

这人将来如何(倪柝声)

目录：

01 前言	02 神家的巧匠
03 彼得与道路	04 得人如鱼
05 保罗与生命	06 供应生命
07 约翰与真理	08 得胜者

前言

这是倪柝声弟兄讲道的记录，是从当时与会弟兄们所做的笔记编译而成的。这些信息是他从一九三八年至一九四二年，在中国和西方各种不同的时间、地点所传的，那时中国教会正受·严重的试炼。

关于这些信息，有几点需加以说明的。书中有些片断的事实，是经过我的整理，而非原稿所有，也不能认为完全。题材的安排有些也是我个人的看法，在我祷告中，良心并未觉得不安，而且为·读者的需要。同时在某些方面亦稍省略了作者一些的看法，我相信他会同意我的做法。那些原先想法和会使人产生错觉的题材，都加以编排，使它更有条理，这是一件不可避免的事实。虽然是重新编排，它们仍然保持原来的内容，并反映出讲者所要强调的地方。

关于「系统」基督教的教训的问题，我们还是让作者自己来表达。回想二十年前，在他早期的中文著作中曾说：「几年以前我病得很重，医生告诉我只能活几个月。面对这件事，我觉得有负担来写神所要我写的一本书，就是《属灵的人》，为要与众人分享我所得的亮光。我写了，并将它出版，直到现在我仍同意它的说法，它是把真理非常清楚及完全的表明出来。但这也就是它的缺欠。因为它太好了，而且使我感到困扰，就是对这本书完全的幻觉。这本书的标题、大纲、问题的系统化、辩论的逻辑化，都因太完全而不属灵了，容易导致读者仅有头脑的领会，当一个人读了这本书，他就不该再有任何的问题；他们的问题应该都得到解答！

「但神啊！我已经发现，事情并不这样，而且神也很少要我们如此做。我们不能写一本完全的书，这样完全很危险，就是使人们不藉·圣灵就能了解它。如果神愿意给我们一本书；那常是片断的，而非清楚、通顺、逻辑的；缺乏解论的，但它却能在生命中临到我们，并供给我们生命。我们不能分析属灵的事，并且把它们分类及系统化，只有不成熟的基督徒，才会需要知识上结论的满足，神话语的本身有它基本的特性，它主要是向我们的灵与生命说话的。」

如果读者谨记上面的提示来领受下面的信息，必有所助益。对有些人，这本书可能产生很多的争论，以及超过这本书所能给予答案的问题，然而这本书的信息确是从神而来，它带·能力，对于那

些有心的人，将更能使他们成为耶稣基督有用的仆人。

伦敦，金弥耳(Angus. I. Kinnear)，一九六一

——倪柝声《这人将来如何》

神家的巧匠

神的呼召往往是个别的。在那些蒙神呼召的人身上，这种看法多少有些真实性，因为神给他们的职事常是个人而非对众人的。正如保罗说：「神乐意把祂的儿子启示在我心里」(加一 16)。

再说，它的目标常是确定而不是随便的。关于这一点，我的意思是说，当神托付你我一个职事，祂不只是一要我们在服事上被祂支配，而往往是藉·我们确实的完成祂的目标。当然，祂也给教会一般的托付，就是「使万民作我的门徒」，但向·我们每一个神的使徒，托付是代表性与个人性的。祂呼召我们来事奉祂，是在于祂的拣选；无论是向神的百姓介绍丰满的基督及特殊的认识，或者其他有关神的神圣计划，就一般而言，每一个职事都是一种特别的职事。

因此，神既然不是呼召祂的仆人从事完全相同的工作，也就不需要同一方法来预备他们。在主所有的作品中，祂保留特殊的训练方式，为·达成祂的目的，并且常常加上苦难的试炼。因为，祂的目标乃是预备一个职事在特定的时刻里，为祂的百姓有特别的服侍，而不只是一般寻常的工作。此种执事的本身必须具备独有、特殊的经历。它是个别的，因为它是直接的经历；而且它是不能失去的，因为它直接与神的目标有关连，而这个目标是必定完成的。

每一位受圣灵教导的新约读者，必定发现一些这方面的记载。在新约中，我想最少可以指出三位突出的使徒所服侍之三种不同职事。这三个人在某些方面，无疑地有他们相同之处，所不同的地方，乃是起源于神给他们各人的托付。我要提的乃是彼得、保罗、约翰及他们三个人特别的贡献。在新约中，我想可以为所有不同职事的使徒划分出三种类型，典型的例子，却是这三个人独特的服侍。

我们将从历史程序的记载、每位使徒的产生、历史的过程，以及他们在各时期突出的服侍来探讨这三种职事的特点。那绝不是说他们三人的职事是彼此分开或互相抵触，因为他们每人的功用不是相抵消的，而是相互补充别人所成就的。而且我们所探讨他们职事间的区别，远较他们的整体性来得微少。但是，我想在整个圣经中能指出神为·祂的百姓所提供彼得、保罗、约翰三种类型职事的源流及主题。所有在新约中许多不同的职事，例如腓力、巴拿巴、西拉、亚波罗、提摩太及雅各，并往后历史中数不尽的职事，不过是这三种职事之各种比例的配合。如果我们寻求了解神藉·这三种形态职事的经历所给我们的启示，它将有助于我们今天的学习。

【把网撒在海里】我们要从彼得开始。一般论到马可所写的福音书，不过是彼得对主的回忆录。此外，我们还有彼得自己的书信，其他四福音作者的福音书和使徒行传，都提供了彼得事迹的记录。甚么塑造了彼得特殊的贡献，甚么是他的职事呢？当然，在他的书信中明确的指出他为了广大信徒而成为使徒。然而在历史的过程中有一件事是显得突出，那就是我们的主呼召他跟从的时候用了令人注意的一句话：「得人的渔夫」。这就是彼得独特的任务，也是他第一件工作，就是催促众多人们进入神的国度。

在往后的历史中，在该撒利亚腓立比的境内，彼得承认耶稣是神所立的基督时，再一次的证实这件事，后来神为要建造祂的教会，所以彼得也被称为收养的执事，「喂养祂的羊」。但是关于教会的事务，耶稣向他说的头一句话是：「我要把天国的钥匙赐给你。」

钥匙的含意即指它是所有事物的入门及开始。当你要进一扇门或让别人进去时，你得用钥匙把门打开；事实上，彼得的职事总是许多属天事物的开始，他总是最先做的。耶路撒冷的教会是起始于三千人接受他的话，该撒利亚的教会是起始于圣灵藉他降在哥尼流和他的家人身上。这样我们可以说，当彼得和十一个使徒站起来的时候，为犹太人打开了天门；后来他在罗马百夫长的住所传扬基督时，他再为外邦人打开了天门。尽管在这些场合中，彼得并不是单独的，因为这托付也给了他旁边站·的使徒，而且，以后我们发现保罗也被神拣选成为广大外邦福音的执事，但彼得究竟是个先锋。根据历史的记载，他拿了钥匙并且把门打开了。他的工作是某些事物的创始，他是被神分定成为事物的开创者。

救恩是彼得信息的重点，这救恩不单是信息的本身，而往往是与看见神国度的丰满，以及被高举的君王耶稣有关。当他首次传讲神的国度时，无可否认的，只·重于国度的开始这方面。它强调钥匙的功用，就是向世人介绍神的国度。它与彼得蒙召时的情节吻合，并不是巧合的。因为彼得蒙召的背景与保罗绝对不同，甚至与约翰也不相同。这些背景都记载在圣经上，我们不可视为偶然发生，而是值得我们注意的。

我们看见彼得被召的时候，正从事他的主要行业，撒网在海里。这种职业(象征的说法)似乎成为他一生职事的特征。他是第一个，也是首要的福音工作者，即藉·「使人重生」而开创一些属天事物；藉·撒网打鱼——各类的鱼。彼得从未有一刻忘记他广大的工作及著述，虽然如此，在他职事的记载中，这个主要特点仍是存在的。

【他们是织帐篷的】我们再看保罗，他是主的仆人，但他是特殊的一位。没有人能说保罗不传福音，当然他也传福音，若是的话，他将否认先锋彼得的工作而丢弃彼得已得到的基业。我们不要误会这两个职事间有基本的冲突，或者神仆人职事之间应该有些冲突。保罗在写给加拉太人的信中，清楚的说到这件事，这些不同是由于地理和种族的差异，就本质而论，他们的工作是相称相辅的，不但如此，他们的价值是被神所印证的(加二 7~12)。

但是，到了有一天，保罗必须再往前去。彼得开创了局面，保罗从事建造的工作。神以特殊的方式信托他建造祂的教会；换句话说，这工作即向世人表明基督的丰满，以及在基督里照·神的意旨使祂的百姓同归于一。保罗曾瞥见属天实际的伟大，所以他的托付是照·那实际将神的百姓建造成为一体。

让我举个例子。你可以回想彼得未被差往外邦的该撒利亚之前所见的异象。他看见一块布系·四角从天降下，里面有地上各样四足洁净与不洁净的走兽；这个异象表示福音的包容性及宇宙性。它是为·所有的受造者，彼得是第一也是首要的福音使者。他的职事，就是藉·一块布或一张网把一些东西摆进去的职事。这是神所命定的，因为它是「从天上」发出的。他从神所领受的职事，藉·在约帕的异象再次的得到更新和说明，就是尽其所能的把万民带到救主的面前。

但我们的弟兄保罗并不是如此，他不是拿·一块布的人，而是织造帐篷的。保罗织帐篷正象征彼得大布的异象，这是甚么意思呢？我的意思是说，一块布是没有固定形体，它尚未被「制造」成为任何成品。现在保罗在神的圣灵指导下，藉·如同彼得从天而来的启示之管制(林后十二 2~4；弗三 2~10)，将没有形体的布做成了物件，添上了意义。他因·神特殊的恩典，成为神家的建造者。

保罗不只关心许多灵魂的得救，而且是如何使他们成型。或许保罗从未经历一天三千人得救的场面(这是彼得的特权)；但保罗特别的职事是将得救的灵魂，按·看神所赐属天的异象建造起来。神绝不因·祂的百姓仅仅悔改，到教堂聚会，坐在那儿听一些美好的讲章，因而自觉是好基督徒而感到满意。祂甚至对他们所谓的特别经历，如「次等福气」「成圣」「得释放」，也不感到太大的兴趣。在神的心中，祂有·比这些经历更好的旨意，即属天的「新人」。神救赎的目标乃是将教会的头(基督)及其身体(教会)联合成为一个新人——「基督」。

如果我们查考整本圣经有关「基督」的记载，将发现神的儿子耶稣基督在神心中是何等的神圣呢！圣经多次用「耶稣基督」这个名词。但有时仅用「基督」一词。如果你仔细些，将会发现，它不只是指·神儿子一个人，也包括与神在一起的众人(请注意林前十二 12)。这是何等大的恩典！神得到祂所救赎的众子，不只是个体的，而是一群集体的百姓；那么，甚么是他们在神儿子那里，藉祂造成一个新人的目标呢？简言之，乃是藉·可称颂神的众子在地上的生活、属天的本质、生命及荣耀而表达出来的。

这是神伟大的目标。神藉·特殊的方式，呼召了保罗，使他成为神奥秘事的管家，为要将祂的百姓带进这个目标。论到这件事，我们并没有一点轻视彼得的职事，我们并非暗示传福音已失去了它的重要性。我们每人必须明白，彼得的职事需要保罗特殊职事的补充。保罗比彼得再往前去，但并不是拆毁及不信任彼得所做的。甚至当彼得对神的「灵宫」(彼前二 1~9)逐渐更多的认识后，他认为保罗在这方面确有超越他的地方，那是非常可喜的。当我们读到彼得最后一封书信的结尾，他提到所赐给保罗的「智慧」，而且将保罗的书信从「别的经书」中分别出来(参彼后三 15~16)。这是需要神的恩典才能做到的，但彼得已经到达了一个地步，看见在神的计划中，保罗的教训是他工作的补足。

保罗曾说：「我若不传福音，就有祸了」；他曾努力寻求神的带领与帮助，将福音传到罗马版图的边远地区。虽然他也传福音，但他并不停留在此，总是将圣徒带到更远大的目标上。因为他确实是一位神家的建造者。的确的，正如他所做的，他是一位聪明的工头(林前三 10)，也立好了根基，这根基就是耶稣基督，然后他要再往前去，在这根基上建造。他极力的坚持不在别的根基上建造，就是在正确的根基上建造。他也看出建筑实质的问题，因最大的问题，就是如何建造，用甚么材料。在神家的建造中，决没有冒充赝品及代用品。神要祂的百姓藉·在主里的爱彼此联络，建造成为圣殿，为·彰显祂儿子的荣耀。这是保罗藉·他的职事，摆在我们前头的目标，他一生中最大的学习，以及对整个时代提供广泛丰富供献的著作均·眼于此，就是基督必要亲自得·祂已为其受死的荣耀教会。

【修补他们的网】后来教会遭遇挫折和失望，正如保罗在写给腓立比人的信中所告诉我们的，他说：「别人都求自己的事，并不求耶稣基督的事。」(腓二 21)其后在写给提摩太的信中，他论到罗马一省中的圣徒说：「凡在亚西亚的人都离弃我。」这些亚西亚的信徒是谁呢？就是在启示录里主所责备的信徒。七

个亚西亚省分所代表的教会，他们的属灵情况正代表当时整个教会的光景(启一、二)。在神的眼光中，所有教会在新约的初期，已经离开了神的标准，而失去了属天的宗旨。

在此种情况下，神呼召了约翰。那时候，其他新约的著作已经完成了，他却被留在后头。保罗的工作已经过去，现在神让祂的另一个执事发出光来，藉·他独特更新的功用，应付了新的需要。

约翰的职事与彼得截然不同，约翰不像彼得领受个别及独特的托付，成为属天事物的发起者。历史的记载告诉我们，在起初，主只用他成为彼得的协助者，也没有托付他启示教会的奥秘。当然，他也包括在这根基上建造的使徒中(弗二 20)，但他的呼召也是独特的。在教义上，他并没有增加保罗所得的启示。保罗在关于神事物的职事上，已经到达绝对的颠·，没有人能再加添甚么。保罗所关注的乃是对在创立世界以前，在神心所拟定神圣计划有充足的认识。这些计划是在祂的儿子们——为·人类的救赎及荣耀——虽然神在世世代代曾隐约的叫人看见，但到了所预定的恩典时代，藉·基督的降生、受死、复活和升天才得完全的彰显出来。将这计划完整的介绍出来，并将它完全实现在神的百姓中，乃是保罗特别的负担。他的工作是将永世以来在神心中为·我们所预备的恩惠，在时间上表明出来。如果要补充神对保罗的托付，你就是补充神自己，但那是不可思议的。这属天的计划是完全的。

那么，约翰又增添了保罗职事的甚么呢？为何需要另一个职事？答案是这样的，在新约时代的末期，仇敌得·进入神家的门路，使神所救赎为后嗣的百姓离开了神的道路。甚至那些得·以弗所书信中异象的百姓，也失败并退后了。如果你比较保罗写给以弗所的书信及主耶稣藉·约翰写给以弗所的第二封信所论及他们的光景，你就可以发现有些严重的事情发生。而现在约翰带进了甚么职事呢？他并没有再往前去，仍是从事恢复的工作。你可从整本的新约发现，约翰的职事总是恢复性的；他并没有说些令人惊讶的新事及创作，他并没有更进一步的介绍(在启示录中，事实上他不过说明以前所宣告的完整性)。无论在福音书及启示录中，约翰的特征乃是将神的百姓带回他们曾失去的地位。

这还是与约翰蒙召的环境有关。彼得是在他撒网时被呼召来跟从主；保罗(或许)是在从事织帐篷的行业时被提名成一个「为我所拣选的器皿」；约翰蒙召的情形与他们完全不同。约翰跟彼得一样是渔夫，但他蒙召时是在湖边的岸上而不在船上，圣经上记载当时他正与他的弟兄在「修补他们的网」。当你专心于修理东西的时候，你是试·要恢复它的原状，你的工作就是修补恢复它所损坏或失去的，而这就是约翰特殊的职事。他总是把我们带回到神的起头。

或者这种说法需要更多的解说，但我们暂时要把它摆在一边，否则我们会觉得这三位使徒的俗世职业是巧合。让我们说，查考这些细节的记录有利安静我们的思想，并帮助我们注意这些神的仆人所经历伟大的事物。

所以，我们提出这三位代表性的人物。我们提到彼得，他是灵魂的渔夫，保罗是聪明的工人，依照属天的异象来建造；最后，当失败威胁教会时，约翰从事恢复起初在神心中且永不放弃的目标，这些是神所要完成的旨意，而神在这个旨意上是永不失败的。

在应用上，我们从此看出这三个相互有关与补充的职事，是为要使教会达到完全。它藉·彼得的职事，在任何情况中开创局面；藉·保罗的职事，将所开创的建造起来；藉·约翰的职事，将它们带回神原初的旨意中。无人能否认我们今天需要这三种职事，而且第三种恢复的职事，可能是这末后的时代中最大的需要。这些将帮助我们在实际细节上了解他们经历的关键，及特别注意到最后一位职

事在现今的涵意。

因此，在以后的各章中，我们将按彼得、保罗、约翰的次序来看：第一关于他们的本身，其次是他们特殊职事的起源，最后是建造及恢复。让神的圣灵藉·他们的职事来鉴察我们每个人的心。——倪柝声《这人将来如何》

彼得与「道路」

任何一位使徒行传的读者，都会对使徒彼得藉·耶稣基督所宣讲的福音权柄感到惊讶。他是第一位伟大的传福音者，请看他如何的向人说到神：「犹太人和一切住在耶路撒冷的人哪……当侧耳听我的话……你们当救自己脱离这弯曲的世代」(徒二 14, 38, 40)。「治民的官府和长老啊……你们都当知道……天下人间没有别的拯救……我们所看见所听见的不能不说」(徒四 8, 10, 12, 20)。我们看见彼得用如此有力的措辞向人们宣布了生命之路；同时神也用圣灵的同在，将极深且持久的悔改工作做在他的听众身上。

最重要的是我们先要了解甚么资格使彼得成为神的出口，因为在彼得能讲出这篇信息及成为「天国钥匙」的保管人之前，他必得自己先符合国度的要求。

「国度」的意义是甚么？诚然它是一个国王的领域，也就是他主权所治理的范围。所以当耶稣降临在祂的国度里，祂是进入掌权的地方。在任何地方，主耶稣的主权被承认，那里就有祂的国度；甚么地方不承认祂的主权，那就是祂的国度尚未来到。如果神的国度建造在地上，那么人们必被带到神明确的治理下。人们必须降服于耶稣基督绝对权柄、主权及至尊管理。这就是那将要来临基督的国度。

从福音书的记载中，我们可以自彼得得到天国钥匙应许之事得到许多的帮助。这里还插入一段挫折，它证明彼得尚未适合国度的需求，竟成为主的绊脚石。其后主耶稣向祂的门徒提到人子「降临在祂的国里」令人惊奇的事。过了几天，在变像的山上应验了这些话，彼得在特殊的环境中感受了国度的能力。

我们对这件事非常清楚。耶稣在他们面前变了形象，将天国的性质及本体藉·主的本身表现出来；当然那不是完全的境界。彼得立即表现出本能的反应，虽然「他不知道所说的是甚么」，他还是预备说一些。他建议应该搭三座棚，一座为耶稣，一座为摩西，一座为以利亚。

【父神的干预】三座帐棚——不是一座！你没有看见彼得卓越建议的意义吗？有两位伟人与耶稣一同在山上，他们不只个人伟大，还因看他们所代表的事物；摩西代表律法，以利亚代表众先知，而且他们是到达了最顶·的经历，彼得要将这些与主并列。当然他们将站在较低的地位，但无疑的他们将多少会站在主的旁边，而具有相当有权柄的地位。

但在国度里你不能那样做！你不能有一个以上的权威。你不能有一大堆的声音，这儿只能有一个声音。这个教训告诉我们，「当他说话之间」，父神插入并责备他，打断彼得的话，似乎告诉他说：「这是你听话，不是你说话的时候。」神指示他只有独一的那一位有权在国度里说话。「这是我的爱子……」

你们要听祂。」换句话说，在国度里的每一件事都与耶稣基督的话，以及你们留意神话语的情形有关。

我们说到，摩西和以利亚代表律法及先知。神的话清楚的指示我们，这些都是为国度的降临预备道路。「律法和先知到约翰为止，从此神国的福音传开了，人人努力要进去」(路十六 16)。自然国度取代了前面两者，如果律法和先知仍然存在，国度就尚未来到。律法和先知必须退让给耶稣基督的国度，它们不能与国度站在同等的地位，它们不能僭取国度的权威。这就是神突然打断彼得建议的原因，他的建议被天上肯定的声音所推翻，因为整个国度的基础以此为根基，整个基督教的教义都包括在此。如果国度降临，摩西和以利亚必须退让。如果你抓住律法和先知，你就失去了国度；假如你要持有国度，你必须放弃律法和先知。

让我们更进一步思考这个问题，我们必须十分实在，同时也要小心，免得造成错误。甚么是律法和先知？自然的，犹太人用这两个词是指·整个的旧约。首先我们要知道主耶稣从没有说要把这些废掉(参看太五 17~18；路廿四 27、32、44)。我想，我们必须更加深刻的思考这个原则。

律法是用文字所表示出来神的旨意；先知是一些将神旨意表明出来的人。在旧约时代神常用其中的一个方式，向一般以色列人表明祂的旨意，因神住在人所不能靠近的至圣所中，而不是人的心中。人如何求问神呢？第一他可以参考神的律法。假定他要知道怎样处理大痲疯及被尸体玷污的步骤，取用一些特殊的鸟兽为食物，他可以查考律法书。只要他详细的查考，他就可以不藉别人的帮助，直接从神那里得到答案。但是，假如他要知道能否到一个特殊的地方作特别的旅行，可能他读遍了整本律法书却找不·这地方的地名，他要如何呢？他就要找一位先知并对他说：「请你为我求问神，我可不可以去。」但这个答案仍是间接的，他没有权利直接来到神的面前。无论是藉·律法或先知，他对神的认识都是间接的，从一本书或一个人而来的永不是从神来的直接启示。

但那不是基督教。基督教永远包括有藉·圣灵直接认识神，而不是仅仅藉·一个人或一本书明白神的旨意。今天许多基督徒对基督只是字句上的认识，他们诚然是藉·神的书认识的，他们与主并没有活的关系。更坏的乃是许多人从他们的牧师或其他人「风闻」基督，而不是直接与祂交通。他们的认识是外表而不是内在的，让我确实的说，任何缺少个人及内心有主的启示的都不是基督教。在旧约之下，人们寻求神的旨意是受到律法和先知的限制，但是在新约之下，神应许「他们不用各人教导自己的乡邻和自己的弟兄说，你该认识主，因为他们从最小的到至大的，都必认识我」(来八 11)。「你要自己认识祂」，而且认识祂是不需要藉·「弟兄」或「邻舍」对主的经历作参考。基督教不是基于知识而是启示，这就是主藉·彼得所给我们开的一条道路，「西门，你是有福的……因这不是属血肉的指示你的，乃是我在天上的父启示你的」(太十六 17)。神的国度是基于个人从主所说的话而得直接的认识。

