

目录

福音及初信成全信息

第一章 和平的福音

第二章 福音的灵

第三章 到底有没有神

第四章 有了神就不空

第五章 罪

第六章 耶稣是神

第七章 你需要耶稣

第八章 神与人接触的方法,借着祂的话语

第九章 受浸的意义

第十章 与基督的联合

第十一章 生命的律

第十二章 生命的流露

第十三章 生命的交通

第十四章 启示的事奉

第十五章 召会的事奉

第一章 和平的福音

[回目錄](#) [下一篇](#)



读经：路加福音十五章二十二至二十三节，以弗所书六章十五节。

路加十五章浪子的所得上好的袍子与肥牛犊

我们都知道路加福音中浪子回家的故事，圣经的确告诉我们，父亲是吩咐奴仆，把那上好的袍子拿出来，给他的小儿子穿，并且把戒指戴在他指头上，把鞋穿在他脚上，把那肥牛犊牵来宰了。（十五22~23。）这故事我们相当熟悉，但对于父亲给浪子几件东西，恐怕就不容易记得。在这个比喻里，我们可能记得上好的袍子和肥牛犊，对其他有些东西不一定记得。然而我们要看见，上好的袍子和肥牛犊固然是好，但在穿与吃之外，还有更重要的。因为衣、食之外，还有作事的手，走路脚。一般人讲路加福音中浪子回家的故事，都会说到上好的袍子和肥牛犊。袍子表征主耶稣的义，有这义，浪子才能蒙神悦纳；有这袍子，浪子才可以和父的家相称。主耶稣既作了他的义，作了他的袍子，他自然就蒙神悦纳了。

肥牛犊表征主耶稣作了我们生命的食物，给我们享受。神的救恩不只叫我们得救，不只在外面给了我们袍子，更要在我们里头给我们饱足；于是，神使基督作了我们的生命，并作了我们生命的粮。父将主耶稣作为牛犊，给了我们，作我们生命的粮，叫我们有力量，走前面的道路。

戒指

浪子回家的比喻里，袍子和肥牛犊固然是最重要的，但除了这两件之外，父亲还给了浪子另两件东西。虽然小一点，却是一样的重要。这两件东西，人不太常题起，尤其是末一件最易叫人忘掉。这两件东西是甚么？一件是戒指，一件是鞋子。戒指是甚么意思呢？就是基督徒的印记，是天上的生命给我们的印记。戒指是父给的，所以又是神的印记。今天一个新娘戴了戒指，便成了新郎的人，是属于新郎的了；同样的，我们戴了神的戒指，我们便属于神。因此，戒指亦指圣灵作了我们的印记。不错，戒指是基督的印记，神的印记，圣灵的印记；但这如何应用在我们身上，成为我们属灵的经历呢？在我们的经历中，如何可证明圣灵在我们身上有了印记呢？这印记如何表明出来呢？

在我们作任何事的时候，我们表现了一种与外邦人不同，一种属于基督的味道；这就是圣灵的印记，这也指明我们手指上戴着神的戒指。然而，若是我们得救了，却没有把圣灵的印记表现出来，那就是说我们没有戴上神的戒指。戒指有约束的意思；我们不戴戒指，就表明我们没有顺从圣灵的约束。一个基督徒应当顺从圣灵的约束、管制。你若顺从约束、管制，你便能显出圣灵的印记，叫人一看便知你是个基督徒。基督徒在他的举动上，应该叫人看出圣灵的印记。

鞋

戒指之外，另一件东西就是鞋；这一件最容易叫人忽略，却是相当重要的。鞋是甚么意思？我们都知道鞋有走路和保护脚的意义，但那些是『鞋』的第二个意义和第三个意义；鞋的第一个意义并非如此。鞋的第一个意义，乃是叫人与污秽的地分开。浪子回家时，他的每一个脚步，都是与污秽的地紧密接在一起，与世界分不开的。然而到了父家，一穿上鞋，浪子便和地分开了

。

今天一个人得救,不只是有了义的外袍、有了生命的饱足、有了属神的印记、并且还要从污秽之地分别出来,就是从世界里分别出来。我们都已经得救了,试问我们现在是仍赤着脚呢,还是已经穿上鞋了?有许多基督徒,实在说,仍是光着脚,没有穿鞋的。他们和地、世界,仍是接在一起,没有分开的。所以,穿鞋的第一个意思是叫人与地分开,第二个意思才是走路。能与地分开的,才能毅走路。先有鞋来分开,然后有走路。穿鞋走路,就是永远使脚与污秽的地分开。

和平的福音既然如此,在基督徒属灵的经历上,鞋到底是甚么呢?照以弗所六章十五节所说,就是和平的福音。基督徒是应该与地分开的,但不能用手扳着脚来与地分开。例如,你既是基督徒,若有人请你看电影,你只是干脆的拒绝了,那就是扳着脚不着地。这根本不是办法。再者,你也不能垫脚来和地分开。例如有人请你看电影,你找其他理由拒绝了,这也是不行的;因为你的脚不能永久如此垫着东西。

同时,你也不能躺在床上不下来,而与地分开。例如你拒绝看电影的邀请,却只告诉人,你信了主所以不能看电影,这也是不毅的。因为这虽不像扳脚、垫东西那么费劲,却只是躲在一处,根本不能下来走路。你若要走路,脚是必须要着地的。今天人都是没有穿鞋的,而你是要走路的,因此,你需要穿鞋。有人请你看电影,你不只谢绝他们,还应该向他们传福音,让他们知道不看电影也有满足。穿鞋就是藉福音从污秽之地分别出来,就是藉福音从世界里分别出来。能分别出来才能走路,所以传福音就是穿鞋。不传福音就是不穿鞋,不穿鞋就不能走路,更谈不到属灵争战。

基督徒到一个地方就应该传福音,好与地分别;这样,他才能得到保护。所以,鞋也有保护的意义。有分别、有保护,才有走路。基督徒要传福音作他的鞋.并且穿这鞋与地分别,以受圣灵的约束。你不穿这鞋,就不能受圣灵的约束。你要与地分别,要蒙圣灵保守,就需要传和平的福音。

第二章 福音的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马太福音二十八章十九至二十节，马可福音十六章十五节，罗马书一章十六节，哥林多前书九章十六至十七节，哥林多后书十二章十五节，腓立比书一章五节。

福音的托付

每一个得救的人读了新约，都会明白主耶稣只留下一个遗命，就是要信徒传福音给普天下的人。在马太二十八章十九至二十节，主吩咐门徒：『所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里，凡我所吩咐你们的，无论是甚么，都教训他们遵守。』马可福音也有传福音的话：『你们往普天下去，向一切受造之物传扬福音。』（十六15。）可见传福音是非常重大的事。

在新约的记载里：使徒们都是遵行主的命令，充满了福音的灵。保罗在罗马一章十六节说，『我不以福音为耻；这福音本是神的大能，要救一切信的人。』在林前九章，我们看见他对传扬福音的态度：『我若传福音，于我原没有可夸的，因为我是不得已的。若不传福音，我便有祸了。我若甘心作这事，就有赏赐；若不甘心，管家的职分却已经托付我了。』（16~17。）保罗接受了托付，甚至为福音摆上全人，如林后十二章十五节所说：『我极其喜欢为你们花费，并完全花上自己。』保罗充满了福音的灵，乐意为福音花费一切，甚至花上自己。不只保罗一个人如此，在新约中，腓立比召会在推广福音上，也与保罗有交通，（腓一5，）与保罗同魂。

福音的灵

基督徒甚么时候不传福音，甚么时候他们的灵就是死沉的。同样的，召会甚么时候不传福音，甚么时候召会就是死沉的。反之，甚么时候我们起来传福音，甚么时候我们的灵便火热起来；甚么时候我们传福音，甚么时候召会的灵便兴旺起来。传福音乃是将一把火点起来，传福音乃是把一口气喘出去。我们如果不传福音，就是熄灭了灵里的火，而掐住灵的喉咙。

福音的灵就是在每一个爱主的信徒里面，有一个火热的东西，这个东西摆在他们里面，叫作福音的灵；摆在他们外面，便是基督徒对于福音的态度。实在说，每一个基督徒里面都有福音的灵，问题是我们让不让这福音的灵，从我们里面将我们焚烧起来。福音的灵本来就是点着的火，完全看我们如何处理。有的人以为传福音需要口才；他们认为一个人若是不会说、不会讲道，如何传福音。然而，属灵的事正好相反，能叫人得救的，并不是我们所讲的道，而是我们里头福音的灵。不注意福音的灵，而着重口才、注重讲道，反而会叫人瘪了气，不能得救。所以，福音的灵不是在外面，而是在我们里头点起来的東西。

福音的灵的仇敌

人的宝座

福音的灵最大的仇敌，乃是『人的宝座』。所有传福音有能力的人，都是从『人的宝座』上下来的；这样的人也是从自己的身分里出来的人。没有一个能让福音的灵燃烧起来的人，不是从自己的宝座上下来的。所以，福音的灵要出得来，首要的条件就是，从人的宝座下来。

人的聪明

其次，『聪明』的人不能传福音；能传福音的，都是『糊涂』的人。慕迪一生传福音，带领百万以上的人得救。他原本在鞋店作事，有一天，因着福音的灵焚烧，他就撑着毫无遮蔽的雨伞，站在雨天的街上，等候行人经过，向他们传福音。路人嘲笑他的伞没有遮蔽。他却对他们说，『你们说我的伞没有遮蔽，你们的伞才没有遮蔽呢。等到神审判的雨下来时，你们的伞能档得住么？』他这样一说，便有许多人得救了。这是福音的灵。从前在上海，有位少年弟兄是就读交通大学的学生，他不顾别人异样的眼光，穿上白背心在马路上、电车上传扬福音。这样一来，福音的火便燃烧起来，影响了许多弟兄姐妹。于是福音的火从上海一直燃烧到南京，也燃烧到杭州。结果，福音的火蔓延到中国其他的大城市。一年下来，大江南北不知有多少灵魂得救了。这就是福音的灵。当福音的灵出去时，人所传讲福音的话才有力量；当福音的灵出去时，福音的话语才能救人。请千万记得，不是道理能救人，乃是福音的灵能叫人得救。

第三章 到底有没有神

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：罗马书一章十九至二十节。

在人类文化史上，基督教占有相富重要的地位。有数不清的名人、学者、专家都热心于基督教。同时，基督教也给予人类相当大的影响。所以，关于信仰耶稣基督的问题，的确值得研究。在对基督的信仰里，有几件重大的事，如神、人、罪等；我们若清楚这几件大事，对基督的信仰自然有一定的了解。可惜到今天，人对这些大事的认识都不够正确。

神

有关信仰基督的第一件大事就是『神』。有一首福音诗歌说到『你说无神，我说有』。有的人说有神，有的人说没有神；有神的人快乐，没有神的人痛苦。说有神的人，越说越有力量；说没有神的人，越说越空虚。另一首说到『有神』，第四节说，『要听良心的声音；若说无神，背良心！要听良心的声音；怎能无神？』末了一节坚决的说，『有神！有神！』（暂编本简谱版福音诗歌一〇二、一〇三首。）这是有关对信仰耶稣基督最重要的问题。一般人或许会说这没有多少意思，尤其在二十世纪科学发达的今天，更不需要再谈论甚么神的事。然而，有关信仰基督的第一件大事，就是『神』。不明白这点，便没有办法了解基督徒信仰的问题。

到底有没有神

有人问到底有没有神？对这问题的回答，有的人说有，有的人以为没有；另一部分人则居中，以为说有是武断，说没有又太冒险。这些居中的人害怕，若说没有，一旦有时怎么办？若承认有，一旦没有又该如何？因此，就采骑墙的说法，两边都沾一点。所以，对于到底有没有神，许多人仍然弄不清楚。然而，人生其实是受神的问题影响的。认为有神的人，是过一种人生；以为没有神的人，又是过另一种人生。因此，作为一个人，总得把这问题弄清楚。凡不弄清楚这问题的，便是没有把人生弄清楚。

认为有神的人数，和认为没有神的，基本上是相等的。以为没有神的人，或许会藐视认为有神的人，说他们迷信、武断；然而以为没有神的人，自己不是也是迷信、武断么？因为他们何以断定没有神，断定认为有神的人是迷信呢？不信神的人会叫信有神的人拿出证据。是的，我们确实要拿出证据；因为信有神的人都不是迷信，都是有证据的。然而，在拿出证据之先，我们也要问那些不信的：『你们凭甚么说没有神？你们说没有神，也需要拿出证据。』他们的证据，不外乎说，『看不见，因此没有神。』所以，他们最大的证据就是看不见。

然而，这并非所谓科学的方法。若说看不见就可以证明其没有，那也是迷信。今天人若说看不见便是没有，那么，没有的东西可真是太多了。宇宙之大，我们没法说清、认清。好比桌上看不见的微生物，空气中看不见、摸不着的氧气，我们可以说因为看不见，所以根本没有么？瞎子能说天地间没有颜色，聋子可以说宇宙中没有声音。难道所有看不见的东西，都可以否认其存在？

有神的证明

宇宙的伟大

就地球而论，它的面积将近两亿平方英里，而我们人只不过六英尺长，人比起地球来是如何的渺小。若以地球与太阳的距离，以及太阳系和其他恒星的距离相比，那简直是人无法明白的。宇宙星球间的距离，都是以光年（除了太阳系以内的不算）为单位，光的速度是每秒十八万六千英里。若将十八万六千英里，乘以一年所有的秒数，则一光年的距离便是五兆八千六百五十七亿英里。太阳系与天空中任何恒星的最近距离，都在五兆八千六百五十七亿英里以上。若最近的距离尚且如此，再远的距离就更不用说了。所以，宇宙之大，无法想像，正如神的爱深不可测一样。

