

神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記

目錄：

- 01 前言
- 02 第一篇 存在天上的盼望(西一 1~8)
- 03 第二篇 把我們遷到祂愛子的國裏(西一 9~14)
- 04 第三篇 愛子是…(西一 15~23)
- 05 第四篇 基督在你們心裏成了有榮耀的盼望(西一 24~29)
- 06 第五篇 就當遵祂而行(西二 1~15)
- 07 第六篇 不可讓人奪去你們的獎賞(西二 16~23)
- 08 第七篇 基督是我們的生命(西三 1~4)
- 09 第八篇 又要叫基督的平安在你們心裏作主(西三 5~四 1)
- 10 第九篇 活出身體的見證(西四 2~9)
- 11 第十篇 弟兄們的交通(西四 10~18)

歌羅西書前言

主自己宣告說，『我就是道路、真理、生命。若不藉着我，沒有人能到父那裏去。你們若認識我，也就認識我的父。』（約十四6~7）這是一個何等有福的事實，是主自己把我們帶到父面前。我們不要忽略這裏所說的『到父那裏去』。『父』是指出我們是作神的眾子，我們在神面前作兒子，不是憑着別的，更不是憑着我們自己所作的和所能作的，而是單單憑藉父懷裏的獨生子耶穌基督。祂是道路，使我們有了到神那裏去的途徑，祂是真理，使我們有了在神面前站立的把握，祂是生命，使我們有了享用神的豐富的依據。不單是這樣，子就是父的顯出，『從來沒有人看見神，只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來。』（約一18）要認識父，必須從作子的基督身上開始。離開了基督，人就沒有路去認識神，也沒有路在父面前作兒子，更沒有路去享受父為眾子所預備的豐富。

舊約所記載的會幕和律法，早已給人指出，神給人的救贖方法就是祂的兒子。這一位兒子就是『將來的美事』的顯明，也是那『將來的美事』的實體。無論是律法上的條例，或是獻祭的定規，或是大祭司的職事，或是會幕的內容，都是同一的方向指明基督。在神永遠的計劃中，在萬世以前，祂早就定規了，要藉着祂的兒子，來成就祂在人身上所定的榮耀的心意。祂使祂兒子在十字架上作成了人與神相和的方法，祂把祂本性一切的豐盛都放在祂兒子裏，使人在祂兒子裏可以得着神自己。祂又用祂兒子作人的生命，使人現今就可以享用神的豐富，不必等到將來面對面的時刻。總的一句話，基督就

是啟示神的心意、執行神的心意，也完成神的心意的那一位，並且是唯一的一位。

無人可以在基督以外遇見神。從過去的永遠到將來的永遠，神的心意都在基督的身上，也只是顯出在基督的身上。教會所以能成為盛裝神豐富的器皿，是因為教會成了基督的身體。作頭的基督，把神的心意作成在教會裏，也把神榮耀的豐富輸導進教會裏，以弗所書說到在榮耀中的教會是基督的身體，歌羅西書說到豐滿的基督是教會的頭。不管從那一面來看，就是不能離開基督。到神面前去唯一的路就是基督，人進入榮耀豐富的根據也是基督，神永遠的計劃完成的條件也是基督，一切被造之物歸向神是因着基督，神的榮耀豐富充滿萬有也是因着基督。

神是這樣的在萬世以前憑着祂兒子的所是，定規了祂兒子所要作的。祂不是一下子就作完祂的計劃，因為那是一場極其猛烈，也極其尖銳的屬靈爭戰。祂是按部就班的在各個時代中完成祂的安排，直到整個計劃完成，那時新天新地來臨，新耶路撒冷顯出，神與羔羊成了全宇宙敬拜的中心，而撒但永遠被扔在火湖裏。這些事情既然不能一瞬間完成，因此在過去的世代中，神的計劃就成了神心中的「祕密」，也就是中文聖經中所說的『奧祕』。長久以來，神把這個祕密一直藏在心裏，等到基督來了，神就把這個祕密向人解開了，叫人看見祂要使基督成為人的榮耀。

撒但也知道神這個安排，因為神曾經宣告：『女人的後裔要傷蛇的頭。』所以在歷史上，撒但用盡各種方法要阻止基督到世上來，較遠的，他使亞伯蘭偏離神的安排，他要在埃及滅絕以色列人，他使以色列人在曠野拜金牛犢，要叫他們成為神所棄絕的，這一切都為了截斷基督顯在地上的路。較近的，他試探主耶穌，引誘主用跪拜他的方法來代替十字架的道路去收回地。更近的，他在每一個時代裏把一些異端，或是一些不正確的主張放在基督教中，目的就是把神的兒女引離基督。從前是這樣，現在還是這樣。

在歌羅西教會裏，撒但也暗暗的動了手腳，把一些偏離基督的道理送了進來，腐蝕了神兒女們的信心。從歌羅西書裏，我們看見當時歌羅西教會屬靈的光景是蠻不錯的，他們對主有一定程度的認識，這在第一章開頭的一段話可以看得出來。撒但對付神的見證有他的辦法，他使人最好不要愛主，他用各種的心思，把人吸住使人偏離基督，用基督以外的事物代替基督給人作追求的目標，這是他所用的「拖」的方法。對於不給他拖住的人，他又有另一個方法，就是把人「推」一下，他當然不喜歡人向主熱心，但若有向主熱心的人，他就推他更「熱心」，使他在基督教的招牌下，但卻在基督以外大發熱心，結果也是用基督以外的事物來代替基督。拖也好，推也好，目的卻是完全一樣，就是不要基督。

當日在歌羅西教會裏，隱約地影響神兒女心思的異端，有兩種不同的內容，一種是以禁慾主義為骨骼，而以遵守律法和傳統的儀文為形式的苦修派，另一個是諾斯底派（Gnostics），或是稱為智慧派。諾斯底派以為物質是惡的，神是純善的，人是物質，所以是惡的，若是人領會了智慧的奧祕，就可以從人開始升格，直到進入神的境界，在神與人中間有許多等級的天使，最高的天使是耶穌，最低級的天使才與人有接觸，並且主張人藉着敬拜天使，就可以離惡入善。苦修派和諾斯底派，雖然是兩種不同的主張，但是有一個共同點，就是把基督在人與神的關係中排除出去，說得更清楚一點，人到神面前可以不需要基督，可以否認基督是神的兒子。他們沒有救贖的真理，也自然沒有救贖的方法。若修的律法派是倚靠自己的行為，諾斯底派是倚靠人的思想和敬拜天使，實際上都是倚靠人所作的，而拒絕神所作的。

這兩種表面上似乎是不同的主張，骨子裏都是拒絕基督的所是和所作，本身是哲學的內容，是人的思想和神的觀念攙雜在一起的東西。在歷史上來看，它們已經過去了，但在屬靈的實質來看，它們的陰魂還在作祟，藉着一些所謂的神學思想和宗教教育，繼續的在把基督教帶到基督以外。「自由派」的神學不必去說了，就是在稱為純正信仰的基督教裏面，非常容易的使人感覺到，宗教的儀文代替了基督，宗教的工作代替了基督，更有甚的，社會工作也成了基督教的內容，基督的所是被人忽略了，基督的所作也被人輕看了。我們不要以為歌羅西書的內容是歷史陳跡。它不單不是歷史陳跡，而是每一個時代保守神兒女不偏離正路的指標。

高舉基督的所是，肯定基督的所作，是對付一切破壞神永遠計劃的武器，是使神兒女一定能勝過撒但的武器，它不但是一個思想的問題，而是一個實際經歷的事實。從基督的所是和祂的所作，把我們帶進恩典的享用，帶進神的管理（權柄），更帶進神永遠榮耀的計劃裏去，這些都是神兒女們實際所經歷的。沒有人能抹煞因信基督而有的赦罪平安與喜樂，沒有人能停止神兒女們的榮耀指望，也沒有人能把生命的實際解釋掉，基督的所是和所作是堅穩不變而常新的。接上了基督，就接上了神的恩典，也接上了神的計劃。

看重儀文、習慣和傳統，而不注意基督，會使基督教僵化，造成一個沒有基督的基督教。看重人的思想和意念，而不注意基督，會使基督教變質，也是造成一個沒有基督的基督教。基督教裏沒有基督，那就是一個死的宗教，而不是一個活的神的見證。基督是活的，祂是神的方法，神要藉着祂的所是和所作，在人中間來完成神的心意，顯明神的榮耀在宇宙中。離開基督，人在神面前沒有路，不藉着基督，神的豐富在人中間也沒有路，因為基督是神的心意，是神的方法，是神的奧秘，也是神的目的。

神自己在人中間高舉祂的兒子，在宇宙中也是高舉祂的兒子，要藉着祂的兒子在萬有之上為元首，使祂的榮耀豐富充滿宇宙。撒但千方百計要改變神兒子的形像改變神兒子的地位，神卻要神兒女們學習『持定元首』，學習一切『照着基督』，不根據人的智慧，只根據神的定規，這樣就對付了仇敵，敗壞了撒但的詭計。

到如今，人的思想發展到很高的地步，也對人的感情生發了相當強的說服力，神的兒女生活在這種景況中，正正的面對一個嚴肅的時代挑戰，不是答應時代的要求，而是要在當代持守基督。我們的眼目不是看基督教的前途，而是看基督能否在神兒女們身上活出，因此追求認識並經歷基督就成了神兒女們迫切的需要。

沒有完全的和準確的認識基督的所是和所作，我們對基督的榮耀和豐滿就會顯得無知，因此享用神的心意就不能透切，而停留在浮淺的表面上。如今不少基督徒只看見人的需要，沒有看見神的安排和需要，所以就滿足在『不至滅亡，反得永生』的恩典入門上。「得救」是非常重要的，一點也不能忽略，到神面前來絕不是接受一種「入教」的手續，也不是接受一個宗教的會籍，在生活中增加一些宗教的內容，若果只是這樣的信主，那人仍然是神榮耀恩典的門外漢。神藉着祂的兒子基督耶穌向人流出豐滿的恩典，彰顯完全的榮耀，並帶進宇宙中至高的權柄，使一切因着基督而進到神面前來的人，可以毫無保留的享用神的自己，和神的所有，因為神不是把基督的恩典一點一滴的賜給我們，而是把一位完整的基督賜給我們，在祂裏面就是『神本性一切的豐盛』，神也定規我們在祂裏面得着這樣的

豐富，因此，我們準確的認識主的所是和所作，就給我們確定了追求的目標與內容。基督不僅是神賜給我們的方法，也是神為我們定規的目標與內容。

求主使用這一本書，把神兒女們的心思帶進豐滿的基督裏，也把我們的愛慕帶進基督的榮耀裏，因為『基督在你們心裏成了有榮耀的盼望』。但願祂使我們的靈甦醒，叫我們在這悖逆的世代中，也是主快再來的前夕，與眾聖徒一同持定元首，高舉基督，使榮耀都歸與父神。阿們。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筭記》

第一篇 存在天上的盼望

(一1~8)

『聖徒』和『在基督裏有忠心』是一個事實的兩方面，保羅（和提摩太）在聖靈引導下給教會寫信的時候，一而再的說出這個事實：一次是在以弗所書，另一次就是在歌羅西書，這事實是非常大的恩典，說出了神的榮耀如何顯在神兒女們的身上。『聖徒』就是聖人，對蒙恩的人來說，這是何等大的改變，是人的心思所不容易接受過來的。被聖靈光照過的人，沒有一個不承認自己是罪人，滿了污穢和敗壞，但如今在神面前給承認為聖徒，這叫人的心怎能不歡欣跳躍呢！作罪人的日子是勞苦愁煩，轉眼成空，罪人的前途是等候審判，罪人的結局是在火湖中的滅亡。不管從那一方面去看，罪人都是沒有指望，也是可憐透頂的，活在地上，一天過一天更接近永遠的滅亡，如今成了聖徒，這一切可悲也復可憐的事情都停止了，在神面前的地位和身分也改變了，不再是罪人，而是聖徒，是神所愛的人。

成為聖徒，和『在基督裏有忠心』是分不開的。這裏說的『忠心』，若是譯作「篤信」會更合適些。罪人能成為聖徒，乃是因為他們真誠的相信主耶穌，接受祂作救主，這一個相信和接受，便叫他們進到基督裏，一進到基督裏，就讓基督遮蓋了他們，基督如同衣服一樣把他們圍繞起來，也如無孔不入的空氣充塞在他們裏面，使他們裏面是基督，外面也是基督。在人的眼中看來，這一個變化也許不是太明顯，因為人原有的殘缺不能一下子完全失掉，但是在神的眼中，他們就是表顯着基督，祂在他們的身上看見了基督，因着基督，神就說這些信主的人是聖徒。我們有了基督，基督的所是和所作，並祂的所有都成了我們的。我們若是蒙了光照，看見了這個恩典，我們也說信主的人是聖徒，也珍貴神給我們的這一個身分。

歌羅西書一開始就叫我們看到在基督裏成為聖徒的事實，太有意思了。在人的想法裏，人要作好，一定要倚靠自己，藉人自己所作的去做成人所要的好，一切的宗教思想，都離不開這個根源，離開了基督的基督教也包括在其中。從古到今，這一種想法沒有停止過，只是在外表的形式或儀文上起變化而已。歌羅西教會當日面臨這一種心思的腐蝕，聖靈開始向他們說話的時候，就把他們帶進在基督裏成為聖徒的恩典裏。今天聖靈也不住的讓我們聽見祂這樣說話。沒有基督就沒有聖徒，聖徒是基督所作成的，人一切所作的，在神面前都不能改變人的地位與實際，只有基督所作的，才能使神與人中間所有的難處都成為過去。

神成了我們的父

作聖徒的事實把我們帶進一個新的關係，不僅是一個蒙福的關係，可以承受『恩惠平安』，並且是使我們站在神的面前作兒子。神一面成了我們『恩惠平安』的源頭，也一面成了我們的父。祂賜福給我們，不是因為祂是神，所以把祝福賞給祂的子民，而是因為祂是父。父親如何的樂意把他所有的給他的兒子，神也是一樣的樂意把祂的所有給那些作聖徒的人，因為祂是他們的父，他們是祂的眾兒子。

『願恩惠平安，從神我們的父歸與你們』。神成了我們的父，這是何等親切的關係。父親如何憐惜自己的兒子，兒子如何的依戀父親，我們就是這樣的活在神面前，不再是恐懼戰兢的等候審判，而是親切的等候享用父親的恩情和豐富。浪子的故事正好說明了神向着我們那一分為父的心。祂樂意作我們的父，我們也原該是祂的兒子，只是我們墮落成了罪人，遠離了祂，失去了作兒子的福分。但祂定意要把罪人挽回，恢復他們作兒子的事實，我們也就因着這一分恩情，可以呼喊神作我們的阿爸父，祂也真樂意聽我們這樣的呼喊祂。

『……神我們主耶穌基督的父』

我們原不是神的兒女，在神的家中，祂原只有一個兒子，就是我們的主耶穌基督。父看這個兒子非常的美，祂把所有的喜悅都放在這個兒子身上，祂一再的為這個兒子宣告說，『這是我的愛子，我所喜悅的』（太三17），正如亞伯拉罕的老僕人為以撒見證時所說的，『我主人也將一切所有的都給了這個兒子』（創廿四36）。耶穌基督是神的獨生子，是常在父懷裏的兒子，全然的蒙父所愛，神也是基督耶穌的父，祂也真是把祂所有的都給了主耶穌基督，使主耶穌基督永永遠遠與祂同享榮耀，過去的永遠是如此，將來的永遠也是如此（參約十七5）。

基督使神成了我們的父

在保羅的祝福和感謝的話裏，我們可以看見這一個寶貴的事實：基督耶穌的父就是我們的父，我們的父也就是基督耶穌的父，我們是與基督一同在父神面前作兒子。復活以後的主耶穌曾經宣告說：『我要升上去見我的父，也是你們的父，見我的神，也是你們的神。』（約廿27）如今保羅在經歷裏也說明這一個事實，我們的經歷也印證這一個事實，神是基督與我們的父，我們與基督一同作神的兒子。感謝神，這是一個已經完成了的事實，也是不能改變的事實，神如何永遠是主耶穌基督的父，也如何永遠的是我們的父。

1. 我們是在基督裏作兒子

我們能作神的兒子，不是我們配，也不是我們能，而是神自己有這樣的定意，對一切相信接受主耶穌的人，祂都承認他們是兒子。『凡接待祂的，就是信祂名的人，祂就賜他們權柄作神的兒女。』（約一12）神使主耶穌為罪人流血捨命，又使祂從死裏復活，叫罪人在祂裏面了斷了罪案，結束了背離神的光景。我們是照着神這樣的定規相信了主，進入了基督裏，也就照着神的定意作了兒子。我們能作神的兒子，是因着基督所作成的救贖大恩而成就的。所以說，不進入基督裏，就沒有人能作神的兒子。

我們進入基督裏，是主用祂自己來圍繞我們，同時基督的靈也進到我們裏面，住在我們裏面，與我們聯合。『基督的靈』就是『兒子的靈』（參羅八9~16），這兒子的靈進到我們裏面，使我們有了兒子的「性質」（生命），成了真真實實的兒子。外面是基督使我們有了作兒子的地位，裏面是基督

使我們有了兒子的性質，我們全然的成為神的兒子，都是基督按着父的心意給我們作成的。

2. 照着基督的模樣作兒子

父的定意不單是叫我們作兒子，並且叫我們這些作神的眾子的人，都像祂的獨生子，不僅是只有一點點像，而是要我們完全像，沒有留下一樣不像基督。約翰一書三章一至二節這樣說：『你看父賜給我們是何等慈愛，使我們得稱為神的兒女，我們也真是祂的兒女。……我們現在是神的兒女，將來如何還未顯明，但我們知道主若顯現，我們必要像祂。』羅馬書八章二十九節這樣記着：『因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。』這兩處經文正是叫我們看到了，我們是如何的作神的兒子，不是有神兒子的名分就算了，而是要完完全全的像兒子，像到一個地步，就是與祂懷裏的獨生子一個模樣。因為神預先定規了，要用祂的獨生子作一個模型，把眾子都放在這個模型中，造成完全像祂兒子的形像。完全的像，沒有一點不像，一點點的不像祂不是神的定意。讚美神，這是一個何等大而奇妙的恩典！

像祂兒子一樣作兒子，說得更清楚一點，祂的兒子是怎麼樣的，我們這些作眾子的也就是怎麼樣的。因為從一個模型中出來的製品，都應該是一個模樣。祂兒子的生命是神的生命，我們的生命也就是神的生命，祂兒子的榮耀是怎樣的高，我們所共享的榮耀也就是那樣的高，祂兒子的所有是如何豐富，我們的所有也是如何的豐富，祂兒子在宇宙中坐寶座，我們也與祂兒子一同坐寶座。換一句話說，祂兒子的所是成了我們的所是，祂兒子的所有成了我們的所有，祂兒子所作的也成了我們的所作，這就是模造。因此，主的經歷就成了我們的經歷，祂死了，我們與祂同死，祂從死裏復活，我們也一同復活，就升到天上坐在那裏，我們也坐在天上。一面是模造，另一面又是聯合。所以在父神的定意中，我們在形像上要像祂的兒子，在經歷上像祂的兒子，在結局上也像祂的兒子，這樣才算是像祂兒子一樣作兒子。

感謝神，這是何等奇妙的恩典，使我們這樣在祂面前作兒子。聖靈引導保羅寫下了這樣祝福與感謝的話，吸引我們去注意這個蒙恩的事實，是大有深意的。一開始就說明了基督在神救贖計劃中極重要的地位，引我們準確的去認識這位榮耀與豐滿的耶穌基督。

給你們存在天上的盼望

在歌羅西的神的兒女們，實在的活出了教會的見證和生活，他們有『在基督耶穌裏的信心，並向眾聖徒的愛心』，揀選主，愛弟兄，這是很美的屬靈生活，能活出這種光景，人自己要接受許多的拆毀和對付。愛自己的人不可能揀選主，因為在感覺上，人若揀選主，就叫自己受各樣的委屈。人愛自己，也就不能去愛弟兄，實際的愛弟兄不是只在嘴裏談說，而是為弟兄花上精神，擺上時間，也交出財物，更要有許多的忍耐，甚至是忍受誤會，人要計算所付的代價，就沒有辦法去愛弟兄，要愛也愛不來。在歌羅西的弟兄姊妹，不僅是揀選主，也愛弟兄，他們實在是接受了神給他們的拆毀與對付。他們看這些是神給他們的造就，甘心的接受這些造就。人以為是苦的事，他們卻肯甘心的接受，究竟是甚麼原因使他們肯這樣作呢？聖靈為他們作了見證，指出了他們有這樣的追求和生活，是因為他們有『存在天上的盼望』，這個盼望催促他們去揀選主，去愛弟兄。這天上的盼望給他們有把握，有保證，有實在的享用，因此他們就輕看今天屬地的好處，而一心一意去追求屬天的祝福。這盼望在他們裏面是一個動力，是一種催促，使他們活出屬天的生活，顯明屬天的見證。

天上的盼望就是基督所作成的

很希奇的一件事，人一接受了主耶穌，立刻就享用了赦罪的平安，這平安不是幻想也不是一種感覺，而是實實在在的經歷，並且是有把握的經歷。享用了赦罪的平安很自然的就把人引入一個榮耀的盼望裏，他們十分有把握的等候，到了那一天，要在天上面對面的看見主。他們不再有永遠滅亡的威脅，赦罪的平安和神的應許，保證了他們永遠的脫離滅亡，叫他們活在榮耀的盼望中，就是在舊約裏的聖徒，雖然他們不像我們現今那樣清楚的享用了救恩，但是在他們裏面還是一樣的顯明了屬天的盼望，大衛被聖靈感動，接二連三的發表了心中這種榮耀的盼望，『主啊，如今我等甚麼呢？我的指望在乎祢』（詩卅九7），『祢是我的主，我的好處不在祢以外』（詩十六2）。亞薩也是同樣活在這盼望中，他說：『祢要以祢的訓言引導我，以後必接我到榮耀裏。除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的。』（詩七十三24~25）實在是非常自然的，一遇見主，屬天的盼望就出現，在舊約時代裏的人有這樣的享用，我們現今在主耶穌救恩裏的人，更有這樣的享用。

神的應許給我們指明，祂救贖的恩典不單是赦免人的過犯，並且是恢復人在祂榮耀的計劃裏的地位，作神的眾子，可以享用神各樣在天上的屬靈的福氣。基督為人的罪死了，又復活了，並且已經升到天上，祂所作的這一切，都是為了把人恢復到榮耀裏。如今祂在天上，我們的前途也就在天上，因為祂所作的是為我們的前途作了安排，叫祂在那裏，我們也在那裏，祂在天上，我們的盼望也在天上，因為我們的指望都是根據祂。祂就是我們的指望。

福音帶來在天上的盼望

人接受主耶穌作救主，那是聽見福音的結果。沒有聽見福音，就沒有機會相信主耶穌，所以我們可以說，福音帶給人天上的指望，因為福音是向人見證主為人所作的。『福音……就是基督照聖經所說，為我們的罪死了，而且埋葬了，又照聖經所說，第三天復活了。』（林前十五1~4）福音把主所作的向人宣告。人接受了福音，就是相信了主耶穌，這人就得了救，他的罪得了赦免，也同時接受了天上的盼望。神為人所預備的各種天上屬靈的福氣，都是因着聽信了福音而得着的，因此，這『在天上的盼望』在歌羅西書中，又稱為『福音的盼望』（一23）。

福音的果效不受環境所影響

歌羅西的基督徒活出了信心和愛心的見證，是因為他們抓牢了在天上的盼望，『這盼望就是你們從前在福音真理的道上所聽見的，這福音傳到你們那裏，也傳到普天之下，並且結果增長如同在你們中間，自從你們聽見福音，真知道神恩惠的日子一樣，正如你們從我們所親愛，一同作僕人的以巴弗所學的。』這一段話叫我們感到何等的喜樂！福音傳到了歌羅西，歌羅西的人信了，他們得着了天上的盼望，福音傳到了中國，中國的人信了，他們也得着了天上的盼望，福音也傳到了普天下，聽見的人信了，他們也是一樣的得着天上的盼望。讚美主，祂的福音的果效不受地域的限制，無論在甚麼地方，福音的果效都使人接上天上的福氣。

福音的果效也不受時間的限制。在使徒的日子，在中古的時代，在現今的時候，聽信福音的人，都成了神的兒女，效果相同，沒有分別，不單如此，只要是傳基督耶穌從死裏復活的救贖福音，不管是誰傳這個福音，聽信福音的人也一樣的成為神的兒女。保羅在許多地方傳過福音，但是歌羅西的教會卻不是他建立的，他在寫這信以前沒有到過歌羅西（參二1），是以巴弗把福音傳進歌羅西的。是誰

傳福音不是問題，問題是傳甚麼福音，神在過去的年代，使用了無數的人在各地傳福音，在不同的時間，在不同的地點，這都沒有關係，只要是傳基督從死裏復活的福音，聽了而相信的人都同得一樣的福音的好處。

福音是基督所作成的，基督是永遠的，時間和空間都不能限制祂，也不能限制祂所作的。因此，地上的人、事、物不能影響福音的果效，連空中掌權者的首領也不能改變福音的果效，因為福音是超過萬有的基督所作成的，並且福音的中心內容就是這位超過萬有的神的兒子耶穌基督。感謝讚美主，在全地上，從古到今，基督的福音使人從罪裏得釋放，也把人帶進屬天的喜樂與盼望中。

聖靈感動保羅，在歌羅西書的開始說了這麼一段話，隱隱約約的把基督的所作，並藉着祂所作的所帶來的果效，向眾人啟示了出來，然後才一步一步的啟示那位豐滿的基督。這一個開始的啟示，已經把我們的心吸住在基督的身上。我們懇求父，藉着賜人智慧和啟示的靈，使我們真知道祂的獨生子，也實在的會享用這位豐滿的基督，叫作基督的身體教會，也真實的在地上顯明祂的豐滿，使父的榮耀得着稱讚。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

第二篇 把我們遷到祂愛子的國裏

(一9~14)

保羅和同工們聽見了在歌羅西的神的兒女們蒙恩，就為他們感謝神，也為他們禱告神。感謝是因為神的恩典顯明在他們身上，禱告是為了他們要在神面前不住的成長，不停留在基督道理的開端裏，要更完整的去追求認識基督。許多人會滿足在得拯救的恩典上，而忽略了神藉着基督所要完成的，乃是要把神自己，包括了神的生命、榮耀、豐富、權柄、智慧，毫無保留的傾倒在人的身上，叫人成為神在宇宙中彰顯祂自己的器皿。因此保羅和同工們的禱告，是要把教會帶進神的心意裏，再帶進神自己裏面，這也是神在屬祂的人身上要作的，讓他們知道神要作甚麼，神這樣作的目的是甚麼，和神怎樣去作成祂所要作的。屬神的人不應該在神的心意上迷糊，而要十分清晰的明白神的計劃，好在神所要作的工上，跟得上神的定規。

從知道神的旨意到知道神自己

只有福音才能帶來在天上的盼望，這是我們所已經知道的，但光是知道是不足夠的，必須要活出在天上的盼望，才能對人顯出說服力，也吸引人來同享這在天上的盼望。因此『你們行事為人對得起主，凡事蒙祂喜悅，在一切善事上結果子』，就成為神兒女生活上迫切的需要了。『對得起主』就是「與主相稱」的意思，就是說「能表明主」，或是說「能代表主」，更是說「叫人看見主」。我們是神手中的工作，要把我們造成祂兒子的模樣，這事在我們的經歷中，不是一天或是兩天就能作成功的，而是要漸漸的成長，雖然是漸漸的，但必須是在生長。屬靈生命成長的過程是怎麼樣的呢？有一件事是可以肯定的，生命的成長不是根據人的知識，更不是根據神學的思想，而是根據對神的真正認識，真認識神，屬靈生命就成長，真認識神多一點，屬靈生命的成長也就多了一點。『認識神的兒子，得以長大成人』是生命長成的唯一的路徑。