以今天实际的情形来说，我们有圣经代表·摩西，有活·的传道人代表从未尝过死味的以利亚。这些是神给我们每位基督徒的恩典，也是我们基督徒生活中重要的因素，神的书在我们手中指示我们，那些亲近主的朋友可以常常告诉我们主给他的启示。神的话及朋友的建议都是对的，我们需要神的话及神的先知，祂不要我们弃绝这些。但是，从登山变像的教训中，我们知道这两者的任何一个，都不能取代神对我们内心说话的声音。

我们绝不敢轻视神的众使者，我们需要时常注意真先知警戒我们的话，以及成熟属灵经历的指导，但我们不能被属神人的启示叫独占或把全人摆上，我们必要听从主的声音并跟从祂。

同样的，我们也不要轻看神的话。从圣经的真理所得的感动，是我们生命及长进的要素，我们绝不能失去神的话。无疑的，我们每个人都有落入看重神的话过于耶稣基督自己是最后权威的危险中。圣经告诉我们，遵行宗教的细节是神所称许的，但是，如果我们高举圣经到一个地步侵犯了基督的主权时，我们会陷入悲剧性的失去与祂接触的危险。

因为国度是远超过这些的，它包括两面，从正面说它承认基督绝对的权威；从反面说，除了祂是终极的权威，它拒绝任何权威，它要求个人对神旨意直接的知识，当然包括神所赐其他的帮助，但却不停在这些帮助上。基督教是一种启示的宗教，而这启示永远是内在的，直接及个别性的，这就是彼得所要学的功课。在国度里，虽然有些媒介在说话，仍然只有一个声音要听，我们仍然要圣经和弟兄们「预言」的话语(因为摩西和以利亚也是同在山上)。基督教不是依据人及书籍，它远超过这些，进入国度的路乃是「爱子」向我们个别、直接所说的话，以及我个人直接听从祂。

【人子的干预】我们已经讨论过彼得如何被训练成神仆人的基本教训。现在，我们要注意在实行上两个例子所带来的教训，第一个实际问题是与人们的接触，其次是如何向他们传福音。

我总觉得彼得是一位多言多语的人。这习惯很容易使他陷于困窘中，在大祭司院里遇使女的事便是很大的明证。就在我们上面讨论山上事情之后不久，有收丁税的人来见彼得问关于耶稣的事，他们问他说：「你们的先生不纳丁税么」(太二十七 24)? 彼得立刻说：「纳。」好像是说：「当然纳了！祂是要纳的，为甚么不呢？」说完这句话，圣经告诉我们，他进了耶稣所在的屋子。

现在，我要提醒你注意圣经怎么说。马太福音告诉我们「耶稣先向他说」，彼得似乎在这件事上开口表示他的意见：「夫子，有人来收丁税，我们要付他们，为甚么我们不付呢？」事实上，我们感觉他在吩咐主该做甚么了！

耶稣用一个例子提示彼得祂自己真实的地位。祂需要付丁税吗？当然不需！因天国之子是免税的，当然他们没有义务付丁税的。但是，我们要等一下，这不是说在这种情况下不要付了。彼得鲁莽的行动迫使耶稣要用一个恩典的神迹应付祂门徒冲动的行为，付了一块钱。耶稣如此行，要彼得清楚知道这件事，不是因为道德的需要，而是白白的恩典。

在这儿，主给祂门徒一个新的原则，就是提到我们与人接触所发生的事物，是在国度之外。那么，我们如何在处理与人的关系上得主的喜悦呢？当然，在这件事上，神并没有把它完全启示出来。但可以总括的说，就是基督的十字架。神从未把祂的儿子摆在必须付丁税的地位上，而且神的儿子根本不需要为它做些甚么。实在的，我们会觉得祂这样做就是把自己摆在「外人」错误地位上，然而为何祂要如此行呢？祂说：「恐怕绊倒他们。」你是否想到神的儿子所说的这句话？其实在任何时候，祂都可以免去这些义务。但这不是我们的重点，因为情况十分不同，也不是祂放弃了特权，这就是十字架的路，它包涵·重大的值得思考的意义。

如果我们有两种需要，从外表看起来是冲突的；从神的话这方面我们清楚的知道，神的旨意要我们这些儿子们免税的，让我们称它为「神的甲项旨意」，另一方面，当我们站在基督十字架的旨意上，需要我们有所损失，牺牲我们的享受，为要不使别人绊倒，我们称它为「神的乙项旨意」。我们如何在这互相冲突的甲乙原则——免除义务和牺牲权利——中取得和谐呢？

首先，我要说明的。我们不是为·惧怕人的缘故，因为对人的惧怕是个陷阱，我们必须除掉惧怕，我们没有责任惧怕人，我们应当只惧怕神。关于我们的特权，我们必须合理的处置，否则会因坚持我们的权利而使人跌倒。在许多个人的事上，神告诉我们它是属于甲项旨意，即以神儿女的身分可以免除责任(或不必去做)，但往往因·我们的父母、家庭、雇主或我们同工的难处而被迫考虑乙项旨意。我们有权拒绝，但神也告诉我们不要绊倒人，那么我们要遵行那项原则呢？

神在圣经中，一方面告诉我们「撇下一切，来跟从我」，但另一面又说，要听从父母及丈夫，照顾妻子及儿女，在爱中彼此顺服。我们怎敢忽视第二项命令呢？从表面看来，神的旨意似乎是互相矛盾的，其实却不尽然。当我们决心以儿子的态度来事奉父神的时候，本能的会偏爱甲项旨意过于乙项，因为第二项是与我们天然服事的观念冲突的，所以我们不喜欢它。我们可能抓住甲项旨意，不计一切代价，不缴纳税金。但我们所以从此退让，不只因为人的因素，而是神要求遵行乙项旨意。因此使我想到了，神的话是以乙项旨意为先。就属灵的原则，我们必须把乙项旨意摆在甲项之先，凭·信遵行乙项旨意，神就会自己完成甲项旨意。那并不是说放弃甲项旨意，而是因此向神降服，因为人子自己如此行，所以我们要照样行。

我们的心常常如此被蒙召成为儿子的自由之甲项旨意所占有，以致我们觉得必须不计任何代价将它付诸实行，然后我们发现每一件事、每一个人，都成为我们的拦阻，结果我们失去了安息和神的祝福。当然，神会保守这件事，但神总是提醒我们效法祂儿子的榜样。主耶稣绝不需放弃祂至高的地位，那高位是神的旨意给祂的，然而祂却「倒空自己」。藉·完全的恩典，祂放弃了自己的喜好，为我们的缘故，将祂的生命倾倒出来，甚至死在十字架上。回想祂在客西马尼园的祷告：「父啊！若是可能，就将这杯撤去，然而不要成就我的意思，只要成就你的意思。」这里给我们启示说，以人子的身分，神自然喜欢把它撤去，但以救主的身分，祂必须放弃自己的喜好，不论要祂出任何代价，祂不愿违背神的旨意。

事实上，神的旨意永不自相冲突的。不论甲或乙旨意，它总是随·「这杯」的。如果我们在遵行神旨意下，无论是主要或是次要，无论是实质或是枝节上，接受了「这杯」。我们将冒严重违背神旨意的危险。从另一面说，如果我们用自己的方法去作，我们便离开十字架的道路。我们的态度是：神已向我们指示这件事，但如果需要时，我十分愿意受到管制并等候神的时间，我必须顺服于神的乙项旨意，且信靠祂将完成甲项旨意。我能安然的信靠祂，不需要我努力去完成，这就是我所说的「背十字架」。

背十字架有两面。第一且是明显的一面，是基督的十字架除去我们的意志。这是我们所公认的，为要使我们单单事奉祂。但，当我们定下了原则，我们仍会遇见别的问题。可能有一天我们清楚知道神要我们做某件事，而且我们愿意全力以赴，且被它吸引·，在我们这一面对神的旨意是没有问题的。但不久我们发现，祂启示我们的这件事遇到了拦阻，当然我们热诚和奉献的心志因此受到阻碍，这是我们最难过的一件事了。这就是第二面，不可避免而且有实际的十字架。

让我举个例子。当我年轻正在福州的一所学院读书时，神指示我在假期要到一个海盗出没的海岛传福音。这是信心的脚步，我为此曾努力的挣扎过。我去了那海岛，发现百姓愿意接受，经过许多的困难，我租了一间房子把它修好。每件事都预备妥善，一百多位的弟兄为我祷告，并且许多人奉献

金钱作为开支。在这段期间，我的父母都没有表示意见，却在我整装待发的前五天前，他们忽然插进来并阻止了我！房子已经预备好，钱也花了，并且神的旨意在我心中燃烧；我该怎么办呢？我的双亲——敬畏神的人——说「不行」；我还是一个学生，神说「当孝敬你的父母」。我在神面前寻求亮光，神对我说：「是的，这实在是我的旨意，但我从未叫你藉·暴力去成全它。要等候，我必亲自成全我的旨意。你应该顺服你的父母。」我没有自由对别人解释我改变计划的理由，因为我的父母阻止了我。我想所有的人都误会我了。令我深受伤害的是一位我所尊重的人说：「以后恐怕我们很难再相信你了。」

但当神的时候来到时，去海岛的路开了，而且祂传福音救人灵魂的旨意在那儿得·了奇妙的果效。由这次经历，我得到一种很重要的教训，就是我已经喜欢神的旨意，不去乃是因为外在的难处，它阻止我是表示我凭·自己意志占有神所特别指示旨意的危险，我早已下决心去行，而且相当深地投入。如果喜欢神旨意的心是单纯的，那么挫折就不该摸·我。这件事叫我的灵得以敞开。神许可失望及误会临到我，为要使我获得这宝贵的教训。

如果神藉·祂的话向我们启示一件事，我们绝不敢拒绝，必须顺服。如果神的甲项旨意受到神的话——「孝敬父母」——拦阻，我们需要等候神自己来成全。祂不需别的帮助，神指示不需我们的努力。我们的己很容易参入遵行神的旨意，但神有自己的时间，祂将照自己的方法成全。我们的己常藉·自以为「我遵行神的旨意」得·喂养滋润。就·我们热切的愿望，我们想没有一件地上的事可以拦阻它，但神却在我们路上放些东西，以对付我们这个态度。最困难、最痛苦的十字架是对付我们对神旨意的热心及对神工作的喜好，我们必需学习这个功课，因为主耶稣自己为十字架拣选了乙项旨意。虽然它阻挡了神的道路，事实上，圣经启示我们这是完成甲项旨意属天的道路(参路十八 31~33)。为了祂个人，祂可以避过十字架，但为·别人能有分于祂的国度，十字架是必要的。这正如约翰福音十七章十九节中主所说的：「我为他们的缘故，自己分别为圣。」国度和宝座对祂来说是甲项旨意，而它的道路却是十字架。你我可能全心全意让神的甲项旨意从我们生活中活出来，然而我们却常常遭遇乙项旨意；因为我们有天然的血肉，十字架常以各种的方式介入并除掉我们的己，使它的源头完全出于神。

就看我们所提过的事，我们要注意的乃是主耶稣而不是彼得。彼得经过了一些年日，可能对这原则有所领悟，所以到了时候，他不只认识主耶稣的死乃是为他的益处，而且预备以自己的经历来印证主的死。「你年少的时候，自己束上带子随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方」(约廿一 18)。我们知道，顺从别人是最难的一件事。

主耶稣这时并没有再向彼得解释甚么，反而对他说：「你且往海边去钓鱼，把先钓上来的鱼拿起，开了它的口，必得一块钱，可以拿去给他们作你我的税银。」祂行了一件恩典的神迹，这件事必定给彼得很好的启示，是的，作你我的税银。有人指出这件事是主为自己所行的神迹，但事实上，只有一半为祂自己，另一半是为彼得；我们也可以换一个说法：为我。藉·恩典，这一块钱付了两个人的丁税。

我们已经陈述了仆人与他的主在一个教会、一个身体中的亲密联合，那么钓鱼的神迹是甚么意思呢？它不正指出当我们在神旨意的正确路上时，神要亲自应付所有的需用么？当神的爱超过了义务时，我们可以仰望主来应付这些费用。

【圣灵的干预】 我们还未看完彼得自神手中所接受有福的干预。我们听过父神在山顶上的声音及人子

在房子中「先向」他说的话。现在，我们来到使徒行传第十章看彼得访问哥尼流的事。彼得如今已是一位流露生命的福音工作者，他曾看见圣灵浇灌在耶路撒冷的听众身上，使他们涌进神的国度。经过本能的迟疑，他也看见圣灵同样浇灌在撒马利亚人的身上。后来他来到约帕，神给他一个奇异的异象——从天而降的「大布」，它是包括在祂的呼召内，却有了新而奇异的意义。「神所洁净的，你不可当作俗物。」因·这句话，彼得被迫向该撒利亚出发，从记载中，我们可以看出彼得免不了有些小心和不情愿。

彼得心中仍有犹太人的观念。当他得到「大布」的异象后，他仍不太情愿到外邦人的家中。他是一位老练的仆人，心中满了困惑和冷淡的心情，虽然他走在神的路上，但他全人尚未完全摆上。

还有与他同去的好人——约帕的几个弟兄，也是如此。当然他们没有看见彼得在屋顶上所见的三次异象，他们对这件事将有同反应呢？不只这些约帕的弟兄，还有那些在耶路撒冷更注重传统的使徒、长老们将要如何呢？我们不难想象，彼得心中对他们听见他这件事所可能引起反应的忧虑。

当他开始传讲时，他的信息是如此完全，路加把这个福音的主题记载得非常完善。彼得正还未讲到一半，他自己清楚的述说这件事「我一开讲」(徒十一 15)，圣灵就插入把他打断了。

请注意，彼得尚未提到圣灵的论点；(他曾否照·所该做的去行呢?)他却从十字架和罪的赦免说起，然而当他正说这些话的时候，圣灵降在一切听道的人身上；主亲自担当起指挥之责，彼得在此学会了此刻是他安静退后的时候。当神直接做工在听众身上时，讲员的工作就结束了。

神如此的干预是何等大的恩典！祂可能是等候彼得给他们施洗或为他们按手(参徒八 17，十九 5~6)。彼得如何回答耶路撒冷的弟兄们呢？他们一定向他说：「彼得，这全是你的错误，如果你没有为外邦人按手，这事怎么会发生呢？一定是你自己起头的。」但彼得因神所既成的事实，对那些与他同往该撒利亚的弟兄说：「谁能禁止用水给他们施洗？」因此，现在他敢对耶路撒冷的弟兄说：「我是谁，能拦阻神呢？」

耶稣在路加福音对这件事曾生动的述说：「天国的福音要传给万民，从犹太、撒玛利亚及外邦——且努力的进去。」主藉·祂的权柄用钥匙打开了天国的门，在此国度的权柄是没有问题的。国度的道路是根据祂的命令。正如彼得所说过的，关于「祂是全地的主」更高的真理，恐怕尚未完全领会。

有了这些成为祂仆人的原则，我们将在下一章看到「甚么是罪人的需要」。——倪柝声《这人将来如何》

得人如鱼

我们如何挤进神的国度？在前面我们曾详细的考虑过一些关于传福音者为了服事，个人在灵性上所该有的预备；然而听福音的人又该如同预备？到底甚么是罪人认识神与得救最基本的条件？让我们现在来注视这个问题，因为它与传福音者灵性上的预备是同样重要的。

以下我们所要讨论的仅限于传福音这一点上。我承认有些神的仆人知道得救是藉·基督的死与圣灵的重生。我也假定他知道如何藉·圣灵的能力将这些事实表明出来，我现在所关心的并非他讲道的内容，而是他在引领每个灵魂归向基督实际工作上的一些原则。

一个人的得救所需要的是甚么？他如何能顺利的来到神的国度之门而且进去？我们如何带领那些对神仅有一点点认识及渴慕的人，使他与神有活生生的接触？这些是我们的问题，我现在要指出四个原则，希望对这些问题有满意的答复。

在神那一方面，神已经为每一位罪人作了三方面的预备。第一，耶稣的降临是为了成为罪人的朋友；第二，祂是直接的来遇见他们(不需要其他媒介)；第三，圣灵浇灌在一切有血气的人身上，并且把他们带进认罪、悔改与信心开始的工作中，当然也包括所有属灵的经历。然而，在罪人这一面，只有一个情形，也是唯一必要的条件。首先，他不是需要有信心、悔改，感觉到有罪甚至知道基督的死，他唯一的需要就是有一颗诚实的心来到神面前。

最后的一点，或许会使你感到惊讶，但是当我们继续往前时，我想你将明白，这对我们将有多么大的帮助。无论如何，我们要从神的这一方面，按·次序来讨论。

【罪人的朋友】在福音书里，主耶稣是以罪人的朋友出现。根据历史记载，我们有一个很重要的发现，祂在成为罪人的救主之前，已经是他们的朋友。但今天你是否能了解，祂为要成为我们的救主，仍然先成为我们的朋友？在我们达到愿意或能够接受祂成为救主这一点以前，祂是先做我们的朋友；以致我们个人的光景不会阻止我们接受救恩，并且救恩的门是一直为我们开·。这是一个宝贵的发现。

自从我看见了这位救主是罪人的朋友时，我就发现许多不容易信主的人被带到救主面前。我记得在某一个地方，有一位年轻的妇人，向我挑战说，她不需要救恩。她说，她还年轻，希望多多享乐，不愿离开自己的路，过一种没有欢乐的严肃生活。她说，她并不愿意离弃她的罪，对救恩没有丝毫的渴望！这表明了，她知道一些福音的事，因为她是在教会学校中长大的，这种生活是她反对福音的原因。在她向我发了一些牢骚之后，我说：「我们祷告吧！」她轻蔑的回答道：「我要祷告甚么呢？」我说：「我不能代替你祷告，但我愿意先祷告，然后你把刚才所告诉我的向主说。」她倒退了几步说：「哦！我不能那么做。」我说：「你能，你知道祂是罪人的朋友么？」这句话摸·了她。她真的祷告了——一种不寻常的祷告，从那个时候开始，主就在她心里作工。经过两天的时间，她得救了。

从新约上，我们很清楚看出主耶稣成为罪人的朋友，为要让罪人亲近祂。除非神能亲近我们，我们才能亲近神，祂把天堂带到我们能摸到的地方。我记得，我曾经在一个弟兄的家里交通。他的母亲和妻子都在楼上，小儿子跟我们在客听里。不久这孩子要一些东西，就喊他的母亲，母亲回答说：「在楼上，你上来拿吧！」但他喊·说：「妈，太远了，我拿不到，请拿下来给我。」他的确很小；所以母亲就拿下来。救恩就是如此，惟有藉祂的降临，我们才能遇见祂。如果祂不来，罪人就不能接近祂；但祂的降临，为的是要使他们升高。

圣经里提到罪人遇见困难的时候，它常告诉我们要相信，神的话多次强调信心的必要。但有人说：「我没有信心。」一个女孩曾对我说：「我无法相信，我很想相信，但我不能，我们的父母一直说『你要相信』，但却无济于事，我信不来。」心愿是有了，但我发现她缺少信心，所以就不能相信。我说：「这就对了，你信不来，但能求神赐你信心，祂正预备加添你的信心。」你可以祷告：「主啊！除去我的不信。」

经上又说：你们要悔改。如果我们无此心愿，又从何处悔改呢？我曾遇到一个学生，他说，信

主对他而言是太早了。他希望多尝些罪中之乐，他对我说：「在十字架上的那个强盗得救了，但他被钉是罪有应得，而且在紧要关头时悔改。但我还年轻呢！」我问他：「那么你想做甚么？」他回答说：「我要再等四十年，享受一番，然后我才悔改。」所以我说：「我们祷告吧！」他说：「哦，我不能祷告！」我说：「你能，你可以把刚才对我说的告诉主，祂是像你这样不愿悔改之罪人的朋友。」他说：「我不能对祂这么说。」「为何不能？」「哦！我不能。」「好，你很诚实，无论你心里怎么想，你都可以告诉祂，祂会帮助你。」最后，他祷告，并向神说他不愿意悔改与得救，但他知道他需要一位救主；他向神呼求帮助，主就在他心里作悔改的工，当他起来后就成为一个得救的人。

早在十九世纪初叶，英国有一个妇人名伊若德，父母是基督徒，有好几年她渴望得救。她到处听道，到各教堂寻求救恩，但都归徒然。有一天，她怀·茫然的心情，来到一个小教堂。因她几乎是失望了，她坐在后头。讲员是一位年长的人，在讲道中，他突然停下来，用手指指·她说：「坐在后面的那位小姐，你现在就能得救，你不需任何的努力！」神的光进入它的心，并且充满了平安与喜乐。它回家后写下她有名的诗歌：「照我本相，无需任何努力，……哦！神的羔羊，我来就你。」这首诗歌已经引领无数的罪人，藉·基督的宝血，谦卑的来到神的面前。是的，今天我们敢说，在上海市的每一个人，或者其他城市的人，他们能像那些蒙恩的人来到神面前并且得救。

我重复这些事情，只是强调，罪人不能做救主为他所做的事。为此我们能告诉所有的人，他们不需要再等候别的，只需要直接的来到祂面前，无论他们的光景如同，问题如何，让他们直接的告诉这位罪人的朋友。

【先亲近主】救恩是甚么呢？许多人认为我们必须先相信主耶稣为我们死才能得救，但是奇怪的很，在新约中却找不出这样的说法。当然，整个新约的信息是讲到我们的得救是藉·耶稣的死与复活。但仔细的读完新约之后，请你告诉我在何处有一节圣经说，得救的条件在于相信基督为我们的罪死？无论如何你找不·。圣经教导我们相信耶稣及信靠祂；并非相信祂为我们死。保罗说：「当信主耶稣，你就必得救」(参徒十六31)。我们最主要的是相信祂自己；而不是祂所做的工作。

约翰福音三章十六节告诉我们：「叫一切信祂的，都得永生。」在约翰福音的起头说到：「祂到自己的地方来，自己的人倒不接待祂」(约一11)。在同卷书的末了，约翰写·：「要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子。并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命」(约廿31)。人们拒绝主，不是因为祂的作为，而是因为祂是谁。他们被劝勉来相信祂是甚么及祂是谁，而非先相信祂所做的。约翰福音三章十六节并非说：「凡相信基督为他及他的罪死在十字架上的，就有永生。」福音的信息是神赐下祂的独生子，而这位独生子就是我们要相信的。「人有了神的儿子就有生命」(约壹五12)。

当然，我不希望你们把我当做一个新派的人，竟敢轻看十字架或贬低基督代赎的工作。我深信基督赎罪的必要，正如你们所相信的。我想你们不会误解我，当我说到一个罪人与神接触的第一步，并非先了解基督的工作，这种知识当然会跟·来的；但主要的问题是我们是否有神的儿子，而非先了解神整个救赎的计划。得救的首要条件不是知识，而是遇见基督。

许多人，你们会以为他们是因·不恰当的经节得救！他们不是藉·有关救恩的经节得救，你们几乎会觉得他们不能在这些根基上得救，觉得一定有些缺欠，然而你不得不承认神乐意如此作。我常

