是一班特別蒙神揀選的人。他們所以蒙揀選並非因為他們本身有甚麼特別，他們蒙揀選乃是為著來成全一個特別的目的。

揀選與得救沒有直接的關係，但卻與神的目的有關。你們必須清楚這一點，不然的話，你們對揀選就會有許多的混亂。這件事在基督徒中間已經產生了許多混亂和爭論，特別是在神學家中間，他們常常為這個詞而爭辯。所以你們必須知道揀選和救恩是沒有直接的關係。主的救恩是為著所有世人的，但蒙揀選卻是特別為著神的目的。教會就是這一班特別蒙揀選的人。她乃是照著父神的定旨先見在基督耶穌裏蒙揀選的。

### （三）是藏在地裏的寶貝

在馬太福音第十三章四十四節主耶穌說：“天國好像寶貝藏在地裏；人遇見了，就把它藏起來；歡歡喜喜的去變賣一切所有的買這塊地”。那個寶貝對於他比其他一切所有的都更寶貴，他在地裏遇

見了這個寶貝（地就是指著世界說的），就把它藏起來，然後回去變賣了他一切所有的來買這塊地。

在這裏給我們看見整個救贖的故事。主耶穌從天降下犧牲了他一切所有的，要使整個的世界得蒙救贖，他買了這塊地。人沒有得救並不是因為他們沒有蒙救贖，乃是他們拒絕接受神為他們所豫備的救贖。世上所有的人都因著基督的十字架蒙救贖了，但可惜只有少數人接受這個救贖，其他的人都拒絕了，他們不肯接受救贖的福氣，以致變成頑梗不化的。“神愛世人叫一切信他的，不致滅亡，反得永生”（約三章十六節）。這裏很清楚的說到救贖乃是為著所有的世人的。

但是當基督救贖所有的世人時，他卻有一個特別的目的，那就是在所有的世人中間，他看見了這一班蒙揀選的人，他就稱這一班人作寶貝，他看見寶貝在地裏，他就把它藏起來，因為撒但一直想要得著這個寶貝，也想要把教會奪去。所以真實的教會乃是一班隱藏起來的人，是被主耶穌藏起來了。然後主就“歡歡喜喜的去變賣一切所有的來買這塊地”。這就是主來到地上所要達到的那個特別的目的。

“基督愛教會，為教會捨己”（弗五章二十五節）。我們在這裏看見救贖乃是為著一個特別的目的。到了啟示錄我們就看見教會在天上圍繞著神和羔羊的寶座，我們也聽見教會在唱歌說：“他愛我們，用自己的血使我們脫離罪惡”（啟一章五節）。這就是教會所唱的救贖之歌，這是救贖的特別目的，這是教會的另一種說明，教會對於主有特別的價值，這個特別的價值不在於她的本身，乃在於地所要完成的那個目的。

#### （四）是一顆重價的珠子

在馬太福音十三章裏又有另一個比喻，給我們看見教會另一種的說明。“天國又好像買賣人，遇見一顆重價的珠子，就去變賣他一切所有的，買了這顆珠子”（太十三章四十五、四十六節）。這是一顆重價的珠子。這與寶貝有甚麼分別？這個答案就在於珠子的本身。你們知道珠子是怎樣形成的？它乃是經過苦難而形成的。在蚌殼裏面有一種小的活物，突然有一些外界的物質或是砂石進到蚌殼裏面，把那個小活物刺了一下，它的血就流在蚌殼裏，然後咸水碰著所流出來的血，起了作用，慢慢就產生出很美麗的珠子來，滿了可愛的色彩，所以珠子乃是經過苦難而形成的東西。保羅說過很多關於有份於基督苦難的話，他說：“我們既多受基督的苦楚”（林後一章五節）；又說我“為基督的身體，就是為教會，要補滿基督患難的缺欠”（西一章二十四節）；“如果我們和他一同受苦，也必和他一同得榮耀”（羅八章十七節），從苦難而得榮耀，這就是珠子。

教會是因基督的苦難而形成的。並且因著有分於基督的苦難而被帶進榮耀。教會乃是在基督的苦難裏被模成基督的形像。

這樣當教會最後的形狀顯出來時，那就是屬天的城——新耶路撒冷所象徵的。她有高大的城牆，在四面都有三個門，每個門都是一顆珍珠，這都是表號的說法。就是用圖畫的方法把教會屬靈的意義說出來。在舊約聖經裏，城牆乃是實施管治的地方，每一個城市的議會都是在城門口，在這裏聚集開會討論該城的事。你們還記得路得記，當波阿斯要娶路得的時候，那城的長老們就來到城門口那裏，開會議論有了決案，所以城門就是管治的意思。在新耶路撒冷有十二個門，在聖經裏十二這個數字也是指著管治說的。我們若要和主耶穌同登寶座，就必須藉著主耶穌的苦難而模成他的形狀。這就是說屬靈的權柄乃是在於我們所經歷的基督的苦難。教會是重價的珠子，就是說明教會對於主耶穌最大的價值就是進入主的苦難。

與主耶穌同受苦難並不是說主不愛我們，有時我們經過苦難或者教會遭遇極大的艱難，於是撒但就進來說：“主已經棄絕你了”。這就是魔鬼要破壞那對主最有價值的事。然而事實卻說明這些苦難是要把教會模成基督的形狀，好讓主可以把教會獻給自己，作個榮耀的教會，這就是珠子。所以受苦的結果對於主是非常寶貴的一件事。這一切的苦難乃是“要為我們成就極重無比永遠的榮耀”（林後四：17）。所以主若要得著教會，像他所要得著的，那麼他就必須要教會經過苦難，藉著苦難，教會纔能模成他榮耀的形狀。

（注：寶貝與珠子：應指主的豐富生命而言。正如保羅所說的，‘以認識我主基督耶穌為至寶’腓3：8。）

（五）是蒙召出來成為一體來為著神國度的人

我們再回頭來看教會這個辭的本身，我們已經說過教會這個辭的意義，乃是一班蒙召出來的人。我們先來看蒙召這個辭。在整本新約裏，‘召’這個辭有一個很大奇妙的關聯。我們“就是按他的旨意被召的人”（羅八：28）。教會乃是在神永遠旨意的光中蒙召的一班人。“你們原是被他所召，好與他兒子，我們的主耶穌基督一同得份”（林前一：9）。我們可以引很多的聖經說到蒙召的事。教會乃是一班蒙召的人，我們都該聽見主的呼召，正如使徒們聽見主耶穌呼召他們說：“來跟從我”（太四：19）一樣。他們所以成為主的門徒們乃是因為他們答應了主的呼召。這就是教會生命的開始。教會乃是蒙召出來的一班人。

以色列人所以被稱作在曠野裏的教會，乃是因為主把他們從埃及召出來了，“我從埃及召出我的兒子來”（太二：15）。教會乃是一班蒙召出來的人。主說：“你們務要從他們中間出來不要沾不潔淨的物”（林後六：17）。這是一個很緊急的呼召，要我們出來到主那裏去。比方在某些大的省城裏那些議會的議員們正在他們家中，突然有人到他們門口說：你要到議會那裏去，在那裏有緊急的事務，需要你立刻去。也許那時他們正在吃飯，但那個呼召是緊急的，他們必須立刻起來離開家人，他們必須把一切都放下蒙召而去。

我還記得在第一次世界大戰時，那時我正在英國南部的一個城市裏。有一天清晨四點鐘我聽見吹號的人走遍全城，呼召戰士們出來，那些戰士們都在家裏好夢正酣，但當他們聽見了那個呼召，就立刻離開了他們的父母、妻子和兒女，他們應召了，因為有緊急的事務需要他們去作。

有時我們到海邊去，在海邊有救生船，這些管理救生船的人原是作別種事業的，他們並不是一直等在那裏，除非有人呼救他們才去。他們經常是在作自己的工作，但突然聽見有聲音呼喊需要救生船，這些人就把他們的職務撇開了，立刻到救生船上去，因為在那裏有緊急的事需要作。他們乃是蒙召出來的一班人，把一切的事務都放下了，為著來作這件緊急的事。

這就是教會的意義，他們蒙召出來了，並且蒙召成為一體，所以他們就成為一班人，專為著神國度的事。

自然我們所說的這些都是聖經的講解，聖經的真理和教訓。這些也許是非常有趣的，但我們不該停在這裏，我們不該把教會當作一個客觀的東西。你我就是教會，教會在你我身上表明出來，只需要兩個人就能代表教會。所以我們所講的這一切，都要成就在這裏，就在今日能實用到我們身上，這一切在我們每一個人身上，若來測量一下的時候都該是真實的。所以我們每一個人都要把這些帶到主面

前去。這些對於任何一個地方的教會也都該是真實的，並且任何一個地方聚會的弟兄姊妹都需要把這些事放在心裏，他們每一個人都要說我們這一班人必須如此，藉著主的幫助，我們要盡我們所能的使我們這一班人有這種情形，然後我們要為整個教會來禱告，我們必須把整個教會的負擔接受到我們心中，求主在他的百姓中間能夠得著教會更豐滿的表現。

### 五、基督的身體

保羅至少有八次稱教會是基督的身體，沒有別人用這個名稱來稱呼教會，這個名稱特別是使徒保羅所用的。基本的經節就是以弗所書第一章二十三節：“使他為教會作萬有的頭，教會是他的身體，是那充滿萬有者的豐滿”（另譯）。教會是基督的身體有什麼功用？

#### （一）是基督住在其中藉以彰顯他自己

教會之於基督，正如人的身之於人。一個人是住在他的身體裏面，哪裡有身體，哪裡就能看見那個人。一個人乃是藉著他的身體到這裏或是到那裏。你不可能在一個地方看見這個人，而在另一個地方看見他的身體。我們能夠藉著人的身體知道他是怎樣的一個人。若是一個人從來不笑，你就知道他是哪一類型的人；若是他常常笑，你也知道他是哪一種人。在不同的國籍中，那個國家的特性也是藉著他們的身體表彰出來的。比方你到法國去，法國人是用他們的手來解釋一切的事。在世界別的地方，就不是這樣了。若是你注意一個人的行動，你就能知道他裏面很多的故事。你能藉著人走路的樣子來認識人，不必人告訴你說他們是誰，你就知道他們來了。關於聲音也是這樣，你不必看見那個人，你聽見他的聲音，就知道是他了。所以住在身體裏的人，常常藉著他的身體來使你認識，這是關於基督身體第一方面的意義。

基督住在教會中，並藉著教會彰顯他自己。這個聽起來好像很簡單，但這是教會的一個嚴重的考驗。就是主能否在教會裏將他自己表顯出來？人能否藉著主的身體認識主？人能否藉著教會的聲音聽出是主在那裏說話？人能否藉著教會的步伐，看出是主在行走？我再說，這是真實教會的考驗。如果不是這樣的話，那麼不論她的名稱是什麼，這都不是真實的教會。

#### （二）是一個完整的機體

所有的肢體都是彼此相聯接的，也是彼此相依賴的。在我們的肉身上是加此，於教會也是一樣。保羅這樣說：“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”（林前十二章十二節）。手不能對腳說我用不著你。每一個肢體都和其他的互相關聯，也和其他的互相依賴，若是任何一個肢體失卻了作用，那個身體就不完全了。所以教會乃是一個完整的機體，肢體間都是互相依賴，彼此關聯的，為著身體的豐滿，身體必須如此，這就是教會。

我們必須承認從神眼光看來，教會乃是一個完整的機體，所以任何在行動上或生命上的‘單獨’都會破壞屬靈的定律，而這種屬靈定律的破壞就產生屬靈的限制。在我們肉身裏有一些疾病，會使肢體有單獨的行動，於是就與其他的肢體失去了關聯，那就表明身體的健全發生了問題。在我們肉身的的身體裏是這樣，在屬靈的身體裏更是這樣，神把這些天然的定律深深的寫在屬靈的世界裏，正如他把屬靈的原則寫在物質的世界裏一樣。