『滿心知道神的旨意』

單憑人的思想，沒有人能真認識神，因為神是個靈，必須要在『屬靈的智慧悟性上』，才可以知道祂。這裏所說的『滿心知道』就是以弗所書一章十七節所說的『真知道』。『滿心知道』也好，『真知道』也好，都是說出同一件事，就是把知識（客觀的）和經歷（主觀的）調和在一起的認識，不單是知識上的知道，也同時有經歷上的知道，並且這知識上的知道，不是從人的思想活動中得來的，而是因賜人智慧啟示的靈作工在人身上，使人領會過來的。

神的話在這裏說出，要活得與主相稱，必須要『滿心知道神的旨意』。『滿心知道』了，就可以活出與主相稱的生活。所以能活出與主相稱的生活，在凡事上滿足神的喜悅，也在神看為美的事上結出果子來，都是『滿心知道神的旨意』的結果。不知道神的旨意，就沒有條件活出顯明神的生活來，那麼，『神的旨意』又是甚麼呢？我們平常所領會的神的旨意，多半是屬於個人性的零零碎碎的事情，比方說，交朋友啦，找工作啦，決定居住地點啦，……這些都是個人性的，當然，我們每個人都要學習讓主來替我們作各樣的選擇，不過這些個人性的問題，不是這裏所說的『神的旨意』。我們必須求主救我們脫離個人性的問題的觀念，然後我們才會明白『神的旨意』，不然的話，我們平常所習慣的領會，一定會打岔我們去明白『神的旨意』。

『神的旨意』就是「神的永遠計劃」，或者說，是「神在祂計劃中所要作的」。這是十分大的事，不是點點滴滴的事。究竟神的永遠計劃是甚麼呢？祂所要作的又是甚麼呢？下文會詳細的論及這個內容，現在只是輕描淡寫的說一說。「神的永遠計劃」是要高舉祂的兒子，要藉着祂的兒子，把失落的人領進祂的榮耀裏，使祂的榮耀充滿萬有。扼要的用一句話說，神的旨意就是要顯明耶穌基督。耶穌基督是神旨意的內容，也是執行神的計劃，使它完成的那一位。

『好叫你們行事為人對得起主』

神的旨意指導我們在地上的生活，也約束我們在地上的生活，使我們不是隨從自己也不再滿足自己，而是跟隨神兒子的生命，活出像神兒子的樣式。人的愚昧就是落在以自己為中心而不自覺，照着人的「正義感」來說，人就是一切事物的中心，若能解決人的問題的意見就算是「對」的。一旦神的話不是這樣告訴我們，祂給我們指出，先是『滿心知道神的旨意』，後是『行事為人對得起主』，也就是說，只有活在神的旨意中，以神為中心，以神為依據，這樣的生活才能使人看得見神。以人為中心的生活，無論它在人眼中是如何的受稱讚，也只能在其中看見「好人」，絕不能使人遇見神，這樣就不能說是『對得起主』，因為是人代替了主。

聖靈在這裏所要說明的是屬天生命的成長，因此不是只知道如何活出與主相稱的生活，而且要實實在在照着神的心意而活。不實際去活，所知道的只能算是知識，算是教條，卻沒有經歷，正如不少口口聲聲說「聖經是神的啟示，是指導我們生活的權威」的人，實際上並不尊重神的話，這就沒有意義了，要實際的照着神的旨意活，肯付代價，不怕被人誤會，也不求人的諒解，只求對主的喜悅，這樣的活在神的面光中，屬天的生命就漸漸長大，屬靈的經歷就愈過愈深，也愈過愈豐富，此時，我們就能顯出主的榮美，對得起主。

『漸漸的多知道神』

活出神的旨意會帶進寶貴的經歷，就是把人從認識神所作的，引進認識神所是的。要認識神所是

不可能在短時間內獲得的，神的話也指出是『漸漸的多知道神』。神的所是就是神的自己。神所作的事不單是表達祂的心意，也讓人在其中碰到祂的性情，在基督釘十字架的事上，我們知道神為人預備救贖的恩典，這是神所作的，我們同時也在基督完成救贖恩典之事上，領會了神公義的性情，也領會了神的大愛，更領會了神的智慧和能力。在主再來的事上我們知道了神要建立國度的安排，這是神所作的，我們同時也在國度顯現這事上，領會了神的信實，也領會了神的榮耀和權柄。在神的旨意裏追求，在神的旨意中生活，漸漸的就讓我們認識了神的自己，愈認識神自己，屬靈的生命就愈長成。

這裏所說的『多知道』，意思和『滿心知道』並『真知道』是一樣的，在希臘文是同一個字。真實的認識神必須是知識加上經歷，只有知識，那是空口講白話，知識加上經歷就印證了知識的真確性。真實的認識神一定是把所知道的調和在生活上的，生活在神的旨意中，便有條件進一步的認識神自己。

現在我們可以看到屬靈成長的路：從滿心知道神的旨意開始，然後活在神的旨意中，再進一步多知道神，因此就『照着祂榮耀的權能，得以在各樣的力上加力，好叫你們凡事歡歡喜喜的忍耐寬容』。這個過程是不住的循環。多知道神以後，又會更深透的知道神的旨意，更深透的活在神的旨意中，就更深透的多知道神，進向更深透顯出生命的長成。這樣一直循環下去，人就更深透的被神所充滿。有一件事情必須要在這裏提出來，不管是神的旨意也好，是神自己也好，都是與基督接連上的，神的旨意是顯明基督，神自己是藉着基督顯明的，愈認識基督就愈認識神，愈認識神就愈清楚知道，神的所作和所的顯出，一定是藉着基督。這是神自己的定規，離開了基督，人就沒有認識神的路，也沒有成長的途徑。

『把我們遷到祂愛子的國裏』

父神的定意是要『我們能與眾聖徒在光明中同得基業』，我們原先並不在光明中，也不願意進入光明中。我們的本性是『不愛光，倒愛黑暗』，活在黑暗中，人就舒服，因為是順着我們天性的要求來生活。長久活在黑暗中的人，很不喜歡光亮，因為光使他受不了，叫他眼睛睜不開，神既然在光明中為我們預備基業，祂必須先把我們帶出黑暗，再把我們安放在光明中，然後我們才能享用基業。為了成全這一件事，神要作工了，祂藉着祂兒子來成就這一件事。救拔人出黑暗，進光明，不是一件簡單的事，因為人的罪把人留在黑暗裏，人的肉體也喜歡自己留在黑暗裏，所以要救拔人，把人恢復到神起初造人時的心意中，這個代價很重，這個工作也很艱苦，一面要解決人的罪，一面又要解決人的肉體，留下一樣不解決，人還是離不了黑暗中的生活。雖然代價是這樣重，工作是這樣的艱苦，神還是要救我們出黑暗，入奇妙的光明，使我們可以在光明中與眾聖徒同得基業。

『祂救了我們脫離黑暗的權勢』

黑暗是一個權勢，它轄制人，它影響人，它也支配人。人要脫離黑暗的光景，首先要勝過黑暗的權勢。人是這麼的軟弱，怎麼能勝過黑暗的權勢呢？要靠着人自己所能作的，實在是沒有辦法。罪如同一條有力的鎖鍊把我們牢牢的捆住，我們就算有要掙脫它的心思，也沒有掙得脫的力量，這一個權勢把人擺佈得只有完全的順從它，不想順從也得要順從，因為它掌握了人犯罪的生命。感謝神，我們的確是不能，但祂能，祂不單是能，祂也肯，也不單是肯，而且也實在去作了。我們就給拯救，脫離了那黑暗的權勢，這權勢再也不能轄制我們，我們在它面前不再是軟弱的，而是剛強到一個地步，它再也不能把我們擊倒到全身仆倒爬不起來，相反的，是我們有足夠的力量把它反擊回去，叫它羞愧。

神怎樣救我們脫離這黑暗的權勢呢？一章十四節給我們指出來：『我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。』又帶出基督為我們所作的，神是藉着祂的兒子來向我們施行拯救，罪的工價是死，主耶穌就以死為代價，替我們償付這筆欠債，也以死為方法，去解決我們的肉體，把我們的捆鎖完全的解開，使黑暗的權勢，再沒有根據來轄制我們。罪得了赦免，在我們身上再沒有罪了，因着主寶血的洗淨，連犯罪的痕跡也沒有留下。神藉着祂兒子所賜的赦免是這樣的徹底，使黑暗的權勢要控告我們也沒有條件。罪人被贖了出來，和黑暗的權勢再沒有關係，它也再沒有根據來愚弄我們。基督降生以前，天使指着祂宣告說：『祂要將自己的百姓從罪惡裏救出來。』（太一21）感謝神，這一個宣告已經成為確定的事實，祂藉着祂的兒子，已經救我們脫離了那黑暗的權勢。

『遷到祂愛子的國裏』

神的救贖計劃是一面把人救出來，另一面把人帶進去，「出來」是脫離黑暗的權勢，「進去」是到祂愛子的國裏。神把我們遷到祂愛子的國裏，這個『遷』字太有意思了。「遷」就是轉移地點，神給我們的基業是在光明中，我們不能留在黑暗的地位上去承受基業，「遷」就成了必須。神不是使我們勝過黑暗的權勢，而人仍然留在黑暗的地位上，祂要我們結束一切與黑暗有關的牽纏，把我們整個的轉移到光明中。主復活以後，天使對婦女們說的話很有深意，『為甚麼在死人中找活人呢？』（路廿四5）這話不單是給我們領會到主已經復活的事實，同時也給我們體會到死的權勢給衝破了，更重要的，還是給我們指出，在舊造的裏面是找不到生命的。在亞當裏的結局就是死亡，因此必須要脫離舊造的關係，進入基督裏，這就是『遷』。神實在是藉着復活的主把我們遷進祂愛子的國裏。復活的主使我們得着祂的生命，叫我們與祂在父面前同作兒子。在祂裏面，我們結束了一切在亞當裏的關係，給帶進光明的境界裏，等候與眾聖徒同得基業。

救贖的實質是權柄的轉移

愛子的國是我們與眾聖徒同得基業的地方，國的意義就是權柄的表明，或說是行使主權的範圍。愛子的國就是基督的權柄所管理的範圍，我們給遷進愛子的國，就是進入基督的權柄所管理的範圍。我們接受了基督的權柄，就活在光明中，結果就是承受基業，這是非常重要的事實，因為基督是我們在神面前蒙記念的依據和保證，不少人願意相信神，但不肯接受基督，他們懷疑基督與神的關係，也懷疑基督在神救贖計劃中的地位。神的話給我們指出，救贖的實質是把人帶進基督的權柄裏，活在基督的權柄裏，才能完全享受救贖的目的，盛裝神榮耀的豐富。

救贖的實質是權柄的轉移。從前我們服在黑暗的權勢下，現今我們是在基督的國裏。福音把我們從撒但的國遷移到基督的國，主自己也說過這一件事：『我差你到他們那裏去，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。又因信我，得蒙赦罪，和一切成聖的人同得基業。』（徒廿六18）在屬靈的領域裏，不是在基督的權下，就是在撒但的權下。在撒但的權下就是黑暗，前途也是黑暗，因為撒但的國的性質就是死亡與黑暗，但是很希奇，人好像很甘心接受撒但的權勢，不大願意向撒但的權勢挑戰。當基督的管理在人身上顯出的時候，人就埋怨神的要求太重，卻不留心基督的管理是要把人安穩在光明中，固定在光明中，好承受光明中的基業。求主開我們的眼睛，叫我們看見神在基督裏所安排的，使我們甘心接受基督的權柄，因為我們已經在愛子的國裏了。

『在愛子裏』

在歌羅西書一章，神的默示接二連三的使用了『愛子』這一個稱呼，說明了神與基督的關係就是父與子的關係，不只是兒子，而且是愛子。當主在地上的時候，父也一再的指着主宣告說，『這是我的愛子，我所喜悅的，你們要聽祂』（太十七5）。我們覺得寶貴的，這個兒子在父的心中成為愛子，並不是因為祂是父懷裏的獨生子，若是的話，父就不必要尋找眾子了，主在父的面前成為愛子，因為這一位作兒子的絕對的順服作父的，客西馬尼的禱告印證了這一點，神把主耶穌升為至高，賜祂那超乎萬名以上的名（參腓二6~11），也印證了這一點，不是因為是兒子而把祂升高，而是因為祂『存心順服，以至於死，且死在十字架上，因此神將祂升為至高』。作兒子的主耶穌，凡事依據父，凡事順服父，使祂成為『愛子』，叫父一切的心意都放在祂的身上。

是這一位愛子來作好父所要作的。祂所作的在父的眼中是何等的美，又是何等的滿足父的心，祂愛父，祂體貼父的心，所以父也愛祂，完全的記念祂，祂成了父心中所最喜愛的。因此，祂所作的也得了父的喜愛，一切在祂裏面的，也是父所喜愛的。感謝神，祂把我們放在愛子裏。因着愛子，我們也蒙了父的大愛，也因為在愛子裏，叫我們也得了父所給祂的。在愛子裏是何等蒙福的地位！又是何等榮耀的事實！感謝和讚美都要歸給祂。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

第三篇 愛子是……

（一15~23）

神既是藉着『愛子』來成就和顯明祂永遠的旨意，叫到祂面前來的人都因着『愛子』蒙恩典，使人知道『愛子』就是神的心意的中心內容。因此，神從各個不同的角度向人啟示祂的兒子，讓人準確的認識祂兒子的所是，和祂兒子的所作。認識基督的所是，是享用神恩典的基礎，認識基督的所作，是享用神恩典的保證。基督的所是說出祂的資格，說出了祂為甚麼能滿足神的心意，能成就神的計劃，使祂成了『在凡事上居首位』的主。基督的所作說出神計劃的目的與要求，說出了基督如何答應了神的要求，為人打開了通往神施恩座的路，除掉人與神中間的一切難處。不是任何一個被造之物，可以照着神的心意去作好神的工作，他們在神的完美裏都顯得大有殘缺，沒有具備可以完成神心意的條件，都不能承當神這一個偉大的工作。若有，神就不必讓祂的兒子去接受在地上所經過的艱苦，也不必讓祂兒子以死亡來打開得生命的路，認識神兒子的所是與所作，就成了我們迫切的需要，成了我們火熱追求的目標與方向。

對於神兒子的所是，我們常是給局限在「祂是救主」這一點上，部分的基督徒也會進到「祂是主」這一個地步，但這些認識與主原來的所是相差得太遠了，我們局限於我們的經歷，並我們基於只滿足自己的需要，對基督的所是顯得漠不關心，也顯得愚昧無知。關於主所作的，也因着同樣的原因，我們只熟識祂釘十字架為我們預備了救恩，至於救恩的目的與內容就不大了解。任何對基督不完整的認識，終必導致我們失去基督裏豐滿榮耀的恩典。

在黑門山上看見了主榮耀形像的門徒，他們才會喊出『我們在這裏真好』的心聲，但是他們錯了，不是那個地方好，是那位與他們在一起的主好。他們長久的與主生活在一起，可是他們並沒有完全的

認識主，因為他們根據自己殘缺的心思去接觸主，因而沒有遇見那位原來在榮耀中的基督，天天的對着祂，也沒有真正的知道祂是誰，他們心中有這個疑問，到了一天，主也直接的問他們說『我是誰』。我們不必一定要上到黑門山去，才能看見主的所是，但我們必須要求主使我們的靈不遲鈍，能脫離自己的殘缺觀念，接受賜人智慧和啟示的靈的照明，得以看見隱藏了榮耀的主仍舊是榮耀的主，隱藏了豐盛的主，依然是豐盛的主，在人的眼中看不見主的榮耀豐富時，祂還是榮耀豐富的主。

當神藉着聖靈的啟示，向人說明祂的愛子的時候，我們切切的求祂開我們的眼睛，使我們的心裏明亮，透過祂的話去認識祂愛子的所是，去明白愛子的所作，使我們能持定神的愛子，不失去福音的盼望。

『愛子是那不能看見之神的像』

關於子的所是第一使我們要看的，『從來沒有人看見神』，這意思不是神不能被人看見，而是人不能見神的面。摩西心裏十分愛慕要見神榮耀的面，神沒有答應他的要求，神告訴他說，『你不能看見我的面，因為人見我的面不能存活』（出卅三20）。這是真正的難處，罪人見了神的面不能存活，人尋求神，愛慕神，但卻不能見神，這事叫神與人的心裏都覺得為難，叫神與人在彼此的感情溝通上蒙上陰影，這一種間隔使神與人的交通欠缺真實感，人為此感到遺憾，神也感覺不滿意。神要向人顯現，祂要給人看見，祂要人看見祂的榮耀，又愛慕繼續居住在祂的榮耀中。神要怎樣作，才能使人看見祂自己呢？

『只有在父懷裏的獨生子將祂表明出來』（約一18）

從古到今，神是在祂兒子裏面向人顯現，這就是說，祂讓祂的兒子取了人的形像來到人的中間，給人看見，與人交談，生活在人的中間，到了祂兒子藉着道成肉身，成為人當中的一個，神就更確實的與人調和在生活裏，『人看見了我，就是看見了父』（約十四9）。這是主回答腓力的話，說出了子在父裏面，父也在子裏面，憑着這一個屬靈的事實，神就在子的身上給人看見。道成了肉身的兒子，隱藏了顯在外面的榮耀，也隱藏了執行公義的權柄，像是一個平凡人，生活在眾人當中，這樣，神與人的交通就有了面對面的真實，感情也有了直接的交流，人在兒子裏遇見了神。

子就是神的顯出

子雖然隱藏在人的肉身裏，但這並不改變祂是神的事實，因祂原來就是神。父與祂原為一。父藉着祂顯明給人看，所以子就是父的顯出。這一點很明確的指出，子也是神，父所有的性情，子也有，父所有的榮耀、權柄、尊貴、能力、智慧，子也有，不只是有，而且是完全相同。約翰福音十七章主的禱告這樣說：『父啊，現在求祢使我同祢享榮耀，就是未有世界以先，我同祢所有的榮耀。』（6節）這叫我們看見，子所有的就是父所有的，父的生命就是子的生命，父的性情就是子的性情，父的心思就是子的心思，父一切所有的，就是子一切所有的，所以子就是父的顯出，子把神活活的顯在人的面前。『大哉，敬虔的奧祕，無人不以為然，就是神在肉身顯現，被聖靈稱義，被天使看見，被傳於外邦，被世人信服，被接在榮耀裏。』（提前三16）基督就是神在肉身顯現，『祂是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像』（來一3），說得清楚一點，基督就是神自己，祂是神的形像，也就是神的顯出。在四福音中所看見的主，非只是隱藏了祂原有的榮耀，但人卻可以明顯的在祂身上看見神。

有一次，弟兄姊妹們讀經交通的時候，正讀到子是神的形像這一件事，有弟兄發了一個問題：「子

是神的像，是神的顯出，但子是神，父又是神，而子又是父所生的，那不就是神自己生自己嗎？」這個問題恐怕不只是一位弟兄心思上的難處，也是不少神兒女心思上的難處，固然這是關乎神性三而一的奧祕，我不擬在本書去接觸這個問題，但我必須指出，人的思想方法，或是說邏輯，在人看來是很有價值，很能幫助人去認識問題，並解決問題，事實上，人的思想方法只是一條線的發展，是非常狹窄的，它不是一個寬廣的面，更不是一個豐滿的體，所以是不完整的，不能同時接觸一件事物的多方面，這是事實。在生物界的現象中，也提供了一些事實，說明了生命個體的繁衍，細胞的分裂，樹木繁殖的壓條法，不就是一種自己生下自己的現象麼？從類別來看也好，從個體來看也好，都是一樣，結果是有上下兩代的區分，但又是同在一個個體的歷史事實。上下兩代的生命、性質、生活都是一樣，子的一代就是父的一代完全的顯出。我們只能承認，人的思想總跳不出人的狹窄，因此更迫切的需要得着賜人智慧和啟示的靈，好照明我們心中的眼睛，得以真認識我們的主和我們的父神。

『是首生的，在一切被造的以先』

其次我們要接觸的，就是關於子與萬物的區別。在認識子這一件事上，我們絕不能忽略這一點，因為這一點不認識清楚，對於子的神性就模糊不清。基督教的歷史上出現過不少的異端，從前有，現在還是有，正如自由派的神學就是在這範圍裏。這種信仰上的異端出現，主要的原因是故意忽略子的神性，他們是有意識的拒絕接受子的神性，只突出子的人性，他們用很巧妙的哲學思想推論，迷糊了好些人對子神性的認識。神的話在這裏很清楚的劃分了神與人的界綫，明確的肯定了子是神，祂不單是神的兒子，祂也是神，正像約翰福音一開始就說的：『太初有道，道與神同在，道就是神，這道在太初與神同在。』（1~2節）子是子，父是父，但父與子都是神，而且是合一的神。子因着救贖的工作曾經成為人，但祂仍然是神。

子是神所生的

神與人的區別，最基本的界綫就在於人是被造的。萬物都是神所造的，人是萬物裏面的一類，所以人是神所造的。雖然人的被造與萬物的被造，在過程上有着一點點的差別，但仍然沒有使人列在被造之物以外，即使是照着神的形像和樣式造的，但既然是造出來的，那就是被造的。人的被造是有神特別的目的，要藉着人來彰顯神的榮耀，並替神執行管理的權柄，照管神在地上所造的一切，但這一個特別的目的也沒有改變人是被造的。被造的就是被造的，這個事實不能改變。

基督是稱為『父懷裏的獨生子』，祂是神所生的，不是被神造出來的。神的兒子如何從父神生下來，這仍舊是一個奧祕，神沒有向我們啟示，我們不知道，也不能憑空想編出來，現在雖然不知道，但那一天在榮耀中與神面對面時，我們一定會知道，至少我們可以當面的問神，祂一定會很喜歡向我們解開這奧祕。基督是神所生的，神的話說明了這事實，是『父懷裏的獨生子』，是生下來的兒子。

生下來，和被造出來，是兩件絕然不相同的事，不能調和在一起的。生就是生，造就是造。基督是神所生的兒子，這是明確的一件事，任何人的想法與辯論，都不能改變這一件屬靈的歷史事實。在還沒有被造之物出現以前，祂已經生出來了。

『是首生的』

神原來只有主耶穌這一位獨生子，除了主以外，萬物都是被造的，都不是兒子。但在神的心意裏，祂要得着眾子，先是要藉着生命樹的果子，來使照着神的形像所造的人成為兒子。人失落了，神就藉

着救贖來挽回人，使他們成為眾子。是生命樹的果子也好，是救贖的方式也好，都說出是藉着主耶穌來作成的。不單是救回來，而且是以祂為模型，在祂裏面把我們都造成主的模樣。從眾子的關係說，祂是長子，從形像來說，祂也是長子。神的話也是這樣說：『使祂兒子在許多弟兄中作長子。』（羅八29）

基督耶穌是神的獨生子，是神所生的，我們在神的救恩中也作了兒子，我們也是神所生的。當我們信主的時候，聖靈重生了我們。那時，神藉着聖靈把我們生下來，我們就成了兒子。兒子必須是生的，生下來的才是兒子。沒有救恩以前，主是父的獨生子，救恩把眾子帶回來了，主就是父的長子。是獨生子也好，是長子也好，基督是首生的，祂是首先顯明父的兒子。

『萬有是靠祂造的……一概都是藉着祂造的……又是為祂造的』

基督不單不是被造，我們進一步在神的啟示中，就看見祂是執行神創造計劃的那一位。萬物是藉着祂來造成的，祂是創造主。箴言八章二十二至三十一節描寫主在創造時的地位和心情：『在耶和華造化的起頭，在太初創造萬物之先，就有了我。從亙古，從太初，未有世界以前，我已被立。……祂在淵面的周圍，畫出圓圈，上使穹蒼堅硬，下使淵源穩固，為滄海定出界限，使水不越過祂的命令，立定大地的根基。那時，我在祂那裏為工師，日日為祂所喜愛，常常在祂面前踴躍，踴躍在祂為人預備可住之地，也喜悅住在世人之間。』這一段話記錄了主在創造時的光景，父在設計，子在執行，祂在父的創造計劃中作工程師，祂以極大喜悅的心情來進行神的創造，使神榮耀的旨意得以完成。在光從黑暗中出來時，是祂發命令說『要有光』，是祂怎樣說，事就怎樣成了。基督是創造的主，是萬有的起頭。

『萬有都是靠祂造的』

『靠祂造』的意思就是「祂去作成的」，基督是創造的主是顯然的，但在這裏所要表明的，除了祂造成萬有以外，更重要的是藉着祂的創造，來表達祂是大有能力的創造主。在創造的記錄裏，很清楚記下祂所創造的類別，『無論是天上的、地上的、能看見的、不能看見的，或是有位的、主治的、執政的、掌權的，一概都是藉着祂造的。』一切被造的不管在何地，不管是甚麼形態，也不管在人眼中有甚麼地位，都是祂所造的。在現今已經知道的知識領域裏，許多的事物，如核子的分裂、許多宇宙中的法則和定律，都叫人驚歎不置，若是如此，那創造事物和製定法則與定律的主，該是何等的偉大與有能力！毫無疑問的，祂比人眼中所見到的力量，包括已經看見的，和以後才能看見的，並那些肉眼所無法看見的，都要遠遠的超過。祂的智慧，也比一切有智慧的人的智慧，加起來的總和還要大。藉着祂所創造的事物，顯明了祂的智慧和能力是何等高而且大，祂是無限的創造主。

『又是為祂造的』

創造的計劃顯出了基督的智慧與能力，創造的目的顯出了基督在宇宙中的地位。祂不單以祂的智慧與能力創造了萬有，希伯來書一章三節說，祂『常用祂權能的命令托住萬有』，托住萬有就是使萬有照着所創造的法則不住的運轉，也就是管理着萬有，這是權柄的問題，也是所有權的問題。在神的安排中，神的創造是為了祂的兒子在萬有中，被高舉，叫萬有因祂兒子而把榮耀歸給神。

從另一個角度再來看這一點，自然界呈顯着不同的美麗與可愛：結晶體所顯出的圖案、動物晶瑩又精伶的眼睛、天上美麗的雲彩、海上的波濤、花間的蜜蜂，無一不在顯出這一位創造主的真、善、

美，與力，都用不同的方式述說這位創造主的權柄、豐富和尊貴，使被造之物，特別是被造的人，受吸引而嚮往這位創造萬有的主，承認祂的權柄，接受祂的管理、稱頌祂的榮耀與尊貴。

『祂也是教會全體之首』

我們還要再進一步看看基督，聖靈給我們指明：『祂也是教會全體之首。』教會就是信主得救的基督徒的組合，是稱為基督的身體的屬靈團體。在這個團體裏，基督是頭，頭就是首領，教會的首領就是基督。基督怎樣才能成為教會的頭呢？教會的頭又說明了甚麼事實呢？這又是一個非常有福，並且是滿了父神恩典的歷史，也是在繼續進行中的神的救贖計劃。讚美主，『祂也是教會全體之首』，祂就是人接受神拯救的道路。

基督是唯一的救贖主

教會在地球上出現，是因着神在基督耶穌裏所預備的救恩，叫一切相信接受主耶穌的人，都聯結在一起成為教會。他們所以聯結在一起，不是透過團體的組織，也不是為了一同追尋在地上的利益，更不是為了屬地的前途，因為稱為教會的這一個團體，完全是一個屬靈的結合，是一個生命的組成。這一個生命的聯結，完全是基於一個相同的經歷：就是他們的罪得了赦免，恢復了與神和好的關係，接受了神的生命，等候着永遠榮耀的盼望。這經歷不是從幻想來的，也不是自我陶醉的一種感覺，而是實實在在的享用，的的確確的事實，不然就不能稱為經歷了。這經歷是根據父神的應許而發生的，這應許又是根據基督所作成的史實而發出的。

