

神的 经纶

李常受

神的 经纶

李常受

非卖品.仅供免费赠送

台湾福音书房

台湾台北 • www.twgbr.org.tw

目 录

第 一 章	三一神的经纶	1
第 二 章	全丰全足的灵	11
第 三 章	神圣之灵的住处	20
第 四 章	接触内住之灵之钥	28
第 五 章	神的身位与人的各部分	36
第 六 章	内里与隐密的部分	45
第 七 章	内里与隐密部分的功用	54
第 八 章	对付心与灵	64
第 九 章	对付魂	73
第 十 章	挖掘我们内里的部分和隐密的部分	81
第 十 一 章	分辨灵与魂	88
第 十 二 章	人和两棵树	97
第 十 三 章	十字架与魂生命	106
第 十 四 章	十字架的原则	116
第 十 五 章	复活的原则	123
第 十 六 章	复活的丰富	130
第 十 七 章	生命的交通与生命的感觉	137
第 十 八 章	运用灵与进入灵	145
第 十 九 章	我们灵里隐藏的基督	154
第 二 十 章	三部分的人和召会	163
第 二 十 一 章	神居所的建造	172
第 二 十 二 章	神建造的遮盖	183
第 二 十 三 章	召会——神在肉身显明	191
第 二 十 四 章	神经纶之目标的异象	201

说 明

本书系李常受弟兄于一九六四年八月四日至九月二日，在美国加州洛杉矶所释放的信息集成。信息的中文翻译，曾以《神的经营》单行本印行，今照该书英文修订版，以及中文恢复本经文修订翻译，改以《神的经纶》。

序 言

本书各章是在一九六四年洛杉矶夏季特会所释放的信息，编辑时仍保留原初讲台的形式。作者请求读者们留意这些信息所表达的属灵实际，而不是注意言辞的本身。

本书的题目使用“经纶”一辞，读者听来也许觉得有点新奇。“神的经纶”是引用提前一章四节的话。经纶，希腊文，*oikonomia*，奥依克诺米亚，英语的型态是 *economy*，主要的意思是家庭管理，家庭行政，（财富、资产、事务等的）安排、分配或分赐。我们使用这个辞，目的是要强调神那神圣企业的中心点，乃是要把祂自己分配、分赐到人里面。

神格的三个身位乃是为着神的经纶，就是神圣的分配，圣别的分赐。父是源头，具体化身在子里；子是通道，实化在那灵里；而那灵乃是传输。父神是灵（约四 24），子神作为末后的亚当，成了赐生命的灵（林前十五 45）。一切都在灵神的里面，灵神就是新约中所启示的圣灵。如今，这位圣灵带着子的丰富，连同父的丰满，已经进入并住在我们人的灵里，要把神一切的所是分赐到我们全人里面。这就是神的经纶，神圣的分赐。神的圣灵一住在我们人的灵里，就把神在基督里的一切所是分赐到我们全人里面，这正是三一神奥秘分赐的焦点、目标。这也是属灵争战的战场。从已过到现在，狡猾的仇敌一直利用许多美好的，甚至合乎圣经的事物来打岔神的圣徒！连有心追求的圣徒也受打岔，而偏离

了神经纶的目标。今天在一个混乱的时代，就象当日保罗写信给提摩太的那个时代，我们必须心无旁骛，专注于我们人的灵里那包罗万有神圣的灵，使我们不至失去神圣经纶的目标。因此，今天基本的需要乃是要回到我们的灵里，住在我们的灵里，并且运用我们的灵来实化神的灵。这样，我们就可以享受基督追溯不尽的丰富，借此有分于神一切的丰满。愿主恩待我们，带领我们有这样的体认，并在日常生活和一切所行的事上，都付诸实行。

我们若要适当地应用本书，得到更好的果效，就需要用祷告的灵来读本书中的各章。每一章所引用的经节都要祷告，每逢读的时候也要祷告，这样会更有益处。但愿读者在灵里阅读本书各章的时候，能够实际经历主的同在，并祂在我们里面甜美的膏油涂抹。

李常受于美国加州洛杉矶

一九六八年一月十一日

第一章 三一神的经纶

我在本书各章中的负担，是要和你们交通到神的经纶。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不同的事，也不可注意虚构无稽之事，和无穷的家谱；这些事只引起辩论，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……。”

这些经节含有两个非常重要的辞：“神的经纶”以及“失去目标”。使徒保罗蒙神拣选，背负神经纶的责任，并且在这经纶里训练他属灵的儿子提摩太。有一件很有意思的事值得注意：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。他们失去了神经纶的中心目标，而去注意别的事情。

打岔神经纶的事物

按历史来看，有两个主要的因素——犹太教和智慧派——叫早期的基督徒受到打岔，离开正路。犹太教徒及其宗教的道理、仪式，以及智慧派人士及其哲学，都拦阻基督徒在神经纶的路上跟随主。表面看来，乃是犹太教和智慧派中的一些好东西，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，叫信徒偏离了神经纶的目标。比方说，犹太教徒非常强调旧约摩西

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。但律法本身与神经纶的目标并无关系。智慧派，从人的观点来看，也有美好的原则。事实上，智慧派是人类文明中一项上好的发明，对异教徒多少有帮助。但智慧派人士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，离开了神经纶的目标。

今天虽然没有犹太教徒或智慧派人士来搅扰我们，但还是有许多事情叫我们分心。将近二十个世纪以来，那狡猾者一直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。我们如果花时间到主面前，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，使他们偏离神经纶的目标。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，叫他们离开神经纶的路。

神经纶的定义

什么是神的经纶？圣经由六十六卷书组成，其中包含了许多不同的教训。但我们若有属灵的见识，透彻且仔细地研读圣经，就会晓得神的经纶乃是神要把祂自己分赐到人性里面的计划。神的经纶就是神的分赐，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”一辞已经给基督教错用了。分赐的定义和希腊文的“经纶”大致相同，意思是“行政的安排、行政的管理”，指神计划中的分赐、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，分赐到我们里面。这一点需要一再地重复，好叫我们有深刻的印象。

神太丰富了。祂就象一位成功的企业家，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、神圣的经纶，好将祂自己带进人性里。

现在我们要说得更专一点。我们既然知道神的定旨是要将祂自己分赐到人性里面，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，我们需要认识神的本质。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、宇宙之神的素质就是灵。神是制造者，祂要复制出象祂自己的产品；因此，祂复制出来的必须是灵，就是祂自己的本质。

神经纶的步骤

我们已经看见神的定旨，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纶分赐给人。换句话说，神分赐到人里面的灵，但我们现在需要看见，神这样作的凭借是什么。神乃是借着三一将祂自己分赐到人里面。三一神——父、子、圣灵——就是神格的经纶。在已过的许多世纪里，基督教有许多关于三一的教导，但三一

若不是联于神圣的经纶，我们绝无法了解得透。为什么神经纶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，神的经纶借着三一完成的步骤：“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？父、子、圣灵是三位不同的神么？爱、恩典、交通是三个不同的项目么？不。爱、恩典、交通乃是一种元素在三个阶段里：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，将那在基督里的神带到人里面。因此，三一的三个身位，成为神经纶过程里三个连续的步骤。如果没有这三个阶段，神的素质绝不可能分赐到人里面。神的经纶是从父开始，在子里面，并借着那灵发展出来的。

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中的父神（提前六16），怎么能够在我们里面呢？我们怎能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。但是借着神经纶的神圣安排，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里面（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，具体化在子里面（十四10）。人所不能领会的神如今在基督——神的话（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。父喜悦在子里把祂自己的神性与人性结合在一起。人所不能靠近的父，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。

我们可以将白手帕浸在蓝色的染料里作为例子，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，就代表父在子里成为肉体，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里具体化，并且成为肉体，成了一个人。借着采取这样一个步骤，神就在人里面复制祂自己。

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。我们要了解神经纶的第二阶段，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？

有七种基本元素构成这奇妙的人位，其中六种是借着祂的历史加上的。第一，基督是神的具体实化。在基督里的第一种元素，就是神圣的素质和性情。

第二种元素，人的性质，是借着祂的成为肉体加上的。基督的成为肉体就是祂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。在基督里不仅有神，也有人。

加到祂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（四6~8、31，十一35）。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。亚当的死奴役我们至死，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们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。但在基督里还有另外三种元素。第五种元素是祂的复活。基督复活以后，并没有脱下人性而再次成为纯粹的神。基督仍然是人！（提前二5）不仅如此，祂是人，加上了复活生命的元素，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（弗一20~22上）。因此，祂升天超越的大能也与祂调和。

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（22下）。祂在诸天界里是万主之主，万王之王（启十七14，十九16）。

我们需要牢记，在基督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、祂升天超越的大能以及祂的登宝座。这些元素都调和在这一位奇妙的基督里面。

借着那灵

然而，神无法借着子进到我们里面来。按照神经纶的头两个步骤，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，我们还需要另一个步骤，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）都被带进那灵里面（约十六14~15）。

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，没有基督属人的性质、祂日常的为人生活、祂死的功效、祂的复活、祂的升天和祂的登宝座等元素。但是今天在神新约的经纶里，基督的七种元素都已经放在那灵里面，并且这包罗万有的灵已经进到我们里面，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。我们里里外外都与圣灵调和了。

圣灵是什么？圣灵就是实际的灵（十四26，十五26，十六13），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身位里面。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。

林后三章十七节说，“主就是那灵。”这节圣经证明，圣灵与基督不是分开的。主就是基督自己，而这里说到主就是那灵。林前十五章四十五节说，“末后的亚当成了赐生命的灵。”这节圣经又指出，基督——末后的亚当——就是那灵。我们必须承认，这赐生命的灵乃是圣灵（约六63，林后三6）。

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、灵都在我们里面。那么，有几个人位在我们里面？三个？一个？我们不应当说有三个分开的人位在我们里面，也不应当说只有一位在我们里面。我们该说，三一在我们里面。神格的三个身位不是三灵，而是一灵。父在子裡面，子连同祂七种奇妙的元素在那灵里面。当这位奇妙的圣灵进到我们里面时，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。这正是神经纶的目标，也是神分赐到我们里面的方法。神经纶的目标，乃是将一位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纶的目标。今天主正在恢复这件事，叫主的儿女以祂神经纶的目标为中心。

一	哦主，在我你是生命，	对我也是一切；
	何其亲切、何其便利，	永远取用不竭！
(副)	哦主，你是生命之灵，	对我何亲何近！
	亲切、便利，令人赞赏，	又是甜美、常新。
二	对于我的大小需要，	你是丰富供应；
	何其全备、何其充足，	我得应用于灵。
三	你作膏油涂抹、运行，	时常顾我软弱；
	借你能力无限供应，	使我刚强、灵活。
四	生命之律灵中规律，	使我得享自由；
	你的实际所有丰富，	将我全人浸透。

五 你是与我永远成一， 无比神圣联结；
永远与我成为一灵， 永远不再隔绝。

六 愿你在我全人居衷， 在我心中安家；
一部一部、荣上加荣， 将我全人变化。

（诗歌四〇〇首）

第二章 全丰全足的灵

灵是神的传输

我们在第一章看见，神的经纶乃是借着神格的三个身位，将祂自己分赐到我们里面。我们能用电来说明神圣三一的经纶。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。正如一种电有三个不同的阶段，照样，一位神也有三个身位。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，不断地传输给我们。

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。我们可曾领悟圣灵是全世界最好的“药剂”？仅仅一帖药就足以

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。我们来看看这帖药剂里面有多少成分：神圣的性质、属人的性质、为人生活同地上的苦难、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帖药剂！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。这就是神的经纶，神的经纶一点不差就是神把祂自己分赐到我们里面。

这不是学习道理的问题。我年轻的时候，学了关于各种时代（译注：在本书英文版，“分赐”与“时代”同字——dispensation）的道理。我学知至少有七个时代。但严格说来，我们只需要一个时代，就是神的经纶，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。我们迫切的需要，就是终日分享祂这奇妙之灵里包罗万有的药剂！让我们来享受神自己吧，而不是搞那些关乎时代的道理。

你软弱么？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。你有难处么？你也可以从这帖药得医治。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，儆醒地算自己是死的。但我越算自己是死的，我却越活。这样算是不灵的，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。罗马六章里有基督之死的定义，但罗马八章里有基督之死的实际，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地就会被除灭。

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。听见这话以后，我就努力算自己是死的，但这并不管用。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，指一种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——包括引导在内——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！我们也要这样作。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，偏离了神经纶的目标。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。基督徒就连读经的方法也不对，因为读的时候很少接触圣灵，甚至根本不接触圣灵，他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，用心思了解其中的教训。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住处么？这是我们所探讨神经纶的目标。这个住处有两面——父与子要成为我们的住处，我们也要成为祂们的住处。因此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，就象父与子在那灵里，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，在我们里面象水一样，以里面的生命使我们复苏，使我们刚强，并且充满我们（约七37~39）。

主作为圣灵，又好比衣服。在路加二十四章四十九节，主告诉门徒说，“你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。”衣服表明能力与权柄。今天，人执行勤务时，都需要穿上制服。如果警察不穿制服，只穿便服站在街上，就没有人会把他当作警察尊重他。他会失去权柄，因为他没有穿制服。我们开车的时候，看见穿着制服的警察，就会突然地警觉起来。警察穿上制服的时候，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。我们穿上祂的时候，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（约二十19~22）。祂称那“气”为“圣灵”，因为祂自己就是圣灵，凡从祂出来的也必是圣灵。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，就是将祂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。他们所接受的，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，直到祂升上诸天，登了宝座，成为宇宙的元首和权柄。祂升天登了宝座，才得着地位，

把祂自己当作权柄在圣灵里浇灌下来。在五旬节那天，圣灵降临——不是作生命，而是作能力（徒一8）。

因此，在复活那天，也就是生命的日子，圣灵从主出来，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，使自己得复苏、得加力。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。人会说他疯了。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。我们不可藐视他的制服。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。他也许穿上制服，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。我们需要复活那天的圣灵作为我们“里面”的生命，也需要五旬节那天的圣灵作为我们“身上”的能力。我们需要里面充满圣灵，也需要外面穿上圣灵。我们如果有这两方面，就会里里外外都经历圣灵那有福的调和。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。这就是神经纶的目标。

我们需要注意神经纶的目标，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。我们要对准神经纶的目标，与圣灵里活的基督有交通，被祂充满，并且穿上祂。

有些人争论救恩的稳固。但真实的稳固就是基督自己（来七22），而不是永远稳固的教训。只要有基督，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。道理在主的女儿中间是很强的分裂因素。我们如果爱基督，凭着活的灵生活行动，不强调道理，我们就会与众圣徒是一。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纶的目标上。这个目标是什么？就是父在子在里面，子在圣灵里面，圣灵在我们里面。

有些人争论受浸的事，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，但神经纶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给我们（林后三6）。每当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。这就指明是生命的基督，一直多而又多地分赐到我们里面。也许我们作基督徒八十多年了，但我们仍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，圣灵会继续不断地使我们自由（林后三17）。每天都有许多压力和沮丧，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，你来到聚会中，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，你的妻子影响了你。这样的小事就会叫你受压、下沉。但你若接触里面活的基督，祂会立刻使你自由。你会远远超越过妻子的为难，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。林后三章十八节说，“我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好象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。”这一节的“变化”，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。当我们象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，它就不是敞开的，即使对着一样东西，也返照不来。如果我们是没有帕子遮蔽的镜子，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，因而占有我们全人里面的各部分。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，今天我们被变化，有第一阶段的荣耀；明天我们要被变化，有第二阶段的荣耀；后天又要有第三阶段的荣耀。荣耀每天都在增加。

神的经纶以及神经纶的目的，乃是神要将祂自己分赐到我们里面，并使我们在祂的荣耀里与祂自己调和。这样，我们就能够彰显祂。让我们向这目的忠信，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

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(Spirit)，另一个是写小的(spirit)。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”明确地标出人的灵，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，身体固然……是死的，灵却……是生命。”在钦定英文译本里，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，人的灵乃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，但大多数基督徒并不知道祂住在哪里。罗马八章九节没有疑问是提到圣灵，但十节是说到人的灵。“……身体固然……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。

在一章九节，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……。”我们常常认为我们是在圣灵里事奉神，但这一节圣经宣告说，我们是在我们人的灵里事奉神。

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。林前六章十七节说，“与主联合的，便是与主成为一灵。”我们与主是一灵，这指明圣灵与我们的灵调和。因着这样的调和，在一些经节里就很难说出到底是圣灵，还是人的灵。我们可以说这调和的灵是圣灵，但也可以说是人的灵。我们有时候将凤梨和柚子这两种果汁调制成一种饮料，混合以后，就很难说是哪一种果汁了。是凤梨，还是柚子？我们可以称之为凤梨柚子汁。新约圣经给我们看见二灵——圣灵与我们的灵乃是一个调和的灵，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哪一部分？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，象许多人笼统地说到主在我们里面。提摩太后书末了一节明确地说，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，这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。希伯来四章十二节说，“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。”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。

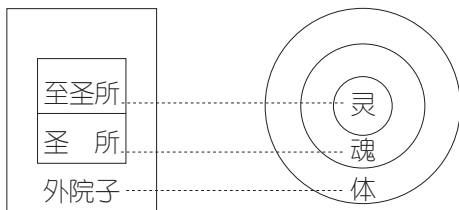
林前三章告诉我们，我们是神的殿。按旧约圣经的描述，神的殿有三部分：第一部分是外院子，第二部分是圣所，第三部分是至圣所。

我们知道神在祂的殿里，但是在哪一部分？祂既不在外院子，也不在圣所；祂乃是在至圣所里。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；靠近祭坛的是洗濯盆，预表圣灵的工作。圣所里有陈设饼桌子、灯台和香坛。除了这一切项目，至圣所里有预表基督的约柜！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，今天我们是神的殿（林前三 16）。我们这些具有三部分的人是由身体、魂、灵这三部分组成的（帖前五 23）。但三一神住在我们全人的哪一部分呢？提后四章二十二节清楚地说出，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（由约柜所预表）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，我们的灵相当于至圣所，就是基督与神的同在的住处。

我们以上图来说明。

希伯来十章十九节说，“弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。”今天我们在地上，所要进入的“至圣所”是什么？请看上图。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。我们如果要想找神与基督，不需要到天上去。在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，我们需要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。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。

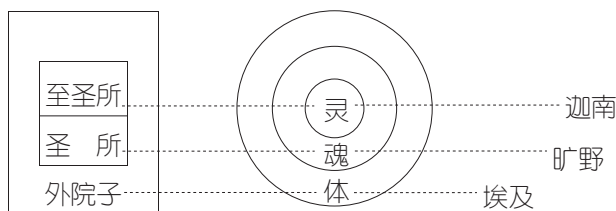
我们必须学习分辨我们的灵与魂。魂隐藏并遮盖了灵，就象骨头隐藏骨髓一样。要看见骨头很容易，但要看见隐藏在里面的骨髓就不容易了。我们如果要得着骨髓，就必须折断骨头。有时候，还必须把骨髓从骨头里挖出来。哦，我们的灵与魂连得太紧密了！我们的灵隐藏在魂里。魂很

容易识别，灵却不容易认识。我们对于圣灵略有认识，但我们不认识人的灵，原因乃是人的灵隐藏在魂里面。为此，魂需要破碎。骨头是很坚硬的；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。神的话象一把利剑，必须刺入我们的魂，使它与我们的灵分开。

希伯来四章九节和十一节提到安息日的安息，说，“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。”要找出安息日的安息的意义，我们需要来看旧约中另一个预表。以色列人蒙拯救脱离埃及地以后，被带到旷野，神的心意是要他们往前进入迦南地。迦南地是他们安息之地（申十二9），预表包罗万有的基督（西一12）。基督是迦南美地，祂是我们的安息。我们要进入安息，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地，反而在旷野飘流了多年。这预表许多基督徒得救以后，一直在魂里游荡。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，乃要竭力进到我们的灵里，在此基督是我们的安息。我们以下页的图作进一步的说明。

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入圣所。不仅如此，只有大祭司一人能够每年一次进到至圣所里（利十六3、15~17、34，来九7）。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（民十四28~30）。

我们也许得救多年了，但我们必须问问自己，我们这个基督徒现在是活在身体里、活在魂里，还是活在灵里？我们如今是在埃及、在旷野，还是在迦南美地？我们需要问主，并察看自己，好清楚我们到底在哪里。坦白说，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。昨天他们好象在天上，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，但是今天还在兜圈子，就象以色列人一样，在旷野飘流了三十八年，没有改善，没有进展。他们飘流的原因是他们在魂里。我们在魂里的时候，就是在旷野里。

这就是希伯来书的作者强调魂与灵需要分开的原因。神的话必须刺入我们，使我们知道怎样竭力从魂进入我们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；这指明那表征肉体的幔子（来十20）必须裂开、破碎（太二七51）。不仅如此，以色列人还必须过约但河，才能进入美地。他们在约但河的水底下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，被带进了美地

(书四 1~9)。老一代的以色列人被埋在约但河的死水里。以上这些预表天然的人、属魂的生命和老旧的性情，必须象幔子那样裂开，象旧人一样被埋葬。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。

将我们从人的灵里岔出去的事物

这些图画帮助我们领会，神的经纶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（弗二 22）。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，就以为我们需要作好人、作好事。但神在祂的经纶里，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。我们应当忘掉作好人、作好事。我们需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。我们必须分辨我们的灵，与这位内住者有交通，让祂接管并占有我们。

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，但是神经纶的主要路线，不是要我们这样从外面得着能力来跟随祂，而是要我们在我们的灵里，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纶的目标，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！我们有祂在我们的灵里！三一神这奇妙、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。我们里面的接收器就是我们人的灵。当我们的灵忧伤、痛悔（诗三四18，五一17，赛五七15，六六2），当我们在神面前悔改，向祂敞开的时候，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，从一切别的事，就如我们的思想、情感、拣选等类的事，来分辨我们的灵就够了。当我们将我们的灵与这些属魂的事物分辨出来时，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，能刺入、剖开我们的魂与灵。我们也领悟如何时时经历、享受并有分于这位内住的基督。

第四章 接触内住之灵之钥

在英文新约圣经二十多种译本里，“灵”字的写法不尽相同。有些经节的“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。译文彼此不合，原因乃是在许多经节里，译者很难断定“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，有些经节的上下文清楚表明所指的是圣灵，而有些经节则是指人的灵。

罗马八章十节说，“基督若在你们里面，身体固然因罪是死的，灵却因义是生命。”这一节圣经的上下文清楚地指明，这里的灵不是圣灵，因为这灵是与身体相比。我们不该将圣灵与我们的身体相比。使徒乃是将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；如今基督在我们里面，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，十一节显然是指神的灵。“那……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。”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。因着基督作为那灵活在我们里面，甚至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那神圣的灵而活过来，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，或者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！这两件事乃是神经纶的目标，许多基督徒偏离了这个目标。这就象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。历世纪以来，仇敌将打开神经纶的钥匙遮蔽了。这钥匙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这个事实。

