

活着是基督

TO ME TO LIVE
IS CHRIST
(PHILIPPIANS 1:21)

徐爾建 編

”希望之聲”經作者同意發表此網絡版。歡迎自由下載，打印及分發。

希望之聲

<http://www.voiceofhope.com>

2000

編者簡序

此冊是編者已往與眾聖徒聚會交通之信息綱要，經整理印出，俾與各處兄姊分享。其內容多系神眾僕人傳下，經靈里慎思明辨，再由主指示而來。雖然如此，這些信息之講解和道理本身都是次要的。但藉着這些信息引我們生活行動、工作事奉，隨時隨處”活着就是基督”乃是首要的。願我們眾人都蒙這個大恩！若有個人信件相交，請寄：徐爾建弟兄。Herald Hsu, 8446 Sedan Ave., West Hills, CA 91304, U. S. A.

目錄

編者簡序	2
目錄	3
基督徒的意義和展望	5
第一篇 基督徒生命的偉大意義	5
基督徒的生命乃是開始自基督	5
人被造是為着神永遠目的——像神和他同掌權	5
人的失敗墮落和聽信福音	6
耶穌基督是道（神）成為肉身	6
肉身的父和萬靈的父	7
基督徒是新的創造	7
從榮耀到榮耀 變化像主	8
神只接納一切出自于基督的	9
一切都更新的秘訣 摸着聖靈敏銳的感覺	9
第二篇 基督徒的永世展望	10
神永遠目的管治基督徒的生命	10
基督的豐滿之意義	10
基督的豐滿得以實現的原則	11
永世管治今世	11
永世使命和絕對為神	12
國度福音和奧秘	14
第一篇 國度的福音（太 24:14，太 13）	14
神的國（諸天之國）的意義	14
神的國實施的原則	14
神的國實施的過程	14
天國（神的國）的福音	16
第二篇 福音的奧秘（弗 6:19，1:10）	18
神永遠目的之奧秘	18
歷代隱藏的奧秘	19
揭開的奧秘	20
諸天界的實際	20
哈巴谷的禱告	22
司提反——你的見證人（徒 6，7，22:20）	23
新時代的特點——在靈和真里	23

主升天前之最后話語.....	23
神聖運動向前達屬靈目標.....	24
教會絕對是屬天屬靈的.....	24
屬靈立場之考驗.....	25
升天基督—人子.....	26
要求一個屬靈的基督的教會.....	26
“因為看見他的榮耀”（約 12: 36--41）	27
第一篇 敗落日子的拯救.....	27
先知的處境.....	27
先知生命的轉機.....	27
神的最終目的.....	28
禱告的服事.....	29
歷史之新紀元.....	30
第二篇 屬天屬靈的職事（賽 6: 1—10, 7: 3, 8: L8）	32
屬靈職事的神聖功用和任務.....	32
恆常看見屬天的寶座.....	32
恆常帶着自己全然僕倒的意識.....	32
恆常依靠神的憐憫和恩典.....	33
專一為神和神的家庭盡職事.....	33
一班遺民歸回.....	35
作為預兆和奇迹.....	35

基督徒的意義和展望

第一篇 基督徒生命的偉大意義

基督徒的生命乃是开始自基督

基督徒的生命開始自基督，不是開始自二千年前之歷史的耶穌。保羅從神得着了啟示，他給我們看見神的兒子（耶穌基督）在“萬古之先，或萬世以前”（提后 1: 9，弗 3: 11），就已經存在了。他是那不能看見之神的像，是在一切被造的以先，亦即在萬有之先（西 1: 15、17）。他是神榮耀所發的光輝，是神本體的真像（來 1: 3）。他與神同等，而且神早已立他為承受萬有的（腓 2: 6 來 1: 2）。萬有是藉着他造的，又是為着他造的，而且萬有靠他而立（Hold together）（西 1: 16、17）。由上經節清楚可見，基督乃是宇宙的真神，是他創造萬有，托住萬有，并承受萬有！他乃是萬有的真實意義，也是人生的真實意義。為何當人棄絕他，釘他在十字架時，遍地黑暗，日頭變黑，地大震動，磐石崩裂？這乃是說出宇宙的偉大事實和真理：何處拒絕厭棄反對耶穌基督，何處就帶進黑暗震動崩潰！何處尊敬信服接受耶穌基督作主作救主，何處就帶進光明平安團結！今日人生經歷的事實就是這樣。夫妻之間，父母兒女之間，主人僕人之間，教會聖徒之間，如何帶進光明純潔，平安和諧，團結合一？只有一條道路，就是全人（靈魂體）絕對尊敬信服接受耶穌基督作主作救主，不僅“得權柄作神的孩子”（參約 1: 12），并且達“長大成人”（弗 4: 13）的兒子！由于耶穌基督乃是萬有的真義，人生的真義，所以無他，萬有虛空，人生虛空（參羅 8: 21）！

人被造是為着神永遠目的——像神和他同掌權

經上說：“我們要照着我們的形像，……樣式造人，使他們管理……”（創 1: 26）。一，說出人被造的神聖思想和概念：像神，代表神。所謂神人就是像神或代表神。亦即把神的美德性格（非神格）傳達表現出來。如果我們談論神或基督而不能傳達表現神或基督的美德和性格，我們的談論就毫無價值！在神的心目中，關於人的概念就是彰顯神，表現神！主耶穌降世為人就是彰顯神表現神（約 1: 18）。福音書里主耶穌藉着許多故事和比喻一再表明神是怎樣的一位神。二，神造人是要叫人與他同掌權，管理宇宙萬有，來成全他的目的。“人算什么，你竟顧念他，……將你手所造的都派他管理”（來 2: 6、7）。經上說，起初神創造了諸天和地，……神的靈運行，……神說，要有光，就有了光。——神稱光為晝。（創 1: 1-5）。此處的神說，神稱（起名），就是指明神統治，神掌權。當人在伊甸園時，曾經給一切走獸飛鳥起名，意即神要人來統治，來掌權。今日人雖墮落，具有不義的成份，但仍有統治掌權的縮影：如家庭有父母掌權，公司有主人掌權，社會有官員掌權，國家有元首掌權。將來的世界，神要蒙救贖的人來管理（來 2: 5）。三，神造人原初的心意是要人先得着他非受造的生命，即永遠的生命，神聖的生命，就是“生命樹”所指明的，然後來成全他的永遠目的：像他（即彰顯表現他），并與他同掌權（即同管理整個萬有）。意即人只有獲得神非受造神聖永遠的生命，才有可能真實的像神并與神一同掌權。

人的失敗墮落和聽信福音

在人（亞當）失敗墮落以前，先是曾受膏的基路伯驕傲，在它里面察出不義，被逐，摔倒在地，成為撒但（參結 28: 15）；后是撒但攻擊侵襲人的個格（即人的自我，人的魂生命）。“神豈是真說？…你們不一定死！…你們便如神能知道善惡！”（創 3: 1、4、5）。意即你是了不起的人，你能做了不起的工作！這就是撒但引誘人，叫人以己為中心，以己為利益，還有千百種“己”的樣式和光景，來代替以神為中心，以神為一切！（參西 1: 16，林前 15: 28）。其結果就是人向神獨立，與神斷交，不再依靠神，完全靠自己來向前發展；同時每一件事物的中心都是“己”！于是地受咒詛，人受痛苦！（創 3: 16--19）。一切受造之物都服在虛空之下，受敗壞的轄制！（參羅 8: 20、21）。原來人（亞當）在伊甸園凡事依靠神，與神相交，以神為中心，有可能獲得這神聖永遠生命的機會，來成全神的永遠目的；但不幸人受引誘，以己為中心，墮落而被趕出伊甸園了（創 3: 24）！因此，聖經說，“因一人的悖逆，眾人成為罪人；因一人的過犯，眾人都死了”（羅 5: 19、15）。死的意義就是不能與神相交、溝通；與神的關係斷絕、脫節；而且不能再接觸伊甸園這非受造、神聖、永遠的生命了。歷代以來，人與神之間的一切事都陷進混亂，無秩序的光景。尤甚者，人的天性、思想、心態、有時候竟變成反對神、恨惡神！今日人按天性、本性、完全不知道人為什麼要生在世界上，為什麼要做一個人？可以說，人對自己存在的真實意義完全是死的，是不明白的！人對屬天永遠有價值的事也是死的，是不了解的！自從人（亞當）墮落，向神獨立，與神斷交，專靠自己以後，地就受了咒詛，各種苦難災禍因而產生，人生經歷盡是勞苦愁煩，轉眼成空（創 5: 29，詩 90: 10）。這些苦難災禍、勞苦愁煩、都是神所許可之良機，為要叫人感到人生確實短暫虛空，因而尋求人生之永恒真義。今日世界各處基督徒所傳“神的兒子，耶穌基督的福音。”就是專一解明人生永恒之真義的好消息！“神那麼愛世人，甚至將他的獨生子（耶穌基督）給世人，叫一切信（信服、信入）他的，不至滅亡，反得永生。”（約 3: 16 原文）。如果人聽見并真實信服這福音（神的兒子，耶穌基督），就不至滅亡，反得永遠的生命。不但如此，而且藉這永遠的生命開始與父神相交、溝通、進而成全神的永遠目的了（參約一 1: 2—3，3: 2）。

耶穌基督是道（神）成為肉身

有一件事我們必須明白，從亞當到今日，無人在耶穌基督之外擁有這神聖永遠的生命！因為只有耶穌基督握有這永遠的生命，而且他自己就是這生命（參約 1: 4，17: 3）。何謂道成肉身？首先，在神的眼光中，全世界的人都是始祖亞當的一部份，是一個團體的人，稱為“首先的亞當”。這首先的亞當是“一個活的魂”（Living soul）（創 2: 7 原文），有自由意志，若揀選生命樹就可成全神的目的；但他揀選分別善惡樹，與撒但聯結，結果受咒詛，落在神審判之下。然而神有更高目的，是撒但所未曾料到的，即神要藉着受造的人來對付受造的撒但！其次，就是道成肉身，意即神自己親自來到人間，藉着馬利亞穿上受咒詛的人（即肉身），成為一個受造的人，被釘十字架，對付撒但，替人贖罪，受神審判（參西 1: 15，來 2: 14，弗 1: 7，太 27: 46，加 3: 13），死而復活，（因他是神，原不能被死拘禁）（徒 2: 24），后升天，稱為“末后的亞當”。這末后的亞當是“一個賜生命的靈”（Life-giving spirit）（林前 15: 45 原文），也是一個團體的人。意即一切揀選、接受、信服基督（末后的亞當）的人，必然得着這生命的靈，而成為這團體之人的一部份。所以今日這神聖永遠之靈的生命（耶穌基督）乃是一個恩賜。雖然神愛世人，將他兒子耶穌基督（這個恩賜）賜下給所有的人，但是只有那些甘心樂意接受（信服）的人，才能獲得這個恩賜，亦即才能得着耶穌基督，這神聖永遠之靈的生命（參約 3: 16，1: 12）。“神賜給我們永遠的生命，這生命也

是在他兒子里面。人有了神的兒子就有生命；沒有神的兒子就沒有生命”（約壹 5: 11、12）。

肉身的父和萬靈的父

首先的亞當原來在伊甸園里受造時有三部份：一，身體，接觸屬物質的世界的，“神用地上的塵土造人”。二，靈，接觸屬靈的世界的，與神相交的，因為神是個靈。“神用衆生之氣吹在人里面”。三，魂，接觸屬心理（精神）的世界的，“就成了一個活的魂（有思想、有情感、有意志之個格的人）”（參創 2: 7 原文）。其生活行動之次序：靈作主，魂降服，體執行。意即有關生活行動的一切事，都是代表有個格的人（活的魂），首先降服在靈的權下，得着靈的指示，然後調動身體去執行。這是神聖的等次、秩序！首先的亞當墮落后，靈失去功能，不再作主，魂（人的思想、情感、意志）作主，即自我作主，來吩咐身體去執行了。所以經上說，首先的亞當是我們“肉身的父”（來 12: 9），全世界的人都是由他生來的。也就是主所說“從肉身生的，就是肉身”。雖然有像尼哥底母那樣好的學問、地位、道德和閱歷，但仍然不能與屬靈的世界相交、溝通，來承受神的國（約 3: 6，林前 15: 50）。因為神的國是屬靈的，不是屬肉身（或屬肉體）、屬魂的（約 3: 5）。末后的亞當是一個賜生命的靈（以父神為中心），神稱為“萬靈的父”，只有接受相信基督（末后的亞當）的人，才是由神而生的。也就是主所說“從靈生的，就是靈”。由此可知，每一個基督徒都是一個靈。父神乃是靈的父，不是肉身的父，也不是魂的父。意即父神的管教、訓練、養育、其目的都是有關屬靈界永存的事。“後來…結平安、義果”（來 12: 11）。所以我們清楚看見，首先亞當的族類是在屬肉體（包括屬魂）的境界里，末后亞當的族類乃是在屬靈的境界里。主耶穌說，那真正拜父的，意即生活行動、工作事奉、都是在靈和真里（即在基督自己里）的，完全是在屬靈的境界里的。這末后的亞當升天坐在神的右邊，乃是代表萬世之前神所計劃要得着的人。他又稱“第二個人”（林前 15: 47），意即還有第三、第四、…上千上萬這樣的人！讚美神，你我成為一個基督徒乃是偉大、驚人的，而且是帶進實現某些事，是在萬古以先神心意中所計劃，在將來的世世代代、永永遠遠里，要來完成的！哦，求神幫助我們，啟示我們！

基督徒是新的創造

按經歷而言，如何成為一個基督徒？經上說：“人未曾信他，怎能求他呢；未曾聽見他，怎能信他呢；沒有傳道的，怎能聽見呢；若沒有奉差遣，怎能傳道呢？”（羅 10: 14、15）。此處給我們看見五個重要的辭：差遣，傳道，聽道，信道，求告。先是神差遣他的僕人（基督徒），宣傳耶穌基督的福音，其次是信徒引領你我聽見福音的道，再其次是聖靈感動、使你我相信接受福音的道，末了是你我從心靈深處求告主耶穌的名，其結果就是你我得救、重生了。一個得救重生的人就是從聖靈而生、靈活過來、可以與神相交的人，也就是有這位活的基督住在心靈里的基督徒。此時聖靈和我們的靈同證我們是神的兒女（羅 8: 16）。

基督徒是一個新的創造。“若有人在基督里，他就是一個新的創造”（林后 5: 17）。所謂新的創造，就是因為基督徒里面有一位活的基督，亦即新的神聖生命，所以在生活行動的各方面，都有永存之新的表現。

一，新的活力。從前生活行動因不知人生永存之真義，只知時間中之勞苦愁煩，故得過且過，凡事乏力。現在得救重生，確知人生永存真義，故一舉一動，一言一行，都有新鮮活潑之力量。二，新的知覺。從前對神不明白、不認識、無知覺。現在因着信服、得着主耶穌，所以有一種潛伏之才能，可以認識神、了解神。對神不再感到陌生、遙遠，而且感到非常的親愛、非常的奇妙、非常的