罪人進到神面前，只是恐懼的等待審判。現今這一批稱為教會的人，他們的人數是沒有人能數得過來的，他們來到神面前，不再是恐懼，而是大大的歡樂，不再是等待滅亡的審判，而是等候進入榮耀的安息。他們有這樣大的轉變，完全是因為他們接受了耶穌基督作救主，祂在十字架上所作成的事，除掉了人的罪，洗淨了人一切的過犯，祂從死人裏復活，打破了因罪所帶來的死所給人的轄制，使相信接受祂的人都得着永遠的生命，就是神的生命，從此以後，不再是步向幽暗絕望的結局，而是一天過一天的接近那榮耀光明的前途。基督所作成的，使祂成為人類唯一的救贖主，祂也真是救人脫離罪和死的主，只有祂所作的，才能停止神對人的罪的追討，也只有祂所作的，才能給人開了那通到天上神施恩寶座前的道路。祂是救贖主，是使人遇見神的道路。是祂的所是與所作產生了教會。

全地的救主

『祂也是教會全體之首』，這話叫我們碰到一位非常寶貴的救主。教會是宇宙性的，超越了時空的限制，因為身體只有一個（弗四4），雖然因為地域的限制，教會在地上的見證是分散在許多的地方顯出來，但這些分散的地方教會，並不改變屬靈的教會只有一個的事實，因為他們雖是分散在不同的地方，甚至在一生中彼此也沒有見面的機會，但這並不能改變他們屬靈的地位，也不能停止他們在身體上作肢體的權利。地方的分開，絕不能阻擋基督的救恩，也不能改變救恩的內容，我們不管是分散在甚麼地方，在中國也好，在南洋也好，在歐洲或是在美洲，在城市或是在鄉村，我們所信的是同一位基督，我們所受的是同一樣的恩典。時間不能改變基督，空間也不能改變基督，使徒時代所信的是這一位主，太空時代所信的仍舊是這一位主，在文明高度發展地區中的人，所要信的是這一位主，在蠻荒林區中的人所要信的，仍然是這一位主。祂是全地的救主，不管是在甚麼時候，也不管是在甚麼地方，能把人帶到神面前去得赦免之恩的，只有這一位基督。教會在地上的組成，都是因為經歷了這

一位基督。離開了基督，就沒有得着救恩的路，也沒有產生教會的依據。

『祂也是教會全體之首』這句話中的『也』字，太清楚的給我們看見，祂不單是創造的主，祂也是救贖的主，創造的與救贖的都是基督，萬有的存留是因着祂，救贖的成功也是因着祂。讚美主，我們要同聲的敬拜說：『因為萬有都是本於祂，倚靠祂，歸於祂，願榮耀歸給祂，直到永遠，阿們。』（羅十一36）

接連神的豐富的頭

『首』就是「頭」，『教會全體之首』照原意應當譯作『作為身體的教會的頭』。教會是基督的身體，基督是教會的頭，身體的動作是根據頭的指導和管理，頭的意念是通過身體來發表，頭是怎樣想，身體就怎樣作，頭所有的是豐富，身體的表現就多姿多彩，頭是榮耀的，身體也就有榮耀。讚美主，因為『祂也是作為身體的教會的頭』。

按神的定意，神要用教會去盛裝祂榮耀的豐滿，要使教會成為祂榮耀豐滿的彰顯，因為作基督身體的教會，是『那充滿萬有者所充滿的』（弗一23）。教會就是蒙恩得救的眾罪人，他們原來都是亞當的後裔，結局是歸入火湖裏，他們怎麼能接受神榮耀的豐滿？又怎麼能成為神榮耀豐滿的彰顯呢？感謝主，這就是祂作頭的結果。在救恩裏，神使我們成為基督的身體，基督作了身體的頭，祂是榮耀的頭，是豐滿的頭。神的榮耀豐滿都在祂裏面，祂把這榮耀的豐滿輸送到祂的身體，使這身體也就成了榮耀豐滿。頭與身體是不分離的，頭所有的一定會輸進身體裏，身體是因着頭而得着榮耀。

教會是一羣蒙恩的人，教會的經歷和見證，說明了一個寶貴的恩典，人得拯救的路是基督，人承受榮耀的路也是基督，是祂把恩典、榮耀、豐富，……顯明在人中間，讓人去享用這一切屬天的恩惠。我們承認祂是頭，也不住的學習實際的讓祂作頭。只有祂作頭，教會才能進入榮耀和豐富。

『可以在凡事上居首位』

我們繼續的往深處看，便會叫我們看見，在神的計劃裏，神要作一件事，就是讓祂的兒子在宇宙中被高舉。神作這樣的事是有目的的，神可以有權柄去高舉祂的兒子，不需要祂的兒子去經歷甚麼，然後才把祂兒子放在高位上，神卻沒有這樣作，祂要祂的兒子去作一些事，來顯明祂兒子是配。神一定要這樣安排的原因，乃是要藉着祂的兒子去清除黑暗的權勢，去打破一切阻擋神的榮耀充滿全宇宙的障礙。撒但的墮落霸佔了天空，他誘惑了人跟隨他墮落，連地也給他霸佔了，把罪與死充滿了地，把各種的混亂充塞在天地間。神要把天空與地都從掌死權的魔鬼手中收回，祂就讓祂兒子去作一些事，來顯明神的智慧與能力，也顯明神在宇宙中的正確地位，因着祂兒子所作來顯明祂兒子的所是，也是神的所是。

『祂是元始』

『元始』就是「起頭」，這說出了基督是萬有的開始，是物質世界的起源。沒有基督，就沒有物質世界的發生與存在。一切的物質是從祂開始，包括物質的規律在內。創造是說出固定了各受造物出現的形像，這裏所說的『元始』是指着物質的本身，比受造物出現的時間更早。從物質世界的立場上看，基督是一切的開始，一切的存在是因着基督，聖經沒有告訴我們基督如何使物質出現，但卻清楚的告訴我們，基督是元始，是一切物質的起頭。所以在物質的世界中，基督不單是創造者，祂同時也是創始者。因此，祂在物質世界中是有特殊地位的，因為祂是開始，沒有人能改變這史實，撒但也不

能在這事上取代主，只有主是開始。

『是從死裏首先復生的』

為了神在宇宙中極美的目的，神讓祂的兒子為人的罪進入死，在死裏停留了三天，祂就從死裏復活了，並且活到永永遠遠。舊約的先知和主自己，都曾使死了的人復活。但這些復活過來的人結果還是死了，只有神的兒子真正的從死人中活過來，永遠不再死。在拔摩海島上向使徒約翰顯現的時候，祂滿有權柄的宣告說：『我曾死過，現在又活了，直活到永永遠遠，並且拿着死亡和陰間的鑰匙。』（啟一18）像這樣得勝的復活，基督是第一個人，也是打開了死亡和陰間拘留人的門的人，從此以後，死亡和陰間不能再留在基督裏面的人。

基督的復活打開了人復活進入榮耀裏的路，也是為被造之物敞開了脫離虛空的轄制，進入榮耀的自由之門，是祂向被造之物，先是人後是萬有，開放了屬靈生命的境界，使一切被造之物，都因着祂首先從死裏復活，得以脫離永遠的墨黑幽暗，進入永遠榮耀的生命光中。

『在凡事上居首位』

因着在物質世界裏作元始，在屬靈的世界中首先從死裏復生，神就以這兩件事實作根據，使祂的兒子在凡事上居首位。『凡事』包括了屬靈的和屬物質的每一件事，基督都在其中有權柄，一切都要服祂的管理，因為祂實在是配。是元始，也是從死裏首先復生的，這兩件事實一擺出來，就沒有誰能再說不服氣的話。任憑是誰都好，除了接受基督居首位，承認只有祂配坐在這高位外，就不能再有別的選擇了。在凡事上居首位，使基督成了宇宙的中心，也是宇宙的主。祂實在是宇宙的主。這是父神的定意，父一切的安排，都是為了讓祂的兒子在宇宙中居首位。

神的一切豐盛是在基督裏

神定意使祂的兒子在宇宙中居首位，不單是為着結束黑暗權勢的統治，設立光明的寶座，神還要透過祂的兒子作被造之物的供應。所以神計劃讓祂兒子作宇宙的主的時候，也同時定規『叫一切的豐盛，在祂裏面居住』。父神喜歡這樣作，祂也已經這樣作了，把祂一切的豐盛，都放在基督裏。在基督裏面充滿了神的榮耀、能力、智慧、體恤、安慰、憐憫、聖潔、公義、豐富……。我們能體會神在祂兒子的身上作這樣的定規，實在是太美了。基督自己原來就是豐盛的，祂所有的豐盛與父所有的豐盛一樣，如今父再把自己的一分也加給基督，因此，基督所有的豐盛就是父與子的豐盛都合在一起，這豐盛的實況真是我們無法能測度出來，只能說，那是無限的，無限的……無限的。

神作這樣的定規，使基督在無限的豐盛中作宇宙的主，目的是甚麼呢？一般說來，有了權柄，就有豐富，用不着特意的加上豐富。神讓祂兒子有了權柄，又再給祂加上豐富，乃是為了一切被造的。一碰到『居首位』這一件事，我們便自然的就會聯想起主自己所說的話，『你們中間誰願為大，就必作你們的用人，誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人，並且要捨命，作多人的贖價』（太廿26~28）。主絕不是只教導門徒，祂凡事都以自己作榜樣，主這樣的教導是根據屬靈的治理法則，不像人居高位的，只在發號施令統治人。祂作元首，就向所管治的人提供更佳美，更完備的服事，這是神的法則。我們感謝父，又敬拜我們的主，祂作元首，為的是以無限的豐盛作我們的供應。祂是神的豐盛，又是神給人的供應，只有在祂裏面，我們才可以得着神的豐盛作我們的供應，叫我們的喜樂滿足。

『藉着祂叫萬有……都與自己和好了』

愈多在啟示中認識神的愛子，就愈覺得祂是何等的完美，神就是用着這樣的一個兒子去作成救贖，去完成祂的心意。這樣的兒子所作的，實在是圓滿而沒有缺乏的，不管是那一方面的需要，祂都能充充足足的解決，特別是把人進入神榮耀的路打開，祂連自己都整個的交了出來，也整個的擺了上去，因着祂所流的血，給人開了那又新又活的路，直引到神的施恩寶座前去。祂作好了這救贖的大工，讓神得着挽回人的基礎，使人可以因此與神相和，不只是人與神和好，並且進一步叫萬有也與神和好。當然最主要是人與神恢復和好，因為萬有與神的不調和，都是因着人的背逆而造成的。如今神藉着基督的流血，先使人與神恢復和好，也就把萬有帶回和睦的境地。基督在十字架上的流血，預備了與神和好的道路。

基督以外沒有救法

人在神面前的失落，不只是外面犯罪，更嚴重的是裏面與神為敵的心意。亞當犯罪，使人的生命裏充滿了撒但的性質，心思裏也是充滿了撒但的意念，對神是採取抗拒的態度，對神的事是不住的頂撞，成了神的對頭，敵視神，討厭神，輕視神，拒絕神，這樣子的人除了等候審判定罪以外，在神面前是沒有路的。雖然人的罪是這樣的深重，但是神藉着祂兒子用生命作贖價，使人在神的大愛中受了吸引，轉變了心意，要歸向神。

基督的救法不單是赦免，也是洗淨。祂的死承擔了人的罪刑，使人不再被定罪，享用了赦免的恩典，祂所流的血把人的罪跡都洗淨，潔淨到這樣的地步，『都成了聖潔，沒有瑕疵，無可責備』。恢復人在神起初的心意裏，恢復人在神面前的地位。沒有人能作這樣的事，退一萬步來說，人充其量只能限制以後所要發生的罪過，但絕不能塗抹與改變過去了的犯罪事實。基督的救法把這兩樣都徹底解決了。神固然喜歡人回轉到祂自己面前，人必須先要找着可走的路，基督就是那路。『除祂以外，別無拯救，因為在天下人間，沒有賜下別的名，我們可以靠着得救。』（徒四12）我們回到神面前，成為聖潔，沒有瑕疵，無可責備，只能憑着神的兒子基督，在祂以外，再沒有別的路。

萬有都回到神的旨意裏

在啟示錄四章裏，從天上的敬拜，我們明白了一件重要的事情，二十四位長老在寶座前俯伏敬拜說：『我們的主，我們的神，祢是配得榮耀、尊貴、權柄的，因為祢創造了萬物，並且萬物是因着祢的旨意被創造而有的。』（啟四11）萬有是為了神的榮耀而存留的，『諸天述說神的榮耀，穹蒼傳揚祢的手段』（詩十九1）。萬有都和諧的呈顯在神面前，萬有都在述說神的榮耀，萬有脫離了神的秩序，就產生各種的混亂，結果呢，地震一來，人埋怨神，暴風雨一來，人也埋怨神，天旱、戰爭、饑荒，……人都把一切的誤會往神的身上堆，這不是神的旨意，而是萬有脫離了神的秩序的結果。神不會讓萬有長久失調下去，神要恢復萬有成為自己的榮耀，讓祂兒子去負責這一個工作，叫萬有都回到祂的旨意裏。

國度的建立，我們看見萬物初步的回到神的旨意裏，新天新地的出現，我們看見萬物完全回到神的旨意裏，那一個時候，每一樣的事物都在述說神的榮耀，大山小山歡喜跳躍，松樹拍掌歌唱，一切被造之物都不傷人，都不害物，只叫人看見神的榮耀，人也不再流淚，不再悲傷，也沒有痛苦，到處都是充滿神的榮耀、尊貴、權柄，因為萬有都與神和好了，都歸回本位，都接受神的管理。這個永遠

榮耀的結局，仍然是神的愛子在十字架上所作成的，祂是使萬有與父神和好的中保。

認識了神的愛子，也明白了祂的所作，我們的心實在是受吸引，不敢叫自己離開祂，也不敢被別樣的事物來引動，使我們離開福音的盼望。我們看定了，在神的心意中，只有祂的愛子，祂一切的安排，都以祂的愛子為中心，我們也是在祂的愛子裏蒙了大恩。因此求父使我更竭力的追求認識祂的兒子，愛祂，甘心為祂擺上自己，因祂已經先為我們與萬有擺上了自己。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經笈記》

第四篇 基督在你們心裏成了有榮耀的盼望

(一24~29)

正確的認識，帶出正確的行動。認識模糊，使人迷失方向。認識到甚麼程度，就產生甚麼程度的反應。聖靈不住的催促人，竭力去追求認識神的兒子，為要我們走在正路上，好被引導到父神的面前，成為聖潔，沒有瑕疵，無可責備。人是太容易以別樣來代替基督，甚至會把「基督教」來代替基督，原因就是對基督的認識模糊，似是而非。

熟悉使徒保羅歷史的人，都知道他原來是非常激烈的敵擋基督，根據他的宗教認識，他以為對付基督就是熱心事奉神，他沒有想到這樣的熱心的結果，卻是厲害的抵擋神，正像現今不少人為基督教大發熱心，結果卻偏離了神的見證一樣，皆因認識模糊，又自以為是之故。到了有一天，保羅在大馬色的路上遇見了主，眼睛上的鱗片掉了，裏面亮了，他看見了前所沒有看見的。這一次的經歷使他整個人都轉過來了，他看見了他該選擇的是甚麼，他把他餘下的一生都擺進基督的見證裏，經過了多少的艱苦和危難，末了把性命也擺上去，他沒有改變他所奔跑的路程，也沒有放棄他的目標。他沒有逃避難處，他心裏只是愛慕『基督在我身上照常顯大』，他所注意的是『忘記背後，努力面前的，向着標竿直跑，要得神在基督耶穌裏從上面召我來得的獎賞』(腓三14)。保羅是這樣的喜樂，又充滿盼望的走過他艱苦危難的一生，到了生命盡頭的時候，他沒有後悔或怨歎，他所看見的不是受盡委屈的一生的回顧，而是為他存留的榮耀的冠冕。他的選擇對極了，在歌羅西書中他見證了他為甚麼選擇了基督，他為甚麼把自己擺進基督的苦難中，而仍舊萬分的喜樂，因為他認識了基督的所是，也看見了基督的所作。求主叫我們也認識保羅所認識的，看見他所看見的。

『補滿基督患難的缺欠』

保羅為着傳揚基督，肉身受了許多的苦，所忍受的程度，也實在不是一般人所容易忍受的。他有權利離開他所作的工，因為他不是受人僱用去作工的，也沒有任何團體給他支付工價，他不必向任何人負責，他要離開就離開，他要退去就退去。就着人這方面來說，他絕對有權利這麼作，可是他沒有這樣作，從一次的危險中出來，他又進入另一個危險，從一次死亡的邊緣上脫出，祂又把自己投入另一個艱苦中。他甘心樂意這樣作，祂對歌羅西教會這樣說，『我為你們受苦，倒覺歡樂』，受苦還能歡樂嗎？在一般人來說是不能，在保羅和那些像他一樣的人來說，那是毫無疑問的能。為甚麼他能呢？

『為你們受苦』

保羅指出來頭一件事情，他受苦是為了神的兒女。祂不是為自己受苦，祂是要叫眾人認識基督的救恩，接受神的拯救，因而引起撒但的攻擊，惹動了人的忿怒，到處給他逼迫，到處給他踐踏。在哥林多後書十一章，保羅列了一張他為主而受殘害的清單，在其上所記錄的事情，已經非常不簡單，有一件事必須要指出來的，這一張清單上所列舉的，只限於發生在保羅開始事奉主的那一段日子，這段日子以後所發生的事，一部分記在使徒行傳裏，一部分根本就沒有記錄在聖經裏，若是把這些都加起來的話，那就更叫人感覺受不了。但是保羅處之泰然，並且還能喜樂，為着受苦而喜樂。

『親愛的弟兄阿，有火煉的試驗臨到你們，不要以為奇怪（似乎是遭遇非常的事），倒要歡喜，因為你們是與基督一同受苦，使你們在祂榮耀顯現的時候，也可以歡喜快樂。你們若為基督的名受辱罵，便是有福的，因為神榮耀的靈，常住在你們身上。你們中間卻不可有人因為殺人、偷竊、作惡、好管閒事而受苦，若為作基督徒受苦，卻不要羞恥，倒要因這名歸榮耀給神。』（彼前四12~16）保羅受苦，是為作基督徒而受苦，為作基督的僕人而受苦，他要領人歸向基督，他要使人因認識基督而出死入生，他要在神兒女中高舉基督，吸引他們一同奔跑合主心意的路，他所作的一切，都是要叫人在神的面光中蒙恩，更深的蒙恩。他為這些事來受苦，他怎能不喜樂呢！神的心滿足，神榮耀的靈住在他身上。人蒙恩，人從黑暗權勢的捆綁中得着釋放，神與人都喜樂，他怎麼能不喜樂呢！讚美主，因祂而受苦，卻叫人大有喜樂。

『基督患難的缺欠』

另一個叫保羅在受苦中喜樂的原因，叫人不得不驚詫神的作為，竟是這樣的奇妙，是這樣的有恩典。『並且為基督的身體，就是為教會，要在我肉身上補滿基督患難的缺欠。』神兒女為主受苦的結果，是補滿基督患難的缺欠。甚麼是基督患難的缺欠呢？不是基督自己本身有缺欠，也不是基督所作的不够完滿，而是基督所要得着的還沒有完成，因為基督所已經作成的救贖，在人去享用恩典這一方面，還沒有完全達成，所以還有一點的缺欠存留着。我們將這句話再細分為兩點去作更透切的了解。

1. 為了使人進入基督的身體

基督在十字架上所接受的患難，主要的目的，是為了建立基督的身體，就是建立教會。教會的建立是先要得着足夠的得救的人。要人得救，必須要傳福音，好得着人來成為建造教會的材料。一般人的觀念，以為福音只是為了個人得救，這實在是給撒但蒙蔽欺騙了。救贖的目的並不停留在個人的得救上，而是要藉着許多得救的個人，組成基督的身體。個人得救是十分重要，不可以掉以輕心，但是不能以它作為救贖的目的。福音的事奉是把人帶進救恩，好進入基督的身體。保羅是看見了基督的身體，便以建立基督的身體為事奉的目標。所以他能說，他是為着基督的身體，就是為着教會，在他的身上補滿基督患難的缺欠。

保羅不是自高自大，而是事實實在是如此。一切為着建立基督的身體，而不是為了建立「基督教」的工作，這樣的福音事奉，都是補滿基督患難的缺欠。真正看見福音的目的，才能有準確的福音事奉。只求人數的增加，而不注意得着建立教會的材料，只注意外表的教會增長，而不注意帶進身體的見證，這總是不完美的事奉。

2. 為了使人活出基督的身體

得救是進入基督的身體，進入了還不够，因為身體必須要長大，長成基督的身量，活出基督的豐

滿。因此準確的事奉應該是，先把人帶進身體，再繼續的帶領人活出身體。所以保羅說：『我照着神為你們所賜我的職分，作了教會的執事，要把神的道理傳得全備。』（25節）他把神的心意完整的交通給神的兒女，使神的兒女不單單知道耶穌是救主，而是完整的認識基督，愛慕基督，要追求得着基督，使基督的生命充滿在神兒女裏面，能與眾聖徒和諧的配搭在一起，活出基督身體的見證來，讓基督照着祂的心意，得着祂所要的榮耀的教會。

不管是福音的服事，或是造就的服事，在保羅的心中，一直存着建立基督身體的要求，這不是他自己的要求，是神的要求，神要求他為了建立基督的身體，到處奔走呼喊，叫人接受救恩，好進入基督身體，並與眾聖徒一同活出基督的身體。他是為神兒女受苦，也是在他身上補滿了基督患難的缺欠。他是受苦，但他沒有白白的受苦，他受苦的結果使人蒙了大恩，又叫神的心得了滿足，他怎能不在受苦中喜樂呢？叫眾人與自己一同得着神的榮耀，受苦又算得是甚麼呢？

『基督……成了有榮耀的盼望』

我們千萬不能忘記，保羅原來是一個非常激烈反對基督，又極力殘害基督教會的人，以迫害基督徒作為他的榮耀和喜樂，後來完全的反轉過來，成了一個不顧性命，只知道高舉基督的屬靈戰士。他這樣的轉變，大馬色的路上遇見主是一個重要的關鍵，但是只有這一次的經歷還不夠的。大馬色的經歷只是讓他知道，他所逼迫反對的耶穌果然是神的兒子，是人的救主，是基督。雖然那時他已經有熱心證明耶穌是基督，但比起他後期的事奉與爭戰，那就算不得甚麼了。後期的保羅『只知道耶穌基督』，很可能是在亞拉伯曠野那三年的時候，在神面前蒙了光照，得着啟示，認識了神兒子基督的豐滿，並神藉着祂兒子來完成的榮耀計劃。

從經歷上來說，他嘗盡了律法的重壓，而又解決不了人在神面前的痛苦以後，他脫離了律法的束縛，找到了主耶穌基督作救主，也真實的從主那裏得了拯救，嘗到了赦罪恩典的滋味，恢復了與神和好的關係，這些經歷，叫他認定了只有主耶穌才是領人到神寶藏去的路。從啟示上來說，他明白了神榮耀的計劃，完全是透過主耶穌去完成，神一切的心意都在基督裏，基督就是神心意的顯出，人得着基督，就得着神的一切。啟示裏的認識，也肯定了在他的心思裏，只有基督方是追求的目標。經歷和啟示，叫保羅不再保留自己，只要基督，單單的、透切的傳揚基督。他在歌羅西書中交通給教會的，就是這位基督。

『神隱藏的奧秘』

保羅在啟示裏領會了神永遠的計劃，在創世以前，神就根據祂的預知，定下了祂挽回人的恩典。因為事情還沒有發生，神就把這一個計劃藏在心裏，沒有宣告出來，並且隱藏了很久，聖靈說是『歷世歷代所隱藏的奧秘』。『奧秘』就是秘密，神一直把這秘密藏在心裏。神知道怎樣一步一步的把墮落的人挽回，恢復人在神心意中的榮耀，但時候沒有到，神一句話也沒有說出來。在處理伊甸園墮落的事上，神用皮子給人作衣服，也宣告女人的後裔要傷蛇的頭，這些話不是神衝口而出的，不是即興所說的話，而是經過多少的深思熟慮所得出的結果。長久藏在心裏，在合宜的時間，就透露了一點，以後又在合宜的時間，透過律法和先知，隱約的又多透露了一些，直到時候滿足了，時機成熟了，一切都預備好了，神就把這秘密向眾聖徒顯明。保羅從這啟示中領會到，神是如何的眷顧人，也是如何的經過歷世歷代忍受人的誤會，默默的在進行救贖工作的安排，他深深知道了，神在基督裏向人所顯

出的愛是何等的長、濶、高、深，過於人所能測度的，並且這愛是不能被隔絕的。時間的因素，只是說出了神對人是如何的同情。這奧秘中的愛把保羅吸住了。

在這奧秘中，神要把人恢復到一個地步，就是『要把各人在基督裏，完完全全的引到神面前』。這話若是照原意譯得更準確一點，應該是『要使各人在基督裏成為完全，獻在神面前』。在基督裏成為完全，就是完全的像基督，基督是神的形像，像基督就是像神。在神的心意中，要藉着基督把人恢復到完全像神的地步，就是回到神起初的定意裏。人的墮落犯罪，把人敗壞到全然像魔鬼，心思意念像鬼，生活動作像鬼，完全失去了神的榮耀，在這些悲慘可憐的光景中，神沒有對人失望，祂默默的進行恢復的工作，直到把人恢復進榮耀裏。在神的奧秘中，人給恢復到榮耀裏，這一個恢復的程度，又把保羅的心吸住了。

神恢復的工作是按計劃進行的，在律法傳給人以後，只有以色列人給稱為神的百姓，外邦人好像是給神撇下了，成了『活在世上沒有指望、沒有神』的人，『在所應許的諸約上是局外人』（弗二12）。以色列人看自己是唯一承受應許的，外邦人看自己是在神面前無望的，可是神的心意絕不以得着以色列人為滿意，祂宣告以色列為祭司的國度，祂記念向神投降的基遍人，祂選上了路得，祂停止了毀滅尼尼微的定規，神作這一些，當時的人沒有體會神的心意，不能明白神的心是包容下全部的人。神向以色列人顯出格外揀選的恩典，那是因為受工作計劃進程的限制，並不是神只記念以色列人。如今神的秘密公開了，以色列人是神記念的人，外邦人也同樣的是神記念的人。在基督裏，神讓各民各族的人都給恢復到榮耀裏。這一個偉大的心思，這一個寬廣的蒙恩的範圍，更深的把保羅的心吸住了。

這一個榮耀的啟示，先向保羅顯明出來，但不是只給保羅一個人知道，神隱藏這個秘密的時間已經夠了，祂要把榮耀的計劃啟示給眾聖徒。因此每一個神的兒女都應該明白這個從前隱藏起來，『但如今向祂的聖徒顯明了』的奧秘，不光是僅僅的知道，並且要像保羅一樣透切的知道。

『基督在你們心裏成了有榮耀的盼望』

外邦人在以色列人眼中，是神不悅納的。但神不是不悅納外邦人，只是工作的次序先後的問題，先是猶太人，後是希利尼人。當神隱藏的奧秘一解開，我們就看見猶太人是神所寶貴的，外邦人也是神所不能缺少的。神讓人明白，『這奧秘在外邦人中有何等豐盛的榮耀』，所有蒙恩的人，包括猶太人和外邦人，都接受同樣榮耀的恩典，都享用同樣的豐盛，因為這榮耀豐盛就是基督，是祂成了我們榮耀的盼望。基督成了我們的盼望，但不是普通的盼望，而是榮耀的盼望，這就是神從前所隱藏的奧秘。

