

不要爱世界(倪柝声)

目录:

01 这世界的背后	02 远离神的趋势
03 世界已埋水底	04 世界已经钉在十字架上
05 区别	06 世上的光
07 与世界分离	08 彼此扶持与互相激励
09 我的律法在他们心上	10 来世的权能
11 夺回被掳掠的	12 与世界的分别

这世界的背后

读经:「现在这世界受审判;这世界的王要被赶出去。我若从地上被举起来,就要吸引万人来归我。」(约十二 31~32)

这些话是当主耶稣在尽祂的职事时,在一个重要关键时刻所作的宣告。祂被许多热心的群众簇拥·进了耶路撒冷,几乎就在那时,主借用一个比喻,隐隐约约的说出祂将要舍命的事,随即有声音从天上来,印证主的宣告(约十二 24, 28)。主藉·这两面重要的说明,将祂自己启示出来。这番话对于那许多去迎接祂、跟随祂进耶路撒冷,并喊·说「奉主名来的以色列王是应当称颂的」这些人,到底有甚么意义?对大体的人而言,主的话表示对他们的寄望是完全相反,对于那些较能深思的,不久就要看见主这些话正是一个即将应验的预言,是预先说到祂的死,将如同一个罪因一样(约十二 33)。

主的话虽然从一方面来说,打破了他们的幻想,却在另一面,代之以一个稳固、牢靠又奇妙的指望。因为主的话无疑是宣告:政权即将彻底转变,这转变的彻底,是远超过所有犹太爱国人士所曾想望过的。这里的「我……」和上文所说的构成了强烈的对比,就是人子和祂的对头(今世之王)的对比。这一粒神的麦种,藉·十字架顺服以至于死,使得今世恐怖的极权统治,随·它那骄傲的统治者之败亡而终结。又因·祂的复活,公义将代之掌权,人在那公义的王权下,甘心乐意的归顺于祂。因·爱的绳索,众人的心都被吸引,不再归给在审判之下的世界,乃归给人子耶稣。祂从地上被举起来,虽是为·受死,却因此被高举得以掌权。

【甚么是「这世界」】「地上」正是发生此一转变,并带进无比结果的舞台,而冲突的点,乃是在「这

世界」。这就是我们所要默想的，我们要从新约圣经中的一个重要的希腊字——Kosmos——来看它的意义。英文译本除了下面所提起的例外之外，一律译成「这世界」。（另有一个希腊字 Aion 也常被译成「这世界」，它含有时间的因素，所以更宜译成「这世代」。）

我们该花一点时间从新约希腊文字典，就如格林姆氏(Grimm's)所著的，来看这一个字，就可以看出 Kosmos 在圣经中的意义非常广泛。首先，我们从古典希腊文中可以看出它原初的意义包含·两件事：第一，指一个和谐的秩序或安排；第二，指妆饰。后者在新约圣经中以动词的形态出现，Kosmeo 意思是妆饰，就如圣殿是用许多美石妆饰的，还有新妇妆饰整齐，等候丈夫(路廿一 5；启廿一 2)。彼得前书三章三节里面就有上面所提起的例外，翻译的人将 Kosmos 也译成「妆饰」，与五节里面的妆饰(Kosmeo)相符合。

看过古典的希腊文，我们再来看新约的作者，你会发现他们对「这世界」(Kosmos)的用法不外下列三类：

一、头一类是指物质的宇宙或地球，就如使徒行传十七章二十四节中保罗说：「创造宇宙和其中万有的神。」此外马太福音十三章三十五节及其他地方也曾用过；还有「创世以来」(原文是世界的根基)，约翰福音一章十节说：「祂在世界，世界也是藉·祂造的」；还有马可福音十六章十五节，「你们往普天下去」也是。

二、Kosmos 的第二类用法又分为两方面：

(一)它指居住在这世上的人，就加约翰福音一章十节的：「世人却不认识祂」；三章十六节的：「神爱世人」；十二章十九节：「世人都随从祂去了」；十七章二十一节：「使世人可以相信」。

(二)从第一方面引伸出一个意义，指远离神并与基督为敌的全人类，就如希伯来书十一章三十八节：「本是世界不配有的人」；约翰福音十四章十七节：「乃世人不能接受的」；十四章二十七节：「我所赐的，不像世人所赐的」；十五章十八节的：「世人若恨你们……」

三、在圣经中 Kosmos 的第三类意义，乃是指这世上事，诸如这世界上的物质、利益、财富、宴乐等等，虽然是虚空又多变的，却能激起我们的欲望，并吸引我们离开神，因此这世界上的事，最能拦阻我们向·基督。就如约翰壹书二章十五节说：「世界上的事」；三章十七节的「世上财物」，这里所用的 Kosmos，不单指物质的，也包括那些抽象的或意识的，灵界的和道德的，或不道德的。因此哥林多前书二章十二节有「世上的灵」；三章十六节有「有这世界的智慧」；七章三十一节「这世界的样子」；提多书二章十二节「世俗的(Kosmikos)情欲」；彼得后书一章四节「世上……的败坏」，二章二十节，「世上的污秽」，约翰壹书二章十六、十七节，「凡世上的事，就像肉体的情欲，……今生的骄傲，都要过去」。所以雅各要基督徒「保守自己，不沾染世俗」(雅一 27)。

【世界背后的故事】读经的人只要稍加注意，很快就会发现，Kosmos 一字是使徒约翰最喜欢用的字，以上所引的经节正说明此点，同时我们也是由于他的帮助，才能有一个进一步的结论。

上面所说关于「这世界」三方面的定义：一、物质的全地或宇宙，二、地上的人，三、地上的事物，虽能使我们从不同的角度来看世界，却仍未摸·隐藏在这世界背后的故事。古典的希腊文 Kosmos 一字乃是指一个有秩序的组织或安排，这一解释足已帮助我们摸·一点，世界背后还有故事。我们藉·摸

得·的事物碰见了摸不·的东西，我们碰见了一个有计划的系统或制度，在这个系统或制度里面，一切都井然有序，功用配合得十分紧密。

关于这一个制度，两件事必须加以·重的说明：

第一，从亚当为那恶者开了门，让它进到神的创造里那一天起，这世界的秩序就显出与神为敌的光景。这世界不认识神(林前一 21)，恨基督(约十五 18)，并且不能接受真理的圣灵(约十四 17)；他们所作的事是恶的(约七 7)，因此「与世俗为友的就是与神为敌了」(雅四 4)。所以主说：「我的国不属这世界」(约十八 36)。「我已经胜了世界」(约十六 33)。「使我们胜过这世界的就是我们的信心(信祂)」(约壹五 4)。从我们所引约翰福音十二章的话来看这世界，就知道这世界是在审判之下。神对这世界的态度是从不与之妥协。

第二，同一节圣经又清楚的说出那整个的制度是受·一个思想支配的。约翰一再的说到「这世界的王」(约十二 31，十四 30，十六 11)。他在书信里将它描写为「那在世界上的」(约壹四 4)，与之相对抗的有真理的圣灵住在信徒的里面。约翰说：「全世界都卧在那恶者手下」(约壹五 19)。撒但是一个背叛的世界的统治者(Kosmokrator)——这字在新约圣经中只用过一次，以复数出现，是论到管辖这幽暗世界的众君(弗六 12)。

因此世界这一个有秩序的制度，乃是由它背后的统治者撒但所管辖的，约翰福音十二章三十一节所记载主的话，说到这世界受审判，所指的世界并不是物质的世界，也不是指世人，因为以他们而论，审判尚有待于将来。这里所说受了审判的世界，乃是指这个紧密的世界秩序，撒但是这世界的创始者，也是它的头。所以正如主耶稣的话清楚所指明的，那受审判的乃是它，它是这世界的王，它已经受了审判(约十六 11)，要永远被赶出去。

【要认识这世界】 圣经使我们对周围的世界有更深入的认识。的确除非我们能看见在属物质的背后那看不见的权势，我们就难免常常受欺。

这些思想能帮助我们更认识前面所提起的，彼得前书第三章中，使徒将辮头发、戴金饰、穿美衣，这些外面的妆饰(Kosmos)，和在神眼中看为极宝贵不朽的妆饰，就是里面存·长久温柔安静的心对比。由此可以推想前者在神眼中毫无价值，是必朽坏的。我们能否接受彼得对这两种妆饰的评价，全视我们是否真看见他话的真实意义。彼得的含意是，在那些辮头发、穿美衣、戴金饰等等妆饰的背后，有一个权势在左右·这些，正为·牠的目的而工作；因此切勿被那势力所掌握。

我们必须自问，是甚么动机使我们与这些事发生关系？可能并不包含情欲的因素，我是无辜的，我只不过想在审美的观点上得到一种和谐的美丽和满足。这样作在实质上可能并无重大错误，但是你我曾否看见，因·这件事我们摸·了甚么？我们摸·了在看得见事物背后那紧密的制度，这制度正是神的仇敌所控制·的。为此我们必须儆醒。

圣经一开头就说到神创造诸天和地。当时祂所创造的世界并不是我们现在所说的这样子。我们从圣经中世界一词的意义，可以看出这世界曾经过一些变迁，到了新约里面(虽然在诗篇和先知书里面已隐约的提到)，世界才完全形成一个含有属灵意义的组织。我们可以看出那发展的原因。在人堕落之先，世界所包含的只不过是地面和其上的人，以及地上的事而已，那时候的世界还未成为一个系统化的世界。

(Kosmos)。因·人的堕落，撒但就趁机进入，照·它的计划，将地和地上的事，编组成系统，就是我们所说的世界。所以原初属物质的地，与经撒但编组而成系统化的世界毫无关联，人也是如此；但是撒但抓住了人犯罪的机会，利用人替它开门，将它所要建立的组织带了进来。从那时候起，地是属于这世界，人也是属于这世界了。因此我们可以说，堕落之先只有地，堕落之后才有世界；到主再来的时候只有主的国度。世界是属撒但的，国度乃是属于主耶稣，今日乃是主的国度要取代这世界，并且将来要完全取代。那非人手所凿的石头，打碎人骄傲的偶像时，这世上的国，就要成为我主和主基督的国(但二 44-45；启十一 15)。

【这世界的事】政治、教育、文学、科学、艺术、法律、商业、音乐等等，正是构成这世界(Kosmos)的事，而这些事又正是我们天天所遇见的。这些事一旦从世界中除去，由这些事编组而成的系统就不复存在。历史告诉我们，这些事都各有长足的进步，但是问题在它们的进步究竟朝·那一个方向？这种发展最终的目标到底是甚么？约翰告诉我们，时代的末了，敌基督要起来，在这世界上建立它的国度(约壹二 18、22，四 3；约贰 7；启十三)，这就是世界发展的方向。撒但今天正利用今世的物质、世人和世事，要把这些事归结成一个敌基督的国度。到了那时候，这世界的制度达到了高·；那时，这世界的每一分子都将显出与基督徒为敌的面貌。

你在创世记里读不出伊甸园中曾有甚么技术，也未曾提到过机械工具。等到堕落以后，该隐的子孙中有打造铜铁利器的。人如果在几个世纪以前，说在所使用的铁器中，已经看见敌基督的灵，很可能被认为是无稽的幻想。其实多少年来，刀剑早已和犁头公开的互争短长了；到了今天，金属在人手中已成为杀人的恶毒利器，技术和工业之被滥用，已愈过愈明显了。

音乐和艺术也是如此。弹琴和吹箫也是起源于该隐的家族，到了今天，撒但正藉·人污秽的手越过越表现藐视神的傲慢。在世界许多地方，我们很容易找出，绘画、雕刻和音乐与拜偶像之间的密切关系。所以毫无疑问的，那一天正在临近，敌基督的性质将藉歌唱、舞蹈、戏剧和视听器材公开展示。

至于商业，它和世界的关连更是值得我们注意。撒但是头一个奸商，将它的诡计推销给夏娃。以西结书二十八章用表号的说法，论到它原初的性质，我们读到：「你靠自己的大智慧和贸易增添贵财，人因贵财心里高傲」(5 节)。我想这一点无须多加论证，人大多可从经历中承认商业中的性质，因为撒但是商业的起源。这一点以后还要多说一些。

那么教育又怎么样呢？许多人都愿为教育辩护，说教育是有益无害的。再说，我们的子女岂能不受教育？但是教育和商业或技术并无不同，也是今世事物的一环，它也是从善恶知识树长出来的。许多基督徒是何等迫切的盼望，要保证我们的孩子们不受那些世界明显毒害的摧残；但我们又不得不使他们受教育。我们当如何解决这个问题？一方面他们不得不接触实质上是属世界的教育，而另一方面又能保守他们不受这庞大世界制度的危害？

科学又怎样呢？同样是构成这世界(Kosmos)的一个单元，它同样是知识树的果子。当我们进入科学的范畴去探索物质世界的本质、人类的本质，立刻会引起一个问题：这些科学的研究、追寻和发现，应否有一止境？在知识的领域里，有益和有害的分界线究竟何在？怎样才能追求知识的事上不陷身于撒但的网罗？

这些是我们必须深入寻求的。我知道必然有人会说我说得太过了，但为了要把这问题看得透彻起见，我们必须从这里看起。因为「人若爱世界，父的爱就不在他里面了」(约壹二 15 直译)。最后，当我们摸·这世界的事时，我们总要问自己说，这件事对我和父之间的关系影响如何？

时候一到，我们不得不进到世界里面去，并和它有接触；今天的世界也会来找我们，使我们无法不和它有接触。今天遍处有一个势力要俘掳人。你曾否感觉世界的势力的庞大？人今天最爱谈论的，你充耳所闻的，岂不就是钱？今天你终日所想的，是否就是吃甚么，和穿甚么？你无论到甚么地方去，人最热衷谈论的题目也是这些。连基督徒也不例外！这世界竟然猖狂到一个地步，甚至扩张它的势力到教会的门口，连圣徒也要管辖！从来没有一个时刻像今天这样危急！惟有对基督十字架能力的认识，才能拯救我们脱离这世界的权势。

以往我们常常说到罪和天然的生命，我们很容易看见它们在属灵事上所带进的后果。但我们很少认识，当我们一摸·这世界，在属灵境界中所引起的后果！在这世界的背后，那属灵气的势力，正凭借·这世界和其上的事要诱人进入它制度的网罗，神的圣徒不仅要谨防罪恶，还得提防这世界的王。神今日正在建立祂的教会，要使它达到完全，好让基督能在宇宙中作王。同样，神的对头也正在建立这世界的制度，最终要达到使敌基督掌权的·颠。我们当何等儆醒，免得在不知不觉中作了撒但的帮助，建造那必遭毁灭的国度。当我们面临取舍和选择的时候，我们所注意的，不该仅仅是好坏或损益的问题；我们当查问的是：这事是属于这世界的呢，还是属神的？因为这宇宙中只有一个争战，所以每当两件冲突的事摆在我们面前时，取舍的后果非同小可，若不是使神有所得·，就是撒但的收获。—— 倪柝声《不要爱世界》

远离神的趋势

我们都曾作过罪的奴仆，所以提到罪恶的事很自然的相信它们是出于撒但；但我们是否同样的认清，这世上的一切事也是出于撒但呢？我相信许多人对于这一点还怀·不同的思想。但是圣经却那么清楚的说：「全世界都卧在那恶者手下」(约壹五 19)。撒但心中很明白，一般来说，用明显的罪恶去引诱真基督徒常是徒劳无益的，他们通常会看出那些事的危害而远避它。所以它就用巧计布置了一个诱人的网罗，使许多无知失察的人陷身其中。对于情欲和罪恶，我们常能避开，但是对于那些似乎是无害的科学和教育，我们往往就失去了评价的标准，不知不觉的陷身在仇敌的网罗里，成为它的掳物。

【这世界在审判之下】但是主曾清清楚楚的向这世界宣告了祂的审判，因为这世界已经与神的旨意脱节。主说：「现在这世界受审判。」显然凡是构成「这世界」(Kosmos)的，都在审判之下，倘若「这世界」不是在根本上已经错失，主就不会如此加以审判。主接·又说：「现在这世界的王要被赶出去。」主这样说，不只·重的说出撒但和这世界系统之间那紧密的关系，而且说出这世界的被定罪与这世界之王的被赶出去是相连的。我们是否承认，撒但就是今日教育、科学、文化、艺术的主，而这些和撒但一样，已经注定必要败亡呢？我们已否定，撒但正是那操纵·构成这世界系统之事的幕后主人呢？

当人一提到跳舞厅或夜总会的时候，基督徒立刻有一种直觉的反对，我们认为这些十十足足是世界；若从另一个极端来看，当人讨论的题目是医学或社会服务时，我们可能毫无不良的反应。这些事往往得到我们的赞许，甚至还加以热心的支持。在这两个极端的中间，有千千万万种事，它们或具有好或坏的影响，因·各人见解不一，很难划一道分界线。但是我们要记得，神向「这世界」已经宣告了祂的审判，祂并不是向这世界的某一类事加以审判，不！凡属这世界的都已经受了审判。

你可以在你自己身上作个试验。比如你从事一项人所赞许的事业，有人对你说那是世界，你会被这话所动么？也许你根本不把这样的话放在心上。除非又有一个你十分尊敬的人直率严肃的向你指出：「弟兄，你在这件事上摸·了撒但！」否则我怕你不会有甚么感觉，连引起你踌躇和不安也不会。当人对你说：「你接触了教育」，或是「你接触了医学」，「你接触了商业」。你有甚么感觉？你反应的程度会和人说你接触了撒但一样么？倘若我们真相信，甚么时候我们一摸·构成这世界的任何事，我们就摸·了这世界的王，那么当我们摸·其中任何一件事时，都不该没有严重和深切的感觉：「全世界」——不是世界中某些部分——「都卧在那恶者手下」。千万不要以为撒但只不过凭·人心中的罪恶和情欲来反对神，它乃是藉·这世界的每一件事和神对抗。自然，你我都同意就·今世之事的本身来说，那是物质的，无生命的，并不具有为害人的能力，但是我们仍得看它们是抵挡神旨意的，因为这些事并不使我接触神圣的生命。

创世记一章中，「各从其类」出现了多次，这代表繁殖的律支配·整个的生物界。但在灵界中却不受这律的支配。人类世代相传，父母生子女，但基督徒却不是世代相传，父母同为基督徒，也不能使他们的子女生来就是基督徒。人之得以成为基督徒，乃是因·神的作为。

这个原则亦可广泛的应用在每一件人生的事务上。凡属于人类天性的，都自然的流传下去，但那些属于神的，只在神继续作工的时候才得以保持。而整个世界一直能继续下去，无须神特别的作为。这世界和其中所有的，一直向·与神旨意相反的方向发展，这就是这世界的性质。关于这一点，我们要引圣经和基督徒的经历来说明。

【这世界的性质】我们先从政治的范畴来看：旧约圣经给我们看见以色列百姓和以色列国是特别蒙神赐福的。以色列百姓为了要和列国一样，所以求神为他们立王。先不说他们选立扫罗为王，我们都知道神在祂所定的时候，赐给他们一位祂为他们所选的王，要他照·祂的指示建立并治理以色列国。

虽然这件事很清楚是出于神的作为，但是事实证明以色列国仍沿·自然的趋势，逐渐远离神，「像列国一样」。因为国是属世界的，她与这世界的每一件事一样，向·与神旨意相反的方向发展。世上任何国家，若听任她发展，她必越过离神越远，连蒙神选召的以色列国也不例外。当神的手向·她稍稍松开，她就随风飘去，和拜偶像的国联合。以色列国在她的历史上曾有过中兴，而每一次中兴都是神伸手干预的结果。否则，她就在下坡路上直坠。

这种情形在商业上表现得非常明显，甚至人已经丝毫不以为意。我想到诱人不诚实的试探和败坏的勾当，以商界中最大。这是尽人皆知的，我们也知道在尖锐的竞争之下，要想保持诚实的贸易，正直的行为，那是何等为难！许多人甚至说这是不可能的。事实上要在商界中仍保持正直和诚实，惟有那些绝对投靠神的人才作得到。

我们可以从主的话来看两等人的对比：一等人是赚得全世界却赔上了自己的生命；而另一个买卖人，却变卖了他一切所有的，去买一颗贵重的珠子。后者主用它作为天国的比喻(太十三 46)。历世历代神的灵常常感动买卖人跟随那一个买卖人的脚踪，步他的后尘。有不少知名的事业，它们的盈余为·广传福音或其他达到神目的之途径而使用。

我想起一个企业，是一个敬畏神的商人所开创。他知道向神的敬畏乃得神赐福，只有当人活在神面前时公司方存在；而商业上的机智与干练，健全并有效的组织，本身也能将企业持续存留的。因此在这个企业的头一个时期，藉·创办者所供应的神圣生命，使那本属世界的企业安稳在神的权柄下。但是到了第二个时期，原初的约束随·创办者的过去，已不复存在，这企业很自然的坠入世界的组织中，那是意料中的事。向神的敬畏早已消失，而企业却继续发达兴旺。

我们来看最单纯的农业。创世记中所记载原始的农牧，很说明了一些事。亚当堕落以后，迫得神不得不对亚当说：「地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦，才能从地里得吃的。地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬。你必汗流满面才得糊口，直到你归了土」(创三 17-19)。伊甸园中果木扶疏，谁也不会认为农事或园艺有甚么不当，因为那是出于神的定规。但是一旦脱离了神的手而任意发展，虽单纯为农牧也同样渐趋败坏。人服在劳苦和失望的定罪之下，藉·劳苦而有的收获也含有邪恶的因素。挪亚藉方舟得蒙拯救，是神伟大的恢复行动，藉·这行动全地又得以重新起始。但是曾几何时，人又旧病复发，悲剧重演！挪亚作起农夫来，栽了一个葡萄园。他喝了园中的酒便醉了，在帐棚里赤·身子。农业的本身当然没有错，但就在那时，已显出它引人离开神的方向。只要听任它自由发展，它就向·百分之百反对神的方向走。大家对各洲大陆的旱涝之灾的惨况，想必都有印象！