宇宙之大的确难以明白，正如神的奥秘不可明白一样。面对这样不可明白的宇宙，竟然有人敢断定说没有神，真是太大了。宇宙是这样的浩瀚，我们人是这样的渺小，而有人竟能以区区所看到的，便说没有神；这才真是太大胆、太武断了。宇宙从何而来宇宙的伟大，是有神的第一个证明。另外一个大的证明，就是宇宙究竟从何而来？倘若没有神，宇宙从何而来？那一班说没有神的人，必定会说，宇宙是自然而有的。『自然而有』，这是个多么没有力量，多么不负责任的说法。宇宙明明是从神而来的，却不敢承认，偏要说是『自然而有』。仅仅这一点，就可以反证是有神了。『神的事情，人所能知道的，原显明在人里面。』（罗一19。）人不敢承认有神，这才真证明宇宙是神造的。请看宇宙中，一切天文、物理的规律，一点差错不得，是那樣的奇妙。所以研究天文学、物理学的，都有研究不尽的定律和定理。实在说，就人类现在所知道的而言，人类知道的还是太少太少。用『自然而有』这句话，就想推诿宇宙的由来，那是何等的可怜和愚昧。

二十三年前我在青岛，住在一个西方人开的旅馆，有位厨子告诉我一个故事。他的一位乡间亲戚来找他；这位亲戚是个女人家，初次见到电灯，觉得很希奇，便要那厨子给她一个灯泡，好拿回家使用。她以为电灯泡是『自然而有』的东西，所以完全不知道，在灯泡背后有着多么复杂的故事。

慕迪有一次带个青年爬山，那青年不信神。慕迪问他，山上的大岩石从那里来的？青年回答说，『是从小石头来的。』再问：『小石头那里来的？』又回答：『从原子那里来的？』再往下追问，便答不出来了，充其量只能说是『自然而有』的。这些人说，相信神创造宇宙万物的，就是迷信；然而，他们相信万物是自然而有的，不也是迷信么？有位青年学生问一位牧师，地球是从那里来的？牧师将创世记所说的告诉学生，学生就说那是迷信。牧师反问学生，那么地球从何而来？学生说是从星云来的。牧师就追问星云从何而来，追问的结果仍是『自然而有』。牧师就问学生：『是你迷信，还是我迷信？』

宇宙按规律而行

我们看宇宙这样按规律行，怎能说没有一位主宰？乡下人看见火车在跑，以为火车是自然会跑，殊不知里头有多少他们所不明白的道理。我们笑这样的乡下人憨直，岂不知不明白宇宙而说没有神，正和这样的乡下人一样。我们看一天中，有早晨、晚上之别，一年中有四季之异，甚至有风雨晴阴的变化，其间是多么的微妙；我们怎能武断的说没有神主宰。所以，宇宙的伟大和万事万物的奇妙而有规律，就是有神的证明。

人本身的器官构造

我们要从人本身来看神的存在。所有医生都知道，人身体器官的构造是非常奇妙的。好比人的鼻孔若是朝上长，眉毛若是长在眼睛下方，那会如何？从这些点我们就看见，造物真是非常奇妙；一切器官都有它奥妙的道理存在。有位医生说，人全身的毛都朝下长，只有气管里的毛是向上长。这是有其妙用所在，是为了让东西往外吐出，而不能向里侵入。换句话说，气管里不能让外物进入，即使是一滴水也不能误入。这样，气管才能永远维持干燥。

有一次我在北平，与协和医院的医生谈到人体的奇妙。我们都知道，医生是专门研究人体的，他们有些人虽藐视传道人，但由于人体构造的奇妙，他们终究不能不承认神的存在。尤其那些解剖尸体作研究的医生，更是相信人体不是自然有的，因为处处都有精妙的设计。以人体血液的循环为例，使血液所经过的器官，一面能得到需要的供应，一面又能将废料带走；如此，全身体就能健康而不生病。这真是奇妙至极！所以，一般的事物或许可以更改，但人的构造是不能变易的。因为若是变易了，不仅会出问题，并且不美观。假若把手放在脚的位置上，把脚置于膀臂上，是何等的可怕。神所造的已经是完全的，所以再也不能更改；若稍加改变，就定规不完全了。你们若再多加思考，便会觉得这话不错。

从人的心理证明

不只人身的生理证明有神，人的『心』也证明有神。使徒保罗说过『神的事情，人所能知道的，原显明在人里面』。（罗一19。）这话已把人心里的经验，一语道破。有神是人人都可从自己心里证明的。我们知道人有种种需要，是与外界的种种供应相呼应的。例如，人有食欲，而外界也有各种食物的供应。同样的，自有人类以来，人就懂得求神；人类寻求神的倾向，也证明有神。即使是那些口头故意不承认神的人，他们在走投无路、肢体软弱时，也会很自然的求告神；这正是因为他们心里明明知道有神，所以脱口而出。

权势、地位、财富、学问、享受等，都不能满足人的需要；人惟一的满足，就是得着神。这心灵的满足，绝不是物质所能代替的。所以，一个心灵饥渴的人，接受神的时候，便得到了满足。需要新鲜空气的人，早晨起来，呼吸新鲜空气便感到舒服；需要神的人，向神祷告，便立刻觉得舒服。需要空气的人，得着空气便满足；需要神的人，得着神便满足。有神，是你良心的证明。你说没有神，是因为你从前觉得不需要，或者你以为你还年轻，不需要神。然而，你终归是要承认的，因为你现在不觉得需要，你有一天会需要的。你年轻不需要，你年岁大了，便觉得需要。你年富力强时，心里刚硬，便说不需要；等到有一天，你觉得自己不行，觉得自己并不强壮，你便需要了。实实在在告诉你，你说没有神，是一时的；你越说没有神，越没有力量，越没有勇气，越是软弱。相反的，一个有神的人，越说有神越刚强，越有能力，因为神就是能力，就是力量。

有神的人，就有劲。一般而言，二十岁的青年人，虽承认有神，还不大敢大声说有神。等到二十五、三十岁时，便一年比一年说得有劲；到了三十五、四十岁时，就越来越有劲；再到五、六十岁时，声音便更宏亮而坚决了。反观那些说没有神的人，二十岁时说没有神顶有力气，二十五、三十岁时，也还有点劲；到了三十岁以上便差了，以后一年比一年差劲。等到四十岁，勇气已失一半；五十岁时，就有点心寒，而会开始犹疑难道真的没有神？若是有什么办法呢？所以到了五十五岁，便不行了，不敢再主张了。再等到六十岁，恐怕就会觉得没有神不妥当了。这都是人的良心证明有神。英国有父子二人是无神论者。一天，那父亲病得很沉重，心软弱起来。儿子便劝父亲抓牢些，父亲回答说，『抓甚么呢？有甚么牢靠的可以抓？』这也是良心证明有神。从宇宙、人身等外面的万物，都证明有神，并且从人良心里也证明有神。亲爱的朋友，处处都证明有神，时时都证明有神，你还要犹疑甚么？

第四章 有了神就不空

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：传道书一章二至十一节。

凡事都虚空

诗歌七二零一首，说到人生的虚空与痛苦；人生无论在甚么情境里，若是没有神，都容易感觉虚空与痛苦。副歌说，『空空空！空空空！...凡事都虚空，如捉影，如捕风。』若是你感觉父母、子女、丈夫、妻子空，可以唱：『父母空！子女空！丈夫空！妻子空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。』若是你觉得老师、学生、学校或医院空，可以唱：『老师空！学生空！学校空！医院空！凡事都虚空，如捉影，如捕风。』事实确是如此，医生空，护士空，大人空，小孩空；房屋空，田地空，买卖空，钱财空；你也空，我也空，他也空，大家空；衣服空，食物空，住房空，行路空；东也空，西也空，南也空，北也空；中也空，外也空，古也空，今也空，人生许许多多的事物，至终都叫人觉得虚空。中国人是好言福祿寿喜的民族，其实福也空，祿也空，寿也空，喜也空。我们常从报章杂志，看见作生意的自杀，作教授的寻短，作学生的跳楼，作老师的投河。这在在说出一切都是那样的不安定，真正如捉影，如捕风。

我们扪心自问：丈夫、妻子、钱财、地位、学问、房产、田地，可靠么？我们都知道，即使这一切今天可靠，明天也是转眼成空；今天为福乐的，明天便成痛苦。没有东西可靠，也没有人可靠，地上甚么都不可靠。前一篇信息说到『有神』，本篇信息说到一个字『空』：『空空空！空空空！』就是一个『空』字。

为甚么人是空的？我们在前面讲过神，讲过人，这次是来唱空。为甚么？因为人根本就是空。不题人则已，一题起人，就是空。今天的人，里头不饱足，可以说是饥渴、虚空的；没有安息，而满了痛苦；没有喜乐，而满是忧愁。或许有人说他忙得不得了，他不觉得虚空；然而再过三、五年，甚至十年、二十年，他终究感觉人生的乏味。人生的意义何在因此，关于人是甚么，人生的意义是甚么，这问题就变得很重要了。表面上，这问题好像很简单，但一般人却回答不出来。人生到底为何？人生的@的到底何在？中国北方有一句俗话说，『三个饱一个倒。』这是描写一个人，一天吃了三顿饭后，再求的便是睡一个好觉。比方早上吃个饱，中午空了；中午再吃一个饱，晚上又空了；晚上再吃一个饱，便是一个睡倒。到了天亮，肚腹空了，又是一个饱；再空了，又是一个饱；又空了，再是一个饱，然后是一个倒。总之，一天三个饱，一个倒。一年三百六十五天，天天是三个饱一个倒。大人如此，小孩如此，没有读书的人如此，留洋的博士也是如此；小老百姓如此，大皇帝也是如此，人人都是如此。这样一天天的饱饱，倒倒；一年年的饱饱，倒倒。对我来说，这样饱了二十多年，倒了二十多年，到了二十一岁那一年，我感觉没有意思了，俗了，乏味了，老是要饱，老是要倒，人活着难道就是为此么？

十六年前，我蒙召到上海为主作工。当晚坐车到南京路，一路上有电车、汽车、外国车、自行车，四面八方而来。那又黑又高的印度警察，打着红绿色的交通灯指挥交通。当他打着红色灯时，你就得站住；他打着绿色灯，你才能通过。那些车子，那些在车子里各色各样的人，都在看着那个交通灯。他们都是瞪着眼专注的直看，要等那印度警察打绿灯。我心里就喊着说，『你们天天这样跑阿跑，你们到底是为着甚么？』同样的，我们天天不停的跑，大上海跑不彀，跑来台湾；来了台湾，还是不停的跑，天天跑；十年跑不彀，跑二十年；二十年跑不彀，跑三十年；三十年跑不彀，跑四十年；四十年跑不彀，跑五十年；五十年跑不彀，跑六十年；彷彿跑尽一生的岁月，也不彀我们跑的。这样跑的目的到底为何？我们为甚么跑？实在说，都是为着三个饱一个倒。

跑得好的，有洋房住，有汽车坐；跑得坏的，住难民区，以脚代步；这全都是为三个饱一个倒。以作学生的为例，也是天天跑，不停的跑，跑着考学校，这个学校考不上，继续跑；那个学校考不上，还是跑，天天都在跑。幼稚园读完跑小学，小学读完跑中学，中学读完跑大学，总是不断的在跑，只为着将来要饱的好一点，倒的好一点。好比人作了科长，就想要作部长；作了院长，就想要作总统；作了总统，再要作甚么，就不知道了。然而，都是为着三个饱一个倒。难道这就是人生的意义么？人生的意义，就是这三个饱一个倒么？若是如此，那真是可怜。在公司上班的，说是为服务社会；在机关里工作的，说是为服务国家；事实上，都是为着三饱一倒。他们东奔西跑，风尘仆仆，劳劳碌碌，无非都是为着三饱一倒。但是人生就只为此么？

人是为着神造的

人本来不是如此的；人原是很有意义的。中国人说；『人为万物之灵，』这是不错的。在神的创造里，人本来是高贵、不平凡，并且很特别的。然而现在的人，无论是青年人、中年人、老年人，都叹息着：人生没有味道，人生没有意义。人为甚么会如此呢？人本来是很有味道的，但因着人失去了原来的地位，失去了原来的功用，也就失去了原来的味道。人是为神而造：是神所要用的；这对人原是很有意义的。然而，因着人离开了神，不认识神，没有神，又故意不信神，因此感到虚空，感到失落，而觉得人生没有意义。比方灯泡，我们知道灯泡只有一个用处，也就是只有一个地位。灯泡这惟一的用处，就是安在灯座上使其发亮，而能发挥照明的功用。灯泡摆在其他任何地方都没有用处，不仅不会发光，而且显得多余；人也是如此。人是为神而造的，若不为神所用，便没有味道。若是把人摆在美衣里，久了便没有味道；摆在好家庭里，久了也没有味道；摆在高位上，久了还是没有味道；因为那都不是人应该在的地位。只有当甚么时候人碰着神了，甚么时候人便有了味道，人会喜乐、刚强、有能力。所以请记住，人是『专一的』，人是专一为神而造的。因此，人只要有了神便不空；人有了神就有满足、就有喜乐、就有能力。

有了神,人才有满足、喜乐和平安

人生的难处,都是因为缺少神。人无论靠甚么东西都是痛苦,都是虚空。(传一2~3。)有个母亲生了个孩子,给他取名叫小窠宝。母亲成天就是直唤『小窠宝!小窠宝!』唤到十多岁了,还是唤他小窠宝。然而这『小窠宝』,却令她又难过又生气落泪。问她原因,她说,『小窠宝大了不听话啦。』这小窠宝天天叫她生气。我里头暗笑说,小窠宝变成气窠宝了。她说,『还不如没有好。真是活着叫人受气,捏死又不好。』另有一位姐妹,对她儿子宝贝的不得了。有一天,这窠宝儿子结婚了,和妻子同进同出,不顾母亲了,母亲便天天哭泣。我们去看她,她就说,『窠宝现在不爱我了,完全和媳妇在一起。』我就对她说,『你太爱你儿子了,所以会给你带来痛苦。』有一个孩子,也是他母亲疼爱至极的,忽然有一天,这孩子死了。作母亲的伤心欲绝,就去撞棺材哭;一边哭一边喊:『我恨不得跟你去呀,你害死我啦,窠宝!』我里头实在知道,她为甚么如此痛苦,因为她在神以外爱了人,并且爱得过度,她便是痛苦的。

