

目錄

神的经纶

第一章 三一神的经营

第二章 全丰全足的灵

第三章 神圣之灵的住处

第四章 接触内住之灵之钥

第五章 神的身位与人的各部分

第六章 内里与隐密的部分

第七章 内里与隐密部分的功用

第八章 对付心与灵 第九章 对付魂

第十章 挖掘我们内里的部分和隐密的部分

第十一章 分辨灵与魂

第十二章 人和两棵树

第十三章 十字架与魂生命

第十四章 十字架的原则

第十五章 复活的原则

第十六章 复活的丰富

第十七章 生命的交通与生命的感觉

第十八章 运用灵与进入灵

第十九章 我们灵里隐藏的基督

第二十章 三部分的人和召会

第二十一章 神居所的建造

第二十二章 神建造的遮盖

第二十三章 召会—神在肉身显明

第二十四章 神经营之目标的异象

第一章 三一神的经营

[回目錄](#) [下一篇](#)

我在本书所有信息中的负担，是要和你们交通到神的经营。请读提前一章三至七节：
‘好嘱咐那几个人，不可教导与神的经纶（或译，神的经营，下同）不同的事，也不可注意虚构无稽之事，和无穷的家谱；这等事只引起辩论，对于神在信仰里的经纶并无助益。这嘱咐的目的乃是爱，这爱是出于清洁的心、无亏的良心并无伪的信心。有人失去目标，偏离这些，转向虚空的谈论，想要作律法的教师…。

新约的原文—希腊文—指明这些经节含有两个非常重要的片语：‘神的经营’以及‘失去目标’。使徒保罗蒙神拣选，背负神经营的责任，并且在这经营里训练他属灵的儿子提摩太。有一件有趣的事值得注意：保罗写信给提摩太的时候，正是许多基督徒偏离了原初道路的时候。他们失去了神经营的中心目标，而去注意别的事情。

打岔神经营的事物

按历史来看，有两个主要的因素—犹太教和诺斯提派—叫早期的基督徒受了打岔，离开正路。犹太教徒及其宗教的道理、仪式，以及诺斯提派及其哲学，拦阻了基督徒在神经营的路上跟随主。表面看来，乃是犹太教和诺斯提派中的一些好东西，转移了这些早期基督徒的目标。如果这些东西不比别的好一些，绝不可能广为流传，叫信徒偏离了神经营的目标。比方说，犹太教徒非常强调旧约中摩西的律法。律法当然没有什么不对。

相反的，律法的确是正确的、美好的，是神自己直接颁赐的。但律法本身与神经营的目标并无关系。诺斯提派，从人的观点来看，也有美好的原则。事实上，诺斯提派是人类文明中一项上好的发明，对异教徒相当有帮助。但诺斯提派教徒想要把他们的哲学带进召会里，就使早期的基督徒受到打岔，离开了神经营的目标。

今天即使没有犹太教徒或诺斯提派教徒来搅扰我们，还是有许多事情会叫我们分心。将近二十个世纪以来，那狡猾者始终用表面看来美好的事，来转移信徒的注意力，使他们不在正路上跟随主。我们如果花时间在主这里，就会晓得仇敌一直利用基督教中美好的事物，来打岔主的儿女，使他们偏离神经营的目标。已过几年里，我走遍美国许多地区，我晓得狡猾的仇敌一直利用许多宗教的事物，甚至利用合乎圣经的事来影响有心追求的基督徒，叫他们离开神经营的路。

神经营的定义

什么是神的经营？圣经是由六十六卷书组成的，其中包含了许多不同的教训。但我们若有属灵的认识，透彻且仔细的研读圣经，就会晓得神的经营乃是神要把祂自己分赐到人性里面的计划。神的经营就是神的分赐，其意义无非就是神把祂自己分赐到人性里面。可惜的是，‘分赐’一辞已经给基督教用错了。分赐的定义和希腊文的‘经营’大致相同，意思是神计划中行政的安排、行政的管理，或分赐、分配的管家职分。全能且包罗万有的神，在这神圣的

分赐里，是要将祂自己，而不是其他的东西，分赐给我们。这一点需要一再的重复，好叫我们有深刻的印象。

神太丰富了。祂就像一位成功的企业家，拥有庞大的资本。神在宇宙中有一番事业，祂巨大的财富就是祂的资本。我们不知道祂有多少亿兆，甚至数不清的财产。这笔资本就是祂自己，神要用这笔资本来大量‘制造’祂自己。神自己是企业家，是资本，也是产品。神的心意是将祂自己经过大量生产白白分赐给许多人。因此，神需要这样一个神圣的安排、神圣的管理、神圣的分赐、神圣的经营，好将祂自己带进人性里面。

现在我们要说得更专一一点。我们既然知道神的目的是要分赐祂自己，我们就必须探讨神的所是，才晓得祂分赐的是什么。换句话说，神的本质是什么？一个企业家计划制造一种产品的时候，首先必须清楚产品的本质，或基本成分。神的本质是灵（约四 24）。全能、包罗万有、宇宙之神的本质就是灵。神是制造者，祂要复制出像祂自己的产品；因此，祂复制出来的必须是灵，就是祂自己的本质。

神经营的步骤

我们已经看见神的旨意，以及神所分赐的是什么。现在我们必须晓得，神是如何借着祂的经营分赐给人。换句话说，神分赐到人里面的是灵，但我们现在需要看见神这样作的凭借是什么。神所凭借的乃是三一。三一神—父、子、圣灵—就是神格的经营。在已过的许多世纪里，基督教有许多论三一的教导，但三一若不是联于神圣的经营，我们就无法了解得透。为什么神经营的发展需要神格的三个身位？我们知道父、子、圣灵不是三位不同的神，而是一位神，彰显在三个身位里。但神格有三个身位的目的是什么？为什么有父神、子神，还有圣灵神？因为只有三一，才能提供基本的凭借，将祂的灵分赐到我们里面来。

林后十三章十四节给我们看见，神借着三一来经营的步骤。‘愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。’这里有子的恩，父的爱，以及圣灵的交通。这是什么？是三位不同的神么？爱、恩典、交通三者互不相同么？不。爱、恩典、交通乃是一种要素所分成的三个阶段：爱是源头，恩典是爱的彰显，而交通是爱在恩典里的传输。照样，神、基督、圣灵也是一位神，彰显于三个身位：神是源头，基督是神的彰显，而圣灵是传输，将神在基督里带到人里面。因此，三一的三个身位，成为神经营过程里三个连续的步骤。如果没有这三个阶段，神的本质绝不可能分赐到人里面。神的经营是从父开始，在子面，并借着那灵而发展出来的。

一 来自父

父神是宇宙万有的源头。祂是不能看见的，也是不能靠近的。住在人不能靠近之光里的父神（提前六 16），怎么能够在我们里面呢？我们怎能够看见那不能看见的神？神如果仅仅是父，祂就是不能接近的，也无法分赐到人里面。但是借着神经营的神圣安排，神将祂自己放在祂儿子—三一的第二身位—里面，使人能够得着祂自己。父的一切丰满都居住在子面（西一 19，二 9），并且借着子得着彰显（约一 18）。父是万有取之不尽、用之不竭的源头，具体化在子面。人不能领会的神如今在基督—神的话（约一 1）—里得着彰显；那不能看见的

神在基督—神的像（西一 15）—里启示出来。因此，子与父原为一（约十 30），甚至子就称为父（赛九 6）。

原先人是不可能接触父的。父是惟我独尊的神，祂的性情是绝顶神圣的。在父里面没有什么能够跨越神与人之间的鸿沟。但如今祂不仅具体化在子里面，祂也成为肉体，带着属人的性情。父喜悦在子把祂自己的神性与人性结合在一起。人不能靠近的父，如今借着子成为肉体，成为人可以接近的了。借此人能够透过子看见父、摸着父并与父交通。

我们将白手帕浸在蓝色的染料里，可作为例子来说明这种关系。父的神性原先好比白手帕。这手帕浸在蓝色染料里面，就代表父在子成为肉体，穿上人性。白色的东西现在成了蓝色。蓝色怎样加到手帕上，属人的性质也照样加到神圣的性质里，从前分开的性质就成为一了。因此，神将祂自己分赐到人里面的第一阶段，乃是借着神自己在子具体化并且成为肉体，成了一个人——因而在人里面复制祂自己。

二 在子里

将神带进人里面的第二个步骤，乃是借着三一的第二身位——神的儿子。我们要了解神经营的第二阶段，就需要认识基督的所是。构成基督的元素是什么？是哪些成分结合在一起构成了基督？

有七种基本元素进到这奇妙的人位里面，这是在祂的历史过程中一一加上去的。第一，基督是神的具体实化。在基督里的第一种元素，就是神圣的本质和性情。

第二种元素是成为肉体，就是神圣的性质与属人的性质调和。祂借着成为肉体，将神带进人里面，并将神的神圣素质与人性调和在一起。在基督里不仅有神，也有人。

加到神圣性情与属人性情的第三种元素，乃是祂的为人生活。这位荣耀的神人在地上生活了三十三年半，经历了日常为人生活中一切普通、平凡的事情。约翰福音强调祂是神的儿子，也告诉我们祂会疲倦、饥饿、干渴、哭泣。祂为人的苦难也是祂日常生活的一部分，包括许多地上的难处、问题、试炼与逼迫。

祂受死的经历是第四种元素。祂下到死亡里去。但祂不仅踏进了死亡，也通过了死亡，产生大有功效的死。亚当的死是可怕的、混乱不堪的，但基督的死是奇妙而有功效的。亚当的死使我们作了死的奴仆，而基督的死却释放我们脱离了死。亚当的堕落虽然将许多邪恶的元素带进我们里面，但基督大有功效的死却在我們里面成了杀死的能力，杀死亚当性情里所有的元素。

因此，在基督里有神圣的性质，属人的性质，日常的为人生活及其苦难，还有祂死的功效。但在基督里另外还有三种元素。第五种元素是祂的复活。基督复活以后，并没有脱下人性而仅仅成为神。基督还是人！祂是人，另外有复活生命的元素，与祂的人性调和。在基督里的第六种元素是祂的升天。基督升上诸天，远超过一切仇敌、执政的、有能的、主治的、掌权的。万有都在祂的脚下。因此，祂身上调着升天超越的大能。

末了，在基督里的第七种元素是祂的登宝座。基督这位具有神圣性质的人在第三层天上登宝座，被高举为全宇宙的元首。祂在诸天界里是万主之主，万王之王。

我们需要牢记，在祂里面七种奇妙的元素：神圣的性质、属人的性质、日常的为人生活同着地上的苦难、受死的功效、复活的大能、升天超越的大能以及登宝座。这些元素都调和在这一位奇妙的基督里面。

三 借着那灵

但是神无法借着子进到我们里面来。按照神经营的头两个阶段，父将祂自己放在子里面，而子有七种元素调进祂自己里面。但是要让神将祂自己分赐到人里面，我们还需要另一个阶段，就是第三，也是最后的一个步骤。第一个步骤是父自己具体化在子里面；第二个步骤是子成为肉体，穿上人性，把七种奇妙的元素都调在祂里面；第三个步骤是父与子如今都在那灵里面。凡在父里面的都在子里面，父与子（包含在基督里的一切元素）都进入那灵的里面。

主升天以后，圣灵与旧约时代神的灵就不再一样了。神的灵在旧约时只有一种元素—神圣的性质。祂是神圣的灵，没有属人的性质、日常的为人生活、死的功效、复活、升天、登宝座等元素。但是今天在神新约的经营里，基督的七种元素都已经放在那灵里面，就这样，这包罗万有的灵进到我们里面，也临到我们身上。换句话说，祂在我们里面，我们也在祂里面。这是神与人真实的调和，是我们随时可以经历的。我们里奇外外都与圣灵调和了。

什么是圣灵？圣灵就是实际的灵（约十五 26），是基督完满的实际。神怎样具体化在基督里，基督也照样实化在圣灵这奇妙的人位里面。基督与神不是分开的，那灵与基督也不是分开的。基督是彰显出来的神，而那灵是基督实化在实际里。

‘主就是那灵。’（林后三 17）这一节圣经证明圣灵与基督不是分开的。主就是基督自己，并且提到就是那灵。‘末后的亚当成了赐生命的灵。’（林前十五 45）这一节圣经又指出基督—末后的亚当—就是那灵。我们必须承认，赐生命的灵乃是圣灵。不仅如此，父神也是灵（约四 24）。因此，神格的三个身位都是灵。父神如果不是灵，祂怎么能够在我们里面，我们又怎么能够接触祂？此外，子神如果不是灵，祂怎么能够在我们里面，我们又怎么能够经历祂？因为父与子都是灵，所以我们很容易就可以接触神并经历基督。

请注意以下的经节：‘一位…神与父…在众人之内的。’（弗四 6）‘耶稣基督在你们里面。’（林后十三 5）‘…住在你们里面的灵。’（罗八 11）这三节圣经启示出父、子、灵神在我们里面。那么，有几个身位在我们里面？三个？一个？我们不应当说有三个分开的身位在我们里面，也不应当说只有一位在我们里面。在我们里面的乃是三一。神格三个身位不是三灵，而是一灵。父在子里面，子连同祂七种奇妙的元素则在那灵里面。

当奇妙的圣灵进到我们里面的时候，神格就分赐到我们里面了。因为三个身位在一位灵里，所以我们里面有父、子、圣灵。以后我们会看见三一神在我们人的灵里，作我们属灵、内里的生命。这正是神经营的目标，也是神分赐到我们里面的方法。神经营的目标乃是将一灵里的三一神分赐到我们人的灵里。因此，我们现在必须全心注意一件事：凭着住在我们人灵里的三一神而活。我们如果被打岔离开了这一点，其他的事物不论多美好、多合乎圣经，也定规会叫我们偏离神经营的目标。今天主正在恢复这件事，叫主的儿女以祂神圣经营的目标为中心。

第二章 全丰全足的灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

灵是神的传输

我们在第一章看见，神的经营乃是借着神格的三个身位，将祂自己分赐到我们里面。我们能用电来说明三一的经营。电包括电源、电流和电的传导。看起来似乎是三种不同的电，但实际上就是一个。电源、电流、电的传导都是电的本身。电如果不存在，电源、电流、电的传导就都不存在了。一种电怎样有三个不同的阶段，一位神也照样有三个身位。就电而论，一端是电源，或说贮电所，另一端把电传送到我们家里，两端之间则是电流。这是同一件东西有三个阶段的例子。父神是源头；子神是通道，是父的彰显；而灵神是神传输到人里面。因此，父是灵，子也是灵，那灵当然还是灵。父在子里面，子在灵里面，灵在我们里面乃是神的传输，把神在基督里的一切所是和所有，不断的传输给我们。

那灵是包罗万有的药剂

现今在医药方面，人类已经研制成功许多药剂。有些药由许多成分构成，能够配制成单一的药剂。在一种药剂里，有些成分能够杀死病菌，有些能够松弛神经，还有一些成分能够滋养、复苏身体。这是包罗性的药剂。我们可曾知道圣灵是全世界最好的‘药剂’？仅仅这一帖药就足以应付我们所有的需要。父与子一切的所是、所有，都在这奇妙的灵里。我们来看看这种药剂里面有多少成分：神圣的性质、属人的性质、为人生活同着地上的苦难、受死的奇妙功效、复活、升天以及登宝座。哦，我们无法想像这是怎样的一种药剂！但是赞美主，我们天天都可以享用。地上没有一位科学家或医生能够分析这奇妙的药剂。这就是神的经营，神的经营无非就是神把祂自己分赐到我们里面来。

这不是学习道理的问题。我年轻的时候，学了各种时代（译注：在英文里译为‘分赐’的 dispensation 亦意‘时代’）。的道理。我学知至少有七个时代。但严格说来，我们只需要一种时代，就是神自己的分赐。圣经六十六卷书就是这一个分赐—神把祂自己分赐到我们里面来—的完整记载。哦，愿我们终日分享祂这奇妙之灵里包罗万有的药剂！我们来享受神自己吧，而不是搞那些关乎时代的道理。你是一位软弱的弟兄么？这里有一帖药，是奇妙的药剂，会以大能与神圣的能力使你刚强起来。你是一位有难处的弟兄么？你也可以从这帖药得着医治。只要服用一剂圣灵，所有的难处都会迎刃而解。

我年轻的时候听人教导说，我们已经与基督同钉十字架，我必须算自己是死的。所以我从早到晚，警醒的算自己是死的。但我越算自己是死的，我却越活。这样算不灵，因为这个处方不对。许多年以后，有一天主开启了我的眼睛，看见祂死的实际不在于算，而在于享受圣灵。罗马八章启示了这一点。罗马六章只记载基督之死的定义，但罗马八章记载了基督之死的实际，因为基督之死的功效是在圣灵里。我们越在圣灵里与基督交通，我们就越被杀死。包罗万有的圣灵这一剂药包含了杀死的成分。当我们在圣灵里的时候，不需要算自己是死的，因为我们正在享受祂这奇妙的药剂。我们里面许多病菌自然而然的就会被除灭。

我从前受的教导是，当我恨弟兄的时候，那‘恨人的我’已经钉在十字架上，我不应当恨弟兄，反而应当爱他。所以我努力算自己是死的，但这样不管用。我越算自己是死的，我越恨那个人。后来有一天，当我与主交通的时候，我充满了圣灵；我流了许多泪。我体会到，杀死的能力就在我里面，杀死了我的仇恨与骄傲。我一面流泪，一面对这位弟兄的爱，不知不觉从我心里涌流出来。这是什么？这是奇妙药剂里的杀死成分，是那灵里基督之死的功效。

在耶稣的灵里有全丰全足的供应。腓立比一章十九节的‘供应’是个特别的希腊字，意思是‘全备或包罗万有的供应’。耶稣的灵是包罗万有的供应，满足我们一切的需要。我们需要什么？我们需要安慰么？没有一个人真能安慰我们，就连我们的儿女、父母或亲爱的妻子也不能。真实的安慰乃是来自耶稣内住的灵。当我们在这灵里与耶稣交通，并且在这奇妙的灵里生活的时候，我们里面自然就得了安慰。不论外面的环境怎样，我们里面有安息与安慰。

我们也许会说，‘我不知道怎么办，我需要引导。’活的引导是在圣灵里面。当我们与主交通，并且在圣灵里生活行动的时候，自然会有里面的光来引导我们。一切东西一包括引导在内一都在圣灵里面。今天，祂在我们里面是包罗万有的药剂。我们不需要祈求或呼求，我们只需要接受祂、享受祂、赞美祂。

比方说，一位姊妹有了难处，不知道该怎么办。她没有清楚的引导，但她到主面前去，说，‘主，赞美你，我没有引导。赞美你，我不知道该怎么办。赞美你，我在黑暗里。’结果会怎样呢？她越赞美，就越在光中！我们也要这样。我们软弱的时候，要去对主说，‘主，我赞美你，我在这种光景里是软弱的。’我们接触祂，就会看见祂是何等一位奇妙的灵，住在我们里面成为全备、全足的供应！

基督教有太多的道理打岔了主的子民，使他们离开主自己，偏离了神经营的目标。这目标是什么？就是包罗万有的圣灵，住在我们人的灵里。我们要终日学习怎样接触并跟随圣灵，学习怎样与祂来往交通。基督教教导我们注意形式、规条和道理。就连读经的方法也不对，因为读的时候很少，甚至根本不接触圣灵。我们仅仅学习白纸黑字的道理。我们读经需要运用我们的灵接触圣灵，而不是单单用眼睛看字，用心思了解圣经的教训。我们从早到晚必须注意住在我们里面的那位，因为祂是主耶稣全备的供应。

灵是相互的住处

约翰十四章二十三节说，父与主要来同我们安排住处。这是什么意思？你经历过父与子来同你安排一个住处么？这是我们所探讨神经营的目标。这个住处有两面一父与子要成为我们的住处，我们也要成为祂们的住处。这是一个相互的住处。怎么可能有相互的住处呢？我们惟

有在那灵里，就像父与子在那灵里，才能够经历这样的互住。我们在那灵里，就住在子与父里面，同时，祂们也住在我们里面。那时我们才会与父和子有亲密的来往交通。我们会有一种里面的‘交谈’。我们会与主交谈，主也会与我们交谈。这就是实际经历相互的住处。

灵是里面的生命与外面的衣服

主也是生命之灵，在我们里面像水一样，使我们复苏，使我们刚强，并且以里面的生命来充满我们（约七 37~39）。

是圣灵的主，又好比衣服（钦定英文译本路加二十四章四十九节的 *endued* 原意‘穿上’，美国标准本即如此翻译）。衣服表明能力与权柄。今天，人执行勤务时，都需要穿上制服。假如我们看见警察不穿制服，只穿便服站在街上，就没有人会把他当作警察尊重他。他失去了权柄，因为他没有穿制服。我们开车的时候，看见穿着制服的警察，就会突然的警觉起来。他穿上制服的时候，就有了权柄。圣灵在我们里面是生命的供应，在我们外面是显示权柄的制服。我们穿上衲的时候，就有了宇宙间至高的权柄。

主复活以后，来到门徒那里，向他们吹气（约二十 21~22）。衲称那‘气’为‘圣灵’，因为衲自己是圣灵，凡从衲出来的也必是圣灵。我们知道那气是出于生命的，也是为着生命的。主将圣灵吹到门徒里面，就是将衲的生命之灵分赐给他们。从复活那天开始，门徒里面都接受了生命之灵。他们接受的乃是里面饮于生命的水。

然而，他们那时候没有能力。制服还没有赐给他们。因此，主吩咐他们要等候（路二四 49），直到衲升上诸天，登了宝座，成为宇宙的元首和权柄。衲升天登了宝座，才得着地位，把衲自己当作权柄在圣灵里浇灌下来。五旬节那天，圣灵降临——不是作生命，而是作能力（徒一 8）。

因此，圣灵在复活的日子，也就是生命的日子，从主出来，作为生命之气进到门徒里面。但是在五旬节那天，也就是能力的日子，圣灵从升天并登宝座的元首而来，以权柄装备门徒，使他们能够事奉。这就是能力的圣灵作制服。

假定一个警察准备要执行勤务。他执勤以前，通常要作些什么？清晨他要喝好几杯饮料，使自己复苏、加力。但是他喝了饮料就够资格值勤么？如果他没有穿制服，就走到街上大喊：‘我喝足了，现在我是警察了。’没有人会尊敬他的。他们会说他疯了。他虽然真是警察，但他没有穿制服，就没有权柄。然而他一穿上制服，就装备了权柄的能力。当他走到街上，人人都会尊敬他，认为他具有当地警察的权柄。我们不能藐视这件制服。这件制服代表政府的权柄。另一方面，警察早晨如果没有喝什么，就会很虚弱。他能够穿上制服，运用他权柄的地位，但是他里面不会有力量，不会新鲜复苏。

有些基督徒里面充满了，外面却没有制服；另有些基督徒穿了合式的制服，里面却是空的。我们需要里面的充满和外面的装备。我们需要复活日的圣灵作为我们‘里面’的生命，也需要五旬节的圣灵作为我们‘身上’的能力。我们里面需要充满圣灵，我们外面也需要穿

上圣灵。我们如果有这两方面，里奇外外都会经历圣灵有福的调和。那灵是谁？要记住，那灵就是三一神的实际。我们充满圣灵，并穿上圣灵，就与三一神调和了。这就是神经经营的目标。

哦，我们要注意神经经营的目标，不要只注意道理。有些人想要为道理争辩。他们说，‘你对被提的看法如何？’许多基督徒对于灾后被提、灾前被提、部分被提或其他的事感到困扰。有一次，我告诉一位亲爱的弟兄说，‘只要你爱主，凭祂而活，祂回来的时候，你就会被提。这就够好了！我们把道理忘了吧，学习爱祂。我们要对准神经经营的目标，与圣灵里活的基督有交通，被祂充满，并且穿上祂。’

有些人辩论救恩的稳固。但真实的稳固就是基督自己，而不是永远稳固的教训。只要我们有基督，我们就稳固。如果我们没有基督，就不稳固。永远稳固的道理不是基督。道理只能在主的儿女中间制造分裂。我们如果爱基督，凭着活的灵生活行动，不强调道理，就会与众圣徒是一。我们越谈论道理，就越会争吵。今天我们谈到圣灵这个奇妙的药剂时，我们都说，‘阿们！阿利路亚！’但明天我们如果谈论永远的稳固，有的人就会说，‘抱歉，我不同意。’我们立刻会分裂。这就是说，我们偏离了目标。我们只教导一些引发问题的事，而没有全神贯注在神经经营的目标上。这个目标是什么？就是父在子里面，子在圣灵里面，圣灵在我们里面。

有些人辩论受浸的事，比方说，有的人坚持洒水，竭力要人信服。这又是道理的问题，而不是活的基督之灵。我们必须学习一件事，就是抓住基督自己，也被基督自己抓住。我们必须学习如何抓住圣灵里的基督，并且被圣灵抓住。我们虽然能从道理中得帮助，但神经经营的主要中心不是道理，而是圣灵里的那永活者。

那灵是赐人生命、释放人、变化人的灵

我们如果终日接触奇妙圣灵里这永活者，我们里面会发生三件事。第一，赐生命的灵会分赐生命（林后三 6）。每逢我们接触这奇妙的灵，我们会得着里面的更新、加强、满足并光照。这些就表明是生命的基督一直多而又多的分赐到我们里面。也许我们作基督徒八十多年了，但我们还需要神的基督这位赐生命的灵，把祂自己分赐到我们里面，更新我们、加强我们、满足我们、光照我们并充满我们。这位奇妙的灵在我们里面，分赐基督作我们全备的供应。

其次，圣灵会继续不断的使我们自由（林后三 17）。每天都有许多压力与沮丧要使我们软弱。有时候人的长脸会叫我们下沉。有时候你的妻子不大舒服，你下班回家，她也许对你不大高兴。然后，你来到会中，脸也拉得长长的。别人会问：‘弟兄，你怎么了？’你会说，‘没什么！’你不敢告诉他们，你妻子影响了你。这样的小事就会叫你受压、下沉。但你接触里面活的基督，祂会立刻使你自由。你会远超过妻子的为难，所有的下沉都在你的脚下！你会得着释放，升到第三层天上的宝座。许多时候，我预备参加职事性聚会的时候，就有事情发生。但我学会了功课，我说，‘主，我在天上；我不受这些事的搅扰。’我们如果在圣灵里，就是超越的，因为在这奇妙的灵里有升天与超越的元素。我们在祂里

面的时候，那灵里面的这些元素会叫我们终日得着自由。最终，当圣灵分赐生命并且使我们自由的时候，祂同时也变化我们。林后三章十八节正确的翻译是：‘我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’钦定英文译本将这一节的‘变化’翻作‘改变’，但原文和罗马十二章二节‘心思的更新而变化’中的‘变化’同字。变化不仅仅是外面的改变，而是里面性情的改变，以及外面形状的改变。

当我们像镜子观看并返照主的荣光时，就变化成为主的形像，从一个阶段的荣耀，达到另一个阶段的荣耀。镜子观看什么东西，就返照什么东西。但如果把镜子遮蔽了，就不是敞开的，即使对着一样东西，也返照不来。如果我们是敞开的镜子，我们就会观看基督而返照祂。这是变化的过程。主就是那灵，在我们里面变化我们。我们虽然这样天然，甚至这样罪恶，但那灵要将我们天然的形像变化成为祂荣耀的形像。我们如果终日活在灵里，祂就要更新我们的心思、情感、意志而来变化我们。祂要以自己来浸透我们的心思、情感、意志，因而占有我们全人的各部分。我们的爱，我们的恨，我们的愿望，我们的拣选，我们的定意，都会带着祂的形像。我们就要变化成为祂的形像，从荣耀到荣耀——也就是说，今天我们变化有了第一阶段的荣耀，明天我们变化有了第二阶段的荣耀，后天又有第三阶段的荣耀。荣耀每天都在增加。

神的经营以及神经营的目的，乃是神要将祂自己分赐到我们里面，叫我们在祂的荣耀里与祂自己调和。这样，我们就能够彰显祂。我们要向这目的忠心，不偏离这标竿，并且一直向前以达到这目标。

第三章 神圣之灵的住处

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰三章六节说，‘从那灵生的，就是灵。’这一节圣经说到两个不同的‘灵’：在英文里，一个是写大的，另一个是写小的。头一个灵是指神的圣灵，第二个灵是指人的灵。从圣灵生的就是人的灵。四章二十四节也给我们看见这两个‘灵’：‘神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。’这里第一个灵是写大的，第二个灵是写小的。我们必须在我们人的灵里，敬拜那是灵的神。罗马八章十六节进一步证实两个灵的存在：‘那灵自己同我们的灵见证我们是神的儿女。’代名词‘我们的’明确的标出人的灵，叫人毫无理由怀疑神圣的灵与人的灵的实际。

罗马八章九至十节说，‘神的灵若住在你们里面，…基督若在你们里面，身体…是死的，灵却…是生命。’钦定英文译本第十节的‘灵’字是写大的，但较好的译本，如美国标准本，将这里的‘灵’字翻成写小的。我们为什么要指出这一点？因为基督徒几乎不认识人的灵。他们非常注意圣灵，但几乎完全忽略了人的灵，也就是圣灵的住处与居所。假如有人要来看我，首先必须找到我住的地方。如果他不知道我家在哪里，就无法来看我。我们对圣灵虽然谈论很多，但我们不知道祂住在哪里。罗马八章九节没有疑问是提到圣灵，但第十节是说到人的灵。‘…身体…是死的，灵却…是生命。’圣灵当然不能与我们的身体相比较。必定是人的身体与人的灵相比，而不是人的身体与圣灵相比。

使徒保罗说，‘我在祂儿子的福音上，在我灵里所事奉的神，可以见证…。’（罗一 9）我们常常认为我们是在圣灵里事奉神，但这里有一节圣经宣告说，我们是在我们人的灵里事奉神。加拉太五章十六节‘凭着灵而行’这个片语，包含了定冠词‘那’和写大的‘灵’，但原文没有冠词，也没有大写。许多基督徒因着钦定英文译本的翻译，以为这一节圣经的意思是在圣灵里生活行动，但根据希腊原文来看，这里的意思是在我们的灵里生活行动。我们比较几种翻译，找出正确的原意，会对我们有帮助。许多经文里的‘灵’字都不该大写。

翻译圣经的人发现有些经节里的‘灵’，很难断定是指圣灵，还是人的灵。困难的原因乃是，圣灵与人的灵在信徒里面调和成为一灵了。‘与主联合的，便是与主成为一灵。’（林前六 17）我们与主是一灵，但这的确是跟圣灵调和的灵。这样一个调和的灵，叫谁都很难说出到底是圣灵，还是人的灵，因为二者调和为一了。我们可以说是圣灵，但也可以说是圣徒里面人的灵。我们有时候将凤梨和柚子这两种果汁调制成为一种饮料，混合以后，就很难说是那一种果汁了。是凤梨，还是柚子？我们必须称之为凤梨柚。新约圣经给我们看见二灵一圣灵与我们的灵调和一成为一灵，太奇妙了！

人灵的位置

本书第一章给我们看见，父神在我们里面（弗四 6），基督在我们里面（林后十三 5），圣灵也在我们里面（罗八 11）。三一神的三个身位都在我们里面。但三一神在我们里面

的那一部分？如今基督在我们灵里，这是非常清楚的，没有争辩的余地，我们有圣经证实这个事实。我们不该这样模糊不清，像许多人说，‘哦，主在你里面，也在我里面。’提摩太后书末了一节明确的说，基督在我们的灵里：‘愿主与你的灵同在。’（四 22）基督要在我们的灵里，首先，祂必须是灵；其次，我们必须有灵；最终，二灵必须调和成为一灵。如果主不是那灵，祂怎能在我们的灵里？我们怎能与祂成为一灵？

我们要找出人灵的位置，就需要将魂与灵分开。‘神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入、甚至剖开魂与灵，骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。’（来四 12）神的话是一把利剑，刺入我们的全人，要将我们的魂与灵分开。

比方说，林前三章告诉我们，我们是神的殿。按旧约圣经的描述，神的殿有三部分：第一部分是外院子，第二部分是圣所，第三部分是至圣所。

我们知道神在祂的殿里，但是在那一部分？祂是在外院子，还是在圣所？不！祂是在至圣所里。神荣耀的同在是住在至圣所那里。外院子有祭坛，这是十字架的预表，祭坛正后方是洗濯盆，预表圣灵的工作。圣所里有陈设饼桌子、灯台和香坛。但至圣所里有什么？有预表基督的约柜！因此，基督是在至圣所里，而神的同在，神的荣耀也是在那里。

圣经指出我们也是殿（林前三 16）。我们这些具有三部分的人是身体、魂、灵这三部分组成的。但三一神住在我们全人的那一部分呢？提后四章二十二节清楚的说出，主是在我们的灵里。我们的灵就是至圣所。旧约圣殿的预表给我们一幅非常清楚的图画。基督与神的同在是在至圣所里。今天神殿的预表在我们身上应验了。我们有三部分：我们的身体相当于外院子，我们的魂相当于圣所，我们人的灵相当于至圣所，就是基督与神的同在的住处。我们以下图来说明：

‘弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。’（来十 19）今天我们在地上，所要进入的‘至圣所’是什么？请看下图。我们人的灵是至圣所，就是神的住处，神与基督就住在这内室里。我们如果要找神与基督，不需要到天上去。要得到基督里的神非常便利，因祂就在我们的灵里。

将魂与人的灵分开

因这缘故，我们必须将我们的魂与灵分开（来四 12）。我们如果不能将魂与灵分开，我们简直无法接触主。看看这幅图画。如果大祭司找不着至圣所的地点，他要接触神的努力就白费了。首先，他必须进入外院子，又必须从外院子进入圣所，最终，从圣所进入至圣所。他要在那里与神相会，并且看见神同在的荣耀。

我们必须学习分辨我们的灵与魂。魂隐藏并遮盖了灵，就像骨头隐藏骨髓一样。要看见骨头很容易，但要看见隐藏在里面的骨髓就不容易了。我们如果要得着骨髓，就必须折断骨头。有时候，还必须把骨髓从骨头里挖出来。哦，我们的灵与魂连得太紧密了！我们的灵隐藏在魂里。魂很容易识别，却不容易认识。我们对于圣灵略有认识，但我们不认识人的灵，为什么？因为人的灵隐藏在魂里面。所以魂需要破碎。骨节怎样是骨头最强的部分，

照样，我们的魂也非常刚强。我们有灵，但我们的魂将灵遮盖了。神的话像一把利剑，必须刺入我们的魂，好叫魂与灵分开。

‘这样，必有一安息日的安息，为神的子民存留。…所以我们务必竭力进入那安息，免得有人随着那不信从的样子跌倒了。’（来四 9、11）这安息是什么？我们必须来看旧约中另一个预表，好找出安息的意义。以色列人蒙拯救出埃及以后，就到了旷野。神的心意是要他们往前进入迦南美地。预表包罗万有基督的迦南美地是他们安息之地。基督是迦南美地，祂是我们的安息。我们如果要进入安息，就必须进入基督里面。但今天基督在哪里？我们的回答是，祂在我们的灵里。蒙拯救出埃及的以色列人没有往前进入迦南美地，反而在旷野飘流了多年。这预表什么？这就是说，许多基督徒得救以后，不过是在魂里游荡。写希伯来书的原因就是有许多希伯来基督徒得救了，但他们在魂里游荡。他们不愿从旷野竭力进入美地，也就是进入住在他们灵里的基督里面。我们不可一直在魂里游荡，而要竭力进到我们的灵里，在此基督是我们的安息。

我们以下图作进一步的说明：

古时候，所有的以色列人都可以进到外院子里，但是只有祭司才能够进到圣所里。不仅如此，只有大祭司才能够每年一次进到至圣所里。此外，蒙拯救、出埃及、进旷野的以色列人中，只有极少数往前进入迦南美地。

即使我们得救多年了，我们仍必须问问自己，我们这个基督徒现在是活在身体里呢，是活在魂里呢，还是活在灵里？我们如今是在埃及呢，是在旷野呢，还是在迦南美地？要求问主，也要察看自己，好清楚你到底在哪里。坦白的说，许多基督徒终日在魂里，也就是在旷野里游荡。早晨他们笑容满面，下午却忧心愁愁拉长了脸。昨天他们好像在天上，今天他们却下沉了。他们在魂里、在旷野里游荡，没有安息，天天兜圈子。他们也许跟随主二十年了，但是还在兜圈子，就像以色列人一样，在旷野飘流了三十八年，没有改善，没有进展。为什么？因为他们在魂里。我们在魂里的时候，就是在旷野里。

所以，希伯来书的作者强调魂与灵需要分开。神的话必须刺入我们里面，使我们知道怎样竭力从魂进入我们人的灵这个美地和至圣所里。属魂的信徒就是在魂的旷野里飘流的人，那里没有安息。

大祭司必须通过幔子，才能进入至圣所；所以表征肉体的幔子（来十 20）必须裂开、破碎。不仅如此，以色列人还必须过约但河，才能进入美地。他们在约但河里埋了代表以色列十二支派的十二块石头；另外有十二块石头，代表复活的以色列人，进了美地。老一代的以色列人被埋在约但河的死水里。这都是预表天然的人、属魂的生命，或老旧的性情，必须像幔子那样裂开，像旧人一样被埋葬。然后，我们就能够进入至圣所，进入美地，享受基督作我们的安息。

将我们从人灵里岔出去的事物

这些图画会帮助我们领会，神的经营就是三一神在我们人的灵里。在一位灵里的三一神，以我们的灵作祂的住处和居所。所以，我们必须学习分辨我们的灵与魂。问题是我们这些基督徒充满了许多天然的想法。我们得救以后，就以为我们必须作好人、作好事。但神在祂的经营里，是要将祂自己作到我们里面，成为我们的生命和一切。我们必须忘掉一切，专注于我们灵里内住的基督。我们不可从内住的基督这个目的和目标岔出去。忘掉作好人、作好事吧。要放下一切美好的东西，进到至圣所里。许多基督徒在外院子忙着作工。他们不晓得神的心意是要他们进到至圣所里，在那里他们能够接触神，被神充满，被神占有，凡事与神是一，并以神作他们的一切。要分辨你的灵，与这位内住者有交通，让祂接管你并占有你。