神的奧秘就是基督，這奧秘的目的是叫人得着榮耀的盼望，這盼望也是保羅甘心受苦的原因之一。中文聖經在『榮耀的盼望』上加了一個『有』字，成了『有榮耀的盼望』，我以為不加上更準確，更佳美，因為基督不是有榮耀的盼望，『有榮耀的盼望』不能說是得了全部的榮耀，僅僅沾上一點榮耀，也可以說是『有榮耀』。神為我們預備的，是基督成了榮耀的盼望，是基督自己成為這榮耀的盼望，這盼望的內容就是基督自己，是整個的基督成了這榮耀的盼望。

基督是人榮耀的盼望

十字架的救贖作成以前，人沒有把握活着有盼望，以色列人憑着律法，或許能使他們存一點微小的盼望，事實上，律法也沒有給人盼望，只是給人更絕望。沒有律法的外邦人，連極微小的盼望也

沒有根據，更說不上有把握得到永遠的盼望。

如今神向人啟示了，人的盼望是神的兒子基督，祂擔當了人的罪，替人承受了罪的結果，了結了罪案，敞開了通往神施恩座的路，叫律法上所預表的美事都成全了，也把外邦人全包括進去。這一來，定罪的事情在基督裏就停止了，人進到神面前不再遇見神的震怒，而是沐在祂恩典的大愛中，人的前途不再是定罪，也不再是永遠的滅亡，而是永活在神面前作兒子，不住的蒙愛。更不止此，神不只是給人盼望，祂所賜的是榮耀的盼望，叫一切憑着基督到祂面前來的人，不單不被丟棄，並且還加上榮耀，就是以基督作他們的榮耀。

基督成了人的榮耀，事實是這樣。神把基督賜給神的兒女，叫基督的所是成為我們的所有，叫基督的所有也成了我們與祂一同享用的，就是說，基督是聖潔的，祂就成了我們的聖潔，基督是榮耀的，祂就成了我們的榮耀，祂的得勝就是我們的得勝，祂的豐富就是我們的豐富，祂的能力就是我們的能力，祂的寶座就是我們的寶座，祂是甚麼，我們就有甚麼，祂有甚麼，我們也與祂共享甚麼。讚美父神，祂把基督賜給了我們，作了我們榮耀的盼望。

我們是在基督裏得完全

神恢復我們回到祂起初的心意去，是要我們從裏到外都是神的榮耀，一面是讓我們在外面得着祂的榮耀，另一面是在裏面叫我們整個人也成為祂的榮耀。祂的計劃是要我們成了完全，擺放在祂的面前，好使我們能與祂合而為一（參約十七21）。這個真是何等奇妙的恩典！我們已經是屬於神的了，神看還不夠，祂要我們的性質也像祂，在祂的眼中成為完全，到了這個地步，祂才感到滿意。

祂把我們放進基督裏，讓基督遮蓋了我們，又使基督作我們的生命，使我們脫離舊人，活在新造裏，一點一滴的在我們裏面加增基督的成分，直到基督成形在我們裏面，基督的生命在我們身上長成。藉着這一個復活的生命作我們的生命，使我們這些屬土的變成屬天的，叫我們這些必朽壞的，成了不朽壞的，已經敗壞了的，成了榮耀的。『我們原是祂的工作，在基督耶穌裏造成的。』（弗二10）是基督使我們完全，是基督在我們身上滿足了神的心意。

感謝讚美主耶穌，祂在父的心意中，作了我們的所是，也作了我們的所有，叫我們外面有神的榮耀，裏面有神的性情和性質，在祂裏面『舊事已過，都變成新的了』（林後五17）。基督實在是在我們心裏成了榮耀的盼望。我們享用祂，我們高舉祂，把一切的榮耀都歸給祂。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

第五篇 就當遵祂而行

（二1~15）

因着體貼神建造教會的心意，保羅的心又是焦急，又是寬廣。寬廣是因為他看見了基督的身體，他服事的對象就不限於他所認識的弟兄姊妹，即便是那些沒有與他親自見過面的人，其中包括了在歌羅西的神的兒女，也是他所竭力服事的對象，要使他們在基督裏長成，叫他們能活出神的**豐富**。焦急是因為他願意看見神的兒女能穩固的認識基督，可以免去不信的道理給他們攪擾。神的兒女站穩了，

保羅就喜樂了，他把他的感情和神的兒女完全聯結在一起，神的兒女憂悶，他感到痛苦，神的兒女受安慰，他也同受安慰。他願意神的兒女對基督不是無知，而是十分有把握的認識基督。為此，他越過了地方的限制，為着所有的神的兒女盡心竭力，要使他們緊緊的跟上基督。

信心接受神的奧秘就是基督

在上一章裏已經提及了『神的奧秘就是基督』，這是屬靈的事實，也是我們的經歷，這經歷印證了這事實。我想我們必須更清楚的認定這一件事，因為這話在一般人的心思裏，會使他們覺得太玄妙。我鄭重的在這裏說，神的奧秘是基督自己，不是一種關於基督的神學，也不是一種理論，而是實實在在的一件非常大的事實，裏面包括了宇宙的開始和終結，包括了人與神的關係變化的歷史和發展，這一切都圍繞着基督為中心而演變，直到萬有都歸入基督裏。

這一個事實需要信心來接受，因為它的內容實在大到一個地步，超過了我們人所能理解的範圍，也不是人的思想所能完全探測得透。不要說基督自己本身不是人的理智所能完全領會，就是基督所造出來的宇宙，人還不能明白的比已經知道的，多出不知道有多少倍，人越發現新的事物，就越領會宇宙的無限。我們不是忽視悟性的運用，但不強調悟性能解決一切。我們透過悟性明白神的安排，照着所明白的去活，經歷神的誠信真實，從而產生對神的信靠，因而在信心中接受我們在悟性中還不能明白的事物，這樣悟性進到了神是絕對可信的地步，雖然不明白，但出於神的就能接受。從初步的信心帶進悟性，又從悟性引進更高的信心。悟性若不能產生『充足的信心』，這就不是屬靈的悟性。因此，用信心去接受神的啟示就成了必要的方法。信心也不是憑空胡亂的去接受，信心是根據應許而帶出經歷的，經歷就印證了神的啟示。保羅盡心竭力指導神兒女有充足的信心，好真實的認識神的奧秘就是基督，因為『所積蓄的一切智慧知識，都在祂裏面藏着』。認識了基督，就穩固的跟隨基督，不給人的花言巧語所引誘，以致偏離了基督。

『就當遵祂而行』

基督是人接受生命的路，也是生命長成的路，是基督的生命，就要用基督去餵養。『你們既然接受了主基督耶穌，就當遵祂而行，在祂裏面生根建造』。人的愚昧，古今中外都是一樣，很不容易的接受基督的生命，等到接受了基督的生命，也很不情願憑着祂的生命來活。不少人經過許多焦頭爛額的經歷，認定了只有基督是救主，可是得救以後，生活憑自己，跟隨自己所喜愛的，以自己的想法作為神的心意。這樣子活着，生命得不着餵養，結果使生命枯萎，至終偏離了基督。因此，必須要用基督自己去餵養生命，怎樣用基督去餵養生命呢？

『遵祂而行』

要生命得餵養，就得『遵祂而行……正如你們所領的教訓』。我們從神的教訓裏，得着生命的光，照着生命的光來活，生命就得了供應。現在有不少人要聽好聽的道，很會分辨講道的人講得好，或是不好，講得好就說有供應，講得不好就說沒有供應，而自己卻沒有得着生命的光，即便得着了光，也不照着光來活。這個樣子，就算聽了主耶穌講的道，他們還是得不着餵養，正如當年大批聽了主的道卻不再跟隨主的猶太人一樣。生命得餵養，是在於遵祂而行，照着祂的光去活，這樣才會長大，才會在生活中充滿了感謝。

要遵祂而行，就必須知道神的話，並且用準確的態度去對待神的話。基督是神的話的中心內容，

多讀神的話，就多有機會遇見主。讀神的話固然是重要，行神的話更是重要。不少人只讀神的話，只欣賞神的話，卻不行神的話，不行神的話就不是遵基督而行。我們不是以守律法的態度去遵行神的話，我們是要在遵神的話而行的生活中遇見基督，使我們的生命長大。

『在祂裏面生根建造，信心堅固』

屬靈的建造一定是在基督裏，在基督以外是沒有建造的地位與根據的，因為屬靈的建造是在生命中進行的。基督是生命，在祂裏面的才是生命，生命建造的結果，定規是信心大大的增長，緊緊的貼着基督，這也是遵祂而行的基礎。遵祂而行是外面的生活，生根建造是裏面的生命，裏外的情形是一致的，這就對了。不是從裏面活出來，那外面的表現就是虛假的，在基督裏的生活，絕不是宗教儀文，而是出於基督的生命，活出基督的榮美使人對基督的認識與經歷更加踏實和豐富。

活在基督裏的這個地位很重要，這個地位若不對，在其上的就不可能對，千萬不要以為基督教的活動一定是在基督裏，「基督教」和「基督」可以是不同的兩件事，若不是出於基督的，雖然是基督教的活動，也沒有基督在其中。近年來流行的基督教參與社會的活動，就不是出於基督的。既沒有明顯的真理基礎，也沒有生命的催促，只是人的思想活動的產物，既不能使人遇見基督，連參加活動的人也會漸漸偏離基督。有一次我在整理花圃的野草中，很深刻領會到地位一定要對的道理，花圃中的草，可能是很珍貴的品種，但是花圃不是它該生長的地方，它長在花圃裏，不管是甚麼珍貴的品種，它只能成為野草，必須要拔除，因為是地位錯了，若是它長在草場上，那就真的是美麗而珍貴，因為是地位對了。地位不對，本該是好的也成了負累和阻礙。

怎麼才曉得是不是活在基督裏呢？真理的基礎一定要明確，生命的交通不能有阻擋，兩樣都要有，缺一樣都不成，因為這兩樣是相輔相成的。生命的交通印證了真理基礎的準確，真理的基礎也使生命的交通有保護。活在基督裏的結果，一定使人遇見神，自己也更靠近神，不活在基督裏，定規只看見人而看不見神，並且使人愈來愈遠離神。在不在基督裏，是不能自欺的，雖然可以找出一些理由來應付人，使人同情，但他一定知道自己已經離開神很遠了。基督既是屬靈長成的路，我們必須保守自己在基督裏。

要『照着基督』

人的本性太喜歡自己出主意，連對神的事情也要替神作主張，這實在是太愚昧的事。但我們不能不說明，人的主張是根據人的需要而產生，所以很合人的情，也合人的理，因此就容易得着人的心，這也是事實。只是我們還要更清楚的說，合人的情理的事情，不一定是合神的理，不一定是神的心意。以人為中心的事物，多是偏離神的，猶大因馬利亞用香膏膏主所說的那些話，太合人的情理了，可是明顯不是神的心意。我們在屬靈的路上走，接觸屬神的事，必須要建立一個明確的心意，不是跟隨人和人的主張，只是跟從基督。

『理學和虛空的妄言』

聖靈提醒神的兒女，要謹慎小心的對付出於人的道理，免得被人的道理擄去，因而失去了基督。人喜歡高舉人自己，在高舉人自己的時候，人就舒服了，聽見「人定勝天」這一類的話，總比聽見「人不能靠自己得勝，必須要靠基督」這一些話來得高興，因為出於自己的東西，在人的感覺裏總是能引起人的共鳴。這可以說是人的「享受」，但事實卻是人的脆弱與危險。我們雖然得救了，但是生命不

夠成熟，還有太多人自己的成分在影響着我們，因此我們還是很容易給人的理所吸引。

『理學』就是「哲學」，是人的思想活動的「結晶」，就着人的觀念來說，它的理論對人是有相當的說服力，只是以物質為基礎對象的觀察探究的成果，自然是沾不到屬靈的事的邊緣，但是因為在解說人與物質的事上有點道理，便被人承認為有高深內容的科學。這種科學因為是以物質為基礎，或多或少都會發生把人牽引離開神，即使相信神，也沒法把人投入神的法則中，更有『虛空的妄言』，就是因着人的無知而產生的神話式的論調和故事。這些高深的理論和通俗的見解，流傳在人世間，讓人信以為真的，便拒絕接受神的恩典，也影響神的兒女向神的追求與信服。

這些人的道理，不管是以高深學問的形式出現，或是以通俗的見解的形式出現，他們的本質都是根據『人間的遺傳，和世上的小學』，以人的思想為主，或者說是根據世俗的基本觀念。比方說，中國民間流傳的想法，以行善積德為來生作好的預備，以修行的方法來作解脫人的惡性的方法，就是說以好的行為來換取好的結局，這種想法很合人的情理，也就很得人的心。反過來看，恩典的原則好像是給人覺得受侮辱，如同接受布施，有損人的尊嚴。但是我們一定不能忘記，合人的情理的主張，不一定就能使人遇見神。

不要『不照着基督』

神把祂一切的計劃都放在基督裏去完成，因此就根據基督去進行一切的工作。不根據基督的，都擺放不進神的工作裏，人可以勉強把它擺進基督教裏，可是神不說「阿們」，仍然是白擺。一切都是根據基督，使人的自尊受不了，但是我們不能不注意，亞當的族類既是整個的給撒但的性質敗壞了，那裏還有甚麼可以在神的眼中保留下來的呢？人若還有可取之處或是有自救之道，神也用不着讓祂懷裏的獨生子釘死在十字架上了，神要用獨生子作代價，說明了人不能根據人自己所有和所作的，去解決人與神當中的問題。眼巴巴的送兒子去死，這不是太殘酷一點了嗎？若有別的方法可以解決問題，神也必不作這樣的安排。

『照着基督』是必須要遵循的唯一的出路，不然就不能進到神的面光中，更沒有條件進入神的豐富。人的智慧要為人找永遠的出路，但都是中聽不中用。根據人，在神面前一定是沒有路，我們不能跟人走，我們千萬不要學無知的人，他們以為『不照着基督』還可以有別的路，我們可不要『不照着基督』，相反的，我們要更多的學習全然的『照着基督』。

『因為神本性一切的豐富，都……在基督裏』

我們所以不跟隨世俗，也不跟隨人的智慧，因為神讓我們看見，唯一引人到神那裏去的路是基督，別無選擇。神不單是藉着基督釘十字架完成救贖的方法，祂也把祂本性的一切豐富，都放在基督裏面，使基督成為到神那裏去的路，也成為進入神的豐富的路。主在地上時曾宣告說：『我來了，是叫羊得生命，並且得的更豐盛。』『得生命』是第一步，『更豐盛』是緊跟上去的又一步，這兩件事都是基督要作的，也只有祂才能作好這兩件事，因為神沒有把祂的豐富擺在基督以外的人、事、物上，單單的擺放在基督裏。

神是把祂本性的一切豐富，『有形有體的居住在基督裏面』。在這裏我們要注意兩件事，第一是『有形有體』，意思就是說，很具體的，很實際的，不是抽象的，或是象徵性的，而是實實在在的可以讓人碰觸得到的。神說祂的豐富是在基督裏，我們就真的在基督裏享用祂的豐富。其次，我們要留

心『居住在基督裏面』的時間性，照着原來的含義看，那是「不斷的居住在基督裏面」，也就是「永久的居住在基督裏面」，神的一切豐富居住在基督裏面，這一個神已經作好了的事實永不改變，神本性一切的豐富永遠是在基督裏面。

神的本性就是神自己，神所作的雖然是根據祂的本性，但神所作的不能算作神自己，神不是叫我們在基督裏叫我們看見祂所作的，而是把祂自己一切的豐富永遠放在基督裏面，因此在基督以外，沒有人能享用得到神的豐富，也沒有人能遇見神自己。

『你們在祂裏面也得了豐盛』

在基督裏，我們得了神的豐盛，因此，我們所有的追求，一定是照着基督。我們要注意，這裏不是說，「你們可以在祂裏面得着豐盛」，這裏是說：「你們已經得了豐盛。」得着豐盛是一件已經完成了的事，並且是神自己這樣作的，我們只是接受這一個事實而已，再進一步說，這裏的意思不只是『得着』，還有「充滿」和「完全」的含意，就是說「你們在祂裏面給神的豐盛充滿了」，或是「神的豐盛在祂裏面使你們完全了」。不管怎麼說，這都說出我們實在在基督裏經歷了神的豐富，證實了神本性一切的豐富都在基督裏面的真實性，在基督裏面就享用着神的豐富。

叫人真正得安慰的是基督，叫人感到滿足的是基督，叫人脫離虛空的是基督，叫人有盼望的是基督，叫人在夜間歌唱的更是基督。勞倫斯弟兄的經歷使我們看見基督，穆勒弟兄的經歷叫我們看見基督，蔡蘇娟姊妹的經歷也叫我們看見基督，許許多多神的兒女的經歷也叫我們看見基督，我們自己的經歷更確實的叫我們看見祂，是祂叫我們在各種艱苦中經過，而且得勝；是祂叫我們在各種的缺乏中得着供應，而且是豐豐富富，是祂叫我們在黑暗中看見亮光，是祂使我們輕看屬地的榮耀和歡樂，是祂……我們實在是在祂裏面得了神一切的豐盛。

『就仗着十字架誇勝』

「在基督裏」是解決一切屬靈難處的地方，也是享用神一切豐富的所在。我們照着祂，因為祂是屬靈事物的形像模型，也是神的方法。神把祂擺在一切的權柄以上，讓祂能自由的流出神的豐富。屬靈的難處不在於神能不能，也不在於神肯不肯，而在於人要不要。人的自己不受過對付，就不會愛慕神的豐富，儘管基督是各樣執政掌權者的元首，各種的豐富都集中在祂身上，叫凡是沾到了祂的，都不能不沾到神豐富，人的肉體若不拆毀，這豐富擺在他們眼前，他們也不會享用，所以神也安排了除去我們肉體的作法，除掉我們享用豐富的阻礙。

與基督聯合結束了舊造

人的自己的根源是撒但，本性上是拒絕神的，它存留一天，就阻擋人到神那裏去一天，這本性已經完全調在人的裏面，要除去它也不是容易的事，但是在神手中並沒有難成的事，祂使我們與基督聯合，就把最不容易的事都解決得很乾脆。祂用使基督從死裏復活的大能，把聯合的事作成功在我們身上，結束了舊造，結束了肉體活動的能力，又藉着聯合，使基督的所有成了我們的所有。

藉着受浸的見證，神向我們解開了與基督聯合的實際內容。人進到水中如同進入死地，浸沒在水裏如同埋葬在墳墓裏，從水中上來如同從死裏復活。我們並沒有釘十字架，釘十字架的是基督，我們也沒有從死裏復活，復活的是基督。死而復活也是基督的經歷，不是我們的經歷，但神使我們與基督聯合，因為是聯合，基督的經歷就成了我們的經歷。基督死了，我們與祂同死，基督埋葬了，我們也

與祂一同埋葬，基督復活過來，我們也與祂一同復活。每次有神兒女受浸，他們所作的都使我們在與主聯合的事上，在認識上有更新，也提醒我們，藉着與基督的聯合，我們不是再活在肉體中，而是活在基督裏。

所以聖靈說：『你們在祂裏面也受了不是人手所行的割禮，乃是基督使你們脫去肉體情慾的割禮』。割禮是神與亞伯拉罕的後裔立約的記號，是神的選民的印記，看見割禮，就看見神的揀選，有了割禮，就有了享用神應許的資格。現在基督在我們身上行了屬靈的割禮，就是使我們結束舊造的一切關係，這屬靈的割禮是藉着與基督聯合來完成的。脫離了肉體的情慾，沒有了屬地的纏累與捆綁，我們就能清心的向着神，一心一意的去享用基督。

十字架是得着基督的途徑

人屬靈的難處要得解決，首先是要滿足神的公義，這樣才使撒但閉口無言。人曾經活在律法的管治底下，律法的條文清楚的定了人的罪，神不能停止執行律法，因為神的公義不能受損害，因此律法成了我們不住受攻擊的根據，也成了撒但控告我們的憑藉，十字架上的基督，滿足了神的公義，神向罪人的追討就停止了，因為基督替罪人死了，律法的要求也滿足了，律法不能在滿足了律法要求的人身上再定罪，因此律法的效力也停止了，撒但的控告也就失去了根據。十字架的工作停止了律法的要求，把人放進神的恩典中，再沒有甚麼可以阻擋我們進入神的豐富，在外面，神撒去了寫在律法上攻擊我們、阻礙我們的字據，在裏面，與基督的聯合結束了肉體的捆綁。在基督裏的人得了自由，神的豐富在他們身上也就成了他們的產業。

基督的十字架是一個歷史的事實，也是一個屬靈的事實。歷史的十字架打開了到神寶座前的路，屬靈的十字架開啟了天上的倉庫。十字架是得勝的記號，基督在那裏打傷了撒但的頭，又使亞當的生命在那裏結束，『既將一切執政的、掌權的擄來，明顯給眾人看，就仗着十字架誇勝』。基督在十字架上得了勝，神把基督和祂的十字架都給了我們，就帶領我們憑着十字架高唱凱歌，是十字架使我們加入了凱旋的行列。接受了歷史的十字架，我們進入了救恩的門，接受了屬靈的十字架，我們進入了神的寶庫。保羅享用過這一切，因此他見證：『我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂釘十字架。』

一般說來，我們多認識歷史的十字架，少認識屬靈的十字架。不管怎樣，十字架的實際是叫人死，歷史的十字架是主替我們死，屬靈的十字架是我們進入主的死，而使我們的自己死。主替我們死，我們輕鬆，我們進入主的死，我們就難受，因為是自己死，所以認識屬靈的十字架的人少，肯接受屬靈的十字架的人更少。但是不接受十字架，就沒有得勝的路可走，十字架雖然使人不好受，但十字架卻使人得着基督，因為在十字架上沒有別的，只有基督。基督和十字架是不能分開的，有基督就有十字架，有十字架也就有基督，因為這是神的方法。—— 王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

第六篇 不可讓人……奪去你們的獎賞

(二16~23)

基督的所是和所作，顯明了祂是人與神的關係調和的唯一途徑。與基督的關係對了，與神的關係也就對了，與基督的關係不對，無論人作了甚麼，與神的關係都不可能對，這是非常關鍵性的問題！神是在恩典中把基督賜給人，撒但就利用人的自尊心，不欣賞恩典的心態，使人拒絕基督的所作，或是在基督的所作裏，加入人的所作，總的一句話，就是要打亂基督所作的，然後給人另闢途徑，使人抱着尋找神的心思，而腳步卻愈來愈遠離神。

撒但也不放過對基督徒的攪擾，把屬地的智慧所製造出來的道理，在神兒女中間散佈，搖動神兒女們對基督的持守。聖靈透過保羅嚴肅地提醒神的兒女，不要因人所說的，和人所作的，使他們失去他們該有的獎賞。從保羅與歌羅西教會交通的內容來看，他們的屬靈認識和學習也有相當深度，但是撒但也不放過他們，仍然在心思上打擾他們。聖靈也使用保羅給他們指出人的方法的錯誤，從屬靈的原則指出走不上來的原因，來保守神的兒女，使他們仍舊緊緊的站穩在基督裏，不跟隨人的智慧，也不跟隨宗教的傳統，只是照着神的安排，持定基督為元首，倚靠祂，取用祂，以祂為榮耀的盼望。

『不可讓人論斷你們』

習慣與風俗對人所生發的捆綁力，是一種極其堅韌的無形力量，尤其是宗教的習慣與遺傳，把人限制到一個地步，服服貼貼的隨着潮流走。不少神的兒女也常在這種浪潮的衝擊下，受不住閒言閒語，或是正面的指摘，因而就不再照着基督而行，向世界妥協，不同程度的接受了世俗進入教會，為要獲取世界的同情與諒解。這樣的作法，人也許會好過一點，結果只能使神的兒女失去基督。從前的律法怎樣阻礙人到主那裏，如今基督教的遺傳與習慣也是一樣的阻擋人進入基督的豐富裏。我們很難忘得了主在地上時，對猶太人的一次慨歎的責備：『你們查考聖經，因你們以為內中有永生，給我作見證的就是這經，然而你們不肯到我這裏來得生命。』（約五39~40）

習慣所給人的捆綁，是把人隔斷在神的恩典以外。人落在習慣裏，就不容易接受真理，並且還引出極厲害反對真理的心思。習慣使神以外的事物變成「真理」，使神的真理在人的心裏變成「異端」，這是何等可怕的光景，不跟隨人，不滿足習慣與遺傳，難免招致人的論斷。我們沒有權柄禁止人論斷我們，但我們必要認識真理，站在真理的一邊，不讓人的論斷影響我們向主的心志，也不讓人的論斷改變我們揀選主的道路。

『這些原是後事的影兒』

猶太人沒有認識神的計劃，也不體會律法的精意，因此，製造出不少的宗教習慣和儀文，有些是出自律法，有些是出自人的加添，這些都調混在一起，成了猶太人進入神恩典的絆腳石。律法的本意是好的，可是成了儀文，成了宗教的習慣就不好了，因為把律法的精意失落了。人的確可以把屬靈的事物變成儀文，現今的基督教也不例外，只重形式，而不重真理，只是維持傳統，而不追求活在真理中。獻祭是律法上的定規，在律法下去獻祭，沒有甚麼不對，但是獻祭是預表基督所作的，把人帶到神面前去支取基督，若是有了獻祭的事，就拒絕基督，這就不對了，因為不明白律法的精意，這就是把屬靈的事物變成儀文。我們禱告，這也是屬靈的事物，若是把禱告作為聚會的節目內容，這也是把屬靈的事物變成儀文。

神的時候還沒有滿足，基督還沒有到世上來，神給以色列人傳下律法，是要藉着律法一面管理他們，一面使他們在律法中認識人的缺欠而尋求神。律法只給他們可以『活着』的應許，卻沒有給他們

可以面對面見神的路。但是律法上的一切事物和條例，都給他們指出實在是有一條面對面見神的路。所以律法只是一個指導，不是一個目的，猶太人把律法抱死了，律法也抱死了猶太人，叫他們沒有法子認識基督。

律法原是後事的影兒，是在救贖的方法沒有完成以前的過渡時期中，神所用的臨時辦法，時候到了，律法的條文和原則也就停止了。主與撒瑪利亞婦人的談話，很清楚的指出這一件事：『婦人，你當信我，時候將到，你們拜父也不在這山上，也不在耶路撒冷，……那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。』（約四21~23）『這山上』是指着人的遺傳，『耶路撒冷』是指着律法，這一切在神面前都要停止，因為這些都是儀文，要敬拜神，只有進入靈和真理裏才發出功效。現今，基督教中一個可悲的現象，就是還不能脫離儀文，人也喜歡儀文過於在靈和真理裏的敬拜，求主憐憫我們。飲食、節期、安息日、月朔，都是律法上的定規，律法的功用既然停止了，這些就都失去了意義，但是他們卻留下一個副作用，使人注意了這些過於主，現今的基督教也是這樣，注意了宗教的事物，節日卻不注意主自己。

『那形體卻是基督』

『他們供奉的事，本是天上事的形狀和影像。』（來八5）『律法既是將來美事的影兒。』（來十1）『這些事連那飲食和諸般洗濯的規矩，都不過是屬肉體的條例，命定到振興的時候為止，但現在基督已經來到。』（來九10~11）看見律法是後事的影兒還算是消極的，我們必須更進一步看見這影兒的形體是甚麼，這樣才叫我們有把握不受人的話來牽引，因為我們知道我們所站立的根基是甚麼。律法是影兒，來表明天上的事物，等到天上的美事一顯明，甚麼事都清楚了，不必再倚靠那模糊不清的影兒，看見了實體，就不必再通過影兒去揣測了。