还有一位姐妹,学历很高,在大学教书,积攒了不少钱财,自己又舍不得吃穿,只知拚命的攒。攒了钱,也不知该放在那里才好?左思右想,觉得无论存朋友处,或存中国的银行,都不牢靠。于是选了外国的银行,特别选了上海的美丰银行。有一天,上海别的银行都不倒,偏偏倒了这个美丰银行。这位姐妹在南京教书,听了这消息,一口气到了上海,痛苦的几乎要发疯。钱真是害了她。所以,要小心。作妻子的要小心,作丈夫的也要小心,因为无论你靠甚么,甚么都叫你虚空。你靠丈夫,丈夫叫你虚空;你靠妻子,妻子叫你虚空。只有靠神,才有满足,才有平安,才不虚空。

二次大战前,上海有个大老板,有好房子、好车子,还有一位替他看门的老王。这位老板天天苦恼,吃饭吃不好,睡觉睡不稳。他问妻子为甚么,妻子也说不出理由。末了,他问妻子说,『你看我们这个家里,吃睡都快乐的是谁?』妻子不敢说实话。这位老板就说,『其实吃睡最好的就是老王,因为老王没有钱,所以他一切都好,都无所谓。你若是不信,我能叫他一夜都睡不着。』于是夫妇二人打赌,老板就拿出五百现洋送给老王。果真那一天,老王终日为这五百块现洋打算,不知如何处理才好。后来实在没办法,他只好将钱封好,放在枕头底下,夜里枕着睡。然而每睡一回,就摸一摸,看一看,结果整整一夜没有好眠。老板知道后告诉妻子说,『我吃睡都不好,就是因为钱害了我了。』

今天不是钱没有用,不是钱不好,而是我们把心放在钱上,爱了钱不爱神,因此就痛苦。我们要看见,钱是虚空的,心放在虚空上面,自然就要虚空。不只钱是如此,任何东西都一样;你只要离开神,把心放在一切属世、虚空的东西上,你便要虚空、痛苦。因为离开神就不爱神;不爱神,就没有神。这样:你定规是虚空、痛苦。在这世上,只要是不要神没有神的,夫妇便感到虚空,家庭便感到虚空;人虚空,团体也虚空;社会虚空,国家也虚空。现今无论是个人、家庭、团体、社会、国家、国际之所以虚空痛苦,都是因为没神。那里没有神,那里便有虚空、痛苦。人是为神而造的:所以有了神:人才有满足;有了神:人才有平安;有了神'人才有光明;有了神,人就有喜乐。

第五章 罪

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：耶利米书十七章九节，罗马书三章十至十八节。

圣经里对于人的罪，说得相当透切。旧约的耶利米十七章九节说，『人心比万物都诡诈，无法医治，谁能识透呢？』在新约中，罗马三章十至十八节也说，『没有义人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的；都是偏离正路，一同变为无用；没有行善的，连一个也没有。他们的喉咙是敞开的坟墓，他们用舌头弄诡诈，嘴唇里有虺蛇的毒气，他们满口是咒骂苦毒；杀人流血，他们的脚飞跑，在他们所经过的路上，遍行毁坏和祸害，平安的路，他们未曾知道；他们眼中不怕神。』

人到底是好，还是坏

圣经中所启示的福音，内容包涵多面。我们已经题到『神』，也说到『人』，本篇信息，我们要说到『罪』。讲到罪的第一个问题，就是『人到底是好呢，还是坏？』关于这个问题，若是有人对你说，『你这个人太坏了，你这个人坏透了。』你便觉得不高兴，这就证明你并不承认自己坏。对于那样直截了当的批评，没有人会感到高兴。然而，你若不高兴，便证明你不承认自己坏。你若知道自己坏，绝不会因为别人说你坏而生气。所以，我们需要探讨：人到底是好，还是坏？有人说，人有好有坏。这句话虽然说得过去，因为人的确有好有坏，但我们现在所要讲论的，不是『比较』的好坏。比较的好坏，是指出这个人比那个人好，或者这个人比那个人坏。

比方在一个家庭里，哥哥每月使父母亲生气一次，弟弟一年才叫父母亲生气一次，所以弟弟比哥哥好一点；这是比较的好坏。然而，我们所着重的，不是相对、比较的好坏，而是『绝对』的好坏。在宇宙中，有谁是绝对的好人？有谁从来没有恨过人，骂过人，撒过谎，起过贪念，怀有恶意，并且没有一点过错？没有人能举手承认这件事。即使有，那个举手的人，便是正在撒谎欺骗人，那恰好证明他的坏。因为那只举起来的手，可能曾经偷过学校的粉笔。大偷是偷，小偷也是偷；偷窃不论大小，都是偷。电灯泡打碎是坏了，电灯泡破个小洞，也是坏了。许多人格破产的人，就像碎了的电灯泡；许多人虽不是人格破产，却是有了小洞的电灯泡，也一样是坏了的电灯泡。

从前有位西教士，雇用一名中国厨师。他向厨师传福音，说，『人是坏的，没有一个人好人。』厨师很不服气，认为自己虽称不上是甚么大好人，但至少是凭良心作事，怎么是坏的呢？西教士便问他：『你能不能不犯罪？』他回答说，『能。』西教士便和他约定，厨师若是能一小时不犯罪，就赠送一匹马给厨师。约定之后，便让厨师单独留在屋里一小时，到了时间，就问他一小时内犯罪了没有。厨师回答：『没有。』西教士再问他，在这一小时内，他心中所想的是甚么。他回答说，『我心想只要一小时过去，就可以得到一匹马，那是多么便宜的事。』

然而，时间并不容易打发，我便盘算，马是很容易得到，只是少了一个马鞍，可惜教士没有说要把马鞍送给我，真是美中不足。所以我就在那里想，该如何把马鞍也要来。若是再有马鞍，那就太好了。』所以，这位厨师在等待的时间中，想着如何把马鞍也弄到手。他这样一分钟、五分钟、十分钟的想着想着，时间到了便出来；他以为自己并没有犯罪。西教士再问：『贪心是不是犯罪？』他说，『是。』西教士又问：『有了马，又想要马鞍，是不是贪心？』这位厨师便没有话说了。

人天天都在犯罪

人的手能作卑劣的事，脚能走偏邪的路，眼能看败坏人的事物，舌头能说污秽、恶毒的话，思想里也有肮脏、卑贱的念头。这些都是犯罪，都是不需要教的。凡是人，与生俱来都有四种罪：第一是恨人，第二是撒谎，第三是偷窃，第四是恨人。

看看我们自己，常常充满恨意。在学校里，学生恨校长，恨老师，恨同学。在家庭里，亲人彼此相恨，妻子恨丈夫，丈夫恨妻子，有时连父母也恨。我们许多人都曾经恨过人，我们的心绝不是完好的心。圣经讲过，人是空的、虚空的，本篇信息则要告诉我们，人是败坏的。人为何虚空？因为没有神。人为何败坏？就因为空。人空了，就坏了。一面，人原是神的房屋，给神居住的；因着没有让神进来，自然就空了，一空就坏。另一面，神是人的生命、人的意义；没有神，人自然非坏不可。活着的人不会腐臭，但死去的人立刻腐臭。所以，一切污秽、败坏都是因为没有神，没有生命。没有生命就是死亡，死亡自然带进败坏。

人类治『坏』的方法

以礼教约束人

人的『坏』是无可否认的，那么我们该如何呢？历代以来，人类为要设法改变这种坏，便有治坏的方法。第一个方法，就是用礼教约束人、教训人。然而，礼教约束的效果如何呢？这里有一个很好的比喻。十多年前我在天津，有一位熟识的朋友过世。他入殓时的脸，又白又红，头发也梳得很整齐。为甚么这样好看呢？是因为殡仪馆的人为他擦上粉，装饰出来的。那样的作法，看起来虽好，却仍是个死了的人。其次，我们也撒谎；我们都曾经撒过谎。撒谎是不用教导，也不用学习的。人不会说话时，便学会了撒谎。世界到处充斥着谎言，这是不争的事实。

偷窃

第三是偷窃。你没有偷窃过么？许多作太太的，都『偷』先生的钱。扒手不只是在电车上，扒手也在家里面。到处都有人偷，有大偷，也有小偷；有用枪杆偷，有用笔杆偷。比如，许多人将公司里的文具，如铅笔、橡皮擦等带回家，给自己的孩子用。从前我们在上海，有一次，弟兄姐妹一同搭电车，旁边坐着一位护士，打扮得很体面。当服务生来送茶、送毛巾，准备收小费时，她装着好像是与我们一伙的人，好省得付小费。那是何等光明正大的偷。我们的一切为人都光明么？有多少钱是我们马马虎虎经手，便马虎到自己口袋里了。

污秽的思想

第四是污秽的思想。对于这一类，就不用太详述了。我们都有过许多这类的思想，只有我们自己知道。所以圣经说，人是『无法医治』；（耶十七9，有的译本翻作『坏到极处』；）我们曾所有礼教的工作，就是殡仪馆的工作，不过是打扮死人罢了。在礼教的打扮之下，只能作掩饰的工夫。人有怎样的诡诈，还是照样诡诈；人有怎样的仇恨，还是照样仇恨；人有怎样的肮脏污秽，还是照样肮脏污秽；人怎样犯罪，还是照样犯罪。那些外面的打扮，并不能把死人打扮成有生命的人。

以教育改良人

人治坏的第二个方法就是教育。教育能改变人么？在教育界里服务的人都说，教育能变化人的气质。然而，果真如此么？在上海时，我们曾经和教育界人士，专门讨论这个问题，大家意见不一。后来我们询问一位大学二年级的学生，他诚实的回答说，他大学时不如中学时好；高中时又不如初中时好，初中时又不如小学时好。这虽是一个大学生诚实的自白，事实上，这正是一般人的情形。

学生在小学还诚实、单纯，到了中学就学坏了，到了高中、大学则越来越坏，越来越会犯罪。人没有受教育之前，撒谎很笨拙；读了书以后，撒谎就很巧妙。人没读书之前撒谎，不像读书以后撒谎得那么高明，有技巧。究竟教育能把人变好、改良么？许多人受了高等教育，留洋归国，功成名就，位居高职，仍然作出许多贪赃枉法的事。教育好比一把快刀，若是摆在一个正常的厨师手里，就能作出好菜。若是摆在一个有精神疾病的人手里，那是多么的危险。可惜，今天的教育是放在心不正的人手里，结果成为犯罪的工具。人的心所以不正，乃因没有神。实在说，教育的本身也需要神。有了神，教育这把刀，才会拿在正常的『厨师』手里。有了神，人心才能正，才能不拿教育作为犯罪的工具。有了神，黑暗中的人才能导向光明，不正的心才能变正。人心正了，在光中，教育才能用在好的方面。教育需要心正光明的人，教育自身不能救人或改造人。

以宗教改变人

人治坏的第三个方法就是宗教；一般人总以为宗教能救人心。许多人曾问我：『为何加入召会？』其实，宗教并不能救人。比方，你加入某个基督教团体，去作教友，那只是穿一件好看的外衣，对于你这个人本身，实在没有甚么改变。所以入教、受浸，都不能救人；能救人的，只有神自己。一个人所缺少的，并不是宗教，而是神。我们应该打开心，让神进来，这样才能有真正的改变，有真实的益处。结论综合以上各点：不论是礼教、教育或宗教，都不能救人，对于改变人的坏，没有甚么用处。要改变人、拯救人，只有神自己才能作到。有神的人就能改变，有神的人便有救法。人一切的救法，在神以外，都没有效果。人所以败坏、犯罪、满了罪恶：皆因缺少神；没有神乃是人惟一的病根。因此，我们需要接受神，接受祂作我们的拯救，脱离一切的败坏'如恨人、谎言、偷窃、恶念等：并得着神永远的生命。

第六章 耶稣是神

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

约翰福音一章一至四节，十四节，十八节，十章三十节，十四章九节，三章三节。

在本篇信息中，我们要来认识耶稣是谁。诗歌七十四首第二节说，『基督本有神形象，基督原居神荣光，竟在末世从天降，生于童女成人状；神性穿上血肉体，道成肉身何奥秘，甘愿作人同人住，以马内利是耶稣。』『以马内利』希伯来文的意思是『神与我们同在』。神来作人，要与人同住。第三节说，『欢迎，天来和平王！欢迎，公义的太阳！带来生命与亮光，使人复活，医人伤；虚己，撇下祂荣光，降生救人免死亡，降生使人得重生，降生使人能高升。』这里给我们看见，神成了一个人，为着把救恩带给人。

我们知道福音的项目，包括神、人、罪和圣经等，也认识神乃是借着圣经对人说话，与人通话。我们还要进一步看见，神要亲自来与人见面。神不直接与每一位圣徒说话，而是借着申言者和使徒写出圣经。我们若细心体会，便能听见神的话语。这好比我们读父亲的信，便能知道父亲的心意一样。然而，神不只用话语与我们通讯，它更亲自来到我们中间。神如何来到我们中间呢？神若是照着它的伟大和圣洁而来，便没有人能亲近它，没有人敢亲近祂。因为神是住在人所不能靠近的光中，（提前六16，）那圣洁的荣光，人根本无法亲近。神是太圣洁、太光明了，人是太污秽、太邪恶了，人如何能亲近神呢？污秽的罪人根本不能看见神，更何况亲近神？所以神要与我们接近，就必须改变祂的样式，成为和我们一样的人。