#### （三）有兩個管制的系統

在我們肉身的的身體裏，有兩個管制的系統，一個系統就是循環系統，循環系統把身體裏的各肢體聯接

起來，並使整個身體顯出功用來。在我們身體裏另一個系統就是神經系統，神經也是把整個的身體連接起來，使身體能顯出功用，成為一個完整的生機體。

我們身體的一切行動，都是在於這兩個系統，若是血液停止流到某個肢體裏去，那個肢體就失去作用了。身體就不再有完整的機能了。同樣的，你若是把某肢體的神經割斷了，於是那個肢體也失去了作用。所以整個身體乃是藉著循環系統和神經系統才成為一個完整的身體。

在教會，就是基督屬靈的身體裏，也有兩個東西正和這兩個系統相同。

#### (1) 生命——使身體合一並顯出功用

與血液相當的就是生命，主說，“我又賜給他們永生”（約十：28）。基督乃是把那個新的生命賜給他的身體。舊約聖經說：“生命是在血中血就是他的生命”（利十七：14）。一個大量失血的人，若不馬上輸血的話，他的生命就難保了。所以血液對於生命是何等的重要。

主耶穌的生命在他的身體裏，乃是他身體的功用和合一的根據。我們的血液是在血管裏流到身體的各處，我們不可能把任何一個地方紮破了而看不到血。這就證明我們的整個身體都是由血液連接起來的，你不能在身體上找出絲毫的間隔，基督的生命在各肢體時也是這樣的實在。我們的生活和事奉都是根據於這個生命，這個神聖的生命就是新約所講的“永遠的生命”，主耶穌生命乃是教會裏那個大的屬靈的循環系統。如果把主耶穌的生命提出去，教會就失去她的工作和行動的能力了。所以主耶穌說：“我來了，是要叫人得生命”（約十：10）。但他不行在這裏，他又說：“並且得的更豐盛”（同節）。主是要教會作他的身體，裏面充滿了神聖的生命，好叫身體的能力和功用表現出來。

#### (2) 聖靈

在屬靈方面和我們的神經系統相當的就是生命的靈，也就是內住的聖靈。聖靈乃是這個屬靈身體裏那龐大的神經系統。

把身體帶到基督作元首主權的實際裏

血液是關乎心的事，神經是關乎頭的事。我們神經系統是集中於我們的頭，所以聖靈乃是要把身體帶到基督作元首的那主權的實際裏。聖靈作基督身體裏的神經系統，他的工作總是與基督作元首的主權有關，“基督為教會作萬有的頭”（弗一：22）。聖靈總是把一切事與基督作元首的主權聯起來，身體是藉著元首的管制而一起行動，但是元首和身體能聯在一起，乃是藉著聖靈這個神經系統。聖經說：“從一位聖靈受洗，成了一個身體”（林前十二：13）。

#### B、產生超時空的身體屬靈知覺

這個神經系統也是我們的知覺系統，藉著這個系統，我們纔能感覺出每一件事。你如果用針紮在身體任何一個細小的部分，整個身體就都知道這件事，不管那個身體離頭有多遠，全身就都知道了。怎樣知道的呢？當你把針一紮進腳趾，馬上神經就打電報給頭說，我受傷了，你頭要作一些事，所以頭再回電給手，告訴手說，你要為腳趾作一些事，這個過程比我說話還快。這是一個很大的神經系統。所以傳達比說話還快，主說：“他們尚未求告，我就應允；正說話的時候，我就垂聽”（賽六十五：24）。當你進入屬靈境界的時候，你就是進入了一個奇妙的境界裏，因為在聖靈的境界裏，時間和空間完全沒有了。

你們還記得主耶穌所行的一個神蹟麼？這個神蹟是隔著相當遠的地方實行的。當一個人為著他生病的



兒子來見主的時候，主耶穌對他說：“回去吧，你的兒子活了”。他回去之後，看見他兒子果然好了。於是他就問說，是什麼時候見好的，結果就發現那正是主耶穌說話的時候（參看約四：46~54）。你在這裏就看見時間和空間都無關緊要。對於神永世就是現在，對於神，並沒有過去、現今和將來這些時間的限制；對於神，也沒有這裏和那裏的區分。一切總是這裏，也總是現在，聖靈的境界真是一個很奇妙的境界。

現在聖靈的系統乃是安置在基督的身體裏，因為聖靈總是把一切事和元首聯起來的，因著神經系統也是我們的知覺系統，所以聖靈也就是我們屬靈的知覺系統。你曾否為著在遠處的一個人，而在裏面有一個重擔？你感覺必須為著某人禱告，雖然你一點不知道他在那邊的境遇，但你卻在心裏有了這個負擔，你就為著那個人禱告。以後你就發現，他實在有一個特別的需要，是主把那個需要擺在你的心裏。這表明說，聖靈是把我們在元首裏聯結在一起，這也是主把他屬靈的定律寫在我們肉身的系統裏。

#### （四）基督不能居於元首的地位，就使身體失去管制協調和知覺

在教會這個屬靈的系統裏，那個合一或協調的失去，常是因為我們失去了主耶穌作元首的主權。這就是說沒有讓基督居於他作元首的地位上，也就是說我們沒有承認並且順服基督作我們的元首。如果基督沒有顯出作身體元首的功用，那麼這個系統就失去了管制，失去了系統裏屬靈的知覺。這樣就不可能來認識主的心意。若是要認識主的心意，我們就必須要完全順服在他元首的主權之下。

系統失去管制的協調和感覺，可能有各種不同的原因，也許是因著這個肢體和元首割斷了，就是和元首分開了。若是你把一個肢體和系統分開，元首的主權就不能藉著那個肢體顯出功用來，系統的完整就被毀壞了，系統完滿的用處也就被毀壞了。有時候有些屬靈的事會在主和我們之間，結果也就叫我們與主暫時隔開了。不管這是在單個的肢體身上，或者在整個的肢體身上，只要你叫基督失去了他作元首的那個地位，那麼一切就都錯誤了。像這樣的事在教會歷史裏太多了，在教會中大多數的分門別類和失去協調都是因著基督不能居於他作元首的地位。他不能在形式上被稱作元首，在道理上作元首，他必須實際的來作元首，他作元首的主權必須是一個實際的事實。我們很容易就離開了基督元首的主權，可能使肢體受了傷，或者使元首受了傷。使聖靈擔憂就是使元首受傷。若是聖靈擔憂了，主就不能作他所要作的了；若是主擔憂了，我們禱告求主作甚麼，都是沒有用的。使聖靈擔憂就是叫基督作元首的主權受到損傷，這樣元首就不能再顯出功用。我們可能傷了我們這個肢體，我們也可能傷了基督系統裏的一些肢體，這樣我們就把系統的平衡弄翻了，就使聖靈擔憂了，因此主就不能和我們同行。所以我們屬靈生命的管制是在於我們關心基督裏其他的肢體。

#### （五）身外之物的侵入會破壞系統管制的系統

一些身外之物常常會侵入系統，我們平常稱它作細菌。這種東西一跑到系統的一個肢體裏來，整個的循環系統或神經系統都可能被破壞了，這個肢體可能就失去了作用。這個東西也可能散到其他肢體裏去，所以聖經說：“有毒根生出來擾亂你們，因此叫眾人沾染污穢”（來十二：15）。有一些不是基督的東西跑進來了，就發生了發炎作用，在這個系統裏就有了毒，若是不把這個東西去掉的話，整個的系統都要受到影響，它要散佈到最近的肢體那裏去，然後它就在肢體裏繼續作那些破壞的工作。你們都知道這是非常真實的，在這件事上有許多屬靈的功課，所以在新約裏就有兩卷書信講到這件事，以弗所書是講到系統，而歌羅西書是講到元首，這是一件東西的兩面。

## （六）結論

現在我們要把這些總結一下，為什麼有教會？第一，為著這個人的存在和彰顯。這個人就是基督。第一，在教會裏所有的那些混亂都要受到改正，那一切的事都是在起頭發生的。一個另外的東西跑進來了，並且散佈在全人類中間，元首的主權就受了傷，於是這個身體就成為一個解體的，亂了地位的東西。在亞當裏的族類失去了它的協調，並且對神的旨意也失去了功用，就是因為基督元首的主權被推翻了，因此這個種族就有了敗壞。現在教會作基督的身體，就是要來改正這一切事。當主耶穌實際的作了教會的元首，在基督裏就能看見聖靈的合一，神的旨意就能得以完成，所有因著撒但的工作而進到人裏面的混亂，都要受到改正。在新約聖經裏有一些對神兒女很嚴重的警告，有這樣的話務：“不可給魔鬼留地步”（弗四：27）。這就是關係到主百姓的合一，若是我們不能彼此相愛，就給撒但得著機會重新作它在最起頭的時候所作的，就是破壞身體的合一。教會作基督的身體，乃是使基督元首的主權得以重新建立，乃是在這個身體裏，基督是元首，“他為教會作萬有的頭，教會是他的身體”（弗一：22至23）。

## 六、君尊的祭司

讀經：

出埃及記第十九章六節：“你們要歸我作祭司的國度”。

彼得前書第二章九節：“你們是君尊的祭司”。

撒迦利亞書第六章十二、十三節：“萬軍之耶和華如此說，又必在位上作祭司”。這是一段說到主耶穌的豫言。

啟示錄第一章六節：“又使我們成為國度作他父神的祭司”（原文）。第五章十節：“又叫他們成為國度作祭司，歸於神”（原文）。二十章六節：“在頭一次復活有分的有福了，聖潔了，一同作王一千年。”

教會乃是祭司的國度，或者說，是君尊的祭司。這是把兩種思想聯在一起，就是把君王和祭司聯在一起，把國度和祭司制度聯在一起，把祭壇和寶座聯在一起，也是把受苦和榮耀聯在一起。

### （一）在基督身上

無論甚麼時候，我們要解釋一個真理或者要說明一個聖經題目，我們不是先看那個真理，也不是先看那個題目，乃是先來看基督。因為我們已經說過，真理是在主耶穌裏面，並且主耶穌是真理。所以在以上所說這個特別的關聯上，我們也必須來看主耶穌。

#### （1）他是在寶座中間的羔羊

在我們剛才所讀的啟示錄中，有的地方我沒有讀，那些地方是說到那位在寶座中間的羔羊。這位在寶座中間的羔羊乃是啟示裏面的一個特點。這裏所說的羔羊，在希臘文是小羔羊，在寶座中間的小羔羊。一隻羔羊和掌權，這乃是兩件極端相反的事。不能有別的東西比這兩件事再相反的了。

你們記得在啟示錄五章說到一位天使拿來一本書卷，乃是一本封閉且加了印的書卷。他發問說：“有誰配展開那書卷？”約翰就說：“因為沒有配展開那書卷的，我就大哭”。天使對他說：“不要哭猶大支派中的獅子他已得勝，能以展開那書卷”。約翰想要看一看猶大支派的獅子，但是他卻看見一隻羔羊；他說：“我又看見寶座與四活物並長老之中有羔羊站立”。獅子和羔羊是兩個絕不相同的

極端：羔羊是說到軟弱，說到柔和，也說到降服；而獅子正和這些相反，獅子乃是表明能力，也表明絕對有把握，獅子是全然無畏的，在箴言裏說：“獅子乃百獸中最高為猛烈，無所躲避的”（箴三十章三十節）。它是一直往前，不因任阿緣故而後退的。在舊約聖經裏獅子乃是君王的象徵；而羔羊乃是犧牲的表記。所以獅子和羔羊的涵義，乃是極其相反的。世界從來不把這兩樣擺在一起，但在基督裏，這是一個極大的真理。

### （2）因著十字架勝過了一切而登上寶座

我們來看主耶穌在天上的地位。保羅說：“使他從死裏復活，叫他在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了”（弗一章二十至二十一節）。所以主耶穌乃是在極其有權威的地位上；他的地位是根據於他在十字架上的工作。他的十字架在任何一個境界裏都是得勝的，他勝過了人類的境界，也勝過了他自己的魂。“他將他的魂傾倒，以致於死”（賽五十三章十二節原文）。