但是神所耕种的田地——教会，和属世的耕作之间有何万丈的不同？藉·神的恩典和内住的圣灵，她如果响应在她里面的生命，就能时时刻刻倾向神，走向神，纵然她偶因失迷而离开神，这生命也能唤醒她归回。

再说教育，无论就圣经和我们的经历来说，都能给我们看见一点它的地位。以象征的说法来看，神之废扫罗而立大·，正说明祂越过人看为出人头地的人(扫罗的身量比众民高过一头)，而喜悦合乎祂心意之人。说得更认真些，像约瑟、摩西和但以理等人，他们的智慧曾蒙神分别重用于当代，而他们的智慧和悟性乃是直接从神领受的，并未假手于世俗的教育。而使徒保罗明明地把学问列在他所看为有损的万事之中，因他以对主耶稣的认识为至宝(腓三 8 直译)。他在今世的智慧和从神来的智慧之间划了一道清楚的分界线(林前一 21-30)。

经历更告诉我们学术界属世界的情形；今日西方许多著名具有历史的大学或学院，大多为当日基督徒所创办，其目的在使青年人能在基督徒的影响之下受到良好的教育。当创办人还在世的日子，因·他们将真实属灵的内容充满在学校中，所以教育得以保持在建校的根基上。但是等到创办人一旦离世，原先支配学校的属灵影响力也随之消失，而教育自然就朝向唯物的世界潮流，愈过愈远离神。有的学校需要经过相当长的时间才显出这种转变，因为挣脱宗教传统并不是朝夕间的事，但这种演变的趋势却十分明显，许多学校已经彻头彻尾失去了创校之日所立下的根基。当一件属物质的事还在属灵的管辖之下时，它确能起一点它该尽的功用。一旦脱开了属灵的管辖，在它背后的能力，立刻就显出来。属物质的事受物质的律所支配，而它发展的方向正是说出它属世界的性质。

当代传道事业的扩展，使我们能有机会，在此时此地从今日宗教组织来证实这原则。一个多世纪前教会所创办的学校和设立的医院，属灵的气氛十分浓厚，而目的纯粹是为·福音。所以并不注意建筑的美丽和雄伟，只求传福音的目的能贯彻。过了十年或十五年之后，你若再到那里去，看见学校或医院显著的扩大了，但得救的人反而不如从前多。到了今天，那些学校，已经纯粹成为教育的中心，当日为广传福音设校的动机已无踪迹可寻。同样许多医院今日已演变到只医治人身体的疾病，根本忽略人属灵的疾病。当日创设这些学校或医院的人，由于他们自身紧紧与神同行，所以能使他们所创设的学校或医院符合创设的目的；但是等到他们一过去，这些学校或医院很快就落到这世界里，去追求这世界的标准。这样一来，这些学校或医院就自然而然的置身于这世界之事的行列，对于这种光景丝毫不足为异。

我们看见使徒行传在开头的时候，由于一项偶然的事件，促使教会注意到贫苦圣徒的照顾。那件慈惠的工作显然蒙神的祝福，但是要记得，它的性质是临时的，也许你会诧异地说：「这工作若能一直继续下去多好！」只有不认识神的人才会说这种话。倘若那时的慈惠工作一直无限期的延展到今日，它必然是已随·初期属灵影响的失去而变换了方向，成为这世界的事业，这是无法避免的。

因为神所建造的教会，与每一个时代中那些出于教会中圣徒个人的信心和异象所创立有价值的慈善工作和公益事业，二者之间有显然的分别；后者的起源虽然也是由于圣灵的异象，但它自身就拥有持续下去的能力，而神的教会却没有这种能力。这些慈善公益事业，虽然是神的儿女所开创，但是一旦等到它们规模粗具，便可以经由世人来管理并维持，与开创时期那种必须凭借信心的性质大相径庭。

我再说，教会之得以存留，需要她无时无刻的依靠神，她永不能离神独立。假定在一个城市中，有一个活的教会，经常有交通、祷告并传扬福音，还在许多信徒的家中或地区有属灵的活动。过了多年以后，你想情形会怎样呢？如果神的百姓在信心和顺从上忠心跟从祂，那么那地的教会，就满了主的生命、主的光和充满了具有权能的神的话，且远超过以往；反之，她若向神不忠，违背了主所给他们的异象，她同样可能成为宣讲无神论的所在，而昔日的教会已不复存在。因为教会的存在需要神生命不断的注入，时时刻刻的灌溉，她不能片刻与神的生命脱节。

假定在那城里与教会有关连的还有一所学校，或者是一所医院，一个出版社，或者是一些慈善事业，都是那教会之信徒本·信心所开创的。如果这些事业已经持续了十年，也没有别的公私团体起来接替它们的工作，社会需要这些事业的服务，那么它们可能仍然服务得有声有色，依然获得社会的赞许。因为只要具有普通才干的管理，它们的业务就能蒸蒸日上，无须神生命的新鲜输入。它们和这世上任何事业已经毫无二致，它们的存留根本不必靠神的生命，它们早已包括在现在这世界受审判的判语之下了，因为它们早已属于这世界。

【这世界的事】假若我问你「贵干」？而你的回答是「业医」。很可能你除了珍视解除人间疾苦的终身职志之外，对于你所处的境遇，丝毫不觉得有任何危险。我若告诉你，医务工作不过是撒但控制之下这世界系统的一环时，教会有甚么感觉呢？如果你是很有追求的基督徒，对我所说的话也很认真，因此大为吃惊，你的反应可能是后悔作了医生，觉得不如改行更好。这不是办法。你可以仍旧作你的医师，只是你要小心，因为你的脚正踏在仇敌所控制的强土上，除非你时刻儆醒，否则你迟早会落到它

的诡计之下，成了它的俘虏。

或者你是作工程师的、办农场的、开印刷厂的，同样你也要当心，因为这些也是这世上的事，和开设娱乐场所，涉足不良之处同样危险。除非你谨慎战兢如履薄冰，否则迟早你必落到撒但的陷阱里，失去作为神儿女所享有的自由。

那么你一定要问说，我们怎样才能蒙拯救，而不被缠住呢？许多人认为逃避这世界的途径与奉献有关，需要更新，将自己献上，将自己更完全的交给神，为神的事活·。我要说：「不！」因为脱离世界是救恩的问题。我们按天性来说都在撒但系统的陷阱里受困，若不是神的怜悯，无人能以逃脱。我们的奉献不能救自己，我们所依靠的是祂的怜悯，惟独祂救赎的工作，才能救我们从世界的陷阱中出来，祂足能拯救我们。下一章我们要来看祂怎样救我们，神能将我们的脚安置在盘石上，使我们不至于滑跌。神且能帮助我们，照·祂的喜悦，使我们所从事的行业为祂的旨意所用。

但是让我再重复的说：「这世上的事」自然的趋势是向·撒但而去的，它是越过越远离神。纵然有些事是出于属灵的人，它们的目的且是为·神的，但是一旦失去了原先所有的神圣生命之约束，会立刻自动改弦更辙，朝·月一个方向而去。无怪撒但的·眼点是在世界的末了，因为它知道，到了那时候，凡是这世上的事，都要回到它手中。就是现在，这世上一切的事也正在面向·它而去，到了末世，它预期必能达到它的目的，但愿当我们摸·属撒但系统的任何一点时，这个思想使我们得以清醒，免得我们不期然的帮助它建立了它的国度。——倪柝声《不要爱世界》

世界已埋水底

读经：马可福音十六章十五至十六节

「祂又对他们说：你们往普天下去，传福音给万民听。信而受浸的必然得救；不信的必被定罪。」

许多人对这段圣经的后一半觉得诧异，何以主耶稣不说信而得救的人应该受浸。相反祂说：「信而受浸的必然得救。」我们常常把主所没有说的读到主的话中，结果往往对我们产生危害。每一句话主怎么说，事情就怎样，一点一画都不能更改。如果这是事实，那么只有那些对祂有了信心，又受了浸的才能得救。有的人就在这一点上感觉困惑。他们也许要抗辩说，你的意思到底是甚么？请不要困惑，也不要怪我！这不是我说的，这是主的话。这次序是主自己定的，相信之后受浸，受浸然后得救。我们不可以把它颠倒为相信，得救，然后受浸，虽然我们宁愿它是如此。主的话坚定不易，我们的分乃是留意听从。

（有人对马可福音十六章十六节的话是否出于主表怀疑，对于这件事，我无意加以解释。有一次，我在一个乡村里遇见一个姓陈的裁缝师，他有一本马可福音，当他读到这一段被人评论为并不属于马可福音的经节时，他却相信这是主的话。当时那村庄里没有一个基督徒可以给他施浸。他该怎么办呢？接·他又往下读，读到二十节，看见神自己用神迹奇事随·，证实祂自己的话，他觉得这就够了。因

此他作一简单的决定，要证实主在十八节里所给的应许。他去看同村几个患病的邻居，经过祷告后，奉主耶稣的名为他们按手，然后就回家了。他告诉我，过了一段时间，他们都痊愈了，没有一个例外。这件事使他大得鼓励，信心得·坚定，当我遇见他时，他一面安安静静的作他的裁缝，一面忠心的见证主耶稣。如果他能这样将主的话当话，信主说了就算数，我有甚么理由不信？)

因此我再重复「信而受浸的必然得救」；你们也许要对我说：「你一再这样说，你是否要说受浸的重生？」不，这绝不是我的意思！主从来未说过信而受浸的就必重生；主既没有这样说，我自然用不·如此信。主却明明说：「信而受浸的必然得救。」所以我相信的乃是受浸的得救。

那么问题自然就来到，主这样说到底还是甚么意思？路加记载那些听了彼得的劝勉说：「你们要救自己脱离这弯曲的世代。」领受他话的人就受了浸，彼得的话到底何所指？

要回答这个问题，首先必须问自己，我们所说的「得救」到底是甚么意思。我怕许多人对于得救常常有一些不准确的观念。许多人(几乎是大部分)对于得救的观念往往是指我们将来不下地狱，进入天堂；或者是指我们脱离罪恶，使我们过圣洁的生活，但是我们错了。圣经里面得救的意义远超过这些。圣经里面所说的得救，它所相关的事远超过罪恶和地狱，或者是圣洁和天堂等等，它还与别的事相关。

【得救与世界】我们知道神所赐的各种美善的恩赐，乃是为我们能应付并敌挡与我们为敌的邪恶。祂所以使我们称义，因为我们在定罪之下。祂将永远的生命赐给我们，因为我们在死亡之中。祂赐给我们赦免，因为我们有罪。祂使我们得救，又是为·甚么呢？上面曾说过，称义的对面是定罪，天堂的对面是地狱，赦免的对面乃是众罪，那么与得救相对的到底是甚么？我们往下将要看见，得救的对面乃是世界(Kosmos)，它是和世界相对的。

撒但是基督的仇敌。它藉·人的肉体，产生了今天地上这许多形形色色的事，我们没有一个人不受这些事的牵连，无人能以幸免。整个世界的样式，特别使父神心厌。我想大家都知道，宇宙中三个黑暗的势力，就是世界、肉体 and 那恶者，正好与三而一神的三位格相对。肉体与保惠师的圣灵对敌，撒但敌挡主耶稣基督是主，而世界乃是敌挡那万有的创造者父神。

我们所说的这世界(Kosmos)，它一直与父神又是万有的创造者为敌。从圣经说「神看·一切所造的都甚好」这一句话中，我们能看出父为·祂永远的旨意来创造，并且为此作工不息。远在创立世界之前，父就在祂心中定意要在这地上建立一个秩序，这秩序的最高层乃是人类，他们能自由的彰显神儿子的性质。但是撒但伸进手来，对此加以干扰。撒但以地作它的跳板，人作工具，抢夺并窃据了神所创造的，使之以它自己为中心，而彰显它的形像。因此，这一个与神原初旨意不同事物的系统或制度，乃是对神所定计划，一个直接的反对。

所以我们今天面对·两个世界，两个掌权的范围，它们的性质完全不同，且是对立的。以我们而论，今天所面临的问题不在将来上天堂或下地狱，今天的问题是在我们面前有两个世界，到底我们属于那一个？是基督执掌王权的那世界，或者是站在它的对面，属于那处处与基督为敌的事物？撒但是这事物实际的头子。

因此与得救发生关系的，不单是个人罪得赦免，和逃避将来的地狱，它更是和我们从一个制度中出来有关。当我们得救的时候，我们就从一个整个的世界中出来了，进入另一个世界；主救我们，现在就

将我们从撒但为·向神旨意挑战而建立的那整个组织的系统里救出来。

这一个范围，这一个包罗万象的世界(Kosmos)以多方面出现。当然罪恶在其中位居首要，如世上的情欲；此外那些人所重视的处事标准和方式，也是构成这世界的成分之一。就如人类的思想、文化、哲学，都包括在内，再加上出之于人性那些社会和政治的崇高理想。

此外无疑的还有这世上的各种宗教，加上属世界的基督教和属世界的「教会」。无论在甚么地方，人若仗·天然的能力掌管一切，你就看见这个世界的因素，这些正是受撒但直接鼓动的结果。

倘若这就是世界，那么得救又是甚么呢？简单说，得救就是我逃脱了这些。我从构成这世界(Kosmos)那包罗万象的事物中出来了。我再不属于撒但款式的事物，我的心专在神心所关注的事物之上，我以神在基督里那永远的旨意作目标。既蒙拯救脱离了今世的一切制度，我就进入神在基督里所定永远的旨意。

「信而受浸的必然得救。」主既如此说，主的意思也就如主的话一样的明白。我因信接受主的话，又受了浸，因此我就成了一个得救的人。这就是得救。因此千万不要小看受浸这件事，受浸是个大关键，关系极大。受浸的关键不亚于当我们置身于两个互相激烈争战中的世界，我们从其中之一，被迁到另一个。

【受浸与世界分离】另有一段圣经中也说到受浸和得救的关系，就是彼得前书第三章，使徒彼得告诉我们说：「就是那从前在挪亚预备方舟，神容忍等待的时候，不信从的人；当时进入方舟，藉·水得救的不多，只有八个人」(彼前三 20)。他说这水是一个表明，英文修订本却注说是一个预表。接·他又说：「这水所表明的洗礼，现在藉·耶稣基督复活，也拯救你们」(彼前三 21)。彼得说到这受浸，如今也拯救我们。彼得显然是相信，我们藉·受浸得救，正如同挪亚一家藉水得救一样牢靠。请记住，我不是说藉水重生，我也不是说受浸方得免去地狱之苦，或者方能脱罪。大家要听明白，我们现在所说的乃是得救。它并不是一个空洞的名词，它乃是基基本本的关系到我们和今日之世界制度的分离。

若要更清楚彼得的话，便要回过来看那事的来源。创世记六章到八章，那三章圣经如同一幅图画，有很深的意义。我们能看见，在挪亚的日子，整个世界已经败坏了。原先是神所创造的地，因·人把自己服在撒但的权下而败坏。罪恶既得以进入，立刻大肆放纵，到了一个地步，甚至连神的灵也不得不说：「够了！情形已经演变到无可挽救的地步，只有将它交给审判和毁灭。」

因此神吩咐挪亚造方舟，他带·全家和各种有血肉的活物进了方舟，然后有洪水来毁灭全地。洪水把方舟从地上漂起，水势在地上极其浩大，天下的高山都淹没了。凡在地上有血肉的，无论是人或兽都死了，只有在方舟里面的蒙了保全。这里的重要点并不在他们得以逃脱被洪水淹死的厄运，重点并不在这里。这里要我们看见主要的点乃在挪亚一家八口，乃是全人类中唯一从那败坏的事物制度，就是那埋在水底的世界中出来的人。一个人的存亡就系于此，出来的自然就活·，留在其中的注定已沉沦。出来就是得救，得救并非出来以后的结果。请大家注意，这里有很重大的分别。所以甚么是得救呢？得救乃是今天我们从那判定要灭亡属撒但的世界中出来。

赞美神，他们出来了！怎么出来的呢？经过水出来的。因此今天信而受浸的人，也是藉水得救，正像挪亚在方舟中经过洪水得救一样。这段藉水得救的圣经，正好说出他们逃脱了今天的世界，他们从整

个事物的系统和制度里面出来了，而这些今世事物的系统和制度，加上它的王，已经在神的定罪判决之下。我们特别要对今天要受浸的人说几句话：『请你们记得！浸到水中的不单是你们；当你们进到水中的时候，整个世界和你们一同进到水中。而当你们从水里出来的时候，你们乃是在基督里出来，是在那曾凌驾于波涛汹涌之洪水上的方舟中出来，而你们身上的世界却从此长留水底。以你们而论，世界从此长埋水底，像洪水淹没了挪亚时代的世界一样。它在基督的死里被制死，永远不再复起。你们乃是藉·受浸作这样一个宣告：「主阿！我把我的世界留在背后，你的十字架使我和世界永远分开！」』(注：这篇信息释放于一九三九年五月在伦敦的一次受浸聚会中。)

【新世界】用象征的方法来说，当你们经过浸水的时候，每一件属于往日世界系统中的事物，都被这水所切断，再也不能回到你身上。从水里出来的只有你们自己。以你们而论：从这水中出来乃是进入到另一个世界中，在这世界里，你所遇见的乃是圣鸽和它所拧下来橄榄树的嫩芽。你们从审判之下的世界中出来，进到另一个满有神圣生命新样的世界中。

我要·重的再谈一次，下到水中的不单是你们，你们的世界也和你们一同进到水中，而你们的世界从此就长留水底。从你们所处那新的地位来看，你们会发现这水一直掩盖·你们从前所属的世界。就是那救了挪亚和他全家的洪水，却将曾是他们生活的世界淹没了。因此同是这浸水，一面将你我摆在基督里这得救的根基上，而另一面，也将整个属撒但的事物体系埋在水底。这受浸不单是结束了你这亚当子孙个人的历史，连你的世界也埋葬了，二者都死了，并埋葬了，无一能以复活。所以受浸乃是一切事情的总结。

这就是说，你不能够将属以往那个旧世界里面的任何东西，带到新的世界中。一切属于原先境界中亚当里的事物，已经留在浸水所代表的审判中，永远不能回头。以往也许你是一家商店的雇员，或者你作人的仆役，或者你是一个老板、经理，或某一个事业的董事。今天你仍然作老板，或是仍然作仆役，但是你们会发现，当你们一摸·神圣事务，当你们来到神的教会中，当你们来到服侍神的时候，这里既没有自主的，也没有为奴的，既没有雇主，也没有受雇的。同样可能你是一个犹太人，或者是一个外邦人；或者你是一个誉满人间，受人尊敬的，或者你被人轻看，声名狼藉，要知道你们都是在亚当里。当你们一从这水里经过，这一切有系统的事物全都成了过去，再也不回头了。相反的你们看见自己如今是在基督里，在此既没有犹太人，也没有希利尼人；既没有化外人，也没有西古提人，只有一个新人。你们乃是来到一个全新的境地，这新境地里的事物，就是那橄榄树和橄榄叶所象征的，它的奥秘就是神圣的生命。彼得说：「这水藉·耶稣基督从死里复活也拯救你们」(彼前三 21)。这句话将得救描写得丰富多彩。这里也包含·你已经进入到神正在创造的全新境界。照·圣经的注解家说(参杨氏《圣经分析汇编》)：亚拉腊山的意思乃是圣地。姑不论亚拉腊山是不是圣地，我们感谢神，方舟乃是停在那里，更新的大地上，又充满了各种受造之物，正是象征·一个新的创造。从基督的死里面，神带进一个全然是新的创造，与基督的复活联合。祂带我们进入这新造，你我如今都在这新造里面。

也许你要问我说，我们若不受浸有没有甚么关系？对于这问题我只有一个答复，受浸是主自己的命令(太廿八 19)，就是主自己也拒绝了施洗约翰的推诿，受了他的浸(太三 13-15)。彼得且说这受浸乃是一个见证，一个说明，见证我们在神面前有一个清洁的心(彼前三 21)。见证就是宣告。因此你们藉·受浸，

藉·所站之地，也是作了一个见证，也许是无声的见证，乃是用事实作见证。你们从这水中经过，乃是向整个宇宙宣告，你们已经把已过的世界留在背后；现在进入了一个全然是新的世界。这就是得救。你们是公开当众宣告，神已将你们安置在基督里，那全新的地位上。

这一点帮我们解开了圣经中许多问题，如果得救和地狱与罪关联，许多问题就难以解释。举个例来说，这一点显然照亮我们，使我们明白保罗和西拉，在腓立比的监狱里对禁卒所说的话，否则就很费解。当时禁卒问说：「我当怎样行，才可以得救？」你们怎么回答呢？倘若你是一个当今把福音传得很准的人，遇见这样的问题，你一定很有把握的回答他说：「当信主耶稣就必得救。」保罗却在给他答复中加上了一点，「你和你一家都必得救。」我能想象得到，你们要问说：难道我一人信主耶稣，我的一家都能得救？我要再请大家留意保罗的话，他不是说：「当信主耶稣，你和你一家都必得永远的生命。」他是说：「当信主耶稣，你和你一家都必得救。」要记得，保罗注意的乃是那整个事物的系统，和那个禁卒弃绝那系统而从它里面出来。那禁卒既是他家之主，他要宣告从那一天开始，他和他的家要事奉神；当这个宣告当众人宣布之后，连街上过路的人都会指·他们说：「他们是信耶稣的。」