神的话是活的，是锋利的，比两刃的剑更锋利，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，这就象以色列人回到埃及地一样（民十四3~4）。希伯来信徒已蒙拯救，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，就是要鼓励

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——指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、在地上的为人生活及苦难；祂已进到死里，经过了死，并且已经复活、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里面了。主要的点是，这圣灵已经分赐到我们人的灵里，人的灵如今就是神的居所。我们的灵乃是接受神并盛装神的器官。我们要接触这位奇妙的灵，就必须认识我们的灵。你如果要接触我，你必须知道我住在哪里。希伯来四章十二节是为了鼓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，就无法找出今天主所居住的至圣所在哪里。神的经纶是要将祂自己分赐到我们里面，而祂分赐自己的地方乃是我们的灵。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

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；我要尽力去作使你满意的事。”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。我们若实行这样的住，基督一切的丰富就会从我们涌流出来。结果子就是内住基督的涌流。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。”倘若这是我们的经历，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。

道 理

道理形成另一种诡计，被仇敌用来使寻求的人从基督

岔出去。历世纪以来，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，这些基督徒立刻能告诉你是哪一卷书，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，并且为着基督护卫他们（加三23~24）。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，律法给人错用了。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。

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纶的关系，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。内住的基督是神经纶的目标，所有的恩赐都是为此。许多人知道怎样说方言，怎样经历医病，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。罗马书概略地述说了基

信徒的生活行动；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，也列出分授与怜悯人的恩赐（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（6）。基督徒不都有预言的恩赐（林前十二29）。预言不过是许多恩赐当中的一种。我们不是要反对任何恩赐，但不论哪一种恩赐，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，并且在恩赐上一无所缺（一7）。他们虽然在恩赐上一样都不缺，但这里描述他们属灵的光景是属肉体、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，但我们需要有更多的学习。神迹与智慧是恩赐（一22），但使徒是传讲“钉十字架的基督”，以及“基督总是神的能力，神的智慧”（23~24）。使徒惟一的意愿，就是传讲基督是能力和智慧。他无意供应恩赐与神迹的表显。恩赐是有帮助的，却不是目的和目标。目标乃是内住的基督。恩赐只该帮助我们实现这个目标。

林前十二章提到属灵的恩赐，包括说方言，但保罗在这一章末了提到“极超越的路”（31）。什么是极超越的路？十三章是这一节圣经的延续，告诉我们：我们若能说人和天使的方言，却没有爱，就成了鸣的锣或响的钹；就是我们只听到声音而没有生命！爱是生命的彰显。这证明说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，强如用方言说万句话（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，都必须适当地运用。

神经纶的关键，就是将是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神经纶的目标。但我们不可让道理和恩赐来取代这个目标。神经纶的目标不是教训，也不是恩赐；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。也许有的人需要说预言的恩赐，有的人需要说方言的恩赐，有的人需要医病的恩赐，另有的人则需要一些道理。许多人是借着一些教训，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纶的关键。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看见，她必须去见以撒（创二四10、22、53、58）。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！我不会满足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！

我手中若有房子的钥匙，我就能开启所有的门，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，当内住的基督实化在我们的灵里时，就不需要恩赐、教训了。

有的人可能需要某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，就让我们把教训、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，就把一些恩赐和教训分给我们。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，离他而去。然后，我们就能用钥匙进到建筑物里，去发现其中的丰富。一天过一天，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，祂现今就在我们的灵里。当我们能分辨我们的灵时，我们就有了钥匙。我们有钥匙！无论我们需要什么属于基督的事物，运用我们的灵来接触祂就有了。这是神经纶的目标。主虽然给我们教训、恩赐，但祂自己这完全而包罗万有的一位乃是目标。我们不要在神自己以外的事物上停顿下来。神经纶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，我们就有了正确并正常基督徒生活之钥。

第五章 神的身位与人的各部分

“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光荣。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——撒但，弄瞎了不信者的心思，叫基督荣耀之福音的光照，不照亮他们。仇敌害怕这样一位基督荣耀之福音的照亮。第四节的“基督荣耀之福音”，相当于第六节的“认识……神的光荣”。第七节的宝贝就是在基督里的神，祂已经将祂自己照进我们这些瓦器里面。

我们已经看见，神的经纶与祂经纶的目标。我们也已经指出，神的经纶主要就是要将祂自己作到我们里面。祂借着不同的身位，将祂自己作到我们各个不同的部分里。我们如果仔细地读圣经，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没有别的，就是要将祂自己作到人里面。

神创造人惟一的目的，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地给我们看见，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。我们若看看为着装饮料而造的瓶子，或看看为着装电而造的电灯泡，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，就是一个无意义的矛盾。

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。作为容器，我们必须把神接受到我们全人里面。这话看似很简单，却恰恰指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

为了将祂自己放在我们里面作我们的内容，神必须在三个身位里存在。神三个身位的奥秘，我们永远无法了解得透。圣经有几处清楚地告诉我们，只有一位神。林前八章四节、六节，与提前二章五节都宣告这点。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：“我们要按着我们的形像，照着我们的样式造人，……神就按着自己的形像创造人。”二十六节用复数的代名词“我们的”，而二十七节用单数代名词“自己的（His）”。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：“我们要按着我们的形像……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，神只有一位。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“伊罗欣”（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；……祂的名称为……全能的神、永远的父。”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，也称为永远的父。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？子称为永远的父，那么祂是子，还是父？想要把这件事想通是不可能的。除非你不相信圣经，否则你必须把这个当作事实。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，子怎能称为永远的父？基于这点，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，子就是永远的父。

不仅如此，林后三章十七节说，“主就是那灵。”按照我们的领会，主是谁？我们都同意主就是耶稣基督（四5，腓二11）。但林后三章十七节却说主就是“那灵”。那灵是谁？我们必须承认，这里的那灵必定是圣灵。因此，子称为父，子就是主，也是那灵。这意思是说，父、子、灵乃是一位。我们强调这件事，因为神是凭着祂不同的身位来作出祂的经纶。没有这三个不同的身位——父的身位，子的身位，灵的身位——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、圣灵的名里？

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，消化西瓜。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？我相信这是神圣三一的最好说明。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。现在我们看见这点：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。

在约翰福音开头几章，我们看到父；在之后各章，我们看到子是父的彰显；末了，在二十章二十二节，我们看到那灵是子的气。这一卷福音书启示了父、子、灵。我鼓励你们去读约翰福音全部的二十一章圣经。首先，这卷书说，“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，而是在我们中间。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。祂非常神奇而奥秘地进来了。最后，祂向门徒吹气，告诉他们要受圣灵（二十19~22）。祂所吹的气就是圣灵，就象西瓜汁那样。

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，这卷福音书从来没有提到耶稣升上诸天。那么到了约翰福音末了，这位奇妙者在哪里呢？就

如西瓜在胃里一样，耶稣借着是气的那灵在门徒里面了。

神的经纶就是借着祂的三个身位，将祂自己作到我们里面来。这需要神格的三个身位，因为没有这三个身位，神就无从作到我们里面来，就象西瓜的例子所说明的。西瓜若不切成一片一片，并且成为汁浆给我们接受，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。人并不是象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，才能够把握住神经纶的目标。神的经纶与祂的三个身位有关，而神经纶的目标与我们的各部分有关。

开车的人都知道，我们若不懂得汽车的一些构造，就不可能开车。我们至少必须晓得怎样操作。例如，我们需要认出汽车的煞车、排档、启动开关等，以及它们的位置。我们若不知道汽车的各部分，就不知道如何开车。照样，我们要知道如何才能盛装神，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，提到多少部分。四节有心思，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。

我们从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。

我们要把一帧照片拍摄到照相机里面，需要三样主要的东西：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：“这人今晚定规会得救！”但最终他还是“空白的”，因为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地点头，好象听懂了。这位弟兄非常高兴，以为他的朋友聚精会神地听着，并且也都接受了。会后这位弟兄问他的朋友：“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地强调说，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，不让他在信息释放的时候来蒙蔽人的心思。这样祷告，就是祷告主把镜头上的盖子挪开。

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。我们的的心思就象镜头，心就象底片。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在我们里面，给了我们基督的形像与影像。这基督的形像就是瓦器里的宝贝（7）。我们借着这个例子，就能够领会如何对付我们的的心思与心了。这就好象一架照相机，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。

属灵的经历就象拍照一样。我们自己是照相机，我们必须学习怎样使用我们的照相机，来接受在基督里的神作影像。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。祂就是拍照的对

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地照进来，我们就能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；整卷底片都是空白的，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影像。这就是神的经纶及其目标。

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。我们不只要认识我们的心思与心，还必须认识我们的每一部分。在下一章，我们将详细来看人所有的各部分，以后，我们会看这些部分有怎样的功用，以及怎样调整。

第六章 内里与隐密的部分

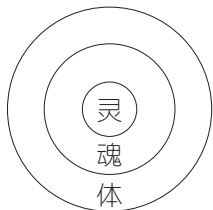
现在我们要接着来看主器皿的详情细节。我们在前一章看见，我们是特意被造，作神的容器，以神自己为内容。因着这个目的，神造了我们，使我们有许多“部分”。不要以为“部分”这个辞是我造的。神在耶利米三十一章三十三节说，“我要将我的律法放在他们内里的各部分。”（直译）内里的各部分是在我们的魂里，不是我们外面身体上的肢体。在同一节神又说，祂要将祂的律法写在我们心上。究竟内里的各部分是什么，心又是什么呢？

我们若比较耶利米三十一章三十三节与希伯来八章十节所引用的话：“我要将我的律法赐在他们心思里”，就看见其中有一点差别，却有很重大的意义。耶利米书说，“在他们内里的各部分”；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。

“内里的各部分”这辞，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，是内里各部分的真实。”（另译）内里的各部分必须有真实。这篇诗除了内里的各部分以外，还提到另一部分叫作“隐密”的部分：“你在我隐密处，必使我认识智慧。”真实是在内里的各部分，但智慧是在隐密的部分。我们需要找出，内里的各部分是什么，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，如右图所示。

希伯来四章十二节也提到灵与魂，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（提后四22）；因此，我们若要在经历上认识基督，就必须分辨我们的灵与魂。这一节不但提到灵与魂的不同，也提到身体上骨节与骨髓的不同，以及心中的思念和主意的不同。神的活话能够分辨这一切。这证明我们若要实际、真实地认识主，就必须分辨这些部分。心中的思念和主意是什么？心有几部分？

路加一章四十六至四十七节再次将魂与灵加以区别。

腓立比一章二十七节说，我们必须在一个灵——不是圣灵，而是人的灵——里站立得住，同魂一齐努力。这节又一次表明灵与魂不同。

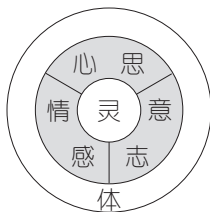
最后，马可十二章三十节说，“你要全心、全魂、全心思并全力，爱主你的神。”这里提到四个不同的部分：心、魂、心思、力量。我们若将这些经节摆在一起，就会看见除了身体上的许多部分以外，我们里面还有许多不同的部分。

帖前五章二十三节指出我们是由灵、与魂、与身子组成的，而诗篇五十一篇启示出内里的各部分和隐密的部分。内里的各部分就是魂的各部分，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

耶利米书中“内里的各部分”（直译）换为“心思”。内里的部分必定是魂的各部分；照样，隐密的部分也必定是灵（彼前三4）。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的部分各是什么。不仅如此，我们也必须给心下个定义。帖前五章二十三节指出我们是三部分的人，有灵、魂与身体，但没有提到心。心是什么？心与内里各部分及隐密的部分有什么关连？

神的话清楚明确地证明，魂有三部分——心思、意志、情感。左图的阴暗部分说明魂的各部分。

箴言二章十节（参十九2）暗示魂需要知识。既然知识是心思的一项功用，就证明心思是魂的一部分。箴言这二节经文告诉我们，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。十三篇二节说，魂筹算或思量，这是指心思说的。哀歌三章二十节指出魂想念。从这些经节给我们看见，魂里有一部分能够知道、筹算、想念，这一部分就是心思。

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。六章七节说到魂拒绝（“不肯”）。选择与拒绝都是意志的功用。代上二十二章十九节说，“现在你们当立定心意（心意，直译，心与魂），寻求……。”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。民数记三十章十次提到“约束自己的魂”（直译）。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。在诗篇二十七篇十二节，四十一篇二节，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。”以西结十六章二十七节将原文的“魂”翻成“任意”。这清楚地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。说到与魂有关的爱的经节，见于撒上十八章一节和雅歌一章七节。这两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。关于恨，撒下五章八节，诗篇一百零七篇十八节，和以西结三十六章五节说到与魂有关的恨恶、厌恶和轻蔑。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。正如以赛亚六十一章十节，及诗篇八十六篇四节所给我们看见的，欢腾和喜乐也与魂有关。这些既是属情感的，这又一次证明情感是魂的一部分。撒上三十章六节及士师记十章十六节提到苦恼、着急，这是魂的另一种表现。撒上二十章四节，申命记十四章二十六节，

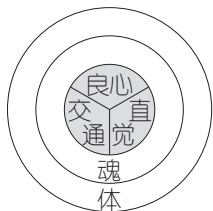
以西结二十四章二十五节，以及耶利米四十四章十四节提起与魂有关的心愿。至于以西结二十四章二十五节及耶利米四十四章十四节，我们核对英译美国标准本及杨格（Young）或史壮（Strong）的经文汇编，就能懂得其正确的意义。心愿是情感的一种成分，这些经节表明心愿是在魂的领域内。

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

我们注意到一件很有意思的事：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。圣经也启示神的建造——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。右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。简单地说，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，便证明良心是在人的灵里。八章十六节说，“那灵自己同我们的灵见证。”一方面，圣灵同我们的灵见证；另一方面，我们的良心在圣灵里作见证。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。使徒在他的灵里审判，这事实印证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。”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“灵里痛悔”的人。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。“灵里痛悔”表明良心与灵有连带的关系。申命记二章三十节说，神使希实本王西宏的灵刚硬，意即西宏的良心刚硬。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。在七章六节保罗加上：“我们在灵的新样里服事。”换句话说，我们事奉主，基本上就是在我们的灵里与主交通。

我们来看以弗所六章十八节。在这节里保罗说，我们该“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。祷告就是与神交通。在灵里祷告，表明与神的交通是在我们灵里的事。路加一章四十七节马利亚说，“我灵曾以神我的救主为乐”；以神为乐，意即人的灵接触了神。这节再次指明，与神交通是灵里的功用。此外，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，这种交通是在我们的灵里。以上的经节足以证明，交通的功能是在我们人的灵里。

现在让我们来看直觉。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能知道的。我们的灵能够辨别魂所不能辨别的。这证明我们灵里有个特别的东西。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。这种灵里直接的感觉，表明直觉是在我们的灵里。不仅如此，马可二章八节说，耶稣灵里知道；八章十二节说，耶稣灵里深深地叹息。约翰十一章三十三节说，耶稣灵里悲愤。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。

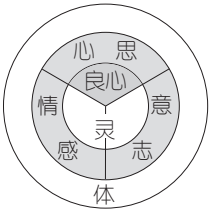
心的四部分——心思、意志、情感、良心

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。下图中的阴暗部分说明组成心的各部分。

我们整个人主要的只有三部分，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。在马太九章四节，耶稣对经学家说，“你们为什么心里思念恶事？”这指明人心里能够思想。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，人心中所思念的。思念是出于心思的，但创世记六章五节说到思念是出于心的。希伯来四章十二节也说到心中的思念。这三处圣经足以证明魂的器官之一——心思，乃是心的一部分。

行传十一章二十三节说到意志。在这节里，巴拿巴鼓

励在安提阿的信徒，“要立定心志，一直与主同在。”志向是意志的功用，但在使徒行传里说到“心志”，将志向联于心，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，是属乎意志的。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（申十九15，约八17）。

在约翰十六章二十二节主对祂的门徒说，“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。”这里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。我们的良心必须被基督的血洒过，才能够有一颗纯洁的心。因此，毫无疑问，良心是心的一部分。约壹三章二十节说，“我们的心若责备我们。”责备是良心的功用。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——心思、意志、情感，及灵的第一部分——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

让我们继续来看，我们这人内里的各部分与隐密的部分。我们需要记住这两个辞——内里的各部分与隐密的部分。我们这人内里的各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，使我们能够清楚地看见这些部分，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。在本章我们必须来看心、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有正当的关系。

心是爱的器官

林后三章十六节说，“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。”

当我们的心转向主，帕子就除去了。许多人希奇，为什么他们没有主的引导？为什么他们不知道主的旨意？但问题是，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，“主啊，叫我的心转向你。”我必须见证，这样的祷告有效。我鼓励你试试看。你清晨还没有读神的话以前，先将你的心转向主。你若这样作，帕子就会除去，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，接着就必须运用信。罗马十章九至十节说，“心里信”，又说，“人心里信”。因此，信不是运用灵、心思或意志，而是运用信：“因为人心里信”。我们需要学习如何运用我们的心来信，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。凡是主在圣经里所说的，我们都应当运用我们的心来信。凡我们里面深处所感觉的，我们都必须运用我们的心来信。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信主。运用在主里的信，会保守我们的心不疑惑。我们甚至要祷告，求主保护我们的心不起疑惑。

第三，我们的心必须被基督的血洒过，脱开邪恶的良心（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，绝不会感觉到我们的良心不对。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，就是我们良心的控告。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。结果，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，脱离一切的偶像。”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，甚至脱离一切的偶像，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地完成。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，使

我们的心被基督的血洒过，脱开邪恶的良心，并且使我们的心的更新不是一次永远的事。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对付，以及你在我环境中的作为。”这时，我们会觉得我们是何等的不堪，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，并蒙血所洒，脱开邪恶的良心。然后，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地尽功用。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。正如我们没有眼睛就无法看见，没有耳朵就无法听见，没有心思就无法思想，没有心就无法爱。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。

爱是心的事。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。这是更新的心所具有的功用。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——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。他们可能没有言语可以表达，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地回转，并运用我们的心，使我们的灵被基督的血洒过，脱开邪恶的良心，并使我们的灵再次得着更新，好叫我们能够爱主更深。召会的堕落与退后，原因就在于失去对主起初、新鲜的爱（启二4）。我们的灵对主的爱若不新鲜，我们就已经堕落了。我们的灵必须一次又一次地转向主，使其不断地更新，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（弗二1~5，西二13）。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，圣经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。但因着堕落，人的灵就死寂了，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。我们的灵因着圣灵这样的触摸，就被点活过来了。

这可以用电来说明：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有快速的改变。只要一秒钟，灵里死了的人就能活过来。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，我们的灵原是死的，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。这两处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那神圣且非受造的生命，就是基督自己（约十一25，十四6）。当圣灵根据基督救赎的工作进入我们里面，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，超过神在创造时所赐给我们的生命。

因此，我们死寂的灵不仅得复苏，并且活过来了，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。我们必须一再地说，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？你若答复“是的”，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。原子能不是仅仅外表的，乃是内里的。甚至在一张纸里面也有原子能。但是当你接受基督时，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！”你需要感谢赞美主，因为这样一位奇妙、包罗万有、无穷无尽、无法测量的基督已经实际地加到你里面了。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内住。我们如今有了这样的灵。

还不仅如此。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

个奥秘实在非人的言语所能述尽说竭。

灵的目的及功用是什么？就是接触主，接受祂，敬拜神（约四 24），并与三一神的神圣身位有交通。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，她来问我：“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。

假定我很喜爱我的早餐，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，当然需要运用我们的口；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？我们越要看主，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，那器官就是我们的灵。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。人若不先爱一样东西，便不会接受那样东西。我们若不喜爱早餐，就很难吃下去；因此，我们首先必须有胃口。我们爱主，就会接受祂，接触祂，与祂来往且与祂交通。心使我们能够爱主，灵则使我们能够接受主。借着我们的心得着更新，我们便有新的兴趣与新的渴慕来爱主。借着我们的灵得着更新，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，有基督作为生命加到其中，并且我们的灵由圣灵内住，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

接着我们必须来对付魂。我们对付魂，第一件事必须学习否认魂。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，清楚地告诉我们，我们需要否认魂；魂就是己。我们在前一章看见，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，使其脱离一切肉体、世俗及天然的事物。我们的魂就是我们的己，我们这个人，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，我们必须变化，但没有说明我们要在哪一部分变化。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“以没有帕子遮蔽的脸”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；这样，我们的生活就会印证，我们在这里所解释的事是完全可行，并实在是行得通的。

第八章 对付心与灵

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（箴四23）。一栋有许多房间的建筑物，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，就没有人能进到建筑物的房间里；然而门一旦开启了，人就能够进入建筑物，享用每一个房间。

心不是我们人一个分离、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（太十二34）。

例如，我们听信息的时候，心若不儆醒，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。这是不信者对所传的福音硬心，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。为要使所传的福音发生效力，我们必须寻出途径突破入口。最佳的传道人，就是找到钥匙打开人心门的人。

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。雅歌一开头，寻求的人便求主用祂的爱来吸引她，使她能爱主（一2~4）。主用祂的爱来摸着我们的心。故此，主复活后问彼得：“你爱我么？”（约二一15~17）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，圣灵很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

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。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？他们的心需要纯净，脱离诸般的雄心，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：要成为他所在公会中最杰出的传道人。他的心是清洁的，但他不纯净。他的心需要被纯净，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。当他们绝对地寻求祂，不寻求别的事物，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。属灵的天空乌云密布，因为心搀杂而不纯净。当心被纯净，脱离许多目标的时候，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、以主为目标的人乃是愚昧的人。我们都必须是属基督的愚昧人。这就是说，我们不知道别的，只知道耶稣。无论我们作什么，我们只知道耶稣。无论我们到哪里，我们只知道耶稣。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。第三处经节表明，当众召会堕落的时候，我们必须清心追求主，并与一班清心的人一同呼求主。此外，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，不但要有清洁、正确的心，更要有纯净、单纯的心。我们若这样对付我们的心，我们全人就会向主敞开，因为门会开启。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

我们重复地说，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、儆醒。在某个时候，我们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，良心就会充分尽功用。我们的良心会开始控告我们，使我们认罪并对付我们的良心。这会使我们的良心无亏。保罗说他操练自己，“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，就很难有这样的良心。一位弟兄也许说，“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，这乃是心思在魂里考量。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，“无论那位弟兄欠你多少，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。假定我偷了某人的手表，他偷了我的汽车。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，说，“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，“我偷的手表值一百美金，他偷的汽车值二千美元，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。属灵的账要求我忘记别人欠我多少，并要我对付偷来的东西。我甚至必须向这人道歉：“先生，真抱歉。我偷窃是个罪。这是偷来的手表，我现在还给你。”我不可提到他偷我的汽车！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，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。