有一次一位弟兄在牯岭养病，因为过于孤单，便想找人谈谈心。他看见一群麻雀吱吱喳喳的在一处玩，便进前去，想与它们有交通，但它们却一哄而散，飞走了。等到这位弟兄走开，麻雀又渐次聚拢回来。他撒米在地上，诱引它们前来，但等到他一走近，麻雀又四散了。他心里想着：『小麻雀，我明明无相害之意，巴不得与你们作朋友，你们却误会了我。』接着他又想：『倘若我能变成一只麻雀，像它们一样，那么我到它们中间，它们定规不害怕了。可惜我就是不能。』这样一来，他才明白麻雀比起人，实在是太小了；也就是说，人比麻雀大多了。因此，要与麻雀亲近，自然不是件容易的事。天上的神与地上的人之间的关系，何尝不是如此？神要与人接近，人却亲近不得。因此，神不得不离开祂的崇高与伟大，变成微小的人，好进到人中间，与人同在。

耶稣原本就是神，是那样伟大、圣洁、光明；祂若照着祂的地位而来，我们定规会像麻雀一样逃避。然而，约翰一章一节和十四节说，『太初有话，话与神同在，话就是神。...话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。』这给我们看见耶稣成为肉体。太初是指时间存在之前，而这里所题的『话』，是在太初时便与神同在，（2，）也就是在时间起头之前便存在的；这『话』就是神。三节说，『万物是借着它成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。』这就是说它创造了天地万物。到了十四节，我们便看见祂成为肉体，来到人中间。祂的名字叫耶稣，也就是耶和華救主，或耶和華救恩；（太一21）又叫以马内利，就是神与人同在。（23。）这位耶稣，外面是人，里面是神。它所以成为人，是因祂要接近人，叫人不怕祂，而能毅接近它。当耶稣在地上时，谁也不怕祂，因为它和世上的人一样，不论大人、小孩、妓女、税吏，统统不怕祂。它虽然是神，却不显出威风的样子。它面容枯槁，无佳形威仪。（赛五三2。）祂是卑微的木匠的儿子。（太十三55。）所以不论甚么人，都能与祂接触。然而；祂虽是平常人；却能行神迹。因此，人们都希奇说，『这不是木匠的儿子么？这人不是拿撒勒人耶稣么？祂怎么能行这些事？』于是，有人不相信耶稣是神。所以，现在我们要来看耶稣是谁。

耶稣表明自己是神

比方你家里来了一个朋友，我们会问：『这个人 是山东人、河南人，还是广东人？』同样的，我们要问：『耶稣是谁？』你若回答说，祂是救主；那么，请问是来作谁的救主？倘若耶稣只是人，便不能作救主，因为人不能救人；人人都有罪，有罪的人不能救罪人。耶稣若只是人，祂便不能救我们；能救我们的，定规是神。可是耶稣到底是神，还是人呢？关于耶稣是谁这个问题，我们可以看看耶稣自己怎么说。在约翰福音里，有一次，门徒腓力求主耶稣将神显给他们看，他们就知足了。耶稣却回答说，『腓力，我与你们同在这里这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。』（十四9~10。）在十章三十节它也说，『我与父原是一。』从来没有人说自己是神的。中国历史上的圣人不说自己是神，佛教的释迦牟尼也不说他是神，穆罕默德只说自己是个先知；历史上没有人敢说自己是神。有些人将耶稣与其他偶像看作一样，殊不知像关公等偶像，都是人死后才被人封为神的。人所封的是神么？人有力量叫人成神么？然而，耶稣是神，并不是人封的。耶稣是神成为人，不是人作了神。神就是神，神可以到地上作人，人却不能把人封为神。历史上没有一个人能说、敢说自己是神；只有耶稣一再的说，祂自己就是神。自从有历史以来，到地上来过的，只有一位神，那就是耶稣。

一个人不是神，却宣称自己是神，只有两种可能：一是他所说的是疯话，二是他所说的是谎话。然而耶稣所说的，既不是疯话，也不是谎话。耶稣说祂自己是神，已经说了二千年，没有人能说祂是疯子，古今中外也没有人怀疑过祂是疯子。耶稣既不是疯子，那么祂是不是骗子？二千年来，相信耶稣的人众多，其中包括许多头脑高明的人，难道他们都受欺骗么？耶稣有高超的道德标准，谁能说祂是骗子？所以，耶稣既不疯，也不骗，却正正经经的说自己是神，这足以证明祂真是神。

当祂被犹太人捉拿时，甚么话都没有说，受审时只承认自己是神的儿子。正因祂承认自己是神的儿子，才被犹太人杀害。倘若祂是骗子，难道祂骗人来杀害自己么？此外，祂还行了许多神迹，诸如医病，赶鬼，叫死人复活，平静风和海等，这些都不是人所能作的。历史证明，耶稣所说的话最有智慧，道德标准之高，更是世界所未有的。英国哲学家罗素曾说，『四福音书中的哲理是超凡的，若说这些话是出于捏造，那么这捏造者定规是神。』耶稣还说了许多豫言，并且豫言到自己的受死与复活。这是人所能为的么？并且在福音书中的豫言，都应验了，其中包括民攻打民、国攻打国等。（参太二四6~7。）民攻打民是内战，国攻打国是国际战争，这些都一一得着应验。因此，耶稣的所言所行，所是所作，在在都证明祂就是神。

信徒证明耶稣是神

第一世纪时，罗马皇帝尼罗大肆屠杀基督徒，就因基督徒承认耶稣是神。耶稣若不是神，就不会有这么多人因着相信祂而为祂舍命。从耶稣升天至今，已经过了将近二千年，祂若不是神，为何到今天还能听祷告，医治疾病，显神迹呢？多年前，宋尚节博士到山东一个县布道。有一个女人瘫痪了十八年，不能行动，大家将她抬来，请宋博士为她按手祷告。当时有三位圣徒在场，共同为这位女子祷告。祷告完后，其中一位弟兄便吩咐她起来行走。她果真起来行走，这令众人十分希奇。她随后见证在祷告时，觉得有一股热力在她身上流通。这个女人的丈夫当时在烟台的中学当教员，接到电报，得知妻子能行走，真是无法相信，便请假回家探个究竟。结果，全家十分喜乐。试问耶稣若不是神，为甚么今天人祷告，还会有神迹呢？如果祂只是一个犹太人，为甚么要救中国人呢？有一个事实是出外传福音者常遇见的，就是在乡间传道，凡是鬼都怕耶稣。鬼借用种种方法，附在人身上；凡被鬼附的，无论男女，气力都非常大。有时人用铁炼铐住他们，他们却一挣就断，并且还会爬树，毫无困难。然而这种鬼，就是怕耶稣。

基督徒一奉主的名祷告，就能把鬼赶出去。曾经有两位弟兄，一同在乡间奉主的名赶鬼。他们跪下祷告，有一位被鬼所附的女人，拿着剪刀跳来跳去，要吓他们。然而，他们的祷告仍不止息，女人就忽然发抖。他们再祷告，便将鬼赶出去，医好了她。还有，一些交鬼的人在作法的时候，若是有基督徒在场，鬼便不敢来。这些都是人所共知的事实。在城市里，鬼则利用跳舞、看戏等娱乐，附在人身上，叫众人疯狂的跳舞、看戏。人跳来跳去，跳到忘了自己是谁；这些都是撒但的作为。撒但是假冒文明来欺骗人，其实在城市里，许多好跳舞、好看戏的人，严格来说，都是被鬼附的。

因为是鬼附人，所以人抵挡耶稣，因为鬼怕耶稣。耶稣若不是神，鬼为甚么怕祂呢？人题到孔子觉得光荣，题到各种主义觉得有学问，然而一题到信耶稣，便以为羞耻。这是甚么原因呢？他们的理由是说，耶稣是外国来的。奇妙的是，他们推崇外国来的事、外国来的学问、外国来的东西，并不以为羞耻。所以，原因不在于外国或本国，乃在于鬼的作为；都是鬼叫人觉得羞耻，为使人离开耶稣。鬼不愿意人相信耶稣，因为人一信耶稣，鬼便得从人身上出去。鬼愿意附在人身上，人一旦信耶稣，鬼便不能再附在人身上了。因此我们看见，耶稣明明是神，是创造天地万物，无所不在、无所不知的神。我们祷告祂，祂便听我们；我们祈求祂，祂便成全我们。黑暗的人求告祂便得着明亮；迷途的人求告祂便得着拯救。祂实在是真神。

第七章 你需要耶稣

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

约翰福音一章一至五节，十四节，十六至十八节，十五章四至五节，七至八节。

福音书所描述的耶稣

新约开始于四卷福音书：马太福音、马可福音、路加福音和约翰福音。这四卷福音书，都是主耶稣的传记，记载祂在地上的言行。有些人可能不明白，为甚么需要四本传记来描述主。这是因为主耶稣包括许多不同方面，所以需要几本传记的记载。最少有四方面：马太福音说到主耶稣是君王，将诸天的国带到地上；马可福音说到主耶稣是奴仆，为神忠心劳苦；路加福音记载主耶稣是完全的人，来作人类的救主；约翰福音使我们看见主耶稣是神，作了神子民的生命。这好比我们为人铸造铜像，不只要正面照相，背面也要照，左边、右边都要拍照，这样铸造出来的铜像，与真人才能相符。盖造房子所画的图也是如此，有前面的图、后面的图，有左侧、右侧的图。图是四张，房子却是一座。四卷福音书的描述也是如此，从四种不同的角度看主耶稣。所以有一面是君王，有一面是奴仆，有一面是完全人，有一面是神。好比我们站在一幢建筑物前，前面有正门，是这幢房子；左边有窗户，也是这幢房子；右面有窗户，还是这幢房子；后面有院子，仍然是这幢房子。我们需要从各方面看这幢房子，才能看得完全。所以，借着四卷福音书的描述，我们看见主耶稣是尊贵的君王，也是卑微的奴仆，是完全的人，也是至高的神。

主耶稣是神来作我们的生命

本篇信息，我们要来看主耶稣是『神』这一面。为此，我们都需要将约翰福音好好研读过，以得着对约翰福音的全部概要。约翰福音所描述的耶稣乃是神，它与马太福音、路加福音所记载的不同。在马太福音和路加福音的记载里，都有主耶稣的家谱。然而，约翰福音一开头，便是：『太初有话，话与神同在，话就是神。』（一1。）又说，『这话太初与神同在。万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。生命在它里面，这生命就是人的光。光照在黑暗里，黑暗未曾胜过光。』（2~5。）约翰福音一起头，就给我们看见主耶稣乃是神自己。不仅如此，祂也是生命的根源：『万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。』（3。）接着说到：『生命在祂里面，这生命就是人的光。』（4。）

这表明若没有主耶稣作生命，人里头就黑暗，人便是在黑暗中行。主耶稣的生命就是人的光。然后十四节说，『话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。我们也见过祂的荣耀，正是从父而来独生子的荣耀。』十六至十八节接着说，『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩；因为律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。从来没有人看见神，只有在父怀里的独生子，将它表明出来。』这给我们看见，主耶稣原本是天上的神，有一天，祂成了肉体，住在人中间，就是到了我们中间，与各式各样的人接触。主耶稣在世上时，成千上万的人都与祂有接触。若把他们和主的接触都写出来，恐怕真要如约翰所说，所写的书就是世界也容不下。（二一25。）因此，约翰所记载的事，只是所挑出的几个例子罢了。

各种人的需要

约翰福音记载与主接触的人，表明生命应付人各种情况的需要，我们可以从三章开始看。二章的记载是围绕着普通的人，到了三章，则记载一个特殊的人物，就是尼哥底母。尼哥底母是个有学问，有道德，也有名望的人；他是高级社会的上等人。所以，他可以代表上等社会中的好人，就是有道德的上流人物。在四章主接触了一个落在不道德关像中的撒玛利亚妇人。三章所记载的尼哥底母，是个犹太的法利赛人，四章则是一个撒玛利亚妇人。三章的例子是一个尊贵的人，四章则是一个卑贱的人。三章是指一个有道德的人，四章是指一个没有人格的人。三章所说的是一个上等人，四章所说的是一个下流人。这两种人恰好成为对比。此外，四章也说到垂死人的需要。主来到脆弱垂死之人的地方，施行医治，用祂赐生命的话医治了一个大臣的儿子。（43~54。）

在五章主接触了一个病了三十八年的瘫子，一个极端软弱的人。他不能行动，讨饭也没有能力。他在毕士大池子旁边的廊子里躺着，等候天使搅动池水。因为水动之后，谁先下去，无论患甚么病，都会痊愈。（2~5。）然而，水动的时候，这个瘫子却无能力下水；这说出他是个连接受恩典都没有力量的人。世上的确有这样软弱的人，知道自己该作的却不能作，自己愿意作的却作不出来，甚至无法祷告，连接受主的力量也没有。在六章主接触了饥饿的人，用五饼二鱼喂养了五千人。人群当中有许多人都是饥饿、没有满足的人。许多人受困扰，四处寻找，却一直感觉不满足，觉得若有所缺，这种人的比率相当高。七章记载乾涸的人，需要解渴。主在节期的末了，站着高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（37。）世界上有很多饥饿的人，也有很多干渴的人。在八章主接触一个正在行淫时被捉拿的妇人；她代表为罪奴役的人。她犯了罪，也被世人定罪。她为人所不齿，被轻视，被视为不道德的罪人。在九章主接触一个生来瞎眼的人，他虽然有眼，却是瞎子，并且一生长下来就是瞎子；这种人在世界上为数也不少。

许多人外面有眼睛，但是里面是瞎的，一点也看不见，一点也没有光。主特意在安息日医好瞎子，以暴露宗教仪式的虚空；这宗教仪式乃是眼瞎的源头。十章接着九章，说到人需要牧养。九章的瞎子就是这样一只被主从犹太教的圈中领出来的羊。十一章说到由已经死亡的拉撒路所表明的死人。『死』把最厉害的情形摆出来，死亡将一切都了结，然而主耶稣却叫死人复活。主在祂的救恩里不只医治病人，也赐生命给死人。它等到拉撒路已经在坟墓里四天，（17，）才叫他复活。主并不改良人；它乃是重生人，叫人从死里复活。三至十一章的各种人，包括了我们的各项情形。因此，十二章以后，就没有特殊人物了，而是常与主接触的人。约翰福音所记载的，共有九种人：