他的十字架也勝過了世界。這世界的靈就是要得著這個世界，他要得著所能從世界得著的一切，好使他有權能。這就是世界和其上列國的靈，盡力的要得著這個世界，為要能掌權。你們還記得主耶穌的話說：“人若賺得全世界，賠上自己的魂，有什麼益處呢？”（太十六章二十六節原文），主這話就是指著這世界的靈說的。主乃是說到一個人，這個人一直要更多的得著世界，好使他自己得到完全的滿足，但在這一切事裏面都沒有神。主耶穌說：“無知的人哪！今夜必要你的靈魂”（路十二章二十節）。那人得著了全世界，卻沒有得著神，這就是世界的靈。但主說：“你們可以放心，我已經勝了世界”（約十六章三十三節）。主耶穌勝過這世界的靈，他拒絕了在撒但手中的世界、國度和榮耀。

他的十字架也勝過了這世界的君王。這世界的君王乃是搶奪神的，他想要把一切都從神的手中奪去，他是一個篡奪者，他要取代神的地位，主耶穌曾稱他作“從起初是殺人的”（約八章四十四節）。主耶穌的十字架乃是對這世界君王的一個得勝。你們還記得，在啟示錄開頭他所用以表明自己的話：“我是那存活的，我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿著死亡和陰間的鑰匙”（一章十八節）。鑰匙乃是權柄的表號；我們所熟悉的另一處聖經說：“他特要藉著死，敗壞那掌死權的，就是魔鬼；並要釋放那些一生因怕死而為奴僕的”（來二章十四、十五節）。因著他敗壞了死和那掌死權的，他就消滅了死的懼怕。這就是羔羊三重的得勝。他在寶座上乃是羔羊，羔羊已經得勝了，羔羊勝過了一切，他是因著他十字架的得勝而登上寶座。

### （3）經過試驗證明他是配登寶座

他所以在寶座上，因為他已經證明自己是配的。我們首先要注意，那個羔羊先在寶座中間，然後才有教會聚集圍繞著那個寶座。他們唱新歌說：“你配拿書卷，配揭開七印，因為你曾被殺”（參看啟五章）。主耶穌和父神之間有一段秘密的歷史，神在暗中已經把他試驗過了，神已經試驗過他兒子的心，並且證明他是配得那個地位的。

在大衛身上，我們能找到這件事的一個寫照，當掃羅王在他的國裏失敗的時候，耶和華就對撒母耳說，他已經找到一個合乎他心意的人。這就是我們所知道關乎大衛的頭一件事，耶和華已經找著他了。在這之前耶和華曾一直的注意大衛，大衛與神之間有一個秘密的生活。從外面來看，沒有甚麼人注意他，也沒有甚麼人鼓勵他，他沒有理由能成為一個特別的人物，他沒有甚麼地位要持守，也沒有甚麼原因

能叫他自認是甚麼。許多時候，我們所以有一些屬靈的生活，乃是因為我們知道有人在注意我們，因為我們有一個地位，需要我們來持守，有一次一位傳道人對我說：“你知道我原不能這樣正直，只是為著我的會眾，我必須這樣正直，否則就使他們灰心了”。這就是說出那不配的光景。但大衛沒有會眾，他在外邊沒有甚麼可維持的地位，也沒有人注意他。當撒母耳來找耶西的兒子時，大衛正在田野裏放羊，沒有人會以為大衛是值得帶出來的。所有耶西其他的兒子都被召來在撒母耳面前經過；當撒母耳觀看他們的時候，他看見一個特別好看的人，他就說：“耶和華的受膏者必定在他面前”（撒十六：6）。但是耶和華說：“不要看他的外貌。因為耶和華不是看外貌，耶和華是看內心”（撒十六：7）。耶西所有其他的兒子都從撒母耳面前經過了，耶和華卻沒有指著他們中間任何一位說：“這就是他”。當時撒母耳相當的為難，因耶和華曾告訴他說，他在耶西的兒子當中已找到他的王。於是撒母耳就問：“你的兒子都在這裏麼？”耶西說：“哦，還有另外一個，但是他並沒有甚麼好，他只是在放羊。意思就是說，那另外一個是不配作王的。撒母耳說：“把他帶來，他若不來，我們必不坐席”。當他們把大衛帶來了，耶和華說：“這就是他，你起來膏他”（撒十六：12）。

耶和華在暗中曾一直注意大衛，他在暗中曾試驗過大衛，後來大衛也曾說到這件事。當大衛面對著那個大歌利亞的時候，掃羅說，你年紀太輕，你不能去與那非利士人戰鬥，因他是一個巨人，他自幼就作戰士。大衛回答說，當我放羊的時候，有時來了獅子，我就起來把它殺了，有時來了熊，我就把它撕裂了，這個非利士人也必像他們一樣（參看撒十七章）。大衛在暗中已經為著羊群舍了他的性命，耶和華在大衛身上看見了他的兒子，就是那位好牧人的靈：“好牧人為羊捨命：（約十：11）。大衛在牧人這件事上乃是一個偉人。耶和華說：“這就是他，膏他為王”。大衛已經證明自己是配得的，他本身已經先是一個王，然後才在職分上來作王。當他在名義上是王以先，在情況上他已經是王了。大衛所表顯出來君王的特點是甚麼？我們要知道，大衛有一個偉大的性格，關於這點我們可以來看他在掃羅手下所受的苦難。聖經說掃羅想要殺大衛，於是掃羅就到處追趕他，要消滅他，許多年來掃羅是盡他所能的使大衛過著艱苦的生活。有一天來到了，那時大衛可以很容易的除掉他的仇敵。那天掃羅和他的軍隊追趕大衛，到了晚上，他們都有躺下睡覺，連掃羅的護衛兵都有睡了，因為他們那麼迫切的要得著大衛，所以他們極其疲乏，他們是竭盡其力的要來消滅大衛，他們真的把它當作一件事情來作。但是現在他們都睡著了。大衛就來到這個情境裏，他在一個小山坡上，他看見掃羅和他的軍兵，大衛手下有一個人對大衛說，現在是你的機會了，那人並且試著從屬靈方面來解釋這件事。要知道若是你能找出一個屬靈的理由來作某作事，這是相當大的一個試探。那人說，耶和華已將他交在你手裏，那時大衛只要舉手之勞，就可以把他的難處完全結束了，這是何等大的試探！但是大衛說，不，神不許可我伸手害耶和華的受膏者。

後來掃羅終於被人殺死了，大衛也就脫開他一生的仇敵。但大衛的手沒有殺害掃羅，他把這件事完全讓給主，掃羅是在戰場上被殺死的。那時大衛的反應如何呢？他沒有說感謝主，一切都過去了，現在我自由了，掃羅已經得著報應，主已經給了他所該受的審判。不，沒有這樣的事，在聖經裏再沒有比大衛作哀歌吊掃羅的事更美了。他說：“掃羅和約拿單活時相悅相愛，死時也不分離”（撒下：23）。大衛並且叫全體軍兵都來哀哭掃羅。我稱這個是偉大，你們說是不是？所以這個人是配得到寶座的，他先在性格上是王，然後才在名義上來作王，但這不過是主耶穌的一個寫照就是了。

主耶穌所受的試驗比大衛更嚴重，更可怕，“他也曾凡事受過試探與我們一樣；只是他沒有犯罪”（來四：15）。當主耶穌在地上的時候，他那種秘密的生活我們沒法知道，雖然我們知道他在曠野所受的試探，我們也知道他以後所遇到的一些試驗，但無疑的，他與神之間的秘密生活還有許多事，是從來沒有記載出來的，他該有多少的爭戰是我們人所不知道的。我們要看見他是誰？他乃是與神同等的，他是神的兒子。當那一天人們帶著兵器來捉拿他時，他說：“我能求我父為我差遣十二營多的天使來”（太廿六：53）。十二營的天使！你們還記得西拿基立王的大軍來攻打耶路撒冷的事（參看賽三十七：36）。雖然只有一個天使出去，但敘利亞偉大的軍隊，在那一夜之間都變作死屍了。一個天使就能作那麼大的事，而主耶穌說，我父能差遣十二營多的天使來。但他從來沒有向神求過一個天使，這是一個有力的得勝，這是一個看不見的得勝。是的，他已經證明自己是配的，他乃是在寶座上的羔羊。

#### （4）他在寶座上作祭司

##### A、祭司的職分

祭司的職分有好幾方面的意義：

第一，祭司的事奉乃是為著使神心意滿足，這是祭司最基本最完全的意義。祭司們所作的一切，就是要使情況達到一種地步來使神心意滿足。這乃是一件相當大的事，為著要使神的心意滿足，那就有許多的事情必須完成。當現在的情況和神的心意完全相反的時候，祭司的工作就是要帶進一種情況能使神心意滿足，這就是祭司職分的開始。主耶穌有沒有作成這件事？他已經作成了，他已經得到一種情況能叫神心意滿足。所以祭司的職分第一是對神的。

第二，祭司的工作就是把人帶給神，並把神帶給人。這也是主耶穌所作成的事，他已經把人帶給神，就是藉著他的血把人帶給神，“他愛我們用自己的血使我們洗去罪惡，又使我們成為國民，作他父神的祭司（啟一：5，6）。他已藉著他的血，把神帶給我們。這是他祭司的職分。他的寶座勝過了神與人之間的間隔。

##### B、寶座的掌權

第一，他是藉著生命掌權。生命乃是對魔鬼一切工作最終的答案，生命也解決了所有罪的工作。主耶穌就是藉著生命來掌權。你們還記得保羅怎樣說到這件事，他說：“那些受洪恩又蒙所賜之義的，要因耶穌基督一人在生命中作王”（羅五：17）。要在生命中作王，主耶穌征服死亡的這個生命，乃是他的掌權的一個基本因素。“我是那存活的；我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠”（啟一：18）。他乃是藉著一個不死的生命來掌權。

第二，他也是光中掌權，光是主耶穌掌權的一個大能。因為基督已經消除了黑暗，他已經消滅了黑暗，他已經消滅了人心中的黑暗。這世界的神把不信之人的心眼弄瞎了，但是主來把相信之人的心眼開啟了，他把光賜給那些黑暗裏的人。屬靈的光乃是一個極大的能力，凡是真正有認識的人，都是在權能境界中的人，為要站在屬靈爭戰的立場上，使徒就說到真理的腰帶，“用真理當作帶子束腰”（弗六：14）。腰帶總是能力表記，我們束起腰來乃是為著爭戰或工作，所以使徒說，你們要在主裏剛強起來，束上你們真理的腰帶。真理乃是一個偉大的能力，意思就是說，那個說謊者魔鬼已經被趕除，並且它所有欺騙的工作也都被消除了。主是在光中作王。

第三，他也是在愛裏掌權，我們在啟示錄一章裏看見他的出現，那裏說“胸間束著金帶”（十三

節)。雖然那時他是來審判教會，但他是在愛裏來審判他們，他是在愛裏對待他的百姓。他寶座的權能就是愛，這一種的權能比任何的權能都大。

## (二) 在教會身上——神使教會也成為國度和祭司

教會已經進入基督所作的和基督所是的福氣裏，教會已經承受了這一切，因此教會也能顯出國度和祭司的功用。教會的權能就是在於她能受苦，真實的能力就是羔羊的能力。在啟示錄裏有一處說：“與羔羊爭戰”（啟十七章十四節），這好像是很愚拙，但那個屬靈的意義卻是非常的大。在柔和裏比在驕傲裏更能得勝，在軟弱裏比在人的能力裏更能得勝，在喪失裏比在得著裏更能得勝，在愛裏比在恨裏更能得勝。主耶穌已經證實了這件事，這也是教會所該是的。這些就是寶座真實的光景，教會需要進入這個不死生命的福氣裏：“你們當以基督耶穌的心為心。他本有神的形像，不以自己與神同等為強奪的，反倒虛己，取了奴僕的形像，成為人的樣式；既有人的樣子，就自己卑微，存心順服，以至於死，且死在十字架上”（腓二章五至八節）。這就是在靈裏並在工作中的羔羊。下麵接著說：“所以神將他升為至高，又賜給他那超乎萬名之上的名，叫一切在天上的，地上的和地底下的，因耶穌的名，無不屈膝，無不口稱耶穌基督為主”（腓二章九至十一節）。這是在寶座上的羔羊。主對教會說，你們當以這一位基督耶穌的心為心。