實際。三，新的意義。從前活在世界上，對生命之存在、或不存在，好像人死如燈滅，皆無什麼意義。現在完全不同，對生命之存在、解釋，具有新的意義。保羅說：“叫那些活着的人，不再為自己活，乃為替他們死而復活的主活”（林后 5:15），就是指明這新的意義。四，新的使命。從前的人生無目標、無目的，故無任何使命。現在有這位活的基督住在心靈里，無論是生、是死、總叫基督照常顯大，故有確定目標、確定使命。保羅說，“凡我所行的，都是為福音的緣故，為要與人同得這福音的好處”（林前 9:23），就是說出這新的使命。五，新的關係。從前各人偏行己路，獨斷獨行，彼此之間，爭戰鬥毆。現在成為基督徒，是基督身體上的一個肢體，故彼此之間，相顧聯結，有了新的興趣、新的願望、新的關係。初世紀的信徒就是這樣，“他們既被釋放，就到自己的肢體那里去，”（徒 4:23 原文）。六，新的容量。從前天然思想的容量很狹小，一點小事就過不去，甚至愁苦煩惱好些日子。現在因蒙恩，靈里看見“萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按他目的被召的人，…為要被模成神兒子的模樣”（羅 8:28、29），所以全人得釋放，心思得更新，容量得擴大。對一切所遭遇的事都有新的認識、新的了解，而且是一切受過高等教育、擁有大頭腦的人，所完全不能明白的！這種新的容量在基督徒身上是繼續增長、擴展的；他們有繼續的忍耐能力，有繼續的制勝能力，有繼續的工作能力，還有繼續的事奉能力！七，新的盼望。從前對一切事的末了都是灰心、喪志、失望的。現在因為得着了“盼望的神”（羅 15:13），所以對一切事都有一個新的遠景、視域，新的信托、盼望！

從榮耀到榮耀 變化像主

上面所說基督徒是一個新的創造，原因基督徒里面不是得着一些“事物”，乃是得着一個“活的人”。這位“活的人”就是三一神，亦即父神（聖父），子神（聖子），靈神（聖靈）。父在子里，子在聖靈里，聖靈在信徒里（約 14:10、17、20）。聖靈又稱生命的靈（羅 8:2），意即聖靈乃是住在信徒的靈里，不是住在信徒的魂或肉身里。有主僕描述信徒三部份，猶如三層樓，第一層是身體，第二層是魂，第三層是靈。聖靈（三一神）乃是住在第三層的靈里；所以聖經說：“聖靈和我們的靈同證我們是神的兒女”（羅 8:16）。今日我們和聖靈（三一神）的交接、溝通，完全是在我們最深處的靈里，不是在我們的魂（思想、情感、意志），或肉身（血、肉、骨）里。信徒得重生，即得永遠的生命，是靈活過來，“從靈生的，就是靈”，也就是靈的得救（得着救恩）。但信徒一生都在增長、變化的過程中，“看見主…就變得像主，從榮耀到榮耀，如同從主的靈變成的”（林后 3:18 原文）。意即信徒先是靈的得救，即靈活過來；后是魂的得救，即從自我的思想、愛好、主張得着拯救，不再是我，乃是降服于主，是主的思想、愛好、主張；末了是身體的得救，即身體得贖，當主再來時，身體變化，和基督自己榮耀的身體相似。（參彼前 1:9 原文，腓 3:21）。信徒這三方面的救恩都是在于信心（或信服）。經上說：“從信服到信服”（羅 1:17 原文），”從榮耀到榮耀”（林后 3:18 原文），意即信徒從信服三一神（福音）開始，得着靈的救恩之榮耀，然後繼續信服三一神，得着魂的救恩之榮耀，最後信服三一神，得着身體的救恩之榮耀！按屬靈的實際，在主耶穌再來之前，基督徒只能經歷前兩方面的救恩：靈的救恩和魂的救恩。靈的救恩是得永生，魂的救恩是成全得永生的目的。主耶穌在地上的日子曾說，“我來了，是要叫人得生命，並且得的更豐盛”（約 10:10）。意即主耶穌降世成功救贖，在聖靈里來到人間：首先因着人的信服，叫人的靈活過來，并住在人的靈里作主、作永生（即靈的救恩），這是得生命，亦即保羅所說之“聖靈的印記”（弗 1:13）；其次因着人繼續的信服，叫人的魂（思想、愛好、主張）完全順從主（即魂的救恩），這是得更豐盛的生命，亦即保羅所說之“被聖靈充滿”（弗 5:18）！末了，主再來時，身體改變成榮耀身體。

神只接納一切出自于基督的

保羅提到教會（團體的基督）是房屋。房屋根基只有一種，即耶穌基督（人受靈膏），是靈得救，得着永生；然而建造工程有兩種：一種是金銀寶石（即生活行動、工作事奉，完全是出于三一的神），有火試驗可存得住，並成全神的永遠目的（即得賞賜之真義），像神和神同掌權；一種是木草禾秸（即生活行動、工作事奉，完全是出于人的肉體、自我），有火試驗被燒受損，自己雖然得救（得永生），但失去成全得永生的目的，像神和神同掌權（參林前 3: 10--15）。舊約夏娃是亞當的妻。夏娃（預表教會）完全是出自于亞當（預表基督）的。永世開始，新耶路撒冷從天而降，稱為羔羊的妻，意即新耶路撒冷（教會）完全是出自于羔羊基督的！請記得，一切不是出自于基督的生活行動、工作事奉，神一概不接納！

主耶穌提到教會（團體的基督）是葡萄樹，也是這樣。許多果樹除結果外，其樹干還可以作一些別樣的用處。獨獨葡萄樹除了結葡萄之外，完全沒有別的用處，無副產品。其意義就是教會（團體的基督）除了彰顯、表現、活出基督之外，完全沒有別的用處！如保羅所說，“無論是生、是死、總叫基督在我身上照常顯大；因我活着就是基督”（腓 1: 20、21）。用經歷來解釋：如果你我在夫妻之間、在父母兒女之間、在主人僕人之間、在眾聖徒之間，（1）在言行、舉動上，有一部份是出于肉體的行為（加 5: 19--21），是照着世人的樣子行的（林前 3: 3），這一部份就無永存的價值，是神所不能接納的，故必像枝子枯干，將來被火焚燒；（2）在生活、事奉上，有一部份是出于魂（自我）的，如主所說：“你們互相受榮耀，卻不求獨一之神的榮耀”（約 5: 44），意即仍尋求自己的榮耀；又如主所說：“你們若不恨自己的魂生命，…若不撇下一切所有的，就不能作我的門徒”（路 14: 26、33），意即仍在某些事上有保留；就像光長葉子（表現自己、以己為中心）、不結葡萄（不活出基督、不以基督為中心）的枝子，都是神所不能接納的，故需父神修剪、除淨（參約 15: 2、6）。以上兩點，也就是保羅所說“肉（屬肉體）和血（屬魂）不能承受神的國，”（林前 15: 50），因它們都是木草禾楷！

一切都更新的秘訣 摸着聖靈敏銳的感覺

“坐寶座的說，看哪，我將一切都更新了。…我是阿拉法，我是俄梅戛，…得勝的，必承受這些為業”（啟 21: 5、7）。永世的一切都更新了。是坐寶座的羔羊基督將一切都更新了，因為他是阿拉法、也是俄梅戛，是初、是終、也是經過。今日什么人必承受新天新地、新耶路撒冷為業呢？得勝的（He that overcomes）。意即得勝是個人的事。一切男女老幼基督徒的個人，在生活行動和工作事奉的每一件事上，從起頭、經過、到終了，都是摸着聖靈敏銳的感覺，亦即順從寶座上基督的指引，而說而行，這就是真實得勝的。換言之，基督徒每時每刻都是活在聖靈里，一切生活行動、工作事奉，都是表現基督、活出基督，這就是得勝的秘訣，也就是一切得更新的秘訣。願主憐憫、啟示我們！

第二篇 基督徒的永世展望

神永遠目的管治基督徒的生命

中文聖經中許多地方說到神的“旨意”，在原文有兩個重要的詞。一個是意願、意旨 (Will)，將指在時間中的旨意 (羅 12: 2、西 4: 12)。另一個是目的 (Purpose)、以往所安置的，特指從永遠到永遠的旨意 (羅 8: 28、弗 3: 11)。一切神在時間中的旨意都是為着他的永遠目的的。基督徒的蒙召乃是按照神的永遠目的，而這永遠目的就是把蒙召的基督徒模成神兒子 (耶穌基督) 的模樣。教會是蒙召的基督徒將神的兒子 (耶穌基督) 活活的彰顯出來，亦即教會是基督的團體的表現。在神的眼光中，無論在那里，若有二、三個基督徒，活活的彰顯基督者 (在主名下聚集的意思)，就是真實的教會。今日各處基督徒的團體，其中那些不能彰顯基督的活動、事工，不能表現基督之美德、生命的，不論按世界的樣子行，或照聖經的榜樣行，都不是屬於真實教會的，也都是神所不能接納的！神的永遠目的乃是神要藉着教會使諸天界執政的、掌權的、現在得知神的萬般智慧，因為教會彰顯、表現了基督的豐滿！

基督的豐滿之意義

基督升天賜下各樣屬靈恩賜，為要成全聖徒，各盡其職，建立基督身體；直等到我們眾人達到長大成人，達到基督的豐滿的身量 (參弗 4: 7--13)。前章我們曾提到一點有關基督的偉大意義。他是宇宙的真神，曾創造萬有，托住萬有，將來承受萬有；神的奧秘就是基督；神本性一切豐盛都有形有體的居住在他里面；他是道路、真理、永生；他是一切，又在一切里 (參來 1: 2、3，西 2: 2、9，3: 11，約 14: 6)。所謂基督的豐滿乃是廣大、無限的，是需要我們眾人 (即千千萬萬、數不過來的人) 來達到、來明白的！ (參弗 3: 18)。無基督徒在地上、在時間、在經歷里，能自夸已達到這豐滿。經中提到基督徒的生命乃是繼續增長、擴展的。原文有三個詞，其意義是：(1) 我已經得救 (I was saved)，(2) 我現在正得救 (I am being saved)，(3) 我將來要得救 (I shall be saved)。亦即我們是基督徒 (We are Christians)，我們正在變為基督徒 (We are becoming Christians)，我們將來成為基督徒 (We are going to be Christians)。基督徒整個生命，由起頭、繼續、達終結，都是遍滿了基督的擴張和伸展。何謂基督的豐滿呢？當我們重生、得救時，我們都進入了基督，而基督是生命、亮光、自由、神聖的愛等等。所以我們進入基督，就是進入生命、亮光、自由、和神聖的愛。基督的豐滿之意義簡單來說，就是 (1) 滿了基督作生命、新生命、新能力、從不停頓的永生；(2) 滿了基督作亮光、了解、明白、知識；(3) 滿了基督作自由、釋故、擴大、更超越；(4) 滿了基督作神聖的愛、優越的愛、不改變的愛、無自私的愛；(5) 滿了基督的各樣美德 (如聖潔，公義，信實，順服，溫柔，憐憫，赦免，忍耐，受苦等等)。基督是充滿萬有者 (弗 1: 23，4: 10)，意即整個受造萬有都豐滿表現基督的美德和他一切所是的。

舊約所羅門乃是廣大智慧、富源、權能、榮耀的表征；他的子民也都享有這些福氣。所羅門的“全部榮華”可以在他子民生活起居中得以看見。今日耶穌基督是更大的所羅門，他的子民比所羅門的子民更偉大！基督的豐滿是他子民的基業；這基業不僅是在他們外面的，更是在他們里面的。神所計劃在永世里要得着的子民，最終光景就是享有並表現基督廣大的智慧、富源、權能、榮耀！“神召我們，乃是得享他永遠的榮耀” (彼前 5: 10)。

基督的豐滿得以實現的原則

基督的豐滿在基督徒身上得以實現，有幾個重要、不可缺少的神聖原則。活在這些原則中，必然實現基督的豐滿。

一，十字架。基督釘十字架有兩面：一面是在外面，代替我們，“他被挂在木頭上親身擔當了我們的罪”（彼前 2: 24），“神設立耶穌作挽回祭（施恩座），是憑着耶穌的血”（羅 3: 25），這都是為着我們的，是他已經完成贖罪的工作。因着相信（信服），我們已蒙悅納，得以親近神，與神聯合、相交了。一面是在里面，代表我們，“我們的舊人和他同釘十字架”（羅 6: 6），“我已經與基督同釘十字架”（加 2: 20），這都是指明基督釘死時，你我這個舊人與他同釘死了。因着相信（信服），現在基督在我們里面作常在能力，天天引領我們實際經歷脫舊穿新（參弗 4: 22—24、西 3: 9、10、林后 4: 10、11）。這兩面的基督釘十字架都是神為着普世之人的一個恩賜，但只有那些接受相信（信服）的人，才能得着享有這個恩賜！為什麼今日世界到處都有神許可的患難、災禍、困苦、打擊、煩惱？對世人，是要他們回轉、歸向真神。對基督徒，是要他們脫舊穿新，為“基督的豐滿”開道路！

二，彼此相關聯結。沒有單個的基督徒，也沒有孤立、分隔、閉關的基督徒團體，能達到並表現“基督的豐滿”。因為“基督的豐滿”乃是需要千萬的聖徒、廣大的群眾來表現的。我們是基督身體上的眾肢體，彼此都是相關聯結、同苦同榮、互相依靠的。今日撒但的妙舉就是分離基督徒。它乃是藉着基督自己之外的道理、作法、千百件事物，使基督徒分裂！所以保羅忠告我們蒙召的人行動生活，要與蒙召的恩相稱，凡事要以基督作一切的謙虛、溫柔、忍耐、互相寬容的愛、作聯索的和平，來竭力保守靈的合一（參弗 4: 1—3）。這裡靈的合一完全是信徒“活着是基督”而帶進的。亦即一切事的動機都是以活的基督彰顯為中心、為目標；完全無個人屬地暫時之名利權位興趣等等因素，隱含在其中。至于其他任何外面的方法、組織、信條、人工、表訣等等，也更是不帶進這種靈的合一的！

三，心靈的純潔。所謂心靈的純潔就是一個敞開的心，亦即完全沒有偏見、沒有猜疑、準備好接受、有能力受調整、沒有最終關閉！只要有人給我們看見聖經更高的亮光，我們總是向他開啟，立刻順從。我們不會有一種態度或地位，叫人感到我們知道一切、得着一切、是一切。心靈的純潔還包括許多事，總之，無自己思想、愛好、主張的陰影，一切皆透明，一眼看到底！今日各處神的百姓都在父神大愛的修剪、純潔、管訓中。唯願我們衆人都不逃避、不拒絕神施恩的手，甘心順服，而更多活出基督！

永世管治今世

永世神永遠目的之實現管治今世的一切事。新約聖經的每一件事都被將來的“世代代、永永遠遠”（All generations of the age of the ages）所管治（弗 3: 21）。神的思想概念乃是超時間的，是從永遠到永遠的（參詩 90: 2），這正解釋了基督徒生活和事奉種種經歷的真實特性。意即基督徒的經歷都不是為着時間的，乃是為着永世的。基督徒常有一種困惑，即許多聖徒一生被神制作、雕刻，生命豐富、活出基督，正開始為主豐滿使用，應當到處供應生命、服事聖徒才好，但時間已到，被主接去，不能表現、發揮其功用。怎樣解釋呢？“他的僕人們都要事奉他；……他們要掌權，直到永永遠遠”（啟 22: 3、5）。意即時間乃是神的訓練學校，歷代一切受訓畢業的神僕，都在天上正在等候新天新地、新耶路撒冷，從天而降，與我們一同事奉！（參啟 21: 2，來 11: 39、40）。請記得，一切屬乎時間的都是不長久、不完全的，因為“有死阻隔不能長久”（來 5: 23）；