（一）高尚有道德的人；（二）卑贱不道德的人；（三）垂死的人；（四）软弱的人；（五）饥饿的人；（六）干渴的人；（七）被罪奴役的人；（八）生来瞎眼的人；（九）死了的人。主接触了以上各种人。

耶稣是神成为肉体，来到人中间。主是来到甚么样的人中间呢？这些与主接触的人，有的是高尚有道德的，有的是卑贱不道德的，有的垂死，有的软弱，有的饥饿，有的干渴，有的被定罪、被藐视，有的生来就瞎眼，有的则是死了；主来到人中间所接触的就是这些人。我们可能会问：『除了这些人以外，主耶稣还接触别人么？』其实，主到人群中所接触的，不外乎这几种人。成千成万与主接触的人，都包括在这几种之内。

这好比家庭主妇到市场买鱼，虽然有许许多多的鱼，却不过是几种。人群中有的像尼哥底母，有的像撒玛利亚妇人，有的像垂死等待医治的大臣之子，有的像病了三十八年的瘫子，有的是饥饿、没有饱足的；有的是干渴、不满足的；有的是犯罪、舞弊、犯奸淫，被人轻视的；有的虽然外面有眼睛，里头却是黑暗瞎眼的；有的虽然外面会呼吸，里头却是死了的。

总之，人不过是这几类。我们属于那一类呢？是比较像第一类，如尼哥底母那样，有道德的人；或者像撒玛利亚妇人那样，因着失去神而没有快乐，所以要在罪中寻找快乐。那个撒玛利亚妇人，有过五个男人，但第六个还不是她的丈夫。她找一个，不快乐；再换一个，也不快乐；再换一个，仍不快乐。她一直找，一直换，还是不快乐。她有过那么多男人，却没有一个丈夫。根据四章的记载，这一天她要解渴，所以来打水，结果遇见了主。主告诉她：『凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴。』（13~14 d）她喝了那水，还要再渴，这就说出，所有远离神的人，总是干渴的。他们渴了需要喝，喝了还会再渴，再渴又再喝。他们想从罪中寻找快乐，却不快乐，于是再寻找，还是不快乐。这好比一些沉迷于跳舞的人、迷恋于爱情小说、爱情电影的人，他们跳了还要再跳，看了仍要再看。他们一直寻找快乐，却依旧不快乐。喝酒的是如此，打牌的是如此，都是远离神，没有快乐，想从罪中找快乐的人。

人各种情况的需要

若是有人问我，在这九类中，我是属于那一类？我要回答这九类都有。实在说，这九种人正是代表人里面的九种情形。其中的分别，乃在于这九种情形每个人的轻重不同。有的人某种情形特别明显，有的人某种情形不太严重。然而无论男女、老少，每个人各种情形多多少少都有一些。有的人第一种情形表现得多，有的人第二种情形较明显，有的人第三种情形特别显著。就如明知该孝顺父母，却没有力量去行；明知该帮助人、爱人，也是没有能力。像这种没有力量、软弱的情形，许多人都很明显。饥饿和干渴的情形，就更常见了；许多人常是饥饿、干渴，不能满足，而想找满足。因犯罪而被定罪的情形，也是常见的。有的是丈夫定妻子的罪，有的是妻子定丈夫的罪；有的是父母定子女的罪，而子女可能不敢明说，却在心里定罪父母。此外，我们差不多都是生来瞎眼的。试想，在我们得救以前，我们的眼睛不瞎么？至于末后一种情形，也很普遍，所有远离神未得救的人，都是死了的人。

人人都需要耶稣

这九类的人代表整个人类的九种情形，这九类的人都需要主耶稣。有道德的尼哥底母需要重生，他需要主耶稣。不道德的撒玛利亚妇人要解渴，也需要主耶稣。至于道德高尚的人，需要主使他重生，否则他就在神的国以外。人要进神的国，非得有神圣的生命不可。所以，道德人照样需要耶稣。不仅如此，卑下的人也需要耶稣；人之所以卑下没有道德，就因为没有神。人没有神就没有道德，所以会在罪中寻找快乐。你若要脱离罪，得着真快乐，就必须有神。垂死的人需要主耶稣。软弱的人没有行善作好的力量，就是缺少主耶稣。所有软弱的人都是躺在『褥子』上，不能起来行走。好抽烟的人拿烟当褥子，好打牌的人拿麻将牌当褥子。所有软弱的人都无法离开自己的『褥子』，都要靠褥子托住；他们没有力量，无法自己起来行走。然而你若得到主耶稣，便不用躺着；因为主说，『起来，拿你的褥子走罢。』（五8，）你有了耶稣，不但不必靠褥子托着你，还能拿着褥子行走。从前，你作了褥子的奴隶；现在，你作了褥子的主人。从前你软弱到一个地步，得贴在你的褥子上，就是贴在香烟、麻将上。然而，自从你得着主耶稣，你站起来了；你脱离了褥子，从软弱变为刚强。不仅软弱变为刚强，并且还从奴隶变为主人；所以，软弱的人都更需要主耶稣。

饥饿的人也需要主耶稣作食粮。主说，『我就是生命的粮。到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。』（六35。）主不只是生命的粮，并且是活水的泉。祂曾应许喝祂的人，就永远不渴。生来瞎眼的人同样需要主；所有瞎眼的人，都看不见人生从何处来，往何处去。我们有了主耶稣，便得着了视力，眼睛不瞎，能看见。实在说，许多世界上顶聪明的人，里面的眼睛都是瞎的。有一次，我们在上海传福音，一位弟兄画了一幅瞎眼博士的漫画，正好代表这样的人。他们的脑子里，虽然装满了许多世界的知识，能明白科学和哲学，但若细问人从何处来，要往那里去，人生的意义是甚么？他们都不清楚，因为看不见。这不是瞎眼么？他们的头脑虽然满有学问，自己却在暗中摸索，没有一线光明。

有学问的如此，作官的也是如此，作生意的尤其如此。他们终日忙碌，奔走着谋求升官发财，却不知道自已将来要往那里去，这是多么的眼瞎；这样的人需要耶稣。此外，人没有神便没有生命。所以没有神的人，都是死了的人、居住在坟墓里的人。这种人甚么时候一接受耶稣，甚么时候便能复活，立刻离开他的坟墓。因此，死亡的人尤其需要耶稣。约翰三至十一章所给我们看见的这些人，都是需要耶稣的人。你是高尚有道德的人，你需要耶稣。你是屡次犯罪的人，你需要耶稣。你是垂死的人，你需要耶稣。你感觉软弱没有力量，你需要耶稣。你觉得饥饿、干渴，你需要耶稣。你被定罪、为罪奴役，你需要耶稣。你在暗中摸索，你需要耶稣。你在死亡之中，你更需要耶稣。总之，不论你是那一种人，不论你处在那一种情形，都说明你需要耶稣。甚么时候我们碰见主，甚么时候我们的需要便得到满足。甚么时候人相信祂，便不至灭亡，反得永远的生命。甚么时候人得着祂，就不必在罪中寻找快乐，而会有真正的快乐。人在垂死的光景中得着祂，便得医治。人在软弱中得着祂，便能刚强。人在饥饿中得着祂，便得饱足。人在干渴中得着祂，便有活水。人被轻视，得着祂便不被定罪。人在黑暗中行，得着祂就有道路，一切明亮。人在死亡中，得着祂就复活，有了生命。总之，人的需要就是主耶稣自己。我们时时刻刻都需要耶稣。

与主同在，与它交通

约翰向我们陈明主耶稣能应付人各种情况的需要之后，在十五章就说到主是葡萄树。四至五节说，『你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作甚么。』七至八节也说，『你们若住在我里面，我的话也住在你们里面，凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。』所以，我们没有办法离开主。祂是树，我们是枝子，我们离开祂便不能作甚么，并且也毫无用处。因此；我们需要学习与主接触；与祂交通，祂便能满足我们所有的需要。

这是约翰福音所启示关乎我们的事。主耶稣是话成肉体，来到人中间，为着满足我们的需要；我们则需要接受祂。祂定规能应付我们所有的需要。约翰福音和马太福音这两卷书，都没有题到主耶稣升天的事。在马太二十八章，主复活后，吩咐门徒们要出去传扬福音『教导万民，将人浸入三一神的名里。（19,20°）在此，并没有题到升天的事。约翰二十章记载主耶稣的复活，也没有题到升天的事。到了二十一章，祂又与门徒们同在，那是祂在复活的生命中，与他们同行动生活|同工作行走。因此，这说明约翰福音强调主要与我们同在。所以|我们要时时刻刻与主交通；祂乃是时时刻刻在我们里面，等待着我们与祂接触，盼望与我们交通。神从天上来到地上，成了一个人，经过人生、受死、埋葬、复活、成为赐生命的灵，进到我们里面，与我们同在；而在我们与祂的交通中，祂能应付我们一切的需要。这就是祂的救法；祂是我们惟一的需要。

第八章 神与人接触的方法，借着祂的话语

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：提摩太后书三章十六节，彼得后书一章二十至二十一节，撒母耳记下二十三章二节。

神渴望与人接触

圣经创世记给我们看见，因着人与神失去了联系，人才堕落败坏。人所以虚空，所以败坏，皆因失去了神。人堕落后，圣经告诉我们，神来寻找人，神来与人来往。（创三9。）何等的希奇，人弃绝神，神却要寻找人。人没有神好像无所谓，神却不能没有人；人不要神，神却要人，神要恢复人和祂的关系。然而，神与人要如何接触呢？神不能照着它原来的身位接触人，因为若照着祂原来的身位，没有人敢接触祂，也没有人能与祂接触。（提前六16。）神太大，人太小；在神面前，无人能彀站立。有些不认识神的人会问：『神在那里？请将神显给我看，我便能相信。』岂不知若是神真的显现出来，我们都站立不住。祂太大，我们太小；它太圣洁，我们太污秽。我们根本无法就近祂，又如何能看见它呢？因着神不能显现给人看；所以，神要人与祂接触，必须寻找另外合式的办法。

神与人接触的方法

神与人接触的方法可以分为两方面：一面是透过间接的方式，另一面是直接的接触。前一种方式是祂借着申言者等各种管道对人说话，后一种方式是祂亲自来到人中间。这好比人与人接触，可以打电话或打电报，这是通讯的方式；再者，也可以彼此相会，面对面晤谈。关于神对人说话的方法，我们可以确定的是，神必定与人说过话。

换言之，在人类中间，一定有神的话语存在；在人类的书籍中，必定有神对人说话的记载。人类已有六千年的历史，在这段历史中，总有神的话语存留；六千年来，神不会始终隐藏，理由是它要与人接触，神要与人来往。

圣经是神的书既是如此，我们就要检阅人类这六千年来所存在的书籍中，那一本书是神的话语。这里我们必须先拟定几个条件，作为鉴定的标准。第一，这本书必须标明是神自己说的话。这好比人写信总要署名，同样的道理，神的话语总得标明是神向人说的话。第二，这本书既是神的说话，就必须将宇宙、人类的来源和经过，并天地将来的结局，都清清楚楚的陈明出来。第三，这本书既是神的书，对于将来的事，定规有豫言告诉我们；并且它所豫言要成就的事，必须完全应验。第四，这本书既是神的书，其中的道德标准必然特别高。第五，这本神的书必然特别有能力。第六，这本书所记载神的话语，虽然奥秘，却是非常容易明白。

照着这六个鉴定的条件，我们来检定全世界的书，可以看见只有宗教的经典，能彀拿来检查对照。佛教根本没有说到神，所以佛教经典，不能算是神的话。其他许多教派，因着离开神，更无所谓神的话。崇奉神的只有回教和基督教，然而回教的可兰经，却是以基督教的圣经为蓝本写的。所以，真实标明是神说的，只有圣经。

圣经本身署名是神的说话

圣经里题到『这是我耶和华说的』这样的说法，有二千余次。这足以证明神已屡次说过，这本书是祂说的话。在新约中，使徒保罗在提后三章十六节说，『圣经都是神的呼出。』旧约也有『神的灵借着我说』这样的话。所以，从第一个条件能证明圣经是神的话。

圣经揭示宇宙及人类的来源、经过及其结局

第二，世界上没有一本书像圣经这样，将宇宙和人类的来源、经过及结果，源源本本告诉我们，并且交代得如此完全。

圣经的豫言及应验

第三，世界上没有一本书像圣经这样，有如此多的豫言。在全本圣经里，豫言几乎占了全文的三分之二。这些豫言都是讲论到大事件，把这个时代该有的情形，一一豫言出来。譬如末后世代的情形，圣经在二千年前就已经豫言。圣经所豫言的事，没有一件不应验。关于末后世代的情形，提后三章一节说到：『末后的日子必有艰难的时期来到。』『艰难』的时期，也可说是『危险』的时期。『危险』这辞用得很好。看看我们今天所过的日子，是危险，还是平安呢？我们每个人都承认，现今的确是危险的时期。接着二节告诉我们：『因为那时人要成为爱自己者。』与过去的世代相比，没有一个世代的人比现今世代的人，更爱自己，更专顾自己。『爱自己者』国语和合本译作『专顾自己』；希腊原文的意思，就是作『自己的情人』。同样的，这一节接下来说到『爱钱财者』，希腊原文就是作『钱财的情人』。

在这个世代，人第一是作自己的情人，第二是作钱财的情人。今天的青年人都渴望发财，认为世界上最可爱的就是钞票。他们以为钱不只能通人、通鬼，甚至『通神』。其实，没有一个世代的钱，像今日的钱这样『不值钱』；却没有一个世代的人，像今日的人这样爱钱。今日钱虽然如此没有价值，却仍是打通一切的工具。不仅中国人如此，个个都是自己的情人，也都作钱财的情人，其他国家亦然。各个国家都自私，也都爱钱，总希望把别国的钱弄到自己的国里。三章二节继续说到：『自夸者、狂傲的、毁谤者、违背父母的。』没有一个世代的自夸者、狂傲的、毁谤者和违背父母的，像这个世代一样。尤其是青年人，自夸、狂傲、藐视父母的情形，非常严重而不受约束。虽然这是个文明的时代，却没有一个世代，像这世代的青年一样不受约束。