常希望藉·约翰福音三章十六节，五章二十四节、六章四十节，作为引领人归主的根据。但我领会到，工作的开始是在乎个人与神的接触，而其他是跟·来的。它不在乎神用那一圣经节做为工作的起步。毕竟，在我们开电灯之前，我们不必先彻底了解与研究电学的原理，电灯不会说：「我不要为你发光，因为你不知道我发光的原理。」神不以知识为我们亲近祂的条件。「认识你独一的真神，并认识你所差来的耶稣基督，这就是永生」(约十七 3)。

让我们从福音书里找出三个例子。在新约圣经里甚么是最特殊的悔改例子？当然是那个十字架上的强盗。所有事物的归结都是在基督的十字架上。十字架是引人注目的，而强盗是一个见证。这是一个典型的罪人接受典型的惩罚，我们也可以说也是一个典型的悔改者。然而他认识主是他的拯救者吗？他说了甚么呢？「你得国降临的时候，求你记念我」(路廿三 42)。主回答甚么？祂并未提起强盗所犯的罪，告诉他要受苦及该死，或者耶稣告诉强盗说，我正为你的罪受苦并死在十字架上。我想，我们会认为这是传讲救赎计划的好机会；但事实并非如此，主只回答说：「今日你要同我在乐园里。」因为强盗认识耶稣是谁——祂虽然受·不义的苦难，却是为要得到并治理一个国度。他相信这样的一位主，这就够了。

再看另一位妇人的问题。马可福音五章二十四节告诉我们，许多人拥挤耶稣。在这些群众中有许多人碰到耶稣，甚至挤·祂，但其中只有一个人得·痊愈。她得·痊愈是因为她凭·一种特殊的目的来摸耶稣。那只需要一摸就够了；因为这是代表她心灵深处向神伸出求援之手。

或者让我们回想法利赛人与税吏在圣殿祷告的情形。法利赛人虽然知道有关献祭与奉献十分之一的事，他们并没有向神呼吁。但税吏喊·说：「主啊，可怜我。」他心中的呼求立刻得到神的答应，主耶稣指出他是一个被神称义的人。甚么可算为义呢？那就是他遇见神。

罗马书详细的告诉我们关于罪与蒙恩的方法，我们能从其中学到许多有关救赎的道理；然而这是为已经得救的人写的。另一方面，约翰福音并没有把真道有系统的写出来；事实上，写这本书时是少有计划，或说未曾计划的；但那是为世人所写的(约廿 31)。我敢说，我们会用另一种方法来安排里面的内容；但我确信这是错了！让我们想一想，如果你的房子·火了，住在顶楼的人无路逃生。如果消防员竖起云梯要救你，你要做甚么呢？你会说：「等一等！先告诉我为何你的梯子没有支架能竖起来呢？」一般来说，梯子是必须靠·东西的。或问：「你的衣服是用甚么做的？为何它们不会·火？」等等问题。不，你会先让他们把你救出来，事后你才问有关救火、救火员的装备与其他能引起你兴趣的问题。

在我得救以后，我常常不满意彼得在五旬节的讲道。实在说来，我想它在某些方面来说是一种很坏的讲道，且很不合乎讲道的目的。我想，他一点都没有把救赎的计划弄清楚。彼得说甚么呢？「以色列人哪，请听我的话。神藉·拿撒勒人耶稣，在你们中间施行异能奇事神迹，将祂证明出来，这是你们自己知道的。祂既按·神的定旨先见被交与人，你们就藉·无法之人的手，把祂钉在十字架上杀了。神却将死的痛苦解释了，叫祂复活。……」(徒二 22 起)。的确，我觉得，这是彼得宣告这点理论的好机会。诚然，这是讲解以赛亚书五十三章或救赎计划的时候；但没有，他让机会过去了，并且继续说：「故此以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。」何等的奇怪，彼得竟然没有用到「救主」这个词！虽然如此，但结果怎样？众人听见这话，觉得扎心，

并且喊·说：「我们当怎样行？」

以后，彼得往不同宗教背景的外邦人中。当然你觉得，福音应当被传讲得很清楚。然而，彼得只对哥尼流讲到基督是谁，虽然他已提到罪的赦免，可是并未解释基督死的意义，即使如此，圣灵还是降在他们身上。

从这些事情，我们可以清楚的看见，救恩并不是从知识开始，而是从接触神开始。所有接触主的人，就接受了生命。我们可以说，在使徒行传中，他们接受了信息的审判，甚至保罗也没有在彼得的福音中明白这件事。从前所传的福音与现在是何等的不同！真理的陈述并非十分清楚！但，真理是否是最重要的呢？今天传福音最大的危机，就是我们试·使人们了解救恩的计划，或者我们藉·惧怕罪和它的结局驱使人到神面前。我们失败在那里？我确信是这样的——我们的听众没有看见祂，因为我们没有适当的彰显出基督的身分。他们只看见了「罪」或「救恩」，可是他们真正的需要是看见主耶稣自己，遇见祂和「摸」到祂。

许多仅仅藉·知识得救的人就变成了大头脑的人。在他们的长进中似乎没有需要神的感觉。他们知道所有的真理，甚至他们觉得有资格去批评别人的讲章。但是他们遭遇知识所不能应付的危机：在只能信靠神才能处理的问题时，他们就一无所能，他们并没有清楚的遇见神。然而另外的一般人，他们很少知识，却能从自己出来，并且遇见了活神，甚至在极重的试炼中因信而得·长进。这就是我们必须遇见神的理由。

我们不能测度神奥秘的道路，我们不敢定规祂工作的方法。有一个男孩子，十二岁的时候被母亲带到山上一座庙里。当他与母亲在神龛前敬拜时，他看见偶像就想：「你真是又脏又丑，不值得敬拜，我不信你能救我。拜你有甚么意思呢！」但是，为·拿敬他母亲，他参加了敬拜的仪式，后来他母亲坐轿子下山。但他溜到庙后的空地，举目望天说：「神阿！无论你是谁，我决不相信你会住在这庙里，对你来说这庙又小又脏，你一定是住在天上的。我不知道从何处可以找到你，但我把自己交托你；因为罪的能力很强，世界引力也很大。无论你在那里，我都愿意把自己交给你。」三十年以后，我遇见他，传福音给他。他说：「今天是我头一次遇见主耶稣，但这是我第二次遇见神。就是三十年前我在山上所发生的事情。」

这位活神，祂是我们的救主。耶稣不再是一位被钉十字架者，乃是一位统治者。今天我们蒙拯救，不再是来到十字架底下，而是来到宝座前，相信祂是主。可能我们需要更清楚的认识救赎和救恩的区别。救赎是主耶稣两千年前在十字架上已经完成的。今天我们的救恩是根据这个救赎，而且是一次完成永远完成。虽然你得救了十年或二十年，所得的却与我最近得救没有两样，因为每个人的蒙恩都是个人与基督的接触。这正与古时以色列人在埃及蒙恩相似。头生的蒙救赎是藉·吃肉与逾越节的祭牲有分，不只是注视神为·救赎的目的所涂在门框上的血。

救恩是个人主要的经历，或许说是基于主的复活而非主的死。基督的死是基于救赎的需要。但新约中的救赎是强调我们相信祂的复活，因为复活是说明祂的死已被悦纳。我们信耶稣基督复活，并进入荣耀中，现在我们要将罪人带到祂面前，与祂直接接触。

【一颗向神诚实的心】 在我们进入神的救恩所预备第三部分时，我愿离开本题，先来讨论罪人蒙恩的

先决条件。

当你在传讲悔改的福音，以及因信耶稣基督而罪蒙赦免的信息时，你会在你的听众中，遇见许多叫你困窘的事。一个人可能听过你讲关于罪及审判的信息，然后坦白的对你说：「是的，这些我都知道，但我喜欢犯罪。」你怎么办？在这时我们就要告诉他，这位罪人的朋友正想帮助他。另外一个人听了你的讲道，并同意你的说法，然而他不能进入实际。第二天遇见他，他说：「我忘了第三点。第三点是甚么？」救恩不是「几点」的问题！救恩甚至不是知识或意志的问题。它是我们所提过遇见神的问题——就是人们与这位救主基督有直接的接触。所以你要问我，甚么是与神接触最基本的条件？

在撒种的比喻里，神似乎需要很清楚的告诉我们一件事情。「那落在好土里的，就是人听了道，持守在诚实善良的心里，并且忍耐·结实」(路八 15)。神对人的要求是「诚实善良的心」——因为诚实才会善良。神不在乎人的愿不愿得救与领会不领会；倘若他向神存·诚实的心，神就遇见他。

问题是在「人心比万物都诡诈」(耶十七 9)的情况下，你如何能以「诚实善良的心」来满足神的要求？在撒种比喻里，在神眼中那个接受神道的人并非是个完全诚实的人，而是向神心存诚实。无论心里有何意念，他预备以坦诚的心来到神面前。当然，「人心比万物都诡诈」的事实并未改变；但是人带·诡诈的天性，仍可诚实的转向神。一个不诚实的人能够来到神面前诚实的向祂说：「我是个罪人；求你可怜我！」在向·神的愿望里，他能做诚实人。这就是神在人心心里所要寻找的，正如「耶和华的眼目遍察全地，要显大能帮助向祂心存诚实的人」(代下十六 9)这句话所包含的意义。

罪人蒙恩的基本条件不在乎相信或悔改，而是一颗向神诚实的心。神对他没有别的要求，只要他存·那种态度到神面前来。在这充满诡诈的心里，好种落在诚实的这一点上就结出子粒来。两个与主同钉十字架极其诡诈的强盗，其中有一个存·一点诚实的心愿。在殿里祷告的税吏是一个诡诈的人，但在他里面也有一颗诚实知罪的心，并呼求神的怜悯。大数的扫罗如何呢？他甚至缺少藉·耶稣基督得蒙拯救的心，但神在大马色的路上，看见他里面有一颗向神诚实的心，这就是他与神关系的开始。当他说，「主啊！我当做甚么」的时候，他是诚实的触摸·神。就是这种「接触」便立刻使他得救。福音的事就是使罪人有机会接触到耶稣基督而蒙拯救，不是罪人对这事的了解。

从上面所叙述过的事实告诉我们，我们应该鼓励每一个罪人存诚实的心跪下向神祷告，坦白的把他的光景告诉主。正如圣经告诉我们，我们要奉主耶稣的名祷告(约十四 14，十五 16，十六 23~24)，当然，这个祷告不仅是一种形式上的话语，而是在他里面一种信心的行为。但对罪人来说那是不同的，因为有一些祷告没有奉耶稣的名，神也垂听。在使徒行传十章四节中，天使对哥尼流说：「你的祷告和你的赍济达到神面前已蒙纪念了。」如果从心中有一个向神诚实的呼求，神就垂听。罪人的心是能够摸到神的。

从上个世纪一位英国女士得救的经历中，提供了令人惊讶的例子。就是一个罪人虽然不想得救也可以来到神面前。她生长在上层社会的富有家庭，受过良好教育，在音乐和舞蹈上多才多艺，而且年轻貌美。一个晚上，她应邀参加舞会。那晚她穿·一袭华丽的礼服，引起众人的注目和倾慕。就人看，她是成功了。

舞会完毕，她回家换下舞衣丢在一边，倒在床上呼求：「哦！神啊！我已经得到了我所要的一切：财富、名声、美貌、青春……但我却极其痛苦和不满足。基督徒曾告诉我，证明世界是虚空的，惟有

基督能拯救我，给我平安、喜乐，和满足。但我不要祂给我的满足，我不愿得救。我恨你，也恨你的平安和快乐。但，神啊！给我所不愿意的吧！只要能使我快乐！」当她爬起来的时候，她成了一位得救的人，后来更成为一位认识神极深刻的人。

我再肯定的说：诚实的心是必要的条件。如果你想遇见神，这是没有难处的。但感谢神，即使你不想要祂，如果你心存诚实的来到祂面前，祂仍要听你。

【帮助者近了】我们说过，从心中向神呼求已足够了。彼得引用先知约珥的话说：「凡求告主名的就必得救」(徒二 21)。这怎么可能呢？因为神已经成就了其他的应许(彼得引用同样的预言)，就是：「我要将我的灵浇灌凡有血气的」(徒二 17, 21)。因为圣灵已经浇灌了全人类，所以这种呼求就足够了。

除非传福音的人相信这件事，否则就得不·果效。圣灵对罪人的显现与亲近，与我们的讲道有密切关系的。在上的神是离我们太远；祂是住在人所不能靠近的地方。但保罗在罗马书上写·：「你不要心里说，谁要升到天上去呢？(就是要领下基督)……这道离你不远……因为凡求告主名的就必得救」(罗十 6, 8, 13)。

我始终相信，当我向人传福音的时候，圣灵就降在他身上。我不是说圣灵在不信者的心里，而是在他外面。祂在做甚么呢？祂是在等候机会把基督带进他们心中。圣灵是等候进入听福音者的心中。祂像光一般，只要把窗户稍微打开，它将射进来并照亮室内。当一个人从心中向神呼求时，就在那时，圣灵就进入他心中，而且开始使他认罪、悔改、信心转变——就是新生命的奇迹。

当彼得在哥尼流家中讲道时，他不只看见圣灵降在听道者身上那种奇妙的作为；他自己也历到圣灵在他心中的工作。「我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样」(徒十一 15)。

也许带人到基督面前最大的成功条件，就是提醒我们藉·同一个圣灵把人带到基督面前。祂在黑暗的时候是我们的帮助，且等候进入并光照他们的心。当这些人打开心门向神呼求时，圣灵就做成了救赎的工作。

我有一位朋友在某城讲道，有一位妇人前来找他，他就和她谈话并向她传讲基督。他提到她的罪及罪的刑罚，并说主能救她。但这位妇人向他说：「我认为你还不知道罪的乐趣；你没有尝过它的甜头。我喜欢罪，否则生活是空虚的。」过了一会儿，我的朋友说要祷告。妇人说：「像我这样罪孽深重的人，怎能对你的神讲话呢？我不能悔改，我没有一点值得神悦纳的。」但我的朋友回答说：「我的神明白，祂离你很近，并且能够听任何人的祷告；所以你只要把刚才的话向祂说。」她大为惊讶，因为直到现在，她只听过那种为礼貌的缘故所做形式上的祷告；这种祷告勉强她说不能相信的话！然后他给她看使徒行传第十一章，那里指出圣灵降在外邦人身上，就是神答应他们的悔改及赐与生命的「印证」。所以它就祷告，告诉那位知道罪人的神，她祈求说：「虽然我不愿意悔改，哦神啊！帮助我并让我悔改。」神就做了！她向圣灵打开她的心并让祂光照。当她起来的时候，她成为一个得救的人。

这里有一个原则：耶稣是罪人的朋友，圣灵做了人所不能做的工，所以罪人能照·他们的本相来到神面前。他们不需要一点改变，他们不需要从他们里面找到一种能力来做任何事。如果有人请你告诉他得救的福音，然后他对你说：「先生，我愿意得救。」那么你就说：「你要相信。」他说：「我信不来。」你将如何？你会说：「我怕你没有希望，你回去吧，等你能够相信时再来。」你能否为他的得救请

他做一些事情呢？另一个人向你说：「我不愿得救。」那你怎么办？是否你打发他走并且等待，直到有某种困难或忧伤驱使他来到神面前？或许你不至向他关门？为何我们提出许多罪人得救前的光景？诚然，如果耶稣是罪人的朋友，所有的人都能照他们的本相来到神面前，因为祂的灵正等候·作工，所以我们能信托祂在罪人里面做他们所不能做的工。

在过去二十年中，我在中国各地传福音，赞美神许多人知道了得救的道路；许多人曾认罪，悔改，相信——他们都是在这根基上来到基督面前并得救。有许多人在起初并不愿悔改相信，甚至不觉得需要得救，然而经过劝勉，他们存诚实的心来到神面前与祂有个人的接触；而且他们有一个情形，就是得到了荣耀的救赎。这事给我一种信心，肯定的说一个罪人只要心存诚实的这么向神说就能得救，不需要其他的条件。这种条件是足够让圣灵开始做认罪和改变的工作。

我说过那些不愿意悔改与不能相信的人；也提过那些不愿蒙恩的人；也讲过那些自认为太坏而不配得救的人，那些受到搅扰不能领会福音的人，以及知道福音真理却不晓得向神呼求的人。我要告诉你在这人中的有的可以得救。我曾遇见过这六种人，而且许多人当时就得救了；此外我遇见第七种人——这些人根本不信有神，甚至我敢对他们说，不需先从无神论到有神论，只要他们心存诚实，即使一点都不信神，仍然照其本相得救。

有些人马上会问：「那么希伯来书十一章六节说的又如何呢？这节明显要求至少要相信神的存在。」是的，我也曾如此说过；但有一天我清楚的领会到，神是何等的无限，预备迎见那个曾远离家乡现在已回来的儿子，事情是这样发生的。

我曾在中国南部的一所学院举行了一次福音聚会。在那里，我遇见了一位老同学，也是老朋友。他曾列过美国，现在是这所学院的心理学教授，对宗教有自己的看法，时常告诉他的学生，他能够站在纯心理学的立场来解释所谓宗教上的悔改。在聚会前，我去拜访他，向他传基督。碍于礼貌他听了一会儿，最后他终于微笑的说：「向我传福音是没有用的；我不相信有神。」我有一点急促的说：「即使你不相信有神，只要祷告。你就会发现的。」他笑道：「祷告，我还不相信有神呢！」他大声说：「我怎能祷告呢？」然后我说：「尽管你找不·遇见神的阶梯，这乃不能改变神能下来寻找你的事实。你祷告吧！」他又笑了；但我仍催促他祷告。我说：「我有一种祷文是你也可以祷告的。你可以如此说：「神阿！如果没有神，我的祷告就没有用，便是属于徒劳；但如果有神，求你让我知道。」他回答道：「但是，关于耶稣基督与神的假定又是甚么呢？基督教来自何方？」我告诉他只要在这个祷告上加上这些问题，让神回答。我解释说并没有要他承认有神，我并没有请求他承认任何事情；但有一件事情，也是我要求他的唯一一件事，就是他必须诚实，必须用心祷告，那绝对不是一种重复空洞的话语。我没有确定我做完了任何事情，但我离开的时候留下一本圣经给他。

第二天，在我第一次福音聚会结束时，我请求已经得救的人站起来，第一位站起来的就是这位教授。我迎上前去并且问他：「发生了甚么事吗？」他回答道：「很多，我已经得救了。」我问：「那是怎样发生的？」他回答：「你走后，我拿起圣经翻开约翰福音。我的眼睛被『这天以后』『第二天』『这天以后』这几句话所吸住了；我自己想，这个人知道他所说的。他明白了一切，它像一本日记。以后我想到你对我说过的话，并且我试·去查看在其中是否有吸引我的地方——是否你用任何的手段得·我。我仔细的查考过，找不·任何的毛病。它似乎十分完全。为何我不能照你所提议的祷告？但突然

有一个思想来到我心中：假如有一位神呢？我应该站在甚么地位呢？我曾经告诉我的学生宗教是空洞的，心理学能解释每一件事。我是否愿意承认过去都是错的呢？我仔细的考虑过，我觉得我对这件事必须心存诚实。如果真有一位神，而不去相信祂，我就是个傻瓜！

「所以我跪下来祷告；祷告时我就知道有一位神。我怎么知道。我不会解释，但我真的知道！然后我就想起曾经读过的约翰福音，它像由一位亲眼见过的人写的，我知道它是这样的说：耶稣就是神的儿子。所以我得救了！」

哦！我们的神所能做的是何等的奇妙！当你出去传福音时，不要忘记祂是一位 1 神。随时施行怜悯。即使人能比现在的情形好一点，那也无济于事，如果他们更坏，那也不妨碍祂的怜悯。祂所寻找的是一颗「诚实善良的心」。永远不要忘记圣灵会带·能力感动人心到神面前。关于你所传的对象，你对圣灵应当有信心。可能你不是一位好渔夫，但与神的灵合作时，你会有足够的信心得到一条最大的鱼。——倪柝声《这人将来如何》

保罗与「生命」

我们现在来看使徒保罗的职事，我们所公认他对新约的特殊贡献。我还要重复的提醒各位，保罗「特殊」的职事就是所谓「帐篷」的预表。在讨论他职事中，特别关于教会相互连络的主题时，我们将不论到保罗在其他属灵事务广泛的启示；譬如，属天救赎的计划及信徒个人在基督里长进的途径等。

保罗写给罗马人的书信，不是告诉我们罪人如何进入神的国度，而是指示我们基督徒，神如何使我们能进入国度及进入国度的结果。为了这个目的，保罗在罗马书中·重提到几个主题，比如称义及成圣、从罪及律法得释放、在基督里的永生生命、靠圣灵行事、儿子的名分及神的目的。这些题目，我们曾经在别处都提过的(参《正常基督徒生活》)，指出我们对上述属灵事物的信心及经历，乃根据我们的眼睛对基督耶稣伟大史实的开启；即祂的被钉、复活及被高举，并我们与祂同死、复活及被高举的事实。神已在基督里审判了我们的罪，治死了我们堕落的天性。我们被接受在祂的国度里，不是因为我们逃过了神的审判，而是基于我们已在基督里接受了审判，并已在祂里面复活得·新的生命。基督的十字架是我们唯一的道路。

为了这个原则，保罗再把另外令人醒目的一章陈列在我们面前(罗七)。他指出自己失败的原因，乃是信徒想靠自己天然的能力过基督徒生活，而他伟大的发现(延伸到第八章)，无疑是「靠·我们的主耶稣基督」，基督内在的能力——「在基督里生命圣灵的律」——胜过了他肢体中罪和死的律。腓立比书四章十三节说：「我靠·那加给我力量的，凡事都能作。」

对保罗而言，基督徒的生命乃是一种继续不断的神迹，是一种内心随从圣灵而使藉·重生持有的属天生命，自「败坏的肉体」中发出来的矛盾生活。「基督若活在你们心里，身体就因罪而死，心灵却因义而活」(罗八 10)。在我们论及保罗是一位「织帐篷者」及他对神家的认识前(罗马书所提到的)，我们将停下来先看保罗这个人，并从他身上「作凭据的圣灵」藏在「我们这地上的帐篷」(林后五 1~5)，显出的矛盾生活的榜样来学习一些教训。

关于使徒保罗，我愿提醒你特别注意哥林多后书所记载他的特殊性格。这封书信的特点是表明保罗个人内在属灵生命及经历。在所有新约的书信中，这是一封特别关于保罗个人的书信，如果没有它，我们将难以认识保罗这个人。由于哥林多人的光景，神许可保罗写哥林多后书，更因如此，我们便可以窥知其他书信所隐匿的一些事。在那些书信中充满了教训，这封书信却简要的揭开了教训后面的人；其他书信把神的启示向我们表明，这封书信却指出神启示所信托的人。

如果我们仔细思考，便可得到印证。在哥林多前书保罗写到神拣选了「世上软弱的」；在哥林多后书却给我们瞥见保罗身上属天的软弱。在哥林多前书三章，保罗要求信徒合一；哥林多后书一章显示出他自己遭遇的挫折。他极力的劝阻他们分门结党，却仍把自己摆在他们中间。在处理哥林多教会一些混乱事务后，保罗于哥林多前书十三章提出著名爱的诗章；但在哥林多后书第二章中，他说明在前封书信中提到教会外面的混乱，他说：「我先前心里难过痛苦，多多的流泪，写信给你们，不是叫你们忧愁，乃是叫你们知道我格外疼爱你们。」往后在哥林多前书十六章，保罗提醒他的读者，实际关心别人的需要；然而在哥林多后书十一章，他让我们看见个人私下钱财的处理。一个人若在钱财上不清楚，他就不能事奉神，这是一个原则；如果他在这件事上错了，其他也就都错了。最后，在哥林多前书十五章提到我们现在最关切的问题，也就是新约中论到复活最清楚的地方；但在哥林多后书第一章中，我们发现保罗连活命的指望都绝了，「叫我们不靠自己，只靠叫死人复活的神」。