但一切屬乎永世的都是永遠常存、而且是完全的，因為“不再有死亡，…以前的事都過去了”（來 7: 24，啟 21: 4）。神所注重的是工人（基督徒），不是工作（基督徒事工）。聖經清楚給我們看見，今世的等次和原則是：新生之前必須經過死。夏娃生子必須經過產難，亞當種地得糧食必須經過流汗，花草樹木增長新苗必須經過凋謝，人體細胞有新陳代謝之功用等等，都是證明今世之等次和原則。但永世的等次和原則就完全不同：“不再有死亡了”。聖城的生命樹，結十二樣果子，每月都結果子，然而樹上的葉子從不凋謝、枯干，并且作為萬民的復原和健康（啟 21: 4，22: 2）。聖靈為何經常催促我們絕對全心并“竭力進到長大成人地步”，“忘記背后，努力面前的，向着標竿直跑”，“為信服打那美好的仗”呢？（參來 6: 1，腓 3: 13，提前 6: 12）。就是要我們在今世“愛惜光陰”（Buying up the opportunity），抓住每一個時機（神許可的苦難、試煉、冤屈等等死亡之原則），學習順從，充滿聖靈（得更豐盛新生命），為着“後來”（永世），結出義果（基督）（參弗 5: 16、18，來 12: 11）。今世如果我們對神全心、忠信、絕對，將來在永世就必得着證明！

前章我們曾說過，基督徒重生得救后，各人建造的工程有不同。有者是金銀寶石，即完全出自于三一神；有者是木草禾秸，即完全出自于屬肉體的人。所謂金銀寶石的工程就是那些在時間中“愛惜光陰”，抓住每一個機會，在苦難中學習順從，被聖靈充滿，彰顯豐盛生命之基督的生活和事奉。這種生活和事奉都是永遠常存的，猶如撒在好土里結實百倍的那些子粒一樣。然而還有六十倍，三十倍，甚至更少的！意即永世我們彰顯基督的度量乃視今世我們學習順服、充滿基督的度量！聖經地圖預示新天新地和聖城。神的居所在錫安山，周圍是耶路撒冷，再周圍是以色列十二支派，再遠的周圍是歐亞非三大洲（列國）。主耶穌升天乃是為我們預備許多（不同）的居處：有者最接近神自己，如得勝者，錫安山上羔羊同伴（啟 3: 21，14: 1）；有者遠一點，如耶路撒冷；有者再遠一點，如以色列十二支派；最遠的就是列國，如列國行在城的光中（啟 21: 24）。保羅曾被提到第三層天，意即尚有第二層天，第一層天，此外還有天上的天（參林后 12: 2，申 10: 14，王上 8: 27）。願我們今日在地上“常常帶着耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我們身上。…我們不喪膽，外面人消耗了，里面人卻一天新似一天。我們這至暫至輕的苦楚，要為我們成就極重無比永遠的榮耀。”

（林后 4: 10、16、17）。永遠要記得，今世的原則：新生（基督加增、興旺）之前，必須經過死（我減少、衰微）。意即神許可我們四面受敵、心里作難、遭逼迫、打倒了，但因我們時時學習帶着耶穌的死（即舍弃自己、我減少、我投降、我順服、不再是我），其結果就是耶穌的生命（基督加增、興旺）顯明在我們身上！（參林后 4: 7-10）。

永世使命和絕對為神

“在城里有神和羔羊的寶座；他的僕人們都要事奉他，也要見他的面”（啟 22: 3、4）。這些話清楚啟示我們，基督徒蒙召就是要成全永世的使命，在新天新地、新耶路撒冷里，事奉神。但這使命乃是根據于我們與神聯結合一的度量來定奪的。不同的度量，就有不同的事奉。如“得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐”（啟 3: 21），意即得勝的信徒與神聯結合一（活着是基督）的度量最高最大，猶如結實百倍的子粒，其事奉必然在神永遠國度之行政決策上同有分。其他信徒只能按照與神聯結合一（活着是基督）的不同的度量，得着不同的事奉。神絕對不偏待人，他的任命或委派都是按照各人的屬靈度量。“滿有基督長成的身量”（Unto the measure of the stature of the fullness of Christ）（弗 4: 13）。因此，今日我們在地上與神聯結合一，活着是基督的屬靈度量，最終究竟達到多大多滿，將斷定我們在永世的地位和事奉。為什麼神許可苦難試煉臨到我們？我們再說，要我們學習順從主，使基督的度量更擴大加增，使我們這個人更減少！聖靈在現時代概括工作之目標就是使基督成為我們生活行動的每一件事。今日我們為着基督的“徹底、絕對”的度

量，將斷定我們在永世被神使用的度量！所謂我們為着基督的徹底、絕對，不是我們自己的能力，乃是因我們順服聖靈，活出基督的徹底、絕對！我們自己沒有什麼可驕可傲的，全是主的恩典！

聖經一再勸勉、警告我們，主來的日子近了。我們眾人必要在基督臺前顯露出來，凡向他有這指望的就潔淨自己，像他潔淨一樣（參林后 5: 10，約壹 3: 3）。作基督徒乃是偉大的事，所得着的呼召是永世的呼召，所成全的使命乃是永世的使命。雖然我們在地上被許可有暫時的事奉，但都是受訓練、受制作，為着永世的。我們事奉不是為着千百件事工，乃是為着增加基督。藉着千百件事工，學習順從，可能事工沒有多少進展，然而把基督活出來了。這是神所要的！求主親自對我們繼續解釋！

國度福音和奧秘

第一篇 國度的福音（太 24: 14，太 13）

神的國（諸天之國）的意義

國度的字義是至尊的統治、掌權和裁決（Sovereignrule）。神的國就是神統治、神掌權、神裁決，這是馬可、路加、約翰對外邦人常用的辭。天國（諸天之國）就是諸天統治、諸天掌權、諸天裁決，這是馬太對猶太人所常用的辭。神的國是由永遠到永遠的，諸天之國特指舊約預表和新約實際。“神的國是永遠的國，諸天掌權，天國的奧秘等等”就是證明（但 4: 3，26，太 13: 11）。

神的國實施的原則

神的國實施的原則是信服神的統治、信服神的掌權、信服神的裁決！我們因着信服神，即信服神的統治掌權和裁決，而由聖靈重生，并且一生繼續信服神的統治掌權和裁決，而由聖靈受管治和訓練，末了由聖靈受膏，一舉一動都是基督生命的新樣！（參約 3: 3，徒 14: 22，太 11: 12，羅 6: 4，加 2: 20）。

神的國實施的過程

神的國實施的過程是主在天國奧秘中藉比喻所指明的。一，撒種比喻。撒種者是主自己和歷代主僕們。種子就是國度的道，就是神作王統治掌權裁決的道，亦即耶穌基督是主（萬有之主）的道。這道已經宣傳到世界各處近二千年，按主所用的比例來說，四分之三不結實，四分之一結實，但只有十二分之一結實百倍！雖然大部份不結實，但經上“耶和華說，我口所出的話，決不徒然返回。”

（賽 55:11）。一切聽見國度的道，聽見耶穌是主的道，卻未真實讓耶穌作主的，末日必受審判！今日我們基督徒應當特別謹慎，格外儆醒，抓住一切機會，在凡事上學習真實讓耶穌作主，而結實百倍！

二，麥稗比喻。麥子是好種，是國度之子，是讓耶穌凡事作主之子，是屬靈的，是由聖靈生的。稗子是惡者之子，有點像麥子卻不是麥子，即有點像基督卻不是基督，是由肉體生的，是屬肉體屬魂的（參約 3:6，林前 15:50）。例如：主說，在人面前吹號的施舍，在十字路口故意叫人看的禱告，把臉弄得難看滿帶愁容的禁食等等，都是稗子！今日我們吃了虧、受了害，口雖不說，心卻罵他兩句，這樣的忍耐就是稗子！又如，我們與生俱來的你愛我，我就愛你的愛心；我們由傳統承受之道德，如修橋補路俾宣揚己名等等之善行，都是稗子。總之，出于人自己的都是稗子，出于聖靈的都是麥子。

當時做工的說，我們要薅出稗子，主說，不可！容兩樣一齊長，待這世代末了收割時，天使來分別，用火焚燒。今日我們基督徒沒有資格、也沒有才能來分別、審判、薅出那些稗子！我們只能自己學習棄絕、不跟隨那些聖靈所教導之稗子的行為。事實上今日絕對的真實和虛假，屬神和屬人，屬靈

和屬魂等等，實難分辨。甚至對我們自己都難分辨，有時候上一句話是出于聖靈的，是麥子，下一句話是出于自己的，是稗子！因這緣故，我們需要認真學習，隨時隨處摸着聖靈敏銳的感覺，在主寶血潔淨和他的光照下，一舉一動，一言一行，都是出乎神而不是出乎我們自己。這是由淺入深，一生的功課！保羅說，我們看見主，就變得像主，榮上加榮（林后 3:18）。意即基督徒一生都在變化增長的過程中。他又說，若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人，就當用溫柔的靈，把他挽回過來；又當自己小心，恐怕也被試探（加 6:1）。意即神許可弟兄們中間有人被過犯所勝，其目的乃是要我們先看見主注視主，變化增長，成為屬靈人，而有溫柔的靈，然後把他挽回過來。如果我們單單為見弟兄們的過犯，而沒有注視主，也沒有變化增長，成為屬靈人，更沒有溫柔的靈，把弟兄挽回過來，反而帶着肉體定罪的靈，彼此指責，互相審判，就我們必是缺乏敬畏神，沒有謹慎，而且自己也陷進肉體生肉體，順肉體撒種必收敗壞等等的引誘和試探里！但感謝神，他雖然許可我們有時因看主之外的人事物，傳道事工，錯呀對呀等等，沒有注視主自己，結果批評定罪，失敗軟弱，甚至墮落犯罪，但後來我們受了管教而回轉，專心注視主自己，以致靈命增長，進深向前，更像主，末了叫神也更多得榮耀！願我們各人都謙卑學習察驗自己的行為，專心順靈撒種，從靈收永生（加 6:1, 4, 8）

在此我們應當信服耶穌基督是主，信托他在寶座上掌權統治裁決一切。我們都聚會，都唱詩，都禱告，都有分于基督徒的事工，甚至醫病趕鬼；到底那些是屬魂屬靈的，或者出乎人出乎神的？就外表看，似乎都差不多，我們難以分辨，但神非常清楚！我們不可妄動，時間夠長，最終神會顯明！約翰說，“他們從我們中間出去，卻不是屬我們的”（約壹 2:19），即神最終顯明！約翰是專心持守“耶穌的見證”（啟 19:10 原文）的，意即絕對站屬天屬靈的立場，一切都由聖靈生，都由聖靈受管訓，都由聖靈受膏的。凡不是如此的，就是約翰所說“從我們中間出去的”。今日嚴重的考驗，你我究竟是屬於“我們中間的”，還是屬於那些“從我們中間出去的”？所謂“從我們中間出去的”，就是現在僅僅一些營地的跟隨者（Camp followers），熱心宗教徒（Religionists），聚會出席者（Attendees of meeting），講道之聽眾（Listeners of addresses），書報的讀者（Readers of books），基督徒社團的會員（Members of some Christian fraternity），挂基督名的人（Normally bearing the name Christ）。所謂屬於“我們中間的”，就是那些心靈深處向主呼喊說，無別路、無轉回、無變更，只有一條路：活着就是基督！無論是生、是死，總叫基督在我身上照常顯大！這條路是主冒險的路，常常令人誤會，并且是叫那些追求和推廣所謂“屬靈工作”，卻屬肉體屬魂的人灰心喪志的。我們遲早都會遇見。然而走這條路的人，就是那些由聖靈而生而起頭，由聖靈受管治訓練，由聖靈受膏的人；亦即那些結實百倍之羔羊的跟隨者。“羔羊無論往那里去，他們都跟隨（原文 Following）他”（啟 14:4）。求神憐憫我們，也憐憫各處的聖徒們，每時每刻不停的跟隨羔羊！換言之，在每一個遭遇或苦難中，皆默默無聲學習順從！

三、芥菜比喻。基督的教會原來是一棵菜，年種年收，不是一棵樹，意即不建立什麼地上永久性的事物。因為教會純粹是屬天屬靈的，不是物質肉眼可見的。但初世紀末使徒們過去以後，人的手漸漸插入教會，其演變的結果，就變成了現在龐大的基督教。（今日有基督徒將芥菜喻，解釋為屬地暫時人組織、人推廣之基督教。如具有世界性固定組織作法和制度的天主教，更正教，各宗各派，各團體。其實是錯誤的。）主耶穌親自說，引到滅亡，那門是寬的，路是大的，進去的人也多。引到永生，那門是窄的，路是小的，找着的人也少，而且是小群（太 7:13，路 12:32）。今日各處聖靈起頭和繼續之教會，原則上都是微小、無名、不孚眾望的！猶如主耶穌按外表看，降生在小伯利恒（說出微小），馬槽里（說出卑微），獻一對斑鳩（說出貧窮），住拿撒勒（說出受藐視）一樣。雖然如此，二千年來主耶穌無形的實際影響卻非常大！教會（神的國）是主耶穌的表親，也是如此。因為芥菜變成樹，所以天上飛鳥（惡者）宿在枝上。這是主所許可的（參太 13:4, 19, 32），應即

今日基督教到處都有仇敵的寄生者，捧場者，投機者，爭名奪利，占便宜者，以及屬仇敵的許多節目和增加物。這種不正當，畸形之基督教，雖然是主所許可而有的，也是為基督徒效力，作為監戒，學習聖別，達成屬靈人的，但是當他再來的時候，天使將予以完全的區別分割而毀滅。感謝神，主已得着了他所要得着之真實的教會！

四，面酵比喻。酵在聖經中多指罪惡和陰毒之教訓（參何 7:4，林前 5:8）。舊約預表神子民的開始就是除酵（出 12:15）。新約實際神子民乃是無酵的新團（林前 5:7）。主耶穌教導門徒要謹慎，防備法利賽人（虛假派教訓）和撒都該人（唯理派教訓）的酵，和希律（唯物派教訓）的酵（太 16:6, 12，可 8:15）。今日經歷的解釋：法利賽人的酵就是宗教學家所傳講屬靈世界，但使人摸不到也摸不着活的基督之聖經字句道理和教訓。這種道理和教訓乃是木草禾楷，只能叫人作宗教徒，不能帶人進入神的永遠目的，活着是基督。撒都該人的酵就是唯理學家，心理學家所傳講屬魂世界，有關人生（思想、情感、意志）的哲學和教訓。這種哲學和教訓只能影響人在地上暫時的生活和行動，不能引人進入永生，也不能叫人明白永遠的事。希律的酵就是唯物學家所傳講屬物質世界，人的血肉骨有關的學問和教訓。這種學問和教訓更是屬地暫時的，完全摸不到屬天屬靈永遠的。

酵的性質是分散、分離、膨脹、拆夥、崩潰、瓦解。婦人特指一種制度，系統和組織，（經中的耶西別，大淫婦就是例證），藉撒但深奧之理，（如上述法利賽人之酵的那些不能供應屬靈生命，不能叫人摸着活的基督的虛假屬靈道理；撒都該人之酵的那些屬魂屬人的哲學；希律之酵的那些屬物質，屬肉體的教訓，）來敗壞神聖的事，（如三斗面所指明有關父子聖靈的一切真理和實際），來混雜中和神家純粹屬天屬靈永遠的見證，使神百姓受到分散、分離、膨脹、拆夥、崩潰、瓦解等等難以形容的痛苦（參啟 2:20，24，17:1）。主非常清楚這些事！到這世代的末了，他必審判。