这个世代的人更是『忘恩负义的、不圣的、无亲情的、不解怨的、好说谰言者、不能自约的、性情凶暴的、不爱良善者、卖主卖友者、鹵莽行事的、为高傲所蒙蔽的，宁愿作爱宴乐者，不愿作爱神者』。（2下~4。）『爱宴乐者』，希腊原文的意思是『宴乐的情人』。试看今天的电影院、舞厅、酒楼饭店、娱乐场所是怎样的情形。尽管钱币贬值，生活艰难，大家仍是拥挤到娱乐场所，排队购买电影票，在餐厅门口大排长龙。人就是这样爱宴乐，爱逍遥。为甚么会如此呢？原因就是人不愿作『爱神者』。人可以作自己的情人，作钱财的情人，作宴乐的情人，却不愿作神的情人。人不爱神，就没有喜乐；缺少喜乐，便得寻找快乐，于是到罪恶中找快乐，成了人惟一的选择。

民国二十六年，有一次我在南京传福音，会后有位年轻妇人来找我，表明要信耶稣；但是她有一个疑问，只要这个问题能解决，她就接受主。我问她是甚么问题，她说，『我信主以后，可不可以仍然看戏？』我若说不可以，她就不接受主；若说可以，那并不是传道人该说的话。因此我问她：『如果你的小孩拿着一把刀玩弄，你怎么办呢？』她回答说，『这很容易，只要将糖果撒在地上，他就会去捡糖果，刀自然不要了。』我便说，『那么，你为甚么不要糖果呢？耶稣就是你的糖果阿。』今天的人在神之外寻找快乐，都像小孩子玩刀。他们所以如此冒险，是因为没有耶稣。没有耶稣之人的干渴，就像在火湖里的干渴一样；他们为着解渴，就到娱乐场去寻找水喝。青年人爱跳舞，爱看电影，其实都是饮鸩止渴，都是接受毒物，结果个个都倒在里面起不来。这是今日世代的情形，也是圣经所豫言的。

雅各书五章一节说，『瞎，你们富足的人，应当为那将要临到你们的悲惨哭泣号眺。』这正是目前社会的情形，悲惨、苦难临到富足人身上。接着说，『你们的财物坏了，衣服也被虫子咬了。你们的金银都锈蚀了，这锈要作见证，定你们的罪，又要像火一样，吃你们的肉。』（2~3上。）从这些经节，可以看见富足的人要被定罪，他们的钱财要吃他们的肉。

许多有钱的人都能这样说，『钱吃了我的肉。』圣经的话说，『你们在末后的日子积蓄财宝。看哪，工人收割你们的田地，你们扣下他们的工钱，这工钱为他们喊冤；并且那收割之人的呼声，已经入了万军之主的耳中。』（3下~4。）这些生动的描述，都是圣经在二千年前所写下的豫言。

启示录九章十六节说，『马军的数目有二万万，他们的数目我听见了。』一九一八年第一次世界大战结束，隔年六月和约成立，普天同庆，报纸、杂志评论说，『人类已进入文明时代，此后不会再有战争，世界将永久和平。』一九二〇年国际联盟成立，后来又制定公约，专专为着维持国际和平；表面上，似乎从此世界和平的维持没有问题。不久以后，我得救了，因着喜欢读圣经，就看见照着圣经的话，将来的战争会越过越多。同时，我也看见许多书籍都在反驳永久和平的论调。果然，经过了十多年，到一九三一年，日本便在中国东北发动『九一八事变』。九一八事变虽不是第二次世界大战的直接原因，但是在中国的战火就此开始蔓延。这样断断续续打了十年，又接上太平洋战争，一直到一九四五年八月十五日，日本投降。所以，战争前后持续将近十五年，其中世界大战竟有六年之久。这次大战，可以说用尽了许多国家的人力、物力、财力，结果德国垮台，日本战败，中国也遭受无数炮火的摧残、攻击，全世界充满了火药的气味。直至今日，大战的残酷并未使人类受到警惕，全世界的血腥未去，各处仍在豫备打仗；许多钱财、科学研究，都是在为战争作准备。

神要犹太人遵守神的话，便能在巴勒斯坦蒙福，否则要分散在万国中；但犹太人却不听神的话，果然分散在万国中，这是世界上其他国家所没有的遭遇。世界上有亡国的民族，如印度亡于英国，朝鲜亡于日本，他们都只亡于一国，并且还住在他们本国的土地上。惟有犹太人，在亡国后，实实在在分散在万国中。以色列复国前，犹太人分散在世界各地，欧洲各国有，美国有，中国也有。尤其特别的是，这些犹太人分散在万民中，没有自己的国家，却没有被其他国家同化。他们可以作德国人、作美国人，但仍然是个犹太人。

所以，希特勒当政时，固然因为马克斯是犹太人，同时也因为犹太人永久不能被同化，所以对他们大肆逼害、屠杀，并且没收他们的财产；这给犹太人带来极大的苦难，逼得他们四处逃跑。这是圣经里关于犹太人分散、遭难等豫言的应验。当然更奇特的，就是圣经豫言犹太人至终要复国。这件事已经应验了，犹太人成立了以色列国。

圣经有高超道德的标准

圣经所论及的道德律，实在高过一切书籍的道德标准，不仅要求人要爱人如己，甚至要爱仇敌。（太五44）当耶稣被众人钉在十字架上，痛苦不堪，将受死的时候，还祷告说，『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』（路二三34。）由此可知，圣经的道德标准是何等高超。

圣经有奇特能力

不仅圣经的豫言要应验，并且圣经也有特别的能力。有一次，一个白种人到非洲经商，见一黑人坐在树下阅读圣经。白人讥笑他说，『这书在我们美国已成过去的书，早已不时髦了。』黑人一面望他，一面指着自已的肚子，回答道：『这书若是没有价值，你早已进到我肚子里了。』因为该处黑人顶喜欢吃白种人的肉，他们说白种人肉嫩，见了就淌口水，现在因受圣经感化，不再吃人了。若不是圣经的能力，这白人早已被他吃到肚子里去了。

圣经高深奥秘却浅显易懂

写『物种由来』的达尔文，曾探访过一个地方，见到一种土人，他断定这种野蛮人类，还需要若干年才能进化到现代水准。后来，他第二次见到那些土人时，觉得甚为文明，出乎他意料之外。调查原因，才知他们因着读圣经而有了改变。他回国后，便捐献大量款项，专门为着印制圣经以推广福音。

有一次魏克斯(P. Wilkes)在日本传福音时，喊着说，『十字架的道！十字架的道！』有一个人正要进娼妓馆，听见了这话，便想想自己不就是要灭亡的人么？于是回头走过来，便悔改认罪而得救了。关于圣经的普遍性，可以说圣经已被翻译成一千多种文字，即使蛮荒野人也有圣经可读。并且全世界出版关于圣经的书，连接起来可以横跨太平洋两岸，叠起来比喜马拉雅山还高。不仅如此，圣经还是最深奥的书，有人穷其一生研究，也不能明白其中的奥秘；然而，圣经也是最浅显的书，无论谁都读得懂。

综合以上各点，我们可以看见，古今中外所有的书籍，惟有圣经符合这些鉴定的条件，可见圣经的确是神的话，是神所启示的书。正如提后三章十六节说，『圣经都是神的呼出。』彼后一章也告诉我们：『经上所有的豫言，都不是人自己的见解；因为豫言从来没有发自人的意思，乃是人被圣灵推动，从神说出来的。』(20~21。)借着这一本圣经，我们才能认识神自己；摸着它对人的心意；也是借着这一本圣经，我们能与神接触，与神来往交通，进而得着并享受神自己。

第九章 受浸的意义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

马可福音十六章十六节，使徒行传二章三十七至三十八节，二十二章十六节，罗马书六章三至五节，歌罗西书二章十二节，彼得前书三章二十至二十一节，哥林多前书十章一至二节。

我们要来看受浸的事。一般人都有一个错误的观念，以为信耶稣『信』就够了，有没有受浸无关紧要。然而，圣经给我们看见，受浸和得救是有关系的。

从新约圣经看受浸的重要

圣经把受浸的地位看得非常重。主明言说，『信而受浸的必然得救。』（可十六16。）可见一个人得救，需要信，也需要受浸。五旬节时，众人听见彼得的话，觉得扎心，就问当怎样行。彼得回答说，『你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。』（徒二38。）所以，受浸也是与『罪得赦』有关。而后亚拿尼亚对保罗说，『起来，呼求着祂的名受浸，洗去你的罪。』（二二16。）可见受浸与洗罪有关。并且关于保罗受浸的事，圣经只题一句说，『于是起来受了浸。』（九18。）此外，罗马书也说，受浸是归入主的死，和主一同埋葬，一同复活。（六3~4。）彼得前书及哥林多前书都给我们看见『借着水得救』（林前十1~2，彼前三20，）而不只是借着血。因此，我们可以看见，一个人受浸是与得救有关的。所以照圣经看，甚么时候传福音有人接受主，甚么时候就需要叫他受浸。

相信加上受浸，救恩才得完全

为甚么得救与受浸有关呢？举例来说。七年前，有位大学教育程度的老教友问我说，『有一位弟兄说他只得救一半。为甚么得救只会得救一半？』我回答他说，『你得到的救恩多少，要看你要求的救恩有多少？』我问他有甚么难处是需要救恩的。他说，第一是罪的解决；第二是肉体的软弱。至于第三，他就说不清了。于是我题出世界、文化和风俗等问题，他也承认那都是他的难处。我就告诉他，他现在是有三个难处需要救恩的，换句话说，他必须把这三个难处都解决，救恩就完全了；这意思是，若是三个问题都解决了，他就完全得救了。然而，问他到底解决多少时，他只承认罪得赦免，其余肉体的软弱和世界的难处都没有解决。我说，『这样你连一半得救都没有，只得救了三分之，。』我再告诉他，他只得到救恩起码的一部分，离完全的救恩还远，他还得接受主更多的拯救。你不只是凭着『信』接受救恩就彀了，你还需要借着『浸』接受更多的救恩。你怎样相信得救，你还得怎样受浸，救恩才能得完全。

受浸是埋葬，使我们从世界完全分别出来

然而，受浸怎样叫我们得着救恩呢？神给我们的救恩中，有一个成分叫作『死』。一个犯罪的人，只有死了才能把罪解决，因为死了就『了』；负债也是如此，死了就『了』。所以，当甚么都不能解决时，只有一死了之。因此，死虽然可怕，但也实在是好。所以，在神的救恩中也叫我们『死』；死就了结了。一个人所以不能解脱一切捆绑，和种种痛苦，就因为他不能死。他若能死，一切就都了了。因此，『死』是一个完全而干净的解决困难的方法，并且是最切实的方法。神把『死』摆在救恩里，就是要叫一切不能解决的难题得到解决。神不但以生命拯救我们，还以死拯救我们，来解决我们一切的问题。若要叫一个人脱离他一切属地的关系，最好、最完全的方法，就是『死』。死了所有的问题就都解决了。受浸的意思就是死，就是埋葬。因着你信入主，你便已经与主耶稣一同死了；你既死了，你就需要埋葬。受浸，就是叫那个已死的你得着埋葬。

一个人死了而且埋葬了,这个人自然就脱离了世界的黑暗,并且是脱离得干干净净。所以,我们要看见,受浸不是甚么仪式,受浸乃是叫你埋葬。这里有一道水,要叫你与世界永远分开,叫你从世界分别出来;这就是受浸。

受浸是最大、最彻底的拯救

受浸是个最大、最彻底的拯救。血叫我们免去神的忿怒,而水叫我们脱离世界。以色列人过逾越节的羊羔的血,只叫我们脱离神的忿怒;而过红海是脱离埃及和法老的辖制,也就是脱离世界和撒但的捆绑。所以;你认罪悔改接受主,是借着血得着救恩,而你受浸则是借着水,脱离世界和撒但的捆绑。挪亚不但藉方舟得救,他们一家还借着水,从那反抗神的世界到了另一个国度。因此,挪亚藉方舟得救,也藉洪水得救。今天我们所得着的也是如此。我们经过受浸后,要相信我们身上有许多捆绑,都是要借着水得拯救的。无论是罪,是软弱,是疾病;是嗜好;一切的苦恼和不安;都要借着水得到拯救。死而埋葬是一个最干净而完全的脱离;这就是受浸的意义。

第十章 与基督的联合

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

哥林多前书十五章二十二节，四十五至四十九节，罗马书五章十八至十九节，六章三至十一节。

本篇信息说到与基督的联合。这是个大的题目。试问自古至今，全世界究竟有多少人？从我们看，现今全世界活着的，有几十亿人口；已死的我们不知道，要出生的我们也不知道，只知道活着的有几十亿。然而，从神看到底有多少人呢？从神看，全世界只有两个人。

亚当是头一个人，基督是第二个人

根据圣经罗马书所言，全世界只有两个人，第一个是亚当，第二个是基督。（五12，15，17。）圣经说亚当是头一个人，基督是第二个人，也就是末了一个人。（林前十五45。）第一个人是亚当，第二个人不是该隐而是基督，因为亚当以后的人，都属于亚当。第二个人是基督，同时也是末一个人，因为基督以后，再没有人了。亚当是头一个人，因为在亚当以前没有人；而基督是第二个人，也是末了一个人，因为基督以后，也再没有人。亚当和基督中间没有人，因为亚当是第一个，基督是第二个。你现在是第几个人呢？