还有一种宗教的打岔是：我们得救以后，感觉自己很软弱，需要力量、权能。于是，我们祷告求圣灵浇灌在我们身上，使我们刚强、有力。这样作虽然也有些理由，但是神经营的主要路线不是要我们这样从外面得着能力来跟随祂，而是要在我们的灵里，就是在三一神居住之处来跟随祂。因此，对我们来说，最重要的事就是认识我们的灵，并否认我们的魂。我们需要弃绝我们的魂，并随从我们的灵生活行动，因为三一神就在我们的灵里。基督徒多半忽略了神经营的目标，连有心追求的基督徒也忽略了！

我们还要再问，今天三一神在哪里？赞美主！这奇妙的一位，三一神，今天就在我们的灵里！我们得着了祂！是的，我们有祂在我们的灵里！这奇妙、包罗万有的灵就在我们里面！我们如果是信徒，就有三一神在我们人的灵里。今天，我们所需要的就是分辨我们的灵与魂。当我们知道分辨灵与魂的正路时，我们就达到了接触三一神的目标。

收音机的结构里有一个接收器，就是接收的机关。我们调准收音机，空中的电波就会触及接收器。今天三一神就是属灵的电。祂是电波，在宇宙间无所不在，而我们是收音机。我们里面的接收器是什么？就是我们人的灵。当我们的灵破碎、痛悔，当我们在神面前悔改，向祂敞开的時候，我们人的灵就调准了。我们如果有这样的灵，三一神那奇妙的灵，属灵的电，就会立刻触及我们的灵。我们只需要知道怎样调整接收器，怎样调准我们人的灵，来分辨灵与思想、情感、拣选等类的事，就够了。当我们分辨灵与这些属魂的事物时，我们就晓得如何接触神圣的灵，就是三一神奇妙、包罗万有的灵。我们就晓得主的话是一把利剑，将我们的魂与灵刺入剖开。我们也晓得怎样时时经历、享受、有分这位内住的基督。

第四章 接触内住之灵之钥

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在英文新约圣经二十多种译本里，‘灵’字的写法不尽相同。有些‘灵’字在一些译本里大写，而同样的经节在其他译本中却没有大写。比方说，钦定英文译本的译者将罗马第八章二节‘灵的律’的‘灵’字大写，但有一本希英对照的译文并没有将这一节的‘灵’字大写。四节‘随从灵的人’的‘灵’，在钦定英文译本里是大写的。但同一节圣经在希英对照本里并没有大写。五节‘照着灵的人’的‘灵’，在钦定英文译本里又是大写的，但这个字在希英对照本里并没有大写。

为什么译文彼此不合？因为译者很难断定在这类经节里的‘灵’是指圣灵呢，还是指人的灵。我们的灵既然已经与圣灵调和在一起，二灵就调成一灵了（林前六 17）。因此，有人断言这个灵是人的灵，但也有人说这个灵是圣灵。当然，有些经节的上下文叫我们清楚，所指的是圣灵，而有些经节则是指人的灵。

‘基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。’（罗八 10）这一节圣经的上下文清楚的指明，这里的灵不是圣灵，因为这灵是与身体相比。我们不能将圣灵与我们的身体相比。使徒乃是以我们人的灵与我们的身体相比。这一节圣经是什么意思呢？我们的身体原先因着罪是死的，现在基督在我们里面，我们罪恶的身体因着罪还是死的，但我们的灵因着义却是活的，并且满了生命。因此，这一节圣经提到的‘灵’不是圣灵，而是人的灵，与人的身体相比。

另外，罗马第八章十一节显然是指神的灵。‘祂…的灵’说明了是谁的灵。‘然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。’第十节告诉我们，虽然基督在我们里面，我们的身体因着罪还是死的。但十一节宣告说，我们软弱、必死的身体，因着基督的内住，又要活过来，得着复苏并加强。因着基督活在我们里面，我们必死的身体虽然因着罪是死的，也能借着住在我们灵里神圣的灵而活过来，并且得着复苏。内住的灵不仅使我们在灵里活过来，末了也叫我们在身体里活过来。

人的灵如同钥匙

我们为什么强调圣灵与人灵之间的不同呢？因为我们最大的难处就是不认识内住的灵，或是说不晓得人的灵就是圣灵的居所；我们也不知道，这两个灵已经调和成为一灵了。这真是可惜！这是神经营的目标，而许多基督徒偏离了这个目标。这就像一栋房子因着钥匙不见了，就不得其门而入。只有钥匙会为我们打开房门，使我们能享受房子里的一切。历代以来，仇敌将钥匙遮蔽了。这钥匙是什么？就是我们人的灵是圣灵的居所，以及我们人的灵与奇妙的圣灵是一。神的话是活的，是锐利的，比两刃的剑更快，能将魂与灵刺入剖开。三十多年来，我一直想了解圣经为什么写这些话，又为什么写在希伯来四章。主已经把理由向我们启示出来了。希伯来书乃是激励我们从旷野往前进入美地，从飘流的阶段进到在包罗万有的基督里安息的阶段。那时，希伯来基督徒濒临从基督飘流到犹太教的危险，这

就像回到埃及地一样。他们已经蒙拯救，脱离犹太教，要进入安息的美地，但他们却徘徊在犹太教与基督之间。写希伯来书的目的是要鼓励他们接受基督作他们包罗万有的生命和安息，竭力越过飘流的阶段。

希伯来书也提到至圣所。许多年来，我也无法领会至圣所是什么。末了，主帮助我了解：至圣所，就一面来说，就是我们的灵。今天我们人的灵就是至圣所。圣殿的三部分相当于人的三部分—身体、魂、灵。圣殿最里面的部分—至圣所—表明我们全人最里面的部分，就是人的灵。正如预表基督的约柜是在至圣所里，照样，基督今天也是在我们的灵里。因此，我们人的灵是至圣所，在这里我们能够接触神。我们如果不能分辨我们的灵，我们就找不着至圣所。

不仅如此，我们必须非常清楚，今天三一神已经完成了一切—创造、成为肉体、在地上的生活及苦难；祂已经进到死里，通过了死；祂已经复活、升天、登上宝座。奇妙的三一神已经成就了一切，这些实际如今都在圣灵里，而圣灵已经进到我们的灵里。主要的一点是，圣灵已经分赐到我们人的灵里，人的灵如今乃是神的居所。我们的灵乃是接受神并盛装神的器官。我们如果要接触这位奇妙的灵，就必须认识我们的灵。你如果要与我取得联系，必须知道我住在哪里。希伯来四章十二节是为了激励我们竭力进入至圣所，进入我们的灵里。我们如果不知道怎样分辨我们的灵，就不知道今天主所居住的至圣所在哪里。神的经营是要将祂自己分赐到我们里面，就是分赐到我们的灵里。当我们能够分辨我们的灵，并运用我们的灵来接触主的时候，我们就能够被主浸透、饱和，并且变化成为祂的形像。

打岔我们离开钥匙的事物

一 善良

仇敌想办法拦阻我们，叫我们不能辨识我们的灵。我们一得救，仇敌就怂恿我们立志行善。这个狡猾的建议没有人能幸免。今天早晨就有人祷告说，‘主，我要行你的旨意；我要讨你的喜悦；你满意的事我要尽力去作。’这个祷告听起来似乎很好，却不是从主来的，而是从仇敌来的。每当我们有这种善良的意图，我们就必须跳起来，吩咐撒但离开我们。在我基督徒的字典里，没有‘恶’这样的字眼，也没有‘善’这样的字眼！在我基督徒的字典里，从头到尾只有一个辞—‘基督’！我不懂得善，也不懂得恶。我不要得帮助来行善，我只要基督！

现在，你们就能领会主的话说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。…住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子。’（约十五 4~5）这里并没有自己的努力，惟有住在这位内住者里面，并且让祂住在我们里面；这样，基督一切的丰富就会借着我们作出来。结果子就是内住的基督作了出来。我们应当说，‘我不知道这，也不知道那，我只知道一件事：我是枝子，祂是葡萄树；我必须住在祂里面，并且让祂住在我里面。’我们自然而然就会结果子。这是失落的钥匙。想要行善真是一种试探，也非常打岔我们经历基督。

二 道理

道理形成另一种诡计，被仇敌用来使有心追求的人从基督里岔出去。历代以来，诸如救恩的稳固、各种时代、预定、绝对的恩典等等道理，曾被仇敌大大用来打岔基督徒，使他们离开活的基督。我认识一些熟读圣经的基督徒，其中有一位甚至称为‘活串珠’。你如果找不到某处经文，他立刻能告诉你是那一卷书，第几章，第几节。但我能够作见证，他们几乎不懂得接触基督作他们的生命。有圣经知识是一回事，但认识圣经所启示的永活者，完全是另一回事。我们必须借着圣经来接触基督。但可惜的是许多基督徒的圣经只在手中，只在记忆里，灵里的基督却非常少。摩西的律法是要带人归向基督，并且为着基督保守他们。律法是要帮助人认识基督；但许多人只顾遵守律法，却忽略了基督。因此，律法给人用错了。今天的难处还是一样。同样的原则可以应用在圣经所有的教训和道理上。道理是经历基督的凭借，基督徒却用道理和知识取代了基督。

三 恩赐

还有一件事是仇敌所利用的，就是属灵的恩赐。我们要看见恩赐与神经营的关系，就需要对恩赐有合式的领会。这一点适用于所有的恩赐。许多有恩赐的人过于注意自己的恩赐，多多少少就忽略了内住的基督。内住的基督是神经营的目标，所有的恩赐都是为着这个。许多人知道怎样说方言，怎样医病，却不知道怎样分辨灵，并接触基督。我说这话不是反对什么恩赐，但我反对一件事，就是全心注意恩赐，而忽略了分辨灵来接触基督。这的确是错误的。

罗马书没有给恩赐多少地位。罗马书概略的述说了基督徒的生活行动；但在这个摘要里面，提到恩赐的经文并不多。在十六章圣经里面，只有第十二章说到恩赐。我们如果把第十二章全读过，就会看见这一章不只提到说预言的恩赐，也列举施舍与怜悯人的恩赐（5~8）。这里提起的恩赐，乃是每一位信徒里面经历活的基督作恩典的结果。基督徒不都有说预言的恩赐，说预言不过是许多恩赐当中的一种。我们不是要反对什么恩赐，但不论那一种恩赐，我们都不可过分重视，否则我们就失去平衡了。

林前十二章和十四章也提到恩赐。哥林多信徒各样恩赐都有，并且没有一样不及人的（一7）。他们虽然在恩赐上一样都不缺，但他们属灵的光景却是属肉体、不成熟的（三1）。我们也许有恩赐，但我们还可能是幼稚的、属肉体的。我们可以从这些恩赐得着帮助，这是没有问题的，但我们需要有更多的学习。神迹与智慧是恩赐（一22），但使徒传讲‘钉十字架的基督’，以及‘基督总是神的能力，神的智慧’。使徒惟一的意愿就是传讲基督是能力和智慧——不是恩赐与神迹的显明。恩赐是有益的，但不是目的和目标。目标乃是内住的基督。恩赐只该帮助我们了解这个目标。林前十二章提到属灵的恩赐，其中包括说方言，但保罗在这一章末了提到‘极超越的路’。什么是极超越的路？十三章是这一节圣经的延续：我们若能说人和天使的方言，却没有爱，就成了鸣的锣，只听到声音，却看不见生命！爱是生命的彰显。这证明方言，严格说来，不是一件生命的事。说方言而没有顾到生命，就成了鸣的锣。有许多经常说方言的人，在基督徒的生命上却非常肤浅、幼稚。

使徒在十四章鼓励我们要运用我们的灵，使召会得着属灵的益处。这是全章圣经的结语。即使保罗说方言比别人还多，但在聚会中，他宁可说五句人能理解的话，强过说万句方言（18~19）。使徒在这几章对于说方言所表现的态度多少有几分消极。他没有鼓励哥林多人运用恩赐，却用一些改正他们的话教导并调整他们。因此，我们必须下结论说，所有的恩赐都是为着经历基督的，都必须适当的运用。

神经营的关键就是将一切的基督作到我们的灵里。当然我们需要一些教训和恩赐来帮助我们实现这个目标。但我们不可让道理和恩赐来取代这个目标。目标不是教训，也不是恩赐；目标乃是基督那活的灵住在我们的灵里。有些人也许需要恩赐来帮助他们实现这个目标；并不是人人都需要一样的恩赐。也许有些人需要说预言的恩赐，有些人需要说方言的恩赐，有些人需要医病的恩赐，有些人则需要一些道理。许多人是借着一些教导被吸引，到基督这里来。但我们要清楚，我们灵里内住的基督是神经营的关键。我们必须全心注意这个关键。如果内住的基督已经实化在我们的灵里，我们实际上就不需要特别注意那一种教训或恩赐。

亚伯拉罕差遣老仆人带着许多礼物去为以撒物色一个妻子。这些礼物帮助利百加了解，她必须去见以撒。这就是恩赐的真实地位。但利百加接受礼物以后，似乎把礼物全忘了，说，‘我要到以撒那里去！我不会满意于留在这里享受这些礼物而把以撒忘记了。我要前去见我的新郎。’利百加嫁给以撒之后，再也没有提到这些礼物了，她天天就是享受与以撒生活在一起。基督远胜于说方言，远胜于说预言，远胜于其他的一切！

我能够用手里的钥匙开启所有的门户，享受屋里的一切。我如果没有钥匙，就必须找锁匠来；但我如果有了钥匙，就不需要锁匠的服务。我真正需要的是钥匙，不是锁匠。正如我有了钥匙，就不需要锁匠；照样，我们体认内住的基督在我们的灵里，就不需要恩赐、教训了。

有些人可能需要一些教训和恩赐来帮助他们找着关键；但赞美主，只要我们手里有钥匙来实化基督，我们就把教训、恩赐忘了吧！我们要全心全意分辨我们的灵，接触活的基督，并与祂交通。神为叫我们得着秘诀，把一些恩赐、教训分给我们。我们能为着这怜悯赞美主，但我们必须谨慎。我们不可以太注意锁匠，天天去找他。只要我们得着了钥匙，就谢谢锁匠，让他回去吧！要用钥匙进到建筑物里，去发现其中的丰富。一天又一天，我们要学习认识这位奇妙的三一神，追溯不尽的基督，包罗万有的圣灵，祂现今在我们的灵里。我们能分辨我们的灵，就有了钥匙。我们有钥匙！无论我们需要基督什么，运用我们的灵来接触祂就有了。这是神经营的目标。主虽然给我们教训、恩赐，但祂自己是目标，是完全而包罗万有的一位。我们不要在神自己以外的事物上停顿下来。神经营的目标乃是要包罗万有的基督内住在我们的灵里。我们必须终日尽力回到我们的灵里，分辨我们的灵，并接触基督作一切。这样，我们就有了合式并正常基督徒生活的秘诀。

第五章 神的身位与人的各部分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘如果我们的福音真的受蒙蔽，也是蒙蔽在灭亡的人身上；在他们里面，这世代的神弄瞎了他们这不信者的心思，叫基督荣耀之福音的光照，不照亮他们；基督本是神的像。因为我们不是传自己，乃是传基督耶稣为主，也传自己为耶稣的缘故，作你们的奴仆。因为那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。但我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。’（林后四 3~7）

这些圣经节告诉我们，这世代的神一撒但，弄瞎了不信之人的思想，以致基督荣耀之福音的光，不照亮他们。仇敌害怕这样一位基督的‘荣耀之福音’的光照。第四节的‘基督荣耀之福音’，相当于第六节的‘认识…神的荣耀’。‘宝贝’就是在基督里的神自己，神已经将祂自己照在我们这些瓦器里面。

我们已经看见神的经营与祂经营的目标。我们也已经指出，神的经营主要就是要将祂自己作到我们里面。祂借着不同的身位，将祂自己作到我们不同的各部分里。我们如果仔细的读圣经，就会领悟，这才是主要的事。我有这样的负担，所以能够对主的儿女说上千百次：神在整个宇宙中的心意，无非就是要将祂自己作到人里面。

神创造人的目的是什么？惟一的目的就是要人成为祂的容器。我喜欢用‘容器’这个辞，因为它比‘器皿’一辞更为清楚。罗马九章二十一节、二十三节，以及林后四章七节清楚的给我们看见，神创造我们作祂的容器，为要盛装祂自己。我们不过是虚空的容器，而神要成为我们惟一的内容。举例来说，装饮料必须用瓶子，装电必须用电灯泡。我们若看看为装饮料而造的瓶子，或看看为装电而造的电灯泡，就会晓得这些‘奇特的’容器非常特别，它们是为着特殊的用途而造的。我们人也是‘奇特的’容器，因为我们也是为着特殊目的受造的。已经造好的电灯泡现在必须容纳电，否则就失去意义而毫无用处。照样，瓶子若从来没有盛装饮料，也会失去意义。人受造正是为着盛装神。我们若不盛装神，不认识神是我们的内容，就是背道而驰了。

无论我们受了多少教育，有什么地位，或拥有多少财富，我们还是没有意义，因我们是受造的容器，特为盛装神作我们惟一的内容。我们这些容器必须把神接受到我们全人里面。虽然这些话好像很简单，但这些话正足以说出全本圣经的主要思想。全本圣经的基本教训就是：神是内容，而我们是被造来接受这内容的容器。我们必须盛装神并且被神充满。

父、子、灵

神为了将祂自己放在我们里面作我们的内容，祂的存在必须有三个身位。神三个身位的奥秘，我们永远无法了解得透。圣经有几处清楚的告诉我们，只有一位神。林前八章四节、六节，与提前二章五节便这样宣告。但在创世记第一章，神的代名词不是单数的‘我’，而是复数的‘我们’。

我们来读创世记一章二十六至二十七节：‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人，…神就照着自己的形像造人。’二十六节说，‘照着我们的形像，’下一节说，‘照着自己的形像。’请告诉我，神是单数的，还是复数的？谁能够解释？神用复数的代名词来说到祂自己：‘我们要照着我们的形像造人。’但你如果说神不只一位，你就是异端，因为圣经告诉我们神祇有一位。在整个宇宙中只有一位神。如果只有一位神，为什么用复数的代名词呢？

凡是通晓希伯来文的人，都能够告诉我们，创世记第一章的‘神’是复数的。第一节‘起初神创造’的‘神’，希伯来文是复数的‘以罗欣’（Elohim）。但希伯来文的‘创造’是单数的动词，这是非常奇特的。这一节的文法结构，主词是复数的，但动词是单数的。这是不容辩驳的，可由希伯来文得到佐证。那么我要问，神是一位，还是三位？

现在我们来读以赛亚九章六节：‘因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；…祂名称为…全能的神，永在的父。’这里不说全能的人，而说全能的神。一个小婴孩称为全能的神。所有的基督徒都同意这一节的预言。这里所提起的婴孩是指降生在伯利恒马槽里的婴孩，祂不仅称为全能的神，也称为永在的父。祂是为我们而生的婴孩，称为全能的神；祂是赐给我们的子，称为永在的父（或永远的父），这是非常奇特的。这位婴孩称为全能的神，那么，祂是婴孩还是神？子称为永在的父，那么祂是子，还是父？你若要把这件事想通是不可能的。除非你不相信圣经，否则你必须把它当作事实。你如果相信圣经的权威，就必须接受这个事实，就是婴孩既称为全能的神，意即婴孩就是全能的神；子既称为父，意即子就是父。婴孩若不是全能的神，婴孩怎能称为全能的神？子如果不是父，子怎能称为父？那么我们到底有几位神？我们只有一位神，因为婴孩耶稣就是全能的神，子就是永在的父。

不仅如此，林后三章十七节说，‘而且主就是那灵。’按照我们的领会来说，主是谁？我们都同意主就是耶稣基督，但这一节却说主就是‘那灵’。那灵是谁？我们都必须承认，那灵必定是圣灵。因此，子称为父，子就是主，也是那灵。这意思是说，父、子、灵是一位。我们强调这件事，因为神是凭着祂不同的身位来执行祂的经营。没有这三个不同的身位一父的身位，子的身位，灵的身位一神就无从将祂自己作到我们里面。

马太二十八章十九节说，‘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。’这一节圣经并不是说将他们浸入任何一个神圣身位的名里，也不是说，‘浸入…名（复数）里，’而是说，‘浸入父、子、圣灵的名（单数）里。’我们为什么需要浸入父、子、灵的名里？不仅如此，我们若查证希腊原文，会发现钦定英文译本圣经所使用的介系词‘在…里面’，就是介系词‘进入…里面’或‘达到’（eis）。所以说‘浸入…名里’，而不说‘在…名里’。罗马六章三节使用同一个字：‘浸入基督耶稣，’这才是合式的翻译。这到底是什么意思呢？

我可以这样来加以说明：你去买了一个西瓜，目的就是吃西瓜，并且消化它。换句话说，你的目的是要把西瓜作到你里面。怎么作呢？第一，你把整个西瓜买来；第二，将它切成一片一片；第三，将它咀嚼成为汁浆，然后西瓜才能进到你的胃里。顺序是这样：西瓜、

西瓜片，最后是西瓜汁。这是三样不同的东西呢，还是一样东西？我相信这是三一最好的说明。大多数的西瓜都比你的胃大。你的嘴那么小，喉咙那么细长，怎么能够吞下一个大西瓜？所以西瓜需要先切成片，大小适当，你才能吃下去。西瓜一吃，就成了汁浆。西瓜片不是西瓜么？西瓜汁不是西瓜么？我们若说不是，就太无知了。

整个西瓜说明了父；一片一片的西瓜说明了子；末了，汁浆说明了灵。你现在看清楚了，父不仅是父，也是子；子不仅是子，也是灵。换句话说，西瓜也是可吃的西瓜片，以及我们里面的西瓜汁。西瓜吃过以后，无影无踪了。原来西瓜在桌上，但吃过以后，西瓜就在全家人的里面了。

约翰福音开头几章提到父；以下几章提到子是父的彰显；末了（二十 22），提到那灵是子的气。这一卷福音书启示了父、子、灵。请读约翰福音全部的二十一章圣经。首先是说，‘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。’（一 1、14）这话就是神自己，有一天成了人，住在我们中间—不是在我们里面，而是我们中间。然后祂在地上生活了三十三年半，最后，祂死了，又复活了。这是奥秘的、神奇的、奇妙的，我们永远无法测透。祂复活的那天晚上，在复活的身体里来到门徒那里，门都关了，然而，祂带着身体进入屋里，并且把手和肋旁指给门徒看；这一点我们明白不来。祂非常神奇而奥秘的进来了。最后，祂向门徒吹气，告诉他们要受圣灵。祂所吹的气就是圣灵。

我要问你，从那时候开始，约翰福音的耶稣在哪里？祂来到门徒那里以后，这卷福音从来没有提到耶稣升上诸天。那么约翰福音末了，这位奇妙者在哪里呢？就如西瓜在胃里一样，祂借着是气的那灵在门徒里面了。

神的经营就是借着祂的三个身位将祂自己作到我们里面来。神格的三个身位是不可少的，因为没有这三个身位，神就无从作到我们里面来，就像西瓜所说明的。西瓜若不切成一片一片，并且成为汁浆给我们来接受，便无从作到我们里面来。神惟有凭着祂三个不同的身位，才能够作到我们里面来。

心思、心与形像

现在，我们要转到自己身上，来看看我们这些容器的所是。不要以为我们很简单。我相信医生能够告诉我们，人的身体非常精细、复杂。人并不是像盛装饮料的瓶子那么简单的容器；反之，人有许多部分。因此，我们必须认识人的各部分与神的三个身位，才能够把握住神经营的目标。神的经营与祂的三个身位有关，而神经营的目标与我们的各部分有关。

我们中间有许多人开车，但是我们若不懂得车上的一些构造，就不可能开车。我们至少必须晓得怎样操作。例如，我们需要认明汽车的煞车、排挡、发动机等，以及它们的位置。我们若不知道汽车的各部分，便无从开车。照样，我们要领会怎样才能够盛装神，就必须认识我们全人的各部分。

我们来看看林后四章这一小段里有多少部分。第四节有心思，第六节有心。我们在这一段至少发现了两部分：心思与心。你可能作了多年的基督徒，到如今还不知道心思与心的区别。我们读到心思会被仇敌弄瞎，心则可以蒙神的光照。这世代的神弄瞎了不信者的心思，但神的光却照在信徒的心里。你可能以为自己领会这一段话，却从来没有想到这里提到人的两部分。

我们根据圣经来给心思与心下定义以前，先用照相机来作个说明。照相机制造的目的是为着摄取一些东西。拍摄照片意即把东西摄取到照相机里面。我游览东京时，用照相机将东京摄取进来。我的用意就是要把照相机外面的影像带进照相机里面。

我要把一帧照片拍摄到照相机里面，需要些什么？主要需要三样东西：外面的镜头、里面的底片以及光。用这三样就可以把物体拍摄到照相机里面了。几年前，我搭火车外出，拍摄了一些照片。底片冲洗后，许多照片是空白的。到底怎么了？我发现匆促之间，忘了挪开镜头的盖子，镜头被盖子蒙蔽了。

许多时候，不信主的人来听一篇很好的福音信息，我们就以为：‘哦，这人今晚定规会得救！’但最终他还是一无所获。神的仇敌弄瞎了他的心思。心思是领悟的器官，而撒但蒙蔽了听众的悟性；无论信息多么好，无论他听了多少，他的悟性却已经被蒙蔽、被遮盖了。他的心思还是空白的，什么也没有接受进来。

倪柝声弟兄于三十年前传福音时告诉人说，神的心意不是要我们行善。善良对神来说算不得什么。他非常强调这一点，讲得非常清楚。有位弟兄带了一位朋友来聚会，听信息的时候，他屡次注意到他的朋友总是积极的点头，好像听懂了。这位弟兄非常高兴，以为他的朋友聚精会神的听着，并且也都接受了。你知道是怎么回事么？这位弟兄事后问他的朋友：‘你觉得信息怎样？’他回答说，‘不错，所有的宗教都劝人为善！’但倪弟兄在信息里非常清楚的强调说，神没有意思要人行善。这个人的回答表明他的悟性被仇敌蒙蔽了。我们许多时候需要祷告，求神捆绑这世代的神，不让他信息释放的时候来蒙蔽人的心思。这就是说，要挪开镜头上的盖子。

盖子挪开以后，我们还需要有正确的底片。没有适当的底片，即使镜头没有问题，还是不行。我们若使用不当的底片，就无法摄取适当的影像。底片说明我们的心。我们的心思就像镜头，心就像底片。因此，我们的心需要调整得好。我们需要镜头，也需要底片。我们需要能够领悟的心思，也需要能够接受的心。心必须是纯净、清洁、正确并调整好的。

然而，即使我们有了镜头与底片，我们还需要光。我们需要光透过镜头照在底片上。神荣耀的神圣之光照耀了我们，给了我们基督的形像与影像。基督的形像就是瓦器里的宝贝。我们借着这个例子，就能够领会怎样对付我们的心思与心了。这就好像一架照相机，我们必须懂得如何调整镜头，如何使用底片。我们若不懂得如何处理镜头与底片，便无从接受正确的影像。

属灵的经历就像拍照一样。我们自己是照相机，我们必须学习怎样使用我们的照相机，来接受基督里的神作影像。许多亲爱的基督徒就是不晓得怎样对待他们的心思与心，实在令人遗憾。事实上，他们甚至不知道，自己就是照相机。

严格说来，基督教不是教导人作这、作那的宗教，乃是基督自己那位永活者作到我们里面来。祂就是拍摄照片的对象、形像，而我们是照相机。祂既是拍照的对象，就必须借着神圣之光透过镜头，照耀在底片上而作到我们里面来。我们天天时时都需要神圣的光，将基督的形像透过心思的领会更多的照进来，我们就能够把祂接受到我们的心里。因此，我们必须学习怎样调整心思与心。

属灵的经历是什么？就是基督的影像拍摄到我们这架照相机里面，而印在我们属灵的底片上。有些基督徒的镜头几乎总是盖起来的，而底片通常没有调整好。你若看看他们的底片，并没有影像；底片的每一张相片都是空白的，因为他们没有经历基督。但如果使徒保罗来了，我们打开他的照相机，拿出底片，我们会发现每一张相片都满了基督的影像。一切全在于我们如何调整镜头并留意底片，也就是说，我们如何对付我们的心思，且对准我们的心。我们如果好好这样作，当神圣的光照耀我们，基督的形像就要照进我们里面。我们将有基督完美的形像。这就是神的经营及其目标。

现在，我们知道认识我们各部分的重要性了。我们受造是为了每一部分都来盛装神。我们不只认识心思与心，还必须认识每一部分。我们在下一篇将详细来看所有的部分，然后再看它们的功用，以及怎样调整。

第六章 内里与隐密的部分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

现在我们要接着来看主器皿的详情细节。我们在前一篇信息看见，我们受造的目的是要成为神的容器，以祂自己为内容。因着这个目的，神造了我们，使我们有許多‘部分’。不要以为‘部分’这个辞是我造的。神在耶利米三十一章三十三节说，‘我要将我的律法放在他们里面的诸部分。’（另译）里面的诸部分是在我们的魂里，不是我们外面身体上的肢体。神又说，祂要将祂的律法写在我们心上。究竟什么是里面的部分，什么是心呢？

我们若将耶利米三十一章三十三节与希伯来八章十节所说，‘我要将我的律法赐在他们心思里’比较一下，就看见差别虽然不大，却很重要。耶利米书说，‘在他们里面的诸部分。’但希伯来书却说，‘在他们心思里。’这个比较证明心思是人里面的一部分。

‘里面的诸部分’在圣经里不只用过一次。比方说，诗篇五十一篇六节说，‘你所喜爱的，是内里部分的诚实。’（另译）内里的部分必须有诚实。这篇诗除了内里的部分以外，还有另一部分叫作‘隐密的部分’：‘你在我隐密处，必使我得智慧。’诚实是在内里的部分，但智慧是在隐密的部分。我们需要知道，里面诸部分是什么，隐密的部分又是什么。

人的三部分—灵、魂、身体

我们要提到的圣经节是我们非常熟悉的。帖前五章二十三节指出，我们有三部分：灵、魂、身体。我们可以用三个同心圆来说明：

希伯来四章十二节也提到灵、魂、体以及将这两部分剖开。我们若要认识基督，并进入祂这美地和安息，就必须分辨灵与魂。灵就是基督住在我们里面的地方。我们若要在经历上认识基督，就必须分辨我们人的灵与魂。这一节不但提到灵与魂的不同，也提到身体上骨节与骨髓、心中的思念与主意的不同。神的活话能够分辨这一切。这证明我们若要实际、真实的认识主，就必须分辨这些部分。心中的思念和主意是什么？有几部分？

路加一章四十六及四十七节再次将魂与灵加以区别。

腓立比一章二十七节说，我们必须同有一个灵—不是圣灵，而是人的灵—也同有一个魂（钦定英文译本将‘一个魂’翻成‘一个心思’）。这一节再次表明灵与魂不同。

最后，马可十二章三十节说，‘你要全心、全魂、全心思并全力，爱主你的神。’这里有四个不同的部分：心、魂、心思、力量。我们若将这些经节摆在一起，就晓得除了身体上的许多部分以外，我们里面还有许多不同的部分。

帖前五章二十三节指出我们是灵、魂与身体，而诗篇五十一篇启示出内里的部分和隐密的部分。内里的各部分就是魂的诸部分，这可由希伯来八章十节与耶利米三十一章三十三节比较之下得到佐证。希伯来书将‘内里的部分’换为‘心思’。内里的部分必定是魂的诸

部分，照样，隐密的部分也必定是灵。在我们所有的部分之中，灵是我们里面最隐密的部分。最里面的这一部分不但隐藏在体里面，甚至隐藏在魂里面。因此，有‘外在的’身体的部分，‘内里的’魂的部分，以及‘隐密的’灵的部分。

魂的三部分—心思、意志、情感

魂有三部分，灵也有三部分。我们必须找出魂与灵三部分各是什么。不仅如此，我们必须给心下个定义。帖前五章二十三节指出我们是由三部分组成的人—灵、魂与身体，但没有提到心。心是什么？心与内里诸部分及隐密的部分有什么关连？

神的话清楚明确的证明魂有三部分—心思、意志、情感。下图的阴暗部分说明魂的各部分。

箴言二章十节暗示魂需要知识。请注意箴言十九章二节及二十四章十四节。既然知识是心思的一项功用，就证明心思是魂的一部分。箴言这三节圣经都告诉我们，我们的魂需要知识。诗篇一百三十九篇十四节说魂‘知道’。知道是心思的事，这再次证明心思是魂的一部分。诗篇十三篇二节说，魂‘筹算’或‘思量’，这是指心思说的。耶利米哀歌三章二十节指出‘想念’是属于魂，这就是说，魂能够想念事情。这几节圣经给我们看见魂里有一部分能够知道、筹算、想念，这一部分叫作心思。

魂的第二部分是意志。约伯记七章十五节说，魂能够‘选择’（宁肯）。选择是意志所作的决定，这证明意志必定是魂的一部分。约伯记六章七节说，魂‘拒绝’（不肯）。选择与拒绝都是意志的功用。代上二十二章十八节说，‘现在你们应当立定魂寻求…’（另译）我们怎样集中心思来思想，我们也照样立定魂来寻求。这当然是魂在作决定，证明意志必然是魂的一部分。民数记三十章十节提到‘要约束他的魂’（另译），我们读这一章圣经的时候，便领会约束魂就是作决定，这是论到向耶和华许愿。决定要约束自己的魂就是向耶和华许愿。因此证明意志必然是魂的一部分。诗篇二十七篇十二节，四十一篇二节，以西结十六章二十七节将原文的‘魂’翻成‘意志’。诗人的祷告是：‘求你不要把我交给敌人，遂其所愿。’原文的意思是：‘求你不要把我交给敌人的魂。’这清楚的证明意志必然是魂的一部分。

情感是魂的第三部分。情感有许多方面，例如：爱、恨、喜乐、忧伤等。凡此种种，都是情感的表露。撒下十八章一节，雅歌一章七节，诗篇四十二篇一节，这些经节显示爱是在魂里的，因此证明魂里有这样一个情感的器官或功用。至于‘恨’，请看撒下五章八节，诗篇一百零七篇十八节，以西结三十六章五节。这些经节表明恨是出于魂的。既然恨是情感的流露，这些经节也证明情感必然是魂的一部分。以西结三十六章五节，美国标准本翻译得比较好，使用‘魂的恨恶’一辞，意即魂的厌恶或憎恨。‘喜乐’是情感的一种成分，也是魂的一部分，正如在以赛亚六十一章十节，及诗篇八十六篇四节给我们看见的，又一次证明情感是魂的一部分。接着，撒下三十章六节及士师记十章十六节提到‘忧伤’（苦恼）。忧伤是魂的另一种表现。还有一方面是‘心愿’：见撒下二十章四节，申命记十四章二十六节，以西结二十四章二十五节，及耶利米四十四章十四节。至于以西结二十四章二十五节及耶利米四十四章十四节，我们核对美国标准本及杨格（Young）或史壮（Strong）经文汇编才懂得正确的意义。心愿是情感的一种成分，这些经节表明心愿是在魂的领域内。

这些经节奠定了基础，证实魂有三部分：心思、意志、情感。我们在圣经里很难找到魂还有其他的部分，因为这三部分涵盖了魂所有的功用。心思是首要的部分，接着是意志和情感。这些圣经节最能将魂的三部分启示出来。

灵的三部分—良心、交通、直觉

我们注意到一件有趣的事：神格有三个身位，人有三部分，魂里面有三部分，灵也有三部分；这些都是由三部分组成的。圣经也启示神的建筑—帐幕—有三部分。三是基本的数字。甚至挪亚的方舟也有三层。论到帐幕的话中，‘三’这个数字使用了许多次。比方说，一块竖板宽一肘半，两块竖板联为一组，宽共计为三肘，意思就是说，三这个数字是一个完整的单位。

因此，灵是一个完整的单位，由三部分或三种功用组成：良心、交通、直觉。下图的阴暗部分说明灵的各部分。

要明白良心很容易，我们对良心都很熟悉。良心有一种功用就是分辨是非，另一个功用是定罪或称义。要领会交通也很容易。交通就是我们与神来往。我们灵里的这种功用使我们能够接触神。简单的说，交通就是接触神。但要领会直觉就不太容易了。直觉意即直接的感觉或知识。无论我们的理由、环境、背景如何，我们灵里的确有这种直接的感觉。这种感觉是没有理由的，是‘不合理的’。它是直接从神来的感觉，直接来自神的知识。我们称这种功能为灵的直觉。因此，我们是凭着良心、交通与直觉的功能来认识灵。

但我们必须用圣经来证明人的灵里有这三部分。首先，罗马九章一节说到良心：‘有我的良心在圣灵里同我作见证。’将九章一节与八章十六节相比较，便知道良心是在人的灵里。一方面，圣灵与我们的灵同作见证；另一方面，我们的良心与圣灵同作见证。这证明良心是我们灵的一种功用。使徒保罗在林前五章三节说，他在灵里审判了一个有罪的人。审判意即定罪或称义，这些都是良心的行为。但使徒说，我在‘灵’里审判了。这证实定罪或称义的功用是在灵里；因此，良心是在灵里。诗篇五十一篇十节说到‘我里面…正直的灵’—就是正确的灵。分辨是非和良心有关，所以这一节也证明良心是在灵里。三十四篇十八节提到‘灵性痛悔’。痛悔意即我们觉悟自己错了。换句话说，我们控告并定罪自己，这是良心的功用。‘灵性痛悔’表明良心与灵有连带的关系。申命记二章三十节说，‘使他的灵刚硬，’（另译）意即良心刚硬了。灵刚硬的意思就是不在意良心。当我们抛弃良心的感觉，我们灵里便刚硬了。这些经节是最有力的论据，说明了一项事实，即良心的功用乃是在人的灵里。

我们接着要找出交通在圣经里的根据。首先，约翰四章二十四节告诉我们，我们必须在我们的灵里敬拜神。敬拜神需要在我们的灵里。敬拜神就是接触神并与神交通。这一节圣经证明，敬拜或交通的功用是在我们的灵里。使徒保罗在罗马一章九节说，‘在我灵里所事