基督是那真實的形體，是天上事物的顯出，聖殿的實體是基督，祭司的實體是基督，祭牲的實體是基督，律法的條例所表明的也是基督，律法的內容指着基督，先知的內容也是指着基督，整本舊約聖經的中心內容是基督。祭物所流的血，不能長久新鮮，祭司的服事也不能長久，因為祭司不只受事奉年日的限制，連祭司自己的年日也受限制，讚美感謝主，祂是律法所指明的將來美事的實體，律法和先知所說的救贖方法就是祂，祂所流的寶血，永久在神眼中是新鮮的，可以徹底洗淨人的罪，祂的服事是永遠的，因為祂是長遠活着為祭司。叫『凡靠着祂進到神面前的人，祂都能拯救到底』（來七25），祂是美事的形體。

認識了基督就是天上事物的形體，我們找到了祂，我們就找到了天上的事物，只有祂才能把我們帶到天上。把握了這一個事實，就任憑別人隨意的論斷，我們可不必因着別人的論斷而放下基督，也不必因着別人的言語釘牢我們，說我們不跟隨儀文而偏離基督，因為我們真知道祂是天上美事的形體，我們就緊緊的專一跟隨祂。

『不可讓人因着故意謙虛……就奪去你們的獎賞』

另外的一個提醒，就是別人的生活形像在人的眼中有可羨慕的地方，就吸引我們偏離主的路。有一種危險的想法存在基督徒的心思裏，就是不會用真理去衡量人的生活表現和「愛主」的光景，只看見了外形，就肯定那是主的道路和見證。我們不否認有一些沒有信主的人，他們個人的修養和品格實在是高，比好些基督徒的表現更好，但是這一種的「好」是出於人自己，性質是屬於亞當的，與神的

生命毫無關連，並沒有解決得了生命的問題。我們佩服這些人的操守，但我們也因着人不能為自己作甚麼而使自己得救，因此，我們仍然是站在主的一邊，仍舊是以主為我們的目的。

當日高舉人的智慧的人，在他們的言行中，給人造出一些錯覺，以為他們是很謙卑的，因為他們說人是最敗壞的，不能救拔自己，只好藉着天使的幫助，才能脫離敗壞的境地。認識人的不行是沒有錯，可是神沒有以為他們有這種體會，就承認他們是不錯，反倒指出這些是故意謙虛，是假的，是不真實的，因為他們這些主張，把人引到不是縱慾的地步，就是禁慾的地步，不管是縱慾也好，禁慾也好，若是以它們作為解決屬靈問題的方法，那就落在靠自己的原則裏，這是一無可取的。天主教傾向禁慾，現代的基督教傾向縱慾，雖然不一定是放縱情慾，但是以滿足人的需要為主，以人的所作去解決人的所需，那也是使人漸漸的偏離基督。我們不主張縱慾，也不鼓吹禁慾，我們只要正常的生活，我們所要的只是基督。

『拘泥在所見過的』

這話對人的弱點真是一針見血。人的愚昧就是落在眼見裏，只憑眼見，能見得到的就是對的，看不到的就不敢說是對的，在人的立場上來說，這也是沒有錯的，但是眼所能見的範圍，只是限於物質的世界，而屬靈的事卻是超越過物質的範圍，所以只根據眼見的原則來接觸屬靈的事，那就顯得愚昧無知了，正如從前有人以攝影機為神拍照，結果當然是拍不到，因此便下結論說「沒有神」，這是愚昧，如同蘇聯的太空人在有限的太空中沒有看見神便說「沒有神」，是一樣的愚昧無知。

我們承認眼見的原則是最容易為人接受的，眼見的事也是最容易給人「相信」的，沒有見過的，就不容易使人佩服，這實在是一種似是而非的心思，使人拘泥在所見過的事上。從來沒有聽說神成為人的事，耶穌怎麼會是神的兒子呢？從來沒有見過死人復活的事，耶穌怎麼可能從死人中復活呢？從來沒有遇見過不犯罪的人，耶穌怎麼可能是聖潔沒有瑕疵，是擔負世人罪孽的神的羔羊呢？也從來沒有人從永遠中回來過，怎麼能知道是否真的有永生和永死的事？拘泥在眼見裏，人就被捆住在愚昧中，說是智慧，其實是愚昧。

主在地上曾對猶太人說：『我從天上降下來，……是叫一切見子（我）而信的人得永生，並且在末日我要叫他復活。』（約六32~41）猶太人信不來，因為沒有見過從天降下來的會成為人中間的一個，若是從天上來的，一定有佳形美容，不像耶穌的面貌憔悴，形容枯槁。拘泥在所見過的事上，就不能認識神的心意，也看不見神的作為，使人不能進入屬靈的範圍，只能留在失落的人中間。憑眼見就是靠自己，以自己為是，靠自己是背向屬天的路，永遠走不到神的面前。

『不持定元首』是天大的錯誤

神既然定規了祂的兒子在凡事上居首位，一切都以祂為標準，以祂為歸依。人的智慧一出頭，人自己一作主，就不是持定元首。甚麼叫作不持定元首呢？就是用人意來代替主，不讓主的權柄自由執行。不是口裏說耶穌基督是主，而是實際的承認祂是主，正如有些基督徒明明知道主不喜悅宗派，主不要基督的身體分門別類，但是他們說，透過一些組織系統，可以保持一些真理不失落，可以有效的維持基督教的工作。若是一個持定元首的人，一定不會說這些話，因為他知道自己不是主。亞倫帶領以色列人拜金牛犢，口裏並沒有離棄耶和華的名，只是以金牛犢作為耶和華。持定元首是一個實際，不是一句口頭上的話。一切高舉人的智慧的事物，以滿足人為基礎的心思，都是不持定元首的表現。

主叫我們的眼睛張開，我們看見在現今的基督教中實在太多人意的東西，主憐憫我們，我們都要悔改，重新建立持定元首的心意，學習持定元首的功課，不讓任何的人、事、物、傳統、習慣，和組織來代替主。因為『不持定元首』是天大的錯誤。我們可以這樣肯定的說，所有異端的產生，它的心思的基礎就是不持定元首。

身體（教會）長進的秘訣是持定元首

元首如何，全體也就是如何，這不僅是屬靈的原則，就是一般屬地的事物，也是受這原則管理着，作領袖的有遠見和魄力，整個團體就充滿活力與生氣，作父親的富足，一家人就溫飽。神既然定規了基督作頭，神的兒女全體作身體，並且互相配搭作肢體，叫基督從父所承受的一切豐富，都輸送到身上的每一個肢體，使身體因而大得長進，享用神的豐滿，也流出神的豐滿。

身體短缺了肢體，就變成了殘廢，身體失去了頭，那就是死亡，殘廢不是美事，死亡更不是美事。神定規了身體長進的法則，『全身既然靠着祂，筋節得以相助聯絡，就因神大得長進』。所以聯於基督，持定祂為元首，就是屬靈長進的路，也是身體長成的秘訣。肢體不聯結起來，就不成為身體，肢體若要和諧的聯結，必須接受頭的管理和指揮，使肢體的功用發揮出來，互相保護，也彼此接受供應。個人的追求也好，教會全體的長進也好，除了持定元首，和照着基督以外，再沒有別的路可走。只有基督的權柄顯明在人的身上，神的豐富就因着基督也顯明在人的身上。任何偏離元首的事，都是人要出頭，自高自大，以人意代替基督，結果一定是給自己堵塞了進到神施恩寶座的路。

基督是唯一解決屬靈難處的方法

靠自己 and 靠人所作的，是宗教的精神，藉着人所作過的來自我安慰，這也是人的天然的傾向，以自己的功來遮蓋自己的過失。一些稱為接受主的基督徒，心思上也存着這樣的想法，「得救靠神的恩典，得勝要靠自己」，這是似是而非的道理，因為也給人自己留下了地位，所以也深得人心。這種想法，不只是攙雜，而且是愚昧無知。人的自己在屬靈的事上，只會成為阻力，不會成為有用的幫助，只有不認識人自己的本相的人，才會接受這一種錯覺，以為不加上人所作的，就是沒有誠心誠意去尋求屬靈的事，同時也顯得不公道，因為是「不勞而獲」。我們真的要看清楚，我們說不靠自己，並不等於說我們坐着不動，甚麼都不去作，「不靠自己」是說出我們所作的是倚靠誰，並且我們所作的又是根據誰，我們是倚靠主的能力去作，我們是根據主的心意去作。得救固然是靠神的恩典，得勝也是靠神的能力。

『在克制肉體的情慾上是毫無功效』

『從肉身生的，就是肉身，從靈生的，就是靈。』（約三6）這是生命的法則，不能改變的。我們可以用人工改良許多不同的果品，但只能改變它外形的大小，水分的多寡，色與味的增減，卻不能改變它的類屬，橘子仍舊是橘子，荔枝仍舊是荔枝，櫻桃依舊是櫻桃。因為這是生命的問題，外面的樣式可以變，裏面的生命變不掉，出於那一種生命，就是那一種果子。出於那一種生命，就是那一種的生活，我們也可以改良牲畜的優良品種，但總不能使豬變成牛，也不能使猴子變成人。

生命決定了生活的表現，地上的生命活出地上的生活，亞當的生命也就活出亞當的特性。人既然是墮落了，敗壞了，遠離了神，生命裏再沒有神的性情，一切從人出來的東西，都與神的性情無分無關的，行動也好，心思也好，都沒有神的成分。人的思想可以很活躍，人的智慧也可以作出各樣使人

佩服的設計，但絕不可能使這些變成神的事物。哲學的內容、宗教的理論與規條，都可以給人十分有力的說服力，也可以使人佩服得五體投地，但絕無可能解決人墮落的生命，從墮落的生命中拿出來的，仍然是墮落的生命。

各種的宗教學說，各樣的宗教條規，只能在人的心思中引發同情，卻不能在屬靈生命的難處中生發果效，原因就是這裏。人不能把自己從地上提起來，照樣人的所作也不能救人脫離肉體的敗壞。禁慾也不能使肉體的情慾停止，縱慾也不能使肉體的情慾消失，謹守宗教的條規，脫離不了禁慾或縱慾這兩個大原則，苦修也好，念經打坐也好，行善積德也好，都是倚靠人所作的，結果正像聖經的話所說的，『這都是照人所吩咐所教導的，說到這一切，正用的時候，就都敗壞了。這些規條使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表謙卑，苦待己身，其實在克制肉體的情慾上是毫無功效』。事實也正是這樣，愈禁止貪念，貪念愈要出來，愈禁止邪情私慾，邪情私慾愈要找機會來大爆發。人不能救自己脫離死亡，也不能救自己脫離敗壞，得救不能靠自己，得勝也不能靠自己，人要靠自己脫離屬靈的難處，只有愈陷愈深，注定了絕望的結局。

基督才是正確的方法

屬靈難處的根源是人的生命，要這些難處得到完滿的解決，必須要從人的生命下手。但是怎樣下手呢？這也是一個大難處。保留人的生命，難處的根依然存留，那就根本沒有解決難處，若是把人的生命拿掉，人也活不成，依然沒有解決難處，這就是人所作的不能解決屬靈難處的基本原因。

『你們若是與基督同死，脫離了世上的小學，為甚麼仍像在世俗中活着？……』這話給我們指出道路來了。與基督同死，人的生命就死了，人的舊性情就結束了，我們不是再活在舊生命中，也不再憑舊性情來定規道路，因此，人的生命就不能再影響我們的腳步，我們所作的也不再是根據人的智慧與習慣。人的生命與主同死，主卻不是永久留在死裏，祂復活過來，因着與祂的聯合，我們也活過來，不是活在舊人裏，而是活在基督裏。我們不單是與基督同死，也是與基督同活。這樣一來，人的生命拿掉了，人仍然保留下來，解決屬靈的難處就有了根基。

轉換生命是神的方法，祂不改良人，人的生命改不了。我們得救的時候，祂把基督的生命賜給我們，使我們重生，我們追求得勝的時候，祂以基督作我們的生命，使基督的得勝成了我們的得勝。神從我們最根本的地方來解決我們的難處，祂藉着基督解決人的生命，也實在解決了。從今以後，我們不再憑人的智慧，也不再倚靠人的所作，我們一切的追求，和我們所有的努力，都是為了得着基督，享用基督所作的。讚美主，因為祂是神的方法，是解決屬靈難處的正确途徑，也是唯一的途徑。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經笈記》

第七篇 基督是我們的生命

(三1~4)

與基督的聯合不是混合，混合是兩樣或兩樣以上的東西混和在一起，但是每一樣的東西還是可以清楚的分別得出來，好像大豆與綠豆混在一起，大米和麩粉混在一起。聯合就不一樣，是全然調在一

起，不能再分開成為原來的東西，好像茶、糖水、米飯，都是水和茶葉、糖、大米調在一起，合而為一，不再分開。我們是與基督聯合，與基督合而為一，結果是基督的成為我們的，我們的也就成為基督的。基督的是生命、榮耀和豐富，……我們的是死亡、卑微和貧乏，我們的成為基督的，因此基督背負了我們的罪，成了卑微的人，又進到死裏面，基督的成為我們的，叫我們得着生命、榮耀、和豐富。與基督的聯合是我們與神和好的大關鍵、大恩典。

與主同死是與基督聯合的一部分，這使我們結束了在自己裏，就是在舊造裏的一切關係與法則，叫我們不再活在自己裏。與主聯合的另一部分是與主同活，把我們帶進基督裏，就是活在新造裏，是憑着基督來生活，讓基督在我們身上活出來。與主同死給我們指出正確的屬靈的路，與主同活給我們實際奔走在這路上的力量。與主同死和同活，是一個完整的屬靈事實與經歷，人在信心裏接上了基督，一定同死，也一定同活。不同死就不能同活，同死了就必定能同活。

進到基督裏去承受神本性的一切豐盛，我們不停留在與主同死的地步，而是進前到與主同活的生活裏，必須是這樣，基督裏的一切才是我們所有的一切，在祂裏面的一切才成了我們愛慕的一切，『除祢以外，在天上我有誰呢？除祢以外，在地上我也沒有所愛慕的』（詩七十三25）正是經歷了與主同活的實際所產生出來的心情，因為再沒有別樣比基督更寶貴，承受了基督，就是承受了一切。

『就當求在上面的事』

『所以你們若真與基督一同復活，就當求在上面的事。』與基督聯合的人，心裏所愛慕的是基督才對，可是我們的天然，和我們長久習慣了屬地的生活，使我們還是眷戀着地上的事物。一面是因為屬地的事是眼見的，是可以觸摸得到的，在我們的感覺上似乎是實際的，特別是因為能滿足我們肉體的慾望，所以我們的心還是傾向屬地的事物。這一種傾向，使我們與基督之間有了間隔，享用不到基督的豐富，這光景在神兒女中是非常不正常的，可是因為太多的基督徒落在這種光景裏，好像「不正常」也變成了「正常」，但是「不正常」就是「不正常」，絕不因為人多在這種光景中，「不正常」也能變成「正常」，因此，我們該回到正常的光景中，這不僅是需要，而且是見證了基督的所作，成了我們實際的享用，也是我們屬靈的產業。

正常的活在基督裏，要從裏面開始，把我們心裏的愛慕，從屬地的事物轉向屬天的事物。這固然是因為我們已經與基督同活，已經有了屬天的生命，也站在屬天的地位上，因此，我們的心轉向屬天的事物是很自然的。而且在屬地的事物裏，雖說可以滿足肉體的慾望，但是對屬天的人來說，屬地的事物究竟是不能真正的使人滿足，總是使人感覺有缺欠，這也促使神的兒女去思念在上面的事。

『那裏有基督坐在神的右邊』

我們真的與主同活，這不只是認識的問題，而且是進入實際的問題，也就是我們真的認識了恩典。認識了恩典，必定受吸引去愛慕賜恩的主，何況我們的產業也在這位賜恩的主裏面。我們的心轉向在天上的事物，因為基督在那裏，祂是我們的拯救，是我們的指望，是我們的榮耀，也是我們的一切。祂在那裏，我們所有的也在那裏。無論從那一方面來說，祂是我們的恩主，使我們在恩典的感覺中，全然的傾向祂，愛慕祂，要見祂的面。

我們的恩主在天上，我們的心也在天上，祂『坐在神的右邊』，這叫我們的心是何等的喜樂！『坐』就是安息了，基督如今在天上是坐着，並且是坐在神的右邊。『右邊』是權能顯出的位置，基督在顯

出神權能的位置上坐下來了，這是神所託祂去作的，祂都作完了，可以坐下來了。神的心意在祂身上作成了，神的心意是叫祂成為我們的榮耀，如今祂實在的成了我們的榮耀。祂在神的右邊坐下，不只是說祂作完了神的工，也說出了神也承認祂完成了神的心意，祂可以安然的坐下來。我們的恩主既然已經在天上坐下來，我們榮耀的產業就存留在天上，我們的心轉向天上，那是理所當然的。在那裏有愛我們，為我們捨了自己的主，也是我們所愛慕要面對面見祂的主，在那裏也有我們永遠的福樂，我們沒有理由讓我們的心思漂浮在地上，而不歸向天上。

『不要思念地上的事』

律法是代表人所作的原則，智慧是代表人所恃的原則，不管是律法還是智慧，所接觸的都是屬地的事、屬人的事。律法是屬天事物在地上的影兒，影兒並不能給人抓着甚麼，只是叫人抓個空，智慧是地上的小學這一類的東西，在智慧的源頭面前，就是在神面前是毫無光輝，一點也碰觸不到永遠的生命，只能在人面前炫耀。這兩個原則所代表的，確實是地上事物的精華，雖然是精華，但所能給人的結局仍既不出是『虛空的虛空』，是無盡的悲哀。

屬地的事物，是物質性的也好，是思想性的也好，是社會的狀況也好，是人的理想也好，充其量只是在思想裏一閃的光芒，然後就是無邊的黑暗。人要是把他的心思放在屬地的事物上，那就注定了是虛空。世人不認識神，他們沒有別的選擇，雖然明明知道是虛空的結局，也只能作這樣奔跑，因為這是他們唯一的路。神的兒女卻不該如此，因為他們已經死了，他們的地位不在地，他們的關係也不在地，他們的地位與關係都是在天，地沒有他們的分，也不能給他們甚麼。我們的靈若是甦醒，思念在天上的事，而不思念地上的事，一點也不會成為我們的難處。

不思念地上的事，會被人看為生活態度消極，對人羣不負責任，這是不能避免的事，因為他們的盼望只有在地上，只有眼前，所以專心注意地上的事。我們不批評他們，但我們要肯定我們的。不思念地上的事，不等於不作地上的事，只是我們的心不被地上的事來霸佔，也不給地上的事來纏累。我們不是作被許多的思慮纏擾的馬大，而是作在西門家中服事的馬大。

『一同藏在神裏面』

要思念上面的事，不要思念地上的事，這也是與基督聯合了的人正常的生活態度。同死使我們與地無關，不再讓地上的事纏擾，同活使我們進入了屬天的領域，有更高的尊貴、榮耀與豐富，作為我們的吸引，叫我們的心愛慕屬天的事物。同活的經歷把我們帶進『你們的生命與基督一同藏在神裏面』，甚麼是『與基督一同藏在神裏面』呢？這實在是神賜給我們極大的恩典。

1. 進到神裏面

首先我們注意到的，就是我們進到了神裏面。我們原是等候定罪的人，要見神的面也沒有條件，就算像摩西那樣親近神的人，要見神的面也沒有可能，何況是普通的人呢！不要說是要見神的面，連想也不行，因為罪人見神的面結局就是滅亡。但是感謝神，藉着與基督同活，我們不但能見神的面，並且也進到神裏面，神成了我們生活起居的範圍，祂把我們圍繞在祂的能力、尊貴和豐富裏。

2. 與基督一同在神裏面

不是只有我們在神裏面，基督也在神裏面，我們是與基督一同在神裏面，是祂領我們進去，又陪伴着我們在那裏，作我們保護，使我們可以坦然的活在神的榮光中，又作我們的保證，不讓我們失落

在神以外，也作我們的指引，使我們可以盡情的享用神裏面一切榮耀的豐富。

3. 像基督一樣的在神裏面

我們在神裏面，若是仍然保留我們原來的模樣，那還是不夠完美，依然是一個缺欠。神不作不夠完美的事，祂藉我們與基督同活，叫我們像基督一模一樣的在祂裏面，固然是與基督有完全的合一，也是叫我們像基督一樣的完全。子如何的在父裏面，父如何的在子裏面，我們也如何的在父與子裏面，父與子也如何的在我們裏面。我們與基督合而為一，也與父合而為一，這樣榮耀豐富的恩典，過去我們真的是想也沒有想過，更沒有機會去見過，但如今，這恩典已經豐豐富富的成就在我們的身上了。

真的，看見了與基督聯合的奧秘，我們再也不會念念不忘地上的事，只是專心一意的愛慕在天上的事。

『基督是我們的生命』

我們的生命與基督一同藏在神裏面，外面是神的圍繞，裏面是與基督的聯合，裏外都是神的充滿，叫地在我們裏面沒有地位。與基督同活，不單是與祂一同活過來，並且我們更進一步的認識到，基督就是我們的生命，是祂在我們裏面活。就如加拉太書二章二十節所說的，『我已經與基督同釘十字架，現在活着的，不再是我，乃是基督在我裏面活着』。祂在我們裏面活，祂作了我們的生命，這是一件何等榮耀的事，並且已經發生在我們的身上。我們要不住的感謝讚美我們的父神和主耶穌基督。

基督作我們的生命，帶來給我們充滿了盼望的結果。因着祂作生命，『祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏』。那時，我們更要看見，基督的榮耀就是我們的榮耀，基督的豐滿就是我們的豐滿，因着祂作我們的生命，祂的就是我們的。看到這一個榮耀的事實，我們只有不住的敬拜，因為作我們生命的基督，與充滿萬有的基督，是同一位基督，說出了基督是何等豐滿，是這一位豐滿的基督作了我們的生命，生命是榮耀豐滿的，我們也就因着這生命成了榮耀豐滿。

關於基督作生命的意義，我們要分為幾方面來看看，就能更領會，『凡不認子的就沒有父，認子是連父也有了』（約壹二23）。得着子就得着父，得着基督就是得着神。

基督作生命是我們活在神面前的根據

我們是蒙恩的罪人，一點也沒有錯，神不再追討我們的罪，這是寶貴的恩典，還有更寶貴的，就是神赦免了我們以後，也讓我們活在祂面前。不定罪和活在神面前是兩件事，不是同一的事，不定罪是可以活下去，但不等於可以活在神面前，正如在地上蒙赦罪的囚犯，雖然接受了赦免，但不能在國家元首的生活圈中生活。

如今，我們不光是蒙赦免，而且能活在神的面前，在祂榮耀的臉光中，就是因着基督作了我們的生命。基督是神的兒子，祂的生命就是兒子的生命，這作兒子的生命作了我們的生命，我們也就在父的面前作了兒子，既然是兒子，那自然就活在父神的面前，也活進父神的生活圈中。讚美主，祂作我們的生命，使我們成了神的兒女，可以活在神面前。若不是祂作我們的生命，我們還不能活在神的家中。

基督作生命是我們能像祂的根據

『主若顯現，我們必要像祂。』（約壹三2）這是神給我們又一個榮耀的應許。在神的定意中，我們這些蒙恩作了兒子的人，不僅是有兒子的地位，有兒子的身分，並且要我們像祂的兒子，用祂的兒

子作模型，在祂兒子裏把我們模造到一個地步，樣式像祂的兒子，性質也像祂的兒子，裏裏外外，完完全全的像祂的兒子。我們不像祂的兒子，神的工作就不停止，一直工作到我們像祂的兒子為止。人墮落了，失去了神榮耀的樣式，更失去了接受神生命的機會，成了肉體，滿了撒但的性質，全然敗壞了。神在敗壞到這種地步的人身上，顯出恩典的工作，不但恢復我們在亞當裏所失去的，也給我們得着亞當該得而沒有得着的，使我們完全像祂的兒子。認識這一個在恩典中的改變，我們就不能停止我們向祂的敬拜。

要像主的最大的難處，不是在地位上的改變，而是在性質上的改變，性質若不改變，地位改變了也沒有作用，敗壞的仍舊是敗壞，虧缺榮耀的依舊是虧缺榮耀。神使基督作我們的生命，這個難處就迎刃而解了。生活是生命的表顯，甚麼生命就活出甚麼樣的生活，生活就成了生命的反映。主作我們的生命，使我們活出像主的生活，裏面是主，外面是表顯主，這樣一來，我們像主就有了根據。主作我們的生命，生命的性質改變了，我們有了主作生命，生活就是流露主自己，我們就有了像主的條件。現在漸漸的變成主的形像，到主顯現的時候，我們就全然的像祂。基督作生命是神恢復我們進入榮耀裏去的方法，使許多的兒子進榮耀去的心意成全。

基督作生命是我們與神合一的根據

人是照神的形像和樣式造的，在神的心意中，祂要讓人作為祂的顯出，代表祂在一切被造之物中，在天地間，在宇宙裏，顯出祂的榮耀。代表神執行權柄是一件事，作為神的榮耀是另外一件事，這兩件事可以合在一起，但卻各自有它內容，執行權柄是代表神的所有權，成為神的榮耀是代表神的自己。代表神的自己就需要與神有合一的實際，性情是神的性情，心思是神的心思，意念是神的意念，感情是神的感情……神本性的所是都成為人的所是，這樣才是神與人的合一。這一個事實真的是太高了，但它絕不是一個理想，而是神在人身上作工的目的。我們讀約翰福音十七章主的禱告，就會發現神與人合而為一的定規。這事實在是太榮耀了。

『使他們都合而為一，正如祢父在我裏面，我在祢裏面，使他們也在我們裏面……我在他們裏面，祢在我裏面，使他們完完全全的合而為一……使祢所愛我的愛在他們裏面，我也在他們裏面。』（約十七21~26）神與人合一的完成，關鍵全在基督的身上，祂在我們裏面，把在祂裏面的父也帶進我們裏面，我們在祂裏面，所以我們也給帶進祂所在的父裏面。合一就是這樣作成功了。祂作我們的生命，使我們有了父的性情、心思、意念、感情、感覺……和神一切的所是，我們在父裏面，父也在我們裏面，就沒有難處了。神的所有是我們的產業，我們也顯出神的所是，人看見我們，也就可以看見了神（參約壹四12）。長久以來，人與神的間隔是何等的大，我們也曾與祂為敵，如今因着基督作了我們的生命，這一切舊事都已經結束了，我們也已經與神合而為一。讚美主，祂在神與人中間作了大事。

基督作生命是我們恢復榮耀的保證

神是要恢復我們到榮耀裏去，這事實的成就，發生在基督在榮耀裏顯現的時候。我們注意聖靈說這些話的次序，『基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏』。在原意直譯下，次序顯得更清楚，『作我們生命的基督顯現時，你們也要與祂一同顯現在榮耀裏』。先是指出基督作我們的生命，後是說明在榮耀中的顯現，也就是說，我們能在榮耀中顯現，完全是因為基督作了我們的生命，這生命就成了我們榮耀的保證。

我們的生命毫無是處，沒有榮耀，只有敗壞與朽壞。基督作了我們的生命，這生命是榮耀的，我們有了這生命，我們也就有了榮耀。不是我們自己有榮耀，是基督作我們的生命，使我們成為榮耀。神藉着基督作我們的生命，恢復我們進榮耀裏去。基督是永不改變的，祂在我們生命裏面所顯出的榮耀也是不改變的。一次因着基督的生命進入榮耀，就永遠因祂的生命而居住在榮耀裏。我們並不是憑我們的所作得榮耀，我們的所作會停止，會過去，會陳舊，更會變為無有，若是憑着自己所作的得榮耀，那不是榮耀，只是虛空。感謝神，我們的榮耀是基督，是祂作我們的生命，使我們得着永不朽壞的榮耀，也成了神的榮耀。

活出基督作我們的生命

基督作生命不是人空想的道理，而是神給人可以去實踐的真理。因此，接受了基督作生命的恩典，就要活出基督作生命的實際。沒有看怎樣去活出基督作生命的實際以先，我們先來認識基督作生命在我們的經歷中是怎樣的一回事。認準了，我們就去實際的活，若是認不準，那就不會活。活不出基督作生命的實際，我們就長進不來，也着實是虧欠我們的父神，委屈了我們的主耶穌基督。