五，拉網比喻。在此比喻前，尚有二比喻，茲簡題之。藏寶比喻乃指真教會（諸天之國）是世界萬民中之寶貝。尋珠比喻乃指真教會（諸天之國）是經過苦難試煉（十架）之好珠子。拉網比喻乃是指着這世代的末了所要發生的事。網是指着廣大的影響力，意即在神統治，掌權，裁決下，真教會（諸天之國）已經有二千年的歷史，其影響力已普遍全世界。無論政治、經濟、社會、教育、或者道德、公益、宗教、家庭，處處都受影響！在這影響中各樣的水族（魚）都有，有者是好的，有者是不好的。這世代的末了，天使要把好的義的（出乎基督的）和不好的惡的（不是出乎基督的）都分別出來，猶如把麥子和稗子分別出來一樣！這是天使的工作，不是我們基督徒的工作！因此，今日我們在神的國實施的過程中，千萬不可按自己標準，建立任何一種分隔閉關的基督教宗派，只能在各處隨從聖靈參加或者成立一個向”眾聖徒”開啟的聚會、團契或教會，學習凡事注視主，讓主居首位，天天增長、變化，榮上加榮，如同從主的靈變成的！

天國（神的國）的福音

此處聖經說到“這是仇敵作的，撒稗子的仇敵就是魔鬼”（太 13:28, 39）。其意義就是在神的統治、掌權、決定下，神使用千萬的工具，甚至也使用仇敵魔鬼，來成全他的目的！這是天國的福音！這是神作主掌權的好消息！今日有許多基督徒的節目、活動、事工，是我們從來不贊成、不採納、不使用，而且不是出乎主的，但神許可、神使用。“他的國（權柄）統管萬有”（詩 103:19），我們常作庸人自擾，不給神絕對統治裁決地位。我們仍然自己作主，與人爭、與事爭、與聖經道理爭，甚至理直氣壯與所謂不合屬靈的見證爭！請問，難道神不清楚這一切事么？他需要你替他爭么？國度比喻清楚說明，神的道大部份落空、不結實，基督教將要不正常，教會將無清明的見證，仇敵將要做出許多虛謊攪雜隱藏的工作等等。然而到這世代末了，有一件事是確定的，一切不是出乎基督的都要崩潰瓦解！這是神統治、神掌權、神裁決一切！今日神要求我們的，乃是抓住一切機會，

認真學習屬靈功課，因而更多被摸成神兒子的模樣。許多時候按屬靈工作本身而言，環境似乎絕望，但神有美意。其實神沒有意思要在地上建立什麼暫時的事物，主要的意思乃是要我們在凡事上看見主，變化像主，而且是為着永世的事奉！“他的僕人們都要事奉他，…直到永永遠遠”（啟 22:3, 5）。為這緣故，我們應當在一切神所許可的環境和遭遇中，默默無聲，完全信托他，順服他，讓他作主！像主耶穌在地上時，默默無聲，作屬靈人，滿了溫柔的靈一樣。“看哪，我的僕人，…他不爭競，不喧嚷，街上也沒有人聽見他的聲音。壓傷的蘆葦，他不折斷；將殘的燈火，他不吹滅。”（參太 12:17, 19, 20）。若是這樣，末了把必在我們身上得着他所要得着的！這是國度的福音！國度的好消息！

保羅自己的經歷就是這樣。“弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事，更是叫福音（耶穌基督是主）興旺。”（腓 1:12）。在他肉體上有一根刺，是撒但的差役攻擊他加上的，一面叫他免自高，一面叫他蒙恩典，經歷基督能力的覆庇（林后 12:7）。他在加拉太地區頭一次傳福音（耶穌是主），乃是因身體有疾病（加 4:13），不能到別處去。他有一兩次要往帖撒羅尼迦，但撒但阻擋，其目的乃是要叫帖撒羅尼迦的信徒專一靠主站立得穩（帖前 2:19, 3:8）。這一切的事都是神許可仇敵做的，但也都是為着成全神的目的！讚美神，這是國度的福音！也是神作主掌權的好消息！我們要看見末后的日子，神掌權裁決的工作分成兩類：一類是“在靈和真里的”，即生活行動工作事奉都走出乎基督的，是實現神的國的。另一類是“在肉體和血（魂）里的”，即生活行動、工作事奉都是出乎人的，是神不接納的，末了，是被火焚燒的！（參約 4:23，林前 15:50）。願神憐憫，使我們寄居在地上的年日，抓住每一個機會，一舉一動，一言一行，都是在靈和真里，都是具有永存價值的！

第二篇 福音的奧秘 (弗 6:19, 1:10)

神永遠目的之奧秘

福音的奧秘就是神永遠目的之奧秘，也就是基督的奧秘。奧秘可譯為秘密，是實際的，而不是神秘，不實際的。既是奧秘或秘密就不是表面浮淺的，乃是極深淵博的，是需要我們今生和永世來明白了解認識的（參弗 3:4, 8, 9, 11）。保羅首次出外任路司得傳道時，路司得人稱他為希耳米，意即他是最會講話，最有口才之神！（徒 14:12）。將近三十年後，當他寫以弗所這封通函時，他仍然請求各處聖徒為他禱告，使他得着口才，能以開口講明福音的奧秘。在此可知，福音的奧秘是多么難傳講，多么難解釋的！今日我們要來傳講這福音的奧秘，可以說，不可能！我們只能照保羅所傳講的奧秘指明幾件事。

一、神兒子的至尊地位。在萬古之先，在世界立基以前，神計劃目的心願之中心就是他的兒子（主耶穌基督）。神藉着他兒子創造萬有，托住萬有，並承受萬有。神要他兒子在凡事上居首位。在日期滿足時，要照神所安排計劃的，使天上地上一切所有的，都在他兒子（基督）里再歸于一。他兒子是那位充滿萬有者（參弗 1:4, 9, 23, 4:10, 西 1:16, 18, 來 1:2, 3）。今日我們給神兒子究竟有多少至尊地位，將決定我們在永世的真實命運。使徒保羅清楚指明，基督徒得救的根基是相信求告耶穌基督。但基督徒得救後，生活工作事奉的建造有區別：有者是金銀寶石，即生活工作事奉的一舉一動，一言一行，都是出自于三一神（聖父聖子聖靈）。有者是木草禾秸，即生活工作事奉的一舉一動，一言一行，不是出自于三一神，而是出于人、世界、肉體。彼得也指明，有基督徒豐豐富富的進入我們主救主耶穌基督永遠的國，反言之，有基督徒不是豐豐富富的進入。約翰也記載主的話說，得勝的，我要賜他在我寶座上與我同坐，反言之，未得勝的不能與主同坐寶座（參林前 3:12, 彼后 1:11, 啟 3:21）。由保羅書信的某個角度來看，也是闡明這件事。羅馬和加拉太二書指明占有取代神兒子至尊地位之巨人怪物（舊人和舊制度）已經死葬！林前、后二書指明占有取代神兒子至尊地位之巨人怪物（屬肉體和屬魂）已被重擊，擺在一邊！弗、西二書指明占有神兒子至尊地位之巨人怪物（屬地和暫時）已被移除，完全以屬天（即諸天界）、屬靈永遠之基督（神的兒子）來代替！保羅說到這些事的時候，他心靈深處的感覺，猶如火山爆發，洪水傾瀉一樣！如果保羅活在今天，他必正式宣告：羅馬聖彼得堂和其所代表的整個屬地暫時天主教制度，倫敦聖保羅堂和其所代表的整個屬地暫時更正教制度，都是神所不接納的，並且已成過去，被廢棄，歸于無有了！他給我們看見，神兒子降世所帶進之新時代乃是“基督是一切，又在一切里”（Christ is all and in all）。用經歷來解釋即：夫妻間生活之一言一行，父母兒女間生活之一言一行，主人僕人間生活之一言一行，聖徒中間生活之一言一行，都走出自于聖靈，亦即都是由聖靈而生而起頭，由聖靈受管訓，由聖靈受膏的（參弗 5:15-6:20）。這是福音的奧秘！基督（受靈膏）的奧秘！神永遠目的之奧秘！

二、信徒—神兒子的族類。神從世界立基以前，揀選、預定信徒藉耶穌基督得兒子的名份。信徒蒙召乃要被模成神兒子的模樣（參弗 1:4, 5, 羅 8:28, 29）。我們尚未受造，也未出生，甚至世界還未立基以前，神已經有他兒子，也計劃把“我們”賜給他兒子！（參約 17:6, 7, 6:37, 徒 15:14）。所以歷代以來，神在各國中選取百姓歸在自己名下。不是我們揀選他，乃是他揀選我們（參徒 15:14, 約 15:16）。在此我們要看見神揀選的原則，也要看見神的偉大！他賜給人自由意志，他是創造的神，卻非常尊重受造的人。他讓人自己自由揀選，如始祖亞當在伊甸園隨意揀選一樣。然而揀選的結果將有所不同。神所揀選的百姓乃是他所預知的。只有那些神所預知最終要揀選他的，神才揀選！

至于那些神所預知，最終不要揀選的他的，神因尊重人，所以神就不揀選。這些蒙揀選的人就是“在基督里”的人，亦即長子領眾子進入榮耀的一班人。這班人就是萬古之先神計劃預定要他們管轄統治將來的世界和宇宙的。他們都要事奉神，并要作王，直到永永遠遠（參來 2:5, 10, 1:2, 啟 22:3, 5）。這些經中事實的意義，都是深奧難測，廣大無窮的。這也是福音的奧秘！基督的奧秘！神永遠目的之奧秘！

三，引起宇宙巨大爭戰。以弗所書乃是神給人史無前例，最偉大崇高，最莊嚴深奧，最重要實行，最向前終結之文件。該書指明這宇宙巨大爭戰先開始自天上，後來到地上。該爭戰產生自撒但最深處之驚惶失措和恐懼，因為它發現自己得不到將來世界和宇宙的承繼權！將來的世界和宇宙的承繼權乃是預定歸給神的兒子（團體的基督）的。撒但原是明亮之星，早晨之子，受膏的基路伯（Anointed cherub），后察出不義，被逐，由天墜落（參賽 14，結 28，路 10:18）。這裡的“不義”，就是彼得所說，天使犯罪，猶大所說，天使不守本位（參彼后 2:4，猶 6）。亦即保羅所暗示在諸天界里撒但的分離和分裂。“在日期滿足時，使天上地上一切所有的，都在基督里再歸于一”（弗 1:9）。意即原來“萬有都是在神兒子裏創造的，并為着他的，而且那時晨星一同歌唱，神的眾子也都歡呼”，宇宙萬有非常和諧；但撒但想影響三分之一的天使墮落分離（參西 1:16，伯 38:7，啟 12:4, 7）。在日期尚未滿足的現今時刻，撒但和其使者到處都作分離和分裂的工作！主耶穌說，“凡在我以先來的，都是賊，是強盜；人子來為要尋找拯救失喪的。”（約 10:8，路 19:10）。這些話的含意就是指明這件宇宙分裂的事。保羅在獄中寫的三封書信（弗，腓，西），也都有很強的話題到這件事。“我們不是與血和肉爭戰，乃是與那些執政的，掌權的，管轄這幽暗世界的，以及諸天界屬靈氣的惡魔爭戰。”（弗 6:12）今日唯理派的哲學家、心理學家、宗教家，否定撒但的存在，乃是“魔鬼的詭計”（弗 6:11），而且這詭計的性質，就是引誘人陷進虛謊、不義、紊亂、悖逆、幻想、哲理！一切“在基督里”的信徒已經穿戴神所賜的全副軍裝（基督自己）了，但現在是在主里（即讓主作主）剛強（原文被造成有效大能），隨時隨地實際拿起并應用神所賜的全副軍裝（基督作真理、公義、平安、信服、救恩、神的道），站穩而抵擋上面所述魔鬼的詭計；末了，基督毀滅一切仇敵（參弗 6:10-18，加 3:27，西 3:10，林前 15:24）。這也是福音的奧秘！基督的奧秘！神永遠目的之奧秘！

歷代隱藏的奧秘

保羅所說這福音的奧秘就是歷代以來隱藏在創造萬物之神里的奧秘（弗 3:9，西 1:26）。意即在舊約時代神思想心意中的奧秘或秘密，乃是隱藏，沒有揭開，含意未申的實在物或實體；不是外邦人所說之“神秘”，意即不實際或幻想；也不是一般基督徒所說之“奧秘的基督教”，意即引人進神秘主義的虛假屬靈實際。神藉摩西傳下的整個舊約制度和系統，雖是外表、物質、有形的，是后事的影兒，但那實體乃是基督。當時大部份的人僅知那些有形的事物，對那實體（永遠基督）缺乏屬靈認識，只有少數人知道其意義。他們執行那些事物是受命而行，結果常有誤會，而且因誤會產生剛硬，甚至引進殘酷行為！保羅從前的經歷就是這樣。他說“從前我自己以為應當多方攻擊拿撒勒人耶穌的名，我把許多聖徒囚在監里；他們被殺，我也出名定案。我從前在猶太教中所行的事，怎樣極力逼迫殘害神的教會。”（徒 26:9, 10，加 1:13）。這些話確定證明：一切無神兒子的啟示，僅按所相信明白之聖經字句，來推行宗教事物者，必然凶猛的殘害基督！舊約的制度和系統，是奇妙的、令人驚奇的，是吸引人、叫人有深刻印象的；而且該時代神祝福人都是在暫時和物質界的途徑中。但今日我們要清楚，這一切（律法、會幕、聖殿、祝福等）都是一些“事物或影兒”，并且是絕對不能與“實體”神的兒子、這位“活的人”基督，來比較的！

揭開的奧秘

所謂揭開的奧秘就是神兒子降世所帶來這二千年來之“基督的奧秘”。舊約的律法、會幕、聖殿、屬地祝福等等，這些事物影兒所代表的實體、神的兒子耶穌基督，藉着降世成功救贖，都已完全實現了！新約時代不再是外面的律法、會幕、聖殿、屬地祝福等等，乃是“活的基督”作生命聖靈的律、作靈宮、作諸天界各樣之屬靈的祝福。“若有人在基督里，他就是新的創造”（林后 5:17）。意即新的創造都是在基督里的，亦即由聖靈而生而起頭，由聖靈受管訓，由聖靈受膏的。一切不是“在基督里”的，就不是新的創造。今日我們生活行動、工作事奉、一言一行，是不是都“在基督里”，斷定我們是不是活在新的創造里！保羅自從得着神兒子的啟示以後，立刻有一種革命性的轉變。由舊時代轉變到新時代！試問，地上有何種能力，能使那位激烈狂暴，盲信固執之大數的掃羅，“法利賽人之法利賽人”，轉變成一位耶穌基督最偉大的朋友，最佳美的辯護者，最徹底的獻身者？辯論、說服、勸勉、教導，甚至逼迫、殺害，都不能，然而他轉變了！因着這個轉變，應付了他後來一生所遭遇的苦難試煉逼迫災禍；供應了他使徒職份一切所需之最偉大的資產；其書信內容和內在豐富，數十世紀以來，竭盡各方面之力量來發掘探測，來了解明白，也未窮盡！誰能作這件事？保羅說，“神樂意將他兒子啟示在我里面”（加 1:16）。易言之，我看見了耶穌基督；我認識經歷了耶穌基督！今日我們若是真實看見了基督，許許多多的事物（如聖經的道理、解釋、作法、榜樣、各種恩賜和職份的本身等等）就變成不重要，或者退居次要！聖靈所以降來就是為着這個目的。保羅的禱告也是說明這件事，“求父將智慧和啟示的靈賞下，使你們真認識他”（弗 1:17）。聖靈這種叫人真正完全認識基督的才能稟賦，乃是為着一切信徒的。但要記得，有一個要求就是需要一個絕對純潔忠誠的靈，而且準備好行走一切十字架道路（即在苦難中學習順從），舍弃各式各樣己的興趣和利益。遲早我們要發現，任何己的保留、偏見和驕傲，都是證明我們已經在神呼召達他永遠目的之大道上偏離，而走進岔路里了！其結局必是悲慘的。雖然工作事奉照常進行，一切都似平順、無難處，但在神的眼光中、天的眼光中，我們已經退職、終了、出去、在外了！保羅自己一直耽心這件事，故說，“恐怕有可能（By any means or possibly）我傳給別人，自己反被棄絕了”（林前 9:27 原文）！歷史不僅一再指明這件事，而且現今也正是警戒我們這末世的人。我們蒙神呼召的最終目的是什麼？是基督徒的千百件事工呢，抑是“被模成神兒子的模樣”！我們熱切事奉神的動機是什麼？是各式各樣己的利益和興趣呢，抑是“活着是基督”，“無論是生、是死，總叫基督在我身上照常顯大”！願真理的聖靈親自光照啟示我們。