奉的神。’事奉神也是与神交通的一种。所以这也证明交通的器官在我们的灵里。我们必须加上七章六节：‘我们在灵的新样里服事。’换句话说，事奉主要就是在我们的灵里与主交通。

我们来看以弗所六章十八节。希英对照本把这一节译为：‘时时在灵里祷告。’在英文里‘灵’字前面既没有冠词，也没有大写。这不是指圣灵，而是指我们人的灵。祷告意即与神交通。在灵里祷告表明与神的交通是在我们灵里的事。路加一章四十七节说，‘我灵曾以神我的救主为乐，’意即人的灵接触了神。这再一次给我们看见，与神交通是灵里的功用。然后罗马八章十六节说，‘那灵自己同我们的灵见证。’这一节非常清楚，因为它表明与神交通必须是在我们的灵里，也在神的灵里。林前六章十七节说，‘与主联合的，便是与主成为一灵。’真正的交通意即我们与主成为一灵，这种交通是在灵里。这些经节都足以证明交通的功能是在我们人的灵里。

那么直觉呢？虽然我们很难找出这个功用的圣经根据，但有几节圣经可作参考。林前二章十一节启示人的灵能够知道魂所不知道的。我们的灵能够辨别魂所不能辨别的。这证明我们灵里另有一样东西。我们的魂能凭着推理与环境中的经历来认识事物，但人的灵不靠这些就能分辨事物。这种直接的感觉表明我们灵里有直觉。马可二章八节说，‘灵里…知道。’八章十二节说，‘耶稣灵里…叹息。’约翰十一章三十三节说，‘灵里悲愤。’在我们的灵里知道、叹息及悲愤，不是靠着推理，而是直接来自分辨的感觉，我们称之为直觉，这是我们灵里的第三个功用。

如今，我们有了魂的三部分与灵的三部分这六部分的圣经根据。

心的四部分—心思、意志、情感、良心

心是什么？心并不是魂与灵以外的另一部分，而是由魂的各部分与灵的第一部分组成的。心包括心思、意志、情感，加上灵的一部分—良心。下图的阴暗部分说明组成心的各部分。

我们整个人主要的部分仅仅有三，就是身体、魂与灵。我们并没有第四个叫作心的单独部分。

现在我们需要证实魂的第一部分—心思—是心的一部分。马太九章四节说，‘你们为什么心里思念恶事？’因此，人的心能够思想。因着思想的过程是在心思里，就证明心思是心的一部分。创世记六章五节说，‘心所思想的…。’（另译）思想是属于心思的，但六章五节提到心的思想。希伯来四章十二节也给我们看见同样的话：‘心中的思念…。’这三处圣经足够证明魂的器官—心思，是心的一部分。

行传十一章二十三节给我们看见意志：‘心志’，或作‘心里的志向’。志向是意志的功用，但在使徒行传里，志向是属于心的，表明意志也是心的一部分。希伯来四章十二节说到‘心中的…主意’。主意与志向相当，是属于意志的。这再次证明意志是心的一部分。还有更多的经节，但这两节已经足够了。以圣经的准则来看，我们只需要两个证据。

约翰十六章二十二节说到情感：‘你们的心就喜乐了。’喜乐是情感的一种成分，但主在这里说，心就喜乐了。因此，这证实情感也是心的一部分。主在同一章说，‘你们就满心忧愁。’（6）忧愁也是属乎情感。所以这两节圣经证实情感也是心的一部分。

希伯来十章二十二节论到良心，说，‘并且在心一面，我们已经被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心。’所以我们看见良心与心有密切的关系。我们若要有纯洁的心，就必须有无亏的良心。我们的良心必须被血洒过，才能够有一颗纯洁的心。因此，毫无疑问，良心是心的一部分。约壹三章二十节提到：‘我们的心若责备我们。’定罪是良心的功用。所以这一节证明良心也是心的一部分。

在这里我们有了圣经的根据，证明魂的各部分及灵的第一部分—心思、意志、情感及良心这四部分—共同组成了心。

第七章 内里与隐密部分的功用

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们必须接着来看，我们这人内里的部分与隐密的部分。我们必须记住这两个名词—内里的部分与隐密的部分。我们这人内里的部分乃是魂的各部分，隐密的部分则是我们的灵。我们的魂与灵各有三部分，心则是由魂的三部分，加上灵的第一部分组成的。我们必须花时间来查看这些部分的细节。我们首先必须看心的功用，以及怎样对付我们的心；然后，我们必须看灵，最后要看魂。我们仰望主施恩给我们，使我们能够清楚的看见这些部分，叫我们有充分的印象，懂得我们这人的各部分，并且使我们晓得，如何运用我们的灵与心来经历主。我们在本篇信息中必须来看心、灵与魂的功用。

按照圣经的记载，首先必须对付的是心，而不是灵或魂。原因在于心是由魂的各部分加上灵最重要的部分—良心—所组成的。我们与主的关系必须从良心开始。我们的良心不对，就可以确定我们与神与人的关系都不对了。因此，良心既是心的主要部分，我们就必须先对付心，以确保我们与神之间的正当关系。

心是爱的器官

林后三章十六节说，‘但他们的心几时转向主，帕子就几时除去了。’心必须首先转向主，这是真正的悔改。我们堕落的时候，心偏离了主。但我们悔改的时候，心便转向主。将心转向主不是一劳永逸的，心必须天天、时时转向主。我们每天早晨都必须再一次将我们的心转向主。我们起床后，应当朝见主，并且告诉祂：‘主，我在这里。靠着你的怜悯与恩典，今天我愿意将我的心再一次转向你。’

我们的心几时转向主，帕子就几时除去了。许多人说，‘哦，我为什么没有引导？我为什么不晓得主的旨意？’问题在于他们的心在哪里，他们的心朝着什么方向。他们的心必须回转，并且对准主。我年轻的时候，几乎每天以林后三章十六节来祷告，说，‘主阿，叫我的心转向你。’哦，这是有效的！你且试试看。你清晨还没有读神的话以前，先将你的心转向主。帕子会除去，光也就来了。你与主之间的帕子会因着你的心转向主而除去，你也会看见光。

我们的心一旦转向主，就必须运用信心。罗马十章九至十节说，‘心里信，’又说，‘人心里信。’相信不是运用灵、心思或意志，而是运用心：‘因为人心里信。’我们需要学习如何运用我们的心来相信，好叫我们与内住的灵合作。我们的心转向主以后，我们应当立即运用心里的信心。凡是主在圣经里所说的，我们都应当运用我们的心来相信。凡我们里面深处所感觉的，我们都必须运用我们的心来相信。我们必须在我们所处的环境中相信主。在我们所处环境的每一种情形里，我们必须一直运用我们的心来相信主。在主里运用信心会保守心不疑惑。我们甚至要祷告，求主保护我们的心不起疑惑。

第三，心被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心（来十 22）。被血所洒的不是心的本身，而是邪恶的良心。我们的良心需要一直洒上主耶稣救赎的血。我们的心越转向主，并且我

们越能够运用我们的心来相信主，我们的良心就越感觉我们在许多事上犯了错。我们的心不转向主，绝不会感觉我们的良心不对了。我们的心一偏离主，就只有一个感觉：我们凡事都是对的；其他的人都错了，只有我们是对的。当我们的心转向主，我们就只能看见自己，看不见别人了。我们越相信祂，就越觉得我们在许多事上是错的。我们错待了妻子、丈夫、儿女、父母及同学。我们心里这些控告是什么？无非是我们良心的控告。这时，我们自然会按照我们里面良心的控告来承认每一样错误。我们越认罪，主耶稣的血就越应用在我们的良心上。良心就被洗涤、洁净而没有亏欠，成了纯洁的良心。我们的心被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心，意即我们的良心已经被洗涤到一个地步，我们的心里再没有定罪了。我们的心平安了，且在主里满了喜乐。

此外，按照以西结三十六章二十六节来看，心必须更新。主在二十五节说，‘我必用清水洒在你们身上，你们就洁净了；我要洁净你们，使你们脱离一切的污秽，弃掉一切的偶像。’非但如此，神洁净了我们，使我们脱离一切的污秽，一切的罪恶，甚至弃掉偶像都不过是消极的一面，我们还需要积极的一面。所以，下一节就说，‘我也要赐给你们一个新心。’新心就是旧心得了更新。

因此，对付心有四个步骤。当我们相信主耶稣并接受祂作救主的时候，这四个步骤并没有一次而永远的完成。我们这一班寻求主的人，心必须天天靠着这四个步骤得以复苏。我们必须将心转向主，运用我们的心来相信主，洒去心中天良的亏欠，并且使我们的心一再得着更新。心的更新不是一劳永逸的事。我相信如果使徒保罗今天还活着，他的心仍旧需要更新。我们必须立刻实行这四个步骤。早晨起床的时候我们必须祷告说，‘主，使我的心转向你。’然后，我们需要运用我们的心来相信主：‘主，我相信你和你的话。我相信你在我里面的作为，以及你在我环境中的作为。’这时，我们会觉得我们是何等的败坏，我们犯了多少的错误，我们又是何等的污秽。因此，我们必须认罪，来得着洁净，并洒去良心的亏欠，我们的心就会再次得着更新。

这四个步骤会使我们的心充分的尽功用。心的功用就是爱主，因为心是我们这个人爱的器官，这可由马可十二章三十节得到证明：‘你要全心…爱主你的神。’心受造的目的是为着爱主。我们若没有心，便不能爱。我们没有眼睛能看见么？没有耳朵能听见么？没有心思能思想么？不能！我们没有心，也就不能爱了。许多基督徒不晓得心的功用。他们晓得眼睛、耳朵及心思的功用，却不晓得心的功用。

爱是出于心的。我们不能用鼻子爱人，也不能用手爱人。心是爱的惟一器官。没有人能够说，他们一无所爱，每一个人都有所爱，不是爱主自己，就是爱其他的东西。我们的心越转向主，我们就越会运用我们的心来相信主，我们的心也就越被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心而得着更新。然后，我们的心就有更大的容量来爱主，这是更新的心所有的功用。我们每天早晨必须更新我们的心，好叫我们越过越爱主。

所有属灵的经历都是从心里的爱开始的。我们若不爱主，就不可能得着什么属灵的经历。事实上，基督徒生活中的第一项经历一得救，便与我们的心爱主耶稣有关。没有一个真正悔改的人，心里对主是没有爱的。他们可能没有言语来表达，但是他们里面却有爱的甜蜜感觉。他们没有这等知识，但救恩的初步经历乃是心里对主有爱的回应或响应。

我们都必须学习如何不断的回转，并运用我们的心，使我们的心被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心，并使我们的再次更新，好叫我们能够爱主更深。召会的堕落与退后，原因就在于失去起初对主新鲜的爱。我们的心对主的爱若不新鲜，我们就已经堕落了。我们的心必须一次又一次的转向主，使它不断的更新，好叫我们对主有新颖并新鲜的爱。

灵是接受的器官

我们已经看见了心的功用，现在还需要来看灵的功用。首先，圣经告诉我们，我们原是死的，但我们接受了主耶稣，就被点活过来了。我们原是死的，这是什么意思？我年轻的时候实在不懂。我对自己说，‘我还活着，他们怎么能说我是死的呢？’当然，以后我知道，就着我的灵来说，我是死的。我的灵是死的，并且失去了功用。灵的功用就是接触神、与神交通，并且接受神、敬拜神。但因着人的堕落，灵就死寂了，不能够发挥功用。

当我们接受主耶稣作我们的救主，圣灵就进到我们的灵里，并摸着我们的灵。我们应当提醒自己，当我们使用‘圣灵’的称呼时，这称呼乃是指着包罗万有的灵。我们的灵因着这样的触摸就被点活过来了。点活这个辞很难用我们的文字翻译得恰当。在希腊文里，它的意思差不多是这样：‘仅仅一摸，生命就分赐并供应出去。’

这或许可以用电来说明：当我们触摸电的时候，电流就传输到我们里面来。只要轻轻一摸，电就传输进来了。同样的，圣灵进入我们的灵里来摸着我们的灵，因着这一触摸，那生命，也就是主自己，便分赐到我们里面，我们死寂的灵就立刻活过来了，这比神迹还神迹。许多时候，我们认为死人复活非常美妙神奇。但我们必须晓得，圣灵点活我们死寂的灵更是神奇。历史记载成千成万的人，因着死寂的灵活过来而突然改变了。灵里死了的人只要一秒钟就能活过来。圣灵比电还要有能力，比电的传输更快速。

歌罗西二章十三节及以弗所二章一节、五节说，灵原是死的，然后被点活过来了。我们原来死在罪中，而后一同与基督活过来。这两节圣经证明我们的灵原是死的，但我们接受主耶稣作我们的救主，我们死寂的灵就被点活过来了。我们的灵一活过来，也就得了重生。重生（regeneration）的字首‘re’意即‘再一次’，意思是说，不但我们的灵活过来了，另一个生命也加到我们的灵里。这另一个生命就是神的神圣且非受造的生命，就是基督自己。当圣灵根据基督救赎的工作进入我们的里面，祂不仅点活我们死寂的灵，也将基督带到我们的灵里。这个加到我们灵里的新生命，超过了神在创造时所赐给我们的生命。

因此，我们死寂的灵不仅复苏且活过来了，更有一种新的素质加到我们的灵里。这外加的新本质或素质就是基督自己，这便是新生、重生。约翰三章六节说，‘从那灵生的，就是灵。’借着新生或重生，我们原本没有的另一样东西，加到我们里面来了。我们必须一再的说，有一样东西已经加进来了。不仅老旧、死寂的已经更新、点活了，而且基督自己作为神圣生命的本质，更加到我们里面来了。这就是重生与新生命。如今我们借着这一切得着了新灵（结三六 26）。

请问你接受了基督自己作你的新生命么？你的答复若是‘是’，我就要问：那么，你为什么还是这么贫穷？基督徒需要认识这位基督是活的实际。原子能不仅是外表的，更是内里的。甚至在一张纸里面也有原子能。但你接受基督时，有一样比原子能更有能力的东西加到你的灵里来。你若相信这点，必会跳起来说，‘阿利路亚！’你必会感谢赞美祂，因为这样一位奇妙、包罗万有、无穷无尽的基督已经实际的加到你里面了。我们实在没有够多的言语来描述进到我们里面的基督。这件事惟有在永世才能够述说得尽。

但赞美祂，还不只如此。我们的灵里还有包罗万有的圣灵住在其中。我们得救的时候，神不但更新了我们的心与灵，祂也将祂自己的灵放在我们里面（结三六 26~27，约十四 17）。这奇妙的灵住在我们人的灵里（罗八 11、16）。我们的灵就是圣灵的住处。想想看，这灵是何等的奇妙。从我们得救的时候起，我们死寂的灵就被点活过来，因基督这神圣的生命而重生，并且有包罗万有的圣灵来住着。我们如今有了这样的灵。

这不仅如此。我们的灵如今与主联合成了一灵。我们的灵与成为那灵的主自己联合成为一灵（林前六 17），这个奥秘不可言喻。

灵的目的及功用是什么？就是接触主，接受祂，敬拜神（约四 24），以及与三一神的神圣身位交通。心是爱的器官，而灵是接触与接受的器官。我们不能用我们的灵来爱，我们必须用我们的心来爱。但我们心所爱的那一位，必须用我们的灵来接触并接受。

我永远不会忘记，有一位姊妹因着这样的信息感到困扰。她以为我们的心爱主就够好了，不必再来谈灵，她以为灵与心是同义辞。这位姊妹听了这样的信息，当夜可能睡得不好，因为第二天早晨吃早餐的时候，她问道：‘我们的心爱主不是已经够了么？我们为什么还需要讲灵？’我回答说，‘姊妹，我这里有一本精美的圣经，你爱它么？’她回答说，‘我当然爱。’我就说，‘拿去吧！’当她伸手的时候，我说，‘不可！不可用你的手！爱圣经的是你的心，只要你的心爱圣经就好了。你不必用手来拿。’这就清楚了。我们不能说只要心爱主就够好了。要接受基督还得需要灵。

假定我很喜爱早餐，难道只要我的心爱熏肉、吐司面包、牛奶、果汁等，就够了么？绝对不够！如果这样就够了，恐怕几天以后，我就要下葬了。爱是心的问题，但要接受事物却需要运用另一个器官。我们所需要运用的器官，在于我们接受的是什么。我们若要接受食物，当然必须运用我们的口；我们若要听见声音，就必须运用我们的耳朵。我们若要观赏多彩的风景，就必须运用我们的眼睛。现在，我们既然爱主，我们必须运用什么器官来接受祂？用眼睛么？我们越寻找主，主越无影无踪。神特意为我们创造了独一的器官来接受并接触祂，那就是灵。我们里面的灵在属灵方面的功用，与胃在身体上的功用相似。灵受造是专为着把神接受到我们里面来。

但我们接受一样东西以前，首先必须爱它。一个人若不先爱一样东西，便不会接受那样东西。你若不喜爱早餐，你就很难吃下去，因此，你首先要有胃口。我们爱主，就会接受祂，接触祂，与祂来往且与祂交通。心使我们能够爱，灵则使我们能够接受。因着心得着更新，我们便有新的兴趣与新的渴慕来爱主。因着灵得着更新，我们就有新的能力与新的容量来接受主。因此，我们的灵被点活过来，而基督作为生命加到灵里，并且我们的灵由圣灵来内住，与主联合成为一灵以后，我们的灵便成为非常敏锐的器官来接受并接触主了。

魂是返照的器官

接着我们要来对付魂。我们对付魂，首先必须学习否认魂。有两段经节，就是马太十六章二十四至二十六节，与路加九章二十三至二十五节，清楚的告诉我们，我们需要否认魂；魂就是己。我们在前一篇看见，魂就是我们的己，是由心思、意志、情感这三部分组成的。因此，我们必须学习否认我们天然的心思、天然的意志与天然的情感。

其次，魂必须被洁净（彼前一 22）。魂能够得着洁净，主要是借着接受主的话。神的话能够洁净魂，使它脱离许多肉体、世俗及天然的事物。我们的魂就是我们的己，我们这个人，它已经受到肉体、世俗及天然事物广泛的破坏和霸占。因此，我们首先必须否认魂。我们越否认我们的魂，魂就越被神的话洁净。

第三，我们的魂必须变化（林后三 18，罗十二 2）。林后三章十八节说，我们需要变化，但没有说明我们要在那一部分变化。然而，罗马十二章二节指明我们是借着心思的更新而变化。因此，变化是在我们的魂里完成的，因为心思是魂的首要部分。我们的灵重生以后，我们的魂就需要变化。

魂必须被否认，继而被洁净，然后变化成为基督的形像—但这是为着什么目的呢？我们已经指出，心是为着爱主，灵是为着接受并接触主。但魂是为着什么目的？魂是为着返照主。大多数的译本没有将林后三章十八节的‘返照’翻译出来，但原文里有这个意义。‘返照’是镜子的功用。镜子敞着脸来观看并返照。魂被洁净、变化后，成为返照并彰显基督的器官，如同镜子一般。因此，我们用我们的心来爱祂，用我们的灵来接受并接触祂，再用我们变化过的魂来返照并彰显祂。我们必须在日常生活中将这些事付诸实行，那么我们的生活，将证实我们在这里所解释的事完全可行，并且实在行得通。

第八章 对付心与灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过心、灵与魂的定义和功用。我们与主的关系总是从心开始，并且由心来维持。接触主当然是灵的事，但必须由心来发起，并由心来维持，因为我们的心的我们全人的出入口。一栋有许多房间建筑物，总是有入口与出口的；人是由入口进来，由出口离去。入口关闭了，建筑物的房间就进不去。而门一旦开启了，人就能够进入建筑物，享用每一个房间。

心不是人的一个分离、独特的部分，而是由魂的各部分及灵的一部分所组成的。由于心是这样组成的，所以成为我们全人的出入口。换句话说，心成为我们这个人的入口与出口。凡进到我们的里面的，都必须经由我们的心进入。凡是从我们里面出去的，也必须经过心。

例如，我们听信息的时候，心若不警醒，我们便把握不住信息的内容。或是我们阅读的时候，如果我们心不在焉，便会一无所得。甚至吃饭的时候，我们若无心用饭，便食不知味。这证明心是管制的器官。为着管制整座大厦，我们必须能够将门开关自如。照样，心也有能力来关闭或敞开我们的全人。

因这缘故，传福音需要受圣灵的引导，好叫所传的能够打动人的心。传福音最有效的方法就是摸着人的心。若有人能够冲破人心，便会得着许多人。这是不信的人对于所传的福音硬着心，且把心关闭起来的原因。无论我们传讲多少，他们的心若关闭着，我们就无法摸着他们。我们不能把什么服事到他们里面，因为他们的‘入口’深锁着。我们所传的福音若要发生效力、突破入口，我们就必须寻出途径。最佳的传道人就是找到钥匙打开心门的人。

甚至主自己也是借着我们的心来吸引我们。祂不是先激动我们的灵。所罗门的歌一开头，寻求的人便求主用祂的爱来吸引她，使她也爱主。主用祂的爱来摸着我们。因此，主复活后便问彼得：‘你爱我么？’（约二一 16）主的爱是打开心门最佳的路。因此，打开心门最有效的方法就是传讲神的爱。心一旦敞开了，圣灵就容易摸着人的灵与人的各部分。不仅传福音是这样，甚至基督徒教导的职事也是这样。

对付心

因这缘故，我们必须对付我们的心，使我们与主有正当的关系。我们怎样对付我们的心呢？

这也非常简单。圣经说，‘清心的人有福了。’（太五 8）这里的清心，不仅是清洁的心，更是纯净的心。我们可能很清洁，却是有搀杂，因此就不纯净。搀杂的意思不是肮脏，而是说目标与目的不只一个。这是许多弟兄姊妹的难处。他们以为他们的心并没有什么不对，因为他们是清洁的，又没有什么可定罪的；但是他们并不纯净，因为他们的目标、目的不只一个。不错，他们是以神为目的，但同时也以其他一些事物为目的。他们可能追求神，又追求博士学位。他们同时追求两样东西，便是搀杂、复杂的了。例如：我们的眼睛不能同时看两样东西。我们若想要同时定睛看两样东西，两样东西都会模糊不清。

为什么有人说，他们不清楚主的旨意？因为他们有两个目标、两个目的。许多弟兄姊妹的目的还不只两个，他们的目标定在许多事物上。不错，他们的确寻求主，但同时他们也寻求别的事物，诸如地位、事业。他们怎么能不被迷惑、不受困扰呢？他们的心必须纯净，把那么多野心除去，使主自己成为他们惟一的目标。

甚至许多基督教工人也有太多的目标。一位弟兄作见证说，他以前有一个宏大的目标：他要成为他公会中最杰出的传道人。他的心是清洁的，但他不纯净。他的心必须被纯净，直到他只有一个目标——主自己。有些基督教工人以主自己与祂的工作为目标；他们有两个目标。他们需要清心，直到他们不寻求别的，只以主自己为他们的目标。他们的目的、目标及兴趣只该是主自己。当他们绝对的寻求祂，他们的心便是纯净的；他们若有这样纯净的心，‘天’不仅对他们是开启的，并且对他们也是非常清明的。有时候，天虽然开启，却是乌云密布。属灵的天空为何乌云密布呢？因为心搀杂，而且不纯净。当心被纯净，除去许多目标的时候，天空就清明了。

圣经用来形容心的另一个辞是‘单一’——心的单一。‘心的单一’意即单纯。就一面说，单纯的意思就是愚昧。真正爱主、向往主的人乃是愚昧的人。我们都必须是属基督的愚人。这就是说，‘我不知道别的，只知道耶稣。无论我作什么，我只知道耶稣。无论我到哪里，我只知道耶稣。’我们不应该想要聪明。我们只有一条路——耶稣的窄路。人会说，‘你真愚昧，’但我们应当自甘愚昧，这就是单纯。

圣经上有三处提到清心，就是诗篇七十三篇一节，马太五章八节，提后二章二十二节。最后一处表明众召会堕落的时候，我们必须清心追求主，并与一班清心的人一同祷告。至少有三处经节提到心要单纯：行传二章四十六节，以弗所六章五节，歌罗西三章二十二节。我们若要寻求主，服事主，就必须对付这两件事：清心并单纯。我们必须学习，不但要有一颗清洁、正确的心，并且要清心、单纯。我们若这样对付我们的心，我们全人就会向主敞开，因为门已开启了。这不是道理，而是提示如何对付心，好让主占有我们的全人。

对付良心

我们重复的说，主首先必须以祂的爱来吸引我们。祂以祂的爱来摸我们的心，为要敞开我们的心。心对付过以后，紧接着必须对付良心。在主面前的对付，首先是对付心，然后是对付良心。我们若清心、单纯，良心的功用立即会非常敏锐、警醒。我们读这本书的时候，可能不觉得我们有什么不对，犯了什么过错；但我们对付了我们的心，清心、单纯时，良心就会完全尽功用。我们的良心会开始控告我们，使我们认罪并对付。这会使我们‘无亏的良心’。保罗说他自己操练，‘对神对人常存无亏的良心。’（徒二四 16）无亏的良心，意思就是良心没有什么亏欠或控告。我们要知道魂与灵的不同，就需要一个敏锐的良心。但我们在心思里讲理由就难了。你说，‘我错了百分之十，但那位弟兄百分之百亏负我，所以他还欠我百分之九十。’这不是别的，这乃是心思在魂里计算。当我们在心思里讲逻辑、讲理由的时候，我们里面有个更深的东西会说，‘无论他欠你多少，你必须对付那百分之十。’

属灵的账目与银行的账目不同。银行的账目有贷方、借方与余额；但灵里的账目只有一栏：借方。无论我们的贷方有多少，只要我们一有借方，就必须对付。假定我偷了你的手表，你偷了我的汽车。我们很清楚彼此偷了对方什么东西。但有一天，良心起作用了：‘你必

须对付偷来的东西。’当然，我若仅仅是在平衡银行的存款，我会推理说，‘这只手表值一百美金，而那辆汽车值二千美元，所以这人还欠我一千九百美元。我不用对付良心，却要收取余额。’但属灵的账不是这样算的。属灵的计算要求我忘记别人欠我多少，并要我对付那一百美元。我甚至必须向人道歉：‘先生，真抱歉。我偷窃是个罪。这是偷来的手表，我现在还给你。’我不可提到那辆汽车！我没有权利提到它。只有圣灵才有权利向他说话。属天的账目只有一栏，而不是两栏。

你清楚了么？你若争辩、讲理由，你根本就是在心思里，而不是在灵里。

我们再进一步来说明。假定圣灵在你的灵里作工，要求你答应主的呼召。但你的心思里满了理由：我的妻子怎么办？我的儿女怎么办？他们将怎样受教育？我还有八十高龄的母亲，最好再等一段时间吧。她离世以后，我再答应主的呼召吧。这不是别的，乃是在魂的心思里争辩、理论。你相当合逻辑，相当有理，相当正确，但你灵里深处还是有主的呼召。

要明了魂与灵的不同很容易，但问题在于我们全人可能还是关闭的，因为我们的灵还没有敞开。我们必须一再的说，我们需要敞开我们的心。当我们的灵受了对付，清心、单纯，我们的良心就会非常敏锐，许多的控告与过犯都会显明出来。这时，我们的良心惟有认罪并应用主血的洗净（来九 14），才能够准确。

我们的良心得了洁净之后，我们就要事奉活的神。神是活的神，但我们的良心满了亏欠时，祂对我们就不是活神。在这种情况下，我们只是名义上有神；但我们的良心被血洁净之后，我们就觉得神真是活的。有时候，神好像不是那么又真又活，祂不过是一个名称一神，仅仅如此而已。那时，我们的良心便迟钝，且满了亏欠，需要借着认罪与洁净来接受对付。

这样，我们便有纯净的良心。使徒保罗告诉提摩太，他用纯净的良心——不仅是得了洁净的良心，而且是毫无搀杂与阴影的良心（提后一 3）——事奉神。我们良心里的控告会使我们的良心不纯洁、不透亮，妨碍了我们与主的交通。

纯净的良心也是无亏的良心（提前一 5、19，彼前三 16、21）。无亏的良心是洁净并纯净了的良心，是正确、透明、毫无阴影的。良心在这样美好的光景下，会把我们带进主的同在里。因着良心得了洁净、纯净，我们与祂之间就没有阻隔了。

对付交通

对付良心以后，接着要对付我们灵里交通的功能，正如约壹一章一至七节给我们看见的。我们与神之间的交通是由无亏的良心来维持的。良心有了亏欠，便会阻碍并破坏我们与主之间的交通。因此，按照九节来看，我们必须承认自己的过犯、失败及罪恶，好叫主耶稣的血洁净我们的良心。这样，我们的良心里就没有定罪，我们与主的交通也不至受妨碍。严格说来，我们的交通就在于我们对付良心。交通是借着纯净的良心来维持的。所以，这两种对付实际上乃是一，因为对付我们的良心就是对付我们的交通。我们的良心若没有亏欠，交通就得以维持。我们与主的交通若中断了，就表示我们的良心有了亏欠。当我们的良心不纯净、不透明的时候，交通便失去了。惟有我们的良心恢复正常时，交通才能失而复得。

对付直觉

现在我们来看直觉。良心之后如何有交通，照样，交通之后也有直觉。我们的良心若有亏欠，交通便中断了；交通一中断，直觉便失去了功用。因此，对付良心是非常基本的。透亮的良心会把我们带进主的同在里，结果使我们与祂有活的交通。借着这样活的交通，我们的灵很容易直接感觉到神的旨意——这是直觉的功用。这种功用完全在乎完美的交通。我们的交通完美，直觉便能适当的尽功用。我们与主的交通中断了，直觉自然而然便失去功用。惟有交通恢复了之后，直觉才能恢复功用。

约壹二章二十七节非常重要，我们多半把它忽略了。这一节圣经说，膏油涂抹住在我们里面。膏油涂抹是圣灵在我们灵里的工作，把直接从神来的感觉赐给我们。那种直接的感觉就是直觉。第一章表明交通是由血保守并维持的。第二章表明直觉是借着圣灵在我们里面的膏油涂抹而产生效用的。当圣灵在我们灵里运行而涂抹我们的时候，我们便得到直觉里直接的感觉。

我们借着灵里的直觉，便有了内里的认识，而不是有了头脑的领会。内里的认识是在我们的灵里，而领会是在我们的脑子里。灵里内在的认识总是在心思的领会之先。换句话说，当圣灵涂抹我们的灵，我们便在直觉里得到直接的感觉。我们借着灵里的直觉，有了内里的认识，感觉到神的事物。但我们还需要心思来领会我们在灵里所感觉到的。有时候，我们仅仅能够在灵里知道一件事，心思却不能领会。这听起来好像是天上的言语，世人不懂得我们到底在说些什么。心思领会的功用不过是要解释我们的灵所感觉到的内里认识。我们蒙光照且更新过的心思，会诠释我们灵的直觉里所感觉到的。

我们这样说吧。有时候，我们早晨读经祷告，我们的灵里自然而然的深深感觉到一个负担，既沉重，又深邃，我们很难领会到底是什么。我们需要仰望主，来领会这个负担。在一天之中，我们逐渐开始用心思领会灵里所有的到底是什么。我们早晨借着灵里的直觉，

感觉到一个负担，或内里的认识，但在一天当中，我们逐渐在心思里将这负担诠释了出来。总的来说，约壹一章启示我们必须维持交通，而第二章，特别是二十七节，则表明直觉必须由圣灵来挑旺或涂抹。但无论是交通或直觉，都完全系于我们对付良心。我们借着这样的对付，便能够有透明、纯净的良心，使我们与主有完美的交通，这便产生直觉的功用，因为圣灵有立场来运行并涂抹我们的灵。我们再说，这些事情必须天天付诸实行。我们必须逐日对付我们的心、良心、交通与直觉。

第九章 对付魂

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在主面前对付的顺序里，必须从心开始，因为心是我们全人的出入口。其次，必须对付良心。第三，要对付我们与主的交通。我们有了纯净的良心、无亏的良心，我们与主的交通就会透亮。接着就是直觉或是膏油涂抹，所根据的乃是洒血。甚至旧约的预表也说明了这个原则。血总是在膏油涂抹之前。洒血是对付消极的事物；而圣灵的涂抹则带进积极的事物，将神自己的素质、本质或实质涂抹到我们身上。血将所有消极的事物都洗去，而膏油涂抹带进神的一切所是。神自己借着膏油涂抹加到我们身上。因着我们灵里的膏油涂抹，我们借着直觉的功能，直接接受从神来的感觉。按着我们基督徒的经历，心、良心、交通、直觉，这样的顺序是对的。这些对付都是从我们的心起首，继续到我们的灵。现在我们必须往前对付我们的魂。

对付心思

随着我们灵里的直觉，我们还需要心思。直觉是叫我们感觉到内里的认识。但是对属灵事物的感觉是一回事，领会又是另一回事。神的事是在灵里才能感觉到的，却是在我们的心思里才能领会。许多时候，我们在灵里认识了神的事；但因着我们心思的难处，我们领会不来。有时候可能要花上两、三周，甚至好几个月，才能够明白我们灵里的感觉。我们感觉到一些事，但我们解释不来。我们需要心思的领会，来解释灵里的感觉。神的事是借着我们灵里直觉的功用感觉出来的，却要借着我们心思里领会的功用才能明白。

因这缘故，罗马十二章二节告诉我们心思需要更新。但这一节首先告诉我们不要模仿这世代。钦定英文译本的‘世界’，希腊原文的意思是‘世代’；而这里希腊文的‘世代’相当于英文的‘摩登’一辞。世代是世界现今、摩登的潮流。世界历史分成许多连续的世代，如第一世纪、第二世纪等等。我们可以说，每一个世纪就是一个世代。没有这些世代，世界就无法存在。今天的世代就是世界系统现今围绕我们的那一部分；所以模仿这世代，意思就是摩登，跟随世界现今的潮流。

这一节接着说，‘反要借着心思的更新而变化。’我们如果被这世代的事物霸占了，我们的心思绝不会更新。这就是为什么许多真得救的基督徒不能明白属灵事物的原因，他们已经太摩登了。我们必须弃绝这个摩登的世代。倘若我们模仿这世代，就无法借着心思的更新而变化了。

心思既然是魂的一部分，所以变化乃是在魂里发生的。我们已经在灵里得着重生，现在的问题是魂。我们蒙了重生是无可置疑的；因为主在我们里面是我们永远的生命，圣灵也住在我们的灵里。我们的灵已经借着圣灵，因着作生命的基督点活过来并蒙了重生。但是我们的魂怎样呢？我们的心思、意志和情感又怎样呢？在灵里我们与世人迥然不同；但我恐怕我们就着心思、意志和情感来看，还是和他们一样一式。我们的灵已经蒙了重生，但是我们重生之后魂还需要变化。

让我们举几个例子来加以说明。我们的穿着如何？许多得救的人对流行的观念和世人没有两样。他们的穿着模仿现今这世代。他们以为只要不犯罪就无所谓，但这不过是属人的思想和天然的观点。倘若他们借着心思的更新而变化，他们对穿着的看法就会改变。

我们在花钱的事上又如何呢？我们花钱的方式有没有改变？我知道许多基督徒的故事。他们得救以后，用钱的方式和世人还是差不多。一直等到他们更爱主，让主更有地位在他们里面作工，他们花钱的方式才改变了。

同样的，许多在大学读书的青年弟兄对学业和学位的看法，和其他属世的青年人也没有两样。但他们若让主有地位，并借着心思的更新而在魂里有变化，那么在这些事上，他们的心思就会改变。这并不是说他们会放弃学业，而是他们对求学的看法、观念会完全不同。他们会从不同的观点来估量他们的学业和学位。

我们对每一件事的想法都该有所转变。思想的转变是怎么一回事呢？就是我们的魂借着心思的更新而变化。我们有基督在我们的灵里作生命，但现在我们需要基督扩展到我们魂里的各部分，并以祂自己来浸透。这会使得我们的魂变化成为祂自己的形像。这样，基督的形像就在我们的心思中返照出来了。无论我们思想什么，我们更新的心思都会彰显基督荣耀的形像。那时，我们心思的领会便是属灵的。我们的心思就很容易领会灵里所感觉到的事物。

罗马八章六节应该翻作‘心思置于灵，乃是生命平安’，或‘置于灵上的心思，乃是生命平安’。在七章，心思企图单凭自己的努力来行事，所以总是被打败。但在八章，心思与灵合作，并且置于灵上。心思发现了另一个律，比七章所提罪的律更有能力、更刚强。这个新的律就是那在我们灵里，内住基督之生命的律。心思不再想单独行事，而是将自己置于灵上，而圣灵就住在这灵里面。心思是置于灵上，而不是置于肉体上。心思的更新是一回事，心思置于灵上，并且站在灵这一边且与灵合作又是另一回事。我们的心思越与我们的灵站在一起，就越能受灵的管制。

因着我们的心思与灵站在一起，灵就要管理我们的心思，浸透我们的心思，并成为‘心思的灵’。罗马八章六节说，‘心思置于灵，’但是以弗所四章二十三节说，‘心思的灵，’当灵管制并浸透了心思，灵就成了心思的灵。我们来看看二十三节的上下文。二十二节说我们必须脱去旧人，二十四节则说，我们必须穿上新人。这就是十字架和复活的工作。脱去旧人是十字架的工作；穿上新人则是复活的工作。在十字架的工作和复活的工作之间有二十三节：‘在…心思的灵里得以更新。’心思的更新包含了十字架和复活的工作。这就是说，我们天然的心思必须除去，并在复活里得以更新。十字架的死不是终结，乃是引到终结的过程，终结乃是复活。我们越借着十字架而死，我们就越复活。不仅消极的事物被了结，并且也为着积极的事物开了路。天然的心思死了，就导致复活的心思；我们就在复活里有更新的心思。这更新的心思是在灵里，并且受灵的管制，被灵充满且满了灵。因此，灵就成了心思的灵。然后，我们的心思不仅是更新的心思，也是属灵的心思，并有属灵的悟性。这样属灵的心思，很容易将我们直觉里所感觉到的属灵事物解释出来。