保罗的教训都是以经历为背景。无论今天人们对它的看法如何，除此以外，就再没有职事的根。如果一个职事只建立在理论上，它只是改善的工作；但一个供应生命的职事主要是从经历中产生的。哥林多前书是论到恩赐及教训，后书却是论到生命。由于基督的死在保罗身上做工，他就有生命；更因他得·生命，别人也就因此有了生命。保罗在哥林多前书及其他书信的职事是基于哥林多后书所描述的人。

【宝贝放在瓦器里】现在，让我们往前注意上面所提及的事，特别是关于保罗身上矛盾的经历。

当我们仔细读哥林多后书时，便会遇见两个人；一个是在自己里的保罗，另一个是在基督里的保罗。我们觉得他是一个异常的人。外貌矮小瘦弱，言语拙劣，但他却自信是勇敢的，见识丰富，而且他的书信是坚定而有分量的(参林后十 1、10，十一 6)，他在处人和理事上，总是显出坚定一致的态度，即不再「凭·外貌」，只凭·基督(林后一 17，五 16)。论内心的光景，也可以看出他身上矛盾的情形，因为他常用到一些意味深长的字眼，例如「但」、「然而」、「虽然」。他写·「我们绝了望」、「我们在这帐篷里叹息劳苦」、「我们多受痛苦」；「外有争战，内有惧怕」，「然而那位叫死人复活的神……安慰了我们」(参林后一 8~9，五 4，七 5~6)。

他在哥林多后书，不只是指出他里面双重感觉的经历，还有两个重要的段落表明不寻常的经历(参林后四 8~10，六 8~10)。无疑的，保罗在这书信中，从头至尾所讲论的每件事都是从这个源头出来的。在这儿我们可以找到一个贯通的原则，就以他自己的话为最好的提纲：「我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这其大的能力是出于神，不是出于我们」(林后四 7)。从第一章我们就看见「这宝贝」放在瓦器里，而最后一章，我们仍然看见瓦器，但我们也遇见了宝贝。

「我们有这宝贝放在瓦器里」，这句话诚然是基督徒实际生活最清楚的写照。基督教不是瓦器，

也不是宝贝，而是宝贝放在瓦器里。

任何人，无论他们是否基督徒，总有他们自己认为理想的人，他们都有自己所认为完全的标准。他们总是想，如果一个人做这个或做那个，有某些特殊的行为或他是某一类的人，那就是个好人。我们每个人心中都有自己的标准，如果一个人合乎这个标准，我们便称他为「好人」。在我们还未得救以前，我们有·某种标准；但是当我们得救以后，我们发现不再称赞以前所称羡的人了。我们现在是以新发现的亮光来衡量他们，而且看出他们的缺点，因我们衡量的尺度改变了。

甚至以前我们对基督也有自己的看法。在我们得救以前，我们对祂有些像世人的看法；但是，得救以后，因·圣灵开启我们的眼睛，使我们认识祂真实的本性，这些看法也就都被抛弃了。因此，我们现在有了基督徒生活的新标准，我们以这个目标作为努力及衡量别人的标准。虽然我们的理想是如此完善。但我愿向你指出神思想中基督徒真实的光景，是我们未曾思考过的，并且我们仍要调整我们对自己和别人的标准呢！

关于成圣，我们的看法是如何呢？我们很容易想到它是没有一点瓦器的光景。我们想象如果我们能够达到某种光景，控制我们的情绪及情感，即今后再找不·它们的痕迹，我们就已达到成圣的地步。我们幻想·去压抑我们的感觉，以致认为若能对痛苦麻木，不为亲情所触·，就是属灵的证明。实际上，我们所想象的属灵是停止人的生活，许多人努力试图遮盖瓦器的存在，并认为如果没有这些情形便是成圣了。

如果真的有人如此行，你将认为他是不近人情的。他不敢放松自己，他不敢自由的说话行事，恐怕瓦器要显露出来，这样的人不认识甚么是真正的基督教。他是做作的，并且试图藉·矫饰遮盖他真实的光景，他训练自己使得瓦器不被露出。啊！许多人想，如果他们能够达到一个光景，即无论说话行事，瓦器的光景不再有显出来的顾虑，他们便是成圣的基督徒了。

当我刚成为一个基督徒时，对于基督徒我也有自己的观念，并且我努力试·去做想象中的基督徒。我想，如果我能做到我所设想的标准，我就是成功了。我热切的希望自己成为一个真正的基督徒；但我却有·自己的想法。我想，如果一个人从早到晚都是微笑的，他就是一个真基督徒！如果在任何时候他流一滴泪，他就是失败了。我也想，一个真基督徒是从不灰心，勇敢的人，如果在任何环境中，他有一点胆怯，我就认为他严重的失败了，因为他缺少对主的信靠，这样是够不上我的标准的。

我对基督徒的观念，一直持守这么坚定的看法。直到有一天，我读到保罗所写的哥林多后书，他说：「似乎忧愁……」（林后六 10）。我被这句话抓住了；我想：「保罗也忧愁吗？」然后我读到他「多多的流泪」（林后二 4），我怀疑保罗真的流泪？读到他「心里作难」（林后四 8），我想：「保罗真的作难吗？」，读到「我们被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了」（林后一 8）。我困惑的问自己：「保罗真的曾失望过吗？」我从未想到像保罗这样的人，竟然有这些经历，但当我再读下去，我逐渐的醒悟过来，基督徒并不是像天使一般，没有一点人的感觉。我看见保罗离我们并不远，我也发现保罗事实上是一个人，正如我们所认识的一般人一样。

许多人对于基督徒有他们自己的观念，但这些看法不过是一面的，因为他们不过是世人心中的想法，而不是神的创造。在保罗身上，我遇见了「这宝贝」，但赞美神，我也遇见「一个瓦器」！我再重复而确定的指出，基督教乃是「我们有这宝贝放在瓦器里」。他是惧怕的，却又是勇敢的；四面受敌

却不被困住；似乎被打倒了却不致死亡；他是软弱的，但他却宣称他甚么时候软弱，甚么时候就刚强了。你可以看见他身上常带·耶稣的死，但他却认为这是使耶稣的生在他身上显明出来唯一的方法。

从外表你看不见整个故事的内容，因在这人的背后，有极大的能力托住了他的生活。人们可以认为他「似乎诱惑人的，是忧愁，是贫穷，是一无所有，甚至似乎是要死的」；虽然如此，神托住他确实的信心：「而他却是诚实的，人所共知的，常常喜乐的，叫许多人富足的，样样都有的，」看哪！我们是如此活·的。(参林后六 8~10)

【能力显在软弱上】现在你开始明白甚么是基督徒？基督徒就是一个集矛盾于一身的人，但在他里面神的大能不断的得胜。基督徒就是一个人的生命中秉赋了奥秘的矛盾；而这矛盾就是神自己。有些人认为基督教全是宝贝没有瓦器，如果有一天神的仆人显出瓦器的光景，他们就认为他是毫无希望了，但神的观念就是——在这瓦器内，他的宝贝定然会被发现。

在此我们必须仔细的区分人和在人里面的肉体，即区分人与生俱来的限度及天然肉体，这肉体习惯于犯罪，使我们离开圣灵的帮助及完全依靠神。这种分辨是非常重要的，因为神的儿女若有点放松，便很容易陷入其中，而且人的天性很容易向肉体屈服。请注意，我在这里决不是为罪和肉体找到借口，肉体必须拒绝，主将它置于死地，即十字架的死(我在《正常基督徒生活》中第九、十两章曾详细的论到这件事)。但我们身上另外一面的软弱仍是存在的。那可称颂的主曾为我们的缘故，「因软弱被钉在十字架上」，但因神的大能，仍然活·(林后十三 4)；就我们自己而论，在我们的软弱上，神的能力更显得完全。所以在「软弱」上，荣耀变成可能的(林后十二 9)。

保罗告诉我们，他有「一根刺加在肉体上」。这根刺是甚么？我不知道，但我知道这刺使他极其软弱，而他曾三次求主叫这刺离开他，但神明确的告诉他说：「我的恩典够你用的。」只要有这句话就够了。

主的能力如何在人的软弱上显得完全呢？这就是基督教的真理了。基督教不是挪去人的软弱，或是只显出属天的能力，乃是属天的能力在人的软弱上显现出来。让我们把这一点弄清楚，主所做的不是消极的除去我们的软弱；而是远超过这些，它是积极的，神随时随地赐下能力来。神留下我们的软弱，而在这点上赐下能力。神赐给人能力是显在他们的软弱上，祂所赐下的宝贝是放在瓦器里。

【在疑惑中的信心】我们在上面所论到的，就是真实的信心。许多人常告诉我他们的害怕及疑惑，甚至他们寻求依靠主的时候仍然如此。他们照·所吩咐的抓住了神的应许，但疑惑仍然像不速之客继续的涌出。让我告诉你们，当真实信心的宝贝显在瓦器中时，可能受到疑惑严重的侵袭；但虽然瓦器显出来，仍不能抵销宝贝的存在，反而宝贝在这环境中更显出加倍的荣美。请不要误会，我并不鼓励大家怀疑，疑惑是一个基督徒软弱的记号，但我希望将它说明清楚，基督教不单是信心的事，而是信心在疑惑中得胜。

我最欢喜提到早期教会使彼得从恶人手中得释放的祷告。当彼得从狱中回来敲教会门的时候，在里面祷告的信徒们说：「必是他的天使。」你没有看见么？当真实的信心，就是一种得到神答应的心出现时，人们的软弱仍然存在，疑惑也同时暗藏在角落里。但今天神的百姓需祈求比在称呼马可的

约翰他母亲马利亚家中的信徒们具有更大的信心。他们过分的坚持这个，他们确信神将打发天使，并打开监狱的每一扇门；如果一阵风吹来就说：「那是彼得在敲门了！」如果下阵雨就说：「彼得又在敲门了！」

这些人过分的轻信及自信，他们的信心在不需要真实的事实。甚至在一个绝对是基督徒身上，瓦器仍是常显出的，虽然决定的因素并非瓦器而是里面的宝贝，对他自己而言，瓦器常是明显的。在一个正常基督徒的生活中，正当信心与起来抓住神的应许时，感觉到是否错了的疑惑仍会同时出现的。当他最勇敢时，他里面可能是最胆怯的时候；当他最喜乐的时候，忧愁可能正等待机会再把他打倒，只有伟大超越的能力，才能把他高举超过这些。但是，这明显的矛盾是与宝贝同时存在，而这就是神所要的光景。

我们必须大大的感谢神，因为人的软弱并不能限制属天的能力。我们很容易想，当忧伤时，喜乐就不能存在；流泪时就无法赞美；四面受敌时必被困住；疑惑时就没有信心。但我要确实的宣告，神愿意将我们带到一个地步，就是当人在凡事上只能提供瓦器的情形时，却有宝贝存在其中。因此，当我们心中失望时，让我们不向灰心让步，而直接归向神；当我们心中疑惑害怕时，不要向这些屈服，反而要顺服神，如此，宝贝就要因·瓦器显出更大的荣光。

【痛苦中的喜乐】在保罗写给提摩太的最后一封信中，他提到「末后」危险的日子，他警告他们，那令人伤痛的日子必要来临。那时人将「无亲情」(许多事情中之一)(提后三 1~3)，这是我们特别要注意的。在末后的日子有一个危险，人们将没有怜悯心，失去天生的感觉，没有人的情感。一个极端的例子——我曾听人说过，有一个人要在现代的社会上证明他的能力，他们必须杀死他们最亲近的、最爱的一个人。我们要知道这些写给提摩太的话是为·基督徒，而不是为外邦人。我们能否推论，这些情形将侵害基督教，且在末后的日子发生在信徒当中？那是可能的，人们将到一个地步拒绝负起照顾父母、妻子及儿女的责任，而认为如此行就是好基督徒。

当然，主耶稣曾说过：「人到我这里来，若不爱我胜过爱自己的父母、妻子、儿女、弟兄、姊妹和自己的性命，就不能作我的门徒」(路十四 25~26)。是的，祂曾说过这些话，但祂不是像我们今天说：乐意离开自己父母、妻子、儿女的人能作祂的门徒。人们藉·事奉主的名义，不照顾自己的亲友，这不是出于爱主，而是出于自己的冷酷。他们说：「我是多属灵，因为我不必为家庭费心。」我认识一位本国的弟兄，他自称热心事奉主，因为他不在乎离开自己的家为主去传福音，但事实上我们都知道，他根本从未照顾他的家人。这种情形非常普遍，神决不赞成如此行。

真正的属灵是尽力照顾家庭，而在这事上因·神的旨意而接受基督的十字架。这就是说，我们外出是因·神呼召我们，而非喜欢逃避家庭的责任。这里有一个校正的法则：如果我们为主往前而没付一点代价，那必定是错了，这并不是属灵的举动。家庭生活是圣洁并应该被尊重的，但我们里面天然的生命及情感却该接受神的安排和管制。

请记得，神寻找在瓦器中的宝贝。基督教不是试图压抑各种感觉遮掩瓦器，而是我们有宝贝在里面，瓦器仍能被看到。它不是超越痛苦的感觉变成麻木，而是存·丰富的感觉，虽然觉得痛苦却被另一位带过来。这儿有瓦器，但也有宝贝。那么甚么是宝贝呢？就是主耶稣的生命，是祂得胜的生命，

祂曾「哭过」「心里忧愁」「心里悲叹」及「心里甚是忧伤几乎要死」(参约十一 33、35、38，十二 37，十三 21；可八 12；太廿六 37~38)。

是的，我们的人性是一个瓦器，但我们基督徒如何与别的瓦器有区别呢？不是因·瓦器的质料不同，而是它里面所盛的内容不同。我们唯一的不同是里面珍藏·奇妙的宝贝。

我认识一位弟兄，他非常爱他的妻子。有一次，他被安排出外有几个月的布道工作。当他正要离家时，他的妻子身体非常的软弱，因她六天前刚刚生产。当时，有位朋友要我送信给他，当我走到他家附近的街道时，我看见他跟另一位带·他行李的人从他家出来。他没有看见我，但我看见他出来走了一段路，就停下转身望·他的家，经过一阵的迟疑，他才慢慢的启程。我没有停留很久，但已察觉到心里的痛苦，我不想打扰他，所以转到另外一条路先到河边的船上等他。当他走到船边时，我说：「弟兄，愿主祝福你。」他似乎很快乐的回答：「是的，主实在祝福我们。」

几个月后，他从旅途归来，我问他是否记得这件事，并向他解释当时避开的理由。他说：「我当然记得，那时我妻子在六天前刚生下一个婴孩，家中没有佣人，又有两个小孩需要人照顾，而且我没有为她留下足够的钱。我站在那儿觉得我不能丢下她，这样做太残忍了。当我正要回头时，有一节圣经临到我：『手扶·攀向后看的人，不配进神的国。』所以我就转回动身上船了。」

我最喜欢提到这个故事，因为它是宝贝放在瓦器里最好的实例了。「你们的身体是圣灵的殿，这圣灵是从神而来，住在你们里头」(林前六 19)。这就是基督徒的生命。有些人似乎没有一点瓦器，他是离了肉身的灵，不是常人(至少他们试·如此行)，但手扶·犁的人是流·眼泪的，这就是基督教。他是因里面的宝贝超越了瓦器。

【生气却不犯罪】最后，我要把这个原则应用在另一方面。因为圣经时常教导我们在地上将这双重的生命活出来，即属人的器皿和藉·重生栽种在人里面的属灵生命。在以弗所书四章二十六、二十七节中，使徒保罗说：「生气却不要犯罪。」关于这点我们的看法如何？当然生气和犯罪都是错的，但多数人总是想，逃避犯罪的方法就是不要生气，却不知道如何生气却不犯罪。

如果我们看看主耶稣的为人，那将给我们很大的帮助。当祂与门徒坐船渡海的时候，我们看到门徒因害怕而呼叫起来，主做甚么？祂没有立即帮助他们，反而责备他们说：「你们这小信的人哪，为甚么胆怯呢」(太八 26)？我很感谢主，主对这事有如此强烈的感觉，也说出了这些坦诚的话。历世历代有多少的圣徒因·这个挑战得了帮助。其次，当门徒把害癫痫病的孩子带到耶稣面前时，祂说：「唉！这又不信又悖谬的世代啊！我在你们这里要到几时呢？我忍耐你们要到几时呢」(太十七 17)？有多少人因·这些话受到激励而寻求学习这件事的教训呢！

当需要的时候，神敢严厉的责备法利赛人说：「你们有祸了，你们是瞎眼领路的！」「你们这些假冒为善的人，为甚么因·你们的遗传，犯了神的诫命呢」(太十五 6，廿三 16 等)？当祂进了圣殿赶出卖牛羊鸽子的人，推倒兑换银钱之人的桌子时，圣经记载祂说：「我为你的殿心里焦急，如同火烧」(约二 17)。祂满了愤慨，但很少基督徒知道主是被里面的圣灵所激动；同样的，也很少人知道，属灵的权柄是随·这些，而且在祂里面并没有矛盾。虽然祂说：「哥拉泛哪，你们有祸了，伯赛大啊，你们有祸了！」但我们读到正当那时候(没有一点矛盾)，「耶稣被圣灵感动就欢乐说，父啊，天地的主，我感谢你」(路

十 13、21；太十一 20~25)。

这里指出基督能生气却不犯罪。甚至最敬虔的基督徒，常是不明白如何分别罪及生气，所以他们将两者都丢弃了。许多地上的事我们必须加以斥责，但有多少人真正知道如何斥责呢？啊！太少了，我们失去了这个权柄。伸手拍一拍朋友的肩膀，并因他是朋友而原谅他的错误是方便的，但责备他就要付大的代价，可是主要求我们这样做。

为何我们不敢责备？几乎是因为我们怕会在责备中将自己暴露出来，因为我们不知道如何生气而不至犯罪。实在的，我们大多没有让圣灵来催促我们。生气却不犯罪的代价是高的，因我们必须先被神的十字架所对付。在我们天性思想及感情中(我们的天性时常弃绝神的圣灵)，犯罪和生气是分不开的，我们的天性不像主耶稣，是堕落的天性，我们的肉体是犯罪的肉体。在我们里面这是严重的矛盾，但在主里却是一致的。如果我们生气，结果必然犯罪。

生气却不犯罪不只是可能的，也是神的命令。「生气却不要犯罪，不可含怒到日落，也不可给魔鬼留地步」(弗四 26~27)。这里告诉我们，生气却不犯罪主要的秘诀，是不可含怒到日落；换句话说，就是我们不要陷入其中。如果我们在事后怀怨，就证明我们被这一件事触到了。所以神在这里给我们一个时限上的帮助；我们可能被愤怒搅扰，但我们不允许它存到日落。生气也能不犯罪，当我们正在愤怒时，仍是在属天管制之下，所以当停止发怒的时间到了，我们就停住。如果我们陷入其中，并被怒气抓住，就不能控制停止怒气了。

极大多数神的儿女知道生气是发表人的情绪，并认为如果抑制公义的愤怒是错的。虽然如此，非常可惜，大多数都让他们的情绪放纵并失去控制。另外一个极端，就是避开问题而压抑他们里面的感动，这样的人，他们试图对事情表示冷淡，而让它过去。当然，关于第一个特别的例子，我们很容易找到责备的理由，但第二个例子也逃不出他应负的责任。我们不是说，要抑制我们所有的情感，以致冷若冰霜，假如有人达到这种地步，他似乎能使周围的人冷静下来而保持合适的友谊。然而，我们都要让神的圣灵管制我们的情绪，表现祂的能力，就是让圣灵作主，让属天的宝贝显出来，而非把它冷藏住，我们需要跟随它，瓦器包·宝贝且藉·瓦器彰显宝贝。

生气又犯罪就是罪，但我再说，生气却能不犯罪。我们能够生气而心中又存·爱，我们可能被惹生气，而又能为那些惹我们生气的人流泪。保罗流泪，却又刚强，他曾写到「我先前写信叫你们忧愁」、「有谁跌倒，我不焦急呢？」他又写「我若再来必不宽容」(林后七 8，十一 29，十三 2)，神需要不掩盖瓦器而能被宝贝支配的器皿。

这就是基督教的荣美，神的宝贝能从每一个最卑微的瓦器中彰显出来。基督教是一种矛盾，而我们这些生活在矛盾生活中的基督徒也因而认识了神。就事实而言，当我们更深的进入基督徒的生活中时，这种矛盾将更显明。宝贝更多显现时，瓦器是仍旧不变的。看到属天的忍耐显在急躁、倔强的人身上；属天的谦卑显在傲慢、脾气易变的人身上；神的刚强显在性情柔弱及缺少天然意志的人身上，这是何等荣美呢，其能力也是无法测度的。天然个性软弱的人，常因·天然瓦器的光景低估了他们对标的价值，但这不是我们沮丧的理由，因为在瓦器里面的宝贝，要在这一点上显出更大的荣美。弟兄姊妹，让我再说，主要的因素是在乎宝贝的本身而非盛·它的简陋瓦器。我们所关心的是积极的，如果强调消极的，便是愚昧了。我们看见许多基督徒的天性是急躁或迟缓，胆怯或冲动，轻浮或急躁；

但在此，奇迹仍要显现，藉·十字架的工作，珍贵的宝贝要在人性的软弱上完全得胜，这极大的能力不是出于我们，乃是出于神。——倪柝声《这人将来如何》

供应生命

神今天对教会最高的旨意，就是要她在爱中藉·服侍的生命建立自己，以至在凡事上长成基督的身量。这就是以弗所书第四章所摆在教会前头的目标。再者，哥林多前书十三章紧跟在论身体之教训后，保罗让我们看见，神给教会最后的启示是爱而不是恩赐。恩赐是指·外面的工作，话语、神迹、医病、先知等等。爱是藉·肢体间十字架的功课流出内在之圣灵的果子。请记住，恩赐是神暂时的方法，但身体是在爱中建立自己的(弗四 116)。同时一切都要过去，惟独爱是永存的。

当我们来看教会的职事时，我们将看一个实例。我是指·保罗在书信中时常强调的两件更美的事，在一些书信中，这个强调十分显著；有时却是含蓄的，但两者均同样重要。在此他强调永远的价值。尽管在哥林多前书他用许多篇幅论到属灵的恩赐，但一与爱比较，他使我们看见这些都是暂时的了(林前十三 8~11)。

在神的计划中，属灵的恩赐不一定是必要的，因为恩赐不全是依据属灵的身量，恩赐不过是客观的职事。但神在人身上永远的旨意乃是主观的，即藉·内心圣灵的塑造，而非仅是圣灵短暂的同在。所以，恩赐称为「属灵的」不是因为这领受是属灵的，而是因这些恩赐是从圣灵而来的。