要明白魂与灵的不同很容易，但问题在于我们全人可能还是深锁的，因为我们的“心”还没有敞开。我们必须一再说，我们需要敞开我们的心。当我们的“心”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。惟有借着认罪并应用主血的洗净（来九14），我们的良心才能成为对的。

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；但是当我们的良心被血洗净之后，我们就觉得神真是活的。有时候，神好象不是那么又真又活，祂不过是一个名称——神，仅仅如此而已。当我们的良心迟钝，且满了亏欠时，我们需要借着认罪与血的洁净，使良心受对付。这样，我们便有纯净的良心。我们良心里的控告会使我们的良心不纯洁、不透亮，妨碍我们与主的交通。

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、透亮、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。我们的良心若是无亏的良心，我们与祂之间就没有阻隔，因为我们的良心得了洁净、纯净。

使徒保罗告诉提摩太，他用清洁的良心事奉神（提后一3）。清洁的良心就是从任何搀杂得了洁净的良心；不但得洁净的良心，也是没有任何搀杂和黑影的良心。

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，我们的良心就没有定罪，使我们与主的交通不至受妨碍。严格说来，我们与主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、不透亮的时候，交通便失去了。惟有我们的良心得恢复时，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，我们与主的交通便中断了；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。当我们的交通完美，直觉便能正确地尽功用。我们与主的交通中断了，直觉自然而然便停止尽功用。惟有交通恢复之后，直觉才能得恢复。

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。膏油涂抹乃是圣

灵在我们灵里作工，把直接从神来的感觉赐给我们。那种直接的感觉就是直觉。约壹一章表明交通是由血保守并维持的。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，我们便在直觉里得到直接的感觉。

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，而领会是在我们的心思里。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。这听起来好象是天上的言语，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，会诠释我们在灵的直觉里所感觉到的。

让我们这样说。有时候，我们早晨读经祷告，灵里自然而然地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；在一天当中，我们逐渐在心思里将这负担诠释出来。

总括来说，约壹一章启示我们必须维持交通；到了二章，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，便能够有透亮、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，因为那时圣灵才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

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（箴四23）。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，所根据的总是洒血。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（利十四14、17）。洒血是对付消极的事物；而圣灵的涂抹则带进积极的事物，将神自己的元素、素质或本质涂抹到我们身上。血将所有消极的事物都洗去，而膏油涂抹带进神一切的所是。神自己借着膏油涂抹加到我们身上。因着我们灵里这膏油的涂抹，我们借着直觉的功能，直接接受从神来的感觉。按着我们的基督徒的经历，正确的顺序乃是：心、良心、交通、直觉。这些对付都是从我们的心起首，继续到我们的灵。现在我们必须往前来看对付魂。

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，我们在灵里知道了神的事；但因着我们心思的难处，我们可能领会不来。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。我们可能感觉到一些事，却可能解释不来。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能感觉出来的，却要借着我们心思里领会的功能才明白得来。

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。世代是世界这属撒但系统现今、摩登的潮流。世界历史可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。没有这些不同的世代，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，意思就是跟随世界现今的潮流。

二节接着说，“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，我们的心思绝不会得更新。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，他们已经模成这世界摩登的样子了。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，现在的问题是我们的魂。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，因着作生命的基督被点活过来并蒙了重生（约三6）。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，但是在重生之后，我们的魂还需要变化。

让我们举几个例子来加以说明。关于穿着的事，许多得救的人对流行的观念和世人没有两样。他们的穿着是模仿现今这世代。他们以为穿着只要不是罪恶的就无所谓，但这不过是属人的思想和天然的观念。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。

关于花钱的事，我们花钱的方式有改变么？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。这种思想的转变，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思想中返照出来了。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。

罗马第八章六节说，“心思置于灵，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。但在第八章，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（23）。这个新的律就是那在我们灵里，内住基督之生命的律（八2）。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。

因着心思与灵站在一起，灵就要管理心思，浸透心思，并成为心思的灵。八章六节说，“心思置于灵（直译，灵的心思）”；但是以弗所四章二十三节说，“你们心思的灵。”当灵管制并浸透心思，灵就成了心思的灵。我们来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：“在你们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。十字架的死不是结局，乃是引到结局——复活的过程。我们越借着十字架而死，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，就带来复活的心思；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。结果，我们的心思不仅是更新的心思，也是属灵的心思，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，结果就是我们愿意顺服我们所领会的。我们可能领会了，但我们也可能会对主说不。意志的顺服是另一个难处。实际上，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的旨意。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，这意志乃是预备好顺服主的（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，那就说出祂实在太狭小了。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。这意志要借着圣灵的扩展，而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，也不仅仅是道理。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。这就证明他们借着意志和心思的变化，已经被基督浸透了。

对付情感

与魂有关的最后一个对付，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。我们的爱受主的管制，这是消极的一面。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。她知道主许可她照着情感的愿望作某些事，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。她经历与主甜美的交通，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。我们越爱那样东西，就越失去喜乐。末了，我们照着自己的喜悦而有的爱成了苦难，而不是享受；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；但他们无法明白这话的意思。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。主不是那样狭小，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，并叫主喜乐。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。那时，我们就要变化成为主的形像，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。

借着对付我们的心、良心、交通、直觉、心思、意志和情感，我们就会成熟并完全长大，而有主的身量（弗四 13）。然后我们只需要等候祂来，将我们的身体改变形状（腓三 20~21）。倘若我们的魂得着变化，那么甚至在今天需要的时候，属灵的力量和能力就会浸透我们软弱必死的身体（罗八 11）。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——灵、魂、身体——都有主荣耀的形像。这将是主救恩终极的应用，这应用有三个步骤：(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。

我们的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

在本篇信息中，我们要学习怎样让那灵在我们内里的各部分涌流。在民数记二十章，被击打的磐石，预表基督是在十字架上被击打、裂开的一位，流出活水来（出十七6，林前十4）。然后在民数记二十一章，神的子民挖掘了一口井，从其中涌出水来（16~18）。因此，在同一卷书这两章里，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。

我们如果仔细地读圣经，就会晓得磐石和井都是基督的预表，启示出基督的两方面。磐石预表钉在十字架上的基督，被神击打，好让活水，就是生命之灵，能流进我们里面（约十九34，七37~39）。井启示出不同的方面。磐石是钉在十字架上的基督，而井是我们里面的基督（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祂的工作，成了生命的水流到我们里面；但是，基督今天作为活水井，在我们里面不断地涌出，这是基督不同的方面，与现在挖掘的过程非常有关。

本篇信息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，因

为我相信到现在为止，许多人还没有让活水自由地涌流。我们的祷告不是那么自由，我们的见证不是那么刚强，并且在许多方面我们被打败，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：“这泥土是什么？”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，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。你良心里的控告是什么？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，为什么会受捆绑不得自由。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。你的良心就不能脱离控告，就不是无亏的了。

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。我们惟有借着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

我们对付良心的控告之后，也必须挖去我们心里主所定罪的事物。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许多其他的事物；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。

我们也许会问：“什么东西需要挖去呢？”第一件事可能就是我们所担心的前途和主的引导。你不应当受这件事的搅扰。前途不在我们手中，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。我们的心就象捕蝇纸那样粘，凡是摸着心的事物都粘到心上去了；这些事物都必须除去。我们好象都在追求主，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内心复杂了。我们需要忘记这些事物。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；我们不喜欢厉害地挖掘我们的心。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，并且要清心。“清心的人有福了，因为他们必看见神。”（太五8）

毫无疑问，我们爱主并追求主；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。我们不知道自己心里有多少目标。我们的家庭如何？我们的工作、我们的学业如何？今年如何？明年又如何？我们心里还有许许多多的东西。这些污秽拦阻了我们里面活水的涌流，这些都需要挖去。自从我们接受主耶稣作我们的救主那一天，祂就进到我們里面，成了涌出活水的井。但今天的问题是，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。我们不知道每一天有多少幻想！我们不仅晚上睡觉作梦，白天清醒时也作白日梦。我们所有的幻想都是不同的梦。我们已经说过，撒但蒙蔽了我们的心思，他就是利用幻想来作这事。有时候你在听一篇信息，你的心思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，就游遍全世界。他们到远东，比最好的喷射机还要快。心思里的幻想实在太多了！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。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。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。你也许说，“我顺服主，我和主没有问题；但是……。”你有个很大的“但是”。你在主面前也许没有问题，但是对于召会里的圣徒，你却不能顺服！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。

作为一个姊妹，你可能会想：“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，你的丈夫不可能是那种弟兄。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，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或姊妹。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、性情、个性可能依旧不变。这是彻底的失败！若要活水在我们里面涌流，我们必须被挖透。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，我们是在情感的控制和辖制之下。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。

我所深深关切的不仅仅是释放一篇信息，乃是给你一些教导，使你到主面前去。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。你会成为活的、刚强并得胜的。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，甚至不知不觉地解决了。你也许不知道怎样解决难处，但借着活水的涌流，借着生命的交通，就迎刃而解了。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，是极其需要的。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，我在工作的时候也操练挖掘。我们应当学习祷告，接触主，并挖去里面所有的污秽。

井啊，涌上水来！ 我愿被挖透！

挖去一切障碍，活水好涌流！

磐石已经裂开，活水已流出；

流到我的心怀，竟然被堵住。

我要祷告挖井，挖去我泥土；

直到挖出圣灵，活水能流出。

祷告还要祷告，挖了还要挖！

直到挖得透了，祷告得练达。

不需磐石再开，只要我挖透；

不需活水再来，只要我涌流。

圣灵降在我身，不过是浇灌；

圣灵住在我心，才是活水泉。

我所急切需要，非仅求浇灌，

更是透彻祷告，挖通活水泉。

挖到再无事物能将灵阻隔；

挖到泉源涌出活水的江河！

井啊，涌上水来！ 我愿被挖透！

挖去一切障碍，活水好涌流！

（诗歌二〇一首）

第十一章 分辨灵与魂

“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）

属魂的人是天然的人，让魂作主支配他的全人，而凭魂活着，不理睬灵，不用灵。下一节，十五节揭示另一种人：“惟有属灵的人看透万事。”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地告诉我们，属魂的人不能领受神的灵的事。惟有属灵的人能看透。

“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，“背起他的十字架”；最后，“跟从我”。这节里的“我”是在圣灵里的基督，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。所以这两节可以翻作：“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）

路加在二十三节加上一个辞，是马太十六章二十四至二十六节所没有的，就是“天天”这辞，指明我们必须天天背起我们的十字架。不仅如此，路加九章二十五节说，“赔上自己”，而马太十六章二十六节说，“赔上自己的魂生命”。因此，这证明魂生命，或魂，就是己。

“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）

这三节的第一节说到“温柔的灵”，后二节说到“你们的灵”。这三节里所指的灵都是人的灵。

“但基督若在你们里面，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）

在引自罗马书的两节里，灵字指人的灵。照着加拉太五章的上下文，十六和十七节里的灵字，指住在我们重生的灵里并与其调和的圣灵。

重温神的经纶

我愿意再一次指出神的经纶及其目标。我们在前面几章里清楚看见，神的经纶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，而子实化为那灵。换句话说，父在子里，子在那灵里。不仅子的人位是在圣灵里，子所成就的工作也在圣灵里。所以，圣灵包括父神、子神、神圣的性情和属人的性情、基督的为人生活连同祂属地苦难的忍受能力、基督死的功效、基督复活的能力、基督的升天以及基督的登宝座。这一切元素都在圣灵里结合在一起，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到我们里面。

这包罗万有的灵现今就在我们人的灵里。帐幕和圣殿的预表里有三部分：外院子、圣所、至圣所。在这个旧约的表号里，我们清楚看见，神看得见的荣耀和约柜是在至圣所里（出四十 20~21、34，王上八 6、11）。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。帐幕和圣殿的三部分相当于人的三部分——身体、魂、灵。新约宣告我们是神的殿，并且基督与我们的灵同在（林前三 16，提后四 22）。有两节圣经证明，圣灵今天与我们的灵一同作工：罗马八章十六节说，“那灵自己同我们的灵见证我们是神的儿女”；林前六章十七节说，“与主联合的，便是与主成为一灵”。主自己就是那灵（林后三 17），我们每一个人都有灵，这二灵调和成为一灵。这证明主今天住在我们的灵里。我们若切慕完满地享受基督，就必须知道怎样分辨我们的灵。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（十19、22）。我们若要享受基督作我们神圣的分，就必须晓得如何进入这至圣的地方，就是我们人的灵里。

在已过的世纪里，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（Andrew Murray）所著的，著者将该书命名为《至圣所》。这书名是正确的，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。在我们的灵里，基督对我们是一切。

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。照样，罗马八章三十四节说，基督在天上神的右边；但同一章也说，基督在我们里面（10）。因此，在天上的基督也在我们里面。倘若祂只在天上，而不在我们里面，我们怎能经历并享受祂呢？赞美主，今天基督不仅在天上，也在我们的灵里！

在我们灵里的基督，乃是神经纶的目标。神的经纶乃是要将祂自己这包罗万有的三一神分赐到人里面，而祂经纶的目标就是在我们灵里内住的基督。每当我们转到灵里，我们就遇见基督。再用电作例证，倘若电已经安装到我家里，而我想用电，我该怎么办？当然，答案就是我该简单地打开开关。在我们这人里的开关，就是我们人的灵。许多基督徒能背诵约翰三章十六节，却忽略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。”

神爱我们，甚至赐下祂的独生子，我们也接受了祂（约一12）。我们已经信入祂、接受祂，但是祂在哪里？祂已经进到我们的哪一部分？我们里面有基督这宝贝多年了，我们却不知道祂在我们灵里的事实。但是赞美主，我们现在知道基督在哪里。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（四12）。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，乃是封闭在我们的魂里面，所以魂必须先破碎，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骨节打破、压碎。主在我们的灵里，祂的恩典也在我们的灵里，但我们接触祂的路，乃是天天将魂压碎。

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。若有人要跟随基督，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，或只是今天，而是天天需要将十字架应用于我们的魂。我们接触许多基督徒，我们摸着的不是别的，乃是他们的自我。他们从第一个字到末了一个字总是我……我……我……。但基督徒的生活是：“不再是

我，乃是基督在我里面活着。”（加二20）怎样才能“不再是我，乃是基督”呢？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，因此，不再是我。当我是个青年基督徒的时候，每当我与人谈话，就习惯用“我”字。但最近我不敢用“我”字，却总是用“我们”。基督徒的生命不是个别的生命，乃是与许多其他的人有关，包括基督在内的生命。

若有人要跟从基督，他必须作三件事：否认“我”，天天背起他的十字架，并跟从现今不仅在天上，也在我们里面的基督。我们先否认己并应用十字架，跟随基督就容易了。否认己，就是否认魂，意思就是从我们的己转向我们的灵。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，而以后所有的书信在积极方面告诉我们要在灵里生活行事？原因是主耶稣今天在我们的灵里，祂的恩典也在我们的灵里（加六18，门25）。跟随基督是对付我们灵的事，这就是神经纶的目标！我们何等需要一再强调神经纶的这个目标！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；我们必须作些事荣耀祂的名。这就是我们所接受的那种教导。这些宗

教的教导并没有错；就一面说，都很好，但这些与神经纶的目标毫无关系。

我们很多人也接受过伦常的教训。我们受教导说，我们需要善良、谦卑、忍耐、和善、爱人，我们不可发脾气，我们需要孝敬父母；丈夫必须爱妻子；妻子必须服从丈夫。这些都是美好、伦常的教训。

主没有给我们宗教和伦常的教训，却告诉我们要住在祂里面。主在约翰十五章四至五节告诉我们，要住在祂里面，祂也住在我们里面；祂是葡萄树，我们是枝子，作为枝子，我们需要住在祂里面。我们必须忘记宗教和伦常的教训。我们应当记得一件事：我们是基督的枝子。因此，我们需要住在祂里面，并让祂住在我们里面。然而，我们要住在基督里面，就必须知道基督在哪里。我们若渴望住在一栋房子里，首先必须知道房子座落在何处。我们可以借着住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，主自己和祂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。我们在灵里住在基督里，祂就有机会得着我们，就有立场充满并占有我们。祂所有的丰富便借着我们的灵作出来，我们也会结果子荣耀祂。这不是宗教或伦常的教训；这是住在基督里的生活。

本书信息的目的不是要给我们教训，也不是要使我们更宗教、更合乎伦常。相反的，这些信息乃是要帮助我们认识神永远的定旨，就是要将祂自己分赐到我们里面，成为我们惟一的分，成为我们的生命和一切。从此以后，让我们凭祂而活，并享受祂作我们的一切。其关键、目标，

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。这不是教导人热心宗教或合乎伦常，乃是三一神在我们灵里成为我们的一切。所以，我们必须学习分辨我们的灵，一直否认魂，并且不断转向我们的灵。我们必须忘记四围的环境，并住在祂里面，也让祂住在我们里面。然后就会有果子，成为内里生命——就是在我们灵里的基督自己——外在的彰显。

以宗教的路来作基督徒，就是清早起来祷告：“主，为着这新的一天我感谢你。帮助我今天行为正当，不作什么错事。帮助我今天荣耀你的名，并遵行你的旨意。主啊！你知道我的脾气不好，帮助我不发脾气。主，谦卑、忍耐是何等的美善。主啊，帮助我忍耐、谦卑。”我们可能从来没有完全象这样祷告，但原则上，我们的祷告正是这样。这不是属灵的祷告，乃是宗教、伦常的祷告。你可能问我：“那么，我早晨该怎样祷告呢？”我会建议你，说，“主，我赞美你。你就是在灵里与父同在奇妙的一位，你的灵在我的灵里，何等荣耀！主，我仰望你，观看你，敬拜你！我感谢赞美你！我与你交通！”你要忘记宗教和行善。你会终日在诸天界里。你不需要想：“要谨慎，不要急躁，不要发脾气。”你只需要祷告：“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，并唱阿利路亚。你若这样作，就会看得见胜。晚上你来到召会的聚会中，你会在诸天界里，你会很容易释放你的灵，并释放别人的灵。这就是神经纶的目标！

你要负责不失去目标。我已给你一张有清楚指示的地图，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？我愿意告诉你“火箭”在哪里——在你的灵里。当你转向你的灵，就好象在喷射机里，远胜于在福特新车里。有时候，早晨好象在火箭里。你觉得好象在三层天上，超越一切。这不是笑话。真基督徒对基督应当有这样奇妙的经历。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，就要转向你的灵，并仰望耶稣。你会高升，凌驾你的环境，并会超越而得胜。一切会在你的脚下。

许多时候我在难处里，不知道怎么办，或作怎样的决定。我越分析环境，就变得越混淆、复杂。于是我说，“主，我要忘记这一切，我要回到灵里仰望你。”当我们这样作的时候，光照是荣耀的。那包罗万有者就在我们的灵里。“你们要住在我里面，我也住在你们里面”——这就是秘诀。当我们分辨灵，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、在神圣的生命里、在神圣的能力里、在诸天界里，我们就与三一神同在，三一神也与我们同在。何等荣耀！这不仅是教导，乃是我一再享受并经历的真实见证。我们必须学习对准神经纶的目标，绝不偏离。我们必须一直持守这个目标，借着否认魂并运用灵，天天与祂交通，仰望祂，观看并返照祂。

第十二章 人和两棵树

神永远的计划，神的经纶，在全本圣经六十六卷书中启示给我们。在圣经的起头，就看见神创造人作受造之物的中心，目的是为着彰显祂自己（创一26~27）。神在祂的经纶里，要人彰显祂作宇宙的中心。

人在两棵树之间中立

在神话语的起头，就给我们看见两棵树：生命树和善恶知识树（二8~9）。要了解圣经中神的计划，我们必须透彻清楚关于这两棵树及其所代表的。神造人之后，把人安置在这两棵树跟前，而人的整个生活和行事为人，被描绘为享受这一棵树或另一棵树的事。神指示人，关于享用这两棵树要非常谨慎。若是人合式地对待这两棵树，他就会得着生命；反之，则会死亡。这是生死攸关的事。人受造之后如何生活并行事为人，完全决定于他如何对待这两棵树。神清楚地告诉人，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（16~17）。

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。生命树乃是神在基督里之生命的象征。旧约和新约多次陈明主耶稣是树或树枝（歌二3，五15，赛十一1，约十五1，启二二2）。在以赛亚书、耶利米书和撒迦利亚书中，主有“枝子”的特别称呼。圣

经中也用多种的树，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。我欢欢喜喜地坐在他的荫下。”（3）我们可以坐在基督这苹果树的荫下——在祂的遮盖之下并在祂的影儿里，享受祂一切的丰富——树的果实。基督作为树的另一个例子，是约翰十五章的葡萄树（1、4）。

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。诗篇三十六篇九节表明神自己是生命的源头，这节说，“因为在你那里，有生命的源头。”希伯来二章十四节表明撒但是死亡的源头，这节指撒但是“那掌死权的”。死权在撒但手中。因此，从时间起头这两棵树就代表两个源头——一个是生命的源头，另一个是死亡的源头。

起初有神、人与撒但三方。神所创造在无罪阶段里的人，在生命和死亡的关系上是中立的。人可能得着生命，也可能得着死亡，因此他是站在中立的地位上。神站在生命的地位上，撒但站在死亡的地位上。人受造时，在与神和撒但的关系上是中立的。神愿意这个中立、无罪的人将神自己接受到他里面，使神与人、人与神，调和在一起而成为一。结果，人就会盛装神作他的生命，并彰显神作他的一切。那么，作宇宙中心的受造之人，就会达到完全彰显神的目的。但是有另一个可能，就是人被引诱接受第二

棵树，那是死亡的源头。结果，人就会与第二棵树调和。哦，愿我们的眼睛能被开启，看见在整个宇宙中，不是伦常和行善的事，乃是接受神作生命或接受撒但作死亡的事。我们必须蒙拯救脱离伦常和道德的领会。这不是行善或作恶的事，乃是接受神作生命，或接受撒但作死亡的事。我们清楚地看见这三方是很要紧的。站在一边的神，是生命树所代表生命的源头；站在另一边的撒但，是知识树所代表死亡的源头；站在中间的亚当是中立的，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