对付意志

假定我们更新的心思领会了直觉里的感觉，那个结果就是我们愿意顺服我们所领会的。我们可能领会了，但我们也许会说，‘不！’意志的顺服是另一个难处。实在说来，倘若我们没有顺服的意志，就很难领会直觉里的事物。主非常智慧，祂作事从不白费。倘若祂知道我们不愿意顺服，就用不着让我们领会。祂就把我们留在黑暗里。倘若我们不愿意顺服，祂为什么要让我们领会呢？悟性必须由顺服的意志来支撑，预备好随时顺服主（约七 17）。当我们预备来顺服的时候，我们就能有所领会。

比方说，有些人带着一些问题来找我，却没有心来倾听并领会。我晓得和他们谈话是浪费时间。有时候我问他们：‘你有诚意么？我如果答复了你的问题，你会顺从么？’他们的回答通常是：‘可能会吧，但我也许不喜欢去作，我只是研究研究，知道是怎么一回事。’意志必须完全顺服，不仅顺服，而且要与神的意志合拍（路二二 42，雅四 7，腓二 13）。

神给我们造了一个自由意志。祂从来不强迫我们作什么，总是让我们自由选择。虽然祂伟大又智慧，但祂绝不会勉强我们。倘若祂用武力，那就说出祂实在太微小了。撒但不仅强迫人，甚至诱人。但是神绝不会这样作。事实上神是说，‘倘若你喜欢，就去作吧！若不喜欢，就不勉强。倘若你爱我，就爱我吧。若不爱我，也就算了。你爱怎样就怎样吧。’所以，我们需要运用我们的意志；否则神就很难有所作为了。要运用我们的意志，我们的意志必须顺服，并且预备好随时顺服。我们不只应当顺服神的意志，我们的意志也当与神的意志合拍。

我们的意志受对付到这样的程度时，就被变化了。它要借着圣灵的扩展，被作我们生命的基督所浸透。别人会在我们的意志里感觉出基督的味道并基督的形像，我们所作的每一个决定都是基督的彰显。这不是假设，也不是道理。有时候，我们遇见一些在主里亲爱的圣徒时，我们在他们的说话、选择和定意上，都能感觉出基督的味道。这就证明他们借意志和心思的变化，已经被基督浸透了。

对付情感

对付魂的最后一项乃是对付我们麻烦的情感。我们都知道，我们所有的难处几乎都与情感有关。情感必须受圣灵的管制。这就是为什么马太十章三十七至三十九节勉励我们要爱主胜于一切。主所不许可的，我们就不该去爱。我们的爱好受主的管制、规律是消极的一面；但是我们也必须认识积极的一面，时时准备按着主的喜悦来运用我们的情感。很多时候我们的情感有主的许可，却没有主的喜悦。祂许可我们去爱一样东西，但是祂并不喜悦。

一位姊妹有一次发觉她处在这种光景里。她知道主许可她的情感去作一些事，但她晓得主不高兴。她回到主面前说，‘主，即使你许可我去作，我也不作了。我发觉你不高兴了！’这很好。她有了甜美的交通，满了平安和喜乐。她学了一个功课，叫自己的情感完全受主和主的喜悦所管制。有时候，我们可以得着主的许可去爱一样东西，却得不着祂的喜悦。我们越爱它，就越失去喜乐。末了，它反倒成了一种苦难，而不是一种享受；这证明我们

的情感错了。我们都必须学习照着主的喜悦和喜乐来对付我们的情感。倘若我们在所追求的事上感觉不到主的喜乐，我们就不可去爱它。

许多人曾经听过马太十章三十七至三十九节的信息，劝勉他们不要爱自己的父母、兄弟、姊妹和自己，过于爱主；但他们不明白这话的意思。其实这就是说，他们爱每一样东西都必须受主和主的喜悦所管制。主不是那样微小，也不是那样残酷；但我们必须学习，凡我们所恨的、所爱的、所喜欢的、所不喜欢的，都必须得着主的许可和喜乐。我们必须根据主的情感来运用我们的情感。当我们的情感不受祂的情感管制时，我们就错了，同时也绝不会有祂的喜乐。我们越是我行我素，就越失去喜乐。我们和主不能有甜美、亲切、深入的交通。虽然没有人能定罪说我们错了，甚至我们能够人在人面前宣称，我们已经得着主的许可，但我们知道自己没有主的喜乐。

倘若我们的情感受主与主的喜悦、喜乐所管理，我们就会被灵浸透。我们就要变化成为主的形像，从一个阶段的荣耀达到另一个阶段的荣耀。

我们对付我们的心、良心、交通、直觉、心思、意志和情感，这样我们就会成熟并完全长大，而有主的身量。剩下的就只是等候祂来将我们的身体改变形状。倘若我们的魂得着变化，属灵的力量和能力，甚至在今天需要的时候，就会浸透我们软弱必死的身体。我们不仅灵里重生，魂里变化，我们身体软弱的时候，神圣的生命也会浸透我们必死的身体。最终，主回来的时候，我们的身体就要改变形状，我们的全人一灵、魂、身体一都有主荣耀的形像。这将是主救赎终极的应用。主救赎的应用有三个步骤：（一）灵的重生（二）魂的变化（三）身体的改变形状。现今我们是在变化的过程中。

魂需要这一切的对付：对付心思、意志并情感。愿主帮助我们将这些事付诸实行。这是主的儿女今天所需要的。所有的教训和恩赐都是主为着这个目的而颁赐的。我们惟有借着这个过程，才能成为建造召会的合式材料。

第十章 挖掘我们内里的部分和隐密的部分

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要学习怎样让那灵在我们里面的各部分涌流。民数记二十章里，被击打的磐石预表被击打、裂开的基督，流出活水来（林前十 4）。然后在民数记二十一章里，神的子民挖掘了一口井，其中涌出水来。因此，同一卷书的两章里，先有一块磐石必须被击打，让活水流出来，然后有一口井必须被挖掘，好涌出水来。

我们如果仔细的读圣经，就会晓得磐石和井都是基督的预表，启示出基督的两方面。磐石预表十字架上的基督，被神击打，好让活水，就是生命之灵，能流进我们里面。井启示出另一方面。磐石是十字架上的基督，而井是我们里面的基督（约四 14）。对相信的人来说，不是磐石的问题，而是井的问题。作为磐石的基督已经在十字架上完成了祂的工作，成了生命的水流到我们里面；但是，基督今天在我们里面是活水井，不断的涌流，则是另一回事，这与现在挖掘的过程，关系非常密切。

这一章的目的不是要给人更多的教训，而是要鼓励我们到主面前被挖掘。我们不要去谈论道理、环境、将来怎么走，或主的旨意、引导。我们自己必须被挖掘。为什么？因为我相信到现在为止，许多人还没有让活水自由的涌流。我们的祷告不是那么自由，我们的见证不是那么刚强，并且我们常有失败，不是那么得胜。这是因为一件事：属灵生命的水流，或活水的泉源，在我们里面并不自由。我们里面有许多泥土，必须挖掘出来。你也许会问：‘泥土是什么？’那就是我们良心、情感、意志、心思里的污秽。我们的心有许多污秽，必须挖掘出来，甚至我们灵里也有一些污秽，必须受对付。

挖掘良心

我用‘污秽’这个辞是什么意思？这意思是说，我们的良心不是那么纯净。也许现在，我们的良心还有一些控告是我们还没有向主承认的。这些控告就是需要挖去的污秽。我们里头感觉不大自由的原因，就是我们的良心里有控告。那些控告呢？你必须问问你自己；只有你知道。你知道你里面亏欠人什么。当你对不起别人时，里面的控告就不放你过去。当你不肯作主所要求的事时，这就成了你良心里的控告。然后，你会纳闷，为什么会受捆绑而没有自由。这不过是因为主有要求，而你不答应，这马上就成为你良心里的控告。你的良心就不是纯净无瑕、了无亏欠了。

倘若我们要经历里面那灵自由的涌流，首先，必须对付并纯净我们的良心。我们必须每天到主面前好几次，才能把泥土挖去。我建议我们这一周，要一再的到主面前去，甚至走在街上的时候，也要这样作。我们必须在灵里就近主，在祂面前被挖掘。借着圣灵的帮助，我们必须把所有的污秽全挖去。

挖掘心

对付良心的控告之后，我们也必须挖去我们心里主所定罪的许多事物。心里纯净、单单追求主自己的弟兄姊妹并不多。许多人一面追求主和主的道路；另一面还在主以外追求太多其他的事物，于是，他们的心变得非常复杂，不自由，也不纯净了。我们必须再到主面前去，挖除我们心里所有基督以外的事物。

你也许会问：‘什么东西需要挖去呢？’第一件事可能就是你所担心的前途和主的引导。你不应当受这件事的搅扰。前途不在你手中，而是在主手中。事实上，你不应当有什么前途——主自己就是我们惟一的前途。我们不知道我们的心多么有‘粘’性。许多年前，我们用捕蝇纸来捕捉苍蝇，那种纸真粘！凡碰到它的都被粘上了。我们的心就像捕蝇纸那样粘，凡是摸着心的事物都粘到心上去了；这些事物都必须除去。我们好像都在追求主，许多人只为主活，放弃了自己的家庭、职业。一天又一天，我们寻求主的引导，但我们不知道有多少事物使我们的心的复杂了。我们能把这些事物忘记么？挖去良心的污秽很容易，但要挖去心里的污秽，却不是那么容易。我们在许多事上宽容自己；我们不喜欢厉害的挖掘我们的心。挖去良心的控告很容易，但要挖去心里所喜欢的事物却不是那么容易。我们被自己所深爱的事物粘上了。这就是何以圣经告诉我们，需要无亏的良心并要清心。‘清心的人有福了，因为他们必看见神。’（太五 8）

我们追求主是毫无疑问的；但我们爱主、追求主的时候，心是复杂的。我们的目的和目标不是那样纯净。我们不知道心里有多少目标。我们的家庭如何？我们的职业如何？我们的学业如何？今年如何？明年又如何？我们的心里还有许许多多的东西。弟兄姊妹，我告诉你们，这些污秽都拦阻了我们里面活水的涌流，我们需要把它们挖去。自从我们接受主耶稣作我们的救主，祂就进到我们里面成了涌流活水的井。今天的问题是我们的良心与心里的污秽太多了。

挖掘心思

当有人挖掘一口深井时，许多时候会发现地有许多层。一层是软土，下一层是硬土，再一层是石头。要挖透石头那一层很不容易。这说明我们里面有许多层需要挖透。我们有一层是良心，有一层是心，现在还有一层是我们的心思，这一层含有许多污秽。哦！我们不知道一天过一天有多少幻想！我们不仅晚上睡觉作梦，白天清醒时也作白日梦。我们各式各样的幻想都是不同的梦。我们已经说过，撒但蒙蔽了我们的的心思，这就是他利用幻想所作的。有时候你在听一篇信息，我不晓得你的心思在哪里——可能已经到月球去旅行了。外面看来你一直点头，但是你里面的心思却在幻想太空的事。信息释放的时候，声音你是听见了，却什么也没有得到。你的心思已经被幻想蒙蔽了。

许多时候，人在幻想里环游世界。一刹那之间，就游遍了全世界。他们到远东，比最好的喷射机还要快。哦，心思里的幻想太多了！你的心思里有许多污秽，你里面的活水怎么能自由涌流呢？你的心思既然阻塞了，活水也就在你的心思里被堵住了。那些成堆的污秽就是那许多的思想、幻想和梦想，这些都必须挖去，活水才能自由涌流。

挖掘意志

意志也包含了许多污秽。完全绝对顺服主的人并不多。我们的意志需要更多顺服。哦，多少时候我们并不顺服神主宰的安排。有时候，我们自以为相当顺服主了，但是祂把我们摆在某些环境里的时候，就把我们暴露出来了。顺服看不见的主很容易，但要顺服看得见的人就相当困难了。你说，‘哦，我顺服主，我和主没有问题。但是…’你有个很大的‘但是’。‘我在主面前没有问题，但是对于召会…哦，我不能顺服他们！’主特意把你摆在你所在的地方召会中，就是要破碎你的意志。

‘倘若我的丈夫是一位亲爱的弟兄，我就会乐意顺服他了。’姊妹们常有这种想法！但事实上你的丈夫不可能那样。主给你这样一个合式的丈夫，他正是你所需要的丈夫。倘若你得着梦想中的丈夫，那你的光景就绝不会暴露出来。在祂的主宰下，许多经历和环境不过是要把我们暴露在光中，叫我们知道我们的意志是多顽固。你可能指出某弟兄很顽固，但是我们每一个人都很顽固。我们可能就是最顽固的弟兄。我们每一个人都需要将自己的意志挖透。要得着多而又多的知识太容易了，但我们的生命、本质、性情可能依旧不变。这是彻底的失败！倘若活水要在我们里面涌流，我们就必须被挖透。涌流是主的事，而挖掘是我们的事。我们需要挖掘自己。

挖掘情感

我们挖去意志里的污秽以后，就需要对付我们的情感了。我不知道怎样来说明我们的情感有多麻烦。不仅姊妹们有情感的难处，弟兄们也有。当我们感情用事时，我们就被己所霸占了，我们受了情感的控制和捆绑。倘若我们要花一些时间亲近主，并将自己敞开，我们就必须先挖掘我们的良心，继而挖掘我们的心，然后挖掘我们的心思，接着挖掘我们的意志。末了，我们会看见我们还是深受情感的影响。我们很容易喜欢一件东西，不喜欢另一件东西。我们很容易和一位弟兄作朋友，隔天早晨却翻脸成仇。我们的意志不容易改变，但是我们的情感很容易刻变时翻。我们的情感比天气还要变化多端。

这不仅是一篇信息！我所深深关切的乃是借着一些教导，你们能到主面前去。要忘掉你的需要、你的职业、你的前途和你的环境；只要寻求主的同在，求祂将你带进光中，然后顺从祂的光除去良心、心、心思、意志和情感里的污秽。你越把污秽除去，你就越活。你是活的，刚强而得胜。这是解决你许多难处的秘诀。你必须维持活水的涌流—就是生命的交通在你里面自由涌流。当活水在你里面自由涌流时，你就得胜了。所有的问题就要自然而然，甚至不知不觉的解决了。虽然你不知道怎样解决这些难处，但它们却借着活水的涌流、生命的交通迎刃而解了。这活水的涌流完完全全在乎我们的挖掘。

惟有借着祷告，才能完成挖掘的工作。我们必须更多花时间亲近主，并且按着祂在里面的引导来祷告。我们必须照着那引导认罪，并且将里面所有的污秽挖去。我相信这些教导够清楚了；现在，我们需要付诸实行。有时候我们需要与别人一同祷告，但是个人的祷告使挖掘更奏效。个人更多花时间亲近主是非常需要的。所有良心、心、心思、意志和情感里的污秽，都必须借着祷告来挖除。你可能说，‘我太忙了。’即使我们天天忙，从早忙到晚，我们还能够接触主，并且挖去污秽。许多时候，我在工作中也操练挖掘。我们应当学习祷告，接触主，并挖去里面所有的污秽。

第十一章 分辨灵与魂

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘然而属魂的人不领受神的灵的事，因他以这些事为愚拙，并且他不能明白，因为这些事是凭灵看透的。’（林前二 14）

这里‘属魂的’在希腊文里是一个重要的字。这段圣经在下一节提起另一种人：‘属灵的人看透万事。’（15）我们在十四节看见属魂的人，在十五节看见属灵的人。这两节圣经非常清楚的告诉我们，属魂的人不能接受神灵的事；惟有属灵的人才能分辨。

‘于是耶稣对门徒说，若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。人若赚得全世界，却赔上自己的魂生命，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂生命？’（太十六 24~26）

二十四节强调三件事：第一，‘否认己’；第二，‘背起十字架’；最后，‘跟从我’。‘我’是那灵的主，现今住在我们里面。在二十五和二十六节，‘魂生命’的希腊文与‘魂’是同一个字。所以这里也可以翻作：‘凡要救自己魂的，必丧失魂；凡为我丧失自己魂的，必得着魂。人若赚得全世界，却赔上自己的魂，有什么益处？人还能拿什么换自己的魂？’我们必须丧失魂。换句话说，我们必须否认己。

‘耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当否认己，天天背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必救了魂生命。人若赚得全世界，却丧失自己，赔上自己，有什么益处？’（路九 23~25）

路加在这里加上一个辞是马太十六章二十四至二十六节所没有的，就是‘天天’。一个人必须‘天天背起他的十字架’。这些经文不说‘丧失魂’，而说‘丧失自己’，因此证明马太福音里的‘魂’与路加福音里的‘自己’是相同的。

‘弟兄们，即使有人偶然为某种过犯所胜，你们属灵的人，也当用温柔的灵挽回这样的人。’（加六 1）

‘弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。’（18）

‘愿主耶稣基督的恩与你们的灵同在。’（门 25）

在这些经节里说‘你们的灵’；所以，这是人的灵。

‘基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。’（罗八 10）

‘使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。’（4）

‘我说，你们当凭着灵而行，就绝不会满足肉体的情欲了。因为肉体纵任贪欲，抵抗那灵，那灵也抵抗肉体，二者彼此敌对，使你们不能作所愿意的。’（加五 16~17）

这些经节里的‘灵’字在钦定英文译本里是大写的；但在希英对照本里并没有大写。这里是指人的灵。

重温神的经营

我愿意再一次指出神的经营及其目标。我们在前面几篇信息里清楚看见，神的经营就是要将祂自己分赐到我们里面。神将祂自己分赐到我们里面的路，乃是借着父具体化身在子里，而子实化为灵。换句话说，父在子里面，子实化为灵。不仅子的人位是在于灵，并且子所成就的工作也在于灵。所以，圣灵包括了父神、子神、神性和人性、基督的为人生活连同忍受属地苦难的能力、基督死的功效、复活的能力、升天以及登宝座。这一切成分都集合在圣灵里，成了‘包罗万有的药剂’。借着这全足的圣灵，三一神的丰满已经分赐给我们了。

这包罗万有的灵现今就在我们人的灵里。帐幕或圣殿的预表里有三部分：外院子、圣所、至圣所。在这个旧约的图像里，我们清楚看见，神的荣耀和约柜是在至圣所里。所以神的同在和基督既不在外院子，也不在圣所里，而是在至圣所里。圣殿的三部分相当于人的三部分—身体、魂、灵。新约圣经宣告说我们是神的殿，又说基督与我们的灵同在。‘愿主与你的灵同在。’（提后四 22）有两节圣经证明圣灵今天与我们的灵同工：‘那灵自己同我们的灵见证我们是神的儿女。’（罗八 16）‘但与主联合的，便是与主成为一灵。’（林前六 17）主自己就是那灵，我们每一个人都有灵，这两个灵已经调和成一灵了。这证明主今天住在我们的灵里。倘若我们切慕完满的享受基督，就需要知道怎样辨别我们的灵。因这缘故，希伯来四章十二节告诉我们，我们的灵必须与魂分开。希伯来书也告诉我们，要进入至圣所，就是进入我们人的灵里。我们如果享受基督作我们神圣的分，就必须晓得如何进入至圣所，就是我们人的灵里。

已过几个世纪以来，有许多论到希伯来书的著作。我们相信最好的一本是慕安得烈所著的‘至圣所’。本书书名正确，因为希伯来书启示我们怎样才能进入至圣所—人的灵，就是基督所住之处。在灵里基督是一切。

我们如果切慕有分于基督，就需要知道祂在哪里。你也许说祂在天上。毫无疑问，这是对的；但祂若只在天上，祂怎能被地上的人享受呢？赞美主，祂不仅在天上，同时也在我们里面。比方说，我们家里的电和远离我们家的发电厂里的电是一样的。罗马八章三十四节说，基督在天上神的右边；但是同章十节告诉我们，基督在我们里面。就在同一章圣经里面，在天上的那一位基督也在我们里面。倘若祂只在天上，而不在我们里面，我们怎能经历祂并享受祂呢？赞美主，今天基督不仅在天上，也在我们的灵里。

基督在我们的灵里，乃是神经营的目标。神的经营乃是要将祂自己这包罗万有的三一神分赐到人里面，而祂经营的目标就是我们灵里内住的基督。每当我们转到灵里，我们就会遇见基督。比方说，电已经安装到我家里，而我想用电，我该怎么办？当然就是打开开关。我们的开关就是人的灵。许多基督徒能背诵约翰三章十六节，却忽略了与约翰三章十六节同样重要的提后四章二十二节：‘愿主与你的灵同在。’神爱世人，甚至将祂的独生子赐给我们，我们也接受了祂（约一 12）。我们已经相信祂、接受祂，但是祂在哪里？祂已经进到我们的那一部分？我们有这个宝贝多年了，却不知道祂就在我们的灵里。但是赞美主，我们现在知道了，神的独生子基督就在我们的灵里。

否认魂

虽然主在我们的灵里，但我们的灵紧贴着魂。所以希伯来书的作者告诉我们，需要借着神的话，将我们的灵与魂分开。正如骨髓包含在骨头里，必须先将骨头折断，才能看见骨髓。照样，我们的灵，就是基督的居所，乃是封闭在魂里面；魂必须先破碎，灵才能显出。因这缘故，主多次告诉我们，需要丧失魂并否认己。在四卷福音书里，主耶稣劝勉我们要丧失魂、赔上魂并否认己。我们必须否认魂，因为魂把灵遮盖起来了。要取得骨髓，惟一的方法就是将骨头和关节打破、压碎。主在我们的灵里，祂的恩典也在我们的灵里，但是就近主的路，乃是天天将魂破碎。

魂是什么？我们已经指出，魂就是己，而己就是人的中心，就是这个人。这个己必须除去。我们不该把别人除掉，把他们钉在十字架上，而该把我们自己的魂钉在十字架上。若有人要跟从基督，就必须否认他的魂生命，并且天天背起他的十字架。不仅是昨天，或者今天，而是天天必须将十字架应用在我们的魂里。许多基督徒身上没有别的，只有自我。从第一个字到末了一个字都是我…我…我…。但基督徒的生活是：‘不再是我，乃是基督在我里面活着。’怎样才能‘不再是我，乃是基督’呢？乃是借着将‘我’钉在十字架上。我已经被钉在十字架上了，现今十字架就在我身上。我已经被除掉了，所以不再有我。当我是个青年基督徒的时候，谈话之间习惯用‘我’字。但是赞美主，最近我已不敢用‘我’字，却常常用‘我们’。不仅是‘我’，还有许许多多的人—包括基督在内！

若有人要跟从基督，就需要作三件事：否认‘我’，天天背起十字架，并跟从基督。祂现今不仅在天上，也在我们里面。我们否认己并应用十字架，再跟从基督就容易了。否认魂的意思就是从我们自己转到灵里。然后我们就会在灵里遇见基督。为什么四卷福音书在消极方面告诉我们要否认魂，而后所有的书信在积极方面告诉我们要在灵里生活行事？因为主耶稣今天是在灵里，祂的恩典也是在灵里。跟从基督是一件灵的事，这就是神经营的目标！哦，我们需要再一次强调神经营的目标！我们都必须清楚神永远的计划乃是要将祂自己分赐到我们灵里。祂已经作成了这事，因为祂现今在我们的灵里作我们的生命和一切。我们灵里的奇妙之灵，满足了我们所有的需要。

住在灵里

我们得救之后，接受了太多宗教的教导。别人教导我们许多事情：神是创造主，我们是受造者；我们必须敬畏神、事奉祂、讨祂喜悦；我们必须尽力行善；我们必须作些事来荣耀

祂的名。这些都是我们所受的教导。这些宗教的教导并没有错；就一面来说，都很好，但这些都与神经营的目标毫无关系。

我们很多人也接受过伦常的教训。比方说，我们必须善良、谦卑、忍耐、和善、爱人；我们不可发脾气，我们必须孝敬父母；丈夫必须爱妻子；妻子必须顺服丈夫。这些都是美好的伦理教训。但是请听，主所吩咐我们作的乃是：你们要住在我里面，我也住在你们里面。我是葡萄树，你们是枝子。你们既然是枝子，就必须住在我里面。忘掉宗教和伦理的教训吧。只要记得一件事——你是基督的枝子。你要住在祂里面，也让祂住在你里面。但我们要住在基督里面，就必须知道基督在哪里。我们如果要住在一栋房子里，首先必须知道房子座落在何处。我们可以借着留在心思或情感里来住在基督里么？不！我们惟有住在灵里，才能住在基督里，主自己和主的恩典乃是在我们的灵里。所以，我们要住在基督里，就必须分辨我们的灵。我们在灵里住在祂里面，祂就有机会来得着我们，就有立场来充满并占有我们。祂所有的丰富便借着我们的灵运作出来，我们也会结果子来荣耀祂。这不是宗教或伦理的教训，而是住在基督里的生活。

本书的目的不是要给我们教训，也不是要使我们更宗教、更伦理。不！本书乃是要帮助我们认识神永远的旨意，就是将祂自己分赐到我们里面成为我们惟一的灵，成为我们的生命和一切。从此以后，我们要凭祂而活，并享受祂作我们的一切。关键或目标在哪里？就在我们的灵里。这样一位奇妙、包罗万有、无限的神竟然限制祂自己住在我们的灵里。我们是何等渺小、何等有限，但是神在我们里面，住在我们的灵里。这不是教导人遵行教义或合乎伦理，而是三一神在我们灵里作我们的一切。所以，我们必须学习分辨我们的灵，一直否认魂，并且不断转到灵里。我们必须忘掉四围的环境，而住在祂里面，也让祂住在我们里面。这样，内里的生命，就是在我们灵里的基督自己，就运行，产生出果子来。

基督徒照着宗教的办法，清早起来祷告说，‘主，为着新的一天感谢你。今天求你帮助我行为正当，不作什么错事。帮助我今天荣耀你的名，并遵行你的旨意。主阿！你知道我的脾气不好，求你帮助我不发脾气。主阿！能谦卑、能忍耐是何等的美善！主阿，帮助我忍耐、谦卑。’我们可能不是完全这样祷告，但原则上，我们的祷告正是这样。这不是属灵的祷告，而是宗教、伦理的祷告。你可能会问我：‘那么，我早晨该怎样祷告呢？’我建议你说，‘主，我赞美你。你就是在灵里与父同在的奇妙者，哦，你的灵就在我的灵里，何等荣耀！主阿，我仰望你，观看你，敬拜你！我感谢赞美你！我与你交通！’忘掉虔诚和行善吧。你会终日在天上。你不需要费神：‘要谨慎，不要急躁，不要发脾气。’只要祷告说，‘主，我不知道什么脾气、谦卑、忍耐，或这或那；我只知道你，荣耀的基督、包罗万有的基督。’要与祂交通，赞美祂，并要唱阿利路亚！这样你就必得胜。晚上你来到召会的聚会中，你会在诸天界里，你很容易释放你的灵，也很容易让别人的灵得释放。这就是神经营的目标！

你要负责不失去这个目标。这里有一张附有详细说明的地图，迷路是不必要的。今天有喷射机，不仅有喷射机，还有火箭，何必坚持靠骡车赶路呢？哦，我愿意告诉你火箭在哪里——就在你的灵里。当你转到灵里，就胜过坐在福特新车里面，你好像坐在喷射机里。有时候，你早晨好像坐火箭一般，觉得好像在三层天上那样超越！这不是笑话！真基督徒应当对基督有这样奇妙的经历。当你无法忍受一种艰难的环境，并且被压太重、力不能胜的时候，你就转到灵里，仰望耶稣。你会高高升起，超越而得胜，一切都在你的脚下。

许多时候我在难处里，不知道该怎么办，该作怎样的决定。我越分析环境，就越糊涂、困扰。于是我说，‘主，我要忘掉这一切，我要回到灵里仰望你。’哦，当我们这样作的时候，我所蒙的光照是何等的荣耀！包罗万有的一位就在我们的灵里；‘你们要住在我里面’—这就是秘诀。当我们能分辨灵，我们就能住在祂里面，并发现祂是包罗万有的三一神。祂是奇妙、包罗万有、全足的灵住在我们的灵里，每当我们回到灵里，接触祂，我们就在光中、在生命里、在能力里、在诸天界，我们就与三一神同在，三一神也与我们同在。太荣耀了！这不仅是教导，也是一个真实的见证，是我时时享受并经历的。我们要学习对准神经营的目标，绝不偏离正轨。要一直持守这个目标，借着天天否认魂，并运用灵来与祂交通，仰望祂、观看祂并返照祂。

第十二章 人和两棵树

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

神的永远计划，神的经营，是借着六十六卷圣经启示给我们。圣经一开头，就看见神把人创造成为整个受造之物的中心，来达到彰显祂的目的。在神的经营里，神愿意人彰显祂，成为整个宇宙的中心。

人在两棵树之间中立

圣经一开头，就给我们看见两棵树：生命树和善恶知识树（创二）。要了解圣经中神的计划，我们必须透彻清楚这两棵树及其所代表的意义。神造人之后，把人安置在这两棵树跟前，这是一幅图画，描绘人一生的生活行动究竟是享受这一棵树呢，还是享受那一棵树。神指示人，享用这两棵树需要非常谨慎。若是人合式的对待这两棵树，他就会得着生命；反之，则会死亡。这是一件生死攸关的事。人受造之后如何生活、行动，完全决定于他如何对待这两棵树。神明白的告诉人，若是吃了第二棵树—善恶知识树，就必定死；但假使他吃了第一棵树—生命树，就必得着生命。

这两棵树表征什么？根据整本圣经的启示，生命树表征神自己在基督里作我们的生命。生命树是神在基督里之生命的表号。新旧约多次提到主耶稣是一棵‘树’，或是一根‘枝条’。在以赛亚书、耶利米书和撒迦利亚书中，主有一个特别的称呼，就是‘枝子’。圣经中也用许多的树，表征基督是我们的分和我们的享受。比方在雅歌二章，主耶稣被比喻为一棵苹果树：‘我的良人在男子中，如同苹果树在树林中。我欢欢喜喜坐在他的荫下。’（3）我们可以坐在祂以下，如同坐在树荫下—在祂的遮盖和荫庇下—享受祂一切的丰富，享受树上的果实。另一个说到主耶稣是一棵树的例子，是约翰十五章的葡萄树：‘我是葡萄树，你们是枝子…。’（5）

第二棵树，就是善恶知识树，又表征什么？这棵树一点不差是代表撒但，就是死亡的源头。第二棵树带来死亡，因为它是死亡的源头。第一棵树是生命的源头，第二棵树是死亡的源头。在整个宇宙中，只有神自己是生命的源头，也惟有撒但是死亡的源头。诗篇三十六篇九节显示，神自己是生命的源头：‘因为在你那里，有生命的源头。’另外，希伯来二章十四节则表明撒但是死亡的源头：‘那掌死权的，就是魔鬼。’死的权能是握在撒但的手中。因此，一开始就有这两棵树代表两个源头—一个是生命的源头，一个是死亡的源头。

起初，有神、人与撒但三方面。神所造无罪的人，在生命和死亡之间是中立的。因为人可能得着生命，也可能得着死亡，所以他是站在中立的地位。然而神是站在生命的地位，撒但是站在死亡的地位。人被造时，在神和撒但之间是中立的。神愿意这个中立、无罪的人，能将神自己接受到他里面。如此，神与人、人与神，便得相调为一。这样，人就能盛装神作他的生命，并且表显神作他的一切。那么，作为宇宙中心之受造的人，便达到了完全彰显神的目的。但是，另一个可能就是人被引诱接受第二棵树，就是死亡的源头。结果，人就与第二棵树调和。哦！愿我们的眼睛能被开启，看见在整个宇宙当中，这不是一件伦理或为善的事，而是接受神作生命或是接受撒但作死亡的事。我们必须脱开伦理和道德的领会。这不是行善或作恶的事，而是接受神作生命，或是接受撒但作死亡的事。我们能清楚

的看见神、人、撒但这三方是很要紧的。生命树所代表的神，是生命的源头，站在一方；知识树所代表的撒但，是死亡的源头，站在另外一方；而亚当站在当中，是中立的，有两只接受的手。他可以接受他右边的神，也可以接受他左边的撒但。

人被死亡树所败坏

但我们知道，亚当被引诱接受了第二个源头，就是善恶知识树，进入他里面，这不仅仅是作了一件错事的问题，这远比干犯神的律法和规条严重得多了！亚当吃了善恶知识树的果子，意思就是说，他把撒但接受到他里面来了。亚当不是吃了那棵树上的枝子，而是吃了树上的果子。果子包含着生命再生的能力。比方，把桃树的果子种在地里，不久会长出另一棵小桃树。亚当是一块‘地’。当他把善恶知识树的果子接受到他这地里时，他是接受了撒但，于是撒但就长在他里面。哦，这不是一件小事！很少基督徒从这方面认识亚当的堕落。撒但的果子种在亚当里，如同一粒种子撒在地里；从此，撒但便长在亚当里，并且成为他的一部分。

现在我们需要找出来，撒但是进入亚当的那一部分。当亚当在伊甸园堕落时，撒但不仅进到亚当里面，并且还一直留在人类里头。他留在人类的什么地方？在这几篇信息里我们已经看过，人有三部分：灵、魂、身体。看看这幅图画：亚当吃了树上的果子，果子进到他的那一部分？当然是进入他的身体里，因为他把果子吃下去了。虽然这样说很合理，也很合逻辑，我们还是需要圣经的根据，来证实撒但的素质是在我们的身体里。罗马七章二十三节说，‘但我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战。’钦定英文译本圣经这里‘另有个律’，翻得不太好。应该是‘有一个不同的律’，就是一个不同类的律。你可以有三个律，却是属于同一类的，例如，头一个律和另外两个律。但在这里希腊文的意思是，一个不同种类的律。‘但我看出我肢体中另有个律，〔肢体是身体的诸部分，〕和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。’

什么是罪的律？保罗说，‘…不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的，’（罗七 20）以及‘…不再是我，乃是基督在我里面活着’（加二 20）。这里有两个对比：‘不是我…乃是…罪’，以及‘不再是我，乃是基督’。基督是神的化身，而罪是撒但的化身。罗马七章中的‘罪’在英文里应该大写，因为罪已经人格化了。罪就像一个人，能住在我们里面，也能强迫我们作所不愿意作的事（17、20）。它比我们还要强。六章十四节说，‘罪必不能作主管辖你们。’既然罪能够成为我们的主，因此，罪定规是那恶者撒但。借着人的堕落，撒但进入人里面成为罪，支配、伤害、败坏并辖制人。是在那一部分？是在人身体的肢体里。

人的身体原初为神所造时是非常良善的，但现在却成了肉体。身体是纯洁的，因为它被造时是良善的；然而身体受到撒但败坏之后，就成了肉体。保罗说，‘住在我里面，就是我肉体之中，并没有善。’（罗七 18）因着堕落，撒但进来住在我们的身体里，使我们的身体成为肉体—就是成为一个被损害、被毁坏了的身体。

罗马书里用了两个辞：‘罪的身体’（六 6），和‘死的身体’（七 24）。身体称为‘罪的身体’，是因为有罪在身体里面。身体变成了罪的住处，而罪就是撒但的化身。那什么是‘死的身体’呢？死的源头和权能都是撒但。罪是撒但的化身，而死则是撒但的发出和影响。这个堕落、变质的身体，被称为‘罪的身体’和‘死的身体’，因为这身体成了撒但的住处。罪和死都与撒但有关。‘罪的身体’意思是这个身体满了罪，是堕落的，且是罪的奴仆。‘死的身体’是说这身体是软弱的，充满了死亡。因着撒但住进来，身体就成为撒但性、属鬼魔的。所有的情欲都是在这个堕落的身体，也就是在肉体的里头。主的话显示，情欲是‘肉体的情欲’（加五 16）。肉体就是充满了情欲，且有撒但住在其中的堕落身体。现在你看见了，人的堕落不仅是人作了一些得罪神的事，而是人把撒但接受到他的身体里头来了。人一堕落了，撒但就住在人里面。这就是人吃了第二棵树时所发生的事。

因着第二棵树，撒但既和人合而为一，撒但便不再在人的外面，而是在人的里头。现今空中掌权者的首领撒但，就在悖逆之子里面运行（弗二 2）。撒但欢喜快乐，矜夸自己大功告成，占有了人类。但仍在人外面的神，似乎是说，‘我也要成为肉体。既然撒但把自己作到人里面，那么我也要进到人里面，亲自把人穿上。’你们有没有看见这种复杂的情形？借着成为肉体，神穿上了人，而这时候的人是已经堕落过的。当神化身成为人时，祂穿上的是一个被撒但破坏的人。神成为肉体的时候，人已经不再是单纯的，而是被撒但损害、败坏了的人。请读罗马八章三节：‘…神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子…。’当主耶稣亲自成为肉体时，祂是成为罪之肉体的样式。祂里面没有罪，祂仅仅有罪之肉体的样式。罪是在堕落的人里头，但主耶稣里头没有罪；祂仅仅是有罪之肉体的样式。旧约以挂在杆上铜蛇的预表来说明这件事。那条铜制的蛇是基督的预表（约三 14）。当基督被挂在十字架上时，祂是一个有蛇样式的人。蛇就是撒但、魔鬼、神的仇敌。当基督成了肉体为人时，祂竟然有罪之肉体的样式，就是撒但的样式。这是任何人都不容易领会的，因为这真是太复杂了。我再重复一次：人在被造时是纯洁的，但有一天撒但进到人里面占有了人；撒但高兴得很，以为他已经成功的霸占了人。然后，神来穿上这个被撒但霸占了的人。

人从死亡树得着释放

神来成为人，亲自穿上了被撒但霸占的人之后，便把那个人带到十字架上去，‘为要借着死，废除那掌死权的。’（来二 14）如此，借着十字架上的死，基督毁坏了魔鬼。这就是为什么撒但害怕十字架，这也是为什么主吩咐我们要取用十字架的原因。十字架乃是我们胜过撒但的惟一武器。

撒但在哪里？撒但就在我里面，在我肉体之中。但我的肉体现今在哪里？加拉太五章二十四节说，‘…把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。’我的肉体连同撒但在内，都在十字架上；因此，撒但在十字架上被钉死了。赞美主！不过，到此就结束了么？不，死了之后还有埋葬。但连坟墓也不是结局，埋葬之后还有复活。以色列人走下红海，法老和他的军兵也一同随着下去；但等他们从死水中复活时，法老和他的军兵却没有随着。法老和他的军兵被埋在死水里。基督将人连同撒但带入死亡和坟墓里，然后仅仅把人带出死亡和坟墓。祂留下撒但埋在坟墓里。现在这个复活的人是与基督合而为一。