## 七、新人

讀經：

以弗所書二章十四至十六節：“因他使我們和睦，將兩下合而為一，拆毀了中間隔斷的牆；為要將兩下，藉著自己造成一個新人，如此便成就了和睦。”

加拉太書三章二十七至二十八節：“你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女；因為你們在基督耶穌裏，都成為一了。”

若要明白教會，我們就需要明白基督，加拉太書第三章說：“你們受洗歸入基督的，都是披戴基督了”。我們需要真的知道基督是怎樣的一位，這樣纔能知道披戴基督是甚麼意思。

## (一) 主耶穌是人子——他是宇宙性的

有一個名稱是主耶穌常用來稱呼他自己的，那是他最喜歡的一個名稱。他稱自己作人子，(Son of man) 這個名稱對教會而論，是一切事的鑰匙。這是他宇宙性的名稱，這名稱說出他是一個宇宙性的人。這是一個包含相當豐富的名稱。我們現在來看主耶穌的宇宙性。

### 基督降生的宇宙性

也就是道成肉身的宇宙性。路加福音是講到人子的一本福音，人子是路加福音的鑰匙。約翰說到他是神子，馬太說到他是猶太人的王，馬可說到了是神的僕人，但路加的稱呼乃是人子。路加是一個希臘人，他寫路加福音的目的是為著他那些希臘的朋友。希臘人對於人是最感興趣的，他們總是盼望有一個超然的人。若是他們發現一個人比其他的人偉大，他們就要為他造一個像，並且把一個花冠放在他頭上，那個人就成為模範的人。等他們再找到一個人比這人更偉大時，他們就另外再造一個像。他們有哲學廳，那裏面滿了哲學家的像，他們也有體育廳，那裏面滿了希臘運動家的像，他們為每一種偉大的人物都建造了一個大廳，這就是希臘人的思想，他們總是期望有人在人的形狀裏是最偉大的，因此路加就寫給他希臘的朋友，說到主耶穌就是那一個人。

你們要注意路加所寫主耶穌的家譜和其他人所寫的是如何的不同。馬太只把主耶穌回溯到亞伯拉罕，他只是把主耶穌當作一個猶太人，就是猶太國的一分子，是亞伯拉罕的子孫，是猶太人的王。約翰是把主耶穌一直回溯到創世之前。“太初有道，道與神同在，道就是神”（約一：1），而路加是把主耶穌回溯到亞當。這在路加的觀念裏是非常有意思的，他不是把主耶穌當作亞伯拉罕的一個子孫，也不是把主耶穌當作神的兒子（雖然以後路加要證明這位人子就是神子），但他寫家譜時乃是把整個的人類都帶進來，而以主耶穌作代表。所以人子這個名稱乃是一個神而人的名稱。這不是一個國家的名稱，乃是把整個的人類都包括在基督裏了。所以在基督降生和成為肉身裏，我們可以看見基督的宇宙性。他與在亞當裏的整個族類發生關係，並且整個在亞當裏的族類也都包括在這一位人子裏面了。

## （2）基督個格宇宙性

讓我們來看他的降生，成為肉身和在地上的生活

### A、他不能限制在任何一等人或任何一個國家裏

在他的個格裏，他不能限制在任何一等人裏面，他不能限制在任何一個國家裏。雖然他生在猶太國，但你不可能把限制在猶太國裏。他比任何一個國家都大，沒有一個國家能夠要求他單獨的屬於他們。沒有一個國家能說主耶穌是屬於我們的，他是單單屬於我們的。主耶穌是屬於所有的國家，而不是單單的屬於一個。我們知道這是真實的。

### 2、他不能被限制在任何的社會團體裏

保羅論到當時的社會團體說：“為奴的，自主的”。希臘和羅馬的社會是分為奴的和自主的兩班人。自然而那個社會裏自主的是重要的一班人，而那些可憐的奴隸就算不得甚麼了，他們沒有國民權，他們正像市場上的物品一樣，這些就是希臘社會的區別。但是主耶穌不能被關在任何一個社會的階層裏。他之於富足人是如何，他之於為奴的和貧窮人也是如此，他不讓自己被社會上任何一班人所單獨據有。他與稅吏和罪人一同吃喝，他完全自然的與富人同坐吃飯，也完全和窮人一同吃喝，沒有一個人能說他是專屬於我們的。他屬於高等的階級，也屬於低下的階級，不論是富人或是窮人，不論是為奴的或是自主的，他在任何地方都是合適的。

### 3、不能被限制在任何一個教育的階層裏

他對受過教育的人正如對那些未受過教育的人一樣自然。這就叫人感覺驚奇。那些受教育的說，這人從那裏有這等學問呢？他從來沒有進過大學，他從那裏得到這些知識？主耶穌實在帶給他們一個難題。他們常常要捉弄他，要把他逼到一個角落裏，但是主耶穌卻從那裏出來，而把他們留在角落裏。在這個立場上他們完全沒有辦法來對抗主。但他又怎樣讓那些未受教育的人來瞭解他呢？那些未受教育的人的確愛聽他，聖經說：“眾人都喜歡聽他”（可十二：37）。你不能把他關在任何一等人裏面。

### 4、他不能被限制在任何一個性別裏

對於性別又怎樣呢？保羅說：“在基督裏沒有男的，也沒有女的”（參看加三：28），就性別而論，你只得把主耶穌除外。他不是具有一切男子的特點麼？他不是一個真正強壯的大丈夫麼？是的，那些在聖殿裏買賣鴿子的人發現主耶穌是一個大丈夫。但是在另一面，他又是何等的柔細，他對小孩子是溫和的，他對婦女是同情的。你不能把他包括在任何一個性別裏，他乃是屬於一切的性別，你不能說他是男人而不明白女人的事，你也不能說他是女性的，而不懂男性的事，他是一個宇宙人。

#### 5、他不能被限制在任何一種語言裏

我聽見許多弟兄妹妹禱告，我不懂得他們禱告的是甚麼。我到世界各地去，我聽見有人用德語，用荷蘭語，用瑞士語或者用許多別的語言禱告，我都不懂得。但是主耶穌懂得地上任何一種語言。你沒有計算過在地上有多少種的語言，主耶穌能懂得所有的語言，並且他能用他們各種的方言對他們說話。這在任何其他人身上都作不到，主耶穌乃是一個宇宙人。

#### 6、他不屬於任何一等氣質

人的天性可分作五種不同的氣質，每一個人都包含在這五種之內，這就是人被造不同的光景。因為他受造是那樣的，所以他們就在那種方式中來行事為人。你憑著他們行事為人的方式就能說出他們是屬於那一種人了。但是你不能把主耶穌列在任何一種氣質裏面，你不能說主耶穌是專屬於那一種的人，當你來看他的時候，你就看見所有人的類別中，那些優點他都有了，並且他是超過一切的。

#### 7、他不屬於任何一個時代

別人都是活在他們自己的時代裏。他們是屬於某一個時代。我們說有的人如果今天能還生回來，他們必定不能作他們從前活著時所作的事。我們可以把一些有名的傳道人當作例子，那些人在他們的時代裏能吸引許多人，若是那些人今天再還生回來，他們就不能作同樣的事。這個時代已經改變了，他們被神興起來為著他們那個時代的。在任何一個境界裏，這都是非常清楚的。有一種特別的環境興起來，於是也就有人興起來應付它。這就是我們所說，人是為著現今的。時代變遷了，那些人就不適合現在這個時代了。但主耶穌不屬於任何一人時代，他怎樣適合於二千年前那個時代，也照樣適合於今天這個時代，並且在二千年中每一個時代他都適合，在他身上時間沒有什麼分別，他能在任何一個時代裏來遇見人，他不屬於昨日、今日或明日。就如聖經說：“耶穌基督昨日今日一直到永遠是一樣的”（來十三章八節）。你不能說主耶穌屬於任何一個時代，主耶穌是超時間的，所以他是一個宇宙人。

以上所列舉的都是就著他的個格來說的。

#### （3）基督受浸並十字架的宇宙性

在他受浸的事上，我們看見他十字架的象徵。基督的受浸和他的十字架，在原則上，在意義上都是相同的。我們不難看見他十字架的宇宙性，主耶穌不僅是為猶太人而死，他也不僅是為外邦人而死，“神愛世人叫一切信他（耶穌）的”（約三：16）。罪是宇宙性的，罪並不是在某些人身上有，在其他人身上没有。保羅說：“眾人都犯了罪”（羅五章十二節）。因著罪“死就臨到眾人。”（同節）所以就需主耶穌的十字架來解決罪，並解決死。這是宇宙性的。

#### （4）基督復活並升天的宇宙性

他復活的宇宙性，這正是死的另一面。“死就臨到眾人”（羅五章十二節）。“在亞當裏眾人都死了，照樣在基督裏眾人都有要復活”（林前十五章二十二節）。請注意，眾人都死了，乃是在亞當裏；而眾人都活了，乃是在基督裏。這不是說一切在亞當裏死了的人，在基督裏都活了乃是說，在基督裏的眾人都要復活。神的世界只能有那些在基督裏之人的地位，其他的人都要從神的世界裏消失，所以我們的重點是說耶穌的復活是一件宇宙性的事。

#### （5）基督賜下聖靈的宇宙性

主耶穌賜下聖靈來，聖靈的恩賜是何等的豐富。彼得在五旬節那天說：“他把聖靈澆灌下來”（徒



二章三十三節)。當五旬節那天在耶路撒冷是誰聚在一起？是猶太人和入猶太教的人，希利尼人，帕提亞人，瑪代人，以攔人和住在米所波大米的人。他們都集中在那裏，於是聖靈就降下來了。雖然那時他們沒有都接受聖靈，但是他們都有看見了聖靈的工作。很可能在那一天那些族的代表都得救了，這是主耶穌在天上一個偉大的宇宙性的舉動。這是為著世界和其上每一個國家的，使徒們在那一天所傳的信息乃是摸著了所有的國家，所以聖靈是在天的管治之下朝著每一國家行動的。這也是耶穌基督的宇宙性。

#### (6) 基督再來的宇宙性

等到他再來時，他要把列國都集中在一起受審判，不只是一個國家，乃是把所有的國家都帶來，受他的審判。

#### (7) 在基督裏一切屬地的區別都消滅了

在耶穌基督所有地上的區別都消滅了，而帶進屬天的管治，這就是屬天的國家，諸天乃是宇宙性的。??