諸天界的實際

保羅在以弗所書提到五次“諸天界”（Heavenlies）。這個辭很難解釋，不易明白，與普通的天（Heaven）不同。茲簡述如下：

- 1、神曾賜給信徒諸天界各樣屬靈的福氣（弗 1:3）
- 2、神使基督由死復活，叫他在諸天界坐在自己右邊，遠超過一切執政的，掌權的等等（弗 1:20）。
- 3、信徒（教會）與基督一同坐在諸天界里（弗 2:6）。
- 4、藉着教會使諸天界里執政的，掌權的，現在得知神萬般智慧（弗 3:10）。
- 5、信徒（教會）不與血和肉爭戰，乃與執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的，以及諸天界屬靈氣的惡魔爭戰（弗 6:12）。

由以上經節和其上下文，最少可以看見“諸天界”的一些意義。

一、屬靈的境界和範圍——意即不是在屬物質、屬地方或有形的境界和範圍里，乃是在屬靈的境界和

範圍里。是在基督里諸天界各樣屬靈（非屬物質）的福氣，就如世界立基前，我們蒙神揀選，成為聖潔，無有瑕疵，預定我們得兒子的名份等等（參弗 1:3-5）。舊約以色列人所得的福氣，都是在屬物質屬地有形的範圍里。他們有神賜的迦南地、有神立的約、有會幕、有祭司制度、有聖殿和各種應許！為着數千年來的遺傳，為着他們從先祖們、衆君王、衆先知，承繼了廣大具體、看得見現時，甚至是組織在他們身魂里的基業，他們有足夠的理由來保守！現在有一班基督徒，特別是保羅，主要的解釋者，說，這一切都過去了！并且也都是屬於已往的時代的！因着耶穌基督降世，引進了一個新的時代，其性質、經管、實行、制度等等，完全是屬天屬靈的！是諸天界各樣屬靈的福氣！是“在靈和真里的”！難怪猶太人要殺死他！（徒 23:21）。今日你我生活行動是否在屬天屬靈的境界里？

二、環繞并超過地球的境界和範圍——是我們天然人的五官（視聽嗅味觸）不能摸到的。是藉着教會使諸天界執政的、掌權的，現在得知神萬般的智慧，因教會是屬靈的，是彰顯基督的，而且是從天降下（在地）仍舊在天的（參弗 3:10，約 3:13）。主自己曾說，新時代的殿（教會）乃是在靈和真里的（約 4:21-23），不是物質看得見的石頭の殿，乃是活石建造之靈宮（彼前 2:4，5）。舊的以色列和其一切屬地制度等次要求權利，已被棄置罷黜了，沒有一塊石頭留在石頭上不被拆毀了（太 24:2）！現在乃是一個新的屬天屬靈的以色列，已經開始，其命定將成為一個永遠宇宙性的神の以色列（加 6:16），這個神の以色列就是教會，“不屬這世界”，是“聖潔的國度”“在上的耶路撒冷”（參約 17:16，彼前 2:9，加 4:26）。教會的命定就是成全“神の永遠目的”（弗 3:11），“屬天呼召”（來 3:1）所包含之一切永遠意義：廢除罷黜一切曾經反對神の基督和“這基督”教會的（林前 12:12）。保羅是忠信受托者，并且是在一種特別道路上作神奧秘事の管家。這管家的含意對我們乃是一個重大嚴肅的挑戰！今日基督教世界幾乎完全不認識保羅這個大轉變，也不了解教會屬天屬靈的那些含意！雖有聖經的一切名詞、用語、說法、屬靈術語，但無相符之屬靈生命表現！意即你我今日活在地球上，是專一為着成全神永遠目的，屬天呼召，所包含之一切意義：“活着就是基督”呢，抑是為着別的？這實在是偉大的挑戰！

三、有三層靈界勢力運行活動的境界和範圍——（1）低層有智能組織，有等次制度的靈界勢力，專一反對為害仇視一切出乎神代表神的（參弗 1:21，2:2，6:12）。（2）高層有智能組織，有等次制度的靈界勢力，專一事奉神并為人效力的（參弗 2:6，3:10，彼前 1:12，但 7:10，王上 22:19，來 1:14）。（3）極高層三一神和屬靈信徒同掌權。主耶穌在諸天界坐在神的右邊，信徒和他一同坐在那里。保羅曾經被提到第三層天（參弗 1:21，2:6，林后 12:2）。基督由死復活升天，解除一切天然界時間和空間的限制。今日我們與他一同成為永遠之子、宇宙之子。我們不再受屬地屬肉體屬魂的影響，天然生命不再是標準規範，軟弱病痛也不再是困難障礙。我們在地上乃是寄居的、是客旅、而且已經來到屬靈的錫安山、天上的耶路撒冷（來 12:22）。這一切的經歷都是在靈里學習基督而有的故事！

四、屬靈爭戰（摔跤）的境界和範圍——我們不是與血（屬魂）和肉（屬肉體）爭戰，乃是與那些執政的、掌權的、管轄這幽暗世界的、以及諸天界屬靈氣的惡魔爭戰。這種爭戰有時候乃是神使用低層靈界勢力來成全他的目的。就如篩信徒、加恩典、擴國度、得冠冕（參弗 6:12，路 22:31，林后 12:7，9，徒 8:12-24，啟 2:10）。使徒提到這諸天界屬靈的爭戰，要拿起神的全副軍裝時，特別用了一個辭“此外”（Over-all，不僅 Besides-all），意即包括一切所有，“包括一切，拿起信德（信服）作藤牌，可以滅盡惡者一切火箭”（弗 6:16）。此處的信德（Faith）就是信心或者信服。舊約和新約有許多不同，但有一件事完全相同，就是信心或信服！舊新約的見證人稱為信心（信服）的見證人（來 11），意思就是他們特別拿起信服作藤（盾）牌，滅盡惡者一切火箭的見證人！所謂火箭就是惡者利用一部份之環境人事物所造成，叫人受苦受難的。但信心的見證人都是絕對順服主、確

認主在寶座上“統管萬有”，不受環境人事物影響的人，所以惡者的火箭都失效滅盡了。但願我們時時認真學習信服主，確認主在寶座上統管萬有，因而滅盡惡者一切火箭！

哈巴谷的禱告

先知哈巴谷是歷代信心見證人的代表。猶太人的民法和宗教法宣稱：摩西的律法一共有六百十三條，哈巴谷把它們歸并成一條，就是“義人因信而生而活”（哈 2:4 原文 Jewish Talmud）。什么叫作義人因信服而生活呢？由先知的禱告可以得着解答。耶和華阿，求你在這些年間復興你的作為，在這些年間顯明出來，●●雖然無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力，田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；然而我要因耶和華歡欣，因救我的神喜樂。主耶和華是我的力量；他使我的腳快如母鹿的蹄；又使我穩行在高處（哈 3:2，17--19）。意即義人（基督徒）由于相信主、順服主、確認主在寶座上掌管一切，所以心靈無挂慮、無愁煩，反而因神得安息、得復興。這班義人（基督徒）雖然環境很艱難，事情不順利，好像無花果樹不發旺，葡萄樹不結果，橄欖樹也不效力；田地不出糧食，圈中絕了羊，棚內也沒有牛；想生兒子生不出，盼升高位升不上，要賺大錢賺不來；鼓勵信徒事奉無果效，受訓同勞同工都離去；●●然而他們因耶和華歡欣，因救他們的神喜樂；他們生活行動、工作事奉，勇往直前，“腳快如鹿蹄，穩行在高處”。猶如保羅末了年日，雖然遭受教會離棄，同工貪愛世界，同道落井下石，但他因信服神，以神為樂，由神得力，所以他完全不受環境影響，實在是與基督一同坐在諸天界里。請聽他的話“弟兄們，我願意你們知道，我所遭遇的事，更是叫福音（神的兒子耶穌基督）興旺；我受捆鎖，是為基督；有的傳基督，是出于嫉妒分爭；也有的是出于好意；這一等是出于愛心，那一等是出于結黨并不誠實，意思要加增我捆鎖的苦楚。這有何妨呢；或是假意，或是真心，無論怎樣，基督究竟被傳開了；為此我就歡喜，并且還要歡喜。因我活着就是基督。”（腓 1:12--21）。這實在是神永遠目的之奧秘！基督的奧秘！福音的奧秘！

司提反—你的見證人（徒 6，7，22:20）

新時代的特點—在靈和真里

主耶穌肉身的日子，曾對代表無名聲，無權位之普通人，撒瑪利亞婦人，說了一句簡單卻驚人的話“時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要在靈和真里拜他，因為父尋找這樣的人拜他。”（約 4:23 另譯）。意即主降世帶進之新時代，一切生活行動，工作事奉，都必須是在靈和真里，即在主自己里，亦即在膏油塗抹（In Anointed）里。其結果，生活行動表現基督，工作事奉也表現基督。主這句“在靈和真里”的話，其意義是非常深奧、無窮的。它首先說出一個轉變和一個因轉變而遭受的敵對。這種轉變和敵對不僅是當時的事實，並且是歷代將發生的事。就是從一個長久歷史、根深蒂固、屬地看得見、強有力之（1）當時猶太教遺傳和制度，（2）今日基督教傳統和制度，而有的轉變，並因轉變遭受到敵對。其次，它說出“教會”的真實定義，就是“在靈和真里”，即在主耶穌的彰顯和同在里。真實教會不受暫時、物質、會眾等等影響；也不受分爭、分裂、撒但破壞等等影響。教會是陰間的權柄（門），不能勝過（關鎖）的。不論禮拜堂多么華麗、會眾情緒多么熱烈、遺傳制度多么被神使用過、聚會節目活動多么精彩奇特、以及聖餐聖禮聖服各種附屬物等，都不是真實的教會！教會（宇宙的、地方的）乃是蒙召歸主名下（由聖靈而生、時時受聖靈管訓、一舉一動都被聖靈所膏）之聖徒的合一體；無論在那里，甚至二、三位，就是真實的教會；不比這個多，也不比這個少！

主升天前之最后話語

主升天前對門徒講的話，“聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，…要在耶路撒冷…直到地極，作我的見證人。”（徒 1:8 另譯）。作我的見證人，其意義即作主自己的見證人，不是作其他任何人事物，屬靈工作等等的見證人！聖靈降臨的專一目的就是要在你我身上把升天看不見的基督彰顯見證出來！由耶路撒冷直到地極，即由中心到圓周，生活行動、工作事奉，隨時隨處都是表現基督、活出基督。如保羅所說，“我活着就是基督”（腓 1:21）。見證人原文是殉道者，或天天冒死，時時受苦害，甚至舍命，但彰顯基督，活出基督的人！換言之，不論環境多么惡劣，不論傳統猶太教制度和人為基督教制度多么逼迫殘害，總是表現活出一位活的人（基督）！

當時最少有一百二十人聽見主的話，但只有司提反和其同伴完全聽進去。後來保羅向主禱告的話就是注明。“你的見證人司提反”（徒 22:20）。同時司提反自己的屬靈經歷也是證明。“滿有聖靈，滿有智慧，滿有信心”（徒 6:3，5 另譯）。滿有聖靈說出他不僅凡事由聖靈而生，由聖靈受管制訓練，並且由聖靈受膏，一舉一動都是表現基督生命新樣的屬靈人！由他臨終的禱告“求主耶穌接收我的靈。”又說，“主阿，不要將這罪歸于他們”（徒 7:59--60 另譯），而完全表現基督，可以得着證明。滿有智慧說出他得着了神兒子的豐滿啟示，看見了神的永遠目的，基督在凡事上居首位（加 1:16，西 1:18）。滿有信心說出他由信服開始，靈活過來，達到信服末了，魂的救恩（羅 1:17，彼前 1:9 原文）。司提反受死時可能也是三十三歲半，像主耶穌一樣。從他重生到他由己（魂）生命完全蒙拯救，成為屬靈人，時間不過三、五年（參徒 1:21，22，22:20）。司提反字義是冠冕，他的確是屬靈人之第一名，主的見證人之第一名！保羅蒙恩確認耶穌是主，首次可能不清楚，第二

次乃是絕對誠懇自願的（徒 22:8, 10）。事後三年在亞拉伯默默無聲，學習凡事讓主作主，在成為屬靈人這件事上，開始上路（參加 1:18）。二十八年後仍然學習讓主作主，成為豐滿活出基督之屬靈人（參腓 3:8, 1:21）。為何聖經將司提反受死進入榮耀和掃羅記在一起呢？簡單言之，神要得着超級更大司提反（保羅）服事二千年來的基督徒！司提反說出經歷的原則和總綱，人重生後三五年內凡事順服聖靈（舍棄自己），即可達到活出基督之屬靈人！保羅說出經歷的解釋和實行，他的書信就是對人如何重生，如何增長，如何達到活出基督之屬靈人的解釋和實行！

神聖運動向前達屬靈目標

由司提反的講論清楚可知，他有一個專一的目的和思想，就是神聖的運動永遠向前達屬靈目標。這屬靈目標就是神的兒子在凡事上居首位，亦即耶穌的見證，亦即在神右邊之人子的絕對主權，亦即隨事隨處都是表現活出升天的基督。他沿屬地歷史的綫，也沿屬靈歷史的綫，從亞伯拉罕講到眾先知。一面由信服神達到耶穌的見證（羅 4:3, 啟 19:10）。一面從榮耀的神顯現，出去，達到人子在神的右邊。意即人從重生開始，一直出去，如亞伯拉罕由吾珥（外邦世界）出去，由迦南（基督教世界）出去，由以撒（出乎神的恩賜世界）出去，宜到看見基督的日子（約 8:56）。一切跟不上神這個屬靈神聖向前運動者，都要遇到不幸淒慘之災害，猶如羅得一樣（路 17:32）。他特別指出以色列人在曠野的一件神秘事，即外面抬的是會幕，心里的目的和所想的乃是摩洛的帳幕，乃是理番神的星！（徒 7:43）。用今天的經歷解釋，就是我們口說事奉神，其實是事奉殿。口說主居首位，實則已居首位。口說見證第一，實際工作第一。口說栽培青年人，為着基督的身體，實際是利用青年人，為着自己的宗派。總之，口說活着是基督，實則活着是基督教的名利權位，或是代替基督自己的某些屬靈事物和屬靈恩賜！試問，以色列人第一代為何倒斃在曠野？原因他們不信從（來 3:18）。今日基督徒領袖為何失去信託以致帶進混亂，甚至失敗墮落？用新約的話來說，其原因就是他們的生活行動、工作事奉，仍以暫時屬地物質的為目標，不信從神這個神聖向前的運動，達屬靈的目標；即無論生活行動或者工作事奉，都完全是表現活出升天的基督。司提反說，這種不信從，就是抗拒聖靈。