所有的亚当都是有罪的

每一个认识神的人,都应当基基本本的来看这两个人的故事。宇宙间只有两个人,亚当以前没有人,基督以后也没有人。所有的人,从神看,都是在亚当里,都是从亚当出来,都属乎亚当,也就是说都是亚当。你在没有得救以前,你的名字就是亚当;凡没有得救的人,都叫亚当。不要以为你没有犯罪,所以不是罪人。当亚当在伊甸园中犯罪的时候,你就已经在那里犯罪了;因为亚当犯罪时,你就在他里面。因着亚当是有罪的,所以,所有的亚当都是有罪的。我们知道中国人是从帕米尔高原过来的,虽然你没有经过帕米尔高原,但在中国人的先祖经过帕米尔高原时,你也经过帕米尔高原了。自从亚当犯了罪,你的先祖们也都犯了罪,因为凡从亚当来的都犯了罪;所以,你有罪。所有得救的人都在基督里然而,若你是得救了,那便不同。因为一个得救的人,已经进入基督,从神看,只有基督。

读过旧约的人都知道,挪亚一家八口经过洪水。(创八13~19。)请问有没有这事?严格来说,没有这事;因为并不是挪亚一家八个人经过洪水,而是方舟经过洪水。挪亚一家因着在方舟中,所以也经过洪水。故此,并不是有八个人经过洪水;经过洪水的,只有一个方舟,而所有的人都是在方舟里。从神看,只有一个方舟;神看见方舟从洪水经过,并没有看见八个人从洪水经过。在基督之外,神没有看见另外甚么人,神没有看见张三、李四,神只看见基督。所有得救的人,都在基督里。除了基督,神没有看见另外的人;神永远只看见基督自己。我们这些『人』原都是亚当的子孙。有一天,话成了肉体,神穿上人,名字叫作耶稣。祂是神,但祂穿上『人』。主耶稣对腓力说,『我与你们同在这样长久,你还不认识我么?』(约十四9。)有一天,当祂上十字架时,祂乃是穿着这个『人』上十字架。它在十字架上死,是穿着这个『人』死的。所以,主在十字架上死时,这个『人』也和主一同死了。正像方舟经过洪水时,方舟是带着所有受造之物经过的。方舟豫表基督,而里面的东西也代表了得救的一切。

主耶稣死在十字架上时，殿里的幔子从上到下裂为两半。主裂开，幔子裂开，（太二七51，）幔子上绣着的基路伯也裂开。幔子表征基督，上面绣着的基路伯表征受造之物；幔子裂开表征一切受造之物，都和基督一同死了。犹太人以为耶稣死了，不过是个叛徒拿撒勒人的死；但一个得救的人知道，耶稣的死是担当他的罪而死；进一步了解救恩的人便说，耶稣是代表受造之物死了。祂这样一死，并没有结束，三日后祂复活成为灵。所以现在，人只要求告祂的名，圣灵立刻进到人里头，也就是基督在人里头；如此，这个人就成了属基督的人。

在耶稣尚未升天时，祂就是以马内利，（一23，）神与我们同在；等到祂复活后，祂更是常与我们同在，祂乃是住在我们里面，直到世界的末了。（二八20。）所以，所有得救的人都有了基督。从前我们是在亚当里，现今我们是在基督里。从前我们是在一个国度里，属于那个国度；现在我们是在另一个国度里，属于另一个国度。宇宙中只有两个国度，神的国度和撒但的国度；如今我们都换了国度，从撒但的国转入神的国。我们原来都在亚当里，借着第二次的生，就是重生，我们进入了基督，都在基督里了。然而，尽管我们已经在基督里，我们也常会看见自己是亚当的样子；但从神看，只见方舟，不看见人。人看自己时会看见旧造；但在神看，只有基督。

与基督联合乃得救之道

挪亚一家经过洪水，是因为与方舟联合。有联合才有救赎，所以，我们必须与基督联合，我们才能得救。然而，若我们一直在亚当里，是无法与基督联合的。亚当所给与我们的产业，是『罪』与『死』。『罪』定规是要受审判，而『死』是顶撞了神的圣洁。因此，一个人不脱离亚当，不在亚当之外，便不能与基督联合。

与基督联合, 活在生命的律里

在亚当里的人不只犯罪, 并且很容易犯罪; 不只容易犯罪, 而且犯罪是很自然的, 就像呼吸一样。死是从罪来的, 所以死也是很自然的。所有没有得救的人, 犯罪都是不用豫备, 也不用费力的; 正如人不需自杀便自然会死去一样。所以, 在亚当里的人, 没有法子不犯罪, 也没有法子不死。若要叫在亚当里的人不犯罪, 即使用种种方法勉强、压迫, 也只能支持一时, 因为犯罪是亚当的一个律。

在基督里也有一个律。基督的死和复活, 给了我们这些与基督联合的人『死』和『复活』。死解决了罪, 复活解决了永死, 这就是生命的律。一个人在亚当里犯罪是自然的, 一个人在基督里脱离罪和永死也是自然的; 同样的, 基督徒在基督里能遵行神的耐意, 也是自然的。甚么时候你仰望基督一下, 甚么时候你就脱离罪; 甚么时候你仰望基督一下, 甚么时候你就圣洁; 因为在生命的律里, 遵行神的耐意, 行神的美善, 都是很自然的。这便是与基督联合, 也就是基督徒的路。

第十一章 生命的律

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：罗马书七章十二至十八节，二十一至二十五节，八章一至二节。

生命的律是新约里最高的东西；我们若认识神在基督里和我们的关像，必然认识这生命的律。生命的律及其说法，乃世人的思想、经典、及哲学里所没有的。即使是在一般基督教的书籍里，也没有这个说法。然而，使徒保罗对于这生命的律，是相当有属灵经历的，因此在新约中，用了诸多章节来论述。所有读圣经的人都承认，罗马七、八章所讲的，是属灵经历的最高峰。然而，一般人多忽略了生命的律，而只注意圣灵。近几十年来，我们在神的召会中，才读出『生命的律』的经历。过去，基督徒虽然有这经历，但没有那个认识，也就没有那个说法。感谢神，近几十年中，我们从圣经读出了这东西。这使基督徒在生命的路上，更有看见。

我得救已二十五年，其间对追求属灵的长进和得胜的生活，出了相当的代价，但仍摸不着那个究竟。直到最近十年，主才认识『生命的律』的紧要逐渐向我显明，我才越过越知道那就是『生命的律』。要认识属灵生命的人，都得先认识这生命的律。在基督徒个人的生活中，最奥秘、最关键的，就是这『生命的律』。你若只想作个热心的基督徒，仅仅热心传福音；或者要作个相当有道德的人，得人称赞，就可以不必认识这个。然而，你若真要学习在主生命里，与神有交通，认识甚么是『主在我里面活着』，甚么是『我活在主里面』，你就需要认识生命的律。

这好比拳术有内功、外功，生命的律可说是内功；凡要作『内功』的基督徒者，自然非认识这生命的律不可。现在我们要来看，一个要作『内功』的基督徒者，所应走的路。这就是生命的律。

马书中的四个律罗马七至八章多次讲到『律』这个字。七章二十一节说，『我发现那律与我这愿意为善的人同在，就是那恶与我同在。』然后，二十二节有『神的律』，二十三节有『心思的律』和『肢体中罪的律』，『肢体中罪的律』也就是二十五节中『罪的律』；而八章二节有『生命之灵的律』。根据以上经文，共有四个律：（一）心思的律；（二）神的律；（三）罪的律；（四）生命的律。原刊于者把人分为灵魂、肉体二部分：圣经把人分为灵、魂、體三部分。（帖前五23，来四12。）体为万物所同之肉体；魂，亦即人的『己』，包括心思、情感、意志；灵乃是最里面、深处的部分。分开来说，首先，心思的律是在魂里，是属于魂的律。这个律不能说是恶的律，因为它能与犯罪打仗，并且立志为善，所以是个善的律。这个律从哪里来的呢？魂本来是代表人的，所以，魂的律是原来就有的，是从人的生命来的。人为神所造，原是良善的，因此，这个律是个天然生命的律。

其次，是肢体的律，即罪的律，也就是个没有良善的律。这律是从撒但来的。亚当吃善恶知识树的果子时，是用肢体（口）吃的，所以成为肢体的律，也就是犯罪的律、恶的律；同时也就是那『恶者』本身。人被造后，听从撒但的话，撒但便进入到人肢体里，作了人的邪情欲念。中国理学家所谓的『理欲之争』，就是魂、体之争。第三是生命的律，就是圣灵的律。人本身有三个故事，第一是被造的故事，第二是堕落的故事，第三是得救的故事。人在被造之初有善的律，堕落后多了个恶的律，到了得救又加上生命的律，这是超善恶的。这个律是在人的灵里。

因此，在每个得救的人身上，都有这三个故事。在未完全圣别之前，早上可能在魂里，像个人；中午常在肉体里，像个鬼；到了晚上回到灵里，才有点神的味道。当初人是被置于善恶知识树和生命树之前，善、恶、生命是分开的。等到人吃了善恶知识树的果子后，善恶便混在一起；及至人得救，生命进来了，善、恶和生命，便同时并存于人里头。所以，得救的人里面都有这三个不同的律，心思里为善的律、肢体里犯罪的律、灵里生命的律；这便是得救之人所以和常人不同之处。得救之人乃是凭他灵里生命的律而活。在这三个律之外，尚有一个超脱的律，是在人之外的律，就是神的律。如此一来，我们无须学习为善，如同我们不想作恶一样；因为我们已经不在分别善恶，或立志为善的领域中，我们只要活在生命的律里，便已足彀。

第十二章 生命的流露

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

歌罗西书三章四节，加拉太书四章十九节，哥林多后书四章七至十一节，加拉太书二章二十节。

人里面的三个故事

前一篇信息我们看过『生命之律』，那是法则；本篇信息要交通这法则的实际运用。每个人都有灵、魂、体三部分。人被造时的生命，是个善的生命，所以有一个善的律，在人的魂里；这是人的第一个故事。之后，人被引诱堕落了，于是有了撒但、鬼的生命，因而有一个恶的律，是顶撞神的，在人的肉体里；这是第二个故事。然而，人得救了，神的生命进到人里面，人的灵里就有了『生命的律』，既不是恶也不是善；这是第三个故事。

三个律

三个生命

在此，我们看见人的魂里有人的生命，体里有鬼的生命，而灵里是神的生命。亚当被造时，原只有人的生命，是很单纯的；但人堕落后，变复杂了，因为鬼的生命进来，而有了善恶之分。中国哲学家讲的理欲之争，就是这个境界。在人中间，犯罪最多的是意志薄弱的人；意志强的，能克服肉体的私欲。中国古圣所讲的，就是指这克服的工夫。所以，在没有得救的人里面，生命已经相当复杂。等到得救之后，多了神的生命，就由两个生命增加到三个生命。

换言之，人被造时所得着的是人的生命，堕落后便有了鬼的生命，而得救时又有了神的生命。所以，事实上，每一个得救的人就是一个伊甸园，有三个生命。得救的人里头有三个生命，而每个生命都有一个律。所谓『律』者，可说是自然的能力，是不受意志限制的。魂里有善的律，肉体里有恶的律，灵里有生命的律，都是不能以意志来改变的。人里头既有善、恶的律，善的律要为善，恶的律要作恶，（罗七21,23,）都是其本质要人如此行，使人在魂中可以为善，在肉体中不能不作恶。结果，人越长大，肉体也长大，恶也长大；这是完全超乎意志的事。所以，一个尚未得救的人，虽然可以为善，但终究是没有办法不作恶的。然而感谢神，在善、恶两律之外，还有生命的律；（八2;）这生命的律超乎善恶，在善恶之上，救我们脱离罪恶。我们都知道孔子的大学之道是『在明明德』，这是要光大人魂里善的律；然而，基督的救恩并不只如此。

基督的救恩，要藉生命的律，彰显神自己

基督救恩的中心乃是神自己。所以，救恩的目的不是在彰显善，而是在彰显神。基督徒并不是与善的律合作，而活出道德的良善。基督的救恩，是要叫你从『人』出来；基督的救恩，是要叫你借着生命的律，彰显出神自己。所以，基督的十字架是摆在魂和体上，要把魂和体挂在十字架上，与基督同钉死。换言之，神的救恩不只要你的体与基督同钉十字架，神的救恩更要叫你的『己』，就是魂，也与基督同钉在十字架上。因为体不破碎，灵固然无法出来；魂不破碎，灵也没有出路。

魂与体需要破碎，好流露神生命

若要神的生命能流露出来，自然必须将那封闭生命之魂、体的硬壳破碎才行。为甚么要破碎魂与体，并钉死魂的善呢？因为魂的善是不能成功的。没有神的生命，人是无法行善的；并且生命的成就，乃是远超乎魂的善之上的。

照圣经看，有三个不同的善。一个是人被造时的善，就是魂的善。一个是善恶知识树中的善，即人堕落时知道善恶的善。一是神的善，是神要我们行在其中的善。这三种善，只有神的善是真的善，其余都是行不出来的，没有一点成功的希望。然而神的善，包括在生命的律中；甚么时候生命流露出来，甚么时候就成就神的善。故此，基督徒只要服在生命的律下，使生命流露出来，便是善了。你在得救之前，可能对待妻子很不客气。得救后，你便立志要好好对待妻子，这是你的立志为善。若是你这样的立志能成功，便是救恩成全人里头善的律（魂的律）了。然而，若是救恩是要成全魂的善，就无需生命的律了。所以，立志为善必不成功，也就是魂的善必不成功；换言之，魂的善并非神所要的；因为那是在生命的律以外的。因此，你若立志要好好对待你的妻子，结果只有失败。我们要看见；生命的律是最完全的。不特包括善所有的效果，并且是远超过的。因此生命的律，不愿成全你的为善，正如同不愿成全你作恶一样。只要你顺服神，服于生命的律之下，让生命流露出来，你便得胜了。

凡生命的拦阻，神都要破碎

基督徒总需要让生命流露出来。救恩的第一步是把罪挂在十字架上，第二步是要把人也挂在十字架上。救恩不是要你行善，救恩乃是要基督从你里面活出来；这就是生命的流露。救恩是要人成就生命的流露。情感丰盛的人，神要从情感方面破碎他；意志强的人，神要从意志方面破碎他；思想大的人，神要从思想方面破碎他。因为凡是生命的拦阻，神都要破碎，好叫生命有出路。真正拦阻神生命流露的，不是罪，不是恶，而是人的善，魂的善。真正拦阻神生命流露的，不是暴躁，而是己的温柔；不是骄傲，而是人的谦卑。这些魂的善，神必要破碎。凡因着己的拦阻，使生命不能流露出来的，都要等候神的手；神的手必然临到他。