我们知道，亚当被引诱，把第二个源头，就是知识树，接受到他自己里面，这不仅仅是作错事的问题，这远比干犯神的律法和规条严重得多！亚当吃了善恶知识树的果子，意思就是他把撒但接受到他里面。亚当不是吃那棵树上的枝子，乃是吃树上的果子。果子包含着生命繁殖的能力。比方，把桃树的果子种在地里，不久会长出另一棵小桃树。亚当就是“地”。亚当把知识树的果子接受到他这地里时，就接受了撒但，于是撒但就长在他里面。这不是小事。很少基督徒这样认识亚当的堕落。撒但的果子种在亚当里，如同一粒种子撒在地里；因此，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，撒但被接受到亚当的哪一部分。当亚当在伊甸园堕落时，撒但进到亚当里面，不仅如此，撒但今天还留在人类里头。他在人类的什么地方？在前面几章里我们已经看过，我们是由灵、魂、身体所组成三部

分的人（帖前五 23）。亚当吃了知识树的果子，果子进到他这人的哪一部分？当然是进入他的身体里，因为他是借着吃接受果子。虽然这很合逻辑，也很合理，但我们需要圣经的根据来印证，有出于撒但的东西在我们的身体里。罗马七章二十三节说，“我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。”“另有个律”这辞指不同种类的律，相反种类的律。“肢体”这辞指身体的诸部分。这节说，我们肢体中“另有个律”，借着那在我们肢体中，就是在我们身体诸部分中罪的律，把我们掳去。

什么是罪的律？在罗马七章二十节保罗说，“不是我……，乃是住在我里面的罪”，在加拉太二章二十节他说，“不再是我，乃是基督在我里面活着。”这里有“不是我，乃是罪”，以及“不再是我，乃是基督”之间的对比。基督是神的化身，而罪是撒但的化身。罗马七章中的“罪”是人位化的。罪就象一个人，因为罪能住在我们里面，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。”罪能作主管辖我们，因此，罪定规是那恶者撒但。借着堕落，撒但进入人里面作为罪，支配、损害、败坏并辖制人。照着罗马七章，撒但作为罪是在人身体的肢体里。

人的身体原初为神所造，是非常良善的，但现在成了肉体。身体是纯洁的，因为它被造是良善的，但身体受到撒但败坏就成了肉体。保罗说，“住在我里面，就是我肉体之中，并没有善。”（18）借着堕落，撒但来住在我们的身体里，使我们的身体成为肉体——被损害、被毁坏的身体。

罗马书用两个辞：“罪的身体”（六6），和“那属这死的身體”（七24）。身体称为“罪的身体”，因为罪在身体里面。身体成了罪的住处，罪就是撒但的化身。那什么是属死的身體呢？死的源头和权能都是撒但。罪是撒但的化身，死是撒但的发出或结果。堕落、变质的身体称为“罪的身体”和“那属这死的身體”，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”意即身体是罪恶、败坏且被罪奴役的。“那属这死的身體”意即身体是软弱且满了死亡。身体是撒但的、鬼魔的，因为撒但住在身体里。所有的情欲都在这称为肉体的败坏身体里。主的话启示，这些情欲是“肉体的情欲”（加五16）。肉体就是由撒但所内住，且满了情欲的败坏身体。现在我们能看见，人的堕落不仅是人干犯神的事，乃是人把撒但接受到他身体里的事。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。

既然撒但与人借着第二棵树成为一，撒但便不再在人外面，乃在人里面。空中掌权者的首领撒但，正在悖逆之子里面运行（弗二2）。人堕落以后，撒但欢喜快乐，夸耀他已成功地接管人。但仍在人外面的神，似乎是说，“我也要成为肉体。既然撒但把他自己作到人里面，就让我进到人里面，亲自穿上人。”你看见复杂的情形么？借着成为肉体，神穿上这个有撒但在他里面的人。神成为肉体来作人，祂所穿上的那种人乃是被撒但败坏的人。神成为肉体的时候，人不再是纯洁的人，乃是被撒但损害、败坏的人。罗马八章三节说，“神，既在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子……。”主耶稣亲自成为肉体时，祂

是在罪之肉体的样式里。祂里面没有罪（林后五 21），却有罪之肉体的样式。罪在败坏的人里面，但主耶稣里面没有罪，只有罪之肉体的样式。旧约以挂在杆上铜蛇的预表说明这事（民二一 9）。那铜制的蛇是基督的预表（约三 14）。基督在十字架上时，是在蛇的样式里的人。蛇就是撒但、魔鬼、神的仇敌，但基督成为肉体来作人时，有罪恶肉体的样式，就是撒但的样式。这是任何人都不容易领会的。这情况相当复杂。我再重复一次：人被造是纯洁的，但有一天撒但进到人里面占有他。撒但很欢喜，以为他已经成功地接管人。然后，神亲自穿上那有撒但在里面的人。

人从死亡树得释放

神成为人，亲自穿上那有撒但在里面的人之后，就把那人带到十字架上去。撒但以为他成功了，但他不过给主容易的路将他置于死地。老鼠在屋子里来去自如，屋主很难捕捉它。但屋主若用诱饵设陷阱，老鼠就会受试诱去抓饵。起初老鼠会以为，它成功地得着饵，但它不会觉察自己已被诱陷，等到觉察就为时已晚了。一旦老鼠被诱陷，屋主就很容易把它置于死地。就象为了捕捉老鼠所设的陷阱，亚当成了陷阱以捕捉撒但。撒但是在宇宙中随意奔跑的“顽皮老鼠”。撒但来占有人，以为他是成功的，但他没有觉察自己已落入陷阱。撒但以为人是他的家，殊不知人是陷阱。他以为人是他的食物，但人只不过是饵。借着抓住人，撒但就被捕捉并监禁在人里面。后来主来亲自穿上人，并将人带上十字架，“为要借着死，废除那掌死权的，就是魔鬼”（来二 14）。人是陷阱，魔鬼被诱陷在他里面。

借着成为肉体，神亲自穿上败坏的人，并将这人带到十字架上去受死。同时，在这堕落之人里面的撒但也就被置于死地。如此，借着祂在十字架上的死，基督废除了魔鬼。这就是撒但惧怕十字架的原因，这也是主吩咐我们要背起十字架的原因。十字架乃是我们能借以胜过撒但的惟一武器。

撒但在哪里？撒但就在我们里面——在我们肉体之中。但我们的肉体现今在哪里？加拉太五章二十四节说，“那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。”我们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。为此我们必须赞美主。但这是结束么？不，死后有埋葬。但连坟墓也不是结束。埋葬之后有复活。以色列人走下红海，法老和他的军兵也随着下去，但以色列人从死水中复活，法老和他的军兵却没有随着。法老和他的军兵被埋在红海的死水里（出十四22~30）。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，没有带出撒但。祂留下撒但埋在坟墓里。现在这复活的人与基督是一。

人凭生命树复活

请问我们是什么时候得重生的？我们也许以为，我们是在出生以后的某年得重生；其实没有那么晚。事实上，我们是借着基督的复活得重生（彼前一3）。当基督复活时，我们相信祂的人也复活了。这可由以弗所二章五至六节得着证明，这节说，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

们与祂一同复活。我们必须对此有深刻的印象。撒但进入人里面的时候，人就被撒但破坏了。但神借着成为肉体，亲自穿上这有撒但在里面的人，将这入带上十字架，把这入连同撒但置于死地，并将这入埋在坟墓里。然后，祂把人带进复活里，并且借着这复活，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。如今神在人的灵里。

我们需要喜乐——但不要过分喜乐。为什么？因为我们必须天天时时背十字架。每当我们的肉体离开十字架，我们就会发现撒但又活了。我们需要说阿利路亚，因为主耶稣在我们的灵里（提后四 22），但我们也必须儆醒，因为我们仍在这肉体里。肉体从十字架上下来，魔鬼又活了。这就是我们必须时时活在灵里，并将十字架应用于肉体的原因。虽然因着人的堕落，撒但就进入人里面，然而，撒但已受到主的对付；现今主借着祂的复活，就在我们里面（参约二十 22）。从现在起，我们的职责和任务不是努力作善事。善只会欺骗并蒙蔽我们。我们必须简单地在我们灵中跟随主，并将十字架应用于肉体。这会自然而然地把撒但置于死地。我们必须学习从两方面实行这一件事：在我们灵中跟随主，并且将肉体连同撒但钉死在十字架上。

这事最终的结局是什么？一面，将有新耶路撒冷；另一面，将有火湖。新耶路撒冷是三一神与复活之人的调和，火湖是撒但终极的毁灭。火湖是给撒但的地方（太二五 41 下）。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（41 上，启十九 20，二十 10、14~15）。在新耶路撒冷里只有一棵树——生命树，另一棵树将在火湖里。这是

整本圣经最终的结局。圣经开始于三方，但终极完成将是新耶路撒冷，只有第一棵树在城的中心，并有复活的人作三一神的彰显。第二棵树要被扔在火湖里。凡与第二棵树有关的一切人和事，都会和撒但有同样的定命——火湖。

总结地说，今天这幅图画对我们的意义乃是，正常的基督徒生活不在于作好。正常的基督徒生活乃是一直简单地接受基督，凭基督而活，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，并把我们的肉体置于死地。借着我们过这样的生活，日子将到，三一神与复活的人将成为一个彰显——以生命树为其中心的新耶路撒冷。

第十三章 十字架与魂生命

本书各章乃是论到神的经纶及其目标的基本要点。我们在这里所谈的，不是一些无足轻重的教训，而是论到神经纶的基本事项；我们不是仅仅以道理的方式，乃是以经历的方式谈到这些事。神在祂的经纶里要将祂自己分赐到我们里面。祂已经借着将祂自己分赐到我们人的灵里来成就这事。三一神已经分赐到我们里面。就是为着这个目的，神造我们有三部分——灵、魂和身体。这三部分的人乃是神的殿。在旧约里，神的殿由三部分——外院子、圣所和至圣所——组成。至圣所是神那看得见的荣耀和神的约柜居住的所在。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，我们的灵就是我们这人里面的至圣所。

三一神在人里面扩展

神的经纶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。我们的灵是神的家、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（弗二22）。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，祂使自己与我们的灵彻底调和，然后与我们的魂调和，末了与我们的身体调和。祂进到我们的灵里，重生了我们的灵，调和就开始了。重生就是

神使祂自己与我们的灵调和。我们重生以后，倘若与祂合作，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，更新我们魂的各部分。这是祂变化的工作（罗十二2，林后三18）。借着变化，三一神的素质就与我们的魂、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、意愿和决定就总是彰显主。

所以，神的第一步是重生我们的灵；第二步是变化我们的魂；末了一步是在主第二次来的时候，将我们的身体改变形状（腓三21，林前十五51~53）。那时，主要充满我们的身体，祂的荣耀将浸透我们全人。这个改变形状乃是祂与我们全人调和到极致的终极完成。那时候，神将祂自己分赐到我们里面的经纶，就完全成就了。我们需要记得，神自己在各方面与我们调和的这三个步骤。以下的诗歌说出最终的完成：

一 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。

二 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。

- 三 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。
- 四 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。

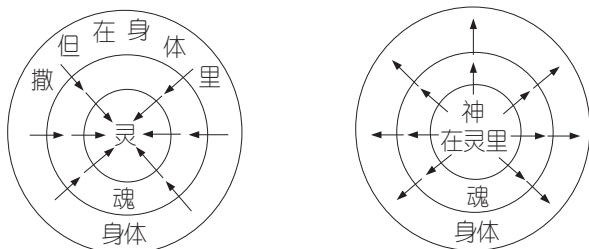
（诗歌七六三首）

双方为魂争战

我们都知道这个悲惨的故事：荣耀的神进到人的灵里之前，神的仇敌撒但就抢先进到人里面。亚当吃了知识树的果子，借此魔鬼就进到人的身体里。因此，人位化的罪就象一个人住在我们身体的肢体里，作非法的主人辖制人，强迫我们作我们不喜欢的事。这就是罗马六、七、八章所提起的罪。这罪不是别的，就是撒但这宇宙中邪恶、罪恶的一位。他是神的仇敌。当他进到我们的身体里，我们的身体就变质，或在性质上改变，因而成了肉体。肉体是被败坏、毁坏并破坏的身体，那恶者就住在里面。因此，这肉体威胁要管治魂。

人的灵成了神扩展祂自己的基地。同样的原则，被败坏的身体，被撒但霸占的肉体，成了他进行鬼魔工作的基地。撒但在肉体里取得地位影响魂，然后借着魂来杀死灵。撒但所有工作的方向，总是从外面开始，向里面进行；但神圣的工作总是从中心开始，向圆周扩展。我们可

用下方的图表说明这点：

魂无法抵挡撒但，撒但比人的魂强多了。我们得救以前的光景是：我们的魂被撒但借着肉体所毒化。当我们听见福音，心思和良心蒙了光照，我们的灵忧伤痛悔，我们就悔改，并将自己向主敞开。结果，祂在圣灵里荣耀地进到我们的灵里，作我们的生命。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，从灵向外进攻肉体。

我们非常复杂，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。我们对这场争战的态度如何？我们不能中立；我们必须决定站在哪一边。神的仇敌在人外面的部分，神自己则在人里面的部分；魂在两者之间。撒但在败坏的身体里，神在重生的灵里；我们在中间，在人的魂里。我们是非常重要的人物。我们可以改变整个情况。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，神好象暂时失败了。但我们若与神站在一起，

情况将是荣耀的，撒但会全然失败。

你要和谁站在一起？这是问题的所在。我们需要听主在马太十六章二十四节的话：“若有人要跟从我，就当否认己。”我们必须否认己！换句话说，我们必须把魂钉死在十字架上，因为魂就是己。我们必须一直否认己，一直将己置于死地，一直除掉己。当魂被除掉时，会发生什么事？魂被置于死地，就只留下神与撒但。借着除掉魂，我们就烧毁仇敌的桥梁。

撒但在肉体里，因为他是化身在肉体中的罪，而己是在魂里。罪与己非法结合在一起；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，二者成为一。但我们得救时，神、基督并圣灵就进到我们的灵里作神圣的生命。在肉体——败坏的身体——里有罪；在受威胁的魂里有己；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。凭着魂生命生活并行事为人，意思就是凭着我们自己生活并行事为人，这使我们与撒但结合。这种结合的意思是说，我们不是自由的人，乃是在那恶者——罪——的辖制下。在我们肉体里的恶者要起来，抢夺并击败我们、俘掳我们，使我们成为最苦恼的人（罗七24）。但我们如果否认魂、否认己，凭着灵生活并行事为人，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并行事为人。只要我们凭自己活，我们就受撒但的辖制。你可能会说，“我想我并没有凭自己生活行事。”然而，你需要分辨

灵与魂。你若这样作，就会看见你是多么在魂里。你说你没有凭自己生活行事，但是我要问，你凭什么生活呢？凭着肉体么？你大概会回答说，“不，我没有凭肉体活着。”那你凭着灵生活么？你也许说，“我怀疑。”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？答案是，你单单凭魂活着。你也许说，“我不喜欢犯罪；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。”这指明你还是在魂里！你需要告诉主你在哪里。你是否在灵里，连你自己也非常怀疑。倘若你不在肉体或灵里，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。

人的爱

现在我们需要来看，我们怎能分辨灵与魂？我们怎能知道，我们什么时候在灵里或在魂里？我们怎能将灵与魂分开？要答复这问题，我们需要查看主的话。

“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“魂生命”，希腊文与“魂”字相同。这几节圣经的背十字架，是指着我们对亲人属人的爱而言。属人的爱是在我们魂里的东西，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，我们就应

当核对我们的爱。我们怎样爱我们的儿女，我们的母亲，或我们的父亲？我们怎样爱我们的兄弟或姊妹？这不是人的话，乃是主的话。惟有核对过我们属人和天然的爱，才能达到灵与魂的分辨。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，作妻子的必须服从自己的丈夫，作父母的必须照顾儿女，作儿女的必须孝敬并尊重父母。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，意思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，乃在属灵的生命里。我们的魂破碎了多少，有一个试验，就是看天然的爱和情感受十字架对付了多少。当天然的爱被十字架除掉了，我们就会丧失魂。

不仅如此，要借着对付天然的爱而丧失魂，我们就需要学习怎样恨。

“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“魂生命”，希腊文也与“魂”字相同。除了对我们亲人的爱以外，我们也有自爱，就是对己的爱，对魂的爱。背十字架与这自爱很有关系。照着主的话，我们必须爱我们的仇敌（六27），但我们必须学习恨我们的魂，我们的己。恨恶己与丧失魂有关。借着恨恶我们的己，我们就能除掉魂里的己。

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？”（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）

在这些经节里面的“魂生命”，希腊文与“魂”字相同。这两处经节表明魂与爱世界息息相关。不要爱世界和属世的事物，意思就是我们必须对付魂。魂被除掉，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联的。

“你们要回想罗得的妻子。”这话说到一个爱属世事物的妻子的故事（创十九15~26）。主警告我们要谨慎。我们若爱世界，就会丧失魂。我们若爱世界的事，就会在不好的一面丧失我们的魂。但我们若舍弃对世界的爱，就会在好的一面丧失我们的魂。爱世界证明我们的魂在哪里。

天然的生命

“我实实在在地告诉你们，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“魂生命”又是与“魂”同字。我们仔细、深入地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而受对付。我们天然的生命和力量被置于死地，我们的魂就会被破碎。我们怎能分辨灵与魂？只要把己的生命钉十字架，并把己置于死地。魂受欺，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，借以核对魂。

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。我们不应当说，“我不是作恶事。我和弟兄交通时是作好事。”交通是好的，但这样的交通可能完全在魂里！当十字架应用于我们自己，我们就会立刻清楚，我们的交通是在灵里，还是在魂里。我们绝不该借着分辨善恶来核对魂或灵。这样的核对只会把我们摆在黑暗里。除了十字架以外，没有别的方法核对魂与灵。断定我们在魂里或在灵里，惟一的方法就是核对我们现今是否在十字架上。我们有什么自己利益的成分么？或者在我们的活动中以自我为中心么？十字架已经置于我们自己的利益和自我中心上么？我们需要这样核对自己。所有的定意和所有的活动都必须由十字架来核对，而不是由善恶的标准来核对。在每一个谈话的主题上，我们需要问自己，己被除掉了么？我们不该考虑分析：“我是在灵里，还是在魂里？让我考虑一下，看看我的感觉有多深。倘若不很深，我必定是在魂里。但如果感觉好象是深的，我就可能是在灵里。”我们若这样分析，就

会受搅扰。我们只要核对一件事，就能非常清楚：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，并且在灵里跟从主么？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，管教是有一些地位，但十字架所占的地位大多了。许多时候，神的管教与十字架同工。但我们不该等候神来管教。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（加二 20）。我们必须天天学习否认己、背起十字架且不给魂任何地位的功课。倘若我们这样行，我们就会真正在灵里与主是一，主也会取得地位占有我们，并且以祂自己浸透我们。

第十四章 十字架的原则

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，神在宇宙中有两个创造，第一个称为旧造，第二个称为新造。新造是借着结束旧造并开始新的事物而产生的。主惟有借着结束旧造，才能产生新造。结束旧造，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

旧造的构成成分是什么？旧造的第一项是天使同天使的生命，第二项是人同人的生命；这是两种活物同两种生命。天使长——领头的天使——背叛神，并成了撒但（赛十四12~14，结二八12~18）。撒但这辞的意思是“对头”，指明撒但是神的对头。撒但不只背叛，更领了许多天使跟着他背叛神。照着启示录十二章，三分之一的天使，就是天上星辰的三分之一，跟随撒但（4上）。这些背叛的天使成了邪恶的属灵势力——在撒但黑暗的国里执政的、掌权的和管辖世界的，如以弗所一章二十一节，二章二节，六章十二节所提起的。天使生命的背叛产生旧造的第三项和第四项——撒但和他的国（太十二26，路四5~6）。

现在让我们继续扼要地看旧造的其他项目。人的生命造好之后，神的仇敌也诱人敌挡神。这个行动使一样东西——罪——注射到人的生命里。这罪是单数和人位化的罪。

撒但罪恶的性情与思想注射到人的生命里（创三 1~6，罗五 12）。在这宇宙中的罪是由堕落天使的生命，注射到人的生命里所发明的。罪不是神创造的，而是撒但生命与人类生命非法联合所发明的。所以罪是旧造里的第五项。单数的罪性产生以后，带来许多的罪行。因此，罪行是罪性的果子（六 20~21，七 5），包括说谎、杀人、骄傲、淫乱等等，乃是旧造里的第六项。人所有的罪行都是由罪性产生的。

世界是旧造里的第七项。世界不是神创造的。神创造地，撒但却发明世界。罪在创世记三章被发明，但是直到创世记四章，罪才加上了某样东西。这加上的东西就是撒但发明的世界。世界是什么？世界就是在撒但之下所有人类生活的体系（约十二 31，雅四 4，约壹二 15）。世界的希腊字是 kosmos，科斯莫斯，意思是“次序”或“安排”。它是指神的对头撒但所建立有次序的体系。神为自己创造人，现在撒但却把人类系统化了。人不再为着神，却完全被撒但并为着撒但系统化了。

除了这些之外，旧造里的另一项乃是死，就是罪性与罪行的结果（罗五 12）。肉体——被撒但毒化、毁坏而变了质的身体（七 18，八 3）——也是旧造里的一项。身体因着被撒但（就是罪）败坏而成了肉体。旧人（六 6）是另一项，旧人不折不扣就是撒但所毁坏的整个堕落的人。神原初所创造的人，已被罪毁坏了。

旧造里的下一项就是己（路九 23~25）。人的魂是神所造的（创二 7），却成了被肉体胁迫并败坏的己。神原初创造的身体是美好、纯洁的，却被撒但罪恶的性情败坏而成

了肉体。同样的原则适用于魂，魂被造是纯洁、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。罪败坏身体，使其成为肉体；肉体影响并控制魂，使其成为己。

末了，旧造里的第十二项是整个受造之物。整个受造之物都被天使生命的背叛和人类生命的过犯所破坏并败坏了。因着败坏的辖制，整个受造之物就被带到一种叹息之下（罗八19~22）。

旧造的中心

前述十二项加在一起就是旧造。旧造包含许多事物。但我们需要清楚这一点：堕落的人成了旧造的中心。他和旧造十二项的每一项都有关联。第一，撒但进到人里面，与人成为一。撒但又连带着撒但的国；因此，既然撒但在人里面，撒但的国也在人里面。撒但是世界的王；所以，世界也包含在撒但里面（约壹五19下），因此也就在人里面。不仅如此，罪性与罪行具体化在人里面，结果乃是死。肉体、旧人和己也在人里面，人已往是，现在仍是一切受造之物的头。照着创世记一章，人被设立作整个受造之物的头。因此，人和整个受造之物有关，整个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，但不是就好的一面说。我们如果要遇见撒但，我们不需要去某个特定的地方，只要到人那里去，我们就会遇见撒但。我们如果想要接触撒但的国，我们不需要到月球去，只要到人那里去，就会接触到撒但的国。要接触世界也是一样。在作为旧造代表的人里面有