重生的經歷是基督生命的開始

救恩在我們身上顯出的果效有多方面的，重生是其中的一樣。在主與尼哥底母的談話中，明明的給我們指出，沒有重生的人，對認識神國的事，和進入神國去生活，都是沒有資格的，因為與神的生命不相同。生命不相同，生活也就不相同，勉強擺在一起，不只是太不相稱，而且也受不了。因此，與神的國發生關係，必須是由重生開始，接受一個從上面來的生命，就是接受神的生命。這生命就是基督，是人的光。有了基督作生命，人就可以活在光中，不再停留在黑暗裏，看得見神的事物，對神的事物就有了認識，有了愛慕，迫切的要活在其中，也很自然的活在神的心意中，因為生命起了變化，有了神的生命在我們裏面，生活也就起了變化。

剛重生的時候，基督作生命的表現雖然不豐富，但在每一個重生的人身上都是很真實的，對罪的敏感度提高，對屬靈的事所生發的熱衷，對體貼神過於體貼自己的傾向愈來愈明顯，在不能喜樂的境遇中仍然充滿喜樂，這些都是基督作生命的經歷，雖是膚淺，卻是真實。神的兒女一定經歷過這種生命的變化，沒有這種經歷，就不可能是神的兒女，因為這是基督作生命的開始。一開始就沒有生命的感覺和變化，定規是根本就沒有生命。是神的兒女的人，一定有神的生命，就是基督在我們裏面作生命，指導我們生活，引領我們去揀選神的喜悅，保護我們脫離罪的誘惑，也幫助我們去勝過撒但的試探。這些經歷在我們蒙恩得救的時候就有了，並不是甚麼高深的經歷，有生命的就有這種經歷，沒有這種經歷就是沒有生命的。

我們看見剛得救的人，嗜賭如命的不再賭博了，性情暴躁的溫柔了，喜歡討人便宜的變為樂意助人的，本來迷失在貪愛世界中的，如今心中記掛着天上的事，這些生活上的轉變，都是基督作生命的結果，不是修行得來的，就是修行也得不到，這些都是很快就發生的變化，甚麼時候接受基督，甚麼時候就產生這種變化。

『恩膏的教訓』是基督生命的延續

神的話給我們指出活在基督作生命的路，但是受限制的人，不可能在得救後一段不太長的日子中，就會熟悉神的話，若是單憑着先認識神的話，然後才活出基督作生命的生活，那就有很大的難處。感

謝神，祂為我們預備了『恩膏的教訓』，使我們在不夠熟悉神的話以前，也能讓基督的生命從我們裏面活出來。『論到你們，務要將那從起初的所聽見的常存在心裏。若將從起初所聽見的常存在心裏，你們就必住在子裏面，也必住在父裏面。』（約壹二24）這是憑着主的話來活，主的話引導我們沿着生命的路而活。『你們從主所受的恩膏，常存在你們心裏，並不用人教訓你們，自有主的恩膏在凡事上教訓你們。這恩膏是真的，不是假的，你們要按這恩膏的教訓，住在主裏面。』（約壹二27）這是基督作生命的帶領，在神的話缺短的光景中，給我們正確的帶領，使我們不偏離主的路。

『恩膏的教訓』是甚麼呢？『恩膏』就是指着聖靈說的，『恩膏的教訓』就是聖靈在我們裏面的教導。在沒有人教導我們，或是人的教導不準確的時候，聖靈就指教我們去選擇正路，當然，聖靈的教導是把我們帶進神的真理裏面，聖靈絕不會把我們帶到與真理相反的路上，聖靈在凡事上帶領我們，補足我們在認識神的話上的缺欠，使我們可以完全活在神的心裏面，有人以『恩膏的教訓』來減輕真理的指導，甚至是代替真理的教訓，作出越過真理的事，這不是恩膏的教訓，恐怕是邪靈的欺騙，假冒恩膏的教訓，我們不能跟隨這樣的教訓。恩膏的教訓一定在神的真理中帶領我們，使我們繼續的住在主裏面，活出基督的生命。

『恩膏的教訓』不是告訴我們真理的內容，只是告訴我們在真理中選擇的結果，就是把神的心意印證在我們裏面。所以這教訓在我們裏面只是給我們「對」或是「不對」的感覺，「對」的，我們要接受，要持守，「不對」的我們要拒絕，要放棄。保羅去馬其頓以前，他要在亞西亞講道，聖靈給他禁止，他要往庇推尼去，主的靈又不許，這就是『恩膏的教訓』，保羅接受了『恩膏的教訓』，主就把他帶到馬其頓，成就了神計劃中的大事。我們也常有這樣的經歷，我們要作一些事，或是要去一些地方，在我們裏面會有「禁止」的感覺，或是有「催促」的感覺，禁止我們去作自己想要作的，或是催促我們去接受我們所不情願要的，不管是那一方面，順着這裏面的感覺，人就有平安和喜樂，拒絕這裏面的感覺，人就有煩躁與不安。

在正常的境況裏，我們是憑着神的真理而活，在認識真理上有缺欠的時候，或是我們在主的心意上有了模糊的時候，神藉着恩膏的教訓來保守我們。因此，我們也要注意操練按着『恩膏的教訓』而活，叫我們不住的活在基督的生命裏。

進入主的榮耀是基督作生命的結果

在救恩裏，神賜給我們作兒子的恩典，也恢復我們在榮耀中。這是神的定規，也是不改變的事實，但是我們必須要指出的，在基督榮耀顯現的時候，我們與祂一同在榮耀中是沒有疑問的，只是聖經告訴我們，我們各人所得的榮耀並不都是一樣的，有人多得一些，有人少得一些。多得或是少得並不是根據神的定規，而是根據我們在見主面以前，在地上怎樣生活，多活在神心意裏的就多得着榮耀，少活在神心意裏的就少得着榮耀。

在神的心思裏，巴不得每一個神的兒女，都得着與基督一樣的榮耀，都與基督一同作主，但是人必須要好好的活在神的心意中，才可以與基督同得榮耀。『我們若能忍耐，也必和祂一同作王。』（提後二12）『如果我們和祂一同受苦，也必和祂一同得榮耀。』（羅八17）這些話都告訴我們，只有陪伴着主活，甘心交出自己，樂意為主忍受艱苦，這些人才能與主一同作王，與主一同得榮耀。人都是愛惜自己的，只有活在基督作生命的實際裏的神的兒女，才會輕看為主而受的苦，才會甘心忍受各種的

難處。在啟示錄的七封書信裏，我們清楚的看見那些承受基督的榮耀的得勝者，都是不顧惜自己，單單揀選神的喜悅的人。他們都是活出基督作生命的實際，雖然在人的眼中，他們或許是失去了不少屬地的好處，但神叫他們與基督一同得榮耀，基督作王，他們也與祂一同作王，基督坐寶座，他們也與祂一同坐寶座。

基督作生命的結果，叫人與祂一同得榮耀。求主使我們愛慕基督作生命，也愛慕活出基督作生命的見證。願榮耀、敬拜、讚美，都歸給基督和祂的父神。阿們。—— 王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

第八篇 又要叫基督的平安在你們心裏作主

(三5~四1)

因為在基督裏，我們在外面有了屬天的地位，裏面有了基督作生命，所以我們的心要傾慕天上的事，嚮往神榮耀的心意，不再眷戀地上的事。這一種心情很自然的在我們的生活中流出來，更是要把基督作生命的事實在生活中顯出來。一般人的觀念，多半是以宗教的心情去認識基督的工作，這種想法也多多少少影響着神兒女對基督作生命的認識，總以為得救靠恩典，得勝靠行為，用行為去幫助恩典來成全神的救贖，但事實上全不是那一回事，得救是靠基督所作的，得勝也是靠基督所作的。我們在認識上的難處，是因為看見在得救的事上，我們不能作甚麼，而在得勝的事上，卻是我們自己在生活，既然是自己在生活，當然不是靠恩典，而是要靠行為了。

靠行為就是靠人自己，在屬靈的事上，自己並不能起建設性的作用，只能產生破壞的效果。因為自己的源頭是亞當，而亞當的實質是混和了撒但的成分，一切出於亞當的，都不能成就神的心意。因此，我們必須要在心思中澄清這種想法。不錯，生活的表現是我們在活出來，但生活的動機和動力卻不是出自我們自己，生活內容也不是我們自己作規劃，正常的基督徒生活，應該只是一個揀選的學習，揀選神的喜悅，不揀選自己的喜愛。我們在生活中所作的只是揀選，正確的揀選，就使基督作生命的實際，在我們的生活中有了出口。我們生活的實際是基督在我們裏面活，我們讓基督在我們裏面活，既是基督在活，我們只是隨着基督所活的而活。因此，我們生活的動機、動力，與內容的規劃，都是基督，而不是我們自己。主若給我們看清楚了這個事實，我們絕不可能再留在得勝生活是靠行為的想法中，因為行為是不能離開生命而單獨出現的，它是生命的表顯。

聖靈給我們看見基督作生命的恩典，聖靈也給我們看見，如何活在基督作生命的實際中。我們在歌羅西書中，繼續的看到基督作生命的認識和實際操練。

『要治死你們在地上的肢體』

神兒女的生活是支取基督所作成的，這是進入實際生活前必定要有的認識，不然，我們就不能脫離自己。活在自己裏，活出的就是自己，自己所有的盡是黑暗與失敗，使人看不見前途。所以脫離自己是生活學習中的第一課，不先學好第一課就不可能跟上以後要學習的。因為不先學習脫離自己，一動就是自己，不動也是自己，在屬靈的事上就沒有路。

從『治死』開始

在屬靈的事實上，亞當就代表着舊人，這舊人的身體上也同樣的有着各樣的肢體，聖經稱它們為『地上的肢體』。這些肢體就是我們舊人的生活裏的結構，說得更清楚一點，就是我們犯罪生活的根源，或者說是我們傾向犯罪的心意。這些心意一發動，生活裏就顯露犯罪的行為。不管是淫亂也好，是污穢與邪情也好，是貪婪也好，還有……都好，總是先是意念，後是行動。犯罪的行為是跟隨着犯罪的心意，有效的對付犯罪的行為，便要從不讓犯罪的心意發動這一點着手。人自己是沒有辦法作到這一樣的，只有神能這樣作，把人從罪中釋放出來。

這裏『治死地上的肢體』中的『治死』，至希臘文聖經中是過去不定式的動詞，就是過去有了一個行動，這行動出現一次以後就完成了這行動的目的，但這行動所產生的結果或影響，卻是永久的存留。明白了這一類動詞的特性，這裏所提到的『治死』的實意就清楚了。我們常有的一個錯覺，以為要用自己的力量去治死舊人，這種錯覺使人盡力的使用意志去壓制犯罪意念的發動，結果是把人弄到筋疲力盡的地步，而又沒有果效，犯罪的意念一來，人還是犯罪，沒有辦法叫犯罪的意念不來，這實在是我們的難處。

『治死』既是過去作過的，並且是只作一次就完成了，那顯然不是我這個人去作的，因為我並沒有去作過這一件事，但聖經上是說我們已經作過了，究竟是甚麼一回事呢！這又把我們再帶回與基督同死這一件事實上去。叫地上的肢體被治死，那是主在十字架上作的。『凡屬基督耶穌的人，是已經把肉體，連肉體的邪情私慾，同釘在十字架上。』（加五24）我們既是與主同死，當主釘在十字架上的時候，我們也釘在十字架上，主死了我們也死了，我們是死了的人。這是屬靈的歷史，我們已經死了，現在我們認識了與主同死的事，就在信心裏接受這個「已經死了」的事實，在信心中看自己是死了。希奇得很，用信心看自己死了，我們就真的經歷到死了的實際。這個屬靈的事實是根據十字架作成功的，不是一個理論，而是一個經歷。用信心接受「已經死了」的事實，就是這裏所說的『治死』。死人對發生在四周的事物都沒有反應，我們不能叫犯罪的意念不來，我們卻因為已經死了，就對犯罪的意念沒有反應。

接着是『棄絕』

裏面的生命對罪沒有相應的反應，外面的生活就沒有罪的行動。對於一切犯罪的事，很自然的就拒絕。不管從前是如何的沉溺在罪中，如今對罪中之樂不覺得有吸引反覺得厭煩。我沒有蒙恩得救以前，真是喜歡跳舞，並且喜歡到瘋狂的地步，把它看作最大的賞心樂事，是生活中不可缺少的情趣。感謝主，我得救了不久，我不再跳舞了，也不喜歡去跳了，並且對跳舞還感到厭煩，覺得是苦差事。這是出自裏面的拒絕，生活上許多老習慣，如同『貪婪……以及惱恨、忿怒、惡毒、毀謗，並口中污穢的言語』都給拒絕了出去。裏面所不要的，裏面所不能接受的，都要拒絕出去，徹底的拒絕。

攔阻我們棄絕這一切的，就是我們所不容易放下的情面，特別是有一個這樣的想法，恐怕因此而失去舊日的朋友，或是怕親友不諒解，這種想法不知道害了多少神的兒女，絆住了他們，叫他沒有辦法能進入基督作生命的實際的生活裏。在我們的意念中一定要有『棄絕』的立場，要衡量若是保留該棄絕的事物，就會造成多大的屬靈傷害。看清楚了，就不要再折磨自己，把自己留在苦惱與厭煩中。凡是裏面所不要的，外面都要棄絕；神所不喜歡的，都要從生活中擠除。

不是禁止，而是『脫去』

是謊言也好，是別的罪行也好，都該從我們的生活中排除。不是用意志力去禁止，而是像脫衣服一樣的把它們脫去。衣服本該是遮蓋我們的羞恥，衣服若是髒了，或是衣服帶給我們羞辱，我們會毫不在意的把它們脫去。我們的舊人，和舊人的行為，實在是給我們太多的羞辱，叫我們見不得神，在人面前也沒有光彩，所以要把他們脫去，脫去了，就不再有了。

感謝主，是祂替我們脫去舊人，和舊人的行為。我們不再是穿着舊人，和舊人的行為，祂已經給我們脫去了。『舊人』是我們原有的犯罪生命，『舊人的行為』是從這犯罪生命出來的生活，主從裏面脫去我們的舊人，又在外面脫去我們舊人的行為。因此，準確的活在主裏面，不是用自己的力氣去禁止，而是讓主給我們脫去。

既然主已經給我們脫去，我們的生活中就不該有叫我們蒙羞的內容，並且連一點點羞辱的氣味也不留下。再也不保留舊人的樣式，也不再顯露舊人的行為。

『正如造他主的形像』

『脫去』是主所作的工的一半，還有另一半的工作就是給我們『穿上』。脫去那些使我們蒙羞的，穿上遮蓋我們的羞恥又再加上榮耀的。這是何等的恩典！主在我們身上所作的，全是恩典，全是注入祂的豐滿，使我們成為祂榮耀的彰顯。『舊人』是一切敗壞的總和，祂給我們脫去，然後給我們穿上『新人』，『這新人在（真）知識上漸漸更新，正如造祂主的形像』。這話把主給我們穿上新人的光景描寫得太好了。穿上的目的是叫我們顯出主的形像。過去，人從我們身上看見的是敗壞的人自己，如今，人在我們身上看見的是榮耀的主自己。人所能看見的，就是我們的生活，而我們的生活中所顯出的是主，因為我們生活的內容是主，活出主的喜悅，濾淨了主所不喜悅的。

不要讓穿衣服的觀念限制我們去認識主給我們的穿上，主的穿上不是只遮蓋我們的外面，也充滿在我們的裏面，因為祂是以祂自己給我們當作衣服來穿上，充滿萬有的主一給我們穿上，我們的裏裏外外都是主。主給我們穿上也是主已經作過的事，並且也作好了的。但是在我們的經歷裏，卻不是一下子就顯出來，而是漸漸的在進步，因為我們長久活在舊人裏，習慣了舊人的一切，對這個新人還不完全馬上能適應，雖是如此，卻不能阻止新人在我們裏面增長。因着聖靈的工作，我們愈過愈真認識主，主在我們裏面的地位愈來愈擴大，愈過愈充滿我們，使我們在祂裏面不住的更新，不住的成長，愈過愈顯出主的形像，因為我們原是照着祂的形像被造的，如今主也是照着祂自己的形像來恢復我們。

從『治死』開始，一直到活出『新人』，全是主自己作好的，讓我們在信心裏去支取，使主已經作好了的工作果效，所以顯明在我們的身上。我們得救是靠主，我們得勝也是靠主，我們是支取主所作成的來顯出得勝。

『惟有基督是包括一切，又住在各人之內』

基督使我們成為新人，這新人的性質與內容都是基督。我們不是一個人在祂裏面成為新人，而是所有進到祂裏面的都成了新人，個別的成為新人，合起來成為一個整體也是新人，個別的新人彰顯豐滿的基督，整體的新人彰顯基督的豐滿。基督所以能成全個別的新人，也造出整體的新人，乃是因為祂是豐滿的基督，祂的豐滿要充滿一切。

在中文聖經中說『基督是包括一切』，原意更精要的說『基督是一切』。『包括一切』是指出基

督的大，把一切都包括在祂裏面，「是一切」是指出基督的豐富，是各樣的事物，沒有了祂，就沒有了事物，沒有了一樣事物能越過祂而存留，祂就是一切，因此祂也就包括了一切。不管人的民族背景、文化背景、宗教背景和社會背景，也不管是男，是女，是老，是少，都包括在祂裏面，一進到祂裏面，就結束，舊人，成為新人，沒有一個人會給見外，都給包括在祂裏面。祂的浩瀚與寬廣，容納了地上古今全所有的，都顯得是綽綽有餘，叫一切進到祂裏面的，都是祂作了他們的生命，使這個新人不再帶着在舊造裏的分別。

『又住在各人之中』，『包括一切』是『在基督裏』，『住在各人之中』是基督在我們裏面，我們在基督裏得着父的一切豐盛，基督在我們裏面，是基督成了我們一切的豐盛。裏外都是基督的豐盛，這就是新人的實質，在這個新人裏，再沒有舊造的關係，和舊造裏的一切，這些都沒有存留的餘地，在個別的新人裏，在團體的新人——教會——裏，到處所碰到的都應該是基督。因為基督充滿在其中。

從前我們活在舊造中，我們拼命在抓住各種虛空的事物，但是得不着滿足，不滿足就更拼盡一切的力氣去抓，還是不滿足，結果是陷在罪中出不來。如今基督在裏外都充滿了我們，圍繞着我們，基督是我們的滿足，我們再也不留戀舊造裏的一切，我們只是在新人裏，不住的享用基督。享用與祂同死，治死我們地上的肢體，棄絕又脫去舊造的一切；享用與祂的同活，穿上了新人，使我們活出祂的形像。

『又要叫基督的平安在你們心裏作主』

穿上了新人，是說出我們在生活中把主顯明出來，是基督在我們身上活出來的結果。被神所揀選的人，神用着他們來顯明祂兒子的所是，也活出祂兒子所作好的。因此，活出基督不是擠出我們所沒有的，而是活出在我們裏面所已經有的。基督作生命的實踐，消極方面是脫去舊人和舊人的行為，積極方面是把主基督活出來，只有脫下，沒有穿上，那就不是完整的基督作生命，甚至根本就不是基督作生命。『神就是光，在祂毫無黑暗。』（約壹一5）有光就沒有黑暗，在黑暗中定規是沒有光。基督的顯出定規是沒有黑暗，也定規是叫人見光。所以我們並不能滿足於脫去舊人，而是更進一步的穿上新人。

『既是神的選民、聖潔蒙愛的人，就要存……』

這裏所說到的『存』，從小字的註上，我們看到「原文作穿上」，既是『聖潔蒙愛的人，就要穿上憐憫、恩慈、溫柔、忍耐……』，這一切生命的美德都是穿上的，不是我們自己原有的，是基督從我們裏面活出來，就如同穿上了衣服，把我們原來的醜陋遮蓋了，使人所看見的，不再是我的本相，而是基督。照着我們的本相，我們不輕易饒恕跟我們過不去的人，基督從我們裏面活出來，我們就毫無保留的饒恕人，像主饒恕我們一樣，不是因為知道自己是蒙了赦免，所以在情理上也該饒恕人，最主要的是因為在我們裏面的，是一個饒恕人的生命，這生命一活出來，原來是不肯饒恕的，也成了非饒恕不可的。

愛心也不是我們自己原來有的，雖然知道『愛心是聯絡全德的』，但知道沒有用處，沒有愛心就是沒有愛心。愛心不是縱容，愛心也不是只知道呵護，更不是溺寵，只是滿足人的肉體，『愛是不喜歡不義，只喜歡真理』（林前十三6）。我們的難處就在這裏，要愛就不管不義與真理，要管不義與真理，就甚麼都愛不來，弄得愛又不是，不愛又不是。基督從我們裏面活出來，叫人感到愛的溫暖，使

人不再留在不義裏，並且是牢牢的站穩真理的立場。

要積極的把裏面的基督活出來，怎樣方能把基督活出來呢？這是一個很實際的問題。從真理上去認識基督，多少給人有一點空洞的感覺，基督的確是可羨慕的，但又像摸不着。感謝主，基督不是一個理論，而是一個事實，是事實就可以去經歷，從經歷中就排除了所有空洞的感覺。主的話也給我們指出一條經歷基督作生命的路。

『又要叫基督的平安在你們心裏作主』

上文已經提及過，甚麼是基督作生命，現在的問題是怎樣讓這個事實在我們的生活中出現，成為我們生活的動力，也成為我們生活上的指導，管理着我們全人。

生命是有感覺的，對事物是有反應的，是正面的反應也好，或是反面的反應也好，一定是有反應的。基督作我們的生命也是這樣，在我們裏面是有反應的，與祂相合的，祂說「阿們」，不與祂相合的，祂不說「阿們」，祂在我們裏面說不說「阿們」，就讓我們知道祂的喜悅和同情。平常我們太過活在我們的思想中，就忽略了生命的感覺。要讓基督作生命的事實成為我們的生活，必須要開始學習領會生命的感覺。比方說，我們雖是閉着眼睛去找尋一些事物，當你碰到火堆的時候，你馬上會避開，因為你有熱的感覺反應；當你的手碰到你所要的水果的時候，你立刻會把它抓住，因為在你的感覺上有反應。我們日常的生活，是不住的接受感覺的反應來決定我們的動作，在屬靈的生活裏，我們也是活在同一的原則裏。

主在我們的裏面，我們接觸一切的事物時，祂也在接觸那些事物，我們自己有反應，祂也有反應，但彼此的反應，有時相同，有時不相同，相同的時候，彼此很和諧，沒有難處，不相同的時候，就有了衝突，不能和諧，裏面就有了難處。裏面沒有難處，我們就享用平安，裏面有難處，我們就失去平安。平安或不平安，是根據基督的同情或是不同情。因此，聖經說，這是基督的平安，基督的平安就成了我們接受主管理的訊號，亮起了綠燈，我們可以過去，亮起了紅燈，我們必須要停止往前。

我們用一個實際的例子來說明，『倘若這人與那人有嫌隙，總要彼此包容，彼此饒恕。主怎樣饒恕了你們，你們也要怎樣饒恕人』。主的生命是饒恕的生命，我不肯饒恕弟兄，主在我裏面就難過，主在我裏面難過，我也同樣的難過，我就失去了平安；我若饒恕了弟兄，主在我裏面就喜樂，我裏面有了主的喜樂，我也不能不喜樂，我就充滿了平安。不管我們有多少的理由，使我們不肯饒恕弟兄，與主的生命合不來，主就難過。基督的平安不是根據我們的思想，而是根據基督生命的反應。裏面有平安，不管我的反對理由多充分，我們還是要往前行；裏面不平安，不管我們的贊成理由有多少，我們還是不能往前行。

『又要叫基督的平安在你們心裏作主』，在原意中雖沒有『作主』的字句，但活在基督的平安裏，這『平安』就實際作了主。『基督的平安作主』是一個原則，管理着我們活出一個身體的見證。不單是只處理弟兄不和睦的事，而是管理着我們全人。因為主的話明明說：『你們也為此蒙召，歸為一體。』為甚麼蒙召呢？為活在基督的平安裏而蒙召，因此基督的平安就是我們生活中的訊號，指引着我們活出基督作生命的事實，一面保護我們不失腳，一面讓我們活出基督的榮美。

『把基督的道理，豐豐富富的存在心裏』

學習活在基督的平安裏，在開始的時候會有一些難處，就是不會把自己的感覺分辨出來，以至讓

自己的感覺代替了基督的平安，到頭來，發覺自己還不是活出基督。生命的感覺是很幼嫩的，若是自己的想望太強，就會把它壓下去。要從自己的想望中脫出來，保護我們不被自己欺騙，主的話再教導我們作更全面的學習。

1. 豐豐富富的把主的話存在心裏

主的話不單是我們腳前的燈，路上的光，也是保護我們不落在自己的愚昧中的方法。我們的缺欠不是沒有主的話，而是主的話在我們裏面儲存得不夠豐富，以至我們自己的愚昧沒有受到光照，生命的感覺一定不會背向主的道的，我想要再強調的說，基督的生命與基督的話一定是一致的，任何的一種感覺，若是不能與主的真理對起來，而是背道而馳的，這個感覺就不是出於基督的生命。因此我們要好好的吸收主的真理，付代價，下功夫的，去讀神的話，把真理豐豐富富的存在我們心裏。

活在基督的平安裏的人裏面是真理的光實，外面是根據真理而發表出來的生活。人對真理或許不完全有把握的認識，但基督的平安一定是在真理中，別的弟兄姊妹都能在真理中給他印證，不能在真理中給印證的感覺，都不是出於基督生命的感覺。

2. 帶出讚美的果效

基督的平安一定是叫人遇見神，遇見神的人也一定是裏面大得釋放，大有喜樂。基督的平安並不等於環境上的順遂，也不保證一定不遇見逆境，但是這平安定然會使我們的心思超脫，不給眼見的環境來限制，因為這平安使人遇見神。歷代以來，多少神的兒女在橫逆的凶險中，享用了這平安，使他們能在黑夜中歌唱。活在基督的平安裏，不管環境的順與逆，都在生活裏充滿了感謝與讚美，沒有帶進讚美的感覺，也定規不是出於基督，基督的生命一定帶進讚美的生活。

『用詩章、頌詞、靈歌，彼此教導，互相勸誡，心被恩感，歌頌神。』生命是引人遇見神，這生命也是敬拜讚美的生命。在生活中缺了讚美，或是不能發出讚美，就不是活在基督的平安裏。不管他在外面作得如何的成功，若是不能發出讚美，裏面沒有讚美，只有重擔，這一種感覺就不是在基督裏。

3. 『都要奉主耶穌的名』

不單能讚美感謝，並且也是『奉主的名』。『奉主的名』就是在主的名字裏，這可以說是主所認可的範圍。有許多事物，很明顯的不在主所認可的範圍內的。若是有一個感覺，促使你去作一件事，比方說是偷竊，或是欺騙，不管這感覺是如何的清楚，也不會在主所認可的範圍內，也不可能變成主所認可的事。

『無論作甚麼，或說話，或行事，都要奉主耶穌的名，藉着祂感謝父神。』一切所作的事，若是都在主認可的範圍，我們定然能藉着祂感謝神，沒有人能為自己的愚昧無知而感謝神，也沒有人能為犯罪感謝神，主不要人作愚昧的事，人也不能奉主的名去犯罪。所以懂得奉主的名，就不會被自己的感覺欺騙，一切不能奉主的名去接受的，是事物也好，是感覺也好，都不是我們所該要跟隨的。能不能奉主的名去作甚麼，是每一個神的兒女心裏都知道的。