这就是得救的意义。向人宣告说，你属于另外一套事物的制度。人会指·你们说：「这一家是信耶稣的，他们是属耶稣的！」这就是主要你们得·的救恩，你们在神面前对众人作见证，「我的世界已经过去；我现在正进入另一个世界。」但愿神给我们这一种得救，使我们发现自己已经从整个老旧将亡的世界中连根拔出来，稳稳固固的被栽种在那全新神圣的世界里。

赞美神，在这一件事上还有它更荣耀的积极的一面。彼得说过了，「这水藉·耶稣基督从死里复活，也拯救了你们」；之后，他又说：「耶稣已经进入天堂，在神的右边；众天使和有权柄的，并有能力的，都服从了祂」（彼前三 22）。神已经立祂的儿子在万有之上，使一切执政的、掌权的，都伏在祂的脚下。这样的一位神，既能使祂的儿子进到如此的荣耀中，祂也必能救我们，无论是身体或魂，全然进入那新的创造。

【两个相隔的世界】现在我们再简单的重述一遍，我们在这里有两个世界。一个是在亚当里的世界，受到撒但极严紧的捆绑；另一个是在基督里的新创造，是神的圣灵工作的所在。你我是怎样从亚当里的那个范围，进到另一个基督里的范围呢？倘若你对这个问题没有把握，不敢回答，那么我换一个方式来问你，「你当初是怎么进到亚当里面去的呢？」因为进去的路，也就是出来的路。你所以在亚当里，因为你生为亚当的后裔。那么你怎么出来的呢？明显是死了，就脱离了。同样你是怎么进到基督里的呢？答案也是藉·生(重生)，彼得说：「……藉耶稣基督从死里复活，重生了我们，叫我们有活泼的盼望」（彼前一 3）。使徒保罗也说：「我们若在祂死的形状上与祂联合，也要在祂复活的形状上与祂联合」（罗六 5）。死总结了我们与旧世界的关连，复活使我们与新世界联结。

最后，我们要问说：是甚么将这两个世界隔开？岂不是埋葬么？罗马书六章四节说：「我们藉·受浸归入祂的死，和祂一同埋葬。」从一面来说，「埋入祂的死」强烈的说到终结，我在亚当里所有的历史，已经包括在基督的死里面，因此当我从埋葬里面出来的时候，我就能够说：「我是一个完了的人。」但我们能说的不只是这个，赞美神，还有另外的一面。因·基督已经从死里复活，所以当我们从浸水里出来的时候，我能够在生命的新样里行走(罗六 4)。罗马书六章三节也包含·十字架这双重的果效。「岂

不知你们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？」这句简单的话，同样暗示·受浸的两面。我们的受浸乃是进入两件事：第一，我这个信的人，乃是浸入祂的死。这是一件太巨大的事实，但它岂不正是那么确实？这并非藉·甚么办法，因为这节圣经的后半说到第二点，我们受浸归入基督耶稣。藉·受浸我们归入基督的死，结束了和这世界的关系；同时藉·受浸我们归入基督耶稣，那从死里复活的基督，新族类的元首，为我们开启了与这个全新世界联结的门。我们这样从水中一经过，就简单的成功了一切，并坚定又公开的宣布「这个世界已经在审判之下」，当那位从地上被举起来的人子吸引我来归祂之后，这件事在我身上就成为实在。

这是一个何等的福音，当向整个的受造之物宣讲。

——倪柝声《不要爱世界》

世界已经钉在十字架上

从世界中分别出来，分别归神，是基督徒生活的头一个原则。约翰在他所写的启示录——耶稣基督的启示——里面，蒙指示看见两个永无相容可能的极端，实质上如同南北极之别的两个世界。他在灵里先被带到旷野，看见巴比伦，就是世上的淫妇和一切可憎之事的母(启十七 3)。然后他又受同一位灵的感动，被带到一座高大的山，指示他看耶路撒冷，就是羔羊的新妇或妻子(启廿一 10)。两者的对照已经清楚到没法说得更明白了。

我们无论是作摩西也吧，作巴兰也吧，如果要看见神要我们看见的事物，必须像约翰一样，被带到山顶上。许多人所以看不见神永远的计划，虽然听见了，在他们的领会里觉得不过是一些枯燥无味的道理而已，原因就在他们以平原的生活为满足。明白并不感动人；惟有启示才能。在旷野中，我们能看见一些巴比伦景象，如果我们要看见神的新耶路撒冷，那就必须有属灵的启示。我们一旦看见了，就脱离了原来的光景。因此基督徒的一切，全系于眼睛的被开启，但是若要在经历上进入所看见的，必须要准备好放弃那种普通的水平生活，而向上攀登。

【分别为圣】那作世上淫妇之母的巴比伦城，她总是一坐大城(启十六 19 等)，以她庞大的成就为夸耀。然而羔羊的新妇新耶路撒冷，正好与巴比伦相对，她乃是一座圣城(启廿一 2, 10)，她的特点乃是一切与她的分别归神相符合。是由神那里而来的，而且预备好了，要归给她的丈夫。因此她拥有神的荣耀。这是我们众人的经历。我们里面那出于神并全然分别归基督的，才是我们的圣洁。同样的原则，只有出之于天的，才能再回到天上，因为此外再无一物是圣。甚么时候我们离开了这一个圣洁的原则，我们立刻就在巴比伦。

因此约翰描写圣城的时候，他向我们所提圣城的第一个特点就是她的城墙。圣城有门，可供神出入，但约翰却是先提到城墙。在此我要再重复的说，分别为圣是基督徒生活中首要的原则。倘若神要圣城在那日达到她的身量并得·她的荣耀，那么我们今天首先必须在我们心中开始建造她的墙。那就是说，我们应该在生活中看那些出于神的为宝贵，而拒绝并且离弃一切出于巴比伦的。我所说的分别并非要

把基督徒分开。我们永远不敢采取闭关的态度，自己和我们的众弟兄隔绝，纵然在他们所作的某些事上我们不能有分，但我们必在爱里接纳同作基督徒的；对于一切属世界的原则，我们却必须分开不能妥协。

尼希米当日在遭受到极大的反对之下，完成了城墙的重建。因为撒但最恨恶区别。人分别归神是它所不能容忍的，因北尼希米和他一切的同工带·兵器作工，他们一面垒墙，一面准备随时应战。这就是要追求成圣的人必须准备好要付的代价。

我们当然必须建造。伊甸园就是因为没有筑墙拒敌，以致撒但乘虚潜入。神原意是要亚当和夏娃藉·修理防守(创二 15)，使他们成为一道拒敌的屏障。神今天藉·基督，在蒙救赎的百姓里面，又计划得·一个伊甸，因·基督的得胜，是撒但至终所无法进入并靠近的。「凡不洁净的，并那行可憎与虚谎之事的，总不得进那城：只有名字记在羔羊生命册上的才得进去」(启廿一 27)。

【今生的骄傲】我们都承认，对于神的教会，使徒保罗得·了特别的启示。同样我们也感觉，对于这世界的性质，神赐给约翰特别的认识。圣经里面世界(Kosmos)这一个辞几乎是约翰所专用的，其他的福音书加在一起只用过十五次(马太福音九次，马可福音和路加福音各三次)，保罗在他所写的八封书信中用过四十七次。但约翰一人就用了一百零五次(福音书里七十八次，书信中二十四次，剩下的三次出现在启示录)。

在约翰所写的头一封书信里面，他说：「因为凡世界上的事，就像肉体的情欲、眼目的情欲，和今生的骄傲，都不是从父来的，乃是从世界来的」(约壹二 16)。这几句话清楚的反映出夏娃当时所受的试探(创三 6)，约翰用它来描写今世事物的性质。凡是能包括在情欲或原始之欲望的事，以及那些能激起贪婪野心的事，那些能在我们里面引起骄傲，并惹动今生需求的事，都是撒但制度中的部分。关于头两类也许不必花时间去看，我们用一点时间来看看第三类。凡能够在我们里面挑起骄傲的，都是出于这世界。就如显赫、富有、成就，都是受到这世界的赞扬和喝采的。今天人夸耀他的成功以乎是理所当然的。约翰却把能叫人有特殊感觉的成功，也归属于「这世界」。

因此当我们经历任何一种成功时(这当然不是我们应当事事失败)，我们都该立刻来到主面前谦卑承认依附在我们天性里面的罪，因为每当我们一接触成功，就已经有相当程度摸·了这世界的制度。无论甚么时候，当我们因·某些成就而有所自满的时候，我们该立刻知道，我们已经摸·这世界。同时我们也该知道，我们已经把自己摆在神的审判之下，因为我们都承认全世界都已经在神的审判之下？惟有我们抓住这一个事实，知道惟有承认自己需要主保守的，才能受到保护。

但是难处在很少人认识这一点。连那些生活在个人家庭生活中的人，也和那些活在公众面前有大成就的人一样，容易陷在今生骄傲的网罗，作了它的掳物。一个每天在厨房里作饭或款待客人的妇人，同样会摸·自满自足的今生骄傲。凡不是归给神的荣耀都是虚荣，希奇的是连那些琐碎、微不足道的成功，也能增加人的虚荣。无论甚么时候，我们若碰·骄傲就立刻碰见了世界，它就立刻成为我们和主之间交通的漏洞。巴不得神开我们的眼睛，叫我们清楚看见甚么是世界！并不是那些邪恶的事才是世界，不，凡是能抱住我们，使我们渐渐离开神的事，都是那敌挡神的制度中的分子。连那些因·正经事业上的成就而有的满足，也会挤在我们和神的中间，使我们和神之间有距离。因为它们所带给我们

的，只是今生的骄傲，而不是向神的赞美，那么我们可以确定的知道，我们已经摸·了世界。因此我们若要维持和神之间的交通，使之不受玷污，我们就需要不断的儆醒并祷告。

【入世而出世】那么逃避仇敌为神子民所布下之天罗地网的路在那里呢？首先我要·重的说，脱离陷阱的路并不在逃避或遁世。许多人以为只要我们禁戒世物，就能逃避这个世界。这是最愚蠢不过的办法。我们怎能用属世界的方法来逃避世界呢？我们要请大家回想主耶稣的话，祂说：「约翰来了，也不吃，也不喝，人就说他是被鬼附·的，人子来了，也吃，也喝，人人说祂是贪食好酒的人，是税吏和罪人的朋友」(太十一 18~19)。有人以为施洗约翰倒是给我们提供了一个逃避世界的方法，但是我们要记得，不吃不喝并不是基督教。主耶稣也吃也喝，才是基督教。使徒保罗论到「那不可拿，不可尝，不可摸的」，是世上的小学(西二 20~22)。因此禁戒性物丝毫无助于逃避这世界的系统，因为它本身就属于这世界，是这世界的要素之一。然而有多少热心的基督徒，今天就是用这种禁戒今世的享受，想藉此脱离这世界！你纵然到穷乡僻野去筑一所小茅屋，过隐居的生活，尽你所能的躲得远远的，但是无论你到那里去，世界会跟·你去的。无论你藏在那里，它都能查出你的脚踪而跟·你去。

我们蒙拯救，脱离这世界，并非开始于我禁戒这个，离弃那个，乃是开始于我们有了神对这世界的眼光，就是看见这世界已经在死的审判之下。我们在这一章的开头，就以「巴比伦大城倾倒了，倾倒了」(启十八 2)，来作一个开端。我们都知道，今天死刑的宣判乃是对于还活·的人，已经死了的人，就无须再有死刑审判。从某一方面来讲，今世是一个活的力量，正残忍的追踪并搜寻·它的目标，而另一面，死刑已经审判，虽然尚未执行，但它已注定必死无疑。一个宣判了死刑的罪犯，他除了在死囚中等待处死以外，还有甚么前途可言？这世界也是一样，它已经受了审判，再无任何前途。今天这世界的制度还没有被卷起来，被神结束，但是有一天整个世界要像一件旧的衣服那样被卷起来是已属定案。我们若看见这一点，就会产生完全不同的经历。今天有人藉厌世，或遁世的方法，像施洗的约翰那样也不吃，也不喝，要想逃避这世界，这不是基督教，乃是佛教。我们是基督徒，也吃，也喝，但是在我们的吃喝的时候，我们认识吃喝是属于那已经受了死亡宣判的世界，因此它们无权管辖我们。

举个例来说，假定上海的市政当局下了一道命令，要关闭你服务的那间学校。当你听见了这消息以后，你马上知道，留在这学校里再无前途可言。你虽然还在那里继续工作了一段时间，但你对这间学校不会再寄以任何希望。你对这学校的态度，就在你听见市政当局颁发这命令的霎那间改变了。或者另外用一个比方，假定政府决定关闭某一家银行。当你听见了这消息，还会再把一大笔钱去存在这家银行，以挽救这银行使它不倒么？你当然不会，你一旦听见了这家银行马上要关闭，连一分钱也不会再存进去。你所以不再存钱进去，因为你对它已经毫无盼望。

我们有根据说，神已经颁布了命令，要关闭这世界。巴比伦倾倒了，虽然她的众军兵还在与羔羊争战，然而羔羊藉·祂的死和复活，胜过了他们，因为羔羊是万主之主，万王之王(启十七 14)，巴比伦从北再无前途。

对于主耶稣基督十字架的所示，也能使我们发现这事实，那就是藉·主耶稣基督的十字架，每一件属于这世界的事，都已经在死亡的宣判之下。今天我们虽然还活在这个世界上，并且还在继续用世物，但是我们已经不能把我们的前途再建筑在属世的事物上。因为十字架已经粉碎了我们对这世界的任何

寄望。我们要说，主耶稣基督的十字架，已经毁了我们在这世界中的前途，这世界再也没有甚么我们可以为之而活的理由了。

真能拯救我们使我们脱离这世界的方法，都是从这一种启示出来的，此外别无其他途径。如果我们要知道自己对这世界爱之多深，以及世界对我们又何等难舍难分，只消一试逃避世界之法，立刻就能发现。我们无论逃到那里去，这世界必定把我们追回去。只有一件事能使我们这世界失去一切兴趣，因此也使世界在我们身上失势，不能再辖制我们，那就是当光照在我们身上，使我们看见了这世界已经注定要灭亡。一旦看见这件事，我们会自动的和整个撒但的制度分离。

在加拉太书的末了，保罗对这一件事说得非常清楚。他说：「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；因这十字架，就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上」(加六 14)。你有没有发现这一节圣经里面那令人震动的事实呢？论到这世界的时候，这节圣经说到十字架两方面的工作，在前面一章曾提到过。他说：「就世界而论，我已经钉在十字架上。」这一句话很像罗马书六章里面论到我们和主已同钉死的那一段话。但是这里他又特特的说：「就我而论，世界已经钉在十字架上。」当神将基督已经完成的工作，启示给你我的时候，祂不单是告诉我们，我们已经钉在十字架上，祂还指示我们，连我们的世界也已经钉在十字架上。如果你我无法逃避十字架的审判，那么世界也不能逃脱十字架的审判。你有没有确实的看见这一点呢？问题就在这里。当你们看见了这一点，你就无须再尝试去弃绝你所爱的世界，因为你看见十字架已经弃绝了世界。你也用不试图逃避那依附在你身上的世界；因为你看见，藉十字架已使你得以逃脱。

正如许多的基督徒，在他们基督徒的生活中经历脱离世界的救恩时，往往使我们深感惊奇。因为它正好和天然的观念大相径庭。人以为解决世界的办法莫过于远避，不使自己的身体去接触危险的地带。但是要知道，身体的隔开，不足以隔开里面的灵；倒过来说也一样，身体和世界接触，灵却不一定被世界俘掳。属灵的捆绑乃是由于灵里瞎眼的结果，所以拯救乃是由于我们的眼睛被开启。我们在外面无论和这个世界有多少的接触，如果我们真的看见了这世界的性质，我们就脱离了这世界的权势。这世界主要的性质是属撒但的，它是与神为仇的。看见这件事就蒙了拯救。

我现在问你，你的职业是甚么？是商人？是大夫？你不必从此扔下生意不作，也不必放下医务。你只要简简单单的写下来。买卖已受死亡宣判；医药已受死亡审判。如果你因看见了，认真这样作，你今后的生活将要完全改观。你虽然还活在那因与神为仇而受到审判的世界中，你会知道该怎样活，像那些真爱主并敬畏神的人一样。——倪柝声《不要爱世界》

区别

请大家一同来看约翰福音第八章二十三节，主对犹太人所说的一段话，主说：「你们是从下头来的，我是从上头来的；你们是属这世界的，我不是属这世界的。」我要请大家特别留意，主在这里所用的「从」字和「属」字，这个字都是译自希腊文的「埃克」(ek)，意思是「出自」，因此也有根源的含意。属这世界，意思是出于这世界，所以在这一段话的意思是：「你们原初的地位，你们的本源是在下面，而我

的源头乃是在上面。你们的源头是这世界，而我的源头不是这世界。」问题并不在你是好人或坏人，问题乃在于你的根源和地位。我们现在不问这件事是对或是错，我们要问说，这件事是从那里来的，源头在那里？每一件事都决定于它的源头。

【蒙召出来】「从肉身生的，就是肉身；从灵生的，就是灵」(约三 6)。因此，当主对门徒们说：「你们若出于这世界」(原文)的时候，祂也用同一个希腊文的介系词「埃克」(ek)。「你们若属世界，世界必爱属自己的；只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们」(约十五 19)。这里我们看见反面的「不属这世界」，此外又加上一句更有力量的话：「乃是我从世界中拣选了你们。」原文是「我将你们从世界中拣选出来」。所以这节圣经的后半有两重加强的说法。它不只在前面用了「埃克」(ek)——出来，后面又加上一个希腊文的动词(eklego)拣选，而这个字的本身又包含另一个「埃克」(ek)。主的这些话乃是对门徒们说：他们是祂从世界中拣选出来的。

在每一个信主的人身上，都有这双重的出来(ek)。神已经呼召我们，从那广阔无边的组织就是世界(kosmos)中出来，从那亿万个人所属所在的世界中出来，清清楚楚的出来。从这里就产生了「教会」(埃克克里细亚 ekklesia)这个名称，意思就是神所召出来的众人。从那个大的世界(kosmos)中间，神在这里召了一个人，在那里又召了一个人，所有蒙神所召的人，都是蒙召出来的人。没有一个神呼召，不是召人从世界中出来的。教会就是蒙召出来的人。所以在神的心意中，绝没有不是出来的会众。

如果你是个蒙召的人，那你就是一个蒙召从世界中出来的人。倘若神已经呼召了你，那么祂是要你在灵里完全活在这世界制度之外。我们原来是在那撒但的制度之下，欲逃无路；但是我们蒙了神呼召，神这个呼召将我们从世界中带了出来。这不过是消极的一面，这呼召还有它积极的一面，就是使我们成为一个新造。我们作神的子民，有两种称呼，每一种称呼都很重要，就看我们从那一个角度来看它。以我们已过的历史来说，我们是教会(ekklesia)，是一班蒙召出来的人；以我们今日在神里面的生命来说，我们今天是基督的身体，是那在天上之基督的彰显。从神拣选我们这个观点来看，我们是从世界出来的，我们若从今天所得的新生命来看，我们是不属于这世界，我们乃是从上面来的。我们一面是蒙选召的子民，主召了我们，又救我们脱离了这世界的制度；另一面我们又是蒙了重生的人，因为圣灵使我们成为从上面生的人，所以与今天的世界制度绝对无关。因此约翰看见乃是一座「由神那里从天而降的圣城」(启廿一 10)。以我们作为神的百姓而论，不只是我们将来最终要进入的境地，它又是我们原来的家乡。

这真是一件令人希奇的事，在你我里面，有了一种属于另一个世界的要素。它是属于另一个世界，不管这世界发展到甚么程度，它永远不会为了迎合这世界，向前迈进一步。我们从神那里领受祂所赐给的这生命，乃是来自天上的生命，从未属于这世界。这生命和世界毫无相通的地方，却和天完全相符；虽然我们在每天的生活中，不得不和世界有那么多的接触，但是我们从神所得那属天的生命，永远不会让我们在这世界定居，并且感觉这世界不是我们的家。

【新生命】我们要花一点时间来看神圣的恩赐，就是住在重生之人里面的基督的生命。关于这一点使徒保罗说得很多。在那卷满有亮光的哥林多前书里面，有一个很特殊具有双重性质的说明：第一，是

神自己把我们放在基督里；第二，神又使基督成为我们的智慧、公义、圣洁和救赎(林前一 30)。这里所包括的范围非常宽广，人所有的需要，神已经在祂的儿子里面全满足了。我们曾在另一本书《正常的基督徒生活》上说过，神并不是将公义、圣洁等性质，零零星星的分给我们，好像在我们有需要的时候去零取。不，神的作法乃是一次永远的将基督给了我们，作为我们应付一切需要(包罗万有)的答案。神使祂的儿子作我们的公义、我们的圣洁，以及我们所缺少的一切，因为祂已经把我们摆在那位钉十字架并复活的基督里面。

现在我要请大家注意，使徒所用末了的一个词，就是救赎。因为救赎和这世界有很大的关系。我们知道以色列人是神的赎民，神将他们从埃及救赎出来，以他们而论，埃及就是他们当时所认识的世界；以我们而论，埃及乃是代表在撒但管辖之下世界的表号。神对以色列人说：「我是耶和华，我要用伸出来的膀臂救赎你们」(出六 6)。因此神将他们从埃及带出来，并且在他们和法老的追兵之间，安置了审判的墙垣，所以在摩西称颂赞美耶和华的时候，说以色列是「你所赎的百姓」(出十五 13)。

我们从这一件事再来看保罗所说的双重事实：第一，神已经把我们摆在基督里，那么基督如何完全不属这世界，我们也完全不属这世界。基督是我们现在生活的范围，我们既在基督的里面，自然就脱离了其他的范围。「父救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁到祂爱子的国里，我们在爱子得蒙救赎」(西一 13~14)。这里所说的变迁，正是前面两章的题目。