撒但、撒但的国、世界、罪性、罪行、死、肉体、旧人等等。人不是渺小的受造之物。反之，就消极的意义说，人是庞大而包罗万有的。现在整个受造之物都是以人为中心。

旧造的结束

有一天，神亲自在人里面成为肉体。这意思是，神亲自穿上一切受造之物。当神亲自穿上人，祂就亲自穿上旧造的一切项目。例如，圣经说，神使基督替我们成为罪——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，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪”（彼前二 24）。成为肉体的基督乃是“在罪之肉体的样式里”（罗八 3）。这个样式是肉体的样式，而肉体是罪的肉体。约翰一章十四节说，“话成了肉体”；那就是说，祂成了一个人。祂成了在肉体里的人，就是成了在罪之肉体里的人，因为那时罪就在人的肉体里。肉体已经成为罪的肉体，而主在这肉体里成为肉体。然而，我们必须谨慎，因我们若说祂成了肉体，和我们是肉体一样，也就是说，带着肉体罪恶的性情，我们就错了。因此，罗马八章三节告诉我们，基督只有罪之肉体的样式，没有罪之肉体的罪性。

在约翰三章十四节主耶稣亲自告诉我们，祂由摩西挂在杆上的铜蛇所预表（民二一 9）；杆预表十字架。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，但祂与肉体罪恶的性情无关。我们对这件事必须非常谨慎。当主成为罪时，祂只是成为罪之肉体的样式。

主不仅亲自穿上人，也亲自穿上撒但、撒但的国、世界、罪性、罪行、肉体等等。这里我们也必须谨慎。主成为肉体是成了人，不是成了蛇；但祂钉在十字架上的时候，乃是人以蛇的形状钉在十字架上。因为在这个阶段，人与撒但——蛇——成为一；所以主耶稣和施浸者约翰都曾对法利赛人说，他们是蛇类，毒蛇之种（太三7，十二34，二三33）。他们是蛇的后裔（创三15），魔鬼的儿女（约八44，约壹三10），因为他们有蛇的生命；蛇的毒性在他们里面。在神眼中，他们这些犯罪的人已经成了蛇。但主成为肉体来作人，只有罪之肉体的样式，没有罪恶之人所有的罪性。主就象杆上的铜蛇，只有蛇的样式，没有蛇的性情与毒素。

现在我们要来看关于十字架的事。基督首先穿上那包括整个旧造的人，然后把这人带上十字架。这个包罗万有的人在十字架上被钉死，这意思是，万有都在十字架上被带到尽头。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，因而将样样都带到尽头。不但基督钉在那里，人、世界、撒但和他的国、罪性、罪行、旧人等等，也钉在十字架上。旧造的万有都被基督的十字架带到尽头。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的万有带到尽头的原则：

- (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，或受造之物：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，就是撒但，要受审判，并且被赶出去。这发生在什么时候呢？照着二十四节，这发生在基督死在十字架上的时候。借着基督的死，世界受审判，世界的王也被赶出去。希伯来二章十四节宣告，基督有分于血肉之体，为要借着死，废除、消除那掌死权的，就是魔鬼。这一节启示出基督借着祂在血肉之体里的死，废除或消除了那掌死权的撒但。歌罗西一章二十节说，基督叫“万有”都与自己和好了。这证明不只人与神有了问题，万有也与神有了问题；不然，就不需要叫万有都与神和好了。照这段圣经的上下文来看，一切受造之物都受了十字架的对付。

我们需要对基督在十字架上那样的死有深刻的印象。那死是包罗万有的死。这就是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。十字架是一切与我们有关之事的结束。一切都受了对付，并且已经被钉在十字架上了。十字架是我们一切所是并所有的惟一立场，我们需要将一切，就是我们的知识、我们的智慧、我们的才干等等，都置于

十字架。这就是十字架的原则，此外没有别的立场。我们可能以为自己多“好”。特别是年轻人总以为自己多好。他们想：“我们年轻，我们美好，我们不象老年人……。”不管我们多好，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，就越要被除掉。绝不该因为好就骄傲。不管我们是善或恶，我们都需要经过十字架。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。

旧造没有一样在召会里。召会乃是新人、新造（弗二15，四24）。旧事已过，一切都变成新的了（林后五17）。这就是说，万有都在死里被带到尽头，在复活里一切都是新的。现在我们看见了十字架的原则，在下一章我们要来看复活的原则。我们确信我们的心思会被开启，看见凡与我们有关的事物，不论是好或坏，都必须完全被治死。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

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。但我们在这里需要指出，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——帅领，他们却未曾跟随撒但背叛；所以，他们从旧造中分别了出来。只有跟随撒但背叛的天使成了旧造的一部分。所以天使的生命，就是旧造中十二项消极事物的头一项，并不包括那些好的天使。堕落的天使背叛以后，成了执政的、掌权的、管辖世界的以及诸天界里那邪恶的属灵势力（弗一21，二2，六12，西二15）。以弗所六章所提起的邪灵，乃是堕落的天使。大多数的天使没有背叛，并不包含在被基督的钉死所带到尽头的旧造中。

然而，在人类中间没有这样的例外，因为全人类都堕落到魔鬼的背叛中（参罗三10~12、23）。人类的背叛开始于第一个人——亚当，包括亚当所有的后裔。天使有两班，就是那些从未背叛的与那些背叛的；但就人类而论只有一班。堕落的人类由亚当代表，以亚当为首；所以，全人类借着亚当都包括在堕落的旧造里。

撒但这个背叛天使的首领，当然包含在旧造中。撒但错用了所得的权柄，以此来形成他的国（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，以及路加四章五至七节，起初撒但被神指派为天使长，因而从神领受了一些权柄。主耶稣在旷野受试诱时，

承认撒但所得的权柄。在撒但的统治下，他和一班同样错用能力、权柄的天使，形成了一个国。

人被造以后，撒但就来引诱人犯罪；从人里面的罪结出许多果子来，称为罪行。接着人的堕落，撒但又利用人生存所需的一切事物，如衣食、嫁娶、居住等等；这些需要是神为着人的生存所创造且命定的，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。不仅如此，撒但借着人的堕落，把出于他自己性情的东西注射到人的身体里，败坏了人的身体，使其变质成为肉体。堕落的另一个结果，就是人整体来说改变且成为旧人。此外，人的魂受肉体的威胁和影响，成了己。魂原初被造是好的，但借着堕落，魂成了己。

撒但是天使的头，亚当是其余受造之物的头。但两个代表都背叛了。因此，整个受造之物都受到波及和影响，并且需要借着基督的救赎与神和好(罗八20~22, 西一20)。

在永远的灵里包罗万有的死

以上所提的一切项目组成了旧造；我们已经看过，堕落的人成了那个创造的中心。宇宙中一切消极的事物都在人里面集其大成。撒但同他的国和世界体系，连同罪性、罪行、死亡、己、肉体 and 旧人，都在人里面。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。

至终，基督成为肉体来作人。基督亲自穿上人——不是渺小简单的人，而是包罗万有的人，包含整个旧造的人。基督成为肉体，成了这样的人，并且以蛇的形状钉在十字

架上（约三 14）。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）。当祂在十字架上的时候，神不仅将我们所有的罪孽都放在祂身上，也使祂成为罪。神将人类所有的罪孽和所有的罪行都放在基督身上，那时神也使基督在那蛇撒但的形状里成为罪。既然宇宙中所有消极的事物都集中在堕落的人里面，基督就进到这人里面，把这人带上十字架。当祂把这带到十字架上的时候，就把宇宙中每样消极的事物都带到十字架上。祂把这带到尽头，也就把旧造带到尽头。旧造的十二项都被基督在十字架上包罗万有的死了结了。我们若有属天的观点和属灵的洞察力，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（四十~四八）。如果把圣殿的整幅图画画在纸上，我们会发现预表基督十字架的祭坛，正好位于整座建筑的中心。这座建筑无论从垂直或水平来量度，殿的范围都是以祭坛为中心。这是很有意思的，因为祭坛描绘基督包罗万有的死，这死借着十字架把整个旧造带到尽头。

基督乃是借着永远的灵成就这包罗万有的死。希伯来九章十四节说，“基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵地献给神。”基督包罗万有的死乃是借着永远的灵发生的。“永远的灵”这辞在圣经里只提过一次。基督在人里面成为肉体时，成了整个受造之物（包括宇宙中所有消极事物）的中心；基督将这堕落的人置于十字架上，是借着永远的灵作的。祂借着永远的灵，无始无终的灵，结束这包罗万有的人。换句话说，基督的死结束永远之灵以外的一切。基

督把每样消极的事物带到十字架上，并将其结束，但祂依旧不变。虽然万有都结束于十字架，但永远的灵永不结束。所以，在这灵里并借着这灵，基督复活了（罗八11，彼前三18）。基督作为人将所有消极的事物带到死地。万有都进入死里且被结束；惟有永远的灵经过死而仍然存留。基督就是在这灵里，并借着这灵复活了。

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？为什么这节说圣别的灵，而不说圣灵？圣别就是分别。即使永远的灵进入死，祂当时和如今仍是分别的灵。死能结束其他一切事物，却不能结束永远的灵（参徒二24）；这位灵与万有不同，且与万有有别。祂是圣别的灵，正如基督从死人中复活所证明的。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。他跳出来，就使自己从其他的事物中分别出来；他成为分别的人。同样的，万有一人、撒但、一切——都上了十字架，并被带到尽头；惟有永远的灵，虽然也与基督一同上了十字架，并且进入死，却绝不能被带到尽头。祂是分别的灵。死尽其所能地作了一切，但死不能拘禁这灵。借着并在这不同的灵，分别的灵里，基督复活了。

在永远的灵里复活的实际

罗马第八章十一节说，“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。”那叫耶稣

从死人中复活者，就是分别的灵。这同一位复活的灵住在我们里面，也会赐生命给我们必死的身体。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——那绝不能被死了结的一位——所产生的分别。

我们既看见复活的原则乃在于分别的永远之灵，我们就必须问，今天这灵究竟在哪里。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，使我们看见十字架的原则和复活的原则，就是一切都被死结束，如今永远的灵住在我们里面。我们若看见这一点，就会超越了。我们会说阿利路亚！我们不需要乞讨、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。拉撒路死了，他的姐姐马大抱怨主来得太迟（21）。她以为复活和生命是时间的问题。她推断主若早些来，她的兄弟就不会死。然而，主告诉她，实际上这不是时间或空间的问题，乃是基督的问题。祂说，“我是复活。”我们需要忘记时间和空间；不论何时何地，有基督就有复活。

基督在祂复活那日，来到门徒那里，向他们吹入一口气，说，“你们受圣灵。”（二十22）门徒所接受的这灵，包含基督复活的原则和实际。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。任何被治死的事物都会结束；惟有永远的灵不能被死拘禁或了结。为了使门徒在祂的复活里与祂是一，

基督复活之后，作为复活来到门徒那里，并向他们吹气，吩咐他们接受祂的气，也就是永远的灵，分别的灵。这永远的灵作为复活的原则和实际，进到门徒里面；如今这原则和实际也在我们里面。

还有两节圣经会帮助我们明白这件事。在腓立比一章十九节，保罗说到：“耶稣基督之灵全备的供应。”他似乎在告诉腓立比的信徒：“我虽然身在监牢，但我并不害怕，因我里面有复活的原则和实际。在我里面这复活是什么？就是耶稣基督之灵连同这灵全备、包罗万有、全丰全足的供应。”然后在三章十节保罗说，“使我认识基督、并祂复活的大能。”基督复活的大能是什么？就是耶稣基督之灵全备的供应。耶稣基督之灵全备、包罗万有、全丰全足的供应，就是基督复活的大能。这能力与这供应一点不差就是永远的灵，分别的灵，今天这灵就在我们里面。这灵对我们岂不足够么？我们还要什么呢？我们应当说阿利路亚！我们需要为着祂的十字架感谢祂，我们也需要为着祂的灵赞美祂。祂的十字架已经了结每样消极的事物，现今祂永远的灵住在我们里面，作复活的大能。

总之，除非我们在永远的灵里，否则我们对十字架绝不会有真实的经历。关于十字架，不论我们认识多少，谈论多少，我们若不在永远的灵里，就绝不能经历十字架的大能。我们越在永远、分别的灵里生活并行事为人，就越领略十字架杀死的能力（加五16、24）。我们再也不需要算自己是死的；这样作乃是属灵的自杀。虽然有许多基督徒每天想要属灵的自杀，但他们绝不会成功！我们只要在那灵里生活并行事为人，也就是在我们里面那包罗万有的药

剂里生活并行事为人，我们就会经历十字架杀死的能力。既然基督复活并祂死的原则和实际都在永远的灵里，我们就能说，复活也包含基督死的功效。在永远的复活之灵里有杀死的因素，就是十字架杀死的能力。

只要我们在包罗万有的灵里，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，只要凭着活的信接受这实际。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，我们凭信接受并宣告这实际。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；我们只需要接受祂、经历祂并享受祂，然后我们就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

“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，今天在新约之下，不需要外面人为的教导。希伯来八章十节说，神的律法写在我们里面；因此，不需要人教导我们认识主。约壹二章二十七节说，膏油涂抹住在我们里面，所以我们不需要人的教导。一节圣经说神的律法写在我们里面，另一节说膏油涂抹住在我们里面。这两样东西是什么呢？我们很可能作了多年基督徒，却不晓得有这两样奇妙的东西在我们里面。我们有奇妙的律法写在我们里面（参耶三一33），和奥秘的膏油涂抹住在我们里面。何等奇妙，但我们若不领悟这点，又是何等可怜！因着里面的律法和里面的膏油涂抹，我们就不需要人外面的教导。

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，就是宇宙中消极的事物包罗万有的结束。我们也已经看见复活的原则和实际。十字架结束旧造，而复活产生新造的丰富。旧造借着十字架了结了。旧造的十二项都借着主的死被带到十字架上，并消除净尽了。但那不是故事的结束，因为死亡之后，复活来了。是什么复活了呢？撒但、撒但的国、罪和肉体复活了么？绝对不是！永远的灵只叫神原初为着祂的定旨所造的素质复活。

人性是神原初创造的一部分。神为着祂的定旨创造人性，撒但却将其破坏。因此，主借着祂的死，把撒但所破坏的人性带进死里；但主借着复活，将神所创造的人性带进复活里。主不仅救赎人性，也将这人性拔高到更高的标准。所以，新造包含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。

复活的丰富有哪些项目？第一，有三一神——不是在旧约的意义上，乃是在新约的意义上。然后有神圣、永远的生命，就是神自己作我们的生命（神和神圣生命的不同，可由电和光的不同说明。严格地说，电就是光，光也就是电，但仍有区别。例如，电不仅用来作光，也作能力与热等等。同样的，神自己是我们的生命，也是其他许多的事物）。第三项乃是神圣的性情（彼后一4），第四项是生命的律（罗八2，来八10），第五项是膏油涂抹（约壹二27）。这五项就是复活包罗万有的丰富。所有其他我们能指出的

事物，都包括在这五项里。新造在基督的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。神圣的性情当然是神自己，生命的律和膏油涂抹也是属乎神自己和祂在我们里面的运行。然而，人不是复活的一项丰富，乃是这些丰富所恢复并拔高的。我们对三一神、神圣的生命和神圣的性情多少有些熟悉，但大多数的基督徒对生命的律和里面的膏油涂抹并不熟悉。今天的基督教把这些都忽略了。但里面的律和里面的膏油涂抹乃是复活实际的丰富。我们若不认识这两样东西，就无法实际地认识复活。除非认识生命的律和里面的膏油涂抹，否则我们对复活就只有客观的认识。惟有认识了这两样，我们才能主观地经历复活。

律法和申言者

我们来看看旧约连同律法和申言者。就一面说，旧约甚至称为律法和申言者（太七 12，二二 40）。这二者的不同在哪里？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要孝敬父母（出二十 12）。这是不可更改的法则，每一个人都必须遵守。关于孝敬父母，不需要寻求从主来的引导；关于这件事的律法是确定的。另一个法则是“不可偷盗”（15）。这也是一个确立的定则。你不需要祷告：“主啊，告诉我偷盗是不是你的意思。给我关于偷盗的引导。”你不需要寻求这样的引导。同样的原则适用于十条诫命的其余各条。因此，律法乃是人人必须遵守的一套定则。这不会因人而异。不论男女、老幼、贫富，都得遵守这些法则。

然而，申言者是针对个别的情况说话。假定有人到耶利米那里去问：“我到耶路撒冷去可以么？”申言者这次可能说，“你可以去。”但另一次他可能说，“你不可以去。”申言者按着个人不同的情况把主活的引导给人。律法是不更改的，申言者的话却可能视相关的情况而多次更改。一旦我们有律法，就一直有，因为诫命是永久的；然而，从申言者来的引导只适用于一时的情况。所以，人必须不断地接触申言者。寻求耶利米的人不能说，“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。”他若渴望再到耶路撒冷去，就必须再次寻求从申言者来的引导。他该不该孝敬父母，不需引导，因为这是律法的定则；但他该如何孝敬父母，的确是引导的问题。要决定在某一种场合该怎样孝敬父母，是需要引导的；所以，他必须接触申言者。

旧约禁止妇女穿戴男子所穿戴的，也禁止男子穿妇女的衣服（申二二5）。这是主清清楚楚设立的定则，和不可更改的律法。但我们买衣服时，一件也许索价二百元，另一件索价二十元。决定买哪一件就要寻求主的引导，而不是寻求律法。这说明律法和申言者的不同。律法的定则不会因人而异，申言者的引导却随各人而改变；有时候，对同一个人也可能因场合而改变。

里面的律法和里面的膏油涂抹

那么在新约里有律法么？有，但不是字句的律法。在新约里只有生命的律。这不是外面的律法，乃是里面的律法；不是写在石版上的律法，乃是写在心版上的律法。新

约里的申言者又如何呢？生命的律怎样顶替字句的律法，照样，里面的膏油涂抹也继承了申言者。例如，我要理发，该不该祷告寻求主的引导，说，“主啊，指示我，头发该理得象牛仔，还是象电影明星？”在这样的事上不需要寻求引导，因为我里面有个律禁止我的发型象电影明星或牛仔。里面生命的律在这样的事上规律我。假定你是在主里的姊妹，想把发型设计成电影明星的模样，里面深处有个东西就会规律并拦阻你。这就是里面生命之律的规律。在一千多章的圣经里，没有一句话禁止发型设计成电影明星的模样。圣经里没有提起电影明星。但有个里面的律规律你，叫你不要模仿电影明星。

假定一位弟兄要供应主的话。他不需要问：“主啊，我应当穿牛仔裤么？”他若要这么穿，里面规律的律会拦阻他、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，“主啊，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？”这不是里面之律的事，乃是里面膏油涂抹的事。里面的膏油涂抹乃是内住的申言者，会给他引导。他若不注意，不寻求里面申言者的引导，也许就匆匆忙忙地到弟兄那里去理发，而发生一些难处。因着他不注意里面的膏油涂抹，他也许就会受苦。你看见这点么？

大多数的妇女喜欢买东西。她们进入百货公司，除了支票存款之外，就没有什么能限制并规律她们了。但是爱主并学习凭主生活行事的亲爱姊妹们就不一样了。她们进到百货公司，拿起一件物品，里面就有个东西规律她们说，

“放下”，她们就顺从。她们拿起另一件物品，里面的规律又说，“不要碰它，放下。”这里面的异议究竟是什么？这就是里面的律，生命的律。属世的妇女可以挑选她们喜爱的任何东西，不管设计、颜色和款式如何，她们若喜欢就买。但是爱主的姊妹们拿起某些东西，里面却有反对的感觉。这就是里面之律的规律。

另一面，你若需要买某样东西，就应当寻求里面膏油涂抹的引导，决定你应当花多少钱。你需要与主交通，借着里面的膏油涂抹寻求祂的引导；别人无法告诉你。你若把问题带到我这里，我会说，“不要问我；要问内住的一位。借着你里面的膏油涂抹，你知道该花多少钱。”你可以问主：“主啊，我该花一百五十元么？”内里的膏油涂抹可能说，“不可以。”至终，内里的膏油涂抹也许只给你花五十元的自由。

甚至作丈夫的也无法告诉妻子该怎么办。作妻子的若问丈夫该不该买一顶三十元的帽子，他最好说，“亲爱的，你必须到主面前去，借着里面的膏油涂抹寻求祂的引导。”里面的膏油涂抹会告诉她，但她需要时间祷告并接触主。她也许祷告：“主啊，我敬拜你。你是我的生命，你是我的主，你就住在我里面。主啊，我到底该花多少钱买一顶帽子，求你给我正确的感觉。”这样祷告以后，她会感觉到她里面的主。里面的膏油涂抹会就着她该花多少钱，给她正确的内在感觉。

你若没有这类的经历，恐怕你可能不是神的儿女。罗马八章十四节说，“凡被神的灵引导的，都是神的儿子。”神的灵怎么引导我们？祂乃是借着里面的膏油涂抹引导我

们。赞美主，我们是在复活里的新造。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，也有里面生命的律，以及祂的灵作膏油在我们里面作工，不断地运行，并且以神自己涂抹我们。我们越这样实际地得着涂抹，我们里面就越有神的素质。膏油涂抹可比喻为油漆匠漆桌子。他越漆桌子，油漆就越加到桌子上。我们里面越有圣灵的涂抹，就越得着神自己的本质。我们若愿意在里面不断地接受圣灵的涂抹，一段时间之后，我们这人里面就会得着更多神的本质同神的素质。神自己是油漆，圣灵是油漆匠，膏油涂抹乃是上油漆。圣灵在里面以神自己作油漆来漆我们。这样的漆使我们对主的旨意有内在的感觉。

我们需要有里面的规律和里面的膏油涂抹。我们受里面的律所规律，而蒙保守在主的路；我们受里面的膏油涂抹所膏抹，而在每件事上明白主的旨意。这样，神自己的素质就一直在我们里面得扩增。我们越被圣灵以神作油漆所漆，神自己的本质就越加在我们里面。这些就是复活的丰富，作了我们内里、实际的经历。

第十七章 生命的交通 与生命的感觉

“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）

在这短短的一段经文中，首先有永远的生命。从这永远的生命就有神圣的交通，这神圣的交通带进光，就是神自己。所以，在这段经文里有生命、交通和光。

罗马第八章六节告诉我们：“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。否则我们怎能知道我们有死，或者是有生命平安呢？我们凭着里面的感觉知道我们有死或有

生命平安。“感觉”这辞没有在这一节出现，但很清楚，我们把心思置于肉体时，就因着感觉到死而知道死；我们把心思置于灵，也因着感觉到生命平安而知道生命平安。因此，在这一节里有里面生命的感觉。似乎这一节和约翰一书无关，但在灵的实际里，这一节和约壹一章有密切的关系。约壹一章有生命的交通，罗马八章六节有生命的感觉。