你們坐過飛機的人都知道，在上空所有地上的國界都看不清楚了，你從這國越到那國卻看不到那些國界。你若沒有地圖或別種的報告，你就不知道這國與那國是如何分開的，那就是說你不知道你是從這國出來到了另一國，高高在天上就沒有國界的存在，一切在地上的分別都消失了。主耶穌是屬天的人，他不懂得屬地的分別，我們不難把這一點引用到教會身上來。

教會是披戴基督的一個新人——在這裏一切屬地的區別都消滅了

現在我們都能明白使徒這話的意思了。他說：“你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了。並不分猶太人，希利尼人，自主的，為奴的，或男或女”。這就是教會，這就是披戴基督。在教會裏所有這些屬地的分別和不同，都應該消滅。就地上來說，這些分別還在那裏，但是就屬天來說，這些分別都應該消去。按天然來說，我們仍舊是某一等人，但在基督裏，我們得著了同一種的氣質。就天然來說，我們受造是某一種的樣子，但是恩典能把我們作得完全不同。

許多年以前，我常在一所聖經學院裏講道，我有一個科目就是人的天性，所以我就講人的天性那些不同的類別，我稱作人有五種的氣質。我就把這些不同的氣質分析一下，告訴學生們說，他們怎樣能認識某些人，因此他們對某些人就該有什麼盼望。如果他們能把某些人的氣質找出來，那麼他們就能確定的知道那些人要怎樣的行事為人，因此他們就知道該用那種方法對待他們。我說，你們看見某種人是這樣作事，你就知道你對那些人該有甚麼盼望。有的人你是不可以信託他們的，因為他們受造就是這樣。你若信託他們，他們就會叫你失望。另有一種人你知道你該信託他們，你可以把責任擺在他們身上。我講過了之後回家去，就覺得非常的不快樂。我說，這些學生對我所講的非常感興趣。從某一個觀點來說這也是實在的。但我總感覺有一點不愉快，所以我就去禱告，主對我說，你沒有給恩典留一點地位，你忘記了恩典能使人行事為人與他天然所要作的完全不同。恩典能使不可靠的人變作可靠的，恩典是奇特的東西。主說，你有沒有留給我甚麼地位，是的，主耶穌的確救拔我們超過人類的水準。

保羅說：“你們受浸歸入基督的，都是披戴基督了”（加三章二十七節）。你想這不是受浸一個奇妙的意義麼？如果這些是真實的，那受浸是何等的有意義！在受浸的時候，我脫去了舊人，穿上了新

人。我穿上了基督，這就是基督，這也就是教會。你脫去的是甚麼？你在主耶穌的十字架那裏脫去的是甚麼？你在受浸的時候所見證脫去是什麼？你是把一切屬舊造的，屬地的性情都脫去了；你把一切對事情的觀念都脫去了；你把對猶太人和外邦人那個屬地的觀念都脫去了；你把對從男女性別的那個屬地的觀念都脫去了。這個屬地的觀念以為有一種的性別是高超的，而另一種性別是低下的。在基督裏沒有這個，我們雖然還有性別，但我們對性別的觀念卻改變了。所以我們把這個屬地的觀念，這個屬地天然的人脫去了，我們就穿上基督，基督就是神觀念中的人，就是照著基督而有的人類。所以教會就是這‘一個新人’。‘一’就是說所有的分別，不管是甚麼，都已經消除了，在教會裏只有一，沒有二。而‘新’就是說，有一些事是相當新的。這不是一個新的組織，乃是一個新的人，這就是教會。

#### 八、新婦——羔羊的妻子

讀經：

創二章十八至二十三節：“耶和華神說，那人獨居不好，我要為他造一個配偶幫助他。耶和華神就用那人身上所取的肋骨，造成一個女人，領她到那人跟前。那人說，這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他為女人，因為他是從男人身上取出來的。”

馬太福音十九章五至六節：“並且說，因此，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這經你們沒有念過麼。既然如此，夫妻不再是兩個人，乃是一體的了；所以神配合的，人不可分開。”

哥林多前書六章十七節：“但與主聯合的，便是與主成為一靈。”

以弗所書五章二十二至二十三節：“你們作妻子的，當順服自己的丈夫，如同順服主；因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭；他又是教會全體的救主。教會怎樣順服基督，妻子也要怎樣凡事順服丈夫。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己；要用水藉著道，把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污皺紋等到類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的。丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子；愛妻子，便是愛自己了。從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣；因我們是他身上的肢體。為這個緣故，人要離開父母與妻子聯合二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指基督和教會說的。”

啟示錄二十一章二節：“我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，豫備好了，就如新婦妝飾整齊等候丈夫”。九節：“拿著七個金碗盛著末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裏來，我要將新婦就是羔羊的妻，指給你看。

在我們剛才所讀的聖經中給我們看見教會一些新的屬靈原則。這裏說到教會是基督的新婦有三種的關係：第一，和創造有關。在創造時這個關係就有了，我們所讀的聖經就是回頭來說到這件事。第二，和救贖有關。“基督愛教會，為教會捨己”。第三，和榮耀有關。“可以獻給自己，作個榮耀的教會”。我們現在就要來看基督與教會這三種特別的關係。

#### （一）與創造有關的屬靈原則

##### （1）交通

關於這件事，主首先是說：“那人獨居不好”（創二：18）。所以妻子的被造第一個目的就是為著交通。友伴的第一個意義就是聯合，這是基督和教會之間的一個屬靈原則。有一件事我要提醒大家，神對所

有物質的創造，都是一些屬靈原則的具體表現。當我們說到教會是基督的身體時，我們就看見人這個肉身的體，乃是照著屬靈的原則構成的。丈夫與妻子！妻子與丈夫的關係，也是照著屬靈的原則構成的。在神的心意中，神物質的創造常是比實體的本身有更多的意義，神那個偉大而永遠的觀念，乃是在他所創造的一切事物裏。所以當他創造男女之間關係的時候，也是照著屬靈原則而作成的。

這些屬靈的原則到了新約裏就有很豐滿的亮光。在以弗所書裏，這件事更特別的向我們打開。這個關係所表現的第一個屬靈原則就是交通。聖經有這樣的話說：“我們原是被召有他於他兒子的交通（林前一：9另譯）。在丈夫與妻子，妻子與丈夫那個天然的关系裏，首要的原則和定律乃是交通。關於婚姻雖然還有許多別的事，但是第一個定律乃是交通。因為這是說明基督和教會的關係，神的心意就是要藉婚姻的關係來表明基督和教會的關係，並且要以這件事在地上來說明天上屬靈的事。所以“我們原是被召有分於他兒子的交通”。這就是我們蒙召的目的和根基。這就是這個關係首要而基本的觀念和意義。我想這是聖經最奇妙最美麗的一件事。

請你們注意主怎樣說明這件事。主說：“那人獨居不好，我要造一個幫助來配他”（創二：18原文）。意思就是說我要造一個人，與他相配。造一個人能應付他的需要，沒有其他的受造之物能作這件事，沒有其他的東西能來配這一個人，所以神必須造一個特別的受造之物來配人。現在把這個引到教會身上來。我們來看神對教會的觀念，教會乃是能夠來配他兒子的一個東西。這就解釋了以弗所書第五章裏所說的話，我們現在要更進一步的來看這件事。

在一個真實的神所創造出來的婚姻的關係裏，是沒有專制或獨裁的地位的。妻子乃是來作丈夫的伴侶，作丈夫的友伴。這是神的定律。

我們把這件事例證一下，當以斯帖被選為王后時，她就準備好使自己與王相配，後來她來到王面前，王就對她說：“王后以斯帖阿！你求甚麼？就是國的一半，也必賜給你”。你們想想看，一個妻子可以向丈夫要任何的東西，凡她想要的東西，她都可以要。主耶穌的話說：“你們奉我以名無論求甚麼，我必成就”（約十四：13）。這就是教會求基督，但是教會必須與基督相配，纔能這樣作。基督必須能相信說，她不會求任何會叫基督受傷的事。她必須與基督合一到一個地步，使基督能信任她。你們不覺得這是奇妙的交通麼？“你們奉我以名無論求甚麼，我必成就”。這真是一個完全的交通。主要我們來求他，告訴他說，在我們想對他有益而該作的事是甚麼。這就需要完全的瞭解，完全的同情，完全的相信和信任。這就是交通。主就是要他的教會站在這樣的一個立場上。因著教會和基督是相配的，教會就能向他求任何的事。

你們還記得以斯帖的故事。那時有些事要發生，會使王的名大受羞辱。如果哈曼所要行出來的事成功了，那麼，王的名字就要在歷史上蒙羞的被記載下來。同時王對於神也將陷入一種極其嚴重的處境中。所以以斯帖看見拯救猶太人也是為著王和王名字的益處，她不只是為著她自己和她的百姓來求，她更是顧到王的名和王的尊貴。你們可以把這件事引用在教會和基督的關係上。“你們奉我的名，無論求甚麼”。這就是為著主名的榮耀和尊貴，這要影響到主的名。所以交通和禱告的定律就是真正關心到主的名。這個關係不是由於獨裁或者有甚麼人專制。這乃是交通的關係。

這對於教會豈不是一個大的挑戰麼？在名稱為教會的身上，這件事是否真實呢？今日所謂的教會乃是一個組織，並不是一個妻子。這是一個組織，而不是與主之間的交通。我們要看見，這就是關於教會

真實首要的觀念。這就應付了主要求交通的需要。我不懂得主為甚麼需要交通，這個奧秘是大的。保羅說：“這是極大的奧秘”。雖然如此，聖經裏滿了這件事，主要與他的百姓有交通。這就是教會的開始，“被召有份於他兒了的交通”。

## (2) 聯合

第二個原則就是聯合。“二人成為一體與主聯合的，便是與主成為一靈”（林前六：16，17）。你們要注意哥林多前書第六章這句話的前後文。保羅在那裏說到婚姻的關係，也說到在婚姻關係裏的不貞。他說：“與妓女聯合的，便是與她成為一體。但與主聯合的，便是與主成為一靈”。“二人成為一體”，乃是說出二件事：第一，他是不分的。‘一’在聖經裏總是指著永遠不能分開的東西。你不能把一分開。也許你說可以的，你可以把它成為兩個一半。但是每一個一半都是另一個的一半。當你把一分開了，你只得著一半。這個數字是不能分開的。“二人要成為一體”。“與主聯合的，便是與主成為一靈”。我不知道你們有沒有注意這件事，當神造男造女的時候，他稱他們兩個作‘人’。（原文這裏的‘人’是單數的）。他們是一個人，這就是主對於教會和他自己的觀念——一個新人。教會和基督乃是一個靈，一個身體。亞當說：“這是我骨中的骨”。使徒保羅說：“我們是他的骨，他的肉”（弗五：30小字）。

其次說到‘二’，‘二’也代表一個充分的見證。要記得‘二’這個數字在聖經裏總是指著一個充分的見證。主耶穌總是差遣他的門徒兩個兩個的出去。他又說：“若是你中間有兩個人同心合意”（太十八：19）。就是說，兩個人變作一個人了。所以兩個在一起成為一個，就是作充分見證的數字。“憑兩個人的口作見證，句句都要定準”（太十八：19）。所以二人成為一體的意思就是作見證，他們的一體就是一個大的見證。請記得甚麼時候當神把兩個人帶到絕對的一體時，那裏就有大的見證。這就是一個真實的見證。

撒但一直要把神最後的兩個百姓都分開，它不只把我們分成公會，宗派，以及一個一個的小團體，它乃是要進到最後的兩個人中間去。它特別喜歡在夫妻中間作這件事。撒但好像非常恨惡夫妻之間這種真實的交通，因為那對於主是太重要了。撒但是一個極大的分裂者，而主耶穌的見證乃是在屬靈的合一裏纔能得到。這就見證說，耶穌基督已經毀壞了魔鬼的工作。在你和主的百姓，就是教會之間那個生活中，要常記住這件事；分裂是魔鬼的工作，而合一纔是主的工作。

## (3) 繁生

第三個原則就是增加或說繁生。對於那頭兩個人：亞當和夏娃，主就託付了那個大的生命原則。就是兩個人能把生命分出去，這是一個很奇妙的責任，這也是一個很嚴肅的責任。神對他們說：“要生養眾多”（創一：28）。這是生命一個重大的託付和責任。

所有天然方面的事，乃是屬靈方面之事的表徵。主就是要藉著教會來繁生他自己。乃使藉著基督與教會纔能繁多。以賽亞書五十三章的話說：“他必看見後裔，並且延長年日，他必看見自己勞苦的功效”（10~11節）。主耶穌是藉著他的教會來看見他的後裔，藉著教會他就生出許多屬靈的兒女來。

路加寫使徒行傳說：“論到耶穌開頭一切所行所教訓的”（徒一：1）。路加的意思就是說現在我要告訴你們：他教會裏，並藉著教會又繼續作了些甚麼。當教會活著，主耶穌也活著。這不僅在另一面是真實的，因為他活著，我們也活著。這裏也有一個意思，說當我們活著的時候，他也活著。