再进一步说，第二，如果神使基督成为我们的救赎，那么神也就等于使基督在我们里面成为抵挡世界的防线。我遇见不少的青年基督徒，他们试·用种种方法抵挡世界，过一种不属于世界的生活。他们发现要达到这种目的万分艰难，而事实上这种努力完全是无须的。因为主自己所是的，那不属世界的另一性质，就是我们抵挡世界的防线，此外再不需要加上甚么。以色列百姓为何无须为他们的得赎作甚么。是神把他们从埃及救出来，照样我们也无须为我们的蒙救赎作甚么。他们只要简单的相信神为·拯救他们所伸出来的手和大能的膀臂。感谢神，神使基督成为我们的救赎，神在我们的心里为我们筑了一道防线，这防线在我们和世界之间，这防线，就是天然生命之外的生命，也就是主自己的生命，神已经将这样一道防线，摆在我们和世界之间。因为基督的缘故，所以世界不能越过。

即是这样，我们又何需用这个方法，用那个方法，去敌挡或逃避今世事物的制度呢？如果我要在自己里面，找一点甚么，试图和世界招架并胜过它，我立刻会发现，我里面是那样饥渴·要世界；我发现挣扎·脱离世界，我的挣扎非但是无谓的奋勉，反而使我更被世界缠住。等到有一天主开了你的眼睛，你会看见在你里面的基督乃是你的救赎，你在祂里面已经完全脱离了世界。这一天来到的时候，你一切的挣扎和努力，就要停息。你我只要告诉主，关于这世界的一切，你和我毫无能力，既无力求胜，又无路逃脱，但是我们要从心里感谢神，因为祂是我们的救赎主。

我不怕你们感觉太详细，我要再重复我的话：这世界的性质，和我们从神那里得·圣灵所赐的生命，完全不同。世界所以恨我们，基本的原因乃是因为我们得·了神所赐的新生命，因为世界从来不会恨它的同类。正因为这一个基本的分别，我们无从使世界爱我们。主说：「你们若属世界，世界必爱属自己的，只因你们不属世界，乃是我从世界中拣选了你们，所以世界就恨你们。」

【基督教的文化】 世人若看见我们有一种天性中的诚实和高雅，他们会加以欣赏和赞许，并对我们表

示尊敬和信任。但是当世人一旦发现我们里面的诚实或高雅，并非出于我们，换句话说，这圣洁性质乃是由于神生命的结果，立刻就引起他们的敌意。把基督教所结的果子(教育、文化、公益事业等)指给世人看，往往得·世人的赞许；但是你若把基督给世人，立刻就遭到厉害的对。纵然世界因·这些再发展百倍，也绝不会产生一个基督徒。人虽然可以模仿基督的诚实、礼貌、爱心等等，但这些永远不足以使他们羡慕作一个基督徒。今天所谓基督教的文化，赢得举世的尊敬和赞许，世界能容忍基督徒的文化，甚至还加以吸收和利用；但是对于基督徒的生命，也就是在基督徒里面的基督，世界却怀·憎恨和反对，必欲置之于死地。

基督教的文化乃是试图调和世界和基督之间关系，所作种种努力的结果。从预表的图画来看，旧约里面的摩押和亚们，正是这事的代表，因为他们是罗得和所多玛调和、妥协以后间接所产生的结果；而历史证明，无论是摩押或亚们，他们对以色列人的仇视和敌意，丝毫不亚于那些拜异教的列邦。历史又证实，基督教的文化常常和世界调和，甚至与世界发生争执的时候，往往站在世界的一边。只有一件事永远不能和世界调和，那就是基督的生命。这世界和基督徒的生命，在本质上是互不相干，彼此为敌的。以世界所能提供，称为天性最好的人，也无法和一个最平常的基督徒相比，因为根基不同，无法相比较。天然的良善是与生俱来的，再加上自己的培养和发展；而属灵的良善，约翰所说是「从神生的」(约壹五4)。

神在这世界上，已经建立了一个宇宙的教会；神又在一地一地栽种了很多当地的教会。神已经作了这一件事。所以我们再没有理由盼望神使我们身体和世界分离，来救我们脱离这世界。因为有许多真挚的基督徒，常常为怕受到世界的同化而感觉困惑。他们往往要问说，神把一个教会栽种在地上，会不会有一天被世界所同化？

事实上这绝不是活神的难题。教会的根源既非出于这世界，而在教会这一个神的家庭中，没有一点和世界相通的地方，所以教会不可能被世界同化。这当然不能归功于我们这些作神儿女的人有甚么长处。教会之所以能属天，并非因为我们热切的盼望她属天因此就属天，她之所以属天，乃因她是从天上生的。倘若我们根本是来自天上的，这就免去了我们在地上为找出路而有所挣扎和努力，也免除了设法使我们的身体和世界隔绝的努力。

这世界怎能和另一世界混合呢？因为今世的一切不过是尘土，而属于神的另一世界，却具有神圣生命和神圣的性质。抗战期间，日机在南京市滥施轰炸，有些弟兄曾参加紧急救灾的工作。有一次正当他们站在一所被炸毁的房子跟前，不知如何·手的时候，忽然碎砖和断木纷纷下落，有一个人从废墟中爬出来，他抖掉了满身的尘土和碎石，挣扎·站了起来，并且走了出来，而那些倒下来的断梁、破砖、碎瓦和尘土却成了一个死堆。这说明了只要有生命，就无须惧怕与世界相混杂。

在约翰福音十七章中记载，主向·父的祷告，其中有一祈求，使我们深感惊奇。主不只一次的说：「世界又恨他们，因为他们不属这世界，正如我不属世界一样」，主接下去却说：「我不求你叫他们离开(ek)世界，只求你保守他们脱离(ek)那恶者」(14~15节)。

这里有一个很重要的原则，要留待下章再来看它。要知道基督徒在世界上有非常重要的地位。神虽然已经将他们从那恶者和它所统辖的世界制度中救了出来，却并未将他们从恶者的领土中撤出。他们在撒但的领土上还有任务未了，这任务和基督徒是不可分的。很多热心的宗教人士，常常试图采取遁世

的方法，以期胜过世界。但这绝不是基督徒的态度。神呼召我们要我们胜过世界的战场，就在这世界。我们欢然的接受神将我们安置在世上这一个事实，何况神还为我们创造了和世界的区别。这区别就是神在基督里所赐给我们的生命，这生命是我们所需要的一切保障。——倪柝声《不要爱世界》

世上的光

【你们是世上的光】耶稣说：「我是世界的光」(约八 12)。祂说这话，并不怕世人向祂挑战。我们对祂的宣告自然丝毫不感惊奇，使我们深感惊奇的是，祂竟然对门徒们说(自然也把我们包括在其中)：「你们是世上的光」(太五 14)。主并非勉励我们，要我们作世上的光；祂清楚的说我们是世上的光，不论我们是否让光照亮在人前，或藏在斗底，以致他们无从看见。栽种在我们里面的那神圣生命，它本身和我们周围的世界迥别，这正是神所设计的一个光源，它藉·显出与这世界本质为黑暗的作强烈对比，要照亮世人，使他们明白这世界的真正性质。因此主接·又说：「你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父」(太五 16)。单就这一处圣经我们已能清楚看出，如果今天我们使自己和世界隔绝，无异将世界唯一的光予以剥夺，世人就无从将荣耀归给神。这样作只有妨碍神在我们人和人类中间的旨意。

我们先前曾说过，施洗约翰的平生的确是和这原则不同。事实上他是从这世界隐退到旷野，单独过·一种十分刻苦的生活，单靠蝗虫和野蜜养活身体。人从各处去寻找他，他虽僻处旷野，仍然是一个燃烧·的火焰和照亮人的光。但是我们都记得：「他不是那光。」他来只不过是作光的见证。他的见证在旧约先知序列中，是最后并最大的，因为他把主耶稣明指给我们看。惟独主耶稣是那来到这世界的「真光」，照亮一切生在世上的人；祂在世界并不是在世界之外(约一 9~10)。基督教乃是出于基督，神能用约翰在旷野作一个呼声，但祂并不要蒙拣选的教会，过一种禁绝原则的生活。

我们在前面曾看过禁绝这一件事——「不可拿，不可尝，不可摸」，这不过是这世界系统中的要素之一而已，本身就值得怀疑(西二 21)。但是我还要进一步的来看，在罗马书十四章十七节那里，使徒保罗告诉我们，基督徒的生活根本不在那些所争论的作甚么或不作甚么：「神的国不在乎吃喝」——换句话说神的国完全不是吃喝的问题：「只在乎公义、和平(即平安，下同)，并圣灵中的喜乐」。这些完全属于另一个不同的境界。基督徒的生活是由圣灵来引导的，并不是受某些特定规条的限制，说我们和世人到底可以交往到甚么程度，乃是受我们里面那从圣灵而来的内在性质所管理。

【属天的平安】关于公义、和平并圣灵中的喜乐，我们先从和平看起，也许对我们比较有益。我们发现正是父答应子的要求，保守我们脱离那恶者的一个强有力的要素(约十七 15)。

在神自己里面有一种平安，一种极深不受骚扰的灵，使祂虽对·那不可言喻的冲突和矛盾时，何不受骚扰，不感烦恼。主说在世界上你们有苦难，但在我里面你们有平安(约十六 33)。当事情不顺或弄糟的时候，我们是何等容易受到骚扰！但是我们有没有停下来想一想，神的心所注重的那伟大的旨意，今天受到了何等的破坏。那是光的神，有一个永远的计划。祂吩咐光从黑暗里照出来，照在祂原先设计

的大地上，就是成全祂计划的舞台。然后我们知道撒但偷·进来破坏神的计划，以致人爱黑暗胜于爱光。但虽然有了这样的挫折，(我们对撒但的破坏所引起的后果认识得太有限。)神仍保守祂自己在不扰乱的平安中。保罗告诉我们，神乃是将祂的平安——出人意外的平安，赐给我们，使它在基督耶稣里保守(·戌)我们的心怀意念(腓四7)。

·戌部队的任务是甚么呢？他们的任务乃是拒敌近前，不使仇敌有机会来接触我们，除非仇敌能胜过他们的火力。仇敌如果不能胜过·戌部队，就永远摸不·我们，因此我能像神那样享受平安，因为这平安如何保守神，也如何保守我们。对于这平安世人一无所知，主说：「我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们；我所赐的，不像世人所赐的」(约十四27)。

人对于主耶稣是何等难以认识！祂所作的每一件事在他们眼中都以为愚拙，这是因为那在他们里面的光已经黑暗。他们甚至敢把在主里面的圣灵当作鬼王别西卜。当他们说主是贪食好酒的人时，主的反应是怎样的呢？主说：「父阿，我感谢你」(太十一19,25)！祂一点都没有被惹动，因为祂的灵安居在神的平安里。

我们可以回想主受难前夕的光景。好像每一件事都是那样昏暗：朋友在黑夜中出去卖祂，另一个在怒中拔刀相护，众人都争相走避，有人甚至仓惶而逃，在这种紊乱惊慌中，主对那些来捉拿祂的人说：「我就是。」祂非但没有丝毫的紧张和畏惧，却显出那种属天的平静和安祥，反而使那些来捉拿祂的人，因为惊恐过度而仆倒在地，这种经历在历代的殉道者身上一再的出现，他们可以被焚烧、受蹂躏，但是他们却享受祂的平安，且住在祂的平安里，使得那些旁观的人对于他们的庄严和沉静希奇不已，无怪保罗说这平安乃是出人意外的平安。

主说在世上我们有苦难，但在祂里面我们有平安。倘若神把我们放在一个境界里，四围满了压力、要求、和需要，同样祂又把我们放在另一位里面，我们蒙祂的保守，没有一件事能使我们失去平安。主有一次曾问说，谁摸我的衣裳？当日在迦百农那些拥挤主的人中，有一个因信而来摸主的人，是主能觉出的，这一摸引动了祂满有怜悯的心肠，使祂立时觉察出；其余那些拥挤主的人，对主却丝毫没有影响。因此那些不安的群众，没有一个人摸·祂，因为在他们和祂之间，没有一点可以相通的地方。「我所赐的，不像世人所赐的。」如果我们的生命只不过是世人的生命，那么我们难免随·世界的风飘荡；倘若我们里面有属灵的生命，世界的压力就不能摇动我们。

【光照在黑暗里】「公义、和平和喜乐。」神的国所关心的就是这些事，所以我们不要被带到以「吃和喝」所代表的旧的境界，因为我们所关心的既不是这些，也不是要禁绝这些；我们所关心的乃是另一个境界里面的事，因此我们这些在神国度里的人，无须禁戒吃喝。我们之所以胜过世界，并非在于消极的放弃这世上的事，乃是在积极方面进入另一个世界；在那里我们得·了这世界所不能提供的喜乐、平安和爱，这些是世人所极其需要的。

我们不但不逃避这个世界，并且神还把我们安置在这世界中，这是何等的权利！「你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。」这是何等的一句话！教会是主耶稣的继续，是神安置在撒但领域中心神圣的殖民地。她是撒但所不能容忍的，像它不能容忍主耶稣一样，但是它又无法用任何手段把教会从世上除去。教会是天在地上的殖民地，是在它领域中一个不属它的器皿，撒但对她是毫无办法。保罗称我

们为「神的儿女」，「你们显在这世代中好像明光照耀」(腓二 15)。神定意把我们摆在这世界(Kosmos)中，就是要显明它到底是甚么。我们要把神圣的光照耀出去，使所有的人都看见，他们一面是那样背叛神，而另一面又是那样无有和空虚。

我们的任务并不止于此。我们还要向人传扬好信息，如果他们肯回转，那显在耶稣基督面上的神圣之光，必使他们得·释放，得以脱离这世上的虚空和虚妄，而进入祂的丰满。教会这两面的使命引起了撒但的仇恨。世上再没有一件事像有了教会那样使撒但不安，那真是使得它如同芒刺在背，痛苦万分。也再没有一件事能使仇敌快乐，如果能够把那显明一切的光挪去。教会是那作神对头者肋旁的一根刺，是一再使它激怒并痛苦的原因。只要我们在世上，足已将痛苦堆在撒但的身上。为甚么我们想到要隐遁以逃避世界呢？

「你们往普天下去，传福音给万民听」(可十六 15)。这是基督徒的权利，也是基督徒的本分。那些想要逃避世界的，无非说明他们多多少少是受这世界思想方式的捆绑，我们既不属乎这世界，还有甚么理由要设法逃避它呢？何况它还是我们该站立的所在。

因此我们无须放弃我们这世上的职业。千万不可如此，因为那是我们为主作工的工场。这方面对我们没有一样是世俗的，却是属灵的。我们并不是在不同的环境里过不同的生活，在教会里就作基督徒，其他的时候就生活在世俗中。不！无论我们从事甚么事业，或有甚么样的职业，我们都是神的儿女，神不愿意祂儿女的生活和职业的生活分开。我们所作的每一件事，无论在农场、在公路上、在店铺、工厂、厨房、医院、学校里，这些在基督的国度里都有其属灵的价值。我们该在每一件事上宣告是为·主的。撒但巴不得任何一个地方都没有基督徒，因为他们是拦阻它的。因此它试·用恐吓的方法，要把我们吓跑，如果此计不逞，它就换一个方式，要使我们被包在它所组织的世界系统中，使我们用它的思想方式，生活行动照它的标准。这两方面无论我们是落到那一面，都是它的得胜。我们虽然生活在这世上，我们一切的指望、所有的兴趣、将来的瞻望，却全不在这世上，这就是撒但的失败和神的荣耀。

主耶稣在世上的时候，圣经记载说：「黑暗不能胜过祂」(约一 5 边注)。圣经从未告诉我们要我们胜过罪，却明明吩咐我们要胜过世界。论到罪的时候，吩咐我们要脱离罪，论到世界的时候，就说要胜过。

我们需要蒙拯救脱离罪，因为神不要我们和罪有接触；但是我们不需要脱离世界，也不该求脱离，因为神的旨意，要我们和它有接触。神并没有救我们脱离这世界，而是要我们在世界之上并胜过世界。我们胜过这世界是一件确定有把握的事，如同光之胜过黑暗。

「使我们胜了世界的，就是我们的信心，胜过世界的是谁呢？不是那信耶稣是神儿子的么」(约壹五 4~5)？胜过这世界的关键就是我们和神儿子联合并得胜的信心。主耶稣说：「你们可以放心，我已经胜了世界」(约十六 23)。惟有主耶稣能这样宣告，祂所以能这样，因为祂早先已经是「这世界的王……它在我里面是毫无所有」(约十四 30)。这是生活在这世上的人，头一个说这样的话。祂既这样说了，也照样得胜。藉·祂的得胜，把世界的王赶了出去，然后吸引万人来归回。

因为主这样说了，所以今天我们也敢这样说。因为我蒙了重生，因为「凡从神生的，就胜过世界」。所以我能像主曾在这地上生活一样的生活在这世界，同样我也可以像祂一样不属这世界。乃是一个放在灯台上的灯，照亮一家的人。「祂如何，我们在这世上也如何」(约壹四 17)。教会要荣耀神，不是藉

· 从世界撤离，乃是将神的光照耀在世界中。天上不是荣耀神的地方，天上乃是神得·赞美的所在。荣耀神的地方乃是在于今世。——倪柝声《不要爱世界》

与世界分离

我们已经看过，教会是撒但肋旁的荆棘，不只使它感觉非常不舒服，而且还限制了它行动的自由。教会虽然在世界，但她非但不对世界的建设提供任何帮助，而且还一直宣告世界已在审判之下。倘若这是事实，倘若教会一直是叫世界不安的一个原因，那么同样的世界也是不断加痛苦给教会的原因之一。因为世界一直在发展中，它对神子民所加的痛苦也不断在扩大；事实上教会今日所面临的压力，是教会初期所未曾遇过的，当日神儿女所遭遇的公开逼迫，多半是在身体上受到攻击(徒十二；林后十一)，所冲突的点往往是物质的、摸得·的事物。今日基督徒在世界所遇到主要的困苦，远比往日所有的狡猾，乃是一种隐藏在物质背后摸不·的势力，非但是不圣洁的，而且是属灵气的邪恶。今日这种属灵气的压力远比当日圣徒所遭遇的为大，而且有一种因素是往日所没有的。

【世界的趋势】在启示录第九章里面，我们看到一种情势的发展，在作者记述的时候是遥指·将来。「第五位天使吹号，我就看见一个星从天落到地上；有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑。便有烟从坑里往上冒，好像大火炉的烟；……有蝗虫从烟中出来飞到地上；有能力赐给它们，好像地上蝎子的能力一样。并且吩咐它们说，不可伤害地上的草，和各样青物，并一切树木，惟独要伤害额上没有神印记的人」(1~4节)。这是一种表号的说法，那从天落到地上的星显然是指撒但说的，而且我们知道无底坑就是它掌权的范围，也可以说是它的仓库。这似乎说到在末后的世代，撒但的势力将倾巢而出，人将要发现，他们所遭遇那种属灵气的权势，是以前所未曾遭遇过的。

这正好和今日的情形相符。固然神的话早已说明，时代末了，罪恶与暴力将超过以往，但是这些还不是特特说到教会在时代末了所要遭遇的搏斗，乃是说到那在日常生活中属灵气的压力。「挪亚的日子怎样，人子的日子也要怎样。那时候的人人吃又喝，又娶又嫁，到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都灭了。又好像罗得的日子，人又吃又喝，又买又卖，又耕种，又盖造；到罗得出所多玛的那日，就有火与硫磺从天上降下来，把他们全都灭了」(路十七 26~29)。主并不是说这些事——食物、婚姻、商业、农业、工程等等，是挪亚和罗得时代的主要特点，而是这些事在时代的末了特别得势。「人子显现的日子，也要这样」(30节)。问题就在这里，那些事的本身并不包含罪，只不过是世上的事而已。在你所经过的年日中，曾像今天这般专心注意改善生活，想把日子过得更好一点么？今天食物和衣·已成为神儿女特别的重担。我们要吃甚么呢？要喝甚么呢？我们要穿甚么呢？许多人已把这些当作主要的话题。有一种势力迫·你去思想这些事；要生存就得注意这些事。

但是圣经却警告我们说：「神的国不在乎吃喝，只在乎公义。」圣经要我们先求神的国和神的义，然后向我们保证我们所需要的都必加给我们。圣经要我们不要为食物和衣·忧虑，因为野地的花、空中的鸟，尚且得·看顾，难道祂还会不顾我们这些属乎祂的人么？但是从我们每每为这些事焦虑来看，竟

好像神所看顾的只是飞鸟和花草，而非我们！

这一点，我们需要特别·重的来说，要知道这种情形是反常的。今天表现在许多基督徒中间那种对吃喝的过分注意，无论是为·最起码的生存或奢华宴乐，都属反常的光景，背后都有超然的意义。因为在这里所遇见的，并不单单是吃喝的问题，我们在这里所遇到的是污鬼、撒但编组并控制·整个世界的秩序，并且用污鬼的力量，藉·世界的事来引我们进入圈套。今天许多的事，若不从这里·眼，就无法明白。巴不得神的儿女能醒悟，明白这事实！在以往的日子，神的圣徒也曾遇见各种艰难；但在艰难重压之下，他们能抬头仰望并依靠神。而今天圣徒往往在各种重压之下困惑、慌乱、迷惘，他们似乎不会信靠祂。但愿我们认识这些压力和混乱的源头乃是撒但。

在婚姻方面情形也一样，在这方面我们所遭遇的难题也是空前的。一方面杰出的青年人打破了老旧的传统，另一面却缺少任何新的典范和辅导，因而更加混乱。这事实也不能单单看为自然的趋势，我们还得认清它那超然的背景。娶和嫁在任何时代中都是正常的事，但是今天却有一个因素，播在这些事间，使它成为不正常。