這神聖向前的運動產生兩面結果：一，公開揭發，指責神子民固執不移之習性和氣質，總是把屬天的弄成屬地的并釘牢在地上；把屬靈的弄成屬物質、屬肉體的；把永遠的弄成暫時、不能長存的；把形式、作法、程序、技術等等，當作首要的，代替了一切在靈和真里的，即表現活出升天基督的。因此聖靈受到限制、阻擋、挫折。我們要記得，新約聖經最權威性的注解和最命令式的要求，乃是“我們應當竭力進到長大成人的地步”（來 6:1 另譯），并且“出到營外就了他去”（來 13:13）。這個營就是猶太教制度化、結晶化、中央化，與世界聯結之宗教；今日就是制度化、結晶化、中央化，與地聯結人組織之基督教。意即基督徒應當在屬靈上長大成人。一切長大成人者，都是出到營外，就了主去，與主自己聯結者。也就是由靈生，受靈管訓，為靈所膏者。二，這種制度化、結晶化、中央化之屬地基督教，強烈殘酷地反對那些純粹是屬天屬靈的見證人和其見證！若是不遵從，不跟隨他們，低限是閉關、絕交、排斥、隔離；高限是毀謗、破壞、殘害、置你死地！

教會絕對是屬天屬靈的

當時掃羅逼迫殘害基督徒，在耶路撒冷多多苦害聖徒，甚至追逼他們到外邦的城邑（參徒 9:13, 26:11）。但使徒彼得約翰和主的兄弟雅各，仍然住在耶路撒冷。為何掃羅沒有先逼迫他們呢？原因他們仍有一部份持守猶太教，“申初禱告，即獻晚祭的時候，上聖殿去。并且都為律法熱心。”

(徒 3:1, 21:20)。主受死前曾提到聖靈的事，也設比喻對他們說，“過了許久”（太 25:19），主人才回來，但他們在主還未升天前就問主說，你復興以色列國就在這時候么？（徒 1:6）。可見他們仍盼望屬地彌賽亞國。他們沒有完全站在司提反屬天屬靈的立場上。掃羅（代表猶太教）認為他們是一半猶太教一半基督教的妥協分子，還可以多活幾天，故沒有逼迫殘害他們。但對司提反這樣絕對屬天屬靈的基督徒一定要殺死他們！今日這種宗教（包括基督教）的靈，逼迫殘害屬靈人及其見證，也是如此！但感謝神，彼得約翰後來都改變了。靈宮靈祭，住在主里面，就是證明（參彼前 2:5，約壹 2:27）。司提反作見證之真實用意：基督的教會絕對是屬天屬靈的，完全不是屬地暫時的。當時聖殿代表整個猶太教的制度系統和其教階政體的心臟，但都是屬地暫時的。他冒生命危險，出一切代價，完全拒絕否認猶太教的制度和其屬地中心！他給我們看見舊約聖殿所預表的一切，都在耶穌基督自己身上完全實現。他毫不含糊的清楚指明，昔時猶太人對舊約歷史的預表眼瞎，未看見其屬靈意義。神打發先知警告，他們不但不聽從，并且逼迫他們；今時猶太人對豐滿成全預表的基督也是眼瞎，把他賣了殺了！（徒 7:52）。司提反說，這也是抗拒聖靈！

衆人聽見這話，就極其惱怒，向司提反咬牙切齒。但司提反被聖靈充滿，定睛望天，看見神的榮耀，又看見耶穌站在神的右邊，就說，我看見天開了，人子站在神的右邊。衆人不再聽證，搗着耳朵，齊心擁上前去，把他推到城外，用石頭打死他。但聖靈繼續向前得着超級更大司提反（保羅），將教會屬天屬靈的本質傳遍普天下！在此我們看見，司提反造成了基督的教會首次的分裂，而且這種分裂的性質一直延續到今天。原因有些基督徒和其領袖不信從，也不肯跟隨聖靈的運動向前達屬天屬靈的目標（活出升天的基督），而停留在屬地暫時的事物中。弟兄姊妹，今日我們生活（衣食住行讀書消遣等等），工作（經管工農商學醫等等），事奉（布道建造聚會讀經禱告行善等等），究竟是信從跟隨聖靈的運動向前達屬天屬靈的目標，即表現活出升天的基督呢，抑是停留在屬地暫時的事物，屬靈恩賜本身，或基督教的事工里？求主光照指示！

此次聖靈向前運動的大事就是得着（腓 3:12 原文逮捕）超級更大司提反保羅。他看見了司提反見證所儲蓄和積存之全部含意，並看見了基督廣大無比啟示之光輝。于是有兩種爭戰開始。一種是根深蒂固之猶太教徒和五旬節黎明時期之基督徒中間的。另一種是純粹屬天屬靈之教會和半猶太化的基督教中間的。這兩種爭戰皆集中在保羅身上。他書信中的完滿啟示，具體說明他一生的經歷都是置身在這兩種的爭戰中。保羅站在純粹屬天屬靈的立場上，全然反對駁斥基督教會半猶太化半世俗化的制度和系統！他所持守的見證曾經被稱為“異端”的道路（徒 24:14），和到處被毀謗的教門、教黨、宗派（徒 28:22, 24:5）。如果有人稱呼保羅的立場為異端、宗派，則我們應記得，司提反確實是為此而死！他的偉大承繼人保羅也是為此站住，為此而死！

屬靈立場之考驗

這純粹屬天屬靈的立場曾經考驗第一代的使徒們，曾經篩分當初的教會，曾經顯明歷代信徒歷史之根本，曾經解釋許多屬靈悲慘事之后果，曾經計算信徒領袖失去能力之由來，也中肯的說明今日基督徒談論所謂分宗分派不合等等之真正原因！今日我們真能盼望所有基督徒，甚至熱心布道的基督徒，都能看見前面所說的偉大區別和其尊貴特性么？即教會純粹是屬天屬靈的，不是屬地暫時物質的。因為基督徒若真實看見教會絕對是屬天屬靈的，即“在靈和真里”的，必然甘心樂意付一切代價，跟隨聖靈這個神聖向前的運動，如保羅“丟棄萬事（包括基督教一切看得見的事工），看作糞土，為要得着基督”（腓 3:8）。現在我們應當質問自己：我們仍然繼續歸屬聯結那些半世俗化的基督教，受人手控制之制度系統和組織么？我們仍然陷落在虛假偽造的屬靈實際之錯誤，以致只能引到限制和束縛，意即藉推論演繹新約聖經之實行作法樣式技術藍圖模型等等，到各處去構造形成

所謂新約的教會么？我們仍然采用世界屬地的手腕取舍去組織建立“我們”的眾教會么？還是我們看見司提反保羅所看見的：教會和眾教會唯一的標準和原型乃是基督自己！意即藉着聖靈啟示耶穌基督才是教會和眾教會唯一得着建造之真實道路！換言之，真實的教會（宇宙的，地方的）凡事都是由聖靈而生，由聖靈受管訓，并由聖靈受膏的。一切屬靈恩賜之賦予都是在聖靈膏油的涂抹里顯出其功用和職責，是為着基督身體的，不是為着宗派的。這種真實之生機功用乃是發源自屬靈生命之成長，是生命孕育的，不是模仿偽造的；是聖靈生來的，不是工廠制作的；走出自于事奉主（讓主真實作主），禁食（舍棄自己），聖靈說（徒 13:2），不是出自于委員會董事會之會議室！

升天基督一人子

另外，司提反特別看見這位升天的基督乃是“人子”。這名稱除了福音書主用作自稱外，這是行傳和書信中唯一提到的一次！其意義說明基督的宇宙性普遍性，他乃是超國家、超民族、超公會、超宗派等等特色之具體表現！主耶穌開頭的講論，曾說到跟隨他的門徒乃是地球上的鹽，不是中國鹽或美國鹽；是世界的光，不是歐洲光或亞洲光；是眾人的漁夫，不是白人或黑人的漁夫！（參太 5:13, 14, 4:19）。“人子”乃是關乎到各民各族各方各國的！我們要記得，一切小于“人子”這名稱之意義的基督徒社團和組織，都是小基督，小教會，而且是限制聖靈，甚至是抗拒聖靈的！今日一切真實蒙召的主僕（基督的見證人）都是學習持守保羅的立場和原則，僅僅是一個執事，一個工具，服事整個基督身體的，完全無建立自己團體和派系的思想。保羅看見了教會乃是“神的教會，基督的教會，眾聖徒的教會”（林前 1:2, 14:34, 羅 16:16），完全不是傳道人控制的教會。保羅受主引導雖然在各處傳揚基督，因而興起一個教會，神的旨意也沒有一樣避諱不傳給他們的，但他從來沒有用權柄來控制任何一個教會，而成為他事工的一個派系。因為他看見了新時代“人子站在神的右邊”掌管一切；是人子行走在眾教會中間（啟 1:13, 2:1），不是任何傳道人。

要求一個屬靈的基督的教會

總之，前述這一切確是開啟全部新約聖經的鑰匙。我們深刻強烈的相信，這乃是代表聖靈的思想和心意的！無人在此認為我們有任何意向和企圖是加強分裂或散布離心的，只是要求一個屬靈的基督的教會！在此基督的教會有兩種爭戰：一種是對外邦偶像崇拜，異教信奉之爭戰。今昔皆未止息，甚至為主受死，但無屬靈損害。另一種是對內部信徒領袖走向屬靈下坡，甚至退步逆行，陷進遺傳制度、律法主義、天然思想之爭戰。這種爭戰造成重大屬靈的損傷和禍害！今日有些信徒持守所謂“簡單福音”的偽裝、假面具；其實是平凡、皮毛、浮淺，其目標仍是推行基督教屬地暫時客觀之事工；是懼怕進深，懼怕在苦難中學習順從，懼怕讓主在凡事上居首位的！是的，這種爭戰的代價是高昂的。在末后的日子，誰願站穩在本時代主要屬天屬靈之品質特性和立場上，與主同行，像司提反一樣，以致遭受如雨般的重石，擊打在自己身上呢？願主憐憫我們，憐憫各處聖徒們！

“因為看見他的榮耀” (約 12: 36--41)

第一篇 敗落日子的拯救

先知的處境

以賽亞前五章說出烏西雅王末了年日的光景。一，大體神的百姓敗落荒涼。(1) 犯罪。他們犯罪作惡像所多瑪、蛾摩拉一樣 (賽 1:9、3:9)。(2) 拜偶像。他們充滿了東方風俗、作觀兆的、地滿了偶像、跪拜自己手所造的 (賽 2:6、8)。(3) 屬地 (或屬世界)。他們依靠屬地的糧和水、世界的名聲權位、吃喝玩樂、顛倒是非、自為聰明 (賽 3:1、2, 5:11、12、20、21)。(4) 自我為主。他們悖逆、不服神 (賽 1:2、3)。(5) 宗教形式。他們獻祭、祈禱、守節日僅是維持節目、舉行儀式 (賽 1:11、14、15)。保羅說到新時代末了也是這樣：末世必有危險 (艱難) 的日子來到。那時人要專顧自己、貪愛錢財、自夸、狂傲、嘲罵、違背父母、忘恩負義、心不聖潔、無親情、不解怨、好說謊言、不能自約、性情凶暴、不愛良善、賣主賣友、任意妄為、自高自大、愛宴樂、不愛神 (提后 3:1--3)。今日世界各民各處 (甚至名為基督徒的) 都滿了上述這些敗落荒涼的光景。二，神所使用的器皿 (或工具) 先得祝福、后墮落進屬靈死亡。(1) 開頭年日一蒙神祝福。當時烏西雅王就是這樣：十六歲開始作王，行神眼中看為正的事，故神使他亨通；他攻敗非利士人和仇敵，在耶路撒冷建城樓，在曠野建望樓，掘水井，養牲畜，作農場，修葡萄園；他訓練精兵，造槍械；他名傳國外，得神非常幫助，甚是強盛！歷代神所使用的許多器皿 (或工具) 都是開頭蒙神賜福。(2) 末了光景---墮落進屬靈的死亡。當時烏西雅王得神祝福，應當將全部榮耀歸給神，自居一無所有才對，但他不是這樣！他反而覺得自己行、自己能、自己夠、自己是、自己有功勞，所以心高氣傲、行事邪僻、擅自進殿燒香、干犯耶和華神！雖有大祭司亞撒利雅和八十位祭司用強烈言詞勸阻，他仍不聽！真是目中無人，頑固到底。結果干罪受罰，長大麻瘋，與神殿隔絕，死于麻瘋院。今日許多神曾使用的器皿 (或工具) 也是這樣：拿神的祝福作買賣，在言行中篡奪神的榮耀歸給自己；給人的印象是自己能、自己是、自己滿了理由、佯為屬靈；在講論中從來不敢提“不再是我，乃是基督”，“無論是生是死，總叫基督在我身上照常顯大”，“身上常帶耶穌的死，使耶穌的生，也顯明在我身上”等等的經節！這些光景就是證明已經墮落進屬靈死亡的境界中了。你我現在是否也是這樣？主憐憫。

先知生命的轉機

“當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上” (賽 6:1)。先知最少二十五年活在烏西雅王的蔭影下，只看見王蒙神幫助，名傳國外，國家興盛種種屬地暫時的事物和祝福，所以許多年來他的生命和事奉，也都是以屬地暫時看得見的事物和祝福最目標，僅僅推行并維持傳統的一些宗教活動而已。但當他目睹所認為的屬靈英雄開始墮落，以致演變到悲慘死亡的下場，他心靈的沮喪悲哀痛苦達到何種程度，實非我們言語所能形容！可以說他的生命已到盡頭，他的事奉也已枯竭！今日許多信徒看見他們的領袖墮落失敗，陷進屬靈死亡，他們就灰心失望，甚至轉回世界里去。這是我們

親眼看見、親身經歷的。何等傷痛！然而此時先知看見主坐在高高的寶座上，這確是他的拯救！主耶穌親自題說，以賽亞“因為看見他的榮耀”，所以他的生命和事奉有了極大的轉變。由屬地的轉變到屬天的，由暫時的轉變到永遠的，由屬物質（世俗）的轉變到屬靈的。他因為看見主在寶座上，又聽見撒拉弗呼喊說，“聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華；全地之豐滿乃是他的榮耀”（賽 6:3）。意即主是宇宙的王、萬有的王；是他統治一切、掌管一切；地上所發生的一切事都由他管治許可；其目標目的就是主神要得着一切榮耀，他的榮光要充滿全地。何謂聖潔？萬軍之耶和華（即主耶穌基督）得着了一切榮耀和一切地位就是聖潔！真實的聖潔不僅說明一切生活行動都是良善、正確、無錯的，更是說明一切事的起頭、經過和終結都是出于主，并使主得着全部榮耀的。不聖潔就是主耶穌在其中沒有地位、未得榮耀！撒拉弗有六個翅膀，兩個遮臉，兩個遮腳，兩個飛翔。意即四個翅膀徹底遮蓋自己（臉和腳遮蓋，只剩肚腹，完全無法辨認），兩個翅膀飛翔，即單單盡功用、成任務。這就是聖潔！今日你我服事主，確實看見主在寶座上，確實徹底遮蓋自己，只盡功用，單成任務么？主憐憫，這確實是我們由荒涼、敗落、絕望中的拯救！