为何许多被神重用的信徒末后常被摆在一边呢？在回答这个问题之先我先要问：我们怎能知道神要永远如此使用他们。难道神没有别的计划吗？因为神并未签定契约！如果我们雇用一个人几天从事较急切的工作，但当我们发觉他没有经验，没有受过训练并且不能胜任时，难道我们一定要让他一直做下去么？不，我们保有更换他的权利。照样的，神岂不也是如此？祂有时用一个人，然后照·祂的智慧改变他们任用的性质。

神授予祂的能力，但保留属天的所有权，能力绝非成为我们的所有物。参孙得到神的能力便是一个例子。他似乎是无所不能，但以属灵的悟性及圣洁的生命而言，他在神面前有的却是极少。因其愚蠢的妥协终于导致自己的覆亡。与其后的撒母耳相比较，我们看见神只能用参孙应付暂时的需要，此后就再无可作为了。

仅按目前的恩赐衡量属灵的光景是错误的。这些标准将导致人不能为神永久使用的因素，他们目前可能有一些价值，但距离藉·十字架的工作造成基督形像属灵的目标就差太远了。神的目的乃是让基督成形在信徒身上。所以问题不再是他做甚么或说甚么，而是他这个人如何。他所传讲的就是他的自己。许多人追求讲道，里面却空空洞洞，追根究底乃是我们这些人如何，不仅仅是我们为神做甚么，说甚么，在神看来，更重要的是基督成形在我们里面。

【神所赐给人的恩赐】在哥林多前书十二章中，保罗清楚的论到三个题目，主要的是恩赐与圣灵(4节)、职事与主(5节)、功用与神(6节)，与这三个题目相当的经节，就是下面的段落：第七至十一节论恩赐，第十二至二十七节论职事(关于这段，我们在前面曾稍微提到)，第二十八至二十九节是关于功用。在第

三段中我们将注意关于人的等次，说到使徒、先知、教师。

圣灵所赐的恩赐是神赐给人的，我们必须注意这里的区分，当然也是以弗所书第四章(参阅 11、12 节)所强调的。但保罗在所有书信上·重的，正如哥林多前书所强调的，仍是关于人所能被神用的品质。

如果我们只满足于停在运用恩赐和教导真理上，那我们的祝福及果子将停在这个阶段。这样足够吗？我们愿意仅像参孙被神使用吗？像巴兰和扫罗被神用了一下，他们所表现的能使我们满意吗？扫罗是一位暂时的君王，巴兰是一位暂时的先知。这不是他们的言行问题，而是他们整个人物。当主耶稣引用旧约时，他不谈「以赛亚的预言」，而说「先知以赛亚」，他不是说「你们弃绝预言」，而是说「你们弃绝先知」。主特别强调人这一面，不接待先知或使徒就是不接待差他们的神。

我相信这就是我们训练工人的根据了。有些人对我们在上海带领那些愿意服侍主的青年感到惊讶，因我们没有教导圣经、讲道或是类似的课程。我们希望他们不不仅仅学会更多的教理及讲道的技巧，而是盼望他们能成为更完全的人，最大的需要不是恩赐而是人能被神用。时常有人因我们恩赐得帮助，却因我们的本身受到拦阻，活水因不洁的瓦器受到了污染，这其中有着羞耻。

当然，神许可那些不配的人传讲他们目前所不明白的道，但祂不愿我们任何人停留在这儿。起初我们可能如此，但祂岂不藉·在我们身上的工作训练我们，磨练我们，使我们逐渐明白我们所传讲的。祂要我们达到一个地步，不论有否恩赐均能传讲，因我们就是所讲论的内容。在基督徒的经历中，属灵事物多半是关于内在的生命，而不是外在的恩赐。终久是以里面的深度及工作为计算。当我们更多的得到主自己之后，其他的事物，甚至神的恩赐也越来越不足轻重了。只要如此，以后，虽然我们传讲同一的道理说同一的话语，对他人的影响是非常不同的，因为它将加深他们里面圣灵工作的深度。

神赐祂仆先知人的恩赐，但祂赐给教会是先知。先知是个有来历的人，他曾受神的对付，经历过圣灵的塑造。有人问我该用多少时间预备讲章，我就回答：至少十年，或许是要二十年！有句真理的格言：「越老越好。」对于神而言，传道人本身至少与祂所传讲的道理同样重要。当神拣选一些人作祂的先知时，祂就要先在祂们身上工作，而把他们这些人当做神给这世代的信息。

认识神和了解教义是两件非常不同的事。属灵的事物绝不能凭·头脑中的知识。我们注意好的讲章，但神寻求完全的人。有些人讲道我们能得到帮助，而另外一些人讲同样的道，我们却得不·，这是因人不同的缘故。我们不能以人的智慧代替属灵的真实来蒙骗祂的教会，因教会认识这个！没有任何事代替人在神面前的光景。

所以问题是：我们是否正像我们所传讲的？我们要向神说：「主啊，如果我不认识你，也不知道你十字架的真意及你圣灵在我身上塑造的工作，求你救我脱离假设的传说，并从今天开始把所需要的工做在我身上；破碎我，塑造我，试验我，磨练我，使我能传说我所知道的事。」这必须是我们的呼吁；因为如果我们奉祂的名传讲我们所不晓得的事，对神是少有用处。

【恩赐与生命】「恩赐原有分别，圣灵却是一位，职事也有分别，主却是一位」(林前十二 4~5)。我们刚才提过，从十二节至二十七节是论到基督及祂身上互相连系的生命。关于这个题目，我们可以藉·服侍及服侍者有效的区分恩赐和生命的不同，传讲的方法以及传讲的内容之不同。恩赐是从圣灵得来的

方法，我藉此把基督给了教会；职事是我把所认识的基督供应教会。每位职事多少供应基督的一部分，所以保罗用身上器官的功能，如看、听及运动来比喻职事。可能许多人有同样的恩赐，但却有不同「职事」的生命。每一位都是独特的，每一肢体对全身的生命供应都是不同的。这就是你我从神特别领受所要分给祂百姓的，它可能是祂的「身体」所未领受的，为·完成「供应基督」的服侍，属灵的恩赐都只不过是工具，藉·它们，我们将所认识的基督供应给教会的肢体。

这一点是非常重要的，因为它指出许多所谓的属灵复兴都是在错误的根基上。有些恩赐在运用，但却没有基督，正像许多器皿没有内容。更糟的是，离了基督，恩赐不只是空洞的，而且可能造成蒙蔽。譬如有两位护士可能用·同样的匙子，但匙子中所盛的是甚么才是重要的；一位可能在其中摆进最贵和最有效的药，而另一位可能只放一些止痛药。这就是我们服侍的不同了。只有基督的职事才能供应基督身体的成长及健康，而绝不是只由恩赐而来。我们需要恩赐(因「这一切都是这位圣灵所运行，随己意分给各人的」)，但绝不能代替基督。我们最重要的本分是自问：「我有否所给的？」及学习藉·圣灵如何将基督供应祂的教会众肢体。

我如何得·特殊的职事呢？最重要的不是藉·教条而是藉·生命。亚伯拉罕是藉·他对神继续不断的信靠而学习信心，不是凭·一个教义。最先是因困难、失望、经历及生命，接·才是教义。不是从探讨、学习及比较教义，而是在失望的地步领受神所赐的生命。我们可能尽量找机会研究及学习这些，但我们不可能于此发现自己的职事。传道人特别的危险乃是经常要自圣经中寻求新的亮光，及用新的讲道的题目。但是传道的方法不是基于这些。只有对基督特殊的经历才能构成我们的职事，也就是藉·信心的试炼所组成在我们身上的经历。

在此我要请你们注意保罗个人在哥林多书信中显著的转变。在哥林多前书，他似乎·重职事的恩赐；在哥林多后书则注意职事的生命。哥林多前书十二至十四章提到许多的恩赐，如智慧、知识、医病、神迹、先知、辨别诸灵、方言、翻方言等等；这些恩赐都是对整个教会有益的；但这儿所讨论的重点是：「这些有何特殊的价值？」另一方面，哥林多后书第三、四章保罗论及他本身的职事，他不再只强调恩赐，他特别清楚的说到基督如何成形在他里面。基督，是瓦器里的宝贝，也是教会职事的源头和主题(林后四7)。「受压，却不被困住」「遭逼迫，却不被丢弃」「打倒了，却不致死亡」，或者我们也可加上另一句，「似乎心力交瘁，却能重新振作」。这就是这宝贝在保罗身上显出得胜的秘诀。基督的死在他身上作工，成为供应神百姓生命的来源。我们可以解释保罗在第十节的表现：「身上常带·耶稣的死」，被「基督的死在我身上做工」。这种治死的工作，我在别处也曾提过，它与罗马书第六章一次永远的死不同，因为它是逐日在神儿女的身上工作，第一它是导致耶稣的生命显明在我身上(10节)。感谢神，它不仅停留在此，更成了「生命在你们身上发动」(12节)的职事。

保罗告诉我们，他是藉生命服侍教会，并且他确切的指出这是教会真职事的根基。死亡，在神仆人的身上做工，就产生了生命；因·他得到生命，别人也得到了生命。教会得到供应是因有人愿背十字架。这就是他们接受基督死的代价。这是保罗给哥林多人的新功课。因·接受神的试炼、试验而赞美神、顺服祂的旨意，神的儿女能为祂把生命带给别人。只有付上代价才能得·尊贵的职事，因为只有藉·死才能释放生命。恩赐本身的代价较低，恩赐对我们成为神的仆人并没有任何的帮助。

建造教会的两种职事——恩赐及生命。我们可以自问：我们在那一种里面辨别神最高的旨意呢？

我要回答说：不是恩赐而是藉·基督从死里复活的生命。我们不要轻忽恩赐(提前四 14；提后一 16；彼前四 10)，但充其量这些对于属灵的事仍然是「意念像孩子」。因为在哥林多后书第三、四章中，保罗指出最宝贵的，乃是从接受主给我们的带领，对基督才有认识，藉·圣灵成形在我们身上供应弟兄们的生命。

今天，许多人藉恩赐传道，生命的职事相当少。对于刚信主的基督徒这是无可厚非的，因为他们属灵历史的短暂，所以藉·十字架工作而得的生命度量也少。在新生的教会中属灵的恩赐在拯救灵魂上往往特别显著，但这不是他们成熟的标志，这也不是值得夸耀的。在福音上建立他们的信心，对于加增教会属灵生命度量并不太大，因为容易导致他们的骄傲。这并不是说在做法或说法上需要有所改变，而是神的仆人要有所长进。话语可能没有改变，但却是从更深处所发表出来的。衡量一个人属灵的身量不是恩赐，而是十字架工作；只有愚昧人才会因得到神的话而骄傲，因他不认识神在必要时也会藉·驴子说话呢！

因此，不论我们是否使用恩赐，它总归是次要的事，最重要的乃是藉·从主所领受的生命来供应生命。不管神愿意让我们持有恩赐或加添恩赐，这都是祂的事。但有一件事是确定的，关于神教会的成长，神是藉·生命过于恩赐。至少有显著的证明，恩赐的功用是逐渐减少，而生命之功用则渐渐增加。对教会有效的职事不是话语、雄辩和神迹，也不是方言。神可能一时用一些人做出口，当这些事过后，神可能就把他们摆在一边；但身体的生命却是继续不断的。除非藉·赐生命者供应生命，依靠恩赐是愚昧的。

【死亡对教会的打击】基督在世的时候，祂自己便是属天生命的器皿。当人们接触祂便接触到神，看见祂时便看见神。神本性一切的丰盛都有形有体的居住在祂里面(西一 19，二 9)，而今天这属天的生命是交托给教会，就是祂的身体。祂是这属天生命的器皿，是预定被那充满万有的神所充满的(弗一 23，三 19)。这是基督对教会的盼望，也是教会被神留在地上的目的，因她是为接受主彰显神儿子的生命。

神是光、道路及真理。基督是神的儿子、君王及「自有永有」者。但甚么是祂最突出的职务呢？在约翰福音十一章廿五节中，祂告诉我们：「复活在我，生命也在我。」这就是祂最特殊的描述了。当我们打开启示录时，我们看见教会认识祂是一位复活的永存者，所以教会也具有同样的性质了。她的任务是彰显基督的生命及复活。

自伊甸园开始，神与撒但争论的题目就是死和生命(参创三 3~4；罗五 12、17、21；林前十五 22)，神所有的特性就是生命，而撒但就是死亡。这不仅是圣洁的问题。在这世界上有许多假圣洁，我们很容易被欺骗，但生命却不能被模仿。问题是，我是否有生命？我能否触及别人身上的生命？因为生命是深于思想，较感觉与教训更实际。基督与所有事物的区别就在于此，其他事物是死的，基督却是活的。死亡不能触及祂。神要藉·基督消灭死亡，这也是今天教会被神用的目的。今天教会是神生命的器皿，被召来显出祂儿子复活的生命，并使众人认识这生命。

如果我们认识了这是教会的工作及职事，我们便知她是撒但攻击的目标。死是撒但的武器。请注意，如果撒但藉·罪、世界或直接的逼迫攻击我们，我们当然知道如何去抵挡它。但是，尽管它不藉·罪与世界来攻击，撒但仍是有可能击打我们的。所以我们若只堵住器皿中许多漏洞的一个，是没

有甚么用处的！

罪只是途径，死却是目的。对付罪并不代表你对「死亡」有任何作为。如果你已经到达一个地方，道路被破坏，你就不能再从其中出来。撒但的能力不只是在爱世界、爱罪，或任何直接对心思、身体或其他方面的攻击。我们能胜过这一切，但仍然不能成为得胜者，因为它何有死的权势。

赞美主的名，因从起初神就将攻击教会的方向指示我们。我们知道它是从「阴间的门户」——死——而来。在新约中，只有马太福音第十六章十八节提过一次。撒但最大的惧怕是教会敌挡它死的权势，而不是对罪、爱世界或其他直接的攻击。

因为撒但的权势就是死，当你触及死，你就在它管辖之下。它工作的特点是死，而不是邪灵附·或罪。因此基督藉·死把它废掉，就是那掌管死权的(来二 14)，这是一件伟大的事实。因·基督的死，撒但死的权势遭遇到彻底的失败。祂的死废掉了所有的死亡。亚当里的死并未叫人了结，但在基督里的死是真的了结；因它是伟大的死。在基督里那些必死的人都死了，所以掌死权的不再辖管他们，因为他们死了。你绝不能点·燃过的灰烬，如果一座房子烧成了灰烬，它就不能再·火了，只有第一次的火有效，其他就再无作用了。

所以生命与死亡的争论是起于伊甸园而止于客西马尼及加略山。在那里死被废去，生命与不朽带入进入光明中，不仅撒但被毁坏，连我们这些在基督里已经蒙赎的罪人，因为已经在基督里死了，死亡已不存在，我们已得·祂不能朽坏的生命。

但我们不是因此就说，「阴间的门户不能胜过」是指今天的光景，不，它今天仍在进行中。撒但今天的特殊目标是在教会中散布死亡。在这短暂的时刻，死亡何有相当的能力。如果它现在能带给神百姓死亡，它就满足了，它不在乎果效有多久，所以今天死还有它的痕迹及活动。

「体贴肉体的就是死，体贴圣灵的乃是生命平安……弟兄们，这样看来，我们并不是欠肉体的债，去顺从肉体活·，你们若顺从肉体活·必要死，若靠圣灵治死身体的恶行必要活·」(罗八 6)。这些话是对信徒说的，警戒我们要保守自己的生命。但有多少人认清了，消极的持守生命是死亡的散布者？因为我们如此行是在给肉体留地步。

举一常见实例来说。再没有比毁谤和批评更能散布死亡，不管事实是否如此。神要我们沉默，但我们的舌头却停不下来！祂要我们安静下来，但我们的腿却要继续前进。当祂要我们停下，我们却奔跑；要我们沉默，我们却多言多语，这些都是从肉体的情欲所散布出来的，它正与鲁莽的人所表现的一样。把肉体——甚至「单纯」的肉体——带进神的工作，就是引起阴间门户攻击的原因。如果我们说些神所不需要说的话，我们的话必然带·死亡。

生命是不可言喻的，当我们触及它，我们知道它是生命。如何知道呢？不是凭·思想感觉及所谓的「第六感」。那些知道的人就能清楚。不知道的人是无法认识的。知道的人也无法向那些不懂的人说明，除非等到他们亲身经历，绝无法明白。只有认识生命的人才能分辨；身上带·死亡光景的人是无法分辨生命或死亡。天然的人能分辨冷热、道理的好坏，但无法分辨生命及死亡。许多人想，如果教会看不见明显的错误就都好了。但是，不能分辨生命与死亡，却是教会可怕的缺欠。我们不知道我们是否受到攻击。但愿神赐给我们这种分辨的能力！

因为教会是基督在地上的彰显，也是祂所珍视的，撒但现今是尽其所能的想恢复它的地位；如

果我们散布死亡就是与它合作了。但非常可惜，我们中间有些人正是如此呢！我们都「自夸」自己是神所用的器皿，但我们未受十字架对付的天然才能及智慧，却给教会带来了死亡。甚至我们最完美的教训，如果被天然心思所得，以及我们属灵的「恩赐」被属肉体的人所误用，它将只能散布死亡。请记得西门彼得的例子！除了神是生命的源头，其他只能提供死亡。总而言之，人接触到我，若没有触及基督只触到我这个人，他们就将触及死而不是生命。

在这件事上假冒是不能持久的，真理总要显明。因为别的东西可能被模仿，但生命是绝不能仿效的。正如我们属灵度量是铭刻在我们身上。如果是死亡，人们将遇见死亡；是生命，他们定碰生命。

生命或死亡的散布是时刻的在各处出现，如在家庭、教会及祷告会中。有时在某些人中讲道较比在另外一般人中容易，为甚么呢？它不是因人而有区别，乃是基于供应及吸收生命的生命的光景而异。既然身体是表现基督，只有传讲基督才能对教会有贡献；因基督就是生命。那些有生命的人，在聚会中传讲基督，但另外一般人，就是他们的「阿们」，也不过是死亡！在擘饼聚会及祷告会中，属灵的能力是视例行的行为或带进生命而区别。因为今天这些情形仍是伊甸园与加略山、死亡与生命争论的回声。复活的生命是否存在呢？这是今天在各处都有的问题。每个肢体在神面前均负有在神殿中宣传复活基督的职责。

【供应生命于身体】事实上，我们发现自己一而再的被带回，认清基督的身体是整体性的。我们不能逃避这个事实，保罗再次的提到身体的慰藉说：「若一个肢体受苦；所有的肢体就一同受苦，若一个肢体得荣耀，所有的肢体就一同快乐」(林前十二 26)。

我们要特别注意这里所说的。它说如果一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦，而不是所有的肢体「应该」受苦。也不是说一个肢体得荣耀，所有的肢体应该得荣耀，而是他们实际已分享这荣耀。如果身体的整体性不是事实，这不过只是感情上的同情而已。因为身体的整体性是属天的事实，所以一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦。这不只是他们试·或应该如此，而是他们实际上的表现。第二十六节不是指引或劝勉基督徒该如何行，而是记载实际发生的事实。因身体永远是一体的，所以当一个肢体受苦，全身就一同受苦，一个肢体被高举，全身就一同被高举。

神的儿女有时在经历上认识这属天的事实。一位住在中国南方的亲密朋友，她告诉我，当中国各处爆发拳匪之乱时，她也感觉到很重属灵负担，虽然当时消息尚未传到她的住处；同样的，当英伦威尔斯大复兴时，她也感觉到灵里生命的供应及升高，而对所发生的消息，她根本是一无所知。另一位西方的朋友更令我惊奇，当我访问他，谈到我们在中国工作有几次特别严重的试炼时，他说：「当然的，我们好几次在接到你们的信前，早已感觉到了。」

最要紧的，不是我们是否听见这些事情的。实际上是；当神有了某种举动，身体的某一部分感受了一种反应，其他的肢体也同时受到这个感应。我们能否察觉这种反应，不是依靠消息的传递，而是因·我们属灵生命对主认识的程度。

如果身体的一个肢体犯了严重的罪，或受到严重的迫害，其他属灵的肢体必会感觉到这个压力。反过来说，如果任何一个肢体得到新生命的供应，其他与身体有生命关连的肢体必然感觉升高。有时

你可能先经历重大的试炼才从神得到启示；但其他的时候，先在你不注意的时候就向你开启。我想第一种情形是你打开了一条新鲜生命的泉源供应了其他肢体；第二种情形乃是因·其他肢体的受苦自动供应了整个身体，你也就因此得到益处。

从第一面来看，如果你寻求个人的长进，你就从整个身体生命中被隔绝了。你必须明白，你本身的长进不只对你有益处，它将与及身体的其他肢体有密切的关系。我们称身体上组织相反发展的疾病为癌症，癌症是因一个细胞过度生长所致。这一个细胞毫无限制的过度繁殖，失去了约束及控制，因而消耗了身体其他部分所需要的养分。它成为单独的官能，侵犯了周围的组织，也影响了其他组织的本质。天然的身体有自动抵抗其他疾病的功能，但它不能抑制癌症。因为更多生命供应疾病的组织不过是更多提供癌细胞本身的成长。因为生命的流出受到限制，那么流入将带来更大的危害。对于属灵的事情也是同样的真实！在正常的情况下，任何身体上的一个肢体得到新鲜生命的注入，必立即供应了整体；但如果一个肢体为·个人的利益而变成孤立时，这个肢体越增长，基督整个的教会就越受到危害。

因此基督的十字架是何等的重要呢！它在每个肢体供应身体生命的过程中，彻底的对付了人里面天然的生命。让我们为基督的身体祷告说：「主啊！破碎我里面自己的个人主义，因它将伤害你的身体；并且为你身体的增长，让我得·先人所未曾得·的生命！」

我们在哥林多后书第四章曾看到，基督的死在一处运行(第 10 节「身上」，第 12 节「在我们身上」)，以致祂的复活得以在两处(第 10 节「我们身上」，第 12 节「你们身上」)。在此我们看见多结果子的生命及服侍，当然他们绝对是一个，不过是在不同的地方显出来而已。第一个例子，在基督死的工作上显出生命；第二个例子却显在别处。在我身上的显现我称它为生命，而在别人身上我就称为服侍。

没有十字架就没有生命，也没有生命的服侍。受苦的目的乃是为·完全及丰满的服侍。理论不能代替服侍。贫乏的服侍是由于拣选容易的道路而生的结果，过轻松日子的人，多半是很少供应的。因他们不明白别人的需要。当然，我不是说要自惹麻烦或苦待自己的身体。圣灵自然会为我们的经历负责，使我们在路上，让「基督的死」运行在我们的心中及灵里，充实我们的服侍；我们的责任只是跟随圣灵。

或许你要问，你如何才能成为一位供应生命的人，不是藉·劳心劳力的工作，或藉·退休一点事都不做，而是单纯的在你平常与主同行的路上，让十字架运行在你的路上。那些藉·话语及工作服侍的人，他们将发现，如果有一天他们停止活动或不说话，他就没有服侍。但衡量你的服侍不是根据你活动的程度。只有让「耶稣的死」作工在你身上，生命必须亲自显明在别人身上。「死在我们身上发动，但生命在你们里面发动」，这是身体的律，没有别的方法。所以你不需要任何特别的劳苦为要使身体增长，因为神使你在任何事上所经历的十字架，将会自动供应身体的长进。