我们在前一篇信息看见，生命的律和膏油涂抹是复活里的丰富。我们也有神自己、神圣的生命（就是在那灵里的基督）以及神圣的性情，作我们的丰富。这些乃是复活的丰富当中主要的五项，我们这些在新造里的人，有地位和完全的权利享受这些项目。在新造的立场上，我们能够经历复活，包括神作我们的分，基督作我们的生命，神圣的性情，生命的律，以及里面的膏油涂抹。想想看，这些东西何等丰富！一天又一天，不论我们知道或不知道，我们都在享受这五项复活的丰富。我们即使是神才生的婴孩，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，产生另外两项：生命的交通与生命的感觉。这些是复活之丰富的产品。永远的生命带给我们神圣的交通。我们有基督在那灵里作生命，我们就在那生命里有交通。生命的交通就象我们身体里血液的流通一样。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，因为生命是在血里。我们身体里也有血液的流通，借着血液的流通，一切消极的元素都从我们的

身体排除，养分也得以输送到我们身体的每一部分。一天又一天，血液的流通把废物带走，并且把养分的供应输送给我们身体的每一肢体。血液的流通不断地执行这两种功能。消极一面，它清洗我们身体的肢体，并且带走废物；积极一面，它使我们的身体健康。

那么，生命的交通是什么？血怎样是我们身体的生命，照样，我们属灵的血乃是在那灵里的基督作我们生命（西三4）。有基督——我们属灵的血液——作我们的生命，就有生命的流通。基督作我们的生命在我们里面一直涌流，就象血液的流通在我们身体里不断地涌流一样；这生命的涌流就是生命的交通。借着这生命的涌流、这生命的交通，基督一切的丰富就输送给我们。基督的丰富不断地涌流，在积极一面满足我们滋养的需要，在消极一面应付洗涤和排除的需要。只有医界的人能告诉我们，血液的流通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。

我们可以用灯泡的例子，来说明这件事。流通到灯泡里的电流在电表上有记录。如果电表上的电流停止了，灯泡就不会发光。电的一切功能在于电流。电流中断，灯泡发光的功用就停止。

我们在得救成为信徒以前，没有永远生命的涌流。我清楚记得我自己的经历。我得救以前，并没有生命活的感觉在我里面涌流。但从我得救的时候起，我越爱主，越接触祂并为祂而活，我就越感觉到，有个东西在我里面涌流、涌流、涌流。这是生命的流通，或生命的交通。永远的生命，就是神的儿子，是实际、具体的。这生命甚至听得见、

看得见、摸得着，也能被人宣告并传讲（约壹一1~3）。我们既然接受了这生命，就有生命的交通、生命的水流。借着这生命的交通，我们就非常容易被带进神的同在里。

生命的感觉

我们怎能知道自己在神的同在里呢？神就是光（5），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，这照耀惟有借着生命的交通才能临到。这不是道理，乃是我们经历的说明。我们若不能对这些经历说阿们，恐怕我们就有什么不对了。虽然我们也许无法解释，但这正是我们从得救那天起就应当经历过的。让我再说一遍：我们里面有个东西在运行、涌流，当我们在流中，我们就在神的同在里。这样，我们里面就有照耀，并且凡事都在光中。我们样样事都清楚了——无论事情是对是错，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，叫我们在此享受神作光的照耀。这照耀使我们对每件事都清楚。这照耀穿透我们这人的每一角落、每一通道，带给我们极其柔细、敏锐的感觉。稍微一点的错误，立刻就被这感觉侦察出来。我们越有生命的涌流，就越在神的同在里，并且越经历照耀。我们越经历这照耀，就越认识敏锐、柔细的感觉。我们借着这感觉就能认识神、祂的旨意和祂的道路。这感觉搜寻并试验每件事。

不但如此，这里面生命的感觉总是取决于我们里面与

主的关系如何。我们把心思置于肉体，如使徒在罗马八章六节所指出的，就是把己置于肉体。心思置于肉体，意思就是我们的己与肉体合作；如果我们与肉体合作，我们和神的关系当然就不对了。我要再次提醒你们，那说明人有三部分的三个同心圆（见第六章）。肉体乃是身体（外圈），因着撒但的败坏而变质。心思在魂里（中圈），代表我们这个人，就是己。三一神住在灵（内圈）里。心思位于肉体与灵中间，可能向肉体或向灵移动。我们绝不该忘记罗马八章六节——这是圣经中最重要的经节之一。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，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——就是将我们的己——置于肉体，就是死。将我们的心思，或我们的己，置于灵，乃是生命平安。这就是死或生命的关键。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。人的自由意志可以在两者之间作一选择。选择知识树的结果就是死，选择生命树就带进生命。我们在这两者之间；对于生命和死，我们是中立的。结局如何，就在于我们的选择，我们的态度。人位化的罪代表撒但，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。生命或死的关键，乃在于我们与灵合作，或与肉体合作。我们与肉体合作，就得着死；我们与灵合作，就有分于是生命的神。

感觉到死的滋味

我们怎么知道我们在死的光景里？我们是借着感觉死而知道的。死给我们一种里面的感觉。其中一种感觉是虚空的感觉。我们里面觉得虚空，就是感觉到死。死给我们的另一种感觉，是黑暗的感觉。当我们里面感觉黑暗，我们就在死里。死也给我们不安的感觉，包括焦急和烦恼。我们里面没有舒坦；反而，我们感觉里面样样都不和谐，没有平安、没有安息、没有安慰也没有平静。死的另一个感觉是软弱。我们常说，“我再也受不了了。”这指明我们非常软弱。我们没有力量、没有能力、没有分量抵挡我们的挫折。最后，死给我们下沉、压抑或压制的感觉。因为我们软弱，我们就很容易下沉。我们软弱并下沉，原因乃是我们的的心思置于肉体，结果就是死。虚空、黑暗、不安、软弱和下沉——这些全是对死之感觉的滋味。我们感觉虚空、黑暗、不安、软弱并下沉，我们里面就知道发死了。这种感觉证明我们在肉体里，并且和肉体在一条阵线上。

但这死的感觉实际上来自生命的感觉。假定一个人真的死了，成了一具尸体；这样的人不会有任何虚空、黑暗、不安等感觉，因为他没有生命。但如果他里面有生命，即便那生命也许有病或软弱，却仍有一种虚空和黑暗的感觉。他能够感觉到这些，因为他还是个活人！当活人接触死的时候，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。

感觉到生命平安的滋味

然而，死的感觉只是在消极一面。在积极一面，有生命平安的感觉。生命平安的感觉、滋味如何呢？首先，与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，光与黑暗相对。随着里面的满足，我们里面有光照耀。我们这人的每一角落、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，与不安相对的有平安，纾解我们一切的烦恼。我们里面感到平安带着安息、平安带着安慰、平安带着安适，没有不和或争执的感觉。与软弱相对的力量，是生命感觉的另一种滋味。我们感觉到生命十足的力量和能力。我们里面有活的发电机，好象不只有一个马达，而有四个马达。有时，我们觉得有百万匹马的马力。我们里面有胜过我们一切软弱的真实加强。我们不在意妻子的长脸。如果妻子对我们说些不悦的话，我们会说阿利路亚！她的话不会叫我们烦扰，使我们发脾气，因为我们是刚强的。我们不是轻浮软弱的；我们是有分量且满了能力的。没有什么能使我们陷于混乱。这就是里面生命平安的感觉。最后，与下沉相对的是自由。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，我们就越在诸天界里。

这就是我们察觉生命平安的路。我们乃是借着感觉来察觉这两件事，而我们感觉得到，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，我们是得着满足、光照、加强、安慰、拔高、自由并超越

的。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，生命的交通就越多。这真是奇妙。

生命的交通和生命的感觉乃是复活的副产品。复活的主要丰富乃是神自己、基督作生命、神圣的性情、生命的律以及圣灵的膏油涂抹。由这些丰富产生两个附属却实际的东西，就是生命的交通和生命的感觉。

第十八章 运用灵与进入灵

在十七章我们看见，我们所接受的神圣生命带进生命的交通，或生命的流，这生命的流产生生命内里的感觉，就是生命更深的知觉。现在让我们来看魂与灵的区别。

我们需要记得帐幕和圣殿有三部分：外院子、圣所和至圣所。新约明确地宣告，我们是神的殿（林前六19）。因此，帐幕和圣殿不仅是基督的预表，也是基督徒的预表。人由身体、魂和灵三部分组成（帖前五23）。这三部分相当于帐幕的三部分：身体相当于外院子，魂相当于圣所，灵相当于至圣所。

在帐幕的预表里，神的同在，或神那看得见的荣耀，以及预表基督的约柜，都在至圣所里。我们灵里的基督乃是新约对这预表的应用和应验。今天基督在我们这人最里面的部分，就是现今的至圣所里。

因着这事实，希伯来书论到这件事。正如我们所看见的，希伯来四章十二节陈明将灵与魂分开的需要。换句话说，我们需要分辨灵与魂，以便在经历中领略那住在我们灵里活的基督。这与全本新约的教训一致。四福音劝勉我们要否认并弃绝魂，书信鼓励我们要照着灵行事为人，并活在人的灵里。主耶稣这位神圣的灵就是住在人的灵里（提后四22）。因此，我们乃是借着否认魂，并在我们的灵里跟随主，来分辨人的灵与魂。

祭坛的经历

让我们来看应用这原则的一个问题。有一次，一位姊妹到我这里来，说，“我们如果不在作为至圣所的灵里，我们就还在身体或魂里。那么我们怎能运用灵呢？”这问题似乎相当合乎逻辑。如果我们还在身体或魂里，还没有进到灵里，我们怎能运用灵呢？我们无法用思维答复这问题。我们还在身体或魂里生活的时候，并不是说我们完全与灵隔绝。我们运用手、脚时，那意思是我们的手、脚与头分割了么？我们是完整的人，有身体、魂与灵。我们不能将这入分割成三部分。我告诉这位姊妹，甚至她悔改并信靠主耶稣的时候，她的悔改就是运用灵。真实的悔改需要痛悔的灵（诗五一17，赛五七15，六六2）。倘若悔改只在头脑里，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。我们接受主耶稣时，就是运用我们的灵，尽管我们对“灵”这个字没有什么认知。我们经历主的每一阶段都是在我们灵里的事。

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。在帐幕的预表里，十字架由位于外院子的祭坛表征。我们在十字架那里悔改并接受主耶稣。我们就在得救的那一刻，真正运用了我们的灵。因着我们运用了我们的灵，我们就摸着神、感觉神并与神有活的接触。

但我们得救以后可能没有凭灵生活，甚至没有凭魂生活，乃凭世界的样子生活。不错，我们在十字架那里得救了，这就是说，我们经过外院子的祭坛。但后来我们没有凭灵生活，甚至没有凭魂生活，反而照着属世的样子生活。

你可能问，什么是属世的样子。让我举一位孙弟兄的例子来说明，他原来是法院的法官。有一天，他被带到福音聚会中，我在那里传讲。会后，这位不信者带着一个属世的问题到我这里来：“李先生，请告诉我，神是男的，还是女的？”我只告诉他一点关于神和基督的事。然后他说，他因我的传讲深受感动，但他不知道怎么信。我告诉他，只要敞开自己接受基督，因为基督是灵，且无所不在。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，你接受祂作你的救主。”他答应要这么作。

那天晚上他在家，突然关上房门。他的妻子和儿子对基督教一无所知，就问他要作什么，他回答说有件特别的事情要办，必须关上门。他跪下祷告，他的妻子和儿子从窗口偷看，希奇他为什么跪着，就笑他。他祷告后，以为会有什么事情忽然临到他，但是没有事情发生。次日早晨，他吃完早餐，必须到法庭去审理案件，在路上忽然有事发生了。他告诉我，全宇宙都改变了。天地变得何等美妙！甚至以前所轻视的小狗小猫，现在对他也是非常可爱的。他喜乐得笑了起来。他希奇：“这是怎么回事？”他进入法院，开始处理案件，还是忍不住笑，案件处理完后回家，更是笑个不停。他的妻子问：“你怎么了，你发了财么？什么使你这么欢喜快乐？”他回答说，“我不知道，我就是喜乐！宇宙中的一切都改变了。”第二天，他遇到一位青年弟兄，这位弟兄帮助他认识，他真正得救了。

然而，他虽然得救了，还是以属世的样子行动生活，看事情和属世的人一样。在他的经历中，他还在外院子的

日光之下，所有的感觉都和以前一样。第三天，他又被带到召会的聚会。我很高兴看到他在那里。会后，他说，“李先生，你真是能言善道，你是哪个学校毕业的？”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？你用什么办法？你是登广告，还是象政党一样作宣传工作？”这完全是对事情的属世看法。然后他问我：“李先生，我想要作基督徒，请把手续告诉我。我必须填一些表格，或签署一些文件么？”当然，我帮助他有正确的领会。但他问我：“假定我成为你们召会的一分子；每年我必须捐多少钱？我要怎样对待我的家人？你们的召会会控制我的全家么？你会给我的妻子和孩子许多规定么？”这就是属世的样子。这人真正得救了，但这些话都证明他仍在外院子，甚至仍在埃及。他经历了逾越节，但还没有过红海；他仍在物质的世界里。

第一层幔子的经历

让我们继续用这位弟兄作例证。他在一九三八年得救。第二年没有进一步的事情发生。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。然后在一九四一年，他被复兴了，有了革命性的改变。有一天，他祷告的时候，放下了一切属世的事物。他说，“主啊，我丢下我的知识、我的法官工作、我的家庭和世界的一切。主啊，从现在起我爱你。我三年前得救，但现在我知道，我需要放下一切属世的事物。”他丢弃了世界。

这位弟兄这样作，就由外院子经过第一层幔子，进入

了圣所。从那天起，他就发现如何与基督交通，如何借着读圣经接受基督作他每日的吗哪。圣经对他变得非常宝贵而甜美。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，也被里面的光照亮。此外，他有祷告的喜乐。他告诉我：“李弟兄（他再也不称我李先生），每当我闭上眼睛祷告，我就感觉自己在诸天之上。”这是什么？这就是烧香的馨香之气。他感到神的同在，因为他经历基督作他每日的吗哪、作里面的光并作复活的馨香之气。

在这一点上，我们需要非常清楚这是在哪里经历到的。这位弟兄借着经过第一层幔子，从外院子进入圣所。他还没有经过第二层幔子。首先，他的罪在预表十字架的祭坛那里被对付，但世界和属世的事物仍在他身上。三年之后，因着经过第一层幔子，他放下世界和属世的事物，而进入圣所。一天又一天，他开始经历基督作他的生命、他的食物、他的光和他复活的馨香之气。

第二层幔子的经历

然而，他还不在至圣所里。罪与属世的事物消失了，但有一样东西存留，就是肉体。因此，还有一层分隔的幔子。借着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之人的破碎。外面的人破碎，就是第二层幔子裂开。这就是肉体的裂开或破碎。由信中看出，这位弟兄从外面之人破碎的经历中，得着对灵真正的分辨。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。

我们借着救恩进入外院子，我们的罪就被对付。我们

进入圣所，世界就被治死。然而，我们若未进入至圣所，已仍然存留着。一天过一天，我们能享受基督作美妙的吗哪、作属天的光并作复活的馨香之气，但这经历还是相当肤浅，因为圣所里的每样东西都是公开陈列着。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在陈列吗哪，发出光来，并散发焚烧之香的馨香之气。若是这样，我们就不该以为自己很深。许多时候，我们带着焚烧之香的馨香之气来到聚会中，有人会评论说，“这位弟兄真好！”或说，“这位姊妹多么甜美！她一开口，每个人都感觉到基督的馨香之气。”

但这不是隐藏的吗哪、隐藏的律法或隐藏发芽的杖。当然，圣所中这些美好的经历不应当被拒绝；相反的，我们应当尊重这些经历。赞美主，许多人在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。有分于来自天上的吗哪，以及流自磐石的活水，并不证明我们在神的目标中。这只证明我们不在埃及，就是不在世界里。换句话说，我们在圣所里，却不在至圣所里；是在圣别之处，却不是在至圣之处。我们必须竭力享受那上好的。仅仅出埃及并不够——这只是消极方面。还有更积极的事。我们需要进入美地，美地是预表我们灵里包罗万有的基督。埃及的逾越节羊羔或旷野的每日吗哪，都不能与迦南美地相比。迦南美地不是仅仅包括基督的一方面或一部分，乃是预表包罗万有的基督。

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圣经，接触基督，并经历光的照耀。这一切事也必须借着运用我们的灵来经历，即使我们这个人可能是活在魂里而不是活在灵里。也许我们早晨运用灵读圣经，借此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，我们终究会领悟，己必须被对付并破碎。当我们领悟自己已经钉在十字架上，我们就会将十字架应用于我们的己；当我们借着经历领悟己已经埋葬了，我们这个人就会迁到灵里。这样，我们就不仅会运用我们的灵接触主，我们的全人也会在灵里。因此，我们需要经过三个战略的点：祭坛、第一层幔子和第二层幔子。在祭坛那里我们的罪被对付，在第一层幔子那里世界被对付，在第二层幔子那里我们自己——魂生命、天然的人、外面的人、肉体、己——被对付。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。

红海与约但河的经历

让我们进一步查考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，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。因此，以色列人必须经过红海。属世的权势被埋葬在红海的水底下。作为预表，法老的军兵代表一大群的人和所有属世的事物。对某些人，一付眼镜就是“埃及军队的兵丁”，因为这对他们是属世的东西。对其他人，服装的事不只是一个兵丁，还是埃及军队

中一师的兵丁！许多属世的东西把我们捆绑并控制在它们的暴政之下。但以色列人经过红海的时候，整个世界都受了对付，全体埃及军兵都被埋葬在红海的水底下。红海的水预表基督之死第一方面的功效。所有属世的事物，都在基督的死里被对付并埋葬了（约十二31，加六14）。

后来，以色列人离开埃及以后，就开始在旷野飘流，并天天享受属天的吗哪，那是基督的预表。他们能够一直向别人见证他们何等享受吗哪，同时却在旷野飘流。有一天，他们经过约但河，在约但河水里埋葬了代表老旧以色列人的十二块石头（书四9）。红海的水底下埋葬了埃及的军兵，但约但河的水底下埋葬了代表以色列人的己与旧人的十二块石头。此后，以色列人进入第三个地方——迦南地，并享受那地包罗万有的丰富。

以色列人在埃及的时候，是在外院子。他们进到旷野的时候，是在圣所里。末了，他们进入迦南的时候，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所有属世的事物，第二方面对付我们的魂。换句话说，十字架裂开了两层幔子。我们必须经过两层幔子，正如以色列人必须经过两道水一样。

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？我们是在属世的气氛里，一切都在日光下么？在外院子里的人没有圣所的光——他们只有日光。一切属世的事物都在日光之下。我们是这样的基督徒么？我们是相信主耶稣，接受祂作救主，并相信祂

在十字架上为我们的罪死了，却仍有属世的观点，并活在属世的气氛里么？或者我们是在圣所里，天天享受基督作我们的吗哪、属天的光和复活的馨香之气？

或者我们比这更深入？我们在至圣所里，能够经历基督作隐藏的一位——不是外院子里的亚伦，乃是属天至圣所里的麦基洗德。我们在这里能享受基督作隐藏的吗哪，作隐藏的律法，作隐藏的复活权柄以管理万有。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地经历基督。愿主恩待我们，叫我们知道自己在哪里，并且需要往哪里去。

第十九章 我们灵里隐藏的基督

我们已经看见，帐幕和圣殿都是由三部分所组成：外院子、圣所和至圣所。在外院子内，帐幕和圣殿分为两部分：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（来十三10），洗濯盆是圣灵工作的预表（林前六11）。我们经历了祭坛和洗濯盆么？基督在十字架上被献上作我们的赎罪祭。祂为我们的罪死了，甚至祂在十字架上为我们的缘故成为罪（十五3，林后五21）。所以祂是我们的逾越节。逾越节的意思就是这位神的羔羊基督（约一29），担当了我们的罪，并且在十字架上死了。林前五章七节清楚地说出，基督是我们的逾越节。我们相信基督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节的羊羔。

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。洗濯盆是给祭司洗涤并得洁净的地方。我们接受基督作我们的逾越节之后，圣灵就开始祂里里外外洁净的工作。祭司进入帐幕时，必须带着赎罪祭和赎愆祭经过祭坛，他们也必须在洗濯盆里洗脚洗手，洁除所有属地的污秽。从我们得救时起，圣灵就洁除我们日常行事

为人所有属地的污秽。如果我们有了祭坛和洗濯盆这里的经历，意思就是我们已经得救了，不再在外院子的外面。一旦我们在外院子里面，我们就在神的领域和范围之内。换句话说，我们在神的国里，因为我们已经蒙了重生、救赎和赦免，现今被圣灵的工作所洁净。除非我们经历祭坛和洗濯盆，我们绝不能成为神真实的儿女。即使我们可能外面入了基督教，但若没有经历这两件事，我们就还是在神的国之外。

圣 所

然而，这不是全部；这仅仅是基督徒生活的初阶。我们必须更往前。我们已经进入帐幕的大门，但我们还必须进入另一层幔子，或另一道门。从外院子，从我们借着相信主来到外院子，我们还需要从外院子进入圣所。

圣所里的第一样物件是陈设饼的桌子，就是在其上陈列着饼的桌子。饼乃是预表基督作我们的食物，因为祂是生命的粮（约六35）。基督是为着我们每日生活的供应。祂是我们每日的吗哪，滋养我们，使我们能活在神面前。陈设饼的桌子不是只有一块饼，它可以容纳大量的饼（利二四5~6）。这就是说，我们能经历生命丰盛的供应，如同从天降下的吗哪一样。每天早晨都有吗哪丰盛的供应。经历基督作我们的逾越节和圣灵洁净的工作以后，我们有没有进一步经历基督作我们每日的吗哪？我们若有这样的经历，就是对陈设饼的桌子有活的认识。

接着陈设饼的桌子有灯台，那是圣所里的第二样物件。这表征基督是生命，也是光。约翰一章四节说，生命在基

督里面，这生命就是人的光。八章十二节也说，这光乃是生命的光。我们若享受并经历基督作生命，祂就必定成为我们的光。我们从基督得喂养，就感觉里面的照耀在光照我们。我们接受了基督作我们的逾越节，蒙了圣灵工作的洁净，并且知道如何以基督作我们每日生命的粮而得喂养，此后就能感觉里面的照耀。