有一句話是保羅用過的。當他聽到某一個教會不好的消息時，他是大大的痛苦。所以他就打發人去看一下，等他們到了那裏，發現事情並不像所聽見的那樣壞，但是當教會聽見保羅為這事如何的難過時，他們就把錯誤改正了，於是一就告訴保羅說，一切都對了，保羅就寫信給那個教會說：“我們就活了”（帖前三：8）。我們的生命和你們的生命是這樣的聯在一起，因此，沒有你們我們就活不了。對主耶穌也是這樣，若是沒有教會，主也是不能活著。他要延長年日，教會乃是耶穌基督的延續。所以首要的就是生命的託付。主把他的生命託付給我們，要我們傳遞給別人。我們受託是要把生命傳遞給其他的信徒。這是何等奇妙的職事！無論對於沒有得救的人，或得救的人，我們都要盡供應生命的職事。我不知道你們是不是把主的生命供給別的信徒，這個在教會中應當是真實的。你把生命供應給我，我把生命供應給你，我們彼此供應生命。

你們還記得使徒雅各對這件事是怎樣寫的，他說到一個人犯了罪，自然罪總帶進死亡來的，所以這個人就落到屬靈死亡的境地。雅各說到有弟兄去為他禱告，他要把生命帶給他，藉著把生命供應給他，就把這個人從屬靈死亡的境地裏帶出來了（參看雅五：20）。

我常常記得我怎樣第一次聽到這些話的實際應用，那時我在美國和一位住在主裏的弟兄住在一起。他說到一位有名的給主大用的姊妹。我曾聽過許多關於這位姊妹的事，我願意直接的知道關於她的事。這位弟兄很認識她，所以就她的事都告訴了我。後來他告訴我關於她最後一次的大病。他說：“他到那位姊妹的病房去拜訪她，他就是用雅各書這句話說：“我去，並且把生命帶給她”。這給我一個印象。以前我從來沒有聽見人這樣用這句話。那時她快要死了，但這個弟兄說，我把生命帶給她，於是她的生命又繼續了好幾個月之久。

這不是很奇妙的麼？主託付我們把他的生命供應給別人。這個可能在身體上影響我們，也可能在屬靈上影響我們。所以教會就是主生命的一個供應，這就是妻子對丈夫的功用。丈夫和妻子永遠不願意單有他們自己就夠了。如果婚姻的生命不會產生後果，那裏還有毛病，這不是神心意中所要有的結果，神從來沒有意思要結束在他們自己身上。把這個應用在基督和教會身上，就是說神的意思不要教會和基督的關係終結於他們本身，神的意思是要這個關係一直一直的向前去。

## （二）與救贖有關的屬靈原則——挽救屬靈淫亂的破壞

第二部分是與救贖有關。這個婚姻的關係已經破壞了。我們曾說過在那裏已經發生了屬靈淫亂的事。我所說的屬靈淫亂，就是亞當與撒但之間所犯的那個淫亂？這兩個乃是屬於兩個不同的國度。一個是神的國度，一個是撒但的國度。神從來沒有意思要這兩個合在一起，神從來沒有意思要這兩個之間有任何關係。但是亞當卻犯了屬靈的淫亂，因此就生出一個虛假的後裔，產生另外一種的種類來。這個種類在屬靈方面乃是一個玷污了的種類。

你們知道這個原則在舊約裏是如何一直的發展，以色列人是屬於神的國度，神已經分別他們歸給他自己，神稱他們作妻子。這就是先知的話說：“我百姓的兒女”（賽二十三：4；耶四：11，19，21，22；九：1，7節等）。其他的列國都屬於另外一個國度。先知說列國的神都是鬼。所以當以色列人和列國接觸時，他們就受了玷污。當他們和列國百姓通婚時，神稱這件事作淫亂，神說那是姦淫，所以就需救贖。這不僅是以色列人和列國之間一件事，這乃是開始於人和撒但國度之間的，這就是人在亞當裏的光景。在這個淫亂的背後，有一個屬靈的原則，就是不貞。這就毀壞了神和他百姓之間的那個‘一’。

因此神和人中間的交通毀壞了。人的後裔給撒但擄去了。所以我們就有了玷污、分裂和一個虛假的生命。這些就需要救贖。“基督愛教會，為教會捨己可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病”（弗五：25~27）。救贖他們脫離一切的罪惡，而歸給那“愛我們，用自己的血使我們洗去罪惡”（啟一：5）的。這就是教會所蒙到的救贖，洗去一切屬靈的玷污，並從撒但國度那個虛假的關係裏帶回來。

### （三）與榮耀有關的屬靈原則——藉十字架預備自己而成為榮耀的教會

當你們看啟示錄時，你們會在這件事上看見一個特別的因素。在啟示錄的開頭說到：“他愛我們使我們洗去罪惡”（啟一：5）。這是主為我們所作的。你們再往下看就看見“羔羊婚娶的時候到了，新婦也自己預備好了”（啟十九：7）。第一是說到教會為主所作的，她把自己預備好了。

我們再回頭看以斯帖記。當以斯帖被選為王后的時候，聖經告訴我們，她被分別出來有一年之久，並且給她東西使她得潔淨。前六個月是用某種東西，後六個月又用另外的東西。她把自己預備好了，就是說，她接受並取用了為她自己分別出來所有的預備。有一些事是我們必須作的。我們應該接受並取用基督所是的。我們要知道，主的再來以及羔羊婚筵的來到，不僅是真理的問題，這裏有更多的意義。關於這件事是我們必須要作的。

有一次我參加在美國的幾次聚會，我要開始講一些新的信息，前面別人已經講過的一些信息，是關乎主的再來的豫言。我是等到那些信息的末了才來到的。那個傳信息的人是講到時代末了的豫兆，就是猶太人歸回巴勒斯坦地時的兆頭。他把所有關於這件事的經文都給了他們，又說到其他各時代裏指著主再來的那些兆頭。我就注意那些聽眾一直翻他們的聖經，他們都在記筆記，他們都感覺非常有興趣。然後我站起來傳我的第一篇信息，我的信息是這樣說：“凡向他有這指望的，就潔淨自己，像他潔淨一樣（約壹三章三節）。我又說為主的再來，在我們身上就該作甚麼事。他們就把聖經合起來了，他們把他們的鉛筆和筆記簿也都擺在一邊，他們看看鐘，盼望散會的時間快到，他們對這事一點不感興趣。

但這是最重要的事，就是妻子如何把自己豫備好了。我們不光要知道所有關於主耶穌再來的事，我們還必須預備自己等候主的再來。所以我們看見在這件事上有兩面。有他的一面，也有我們的一面。他已經把我們洗淨了，我們就需要取用他的豫備，把我們自己豫備好。

天使說：“你到這裏來，我要將羔羊的妻，指給你看”（啟二十一章九節）。這就是羔羊的婚娶。這都是他十字架工作的結果。必須有十字架纔能夠產生出教會來，為著與基督的關係，就需要十字架；為著與基督的交通，也必須有十字架；為著與主的這個聯合中的一切事，都必須有十字架。乃是藉著十字架教會纔能成為榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病。我再說你們不要把這些話光當作聖經的教訓，要把這些話帶到主面前，求主給你們看見這些到底是甚麼意思，你在其中該有什麼責任。

### 九、聖城新耶路撒冷

讀經：

啟示錄二十一章二至三節：“我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。我聽見有大聲音從寶座出來說，看哪，神的帳幕在人間；他要與人同住，他們要作他的子民，神要親自與他們同在，作他們的神。”

九至二十七節：“拿著七個金碗，盛回滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說，你到這裏來，

我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶；有高大的牆；有十二個門，門上有十二位天使；門上又寫著以色列十二個支派的名字；東邊有三門；北邊有三門；南邊有三門；西邊有三門。城牆有十二根基，根基上有十二使徒的名字。對我說話的拿著金葦子當尺，要量那城，和城門城牆。城是四方的，長寬一樣；天使用葦子量那城，共有四千里；長寬高都是一樣。又量了城牆，按著人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘，牆是碧玉造的；城是精金的，如同明淨的玻璃。城牆的根基是用各樣寶石修飾的。第一根基是碧玉；第二是藍寶石；第三是綠瑪瑙；第四是綠寶石；第五是紅瑪瑙；第六是紅寶石；第七是黃璧璽；第八是水蒼玉；第九是紅璧璽；第十是翡翠；第十一是紫瑙；第十二是紫晶。十二個門是十二顆珍珠；每門是一顆珍珠；城內的街道是精金，好像明透的玻璃。我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊，為城的殿。那城內又不用日月光照，因有神的榮耀光照；又有羔羊為城的燈。列國要在城的光裏行走；地上的君王必將自己的榮耀歸與那城。城門白晝總不關閉；在那裏原沒有黑夜。人必將列國的榮耀尊貴歸與那城。凡不潔淨的，並那行可憎與虛謊之事的，總不得進那城；只有名字寫在羔羊生命冊上的才得進去。”

在新約聖經裏，論到教會最末後的一個名稱，就是聖城新耶路撒冷。教會所有的特點都集中在這裏，教會是一座城，這說出了基督在教會裏一切工作的意義。若是你把聖經仔細讀過（要記得這一章裏的每一件事都是屬靈真理的表號）。你就會看見一切關於基督的真理和基督的工作，都在這一章聖經裏具體的表現出來了。

#### （一）說出基督屬靈的偉大

這座城是說出基督屬靈的偉大。這實在是一座大的城，這是她留給你的第一個印象。

她的度量、內容、性質、功用、影響力都是大的。沒有一件小的東西，無論從那一面來說，她都是一座大的城。

神總是盡力要給人知道，他的兒子乃是非常偉大的一位。因為神一切的豐盛，都居住在基督裏面，神那長闊高深的愛是在基督裏纔能看見。無論什麼時候，使徒保羅想要說到主耶穌，他都發現找不到夠用的字，他用盡了他語言裏所有最大的字眼，有時需要把幾個字聯在一起用，並且是用最高級的說法，例如：“充充足足的成就一切超過我們所求所想的”（弗三章二十節）。他就是把那些最大的字一個一個堆起來用，有時他發現要述說主耶穌乃是不可能的事，他只能這樣說：“基督那測不透的豐富”（弗三章八節）。

這座城就是把這些思想集在一起。所以這座城，第一件事就是說出基督在屬靈方面的偉大。保羅在以弗所書第一章說：“我們主耶穌基督的神與父，已經用在諸天界裏的各樣屬靈祝福，在基督裏祝福了我們”（弗一章三節另譯）。“各樣屬靈祝福”，就是所有的祝福，那就沒有更多的了。父神所能給我們的最後一個祝福，他在基督裏也都給了我們。

這豈不是叫我們對於教會有一個很奇妙的觀念麼？因為保羅說：“教會是他的身體，是那在萬有中充滿萬有者的豐滿”（弗一章二十三節原文）。這一幅聖城的圖畫，不僅是基督的圖畫，也是教會的圖畫。在神的眼光中，教會是何等偉大的一個事物，並且神要教會所包含的是何等的豐滿。教會應該常常和使徒約翰一同說：“從他的豐滿裏我們都領受了，而且恩上加恩”（約一章十六節原文）。所以

神的思想是是要教會來彰顯並表明基督的豐滿，所以保羅曾指出，有一天我們眾人都要長大成人，滿有基督長成的身量。因此，啟示錄二十一章就給我們看見，那一天是來到了，教會已經達到了那個豐滿的境地。請你們記得約翰開始寫這本啟示錄，就是說到“將必快成的事”（啟一章十九節），而在這裏他所說的那個必成的事，已經成就了——基督在教會得著了豐滿的彰顯。

如果在整個教會身上這是真實的，那麼在每一個信徒身上也都該是真實的。在我們身上就不應該有任何小的東西，我們不應該是小的人，在我們的思想、話語、性格上，都不應該是小的。哥林多教會中的難處就是他們在屬靈方面是這樣小的一班人，所以保羅說：“哥林多人哪！我們向你們，口是張開的，心是寬宏的。你們狹窄，原不在乎我們，是在乎自己的心腸狹窄”（林後六章十一至十二節），他們的難處就是太小。如果基督是大的，他的百姓也應該是大的。我們應該一班有大的心，大的度量和大的思想的人，基督的大，應該顯在我們身上。