你也不需要一大堆的讲论，也无须将你自己死的经历见证出来。只要你愿意接受死的工作，别人将认识生命。真实的交通，不是根据人的来往。我们「不敢轻看先知讲道」，但我们确信供应身体的服侍，仅是传讲及见证的问题。我们私下与主的交通才是供应肢体生命的源头。如果我们为主的缘故受苦，这种受苦将带进别人的长进，不需要我们使别人知道受苦的故事。传讲这些事不只是多余的；在某些环境中反而令人厌恶。

如果你饶恕一位弟兄，真实的宽恕对身体的供应与外表的和解绝对不同(当然在这种情形下，主也许要你做一些表示)。如果你真正的爱一位弟兄，尽管你可能从未告诉他你多么爱他，这爱将建立基督的身体。有一次我参加英国一个大聚会的讲道，一位我不认识的日本弟兄也是讲员之一，我以前未见过他；并且我们中日两国正在交战中。我不知道这位弟兄感觉如何，我们只是有机会短短的交谈了一会儿。但，当他讲道时，我察觉到在主里的爱及弟兄的交通，这爱超越了国籍的障碍，并不需要言语的解释。

牧会不全是藉·讲道和工作，而是藉·内在的实际。圣灵只关心真实的事，绝不为虚假作见证。你话语上的交通，不过是说明你已经藉·基督所供应教会的。正如我们曾说过的，身体是藉·生命的交通而得供应。生命的交通与死亡的工作一样是十分简单及自动的。所以问题是不在乎你做多少，说多少？乃是你在神的手中经历过多少。

在身体的合一根基外，就没有真实的服侍。除非你看见这个事实，你才能领会。你一从神有所领会，身体也同时有所领会。你所有的就是身体所有的，无须任何麻烦的手续。你要建造教会吗？那么，就先建造你自己吧。你从教会的头得到甚么，祂的身体——教会，也同时得到；若你没有得到，教会也绝不可能藉·你得到。服侍的问题是领受的问题，而领受的问题是因「耶稣的死」而定。

【话就是灵就是生命】当然话语的职事是我们最大的需要，也有其地位。如果我们愿意，可以把属灵的恩赐分为工作的恩赐(譬如医病、神迹)、话语的恩赐(譬如先知、教训、方言等等)，这也是保罗在哥林多前书所强调的分法。不管他们是否得到许多其他的恩赐，使徒、先知及教师是哥林多前书十二章二十八节中所提到的三种人。这些人都是神话语的职事。我们看十二使徒的例子，说到他们免除管理工作的理由是祷告及「专心于话语的服侍(传道)」(徒六 4)。所以保罗在他的讲论中得到一个结论，鼓励「切切的求那更大的恩赐」，而且在他讲论爱之后又说：「你们……更要羡慕的，是作先知讲道」(林前十二 31，十四 1)。事实上第十四章强调讲道的恩赐胜于神迹或其他行动的恩赐。

所以，神在建造祂的教会上，强调话语的职事超过工作的职事。教会不是依赖神迹建造的，因它们只能引导外面的事物。以色列人在旷野虽然一直接触到神的作为，却没有得到神的生命。在福音书中的众人看见了主恩典的神迹，却没有从神领受天上的生命。甚至使徒也落在这种光景中，他曾行了许多神迹，最后还是互相争论谁该为大。这就是因为没有在爱中建造的缘故了！

「种子就是神的话」，离开神生命的话，就一无所有。神迹只能证明神的话，它们并不能供应生命。只有藉·主永恒的话，教会才得增长。

今天许多教会的毛病是因基督徒满足于仅仅接受教条。他们寻求外表圣经理解的亮光，而对神的话缺少主观的经历。他们在圣经中发现许多理论上的困难，而这些只有神的亮光才能解决。许多普通的真理却变成了特殊的真理。他们想，如果从理论上的赞成或反对「保守」他们「正统」的教条便成功了。因此，基要派自认他们比新派高明；但在神的眼光中，除非他们得·内在基督的启示，就再没有属灵可言了。他们可能在道理上十分「完全」，但如果他们得不到生命，他们便缺少最基本的要素。感谢神，今天教会能有神所赐的话。我们有自己的圣经，自己语言的译本。但字句——甚至最基本的字句——是叫人死，只有灵叫人得生命(林后三 6)。如果我们要带给人们生命，我们就不该照·几世纪

前神学的思想来传神的话，我们必须照·圣灵的旨意把神的话传给这世代的人。

因为成为一个新约时代的「先知」，正像以利亚或施洗约翰一样，向神的百姓宣告神在当代的旨意。藉·神的话带进神对这世代的心意。这种宣告是极其重要的。成为一位先知必须具备三种特质——在神面前的经历，内心的负担，及得·释放负担的属天话语。所以当他把话语服侍出去，他就卸下了他的负担。

研习圣经是今日这职事主要的事。当然，任何一个聪明的人用一年的时间，就可以得到相当多的圣经知识，但如果我们对祂认真，神绝对不会因此放松我们，为要使我们所说的跟我们所做的一致。明白圣经有两方面：一是仅仅藉·研读，其次是从跟随主而得的知识，二者是有天壤之别。仅仅对教条的了解，神学的研习，可能提供有系统的圣经知识，但除非他直接从神领受话语，承受托付，他还不能传讲神的话。另外一般人，虽不懂神学上的逻辑，但因神曾藉·圣经向他说话，他也甘心顺服，反而能供应对神深刻的认识。

当一位弟兄站起来说话，你立刻就能知道他所强调的是教训或生命。如果是前者，他就不敢冒险，他是小心的保守自己在教条的系统中，保证绝对安全，避免任何误解的机会。他提供逻辑上的理由，藉·推广的步骤，获得明确的结论。另一位强调生命者，就不在乎手续上的正确与否，及题目上的钻研能不能带出知识，也不在乎逻辑上的完全与否，他能达到他的目的，将基督带给他的听众。

就是圣经也是如此的。神在祂的话中，从未给我们设立任何我们认为十分有系统的教条。圣经不是藉·归纳法得到结果，反而在许多地方可能引起人的误会。有时我害怕我们会觉得，如果由我们来写它，一定会把事情写得更清楚呢！伟大属灵的事实，神永远有能力的真理，似乎因祂的话受到一些蒙蔽，以致天然的人不易发现它们。然而藉·圣灵却把它向聪明通达人所隐藏的，向婴孩显露出来。赞美神，祂的道何等奇妙！你对得救、因信称义、成圣及生命到底是教条的认识，还是实际的经历呢？神的旨意不是要我们只藉·思想来领会，而是要我们在生命中经历它们。

对圣经有丰富的知识，一点也不能帮助我们对神的认识。我们必须认识祂，因为圣经是祂的话，为要向祂的百姓表明今天祂的旨意。你要问：我们能知道神的心意吗？是的，能，因为神并未将自己隐藏起来。祂今天仍然像以往一样藉·圣灵说话，不管今天教会多么软弱。神乃然拣选那些跟随祂的人，成为他们时代中神的发言者。在人们如此轻视属灵事物的时代，教会是何等需要认识神的人呢。

神在祂的众圣徒中寻求真实的职事，这就是我们今天失败的原因！我们必须毫无条件的让祂带领我们，如果祂带领我们，我们必能得见确定的目标。因为个人对基督的认识，对身体的服侍能提高每个肢体属灵的水准。可能藉·我们竭力的服侍带来前所未有主的同在，及对整个基督的身体新鲜丰盛生命的供应。

难道我们不乐意把自己放在神的手中，使我们能够明确的认识并供应基督？让我们说：「主啊！让我从你领受身体所未得·的生命度量，好叫你的百姓成为富足，你的心得·满足！」——倪柝声《这人将来如何》

约翰与「真理」

当保罗到达他生命行程的终点前，他写信给他年轻的同工提摩太。从这位使徒最后的书信中，我们可察觉到属灵的变化及背离的悲惨局面。这些记载在新约中，在使徒们离世前已发生的属灵的背离，实有助于今天同样环境中圣徒的引导。

当众人失去信心、盼望及降低他们基督徒标准时，很容易造成混乱。我们轻易的说：如果神的儿女能保守信心，有甚么是不可能的呢？是的，神自己没有转动的影儿，只要我们专心仰望祂及赞美祂，不看周围的环境及困难。所以圣灵藉·保罗指示我们一些不变的事实：「然而神坚固的根基立住了，上面有这印记说，主认识谁是祂的人，又说，凡称呼主名的人，总要离开不义」(提后二 19)。

人可能离开主；腓吉路和黑摩其尼，许米乃和腓理徒，甚至凡亚西亚的人都可能背弃主。当他们一个个的离开时，我们就怀疑说，谁能站立得住呢？但，主认识谁是祂的人，就是在神坚固的根基上的印记。我们可能错误，神永远是不错的。我们需要在祂面前承认我们可能估计错误，但祂知道万人的心。我们可能高估了那些因神的怜悯而被祂用的人，但是神用我们时，祂知道我们需要祂的怜悯，让我们因认识人的本性而小心谨慎。只有神认识人，人可能失望，但我们有谁从未叫主失望过呢？

所以对有这印记的人，第二个命令是要「存清洁的心来仰望主」。凡称呼主名的，总要离开不义。神告诉我们一个不变的原则，就是当周围属灵情形崩溃时，总要留心自己的光景。因为那些属主的人总要圣洁。这些经节后，保罗说到大户人家的家具，有金器、银器，也有木器、瓦器，各有不同的用处。每个人都像是大户人家的器皿，且勉励他们成为贵重的器皿。

甚么是这「大户」家中的贵重与卑贱的器皿？这些话背后所包涵的品德是甚么呢？在提摩太前书，教会是指·神的家(提前三 15)，但我相信保罗在这里不是指·神的家，而是指·基督教外面的事工。「永生神的教会」永远不会衰败，它不会成为这种满了参杂的「大户」。而教会外面的见证，在任何时代都可能遭到破坏。

如何区别这两种器皿呢？我们注意到，是在它们的品质，而不是它的构造。这是非常清楚的，我们早在讨论建造房屋时曾提过，问题是在它的品质，而不是它们的功用。金器、银器在实用上是较木器、瓦器为少，但神在此不是论及他们的用途，而是它们对神终久的价值。在堕落的时期中，神看重内在的价值过于用途。几两的黄金，价值可能等于整个礼堂的木制椅子呢！就属灵而言，两位不同的人可能讲相同的道，所表现的能力是因他们里面的光景而不同。巴兰与以赛亚都曾论到神的国度，但我们知道他们之中，谁最能帮助别人。

我们所赞许的，有一天会失去了它的价值；因那是出于人的智慧。我们的是世界的源头所代表的木器、瓦器，或是出于属天的源头及十字架的救赎所代表的金器、银器呢？今天许多基督教的事物变成大廉价，但属灵的代价却不是廉价的。讲道、祷告及作见证看起来并不困难，但要得到评价，它就需多年血汗的代价及神刻意的训练。「尊贵的器皿」是因他等候圣灵的指示而不耻于承认自己的无知。有一天，这些事物的真实将受到考验。在背逆混乱的情形中，讲道无所助益，只有人遇见神才能解决。这个时候，人们能指出讲道者是否曾被神从所讲论的事中带过。那些未曾深深的触及自己的事，在那一天也不能有力的触到别人。

虽然论到「器皿」是强调它的品质，在提摩太后书它指示我们，脱离环境归向神是决定器皿的本质及命运。「人若自洁脱离卑贱的事，就必作贵重的器皿。」

【祂的仆人约翰】因这些事情，我们来到主所爱的使徒面前。他的著作是在保罗之后，他在新约启示录中最独特的贡献，就是恢复。当教会内在的生命被外面事物所侵扰时，约翰即时提醒众人他们里面真正属天的本质。我们上面提过，当主耶稣起初遇见约翰及他的兄弟雅各时，他们「在船上补网」——修补昨晚工作中所受到的破损。

当然，约翰像彼得一样是个「渔夫」，他的工作也像保罗一样是一位「建造者」。我们在使徒行传的初期，发现他是全力于传道及圣徒的交通；他也像保罗一样具有给「教会」写信的权柄(约9)。但纵观整本新约，我们发现约翰著作中最突出的特征，也是他特别的职事，就是把一切事物带到属天的源头及属灵的光景中。

我们知道约翰是四福音的最后一位作者，他的最后一封书信启示录，也是圣经中的最后一卷。他所有的著作都站在「最后」的地位。在约翰的福音书中，你可从各处找到这一个事实。他不像马可，很少讲到主的工作；也很少像马太记载山上的教训，未提到一些琐碎的事，比如有人拿你的外衣、受到邻舍的逼迫与他同走一哩或二哩路的问题。不，这不是他的重点，他的负担乃是关于永远的生命及我们与这生命正常的关系。他暗示我们，如果我们回到源头，一切都将归于正常，这点是他与路加截然不同之处。他不被一些外面短暂的事物所占有，讲到年代及回溯到亚当的家谱。他的整个负担是我们必须超越外面的事物，要与生命保持正常的关系。当一切都令人失望时，神要你回到「从天而降」的生命，而当你回到那里时，彼得或保罗所得到的都将得到保守。在此约翰没有提供任何新的事物。他没有超过神所已经启示的，带我们往前。神既托付约翰的启示录，乃是要将祂的百姓带回原来的起首目标，使他们重新触及主复活的生命。

当你读过约翰福音，你不得不承认第一章是整卷书的钥匙。在第一章中，你发现从基督身上所流出的两个源泉：恩典和真理。「律法本是藉·摩西传的，恩典和真理却是由耶稣基督来的」(约一17)。在整卷书中，你可以发现双重的步调，一方面是真理，另一方面是恩典。真理是为·需要，而恩典应付了这个需要。第八章中记载一个妇人行淫被拿的事情，真理就发出光来。耶稣并没有向妇人说：「你没有错，并未犯罪。」也没有对犹太人说她所做的并不太严重，不用深究此事。不，主说：「你们中间谁没有罪的，谁就可以先拿石头打她」(约八7)。真理在此显出她是犯了罪，按·律法该用石头打死；但恩典也同时临到，当众人都离去了，祂转身对她说：「我也不定你的罪。」整本约翰福音中你可以发现恩典一直是随·真理的。

从约翰的书信也可发现一些事实。约翰说：「神是光」(约壹一5)。「神是爱」(约壹四8)。在福音书中基督从父所启示出来的是恩典和真理；在书信中基督与父同在，向人所启示的是光和爱。福音书中的真理在书信中成了光；福音书中的恩典在书信中成了爱。为何如此？因为在神里面的光，传递给人就成了真理，在神里面的爱，带给人时就成了恩典，爱回到神那里，恩典却留在地上。在神里面的每一件事都是光和爱，但临到人时却成了真理和恩典。恩典和真理常被人误用及占有，但神的光和爱却不能被破坏，因为那是人所达不到，摸不·的。所以约翰的方法是把我们带回宝座前，不是给我们一些新的说法，而是让我们再回到起初的光景。回到源头，我们就能恢复并保守所曾失去的。

当我们看圣经中相当重要的一卷书启示录时，我们发现使徒把这个原则完全应用出来；我想那

就是他对主耶稣的特别描述：「那位真实的」(启三 7)。我想每位启示录的读者都不得不承认它所强调的是完全的恢复。它象征·恢复创世记的光景。过去所失败的现在已经被除去；每种失去的已经恢复，所发生的每个问题都得到解答。

在创世记我看见一条蛇，这事的结局如何呢？我看见受造之物受到咒诅。后来呢？我看见罪和死被带进来。最后呢？我看见人被隔绝于生命树之外。而这些事又产生了甚么呢？我看见了这些事的起头是如此，但它们的结局如何呢？我自己的结局又是甚么？神已在恩典中拣选了我，而救恩如何在这种光景中完成呢？启示录就是向我们介绍这位活到永远，是首先父是末后的耶稣，并回答了这些问题。

启示录揭开了耶稣基督的启示。它拉开了幔子，启示了祂自己。它的主要目的不是向我们叙述将要来临的事，如敌基督者、罗马帝国的复古、被提、千年国度或撒但最终的命运。约翰解决我们的毛病不是论到许多的印记及得胜，也不是「一部分」或「全体」的被提。它不为·满足我们思想上的思考，而是藉·基督本身丰满的启示认识祂，以解决我们属灵的需要。

实在的，启示录不是照·我们想法来回答，而且远超过我们所想象的。因为约翰所指示我们的，远超过我们在起初所失去的。神起初创造一个园子，末了却成了一座城。在创世记神与所创造的人来往，但在启示录祂的住处，甚至祂的宝座是在人的中间。保罗以前所论到的教会现在成了圣城。这也说出了神意旨的定律。因祂在起初所定意要做的，祂必定成全；而启示录是向我们提示神的心意及神已经做成的。所以新的事物不是约翰信息的重点；他只是指示我们，神必能成就祂的旨意。

我再说，约翰所做的一切都是要把我们带回属天的源头。这个世界的结局如何？教会冲突的结果如何？我个人的将来如何？约翰对每件事确定的答案是主耶稣基督自己。基督如何是我的起首，也是我结局。神如何是我的阿拉法，也是我的俄梅戛。如果我在开始时清楚祂，我将得知一切我需要知道的未来之事——各事发生的理由和公正真实，这是属灵不变的原则。除非他先看见主自己的异象，没有人能明白约翰其他的异象。因他告诉我们祂是谁，甚至复活、万王之王的得胜及其后所发生的事件都从祂的身位发表出来。

这对约翰本人是真实的。这位曾经靠过耶稣胸膛主所爱的门徒，因这位永生主的启示而俯伏在灰尘中。因这经历，此后他才能看见「要来的事」。第一次的看见是后来所有启示的基础。他所看见的是一个国度，包括君王及属于王的事物，而不是预言国度的争战。关于要来之事的启示，不是提供理论的材料，而是宣告基督的得胜及掌握。

所以在启示录中，神对祂儿子的启示与福音书上的不同。在福音书中我们看见祂是救主，启示录中祂是君王；在约翰福音中祂是阿拉法，启示录中祂是俄梅戛。一方面显出祂的爱，另一面显出祂的王权。在耶路撒冷的楼上，耶稣腰束·毛巾是为·服侍；在拔摩祂胸前束·金带是预备争战。在福音书中祂柔和的眼光融化了彼得的心；在启示录祂的眼目如同火焰。福音书中祂用温和的声音按名招呼祂自己的羊，祂的口中说出恩言；启示录中却是可怕众水的声音，从祂的口中出来一把两刃的利剑，刺死祂的仇敌。

我们只知道耶稣是神的羔羊、世人的救主是不够的；我们还要知道祂是神的基督，神的君王及神的审判官。当我们看见祂是救主，便靠在祂的胸前说：「何等可爱的主！」但我们认识祂是君王时，

便俯伏在祂脚前说：「何等可畏！」前面是发出感谢，后面却是敬拜。所以认识祂是君王，也可说是遇见「另一位」基督，经历「另一种救恩」。现在我们看见祂是诚信真实的见证人，属天事物的监护人；虽然目前神的旨意暂时受拦阻，但它终必成全。

【祂就是真理】在阅读启示录时，我们得特别小心，免得把它太灵意化了。约翰所提的新天新地是实质的而非想象的，他说的新耶路撒冷正如复活的主一样真实。把属天事物灵意化容易使人不能看得真实。我怕许多人对于真理的属灵解释及预言，不过是一种自己的幻想。他们这么做，不过是逃避实际的光景。正如我们以前所看过的，今天有许多人生活在以弗所属灵的异象中，却想避开面对哥林多前书实际的挑战。但请记住，这种欺瞒正像老底嘉的教会一样，使他们相信一个谎言。

成熟属灵记号永远是使属天的事物对我们成为真实，因为基督对我们是真实的。我们看见祂是真实的生命，真正的圣洁——即「真理」。事实上我用「真理」这个词，与我们一般所说的「预言上的真理」是绝对不同的。许多人把真理与教义混为一谈，但它们是不同的。教义是在地上说到永生的真理。我们中文说到「真理」是真实道理的意思，但希腊文只有一个字，就是「真」而没有「理」字；只有真实，而没有道理。耶稣说：「你们必晓得真理」（约八 32）。祂就是一切真实（启三 7；约壹五 30），这是我们对祂该有的认识。

真实「是在耶稣里」（弗四 21），同样的恩典「是藉·耶稣基督来的」（约壹一 17）。我们喜欢祂的恩典，但我们却不明白祂的真理。恩典是藉·祂献上自己死在十字架而临到我们；但真理也因·祂的自己与工作同时被带来，而不是仅仅藉·祂的教训。如果我们现在得·恩典，真理也同时藉·我们相信祂所做成的救恩围绕我们，使我们与祂完全联合。

今天有许多人认识祂是道路与生命，但太少人知道祂是真理。真理，即我所说的真实，在今天是一个严重的缺欠。如果我们越过祂或离开祂就找不到真实。如果我们愿意的话，我们现在就能够进入真理，因为祂为我们所成全的工作，是今天世界上最真实的事了。我们在神面前是甚么样子，乃是根据我们在祂所成就的真实里而处于真实中。

这是我们在经历上最重要的负担。我在理论上的困难，永远是因本身光景与启示间的差距所产生的。我的经历似乎常与基督做在我身上的真理相抵触。我如何解决这种矛盾呢？如何使我的行为与我所认识的真理一致呢？

我所看见的一个事实，就是因·基督的工作，神已经使我在祂里面，而这就是我个人所有经历的根基，除此以外再没有别的。我是甚么样的人，是根据我在基督里面所有的，这是不变的真理。我的错误是由于依靠我的感觉、经历、努力与失败、疑惑及希望，而没有把我的信心专注于「祂就是真理」上。

每一件事物都以祂为中心，在圣经的中心，我们看见十字架上的基督。因·祂的死，我们被包括在祂的死里；因·祂的复活，我们也与祂一同复活，且成了祂身上的肢体。约翰将永活的主向我们启示出来。赞美神！祂的升高与荣耀也是我们的了。我们如何得到这些呢？不是靠我们的感觉，而是从祂本身的实际与祂的工作而来。基督所做成的，是我们信心安息之所；不是我们的感觉，也不是我们的知识使我「得自由」，这是一个真理。约翰福音第八章三十二节告诉我们，除非我们看见这件事，

否则我们仍旧是奴仆。从其中得释放及脱去捆绑唯一的方法，就是发现基督工作的真实，与我们已在祂里面的真理。

这就是约翰从耶稣的启示中新的重要发现，对我们有伟大价值。按人的眼光来看这一个罗马拔摩海岛上的囚犯，基督的得胜再没有比这件事更不真实了。今天的光景也是如此。我们看见环境、社会、外面的基督教以及捆绑、逼迫、挫折、束缚的光景，以致我们为得胜祷告祈求，好像加略山上的得胜不够真实。不，神今天所做的都是在基督里所已经做成的。我们的超越是根据我们看见这个事实。

「求你发出你的亮光和真实」(诗四三 3)。亮光和真实是联在一起的。真实是在基督里成全的，但需要我们的心接受神的光照。所有属灵的经历均根据属天真实的光照。传讲真理若缺乏光照就成了教条；有了属天的光照就成了启示。它临到我们可能是这个，也可能是那个。总而言之，基督自己就是真理及永远的真实，且因·神的恩典使我们得以在祂里面。