接着桌子和灯台，圣所里的第三样物件是香坛。当我们感觉到馨香之气，就是在复活里的基督，散发并升到神那里去，我们就是经历香坛。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。在我们里面有馨香的东西，散发并升到神那里去。这绝对无法由知识或道理来证实，而必须由我们的经历来查证。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样的经历。我能见证这些经历是美妙的。三十三年前，我天天甚至时时在圣所里。基督是我每日的粮，我满了祂，也满了光。我非常喜悦神，祂也非常喜悦我，并且在我里面有些出于基督的东西，作为馨香之气散发并升到神那里去。

至圣所里的约柜

这样就结束了么？这是圣的，但不是至圣的。这是好的，但不是上好的。因此，我们需要再竭力向前，好进入至圣所。第一层幔子，门帘（出二六36），必须经过；但第二层幔子（31~33）必须裂开（太二七51）。这幔子就是我们进入至圣所之前，必须被破碎的肉体（来十20）。

在至圣所里只有一样东西，就是约柜。研读圣经的人

都同意，约柜乃是基督的预表。虽然我们能享受基督作食物、作光并作向着神的馨香之气，但基督自己是在至圣所里。基督作食物、作光、作馨香之气，是圣所中的三样物件，但现今我们必须摸着基督自己。我们不可仅仅摸着基督作某样物件；我们必须摸着基督自己。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节和圣灵的洗涤，我们也经历了基督作生命、作光、作馨香之气；现在我们需要接触基督自己。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。吗哪在约柜里，是相当有意义的（出十六33~34，来九4）。在约柜里的吗哪不是公开的吗哪，乃是隐藏的吗哪（启二17）；不是陈列的吗哪，乃是隐藏在隐密处的吗哪。毫无疑问，隐藏的吗哪相当于陈设饼。然而，不同的是：饼是陈列出来的，柜里的吗哪却是隐藏的。陈设饼展示在桌子上，柜里的吗哪却隐藏在金罐里（出十六33，来九4）。不仅吗哪隐藏在金罐里，这罐也隐藏在约柜里。因此，吗哪是双重的隐藏！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；那是降在地上的吗哪，不是隐藏在诸天之上的吗哪。隐藏的吗哪乃是基督自己，这样一位基督比公开的吗哪所表征的基督更深。

我们需要经历这样一位更深的基督，在隐密处的基督，在诸天界里的基督。这就是希伯来七章所提起的基督，祂作大祭司，乃是照着麦基洗德的等次，不是照着亚伦的等次（参五6、10，六20）。亚伦是在外院子供职，把祭牲献在祭坛上；麦基洗德是在诸天界里施恩的宝座上供职（四

16，启四2）。我们也许经历基督作我们的食物，但这种享受只是在圣所里，无论我们经历什么，许多人立刻就知道。有时候，我们“荣耀”经历的新闻传遍全国。这不过是公开的陈设饼的经历。我们需要追求更深，进入“至高者〔的〕隐密处”（诗九一1），好摸着属天的基督自己。

约柜里也有律法，就是规正并光照的律法（出二五16、21，申十1~5）。律法相当于圣所里的灯台。律法乃是神的见证，在旧约与新约里的灯台也都是神的见证。律法虽然相当于灯台，但原则乃是一样：灯台是公开的照耀，律法却是隐藏、内里、更深的光。许多时候，弟兄姊妹们只有灯台的光。这光也许在他们里面照耀明亮。就一面说，那是好的；但就另一面说，这些弟兄姊妹还是肤浅的，因为每样东西都显露在表面。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，外面显露不多，里面却更深地认识基督。

第三，约柜里有发芽的杖（民十七10~11）。这发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，而发芽的杖是以隐藏且更深的方式经历的。

我们在圣所里看见三样东西：基督作食物，基督作生命的光，基督作馨香之气；但至圣所里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——全数展示在外面；但约柜里的三样东西却深深地隐藏在里面。

更深地进到基督里面

我们现在清楚了，圣所一面代表旷野，另一面代表魂。古时候以色列人原来在埃及。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，他们被领出埃及，进入旷野。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节（林前五7），然后在他们的经历中进到旷野里，在那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；但对哥林多人来说，旷野乃是魂。我们仔细读哥林多前书，就看见哥林多人是属魂、属肉体的（二14，三1~3）。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，这灵乃是至圣所。他们享受属乎基督的东西，却没有享受基督自己。

希伯来基督徒也是旷野里的以色列人所预表的（来三5~四16）。使徒保罗向希伯来基督徒和哥林多人指出，以色列人就是他们自己光景的说明。希伯来四章指明，进入安息就是进入至圣所，摸着施恩的宝座，就是今天我们的 大祭司基督所在之处（11、16）。希伯来基督徒借着信仰初阶的教训（五12，六1），享受了一些属乎基督的东西。哥林多前书对付恩赐的问题（十二1），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，他们无法领会更深的事。既然哥林多人和希伯来人都沉湎于他们的恩赐或初阶的道理，他们

就必须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）。在希伯来四章十二节，他对希伯来信徒说到同样的事，就是他们需要剖开或辨明灵与魂。这两卷书里的原则是一样的。新约里只有这两卷书说到以色列人在旷野里的历史。原因乃是哥林多人在恩赐上是属魂的，希伯来人在道理上是属魂的。今天许多基督徒在恩赐上是属魂的，还有许多人在道理上是属魂的。毫无疑问，道理帮助希伯来基督徒，恩赐也帮助哥林多人。但这些基督徒都在魂里，就是在圣所里；他们不在灵里，就是不在至圣所里，至圣所才是他们能接触并经历基督自己的地方。我们要在灵里接触基督，就必须舍弃我们的魂。我们不该留在魂里。我们若留在魂里，就是在旷野里飘流。

你也许问：“这件事为什么这么重要？我仍然享受一些属乎基督的事物。为什么你说道理只是初阶的？我借着这些道理认识关于基督的事，并且享受一些属乎祂的事物。你说我过于强调恩赐。那为什么我仍然借着恩赐享受属乎基督的事物呢？”看看旷野里的图画。以色列人在旷野里飘流了三十八年多，那段期间他们天天吃吗哪。神富有怜悯，祂不是狭窄的神，乃是极其宽大的神。甚至以色列人错了，神仍旧赐给他们东西。但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，这证明他们三十八年多单单享受吗哪是何等幼稚并属肉体。短时间吃吗哪是好的；但他们应当快快离开吗哪，享受迦南的出产。

我们要学的功课是这样：短时间拥有恩赐是可以的，

但一直坚持拥有恩赐，就只不过证明我们是幼稚的。我们必须往前，甚至竭力往前。恩赐不是我们的分——基督才是神所分给我们的分（西一 12）。在哥林多前书，使徒保罗对付恩赐以前，先指出基督自己是我们的分。我们蒙召不是进入恩赐的交通；我们蒙召乃是进入基督的交通（一 9）。神没有使恩赐成为我们的智慧，乃是使基督成为我们的智慧。我们乃是借着基督得蒙称义、圣别并救赎（30）。我们需要为着神的恩赐感谢祂，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，天天吃吗哪。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，因为我们在旷野飘流时，的确需要每日的吗哪与恩赐帮助我们。但这并不称义我们长期继续在这样的过程里。相反的，这也许证明我们还是年幼，甚至是幼稚的。我们若愿意竭力往前，就不再需要享受吗哪；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。否则我们就象以色列人一样，留在魂的旷野里。我们若不在灵里，十字架就必须对付我们的肉体 and 魂。

希伯来四、五、六章劝勉我们要竭力往前，林前九章劝勉我们要赛跑。我们必须竭力往前进入灵里，好摸着基督自己，并且经历更深的基督作隐藏的吗哪、内里的律法以及隐密的发芽的杖。哥林多前书的作者劝勉哥林多信徒在恩赐上调整并限制自己。他们需要学习怎样正确地使用恩赐（十四）。如果我们仔细且客观地读哥林多前书，就会看见作者的用意不是要在恩赐的实行上鼓励信徒，乃是要

调整他们。要正确地奔跑赛程，我们就必须在灵里认识基督更深的事（二6~16）。

现在我們都需要核对自己是在哪里。我们在祭坛或洗濯盆那里么？我们甚至可能还在大门外面。我们经历了外院子里这两样物件，往前到陈设饼的桌子、灯台的光和香的馨香之气么？我们经过了圣所，现今在至圣所里么？若是这样，我们就是在灵里，最深地接触并经历基督自己。愿主怜悯我们，使我们知道自己在哪里。

第二十章 三部分的人和召会

我们必须记得，神的经纶乃是要将祂自己分赐到我们里面。这也是祂经纶的目标。我们受造有三部分：外面有身体，里面有灵，中间有魂。神的心意是要将祂自己分赐到人的灵里，然后将祂自己作到人的魂里。

三個人位使三部分的人变为复杂

在神能完成祂的心意以前，神的仇敌撒但就把他自己作到人的身体里。因此，在身体的肢体里有罪，这罪是人位化的。罪是非法的王，能辖管我们，并强迫我们作违反我们意愿的事（罗七 15~17）。撒但自己作为邪恶的性情并作为罪的律，住在我们里面败坏我们的身体。肉体是受撒但毒害的身体；而住在我们里面，就是我们肉体之中，并没有善（18）。我们的肉体违反我们的心思并违反我们的意志，去服事罪的律（15、20、25）。

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（西三 4，提后四 22）。那么在我们魂里的是什么？我们的己是在我们的魂里。我们需要有深刻的印象：今天亚当、撒但和神这三者都在我们里面。因此，我们相当复杂。亚当这人在我们里面，撒但魔鬼在我们里面，神自己这生命的主也在我们里面。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，是在伊甸园里的三方；现今这三方都在我们里面。亚当，已，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，“肉体纵任贪欲，抵抗那灵，那灵也抵抗肉体。”按五章上下文，这里的灵必是圣灵，这灵住在我们重生的灵里，并与我们重生的灵调和。这就是说，我们的肉体纵任贪欲，抵抗内住的灵，那灵也抵抗我们的肉体。这二者彼此敌对，使我们不能作所愿意的。败坏的肉体与我们灵里的那灵争战，那灵也与肉体争战；双方一直彼此交战。撒但在我们的肉体里是罪，三一神在我们的灵里是生命。一天又一天，在我们魂的战场上，有属灵的争战在这两方之间猛烈地进行着。

由心思所代表三部分的人

如我们已经看过的，魂里面有三部分——心思、情感和意志。心思作为魂的思考器官代表己。我们所思想、所考虑的总是在我们所作的之前；因此，我们的心思代表我们的己。因这缘故，罗马七、八、十二章论到心思。七章告诉我们，心思赞同神的律。我的心思想要遵守神的律法，也想要凭着自己服事神（25）；然而，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，就另有个比我的己更强，比我的心思更强的。这更强的就是在我肉

体里的恶者。每当我运用心思行神的旨意，守神的律法，在我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；我的心思若想要凭自己行神的旨意，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。使徒带我们进入八章，并告诉我们心思如何必须倚靠。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，就会有生命平安。我们看见七章里独立的心思和八章里倚靠的心思之间的不同么？独立的心思终必失败，但倚靠灵的心思终必得胜。我们里面既然有这两方——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。我们若这样作，就一定会被打败。我们若想要打败仇敌，至终反而会被他打败。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。

我们都必须对这幅清楚的图画有深刻的印象：撒但在我们里面，基督也在我们里面，已站在中间。仇敌试诱我们凭自己的努力行善，我们通常的反应是：“我爱主，并属于主；所以，我要行善讨祂喜悦。”这是试诱。当我们独立自主，定意凭自己的力量行善时，我们就受试诱，并且定规会失败。我们也许今天、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，绝不凭自己的力量行事，却要一直倚靠主。每

当我们受试诱要凭自己的努力行善时，我们需要告诉仇敌：“不，撒但！我不能也不愿意走那条路。我不知道任何关于行善的事；我只知道一件事——倚靠我的主。我不要被引开不倚靠祂。”我们若这样回应，就会得胜，并有生命和平安。这非常简单。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地作什么，或凭我们自己的力量作什么。

我们离开罗马书这两章以前，必须看看律法的事。我们已经看见，罪在肉体里，罪有个律，就是邪恶的罪律。我们都知道律是什么。倘若我拿起一本书扔在空中，这本书定规会落到地上。这是因着地心引力的定律。假使我要作一件违反这律的事，就如用手举起一本书，把它举在空中两三个小时。我可以这样维持一段时间，但最后我必须放弃。为什么？因为我自己的努力无法对抗地心引力的定律。我们个人的努力无法抵触自然律。早晨我们可能对自己说，“我需要忍耐。我不可发脾气。我必须整天忍耐。”也许我们可以忍耐两天，但第三天我们会大发脾气。发脾气是罪律的结果；不发脾气是我们自己努力的结果。骄傲也是在我们里面运行之律的结果。我们没有一个人是从“骄傲学校”毕业的。然而，甚至小孩子也知道如何骄傲。父母从来没有教导孩子要骄傲。那么他们怎么会骄傲呢？骄傲是从我们的天性来的，这罪恶的天性乃是律，是我们里面罪的律。

让我们回头来看把书举在空中的例子。假如我看到面前有一张桌子，却仍旧用我的力气把书举在空中，我就是愚昧的。桌子代表另一个律——稳固支持的律，与地心引力

的律相对。我能把书放在桌上，呼喊阿利路亚。我可以把书留在那里，并且很放心。书在桌上十分稳妥，因为稳固支持的律胜过地心引力的律。真正的支持是谁？就是基督这磐石（撒下二二3，太十六18）。这位基督在哪里？祂在我们的灵里。因此，我们能将心思置于灵，“把书留在桌子上”。我们能忘记自己的努力。我们绝不该定意行善。我们绝不该说，“以前我对丈夫（或妻子，或其他的人）太无情了；从今天起，我定意要体贴。”我们可以体贴一两天，但我们无法维持得更久。我们绝不该想要作什么决定。这没有用。我们里面有永久的磐石基督。祂在我们里面是我们的“桌子”，是我们的磐石。我们只应当一直将心思置于祂，把我们自己留在磐石上，安心地去睡觉。这是得胜和释放的路。我们将心思置于灵，就是将自己交给基督。我们倚靠祂，就是对祂说，“主，我在这里，无望又无助。从现在起，我绝不想要定意作什么。我把我的心思交给你，我将我的心思置于你。”我们这么作，就是把自己交给主。然后主就有地位和机会，将祂自己扩展到我们全人里面，并且以祂自己浸透我们。何等美妙！

三部分的人实现身体生活

现在我们由罗马第八章往前到十二章。九、十、十一章是插进来的几章；因此，十二章是第八章的延续。七章里的心思是独立的，但第八章里的心思是倚靠的——倚靠灵。七章里的心思代表独立的已凭自己努力挣扎，结果总是失败。第八章里的心思代表倚靠的已安息于主耶稣。这给主机会有祂自己浸透我们全人，使我们成为祂身体上活的肢体。然

后我们就会被带到十二章。十二章论到为着实现正确召会生活的三样东西：身体、心思（魂的主要部分）以及灵。

我们的身体献上为着召会生活

一旦我们倚靠基督，并让祂占有我们全人，我们的身体就从仇敌篡窃的手中得释放。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，当我们倚靠基督这位最刚强者，祂就将我们的身体从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）。这是许多亲爱的基督徒弟兄姊妹还没有作的一件事。我们必须明确地将我们的身体献给祂，说，“主，我感谢你，我的身体，从前是罪的身体，在死之下的身体，现在被点活且得释放。我将这身体献给你，为着你的身体。我若把我的身体扣在我手中，你的身体就无法得实现。”我们如果要想实现基督的身体，就必须明确且实际地将我们的身体献给基督。

最近我从美国西岸到东岸，遇见许多谈论身体生活的基督徒。但我们的身体如何？关于基督的身体我们谈得很多，但我们怎么对待我们的身体？我们仍将它扣在自己手中么？只要我们的身体扣在自己手中，我们就不可能实现基督的身体。罗马十二章告诉我们，我们若渴望实现召会生活，就必须先将自己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。

我们是带着我们的心，还是带着我们的身体来聚会？许多基督徒说，“我的确有心为着召会生活。”不错，他们也许有心为着召会生活，但他们的身体不为着召会生活。

他们的身体留在家里。我们必须能说，“我不仅有心为着召会生活，我也有身体为着召会生活。”我们的心为着召会生活，而我们的身体却为着私人生活么？若是这样，我们怎么能实现召会生活呢？我们可以非常美好地谈论召会生活，但实际上一切只在“空中”，只在心里。要实现召会生活，基督身体的生活，我们就必须明确地将我们的身体献给主。我们必须祷告：“主，从前我的身体在仇敌篡窃的手下。现在我感谢你，你已经释放了这身体。我现在将身体献给你。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。

我们的心思更新为着召会生活

我们将身体献给主之后，为着实现召会生活的第二件事必须即刻进行。我们必须借着心思的更新而变化（2）。从前，我们的心思总想凭自己为神作什么，现在却倚靠基督。这倚靠主的心思必须得更新、蒙光照并且再受教育。

以下是一个真实的例子。一位实在爱主，也爱召会生活的弟兄，明确将身体当作祭物献给主和召会。然而，他将自己献给主之后，却成了召会的一大难处。他对召会生活漠不关心时，召会平安无事；但他的身体来到召会，他的心思也来了，而他的心思还没有得更新。基督教老旧的东西还没有除去并洁净。他没有献上身体时，对召会漠不关心。他说，“如果我有时间，也乐意的话，我会来聚会；不然我就不会来。”但后来他比较爱主了，他将自己献给主和召会，将自己完全摆在召会里。但他的身体来到召会，他麻烦的心思也来了，带来许多的意见、教训、想法和各

种考量，给召会生活引起许多麻烦。

我们的身体献上以后，我们的心思必须更新。当我们完全有分于实际的召会生活时，我们的心思必须被洁净、得更新并且再受教育。我们要心思更新并再受教育，就需要放下一切老旧的想法和天然的观念，以及传统基督教的一切教训和考量。这就是借着心思的更新而变化的意思。借着这样的变化和更新，才可能有召会生活；否则，心思将是召会中最大的难处，以及麻烦的最大根源。有些亲爱的圣徒进入召会中，就带来许多难处。他们未来以先，召会非常平安，并且在一里；但从他们进来以后，他们的的心思就给召会造成麻烦。他们也许以为自己的心是好的，但实际上他们的的心思很可怕。他们的的心思要有变化，许多老旧的东西就需要除去。

我们的灵火热为着召会生活

首先，我们的身体必须献上；然后，代表我们魂的心思需要更新；最后，我们的灵必须焚烧，极其火热。我们需要灵里火热（罗十二 11）。一位亲爱的弟兄可能已将他的身体献给主和召会，他的心思也许全然更新，丢下了一切老旧的想法、教训和考量。然而，他可能灵里冷淡。这样的弟兄对召会不再是问题，却成了重担。他每次来到聚会中，就坐在那里象坟墓一般冷漠。他总是安静的，从不惹麻烦，但召会必须把他当作担子背负。在长老或执事的聚会中，需要分担责任时，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。”假定所有的负责弟兄

聚集时都这样，谁要背负担子呢？那些弟兄们自己都成了重担，就没有人分担召会的担子了。一面，我们不该惹麻烦；但另一面，我们需要作“制造麻烦者”。换句话说，我们不该和弟兄们起冲突，背道而驰，但我们必须如火焚烧。我们该被烧着，一直不断地焚烧。我们必须灵里火热。

基督徒的生活似乎是个人、私人的，其实不然；基督徒的生活是团体、身体的生活。你一个人不是身体；你是肢体，你需要别人作肢体，好实现召会生活。当我们不再想要凭自己行善，并学习倚靠基督，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，我们需要明确地将我们的身体献给主，我们的心思要得更新，我们的灵要火热，来实现召会生活。当身体献上，魂得了变化，灵里焚烧时，我们就会有召会生活。我们会成为活的、尽功用的肢体，而不是麻烦、冷漠或死沉的肢体。我们不会是失去功用的肢体，而是得胜、进取、尽功用的肢体。我们就会有召会生活的实际。

第二十一章 神居所的建造

关于灵与魂还有许多更重要的细节要看，但现在我们的注意力必须集中于神居所的建造。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。我们简要地复习一下这三处的内容。

外院子有预表基督十字架的祭坛，和预表圣灵洁净工作的洗濯盆。

圣所包含陈设饼桌子、灯台和香坛。这三项是基督作我们生命各方面的预表。陈设饼桌子启示基督作我们每日生命的供应——祂是我们生命的粮。灯台预表基督是生命的光。我们所享受的生命供应，成了在我们里面照耀的光。其次，香坛预表基督复活的香气。

至圣所包含一样东西，就是约柜，预表基督自己。约柜里面有三样东西——隐藏的吗哪，就是内里生命和内里生命的供应；隐藏的律法，就是在我们里面内里的光照；以及隐藏、发过芽的杖，就是内里复活的大能和权柄。隐藏的吗哪、隐藏的律法以及隐藏的权柄，都是在复活里，并且比圣所里三样相对应的东西深得多。

帐幕的内容

所有这些东西都是帐幕——神居所——的内容。对外院子、圣所和至圣所里这八样东西的经历，乃是神真实的建

造——召会——实际的内容。我们若渴望成为一个建造，作神的居所，就必须经历基督借着祂的十字架所成就的，以及圣灵的洁净。我们也必须充分经历基督作我们的生命、我们的光和我们复活的香气。不仅如此，我们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。在这一切方面对基督的经历，形成神建造的实际内容，并且为着建造提供材料。

已过几年，关于新约的召会，人谈论得很多。然而，新约的召会不是照着某种模型的召会，乃是由生命和对基督的经历所构成的召会。我们也许想要照着某一个人的模样制造出一个人来，用蜡作手臂，用大理石作头，用木头作躯干，用泥土作腿和脚。当这些东西以精确的尺寸和样式拼在一起，并漆上一模一样的颜色，我们也许有那人毕肖的模型，但我们并没有那人的实际。真实的人不是照着某种模样制造的，乃是生出来，并且因着生命长大而成熟的。这人首先由活的母亲所生，然后借着接受每天的喂养而长大。最终，他成了有某种形状的人。人若借着任何其他方法制造出来，结果将是有某种模样的“人”，但不是真实的人。

有一次在匹兹堡，我对一位朋友说，“让我们忘掉模型，全心注意生命吧。比方，你有一个可爱的小男孩，你不注意他的外形。你不是天天想要把他塑造成什么模样。首先，他由母亲所生，然后你用牛奶和婴儿食品喂他。婴儿就逐渐长大，具有某种形状和模样。那个模样来自他的出生和生命的长大。你不能作什么以塑造自己的孩子；照样，我们也不能塑造出一个新约的召会。我们若试着去塑

造，所得的将是没有生命的模型。我们可能照着某种模型塑造出一个召会，但无法造出生命的召会。”