人靠生命树复活

我问你们，你们是什么时候重生的？一九五八年么？没有那么晚。你们是被基督的复活所重生的（彼前一 3）。当基督复活时，我们信祂的人，也复活了。以弗所二章五至六节可以证明这件事：神‘便叫我们一同与基督活过来，…又叫我们在基督耶稣里一同复活’。在基督复活的时候，我们也与祂一同复活了。哦，我们需要有深刻的印象！当撒但进入人里面的时候，人被撒但破坏了。但是神借着成为肉体，亲自穿上被撒但破坏的人，将这入带上十字架，把这人连撒但一同钉死并埋在坟墓里。之后，使人从死里复活，并且借着复活，使人与神成为一。借着成为肉体，神进到人里面，借着复活，人与神成为一。如今神是在人的灵里。

我们应该欢乐—但不要过分喜乐。为什么？因为我们还需要天天背十字架。只要我们的肉体一离开十字架，我们就会发现它又活了。我们都要说‘阿利路亚’，因为主耶稣在我们的灵里；但是我们也需要警醒，因为我们仍旧在肉体里。当肉体离开了十字架，它便又活了。这就是为什么我们必须全天候活在灵里，并且取用十字架来对付肉体。虽然因着人堕落，撒但进入人里面，但他已经受到主的对付；现今借着从死复活，主是在我们的里面。从现在起，我们的职责和任务不是努力去作好。好只会欺骗我们、蒙蔽我们。我们必须简单的在灵中跟随主，并且取用十字架来对付肉体。这样，就会自然的把撒但置于死地。学习从这两方面操练这一件事：在灵中跟随主，并且将肉体连同撒但钉死在十字架上。

最后，什么是最终的结局？很简单，一边是新耶路撒冷，另一边是火湖。新耶路撒冷是三一神与复活之人的调和，火湖则是撒但终极的毁灭。火湖是为撒但预备的。凡是与三一神及复活之人无关的，都要与撒但一同扔在火湖里。在新耶路撒冷里只有一棵树—生命树，另一棵树则是在火湖里。这是整本圣经最终的结局。圣经开始于三方面，而其终极的总结则是新耶路撒冷，只有第一棵树在城的中心，并有复活的人成为三一神的彰显。第二棵树则被扔在火湖里。凡与第二棵树有关的一切人和事，都和撒但有同样的结局—在火湖里。

归根结底，这幅图画的意义是要告诉我们，今天正常的基督徒生活不在于作好。正常的基督徒生活只在于不间断的简单接受基督，靠基督而活，并且将肉体连同撒但置于死地。这就是在我们的灵中跟随基督，并把我们的肉体摆在死地。然后那一天就会来到，那时三而一的神和复活的人要成为一个彰显，就是以生命树为中心的新耶路撒冷。

第十三章 十字架与魂生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

本书各章是论到神的经营及其目标的基本要点。我们所谈的，不是一些无足轻重的教训，而是论到神经营的基本事项——不仅是道理上的，也是经历上的。神在祂的经营里，乃是要将祂自己分赐到我们里面，这是祂所已经成就在人的灵里的。三一神已经分赐到我们里面。就是为着这个目的，神把我们造成三部分——身体、魂、灵。这个三部分的人乃是神的殿。神的殿是由三部分组成的，就是外院子、圣所、至圣所；至圣所是神的荣耀和神的基督居住的所在。我们全人的三部分正好相当于殿的三部分——身体相当于外院子，魂相当于圣所，灵相当于至圣所。今天，神在基督里住在我们的灵里，就是住在至圣所里。

三一神在人里面扩展

神的经营是要将祂自己分赐到我们的灵里，以我们的灵为祂的住处；并且要居留在我们的灵里，以我们的灵为基地，而将祂自己扩展到我们的全人里。我们的灵是祂的家、祂的居所、祂的住处，祂要从这里将自己扩展到我们的全人里。祂在我们里面扩展祂自己，以祂自己来浸透我们全人的每一部分。首先祂与我们的灵完全调和，然后与魂调和，末了也与身体调和。祂进到我们的灵里来，重生了我们的灵，调和就开始了。重生就是神自己与我们的灵调和。重生以后，倘若我们与祂配合，将自己奉献给祂，并且给祂机会，祂就要亲自从我们的灵扩展到我们的魂里，来更新我们魂的各部分。这是祂变化的工作。借着变化，三一神的本质就与我们的魂、我们的自己调和了。当我们的魂变化成为主的形像，我们的思想、意愿和决定就会时刻彰显主了。

所以，神第一步是重生我们的灵；第二步是变化我们的魂；末了一步是在主再来的时候，将我们的身体改变形状。那时，主要充满我们的身体，祂的荣耀将浸透我们全人。身体改变形状乃是祂与我们全人调和的终极总结。那时候，神将祂自己分赐到我们里面的经营，就完全成就了。我们要记得神自己在各方面与我们调和的三步骤。有一首诗歌说出这个终极总结的光景：

1. 荣耀盼望是基督，我的生命是祂；祂已将我灵重生，现将我魂变化；还要改变我身体，用祂归服大能，使之和祂身体同，有祂荣形。 **(副) 祂来，祂来，祂来将我荣耀！将我身体改变形状，和祂身体相肖。祂来，祂来，为我身体需要！祂是我们荣耀盼望，来将我们荣耀。**
2. 荣耀盼望是基督，祂是神的奥秘；使我有分神丰满，将神带到我里。祂来使我能与神在各方面相调，使我有分祂荣耀，将祂返照。
3. 荣耀盼望是基督，祂是我的救赎：将我身体来救赎，脱离死的痛苦。祂来使我的身体变成荣耀形状；永远吞灭了死亡，将我释放。
4. 荣耀盼望是基督，祂是我的履历：祂的生命我经历，祂乃与我合一；祂来要将我带进祂的荣耀、自由，完全与祂成为一，直到永久。

(诗歌七六三首)。

双方为魂争战

我们都知道这个悲惨的故事：荣耀的神还未进到我们灵里之先，神的仇敌撒但就抢先进到我们里面了。亚当吃了善恶知识树的果子，借此魔鬼就进到人的身体里。结果，有位格的罪就住在我们身体的肢体里，作了非法的主人，辖制我们，逼迫我们，作我们不喜欢作的事。这就是罗马六、七、八章所提起的罪。这不是别的，就是全宇宙中邪恶、罪恶的那一位。他是神的仇敌。当他进到我们的身体里，我们身体的性质就起了改变，因而成了肉体。肉体是败坏、堕落并受了破坏的身体，那恶者就住在里面。因此，肉体威胁着要支配魂。

人的灵成为神扩展祂自己的基地，败坏的身体也是同样的原则。肉体被撒但占有，成了祂进行鬼魔工作的基地。撒但在肉体里来影响魂，并借着魂杀死我们的灵。撒但所有工作的方向，总是从外面开始，向里面进行。但是神圣的工作总是从中心开始向圆周扩展。我们可以这样来说明：

魂无法抵挡撒但，撒但比人的魂强多了。我们没有得救以前的光景是：撒但借着肉体毒化了我们的魂。当我们听见了福音，心思和良心蒙了光照，我们的灵忧伤痛悔，并将自己向主敞开；因此祂在圣灵里荣耀的进到我们灵里，作了我们的生命。虽然仇敌撒但已经占有肉体作基地，从肉体向里面的灵进攻，荣耀的主却用灵作基地，向外进攻肉体。

我们真是复杂，因为我们已经成了战场！我们是宇宙性争战的战场。撒但与神，神与撒但，天天在我们里面交战。撒但向圆心发动攻势，神却向圆周挺进。我们的态度如何？我们不能中立，我们必须决定该站在谁那一边。神的仇敌在人外面的这一部分，神自己则在人里面的那一部分，魂就夹在两者之间。撒但在败坏的身体里，神在重生的灵里，我们则在中间，人的魂里。我们是非常重要的角色；我们可以使整个情况改观。我们如果与撒但站在一起，就一面说，神就失败了。当然，神永远不会失败；但因着我们与撒但站在一起，神好像暂时失败了。但我们若与神站在一起，这是荣耀的，撒但就会全然失败。

你要和谁站在一起呢？这是个问题。请听主说，‘若有人要跟从我，就当否认己。’要否认己！换句话说，要把魂钉死在十字架上，因为魂就是己。我们必须一直否认己，将己置死，将己除掉。魂除掉时，会发生什么事呢？魂被治死时，惟有神与撒但还留着。我们将魂除掉，就是将仇敌的桥梁烧毁。

撒但是在肉体里，因为他是化身在肉体中的罪，而已是在魂里面。罪与己是非法结合在一起的，其实它们老早就结合了。我们里面的难处，都是因为己与罪结合为一。但是当我们得救时，神、基督并圣灵就进到我们灵里作神圣的生命。

在肉体一败坏的身体一里有罪；在受威胁的魂里有己；而在人重生的灵里有神圣的生命，永远的生命，就是规律人的生命与能力。凭着魂生命生活行动，意思就是凭着我们自己生活行动，这就使我们与撒但结合在一起。这种结合的意思是说，我们不是一个自由的人，而是在那恶者一罪一的捆绑之下。在肉体里的恶者要起来，抢夺并击败我们、俘虏我们，

使我们成为最苦恼的人。但我们如果否认魂、否认己，并且凭着灵生活行动，作生命的基督就要规律并浸透我们全人。

十字架对付魂

我们重生以后，不应当再凭着自己生活行动。只要我们凭自己活，我们就受撒但的捆绑。你可能会说，‘我想我并没有凭自己生活行事。’在这里我们需要分辨灵与魂；然后你会看见你在魂里有多少。你说你没有凭自己生活行事，但是我要问你，你凭什么生活呢？凭着肉体么？你大概会回答说，‘不，我并没有凭肉体活着！’那你是凭着灵生活么？你说，‘我也怀疑。’倘若你既不是凭肉体活着，又不是凭灵活着，那你凭什么活着呢？答案是只有凭魂活着了。你说，‘哦，我不愿意犯什么罪，我不喜欢属肉体，我不喜欢与撒但合作。我爱神，我喜欢跟随主，并走在主的路上。我喜欢…我喜欢…我喜欢。’你还是在魂里！要告诉主你在哪里。你自己都不相信自己是在灵里。倘若你不在肉体里，又不在灵里，那你就是在魂里。赞美主，你不在埃及，因为你已经经历了逾越节。你已经蒙拯救，出了埃及，但是你还没有进入迦南美地。你还在魂的旷野游荡。

一 人的爱

现在我们来问这个问题：我们怎么分辨灵与魂？我们怎么知道我们什么时候是在灵里或是在魂里？我们怎样将灵与魂分开？我们查看主的话：‘爱父母过于爱我的，配不过我；爱儿女过于爱我的，配不过我；不背起他的十字架，并跟从我的，也配不过我。得着魂生命的，必要丧失魂生命；为我的缘故丧失魂生命的，必要得着魂生命。’（太十 37~39）

这里的‘生命’，希腊文与‘魂’字相同。这几节圣经的背十字架是指对我们所亲爱之人的爱。属人的爱是我们魂里的东西，必须受十字架的对付。我们爱亲人有多少呢？倘若我们要知道怎样分辨灵与魂，我们应当核对我们的爱。我们怎样爱我们的父母，我们的儿女？我们怎样爱我们的兄弟姊妹？这不是人的话，而是主的话。惟有检查过属人、天然的爱以后，我们才可能分辨灵与魂。我们天然的爱必须受十字架的对付。圣灵在新约的书信里告诉我们，作丈夫的必须爱自己的妻子，作妻子的必须顺服自己的丈夫；作父母的必须照顾儿女，作儿女的必须孝敬父母。但是这一切都必须在复活的生命里。天然的情感、天然的爱、天然的关系必须被十字架除掉。我们受了十字架的对付以后，就会在灵里，也就是在复活的生命里。我们会活在复活的生命里—不在天然的生命里，而在属灵的生命里。要测验我们的魂生命破碎了多少，就看天然的爱和情感受十字架的对付有多少。当天然的爱被十字架除掉了，我们就会丧失魂。

不仅如此，倘若我们要借着对付天然的爱而丧失魂，我们就需要学习怎样去恨恶。

‘人到我这里来，若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命，就不能作我的门徒。凡不背着自己十字架跟从我的，也不能作我的门徒。’（路十四 26~27）

这里的‘生命’，希腊文也与‘魂’字相同。除了对我们亲人的爱以外，我们还有自爱，就是爱自己，爱我们的魂。背十字架与自爱很有关系。‘人到我这里来，若不恨…，’恨谁呢？恨我们的仇敌么？我们必须爱我们的仇敌，但我们要学习恨我们的魂，恨我们自己。恨恶自己与丧失魂有关。我们恨恶自己，就能够除掉魂里的己。

二 爱世界

‘耶稣又对众人说，若有人要跟从我，就当否认己，天天背起他的十字架，并跟从我。因为凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必救了魂生命。人若赚得全世界，却丧失自己，赔上自己，有什么益处？’（路九 23~25）

‘你们要回想罗得的妻子。凡想要保全魂生命的，必丧失魂生命；凡丧失魂生命的，必使魂生命得以存活。’（十七 32~33）

在这些经节里面，表明魂与爱世界息息相关。不要爱世界和世界上的事，意思就是必须对付我们的魂。魂一除掉，对世界的爱就舍弃了。所以爱世界和爱魂这两件事是彼此相关的。

‘你们要回想罗得的妻子。’这个故事说到一个爱属世事物的妻子。主说要当心，你若爱世界，就会丧掉你的魂。我们若爱世界上的事，我们会在不好的一面丧失我们的魂。但我们若放弃世界，就会在好的一面丧失我们的魂。弟兄姊妹们，爱世界就证明我们的魂在哪里。

三 天然的生命

‘我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。爱惜自己魂生命的，就丧失魂生命；在这世上恨恶自己魂生命的，就要保守魂生命归入永远的生命。’（约十二 24~25）

这里的‘生命’是指‘魂’说的。我们仔细、深入的研读，并思想这两节圣经，就会看见魂和天然的生命、天然的力量很有关系。我们天然的生命和力量必须借着丧失魂受到对付。当我们天然的生命和能力被治死的时候，我们的魂就被破碎了。一个人怎样分辨灵与魂？只要把己的生命钉十字架，并把我们自己置于死地。魂会受欺，因为它看起来不是罪恶的。所以，我们必须一直学习把己钉在十字架上，借以查出魂来。

假定我们与一位弟兄交通，我们怎样分辨我们的交通是出于魂，还是出于灵呢？我们将自己钉在十字架上，就会清楚知道，我们是在灵里，还是在魂里了。我不应当说，‘我不是作什么恶事。我和弟兄交通时，是作一件好事。’交通是好的，但这样的交通可能完全在魂里！当十字架应用到我们自己身上，我们就立刻清楚，我们的交通是在灵里，还是在魂里。绝不要用分辨善恶来察验是魂还是灵。这样察验只会把我们摆在黑暗里。除了十字架以外，没有别的方法可以用来核对魂与灵。断定我们是在魂里还是在灵里，惟一的方法就是查看我们现今是否在十字架上。我有什么属己兴趣的成分么？或者在我的活动中以自我

为中心么？十字架已经摆在自我中心和自己的兴趣上么？你要这样来检查自己。所有的定意和活动都必须由十字架来核对，而不是以善恶为标准。在每一个谈话的主题上，已被除掉了么？不要这样考虑分析说，‘我是在灵里还是在魂里？让我考虑一下，看看我的感觉到底有多深。倘若不太深，我必定是在魂里。但如果感觉好像是深的，我就可能是在灵里。’我们若是这样来分析，就真麻烦了。只要核对一件事，我们就清楚了：我们已经钉在十字架上了么？换句话说，我们已经否认己，背起十字架，并且在灵里跟随主么？当我们背起十字架而否认己，主基督在我们里面就有完全的地位，我们就很容易与祂一同往前了。

在新约圣经的教训里，管教有些许地位，但十字架所占的地位却太多了。许多时候，神的管教与十字架同工。但是不要等神来管教。我们必须一直学习背起十字架，因为知道我们已经与基督同钉十字架。我们必须天天学习否认己，背起十字架，不给魂任何地位。倘若我们这样行，我们就真在灵里与主是一，主也有地位来占有我们，并且以祂自己来浸透我们。

第十四章 十字架的原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

许多基督徒对十字架略有认识，但是并不清楚十字架的原则。十字架的原则是什么呢？按照圣经来看，神在宇宙中有两个创造，第一个称为旧造，第二个称为新造。新造的产生是借着结束旧造，创始新的事物。惟有将旧造了结，新造才能产生。旧造结束是借着十字架的工作；新造在复活里开始，也是借着十字架。

旧造的项目

旧造的组成是什么？旧造的第一项是天使和天使的生命。第二项是人和人的生命。这是两种活物和两种生命。天使长一领头的天使一背叛了神，成为撒但，意思就是‘神的对头’。撒但不只背叛，并且领了许多天使跟着他背叛神。根据启示录十二章，有三分之一的天使，也就是天上的星辰，跟随了撒但。这些背叛的天使成了邪恶的势力，就是以弗所一章、二章、六章所提起的那些执政的、主治的、有能的、掌权的。天使生命的背叛产生了旧造的第三项和第四项，就是撒但和他的国度。

现在我们扼要的说明旧造的其他项目。人的生命造好之后，神的仇敌也引诱人来敌挡神。这个行动使一样东西注射到人的生命里面，那就是罪—单数、人格化的罪。撒但罪恶的性情与思想注射到人的生命里了。宇宙中的罪是由堕落天使的生命，注射到人的生命里所创始的。罪不是神创造的，而是撒但生命与人类生命非法联合所生发出来的。所以罪是旧造里的第五项。不仅单数的罪性出现了，它也带来许多的罪行。因此，罪性的果子—罪行—是第六项，包括了说谎、杀人、骄傲、淫乱等等。这些罪行都是由罪性产生出来的。

第七项是世界。世界不是神创造的。神创造了地，撒但却发明了世界。罪创始于创世记第三章，直到第四章，撒但才在罪以外，又加上了世界。世界是什么？世界就是撒但统治之下所有人类生活的体系。世界的希腊字是 *kosmos*，意思是‘体系’。神为自己创造了人，现在撒但却把人系统化了。人不再为着神，却完全被撒但系统化，并为着撒但了。

除此之外，旧造的另一项乃是死，死是罪性与罪行的结果。肉体，就是被撒但毒化、败坏、变了质的身体，也是属于旧造的。因为撒但—罪性—的败坏，身体就成了肉体。旧人又是另一项，旧人不折不扣就是撒但所败坏的整个的人。神原初所创造的人，如今被罪破坏了。

其次就是己。魂是神所造的，却成了被肉体胁迫、败坏的己。魂和身体一样。神原初创造的身体是美好、纯洁的。但它受了撒但罪性的败坏，而成了肉体。魂也是同样的原则，被造的时候是纯洁、美好的，以后却受肉体的影响。魂受到肉体的胁迫及控制，因而成了己。正如罪败坏了身体，身体就成为肉体；照样，肉体也影响并控制了魂，叫魂成为己。

末了，第十二项是一切受造之物，一切受造之物都因天使生命的背叛和人类生命的过犯而损害、败坏了。一切受造之物因着败坏的辖制，都落在一种叹息之下（罗八 22）。

旧造的中心

这十二项加在一起，就是旧造。旧造包含了许多事物。但我们必须清楚这一点：堕落的人成了旧造的中心。他和旧造十二项中的每一项都有关联。第一，撒但进到人里面，与人成为一。撒但的国也包含撒但在内，既然撒但在人里面，所以撒但的国也在人里面了。撒但是世界的王，所以世界包含在撒但里面，也包含在人里面。当然，罪性与罪行是具体化在人里面，结果乃是死。肉体、旧人、己也在人里面；人已往是，现在仍是一切受造之物的头（根据创世记第一章，人的定命是要作一切受造之物的头）。因此，人和整个受造之物有关，一切受造之物也和人有关，并且以人为中心。人在每一方面都是旧造的中心。人几乎成为包罗万有的，但这不是就好的一面来说。你如果要遇见撒但，不需要去一个特定的地方，只要遇见人，就会遇见撒但了。你如果要见到撒但的国，也不需要到月球去，只要遇见人，就会遇见撒但的国了。要遇见世界也是一样。在代表旧造的人里面有撒但、撒但的国、世界、罪性、罪行、死、肉体 and 旧人等等。我们可不是渺小的人阿！反之，就坏的一面说，我们是庞大而包罗万有的人。现在一切受造之物都以人为中心。

旧造的结束

赞美主！有一天发生了一件事：神自己在人里面成了肉体。这意思是说，神把一切受造之物都摆在自己身上。当神穿上了人，祂就把旧造的一切都穿上了，例如，圣经上说，神使基督成为罪——不是复数的罪，而是单数的‘罪’（林后五 21）。神也使我们众人的罪孽都归在基督身上（赛五三 6）。祂‘在木头上，…亲自担当了我们的罪’（彼前二 24）。祂成为‘罪之肉体的样式’（罗八 3）。这个样式就是肉体的样式，而人的肉体乃是罪的肉体。约翰一章十四节说，‘话成了肉体。’那就是说，祂成了一个人。当祂成为在肉体里的人，就是成为一个穿上罪之肉体的样式的人，因为那时罪就在人的肉体里面。肉体已经成为罪的肉体，而主在这个肉体里成了肉体。但我们必须谨慎，因为我们若说祂成了肉体，和我们所有的肉体完全一样，也就是说，具有我们的罪性，那就不对了。因此罗马八章三节告诉我们，祂成了罪之肉体的样式，而不是成为罪之肉体的罪性。

主耶稣亲自在约翰三章十四节告诉我们，挂在杆子（即十字架）上的铜蛇就是预表祂。铜蛇只有蛇的样式，却没有蛇的毒性。主耶稣由童女所生，好取得罪之肉体的样式，但祂完全没有肉体的罪性。我们对这件事必须非常谨慎。当主成为罪时，祂乃是成为罪的样式。

祂不仅穿上了人，也穿上了撒但、撒但的国、世界、罪性、罪行、肉体等等。这里我们也必须谨慎。主成为肉体是成了一个人，而不是成了一条蛇；但是当祂钉在十字架上的时候，祂乃是人穿上蛇的样式，钉在十字架上。为什么？因为在这个阶段，人与撒但——蛇——成为了一了。所以主耶稣和施浸者约翰都曾告诉法利赛人，他们乃是蛇的子孙、毒蛇的种类。因为他们有蛇的生命，所以是蛇的子孙；他们里面有蛇的毒性。在神眼中，他们这些犯罪的人已经成了蛇。但是成为肉体、成为人的主，只有罪之肉体的样式，而没有罪人所有的罪性。主就像挂在杆子上的铜蛇，只有蛇的样式，没有蛇的性情与毒素。

现在我们来看十字架。基督首先穿上这样一个人，是包罗旧造一切的人，然后把这个人带上十字架。这个包罗万有的人在十字架上被钉死了。这意思是说，万有都被了结了。这就

是十字架的原则。借着这样的死，基督把人带到十字架上，因而将万有都了结了。不但基督钉在十字架上，人、世界、撒但和他的国、罪性、罪行、旧人等等，也钉了十字架。基督的十字架把旧造中的万有都了结了。我们必须经历这包罗万有的死。

以下的经节启示出十字架将旧造一切了结的原则：

- (一) 天使的生命：歌罗西一章二十节；
- (二) 人的生命：加拉太二章二十节；
- (三) 撒但：希伯来二章十四节，约翰十二章三十一节；
- (四) 撒但的国：歌罗西二章十五节，约翰十二章三十一节；
- (五) 罪性：林后五章二十一节，罗马八章三节；
- (六) 罪行：彼前二章二十四节，以赛亚五十三章六节；
- (七) 世界：加拉太六章十四节，约翰十二章三十一节；
- (八) 死：希伯来二章十四节；
- (九) 肉体：加拉太五章二十四节；
- (十) 旧人：罗马六章六节；
- (十一) 己：加拉太二章二十节；
- (十二) 万有，一切受造之物：歌罗西一章二十节。

约翰十二章三十一节说，世界和世界的王撒但一要受审判，并且被赶出去。这是什么时候发生的呢？根据二十四节，这是发生在基督死在十字架上的时候。借着基督的死，世界受了审判，世界的王也被赶出去了。希伯来二章十四节宣告说，基督成了血肉之体，为要借着死，败坏、废去那掌死权的，就是魔鬼。这一节启示出基督借祂血肉之体的死，败坏、废去了掌死权的撒但。歌罗西一章二十节说，祂叫‘万有’与自己和好了。这证明不只人与神有了问题，万有也与神有了问题，不然怎么需要和好呢？照这段圣经的上下文来看，十字架对付了一切受造之物。

我们需要对基督在十字架上的死有深刻的印象。这是包罗万有的死，也就是为什么我们需要经历它的原因。我们一切所有、一切所是、一切所作并与我们有关的一切，统统被带到十字架上了。十字架把一切与我们有关的事物全结束了。万有都受了对付，并且钉在十字架上了。十字架是我们一切所是并所有的惟一立场，我们必须将一切，就是我们的知识、我们的智慧、我们的才干，都摆在十字架上。这就是十字架的原则，再也没有别的立场了。我们可能以为自己有多‘美好’，特别是年轻人总以为自己有多美好：‘我们年轻，我们善良，我们不像那些老年人…’。不管我们有多好，我们必须就近十字架。我们必须钉十字架，必须被除掉。我们越好，就越需要被除掉。绝不要因为好就骄傲起来。不管我们是好是坏，我们都必须经过十字架。我们不该把自己估量错了。只有一种评价，就是我们必须将自己治死。

旧造没有一样是在召会里的。召会乃是新人、新造。旧事已过，一切都变成新的了。这就是说，万有在死里都了结了，一切在复活里都是新的了。我们相信我们的心思会开启，看见凡与我们有关的事物，不论好坏，都必须完全治死。这样，我们就有路进到复活里，进到新造里。

第十五章 复活的原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在前一章看见旧造的十二项，其中第一项是天使的生命。我们在这里要指出，那些没有堕落的天使并不包含在旧造里。虽然他们曾经受撒但——从前所有天使中带头的一帅领，他们却没有跟随撒但背叛；所以他们从旧造中分别了出来。只有那些跟随撒但背叛的天使成了旧造的一部分。所以旧造中十二项消极事物的头一项——天使的生命，并不包括那些好的天使。堕落的天使背叛以后，成了空中执政的、掌权的、有能的、主治的（弗一～二，六，西二）。以弗所六章所提起的邪灵，就是堕落的天使。大多数的天使没有背叛，不包含在被基督的钉死所了结的旧造中。

但在人类中间，却没有这样的例外，因为全人类都堕落到魔鬼的背叛中。人类的背叛开始于第一个人——亚当，包括亚当所有的后裔。天使分成两班，有背叛的与未曾背叛的，但人类只有一班。堕落的人类由亚当代表，以亚当为首；所以全人类因着亚当，都包括在堕落的旧造里。

撒但这个背叛天使的首领，确实包含在旧造中。撒但错用了神给他的权柄，用来形成他的国度（太十二 26）。根据以赛亚十四章十二至十四节，以西结二十八章十三至十四节，路加四章五至七节来看，神起初指派撒但为天使长，因而他从神领受了一些权柄。主耶稣在旷野受试探时，就承认撒但所得的权柄。在撒但的统治下，他和一群同样误用能力、权柄的天使，形成了一个国度。

人被造以后，撒但就来引诱人犯罪；人里面既有了罪性，从此就结出许多果子来，称为罪行。接着人的堕落，撒但又利用人类生存所需的一切事物，例如衣食、嫁娶、居住等等。神为着人的生存，创造且命定了这些必需的事物，撒但却利用这些将全人类系统化。这个撒但的体系就叫作世界。

因着罪性、罪行和世界，死就进到人类中间；撒但借着人的堕落，把他自己的性情注射到人的身体里，败坏了人的身体，使它变质成为肉体。堕落的另一个结果就是全人类统统变为旧人。此外，人的魂也受肉体的威胁和影响，变成了己。魂被造的时候原是好的，但因着堕落，魂就成了己。

撒但是天使的头，亚当则是其余受造之物的头。但这两个代表者都背叛了。结果，整个受造之物都受了影响（罗八 20～22，西一 20），需要基督的救赎来使其与神和好。

在永远的灵里包罗万有的死

这些林林总总的项目，组成了旧造。我们已经看过，堕落的人成了旧造的中心。全宇宙的消极事物都在人里面集其大成。撒但同他的国和世界体系都在人里面，连带还有罪性、罪行、死亡、己、肉体 and 旧人。旧造的一切，包括宇宙中所有消极的事物，都集中在堕落的人里面。

然后，基督成为肉身，成了人。祂穿上了人——不是渺小简单的人，而是包罗一切旧造的人。这就是为什么基督道成肉身成为人，又以蛇的形状钉在十字架上。基督钉十字架以前是人，但祂在十字架上却是一个取了蛇形的人。不仅如此，基督在十字架上也成为罪（林后五 21）。当基督在十字架上的时候，神不仅将我们所有的罪孽都放在祂身上，也使祂成为罪。神将人类所有的邪恶和罪行都放在基督身上；那时，神也使基督成为取了撒但形状的罪。既然宇宙中所有消极的事物都集中在堕落的人里面，基督就进到人里面，把人带到了十字架上。当祂把人带到十字架上的时候，乃是把宇宙中一切消极的事物都带到十字架上。祂把人了结了，也就把旧造了结了。旧造的十二项都被基督在十字架上包罗万有的死了结了。我们若有属天的眼光和属灵的知识，就会跳起来说，‘阿利路亚！’

以西结书最后几章给我们看见神的居所、神的圣殿的建造。如果把整幅图画画在纸上，我们会发现预表十字架的祭坛，正好位于整座建筑的中央。这座建筑不论就着垂直或水平来测量，都是指向神圣殿中央的祭坛。这是非常有趣的，因为它描绘出基督包罗万有的死，这死借着十字架，将一切旧造全数了结了。

这包罗万有的死是借着永远的灵成就的。我们在希伯来九章十四节读到：‘…基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神。’基督包罗万有的死发生在永远的灵里，永远的灵这一个辞在圣经里只提过一次。基督成为肉体成为人时，成了一切受造之物（包括宇宙中所有消极事物）的中心。当基督将堕落的人带到十字架上钉死时，祂是在永远的灵里作成的。祂把包罗万有的人结束在灵里，这灵是永远的，是无始无终的。换句话说，基督的死了结了永远之灵以外的一切。基督把一切消极的事物带到十字架上了结了，但祂依旧不变，因为祂在永远的灵里。虽然万有在十字架上都了结了，但祂的灵永不了结。所以，借着这灵基督复活了。基督成为人，将所有消极的事物置于死地。万有都进入死里，并且被了结了；惟有永远的灵经过了死，仍然存留着。基督就是在这灵里，也借着这灵复活了。

罗马一章四节说，基督‘按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子’。圣别是什么意思呢？为什么说圣别的灵而不说圣灵？圣别就是分别的意思。即使永远的灵进入了死，祂当时和如今仍是分别的灵。死能够将其他一切事物尽都了结，然而死不能了结永远的灵。祂与万有不同，也与万有有别。祂是圣别的灵，由死里复活得以证明。我可以把一些书籍和杂物扔在垃圾箱里，将其废弃；但我如果把人丢进垃圾箱里，他会跳出来，他不会甘心被了结，他和书籍不同。他一跳出来，就使自己从其他的事物中分别出来，成了一个分别的人。同样的，万有一撒但、人类和一切一都上了十字架，都被了结了；惟有永远的灵，虽然也与基督一同上了十字架，并且进入了死，却不能被了结。祂是分别的灵。死亡尽其所能的作了一切，但死亡不能拘禁这灵！就是借着这不同的灵、分别的灵，基督复活了。

在永远的灵里复活的实际

罗马八章十一节说，‘然而那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身体。’是谁叫耶稣从死人中复活呢？就是这一位分别的灵。什么灵会赐生命给我们必死的身体呢？就是住在

我们里面的复活之灵。这就是说，复活的实际与复活的原则住在我们里面。复活的原则乃是永远的灵所实施的分别，这灵永远不会被死亡所了结。

我们既已看见，复活的原则是在分别的永远之灵里面，我们就必须探询，今天这灵究竟在那里。我们必须说，‘阿利路亚！祂在我里面！’因此，复活的原则也在我们里面。愿主开启我们的眼睛，看见十字架的原则和复活的原则，也就是看见万有都被死所了结，如今永远的灵住在我们里面。我们若看见了这一点，就会超越了。我们会说，‘阿利路亚！’我们不需要去乞讨、哀求或哭泣。我们只需要一直说‘阿利路亚’。

约翰十一章二十五节告诉我们，基督自己就是复活。马大一已死拉撒路的姊妹一抱怨主来得太迟了。她以为复活和生命是一个问题。她推断说，主若早些来，她的兄弟就不会死。但是主告诉她说，实际上这不是时间、空间的问题，而是基督的问题。祂说，‘我是复活！’忘了时间、空间吧！不论何时何地，有基督就有复活。

基督在复活那日，来到门徒那里，向他们吹入一口气，说，‘你们受圣灵。’（约二十 22）他们所接受的灵，包含了祂复活的原则和实际。没有这灵，门徒就与祂的复活无分无关了。基督的复活就在这灵里。我们若有这灵，就有复活的实际；我们若没有这灵，就与复活毫无关系。复活就是基督自己，而基督复活的原则和实际乃是永远的灵，这灵永不会被了结。这无始无终、永远的灵，就是复活的原则和实际。凡是被治死的事物都会被了结，惟有永远的灵不能被死拘禁、被死了结。所以基督复活之后，祂这位是复活的基督，就来到门徒那里，向他们吹气，吩咐他们要接受祂的气，也就是永远的灵、分别的灵。这永远的灵成了复活的原则和实际，进到门徒里面，如今这原则和实际也在我们里面。

还有两节圣经可以帮助我们明白这件事。保罗在腓立比一章十九节说到：‘耶稣基督之灵全备的供应。’保罗似乎是说，‘我虽然身陷囹圄，但我并不害怕，因我里面有复活的原则和实际。我里面的复活是什么？就是耶稣基督的灵连同全备、全足、包罗万有的供应。’然后他在腓立比三章十节说，‘使我认识基督、并祂复活的大能。’祂复活的大能是什么？就是耶稣基督之灵全备的供应。耶稣基督之灵全备、全足、包罗万有的供应，就是祂复活的大能。这能力与供应一点不差就是永远的灵、分别的灵。但今天这灵在我们里面！这还不够么？我们还能要什么呢？我们应当说‘阿利路亚！’我们必须为祂的十字架感谢祂，也必须为祂的灵赞美祂。祂的十字架已经了结一切消极的事物，现今，祂永远的灵就住在我们里面，作为复活的大能。

总之，我们若不在永远的灵里，就绝不会有真实十字架的经历。不论我们认识多少，谈论多少，如果我们不在永远的灵里，我们就绝不能经历十字架的大能。我们越在永远、分别的灵里生活行动，就越领略十字架杀死的能力。我们再也不需要算自己是死的；这是属灵的自杀。虽然有许多基督徒每天想属灵的自杀，但赞美主，他们绝不会成功！我们只要在这灵里生活行动，也就是在我们里面那包罗万有的药剂里生活行动，我们就会经历十字架杀死的能力。既然祂复活并祂死的原则和实际都在永远的灵里，那么复活也就包含了祂死的功效。在这复活永远的灵里，有杀死因素，就是十字架杀死的能力。

所以我们再说，赞美主！只要我们在这包罗万有的灵里，十字架的经历就是我们的，复活的实际也在我们里面。我们不需要作什么，只要凭着活的信心来接受。我们如果看见这件事，就会说，‘阿利路亚，赞美主！’我们有活的信心，我们凭信接受并宣告这事实。这样，十字架和复活的原则，在内住的灵里对我们就是真实的。我们里面已经得着祂了，我们不需要再求什么，只要接受祂、经历祂并享受祂，那么我们会经历真实生命的长大。这一点我能向你们保证。这是我们需要看见并凭信接受的异象。

第十六章 复活的丰富

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘主又说，因为这是那些日子以后，我要与以色列家所立的约：我要将我的律法赐在他们心思里，并且将这些律法写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人绝不用教导自己同国之民，各人也绝不用教导自己的弟兄，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 10~11）

‘你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实的，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。’（约壹二 27）

希伯来八章和约壹二章都宣告说，今天在新约之下，不需要外面人为的教导。希伯来十章十节说，‘律法’写在我们心上；因此不用弟兄教导我们认识主。约壹二章二十七节说，‘膏油涂抹’住在我们里面，所以不需要人的教导。一节圣经说‘律法’写在我们心上，另一节说‘膏油涂抹’住在我们里面。这两样东西是什么呢？很可能我们作了多年基督徒，却不晓得有两样奇妙的东西在我们里面。我们有奇妙的律法写在我们心上，并有奥秘的膏油涂抹住在我们里面。太奇妙了，但我们若不知道，又是多么可惜！因着里面的律法和里面的膏油涂抹，我们就不需要外面人为的教训。

十字架与复活

里面的律法和里面的膏油涂抹乃是属于复活的。我们已经看见十字架的原则，就是将宇宙中消极的事物包罗万有的了结了。我们也看见复活的原则和实际。十字架结束了旧造，而复活产生了新造的丰富。旧造借着十字架了结了。因着主的死，旧造的十二项都已经带到十字架上，消除净尽了。但故事还没有完结，因为死亡之后，复活来了。是什么复活了呢？撒但？撒但的国？罪？肉体？绝对不是！永远的灵只叫神起初为着祂旨意所造的本质复活了。

人性原是起初创造的一部分。神为着祂的旨意创造了人性，撒但却破坏了人性。因此主借着祂的死，把撒但所破坏的人性带进死亡里；但主借着复活，又将神所造的人性带进复活里。主不仅救赎了人性，也将人性提升到更高的标准。所以，新造包含了在永远之灵里的基督，以及在复活里得以恢复并拔高的人性。