【基督与时间】属天实际的特点就是超越时间，把时间的因素挪去，你就摸·了真实。以预言来说，从人的观点来看这件事似乎是预言，但从属灵的眼光就没有这件事。实在的，当我们读到「你是我的儿子，我今日生你」，在神的眼光「今日」却是永远的。我们的主说，祂是首先的也是末后的，是阿拉法也是俄梅戛。请记住，祂包括两者，也是一个，祂不是有时是首先的，有时是末后的；祂同时是首先也是末后的。祂不是起初是阿拉法而后又变成俄梅戛；从永远到永远，祂是阿拉法也是俄梅戛，永远是首先的也是末后的。当然，从人的眼光，除非祂显明出来，祂不可能是俄梅戛，但在神的眼光中，祂现在就是俄梅戛。在人的眼光中，过去和将来是两个分开的时间，但神看来却是一个。就我来说，昨天的「我」和今天的「我」是不同的，与明天的「我」就更远了，但对耶稣基督，昨日今日直到永远祂是一样的。

对神有这种认识是非常重要的。我们的主曾对尼哥底母说：「除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天」(约三 13)。你看见两种地位在基督身上是一致的。祂是没有时间与空间的区别。祂同时是在那里也在这里。论到祂的神性说：「从众光之父那里降下来的，在祂并没有改变，也没有转动的影儿」(雅一 17)。赞美祂的名，祂是在祂自己里面，也在基督里，并且也在祂的教会中。

你读过保罗在以弗所书一章十八节论及教会：「祂在圣徒中得的基业，有何等丰盛的荣耀」吗？或保罗在哥林多前书六章十一节：「如今你们奉主耶稣基督的名，并藉·我们神的灵，已经洗净、成圣，称义了。」哦！你要说，这是描写教会的地位，不！它乃是描写教会的真实。保罗在罗马书中似乎比这些翻译圣经的人更大胆，他写到「蒙召的圣徒」或「被呼召的圣徒」，但他们觉得如此翻译将发生字义上的错误，所以他们为要保守对他们属灵的看法，把它翻成「奉召作圣徒的众人」(罗一 7)。如果我们奉召「来作」圣徒的，那么甚么时候我们能「成为」实际上的「圣徒」呢？赞美神，我们是圣徒！

以弗所书第二章十节的翻译：「我们原是祂的工作」，也可翻作「我们原是祂的杰作」。教会是神的杰作，我们看看周围失败的光景，便说「教会将要如何呢」？我告诉你们，她不是要「变成」甚么，乃是她已经被成全了。我们不必再往前发掘她的目标，乃是要回头看她曾是怎样的。神在创立世界以前在基督里已经成就了祂的旨意，我们只要在祂已经成就的根基上与祂一同往前。只要我们在属天事实的光中往前，我们的见证将随·长进。

基督徒的长进，不是努力要达到一些理想或遥远的目标的问题；它完全是看见神的标准的问题。你属灵上的长进是基于发现你是甚么，而不是努力变成你所期望的，无论你怎么努力，你永远不能达到你所期望的目标。而是当你看见你已经死了，你就死了；当你看见你已经复活，你就复活；当你看见你已经成圣了，你就成圣了。看见所已经成就的事实，是实现该事实的途径。达到是藉·看见，而不是由于盼望与工作。属灵长进唯一的途径是发现神对真理的看法，即关于基督的真理，即我们在基督里的真理及关于基督的身体——教会——的真理。

罗马书第八章三十节保罗告诉我们，神「预先所定下的人，人召他们来；所召来的人，人称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀」。因此照·神的话，所有我们这些被召的人都已经得·荣耀了，已经达到了神的目标。教会是早已得·荣耀的。

但你会说：「这是太难接受的！」「教会需要洁净！以弗所书第五章说要用水藉·道把教会洗净，该如何解释呢？」是的，请你注意这儿的上下文。它告诉我们丈夫和妻子应该如何；丈夫要爱妻子，妻子要顺服丈夫。问题不是如何成为丈夫和妻子，而是丈夫妻子该怎样行。它不是说你爱妻子才能成为丈夫，或是你顺服丈夫才能成为妻子，而是指明丈夫和妻子应有的态度。整个重点不在做甚么才能成为甚么，乃是因为是甚么所以才做甚么。

这个原则同样的也可以运用在教会上。这些蒙召成为一体的众人，不是藉·洗净才能成为教会，而是因他们是教会，所以才需要洁净。这就是我从前提过保罗看教会是超过罪的问题的原因。正如主在约翰福音第十三章十节所暗示的，洗净的目的是要除去从世界所带来的玷污和灰尘，并得·更新，而我想这就是神在此的计划了。教会已经洁净过(林前六 11)，现在的洗净不过是为·保持新鲜。丈夫的行动像丈夫是因他是丈夫；妻子的行动像妻子是因她是妻子。同样的，教会被洗净是因她曾被洁净过。教会已经达到了她的地位，她得到帮助力是要使她照她的地位行事。如果不是教会，决不能藉·任何洗净的功夫使她成为教会。

正如在前面几章所讨论过的。罗马书论到藉·救赎的工作，已经达到「又叫他们得荣耀」(罗八 30)的光景。以弗所书的讲论，是以超越了时间而进入过去和将来的永远，以及以永世的完满为起点。神所看见的，总是无限的真实，祂也在这真实的眼光中论到祂的教会。在圣经中，时间的因素是人们思想上最大的难题，如果我们的心的曾被祂在圣徒中所得极荣耀的基业光照过，它就从水平面上消失了。在神眼光中教会是绝对圣洁与完全的。认识现今在天上丰盛的荣耀，是如今在地上活在那荣耀的能力唯一的途径。

【天上的国民】一个真实可悲的事实，许多基督徒只看见基督教外面的光景，他们从未看见内在的真实，所以他们对它的主要性质没有一点认识。难怪今天有许多外面的事物附在基督教上，以致无法分辨甚么是真正出于神的。但基督教绝对不只是外面的组织，它是「真理」。

约翰福音向我们提到圣灵，并且保证祂将引领我们进入一切的真理(我们将在下一章再提到这件事)因此，我们可以得到一个结论：甚么事情不是出于圣灵的指教和光照，那就不是真理。我们从思想、学习中，藉·眼睛所看到，耳朵所听到有关永远真理的外表，都不是属灵的实际。

人们的思想是能够接受一些属灵的看法。举例来说，罗马教会对于圣餐及变质的说法：人们认

定用以施洗的水有重生的能力，圣餐的饼和酒神奇的变成基督的身体和血，这些解说成为人所共知的变质说教义。由于坚持这些教会外表的形式，使得罗马教会自认她是唯一真正的教会。另外一班聪明的人，为·要消除这个说法明显的矛盾，就产生了所谓改革宗的说法。他们把外面的洗礼和内在的真实加以区别。他们认为圣餐不过是代表或形式上的记号，他们想藉·辩论真实或假设、属天或属地及所谓的「教会中的教会」等来解决教会的问题。

请问，这个极端对圣经平易的叙述能否提供合理的解释呢？圣经不讨论真假或代表记号等问题，而是确实的记载一些事实。保罗说：「我们藉·洗礼归入死，和祂一同埋葬」（罗六 4；西二 12）。对他来说受洗就是归入基督的死与复活。他从未认为基督徒在一个时候经历受洗，而在另一个时候经历与基督同死及复活。同样的，我们的主对所举起的杯说：「这是我的血。」这不是象征的问题，不像祂在「葡萄树的果子」比喻中所暗示的化体思想。这是祂的血，也仍然是一杯酒。这不是所谓「代表」、「真正」、形体及象征的型体，而是一个属天的实际。

我们需要有受膏的眼睛来看事物，我们只能藉·真理的圣灵认识受浸及圣餐的真理。当我们接受圣灵的教导，对这些事的认识，就不再是「教义」而是一种实际。我们可能在说法上与罗马教会所说的非常相似，使得极端的改革派认为非常危险，但我们将看见罗马教会所未看见的。对于已经看见末后者的人，所有的教义和形体都要让位给祂的异象，因为只有一个真理。

上面我们提到关于受洗和圣餐的实际，同样的可以应用在教会的问题上。今天福音派的基督徒对「教会」这个词是十分熟悉。提到这个题目往往要先说明我们的立场，以免在听众心里造成误会，就是先区别真教会与异端。但在主的话中和神的思想中则没有这些区别。当主在圣经中提到教会，并没有加上任何注释，祂并没有为·保守属灵的实际在里面及外面，真实及虚假间设立一些区别。祂并未在地方教会及宇宙教会间画一条清楚的界限。因在神的话中只有一个「教会」。

尽管教会仍旧是今天广泛争论的题目，我们为·福音的合一，仍要竭力避开这个争论。在英国的的大聚会中，我问一位工作人员「为何这次聚会中没有人提到教会呢」？他回答：「因为这次聚会是为·更深属灵的追求。」所以，他的眼光正代表一般的看法，认为教会与基督徒属灵的生命并没有关系。但事实上，与神儿女属灵生命的关系再没有比教会更密切了。

一个人可以单独唱「哦，我要像祂！」的诗歌，但这不是教会，因教会是基督属天的身体。看见这个真理将是基督徒个人生命的大转变。虽然大多数的基督徒承认为天国挣扎和努力是错误的，但他们仍旧在挣扎和努力。他们被教导说天国是他们努力的目标，基督教是努力去做他们不愿做及不能做的事。他们挣扎·不要贪爱世界，而事实上他们正是贪爱世界的；他们努力学习谦卑，而他们心中却是自大的。这是人们所谓基督教的光景。但我再说，这绝不是教会的光景。尽管我们能从大西洋到太平洋开出一条通路，但我们绝无法开出通天的道路。天堂不是教会将要达到的地方。因教会是在那儿，她决不可能在别处。

天堂是教会起源及居位的所在，而不是她的目的地。既然教会的地位从未在天堂之外，所以她也不会有努力达到天堂的问题。这种说法看起来似乎太过分了，但事实上是如此。神话语所提到的每件事都必须藉·圣灵向我们开启，除非藉·圣灵的看见，我们就不能明白属天的呼召。这呼召不是要我们进入天堂，而是使我们知道，自己是属天的，并在天堂的。所以教会不是一般正要努力进天堂的

基督徒，而是一般属天的国民，请记得：「除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。」教会不需为·使自己像基督而祷告，她只需要看见她与主联合的地位就够了。

我们要校正我们对教会的看法。她不是一个计划中的组织，也不是把一般人联络在一起。她不是一个需要明白的理想。总而言之，她就是我们这些人在基督里，教会的实际是从圣灵藉·神的话的帮助才得显出来的。当我们认识了教会真实属天的性质时，属天的更新就临到我们，并且知道基督徒的生活是从天上开始而不是从地上。教会是完全的，而且完全到一个地步无需任何的改正。神学家们会说：「但这是教会的地位，她的光景并不是如此！」但从神的眼光，教会在永远里没有一点瑕疵。为何因·旧的创造再引起无止境的争论呢？因·属天的恩典，旧的创造消失了，我们看见永恒的真实。教会是神的地上掌权的范围，在这污秽的世界中，祂找到了一处洁净的居所。

【纯金的灯台】我们常为教会问题感到困扰，且何等不情愿把自己交托她！我们说，如果教会有一点错误怎么办呢？如果教会带领错了如何呢？但神在这儿没有提供任何防止错误的办法。在祂的思想中是没有这些偶然的失败。我们认为哥林多教会是一个水准太低的教会了，但保罗写给教会的书信上却说：「你们已经洗净！你们已经成圣！你们已经称义了。」就是在保罗的末期，他仍是因·看见底马、铜匠亚力山大及一般假弟兄所组成的假教会，而失去了对真实的认识。保罗在书信中所论到的教会都是完全的，他不需要为了避免误解而加上任何字句。

约翰也是如此。在启示录第二、三章中，我们看见人子行走在金灯台中间，使每个灯台单独的向祂负责。然后我们看见祂的眼光遍察众教会之错误。但我们并未发现约翰在好坏的教会之间有任何的区分。虽然他们有许多错误，他仍然照主自己的眼光称他们是「七个灯台」——七个全金的灯台。

对于已经看见属天真实的人，教会就是那个真实。我们说，从神的眼光教会应该这样或那样。不，教会不是这个或那个！教会在神的眼光就是如此，因为基督是如此。看见在基督里永远的真实，是停止争论教会的可能性与真实性问题的焦点。只要开启我们的眼睛，我们就不再为这些小事争论。当我们在某些地方遇见少数的基督徒时，我们就不再说：「这些人对神有甚么用呢？他们人数这么少！」我们也不再抱怨说：「在这城里，只有我和另外弟兄是基督徒。」我们看见使徒行传第十三章中，他们做了如此重大的行动后(因他们实在配得如此托负)，就不敢强调人数的多少了。我们也不要再想说：这些人实在不配代表教会，这么重要的行动，应该等候各地教会领袖会议来做决定才是。

我们知道，这些信徒都看见了属天的实际，所以他们不再被那些所谓正确的程序所拦阻。当我们看见了他们所看见教会的实际时，我们便了解教会在各地的功用，可能在一些少数默默无闻的信徒中，而不是在所谓的「被指定的代表」中。如果他们在凡事上顺服元首，行事只为基督，不为自己或教会，则神的圣灵便为他们作见证。

举一个特殊的例子，大马色的亚拿尼亚单独的去看扫罗，并为他接手。你要说：「这是不合乎规定的！这违反了身体的原则。」诚然这是一个单独的行动，但却不尽然。虽然亚拿尼亚只不过是一个门徒，但他的行动(是以身体的一个肢体)是在元首的指示下。所以那一刻，在主的眼光中亚拿尼亚不是单独的，别人也同时在场。亚拿尼亚在这件事上对他的新弟兄清楚表示出他自己对基督的顺服，所以在这个情形下，他的行动也就是整个身体的行动。

如果你曾经被带进教会永远的实际中，有一天你将被呼召为整个教会说话或行事。难道你不愿如此吗？任何一个肢体接受基督之灵的指示而有的行动，那就是整个身体的行动。生命在这一刻超越了所有外面的限制，因人们藉·这肢体的行动认识了神的作为。

这种包涵的意义非常重要。我们没有时间来讨论罗马教会与更正派有关化质及理性上的说法，只需照神的立场看见「七个金灯台」。祂只认识唯一的「教会」，而且当我们被真理的圣灵带领进入教会属灵的真理时，我们将看见神所看见唯一的教会。

当我在各国向基督徒传讲这些信息时，我发现许多人，包括他们的领袖，都提出同样的问题。他们说：「你是否告诉我们照神的话这是可行的吗？你是个理想主义者，这是你的幻想。假定你是对的，而且在你一生的年日中可能实现这事，但下个时代又如何呢？你现在所经历的可能传遍各处，但是只要几年以后，你所看见的异象都要变成泡影的。」

是的，假定你是照新约中保罗职事的立场来看，可能一时是对的。但感谢神，这儿还有约翰的职事呢。神藉·这些人所做的都是永远的，不是十年或二十年而已。在神的家中没有所谓「第一代」与「第二代」的区别。它是「代代如此」。神所看见的，祂永不放弃，最重要的理由是祂永不改变。我们敢改变祂的标准吗？一个人买不起珍珠的项链，就买一串塑胶的，因为它们非常相像。但是，如果一个人买得起，他就不会认为塑胶与珍珠的是一样。对他来说，珍珠就是珍珠，没有真假的区别。他不会认为塑胶的链子与珍珠有何关系，他只认为所有珍珠都是真的。

「我转过身来，就看见七个金灯台。」「我被圣灵感动，天使就带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城新耶路撒冷指示我。城中有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石……」我们要定睛在这些事上，并为约翰的职事赞美神！——倪柝声《这人将来如何》

得胜者

使徒约翰再次的证实神的目标是确定，而且祂的道路正与这个目标一致。正如最后在天城乐地，身体的原则得看完满的彰显。甚么时候属天的生命在我们身上找到出路，我们就会发现天城乐地的每个光景，主耶稣的真实性质得以藉·祂的教会在地上表现出来。任何一位看见神属天的新人能满足低于这种标准的光景吗？

但我们现在要从周围的环境中看一些实际的问题。极大多数人都承认今天基督教的光景是令人遗憾的。她在世人面前显出许多的瑕疵及软弱，她的工作减少到只剩一点点福音及社会服务。她对人们几乎没有一点冲击力和影响力。这些都是事实；但更可悲的是神的百姓对这些事实心中很少感到不安，我们认为这是理所当然的，许多人似乎觉得它们必然是如此的。今天的基督徒不相信保罗所摆在我们前头的目标是可能达到的。因·这个不信，我们被迫回到约翰的职事前，再来查考这职事的特质。

我们在前面看过主藉·保罗对基督身体的启示，就是在地方教会中表现这个身体。它是在许多不同地点把一个身体真实的表现出来，而不是一大堆不同的身体。这就是属天的旨意，也是教会的起点。但我们知道教会悲惨失败的光景及主再次从天上所说的话。我们从启示录第二、三章看见祂对宇宙教会及地方教会没有新的教训。在这几章中，主藉·约翰对祂的教会提供属天的供应，就是我所指

出七封书信结尾的应许。这是约翰对一个背离世代的特别信息。就是在败坏及普遍衰败的情形中，神在祂的百姓中寻找一般在各教会中的得胜者。

那么，甚么是「得胜者」的意义呢？为·避免误解，首先要清楚的，他们不是一般不平凡的基督徒，他们也不是比别人特别好，所以能够得到更大的荣耀。请记看，得胜者不过是正常的基督徒，他们的称呼是因为其他人都达不到正常的光景。

神永远不放弃祂在创世前所订立的计划。得胜者就是曾经看见过这个计划，并且靠·神的恩典而站住的人。他们不是一般幻想超过保罗或得·与保罗不同启示的人。我再说，他们在神的眼光中不是超然的，或是有特别托付的人。

在约翰的书信中，得胜不只是个人得胜的问题。它不是所谓胜过罪、「得释放」，也不是个人的成圣、「得胜生活」的问题。约翰所说的得胜乃是一种在环境中为神站住的得胜。当保罗的教训被许多人所弃绝时，基督徒常说：「事情既然如此，我们能做甚么呢？我们只好尽力保守自己的正直，不管其他的失败了。这些是无法补救的，我们无法改善它。」因为环境的围困，对真理实际假设的辩论，使得我们更容易相信我们所处的情况是特殊而且是无可挽救的了。因有太多的事需要校正，太多的困难工作需要完成，所以认为它是不可能的了。

就在这种情形下，得胜者以他们的生活来见证神不改变的标准，祂没有转动的影儿，祂今天仍然朝·属天的圣城，即属天新人的目标前进。他们代表教会，也为·教会被神带·往前，执行整个教会所应尽的责任。他们为了属天新人的得胜，站住了立场。这就是神的话中「得胜者」的意义。

在今天失败的教会中，约翰在启示录指明了得胜者的范围。他们在自己的环境中为神站住，这对神是十分重要的。因为在神的计划中，祂要我们在各处成为祂的得胜者。我再说，他们并没有甚么特别的美德，只不过是他们抓住了神的标准吧了。但对于基督徒的生命、身体属天的呼召、教会的争战，他们就成为神手中的杖，就是把撒但从祂宝座上逐出的杖了。他们为·教会的利益装备自己，并且为教会争战。他们竭尽所有的努力，不是为·自己乃是为·教会，因他们切望看见神所预备的新妇。他们点燃了圣火，并且得胜者所继承的就是整个教会所继承的。

【你们中间的青少年】出埃及记、利未记、民数记这三卷书，是旧约中三本对于基督徒经历相当有趣的书信。我喜欢把它们与以弗所书中的「坐」、「行」、「站」三个径历联在一起来看(参弗一 20，四 1，六 13)。出埃及记说出以色列人被神用大能的手从埃及拯救出来，并藉·不变的恩典使他们成为神的百姓。利未记记载了靠血与神交通，及藉十字架成圣的基础。民数记安排了为·神所赐的产业争战的次序。这件事是民数记中的序曲，在一章三节中，亚伦被吩咐「计算所有能出去打仗的以色列人」。

在这些记载之前，利未记最后一章中，我们看见主对祂儿女的估价，说明了他们对主最高的价值。我说的是关于还特许的愿的事(利廿 1~8)。我们必须小心的把它与出埃及记第三十章所记载他们生命的赎价区别。它对每个以色列人定了同等的代价，就是银子半舍客勒。在此我们想，这是说到神为我们所预备的。但在利未记二十七章则论到我们所能为祂摆上的，所以它不是一个命令，而是自愿的行动。「人还特许的愿，被许的人要按你所估的价值归给耶和華。」下表所列价银舍客勒的数目，是按年龄及性别排列的：

年齡	男子	女子
五岁以下	5 舍客勒	3 舍客勒
五至二十岁	20 舍客勒	10 舍客勒
二十至六十岁	50 舍客勒	30 舍客勒
六十岁以上	15 舍客勒	10 舍客勒

神并不轻看任何一个人，甚至孩童、婴孩祂都不轻看，但我们要问：为何祂对二十岁以上的这群人有这么高的估价呢？当然的，我们从民数记中可以得到明确的理由，「从二十岁以外」是能出去打仗的。这就是说，我们所能奉献给神的心志、意念、毅力及生命，其价值是根据我们合乎争战的条件。从我们这方面，它不过是一个许愿(神禁止我们中间有背誓的基督徒)；但在神这一面，它却有固定的估价。是的，传福音、追求个人成圣，以及为神做许多有益的事都是好的，但在这一切之上，我们对主更高的价值，乃是我们有合适的年数能参与为主的争战，逐出祂的仇敌，并把祂的百姓带进祂所应许承受产业之地。耶和华是祂争战的名，而我们争战的能力是祂最珍贵的。

在旧约时代最不幸的就是那些老年人，因为按正常的情形，他们的体力是不适宜争战的。但我们要回到新约里来看，那里说，「外体虽然毁坏，内心却一天新似一天」(林后四 16)。溪水边的树是永不枯干的，在真实基督徒生命中是没有力量衰退的情形。就像民数记中的得胜者迦勒一样，如果我们忠心的跟随主，我们八十岁时争战的力量仍能与四十岁时一样。

我相信这是约翰在约翰一书所提到的，他说：「少年人哪，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。」少年人都是充满了天然的活力，而这些可以从他们属灵的力量与果子得到属天的印证。请记得，约翰把他的读者分成小子、少年及父老，这不正与利未记相符合么。他写给刚得到赦罪确据的属灵婴孩，使他们靠神的话成为属灵的战士，给带领婴孩、儿童及能出战成人的属灵父老，使他们能对那从起初原有的有完满的认识。今天没有任何属灵年龄的一群能逃避这个争战。当然，这儿没有不长进的基督徒生命，也没有属灵的退休年龄。(「少年人」这个词也包括年轻的妇女，因在利未记中，她们属灵争战的价值是同样被承认的。)

不管我们属灵历史的长短，我们每个人都要自问，今天我在圣所中所估定的价银是多少？神对我们每个人都有祂确定的估价。祂认识我们个人的情形，而祂对每个人在圣所的估价是根据我们属灵能力的尺度。这不需要我们谦卑，把自己的估价从三十或五十舍客勒降低写作十五舍客勒。哦，我们每个人都要努力，使我们成为像迦勒般的属灵战士。