此外在农业、建筑和商业上，何尝不是这样。这些事本来是合法和有益的，但是今天在它们的背后却有·一种权势，将人压倒、迷惑和失去平衡的地步。推动看世界系统的邪恶势力，促成了一种情形，其中有两个极端：一方面是极端的缺乏，生存都受到威胁；而另一面却又给豪富的人，提供获取巨资的空前机会。今日有不少基督徒，在经济方面遭遇到空前的艰难，而另一面，又有许多基督徒，得到空前的机会，成为巨富。这两种情形都是反常的。

你到任何一个家庭去，听听他们的谈话，你会听到这一类的话：「上周我买下了某一件东西，是甚么价钱买的，这一下使我省下了多少钱。」「我运气真不错，这是一年以前的，那时不买可就惨了！」「你如果要卖的话，趁现在价钱好赶紧脱手。」你有没有注意到人今天跑来跑去，狂热的作·买卖？医师囤积面粉，服装制造商在出卖纸张，从来没有摸过生意的男女也被投机的洪流冲得站不住脚。他们被商场上的龙卷风吹得疯狂的团团转。难道你不觉得这样的事不平常？你看不见这里有一个势力在使人·迷么？今天不少人的行动和精神近乎失常的。人今天作买卖不只是赚一点钱，或赔一点钱，在买卖上的问题，乃是人摸·了撒但的制度。我们所生活的这个末世中，有一种权势如同脱缰之马，不管人愿意不愿意，都被逼得跟·它跑。

【世界的媒介】因此今天的问题，还不重在罪恶，更严重的问题乃在世界，谁敢说你的吃喝是错呢？谁能反对嫁和娶呢？谁能否认你买或卖的权利呢？这些事的本身并没有毛病，毛病是出于那隐藏在这些事背后那属灵气的力量，它藉·这些事作媒介，毫不留情的摧残·我们；巴不得我们都能认识这事实，虽然我们叫摸·的是一些很平常很单纯的事，撒但就是利用这些事来陷害神的儿女，使他们坠入它所操纵的庞大的世界系统中。

「你们要谨慎，恐怕因贪食醉酒并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们」(路廿一 34)。注意主所说的「今生」，在希腊文的新约圣经中，关于生命或生活用过三个字：zoe，指属灵的生命或生活；psuche，指魂生命或心理生活；以及 bios，指生物的生命或生理生活。主在这里所用的乃是第三个，以形容词的形态出现；biotikos 意思是生活的忧虑(中译为今生的思虑)。主警告我们要小心，

免得我们过分的受生活的思虑所重压，也就是为·那些最普通的事及必需的吃和穿焦虑。正如亚当和夏娃在这些简单的事上跌倒了，同样许多基督徒也是由于这些简单的事，而忽略了神属天的呼召。因为我们的心的往往在这些事上，主警戒我们，不要让这些事累住我们的心，不要使这些事成为我们的重担，以致受到亏损。换句话说，不要让这些重担将我们压垮。我们在灵里应当有一种超然的感觉，脱离了物质的连累，无论是「在屋里」的，或是「在田里」的(路十七31)。

我们必须认识我们是谁！我们是教会，我们是世上的光，要照亮在黑暗中的世界。所以我们当为此而生活在世上。

以往教会曾弃绝这世界的样式。今天教会不只用世界的样式，而且还加以滥用。当然我们必须用世物，因为是必须的；但我们不该对它有需求，也不该有愿望，因此主接·又说：「你们要时时儆醒，常常祈求，使你们能逃避这一切要来的事，得以站立在人子面前」(路廿一36)。倘若没有一个属灵气的势力需要防备和抵抗，神何须吩咐我们儆醒并祈求呢？我们不能听凭命运，必须时时儆醒；免得我们在灵里被世界的因素所缠住。今天有一些世事和世物是我们生存所必需的。关心这些事是该的，但是被这些事压倒就不合理了，这会使我们失去神的上好。

【世界的焦点】 启示录告诉我们，撒但要建立它敌基督的国度，在政治世界中(十三章)、在宗教世界中(十七章)，以及在商业世界中(十八章)。在政治、宗教和商业这三重根基上，将出现撒但的强暴霸权。在启示录末了的几章中，撒但的国度以巴比伦的姿态出现，那是它特别的工具，巴比伦似乎是代表腐化的基督教——也许是指罗马，但她比罗马更大更邪恶，并且她的审判是根据她的贸易。启示录十八章整章都说到商人和商品。那些为巴比伦大城倾倒悲伤的人，从君王到航海的水手都因她繁华的贸易忽然停止而悲伤。不是因为政治，而是她的商业，显然不是因为宗教，巴比伦使多人致富，因此她的倾倒使多人悲哀。我们不敢·重的说单纯的商业有甚么错，但是我们根据神的话来看，它的开始和撒但有关(结廿八)，而它又与巴比伦一同告终(启十八)，我们又从痛苦的经历中得知，商场上比那里都腐化，都更败坏，连那些谨守基督最高原则的，也都受到它无情的摧残，若非神的恩典无人能以站立得住。

对巴比伦我们是否保持敏感呢？当商人哭泣时，天上却响起了哈利路亚(启十九)！这是新约圣经唯一记载哈利路亚的地方(1-6节)，我们是否和声响应呢？

我们一接触商业，就摸·了危险的边缘。倘若因为我们的出力而从事纯商业的经营，而且带·战兢恐惧的心情，靠·神的帮助或者能脱离魔鬼的网罗。假如我们过分自信，那么要想逃脱从事商业时不知不觉所产生的自私是不可能的。因此摆在我们面前的问题并不是要禁止买卖、吃喝、嫁娶；问题乃在如何逃避这些事背后的权势，因为我们不能被那势力所胜。

那么有甚么秘诀使我们能在神旨意中来用世物呢？秘诀就在为神来用世物，换句话说，要知道我们不是积攒无用的财宝，也不是储存巨额银行存款，乃是为祂所积存。你我必须甘心乐意在任何时刻舍去一切，为主舍去两千元或两元，对我们应当毫无分别。问题乃在乎我是否欢欢喜喜的舍。没有丝毫惋惜的感觉。

这并不是说我们大家立时要把一切都处理掉，我所说的乃是我们既是神的儿女，就不该为自己积攒财

宝。倘若我有所积攒，那是因为神对我的心说了话；倘若我有所舍去，原因也该为此。我为神的旨意而保守，所以当神要我给的时候，我就能毫无忧虑的给。我所以持有世物，并非因为我爱这些，所以当神要我送出去的时候，也能毫无顾惜。这就是与世界分离的意义，就是向世界自由，并分离归神。

—— 倪柝声《不要爱世界》

彼此扶持与互相激励

约翰在他的福音书里为我们保存了一件事，是其他三本福音书中所未曾记载的。这件事满了丰富的神圣意义，照亮我们便我们知道在地上该如何生活。这件事就是约翰福音十三章主离席用毛巾束腰，倒水在盆里，然后洗门徒的脚。主的行动包含·许多功课，这是我们该学习的，我现在无法加以细说，只是我要请大家特别留意主洗完门徒的脚之后的吩咐。主说：「……你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照·我向你们所作的去作。……你们既知道这事，若是去行就有福了」（14~17节）。这里的彼此洗脚到底何所指？我为弟兄洗脚和弟兄为我洗脚究竟有甚么意义？

【世界的尘土】这里面所包含的真理，特别·重使我们灵里更新，力上加力。我们不久就会看见神的儿女最使父神心中感觉宝贵的一件事，乃是学习彼此扶持，互相激励，在灵里得以复苏；我们如何成了弟兄们得力的原因，同样我们的弟兄也是使我们灵力得以复苏的凭借。

我先要说明这段圣经和罪的问题无关。无论是光·脚走路或穿·拖鞋，甚至是穿·皮鞋，都无法使我们的脚不沾上尘土。但是如果不小心跌倒在地上，甚至辊在尘土中，弄得满身是土，衣服上也沾满了灰尘，那就不能说是无可避免的了；要这样说就完全错了。从这里到那里，走路是必须的，但我们用不·从街的这一头滚到那一头去，我可以走到那一头去，何用在泥浆中打滚！同样原则，基督徒如果跌倒，且生活在泥潭中打滚，那当然是罪；为得·神的赦免，那必须悔改。我们不需要这样一种和主同行的走法，我们也下能以「这样偶尔跌倒是免不了的」作借口。我想在这一点上，我们都觉得是错的。

关乎我们脚上的尘土，无论是谁，也不管多谨慎，当我们行过这世界的时候，脚上免不了要沾些尘土。倘若我们和地根本不接触，那自然可以纤尘不染。但是要这样，除非离开世界方可。倘若我们必须接触地(谁都从心里盼望最好能免去)，被尘土所沾染是免不了的。主也曾责备那请祂吃饭却没有给祂水洗脚的西门说：「你没有给我水洗脚。」所以，约翰十三章里面的彼此洗脚，并不关于犯罪的问题，因为我们的罪必须藉·血而得·赦免。神不要我们沾染罪，乃要我们靠拯救脱离罪。彼此洗脚所关系的不是当我们天天在地上走路的时候，无法不染上这世上的尘土。主说：「你们是干净的」，这是因为得了主宝血的洗净。「凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。」因此以罪而论，主的血已解决了罪的问题。但是当我们行经撒但的国度，自然有一些东西会沾在我们的身上。这些沾在我们身上的事，往往就成为我们和主之间的幔子，这是我们所逃不掉的，因为我们天天都摸今世的事物，无论是忙碌的事务或欢娱的消遣，还有受了那必朽坏之道德的标准，和不敬虔的展望。所以主说：「只要把脚一洗，

全身就干净了。」

现在我们来查看实际应用的方面：有的弟兄姊妹每天必须到机关或商店里去上班，一天工作八小时，这并没有错；去工厂或商店里做工绝不是罪。但是你们从作事的地方回来的时候，你们是不是常觉得身心都疲惫，对甚么事都感到厌倦？这时候若碰见一个弟兄，似乎很不容易直接就谈到神圣属灵的事。你仿佛受了甚么感染，身上似乎披了一层薄膜、我再说：并不需要犯了罪才会这样；这是由于和世界的接触，使你身上蒙了一层黯淡的幔子。这种感觉是由不得自己的，你仿佛觉得这时里面起不来，无法立刻和神有交通。早晨亲近主时所得·的亮光已经黯淡，新鲜已经失去。我们都有这样的经历。

或者我们再以姊妹为例：姊妹们必须料理家务，假定一个年轻的母亲，正在准备·午餐，炉子上在煮·菜。就在这时候，小孩哭起来了，门铃又响了，牛奶又开了锅，所有的事都挤在一块儿发生，她去开门的时候，牛奶飞掉了，如此顾此失彼的忙完之后，她坐下来稍息，这时候，她仿佛需要一种力量使她里面能再起来向·神。她感觉身上蒙了一层甚么，不是罪，而是因·忙碌所扬起的世界的尘土，蒙在每一件事上。这些事粘在她身上，成了她和她的主之间相隔的薄膜，又像一层云雾，使她感觉黯淡，无法立刻进到神的面前。我想这些已经足够说出我们需要洗脚。

【彼此洗脚】许多时候我们被俗务所困，受责任所累，当我们跪下祷告的时候，往往发现需要等一阵子才能祷告，有的时候仿佛要等上十分钟，至二十分钟，才能回到和主相交的地位，就是当我们坐下来读主的话的时候，往往也发现需要相当安定的力量，才能恢复到对神向我们所说之话的开启。如果我们在回家的路上能遇见一位心里满溢·主身上带·和神交通那么新鲜的弟兄，是何等有福。他毫无用心的只不过和你拉一拉手说一句：「感谢主，弟兄！」他可能一点也不知道你身心的疲惫，但是他仿佛带·一个去尘的掸子把所有的积尘都给清除了。你立刻就觉得和神之间的交通又恢复了。

有的时候你因·一天的忙累，带·一颗沉重的灵来赴祷告聚会，祷告的时候你里面还是起不来，接·又有人祷告，里面的情形依然不动。到了后来有一位弟兄或姊妹起来祷告了，你立刻觉得有一种提升的力量。你的灵得了复苏，有人洗了你的脚。因此洗脚的意思到底是甚么呢？洗脚的意思就是恢复原初的新鲜，把一切带回到仿佛刚从主的面前和主手中出来！

我不知道有过多少次这种经历，并不是受到罪恶的困扰，但是却感觉被这世界的尘土所包围，就在那种光景之下遇见一位弟兄或姊妹，他或她可能一点也不知道我的情形，但是就他这一经过，使我里面的一切又照亮了，当你遇见这样的一位弟兄或姊妹时，你立刻发现黑暗消失了。幔子撤去了。赞美神，你里面得了更新，又被带回到能直接享受和神接触的地位。这就是洗脚的意义，就是使我在基督里的弟兄里面得以更新，将他重新带回到仿佛刚从神同在的跟前出来的境地。主在祂儿女中所乐见的，乃是这一种彼此的服侍。

如果我们与神同行，没有一天会不成为使我们的弟兄更新的原因。这是一种最有价值的服侍。可能只不过和弟兄握了一次手，或者仅仅说了一句常用的鼓励的话，也甚至连这些都没有，是显在我们脸上属天的光彩鼓舞了他。如果主能在我们身上有祂自己的道路，而我们和主之间没有阴影，那么我们就常常会在不知不觉间被主这样使用。我们可能自己并不知道，最好也不要想知道——事实上不知道更好，无论我们知道与否，主总是常常乐意用我们，使同作肢体的再得更新和重新得力。当我们的弟兄

里面发沉、黑暗、心中背·重担，眼睛带·鳞片，满身被尘土所浸染的时候，他们会来到我们面前，很可能只不过经过我们面前几分钟的逗留而已，就是要得·这一种服侍，好得·神恩典的帮助。我们常常以为能传长篇大论的信息，吸引许多的听众，那是何等的好！但是有这种恩赐的人并不多。何况许多人并不常被这种长篇大论的信息所摸·，而使圣徒的心灵再度新鲜奋发，却是人人都能有的一种服侍，无论甚么地方都能构到。这一种服侍在神的眼中是无价之宝。

【属天清新空气的圣徒】但是我们对人有这一种服侍，并不是没有条件的，我们必须符合这个条件：倘若我们实实在在的与主同行，主自然会使用我们，因为主自己是无限量的。如果我们毫不黯淡，心里满溢·主的喜乐和平安，那么喜乐和平安必定从我们心中溢出。因此我把一个很简单的问题摆在你的面前：你和神之间有没有任何争执？我所指的是实在起争执的点，是你自己所知道的。如果你里面并不觉得在那一点上与主有争执，那也无需自己细察并寻找；如果有，定规主会为你指出来的。主会光照你，使你知道你所忽略和失检的地方，祂会一直指·那一个点，使你清楚知道。用不·你转眼省察自己的里面而检点、分析、并挖掘。赞美祂，这是主的事，不是你的事，当你远离祂，失迷的时候，主会用光来照亮你的里面。

但是有一件事是确定的，如果你和主之间还有争执，那么你非但不能使别人新鲜，你只能使人更发沉，使人更黯淡。你若这样，绝不能洗别人的脚。当他们下沉的时候，你只能使他们更下沉。但他们感觉沉重的时候，你带·这种情形到他们中间去，只能使他们觉得更重。你非但不能使他们从这种沉重和受压的情形中得·苏醒，和恢复，反而将他们投入更深的黑暗。

和神之间发生争执必定使教会的生命枯竭，当教会能不断使人的灵新鲜并得·活力的时候，我相信乃是她能力最大的彰显。这种使人摸·天、使人里面上升、使人里面得·洗涤、得·更新的人，乃是无价之宝。

「你们也当彼此洗脚。」主所给门徒的一切吩咐中，以这一件最戏剧化，这样一个词自然是从它最纯洁的意义来说的。主为了要使你们对这件事的重要性有深刻的印象，主自己就先作榜样亲自洗门徒的脚。这乃是主爱世间属祂的人的一个至爱的表现。祂将服侍的意义示范给门徒们看。这并不是讲台上的工作，这里是用一盆水和一条毛巾来服侍人。今天使神的百姓从跌倒的情形之下恢复，并带软弱得落到罪中的人悔改，这种服侍，自然一直需要；但是今天圣徒中最大的需要乃是使他们里面重获新鲜，就是使他们再度回到原初那出于神的新鲜。这就是能力。主知道自己「是从神出来」(3节)作这件事的。我不知道，这件事在你们身上有多大的影响，我认为没有一个能力比将从神那里来的新鲜显在世上更大。你不觉得这是神圣生命能力的最大彰显？在一个这样黑暗的世界制度之下又有无底坑出来的浓烟，能遇见带·属天清新空气的圣徒，那是何等的喜乐！这种新鲜带给你我神圣的生命之气。

我实在感谢神，在我幼年的日子中，我能有福分认识一位罕见的圣徒，我和她相识多年，从她身上发现许多属灵的品性，使我印象深刻难以磨灭的一件，乃是在她面前感觉神。你在她的面前不需要坐多久，甚至有时走过她的房间，不过和她握一握手，你就感觉神的同在临到你的身上。你不知道这是怎么回事，你就是这样感觉到。不只我一个人有这种感觉，每一个和她有过接触的人，都有这样的见证。我要承认在那些日子间，我的里面常常发沉，有时仿佛甚么都不对劲。我只要走进她的房间，里面立

刻感觉受到斥责，我感觉面对面的站在神面前，因此我又重新得·新鲜。

怎么会发生这样的事？怎么会立刻有这种恢复的呢？这当然不单是那些具有特别恩赐之人独有的服侍。主愿意每一个蒙恩的人都能将那使人从黯淡中重新明亮的生命分给人。请记住，我大胆的说，最能使基督徒的生命失去冲击力、受到严重危害的，还不是那些具体明显感觉的罪，乃是这一种里面的黯淡和下沉。我们可能偶尔被过犯所胜，任何一个人都会，但是因为我们立刻就感觉，我们就会去求主的赦免，然而许多时候我们所以里面黯淡多时，因为知道那不是罪，而漠不关心。这使我们在世人面前失去从神而来的锐利冲击力，如果这一时候，能遇见一个使我们的里面被提升的弟兄或姊妹，使我们再次恢复和神之间的交通，那是何等的有福！

【「你永不可洗我的脚」】那么有甚么路可循呢？它有两方面：第一，我们和主之间必须没有任何因争执所造成的失和，而不立刻对付，因为我们和主之间一旦有了任何的不和谐，我们立刻就和这种使人灵里复苏的服侍无分无关。无论是一件甚么样的事，都需要立刻解决，否则的话，我就没法被主这样用。这时我们非但不能给教会加上甚么，反而成为教会的重担；对教会非但不能裨益，反而使她受到亏损和累赘。我们如果要对教会有所贡献，那么我们和神之间的关系就必须透明。没有任何的不和谐，这样我们才能蒙主使用，使我们的弟兄重新恢复力量，能以抵挡世界。

第二，为了避免误解，我要清楚的说明：这是一件互相服侍的事。主说：「你们也要彼此洗脚。」我们给人洗脚，自己的脚也得被别人所洗。许多时候，很可能主用你洗别人的脚，同样，许多时候主也藉·别人洗你的脚，没有一班人是蒙了主特别的拣选，专门从事替人洗脚——使人恢复和更新——的工作，正如没有一个人能不在这世上行走，以致于不需要洗脚。像彼得一样，没有一个人有资格说：「我已经不需要洗脚了。我始终活在和主的交通中，已经纤尘不染；我能随时祷告、传道，无需这种服侍。」甚至对主说：「你永不可洗我的脚！」

教会中没有这一种起等的弟兄，无需更新的服侍，这是每一个神的仆人所最需要的。终日在工厂或厨房里忙碌的人，如何需要这一种使里面重新得以明亮的服侍；同样，终日为教会的事工辛劳的人，也需要重新得灵里的新鲜和明亮！我们极需要里面的恢复，虽然我们常常自慰，以致忽略了这件事。不管我们所从事的是明显的俗务，或是所谓属灵的事，世界总包围·我们，包围得那么紧，因此我们时时刻刻需要弟兄或姊妹使我们的灵能举起，和神有新鲜的接触，更新我们里面属神的能力。

所以，这是一个很简单的身体的原则，我们一直需要从同作肢体中重新得力，也要便同作肢体的从困乏中得·复苏。我们越随神前行，就越感觉需要弟兄。以这一面的服侍而言，没有一个人的服侍是无足轻重可以缺少的；也没有一个会达到一种境地，可以不需要这一种服侍。我向神祷告，求神使用我能使那些灵里疲惫的人得·复苏；同样我也求主使用弟兄在我灵里衰弱的时候，使我重新得力。倘若主藉·一位弟兄，为我除去沾染在我身上使我里面黯淡的尘土，以致我又重新得力，他所给我的服侍，就是基督在我身上的服侍。

我所用的这些简单的比喻，加起来成为一道抵挡世界的阵线。这不是一件小事。如果我们肯相信并实行这一件事，我深信这将使我们拥有足以使撒但坚强的营垒战抖的力量。主说：「你们既知道这事，若是去行就有福了。」——倪柝声《不要爱世界》

我的律法在他们心上

在前面几章中，我们已经构成一幅「这世界」的图画，它不仅是一地方，也不仅是一种人，它实在也不仅是一些物质的东西，乃是一种属灵气的系统，而它的首脑就是神的仇敌。「这世界」是撒但的杰作，并且我们已经说过它正尽其全力和机智要使世界繁华。目的何在呢？乃是要俘掳人，使人归它，并向它忠诚。撒但有一个目的：要在普世人的心中建立它掌权的范围。它虽然明知这种掌权只不过片时而已，但它仍以此为目的。时代越过越近末期，撒但亦罄其所有，倾其全力以赴，神子民的苦难因而越加加剧。因为神的子民在这地上是一个客旅，是寄居的，他们在世界却不属这世界，因此他们处境艰难。他们为了减轻属灵的紧张，往往想借重环境上的远离。人若能离世全然与主同住，那是何等的美好！