复活的丰富有那些项目？第一就是三一神——不是按旧约的启示，而是按新约的启示。其次是神圣永远的生命，就是神自己作我们的生命（神和神圣生命的区别就好比电和光的区别。严格的说，电就是光，光也就是电；但它们之间仍有区别。例如，电不只用来作光，也用来作力与热等等。同样的，神自己是我们的生命，也是其他许多的项目）。第三项乃是神圣的性情（彼后一 4）。第四项是生命之律（罗八 2，来八 10）。第五项是膏油的涂抹（约壹二 27）。这五项就是复活包罗万有的丰富。所有能指出的项目都包括在这里了。新造在复活里承受了这一切的项目。

我们能说，复活的一切丰富就是神自己。神圣的性情当然就是神自己，而生命之律以及膏油的涂抹也是属乎神自己和祂的运行。然而人不是复活的一项丰富，而是这些丰富所恢复、所拔高的。我们对于三一神神圣的生命、神圣的性情多少有些熟悉，但大多数的基督徒对于生命之律和里面的膏油涂抹并不熟悉。今天的基督教把这些忽略了。但里面之律和里面的膏油涂抹乃是复活实际的丰富——我们若不认识它们，就无法实际的认识复活。我们若不认识生命之律和里面的膏油涂抹，我们对复活就只能有客观的认识。惟有认识了这两项，我们才能主观的经历复活。

律法和申言者

我们来看看旧约的律法和申言者。就一面说，旧约甚至称为律法和申言者（太七 12，二二 40）。这二者的区别在那里？律法是一套不能更改的定则。例如，律法中有一条要求每一个人都要孝敬父母。这是不可更改的法则。每一个人都必须遵行。孝敬父母是不需要寻求引导的；这条律法是确定的。另一条律法是‘不可偷盗’。这也是一条确立的定则。你不需要祷告说，‘主阿，请你告诉我，偷盗是不是你的意思。在这件事上，求你引导我。’你不需要这样的引导。同样的原则也适用于其他各条诫命。因此，律法乃是一套定则，人人都必须遵守。这不会因人而异。不论男女、老幼、贫富，都必须遵守这些原则。

那么申言者呢？申言者是针对个别的情况说话的。假设有人到耶利米那里问说，‘我到耶路撒冷去可以么？’申言者这一次可能说，‘你可以去。’但他下一次可能说，‘你不可以去。’申言者是根据个人不同的情况把主活的引导告诉人。律法是没有改变的，申言者却按着人的光景而有许多的改变。我们一旦有了律法，就定规有了，因为诫命是永远的；而从申言者来的引导只适用于一时的情况。所以人必须不断的接触申言者。找耶利米的人不能说，‘一个月以前，申言者说我可以去耶路撒冷，所以我现在不必和他商量就可以去了。’如果他盼望再去耶路撒冷，就必须再从申言者那里寻求引导。人该不该孝敬父母，这不需要寻求什么引导，因为这是律法的定则，但如何孝敬父母却是引导的问题。在某一种情况里，他该这样孝敬父母，还是那样孝敬父母？引导是不可少的，所以他必须去接触申言者。

旧约禁止女人穿男人的衣服，也禁止男人穿女人的衣服。这是主清清楚楚设立的原则，和不可更改的律法。但是当我们上街买衣服时，有一件索价二百元，另一件索价二十元。这时就要寻求主的引导，而不是寻求律法了。这是律法和申言者的区别。律法的定则不会因人而异，申言者的引导却随各人而改变。甚至对同一个人，有时候也会因各种情况而有所不同。

里面的律法和里面的膏油涂抹

那么新约里面有没有律法呢？有，但不是字句的律法。新约里面只有生命之律。这不是外面的律法，而是里面的律法；不是写在石版上的律法，而是写在心版上的律法。那么新约的申言者呢？生命之律怎样取代了字句的律法，里面的膏油涂抹也继承了申言者。例如，我要去理发了，我是否需要祷告，来寻求祂的引导：‘主阿，请你指示我，头发当理得像牛仔，还是像电影明星呢？’我们不需要这样来寻求引导，因为我里面有一个律，禁止我

的发型像电影明星或牛仔。里面生命之律会在这类事上规正我。你若是一位在主里的姊妹，想把发型设计成电影明星的模样，里面深处有个东西就会来规正你、阻止你。这就是生命之律在里面的规正。一千多章的圣经里，没有一句话禁止人把头发设计成电影明星的模样。圣经上甚至没有提起电影明星！但有个里面的律规正你，叫你不要去模仿电影明星。

假定一位弟兄要供应主的话。他不需要问说，‘主阿，我应当穿牛仔裤么？’如果他要这么穿的话，里面规正的律会拦阻他、禁止他。这是他里面之律的定则。他也不需要为了剪牛仔发型而寻求引导。但要在什么时候、什么地方理发就是主引导的问题了。因此他必须祷告说，‘主阿，你的意思是要我今天去理发么？我应当去理发厅理发呢，还是在一位弟兄家中理发？’这不是里面之律的问题，而是里面膏油涂抹的问题。里面的膏油涂抹乃是内住的‘申言者’，会给人引导。他如果不小心，不寻求里面‘申言者’的引导，就匆匆忙忙的到一位弟兄那里去理发，也许会遇到一些难处。因着他不注意里面的膏油涂抹，他定规会受苦。你看见这一点了么？

大多数的女士们喜欢买东西！她们一进百货公司，除了存款之外，什么都限制不了她们，规正不了她们。但是爱主并学习凭主生活行动的亲爱的姊妹们就不一样了。她们一进百货公司，拿起一件物品，里面就有个东西规正她们说，‘放下，’她们就放下了。当她们拿起另一件物品，又有声音说，‘不要碰它，放下。’这里面的异议究竟是什么？这就是里面的律，生命之律。世界上的妇女可以随意挑选自己所喜爱的，不必管设计、颜色、款式如何，只要喜欢就买了。但是爱主的姊妹们拿起这样东西或那样东西的时候，里面却有反对的感觉。这就是里面之律的规正。

另一方面，如果你需要买一样东西，你必须寻求里面膏油涂抹的引导，告诉你应当花多少钱。你需要与主交通，借着里面的膏油涂抹来寻求祂的引导。别人无法告诉你。你如果把难处带来问我，我会说，‘不要问我，问里面的那一位。借着你里面的膏油涂抹，你会知道该花多少钱。’只要说，‘主阿，一百五十元么？’里面可能说，‘不可以。’‘九十五元呢？’‘不可以。’‘六十五元呢？’‘也许可以。’‘五十元呢？’‘可以了！’你里面会感觉到‘可以了’。

甚至作丈夫的也无法告诉妻子该怎么办。如果作妻子的问丈夫可不可以买一顶三十元的帽子，他最好回答说，‘亲爱的，你必须到主面前去，借着里面的膏油涂抹来寻求主的引导。’里面的膏油涂抹会告诉她，但她需要花时间祷告、接触主：‘主阿，我敬拜你，你是我的生命！你是我的主！你住在我里面。主阿，求你给我合式的感觉，让我知道该花多少钱买一顶帽子。’这样她会感觉到里面的主：‘三十元？’‘不。’‘二十五元？’‘不。’‘二十元？’‘不。’‘十五元？’‘不。’‘十二元？’‘可以。’最终里面的膏油涂抹会给她一个合式的内在感觉。

你若没有这类的经历，恐怕你还不是神的儿女。‘凡被神的灵引导的，都是神的儿子。’（罗八 14）神的灵怎么引导我们呢？乃是借着里面的膏油涂抹。赞美主，我们是复活里的新造。在复活里我们有三一神自己，有祂作我们的生命，作我们的性情，也有里面生命之律以及祂的灵，作膏油在我们里面作工，继续不断的运行，并且以神自己来涂抹我们。

我们越这样实际的得着涂抹，我们里面就越有神的素质。这就像油漆匠漆桌子一样。他越漆桌子，油漆就越漆上去。我们里面越有圣灵的涂抹，就越得到神自己的实质。我们若愿意在里面不断的接受圣灵的涂抹，一段时间之后，我们就会更多得着神的素质或实质。神自己乃是油漆，圣灵是油漆匠，膏油涂抹乃是上油漆。圣灵在我们里面以神自己作油漆来漆我们。这样的漆就使我们里面感觉到主的旨意。

我们必须有里面的规正和里面的膏油涂抹。里面的律规正我们，保守我们在主的路上；里面的膏油涂抹也膏我们，使我们在凡事上晓得主的旨意。这样，神自己的素质就不断的在我们里面增加。圣灵越以神作油漆来漆我们，神自己的实质就越加到我们里面来。这些就是复活的丰富，作了我们里面实际的经历。

第十七章 生命的交通与生命的感觉

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们）；我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。我们写这些事，是要叫我们的喜乐得以满足。神就是光，在祂里面毫无黑暗；这是我们从祂所听见，现在又报给你们的信息。我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了；但我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。’
(约壹一 1~7)

在这短短的一段圣经中，首先是提到永远的生命。从永远的生命产生神圣的交通，神圣的交通带进了光，这光就是神自己。所以这里有生命、交通和光。

罗马八章六节告诉我们：‘心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。’这一节说到死，也说到生命平安。我们必须认识，这里提到的死或生命平安都是我们里面深处能感觉得到的。否则我们怎么知道我们有死，还是有生命平安呢？我们所以知道我们有死或是有生命平安，乃是凭着我们的感觉。‘感觉’这个辞虽然没有在这一节出现，但我们把心思置于肉体时，我们就因着感觉到死而知道死；另一方面，我们把心思置于灵，我们就因着感觉到生命平安而知道生命平安；因此在这一节圣经里有里面生命的感觉。表面看来，这一节似乎和约翰一书无关，但就着灵的实际来说，这一节圣经和约壹第一章有密切的关系。约壹一章有生命的交通，而罗马八章六节有生命的感觉。

我们在前一章看见了生命之律和膏油的涂抹是复活里的丰富，我们还有神自己、神圣的生命，就是在那灵里的基督，以及神圣的性情，成为我们的丰富。这些乃是在复活里主要的五项丰富，而我们这些在新造里的人，有地位和完全的权利来享受这些。在新造的立场上，我们能够经历复活；复活包含了作我们永分的神，作我们生命的基督、神圣的性情、生命之律以及里面的膏油涂抹。想想看，这些是何等的丰富！一天又一天，不论我们知道不知道，我们都在享受这五项复活里的丰富。我们即使是神的婴孩，我们也天天享受这些丰富，并且凭这些丰富生活。

生命的交通

从神自己、神圣的生命、神圣的性情、生命之律、里面的膏油涂抹等丰富，产生了另外两项，就是生命的交通与生命的感觉。这些是复活之丰富的产品。永远的生命带来了神圣的交通。我们有基督在那灵里作生命，我们与这生命就产生了交通。生命的交通正如血液的流通一样。我们身体里的血液就是身体的生命，我们的身体如果没有血，就没有生命，因为生命就在血里。身体中有血液的流通，借着血液的流通，一切无用的成分都从身体内排除了，养分则输送到身体的每一部分去。一天又一天，血液的流通把废物带走，并且把养分输送给身体

上的每一个肢体。血液的流通不停的执行这两种功能。消极方面，血液清洗身体上的各个肢体，并且把废物除去；积极方面，它使身体健康。

那么生命的交通是什么？血怎样是生命，照样，我们属灵的血乃是在那灵里作我们生命的基督。有基督—我们属灵的血液—作我们的生命，就有生命的流通。作我们生命的基督在我们里面不停的涌流，就像血液在身体里不停的流通一样，这生命的涌流就是生命的交通。借着生命的涌流、生命的交通，基督一切的丰富就输送给我们了。基督的丰富不停的涌流，在积极方面满足我们滋养的需要；在消极方面，满足了洗涤、排除的需要。只有医学能告诉我们，血液循环每天完成多少滋养和排除的工作。因此，生命的交通就是永远生命的涌流，而永远的生命就是基督。

我们来看电灯泡的例子。流通到灯泡里的电流在电表上有记录。如果电流在电表上停止了，灯泡就不会发光。电的一切功能完全在于电流。电流一中断，灯泡发光的功用就止住了。

我们尚未得救成为信徒以前，并没有这种涌流。我清楚记得我自己的经历。我得救以前，并没有活的感觉在我里面涌流。但我得救以后，我越爱主，越接触祂并为祂而活，我就越感觉到，里面有个东西一直在涌流、涌流、涌流。这是生命的流通，或生命的交通。永远生命就是神的儿子，是这样实际、真实，甚至听得见、看得见、摸得着，也能被人宣告并传讲（约壹一

1~3）。我们既然接受了这个生命，就有生命的交通、生命的流。借着这个生命的交通，我们就很容易进入神的同在里。

生命的感觉

我们怎么知道自己在神的同在里呢？神就是光，我们在神的同在里，就能感觉到光。我们不只感觉到里面的涌流，也感觉到里面的照耀，这个照耀惟有借着生命的交通才能临到。这不是道理，而是我们经历的说明。我们若不能对这些经历说‘阿们’，我们的光景恐怕就有些不对了。也许我们一直无法解释，但这正是我们从得救那天起就应当有的经历。让我再说一遍：我们里面有个东西一直在运行、涌流，当我们在流中时，我们就在神的同在里。这样我们里面就有了照耀，并且凡事都在光中。我们样样事情都清楚了，无论是对是错，是不是神的旨意，是死亡还是生命，凡事都借着里面的感觉清楚了。

所以生命的感觉和生命的交通息息相关。生命的交通帮助我们了解生命的感觉，这乃是借着把我们带进神的同在里，叫我们享受神这光的照耀。这照耀使我们凡事都清楚了。这照耀能穿透我们全人的每一角落、每一通道，带给我们极其柔细、敏锐的感觉。只要有一点错误，这个感觉就立刻侦察出来了。我们越有生命的涌流，就越在神的同在里，也越经历照耀。我们越经历这个照耀，就越认识一种敏锐、柔细的感觉。我们借着这个感觉就能认识神，认识祂的旨意和祂的道路。这个感觉搜寻并试验一切的事物。

不但如此，里面生命的感觉总是决定于我们里面与主的关系如何。我们把心思置于肉体，正如罗马八章六节所指出的，就是把己置于肉体。把心思置于肉体，意思就是我们的己与肉体配合。如果我们与肉体配合，我们和神的关系当然就不对了。要记得三个同心圆说明

了人的三部分。肉体乃是身体（外圈），因着撒但的败坏而变质了。心思在魂（中圈）里面，代表我们这个人，就是己。三一神住在灵（内圈）里。心思是在肉体与灵中间，可能向灵或向肉体移动。千万不要忘记罗马八章六节——这是圣经中最重要的一节，就一面说，它甚至比约翰三章十六节还重要。如果我们只记得约翰三章十六节，而忘了罗马八章六节，我们便是得救得很贫穷的基督徒，绝不能成为得胜的基督徒。约翰三章十六节足以叫我们得着永远的生命，但罗马八章六节指出如何成为得胜的基督徒。

将我们的心思（就是我们的己）置于肉体就是死。将我们的心思（或我们的己）置于灵就是生命平安。死或生命的关键就在这里。心思相当中立，骑墙观望，可以转向肉体，也可以转向灵。我们必须把伊甸园的故事再述说一遍。自由意志可以在两者之间作一选择。选择知识树的意思就是死亡，选择生命树的意思则是生命。我们是在两者中间，对生命和死亡是中立的。结局怎样，完全系于我们的选择、我们的态度。人格化的罪代表撒但，是在肉体里；我们得救以后三一神是在灵里，而已是在心思里。生命或死亡的秘诀就在于我们要配合灵，还是要配合肉体。我们与肉体配合便带来死亡；我们与灵配合就有分于是生命的神。

一 感觉到死的滋味

我们怎么知道有死呢？我们是由感觉而知道的。死给我们一种里面的感觉。虚空是一种死的感觉。我们里面觉得虚空，就感觉到死。死给我们的另一种感觉是黑暗。我们里面感觉黑暗，就有了死。死也给我们一种不安的感觉，包含焦急和烦恼。这种感觉是我们里面什么都不舒适，样样都不和谐，没有平安、没有安息、没有安慰、没有平静。死的另一个感觉是软弱。我们常说，‘我再也受不了了。’这就是说我们很软弱。我们没有能力、没有力气、没有力量来担当我们的挫折。最后，死给我们一种沮丧、下沉、受压的感觉。因为我们软弱了，所以我们很容易下沉。为什么呢？因为我们的心思置于肉体上，结果就是死。虚空、黑暗、不安、软弱、下沉——这些全是我们对死所感觉到的滋味。当我们感觉到虚空、黑暗、不安、软弱、下沉，我们就知道里面发死了。这种感觉证明我们是在肉体里，并且和肉体在一条阵线上。

其实死的感觉是来自生命的感觉。假如一个人真的死了，成了一具尸体，他就不会感觉到虚空、黑暗、不安等等，因为他没有生命。但如果他里面有生命，即便那生命脆弱、有病，他仍有一种虚空和黑暗的感觉。他能够感觉到这些，是因为他还是个活人！活人接触到死亡，他里面的生命就给他死的感觉。生命的感觉有一种功能与目的，就是感觉到死的滋味。

二 感觉到生命平安的滋味

然而，死的感觉只是消极的，积极的一面乃是生命平安的感觉。生命平安的感觉、滋味如何呢？首先，和虚空相对的是满足与丰满。我们感觉有主就满足了。我们在祂的同在中感到饱足，既不渴，也不饥。第二，我们感觉到光。光和黑暗相对。随着里面的满足，我们里面有光照耀。我们全人的每一角落、每一通道都满了光，每一部分都是透亮的，没有一点暗昧不明。接着，和不安相反的是平安，纾解了我们一切的烦恼。我们里面有带着安息、

舒畅和安适的平安感觉，没有不和或争执的感觉。生命的感觉的另一种滋味乃是力量，与软弱相对。我们感觉到生命十足的力量和大能。我们里面有活的发电机，好像不只有一个马达，而有四个马达。有时，我们感到百万匹马的马力。哦，我们里面有真实的加力，能够胜过我们一切的软弱！我们不会在意妻子的长脸。如果妻子厉声责备我们，我们会说，‘阿利路亚！’她们不会叫我们懊恼，叫我们发脾气，因为我们是刚强的。我们不是轻浮软弱的，而是分量十足、满了大能的。没有什么能使我们陷于混乱！赞美主！这就是里面生命平安的感觉。末了，与受压相对的是自由。借着生命的涌流，我们不仅得以自由，并且超越一切的压抑。没有什么能压制我们。压抑越临到我们，我们越在天上。

这就是我们察觉生命平安的方式。我们乃是借着感觉来察觉，而我们所以感觉得到是因为我们有生命。这生命在我们里面是涌流的生命。借着生命的涌流，我们是活的，并且在神的同在里。因此，我们有深刻、内里的感觉，叫我们得着满足、光照、加强、安慰、拔高、自由并超越！我们越在生命的交通里，就越感觉到生命；我们越感觉到生命，就越享受到增多的生命交通。这两种经历总是循环的——生命的交通越多，生命的感觉就越多；生命的感觉越多，生命的交通也越多。这真是奇妙。赞美主！

生命的交通和感觉乃是复活的副产品。复活的主要丰富乃是神自己、作生命的基督、神圣的性情、生命之律以及圣灵的膏油涂抹。由这些丰富生出了从属却实际的东西，就是生命的交通和生命的感觉。

第十八章 运用灵与进入灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在十七章已经看见，我们所接受的神圣生命产生了生命的交通，或生命的流；而生命的流产生了里面的感觉，就是深处生命的知觉。现在我们要来看魂与灵的区别。

要记得会幕或圣殿有三部分：外院子、圣所、至圣所。要记得新约明确的宣告说，我们是神的殿。因此，会幕或圣殿不仅是基督的预表，也是基督徒的预表。人是由三部分一身体、魂、灵组成的（帖前五 23）。这三部分相当于会幕的三部分：身体相当于外院子，魂相当于圣所，灵相当于至圣所。

在会幕的预表里，神的同在或神的荣耀以及预表基督的约柜，是在至圣所里。我们灵里的基督乃是这个预表在新约里的应用或应验。今天，祂在我们这人最里面的部分，就是现今的至圣所里。

这就是希伯来书论到这件事的原因。我们看见四章十二节说到分开灵与魂的需要。换句话说，我们需要分辨灵与魂，以便在经历中领略这位活的基督，因为祂就住在我们的灵里。这与全本新约的教训一致。四福音劝勉我们要否认魂、弃绝魂；书信勉励我们要随从灵生活行动，并活在人的灵里。主耶稣这位神圣的灵就住在人的灵里（提后四 22）。因此，我们是借着否认魂，并在我们的灵里跟随主，来分辨人的灵与魂。

祭坛的经历

让我们来看应用这个原则的一个问题。有一次一位姊妹来找我说，‘我们如果不在至圣所里，那就是说我们还在身体或魂里，这样我们怎么能运用灵呢？’这话好像很合乎逻辑。如果我们还在身体或魂里，还没有进到灵里，怎么能运用灵呢？我们无法用思维来答复这个问题。不过，当我们还在身体或魂里生活的时候，这并不是说我们完全与灵隔绝了。当我们运用手、脚时，是不是说我们的手、脚与头分割了呢？我们是一个完整的人：身体、魂、灵。我们不能将这个人分割成三部分。我告诉这位姊妹说，就在她悔改相信主耶稣的时候，她的悔改就是运用灵。真实的悔改需要一个痛悔的灵。倘若悔改只在心思里，就不是深切、真实的悔改。悔改必须是在我们灵里深刻的体认。我们接受主耶稣，就是运用我们的灵，虽然那时我们对灵这个字还认识得不清楚。我们经历主的每一个阶段都是在我们的灵里。

我们接受主耶稣作救主的时候，乃是就近十字架，在此我们蒙了救赎。在会幕的预表里，十字架是由外院子中的祭坛来表征的。我们在十字架那里悔改并接受了主耶稣。就在我们得救的时候，我们真正运用了我们的灵。因着我们运用灵，我们就摸着神、感觉神并与神有活的接触。

但此后我们可能没有凭灵生活，甚至也没有凭魂生活，反倒凭世界的样子生活。不错，我们在十字架那里得救了；意思就是说，我们经过了外院子的祭坛。但后来我们没有凭灵生活，甚至也没有凭魂生活，却照着属世的样子生活。

你可能会问，什么是属世的样子。我举一位孙弟兄的例子来说明，他从前是法院的法官。有一天他被人带到福音聚会中，那次是我在讲道。会后，这位不信者到我这里来问一个属世的问题：‘李先生，请你告诉我，神是男的，还是女的？’我只告诉他一点神和基督的事。然后他说，我所讲的道实在令他‘感动’，但他不知道要怎么信。我告诉他只要敞开自己接受基督，因为基督是灵，祂无所不在。我说，‘回家去，把门关上，跪下来，承认你的罪，并且将自己向基督敞开，告诉祂你相信祂为你死了，你接受祂作你的救主。’他答应要这么作。

那天夜里他在家，突然关上房门。他的妻子和儿子对基督教一无所知，问他要作什么，他说有特别的事情要办，必须关上门。他跪下祷告，他的妻子和儿子从窗口偷看，不知道他为什么跪着，就笑他。祷告过了，他以为会有什么事情突然发生，但是没有。次日早晨，他吃完早餐，必须到法庭去审理案件，在路上突然有件事情发生了。他告诉我说，全宇宙都改变了。天地多美妙阿！甚至以前所讨厌的小狗小猫现在也讨他喜爱了。他喜乐得笑起来了。他不知道这是怎么一回事。他到了法院，开始处理案件，还是忍不住要笑；案件处理完后回到家里，更是笑个不停。他的妻子问他说，‘你怎么了，你发了财么？什么事情使你这么欢喜快乐阿？’他回答说，‘我不知道，我就是很喜乐！宇宙中的一切都改变了。’第二天，他遇到一位青年弟兄，这位弟兄就帮助他认识，他已经真得救了。

但是他得救以后，还是照属世的样子生活行动，对事情的看法和属世的人没有两样。他还在外院子的太阳光底下，所有的感觉和以前没有两样。第三天他又参加召会的聚会，我很高兴看到他在那里。会后，他说，‘李先生，你真是能言善道，你是那个学校毕业的？’他的评论就透露出他对事情的属世看法。然后他和我谈到许多和召会有关的事，他说，‘你怎么带进这么多人的？你用什么办法？你是登广告，还是像政党一样作宣传工作？’这完全是对事情的属世看法。随后他问我说，‘李先生，我想要作一个基督徒，请把手续告诉我好吗？我需要填一些表格，或是在一些文件上签名么？’当然，我帮助他有正确的领会。然后他又问我：‘假如我成为你们召会的一分子，每年需要捐多少钱呢？我要怎样对待我的家人？你们的召会会控制我们全家么？你会给我的妻子、儿子许多规定么？’这是什么呢？这就是属世的样子。这个人实在得救了，但这些话在在证明他仍在外院子，仍在埃及。他经历了逾越节，但他还没有过红海，他仍在物质的世界里。

第一层幔子的经历

我们继续以这位弟兄为例。他在一九三八年得救，第二年没有什么事情发生。他真正得救了，但还是完全在世界上。三年之久，没有事情发生。到一九四一年，他复兴了，有了革命性的改变。一天，他祷告的时候，放下了一切属世的事物。他说，‘主阿，我丢下我的知识，我的法官工作，我的家庭，和属世的一切。主阿，从现在起我爱你！我三年前就得救了，现在才知道我必须放下每一样属世的事物。’于是他丢弃了世界。

这位弟兄这样作，就经过了第一层幔子，由外院子进到圣所里。从那天起，他发现了如何与基督交通，如何读经取用基督作他的吗哪。圣经对他就变得非常宝贝而甜美。他每天享受圣经里的话作食物。从那天起，他不仅享受桌上的陈设饼，里面也蒙了光照。然后他也有了祷告的喜乐。他对我说，‘李弟兄（他再也不称我李先生），我一闭上眼祷告，就感觉自己在天上了。’这是什么？这就是烧香的馨香之气。他感到神的同在，因为他经历了基督作他每日的吗哪、里面的光照和复活的馨香之气。

在这一点上，我们需要非常清楚这是在哪里经历到的。他经过了第一层幔子，从外院子进到圣所里。但他还没有经过第二层幔子。首先，他的罪在十字架的祭坛上受了对付，但属世、世界的东西仍在他身上。三年之后，因着经过第一层幔子，他放下了属世、世界的东西，进到圣所里。一天又一天，他开始经历基督作他的生命，作他的食物，作他的光，并作他复活的馨香之气。

第二层幔子的经历

但这时他还没有在至圣所里。罪行与属世的事物已经消失了，但有一件东西还在，就是肉体。因此，还有一层分隔的幔子。最近从远东来的信件，我得知在已过一、二年间，这位弟兄经历了外面的人的破碎。外面的人破碎就是第二层幔子裂开了！这就是肉体的破碎或裂开。由信中看出他从这个经历中真正识别了灵。他不但能分辨自己的灵，也能分辨别人的灵，因为现在他更在灵里了。

我们借着救恩进到外院子时，我们的罪就受了对付。我们进到圣所时，世界就被治死了。但我们若未进入至圣所，我们的己仍然存留着。一天又一天，我们能享受基督作美妙的吗哪、属天的光和复活的馨香之气，但这还是相当肤浅，因为圣所里的每样东西都是公开的陈列着。陈设饼不是隐藏的吗哪，光不是隐藏的律法，香也不是复活隐藏的杖。我们来到会中，每一个人都能看见我们陈列吗哪，发出光来并散发焚烧之香的馨香之气。如果是这样的话，我们不该以为自己的经历很深。许多时候我们带着焚烧的馨香之气来到聚会中，有人会说，‘哦，这位弟兄真好！这位姊妹真可爱！他们一开口，每一个人都感觉到基督的馨香之气。’

但这不是隐藏的吗哪、隐藏的律法和隐藏发芽的杖。当然，圣所中这些美好的经历，我们不应当拒绝；相反的，我们应当尊重这些经历。赞美主，有许多人享受基督作每日的吗哪。一天过一天，他们也享受基督作他们的光，作复活里的馨香之气。但我们必须晓得这不是目标，这不是迦南美地。这只是旷野，有活的磐石流出活水来，也有基督以每日的吗哪供应我们。分享天上来的吗哪以及从那磐石流出来的活水，并不证明我们在神的目标中。这只证明我们不在埃及，也就是不在世界里。换句话说，我们是在圣所，而不是在至圣所里；是圣的，却不是至圣。我们必须竭力享受那上好的。仅仅出了埃及还不够好，这只是消极一面，还有更积极的事。我们必须进入美地，美地预表我们灵里包罗万有的基督。埃及地的逾越节羊羔或旷野的每日吗哪，都不能与迦南美地相比。迦南美地包含的不只是基督的一方面或一部分，而是包罗万有的基督。

我们必须再指出，我们得救的时候，不知不觉就运用了我们的灵。这是毫无疑问的。现今我们在圣所里天天读经，接触基督，经历光的照耀。这一切也必须是运用我们的灵来经历的，虽然我们这个人可能还是在魂里而不是在灵里。也许我们早晨运用灵读圣经，吃基督作我们每日的吗哪。但就我们自己而论，我们还不在灵里，我们仍然在魂里。有一天，我们终于会知道，己必须受对付，并且被破碎。当我们晓得自己已经钉在十字架上，我们会将十字架应用到自己身上。当我们从经历中晓得己已经埋葬了，我们这个人就会迁到灵里。这样，我们不仅运用我们的灵来接触主，连我们的全人也在灵里了。所以我们必须经过三个关键的点：祭坛、第一层幔子、第二层幔子。在祭坛那里我们的罪受了对付；在第一层幔子那里世界受了对付；在第二层幔子那里我们的自己—魂生命、天然的人、外面的人、肉体、己—受了对付。这样，我们就成了在灵里的人。这比单单运用我们的灵来经历主的一些方面多得多了。

红海与约但河的经历

我们进一步来看以色列人的地理和历史。以色列人在埃及有分于逾越节，对付了他们的罪。当他们的罪被逾越节的羊羔对付了以后，他们就得救了。但埃及的权势—法老和他的军兵—仍然奴役他们，所以他们必须过红海。红海的水把世界的权势埋葬了。法老的军兵包括一大群的人和所有属世的事物。对某些人来说，一付眼镜就是埃及军队的一个兵丁，因为对他们来说，这是属世的东西。对另一些人来说，服装不只是一个兵丁，还是埃及军队中一师的兵丁！许许多多属世的事物把我们捆绑并控制在它们的暴政之下。但以色列人过红海的时候，整个世界都受了对付，所有的埃及军队都埋葬在红海的水底下了。红海的水预表基督之死第一面的功效。所有的属世的事物都在基督的死里受了对付，并且埋葬了。

以色列人离开埃及以后，就开始在旷野飘流，天天享受基督这属天的吗哪。他们能够一直向别人见证他们如何享受基督，同时却仍旧在旷野飘流。有一天，他们过了约但河，在约但河水里埋葬了代表老旧以色列人的十二块石头。红海的水埋葬了埃及的军兵，但约但河的水埋葬了以色列人的己与旧人。此后，他们进入第三个地方—迦南地—并享受美地包罗万有的丰富。

以色列人在埃及的时候是在外院子，进到旷野的时候是在圣所，末了他们进入迦南地的时候，就是在至圣所里。红海相当于第一层幔子，约但河相当于第二层幔子，这两道水预表基督十字架的两方面，这是非常清楚的。十字架的第一方面对付了我们所有属世的事物，第二方面对付了我们魂里的己。换句话说，十字架裂开了两层幔子。我们必须像以色列人经过两道水一样经过两层幔子。

现在我们必须核对自己，断定我们在哪里。我们是在埃及，在旷野，还是在迦南？换句话说，我们是在外院子，在圣所，还是在至圣所？我们在属世的气氛里，一切都在日光下么？在外院子里的人没有圣所的光，只有日光。一切属世的事物都在太阳底下。我们是这样的基督徒么？相信主耶稣，接受祂作救主，并相信祂在十字架上为我们的罪死了，然而仍有属世的观点，仍在属世的气氛里生活？或者我们是在圣所里天天享受基督作我们的吗哪、作属天的光和复活的馨香之气？

或者我们还要深入？我们在至圣所里能够经历基督作隐藏的一位——不是外院子的亚伦，而是属天至圣所的麦基洗德。我们在这里能享受基督作隐藏的吗哪、隐藏的律法、隐藏的复活权柄，为要管理万有。在这里每样东西都是隐藏的，因为现今我们是在里面最深刻的经历基督。愿主恩待我们，叫我们知道自己在哪里，并知道自己当往哪里去。

第十九章 我们灵里隐藏的基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见帐幕或圣殿有三部分：外院子、圣所、至圣所。在外院子里，帐幕分为两部分：圣所和至圣所。在我们来看至圣所里的物件以前，必须先看外院子和圣所里的物件。

外院子

外院子有两样东西：祭坛和洗濯盆。研读圣经的人都同意，祭坛是基督十字架的预表，洗濯盆则是圣灵工作的预表。我们经历了祭坛和洗濯盆么？基督在十字架上献上自己，作了我们的赎罪祭。祂为我们的罪死了，甚至祂在十字架上替我们成为罪，所以祂是我们的逾越。逾越的意义就是这位神的羔羊担当了我们的罪，并且在十字架上死了。林前五章七节清楚的说出，基督是我们的逾越，我们相信祂为我们的罪死了的那一天，就是我们的逾越节。我们在那一天，享受了基督作我们逾越的羔羊。

我们经历十字架的祭坛以后，圣灵立刻开始作工，正如洗濯盆所表征的。洗濯盆是洗濯、洁净的地方。我们接受基督作我们的逾越之后，圣灵就开始祂里里外外洁净的工作。以色列人进入帐幕时，必须带着赎罪祭和赎愆祭经过祭坛；但他们也必须在洗濯盆里，洗去脚上、手上所有地上的污秽。从我们得救起，圣灵就洁净我们日常生活行动中所有属地的污秽。如果我们有这些经历，那就是说我们已经得救了，不再在院子外面了。一旦我们到了外院子里面，我们就在神的领域和范围之内。换句话说，我们在神的国度里了，因为我们已经蒙了重生、救赎，现今由圣灵的运行来洁净我们。我们若不经历祭坛和洗濯盆，就绝不能成为神真实的儿女。即使我们外面入了基督教，但我们若是对这两件事没有经历的话，我们还是在神的国度之外。

圣所

不仅如此，这不过是基督徒生活的初阶；我们必须更往前。我们已经进了帐幕的大门，还需要进入另一层幔子、另一层门。我们相信主，来到了外院子，接着我们还需要进到圣所里去。

圣所里的第一样东西是陈设饼桌子，这桌子是陈列饼用的。饼乃是预表基督作我们的食物，因为祂是生命的饼（约六 35）。基督是我们生命的供应，祂是我们每日的吗哪，滋养我们，使我们能活在神面前。陈设饼桌子不是只有一块饼，它可以容纳大量的饼。这就是说，我们可以经历丰盛的生命供应，如同吗哪从天降下一般。每天早晨都有丰盛的吗哪来供应。既然我们经历了基督作我们的逾越，也经历了圣灵洁净的工作，我们有没有进一步经历基督作我们每日的吗哪？若是有的话，我们对陈设饼桌子就有了活的认识。

接着陈设饼桌子，第二样东西就是灯台。这意思是说，基督是生命，也是光。约翰一章四节说，生命在基督里头，这生命就是人的光。八章十二节也说，这光乃是生命的光。我们若能享受并经历基督作生命，祂就必定成为我们的光。当我们从基督得着喂养，就能感觉

到里面的照耀光照了我们。我们接受基督作我们的逾越，被圣灵的运行洁净，并且知道如何以基督作我们每日生命的吗哪而得喂养，以后就能感觉到里面的照耀。

陈设饼桌子和灯台之后的第三样物件是香坛。当我们感觉到馨香之气，我们就有了这种经历。馨香之气就是复活里的基督，散发出来，并且升到神那里去。当我们享受基督作我们的食物，并且在祂生命的光中，我们就在复活里了。在我们里面有一种馨香的东西散发出来，并且升到神那里去。这绝不是道理或知识能够证实的，它必须借着我们的经历来查证。我们有这样的经历么？也许我们这样的经历还不够，但目前的重点在于我们有这种经历。我能见证这真是美妙！三十三年前，我天天甚至时时在这个圣所里。哦！基督是我每日的吗哪，我满了基督，也满了光。我非常喜悦神，神也非常喜悦我，并且我里面有些出乎基督的东西散发出来，升到神那里成了馨香之气。

至圣所里的约柜

这样就结束了么？这是圣的，但不是至圣；这是好的，但不是上好。因此我们需要再竭力向前，进入至圣所。第一层幔子需要经过，但第二层幔子需要裂开。这幔子就是肉体（来十 20）。我们进入至圣所之前，肉体必须被破碎。

在至圣所里只有一样东西，就是约柜。研究圣经的人都同意，约柜乃是基督的预表。虽然我们能够享受基督作食物、作光并作给神的馨香之气，然而基督自己乃是在至圣所里。基督作食物、作光、作馨香之气，是圣所中的三样东西，但现今我们必须接触基督自己。我们不可只接触基督作食物、作光、作馨香之气，而必须接触基督自己。这是更深的。我们必须接触基督自己。我们经历了基督作我们的逾越和圣灵的洗涤；然后经历了基督作生命、作光、作馨香之气；现在我们必须接触基督自己。少有基督徒进到至圣所里摸着约柜，就是基督自己。

现在让我们来看约柜的内容。吗哪在柜里是相当有意义的。这不是公开的吗哪，而是隐藏的吗哪；不是陈列展示的吗哪，而是隐藏之处的吗哪。没有疑问，隐藏的吗哪相当于陈设饼，但不同的是：陈设饼是公开陈列的，柜里的吗哪则是隐藏的。陈设饼展示在桌子上，而柜里的吗哪隐藏在金罐里。不仅吗哪隐藏在金罐里，金罐也隐藏在约柜里，这是双重的隐藏！以色列人在旷野享受吗哪，但他们所享受的吗哪是公开的吗哪，是降在地上的吗哪，不是隐藏在天上的吗哪。隐藏的吗哪乃是基督自己。