### （二）表明基督的能力

這裏的聖城是表明基督的能力。我們來看她偉大的城牆，又高又大！這正是能力的象徵。在新的聖經裏有許多次勸信徒說，要在主裏，並且在他力量的權能裏剛強起來。保羅為著教會禱告說：“我向父屈膝求他藉著他的靈，用能力叫你們在裏面的人剛強起來”（弗三章十四至十六節另譯），所以能力是基督的一個特點。我們不可能輕易的把這座城移動，這座不能移動的城能抗拒任何要想移動她的事物，這裏的一切都已經堅定的設立了，所以使徒說：“你們務要堅固不可搖動”（林前十五章五十八節），我們必須這樣的堅定不移。這個能力就是使徒為著教會所祈求的，因此教會最終要成為基督能力的具體表現。請記得，如果我們要達到那個目的，那麼今天在我們身上就該有工作。我們必須學習如何在主裏剛強有力，學習如何站穩來抵擋仇敵，並且成就了一切，還能站立得住。我們不應該是一種搖擺不定的人，今天站住，明天又躺下了，有許多的基督徒就是這樣。你不知道到了另一天他們是站住的，還是躺下的，他們是不可靠的一班人，你永不能信託他們。在新約聖經裏有許多話反對這種情形，神是要一班可靠的人。你能依靠這座城，她不會今天在這裏，明天到別處去了，她永遠是在那裏。你能確定的知道，在什麼地方可以找到這座城。沒有風能吹動她，任何東西都不能使她改換位置。這是說到基督的能力。主就是要把這個能力作到他的百姓裏面。

### （三）表明基督的純潔

這座城的每一件事都是說到純潔，城的光輝如同極貴的寶石。城內生命水的河明亮如水晶。城牆的根基都是透明的，精金的街道也好像明透的玻璃。在這裏沒有攙雜也沒有黑暗，一切都是透明、純潔、光明的。這是說到基督的純潔。在基督裏沒有兩樣的東西，在基督裏只有純潔的真理，一切關乎基督的事都是純潔的，透明的，並且是光明的。在這裏沒有謊言，沒有欺騙，沒有不潔。主就是把他的百姓作成這樣。所以在我們身上不該有欺騙，也不該有黑暗。

### （四）說出基督的美麗

這是何等美的一座城！你用那十二種不同的寶石，那種在河兩岸的樹，那是一幅最美麗的圖畫。我們不需要來描述這座城了，我們只能說這座城是美麗的代表。神乃是美麗的神，沒有一件關於神的事是不美麗的，寫詩的人說：“願主我們神的榮美，歸於我們身上”（詩九十：17）。“大祭司的衣服稱作榮耀和華美”（參看出廿八：2）。這就是神對於教會的觀念，教會也應該彰顯主的美麗。願主拯救我



們脫離我們性格上所有不美麗的東西。

#### （五）說出基督的苦難

這座城是基督的新婦，是羔羊的妻。天使對約翰說：“你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看”（啟廿：9）。他就帶約翰去，把聖城指給他看。我們不知道那時約翰盼望看見甚麼。天使是告訴他要去看羔羊的妻子，等他到了那裏，卻看見一座城，這就是基督的新婦，這就是羔羊的妻。羔羊總是受苦的標記，這個新婦乃是羔羊藉著苦難而得到的，你們還記得我們曾說過那顆重價的珠子，在這裏每一個門也都是一顆珍珠，說出這座城乃是基督受苦的果子。但不盡是基督為教會所受的苦難，並且教會也有分於基督的苦難。保羅說：“我們既多受基督的苦楚”（林後一：5）。保羅又說：“我為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠”（西一：24）。又說：“你們蒙恩，不但得以信服基督，並要為他受苦”（腓一：29）。所以這座城說出基督的苦難，另一面也說出教會交通於基督的苦難。我不知道保羅有沒有看見這座城的異象，但是我知道保羅看見了這座城的意義。為甚麼到他一生末了的時候，他說他最大的心志就是認識基督，並且交通於他的苦難呢？（參看腓三：10）。沒有一個人願意這樣作，除非他看見了那個苦難所達到的榮耀。所以保羅說：“我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀”（林後四：17）。這就是藉著苦難，藉著基督的苦難而得到的那個極重無比永遠的榮耀。

#### （六）說出基督的三大特點——生命、光、愛

這座城乃是基督三個偉大特點的屬靈說明。基督三個偉大的特點是甚麼呢？使徒約翰把他的福音書分成生命、光和愛三部份。這些就是在約翰福音，書信和啟示錄裏的三大題目。這也是這座城和教會的三大偉大特點。

說到生命，有生命水的河，有生命樹，樹上的果子也是生命，並且那些樹的葉子也是為著使萬民得生命，這裏一切都是活的。所以教會就是蒙召來彰顯基督的那個生命。

我們再來看這座城裏光的特點。“城中有神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石”（啟廿一：11）。“城內又不用日月光照；因有神的榮耀光照，又有羔羊為城的燈”（23節）。“在那裏原沒有黑夜”（25節）。你們看見，光乃是這座城一個大的特點。這是基督的一個特點。這也是他所要教會具有的一個特點。完全沒有黑暗，沒有陰影。你們“在主裏面乃是光，行事為人要像光的兒女”（弗五：8另譯）。我們再來看愛。這座城是愛的具體表現。這座城裏的一切都是圍繞著愛的。你們在那裏能看到愛的特點呢？在這座城裏只有一條街道，你不能靠你自己的路而活，你找不到自己的路，我們都需要活在同一條的街道上，並且那些條街是用精金鋪的，金乃是神聖之愛的表記，所以在那裏我們都要在愛裏一同居住，我們還記得一句話：“住在愛裏面”（約壹四：16）。沒有私人的路，在那裏你沒有地方可以和別人分開住，那一天，我們都要住在同一條街上，都有要很快樂的住在一起。我們“要在愛裏行走，正如基督曾愛我們”（弗五：2另譯）。

#### （七）說出基督的富源

那裏說：“在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶在河這邊與那邊有生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，樹上的葉子乃為醫治萬民”（啟廿二：1~2）。當樹上的果子摘去以後，你不需要等到下一季才有果子，它們是每月都結果子，你們有沒有看見過這樣的樹呢？你們看見在這裏所說到的一

切事都是用之不盡的。在這裏有奇妙的富源，我們需要花很長的時間來說到我們在基督裏的富源。這就是它對教會的觀念，教會應當為著世人，為著教會裏所有的肢體而有基督的富源。在這座城裏沒有一個肢體在屬靈上是貧窮的，每一個都該是豐富的。“神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裏面，你們在他裏面也得了豐盛”（西二：9）。這就需要我們去發現我們在基督裏所得到的的是甚麼。

#### （八）表明屬靈的管治

這就是城的意義。城是管理的中心，這座城好像是安置在列國的中心，她的門是向著東西南北四個方向開啟的。二十四節說：“列國要在城的光中行走，地上的君王必將自己的榮耀歸與那城”（啟廿一：26另譯）。廿二章第二節又說到“樹上的葉子乃為醫治萬民”（啟廿二：6）。所以這座城是在列國的中心；她是管理原則的具體表現。自然這個只能按靈意來解，不能按著字面來解。在這座城裏，十二乃是一個主要的數字，她的度量長闊高都是一萬二千‘弗郎’（一弗郎約等於八分之一英里，中文翻作四千里）。她的根基是十二種寶石，她的門是十二棵珍珠，城牆按著人的尺寸（就是天使的尺寸）共有一百四十四肘，也是十二的倍數，還有生命樹每月結十二樣果子，在聖經中十二乃是管治的數字，所以這座城就是神管理的中心。

神的意思是要教會成為管理的所在地，就是在神國裏屬靈管理的中心。我信在啟示錄裏有一幅圖畫給我們看見極大的變動，本來撒但的國度佔據了整個天空，聖靈稱它們作“管轄這幽暗世界的”（弗六章十二節）。在這世界裏所進行的一切事，都是撒但的管治所造成的。但是到了一個時候，撒但就從它的地位上被摔下去了，那時基督和他的教會取得了撒但所佔據的地位，教會就成了一個管理的中心，取代了撒但今天所作的，而是另一種的作法，和它所作的完全不同。到那時撒但要完全被趕出去。我相信這就是撒但所以這樣恨教會的原因。因為神命定要教會來取代它管理的地位。那一天要來到，世上的國要成了我主和主基督的國，我們要和他一同作王，直到永永遠遠。教會有一個大的呼召，和一個大的使命，就是在將來的世代裏，教會要成為神管理的器皿。

現在我們把這一切的特點用三個詞歸結起來，就是偉大、性格和功用。這就是基督在他百姓裏的顯出；這就是基督自己的表現；這就是基督的同在，說到神的帳幕在人間，我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿；這也是基督的管理。這一切都是藉著他十字架的工作完滿的實現了。—— 史百克《救贖八段》

## 第八段——基督的再來

### 第八段 基督的再來

- 一 神作為必須與他的兒子有關
- 二 是人蒙救贖的完成——身體得贖
- 三 是使這個世界得蒙救贖——受造之物得蒙拯救
- 四 是叫一切在他表面受審判——以基督為測量的標準
- 五 是使他的榮耀得以在教會裏並藉著教會彰顯出來

現在我們要來看末了的一篇信息，就是救贖八段的最後一段——基督的再來。我們要讀的經節是在使徒行傳一章十一節：“這離開你們被接升天的耶穌，你們見他怎樣往天上去，他還要怎樣來”。所以我們今天晚上就來看這個問題，為什麼主耶穌還要再來？自然基督的再來乃是一個非常大的題目。這需要許多日子來講它。但是今天晚上我不盼望講許多的事，我只願意說出一些重要的點來。

### 一、神作為必須與他的兒子有關

我們剛才問過，為什麼主耶穌還要再來。人平常都以為基督的再來是一個事實，是一件將來要發生的事實。這是實在的，但我們需要知道他為什麼要再來。為什麼主耶穌必須再來？沒有主耶穌的再來，神也能作某些事。如果僅是要把我們提到天上去，那神不必讓主耶穌再來也能作這件事。如果不過為要結束這個時代，神也可以不必讓主耶穌再來而作這件事。如果神僅僅要改變這個世界，那麼沒有主耶穌的再來，這一切的事和其他的事也都可以完成。

但是你們要看見這個就是重點，神從來沒有在他兒子的關係之外作任何的事。神創造世界是與他兒子有關，他創造人類是與他兒子有關，他救贖人類也是與他兒子有關。他差遣聖靈來是與他兒子有關，他產生教會也是與他兒子有關。神從來沒有在他兒子之外作任何的事，所以最後的一件事也必須與他的兒子有關。這個再來必須是他兒子的再來。

聖經告訴我們說，在創世之前，神早已立他的兒子為承受萬有的，神定規萬有都要成為他兒子的產業。於是神就開始創造宇宙，使它成為他兒子的國度。這一切都是屬於他的兒子。但是另一位進來，把這一切都從他兒子那裏偷去了。這另外一位就敗壞了為著神兒子的這個創造。所以在時期滿足的時候，神的兒子就來救贖他的產業，重新來創造一切，而成為基督耶穌裏的一個新創造。然後他就回到天上，差遣聖靈來，而在信徒的裏面作新創造的工作。神的兒子就要回來得著他的產業。這就是主耶穌為什麼必須要再來的原因。在這世界的歷史裏，離開基督就不會發生任何的事。這是非常概括的解答了我們的問題。現在我們要把它分作幾部分來看。