以賽亞因為看見了天上異象：主耶穌坐在高高的寶座上，掌王權、得地位、得榮耀；不是屬肉體或屬魂的什麼國王、英雄、專家、宗教領袖、坐在寶座上。因此他完全投降、信服在萬軍之耶和華（主耶穌）的教治權下，讓他真實作主。意即在生活行動、工作事奉上，在思想、愛好、主張上，在一舉一動上，都是讓主耶穌完全作主。今日我們所謂讓主耶穌完全作主，就是每時每刻、大小每件事，首先在心靈深處求問主、摸着主的感覺、指引；然後毫無辯駁的完全信託、順服；最後隨從主的靈而說而行。因為以賽亞看見主的榮耀，眼睛里充滿了主耶穌，就如經上所記，“不見一人，只見耶穌”；所以地上無人無物無環境能影響他、左右他。他的全人（靈魂體）都真實安息在主的統治權下，並且應付了他後來許多艱難的事奉！猶如“我們所傳的有誰信呢？耶和華的膀臂向誰顯露呢？”就是注明。

神的最終目的

在此我們要強調這個神的最終目的。以賽亞看見了神的最終目的就是“他的榮光要充滿全地”。新約保羅也看見了神的最終目的，所以他說“那位隨己意行作萬事的，照着他目的所預定的，叫他的榮耀，可以得著稱贊”（弗 1:11、12）。世界歷史和其發生之事的一切局勢轉變，都是為着神的榮耀。今日我們必須確定的看見，神救人的工作（對廣大的群眾）、建造的工作（對各處的信徒），其本身都不是神的目的，乃是達到神目的之過程。換言之，今日各處對廣大群眾布道之各項事工和活動，其本身都不是神的最終目的，乃是達到神最終目的之過程。今日各處對信徒種種聚會服事之建造工作和活動，其本身也不是神最終的目的，乃是過程。神最終的目的就是耶穌基督在整個宇宙中，并在你我個人身上，得着徹底全部的榮耀、權柄、地位。“他是一切，又在一切里”（Christ is all, and in all）（西 3:11）。世界上所發生之事，神百姓中所遭逢之事，都是為着神這個最終之目的。今日你我蒙恩成為基督徒并活在世界上，生活行動的真實意義，就是將耶穌基督的權柄、豐富、智慧、能力、尊貴、榮耀、頌贊，活活的彰顯出來！人碰見我們，不是碰見我們這個天然的人多麼聰明能干、多麼有錢有勢，乃是碰見基督的彰顯。是他的榮耀、他的權柄、他的地位，在我們身上表現出來！“聖哉、聖哉、聖哉，萬軍之耶和華；全地的豐滿乃是他的榮耀”。這是神最終的目的。

由聖經中我們看見，歷代神所使用的器皿（或工具）都有奇妙的結局。摩西是神偉大的僕人，“神人摩西”（申 33:1，書 14:6）；他死后，神埋葬，我們不知道埋在何地。有人造了一個記念碑刻着“偉大神人摩西之墓”，但無處安裝。以賽亞是一位有名的先知，據遺傳，他被鋸鋸死，但經中無

確實記載。耶利米也是一位有名的先知，曾經影響古列王，但無聲無息的消失。保羅是新約得主特別啟示的使徒，在羅馬曾經被囚，租房居住，但后事除遺傳外皆不知。這是什么意思和原則呢？首先神不建立人的什麼名聲、頭銜、地位、職業、事業、記念、功勞、成就等等這些事；神只注重其受托之任務功用，以成全他的最終目的，就是使他的兒子（耶穌基督）更得地位、更得榮耀！新耶路撒冷的原則就是這樣。十二使徒的名字乃是寫在根基上（啟 21:14），意即他們這些人的本身（名聲、地位、記念等等）都是埋葬在地下，無需注意的；他們受托之任務功用就是托住、高舉、表現基督的豐滿（聖城）。今日人喜歡將自己的名字寫在地上叫人記念，但神喜歡將人的名字寫在天上！有主僕曾說，一切其實屬靈的人都是不寫傳記的。施洗約翰在新時代的開頭就宣告，“他必加增，我必減少”；他是曠野里的一個聲音，意思就是聲音已過就消失了，只留下基督自己在人中間。願我們眾人都學習這個屬靈的功課。上面我們提到歷代神興起使用許多器皿（或工具），都是為着成全他的最終目的，即神的兒子耶穌基督在凡事上居首位，他的榮耀充滿萬有！這目的是先實現在他子民身上，被完成在受造之萬有中（參羅 8:19）。關於成全神的最終目的，聖經的著者就是最標準的見證。他們各人都有不同受托的任務和功用，但他們都是為着神這個最終的目的。他們不同任務和功用的合一表現，猶如宇宙偉大交響樂團。以賽亞是高音，耶利米是低音，以西結是中音，其他著者是不同的音，但他們奏出了和諧的交響樂：神的最終目的——耶穌基督在凡事上居首位，他的榮光充滿宇宙！現在的問題是，你我到底由主受托之任務和功用是什麼？亦即所彈奏歌唱的是那一音？是雜音、怨音、鬧音、世俗音、無調音、妥協調和音、推行基督教事工音、追求屬靈恩賜音、無目標無目的之虛假屬靈音？還是純粹屬天屬靈“活着是基督”之音！歷代信心（信）見證人之和諧樂音，即耶穌基督凡事居首位，全地充滿他的榮耀！保羅說“我不知道別的，只知道耶穌基督，并他釘十字架”，他所彈奏歌唱的這一音，可以說、是百分百的準確音。願我們眾人都學習百分百準確的彈奏歌唱出這個美妙之音！有一件事我們要非常清楚：今日我們究竟有多少將神的兒子（耶穌基督）生活、彰顯、服事出去，使他在人中間，更有地位、更得榮耀，將斷定我們未來在永世中的真實價值！

禱告的服事

為何主耶穌特別提到教會（神的殿）是“為萬民禱告的殿（家）”呢？“我的殿必稱為萬民禱告的殿”（可 11:17）。原因神的殿（家）是以禱告來作代表、來作中心的。在靈界中只有禱告能摸着各民族各方各國；只有禱告能達到天上寶座，并能震動陰府！在千萬件禱告的事上，其最終目的是“他必加增，我必減少”，而且也是眾聖徒（男女老幼）（整個基督身體上的肢體）都能執行、都能完成的，所以禱告是代表神的殿、神的家。至于講道、布道、讀經、運用各種屬靈恩賜等等，都不能作教會（神的殿）的代表，因為都是部份的（有恩賜者運用的），不是每一位弟兄姊妹都能執行、完成的。今日許多信徒都喜歡參加講道會、布道會、讀經會、運用恩賜會等等；至于禱告會，就說，不參加了！其實禱告乃是最重要的，因為是供應整個基督身體的。主說：“我實在告訴你們，凡你們在地上所捆綁、釋放的，在天上也要捆綁、釋放。我又告訴你們，若是你們中間有兩個人在地上，同心合意求什麼事，我在天上的父，必為他們成全”（太 18:18、19）。兩個人在地上同心（即在主名下）禱告，天父必成全。我們都承認，今日各處的信徒（教會）都不完全、都有過失，因我們生活行動、工作事奉，不是每分每秒都住在主里面、讓主完全作主；常常攙雜着出乎人的、出乎世界的成份，所以產生軟弱、混亂、分爭、怨言、失敗、脫節種種苦難和病痛。此時我們需要在肢體相顧之靈里，“彼此認罪，互相代求，使我們可以得着醫治”（雅 5:16）。一位在教會負責聚會的弟兄遲到了幾分鐘，另一位講道的弟兄多講了幾分鐘，他們就公開向會眾認罪，會中立刻感到和協、

主的同在。許多時候我們自己原來不能脫離的那些出乎人、出乎世界而有的嗜好、軟弱、失敗，因肢體代禱的力量，我們就能脫離了。這是身體的供應和醫治，也是說出衆聖徒彼此建立，各盡其職，成全神的最終目的，以致活出基督的豐滿的身量（參弗 4:11--13）。一切學習為萬民禱告的人，都確知批評、定罪、控告無用，乃是學習用一切的謙虛、溫柔、忍耐、愛心、和平、合一，來供應，來服事的。猶如主耶穌長遠活着，作大祭司為我們代求，并拯救我們到底一樣（參來 7:25）。

歷史之新紀元

烏西雅王崩的那年乃是在主前八世紀（約 758 B.C.），該年不僅是猶太國歷史的轉變年，也是世界歷史的轉變年。自從約櫃被擄（撒下 4:21），神的榮耀起始離開以色列，該年乃是神的榮耀最后離開以色列。因為烏西雅王死后不久，羅馬帝國產生（約 753 B.C.），羅馬洛斯（Romulus）為第一帝王。意即神的榮耀離去，羅馬帝國建立，耶路撒冷城被毀壞和猶太國滅亡之命運就已注定。這是歷史轉變的新紀元。在神的眼光中，榮耀離去，寶座空缺，聖殿拆毀，祭司廢棄，舊制度和次序都已結束。主前八世紀說出了死而復活的原則。所以以賽亞說，“當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上”，意即屬地暫時的移去（死），屬天屬靈的進來（復活）。可以說，由該年起新紀元、新時代已引進，一直到今天，神所注意的，無論是榮耀、寶座、聖殿，或是祭司、制度、次序等等，都是屬天屬靈的。今日我們正在實現這屬天屬靈的實際！我們已經來到錫安山，天上耶城，是君尊祭司，建造靈宮，奉獻靈祭，正得那永不衰殘的榮耀冠冕（來 12:22，彼前 2:5、9，5:1、4）。這些辭句都是我們蒙恩的人天天活在聖靈中所經歷的。

我們讀聖經不僅僅讀一些人物的歷史，并且要讀他們與神永存不變之目的所有的關係。神全部的注意力都在他的目的上，不在他所使用的工具上。亞伯拉罕、摩西、大衛、以賽亞、保羅等，都是神使用的工具，以成全他的永遠目的的。當以賽亞看見主在寶座上，得地位、得榮耀，即神的永遠目的得成全的時候，他自己被呼喊說，“禍哉，我滅亡了”。意即主得加增、高舉，我即消失、死寂！由那時起，每一件事發生都集中在主耶穌自己身上。他是萬事萬物的中心，并掌管一切局面。經中神所使用的器皿（或工具）都是受神嚴格的管訓的。不管他們天然的本能如何，末了他們在神面前都自認一無所有！摩西著名的“不能”（出 4:10），保羅宣告的“無良善”（羅 7:18），就是證明。今日你我在神手中按照他的目的受管訓也是如此。神允許火煉的試驗臨到乃是為着鍛煉構造，叫我們與他有更隱密的歷史。我們傳道不是販賣所謂的“真理”或有關神之事的二手客觀“道理”，乃是見證分享所經歷之“活的神”，“基督在我里面活”。當我們在火中受鍛煉構造時，常常會感到極深的困惑迷亂，巨大的灰心沮喪，許多幻想的消失，甚至達到完全絕望的境地！但要知道，我們所看見之異象的度量乃是決定自我們所經歷的度量！那些看見神偉大廣闊屬天基業的人，都是經歷試驗之最高峰和最深谷的。保羅深深體驗“甚至連活命的指望都絕了”的真實意義。但感謝神，他有預備！接人看，烏西雅王的死和當時的局面，以及先知受命傳似指責人并造成許多仇敵的信息，“你們聽卻不明白，看卻不曉得；你們心蒙油，耳發沉，眼昏迷；你們怕眼見，耳聽，心明，回轉，得醫”（賽 6:9、10），這些光景都是滿布黑暗，令人絕望的。然而神有預備，他知道先知需要天上的異象，故將寶座上的主啟示給他。今日也是如此，有時候我們遭逢一些極其重大的問題、一些嚴重失落的理念、一些最深可怕的絕望，我們認為已達坑底，而問說，神對教會的偉大目的能實現么？就在此時，神開我們心中的眼睛，叫我們看見他的寶座、他的榮耀；他隨已意行作萬事，都是照他目的所預定的；因此我們得着力量繼續向前。

保羅末了年日的經歷就是如此。他為着神傾倒一切，為着神的利益關心以至妒忌；亞西亞的衆教會曾受他屬靈的教導、幫助、栽培、得建立，現在都離棄他（提后 1:15），他的同工也離棄他（提后

4:10) ，他明顯看見一切外表的事工都已瓦解、粉碎了；但有一件奇妙、驚人的事，他自己並沒有瓦解、粉碎，也沒有在以弗所書里寫着：完啦，一切都完啦，萬事都泡湯啦！不！不！他反而說，“但願他在教會中，并在基督耶穌里，得着榮耀，直到世代代，永永遠遠。”原因，保羅看見了“他的榮耀”！他說“神樂意將他兒子豈示在我里面”，“我活着是基督”，不是基督教事工！有一位主僕曾說，基督徒得勝的秘訣：看見上面坐寶座的主！反言之，基督徒痛苦的秘訣：多看多想自己！從以賽亞到今天，這歷史之新紀元，就是“我看見主坐在高高的寶座上”。但願你我每分每秒在靈里都看見這個屬天的异象！

第二篇 屬天屬靈的職事 (賽 6:1-10, 7:3, 8:18)

屬靈職事的神聖功用和任務

先知以賽亞不僅是歷史上某段年日中的一個人物，他乃是具體代表一種永遠不變的神聖功用和任務。這種神聖的功用和任務包括四件重要的事：一，恒常看見屬天的寶座。二，恒常帶着自己全然僕倒的意識。三，恒常依靠神的憐憫和恩典。四，專一為神和神的家庭盡職事。這四件事都是超時間、超空間，而且是一直引領神百姓進入神的豐滿思想和心意，亦即達到“基督的豐滿”的。歷代神都興起并使用一些這樣屬天數靈的職事，以成全他的目的。現在我們來看這四件事。

恒常看見屬天的寶座

一，恒常看見屬天的寶座。“當烏西雅王崩的那年，我見主坐在高高的寶座上”。以賽亞當年所以看見主坐在高高的寶座上，乃是因最烏西雅王死了。意即他原來所仰賴注視的那些屬地暫時的都絕望了，他才開眼看見坐寶座的主和屬天永遠的。歷代蒙恩的信徒被神使用，成全神目的之屬靈職事都是如此！今日你我恒常看見屬天的寶座，乃是由于你我的烏西雅王業已死亡！何謂烏西雅王呢？烏西雅王就是占有你我心中地位的人、事、物、環境。今天這些人、事、物、環境，不僅占有我們心中一切的地位，并且作我們的王、來控制我們。我們生活行動、工作事奉，都受這烏西雅王興衰高低之影響。自從我們出生，代表我們全人之思想，就一直思想生活在這種影響里，而且成了我們的習慣和特性。可以說，現在每時每刻我們的思想都是注意到什么人、事、物、環境，也會分辨對我們自己有無什么利害關係！這是普世之人唯一的思想，才即所謂“天然的心思”。但我們信服主，得救以後，我們基督徒有兩種心思：一種是天然的心思，是以己最中心。一種是更新的心思，是以聖靈為中心。天然的心思是恒常注視這些地上暫時的人、事、物、環境等等，叫我們常常經歷痛苦、愁煩、怨嘆、擔重擔的。但更新的心思是專一注視寶座上的主和一切上面的事，叫我們得自由、得釋放、得安息的。所以當我們揀選運用更新的心思來注視寶座上的主時，一切屬地暫時的人、事、物、環境，就在我們里面消失、無地位，而我們全人立刻得自由、得釋放、得安息。這就是保羅所說“體貼（思想）肉體的就是死；體貼（思想）聖靈的就是生命平安”（羅 8:6）。此處“思想聖靈的”就是恒常注視坐寶座的主的。