但是这显然不是神的旨意。因为在主向父的祷告中说：「我不求你叫他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者」（约十七 15）。保罗在这一点上，也有同样的思想。当他为·某一件事劝哥林多的信徒，不要与那等罪人交往，他怕人对他的话有所误解，立刻加上进一步的说明。保罗不要他们采取隔离政策，他们不该和世界上的罪人隔绝，包括哥林多前书五章里面所提的那几等罪人在内，因为要那样作，除非离开世界方可。他说：「我先前写信给你们说，不可与淫乱的人相交。此话不是指这世上一般行淫乱的，式贪婪的、勒索的、或拜偶像的，若是这样，你们除非离开世界方可」（林前五 9~10）。

【与世人来往】所以从保罗的话中，我们能清楚看出，我们不只可以，而且应该和世界保持相当的关系，因为世人是神所爱的。问题就在我们和世人究竟应该来往到甚么程度？可以涉入到甚么地步？我们都同意，我们和今世事物不得不有一些接触，但必须有一个限度；在这限度之内方属稳妥，越过这界限就有摸·撒但的危险。

我不以为我们会把这个问题·重得过分，因为它的严重性和危险性都那么实在。假若有一天你不幸患了一种很严重的疾病，引起极大的痛苦，以致医生不得不用吗啡或海洛英给你止痛，你岂不立刻警觉到使用这药物将产生瘾的危险！虽然你遵照大夫的指示，接受他的治疗，但你是战兢恐惧，小心翼翼的，并且为这事祷告，因为你知道在这种药物里有毒性，会支配人。尤其是治疗的时间如果拖长，危险就更大。

每一次当你我摸·今世的事物，我们无法不常常摸·——我们应该比患病时用吗啡更战兢恐惧，因为今世的一切事物背后是鬼魔。在生病时大夫不得不用鸦片作治疗，如同今天我们生活在世上，也不能不和世界发生关系，无法不作生意，或从事某种行业，或受雇作职员，以维持生计。我们不知道能够接受这种危险的药物到甚么程度，还不致形成毒瘾；同样，我们也不知道我们能从这世界赚多少接，用多少世物，在职业上和世界发生多少关系，尚不致被世界所钩住。我只知道每一件世事的背后都有撒但的能力。因此，每一个基督徒对于这世界的灵必须有清楚的看见，好认识它是如何不断的暴露在危害之下！

也许你们会觉得我说得太过。也许你觉得这是讲道的好比喻，但无论如何，·实有太过之嫌。然而当你一旦看见了这世界和它背后那邪恶的势力，你就会看世界像鸦片，在世界背后的邪恶势力，用此来引诱并俘掳人。那些眼睛蒙开启认识世界真实性的人，当他们每一次摸·今世事物的时候，无不战兢恐惧的仰望主。他们知道他们随时随刻有被撒但缠住的危险。正如初初用麻醉剂，因它能使剧痛顿减，往往受到欢迎，但是没有多久，使我们发病的就是这麻醉剂，没有它就叫我们痛苦；同样我们在主的权柄之下来用今世的事物，也是合法的，但是我们若不加注意，今世的事物就会成为我们跌倒的原因。只有蠢人才会对险境漫不经心！

难怪我们都羡慕施浸约翰，如果我们能像他那样隐退到旷野去，远离城市，过那种最简单的生活是何等的好！但是我们和他不一样。因为主差遣我们到世上去，和主同脚踪——「也吃也喝」。因为神甚爱世人，所以祂吩咐我们要「传福音给万民听」；这「万民」自然包括我们天天所接触的人在内。

因此，我们在这里就面临一个很严重的问题。我们曾说过和世界的接触必须有一个界限。假定神已经为我们划了一道分界线，那么我们若不越过这极限，留在线内就安全；一旦逾越就十分危险。问题乃在这分界线究竟何在？吃、喝、嫁、娶、养儿育女、耕种、买卖，……既是必须的，那么要怎样才能不被玷污？怎样才能和神所深爱，甚至将祂独生子赐给的世人来往，却仍保守自己不受世界的玷污？

【信靠保惠师】如果主替我们规定，每个月可以买多少，卖多少，立下一个界限，那么问题就很简单了。人人都能有所遵循。超过某一金额的就是属世的基督徒，不到所规定金额的不属世界。

但是主从未给我们这种规条，所以必须不断投靠祂。主为甚么不给呢？我相信主的美意是不要我们受条规的捆绑，要我们时时刻刻受另一种约束：就是祂生命的约束。倘若主曾给我们成套的规条要我们遵守，那么我们可以小心翼翼的持守。事实上，我们的责任远比这个更简单、更直接，我们只要保守自己住在主里面，就能遵守祂的律例。所以我们只要保守与主有继续不断的交通。如果我们在生活中不断和神保持亲密的交通，那么当我们快到那个界限时，我们里面的圣灵，会不断的提醒我们，这是极可靠的。

我们在前面曾说到敌基督的国不久将显出。约翰在他的书信里曾对「小子们」论到这世界上的事(约壹二 15)，接·他警告他们说：「你们曾听见说，那敌基督的要来，现在已经有好些敌基督的出来了。」(18 节)面对·这些事实和那险恶的「敌基督者的灵，你们从前听见它要来；现在已经在世上了」(四 3)。他们该怎么办呢？这些简单的小子们，怎样分辨灵的真假呢？他们怎么能知道那一地方是稳妥的可以去，那一个地方是非常危险的呢？

约翰给他们的回答非常简单，简单到一个地步令我们不敢相信。他说：「你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。……你们从主所受的恩膏，常存在他们心里，并不用人教训你们；自有主的恩膏在凡事上教训你们。这恩膏是真的，不是假的；你们要按这恩膏的教训，住在主里面」(约壹二 20, 27)。这当然是指·主耶稣应许祂门徒的真理的灵说的，祂来了要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己，并且要引领他们进入一切的真理(约十六 8, 13)。

神知道任何一件事的安全极限，是我们所不该越过的。虽然神没有将这些极限标明，让我们知道，但是有一件事是确定的，那就是保惠师必然知道，撒但可能也知道。我们怎可不信靠保惠师呢？倘若有

时我们将要逾越，难道我们不能立时转过来倚靠祂，使我们里面儆醒过来，知道那危险么？

【矛盾的生活】关于这一点，保罗在哥林多前书第七章里面，也曾给我们进一步的指引，他说：「弟兄们，我对你们说，时候减少了；从此以后，那有妻子的，要像没有妻子；哀哭的，要像不哀哭；快乐的，要像不快乐；置买的，要像无有所得；用世物的，要像不用世物；因为这世界的样子将要过去了。我愿你们无所挂虑」(七 29~32)。他虽然论到好几件事，但显然有一个共同的因素，支配每一件事，那就是「时候减少了。」使徒说，当我们生活在这种特别受压的日子，唯一能使我们受到保护的，就是持守那原则——有妻子的，要像没有妻子；用世物的，要像不用世物的。

那么保罗在这一点上，是否自相矛盾呢？他在以弗所书第五章吩咐作丈夫的，要爱他们的妻子，正如基督爱教会；而在哥林多前书第七章又说，有妻子的，要像没有妻子；保罗的说法岂不使我们困惑，我们怎能一面爱妻子，如同基督之爱教会，而另一面又作到有妻子的，要像没有妻子？怎能调和这两个极端呢？首先我们必须说，惟有基督徒才能过这一种矛盾的生活。也许保罗所说的，「要像没有……」，能给我们提供一点线索。这句话告诉我们，问题并不在于外面，问题乃在于里面的态度，我们的心究竟忠于甚么？一个在基督里的人，乃是从里面得了释放，并非在外面改变他的行为。他们能欢欢喜喜生活在以弗所书第五章里面所说的光景，虽然是有妻子的，用世物的，但因·他们身上没有世界的灵，所以能像没有妻子的和不用世物的人一样。

天然的人往往容易走极端，他若爱世物，紧紧的抓住他所有的，被世物所支配；他若热心宗教，往往轻看世事、世物，甚至抛弃一切。但是基督徒的生活方式和属天然的人全然不同。基督徒解决问题的办法并不在于外面的禁绝世事或抛弃世物，乃是从里面蒙拯救，脱离世事、世物的辖制。基督徒并不离绝妻子，对妻子的情爱也未消减，只是作妻子的和作丈夫的不再受情爱的辖制。同样原则，虽然使我们哭泣的难处还在，但我们已不再受那难处的辖制。使我们喜乐的原因还在，但我们里面有一种内在的勒住，叫我们不使自己任由虚空的快乐所辖制。虽然我们还继续买或卖，一如往日，但是我们从里面得了释放，使我们不再受这些事的捆绑。这些虽然都还在，但这一切对我们却如同无有。

我们有时谈到要像约翰那样，在地上维持耶稣基督的见证。要记得耶稣基督的见证并不在于我们能讲些甚么，问题乃在于撒但对怎样说。神将我们安置在这世界中，祂常常把我们放在非常艰难的环境中，我们往往受到一种试探，觉得世人的处境远比基督徒容易，他们的日子好过得多。这正是因为基督徒在这地上是客旅，是寄居的，四围的每一点对他们都是陌生的。游泳的人虽然能纵身潜入深海，他若没有潜水衣和氧气装备，就无法在海底多留片刻，因为海的深处压力太大，而且必须赖空气方能生存。他因·任务的需要，在适当的配备之下留在深海工作，他并不属于深海，也无法在深海过生活，因海和他无关。

因此使我们解决和世界之间的问题，并不在于外面行动的改变。有人甚至以为我们不为明天打算，就是属灵的标记。说实在的，那不但不属灵，且是愚蠢。我们该怎样为我们的需要有所预备，我们要到末一章时去说它，但是神的话很清楚的说到，我们要用世物，我们要吃、要喝、要买卖、要耕种，我们也该喜乐，有时也免不了要哀哭，然而我们不该把这些事用到极限。要认识和这世界的关系，及使属灵生命受到危害的地方。因此无疑的，我们得学习在保惠师温柔的引领和禁止之下，步履谨慎，事

事小心。

【我们是属神的】主耶稣乃是从上面来的，祂能大胆的向人挑战说，这世界的王将判，它在我里面是毫无所有。显然界限不在祂所站立的地，乃在祂的心中。同样，我们在这个地上所遇见的一切，只要是从上面来的，对我们都是稳妥的，如同主自己是稳妥的一样。神在操纵·那供应我们属天空气的帮补(pumps)。神将属天的生命不断的供应我们，使我们在地上不致于窒息。因此一件事若是属灵的，是出于神的，无须我们挂虑不安，亦无须藉人力保全。主说：「我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要争战。」感谢主，祂的臣仆无须争战，因为祂的国不属这个世界。

神对我们也能放心，因为祂能对祂的圣灵放心。我们可以这么说，不可能有一种低品质的属灵生命，因为属灵的生命是神自己的生命。属灵生命绝不会被压倒，除非神自己，神从不为这事辩护。祂把一切交给保惠师，让保惠师带我们进入一切的真实。「小子们哪，你们是属神的，并且胜了他们，因为那在你们里面的比在世界上的更大」(约壹四 4)。

约翰说过了全世界都卧在那恶者的手下之后，在同一节圣经中他给了我们一个极稳妥的保证：「我们是属神的」(约壹五 19)。感谢神，我们是属神的！我们还能发现更有福的事实，来和这丑恶的世界抗衡并胜过它么？我们这些信主耶稣之名的人，「不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的」(约一 13)。感谢神，因为我们是从神生的，所以那恶者就无法害我们(约壹五 18)。

简单的说，遍地满了撒但的势力。人若在圣灵里行走，顺从神那里来的恩膏，对祂的感觉不失去敏锐，那么撒但的势力也就烟消云散。神为我们画了一道安全线，就是神的同在，撒但就无计可施。神若占有一切空间，撒但还有何地可站？

我们向神是否如此绝对？撒但能否为你我作见证说：「我对这人毫无办法！」——倪柝声《不要爱世界》

来世的权能

希伯来书六章五节里面那「尝过……觉悟来世权能」，到底是甚么意思呢？我们自然都同意，那将要到来的美丽永世，是我们今日所期待的。那时候，这已经在我们中间的国度，神要藉·祂的灵所显出的大能作为，使它被众人看见，并且无人再能抗拒。那时「世上的国，成了我主和主基督的国」(启十一 15)。但那如今我们还不明白，而只能浅尝；到了那日才能尽享的权能，到底是怎么一回事呢？显然这来世的权能是我们今天所能接受并享用的，因为使徒说「尝过」，尝字所包含的，自然不仅是客观的思想和分析，乃是主观的经历。这些权能不过是将要到来的那国度盛筵的开端，今天所有的不过是浅尝而已，将来才是大大的享受。

我们可以引多处圣经说到所仰望的国度。彼得前书一章五节说：「到末世要显现的救恩」；路加对于将来在永世里永远的生命，也有一番新鲜的描写(路十八 30)，希伯来书四章九节，说到另有一安息日的安息，为神的子民存留；那时我们这必死的身体要得赎，属血气的身体要变成灵性的身体(罗八 23；林前

十五 44)；到了那日，人不致再绊跌，所有绊脚石都被挪去(耶卅一 9；赛五七 14；六二 10)；那时从最小的到至大的都必认识神(耶一 34；来八 11)；并且认识耶和華的知识要充满遍地，如同水充满洋海一样(赛十一 9；哈二 14)；这一类的福气今天我们在基督里不过稍稍预尝，那丰满的经历还有待于来世。

【权能的失去】下列思想和我们现在所注意的点，关系更直接。希伯来书的作者将诗篇第八篇里面的话，应用在我们主耶稣的身上：你「叫万物都服在祂的脚下」。接·他又坦白的表示说——以我们的经历而论，我们也不得不承认——「只是如今我们还不见万物都服祂」(来二 8)。在这两个对比的说法之外，我们必须把主在路加福音十章十九节的话加上，主说祂已经将权柄赐给祂的门徒，他们可以胜过仇敌一切的能力。这正是我们今天所预尝的来世权能，但完满的得·还在于将来。

在同一章福音书里面主又说：「我曾看见撒但从天上坠落，像闪电一样」(路十 18)。从启示录十二章九节来看，这仿佛是一件将来的事。但是就·教会为主作见证的这一个观点来看，主的话明显的指明，这是一个今天的事实。到了启示录的末了，约翰蒙指示，看见撒但被捆绑一千年(启廿 1-4)。但主在福音书中论到「壮士」时，说到它已经被捆绑，因此我们可以抢夺它的家财(太十二 29)。

这些都是非常重要的说明。今天我们既得·了救恩，有了永远的生命，那么我们自然也应该在今天就预尝来世的权能。这件事虽然还不能让整个受造之物都认识，因为来世的权能明显是十字架和复活的基督所带来的果子，但是起码在原则上它应该是教会今天所拥有的。

神永远的旨意是和人不能分的。「神说：我们要照·我们的形像，按·我们的样式造人；……使他们管理……一切。」神原意是要人有权能，能够执掌、管理并支配其他受造之物。我们不能说救赎是神原先所计划的，或者说是神计划中的一部分，因为神从未要人堕落，更无意要人灭亡。创世记第三章中所记载的，不过是人的历史，并非神对人的计划。一个建筑工人在工作时，不幸从五楼摔了下来，难道你能说这是建筑师设计中的一部分！

不，神原初的计划是要人掌权，掌权的范围乃是全地(创一 26)。问题并不在天上，乃是在地上，神要人治理这地(创一 28)。为甚么要治理呢？倘若没有需要征服的势力，又何须治理呢？再进一步说：将人安置在伊甸园，使他修理看守(创二 15)。看守一词在希伯来文有防·的意思，神安置亚当使他防·神的乐园，不让仇敌靠近。

创世记一章二十六节那里说：神要人治理全地，在他所要管辖的范围中，包括·地上所爬的一切昆虫。而事实上，人第一件失职的事，就是未能管辖爬物——蛇。因·人的失败，撒但得以在人的里面，得·了支配全地的合法权利。不错，神使它终身吃土，那是全地最低下的(三 14)。这尘土究竟是指甚么？要记得亚当就是神用地上的尘土造的。因此，按肉体来说，人今天是在撒但的权下。神的片头今天得·了很确定的权利，可以管辖那些凭天然生命而活·的人，并支配他们的一切。因此人天然的生命正是撒但在地上活动的据点。这世界之所以属撒但，并且撒但能辖管人，就是因为它在人里面得·了主权，这一点连神都未加驳斥。因·亚当的失败，撒但对旧造得·了十足的权利。

倘若要撒但在我们身上不再作工，必须先除去它在我们身上的立场。因此神藉·救赎来应付这个局面，祂并不直接对付撒但，祂乃是对付整个旧造——人和它的世界，以及世界中的一切，将旧造清除，使撒但无合法的地位。撒但的被倾覆，并非由于神直接的击打，神乃是间接的藉·基督的死，挪去人所

给撒但的权柄，使撒但不能够再支配人、管辖人。那就是「我们的旧人和祂同钉十字架，使罪身灭绝，叫我们不再作罪的奴仆」(罗六 6)。

【权能的恢复】赞美神，如今撒但在我们里面已经再无任何权势。但这只是一个消极的事实，还有积极的一面。神不只在消极方面，藉·除去旧造，清除了阻挡祂永远计划的难处，祂又藉·所带进的新造——祂的新人，取得了成全祂旨意一切所必须的。「基督既从死里复活，就不再死，死也不再作祂的主了」(罗六 9)。在创世记第一章里面所启示的神永远旨意，到第三章就失去了，但并非永远的失去。神在头一个人身上所没有得·的，如今在第二个人身上得·了；并且如今这第二个人已经在宝座上。难怪希伯来书的作者能大胆的引诗篇的话说：「人算甚么，你竟顾念他；世人算甚么，你竟眷顾他。……并赐他荣耀尊贵为冠冕」(诗八 16；来二 6~9)。如果神造人类是为·满足神的需要，那需求已经满足，神已经得·了祂所要得·的。

到了这里，我们看见创世记第一章、诗篇第八篇和希伯来书第二章连为一致了。诗篇第八篇无疑是歌唱神在人身上计划的一首诗。但是希奇的一点，是作诗的人并未因·人的堕落而岔出去，他坚定的重述神原初的计划，「你使他管理……」(创一)神的计划丝毫没有改变。更希奇的是作诗的人不只在开始的时候赞美神的名在全地何其美，到了结束的时候赞美神的声音又爆发出来：「耶和华我们的主阿，你的名在全地何其美。」

仇敌已经尽其所能的施其诡计，人已经被掳，向神褻渎。如果是你我来写这篇诗；第九节必定是一个悲痛的叹息：「可叹！人堕落了，一切尽都丧失！」诗篇的作者却不是这样。他仿佛完全忘却曾发生过的堕落，他连提都不提。他的思想跨越救赎的历史，又回到神原初荣耀的计划，因而欢呼赞美，「何其美！」亚当和夏娃可以堕落，但他们不能转变神最终要藉·人使仇敌倾覆的计划。神的旨意永不改变，神的荣美必要显出——在甚么地方显出？在全地上。

神的旨意并不单单成就在人子身上，还要在众子身上成就，因为祂要带许多的儿子进荣耀里去。作诗的人认真的说到这一个事实。虽然仇敌尽其所能的施其诡计，但它从人所盗取的权利，并非可以永保无虞的。一直到今天，还有一些人是它不敢摸的。「你因敌人的缘故，从婴孩和吃奶的口中，建立了能力，使仇敌和报仇的，闭口无言」(诗八 2)。无须倚靠雄狮猛将，因为连吃奶的和婴孩已足平定仇敌的众军。

我们已经说过，希伯来书二章的灵感得自诗篇第八篇，但比诗篇第八篇更进了一层，他肯定的说过神在祂创造中的旨意和所要达到的目的，接·又说了一些。回顾因·人的失败所带来的黑暗，怎能想到神荣耀的旨意还有成全的可能，但神在救赎里的恢复，正是针对·祂的旨意。虽然由于环境的需要产生了救赎，但神原初的计划并未改变。神并未放弃祂的目标。再从作者的观点来看，既看见十字架的得胜，他就更坚定了作诗的人的信心。因此堕落并未使神失去祂的旨意，因为祂在基督里得·了祂所要得·的。

是的，仍然是原初的计划：「没有剩下一样不服他的」(8 节)。从外面来看，也许会叫我们不敢承认这事实，连作者自己也说：「只是如今我们还不见万物都服他。」但是他不顾眼前的光景，坚定得胜的一直往前看：「惟独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫祂因·神

的恩，为人人尝了死味」(9节)。接·他又加上一句坚强无比的话说：「祂……特要藉·死，败坏那掌死权的，就是魔鬼」(14节)。

人在地上该为神所作的，却因·堕落而失职贻误了，我们的主耶稣基督都已经成全了。祂为一切尝了死味(原文是为一切，不单是为人人)，意指主不单是为人的救赎而死，乃是为·受造的全体，从这里再往上看，乃是为·恢复神要完全解决属撒但的世界系统的旨意。