### 二、是人蒙救贖的完成——身體得贖

主耶穌的再來乃是人蒙救贖的完成。我們來看林前十五章。那一章的聖經完全是講到我們人蒙救贖的完成，就是人完全的蒙拯救脫離朽壞。因著人犯罪，朽壞就進入了這個世界。朽壞的意思就是說有死的可能性，就是我們在新約聖經裏所說的那個‘必死’（林前十五：53）。那就是有死的可能性。因著人犯罪，這個死的可能性就進入了世界，人就變成一個能死的東西。因著朽壞，罪就臨到眾人。這是人類普遍的情形。因著亞當一個人，眾人都死了，照樣因著基督一個人，眾人都要活過來。死既是因一人而來，所以生命也必須是藉著一人而來。並且聖經告訴我們，生命和不朽乃是藉著福音臨到我們。生命和不朽壞的意思就是說，那個死的可能性已經取消了。那裏有生命和不朽壞，那裏就不再死亡。這個非常大的不死的可能性，乃是因著接受了一個不能朽壞的生命而有的。當你們看到林前十五章的時候，你們就能看到那個日子，就是朽壞被不朽壞掃除了。那時生命就最終而完全的吞滅了死亡。那一章是說到我們身體的改變。

因著相信主耶穌，我們已經得著了那個不朽壞的生命。這個不死的生命是在每一個神的兒女裏面。在屬靈方面我們乃是學習靠著這個生命而活；乃是這個生命使我們能向前跟隨主；乃是這個生命使我們今日在這世上有了偉大的得勝。我們能勝過罪，勝過自己，勝過世界，勝過那個邪惡的權勢，就是魔

鬼。這一切都是因著在我們裏面這個永遠的生命。我們有這個生命住在裏面，但是這個生命還沒有達到我們的身體。我們的身體乃是必朽壞的身體，所以我們的身體還會死。但是在林前十五章告訴我們，主要救贖我們的身體。當主耶穌再來的時候，那就是我們身體得贖的時候。那時救贖在我們身體上就得以完成了。保羅說：“這必朽壞的，總要穿上不朽壞的；這必死的，總要穿上不死的。那時經上所記，死被得勝吞滅的話就應驗了。死啊！你得勝的權勢在那裏；死啊！你的毒鉤在那裏；感謝神，使我們藉著我們的主耶穌基督得勝”（林前十五章五十三至五十七節）。所以他的再來就是人類最終的蒙到救贖，就是信徒必死的身體得蒙救贖。保羅說，所有的信徒不是都要到墳墓裏去。但是當主再來的時候，我們無論是在墓裏或是活在地上，這都沒有兩樣。他說：“我們都要改變。就在一霎時、眨眼之間死人要復活”（林前十五章五十一至五十二節）。“以後我們這活著的人，必和他們一同被提”（帖前四章十七節）。主耶穌再來乃是要完成救贖，使我們所蒙的救贖得以完成。這是主耶穌最終的一件事，在人裏面破壞撒但的工作。另外，你們要注意主耶穌有多少次說到他的再來，都說是人子的再來。我們是說主的再來，這是很對的。但是主耶穌說是人子的再來。他說：“人子降臨在他的國裏”（太十六章二十八節）。人子是什麼意思呢？我們要看見這個稱呼有特別的意義。這個稱呼是與人有關系的。他是人的代表。因著他是人，所以他就救贖了人。因著他是人，所以他在天上就代表了人。因著他是人，他就完成了人類的救贖，並且這個救贖的完成乃是人的身體上。保羅說：“我們這身體改變，和他自己榮耀的身體相似”（腓三章二十二節）。這就是我們所以仰望主再來要得到的一件事。保羅說，我們在這身體裏也是嘆息，等候穿上那從天上來的身體（參看林後五章二節）。你們有沒有在身體裏嘆息過？難道你們不盼望有一天穿上榮耀的身體，而在那個身體裏再沒有嘆息麼？這就是我們為什麼要仰望主再來的原因。這就是我們要祈求主快來的原因。

### 三、是使這個世界得蒙救贖——受造之物得蒙拯救

主的再來也使這個人類所居住的世界得著救贖。神創造世界，乃是要人與基督一同佔有並承受這個世界，因為世界原本是為著神的兒子基督創造的。“起初神創造天地”，神又“照著自己的形像造人”，但是神說：“那人獨居不好”（這裏的人，原文都是亞當），而末後的亞當比這個亞當所需要的還多。世界乃是屬於基督和那些屬他之人的，但是這個世界卻從基督的子民那裏被偷去了。這個世界原本是交在人手裏的一個託付。聖經說：“人算什麼你派他管理”（詩八篇六節）。神是要人為著基督，也是為著神來管理這個世界；但是人卻把已交給基督最大的仇敵，就是撒但。人把它給了撒但，撒但就把它敗壞了。因此，神就把咒詛臨到人和世界身上。我們再看羅馬八章的話。“受造之物切望等候神的眾子顯現出來。因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。但受造之物仍然指望脫離敗壞的轄制，得享神兒女自由的榮耀。我們知道一切受造之物，一同嘆息勞苦直到如今”（十九至二十二節）。我們注意這裏的話，這個受造之物的本身是服在虛空之下，受敗壞的轄制，在那裏嘆息勞苦，等候得著救贖。我們知道這就是受造之物真實的光景。這也是人類真實的光景。

當人把神的創造交給撒但的時候，神就叫咒詛臨到世界。你們也知道這個咒詛的影響。在舊約聖經裏，你們能看到一個例證。當耶利哥城被毀的時候，約書亞說：“有興起重修這耶利哥城的人當在耶和華面前受咒詛”（書六章二十六節）。但是的確有人重修耶利哥城，多年以後先知以利沙時代耶利哥城的人就來見以利沙。他們說：“這城的地勢美好，只是水惡劣，土產不熟而落”（王下二章十九

節)，像要熟的時候，卻都落到地上了，沒有什麼能夠結果。這一切都是叫我們失望。這就是咒詛所使然的，這就是虛空這個詞的意思，這一切都叫我們失望。沒有一件事和東西有最終的結果。沒有一件事是叫人心滿意足的。你用盡了你的時間，金錢，和力量，卻得不著任何的東西。你們得的越多，你得到的不滿足也越多。你永遠不能達到一個結果。這就是咒詛的記號。這個咒詛是臨到人身上，也是臨到這個地上。所以保羅說：“受造之物服在虛空之下”。他是落到一個境地永遠不能有結果。他總叫人失望。這個世界的光景不是這樣麼？你們都知道這是真的。服在虛空之下，受敗壞的轄制，自己嘆息說，但願我能脫離這個咒詛，但願我能從敗壞裏得釋放。因此保羅說，他們是在那裏等候。在原文聖經裏這裏有一個很強的字，好像他們都在那裏要抓住一個東西，就是等候得贖。主耶穌說，這件事在他再來時候就要發生。那時受造之物要蒙拯救脫離敗壞，他們從轄制裏得著釋放，也從咒詛和虛空裏得釋放。受造之物都要變成不死的。你們有沒有注意在聖經末了如何說到受造之物要變成不死的。我們在今天早晨已經說過了。在生命河的兩岸所生長的樹，每月都結果子。那就是說他們一再一再的結果子，在其中沒有死亡。在現今這個舊造裏，你只能在死亡之後才得到果子。當樹結了果子，就死了。在它們要再結果子之先，就必須再有一個復活。但是在那個蒙救贖的受造之物裏，沒有這種光景。他們是一直結果子，一直結果子，在其中沒有死亡。自然我們今天不能瞭解這個，但那就是將要有的光景。那就是不朽壞，那就是不死的。不再有死亡，因此不再有失望，不再有傷心。這就是主再來的得勝。聖經說：“他顯現的時候，你們也要與他一同顯現”（西三章四節）。保羅說：“受造之物，切望等候神的眾子顯現出來”（羅八章十九節）。這就是說當他顯現的時候，我們要和他一同顯現，那時受造之物就得蒙拯救。這是另一個答案來解答我們的問題，為什麼主耶穌要再來。

#### 四、是叫一切在他裏面受審判——以基督為測量的標準

在這件事上還有另一面。這不是快樂的一面，但這仍舊和主耶穌有關係。主的再來也是說，一切都要在基督裏受審判。在使徒行傳十七章三十一節：“因為他已經定了日子，要藉著他所設立的人，按著公義審判天下”。我不清楚你們的翻譯是怎樣，但正確的翻譯是這樣：“他要在一個人裏按著公義審判天下”。不是藉著一個人，乃是在一個人裏面。自然那一個人就指人子說的。神要在他所設立的人裏按公義審判天下。‘設立’這個辭在希臘文就是水準線的意思。你們知道水準線是什麼。水準線就是指著你所能看見的一個最大的範圍。這就是這裏翻作「設立」的這個詞。所以完滿的說法是這樣：“他要在一個人裏按著公義審判天下，這個人就是他所設立的水準線”。耶穌基督乃是一個範圍，在這個範圍裏一切都要審判。你們現在可以看見這個意義了。神使主耶穌成為一切事物受審判的標準。

基督已經被傳揚出來了，你們已經有機會來認識耶穌基督，最後就是用這位基督耶穌來測量你。那個審判不是說你犯了多少罪，或者你犯的罪多，或者你犯的罪少，不是這樣。有些人想，他們若是只犯了一點點的罪，他們就只受一點點的審判。那些犯罪多的人，就多受審判。有人想，他們如果不是那樣的壞，他們就不會受審判。所以他們說，我不作這件事，我不作那件事。我不像某人那樣的壞。我比他好一點。所以他們以為審判是根據他們的罪多，罪少，是根據他們是否有比別人好一點。然而這樣作就不公平了，這樣就不公義了。因為有些人比別人有更好的機會。有的人生來就是貧苦的，從他們最幼稚的時候，就被教導犯罪。他們從作嬰孩就受到教導如何犯罪。我看見有的母親教導她們的嬰孩喝酒。那麼到長大的時候，他們變醉酒的人，那是沒有什麼可希奇的。他們沒有好的機會。我看

見許多父母教導他們的孩子去偷盜。那些孩子在他們最起頭的時候就受到這種教導。他們長大了就去做賊。他們從來不懂得更好的事。而另外一班人生來就是在高尚的家庭裏，有的是生在基督教的家庭裏，他們從來沒有受到這些壞的教導，所以他們從來不作這些事。如果神審判這些不好的人而讓那些比較好的人過去，你想這是公義的麼？那就不是按著公義來審判天下的了。那就是不公義、不公平。神不是這樣的一位神。神對任何人的審判只有一個根據。神審判的根據不是問說，你犯的罪少，或是你犯的罪多。神審判的根據乃是問說，你如何對待我的兒子。當你知道救恩乃是在基督耶穌裏，當你聽見福音論到救恩乃是藉著耶穌基督得到，當你知道耶穌基督的時候，你對他如何呢？這就是審判的根據。神要按公義在一個人裏審判天下，並使這個人作為審判的範圍。在主耶穌再來的時候，神要作這件事。這又是我們的問題，為什麼主耶穌要再來的另一個答案。就是說神要按著公義在他所立的人裏來審判天下。

五、是使他的榮耀得以在教會裏並藉著教會彰顯出來

我們必須以另外好的一面來結束。主的再來就是說，他的榮耀得以在教會裏，也是藉著教會彰顯出來。這是關乎主的再來的最大的一件事。他的榮耀要藉著教會，也是在教會裏彰顯出來。我們怎麼知道呢？聖經是這樣說，帖後一章十節：“這正是主降臨要在他聖徒的身上得榮耀，又在一切信的人身上顯為希奇的那日子”。他降臨要在他聖徒身上得榮耀。那時所有天上的都要說，這不是很希奇麼？你們可以看他在一班人身上所作的事。他要在一切信的人身上顯為希奇。他的榮耀要在他的教會中，並藉著他的教會顯給整個的宇宙看。所以我們就用很熟的一句話來結束，“神能照著運行在我們心裏的大能大力，充充足足的成就一切超過我們所求所想；但願他在教會中，並在基督耶穌裏，得著榮耀，直到世世代代永永遠遠”。在教會裏並在基督耶穌裏得到榮耀。直到永永遠遠。那時他要降臨，在他聖徒身上得著榮耀。這是為什麼有主耶穌再來的最後一部分答案。—— 史百克《救贖八段》