在人與人的關係中，活出基督的生命

以弗所書提過在人的三種關係中學屬靈的功課，歌羅西書也提到在相同的三種關係中學習屬靈的功課，從字面上看來，內容是大同小異，若是從實際的含義看來，就很不一樣。在以弗所書中，注重順服的操練，重點放在夫妻的關係上，說明藉着順服所帶進的榮耀。在歌羅西書中，注重基督生命的

顯出，重點放在僕人的生活態度上，藉着站住地位而承受豐富的產業。雖然是大同小異的字句，我們從歌羅西書中，看見了神把基督作生命的事實突出來，在人際的生活中顯出了這榮耀的生命。

顯出基督的生命

在夫妻的關係，和父子的關係上，一面是活出順服的生命，就是顯出基督的生命。『作妻子的，當順服自己的丈夫，這在主裏面是相宜的。』『你們作兒女的，要凡事聽從父母，因為這是主所喜悅的。』『相宜』和『喜悅』都是指出這些事是被主記念，也是被主所數算的。人能進入順服的學習，全是基督的生命所作成的。人的天性不單是向神背逆，也向一切對我們有約束力的關係背逆，背逆就是順着人的天然，自然得很，一點也不勉強。要順服，不背逆，就得花大力氣，也不能保證一定不背逆。

基督的生命是順服的生命，祂使背逆的人脫離背逆，轉向順服，並且是甘心情願的順服，一點也不勉強，如同是出自天然的一樣。這一個功課的操練，是基督作生命的成果，順服了就平安，不順服就不平安，使順服的生命顯出在我們的生活中。

另一方面藉着作丈夫的，和作父母的，活出神的性情，也就是愛的生命。不強調家主與長輩的地位，這也是人的天然所不容易辦到的，帶着施捨的成分的愛不是純真的愛，帶着等候回報的愛也是不夠美的，只有把自己全交出來的愛才是寶貴的。照着神的心意作丈夫，作父母，把愛完全的傾倒，這實在是基督作生命的生活，是基督把人溶解在完全的愛中，又流出完全的愛。

愛與被愛都是一種慾望，愛得準確就是一種祝福。禁慾是壓制愛的慾望，愈壓制愈要出事。活在基督的生命裏，愛就準確，愛就是可羨慕的祝福。

守住作僕人的地位

透過怎樣作僕人的教導，叫我們看到基督作生命的生活，十分重視作僕人的地位和實際。雖然今天的人際關係中，不再多有主僕的關係，但是上級與下級的從屬關係，還是普遍的存在，並且不會有停止的一天，因此這個作僕人的原則，仍是非常有力的見證基督作生命。

從『肉身的主人』引到『所事奉的乃是主基督』，從『不要只在眼前事奉』引到『都要從心裏作，像是給主作的，不是給人作的』。這些比較的話，一面說出人天性的詭計，很懂得討人的喜歡，來求取自己的好處，又會利用機會，來保持自己工作上的輕鬆，在人看見的時候，就大賣力氣，沒有人看見的時候，就偷工減料。另一面又指出，活在基督的平安裏的人，卻不能這樣，因為他們的生活與工作，都赤露離開的顯明在主的面前，並且他們生活與工作的目的，不是為了肉身的好處，而是為了事奉主，在生活工作中操練尊主為大的功課。

人的詭計，在基督的生命中是沒有地位的，愈詭詐愈能得到屬地的好處，但卻是離基督愈遠，離去生命的平安愈遠。活在基督作生命裏的為僕人的，不住的在生命中反對人的詭詐，學習不再給人自己出主意，而是接受主的定規與安排，看各樣發生在自己身上的事物，都是在主的管理中。不計較個人的得失與毀譽，只留心順服與忠心。主的生命在人的身上不作王，人就不可能活出這樣的生活工作的態度。是生命作王，不是人的自己作王，在生活工作中，就會接受基督的平安在心裏作主，活出基督的生命。

藉着守住僕人的地位與實際，主叫我們看見，這樣活在主的生命中的人，他們必定在主的手中，

接受那在天上的基業為賞賜，他們的指望在天上，不在地上，他們的眼睛看着天，而在地上活出天上的生活，把基督的生命活出來。不單是在地上作僕人的是如此活，就是在地上作主人的也是這樣活，活出基督的公正，因為他們在主面前也一樣是作僕人的，將來都要在天上的主面前交賬。不活在基督的平安裏，沒有一個人能在主面前把賬交妥當的。

基督作生命的事實，在神兒女的生活，隨時隨事給我們管理，指導。使我們很自然的在生活中，漸漸的脫下了舊人和舊人的行為，穿上了新人，好等候那一天的來到，我們配與主一同顯現在榮耀裏。

—— 王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經笈記》

第九篇 活出身體的見證

(四2~9)

神的奧秘是基督，基督是我們的生命，這生命不單是個別顯明在神兒女的身上，使他們成為新人，也把所有神的兒女聯結成為一個團體的新人，就是稱為基督的身體教會。因此，基督的生命也是一個合一的生命，凡有這生命的人，都以基督為中心，歸為一體，成為一個榮耀的器皿，盛裝神的豐盛，也彰顯神的豐盛。神永遠榮耀的計劃，因這器皿的建造完全，滿溢了神榮耀的豐富，得以全部的成就，使神的榮耀得着稱讚。這個榮耀的身體建造，吸引了保羅，甘心把自己交出來，要在他的身上補滿基督患難的缺欠；也在歷代中許多的聖徒身上，給他們同樣的吸引，直到今天，使他們也甘心的進入這身體的建造，活出身體的見證。

身體的見證是透過神兒女們的交通顯明出來的，因着有交通而彼此接待，彼此服事，彼此同心的在主裏追求長進，互相扶持。這是很美麗的屬靈生活，神不單要個人在祂面光中長成，也要整體在祂面前成熟。神不是要僅僅聖潔的教會，神所要的乃是聖潔沒有瑕疵的教會，一點點皺紋等類的病都不允許存留，不然的話就配不起榮耀的基督。神使基督成為外邦人的榮耀盼望，成為教會全體之首，也可以說，就是為了要使教會成熟這一個目的。

基督的生命是合一的生命，把許多的個人聯結成為身體，顯明身體的見證。因此，神的兒女個人長進的結果，定規是進入身體裏，這才是正常的光景。也就是說，不管個人如何的長進，若是不進入身體的見證裏，這人的長進還是不夠完美的，因為並沒有完全活在基督作生命的事實裏。在身體中一定有交通，在交通中就打掉個人背景的強調，因為交通的基礎是生命和真理，任何使生命不能交流，真理受到阻擋的事物，都要受對付，都要從神兒女們的身上除去，使神兒女間的交通可以建立起來，讓合一的生命帶出身體的見證。

使徒的教訓是把神兒女帶進交通的，使徒時代的教會也是活出身體見證的榜樣，因為他們都在基督作生命的基礎上，追求活出基督的生命。從他們的交通生活中，給我們看見身體的見證，也指出一條活出身體見證的路。

教會禱告的扶持

保羅勸勉教會要恆切禱告，在禱告中儆醒，在禱告中感恩，藉着禱告保守在基督裏的地位。禱告

的實意是支取基督，承認自己是無有的，要取用基督的所有來填補我們的缺欠，使我們得着基督的所有，而活在神的豐富裏。使徒的勸勉不單是對個人的，更重的是對全教會說的，要全教會都一起禱告。個人的禱告是好，但不是最好，個人若缺了教會的禱告，他的禱告的生活就不夠完全。並且主給教會的禱告有特別的應許，有更大的權柄，可以釋放主所要釋放的，捆綁主所要捆綁的。教會禱告的原則雖是『兩三個人』，但卻是站在身體的地位上，是身體支取頭的豐富的禱告。教會的禱告是進入身體的禱告。

在教會的各種聚會中，神兒女們聚會禱告是相當重要的一個聚會。可是現今的基督徒，最不喜歡去的，就是禱告聚會。聽道的人很多，禱告的人卻很少，在主日應酬主一下的人不少，確實在禱告中支取神的卻不多。教會軟弱的主要原因之一就在這裏，一面是缺少向神的支取，一面是沒有進入身體，沒有看見神的充滿是在身體裏。這是教會何等嚴重的虧損！

保羅看自己是在身體裏的

保羅是看見身體的，祂把自己擺進身體裏。他是使徒，是神所用的工人，但他在身體裏，就是一個肢體，他沒有因為作了使徒，就忘記了在弟兄們中間，自己仍舊是一個弟兄。因此，他請求教會為他禱告，他需要身體的供應，需要肢體的扶持。他自己是在羅馬，弟兄們在歌羅西，他看見了身體，他越過了地域的限制，去享用身體的扶持。沒有因為是作了使徒，就不需要活在身體裏，正好是相反的，他更需要活在身體裏。一般人是信賴工人的禱告，只該保羅為他們禱告，保羅卻不須要他們為他禱告，但保羅是需要教會的扶持，因為他是活在身體裏，他和他的同工們都活在身體裏，他們都需要教會禱告的扶持。

現在不少作工人的人（團體），他們到處請求基督徒在經濟上給他們支持，述說神如何託付他們，強調他們的需要如何重大，他們的工作如何重要。他們的眼睛在看人，他們的心思也在盤算着人，這是何等的可悲，沒有站在身體裏，也不是作在身體裏，只是作在工作裏，因此眼睛不是看着作頭的基督，心中也沒有想到支取基督。他們要人的支持，過於主的扶持。保羅沒有把自己放在弟兄們以上，也沒有站在弟兄們以外，他在身體裏，他信靠差遣他的那位作頭的基督，他所需要的是靈裏的扶持，是生命大能的供應。

教會的禱告為神的工作開路

『求神給我們開傳道的門，能以講基督的奧秘（我為此被捆鎖），叫我按着所該說的話，將這奧秘發明出來。』這是保羅請求教會為他們禱告的內容。叫我們看到了這禱告的生命是何等的美麗，禱告的能力又是何等的大，也看到禱告的人是何等的跟隨主生命的引導。太寶貴了，這是基督的生命從人的身上發表出來，叫人體貼神的心意，又活在眾聖徒之中。

站在身體的地位上的禱告，是為神的工作來仰望神，用禱告帶出神的工作。不少人在聚會禱告裏，人是與眾聖徒在一起，禱告卻是個人性的禱告，他只管自己的禱告，卻不顧禱告的同心，不理會眾聖徒能不能同說「阿們」，這不是身體的禱告。身體的禱告一定是摸着神的心意，也摸着眾聖徒的心。保羅並不注意他所受的捆鎖，但很注意神的計劃，很渴想神使用他去講明基督的奧秘。他不為着傳揚基督所帶來的捆鎖後悔，也不因此膽怯退後，他把自己擺進身體當中，深信身體的禱告能給他足夠的扶持，使他能得着該說的話來高舉主。他清楚的知道，事奉神不是孤軍作戰，對付撒但也不能憑單人

匹馬，屬靈的戰爭是要眾聖徒一同上戰場，有人在最前線，有人在火線的後方，都是在戰場上的。因此，要顯出神的作為，擺明主的見證，必須要站在身體的地位上來作，與眾聖徒一同作，使教會藉着禱告，給神的工人有足夠的扶持，使基督的得勝完全的顯明。因為神一切所充滿的，是在身體裏。

只說該說的

保羅從教會的禱告中，盼望主使他只說該說的話，好把神的奧秘發表出來。人太喜歡說話，不管是與不是，說了就痛快。但是在屬靈的爭戰中，決不能這樣，話說得不恰當，就妨礙了神，是限制了神，甚至是破壞了神的工程，這只是給撒但開門，讓他多有機會對付神。保羅深深的明白這一點，他不要說他自己的話，只要說主要他說的話，只有說主要說的話，才能把主透澈的發表出來。『按着所該說』的說話，這是何等的美，又是何等的強而有力的作主的見證，使仇敵蒙羞。人自己的話多了，就不是在主生命的管理裏說話，像彼得多次的說了冒失的話。

作工的人說的話要準確，神的兒女說的話也一樣要準確。因此人的說話必須要受對付，說了不該說的是不對，該說的不說也是不對，透過教會恆切的禱告，把這個說話的恩典帶進教會，是十分迫切的需要。神兒女們的說話，也是在見證基督，所以他們的話必須也是出自基督的生命。我們必須抓住機會作主的見證，也必須在生命中追求更大的長成，才能有足夠的合宜的話去派用場。這裏所說的『愛惜光陰』，原意是『贖回機會』，不單是抓住現今的時刻，還要付代價去收回過去所失的時光，切實的作主的見證。不要輕看神兒女說話的問題，說話既是見證，也就是屬靈的爭戰，因此說話的操練，也需在教會禱告中去仰望神的憐憫。

說話的操練，看似容易，也看似只是個人的追求，事實上並不這樣簡單，缺了教會禱告的扶持，我們會很容易倒下去的，也實在有太多的機會讓我們倒下去。說話一定有對像，主要的對像多是不信主的外人，在這樣的環境中，生命若是不夠強的話，不要說向他們作見證，恐怕連自己的立場也守不住，就跟隨着大夥胡亂的扯談了。因此需要教會禱告的保護，使我們常有甦醒的靈，守住不該越過的界線。『用智慧與外人交往』是主定下的界線，『智慧』不是圓滑耍手段，「圓滑」只是代表「詭詐」的美詞，是神兒女們所不取的。聖經上的『智慧』是「敬畏神」的實意，會敬畏神就是智慧。與外人的交往的界線，就是不能傷害我們與神的關係，一切會生發阻礙我們與神交通的事物，都不是我們要去跟隨的。要勝過這種試探，不單個人要禱告支取主的得勝，也需要教會的禱告來保護。

再進一步，說話準確還不算數，說話也必須要帶着恩典。『你們的言語要常常帶着和氣，好像用鹽調和，就可知道該怎樣回答各人。』不是一時的帶着和氣，是常常的帶着和氣，不住的帶着和氣。這裏所說的『和氣』，原意就是『恩典』，說話要常常帶着恩典，這真是需要恩典，才能活出這樣的恩典。雅各和約翰要主從天上降火燒掉撒瑪利亞人，這些話是沒有帶着恩典；有一位弟兄對拒絕接受福音邀請的人，氣憤憤的說：「將來下了地獄，你可不要後悔。」這樣的話也沒有帶着恩典。我們何等需要主的恩典，使我們的話都帶着恩典，這就需要教會禱告的扶持，需要活在身體中來接受供應。

說話帶着恩典是生命成長的記號，是在身體中吸取神的豐盛的結果，在個人追求中是永遠學習不來，只會產生自欺和自義，惟有在身體中忍受了彼此刺傷的經歷，我們才肯不說自己的話，也不敢再憑自己說話。到了這個地步，我們才會讓主在我們裏面說話，我們有主的話可說，也只是說主要說的話，這時，我們的話就常常帶着恩典。和氣不同於恩典，和氣只叫人遇見人，恩典是叫人遇見神。話

不必說得太多，能叫人遇見神就夠了。

生命的成長，一定要活在身體裏，在身體裏與眾聖徒一同追求，一同吸取主的豐富。個人雖是一樣可以取用主，但不要忘記，神的豐富是充滿在身體裏，不在身體裏，只能吸取神量給個人的那一分，在身體裏，卻是共享眾聖徒所有的分。所以要學習活在身體裏，進入教會的生活，同心禱告，彼此供應，互相扶持。

活在身體裏的榜樣

基督的生命帶進基督的身體，活在基督的生命平安裏的人，絕不會停止在個人的得釋放，一定會進入身體的生活，使神的榮耀有更大的釋放。在歌羅西書最後的一大段，多是述說個別弟兄的事，和一些問安的話。在字面上看來，事實確是如此，我們若是進到深處去看，一定會發現不僅是如此，與其說是述說弟兄們的事，不如說是神擺列一些見證人給眾人看，用活的見證人去顯明神的奧秘，去見證基督是我們的生命。聖靈一面用真理去對付人的智慧，也一面用活的見證人去印證真理，叫人脫離人的聰明，而轉向基督，好享用神歷代以來所隱藏的奧秘。

這些人是基督的見證人，顯明了基督的所作，如何改變了他這個人，他們也是基督身體的見證人，顯出了基督的一切豐富。在他們的身上，我們可以看見基督所作成的工，也看見基督是如何引導他們，繼續的活出祂自己的豐富。在他們的身上，我們不單是看見蒙恩的人，更看見蒙恩的路。聖靈如何引領他們在這路上走，也同樣的要引領我們走在這路上。

推基古——忠心的執事

在歌羅西的弟兄姊妹們，見過保羅的人並不多，但是他們心裏十分的記掛着保羅，保羅也知道他們對他的掛念，他也同樣的記掛着他們。這一種的弟兄相愛的情形是何等的感人！在血統上，神的兒女彼此有關係的不多，但他們的相愛卻是超越過血緣上的關係，是神的生命使他們建立了這個新而親密的關係，成了『親愛的弟兄』。保羅特意打發推基古到歌羅西去，為要叫歌羅西的教會受安慰。聖靈把推基古帶出來，就指着他說了好些話，這些話說明了神對他的記念和數算，也說明了像他一樣活在神面前的，也一樣的被神記念和數算。

1. 一同作主的僕人

保羅是以色列人，推基古是亞西亞人，他們一個曾經是猶太教的狂熱信徒，一個是出身於拜偶像的外邦人，原來是互不相識，在宗教上更是水火不相容的。如今不單是成了親愛的弟兄，更是一同作主的僕人。是甚麼原因使他們有這個合一的事實呢？這完全是他們在基督裏的經歷所做成的。他們經歷了主的拯救，享用赦免的恩典，又接受了基督的生命，更接受了主的呼召。雖然他們的文化與宗教的背景不一樣，但他們都是經歷了同一位基督，這一位基督把他們帶進榮耀的指望裏，又是這一位基督給他們看見了在神的光明中的前途，他們就把自己擺上了，照着主的揀選，作了主的僕人。

他們甘心的把自己放在主的權柄下，像當日在奴隸主手下的奴隸一樣。作奴隸是不得已的，誰肯甘心一生為別人作勞役呢？他們原是自由人，但他們卻甘心把自己交給主，作主的奴僕，服主的管理。因為他們在經歷裏面，清楚的認識了主是誰；也清楚的看見了，只有在主裏面，才可以有永遠榮耀的前途。這些認識使他們站對了他們該站的地位。他們是認識主的人，也是認識自己的人。認識主，使他們確認了跟隨的道路，認識自己，使他們樂意的接受主的差遣，接受主在他們身上一切的調度。認

識主而不認識自己，還沒有找到正確的屬靈的道路，必須認識主又認識自己，才是找對了屬靈的路。因為必須有這兩面的認識，人才會完全的聯合於基督。

2 忠心的執事

推基古在事奉主的事上，實在是不辭勞苦，在服事聖徒的事上，也擺出十分美的見證。保羅因他得了安慰，聖靈也見證他是『忠心的執事』。他在神家中的服事，也許是多在事務方面，但這也是教會所不能缺的弟兄，缺了這樣的弟兄，教會的服事就不完整，身體的供應和保護就有了破口。在保羅傳福音的途程上，在坐監的日子，推基古常常陪伴着保羅，給他表同情，也分擔他的勞苦。

聖經中的記錄，指出推基古常為保羅送信給各地的弟兄，把安慰、勸勉和教導的交通帶到各地的教會。他把以弗所書帶到以弗所，把本書帶到歌羅西，也可能把提多書送到革哩底交給提多。從這些記錄中看出，他在事務上的服事量很重，他比較少在屬靈的交通上有服事，但他守住自己的地位，忠心的善用他的恩賜，不求在眾人面前顯露自己，只求在主面前作好他的職事。在當日的水陸交通的情形來說，推基古的奔跑實在是勞苦，甚至常常是一個人孤單的在路途上，默默的奔跑。使神的信息可以帶到各地的弟兄們中間，去供應教會靈裏和實際見證的需要。他輕看外面的辛勞，僕僕風塵去傳遞主的話，他不以為苦，他是活在基督的平安中去服事眾聖徒。主在天上看見這位在路上奔跑的僕人，祂的心定然是滿了喜悅，弟兄們遇見了這一位向主忠心，又滿了愛心的弟兄，他們也一定是享用了喜樂與安慰。

3 『要將我一切的事都告訴你們』

保羅打發推基古到歌羅西去，要將他的一切事都告訴當地的教會，這事在表面上看來是不足為奇，但看深一層的時候，我們就要敬拜神，祂在生命中把神兒女帶到合一的地步。交通是在雙方面都進行的，若僅僅是單方面在作，那只不過是「交」，卻不能說有「通」。交通定然是雙方面一同在進行，把自己交出來給對方，也把對方交出來的接過來，是這樣的一同享用神的恩典和豐富。

歌羅西教會不夠明白保羅的遭遇，他們就憂愁；保羅知道歌羅西教會為他背上了重擔，他心裏也覺得為難。弟兄們裏面的感受，是這樣的互相關切，互相的牽引着。弟兄的事就是我的事，我的事也成了弟兄的事，這種出於生命的聯結，顯明身體的見證，是何等的美，又是何等的善。『若一個肢體受苦，所有的肢體就一同受苦；若一個肢體得榮耀，所有的肢體就一同快樂。你們就是基督的身子，並且各自作肢體。』（林前十二26~27）保羅要叫弟兄們卸下心裏的重擔，一同受安慰，他也要卸下為歌羅西教會受攪擾而背上的重擔，他就請推基古到歌羅西走一趟，使分散在不同地方的弟兄們，都同得安慰。

更叫人裏面受感動的，這些活在身體裏的弟兄，是實實在在的在身體裏，『要將我一切的事都告訴你們』，和『我特意打發他到你們那裏去，好叫你們知道我們的光景』。這兩處的經文，都叫我們看見弟兄們當中，都是彼此敞開的。推基古知道保羅的一切事，不是其中一部分的事，而是一切的事，因此，推基古能代表保羅與弟兄們交通，交通出保羅所要交通的話，保羅信任推基古代替他說話。他們兩人之間，彼此了解，彼此信任，若不是活在身體裏，不可能活出這個合一的見證。不單是作工的人彼此是敞開的，工人向着教會也是敞開的，神兒女中間全是敞開的。活在生命的光中，就沒有甚麼不可以敞開的。當日的教會是照着基督作生命的事實而活，根據基督的平安作主而活，把基督身體的

見證活出來。他們是實實在在的活在身體裏。現今在神兒女中間，看見身體的人不多，更可憐的，就是在看見身體的神兒女中間，講身體的多，活在身體裏的人少。求主憐憫我們，叫我們愛慕活在身體裏。

阿尼西母——親愛忠心的弟兄

另一個代表保羅到歌羅西去的，他的名字叫阿尼西母。他原是歌羅西人，是腓利門家中的一個奴隸，他虧負了主人，就從歌羅西逃走到羅馬，遇見了在捆鎖中的保羅，聽見了福音，就信了主，也追求主，也成了保羅所信任的弟兄。知道了阿尼西母的歷史，我們不禁要讚美主，祂救人，也改變人，真實在人的身上恢復那造他的主的形像。

1. 親愛忠心的弟兄

從腓利門書中，我們可以看見，阿尼西母對他的主人沒有益處，他虧負了主人，也欠了主人，結果還私逃到羅馬。他品格的低下，為人的愚昧，在人的眼中是太明顯了，人多以為這樣的人是無可救藥了。讚美神，他遇見了主，他得救了。人有了極大的改變，成了保羅在監禁中的幫助，保羅也放心的稱他為福音所生的兒子。保羅打發他回到歌羅西，一面是為了向腓利門認罪和賠罪，除去他生命成長的阻礙，一面也是把他擺列在歌羅西人的面前，使他們看看基督的傑作。

阿尼西母成了保羅的『親愛忠心的弟兄』，這也是聖靈所印證的。他是一位活的見證，是憑着基督脫離舊造，又活出新人的見證人，打破了「江山易改，本性難移」的意識。他的改變，不是學習或是模倣來的，而是基督作生命的結果，生命改變了，人也就改變了。沒有任何的事物或權力，可以使人徹底的改變，結束舊人，進入新造。只有基督的所作，才能使人成為新造的人。看見了阿尼西母，就看見了基督是人進往神面前的路。阿尼西母如何成為基督的見證人，我們也該一樣的作為基督的見證人。

2. 在弟兄中沒有間隔，也沒有秘密

推基古是同工，阿尼西母是弟兄，在信主的年日，和在主裏的經歷，大不一樣。這些差別，並沒有使阿尼西母不能好好的活在弟兄們的中間，他實在是很好的活在弟兄們當中，因為他也是身體上的一個肢體。也許他屬靈的效用比不上別的弟兄，但他實在是肢體，也實在活在身體中，他與弟兄們沒有間隔，弟兄們向他也沒有秘密，保羅和在羅馬的弟兄們的事情，他都知道，所以他也能把一切的事告訴歌羅西的弟兄們。他也成了在羅馬的弟兄們的代表。

不是活在基督的生命裏，屬地的差別再加上屬靈程度的參差，人一定是給分成一個小圈，又一個小圈。教會中的分門別類就是這樣產生出來。雖然不是唯一的原因，但卻是主要的原因。人讓基督的平安作主，活在基督作生命的事實裏，人所有的一切差別都不發生作用，文化背景不發生作用，社會地位的高低不發生作用，生活習慣的不同也不發生作用，種族的區別更不發生作用。保羅、推基古、阿尼西母，還有許許多多在羅馬的弟兄們，都調和在一起，這就是見證，這就是基督身體的顯出，因為他們都不憑自己活，而是憑着基督來活，活在基督的平安裏。——王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筊記》

第十篇 弟兄們的交通

(四10~18)

全書最末了的一段，可以說是問安的話，但又不全是問安，因為在這段問安的話中，夾着許多介紹弟兄的話。我們不要把這些話，很簡單的看為是保羅給弟兄們作介紹，我們必須要記得，聖經的作者是聖靈，保羅和其他寫下聖經的都是一樣，他們只不過把聖靈的意思忠實的記錄下來，因此，這些介紹的話，我們要看作是神的記念和數算。這些弟兄們在神面前所作的合神的心意，神就把他們所作的記錄下來，寫在聖經裏，永遠的成為神所記念，也不住的擺在神兒女們的眼前作榜樣。若不是神記念他們，這樣的介紹就顯得多餘，因為其中的一些人，原來就是歌羅西教會所熟知的，亞基布就是其中的一個。看見了神的記念，我們心中實在羨慕，巴不得我們也是在神的面前蒙記念。

從他們的蒙記念，我們實在可以看得見蒙記念的原因，這也可說是蒙記念的路。很顯然的，在他們身上，我們仍然看見，一方面是他們憑着基督而活，另一方面是他們活在基督的身體裏。我們千萬不要把這事看作陳腔濫調，因為這事是神兒女們在生活上所要作的揀選，也是一個恆久的屬靈事實，神的兒女們一代過一代的，都要投身進去，才會走在正確的路上，活出神所要得着的見證來。

在聖經中的問安，不是一般應酬的話，聖靈不會說這樣的話。問安就是一種屬靈的交通，是身體上的肢體互相記念的發表。弟兄們的互相記念，那是基督作生命的結果，在同一的生命中，生發了超越過時空、人與人之間的真摯感情，這是生命的感情，互相的吸引着。再從另一個角度看，站在身體的立場上，眾肢體都向着作頭的基督，顯出功用，一同事奉神，成為一個完整的見證，彼此都有同一的感覺，我不能沒有弟兄，弟兄也不能沒有我。這一分深切的屬靈感情，透過了問安，進入了交通。有交通，就是身體見證的一種表現，是十分可珍貴的屬靈生活，神一定是數算的。

仍然是一羣活在身體見證中的人

每一個有主生命的人，很自然的都向着基督。心意完全歸向基督的人，也很自然的會結連在一起，不是因為有共同的興趣，而是因為是同一個身體。聯於基督，定然是進入身體，是基督把眾人都聯結在這個身體裏。本來每一個神的兒女都在身體裏，沒有一個是例外，但不是每一個神的兒女都活在身體的見證裏，因為只有受基督的平安管理的人，才愛慕活在身體的見證裏。正因為是這樣，能活在身體見證裏，就使神的心滿意，人也感覺珍貴。身體的見證顯出了基督生命的光輝。