恒常帶着自己全然僕倒的意識

二，恒常帶着自己全然僕倒的意識。以賽亞看見主在寶座上，又聽見聖哉、聖哉、聖哉，他的榮光充滿全地！殿充滿了烟雲（象征神的榮耀和能力），他說，“禍哉，我滅亡了”！事實是人一進入烟雲里，立刻被窒息。意即在神寶座的榮耀和聖潔的能力跟前，無人（自己）能站立。所以他說，禍哉，我滅亡了？他深知自己里面不潔（嘴代表心），外面也不潔；這即他在神面前，一直帶着自己全然僕倒的意識！今日你我這些蒙揀選的人，若要引進屬靈豐滿的職事（或服事），遲早我們要受試驗證明一件事：我們恒常帶着“自己”禍哉、悲痛、淒慘、全然僕倒之意識。猶如保羅說：“在我裡頭，沒有良善”（羅 7:18）；彼得說：“主阿，離開我，我是個罪人”（路 5:8）；約伯說：“我厭惡自己，在塵土中懊悔”（伯 42:6）。若然，就產生一種溫柔、謙卑、忍耐的靈。意即毫無驕傲、

自夸、自滿之情形；對有過失者，也無剛硬、殘酷之態度。保羅說：“若有人偶然被過犯所勝，你們屬靈的人，被當用溫柔的靈，把他挽回過來”（加 6:1）。舊約會幕里燈臺的蠟剪是用精金作的（出 37:23）。蠟剪是為着修剪燒焦之燈芯用的，但必須是精金作的。其意義：燒焦之燈芯是指着被過犯所勝的信徒，冒烟、不能發光；也是指着事奉的人失去屬靈能力、屬乎已往、陳舊老套；所以需要修剪，將燒焦的部份剪掉，使其發光更亮，事奉更新鮮。精金蠟剪指着屬靈的信徒而有之溫柔的靈。意即只有屬靈的信徒用溫柔的靈，才能挽回被過犯所勝的信徒、供應失去能力和新鮮的人。主耶穌就是這樣，“壓傷的、不折斷，將殘的、不吹滅”（太 12:20），對那些不可愛屬世界的門徒愛到底（約 13:1）。所以修剪的功用不是批評、審判、搗碎、熄滅；乃是恢復、幫助、擴充、增加！今日各處教會都需要這樣對自己全然僕倒、而有溫柔之靈，作“精金之蠟剪”的器皿，來服事眾聖徒。願我們彼此代禱，求主多多興起！

恆常依靠神的憐憫和恩典

三，恆常依靠神的憐憫和恩典。以賽亞說：“有一撒拉弗飛到我跟前，手里拿着紅炭，是用火剪從壇上取下來的；將炭沾我的口，說、看哪，這炭沾了你的嘴，你的罪孽便除掉，你的罪惡就赦免了”。這兩節聖經給我們看見三件事：血，壇，火。先知看見，此時正在獻祭，祭牲正被宰殺，血正沾滿浸透祭壇，火正由天降下，焚燒祭物。這幅圖主正說出基督釘十字架的三件事：（1）血—羔羊血的洗淨，（2）壇—十字架剪除（分別）舊造，（3）火—聖靈火的生命大能！這三件事完全說出神的憐憫和恩典。在血、壇、火的事上，人的勞苦、出代價，人的熱心、行善事，完全沒有地位！今日一切真正服事神的屬靈職事，都是時時刻刻依靠神這三方面的憐憫和恩典的。有一位主僕說，我動也錯，我靜也錯；我不說不安，我說了又太過；都是失敗、軟弱、不妥！這些經歷就是證明，我們時刻需要羔羊血的洗淨。有時候我們因體貼（思想）肉體，產生了分爭、厭煩、狹窄、報復等等舊造死亡光景，我們就需要十字架（聖靈的管教訓練）來分別成聖我們（參路 9:46--62）。如果我們行動生活、工作事奉，一舉一動，一言一行，每時每刻都依靠羔羊血的潔淨，都順服十字架的分別為聖，就必然經歷聖靈火的生命大能，並且活在諸天界里，完全彰顯“活着是基督”。今日我們既蒙了這麼大的救恩，願我們恆常依靠、全心持守神的憐憫和恩典。

專一為神和神的家庭盡職事

四，專一為神和神的家庭盡職事。以賽亞“又聽見主的聲音，說，我可以差遣誰呢，誰肯為我們去呢？我說，我在這裡，請差遣我”。以賽亞不僅聽見了“差遣誰”，並且聽見誰肯“為我們”去！今日蒙恩的信徒，大都分都聽見了主的聲音“差遣誰”呢？意即甘願將自己獻上，受主差遣，或說或做。但很少的信徒聽見了主所說的“為我們”去！何謂“為我們”去呢？當人被造時，神說：“我們要照着我們的形像，按着我們的樣式造人”（創 1:26）。這裡所說的“我們”包括兩件事：（1）神的自己，（2）神的家庭。以賽亞聽見主所說“為我們”，就是包括這兩件事：（1）為神的自己，（2）為神的家庭。這是全部聖經的思想：（1）宇宙萬有都要充滿他的榮耀！這是說明信徒蒙召為着神的自己。（2）在所造的萬有中，神要得着一個甜美的家庭！這是說明信徒蒙召為着神的家庭。今日聖靈要徹底考驗、質問各處蒙召的信徒，究竟你我事奉神是為着什么？（1）是全部為着神自己，他的榮耀和滿足呢？還是為着我們自己的興趣、利益和滿足？（2）是全部為着神的家庭呢？還是為着我們自己手中的事工、組織或宗派？經中有兩個故事可以教訓我們，並做我們的榜樣。第一個故事：大衛有許多勇士，其中有三個勇士是特別的。當大衛逃避掃羅下到山寨之山洞，在休息時，

無意對任何人講話，只是自言自語的渴想說：甚願有人將伯利恒城門旁井里的水打來給我喝。這三個勇士聽見了，不約而同的帶着槍械，就闖過非利士人的營盤，從伯利恒城門旁的井里打水，拿來奉給大衛。大衛卻不肯喝，將水奠在耶和華面前，說，耶和華啊，這三個人冒死去打水，這水好像他們的血一般；我斷不敢喝！（撒下 23:13---17）。這故事清楚指明：這三個勇士“活着是大衛”，意即他們生活行動的真義就是全心為着大衛；他們乃是把自己的生命拿在手里，專一為着大衛的滿足。只要大衛快樂，他們甘願犧牲一切，因他們深深自認，生存的意義就是大衛！何等的奉獻，何等的絕對！他們不是大衛得權得勢時，來跟隨、來事奉；他們乃是大衛逃亡受苦時，一直不離開，而且儆醒侍立身旁！他們沒有標榜鼓吹自己、沒有登廣告為自己申辯、也沒有散發傳單互相攻擊、更沒有寫傳記使自己得利！哦，他們是默默無聲的服事！說到這里，聖靈還沒有質問，有的信徒就泣不成聲的哭了！今日我們奉獻跟隨主、服事主，有多少時候像大衛這三個朋友一樣呢？新約時代保羅說“我活着就是基督”，歷代得勝者“羔羊無論往那里去，他們都跟隨他”。這些人就是專一為着神自己的一班人。求主憐憫施恩，使你我也成為這行列中的一個見證人。

第二個故事：摩西在西乃山上領受法版，遲延下山，百姓就鑄了一個金牛犢來敬拜。神就吩咐摩西說，下去罷，因百姓已經敗壞了。神說，我看這百姓真是硬着頸項的百姓。你且由着我，我要由他們發烈怒，將他們滅絕，使你的后裔成為大國。如果你我是摩西，必定立刻感謝神、贊美神，說，好！願你的旨意速速成全！這些百姓已經傷透了我的腦袋，一會要喝水，一會要吃肉，一會嫌嗎哪無味，一會想吃葱蒜糖醋魚！不但如此，最經常發怨言！這些百姓死掉了，我可輕省輕省！但摩西不是這樣。他反而懇求神說，神阿，你為什麼向你的百姓發烈怒呢？（1）這百姓是你用大力和大能的手，從埃及地領出來的。（2）埃及人會議論、嘲笑你。因你曾說，要領百姓到達流奶與蜜之地，現在還未到達，在半路就把他們滅絕了；埃及人必定會說，你們的耶和華神和我們埃及的神都差不多，是能說不能行的！（3）你的永遠目的都在你的百姓身上，你曾對我們的祖宗起誓，要永遠承受這地為業，現在你把他們殺死在山中，你的永遠目的豈不是不能成全了么？由摩西的禱告來看，好像摩西比神還忍耐、還屬靈？他的辯由也好像是說服了神？其實，神沒有意思要滅絕百姓，乃是要試驗摩西；看看摩西是不是專一為着他自己，是不是專一為着他的家庭？從“你且由着我”這句話可知，好像當時神對摩西說，你不要拉着我的手，你且由着我，我要殺死百姓，我要滅絕他們！但摩西緊緊拉着神的手說，不，我不能放手！我不能讓你殺死他們！哦，摩西不是后娘，乃是親母！後來我們從摩西的代禱可知。“唉，這百姓犯了大罪，為自己作了金像。倘或你肯赦免他們的罪，……不然，求你從你所寫的冊上塗抹我的名”。意思就是：這百姓實在犯了大罪，應該殺死、應該滅絕、無話可說！但是，神啊，你有憐憫，你有恩典。倘若你肯赦免他們的罪，那是好得無比了。但若是按你的公義實在不能赦免他們，一定要殺死他們，那么，神阿，求你就殺死我罷，一面你既不要這百姓，也就是不要我，我原是為這百姓而活，現在他們已被殺死，我不要活着，我活着沒有意義。另一面求你寧可殺死我，也不要殺死這百姓，因為這百姓是關乎你的永遠目的、關乎你未末的家庭的，所以無樂論如何不能殺死他們！哦，這是何等的奉獻，何等的絕對！摩西甘願為百姓舍命受死，也不願神的目的和神的家庭不得實現！在此，好像摩西一面拉着神的手，一面拉着百姓的手，將兩只手在他心里完全的握在一起，使兩下合而為一了！（參出 32:1--14, 30--32）。聖經稱摩西為“神人”、“神的僕人”比任何人都多，意即只有像神的人，才能帶進真實的事奉。他又稱“中保”，是神和人之間的中保！摩西感動神之事就是他與神的百姓完全的合一。神的百姓有失敗、軟弱、冷酷、無情、傷人心、甚至把你推開一邊，說，“誰立你作我們的審判官？”（出 2:14），但你我愛他們，為他們犧牲一切！這是我們的挑戰！不是基督徒千百件事工，乃是神的百姓。主耶穌就是這樣，“他是愛我，為我舍己”（加 2:20）。求主施大恩典、施大憐憫，使我們眾人在各處都像摩西一樣，專一為神和神的家庭盡職事。

一班遺民歸回

如果我們將新時代追溯到以賽亞（主前八世紀），就以賽亞乃是我們新時代的先鋒。他給我們看見，新時代神的永遠目的：（1）基督自己。意思就是基督是一切、居首位、充滿萬有。“主高高坐在寶座上”。（2）基督的家庭。意思就是基督的身體、教會、新婦。為“我們”（三一神的家庭）去服事。但這樣的先鋒、這樣的屬天屬靈職事乃是非常艱難、遭受反對的。如前文所說，是造成許多仇敵的。因為撒但和其使者最反對神的永遠目的；它反對人成為基督徒；人若成為基督徒，它不反對基督徒熱心並從事千百件事工，但它反對基督徒與聖靈同行，成全神永遠目的：基督在凡事上居首位，各處聖徒成為聖潔無瑕疵的教會。因此，我們必須清楚，這種屬天屬靈的職事或先鋒，歷世歷代都是不受大眾所歡迎的。尤其在末時，是“小事的日子”（亞 4:10 原文），是“略有一點力量，…得勝的”（啟 3:8、12）。以賽亞當時雖然事奉艱難、工作微小，但神賜他一個兒子，名叫“施亞雅述”（意即一班遺民歸回）（A remnant shall return）（賽 7:3），並且吩咐以賽亞和他兒子一同出去作見證！其意義就是（1）在舊約時代雖然大體神的百姓失去作“精金燈臺”的見證，仍靠勢力、才能，沒有靠萬軍之耶和華的靈，但有少數“特別的寶貝”（A peculiar treasure）是敬畏耶和華思念他名，彼此談論，記在神記念冊上，得神側耳而聽，並帶進基督降臨的人（參亞 4:2、6，瑪 3:16、17）。（2）在新約時代雖然大體神的百姓失去“起初的愛”，把主關在門外（即要基督教，不要基督），但有少數聽見聖靈的呼召、而得勝的，他們是“與主同坐寶座”，並帶進基督再臨的人（參啟 2:2--4，3:20、21）。舊約這班“特別的寶貝”，新約這班“與主同坐寶座”的，就是以賽亞的兒子（施亞雅述）所代表之一班歸回的遺民。藉着他們，神的永遠目的最終得以完全實現了。讚美敬拜我們在天上的父神！

作為預兆和奇蹟

上文我們提到舊新約神的百姓有大體和少數的分別。主耶穌講到“諸天之國的眾奧秘”（太 13:11 原文），也提到此事。他說到撒種的比喻，撒在好土里的雖然都是結實的，但有不同；有者結實百倍，有者結實六十倍，有者結實三十倍，或者還有別倍的結實。保羅說：“我們每一個人所蒙的恩典，乃是按照基督恩賜之度量”（弗 4:7）。有人蒙到結實百倍恩典乃因達到基督豐滿（百分之百）的度量。有人蒙到結實三十倍恩典乃因達到基督百分之三十的度量。今日我們各人蒙到結實多少倍的恩典，乃視今日我們達到基督多少的度量！所謂“基督的度量”（The measure of Christ）就是指著我們“學習基督、順服聖靈的度量”。神不偏待人，順服聖靈有多少，表現基督就有多少。今日神雖然使用千萬的器皿（工具）為着他不同的需要，但神並沒有放棄他原初的心意：得着結實百倍的百姓，以實現他的永遠目的！猶如約瑟（百倍結實）和他兄弟（不同的結實）在埃及掌權、服事以色列人和萬民一樣！將來在神諸天之國度中，神百姓的數目是數不過來的（啟 7:9），他們都是事奉神的。現在我們簡要來看這班結實百倍的子民。

以賽亞說：“看哪，我與耶和華所給我的兒女，就是從住在錫安山萬軍之耶和華來的，在以色列中作為預兆和奇蹟”。新約曾引用這節聖經說到主耶穌和他的同伴（來 2:13）。先是個人（主耶穌），後是團體（教會）。這班人是住在屬天的錫安山，在神的子民中作為預兆和奇蹟的（Signs and wonders）。預兆特指死而復活的生命；約翰特選七個神迹（原文預兆）都是見證死而復活的生命（約 20:30、31）；所以“預兆”說明他們四面受敵、卻不被困住，心里作難、卻不至失望，遭逼迫、卻不被丟棄，打倒了、卻不至死亡；他們身上常帶着耶穌的死、使耶穌的生命顯明在他們身上（參林後 4:8-10）；亦即完全是基督生命的流露、彰顯、榮耀！“奇蹟”說明這種表現，是人所完全不

可能的，是神獨自作的，完完全全走出乎神的！他們是“無學小民”，常常說：“我不知道”，只仰望主！求主憐憫我們，使我們在各處，也成最神子民中的預兆和奇跡！