【预尝来世的权能】因此今天教会在神的面前有确定的责任，要在恶者的疆土上使人看见基督的得胜。如果要有一个见证对·执政的、掌权的，如果基督主宰权柄的冲击能力，藉·十字架显在属灵的境界中，那么首先必须藉·十字架除去那假冒者撒但在我们心中所占据的立足点，使它遭弃绝，被赶逐。因为神的目的仍然是要人管辖。今日我们为祂工作，不能单单在传福音这一件事上，福音的传扬乃是为·废去创世记第三章所带来的后果，自然单就这件事情来说，已经够美好了。但神愿意我们回到创世记第一章。神要我们在基督里，重新得回管辖祂仇敌的地位，藉此使地得以恢复归神。这正是为甚么保罗说：「受造之物，切望等候神的众子显出来」(罗八 19)的原因。

从人的需要来说，救恩是必须的，是不可缺少的。但是我们这些作神仆人的人，如果只为·人的需要而劳苦，那我们就忽略了神之所以创造万有的最初目的，那并不是为·人乃是为·祂自己。正如我们所说过，人的受造乃是为·满足神的需要。如果今天我们进一步要满足神的需要，那么我们就必须起来对付仇敌。我们必须为神的缘故，从撒但那里夺回他所骗取的权利，将它从它的疆界中赶逐，抢回被它劫掠的掳物。我们的问题，不单是在抢救灵魂的事上作了些甚么，乃在于执政掌权者的领域里，我们作了些甚么。为此，我们不能不付代价。

许多时候我们能感动人，却无法摇动撒但。原因很明显，对付撒但要出的代价，远比救人灵魂巨大。这需要我们的灵向·神绝对，这一件事就是使撒但失去它在我们身上所要得·的地位。这一件事的代价极重。因·神对失丧之人满有怜恤的大爱，祂往往容忍并忽视祂仆人们身上那些明显的软弱和失败。为·拯救灵魂的缘故祂可以如此，但是等到我们要对付那恶者的时候，那又是另一回事了。

邪灵能一眼看见人的见证。它们能够指出心不绝对和不真诚而有的妥协和掺杂。它们能洞悉我们把价银私自留下了一部分。它们能看穿我们，绝不受外表的欺骗。它们知道甚么人可以不必放在心上，根本不畏惧；另一面，它们清楚知道，在某些人身上除了逃遁以外毫无别的办法。恶鬼会向赶鬼的人说：「耶稣我认识，保罗我也知道；你们却是谁呢」(徒十九 15)？因为它们晓得甚么时候该战兢。我再说，我们主要的工作乃是要使仇敌倾覆，因此人对我们的赞美远不如仇敌为我们所作的见证。

但是我再说，这一种向·执政掌权者的见证所需的代价，乃是向·神绝对的投靠和降服。宝贵自己的见地和愿望，喜悦自己的道路和拣选，无异将更大的利益送给仇敌。简单说，这一场输定了。也许在别的方面，还可以让我们有一点个人得失的考虑；我不敢说，一定有显然的损失。但在对付仇敌的这件事上，绝对是这样。如果我们向神不绝对；就一事无成，因为我们的不绝对，使神对仇敌也无能为力。

因此我再说：这里的要求极大。你我今天在地上向神是否绝对？是否将自己完全交给神？因为这样，我们是否今天就尝到那即将来临的荣耀——来世的权能？今天我们是否向今世的王索回那原本属于神

的领土呢？——倪柝声《不要爱世界》

夺回被掳掠的

「基督耶稣降世，为要拯救罪人。」神永远的旨意是要人掌权，而非别的受造之物。因此我们理当对世上的罪人满有怜悯心肠，而且在这转眼将逝的恩典时期，引领失丧的人归回救主，是我们今日夺回撒但掳物的唯一方法。撒但的掳物就是人，因此抢救灵魂是一件重大的事，我们不容忽视。

关于传福意一事，我已在一本书中提起(《这人将来如何?》(What Shall This Man Do?) London 1961)。因此在结束专论世界一事的本书中，我要从撒但所辖制的物质世界，来看如何掳掠壮士，我们将从钱财方面来看。

【将撒但的物掳给神】钱财是与神为敌的。神的话论到钱财时说它是玛门，或不义的钱财。主说：「……要藉·不义的钱财结交朋友……」(路十六 9)。主所说的不义的钱财，自然不是指用不义的方法所取得的钱财，祂乃是指钱财的本身是不义的。主所说的不义，既非指获取钱财的方法，也不是将钱财用于不义，祂乃是论到钱财的性质。钱财的本质是恶的。我们常常听见人说，这钱是干净的，或者说这是脏钱；但是在神的眼光中，是钱就是脏的。只有认识神的人才认识钱的性质，他知道钱在本质上是邪恶的。

你如果不清楚一件事的性质，只要问那件事使你与神更近呢？或者引你远离神？钱财总是使人离神更远。在路加福音十六章十三节那里，我们能清楚看见主所立下的原则，我们不能又事奉神，又事奉玛门。我相信许多人能体会事情确是如此。因为经验告诉我们，钱财和神从来不在一起，因为钱财总是敌挡神的。

我们自然可以对主所说的玛门作广义的解释，说它代表一切与神为敌的事物。但使徒保罗却说得最彻底，他说：「但那些想要发财的人，就陷在迷惑，落在网罗和许多无知有害的私欲里，叫人沉在败坏和灭亡中。贪财是万恶之根；有人贪恋钱财，就被引诱离了真道，用许多愁苦把自己刺透了」(提前六 9~10)。换句话说，钱财唯一的能力就是使人远离神而失迷。

世界的要素是钱财。你一摸·钱财也就摸·世界。钱财既然是属世界，而我们又不能不摸钱财，那么，我们要怎样才能既作买卖，和全属世界的银钱有往来，却不卷入世界，和撒但毫无关系？再进一步说，今日事事全需要钱，无钱甚么事也办不成，那么要怎样才能使那用以建造敌基督国度的主要成分，转过来建造基督的国度呢？

那投了两个小钱在圣殿库里的穷寡妇，所以蒙到主的悦纳，并承受主特别的称赞，是因为她将从撒但的国度中所夺回的，投入神的国度，因此得·主的称许。现在我们要问怎样才能有这种转变？我们怎能本质是不义的钱财，用之于建造神的国度呢？你怎能确定在你钱囊中的一切款项，和世界之间的关连已经全断？你敢不敢说，你所有的钱，没有一分登在撒但的帐上？

当日罗马的钱币上有该撒的像。主说：该撒的物当归给该撒。我们怎么使钱和该撒分开呢？钱是今世

之物。它是这世界系统中极重要的一部分。怎样才能将这属世界之物从世界中分别出来，将它献给神，为祂所用？

【掳掠钱财的壮士】在旧约时期有硬性的原则，是一成不变的：「一切永献的，就是人从他所有永献给耶和华的，无论是人，是牲畜，是他承受为业的地，都不可卖，也不可赎；凡永献的是归给耶和華為至圣」(利廿七 28)。换句话说，凡献上给神的，再不能作别用。当日所献的如果是羊，乃是将它作为牺牲，献给耶和華，它不再留在羊群中，使它生养小羊。正如二十九节说：「必被治死。」它的治死说出它的蒙悦纳。

一切献上给神的钱，亦必须应用死的原则；那就是说，以世界而论，它已不再存在，以我而论，它再不我属。当主看见那穷寡妇将两个小钱，就是一个大钱，投在圣殿的钱库时，主说：她是把一切养生的都投上了，她投上的是她的生命。许多人所投上的不过是钱财，她乃是将生命和钱一同都投上了。换句话说，那两个小钱不再属她所有的时候，她的生命亦不再属她，她献上的乃是她的全部。

倘若你要你的钱财从世界中出来，那么你的生命必须从世界中出来。如果你还保留你自己，你所献上的一切，对神而言，毫无真实价值可言。你不能打发你的钱财从世界中出来，自己却留在世界，你必须带·它们从世界出来。

因此要将钱财从撒但的境界，转到神的境界，并不是一件容易的事，这里面包含·生产之苦。认真说，使人从撒但归向神，要比钱财从撒但的境界转到神的国度容易得多。因为神的恩典，即使我们自己向神忠诚不够绝对，仍能带人得救；但要使钱财从世界中出来，就没有这么简单。要使我们那本质上是邪恶的金银，使它转变合乎圣所之用，必须有极大的属灵能力。钱财像人一样需要悔改(转变)。亦像人一样，能够更新。单单将钱财投入奉献箱，并不能在本质上改变，你所献上的钱。除非你的生命和你的钱财一同从世界中出来，否则你无法使你的钱财从撒但的国度中得释，使它转归神的国度。你为神所作一切事工的属灵价值，几乎完全根据你处理的钱财已否从世界的系统中释放出来。我要问你，出来了没有？你能否说，你手中钱无一文属世界？你能不能说，你的钱不再是这世界(Kosmos)的一部分？因为它已转变？你愿否对神说：「我愿将我所有的钱，无论是劳力赚来的，或人赠送的。全都转变属你？」

在保罗身上这原则非常明显；他对哥林多人说，我们所要的是你们，不是你们的钱。对于在患难中受大试炼的马其顿人，他们在极穷之间，格外显出乐捐的厚恩，他们作见证说：他们「先把自己献给主」(林后八 5)。保罗曾深受旧约的熏陶，他知道凡到耶和華面前来献礼物和祭物的人，他们是和所带来的礼物一同献给神。这是他如此讲论的根基。

有一句话听来令人震惊，但事实确是如此，那就是可供神用的钱有限，撒但的钱却无限。也许你要说，这岂不是和圣经所说，金和银都属耶和華的相矛盾？但是主亲自说过，有的物属该撒，有的物属神。自然，神既是造物的主，一切均属于祂，然而今日神的库存有限，因为爱祂，将自己献上，并积财宝在天上的人不多！如果我生在旧约时代，我可以算出圣所中有多少钱。我先将所数点的以色列人的数目，乘以半舍客勒银子，这是赎命的银子(出卅 11~16)。此外再加上以色列人头生的男子超过利未人的数目，每人取赎银五舍客勒(民三 39~51)。将两下相加，再加上以色列人还特许的愿，按圣所的平，估定的价银(利廿七 1-8)。所以神的钱数决定于神百姓的数目。神圣所中库存的极限，完全根据向祂忠诚

的百姓之多寡。

【致富之道】现在你我要回答一个重要的问题：你我今天所接触的钱，是圣所中的舍客勒呢？还是不义的玛门？无论甚么时候，当我收到一块钱，或赚到一块钱，我必须切记立刻将它从世界的平，调换成按圣所。钱能毁人，但钱亦能成为人的保护。不要轻看钱，在这方面它的价值太实在了。它在神的手中能有大的用处。倘若你自己全心全意从世界中出来，神若愿意，会在你出来的时候不致于空手，却要带许多财宝和你一齐从世界中出来。以色列人从埃及出来的时候，他们带许多财宝。他们将埃及人的财物夺取了，这些金器、银器，日后成为建造会幕的材料。他们亦曾一度以其中的一部分造了一个金牛犊，因此招惹神的愤怒，而被神弃绝。但是有一件事是明显的，当神的百姓离开埃及的时候，至少会幕的材料，亦和他们一同离开埃及。埃及的金、银、铜、细麻、……全都转变献上为神的圣所之用。

倘若你能看出在旧约时代中尚且有这一个实际，那么新约时期中的标准岂不更高！新约里面的理财之钥乃是我们不将任何东西扣在自己的手中。「你们要给人，就必有给你们」(路六 28)。这是主亲口说的。主未说：「积攒方能致富！」主的意思是要达到丰富的神圣原则是给出去，而不是储存起来。神要我们在献上财物的事上，作得匀称，而不是随意而为。换句话说，祂要我们不是照一时兴极，或根据情绪的催逼，而是根据与祂在这事上所立的约，并且持守不渝。

这是因为我们看出，真正掳掠撒但家财的秘诀，乃是在于个人向祂的奉献。我们若不献上自己，却想要得赎脱离世界，那是缘木求鱼，根本是不可能的事。使徒保罗说：「并且你们不是自己的人；因为你们是重价买来的」(林前六 19~20)。无论你我从事何种行业以维持生活，或专心以祈祷传道为事，赖神子民的馈赠以养生，摆在我们面前的路只有一条，并非两条。我们同样是将自己献上给神，在地上是祂的见证人。认为只有传道人所作的才是圣工，作买卖的就不是，在神眼中毫无地位。这是一种错误的想法。问题并不在于你我所作的是甚么工，乃在我们生活的中心是不是神。

「不要爱世界，和世界上的事。」你们从那圣者受了恩膏，要按这恩膏而生活。将你自己献给主，全然并绝对的为祂活，你就会看见，以你而论，凡属你的一切，已从撒但的账簿中删除，转入神的帐户。「这世界和其上的情欲，都要过去，惟独遵行神旨意的，是永远常存。」——倪柝声《不要爱世界》

与世界的分别

今天，我们要对初信的人，讲到与世界的分开。关于这一个问题，在圣经里的命令是相当多。在旧约里的榜样和教训也是相当多。像巴比伦、像所多玛、像迦勒底的吾珥、像埃及，都给我们看见，人应当与世界分开。与世界的分开，是有好几方面应当分开的。埃及代表世界的快乐；迦勒底的吾珥代表世界的宗教；巴别塔代表世界的混乱；所多玛代表世界的罪恶。人应当脱离埃及，人也应当像亚伯拉

罕一样从迦勒底的吾珥出来。罗得到了所多玛，以色列的国民陷在巴比伦，都应当从那里头出来。圣经里，用四个不同的地方，来代表世界；同时把这四个拿来给神的儿女看，人该怎样脱离世界。我不知道你们出去所碰·的初信的人是甚么样的人，如果有人好像是有一点属灵的知识，有一点属灵的背景的，不妨把这四个完全提起。普通的时候，我们提起埃及就够。

读经：

「于是摩西、亚伦被召回来见法老，法老对他们说：你们去事奉耶和华你们的神，但那要去的是谁呢？摩西说：我们要和我们老的少的，儿子女儿同去，且把羊群牛群一同带去，因为我们务要向耶和华守节。法老对他们说：我容你们和你们妇人孩子去的时候，耶和华与你们同在吧！你们要谨慎，因为有祸在你们眼前，不可都去，你们这壮年人去事奉耶和华吧！因为这是你们所求的。」于是把他们从法老面前撵出去。……耶和华对摩西说：你向天伸杖，使埃及地黑暗，这黑暗似乎摸得·。摩西向天伸杖，埃及遍地就乌黑了三天。三天之久，人不能相见，谁也不敢起来离开本处，惟有以色列人家中都有亮光。法老就召摩西来，说：你们去事奉耶和华，只是你们的羊群牛群要留下，你们的妇人孩子可以和你们同去。摩西说：你总要把祭物和燔祭牲交给我们，使我们可以祭祀耶和华我们的神。我们的牲畜也要带去，之一蹄也不留下，因为我们要从其中取出木，事奉耶和华我们的神。我们未到那里，还不知道用甚么事奉耶和华。」(出十 8~11、21~26)

「要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了。各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃。不可吃生的，断不可吃水煮的，要带·头)腿、五脏，用火烤了吃。不可剩下一点留到早晨，若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔当腰间未带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃，这是耶和华的逾越节。……以色列人从兰塞起行，往疏割去，除了妇人孩子，步行的男人约有六十万。又有许多闲杂人，并有羊群牛群和他们一同上去。他们用埃及带出来的生面，烤成无酵饼；这生面原没有发起，因为他们被催逼离开埃及，不能耽延，也没有为自己预备甚么食物。以色列人住在埃及共有四百三十年。正满了四百三十年的那一天，耶和华的军队都从埃及地出来了。这夜是耶和华的夜，因耶和华领他们出了埃及地，所以当向耶和华谨守，是以色列众人世世代代该谨守的。」(出十二 6~11、37~42)

「又说：你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们。」(林后六 17)

【出埃及的预表(救赎的意义)】神要拯救以色列人，神所·重的点，乃是用逾越节的羔羊来拯救他们。神是要拯救他们脱离灭命者的手。人怎样脱离灭命者的手呢？乃是藉·逾越节的羔羊。你们稍微看一点关于逾越节的事，神的使者出来击打每一个埃及地的长子时，看见门上有血的，灭命的使者就越过他。如果门上没有血，他的长子就被杀。

【得救的基本原因乃是血】所以，问题不在乎门的好或坏，不在乎门楣门框有甚么特别好的地方，不在乎那一个家里有甚么好的地方，也不在乎那一个长子的行为是孝的，或者是不孝的。问题是有没有血。沉沦和得救的分别，不是在乎你的家道如何，不是在乎你的为人如何；乃是在乎你有没有接受血。得救的基本原因乃是血。不是你的为人，不是你的家道，这根本与你这个人没有关系。

【救赎的结果就是出去】我们蒙恩得救的人，都是被血救赎的人。可是请你们记得，血一救赎，你就得动身，你就得出门。不是说你被宝血救赎了，就买一所房子住下去。乃是所有被血拯救的人，都得在当天晚上就动身。在半夜之前的时候，把羊羔宰了，用牛膝草把血涂了，就赶快吃饭。吃的时候，腰要束起来，杖拿在手里，因为马上就得走。

救赎的第一个结果就是分别，就是出去，就是离开。绝没有说神把一个人救赎了，仍把他放在世界里，放在那个老的地位上，叫他在世界里再住下去。根本没有这回事。每一个人一重生，一得救，就得把杖拿在手里，就得动身。灭命的使者，一在得救和沉沦的人中间分别，你就得出去。灭命的使者一分别你，你就得动身出埃及，总得看清楚这一个预表。杖是为·走路用的，没有一个人拿了一根杖躺在床上。杖不是枕头，杖是为·走路用的。凡得·救赎的人，无论大人、小孩，都得拿·杖，在当天晚上出去。甚么时候被血救赎，甚么时候就作客人，在地上作寄居的、作客旅。甚么时候被血救赎，甚么时候就出埃及，与世界马上就分开，不能再继续住下去。

有一个姊妹，在主日学里教一班学生。有一次她讲财主和拉撒路的故事，她问他们说，你们拣选作拉撒路呢，或者是拣选作财主？财主，是今天享福，后来吃苦；拉撒路是今天吃苦，后来享福；你们拣选那一个？有一个小妹妹，大约是八岁，站起来说：我活·的时候要作财主，死了要作拉撒路。我告诉你们，许多人就是这样。我需要得救的时候，靠·羔羊的血；但是羔羊的血救了我，我就更稳当的住在埃及。这样，我两面都有了。

请你们记得，血的救赎，是把你从世界里救出来。你一被血救赎，马上你在这一个世界，就变作是客旅、是寄居的。不是说不住在世界上，是说你与世界立刻有分别。在甚么地方有救赎，在甚么地方总是产生这一种的情形在他们身上。你甚么时候得蒙救赎，就在甚么时候变了你的路，你定规要离开世界。所以，血的分开，是血把死人和活人分开；血的分开，是把世界上的人和神的儿女分开。你不能再在世界上。

不是等了多少年，这一个人才和人有分别；乃是当天晚上，人一得救，就得与世界分别。人不能说，我得救之后过多少天，等想定了才出来。你是基督徒，你是属乎主的，你必须离开埃及，必须与世界分别。

【不能在世界里事奉神】我们从以色列人的出埃及来看，人出埃及是何等的难！因为埃及一直拉·他。以色列人要出埃及的时候，你们记得，法老虽应允壮年人去，但是小孩子和老年人他要留下。这是法老第一次的要求。如果光是壮年人去，把老年人和小孩子留下，壮年人走也走不远，等一等定规回来。撒但的诡计，总是不愿意我们与埃及有彻底的分开。所以摩西在一起头的时候就拒绝法老的留难。因为你如果留下一样东西不带出来，留下一个人不带出来，请你记得，你走不远，你也会回来。

你们记得，法老第一次的话，还不只是这样。在起头的时候，他对摩西说：你们就在埃及地敬拜，你们就在埃及地事奉神，你们不要到旷野去。以后，又劝他们不要走得太远。第三次，就提起只要你们壮年人去。第四次，又对他们说，人可以都去，牛和羊要留下。法老的路，就是说：你们要在埃及地事奉神。这是他基本的思想。你们可以作神的子民，但是你们要在埃及作。他知道人如果在埃及事奉神，这一个人就没有见证。他知道人如果在埃及事奉神，这一个人也得事奉法老；这一个人要作神的仆人，也得作撒但的仆人。

你要在世界里事奉神，同时你定规也作撒但的奴隶，你还得替他烧砖。所以，他不放你走。就是放你走，也不放你走得太远。因为只有壮年人去，其余的人还在埃及，这样，壮年人定规要回来的。法老相当熟悉马太福音六章的财宝在那里，心也定规在那里。财宝和人是在一起的。他知道如果把牛羊留在这里，人不会走得远，等一等，人会跟·牛羊跑。但神是要牛羊跟·人跑，所以钱要得救。

所以，要出去，就是到旷野。要出去，就得把所有人完全带去，把所有的财物完全带去。不然的话，就要都留在埃及，与埃及没有分别。神的命令乃是说，我们事奉神的人，必须与世界有分别。

【我们的路是在旷野里】不只你口里认主耶稣为主，不只你口里说，我今天已经是一个相信主的人了，这一个见证不够。你必须从他们中间出来，作一个分别的人，比口里认耶稣为主的人再进一步。哑巴的基督徒固然作不得，但光说话远是不够，你必须与这些人有分别。你不能维持以往的朋友，你不能维持以往的人情，你不能维持以往的关系。你必须看见说，我今天宝贵我在主里面的地位，我必须远远的离开我以往的地位。人要出去，东西也要出去。也许人要说你傻了，但你不要听他。我今天要从那个地方出来。自从你我作了基督徒之后，你我的路，总是在旷野里，不是在埃及里。