這一羣問安的人，真的是在散發基督生命的光輝，但願這些光輝也感染我們，叫我們也同樣的散發出這生命光輝。

亞里達古——擺上自己的人

『與我一同坐監的亞里達古』這簡單的一句話，把這位弟兄高貴的生命品質，完全的擺在我們面前。他是帖撒羅尼迦人，是在大爭戰中接受主的，經歷艱苦，仍舊是忠心的跟隨主，以後更加入了保羅這一羣福音見證人的行列，在各地為主的名呼喊。他陪伴着保羅在以弗所經過大暴亂，他也陪伴保羅經歷在地中海上的風暴與漂流，現在又陪伴着保羅一同坐監。這一串的歷史事實，說出他是個陪伴弟兄、體貼弟兄、與弟兄表同情的人，他樂意為主擺上了自己，他活出了肢體的可珍貴的關係。

在法律的觀點上來看，受監禁的是保羅，亞里達古是可以置身事外的，尤其是他曾經面對過不少的危險與艱苦，這些事的回憶總是使人戰慄不安，他更有理由使自己脫離這種環境，有誰喜歡被監禁的生活呢？但是亞里達古卻自願的把自己放進被監禁的環境中，不是因為他該受監禁，而是他有感動要陪伴弟兄一同受苦。

若生命不夠豐富，一定不會揀選這一樣，能忘記自己所要忍受的，而作了陪伴弟兄坐監的揀選，這生命太美麗了，是釘十字架者的生命在他身上流出，在他身上也着實是接受了十字架的破碎，使主的生命在他身上不受阻攔，可以自由的釋放。保羅稱他為『親愛的同工』，他也實在是與神一同工作的人。神不住的在教會的歷史中，得着許多像他一樣的見證人，盼望神也選中我們，在這時代作這樣的見證人，作這世代的亞里達古，使榮耀稱讚都歸給父神和我們的主耶穌基督。

馬可——仍舊以主為寶貴的人

知道馬可的歷史，就會明白如今的馬可是何等的寶貴。保羅（那時還稱為掃羅）和巴拿巴頭一次從安提阿出去傳道的時候，帶着馬可一同出去，不知道是甚麼原因，也許是青年人太過思家，也許是傳道的生活太辛苦，也許是……在離開安提阿不久，他就獨自回去了。後來保羅和巴拿巴準備第二次出外時，堅持不能再帶馬可去，為此和巴拿巴爭辯起來，結果造成保羅和巴拿巴在工作上分開。早期的馬可，有服事主的熱心，但欠缺生命的長成，為弟兄們製造了不少的難處。只有熱心，是不能好好的事奉主的，出於人的熱心，總是成為弟兄們的難處。那次他在主面前的退下，我相信這事給保羅的心靈留下極大的傷害，因此他不能再接受馬可作同工。

過了好些日子，保羅對提摩太說：『你來的時候，要把馬可帶來，因為他在傳道的事上於我有益處。』（提後四11）馬可在保羅心中的形像變了，不單是可以作同工，而且是不可少的同工。這一個轉變，不是年紀大了而懂事的結果，而是因為生命成長了，他不再活在人的熱心裏，而是隨着生命的管理而活，他不再怕接受勞苦的生活，他樂意去服事弟兄，他的生命不住的趨向成熟，到了一天，主還揀選他，記下了馬可福音，他成了主所重用的器皿。

生命在人的裏面，不住的引領人到神前。我十分的相信，那一次馬可獨自回去以後，聖靈在他裏面一定是很厲害給他光照，他失去了基督的平安，他逃避了難處，但他卻得不到喜樂。在生命的光中，他悔改了，他認罪了，從此，生命上就有了大轉機，他認識了自己的愚昧與無知，他也認識了基督的寶貴，配得着他拼上了自己去事奉祂。他回到事奉的路上來，順服了那帶領他的主。在生命的光中，他恢復了基督的平安在他裏面作主的事實，他不單個人蒙了大恩，也平復了他給保羅所造成的創傷。

在基督裏的每一個個人，都不能脫離基督身體的關係，在身體裏，不是顯出好的供應，就是顯出壞的影響。因此，身體要給個人保護、安慰、與勸勉，個人也要向身體負責和認同。保羅起初不接受馬可作同工，為的是向身體負責，不叫身體受到壞的影響。作同工不比作弟兄，只要有生命就是弟兄，不作也不行，但是作同工必須要同心，要有同一的託付，要有主的差遣，要向主有忠心，同一的心靈，同一的腳蹤。同工作不好，就留下壞的榜樣，使教會受傷害，所以作弟兄毫無問題，作同工就得看準主的安排，不管恩賜有多大，主沒有顯明祂的安排，還是不能作同工。

馬可轉變了，神也在他的追求和事奉上給他印證了，保羅就不堅持他起先的意思，把馬可接納進他們的同工行列裏去，他這樣作是尊重主的管理，也是站在身體的立場上，給馬可安慰和激勵，使這

位年青的弟兄，能脫離因從前的失敗而留下的陰暗，好使他在主手中成為合用的器皿，又給他保護，使他不在跟隨主的路上灰心喪膽。所以保羅一再的吩咐歌羅西的教會，好好的接待馬可，不要因他過去的失敗而拒絕他，也不要因他年輕而小看他，總要讓他能安息在弟兄們中間，用他的恩賜來服事教會。這個安排是根據活在身體裏，使眾人一同活出身體的見證。馬可回到身體的見證裏，他的路是對的，他在身體裏顯出他該有的功用，身體也給了他保護與勸慰，使他繼續的在主的路上向前，至終成為主手中合用的器皿，他記錄下的福音書，直到如今，還在供應着教會，並且還繼續的供應下去，直到主再來。這是何等美的教會生活，有保護，有供應，有勸勉，有扶持，是基督的生命在作管理，叫眾人活在基督的平安裏，顯出身體的見證。

猶士都——為神的國爭戰的人

因為在福音上服事外邦人的猶太弟兄並不多，猶士都是保羅在這裏所提到僅有的三個人中的一個。在當日，猶太人能脫離律法的觀念的人並不多，能容忍外邦人一同享用救恩的人更少，在外邦人中為神作工的人更是少而又少。猶士都能在這一方面擺上自己，忍受了道路上的孤單，也忍受了同族的兄弟的不體諒，這實在是不簡單的。從他這樣的擺上，我們看得出他在生命中有豐富的經歷，認識基督的寶貴，樂意為着主擺上了自己，擺上了前途，與保羅等弟兄，不停的奔跑在不受世界歡迎的路上，對主認識少一點，經歷少一點，絕不會這樣為自己揀選道路。或是反過來說，主自己若不是這樣的真實，又是這樣的寶貴，他也不會作這樣的揀選。他實在經歷了主自己，享用了主生命的豐富與平安，他毅然的擺脫了捆綁人多年的律法，把他餘下的一生，完全的投進神的國的爭戰中，專心的高舉那釋放他從律法中出來的主耶穌，就是那位使他得着榮耀的自由的基督。是基督的所作吸引了他，叫他成為天國的戰士。

我們不只是從他揀選主的經歷上，看出他生命的豐富，也可以從他如何活在弟兄們中間，看出他實在是充滿了主恩典的人。他又是一位活的見證人，雖然聖經記載他的事情並不多，但是我們聽見保羅作見證說，他是保羅的安慰，聖靈也印證這個事實，他活在弟兄們中間，成了弟兄們的安慰，這正是主豐滿的恩典在他身上溢流的明證。他與保羅同心，他使保羅受安慰，叫保羅不受孤單的情緒折磨，也叫保羅靈裏得着扶持，神這一個配搭，讓保羅更專心，更不受地上的人、事、物的牽纏，在事奉主的事上，更多的流出主榮耀的豐富。

他使保羅得安慰，就是使神也覺得安慰，神在他身上可以自由的充滿，也可以自由的流出，他在神的手中，作了合用的器皿，盛裝了神的恩典，又輸送到弟兄們的中間。在神的家中，神預備了這樣的弟兄，神的兒女們是何等的有福，神與人都因着這樣的弟兄得了安慰。在工作上，他是非常隱藏的弟兄，保羅不提起，沒有人會知道有這麼一位弟兄，但是他的功用，卻是叫神家中的人都喜樂。教會也真需要更多像他一樣隱藏而實際，又是使弟兄們多得服事的弟兄。

以巴弗——為神兒女蒙恩而勞苦的人

以巴弗也是從歌羅西出來的弟兄，也是保羅的福音隊伍中的一員。能從拜偶像的宗教捆綁裏得釋放，又成為福音的使者，不會比猶太人從律法轉入恩典來得輕鬆，一樣經過靈裏劇烈的掙扎，最後還是基督釋放了他，並且更深的得着他，使他一生為着基督而活，用盡他的生命。從腓利門書中，我們知道他也是陪伴着保羅坐監的弟兄，是基督將他帶到這樣完全把自己擺在祭壇上。

認識恩典的人，定規在事奉神的路上獻上他自己，和他的所有，也盼望別人和他一樣的以主為寶貴。他留在歌羅西的時候，他帶領着教會進入真理，一同追求更多的得着基督，聖靈也稱他為『基督忠心的執事』，他也實在為弟兄盡心竭力。神的恩典像火一樣在人裏面，如火一樣燃燒，叫人甘心給燒盡，像金燈臺上的燈蕊，發出光與熱，雖是一點點，也夠叫人看見該走的路。

他又用生命去服事弟兄的人，不能面對面服事，就用禱告去服事，用膝蓋，用眼淚去服事，為弟兄們向神求恩典，使他們明白神的心意，在神一切的心意上得以完全，站穩在基督的救恩中。我能想像得到，當歌羅西教會在真道上受攪擾的時候，他拼上了他自己，竭力的為教會在神面前仰望，為教會做醒，他不單是站在工人的立場上祈求，他更是站在身體裏去為教會求恩典，他把弟兄們的爭戰看作他自己的爭戰，他也把弟兄們的難處看為他自己的難處，他如同自己身受一切的屬靈壓力而向神呼求。他並不因為是從歌羅西出來的，所以就對歌羅西教會多一分的感情，而是因為他活在身體裏，他感覺到歌羅西教會所感覺的。他為老底嘉和希拉波立的弟兄們也是一樣的勞苦，更證實了他實在是活在身體裏，用生命去服事那些不能面對面相見的弟兄，服事所有神擺在他心裏的眾弟兄，超過了地方的界線去服事神的眾兒女。在他的服事裏，他只看見主，在他的工作裏，他只看見基督的身體。

保羅能為以巴弗的服事作見證，這又給我們看到多美麗的生命服事。同工之間在服事主的事上，能彼此的印證，而不是彼此的排擠，因為他們都是確定了主是他們的目的，主也是他們服事的方向，他們自己高舉主，也帶着神的兒女一同高舉主，他們不是服事自己，也不看服事的範圍屬於自己，他們是名副其實的同工，是真實服事主的人。今天多少基督教的領袖，脫不了世俗的影響，雖然不求世界的名利，但卻求基督教內的名與利。有一天，在主面前看見了以巴弗，即使主不給他們定罪，他們也會羞愧。

『親愛的醫生路加』

在保羅的福音隊伍中，一位作醫生的弟兄經常隨着他們，他就是路加。很自然的，在他們的福音征途上，他在醫藥上給弟兄們許多的服事，減輕疾病給弟兄們的痛苦，縮短弟兄們康復的時間。從古到今都是一樣，醫生這一種工作，總是在人世間受人羨慕的職業，醫生也是受人敬重的，可是路加放棄了這些權利，也放棄了為自己大量積累財物的機會，卻跟着這一批『世上所不配有的人』長途跋涉，奔波勞碌，感謝神，他不以為是苦，也不以為是損失，他默默的陪伴着神的眾僕人，我們可以看得見，在保羅事奉主後半段的年日中，每一次的風險，路加都有分在其中。這些事情沒有叫他膽怯退後，反倒更勇往直前，因為在他裏面滿有喜樂，基督耶穌成為他的至寶，保羅說，他為得着基督而丟棄萬事，路加也是在說同樣的話，並且是用實際的生活去說這樣的話，基督是他的至寶。他作醫生的身分，使他多有機會接近社會上層的人，接近有權位的人，好像提阿非羅大人，但是這些生活圈子裏的高貴，並沒有吸引他的心，他裏面所有的，仍然只是基督。

他心裏愛慕主比其他一切的事物更多，他對主的追求，對主所作的一心一意的跟隨，叫主不能不選上他記錄了新約中的兩卷聖經，一卷是路加福音，另一卷是使徒行傳。在福音書中，他對主的所是和所作，實在是付上了代價去追求，神的靈也就把主的啟示放在他裏面。在使徒行傳裏頭，我們也看見了一個靈裏非常甦醒的人，跟上了聖靈作工的路。有一點是我們不能忽略的，他記錄這兩卷書，是要叫地上有權勢的人歸向基督，宣告地上的一切尊貴都不能與基督相比，他裏面實在是滿了基督。他

為基督甘願卑微，他以享用基督為最喜樂的事，有了基督，地上一切的好處都可以放棄。路加在他的一生中，用他活生生的生活，向人作了基督為至寶的見證。

主沒有忘記的底馬

不照着生命的平安行事，結果定然會從主的路上退去，不能繼續在得勝者的行列中前行。主的生命定然是領我們到達祂的豐富，但是我們必須順服生命的引導，藉着順服而行完十字架的路程。十字架藉着人的順服治死人的自己，因此，在十字架的路上要不住的順服，來支取基督的得勝，好使我們在路程的終點，與主同享榮耀。

人的眼睛一轉向自己，就不可能繼續在十字架的路上走，撒但也知道這一個，所以他時刻藉着試探把人吸住，使他們的眼睛從主的身上轉向自己，叫人自憐，自怨，自愛，……叫人感覺跟隨主太委屈了自己。底馬就是這樣被引誘，離開了他的服事崗位。這實在是太可惜，也太可憐。

保羅寫歌羅西書時，底馬向着主的心還是非常好，他是保羅的『同工』。可是過了一段的日子，在提摩太後書中，保羅再提起他的時候，說『底馬貪愛現今的世界，就離棄我往帖撒羅尼迦去了』。他不再讓基督作他的主，他讓現今的世界在他心裏代替了主。他不是單單離棄保羅，他是離棄主，人若不再讓基督的平安作主，他一定從主的路上退去，也一定叫他的獎賞被奪去。我們不知道他以後有沒有像所羅門一樣，悔改回到主的面光中，重新讓主得着作主的器皿，雖然主一定會為他存留這樣的恩典，但他已經為自己製造了不少的虧損。

有一件事情，叫我們看見主的寶貴，祂實在是太配得着我們的敬拜。底馬後來的失敗是事實，但在歌羅西書和腓利門書中的底馬，仍然是主所記念。就以主的全知來說，祂早就知道底馬會有這樣的失敗，而祂仍然把底馬的名字寫在這兩卷書中。這不正就說出了『我們縱然失信，祂仍是可信的』主麼？是的，祂是信實的主，祂責備底馬的失敗，但祂仍然記念底馬為祂所作過的，正如主在啟示錄中給以弗所教會的信上所顯明的，主責備以弗所教會的退後，而祂仍然數算以弗所教會在信心和愛心中向着主所作的一切。主既是這樣的主，我們就當從底馬的身上得着鑑戒，不叫我們將來站立在主面前的時候，後悔自己的愚昧，看見自己一生後半的失敗，掩蓋了前半的得勝光華。我們不要因自己失敗了，而主仍然記念我們曾有過的得勝，便因着過去的得勝而自欺。主記念我們過去的得勝，是主的信實和祂的憐憫，為這一樣，我們感謝祂，但主絕不會因我們過去的得勝，而不追討我們現今的失敗。我們還是回到讓『基督的平安在我們心裏作主』的功課裏，叫我們蒙保守，一直走到路程的終點，面對面的遇見主，一同進入祂的榮耀。

地方教會間的交通

基督所作的結果，在地上產生了一個新人，就是稱為基督身體的教會。基督把祂的所是與所有，都充滿在這個身體裏，使教會成為彰顯祂的榮耀豐富的器皿。這個基督的身體是屬靈的，是宇宙性的。因為基督的身體只有一個，在這個身體裏是包括了所有在基督裏面的人，這正是『基督是包括一切，也住在各人之內』所指明的事實。

人是受限制的，地也是有限制的。因此，這個宇宙性的屬靈教會在天上顯出來，也就受着地方性的限制，而以各個地方的教會的樣式，在地上顯出來，成為在地上的眾教會，如同有歌羅西教會、老底嘉教會、以弗所教會、哥林多教會、香港教會、三藩市教會、倫敦教會、巴黎教會，甚至在各個地

方內有範圍更小一點的教會，如寧法家裏的教會、腓利門家裏的教會，和現今分散在各個城市和各個鄉鎮的眾教會。神的兒女們在地上的聚會，雖然因地方的限制，在各地以地方教會的形式出現，但是她們的見證內容是一樣，她們在地上顯出的目的是一樣，在地上的分散，全不影響原是一個身體的事實，更因着在地上的分散，而又一同活出相同的見證，高舉基督，把一個身體，一個宇宙性的屬靈教會顯出來。巴別塔的分散是真實的分散，是各種不同的人根據不同的音語，包括了思想和習慣的不同，採取了不同的立場，為了保護各自的利益，就這樣的散開了。教會不是這樣，在地上的分散，更顯出她合一的事實，她們的音語是基督，她們的立場是基督，她們的目標更是基督，基督是她們的共同內容，她們原來就是合一的，是在同一個身體裏。

分散總是眼見的事實，而人的天性又傾向以自己為中心，因此，要在分散中活出合一的見證，就是透過身上的眾肢體，來顯出身體的見證，不能缺少神恩典的扶持，使神兒女們可以脫離人的限制，而活出一的見證，不是人的組織上的一，而是聯絡在作房角石的基督身上的屬靈的一。天主教的組織並不是真的一，她裏面還是存着無形的宗派。過去，神的兒女多次多方的要藉着組織為方法，使教會合一，結果造成更多的分散，就是宗派的分散，這種分散對一的見證所造成的破壞，遠比受地方的限制來得嚴重。地方不阻礙合一的見證，阻礙身體見證的，永遠是人自己，因此，我們必須要捨棄組織的方法，和人一切的辦法。教會是屬靈的，身體的見證是屬靈的，合一的實際也是屬靈的，『竭力保守聖靈所賜合而為一的心』（弗四3），原意是『竭力保守在聖靈裏的合一』，合一不在乎組織，同一組織並不等於是合一，合一的見證是顯出在地方教會間的交通，和彼此的接待與扶持。教會的組織是分開的，是地方性的，但教會所有的生命是相同的，在靈裏是合一的，在見證上是相通的。

歌羅西與老底嘉

從地圖上看歌羅西與老底嘉這兩個城市，在距離上並不遠，是相鄰的城市，但是在當日徒步的交通方式，也需要花相當的時間，才能從這一個城市，走到那一個城市。活在身體見證裏的教會，不因為地理上的距離，而產生老死不相往來的情形，反而藉着彼此的交通，在靈裏聯結起來，正如堅革哩教會的姊妹非比到羅馬去，在地域上的距離是更遠了，彼此又從未謀面，從人的角度說，是素不相識的，但是因為有同一的生命，羅馬教會接待了堅革哩教會來的姊妹。這也是地方教會間的交通，從而顯出一個身體的見證。保羅在給歌羅西教會的信上，就提起，『你們念了這書信，便交給老底嘉的教會，叫他們也念。你們也要念從老底嘉來的書信』。這又是地方教會間的交通，站在身體的立場上，一同去領受作頭的基督向身體所說的話。

『聖靈向眾教會所說的話』

基督向教會說話，多是先向一處地方教會說話，然後傳給眾教會。主這個說話的法則，先是顯於歌羅西書，以後在啟示錄的七封書信中，明確的以文字來表達，『聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的就應當聽』，這雖是向一個地方教會說的話，而事實上是向全教會說的，因為教會是一個身體，一處教會所需要的，也是眾教會所需要的，一處教會所發生的問題，也是眾教會所面對的共同問題。歷代在各地作神兒女的，都讀同一的聖經，也就是用事實來承認我們是在一個身體裏。也許有些人在觀念上還對身體見證相當模糊，但不能改變身體只有一個的事實。

歌羅西教會接受從老底嘉來的書信，老底嘉也接受從歌羅西來的書信，也承認這些書信對他們的

信仰與生活，起着指導的作用，因為它們是聖靈向教會說的話，是基督向祂的教會所啟示的真理，地域的限制不能改變神話語的權柄。

真理與生命上的交通

教會間的交通，絕不該是社交的性質，也不是一種組織關係上的來往，一切屬地的關係都不該在教會中出現，甚至是工作上的需要，也不宜透過組織的形式去達成，因為教會是屬靈的，教會的見證也是屬靈的，教會事奉的目標是為了彰顯神的榮耀，教會事奉的具體內容是建立基督的身體。這些全是屬靈的事，要把屬地的關係，和屬地的活動加進去，都不合宜。各個地方教會在各自的地方，照着真理的指導，也接受生命的管理，活出基督身體的見證，這就對了，不需要透過超過地方性的組織關係與活動來作些甚麼，這些不會給教會加添甚麼，只會破壞教會的見證。各地的教會只該在各自的地方作主的見證。

地方教會間雖沒有組織的關係，但必須要保有屬靈的交通，就是在真理與生命上的交通，這種交通是超越地方性的。在禱告上的互相記念，在愛心上的彼此供應，互相扶持，特別是真理上的交通，像歌羅西教會與老底嘉教會之間，互相交換使徒的書信。基督的身體分散在全地，我們在實行上，不可能與全地每一處教會都有交通，但在我們的靈裏面，卻一定有要能與眾教會有交通的度量，但是在地方教會間的交通內容，必須要守住生命與真理的範圍，越過這範圍，就破壞了身體的見證。

教會間的交通使人接受破碎

人天然的敗壞，特別顯在以自己（人）為中心上，羅馬之所以在歷史上成為天主教的總部，君士但丁堡之所以成為東正教的中心，都是因為人的因素在歷史中突出的結果，不管是道德性的、社會性的，或是政治性的，人的地位一突出，人就代替了神，只看見人，而看不見神。使基督身體的見證受傷害最重的，就是人在教會中代替了神。教會間的彼此不佩服，大教會支配小教會，小教會仰賴大教會，宗派間的壁壘森嚴，這一類的事，全是人天然的敗壞沒有受到對付而造成的，教會不以基督為元首，也就不會站在身體的地位上，承認眾教會是在同一的身體上，各自作肢體。

歌羅西教會與老底嘉教會間的交通，在神的眼中實在是美，在神兒女看來，也着實是可珍貴。雖有地域的限制，但限制不了生命的交通，他們中間沒有自高自大，也沒有自卑，他們也不彼此爭大，埋怨保羅在書信中給他們的排名先後，他們更不把屬靈的恩典與真理據為己有，他們只看見基督，他們只重視基督的身體長大，能與神兒女共享神的恩典，是他們心中的喜樂。人的生命若不受過對付，不經過破碎，是沒有可能活出在身體裏的交通。是外邦的眾教會，在生活上供應在猶大受饑荒的眾教會的需要也好，是歌羅西教會與老底嘉的教會在真理上的交通也好，人的自己不拿掉，身體的見證就出不來。

地方教會間的交通，是基督身體的見證，也是基督作生命的結果。神在地上，處處有作祂的見證的器皿，神的兒女在地上，處處都有他們屬靈的家。

對作主工作的人一點提醒

在跟隨主的路上走，最難受的試探，是眾人都以背向着主的時候，自己是否還要不顧環境的變化，依然忠心的向着主，甘心接受孤單的挑戰，而仍舊默默的站立在主的一邊呢？當主在地上時，擁擠着主的人大批的離棄祂時，主也問過門徒說：『你們也要去麼？』在熱潮中跟隨主容易，在逆流中跟隨

主就十分不容易。『要對亞基布說，務要謹慎，盡你從主所受的職分』，就是在這種情勢下說出來的話。亞基布是在歌羅西教會中事奉的神的用人，神安排他面對這種充滿了逆流的境況，他要怎麼作呢？遷就環境的趨勢麼？從崗位上退下來麼？還是堅強的站住呢？

毫無疑問的，作為一個主的工人，絕不應該讓環境來決定他的腳步，只有靠着主，在激流中，為自己和神的兒女走出一條路來。潮流可以推動一個人離開正路，不是正路的潮流，怎樣也不會成為正路，因此，一個作主工的人，不應該跟隨世界的潮流，一切出自世界的東西，都是站在主的對面的，明顯的表現固然是敵擋主，隱藏不顯露的心思也是一樣阻擋主的。不能跟隨世界的潮流，是神工人的立場，要作中流砥柱，使神的兒女不迷失方向，可以繼續的往前。

立定了腳跟去保護自己，還要『盡你從主所受的職分』，就是為神的家作個忠心的守門人。拒絕一切不是出於主的人、事、物進入教會，站在真理的立場上，揭露撒但的詭計，使教會也得保護。神的工人在逆境中必須先要站住，然後才能叫神的兒女看得見路。一般說來，羣眾是好新奇的，個人也是貪圖安逸的，這些都會影響神的用人不堅守立場，但神在歷代所作的，叫我們看見，神的用人站住了，把神家的門看守住了，神的兒女就復興了。過去是這樣，現今也是這樣，神的用人絕不能跟隨世界的流，只能忠心的守住地位，使逆流轉向，從人與世界裏歸向神。因此，神的用人不是憑眼見的事物決定腳步，而是更要憑基督的生命來守住地位。『務要謹慎』，注意基督生命的流向。

記念我的（眾）捆鎖

最末了，保羅說了兩句話，一句是『你們要記念我的（眾）捆鎖』（原文的捆鎖是眾數的），另一句是『願恩惠常與你們同在』。每句話都有獨立意思，但擺在一起，又構成另一個體會，使人裏面受光照，的確叫我們看見，出於神的話，就是這樣的寶貴。

如果保羅只說，「你們要記念我的捆鎖」，我們很容易就領會，他請求神的兒女為他脫離監禁的事禱告，但他是說『眾捆鎖』，這就把他從前的捆鎖也數算進去，為甚麼要這樣數算呢？他不是在那立比書上說起要『忘記背後』嗎？正因為他這樣說過，就使我們不得不注意他說『眾捆鎖』的原因。我們不會忘記，歌羅西的弟兄姊妹當時受攪擾的情形，人要把他們牽引，使他們離棄基督。保羅使他們回想他的路程，跨過一個又一個的難處，忍受了一次又一次的逼迫反對，從一個監牢到另一個監牢，難道他不能及時的逃避這一些麼？難道他對苦難的滋味沒有反應麼？他不愛惜他自己的前途麼？不是他不會這樣作，而是他不願意這樣作，他知道他這樣作是為了甚麼。為了寶貴的基督，他甘願放下了自己的權利，不為自己的安舒作選擇，大膽的使用他的自由，去走上這一條艱苦的路。用他自己的經歷，向神的兒女見證基督的寶貴，他可以捨下一切，但萬萬不能失去基督。

有了基督，就有了恩惠，常活在基督裏，就常有恩惠。保羅不是在說空洞的祝福的話，他說的是他自己經歷過的，他在極其艱困的環境中，但他並不缺短恩惠，一點點恩惠都不缺，因為他常在基督裏，所以他也就常享用了恩惠。愈有恩惠，就沒有一個難處可以把他擊倒，他可能會受傷，但他決不會倒下去，因為常有恩惠與他同在，醫治了他的創傷，供應了他的需要，叫他有足夠的力量站立在主的一邊。

感謝主，我們也愛慕常有恩惠與我們同在，我們更愛慕常在基督裏，因為祂是榮耀無比的主，是神一切的豐滿所充滿的基督。阿們。—— 王國顯《神的奧秘就是基督——歌羅西書讀經筈記》