我们需要经历这样一位更深的基督，在隐密处的基督，在诸天界的基督。这就是希伯来七章所提起的基督，是照着麦基洗德的等次，不是照着亚伦的等次。亚伦是在外院子把祭物献在祭坛上，麦基洗德是在诸天界施恩的宝座上。我们可以经历基督作我们的食物，但这种享受只是在圣所里，无论我们经历了什么，许多人立刻就知道了。有时候我们荣耀经历的新闻传遍了全国。这只是公开的陈设饼的经历。我们需要深入全能者的隐密处，好摸着属天的基督自己。

约柜里还有律法，就是规正并光照的律法。律法相当于圣所里的灯台。律法乃是神的见证，而灯台在旧约与新约里也都是神的见证。律法虽然相当于灯台，但原则乃是一样：灯台是公开的照耀出来，律法则是隐藏、内里、更深的光。许多时候弟兄姊妹们只有灯台的光。哦，他们的光是何等照耀！就一面说这是好的，但就另一面说，他们还是肤浅的；每样东西都只在表面照耀。他们需要基督成为他们里面的律。那些有基督作为活的律，隐藏在他们里面的人，外面并不怎么显露，里面却更深的认识基督。

第三，约柜里还有发过芽的杖。发过芽的杖预表复活的基督，这相当于香的馨香之气，二者都表征复活的基督；但不同的也是：香是公开的显出，而发过芽的杖却是在隐藏且深奥的方式里经历的。

我们在圣所里看见三样东西：基督作食物，基督作生命，基督作馨香之气。但至圣所约柜内的三样东西乃是更深的。陈设饼是陈列出来的，灯台是照耀出来的，香是散发出来的一全数展示在外面。但约柜里的三样东西却深深的隐藏在里面。

更深的进到基督里面

我们现在清楚了，圣所一面代表旷野，一面代表魂。古时候以色列人原来是在埃及。他们既然在埃及经历了逾越节，埃及便是他们的外院子。逾越节之后，他们从埃及到了旷野。换句话说，他们从外院子进到圣所里。

圣所对以色列人来说相当于旷野，对哥林多和希伯来信徒就相当于人的魂。例如：哥林多信徒经历了基督作他们的逾越（林前五 7），然后在他们的经历中进到旷野里，享受基督作他们的吗哪和活水（十 1~5）。他们正如古时的以色列人一样，也在旷野里，不过对哥林多人来说，旷野乃是魂。我们仔细读哥林多前书，就看见他们属魂，又属肉体。不错，他们享受基督作他们的食物，作他们的光，而且对基督有许多美妙的经历，但他们对基督的享受是在他们的魂里。他们的肉体，就是隔开至圣所和圣所的幔子，还没有破碎。他们的魂还没有受对付，所以他们不在灵里，也就是不在至圣所里。他们享受了属乎基督的东西，却没有享受基督自己。

希伯来基督徒也是在旷野的以色列人所预表的（来三 6~8）。使徒保罗向希伯来基督徒和哥林多人指出，以色列人就是他们光景的说明。希伯来四章指出，进入安息就是进入至圣所，并且摸着施恩的宝座，那是今天我们的的大祭司基督所在之处。希伯来基督徒借着教训享受了一些属乎基督的东西。哥林多前书对付恩赐的问题，而希伯来书对付道理的问题。哥林多信徒在魂里享受恩赐，希伯来基督徒也在魂里享受道理。因此，他们都无法领会更深奥的事。哥林多人希伯来人既然热中于恩赐或初阶的道理，他们就必须要在魂里忍受旷野的滋味。

这就是为什么使徒保罗恳求哥林多信徒要认识灵，要作属灵的人，而不要作属魂的人（林前二 11~15）。他又在希伯来四章十二节述说同一件事，就是他们必须分开或辨明灵与魂。这两卷书的原则都是一样的。新约圣经中只有这两卷书提到以色列人在旷野的历史。

究其原因，哥林多人在恩赐上是属魂的，希伯来人则在道理上是属魂的。今天许多基督徒在恩赐上是属魂的，还有许多人则在道理上是属魂的。没有疑问，道理帮助过希伯来基督徒，恩赐也帮助过哥林多人。但他们都在魂里，魂就是圣所；他们不在灵里，灵乃是至圣所。他们只有在至圣所里才能够接触并经历基督自己。我们若要在灵中接触祂，就必须舍弃我们的魂。我们不应该停留在魂里。我们若留在魂里，就是在旷野流荡。

你可能会问：‘这件事为什么这么重要？我究竟还是享受了一些出乎基督的事物。为什么你说这些道理不过是初步的？我借着道理认识了基督的事，并且享受了属乎祂的事物。你说我过分强调这些恩赐，那为什么我还能借着这些恩赐享受属乎基督的东西呢？’看看旷野里的图画。以色列人在旷野飘流了三十八年多，那段期间他们天天吃吗哪。神真是富有怜悯！祂不是一位窄小的神，而是极其宽大的神。甚至他们错了，祂仍旧赐给他们一些东西。不过，每日从天而降的吗哪并不称义以色列人在旷野飘流这件事。相反的，这证明以色列人三十八年之久，单单享受吗哪是太幼稚、太属肉体了。短时间吃吗哪是好的，但他们应当快快的离开吗哪，去享受迦南地的出产。

我们要学的功课是这样：我们在短时间内拥有恩赐是可以的，但一直坚持要有恩赐，就不过证明我们是幼稚的。我们必须往前，并且要竭力往前。恩赐不是我们的分—基督才是神分给我们的分。在哥林多前书，使徒保罗对付恩赐以前指出，基督自己是我们的分。我们蒙召不是进入恩赐的交通，而是进入基督的交通里（一 9）。神没有使恩赐成为我们的智慧，而是使基督成为我们的智慧。我们乃是借着基督得以称义、圣别，并且蒙了救赎（30）。我们必须为神的恩赐感谢祂，但恩赐只是暂时的帮助。以色列人当然能为着他们每日的吗哪感谢神，但吗哪只是他们到达美地以前暂时的供应。他们不该在旷野停留三十八年，日日以吗哪为生。为着神的智慧和怜悯，我们赞美祂。为着神的恩赐，我们感谢祂。当我们在旷野飘流时，的确需要每日的吗哪与恩赐来帮助我们。但这不是说，我们过了许久还应该在这种光景里。相反的，这证明我们还是年幼，甚至幼稚。我们若竭力往前，就不需要再享受吗哪了，我们能够立刻开始享受迦南美地的出产。我们享受了美地的出产，就证明我们是在安息里，是在灵里了。否则我们就像以色列人一样，还留在魂的旷野里。我们若不在灵中，十字架就必须对付我们的肉体 and 魂。

希伯来四至六章劝勉我们要竭力往前，林前九章劝勉我们要赛跑。我们必须竭力进入灵里，好摸着基督自己，并且经历更深的基督作隐藏的吗哪、内里的律法以及隐秘的发芽的杖。哥林多前书的作者劝勉哥林多信徒在恩赐上要调整并限制自己。他们必须学习怎样合式的运用恩赐（十四）。如果我们仔细而客观的读哥林多前书，就会看见作者的意思不是要在恩赐的实行上鼓励信徒，而是要调整他们。我们奔跑基督徒的赛程如果要跑得好，就必须在灵里认识基督更深奥的事。

现在我们都需要核对一下，自己在哪里。我们是在祭坛那里，还是在洗濯盆那里？也许我们还在大门外面！我们是否经历了外院子的这两样东西，又往前经历了陈设饼桌子、光和馨香之气呢？或者我们已经经过了圣所，现今在至圣所里面？若是果真如此，我们就是在灵里，最深入的接触并经历基督自己。但愿主怜悯我们，使我们晓得自己在哪里。

第二十章 三部分的人和召会

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们必须记得，神的经营和祂经营的目标，乃是要将祂自己分赐到我们里面。我们受造有三部分：外面的身体，里面的灵和中间的魂。神的心意是要将祂自己分赐到人的灵里，然后再作到人的魂里面。

三个人位使三部分的人变复杂了

在神完成祂的心意以前，神的仇敌撒但抢先把自己作到人的身体里。这就使身体的肢体里有了罪—人格化的罪。罪是非法的王，它能辖制并强迫我们去作违反我们意愿的事。撒但自己成了邪恶的性情以及罪的律，住在我们里面来败坏我们的身体。肉体是受了撒但毒害的身体；此外，住在我们里面，就是我们肉体之中，并没有善（罗七 18）。我们的肉体违反我们的心思和意志，去服事罪的律（15、20）。

撒但进到我们的身体里作为罪的律。但赞美主！我们得救的时候，三一神来住在我们灵里作我们的生命。基督作我们的生命是在我们的灵里。那么在我们魂里的是什么？就是己。我们的己是在我们的魂里。今天亚当、撒但和神这三位都在我们里面，我们有没有深刻的印象呢？我们这个人相当复杂。亚当这人在我们里面，魔鬼撒但在我们里面，生命的主—神自己—也在我们里面。所以我们成了一个小伊甸园。代表人类的亚当，代表神的生命树，以及代表撒但的知识树，这三者都在伊甸园中；现今他们都在我们里面。亚当—己—在我们的魂里；撒但—魔鬼—在我们的身体里；神—三一神—在我们的灵里。但我们不只是一个园子，我们乃是一个大战场。撒但在我们里面与神争战，神也在我们里面与撒但争战。撒但以我们的身体，也就是肉体，作为他争战的基地；而神以我们的灵作为祂争战的基地。

加拉太五章十七节说，‘肉体…抵抗那灵。’在希英对照圣经里，英文字‘灵’是小写的。这就是说，我们的肉体抵抗我们的灵，我们的灵抵抗肉体。这两个是彼此相敌，使我们不能作所愿意作的。败坏的肉体与灵争战，灵与肉体争战，双方一直彼此交战。撒但乃是罪，在我们的肉体里；三一神则是生命，在我们的灵里。一天又一天，他们之间的属灵争战在我们魂的战场上猛烈的进行着。

心思代表由三部分组成的人

我们已经看过，魂里面有三部分：心思、情感、意志。心思是魂的思考器官，代表己。我们总是先思考而后行动；因此，我们的心思代表我们的‘己’。这就是罗马七、八、十二章论到心思的原因。罗马七章告诉我们，心思赞同神的律。我的心思想要守神的律法，也想要凭着自己事奉神（25）。但代表我自己的心思太软弱了。我自己太软弱了，每当我定意要行善，就另有一个比我自己更强的，强过我的心思—那就是肉体里的恶者。每当我运用心思来行神的旨意，守神的律法，肢体中的恶者就起来反对我、击败我并且把我掳去（23）。代表我自己的心思无法遵守神的律法；我的心思每次想要凭自己遵行神的旨意，结果总是一败涂地。

罗马七章里的心思乃是独立的心思，想要凭自己行善；所以使徒带我们进入第八章，告诉我们心思必须有所倚靠。独立的心思，想要靠自己的能力行事，终必失败。那么心思必须倚靠什么呢？八章六节说，‘心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。’心思有两种可能：或是倚靠肉体，或是倚靠灵。如果心思倚靠肉体，结果就是死；如果心思倚靠灵，就是生命平安。我们看见了第七章独立的心思和第八章倚靠的心思之间的不同么？独立的心思终必失败，而倚靠灵的心思终必得胜。我们里面既然有了两造：我们肢体里的撒但，和我们灵里的三一神，我们就再也不能真正独立，所以我们绝不该想独立。我们若是要这样作，就一定会被打败。我们想打败仇敌，末了反而被他打倒。因此，我们必须转去倚靠另一位，就是我们灵里的三一神。得胜的秘诀，就是一直将我们的心思置于灵上。

撒但在我们里面，基督也在我们里面，而已就站在中间。我们都必须对这幅清楚的图画有深刻的印象。仇敌引诱我们靠自己的力量行善，我们的反应通常是：‘我爱主，我属于主，所以我要行善来讨祂喜悦。’这是试探！当我们独立自主，定意要靠自己的力量行善时，我们就受了试探，并且定规会失败。也许我们今天能够行善，明天能够行善，甚至可能维持三天，但我们定规过不了三天半。我们需要学习的功课是绝不独立，绝不靠自己的力量行事，却要一直倚靠主。每当我们受试探要凭自己的努力行善时，我们最好告诉仇敌说，‘不！撒但，不！我不能也不愿意那样作。我不知道什么是行善；我只知道一件事，就是倚靠我的主，我不要被引开不去倚靠祂。’这样，我们就会得胜，并有生命和平安。这实在很简单。三一神已经将祂自己分赐到我们灵里，作我们的生命和我们的一切，因此，我们必须学习绝不要独立自主的作什么事，也不要靠我们自己的力量作什么。

我们结束罗马这两章以前，必须来看看律法的事。我们已经看见，罪是在肉体里，罪也有一个律，就是邪恶的罪律。我们都知道律是什么。倘若我把一本书扔在空中，这本书定规会落到地上。这是地心引力定律。我也许想作一件违反这个律的事，就如用手举起一本书，保持在这个位置上二、三小时。我可以维持一段时间，但最后我还得放弃。为什么？因为我自己的力量无法对抗地心引力定律。我个人的力量不能抵触自然律。早晨我可能对自己说，‘我必须忍耐，我不可以发脾气，我必须整天忍耐。’我们也许可以忍耐两天，但到了第三天，就会大发脾气。发脾气是罪的律，不发脾气是我们自己的努力。骄傲也是一个在我们里面运行的律。我们当中没有一个人是从骄傲学校毕业的，但甚至小孩子也知道如何自夸自满。父母从来没有教导孩子要骄傲，他们怎么会骄傲呢？这是从‘天性’来的，这罪恶的‘天性’乃是律，是我们里面罪的律。

我们再来看把书举在空中的例子。假如我看到面前有一张桌子，却仍旧用我的力量把书举在空中，我就太愚昧了。桌子代表另一个律——一个稳固支持的律，和地心引力定律相对。我能把书放在桌上，大喊‘阿利路亚！’我可以把书放在桌上，不再担心它会掉到地上去。书在桌上太安稳了，因为稳固支持的律胜过了地心引力定律。真正的支柱是谁呢？就是那磐石基督。祂在哪里？祂在我们的灵里。因此，我们能够把心思置于灵上，把‘书’放在‘桌子’上。忘记你的努力吧。绝不要定意行善，不要说，‘哦，以前我对丈夫（或妻子，或其他的人），太无情了，从今天起，我决心要体贴些了。’我们可以体贴一、两天，但我们无法维持得更久。绝不要作什么决定，立志没有用。我们里面有永久的磐石基督。祂在我们里面作‘桌子’，作我们的磐石。我们应当不断的把心思置于祂身上，把我们自己

放在磐石上，安心去睡觉好了。当我们将心思置于灵上，就是把自己交给基督。当我们倚靠祂的时候，就是对祂说，‘主，我在这里，既无望又无助。从现在开始我绝不定意要作什么了。我把我的心思交给你，我的心思专注于你。’我们这么祷告，就是把自己交给了主。这样，主就有地位和机会，将祂自己扩展到我们全人里面，并且以祂自己来浸透我们。太美妙了！

由三部分组成的人实现身体生活

现在我们由罗马第八章往前到罗马十二章。九、十、十一章是插进来的话，所以十二章乃是第八章的延续。七章的心思是独立的，而第八章里的心思是倚靠的一倚靠灵。七章的心思代表独立的己，靠自己努力挣扎，结果总是失败。第八章的心思代表倚靠的己，安息于主耶稣。这便给主有机会以祂自己来浸透我们全人，叫我们成为身体上的活肢体。然后我们就到了十二章。十二章说到实现正当召会生活的三样东西：身体、心思（魂的主要部分）以及灵。

一 献上我们的身体为着召会生活

我们一旦倚靠基督，让祂占有我们的全人，我们的身体就由仇敌篡窃的手中得了释放。当我们独立自主的生活，撒但就能占有我们的身体，并强迫我们作违反我们意愿的事。现今，我们倚靠基督这位最坚强者，祂就将我们的身体由仇敌篡窃的手中释放出来。那么下一步是什么？我们必须将我们的身体献给主（罗十二 1）。许多亲爱的基督徒弟兄姊妹还没有作到这一件事。我们必须明确的将我们的身体献给祂，说，‘主阿！我感谢你，我的身体以前是罪的身体，伏在死亡之下，现在已经被点活了，也得着了释放。我将这个身体献给你，为着你的身体。我若把自己的身体扣在自己手中，你的身体就不能实现出来。’我们如果要想实现基督的身体，就必须明确且实际的将我们的身体献给基督。

最近我从西海岸到东海岸，遇见许多基督徒谈论身体生活。可是我们的身体如何呢？我们常常谈到基督的身体，但我们的身体当怎么办呢？我们还是将它扣在自己手中么？只要我们的身体还扣在自己手中，基督的身体就不可能实现。罗马十二章告诉我们说，我们若盼望实现召会生活，就必须先把自己已得释放的身体献给主。身体既然不再是我们的身体，就必须献给主当作活祭。

弟兄们，我们来聚会是带着我们的心，还是带着我们的身体？许多基督徒说，‘哦！我实在有心为着召会生活！’不错，他们也许有心要为着召会生活，但他们的身体却不为着召会生活。他们的身体留在家中。我们必须能说，‘我不仅有心要为着召会生活，我也有身体来为着召会生活。’我们的心是为着召会生活，而我们的身体是为着私人生活么？若是这样，我们怎么能实现召会生活呢？我们可以把召会生活说得很好，凡事都‘阿利路亚’，人人都在‘天上’！但实际上凡事只在‘空中’，只在心里。我们若要想实现基督的身体生活，必须确实的将我们的身体献给主。‘主阿，已往我的身体被仇敌的手所篡窃，现在我感谢你，你已经释放了这个身体。我在此将身体献给你。这不再是我的身体，乃是你的祭物！’这样我们就能实现召会生活。

二 更新我们的心思为着召会生活

当我们将身体献给主之后，实现召会生活的第二件事必须即刻进行，就是必须借着心思的更新而得着变化（罗十二 2）。我们的心思从前总想凭自己为神作什么，现在我们的心思却倚靠基督了。这个倚靠主的心思必须更新、蒙光照并且再受教育。

这里有一个真实的例子。有位弟兄实在爱主，也爱召会生活，他确实将身体当作祭物献给主和召会。但他把自己献上之后，却成了召会的一大难处。以前他对召会生活漠不关心时，召会还平安无事。现在他的身体来到召会了，他的心思也来了。但他的心思还没有得着更新，基督教那些老旧的东西还没有除掉，还没有洁净。他没有献上身体的时候，对召会漠不关心。那时他说，‘如果我有时间，也乐意的话，我会来聚会的。不然我就不来聚会了。’但现在他更爱主了，所以他将自己献给主和召会，将自己完完全全摆在召会里。但是他的身体来了，他那麻烦的心思也跟着来了，带来许多的意见、教训、想法和各种考虑，给召会生活制造许多麻烦。

身体献上以后，心思必须更新。当我们完全投入实际的召会生活时，我们的心思必须得着洁净、更新并且再受教育。要心思更新并再受教育，就必须放下我们所有老旧的思想和天然的观念，以及传统基督教的一切教训和考虑。这就是心思更新而变化的意思。这样才可能有召会生活；否则，心思将是召会中最大的问题，以及难处的最大根源。有些亲爱的圣徒来到召会中，他们已经带进了许多的难处。他们未来以先，召会还非常平安合一，但是他们进来以后，他们的心思就给召会带来难处。他们以为‘我的心是好的’，其实他们的心思很可怕。他们的心思要有变化，许多老旧的东西必须除去。

三 我们的灵火热为着召会生活

首先，身体必须献上；其次，代表魂的心思需要更新；末了，灵必须发烧，炽热的焚烧。我们必须灵里火热（罗十二 11）。一位亲爱的弟兄可能已将身体献给主和召会，他的心思也完全更新了。所有老旧的东西也全丢下了，但他可能灵里非常冷淡！他不再是个难处，却成了一个重担。他每次来到会中，就坐在那里像坟墓一般冷漠。他总是安安静静的，从不惹麻烦，但是召会必须把他当作一个担子来背负。在长老或执事的聚会中要分担一些责任的时候，他只是坐在那里。他的态度是：‘我完全和你们在一起，我也为着召会。我没有问题，无论你们弟兄们说什么，我都没有意见。’假设负责弟兄们聚集时都这样的话，谁来背负担子呢？那些弟兄们连自己都成了重担，就没有人来背负召会的担子了。一方面说，我们不该惹麻烦，但另一方面，我们需要作个制造麻烦的人。换句话说，我们不应当和弟兄们起冲突，背道而驰，但我们应当如火焚烧一般。我们要被烧着，一直不断的焚烧。我们必须灵里火热。基督徒的生活似乎是个人的、私人的，其实不然；基督徒的生活是一种团体的生活、身体的生活。你一个人不是身体，你只是一个肢体。你需要别人作肢体，来实现召会生活。当我们不再凭自己行善，而学习倚靠基督，并且凭祂生活时，我们就是活的肢体，预备好成为祂身体上尽功用的肢体。然后，我们需要将我们的身体确实献给主，使心思更新，并使灵里火热，来实行召会生活。当身体献上、魂得了变化、灵里发烧时，我们就有了召会生活。我们是活的、尽功用的肢体，而不是惹麻烦、冷漠发死的肢体。我们不是没有功用的肢体，而是积极、满有能力、尽功用的肢体。这样，我们就会有召会生活的实际了。

第二十一章 神居所的建造

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

说到灵与魂，还有许多更重要的经节，但现在我们必须全心注意神居所的建造。我们曾经非常强调帐幕—神的居所。我们已经看过，帐幕是由外院子和帐棚的两部分—圣所和至圣所—组成的。我们再简要的复习一下这三处的内涵。

外院子有祭坛，表征基督的十字架；还有洗濯盆，表征圣灵洗涤的工作。

圣所内有陈设饼桌子、灯台和香坛，预表基督作我们生命的各方面。陈设饼桌子启示基督作我们每日生命的供应—我们生命的饼。烛台或灯台，预表基督是生命的光。我们所享受的生命供应成了光，在我们里面照耀。其次，香坛预表基督复活的香气。

至圣所中只有一样东西，就是约柜，预表基督自己。约柜里有三样东西—隐藏的吗哪，这是内里生命和内里生命的供应；隐藏的律法，这是我们里面的光照；以及隐藏、发过芽的杖，这是里面复活的大能权柄。隐藏的吗哪、隐藏的律法以及隐藏的权柄，都是在复活里，并且比圣所里相称的三件东西深奥得多。

帐幕的内涵

这些东西都是帐幕—神居所—的内涵。我们对外院子、圣所、至圣所中这八样东西的经历，就成了神真实的建造—召会—的实际内涵。我们若想要成为神居所的建筑物，就必须经历基督借着十字架所成就的工作，以及圣灵的洗涤。我们也必须好好经历基督作我们的生命、我们的光和复活的馨香之气。不仅如此，我们还必须真实经历基督自己作隐藏的吗哪、隐藏的律法并隐藏的权柄。我们在这些方面经历基督，这些经历就形成了神建造的实际内涵，并且提供了建造的材料。

已过几年中，人谈论了许多新约召会的事。但新约召会并不是那一种模式的召会，而是生命的召会，同时也是经历基督的召会。假设我们说，‘我们要照着那个人的模样仿造出一个人来。’因此我们用蜡作手臂，用大理石作头，用木头作躯干，用泥土作腿和脚。我们把这些东西照着那个人精确的尺寸和样式拼在一起，又漆上一模一样的颜色，我们就有了那人的真模型，但我们并没有那人的实际。真实的人不是照着模型制造的，而是生出来并且因着生命长大而成熟的。这人首先是由一个活的母亲所生，然后接受一口一口的喂养而长大，最终成了这样一个人。否则，即便有了模型，那也不是人。

有一次在匹兹堡，我对一位朋友说，我们忘掉模型，全心注意生命吧。比方，你有一个可爱的小男孩，你不太注意他的模型，也不是天天想把他塑造成什么模样。首先，他是由母亲所生，然后你用牛奶和婴儿食品喂他，婴儿就会逐渐长大，有了某一种形状和模型。那个模型是由他的出生和生命的长大而来的。我们怎样不能塑造出你的孩子，也照样不能塑造出一个新约召会来。我们若试着去塑造，所得的不过是一个没有生命的模型。我们也许可以造出一个模型的召会，但无法造出生命的召会。

过去几年间，我不断的劝导恳求人‘不要造什么！’凡我们所造的，都不是真实的召会。已过六千年来，地上没有一个活人是塑造出来的；每一个人都有生命，并有生命的长大。召会是基督的身体，是人手无法造出来的。我们可以造很多东西，但我们不能造出一个由活肢体组成的活身体。新约圣经从来没有吩咐或教导我们要塑造召会，反倒劝勉我们要经历基督，将基督服事给人，并且借着属灵的出生，产生出许多儿女来。真实的召会，基督的身体，只有从出生和生命的成长而来。这就是为什么我们要强调一项原则：帐幕是由经历帐幕的内容而产生出来的。

外院子的藩篱

基于这个原则，我们来看会幕的主要材料是什么。首先有外院子的‘藩篱’（出二七 9~19，三八 9~20）。所以称为藩篱，是因为它像围住你家的篱笆一样，把外面的一切隔开了。外院子这一层藩篱是由三样主要的东西作成的：（一）铜座（二）柱子（三）捻的细麻作的帷子。这道隔离的墙，根基是用铜座作的。北面有二十个，南面有二十个，西面，就是后面，有十个，前面有十个（出二七）。共有六十个铜座。每个铜座上都立着一根柱子，所有的柱子都用杆子连结在一起。柱子上的帷子，是用两根线捻起来的细麻作的。所以三样主要的东西乃是铜座、柱子和捻的细麻所作的帷子。

作成藩篱根基的铜，和在外院子中所见两样东西—铜祭坛和铜洗濯盆—的材料是相同的。这在属灵上的意义乃是说，铜座是从祭坛和洗濯盆的经历而来的。祭坛和洗濯盆都是铜作的；因此，所有藩篱的座也是铜作的。外院子里面有铜祭坛、铜洗濯盆以及铜座。人一进到外院子，立刻得着一个印象：藩篱的根基是铜，而祭坛与洗濯盆也是用同样的材料作的。这意思是说，十字架和圣灵洗净的经历，正是主的建造之藩篱的根基。

我们知道铜是预表神的神圣审判。我们的一切所有、所是、所作，都必须摆在祭坛上受审判。祭坛，或十字架，首先是审判的地方；神在十字架上审判了一切。根据民数记十六章，包裹坛的铜是来自二百五十个背叛之人的铜香炉。这些背叛神和摩西之人被火审判的时候，神吩咐摩西捡起所有的铜香炉，叫人锤成片子，用以包坛作为记号。这是神审判背叛之人的记号（38）。要实现召会的建造，我们的一切所有、所能、所是，都需要受基督十字架的审判。这就是为着神建造的卯座分别的根基。

我们也许清楚分别的原则，却无法加以应用。假设我是在今天的基督教里得救的弟兄。我从所传的福音中，听说我是个罪人，基督爱我，在十字架上死了。结果，我承认我是个罪人。我祷告说，‘神阿！赦免我，因为我是有罪的。我感谢你，赐下你的儿子主耶稣，为我在十字架上死了。我赞美你！祂是我的救主，我的罪得了赦免。阿利路亚！我里面有了喜乐与平安。’当然，我就去找一位牧师，也是我的好朋友，让他为我施洗。受洗以后，我就成了他教会中的一个‘教友’。有一天主开了我的眼睛，叫我看见祂为什么拯救我。祂拯救我的目的是要我与别人建造在一起，成为神的居所。我听到本地有一班信徒谈论身体生活和召会的建造之后，就乐意与他们一同建造在身体生活里。末了，圣灵对我说，‘你来同被建造么？你来实现召会生活么？那么你首先必须上十字架！你一切所能作的，一切所是的，一切所有的，都必须在十字架上受审判。’我就必须认罪，悔改说，‘主阿，

我没有一点是蒙你悦纳的，也没有一点适合你的建造。所有的都必须受审判。’我若不彻底经过十字架的审判，就不可能和别人建造在一起，因为没有根基，没有基础。如果我骄傲的进到召会来，我可以被纳入组织，却不可能被建造在召会里。我们在神建造之藩篱的铜座中所看见的根基，是由铜祭坛的经历来的。因此，神居所建造的稳固根基是来自十字架的经历。再也没有别的路，一切都必须放在祭坛上焚烧并受审判。召会大门口就有十字架。我们如果要进到召会中，就必须把自己摆在十字架的祭坛上。

我们把全人和一切所作所为都摆在十字架上，就能证实我们是多么污秽，多么属世，多么有罪。我们知道我们不仅需要基督的救赎，也需要圣灵的洁净。有一天，照着我里面的感觉，我真像跳进洗濯盆里。我祷告说，‘主阿，洁净我，我是有罪的，我是属世的！我的点点滴滴都是污秽的！我需要圣灵的洁净！’因着祷告中的负担，我经历了十字架和洗濯盆。在十字架那里，我们把自己的一切全都治死；在洗濯盆那里，我们把一切都让圣灵的大能来洁净。这不仅使我们统一，并且使我们纯净。然后，我们就能谦卑的靠着祂的怜悯、祂的救赎以及祂的洁净来到召会中。一位弟兄经历了祭坛和洗濯盆，从一切骄傲和自义中得了纯净之后，他就有了根基，有了铜座，把柱子立在其上。

圣经没有告诉我们，柱子是用什么材料作的，却告诉我们，钩子和连结柱子的杆子以及柱顶是用银子作的。银子预表救赎。这表征为着神的建造，我们惟有借着主的救赎联结在一起，并由救赎所遮盖。我们若要实行召会生活，就必须晓得，借着主的救赎，我们才能联结在一起，并且这个救赎遮盖了我们，才能把我们分别出来为着神的建造。

柱子上也挂着捻的细麻作成的帷子，向人见证召会的行为、举止是统一、清洁的。这是分别的界线。如果帐幕立起来，四周有分别的界线，人就能从远处望见白色的细麻划定了界限。这就是召会向黑暗的世界所作的见证。全世界都是黑暗的，这里却有一样东西立起来，见证召会是清洁、统一、洁白的。这种见证只能由祭坛的审判与洗濯盆的洗涤而来，结果在世人的面前就生出纯洁的行为和毫无玷污的举止。这就是挂在支柱上的细麻，而柱子是立在铜座的根基上。这就是分别的界线，见证召会从世界中得了洁净；在界线以外每样事物都是黑的，但在界线以内每样东西都是白的。

会幕的竖板

这虽然很好，但这只是外院子的经历。外院子有许多美好的东西—铜、银和白色的细麻，但没有一样是金的；金子乃是神圣性情的预表。这意思是说，我们在外院子的时候，还没有什么神圣的性情作到我们里面，能够彰显出来。在这里只有对消极事物的审判和除净。换句话说，一个刚来到我们中间，还很骄傲的弟兄，现在非常谦卑，似乎不再自义、自夸、骄傲了。但这不过是好行为，行为洁净。还没有什么出乎神的东西作到他里面，得以彰显出来—没有金子显明出来。在外面很好；但这只是外院子，不是建筑物。这还是露天的，没有庇护，没有遮盖，没有建筑。我们需要神圣的成分和我们的性情调和，我们需要神性和人性相调和。因此，我们必须竭力从外院子往前，进到圣所，甚至进到至圣所。

假如我们靠着主的怜悯与恩典，进入圣所和至圣所，我们几乎处处都会看到金子—金桌子、金灯台、金香炉、金约柜和金的竖板。四周尽是金子，内容是金的，每一样器皿都是金的。这是什么意思呢？赞美主！竖板的木头（出二六 15），表征人性；包裹竖板的金子表征神圣的性情。现在神性与人性成为一了！一方面是木头，另一方面是金子。在圣所与至圣所里面，神性与人性调和了。这就是为什么它们称为圣所和至圣所的原因。因为凡是圣的，必定是出于神的。在外院子里，我们是义的，却不是圣的。在外院子里，我们行为、举止的每一方面都是对的，因为在十字架那里受了审判，也在洗濯盆那里得了纯净。那里有义，却没有圣；圣乃是神圣的性情作到人里面。直到我们进入圣所和至圣所，我们才看见样样东西都包上金子。几乎每样东西，每一部分都有木头的成分，却都包上了金子。那里有人性，但人性与神圣的性情调和了。

我们若不进入圣所和至圣所，若没有神圣的素质作到我们里面，我们就不可能成为竖板，建造在一起成为神的居所。召会是以神人调和来建造的。神自己与我们调和，成为建造基督身体的材料。不论我们洁净到什么地步，我们只能成为白色的细麻，不能成为建造帐幕的竖板。但我们越用金子包裹，就越成为神建筑的材料。这就是何以我们必须进到灵里，运用我们的灵，照着灵生活行动，并且一直在灵中与主调和。借着人性与神性的调和，我们就有了建造神居所的材料。

圣所和至圣所里包金的竖板，都是立在银座的根基上。这就是说，基督的救赎是建造神居所的基础和根基。那么包裹竖板的金子是从那里来的呢？是从金桌子、金灯台、金香炉以及金约柜的经历来的。我们越经历基督作我们的生命、作我们的光、作我们复活的香气，并且我们越深深的经历基督自己，神圣的性情就越作到我们里面。包裹竖板的金子是从经历圣所和至圣所的内涵来的。和我们人性调和的神性，惟有来自经历基督作我们的生命、作我们的光和我们复活的香气，甚至是来自对基督自己最深的经历。这就形成了神建造的材料。我们必须天天经历基督作我们的吗哪，作我们的光，作我们复活的香气，且最深刻的来经历基督自己，好得着神圣的调和。

我们要同被建造，至少还有三件事必须认识清楚。第一，每块竖板宽一肘半（出二六 16）。我们必须晓得，我们不过一肘半宽，不会更宽了。帐幕有四十八块板，一对一对的组合起来，每一对板宽三肘。每块板只宽一肘半，原因就是每块板只有完全尺寸的一半，需要另一块板来配成一对。我们必须晓得我们不过是一半。主耶稣差遣门徒的时候，总是打发他们两个两个的出去。彼得需要约翰，约翰也需要彼得。我们只是一半，需要另一半使我们完全。我们绝不该一个人独立自主的行动工作。我们在召会中的服事和功用都必须配搭着来作。两块板必须放在一起。我们不是完全的整体，我们需要另一半。你的另一半是谁？我们必须晓得，我们每一个人都不是三肘，而只是一肘半。我们不能单独，不能一个人服事，不能单独的尽功用，单独去作些什么。我们在神的建造中必须是配搭的肢体。

不但如此，每块板有两榫，就是两个突出的部分，插进带卯的座里（出二六 19）。每块板为什么有两榫而不是一榫，这是显而易见的。只有一个榫，竖板会摇晃不定，但两榫就能把竖板固定在一个地方。二表示加强坚定。就像人有两只脚一样。人如果一只脚站立，很容易摇晃、跌倒。两只脚站立就不容易跌倒。摇晃不定很尴尬，我们不喜欢有许多‘摇

摇晃晃’的弟兄，早上朝着一个方向，下午朝着相反的方向，次日早上又朝着另一个方向——总是转个不停。如果我们不晓得他在那里，我们绝不能捉住他。他老是在一个榫上游来转去。这些不稳定的弟兄姊妹不可能有建造。他们必须稳定。不论发生了什么事，他们必须站在那里，至死不渝。一个人乐意牺牲生命的时候，召会的建造才有可能。我们需要别人与我们配合，我们一直需要他们的加强与坚定。

除此之外，还有金门和金环将所有的竖板联成一个。环子代表圣灵。我们在基督徒生活一开始，也就是在我们重生的时候，就接受了圣灵作环子（路十五 22，创二四 47）。环套着门，门也预表圣灵，但是带有属人的性情——金门内有皂荚木。我们已经看过，主复活升天之后，圣灵从天降临，兼有神性和人性；因此现今祂是耶稣的灵。这位兼有神性与人性的奇妙圣灵，将我们联络、结合在一起，所有的竖板就成为一了。假设我们把所有的金子从板、环、门都拿去；那么，所有的板就必解体成为一块一块了。合一不在于木头，乃在于金子。如果把金子拿走了，没有联结的成分，板就成了分开、单独的木块了。从这幅图画我们很清楚的看见，联结、合一和建造不在于木头，而完全在于金子。这就是说，召会的建造不在于属人的性情，而在于神圣的性情。我们是在神圣的性情里得以建造在一起。乃是神圣的性情将我们联络、结合在一起，保守我们成为一。

首先，你我必须学习的是我们只是一半。第二，我们绝不可没有别人的加强坚定，而单独、个别的行动。末了，我们必须在神圣的性情里行动、生活并事奉。在神圣的性情里，我们这些竖板才能联合成为一个。这样我们就有神的建造。我必须重复说，这一切全是来自我们经历基督作陈设饼、灯、复活的香气以及约柜（包含隐藏的吗哪、隐藏的律法和隐藏的杖）。太有意义了！愿主使我们对这幅图画有完满、深刻、完全的印象。这是我们建造在一起成为神居所的正路。召会不是一个模型，而是真实经历基督作我们的生命和一切；因此，要召会在我们中间建造起来，惟一的路就是在灵里经历基督。

第二十二章 神建造的遮盖

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘你要用十幅幔子作帐幕；这些幔子要用捻的细麻，和蓝色紫色朱红色线制造；并用巧匠的手工，绣上基路伯。’（出二六 1）

‘你要用山羊毛，织十一幅幔子，作为帐幕以上的罩棚。…又要用染红的公羊皮，作罩棚的盖；再用海狗皮作一层罩棚上的顶盖。’（7、14）

从以上的经文里，我们晓得帐幕的罩盖有四层。第一层是由十幅细麻作成的幔子组合而成的；第二层是山羊毛织成的幔子；第三层是公羊皮作的罩盖；第四层是海狗皮作成的顶盖。这四层罩盖形成了帐幕的顶。关乎帐幕和帐幕的罩盖，别人有过许多著述，但我的负担是要指出，这四层罩盖和主的建造有怎样的关系。