【那控告弟兄的】约翰写信给他的「小子们」，确证他们的罪已得了赦免。在某种情形下，我们确是约翰笔下的小子们，因我们在一生中是有一个时刻长进到不需要宝血的。宝血是得胜者的首要兵器。启示录第十二章中写到那控告弟兄的说：「那在我们神面前昼夜控告我们弟兄的。」约翰又告诉我们「弟兄胜过他，是因羔羊的血和自己所见证的道，他们虽至于死，也不爱惜性命」(启十二 10~11)。

属灵争战得胜的根基永远是依靠宝血，从来没有人可以达到不需要宝血的地步。撒但是个谋杀与控告者，它从事诱惑及攻击，但今天它特别的工作就是从事控告。因·它是弟兄们的控告者，我们

的主在凡是以大祭司及中保的身分来对付它。在天上的比我们每位基督徒更认识撒但的工作。昼夜的在我们的良心中控告我们，为要使我们觉得失去了与它争战的力量。它的目的是要使我们失望灰心说：「这样，我还能为主做什么？」为何有些基督徒整天到晚自责说：「我是一个无望的失败者，神不能再为我做什么了！」这是因为他们接受了敌人不能辩驳的控告。假如它能够迫使我们到了这种地步，放弃了争战，它就是真正得胜了。如果我们不能转向神的荣耀，只接受它的控告，我们必然失去与它争战的能力。

良心的感觉是最宝贵的，但永不止息的承认：「我是一无良善！我是一无良善！」这并不是基督徒的谦卑，承认自己的罪是正常的，但认罪绝不能到一个地步，将我们的罪遮盖了基督的工作。恶者却使基督徒造成这种错觉，这是它最厉害的武器。那么，在这种情况下如何补救呢？就是向主说：「主，我是一无良善的！」且跟·转向依靠祂的宝血说：「但是主啊！我如今是住在你里面的！」

撒但不会无缘无故的控告我们。当然有够多的罪能让他来控告我们，但耶稣的血已经洗净了我们所有的罪。我们相信这点么？这是对祂控告的回答。犯罪就需要血的洁净，但圣经从未告诉我们犯罪就要接受控告，不，我们只要向主恳求就够了。当然，我如果说自己无罪，约翰警告我们，这将为控告者大开方便之门。只要我们在神的光中认自己的罪，血就有洁净的能力，撒但的控告就失效了。赞美神！祂为我们设立了如此一位律师及大祭司，让我们永不靠自己的行为，也不为自己的罪难过，只靠·血来回答撒但的控告，因它是我们可靠的保障。

基督的宝血是我们可靠的保障，自己所见证的道是我们攻击的武器。这里的意思是指当我们向人作见证时，它不只是向·人。基督的得胜、祂的掌权及国度已经近了，我们把撒但的国度改变成祂的国度，就是向人及黑暗的权势宣告这个事实。我们要确信神是君王，祂的儿子已经得胜，撒但已经失败了，这世界快要成为我们神及基督的国度了，而这些正面的事实是我们攻击敌人的利剑。如此宣告属天的事实是撒但所害怕的，因为我们所见证的话能摇动阴间的门户。让我们宣告耶稣是主，祂的名是超乎万名之上的名！我们要向仇敌如此宣告。许多时候，这种宣告比祷告更为有效。

祷告有两面；一面是向神，另一面是向山。「你要对这座山说，从这儿挪开。」我们能对撒但说：「你离开这儿吧！」彼得和约翰对瘸腿的说：「我奉拿撒勒人耶稣基督的名，叫你起来行走。」他们直接的应付了这种情况。同样的，今天我们也有祷告聚会，我们不要忘记祷告，但我们也要靠·宝血的功效为主作见证。当我们来到神面前，常常遇见一些受压的空气，以致我们无法祷告，这时我们要如何呢？我们不要灰心，要把神的话说给撒但听，宣告主的得胜，宣告祂所赐给我们对付蛇、蝎子及胜过仇敌一切能力的权柄，然后祷告！

今天我们太多注意到福音的教义，而极少关心到事实。如果没有事实，我们就没有见证。加略山上的事是个历史的事实。对我们来说，这个事实的喜讯就是福音。将近二千年来，福音的事实传遍了全地。主给了我们宝血与见证的道，让我们用这些对付敌人。最后我们看见这些得胜的男女们，他们认识同钉十字架的意义，就是「拒绝」所有出于人的，只求祂的荣耀。我们不想在此谈得太多。请记住，撒但在关于约伯的事上向神挑战说：「人以皮代皮，情愿舍去一切所有的保全性命」（伯二4）。但今天在天上的得胜者对这种挑战有明确的答复：「他们虽至于死，也不爱惜性命」（启十二11）。因此天上也有同样的宣告说：「我神的救恩、能力、国度并祂基督的权柄，现在都来到了！」

【这人将来如何？】我们曾说了许多较高的事物，惟恐我们自欺，现在我要对愿意服侍主的青年弟兄讲一些实际上的问题。在约翰福音最后一章，我们的主对祂的门徒彼得曾经说了一些个人挑战性的话，彼得经过一阵迟疑才回答祂，然后我们看见他对他的同伴约翰发生了兴趣而转移目标。彼得转过来看见「耶稣所爱的门徒」跟·，就问耶稣说：「主啊！这人将来如何？」这件事似乎对我说，我们没有一个人能避开个人与主同样的问题说：「主啊，这人将来如何？」或像保罗所说的：「主啊，我当作甚么」(徒廿二 10)？

几年以前，我在英国被邀请参加一次青年工人的聚会，当时他们正预备做传教士到东方来服侍主。他们问到成为一位传教士最主要的资格是甚么。我深深的觉得今天传教士的时代还未过去，所以我告诉他们今天神仍在各国呼召祂的仆人到各个工场上为祂工作。下面几点是我对他们所提的重点。如果我们在这几点上有所学习，就必有同样的感觉。

得救的确据 这是一个起点，经验告诉我们，把这一点列入资格的条件是极其重要。所有服侍主的根基都在于我们亲自遇见祂，对祂有个人的认识并因·绝对的顺服主，使我们在祂里面得·完全的拯救。

基督是我们的生命 我们要提醒今天的基督徒，在东方已有几世纪很高伦理与道德标准的宗教。在中国及其他国家的社会中，几乎都有不成文的标准。假如有一个男人发脾气或不能忍耐，他就被认为严重的缺乏自制的象征。但如果一个传教士不认识基督徒得胜的生命，而时常发脾气，他不知道这将何等严重的损伤他们的见证。对于那些寻找见证的人，因此就认为他们的宗教及道德倒不及他们的崇高。如果你想在那些崇拜「个人修养」的人中有效的见证基督，他们甚至会鄙视那些需要娱乐和舒适生活的人，对这种情形，我们的生活就必须对「己」有明确的对付而使他们信服。我们必须知道十字架是使我们从罪与肉体中得释放，并知道在基督里的复活能使我们的生活有新生的样式。

对主完全的依靠 个人依靠主是较难的，因此往往容易因「团体的信心」的借口，使我们的眼睛不再仰望神而注意其他供应的来源。西方人常发现有些人上教堂为的是得到一些物质上的好处；我们也不能隐瞒，有些基督徒虽然说是「靠信心而活」，而实际上却将他所需要的暗示别人。如果神的仆人用口头或文字提到「为·工作的需要」，那就是大错了，他们必须真正的在这件事上依靠神。我们越少倚靠这种方式越好，我们不必害怕事情会对神太为难。除非他是蒙召，事实上没有人敢在这些事上「交托」神。我们最大的保障可能就是关心别人的需要，我们照顾别人，神必定照顾我们。

特别的职事 以神的儿女来说，我们每人都有为主作见证的责任，但对神的仆人而言，他必须超过这些。他必须具有个人藉圣灵的做工对神独特的认识。如果我们只能照一般的方式传讲福音或教导，那么我们对中国或别处的教会就很少帮助。对一般的基督徒这可能是够的，但中国的信徒期望我们的是更高更特别的。我再说，不是藉·一些新奇的教训或道理来满足他们的好奇，而是一种特别属于自己对主的认识，使我们有特殊的供应。我们有时会抱怨人们对主的道不够渴慕。但请相信我，如果我们有较特殊的供应，他们就不会如此。我们能否引起人们对神的渴慕呢？如果人们有足够的食欲，食物的本身就足以制造饥渴。当他们看见充满圣灵及神爱的人时，自然会引起渴慕，这不是只凭讲道或传讲一般知识，而是因·个人被主的制作提供了充满圣灵的服侍。是的，如果不能提起别人的渴慕，

那么我们本身必定有问题。

学习的态度 要一直的把「学习」这两个大字挂在你的背上！那些站在「教训」别人地位上的人是非常危险的。由于过度的夸大及讲论一些自己未曾经历的事，便会在单纯的圣徒心中制造许多的问题。如果我们过于自信及讲论过于急躁，我们就会因·将来无法回答或遇见另一个情况而无法下场。我们越自信，就越容易让我们的听众批评我们，因为这将导致他们过分的期望。优越感是起源于对我们所认识的过分自信，这将逐渐的关起交通的门路。我们宁可有足够的恩典在人面前承认自己的无知，而到主面前去求问祂。我们必须乐意说：「我不知道。」如果我们向他们说：「如果你有甚么交通，我乐意接受，因为我同样也是主的门徒呢。」人们不会对采取这样态度的工人为难，我建议你还是常常保有学习的态度。至少有十年的时间把「学习」这两字挂在你背上！

被神带领的历史 我相信每位神的仆人，在他的生命中必然有一段与神同在及经历神大能的历史。我曾在各处提过神奇妙的听了我们下雨的祷告，这是我们当时在场的每个人一生所无法忘记的。但西方的传教士有一种光景，他们对一些事有他们的解释，今天基督教的教师对于现今神迹稀少已找到了足够的借口。这些借口绝不会被那些单纯的信徒所接受，因他们常常看见神亲手所行的神迹。

我记得有一位姓陈的裁缝师，他是一位非常单纯的基督徒。还有的是，他从未遇见另外的基督徒，他手中只有一本马可福音，因·读这本福音书，他遇见了救主并且相信。当他读到第十六章就是所谓的「可疑的一段」，他很小心读过并向主说：「主啊，我是微不足道的人，请把最小的恩赐，医病的恩赐给我就够了！」于是他立刻出去，在他的村子里挨家挨户的为病人祷告。后来当我遇见他并详细的问到他的事，因·他绝对谦卑的信靠神，他的祷告在最重的病人身上或其他紧迫的事上都得·了答应，因此他在村中行了许多神迹。异教徒看见了主的权柄超过了偶像，有些人就相信了。但我们发觉他如今仍是一位谦卑的弟兄，没有任何夸张，他仍然在那简陋的村子里做裁缝，并继续为主耶稣作见证。

有一次，我在西方参加一些非常敬虔的弟兄们的会议，听见他们陷于那些令人困惑的教义问题的讨论上，最后我被迫插进去说：「亲爱的弟兄们！如果在我的国家，你们这些完善的圣经细节是一无用处，当事情发生时，你们就不知如何赶出魔鬼了！」今天我们文明的结果，常常把神关在门外。有时神把我们带到一种环境中，因·我们天性的谨慎而失去对祂的信心，以致用一种新的教训代替了神迹的生活。诚然，我们必须期待神用神迹奇事来为祂的话作见证。如果我们真正的认识神，祂的神迹必然随·我们，而且我们信靠永活的神是今天对撒但的挑战。

【神的呼召】再没有一个主人像我们的主有许多的仆人，而每一个人祂都给予合适的工作。譬如祂给约瑟特别的工作，就是保全了在饥荒中的以色列家。撒母耳在所预定的时期，成就了挪去祭司带进君王的工作，甚至后来的以利亚，也是从事把君王挪去以先知取代的特别工作。在乃幔需要时，一个小小的使女向他作了见证。甚至也有一匹驴预备好，让耶稣骑·进入耶路撒冷。

许多人埋怨神给他们安排的地位，或反对主在身体中所给他的托付。他们要做这个，但神却安排那个。他们有雄心在这儿服侍祂，但祂为他们的计划却是在别处。当我们遇见这种情形时，最好请记住在我们尚未悔改前，神已经在祂教会中为我们定了祂的旨意。祂甚至在我们未出生前就因·祂的

先见为我们安排了环境，并预定了我们的道路。以赛亚是一出母腹便被拣选，大数的扫罗是「从母腹里」分别出来的，耶利米就更早了，是在他母亲尚未怀胎以前。扫罗的例子更叫亚拿尼亚觉得困惑，因他从别人所听见苦害圣徒的人竟是主所「拣选的器皿」！但神却为祂的仆人预备了奇妙的道路。祂预定我们该成为谁家的儿女，虽然有时我们会觉得我们生错了家庭！有些人喜欢自己的父母，却不喜欢他的弟兄姊妹或别的亲戚！但约瑟说：「神先打发我来，为要保全性命。」如果我们未曾看见神拣选的手，我们便会失去许多赞美祂的机会。

大·的工作是从歌利亚开始，而这些功课却早在他牧羊的年岁中学会的，因他说：「耶和华曾救我脱离狮子的爪。」彼得是个渔夫，他对拉网非常熟悉，所以，可能因此他对约帕楼上「大布」的异象更能领会。保罗找·了亚居拉和百基拉因他是织帐篷的人，亚居拉和百基拉因·他们的行业，有机会得·保罗的帮助成为神道的讲解者，在以弗所教会败落时，提摩太却被预备好了，因他是从小明白圣经的。

神从来不突然行事；祂总是老早以前就预备好了。所以在神的呼召中，没有甚么可以埋怨及自夸的。也没有人要因别人的进官而嫉妒，因它与我们毫不相干。「据此看来，这不在乎那定意的，也不在乎那奔跑的，只在乎发怜悯的神」(罗九 16)。所有我们的血统、出生及天然的装备都是神先预定的。当我们回顾自己的年日，我们就要俯伏在神前，并认识这些都是神所预备的，也不必害怕我们会错过某些东西。如果我们持守这种态度，这就是真安息了。

神是作工的神，祂很早就开始祂的工作。当祂需要一位特殊的仆人，或教会需要特别的帮助时，神早已预备好了，祂从不·急。从祂儿女的历史来看，在各处都有祂的工作。如果我们每个人停下来默想一下，便会说：「我一生一世必有祂的恩惠随·我。」我们可引用保罗的一句话作为对神的恩惠最好的结论：「各人蒙召的时候是甚么身分，仍要守住这身分」(林前七 20)。当我们明白神的旨意时，这些话就更有意义了。神为·祂所预先知道的工作曾呼召了我们，并预备了我们。保罗在别处也说过：「我乃是竭力追求，或者可以得·基督耶稣所以得·我的。」

【真理的圣灵】最后，我要谈到一点关于圣灵的工作。在前面几章曾特别讨论到保罗的职事，我们曾多次强调属天事物启示的重要。我们不只一次的说到看见神的旨意，看见基督的自体及工作，看见教会及看见基督的身体的需要。对这一点有些读者会因·自己或别人的缘故而问说：「我未曾看见这些，那么我又该如何呢？」

我想真理的圣灵是我们的答案，祂是正在我们身边，不，祂正住在我们的心中，随时给我们帮助。使徒约翰告诉我们，当门徒正在极大的困惑中时，耶稣确切的告诉他们圣灵要降临，为祂作见证并引导他们进入一切的真理。无论我们对于属灵事物起头的启示，或是其后这些属灵事物具体的经历的操练，我们都一直需要这位帮助者来扶持我们。只有藉·祂的启示，我们才得看见属灵的实际，藉·祂爱心的训练，我们才得进入这实际中。前者是祂打开了长进的门路，后者是祂引领我们走在长进的道路上。前者是基础，后者是其上的建筑。没有圣灵启示，我们就无法起步，但缺少圣灵的教导，我们就无法完成。圣灵的这两面工作是同样重要的，而且我们在这两件事上却能完全地信托祂。

父拟定了计划，子把它付诸实现；现在圣灵把子为我们所完成的晓喻给我们。我们都已认识子

所完成的工作，当祂说「成了」时，便已坐在高天至大者的右边。但如果我们知道子已经完成了父所托付祂的，为何我们不能相信圣灵会完成祂从子所受的托付呢？

子所作的工作就是父所作的，它不多一点也不少一点。父的工作是如何的伟大，子的工作也是一样伟大，照样，圣灵的工作也同样伟大。子为我们所完成的工作，圣灵将会把它成就在我们身上，没有一点会忽略。所有在基督里属灵丰满的实际，都将藉·基督的灵成就在我们身上。耶稣自己说：「我就是真实。」也说圣灵「将引导你们进入一切的真实」。进入一切属灵丰满的真实，不是我们的问题，乃是圣灵的问题。这也不是我们度量能力的问题，乃是绝对信靠神圣灵的问题。祂能接受子所托付祂的一切工作么？我们必须学习信靠祂，我们必须学习信托祂双重的的工作，第一是向我们启示我们的天性及属天的真实，其次是带我们进入祂所启示的真实中。

让我们看看周围的人，我们不得不承认许多基督徒缺少经验。他们的生活无法彰显基督的丰满。他们连自己都不足，怎能有多余的分给别人。为甚么他们这么贫乏呢？不是因为他们不明白圣灵的引导吗？诗人说：「我在困苦中，你曾使我宽广」(诗四5)。所有困苦的目的都是为·宽广。雅各在他的书信中也论到同样的事：「神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足吗？」暂时的贫穷是为·永远的富足。神绝不叫我们白白的受到困苦及贫穷。祂的目的乃是藉·一切的困苦领我们进入宽广，藉·所有的贫穷使我们达到富足。神对祂百姓的旨意，不是一直让他们受困苦穷乏。因为困苦及穷乏不是目的，这些乃是神达到其目的的手段。因为达到宽广的途径是困苦，达到丰富的途径是穷乏。

请再看启示录二十一章，我们看见这是何等丰满的一幅画！你可能花很长的时间读启示录，却很少领会其中的意义。但你一定不可否认所示录二十一章所描述的财富、丰富及荣耀是地上所找不到的，甚至连所罗门时代神话一般的荣华都望尘莫及。那里有铺·精金的街道呢？这世界怎能有一日不需要太阳光照呢？这么富有！这么华丽！地上再没有任何一个王国能比得上新耶路撒冷的富有及光耀了。再看它的宽度！地上没有一座城有它的百分之一大。而我们知道，得胜者将要承受这一切！

有些人问，为何在新天新地中，我们看到神和羔羊却未提及圣灵呢？确实的答案是，今天基督已经完成了祂的工作，而基督工作的结果是在教会中看到；同样的在那一天，圣灵将完成了祂的工作，所以圣灵工作的结果也将在新耶路撒冷中看到。藉·圣灵明白祂所能做的就是这里的真实了。今天当你触及教会，你就触及基督了；同样的，将来你触及了圣城，你就触及了基督的灵。教会将充满了神的灵，正如圣城将完满的彰显圣灵的工作，因她将与主同样神圣。

那么，教会如何达到这个目标呢？只有藉·从困苦达到宽广及从贫穷达到富足的道路。你要问：「甚么是藉·困苦而得宽广呢？」你看见三个人被丢进火里却变成四个人，这就是藉·困苦而得宽广。有些人却发现另一个邻近的火窟，所以他们寻求一条逃避的道路；其他的人接受了环境的约束，把它承接下来，就为第四位预备了空位。不要让困难使我们与神分开，要让我们因这些困难被迫进到祂面前，这就是藉困苦而得宽广。对保罗和西拉而言，监狱的门不过是使神进来，把世界关在外面，所以他们的坐监，不是使他们窄狭而是释放他们进入更大的丰富中。神让试炼临到约伯，但这个试炼使约伯成就了神的目标。对约翰来说，拔摩海岛成为复活的主向他开启了一切无上荣耀之事的门户。有些人藉·困苦达到了神的目的，其他的人却在困苦中退下来。有些人为了临到他们的试炼发怨言，另一些人却在试炼中赞美神，而发现了宽广、自由及丰盛生命的途径。

许多基督徒贫乏到连自己的需要都不能应付，他怎能帮助别人呢？另一些基督徒丰富到令你无法估计他的丰富。你所遇见的难处他都遇见过，你所处的困境他都能帮助，他们有足够的富源能应付所有因·需要而到他面前的人。许多基督徒未曾完全失败，乃是因他们受到别人的服侍，因别人不断的把丰富供应身体。这些基督徒很少知道他们对其他基督徒的亏欠，有些人甚至是他们所轻视的人。可能当有位朋友从远方来，盼望从我们得到粮食，主允许我们向邻舍要东西给他，但祂也可能向我們说：「你给他们吃吧！」

属灵的困乏和属灵的贫穷是教会的两大问题，但事实上困乏和贫穷都不是起因。造成困乏和贫穷的原因乃是缺少圣灵的教导。那些富足及宽广的人乃是因他们熟练这种训练。他们曾经过深水，有跟随神的属灵历史，因他们曾为身体受苦。他们身上的疾病、家庭的问题及苦难都是为·把基督供应神的百姓。而另外一般人，他们逃避这种训练，拣选容易的生活及舒适的道路，结果便导致困乏与贫穷。贫穷及困乏对他们并没有帮助，因他们没有得胜。

你想讲道单单是传讲的工作么？你认为职事是服侍么？请相信我，它们不只是这些。服侍神不只是话语与工作，而是你曾经历过多少。如果圣灵未带领你经过困难，那么你的一生必注定是贫乏的。你绝不可能从主那里得到有福的丰富，这不只是为你自己也是为·别人，而且这就是所谓的职事。

启示需要训练来完成。我们接受圣灵的训练，是使祂能向我们启示在基督里的真实，以及带我们进入这些真实的途径上。拒绝这种训练就是否定了祂工作的机会。神每天都寻找机会扩充我们，可惜当有了困难，我们就逃避；当试炼来到我们便绕道。哦！这对我们及神的百姓是多大的损失呢！当然，我们受到神的刑罚是不能逃避的，这是因为我们故意违背主的旨意，但另外一种情形，是出于神的校正及管教。这是我们不能避开的，但如果我们避开，我们便失去了圣灵训练的机会。如果我们肯把自己交托在祂的手中，祂将负责把我们带到神的目标上。我们愿意向神说「主啊！我愿意喝你所给的杯，我愿意背起十字架而不藉苦胆或醋来减轻痛苦」么？只有神百姓完全的奉献，神才能照祂的心意为他们成全祂的计划！这将带他们进入丰满，即耶路撒冷的丰满。在圣城中没有一块天然的金子，都是经过炉子试炼的，没有一块宝石是未经过火炼的，没有一颗珍珠是未经过痛苦而得的。

当彼得向耶稣问到约翰时，我们的主如何回答呢？祂说：「我若要他等到我来的时候，与你何干？」等到我来！约翰所设立真理之圣灵的职事要继续到世界的末了，没有人能够阻止它。神对祂教会的旨意快要完成，它绝不受到阻挠。圣城的异象，正像新妇装饰整齐等候丈夫，它必要完成，而且我们将要看到它。没有人能摇动「直等到我来」这句话，因它是安定在天。

难道我们不把自己交托在父神稳妥的手中，让祂能照自己的旨意安排我们的一生么？神将照·在祂爱子里所为我们成就的救赎，在我们身上完完全全完成圣灵塑造的工作。——倪柝声《这人将来如何》