第十三章 生命的交通

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：约翰福音十五章五节，约翰一书二章二十七节。

约翰福音及约翰所写的书信，特别使用『住在基督里』这种语辞；这是彼得和保罗的书信所没有说过的。约翰所传的信息，就是生命；所以，住在基督里这件事，是我们必须清楚知道的。住在主里面，就是我们常说的生命的交通。甚么叫作生命的交通呢？以电灯作比方，我们常说到『交流』这两个字，这便和交通很相像。好比这里有十三盏电灯，试问有几个电流？不懂的人以为是十三盏灯，便应当有十三个电流。但事实并非如此，因为灯虽多，电流却只是一个。所以，十三盏电灯的任何一盏，都和其他任何一盏是同一个电流的；也就是说，电流是相通的。生命也是如此，生命在基督里只是一个，也只有一个。你里面的生命，就是我里面的生命；我们的生命，就是住在主里面的那个生命。

生命与天相通的见证

从外面看，我们是神所拯救的许多个人，但我们的生命却是一个；所以，我们必须交流，也就是必须有生命的交通。这交通乃是在基督里的交通。我们知道电灯亮着，是因为与发电的来源有了交通，因为电流是『住』在发电的地方。基督徒也是如此。基督徒虽住在地上，但他与属天的基督有交通；也就是说，他虽然活在地上，却是住在属天的基督里面。所以，基督徒外面是住在地上，里面的生命却是在天上，因为他住在基督里面。所有的电灯能通到全世界，是因电能通到全世界所有的电灯里面。生命也是如此；所有的基督徒能通到天上的基督里面，天上的基督也住在所有的基督徒里面。这是件何等大的事。

一九四三年，我在烟台作工时，中国和日本仍处于对峙的局面，日本军方不喜欢召会。他们总怀疑我有特别的政治任务。那时，有百余位兄弟姐妹，第一次移民西北；这更招致日本人的怀疑。当时广州、成都、重庆，甚至南洋各地，都有通讯处及信件在我手提包中，是我随身不离的。在我的行动受到日本特务机关注意的四、五十天之后，有一位弟兄从北平来，以他自制的牙刷，分送给我和烟台的负责弟兄们。当天，我将牙刷堆置在桌上，为要按著名字分送牙刷，就从手提包中取出弟兄们的名单，交给一位弟兄按名单分配。这样一来，便将我皮包中的信件，和弟兄们的通讯处等，附带都加以清理了。那是我主日所作的。到了周一，当我正与弟兄们开会讨论工作时，日本特务出其不意的闯入。他们首先将我的皮包攫入手中，接着细细的盘查我。盘查完毕，就开始检查皮包，因为没有甚么收获，就离去了。这是生命与天相通的见证，我们不得不称颂敬拜神。

的的确确一个得救的人，他里头的生命是与神通着的。然而，这交通不能发生间隔，所以需要时时与主接触，活在祂的光中，住在交通里。不违背里头膏油涂抹的教导，就是与神的生命相通；所以，基督徒最重要的一件事，就是一直要维持里头与神生命的交通。在这交通里，你就有安息，有喜乐。基督徒的问题，就是常常在交通上出了毛病；原因是我们不体贴膏油涂抹的教导。所以，我们务要学习顺服。对每一件事，都不要照着自己的看法，或他人的看法作，乃要凡事与神交通。不论你自己或他人的看法有多好，凡不是与神有交通的，都不要作。

我们要学习顺服神，在一切事上学习照着神的耐意作。我们若在交通上出了问题，交通不新鲜，就需要再一次的奉献，彻底的奉献，从我们身上除去一切不该有的东西。我们若是这样作，定规会恢复我们里头与神生命的交通。同时，我们也就有了生命的流露。与神有交通的，定规与弟兄有交通，与召会有交通。凡不喜欢与神的儿女接触，不喜欢与召会接触，不喜欢与圣经接触的，定规是与神的交通出了问题。正如电灯不亮，是与电源间有了问题一样。基督徒要住在基督里，就要活在生命的交通里。

第十四章 启示的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)



读经：

使徒行传九章一至九节，十章九至十六节，十三章二节，加拉太书一章十六节，二章一至二节，以弗所书一章十七节。

自然的事奉与启示的事奉

甚么叫启示？在希腊文里，启示意即『开幕』，就是把遮蔽着的幔子打开，使人能看见里面的东西。所以，启示就是打开遮蔽，而有所看见。神学上有两种不同的宗教，一是自然的宗教，一是启示的宗教。这里所谓的『宗教』，其实是指事奉；所以，我们选用『事奉』一辞。自然的事奉，是凭着自然的情形而推断出来的。这种对神的认识，是凭研究探讨而得的。启示的事奉却不是如此；启示的事奉不用推测探讨，而是由神直接告诉我们的。世界上所有的宗教，都是属于前一类，是自然的事奉；只有对基督的敬拜与事奉是神自己启示给我们的。

启示的事奉与自然的事奉之所以不同，这里可再作个比方。比方有一包药在这里，若都是自己凭分析，而不是药剂师断定的，这就是自然的。然而，若是开药方的医师，把药方给你，你一看便知里头的一切，这就是启示的。所以，自然事奉是不完全、不准确、暗中摸索的。惟有启示的事奉，既出自神直接的启示，其正确性、完全性自然毫无问题。

圣经是神启示的记录，是神把幔子打开，把祂自己显示给我们。可以说，圣经是医师直接给你看的药方。今天，我们把所看见的亮光摆在这里，基督教里却仍有人，以自然的事奉来事奉神；这是我们要非常注意的一件事。启示的事奉，是神让你看见、碰着、摸着的事奉。启示的事奉，不是道理的事奉。甚么叫道理的事奉呢？比方我上次到高雄，弟兄们要我说话。当时我里头觉得应该讲奉献，就对弟兄们讲了奉献，并且讲得很有膏油的涂抹。若是我回到台北后，弟兄们要我讲道，我因为在高雄讲得很蒙恩，就在台北照样讲，也没有里头的感觉和要求，这样的事奉，便是道理的事奉，不是启示的事奉。在高雄讲的，的确是启示的事奉；但搬到台北照样讲，而没有里面的催促，就是道理的事奉。

凡照人的意思或环境的要求而事奉，不管作得多好，都是道理的事奉，也就是自然的事奉。启示的事奉是碰着神，在神的交通里，摸着神的旨意而有的事奉，乃是有主观属灵经历的事凡随外面的风尚、要求而有的事奉，都是自然的事奉而非启示的事奉。若是你自己与神有交通，并敞开在神面前，得着神的膏抹，那事奉就是启示的事奉。所以，不要受背景、环境、前景等的影响，乃要与神有直接的交通、接触。

新约中照启示事奉的例子

扫罗和亚拿尼亚的例子

扫罗在大马色遇见主之前，是个热心事奉神的人。不过那时的事奉，是自然的事奉。那时他没有碰着神，他自己与神没有接触。然而到大马色途中，他听见了天上的声音。他明明是为天上的神发热心，逼迫地上的基督徒，他逼迫司提反，逼迫约翰，但他没有逼迫天上的主，主竟来责问他。所以他问说，『主阿，你是谁？』（徒九5。）接着，他就仆倒在地，看不见如何得到启示了。

之后，他所以能起来，是因有人扶着他的手走路。这是何等的好。他的眼睛瞎了；世上有多少人的眼睛，都该是瞎的，好让他们能开始学习倚靠。扫罗的手，那捉拿、逼迫基督徒的手，现在需要人拉着走了，他不再能凭靠自己了；这是启示的事奉。使徒行传里，亚拿尼亚来找扫罗的例子，也是启示的事奉。（九10~12。）

彼得例子

彼得在主手中受了三年半的带领，却还没有完全脱去自然的事奉，还没有传福音给外邦人。然而到了十章，他往哥尼流家去传福音，并且是传给外邦人，因为他得着了神的启示。这是启示的事奉。（9~16, 24, 43。）启示的事奉不是由于道理的推断，或外面的看法，而是照着里头的旨意而行的事奉。你要如何得到启示呢？乃是你到神面前，将自己向祂敞开，把一切献与神，并要住在交通里；这样，你就会得着神的启示。

所以，我们不该有我们的看法，不该受背景、前景、遗传、风俗、环境一切的影响。凡是神所光照、所定罪的；你都要定罪；凡是神所喜悦、所要你作的，你都要顺从。如此，你自然能得着启示。比方站讲台的弟兄，带着沉重的负担来到聚会中，等到把负担释放到弟兄姐妹里头，成为他们的恩典，叫他们得着安息与供应，这样的讲台便是启示的讲台。启示不是异象，而是开启；但必定有光照，也必定有所看见，这才成为异象。基督徒和召会所有的事奉，都该是启示的。

第十五章 召会的事奉

[上一篇](#) [回目錄](#)



读经：罗马书十二章三至八节，彼得前书四章十至十一节。

新约的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣徒共同的事奉

所谓召会的事奉，是众圣徒在一个地方召会共同的事奉。圣经里说到召会，有两个意思：一个是指神的家，一个是指基督的身体。（弗二19，一23。）神的家是享受，基督的身体是事奉。神的家是每个圣徒的享受；基督的身体是各个肢体各尽功用，互相服事。新约圣经中所说的事奉，不是个人单独的事奉，而是众圣徒共同的事奉。（罗十二3~8。）不是个人的行动，而是团体的行动。

神的话给我们看见，在圣徒事奉神的事上，圣经是不给个人地位的。我们要事奉神时，是互相为肢体事奉的。神看召会在地上就是基督的身体，所有得救的人，都是这身体里的肢体。所以，圣徒单独事奉神是不可以的。肢体各有各的功用，必须配搭在一起，才能显出身体的美好。若是把肢体的一部分拿下来，不仅不能有合式的用处，并且不好看。比方你忽然看见一只手挂在墙上，可能会被吓到；因为这只手挂在墙上，不仅不好看，实在很可怕。所以圣徒在事奉神的事上，绝不能单独行动，不能以个人的地位事奉，因为你并不是『个人』。这意思是，在事奉上你没有单独的立场，你不能离开其他肢体。一个离开身体的肢体，不仅不好看，更是吓坏人。另一方面，一个肢体的功用不论有多大，最多也不过是个肢体；不论功用何等微小，也仍然是个肢体。

所以，我们的地位永远是个肢体，是身体上的肢体，不能离开身体单独存在。故此，我们的事奉，永远是圣徒互相为肢体的事奉，是召会的事奉，不是个人的事奉。在召会中，个个肢体都是平等的，并且都是在基督的身体之内的。

召会事奉神的责任，在每个圣徒身上

当初西教士到中国来，几乎是像『办』教会一样的在作工。他们作工如同人办学校，而中国教友就好像学生，不过听听道，捐捐钱罢了。然而，神不是要神的儿女如此事奉神。神并没有要少数人办理召会的事，它乃是要我们个个都事奉神。召会事奉神的责任，乃是在每个圣徒身上，而非仅仅落在少数人身上。此次我到南部某召会，叫我最感到喜乐的，就是弟兄姐妹都是共同事奉神。北部的召会也是如此，不是少数人办召会的事，而是圣徒共同事奉。众圣徒还是守着在地方上共同事奉神的原则，而不是只有少数人作事。各地方召会，都是弟兄们自己起来共同事奉神。

神今日要恢复众圣徒的事奉

今天神的出路，就是在地方上的众圣徒，一同起来事奉神。当初有使徒的事奉，也有众圣徒的事奉；使徒是摆在众圣徒中间的。今天，神乃是要恢复众圣徒的事奉，就是使徒时期众圣徒共同的事奉。自路德马丁开始至今，三百年来，召会的恢复都是要恢复这件事。一九四三年，烟台的圣徒愿意往西北移民事奉，召会便曾为这事有安排。第一批去的有一百余人，其中有作裁缝的，有鞋匠，有拉车的，以及其他劳力的圣徒。他们大部分到包头、陕环一带，现已有四、五百位圣徒在那里事奉神。今天在绥远，有擘饼的地方已有数十处。这些都不是少数几个人，或传道人的工作，而是众圣徒自己共同的事奉。所以，事奉神不是要传道人的事奉，乃是要众圣徒事奉。从一九四三年起，神的手就已印证移民事奉的事。因着时局，许多圣徒从中国大陆来到台湾，这也是神安排的环境，叫圣徒移到台岛来，并且是大量的移，多面多方的移。

圣徒的事奉在那里,神的祝福就在那里

圣徒的事奉,不只是传福音,帮助人,造就人;举凡擦椅子、扫院子、作饭烧菜等事务,也都是事奉。即便是有专人作专项事奉,也要留下一点给圣徒们作。因为在这些事务里,有属灵的事奉。人的心到那里,神的祝福就到那里;人的祷告到那里,神的祝福就到那里。圣徒的事奉摆在甚么地方,神的祝福就在甚么地方。众圣徒的心和祷告之所在,便是圣徒事奉的所在。以传福音为例,传福音的责任并不仅仅在讲道弟兄,或召会负责弟兄身上,乃是在众圣徒身上;因为传福音是众圣徒在地方上共同的事奉。一九四二年青岛召会的弟兄,仅有一百三十几位,经过两个月的事奉,增加到二百多位;第二年;便有六百多位。这都是地方上的共同事奉。

神在中国的工作,是要兴起圣徒事奉神,要众圣徒共同起来事奉神。为要事奉神;我们必须被破碎,好叫我们有对付的学习。一个在圣所有学习的人,就是一个在召会有学习,也就是在事奉上有学习的人。在召会的事奉上,神不是要你作得好,而是要你有对付、有破碎、有服从的学习,能顺服棹柄、顺服带领。