召会由基督作生命建造而成

我们在前一篇信息中看见，主的建造不仅仅是一个模型，而是一件让基督作到人性里面的事。召会的建造不是由人手模仿一个模型，或形成一个组织，就能作出来的。当然，生命的出生和成长，自然而然就会产生出一个形式，就如一个人的身量和样式是因生命的出生和成长所发展出来的。没有人能照他现有的样子造出或塑成一个人来。照样，召会的建造不是人造的形式，也不是仿制品，而是基督作我们生命自然成长的结果。

帐幕的每一部分和每一方面不仅仅是一个形式，而是基督之工作或身位的预表。帐幕表明基督借着救赎工作，必须把祂自己作到我们里面作一切。外院子的祭坛预表基督在十字架上包罗万有的死，成就了与神的正当关系。我们承认自己是罪人，承认祂的死了结我们，我们便接受祂作我们的生命。然后，圣灵洗涤和洁净的工作一就如洗濯盆所预表的，便除去我们世界的污秽，使我们适合让祂作到我们里面来。

在这两样东西之后，我们就能来看建造的內部了。我们立刻看见每一件东西都表明基督已经作到我们里面了。在圣所和至圣所中几乎所有的木头都包着金子。这表征神性包着人性，神性已经作到人性的里面和上面。陈设饼桌子、灯台、香坛、约柜、帐幕的架构一所有的竖板以及四层罩盖，在在都启示并强调一件事一作神具体表现的基督已经作到我们里面，使我们能够经历祂作生命和一切。

主必须开启我们的眼睛，使我们对这些东西有深刻的印象。我们不能单从使徒行传找出一个模型，设立长老、执事，就称之为召会。这不是召会，这只是召会的仿制品。假如我们问某一个人是如何生出来，如何长得这么高，他会告诉我们：‘我是由母亲生的，我吃了许多营养的食物，所以才长得这么高。’我们能够造出一个玩具或洋娃娃，但我们无法造出一个人来。召会是一个真人，没有人能造出一个召会来！召会必须是在灵里的新生并在基督里生命的长大。我们必须说了又说，弟兄们，放手吧！我们不该想去塑造或组织什么。

已过几年我曾在许多地方这样请求人，但是少有弟兄懂得我的意思。他们说，‘如果我们不去组成召会，或组织什么事情，我们该怎么办呢？’我们应当作一件事，就是吃基督、喝基督，而且我们需要被祂吞没。我们越享受祂，就越被祂吞没。我们认为我们不过是吃喝祂，其实我们越吃祂、喝祂，就越被祂吞没。召会不是编排或组织出来的，而是在灵里由基督生出来的；召会必须是基督活的身体，因着基督的生命而长大，结果自然而然会有一种形状，也看得出那个形式了。召会是同着基督，借着基督，并在基督里长大的。

我们在外院子经历了基督所成就的工作，这是我们进入圣所的凭借。在圣所和至圣所里，就不是经历基督的工作，而是经历基督自己了。我们在这里经历基督作供应生命的食物，作生命的光，作复活的香气，并作包罗万有的一位。一旦基督作到我们里面，建造召会的材料就准备好了。然后借着重生我们并使我们成熟的圣灵（如金环和金门所描绘的），我们就得以联结并建造成为一了。这就是基督的身体、神的居所。我们还要再说，召会的建造乃是一件成长的事，就是让基督逐渐作到我们里面作一切。惟有这样才能产生建造召会的材料。靠着那灵，经历重生和成熟，所有的材料就会适当的结合在一起，联成一个整体了。这个合一里的建造，就是基督的身体和神的居所。

召会由基督作彰显来遮盖

但我们必须晓得，就是到了这个阶段，帐幕还是没有顶来遮盖它。不管我们作到基督里面，以及基督作到我们里面的程度如何，我们只不过是竖板——我们没有一个人能够成为遮盖，倘若我们是遮盖，召会就成为人的彰显了。惟有基督才能成为遮盖，因为召会必须单单是基督自己的彰显。我们已经看过，在帐幕的预表里，顶有四层，每一层都是基督的一方面。整个顶启示出基督是惟一的遮盖。借着这个遮盖把帐幕完全覆盖起来，帐幕就成了基督的彰显。罩盖放在帐幕上面之后，外面就只能看见罩盖了，就是竖板和器皿都盖在里面。这种遮盖不仅保护帐幕里面所有的竖板和器皿，也把整个帐幕彰显出来。事实上乃是这个彰显保护了所有的竖板和器皿。这意思是说，假如我们没有基督作我们的彰显，我们就没有祂的保护。假如我们盼望基督来保护召会，我们就必须有基督作我们的彰显。

有些地方，召会似乎不是被基督所遮盖，而是被一种道理所遮盖。在另一些地方，这个遮盖乃是某种显明的恩赐——恩赐成了屋顶。许多信徒的团体若不是由教训来遮盖，就是由恩赐来遮盖——却不是让基督来遮盖。但是恩赐和教训绝不能保护我们。没有基督，恩赐、教训和道理足以遮盖一班信徒。惟有基督必须被人高举，惟有基督必须被人颂扬，惟有基督必须得着彰显，来作遮盖我们的屋顶。

如果我们读到帐棚的尺寸，我们会发现，罩盖所包括的不只是顶，还有两侧。在帐幕外面，除了罩盖，别的什么也看不见。带卯的座、竖板和内中的物品都看不见。这意思是说，召会之外的人必须只看到基督是召会的遮盖。人进到帐幕里，他们看不见别的，只看见基督与人调和。外面没有别的，只有基督。里面也没有别的，只有基督作到人里面并与人调和。换句话说，我在外面来看召会，只看见基督；但我进到召会里面来看人，就看见基督与每一个人调和。这就是真实的召会。人们从外面只能看见基督，从里面也只能看见基督作到许多人里面。

这是一幅美妙的图画。我就是有十几本像罗马书那样的书信，十二本像哥林多书那样的书信，以及六、七本像以弗所书那样的书信，若没有这幅图画，我还不会这么清楚。我是一个简单的小孩，还需要图画和绘画。我们教导幼稚园的小孩时，需要一些图画。举例来说，向这些小孩子写出‘猫’字，并不能把意义表达出来。我们需要拿一幅猫的图画给他们看。同样，我们看了这幅帐幕的图画，就会懂得召会真实的建造。这不是模型或组织的问题，也不是人手编组出来的什么东西；这乃是基督作到许多人里面，并且他们如今高举基督、颂扬基督、披戴基督，作为他们的彰显，来遮盖并保护他们自己。

现在我们来查看四层盖。最里面的一层是最精致的材料——用捻的细麻织成的幔子，绣上基路伯并有蓝、紫、朱红等美丽颜色挽在其中。蓝色是属天的意思，紫色是君尊的意思，朱红代表救赎。然而，基本材料是细麻，象征基督的人性和祂细致的品行和行为。四福音记载一个人，祂具有细麻一般的人性和行为；虽然细致，却非常坚刚，因为它用捻的细麻制成的，有双倍的强度。主耶稣非常细致而坚刚，祂毫无粗陋或软弱的成分。

绣上基路伯的意思，就是神的荣耀显明在祂的造物里。基路伯预表神的荣耀，细麻绣上基路伯，表示神的荣耀已经作到人性和祂的造物里。当耶稣在地上时，我们知道在这位人性细致、品格高尚的人里面，神的神圣荣耀已经作到祂的造物里。祂是真实的人，有细致的人性和品行，但祂也具体表现出神的荣耀作到祂的造物里。祂是人，是神荣耀所发的光辉。换句话说，在祂有绣上的基路伯。你能懂得这样的话么？祂不仅是属人的，祂也是神圣的。祂的人性带着神圣的荣耀。这件事我们述说不尽，我们只得再往前。

第二层是由山羊毛组成的。在圣经的预表里，山羊是表征罪人。马太二十五章三十一至四十六节说到绵羊、山羊的分开和区别，而山羊是表示罪人。这正好符合林后五章二十一节所说：神使那不知罪的，替我们成为罪。所以这层由山羊毛制成的幔子是预表替我们成为罪的基督。虽然祂是细麻，祂同时又是由山羊毛制成的：祂没有罪，并且祂不知罪，但祂竟替我们成为罪。

接着山羊毛层，就是染红的公羊皮层。红色的意思是在基督救赎的工作中流了血。祂是无罪的，替我们成为罪，来担当我们的罪。这一句简单的话作了前三层的解释。第一层预表祂是无罪的，第二层预表祂替我们成为罪，第三层表征祂担当了我们的罪，并流出血来救赎我们。

在染红的公羊皮之后，是成为外面顶盖的第四层。这层盖是用非常坚韧的海狗皮作成的；可抵挡任何风暴和攻击。顶盖的外观不怎么吸引人，并且相当粗糙。今天对世人来说，基督外表并不可爱，祂看起来就像坚韧的海狗皮，外表不会使人向往。虽然祂的外表不是那么悦人眼目，里面却是美丽、美妙。祂不像今天的基督教有庞大且美观的建筑物——外表堂皇，而内里及属灵方面却是丑陋、空洞，有时候甚至是败坏的。世俗基督教的组织实在是丑陋的。在正当的召会——神的建造里面，有属天而美丽的东西，然而外表却是卑微、粗糙的，并不悦目美观。

我愿借这个机会说，我们都必须尽力隐藏自己。我们不可把自己的照片登在报纸上。那不是召会的东西，而完全是堕落、属世的基督教。哦，弟兄们，如果可能的话，不要让人把你的名字登在报纸上。主耶稣从来不宣扬自己。我们在四福音书里读到主一直想要隐藏自己，尽可能把自己隐藏起来。荣华和美丽必须是在灵里所经历的基督。这才是在神面前真实的美丽。

我要借此机会进一步说到会所的建筑。弟兄们，我们的会所外观越简单朴素越好，不要建造一个奢侈华丽的会所。我们不能用外面美观的建筑物把人吸引到主面前。我曾去过罗马，看见所谓的彼得大教堂。我不知道这座建筑物值多少百万美金，每天吸引了多少人到它那里。我到那里的时候，其中挤满了人。但我恐怕一千个人之中没有一个是得救的。这样来吸引人有什么益处呢？我要说，如果可能的话，我们应当避免这样的建筑物，它不能讨主喜悦，反倒得罪主。

然而我所强调的还不是这些事，而是那位里面满了荣美，外表却简单、卑微的基督。这样的基督必须是我们见证的彰显和召会的遮盖。这不是人的意见或想法，而是神的话所表明的一幅图画。我们不可拿其他的事物作彰显。只需高举并颂扬我们美妙的基督作神建造的遮盖——这位基督里面满了神的荣美，但外表看来却是简单而卑微。这样的召会才能忍受一切的打击，抵挡所有的试探。当仇敌来攻击时，那些在所谓基督教奢华建筑物中的人，必首先倒下。只有那些外表没有任何显扬，里面却有属天美丽和神圣荣美的人才能忍耐到底。基督是他们的内涵，也是他们的遮盖。真实建造起来的召会有这样一位基督来遮盖，就没有什么事物能够加以毁坏或征服。

我们要学习将这些事付诸实行，并在灵中寻求祂。我们要学习分辨我们的灵，并且经历祂作我们的一切。那么我们就有基督丰满的度量，并成为可用的材料，与别人一同建造成为神的建筑，由基督作彰显来遮盖。这样才有正当、刚强的召会，能够抵挡所有的攻击，忍受所有的试炼，并胜过所有的试炼，而叫神得着终极的荣耀。

第二十三章 召会一神在肉身显明

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

‘倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。’（提前三 15~16）

十五节提起的召会有三方面：‘神的家’，‘活神的召会’，以及‘真理的柱石和根基’。接着十六节说到‘大哉！敬虔的奥秘！就是神显现于肉体’。

召会一神的家

为什么召会与神显现于肉体相题并论呢？因为召会是神的家。‘神的家’是什么意思？当你说到‘你的家’时，意思就是你安家的地方、居住的地方、生活的地方；神的家意思也正是如此。它不是一个无足轻重的名词。‘神的家’就是神安家的地方、居住的地方、活出祂生命的地方。

这家就是活神的召会。请注意这里的名词不仅仅是‘神’，而是‘活神’。祂真是活；如今祂在召会中安家，在召会中行动，在召会中居住，并在召会中活出祂全部的生命。当我们说召会是神的家时，我们必须深刻体认，神在这家中安家、居住，并将祂的生命活出来。我们对于神的家有这么深的认识么？

召会一真理的柱石和根基

召会不仅是神的家，让神在这里安家、居住，并活出祂的生命；召会也是真理的柱石和根基。真理是什么？不要以为真理就是道理的意思。在这段经节中，‘真理’的意思乃是实际。在全宇宙中没有一件东西是实际的，没有一件东西是真理；凡事都不过是影儿。凡是看得见的事物，摸得着的事物，能够拥有并享受的事物都不是实际的，最多只不过是个影儿。宇宙中现存的事物都只不过是个影儿，并不是实际的事物。

实际的事物是什么呢？基督才是万有的实际。你所吃的食物不是真食物，只是真食物的影儿。真食物乃是基督。如果你没有基督，你就没有食物的实际。你或许认为你的生命是真实的，但是不然；它也不过是个影儿。真生命乃是基督。如果你有神的儿子，你就有生命；如果你没有神的儿子，你就没有生命（约壹五 12）。

倘若一位弟兄送你一张他的照片，你会说，‘这是某某弟兄。’但事实上，这不是某某弟兄；它只是一张照片，一张假照片。事实上，所有的照片都是假的，因为在照片中找不到真东西。全宇宙不过是一张照片。旧约中所有的预表、所有的图画、所有的影儿，都不过是要来之实际的照片；这实际就是基督自己。基督是真理，基督是全宇宙的实际，基督是旧约，也是新约的实际。如果你只有讲论基督的教训，你就没有基督的实际。基督自己就

是真理，而祂的灵乃是真理的灵（约十四 17，十五 26，十六 13，约壹五 6）。祂自己是实际，而祂的灵是实际的灵。

这位活神在其中安家、居住并行动的召会，就是实际立在其上的柱石和根基。它承担着实际。活神安家在这召会中，而真理、实际立在这召会上。我们不是为道理站住，而是为基督、实际、真理站住。我们应该能说，‘朋友，你们来看；到召会来看宇宙的实际，来看生命的实际、爱的实际、忍耐的实际，和其他许多事物的实际。’

一九三三年的一个下午，我去拜访倪柝声弟兄，他突然问我：‘弟兄，什么是忍耐？’起先，我想这是一个幼稚的问题。我年幼时，人就教导我什么是忍耐。但是问题既然从他口中出来，我就不该轻视；所以我再考虑了一下：‘他问一什么是忍耐”用意是什么？’我不敢回答。他坐在一张摇椅上，摇来摇去。最后我放胆说，‘忍耐就是容忍并接受别人的恶待，那就是忍耐。’他却说，‘不！’我问：‘弟兄，如果忍耐不是容忍，请告诉我忍耐是什么？’他继续摇着椅子，又问道：‘忍耐是什么？忍耐是什么？’

很长一段时间之后，他突然回答：‘忍耐就是基督。’非常简单明了，‘忍耐就是基督。’我简直无法领略这种‘外国’话。我说，‘弟兄，我觉得希奇，我不了解，请告诉我，你说的是什么意思？’他不说什么，只是重复的说，‘忍耐就是基督，忍耐就是基督。’整个下午我们没有说到别的事情。我觉得很困扰。

我离开他三、四个小时之后，心里很颓丧。我回到房间，跪下来祷告说，‘主，告诉我：一忍耐就是基督”是什么意思？我实在不懂。’最后，主指示我，我们的忍耐必须是基督自己。忍耐是基督在我们里面并且借着我们而活。阿，我看到了这点，这是一个真实的启示！那时我真是喜乐。

我们必须晓得，我们凭自己所能作到的忍耐，不是真忍耐。人的忍耐只是一个形式和影儿；真忍耐乃是基督。凡我们所需要的一忍耐、谦卑、恩慈、人的爱，甚至对神的爱一都必须是在基督自己里面才找得着。连十诫也不过是影儿；基督才是实际。如果我们有基督从我们身上活出来，我们就能达到十条诫命的要求和实际。召会必须承担真理、实际。召会必须是宇宙的实际，也就是基督自己的柱石和根基。我们必须能告诉人：‘你们到召会来看真忍耐和真谦卑；到我们中间来看忠心和诚实的实际。’

神安家在这召会中，因为召会就是神的家。神在这召会中居住、行动，并将祂的生命活出来；见证和实际也立在这召会上。我们必须想想这两方面：从里面来说，神安家在这召会中；从外面来说，召会承担见证和实际。这两方面表明了真正的神人调和。神居住在召会中，就是在蒙了救赎、重生、变化过的人中间；在这班人身上，有宇宙的实际。所有宇宙的实际都集中在这班人中间。如果有人想知道什么是生命，他就必须到召会中来看。如果有人想知道什么是爱，他们也必须到召会中来看。如果要明白谦卑和仁慈的实际，在召会里才能看见。在这班人身上能看见包罗万有的基督的实际。召会的见证不在于道理，而在于基督作实际。我们越宣告‘基督’，却没有内里的实际，就越没有基督。我们只有喊叫、谈论和教训中的基督。我们在内里的生命中没有祂，在外面的生活、日常的行动中也没有经历祂。召会必须是柱石和根基，有基督作万有惟一的实际。如果我们不知道生命的真谛，我们来到召会中定规能寻见。

召会—神显现于肉体

这就是‘神的家’以及‘真理的柱石和根基’的正确意义。召会是‘神显现于肉体’的延续和繁增。这就是为什么使徒保罗将这两节放在一起的原因。神显现于肉体与召会是神的家以及真理的柱石和根基有密切的关系。我们在一个地方作基督活的身体时，我们就真是神的家以及实际的柱石和根基。然后，我们就是神显现于肉体的加增和扩大。神再次亲自显现于肉体中，但是方式更为广泛。新约的原则乃是成为肉体的原则，就是神亲自显现于肉体。换句话说，神与人调和—不是外面调和，而是里面调和。召会是神的显明，不是道理或恩赐的显明。召会必须有神在基督里借着那灵显明出来，而不是表明道理或恩赐。

不是以外面的改变来建造

我们所以有负担，是因为我们恐怕弟兄姊妹不知不觉会以为，我们是在形成一种新运动，或训练一批人为召会作成一种新模式。这是我们真正的关切。我们都必须仰望主，将这种思想和见解完全抛弃。它必须百分之百从我们的血轮中除掉。我们在这里无意形成一种新运动。不！一百个不！如果我们这样作，那不过证明我们不认识神的经营。我必须一再强调，召会不是依照一定模式而形成的东西。活的神住在我们里面不是一个道理。今天大多数的基督徒，依照日常生活行动来看。并不认识内里生命以及基督作他们生命的讲究。这的确使我们忧伤，并使我们有负担。当人们晓得或学会一些方法之后，他们就想要在他们所在的地方开创一些新事物；但这不是主的作法。

今天我们所需要的不是改变衣服，而是改变血轮，天然的血轮必须改变。我们不仅需要改变外面的方式，也需要改变里面的生命。假使有人先前是个牧师，有‘可敬的’（reverend）的尊称。也许他还穿着领子往后翻的牧师袍。后来他看见亮光，晓得这些都是错的一‘牧师’和‘可敬的’的头衔是错的，领子往后翻是错的，黑袍也是错的。所以他摆脱了这些东西；取消了牧师的头衔，并开始穿常人的衣服。此后，他就到别的地方，换一种方式为主作工，没有头衔，也没有袍子。

这样对不对，我不予置评。但我愿意说一件事：我们必须找出，这人里面有没有真实的改变。没有疑问，他丢弃了已往所有的事物，但这种改变太外面了。已往他是凭着自己，凭着天然的生命传道。如今他外面的事物起了改变，但他内里的生命有没有改变呢？很可能仍旧凭着使用头衔时的同样生命来为主作工、传道。虽然他外面有了真正的改变，但他里面仍是一样。这样的改变只会成为一种外面的运动。已往他凭着选举和组织执行委员会来实行‘召会’；如今他丢下了那一套，聚集了一班长老。虽然这是真实的改变，但内里的生命却丝毫未变。他的外面改变不是内里生命改变的结果，所以这只成了另一种新的宗教运动。

不仅如此，我们还必须超越内里生命的改变而认识召会。召会是神与人的调和。我们所以常常讲到魂、灵、心，是因为这会帮助我们认识神是我们的内容，而我们是祂的容器。我们必须知道如何规正我们的心，好敞开我们的心，让祂进来。我们必须知道如何运用我们的灵来接触祂、盛装祂并消化祂。例如，假设你晚餐吃牛排，这牛排吃到你里头去，过了四个小时就会消化，成为你身体的组成。这是召会的真实图画。但现今的基督教只是一种宗教，而不是生命的实际。今天的问题不仅是外面形式的改变，而是里面生命的改变。

不是只凭教训建造

再者，我们不该只注意教训。现在我用一个简单的例证来帮助我们。我作孩子的时候，和许多人就读于一所基督教学校，接受基督教的教育。我们听了圣经中的一些故事。虽然我们并没有得救，但我们多半加入基督教，学了许多道理。许多时候，我们和人争辩，基督教才是正确的宗教。传教士向我们讲许多的道理和教训。我们学习到神是有父、子、灵三个身位的神。我们学到基督为童女所生，在地上生活、行动并作工；我们甚至相信祂复活了。但如果你问我们：‘你们得救了么？’我们却不知道。对我们而言，神和基督只是名词而已。我必须作见证，当时数百位教友中间，几乎没有人清楚得救的事。然而，他们却称为‘基督徒’。有时候，所有的教友都在街上游行，握着十字架唱着：‘前进，基督精兵。’我这样交通，是要说明教训是何等的虚空。

今天有些人坚持要传讲一套教训，诸如预定、自由意志、绝对恩典和永远的保证等等。你传讲这些教训，可能永远摸不着人里面的生命和灵。我继续作见证。有一天我家中有一个人得救了，后来我也得救了。我们终于真正接触到神；生命摸着了我们里面深处，产生真正的改变；甚至外面的生活和外面的行动也改变了。我们生活中真正的改变影响了别人，使他们得救。此后，我们晓得光有教训是不够的。圣经中所有的教训必须仅仅是个凭借，把基督传输到我们里面。如果教训达不到这个目的，我们就大有缺欠了。

不是只凭恩赐建造

同样的原则也适用于恩赐的事上。今天许多基督徒以为他们既然有恩赐，就相当属灵了。事实上却不然。如果你去读哥林多前书，你就能看见哥林多信徒的光景。他们非常注重运用恩赐，但他们的生命真实长大么？没有，他们是属肉体的，是幼稚的（三 1~3）。教训怎样必须是将基督传输给别人的凭借，照样恩赐也必须仅仅是传输基督的凭借。今天神的心意不是要给我们许多的教训和恩赐，而是要将基督供应并分赐到我们里面来。

这里有一件真实的事件。我曾遇见一个圣经知识渊博的人；但是他边讲圣经，边吸烟。讲了半个小时马太福音和十个童女以后，他说，‘对不起，我必须吸点烟。我知道这样不对，但我很软弱。’然后他说到启示录，说到十角、七灵和四十二个月。他有力量教导人，但最后他必须说，‘对不起，我必须再吸点烟。’虽然他的圣经教训很强，但他的属灵生命却很软弱。

我也看见许多人说方言。他们说过方言之后，在日常生活中非常不在乎。有些人甚至比不信的人还要随便。他们在家里很容易发脾气。这些事情都不过证明一件事：神的心意不是

要给我们教训和恩赐，而是要给我们活的基督。祂在正当的方式下使用教训，将基督传输给我们；有时候祂也用一些恩赐作凭借，将基督供应给我们，并激动人起来接受基督。但我们都必须知道，神的心意是要我们认识这永活的一位一三一神，并在圣灵中经历基督。

你记得旧约中驴子说人话的故事么？那是真正的说方言！我怀疑今天所有的方言是不是都是真实的。最近我读到一篇文章，作者报导说，他接触过上百位说方言的人，每一位都怀疑他所说的方言真不真实，没有一个例外。但作者仍鼓励人不要怀疑，而要继续说方言。我读过以后，对自己说，‘五旬节的时候，彼得有没有怀疑他所说的方言是真的？当时没有人这样怀疑过。’但是今天为什么有这么多人怀疑他们的方言是不是真的？答案很简单：今天许多方言都不是真的。

但即使你说的是真方言，我也必须告诉你，那不是生命。即使扫罗王接受了圣灵的浇灌（撒上十九 22~24），我也不认为他经历了生命。相反的，这不过暴露了他。他接受浇灌之后，竟赤身露体！这说明圣灵的浇灌与生命不同。生命不是浇灌，生命乃是在灵里的基督自己。

哦，弟兄姊妹们，我请求你们：尽可能领会我不是在批评，而是负担迫切。当我看到主的子民无望的光景，我不知道该说什么，也不知道该作什么。当人讲教训时，人们满有反应；当人题恩赐时，许多人就激动起来。但是要将内里的生命、内住的基督服事出来时，何等需要里面的启示。道理和恩赐是外面的，但是基督是隐藏在里面的。哦，主的子民何等需要认识这位内住者。祂是活的、有能的一悔改、规正、加强、更新、不断变化且浸透我们。

不是只凭地位建造

我们也必须看见召会的建造不是地位和责任的问题，而是内里生命的问题；不是将某人摆在一个地位上，而是内里生命的长大成熟。我们的内里生命必须经过神内里工作的对付。我们越将人摆在地位上，就越得不着什么。但我们越帮助人认识生命的长大，生命就越繁增。内里生命的长大是建造召会必经之路。然后，我们借着成熟的生命，自然就有资格负起责任。

我们必须一再重复的说：神的心意是要将基督分赐到我们里面，并使基督成为我们里面的一切。神用教训帮助一些人，用恩赐帮助另一些人；但这些不是主要的事。我们需要内里的启示，来看见活的基督住在我们里面的目标。然后，无论我们在哪里聚会，我们都是活神的活家。活神在我们里面安家、居住并作工；并且我们背负了耶稣的见证，祂是全宇宙的实际。然后，我们会有活神真正显现于肉体。这是今天神恢复的路。我们为里面的恩典仰望主，好叫我们能有召会的实际。

第二十四章 神经营之目标的异象

[上一篇](#) [回目錄](#)

本书一开始就提到神的经营，以及神经营的目标，但我们读过这么多篇信息之后，还可能忽略它。简单的说，神的经营就是把祂自己作到我们里面；为此，祂必须在父、子、灵三个身位里来完成这件事。本书一开始，我们就花了不少工夫讲到三一神的经营。神绝没有意思在圣经中只给我们三位一体的道理。道理只会使我们观念分歧。然而，圣经的确启示了神如何在三个不同的身位里完成了祂神圣的经营。

我们曾指出，‘经营’这个辞在希腊文里的意思是行政、管理、统治、安排、分赐。我们再说，神的心意就是要把祂自己分赐到我们里面来。这个计划乃是祂创造和救赎的中心。神创造人并救赎人，目的就是为此，使人成为一个容器，可以接受祂的分赐。在整个宇宙一时间、空间和永世一里，神经营的中心就是把祂自己分赐到人里面。

最终，神一切的创造、救赎、变化等工作的终极总结，乃是宇宙性的神人调和。因此，新耶路撒冷实现了，作为圣经六十六卷书所记载神一切工作的终极结果。这无非就是‘宇宙性’的神人调和。新耶路撒冷乃是神自己与一个团体的人调和。那时，他们不再是天然的，而是每一部分、每一方面都被神和神的生命所重生、变化并模成了。他们的性情已经得着变化，并且模成了神自己的样式。我们若要正确的服事主，就必须有这个异象。这个异象不是新的，而是召会时代原初就有的异象。但它在我们里面必须一天新似一天。它必须成为控制我们一切工作、生活和行动的异象。

借着四个步骤所完成的目标

这经营的目标是什么？首先，作源头的父被摆在子里面。父带着祂的一切丰满以子的身位而来。子是父的具体表现，也是父的彰显。除了子以外，从来没有人见过父神。神在子内借着四大步骤一成为肉体、钉十字架、复活和升天一完成了祂所计划的一切。这四个步骤完成了神在永世里所计划的一切。

借着成为肉体，神进到人里面。神进到了人性里，在地上生活了三十二年半之久。人类在地上的一切苦难，神都经历了。不光是一个名叫耶稣的人受了苦，乃是在祂里面的神经历了苦难。

其次是钉十字架。十二个消极的项目，诸如撒但、堕落的人、罪、世界、死等等，都被带到十字架上结束了。一切消极的事物都在十字架上了结了。

接着钉十字架的是复活。复活恢复并拔高了神所创造的人性标准，并把人性带到神里面。借着成为肉体，神性带进人里面；借着复活，人性带进神里面。现在人可能不只有一个受造的人性，因为他的人性已经重生、拔高并进到神里面了。在复活之后，基督成了一个‘模型’向全宇宙展示出来。在这个模型里，神在人里面，人也在神里面。既然消极的事物都在十字架上受了对付、被了结了，在这个模型里就没有消极的事物。

然后，这个模型升到天上，登上荣耀、权柄的宝座。人的思想无法领会这幅图画。这时候一切都成就了，没有什么事是还没有完成的。这个神与人调和、人与神调和的模型升到天上，远超过时间、空间的一切。祂升到宇宙至高之处，登上荣耀、权柄的宝座。

从这一位得荣者，圣灵像一道由多种元素组成的液体涌流出来。神性、人性、人性生活、为人苦难、十字架的死、复活、升天和登宝座，都是圣灵里的元素。正如我们所看过的，这美妙的涌流就是‘包罗万有的药剂’。凡我们所需要的，都在这个‘药剂’里面。在复活之日和五旬节那天，耶稣的圣灵，就是包含所有元素的灵，进入并浇灌了早期的基督徒。一面，祂进入我们里面；另一面，祂浇灌在我们身上。神在三个身位里使祂自己与我们调和了。

在人的灵里运行的目标

神经营的目标是神在三个身位里进到我们里面。新约论到神在灵里进到我们里面，比论到浇灌在我们身上还要多。‘在…里面’（in）这个辞在新约中出现过太多太多次——基督‘在我里面’，基督‘活在我里面’，基督‘成形在我里面’，基督‘安家在我里面’，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面’等等。如果你有时间，你可以数数看这个字在新约中用了多少次。神刻意把人造成三部分，使祂能进到人里面，使人合乎祂的目的。我们已看见人有三部分一体、魂、灵——符合帐幕的三部分——外院子、圣所、至圣所。只有最里面的部分才是神的荣耀居住的地方，以及预表基督的约柜停留的地方。这清楚的指示我们，神与基督已经来住在我们的灵里。我们的灵和至圣所一样是最深的部分。

我们可以在圣经中清楚看见这一点的记载，尤其是在提后四章二十二节：‘愿主与你的灵同在。’以弗所四章六节说，父神在我们里面；林后十三章五节说，子神在我们里面；罗马八章十一节说，灵神在我们里面。如今，在父、子、灵三个身位里的三一神就在我们里面。神经营的目标就是：三一神在我们灵里作我们的生命和一切。哦，已过神的儿女何等忽略了祂的经营！我们必须恢复神在我们灵里的这个目标。

神以我们的灵为中心，把祂自己从我们里面作出来。三一神是在我们全人的中心。这太美妙了！神进到人性里，把人性带到神性里，并了结了所有消极的事物；现今三一神和祂所成就的一切都在我们灵里，作我们的生命和一切。从这个中心点，三一神向外扩展，以祂自己浸透我们全人里面的诸部分。人的灵就是神经营目标的所在。我们如果忽略了这一点，就会偏离了神经营的目标。我不说这是神经营的‘目的’，而说这是‘目标’。今天大多数的基督徒都忽略了目标。我们也许谈论很多圣经上的事而没有摸着这一点！事实上，我们必须晓得，圣经六十六卷书的教训都是为着这个目标。所有不同的功用都是为着这个目标，而且必须以这个目标为中心。

我们如何才能知道三一神内住在我们灵里呢？我们怎么才能经历我们灵中这位内住的灵呢？我们必须知道三一神一直在我们里面‘运行’（腓二 13）。祂是在我们里面运行，而不是在我们外面运行；祂在我们里面运行比祂在我们身上运行还多。希腊文的‘运行’相当于英文的‘加力’（energizing）。内住的神一直在我们里面加力。借着基督‘活在我里

面’，神也‘活’在我们里面。换句话说，三一神今天在我们里面作我们的生命。有这个生命，也就有里面的律法、活的律法—不是字句的律法，而是生命的律法。这神圣的生命之律总是从我们里面来‘规律’我们（来八 10）。内住的三一神除了在里面规律我们之外，也不断在我们里面‘涂抹’（约壹二 27）。

我们来看这四个辞—运行、生活、规律、涂抹。对于这四件事，召会实在需要内里的启示和经历！我们不该把这些当作教训，而该天天经历三一神运行在我们里面，活在我们里面，规律我们，并涂抹我们。我们应该让美妙的三一神继续不断的规律我们的思想、动机、言语、态度，和我们与别人的关系。甚至我们的饮食、衣着也该受祂的规律。我们必须这样实际的来经历祂。这件事不可堕落变作道理；道理不管用。你把这件事付诸实行，就会有革命性的改变。我们必须知道这样一位美妙的基督内住在我们的灵里，目的是要运行、生活在我们里面，并且规律、涂抹我们。

建造召会的目标

我们若不是这样实际的经历祂，就绝对不可能建造召会。夏娃的预表可以说明这一点，夏娃是出自亚当（创二 21~24，弗五 30~32），她是亚当的一部分，由亚当而出。惟有出自亚当的，才能成为亚当的妻子。夏娃的每一部分、每一方面都是属于亚当的。这证明召会只能由出自基督的东西来建造。道理和恩赐都不能建造召会，在圣徒里面的基督自己，才是建造基督身体的惟一材料。如果我们缺了实际凭基督而活的经历，就不过是一种宗教团体。

此外，我们不仅必须学习经历基督作我们的生命，还必须学习经历基督作我们的食物，作生命的粮。祂在我们里面是粮食的供应。一天又一天，我们必须从基督得喂养，从祂得滋养。这对我们不可以仅仅是教训，而该是我们天天时时的经历。约翰六章五十七节中主说，吃祂的人要凭祂活着。我们若要凭基督活着，就必须吃祂；然后，祂之于我们才是实际。可惜，许多基督徒没有天天吃基督。

我们这样作个比方。你出生的时候也许只有六磅到八磅重，但现在你有一百多磅了。你的身体已经建造起来了；但请告诉我，你是凭着什么建造起来的？是到餐厅去看菜单么？当然不是。你的身体建造起来是凭着你所吃的东西，凭着许多鸡蛋、鸡肉、马铃薯、苹果、香蕉等等。那么，基督的身体怎样才能建造起来呢？不是靠教训，因为你越受教导当怎样吃，你的身材越消瘦。事实上，如果你光学吃的艺术，不久我们就得为你举行葬礼了。你可能学会了很多东西，甚至成为一位最好的营养学家，但不久你却要饿死了！同样的，你也可能懂得各样美好、合乎圣经的属灵教训，却因缺乏食物而挨饿。今天众召会所需要的是‘作母亲的’去乳养青年人，不是给他们教训，而是给他们基督，让他们吃喝。

如果你问我，在这些日子中有什么事使我担心，我会告诉你，只有两件事：第一就是虽然许多亲爱的弟兄姊妹真是看见了基督教的消极事物，以及主的道路和祂的召会，但我恐怕他们会用外面的方法来实行召会生活。你会说，‘从前我用一套办法来带领一个召会，现在我看见那样是错的。所以我要放弃老办法，用另外一种办法。’这还是宗教活动，不是

建造基督的身体。基督身体的建造是出于里面的东西。你必须从基督得喂养，吃基督，喝基督，因基督得滋养。当你满了基督，你就能把属祂的东西当作食物服事给人。这样，基督的身体就建造起来了。

这不是办法的问题。你读遍全本新约，也找不出一个办法来。如果说我有什么办法，那就是：第一，你必须被钉在十字架上；第二，你必须天天在灵里享受基督；第三，当你得了喂养，满了基督，你必须以基督滋养别人。这样，召会就要出现。惟一的办法就是上十字架，从基督得喂养，并以基督滋养别人。

另一件使我担心的事是：虽然我们讲了这么多基督作生命的事，我怕我们只把这个当作一篇信息，一个名词，或一个题目；我们并没有天天时时来经历。我们必须不断被祂规律、涂抹。我们必须天天时时从祂得喂养，与祂有亲密的交通。我们必须忘掉自己，一直与祂接触，享受祂，让祂规律，让祂涂抹。这是里面的生命，是内住基督的内里经历。我愿介绍慕安得烈所写的一本书给你们看，书名是‘基督的灵’。这本书很能帮助我们——不是去得知识，而是在日常生活中经历内住的基督。当你让基督作你每天的食物时，你就能向全宇宙见证说，‘我天天品尝基督。我时时与祂有这样亲密而鲜活的交通。我无时无刻不受祂的规律和涂抹。’我们都必须全心注意这件事。这就是神经营的目标。我们若失去了我们灵里神经营的目标，祂的经营怎能在召会中实现呢？你开车的时候，知道在什么地方加油，在什么地方发动汽车；你要开动汽车，必须先找到这个‘目标’。你若失去了这个目标，虽然你有一辆非常漂亮的汽车，它也不能跑。

所以希伯来四章十二节告诉我们，神的话是活的，能刺入剖开我们的灵与魂。希伯来书所教导的经历，都必须借着分辨灵来体认。包罗万有的基督作美地，是在我们的灵里，而祂住在至圣所里，也是在我们的灵里。你如果不晓得如何分辨灵与魂，你就失去了目标，而不能享受基督。你必须天天经历活的基督，祂对你是如此的主观。基督在你里面，祂是活的、真实的、也是实际的。当你吃祂、喝祂，饱尝祂作你每日的供应时，你就凭祂而活，与祂同活，并且一直让祂规律，让祂涂抹。我们若要把基督当作食物分给别人，就必须一直这样来经历。人若从基督得着喂养，祂就会成为他们里面的材料，基督的身体就要渐渐长大并且建造起来。我实在仰望主开启我们的眼睛，看见这个属天的异象和里面的启示，就是这位活的、内住的、主观的基督在我们灵里，乃是神经营的目标。