以新约的话来说，埃及是代表世界，旷野也是代表世界。埃及是指道德的世界，有道德意义的世界。旷野是指物质的世界，实质的世界。我们基督徒，是在实质的世界里，不是在道德的世界里。我们要看见，世界是有两种：一种世界，是一个地方；还有一种世界，是一个组织。有许多的东西，与这些物质的东西发生关系。这些好看的东西，叫人能够有眼目的情欲，叫人能够有肉体的情欲，叫人能够有虚荣心，这一个就是埃及。世界还有另一个意思，就是世界是一个地方，是一个住的地方，就是一个物质的世界。

【要离开道德的世界】我们基督徒今天是从这一个世界的制度、是从这一个世界的组织里出来。我们今天脱离世界，是指脱离道德的世界说的，不是指·物质的世界说的。我们是要离开道德的世界。不是要离开这个世界的地方。换一句话说，我们还是在世界上，但是这一个世界，是一个旷野。

当我们走在旷野的时候，潘汤(D. M. Panton)说一句话顶好，他说：「我活·的时候，是一条路；我死的时候，是一个坟墓。」一个人不能停留在路上许多时候，因为是一条路。我如果死了，我不过是埋在这里。我看潘汤这一句话是相当好。信徒在地上，不过是一条路；死的时候，不过是埋在这里。就是这样完了。我们总得与世界的人有分别。每一个信主的人，总得与世界有分别。以世界的人来看，你是在旷野；以世界的人来看，你是在旷野里的人，你是作客旅的人。他们才是真正的在世界上的人。

或者引一个比方，我不知道这一个意思能达出来不能达出来。这一个分别的意思，相当要紧。我在英

国的末了一段时间，就是张伯伦用绥靖政策的时候。在慕尼黑订约之前一点点的时候，我看见人在那里预备战争，挖壕沟筑飞机场、造防空洞、他们也发避毒的面罩，他们很热闹的在那里作。

我告诉你们，我在那里的味道和他们不一样。我看见他们在那里预备打仗，我看见他们劝人捐钱，我看见他们训练守军。后来签字之后，有电报来说，字已经签了，不打仗了，那一天夜里许多人都不睡觉，大喊大唱那一首平民的歌。但是，我在那里，只有四个字：「冷眼相看。」他们在那里热切的预备的时候，我也是冷眼相看，因为甚么？因为我是寄居的，我是要走的。我在英国作客旅，我不是英国人，我的心情，完全两样。

许多弟兄说：「没有战事了，真是快乐。」我没有那样快乐，我也没有甚么不快乐。打也好，不打也好，好像无所谓。我是一个外国人，我是住在他们世界里的人，但是他们那样的快乐，我也快乐不进去；他们那样的忧愁，我也忧愁不进去；我总是一个旁观者，我在那里看看就是。当我在英国的时候，我才真正领会甚么叫作外国人。他们好，是他们的事；他们坏，也是他们的事，我不在乎。

今天的这一个地的世界，我们是在这里，我们没有离开，可是我们是老早出去了。以道德的意义来说，我们不是这里的人。所以，所有的基督徒，如果不是回头来看这一个世界，都是错的。如果不是冷眼的在那里看这一个世界，都是错的。如果我们对于世界里的一切关系、一切事，不是取旁观的态度，也是错的。你还是里面的人，没有出来。我们应当觉得，好像没有甚么兴趣，好像没有甚么关系。我今天对世界上的人，没有多少兴趣。今天是主留我在这里，而我个人的关系是没有了，世界在我身上已经出去。

像我在英国的时候一样，我也盼望太平，可是不太平也没有甚么。我也盼望不炸，如果炸了也没有甚么。我不是英国人。有一次，我对一个弟兄说，神救我作基督徒，神没有救我作英国人。这是没有办法的事。神是救我作基督徒，所以我对英国的感觉，是可有可无。也盼望她好，也盼望她平安，可是我的兴趣，是在另外那一头。这是一个比方。

【我们在世界上是寄居的是客旅】初信的人要看见，我们今天就是按·彼得所说的，按·别的使徒所说的，我们在这世界上是寄居的，是作客旅的。以道德的世界来说，我们乃是出来的人了。他们是要把我们留在那里，你若留在那里，事奉神就不可能。他们是要我们和他们近一点，但近一点，事奉神就不可能。他们要我们把人留下，把财物留下，但一留下，事奉神就不可能。

【离开世界跟·主走】所以，从今以后，我们的脸是向·应许之地去，我们与埃及有分别。那一个·重点，那一个分别之处乃是血。是血把你买回来。没有给血买出去的，是埃及人。没有救赎的是世人。有救赎的是到另一个世界里作人。所以，我要脱离这一个世界。

比方：你到钟表店里去买表，买了表怎么样？甚么时候有买的事，甚么时候就有离开的事。我不能买了表，放在那里，对老板说，你用吧！买就是离开。甚么地方有买的事发生，甚么地方就有离开的事发生。我今天到米店去买一担米，这一担米就离开店，买了就离开。请你们记得，血买了我们，我们就得离开世人。人一被主的血买来，就得往应许之地去。买一个，去一个。没有买的人不出来，一救赎就出来了。人被买来，不能不跟·主走。我如果被主买了，我就得离开世界跟·主走。

【与世界分别的原则】你们也许就要问我，我们应当从甚么事情里出来？甚么事情算作是世界？甚么事情我们应当与世界的人有分别？在这里有五件事。但是在这五件事没有说之先，要先说脱离世界。第一件事，你们心里、你们灵里，必须先出来。人如果想仍在世界里作人，下面不必说。你就是脱离了一百件事情，而你的人还是在世界里面，那没有用处。所以事情的脱离是在后，人的脱离、灵的脱离、心的脱离是在先。

人总得彻底的从埃及出来，与世界分别。不怕人说我们是特别的人。然后我们要有一个原则，在那里对付。甚么事情，我应当与世人有分别。甚么事情，我应当保持与世人和睦；不是故意的与人闹。在家庭里，在公事房里，在无论甚么地方，我们是要作一个与人无争的人。在这里，有几件事，我们要提起。

【世人所认为基督徒不能作的事】凡世界上的人认为基督徒所不能作的事，你们都得离开。作基督徒，要先从世界上的人作起。世界上的人，对于基督徒个个都定规有章程，个个都定规有程度，你如果连这一个程度都赶不上，你不得了。你作一件事，不能给外教人说，基督徒也作这一件事吗？如果是这样，你就了了。你被他指摘一句，你就了了。比方说：你在某一个地方，给外教人碰·，他说：这一个地方，你们基督徒也能来吗？有许多地方，外教人还是要去，你如果说这是不对的，他还是说这是对的。但是你如果去，他要说，你也能去吗？有的事情是罪；他作他不说话；你若作，他就说话。所以外教人认为不该作的，我们不能作。这是起码的要求。外教人说，你们基督徒不好作这样的事，我们就要离开。

我知道有许多的父母不是信主的。他的儿子、女儿信主之后，有的女儿要这样东西，有的儿子要那样东西，我就听见这些父母说：你们相信主耶稣的，也要这些东西吗？我告诉你们，基督徒的行为，受外教人的更正，是全世界最羞耻的事。亚伯拉罕的撒谎，给亚比米勒责备，是全部圣经最羞耻的事。外邦人撒谎，你也撒谎。外教人认为不该作的事，世界上的人认为不该作的事，埃及人认为不该作的事，我们不可作。我们非有分别不可。

【一切和主的关系不能一致的事】任何的事，要 you 与主中间的关系不一致的，都得除去。主在世上，是受羞辱的，我们不能在这里得荣耀。主在地上是被钉像强盗一样，我们必不可以作一个被人欢迎的人。我们的主，走在地上时候，被人毁谤说是被鬼附的。我们不能给人说我们的思想最好，人最聪明，最有理性。这样，叫你与你的主的关系出事情，叫你与你的主相反，叫你与你的主不一样。主所经过的路，也是我们所需要经过的，所以，一切和主的关系不一致的，都得除去。

主说，仆人不能大过主人，学生不能大过先生。这也是指·对于世界的关系说的。是指·受苦、受毁谤、辱·说的。如果他们对待我们的主是这样，就不能盼望他们对待我们两样。如果他们对待我们的先生是这样，就不能盼望他们对待我们两样。如果不是这样，我们就有毛病，我们与主中间的关系，就定规有事情。所以，我盼望说，你们在神面前要注意，无论如何我与其他的神的儿女，都应当合起来行走在这一条路上。主在地上是如何的情形，我要跟·走。

你们要看见，跟从拿撒勒人耶稣的时候，是预备受羞辱的，不是得荣耀的。跟从拿撒勒人耶稣的时候，是预备背十字架的。当人第一次看见主的时候，主不是说：看哪！这是何等的荣耀！乃是说，凡要跟从我的，必须背起十字架来跟从我。主在大门口就说这句话，不是到了房间里才说的。主在你没有来之先，已经说了，应当背·十字架来跟从我。主叫你来，是叫你背十字架的。我告诉你们，我们的路，就是这条路，你只能按·这一条路来跟从主。主对于世界的关系，就是你对于世界的关系，要保守你与主一致的关系，不能两样。

说到这里，你们要读加拉太书六章十四节。十字架，是站立在世界和主的中间。因为十字架的缘故，你站在主的一边。这一边是主，那一边是世界，中间是十字架。你没有法子过去。我们今天所有的态度，对于世界就是用十字架。世界把十字架给了我的主，所以世界就在十字架的那一边。世界把十字架给了我的主，所以我今天站在主这一边，我要经过十字架，才能到世界里去。这一个十字架，是没有法子越过的。因为十字架已经是一个事实。世界已经给了我的主一个十字架，我的主已经给他钉死在十字架上，我今天是属乎主的人，站在主这一边。我如果要到世界那一边去，我就必须越过祂的十字架。

但是我没有法子越过祂的十字架。因为十字架是一个事实，十字架是一个历史。我不能取消事实，我也不能取消历史。世界是用十字架钉我的主，我不能绕道而行。十字架如果是事实，世界的钉死在我身上也永远是事实。十字架如果没有法子取消，世界钉在十字架上也没有法子取消。今天除非把十字架取消，我才能够到世界那一边去。但是十字架在这里，我没有法子越过，因为这是事实，我的主已经钉在十字架上。今天，我怎么说都说不通。我今天是这一边的人了。

比方说，有一个人，也的父亲也好，弟兄也好，母亲也好，被人杀死了，今天人来找他讲情，他要说，人已经死了，还说甚么呢？人没有杀死，甚么话都好说，人已经死了，就说不来了。同样的原则，十字架已经在这里了，还有甚么好说的！世界已经把我的主钉在十字架上了，今天我站在主的一边，我只能说，世界，你站在你那一边的地位上来看我，我是钉十字架的；我从我站的这一个地位上来看你，你也是钉在十字架上的，今天两个不能交通。今天你过来，没有这件事。今天我过去，也没有这件事。十字架总是事实。今天还能有话说么？但我没有话说。你如果没有法子取消十字架，你就没有法子把我带过去。我如果没有法子取消十字架，我也没有法子把你带过来。我的主已经死了，没有办法了。

当你也看见十字架的时候，你就能够看见说，我把十字架当作夸口。因为就我而论，世界已经钉在十字架上；就世界而论，我已经钉在十字架上。这两个，是站在这两个地位上，你才能够明白。无论如何，十字架是历史；无论如何，十字架是事实。全世界不管怎么说，都没有用。你心里不管怎么想，也没有用。你是一个基督徒，是在这一边，世界是那一边，中间隔了一个十字架。你一开眼睛，你所看见的，就是十字架，你看不见世界。你如果要看见世界，总得先看见十字架。世界把我的主钉死了，没有话说，甚么都不用说。像一个人在那里生气似的，你把我的父亲杀死了，你把我的母亲杀死了，还有甚么话说！从我的眼光看过去，就是十字架，世界不得过来。

一个初信的弟兄，必须被主带到一个地步，看见主的情形就是他的情形。有的人，许多年轻的人，要问许多问题，作这一件事，会不会摸·世界？作那一件事，可以不可以？我们不能给他们一样一样的讲，我们只要给他们一个原则。世界与十字架是相反的，世界与我的主是相反的。所以，你到主面前

去，若心是敞开的，心在神的面前是不刚硬的，你一到主面前，两个的分别就清楚。

甚么是世界？甚么不是世界？你只要一到主面前，就知道了。你只要问一句话说：这一件事，与主耶稣在地上的关系如何？主耶稣与世界上的人，是甚么关系？只要你的关系，与主的关系不两样，就行。你的地位与主的地位不是一样的，就错。我们是跟从羔羊的人，羔羊是被杀的。羔羊无论到那里去，他们就跟·他去(启十四)。请你们记得，任何的话，都不必说，我们是跟从羔羊的人，因为羔羊是被杀的，我们与主一同站在这一个地位上。凡不是与主一同站在一个地位上的，凡是与主的地位相反的，就是世界，就非脱离不可。

【一切能叫你属灵生命熄灭的事】甚么是世界？凡一切的事，能熄灭你在主面前的属灵生命的光景的，那些就是世界。对于初信的人，你不能告诉他说，这一个也不行，那一个也不行。你如果告诉他们十样，他们还能够有十一样。今天如果有一件事，能够叫你在神面前祷告不热心的，这就是世界。今天如果有一件事，能够叫你没有兴趣去读神的话的，这就是世界。今天如果有一件事，能够叫你到人面前去开工出口来作见证的，这就是世界。你不能告诉他们说，这一件也不行，那一件也不行。牌不能打，戏不能看，一件一件的说，是相当的难。

你就是给他们一个基本的原则：凡是不能帮助你祷告，不能帮助你读圣经，不能帮助你作见证，不能帮助你爱主的心，叫你到主面前去觉得有间隔，需要认罪的，这些都是世界的事。世界就是一个空气，那一个空气，叫我冷淡下去；那一个空气，叫我萎缩了；那一个空气，叫我爱主的心冷了；那一个空气，叫我的热心冷了；那一个空气，叫我想念、思慕、追求神的心冷下去了。你给他们一个广泛的原则，凡一切能叫你属灵的光景，在神面前熄掉的，就是世界。那一个，必须拒绝。

你能够对他们说，有许多的事，你们也许要提出来，这一件事是一点都没有罪的，也算是世界的事么？有许多的事，按·人看，是顶好的事。但你要知道，不是有罪和没有罪的问题。乃是说，这一件事，到底是帮助我到主那里去的呢？还之是叫我属灵的生命熄掉的呢？你们能看见这一个原则么？

有许多事的的确确是好的，但是多作两下，火就不旺了，多作两下就冷下去了。要认罪，要祷告，不成；要读圣经，也读不成。不是没有工夫读，不只是占去了我们的时间，是占去了我们的良心，叫我们的良心，在神面前软弱了。我们良心感觉自己有错，为·甚么说不出来？良心的感觉，总是爬不起来，叫我读圣经没有味道，不是没有时间，就是有时间，也读不来。作见证，没有话说，里面空了，那些事管它有没有罪，管它对不对，都叫作世界。一切能叫你属灵的生命熄掉的，都是世界。

所以，我盼望弟兄姊妹们要注意，你的地位应当和主是在一边的。世界的事，会叫你属灵的情形熄掉。凡能够叫你属灵的情形熄掉的，就是世界。你在神面前，必须完全拒绝它，你必须出来。

【一切人事的关系】还有一件事必须提起的，就是人事的关系。任何的社会，任何的社交、来往、宴会，只要会叫我们把灯放在斗底下的，就是世界。任何的社交，会把斗盖在你的灯上，都是要不得的。像许多的聚会，许多的请客，许多人事上的来往，许多的交谊会，许多的宴会，许多的团契等。

任何的社交，叫你必须把你的光放在斗底下，不承认你是基督徒，让他们在那里说，你还得装·有礼貌，你还得在那里听，还得在那里笑。你里面感觉压制，脸上要笑；里面感觉是世界，外面要表同情；

里面感觉这是罪，外面要说这是对的，你不能在这一种的情形里与人来往。许多神的儿女，就是因为社交、人的来往，没有法子分清楚，你在神面前，你看见人把你逐渐拖到世界里去。

所以，初信的弟兄，你们一起头，就得弄清楚你们的地位，你们要有拣选。我们不是故意的不来，我们不是约翰，不吃不喝；我们是跟从主，也吃也喝。我们不是禁欲主义。但是，我们和人来往，我必须维持我的地位。人不能干犯我作基督徒的地位，人只能尊敬我基督徒的地位。就是我站在基督徒的地位上的时候，也许我还有给人说不是的地方，但我必须站在那一个地位上。

如果碰·这一种的情形，你必须给他们看见说，这一种的社交，这一种的交情，是世界。我们没有法子混在里面，因为你见证的光发不出来。所以你如果真是要走一条路，是和这一个世界分别的路，你就得注意说，每一次你与人来往的时候，必须是能显出你基督徒的地位来，才好。如果不能显出基督徒的地位，总是以离开为妙。因为诗篇第一篇说：不站罪人的道路，不坐褻慢人的座位。你如果走罪人所走的路，迟早要走到他的地方去。你如果与不敬虔的人坐在一起，迟早你要染上不敬虔。罪恶和不敬虔是传染的，我们要学习逃避这些事，像逃避病菌一样。

【软弱的信徒所认为不能作的事】还有一件事，是神的儿女必须学习离开的，就是凡你所作的一切事，能够叫良心软弱的人跌倒的，也是世界。第一件事，我们是说到世界的人所认为不可作的事。现在我们提起，就是最浅的基督徒所认为不可作的事，也不可作。外教人如果说这一件事不可作，你一作，一点见证都没有。最浅最软弱的基督徒所认为不可作的事，你也不能作，这是圣经的命令。

不是刚强的基督徒说不能作，是软弱的基督徒说不能作。事实上，他们不一定对，他们说对的也许错了，他们说不能作的，也许是对的。因为他们良心软弱，像我从前有软弱的良心一样。我不能把他绊倒。他认为你是走在错误的路上，你作了，你把他绊倒了。你必须学习走在他面前，像没有走错的一样。保罗说：「凡事我都可以行，但不都有益。」(林前六 12)你就看见说，凡事都可以作，从你的身上看，不是世界的事，但在他们的身上看来是世界的事，你为·他们的缘故要不作。因为他们没有光。

保罗所提起的比方，是说，如果吃肉叫弟兄跌倒，我就永远不吃肉。这是不容易的。谁能永远不吃肉？保罗这话不是说不吃肉，特别是在提摩太书里说吃素是错的。但是他给我们看见，他肯作到极端。他吃肉不要紧，他不吃肉也不要紧。但是，你自己有数，跟·你的人没有数。你自己知道，走到那里应当停，但是跟·你的人不知道，多走了几步怎么办？你吃肉不要紧，等一等，他到庙里去吃祭肉了，也许去拜偶像了。一步跟·一步下去。初信的人要知道，有许多事情，虽然不是真实与世界有关系，但是因为别人看见这是世界的缘故，我们也得小心。

【从世界出来】哥林多后书六章十七节，主对我们说：「你们务要从他们中间出来，与他们分别，不要沾不洁净的物，我就收纳你们，我要作你们的父亲，你们要作我的儿女，这是全能的主说的。」

全部新约，一直到哥林多后书六章，这是第一次说「全能的主」。前面没有，后面也没有，就是到启示录才有。此外，只有这里有。你们看见「全能」两个字何等的特别。这一个「全能」的主，就是「埃儿沙带」(Elshadia)。

诗歌一百三十首，就是说这一个。「埃儿」是神，「沙带」在希伯来文里，「沙」是女人的胸或者奶，

「沙带」就是有奶。可是在希伯来文中间，沙带的意思，就是说全有(All Sufficient)。所有旧约的「全能的神」(Almighty God)，都是埃儿沙带，都应当翻作「全有的神」(All Sufficiently God)。那一个字根是母亲的奶，是儿子的需要。鸡蛋是鸡的源头，更是鸡的粮食。一个孩子需要的就是奶，母亲的胸有奶，意思就是你所需要的都有了。一切的供给，都在这里。这一个字根，是母亲的胸，意思就是说甚么都有了。我们中文圣经，根据了英文圣经，也翻作「全能」，实在更准确的翻释是「全有」。在这里，是甚么都有。

你们如果从他们中间出来，不去摸·他们那些不洁净的东西，我就必收留你们，我就作你们的父，你们就作我的儿女，这是全有的主说的。你们看见需要全有的主说这一个话。这话不能光光的说。主说：你们为·我离开了那么多，从他们中间出来，与他们分别，关系绝了。不干净的不摸，我两只手空了。甚么都没有了。主在这里说，当你这样作的时候，我就收纳你们。

请你们记得，感觉到主收纳的人，都是与世界分别的人。许多人在主面前，不感觉主是至宝的缘故，都是因为没有把万物看作粪土。消极的，没有把万物看作粪土，就定规以地上的东西当作至宝。消极的，没有把万物当作粪土，就不知道神收纳我们，神是我们的父，我们是神的儿女。在那里，没有那一个味道，并且不知道说这一个话的人，就是全有的主。你看见在这里「沙带」的特别么？一直到这里，「沙带」这一个字才有用。因为我甚么都丢了，我需要沙带，我需要一个父，祂是全有的。

所以，就有诗篇告诉我们，当父母离开我，耶和华就收纳我。祂是作我的父。诗篇里又说一句话，当我心力衰残的时候(诗七三)，主就作我心的力量，主就作我肉体的力量。我告诉你们说，所有的味道，都是从这样来的。你们必须在那一边有丢弃，这一边才能找到。那一个眼睛瞎的人，乃是被会堂赶出来才碰·主。你如果还是在会堂里，就碰不·主。我告诉你们，我们如果被赶在外面，我们就看见说，有主的祝福在我们身上，这是难得的。

今天就是把这些事情简单的摆在初信的人面前。你们应当出来，你们才能尝到主的甘甜的滋味。那一边一放，这一边你才能感觉到这一个滋味。——倪柝声《得救之后》