过去几年间，我不断地劝导人并恳求人，告诉他们：“不要塑造什么。”我们所塑造的，都不是真实的召会。已过六千年来，这地上没有一个活人是塑造出来的；每一个人都是生出来的，并且在生命里长大。召会是基督的身体，是人手无法塑造的。我们可以塑造很多东西，但我们不能塑造由活肢体组成的活身体。新约里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许多儿女。真实的召会，基督的身体，只来自属灵的出生和生命的长大。这就是为什么我们强调这个原则：帐幕是出自对其内容的经历。

外院子的分别

基于这个原则，让我们来看帐幕的主要材料是什么。首先，有外院子分别的墙（出二七9~19，三八9~20）。这墙好象围绕房产的藩篱一样，有分别并保守的作用，把外面的一切隔开。外院子的墙是由三样主要的东西作成的：（一）铜卯座，（二）铜柱，（三）用捻的细麻作的帷子。分别之墙的根基由铜卯座组成。北面有二十个，南面有另二十个，西面，就是后面，有十个，前面有十个——共有六十个铜卯座。每个卯座上都立着一根柱子，所有的柱子都用横杆联结并联合。柱子上的帷子，是用两根线捻起来的细麻作的。所以，墙的三样主要组成物件乃是铜卯座、铜柱和捻的细麻所作的帷子。

形成分别之墙根基的铜卯座，和位于外院子里的两样

东西——铜祭坛和铜洗濯盆，其材料是相同的。属灵的意义乃是：铜卯座来自对祭坛和洗濯盆的经历。祭坛和洗濯盆都是用铜作的；因此，分别之墙所有的卯座也都是用铜作的。外院子里面有铜祭坛、铜洗濯盆和铜卯座。人一进到外院子，所得着的直接印象乃是：分别之墙的根基是铜，而祭坛和洗濯盆也是用同样的材料作的。这就是说，十字架和圣灵洁净的经历，正是主的建造分别的根基。

我们知道铜预表神的神圣审判。我们一切所有的，我们一切所是的，和我们一切所作的，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；神在十字架上审判一切。照着民数记十六章三十八至三十九节，用以包裹坛的铜来自那二百五十个背叛之人的香炉。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，锤出来用以包坛，作为记念。这是神审判背叛之人的记念。要实现召会的建造，我们一切所有的，我们一切所能作的，和我们一切所是的，都需要受基督十字架的审判。这就产生了神建造分别之墙的卯座。

我们可能清楚分别的原则，却无法加以应用。为了说明这原则，假定我是在今天的基督教里得救的弟兄。借着福音的传扬，我听见我是罪人，基督爱我，并且祂在十字架上死了。结果，我承认我是罪人。我就祷告：“神啊，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！我里面有喜乐与平安。”当然，我就到一位牧师那里，他是我的好朋友，让他为我施浸。受浸以后，我就成了他教会的“教友”。

再假定，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。我听见本地一班信徒说到身体生活和召会的建造之后，就乐意与他们同被建造在身体生活里。末了，圣灵对我说，“你来被建造么？你来实现召会生活么？若是这样，你首先必须上十字架！你一切所能作的，你一切所是的，和你一切所有的，都必须在十字架上受审判。”我就必须认罪并悔改，说，“主啊，我没有一点是蒙你悦纳的，也没有一点适合你的建造。一切都必须受审判。”

我们若不彻底经过十字架的审判，就不可能与别人同被建造；我们会没有基础，没有根基。我们若骄傲地进入召会，我们可能被纳入组织，却不可能被建造在召会里。我们在神建造分别之墙的卯座上看见，根基乃是来自铜祭坛的经历。因此，神居所建造的稳固根基，来自十字架的经历，此外没有别的路。一切都必须放在祭坛上，必须被焚烧并受审判。在召会大门口有十字架。我们要进入召会，就必须把自己放在十字架的祭坛上。

当我们把全人和一切所作所为都放在十字架上，我们就能见证自己是多么污秽、多么属世、多么有罪。我们领悟自己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，我觉得就象跳进洗濯盆里。我祷告说，“主，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。”借着在祷告里释放这负担，我就经历十字架和洗濯盆。在十字架那里，我们把自己的一切都治死；在洗濯盆那里，我们把一切都放在圣灵大能的洁净之下。这不仅使我们纯一，并且使我们纯净。

然后我们就会凭着祂的怜悯，凭着祂的救赎，且凭着祂的洁净，谦卑地来到召会中。一位弟兄经历祭坛和洗濯盆，从一切骄傲和自义得纯净之后，他就有根基，就是铜卯座，使分别之墙的柱子得以立在其上。

圣经告诉我们，柱子也是用铜作的（出二七10上）。不但如此，圣经告诉我们，钩子以及将柱子连结在一起的横杆都是用银作的，柱顶是用银包裹的（10下，三八17）。银预表救赎。这表征为着神的建造，我们众人惟有借着主的救赎，才得以联合并联结在一起，并得着遮盖。我们要实行召会生活，就需要领悟，借着主的救赎，我们得以联结，并且在这救赎之下，我们被遮盖，使我们被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、举止是纯一、清洁的。这是分别的界线。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。那就是召会向黑暗的世界所作的见证。全世界都是黑暗的，但细麻帷子立起来，作为神的建造分别的界线，见证召会是清洁、纯一、洁白的。这种见证只能由祭坛的审判与洗濯盆的洁净而来，结果在世人面前就生出纯洁的行为和毫无玷污的举止。这就是挂在支柱上捻的细麻，而柱子是立在铜卯座的根基上。这就是分别的界线，见证召会从世界中得了洁净。在这界线以外，每样事物都是黑的；但在这界线以内，每样事物都是白的。

帐幕的竖板

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。然而，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；只有对消极事物的审判和除净。换句话说，一个刚来到召会时还很骄傲的弟兄，因着外院子里的审判和除净，就成为非常谦卑的，似乎没有自义、自夸和骄傲。然而，这不过是在人的行为的范围，只是行为洁净而已。在这阶段没有神的东西作到这位弟兄里面，得以彰显出来——没有金子显明出来。这情况在外面很好，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与我们的性情调和。我们需要神性与人性相调和。因此，我们必须竭力从外院子往前到圣所，甚至到至圣所。

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、金香坛、金约柜和金竖板。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？竖板的木头（二六15）表征人性，属人的性情；包裹竖板的金子（29）表征神性，神圣的性情。在帐幕的竖板里，神性与人性成为一。一面，竖板是木头；另一面，竖板用金包裹。在圣所和至圣所里面，神性与人性调和了。那就是为什么两处称为圣所和至圣所，因为凡是圣的，必定是属神的。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，若没有神圣的东西作到我们里面，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。借着这种神性与人性的调和，我们就成了建造神家的材料。

圣所和至圣所里包金的竖板，都是立在银卯座上(19)；这就是说，基督的救赎乃是建造神家的基础和根基。但包裹竖板的金子是从哪里来的呢？是从对金桌子、金灯台、金香坛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，并且我们越以最深的方式经历基督自己，神圣的性情就越作到我们里面。包裹竖板的金子，乃是从经历圣所和至圣所的内容来的。与我们人性调和的神性，惟有来自经历基督作我们的生命、我们的光和我们复活的香气，甚至来自对基督自己最深的经历。这就形成神建造的材料。我们必须天天经历基督作我们的吗哪、我们的光和我们复活的香气，并且我们必须最深地经历基督自己，好得着神圣的调和。

我们要被建造，至少还有三件事必须认识清楚。第一，每块竖板宽一肘半(16)。我们必须领悟，我们只是一肘

半，不是更多。帐幕有四十八块板，一对一对地组合起来，每一对板宽三肘。每块板只宽一肘半，原因就是每块板只是完全尺寸的一半，需要另一块板配合。我们必须领悟我们不过是一半。主耶稣差遣门徒的时候，总是差遣他们两个两个地出去（可六7，路十1）。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或个别地行动工作。我们在召会中的服事和功用都必须集体地完成。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？我们必须领悟，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，不能独立地尽功用并工作。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，插进卯座里（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。若只有一个榫，竖板就会摇晃不定，但两榫就能把竖板固定在一个地方。二的意思是加强。就象人有两只脚一样。人若以单脚站立，就很容易摇晃或跌倒。但他若以两脚站立，就不容易跌倒，也不好转来转去。神的建造不需要许多“转来转去”的弟兄。这样的弟兄也许早上朝着一个方向，下午就朝着相反的方向。次日早上，他也许又转往另一个方向。他总是转来转去。我们很难知道这样的弟兄朝着什么方向。我们可以说，他老是在一个榫上旋转。这样不稳定的弟兄姊妹无法有建造。他们要被建造，就必须成为稳定的。不论发生什么事，他们都必须站在他们的地位上，至死不渝。当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。

除了竖板之外，还有皂莢木包金作的门和金环，将所有的竖板结合并联结在一起成为一（26~29）。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，但是带着属人的性情——由包金的皂莢木所表征。我们已经看过，主复活升天之后，圣灵从天降临，兼有神圣的性情和属人的性情；因此，现今祂是耶稣的灵（徒十六7）。这位兼有神圣性情和属人性情的奇妙圣灵，将我们结合并联结在一起。借着环和门，帐幕所有的竖板就成为一。假设所有的金子都从板、环、门挪去了；那么，所有的板因着其上的金子被剥除，就必解体成为一块一块了。竖板的一不在于木头，乃在于金子。如果金子除去了，就没有联结的成分，板就成了分开、个别的木块了。由这幅图画我们能清楚地看见，竖板的联结、合一、建造，不在于木头，乃完全在于金子。这就是说，召会的建造不在于属人的性情，乃在于神圣的性情。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，我们只是一半。第二，我们绝不可在没有别人的加强下，独立、个别地行动。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，我们这些竖板联结在一起成为一。借着神圣的性情，在这样的一里，我们就会有神的建造。我必须再次重复，这一切全是来自我们经历基督作陈设饼，作灯台，作复活的香气，并作约柜，包含隐藏的吗哪、隐藏的律法和隐藏

的杖。这是何等有意义！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。召会不是要模成某种模型，乃是借着真实经历基督作我们的生命和一切所产生的。因此，召会要在我们中间建造起来，惟一的路就是我们在灵里经历基督。

第二十二章 神建造的遮盖

“你要用十幅幕幔作帐幕；这些幕幔要用捻的细麻，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幕幔，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幕幔组合而成；第二层是山羊毛织成的幕幔组成的；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

我们在前一章看见，主的建造不是仅仅模成一个模型，乃是在于基督作到人性里。召会的建造不是由人手仿制一个模型，或形成一个组织，就能作出来的。当然，借着神圣的出生和生命的长大，自然而然会产生一种模样，就如一个人的身量和样式是因他的出生和生命的长大所发展出来的。没有人能照他现有的样子造出或塑成一个人来。同样，召会的建造不是人造的模型，也不是仿制品，乃是基督作我们生命自然长大的结果。

帐幕的每一部分和每一方面都预表基督的工作或身位，而不仅仅是一个模型。帐幕表明基督借着祂救赎的工作，必须将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，将我们引进与神正当的关系里。我们承认自己是罪人，承认我们借着基督的死已被带到尽头，我们便接受基督作我们的生命。然后由洗濯盆所预表，祂的灵洁净和洗涤的工作，便洗净我们世界的污秽，好使我们适合让祂作到我们里面来。

在这两项之后，我们就能来看帐幕的建造了。我们立刻看见，在每样东西上，帐幕都显明基督已经作到我们里面了。在圣所和至圣所中，几乎到处都有金包木头，表征神圣的性情包着属人的性情，神性已经作到人性里面和上面。陈设饼的桌子、灯台、香坛、约柜、形成帐幕架构的所有竖板甚至四层罩盖，都启示并强调一件事——作神具体化身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，使我们对所有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；这是召会的仿制品。假如我们问某人如何生出来，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，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。召会必须是出于在那灵里的新生，以及在基督里生命的长大。我们必须说了又说，弟兄们，该放手。我们不该想要形成或组织什么。

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，“如果我们不形成召会，如果我们不组织什么，我们该怎么作？”我们应当作一件事：吃基督并喝基督（约六 57，七 37）。不但如此，我们需要被基督吞没。我们越享受祂，就越被祂吞没。我们认为我们不过是从祂得喂养并享受祂；但事实上，我们越从祂得喂养，就越被祂吞没。召会无法编排或组织起来。召会必须在那灵里由基督所生；召会必须是基督活的身体，凭着基督的生命而长大。结果自然而然会呈现某种形状，也会看出一个模型。召会是凭着基督、借着基督并在基督里长大的（弗二 21，四 16，西二 19）。

我们在外院子经历基督所成就的工作，这是我们进入圣所的凭借。圣所和至圣所不是在于经历基督的工作，乃是在于经历基督自己。在这两个地方，基督自己被经历作供应生命的食物，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。然后借着那重生我们，并使我们成熟的圣灵（如金环和包金的门所描绘的），我们就得以联结并同被建造成了一了。这就是基督的身体，这就是神的居所。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。借着凭那灵重生和成熟的过程，所有的材料就会适当地结合在一起，并联结成一个整体。这个在一里的建造，就是基督的身体和神的居所。

召会由基督作彰显所遮盖

但我们必须领悟，甚至到了这个阶段，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，召会就会成为人的彰显。惟有基督能成为遮盖，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，每一层都表征基督的某一方面。整个顶启示出基督是惟一的遮盖。因此，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。罩盖放置在帐幕上面之后，从外面就只能看见罩盖了。甚至竖板和器具也覆盖在里面。这种遮盖不仅保护帐幕里面所有的竖板和器具，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具。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。假如我们盼望基督保护召会，我们就必须有祂作我们的彰显。

有些地方，召会似乎不是被基督所遮盖，而是被某种道理所遮盖。在另一些地方，这个遮盖乃是某种恩赐的显明——恩赐成了屋顶。许多信徒的团体若不是在教训的遮盖之下，就是在恩赐的遮盖之下；他们不是在基督的遮盖之下。但是恩赐和教训绝不能保护我们。没有恩赐、教训和道理足以遮盖一班信徒。惟有基督必须被高举，惟有基督必须被颂扬，惟有基督必须得着彰显，作为屋顶遮盖我们。

如果我们查读帐幕的尺寸（出二六1~14），我们就会发现，罩盖所包括的不只是顶，还有两侧。从帐幕外面，除了罩盖，什么都看不见。卯座、竖板和里面的内容都看不见。这意思是说，召会之外的人必须只看见基督是召会

的遮盖。人进到帐幕里，按预表说，他们看不见别的，只看见基督与人调和。在外面他们看不见别的，只看见基督；在里面他们也看不见别的，只看见基督作到人性里，并与人性调和。换句话说，我在外面看召会，只看见基督；我进到召会里面看人，就看见基督与每个信徒调和。这就是真实的召会。人们从外面看不见别的，只能看见基督；从里面也看不见别的，只能看见基督作到许多人里面。

这是一幅美妙的图画。我即使有十几本象罗马书那样的书信，十二本象哥林多前后书那样的书信，以及六十本象以弗所书那样的书信，若没有这幅图画，我还是无法这么清楚。我象一个简单的小孩，还需要图画和绘画。我们教导幼稚园的孩子时，需要一些图画。例如，向小孩子写出“猫”字，并没有把这字的意思表达出来。我们需要拿一幅猫的图画给他们看。同样，我们看了帐幕的图画，就能懂得召会真实的建造。这不是模型或组织的事，也不是人手的一种编组；召会乃是基督作到许多人里面，这些人高举基督、颂扬基督并穿上基督作他们的彰显，好遮盖并保护他们自己。

现在让我们来看四层盖。帐幕最里面的一层是最细致的材料——用捻的细麻织成的幕幔，绣上基路伯，并有美丽的蓝色、紫色、朱红色作到里面（出二六1）。蓝色表征属天的，紫色指明君尊，朱红色表征基督为着救赎所流的血。然而，基本材料是细麻，象征基督的人性同祂所有细致的特征和行为。四福音记载一个人，具有细麻一般的属人性情和行为。帐幕的幕幔虽然细致，却非常坚韧；因为是用捻的细麻制成的，所以有双倍的强度。主耶稣非常细致而

坚固；在祂里面毫无粗陋或软弱的成分。

绣上基路伯，意思是神的荣耀显明在祂的造物里。基路伯预表神的荣耀（来九5）；细麻绣上基路伯，意思是神的荣耀已经作到人性和祂的造物里。当耶稣在地上时，我们能看见，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，有细致的属人性情和行为，但祂也具体表现出神的荣耀作到祂的造物里。作为人，祂是神荣耀的光辉（一3）。换句话说，在祂身上绣有基路伯。你能懂得这样的话么？祂不仅是属人的，也是神圣的。祂属人的性情带着神圣的荣耀。这件事我们述说不尽，但我们必须往前。

第二层盖由山羊毛组成。在圣经的预表里，山羊表征罪人。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，而山羊是表明罪人。这正好符合林后五章二十一节：神使那不知罪的，替我们成为罪。所以，这层由山羊毛制成的幕幔，预表替我们成为罪的基督。祂虽然是细麻，却成为“山羊毛”。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。红色表征在基督救赎工作中的流血。基督是无罪的一位，替我们成为罪，以担当我们的罪。这句简单的话解释了前三层。第一层预表基督是无罪的一位，第二层表征祂替我们成为罪，第三层表征祂担当我们的罪，并流出祂的血来救赎我们。

在染红的公羊皮之后，有第四层，构成帐幕外面的顶盖。这层盖是用非常坚韧的海狗皮作成的，可以抵挡任何一种天气。这表征基督作我们的遮盖，使我们能抵挡撒但

和他所有的攻击。外面海狗皮的顶盖，外表并不吸引人，并且有几分粗糙。今天对属世的人来说，基督的外表并不可爱。作为人，祂的外表就象坚韧的海狗皮，并不使人羡慕（赛五三2）。然而，祂的外表虽不俊美，里面却是美丽、美妙且属天的。祂不象今天的基督教有庞大且美观的建筑物——外表堂皇，内里及属灵方面却是丑陋、空洞，有时甚至是败坏的。属世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、美丽的东西；然而召会的外表却是卑微、粗糙的，没有佳形美貌。

我愿借这个机会说，我们都必须尽力隐藏自己。我们绝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、属世之基督教的东西。若是可能，我们不该让任何人把我们的名字登在报纸上。主耶稣从来不宜扬自己。我们在四福音书里读到祂怎样一直想要隐藏自己，并尽可能地把祂自己隐藏起来（太八4，九30，十二15~19）。我们的佳形美貌必须是在灵里对基督的经历。这才是在神面前真实的美丽（参彼前三3~4）。

我要借此机会进一步说到会所的建筑。若是可能，我们该建造外观非常简单朴素的会所。我们不该建造一个奢侈华丽的会所。我们不可能用外面美观的建筑物把人吸引到主面前。我曾去过罗马，看见圣彼得大教堂。我无法告诉你，这座建筑物值多少百万美金，每天吸引多少人到它那里。我到那里的时候，其中挤满了人。但恐怕一千个人中没有一个是得救的。借着这样的方法吸引人有什么益处呢？我要说，这样的建筑物若不存在倒好。它并不讨主喜悦，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。我们必须只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，但外面在世人眼中却是简单而卑微的。有这样遮盖的召会，才能忍受任何的打击，抵挡任何的试诱。一旦仇敌的攻击来到，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，才会忍耐到底。基督是他们的内容，也是他们的遮盖。真实建造起来的召会，有这样一位基督作遮盖，就没有什么事物能加以破坏或胜过（太十六18）。

让我们学习将这些事付诸实行，并在我们的灵中寻求基督。让我们学习分辨我们的灵，并且经历基督作我们的一切。我们若愿作这些事，就会有基督丰满之身材的度量（弗四13），并成为可用的材料，与别人同被建造成为神的建筑，由基督作彰显来遮盖。这样才会有正当、刚强的召会，能抵挡任何攻击，忍受任何试炼，并胜过任何试诱，叫神得着终极的荣耀。

第二十三章

召会——神显现于肉体

“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）

提前三章十五节提起召会的三方面：“神的家”，“活神的召会”，以及“真理的柱石和根基”。接着十六节说到敬虔的极大奥秘，就是神显现于肉体。

召会——神的家

为什么召会与神显现于肉体相提并论呢？因为召会是神的家。我们说到人的家时，是指他居住的地方、生活的地方、活出他生命的地方；“神的家”这辞带有同样的意思。它不是一个无足轻重的辞。神的家就是神居住的地方、生活的地方和活出祂生命的地方。

神的家不是别的，乃是活神的召会。这里说到的神，不仅仅是神，乃是活神。神是活的，如今祂在召会中居住，在召会中行动，在召会中生活，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，神就在这家中居住、生活并活出祂的生命。我们对于神的家，

需要有这样深的领会。

召会——真理的柱石和根基

召会不仅是神的家，神在其中居住、生活并活出祂的生命；召会也是真理的柱石和根基。真理是什么？不要以为真理仅仅是道理。在这段经节中，“真理”这辞的意思乃是“实际”。在全宇宙中，没有一件东西是真实的。没有一件东西是真理；一切都不过是影儿。一切看得见的事物，一切摸得着的事物，一切能拥有并享受的事物，都不是真实的，最多只不过是影儿。存在这宇宙中的事物都不过是个影儿，并不是真实的事物。

真实的事物是什么呢？基督才是一切正面事物的实际。我们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。如果我们没有基督，我们就没有食物的实际。我们或许认为我们所有的属人生命是真实的，但它不是真实的生命；它也不过是个影儿。真生命乃是基督（约十一25）。如果我们有神的儿子，我们就有生命；如果我们没有神的儿子，我们就没有生命（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，那不是某某弟兄，那只是那位弟兄的一张照片。事实上，所有的照片都是假的，因为在照片中没有真东西。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（西二16~17）。基督是真理；基督是全宇宙的实际；基督是旧约的实际，也是新约的实际。如果我们只有关于基督的教训，我们就没有基督的实际。基

督自己就是实际（约十四6），而祂的灵乃是实际的灵（17，十五26，十六13，约壹五6）。

活神在其中居住、生活并行动的召会，就是实际立在其上的柱石和根基。召会担负实际。活神居住在这召会中，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，我就觉得我不该轻忽；所以我再考虑了一下：“他问‘什么是忍耐’是什么意思？”我不敢回答。他坐在一张摇椅上，摇来摇去。最后我放胆说，“忍耐就是容忍并忍受别人的恶待，那就是忍耐。”他就说，“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，继续问：“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，我听起来觉得希奇，我不了解，请告诉我，你说的是什么意思？”他不说什么，只是重复地说，“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。

三、四个小时之后我离开他，非常失望。我回到房间，跪下来祷告说，“主，告诉我：‘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。忍耐是基督活在我里面，并借着我不活。当我看见这点，那是一个真实的启示。我真是喜乐。

我们必须晓得，我们凭自己所能达到之属人的忍耐，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。我们所需要的一切——忍耐、谦卑、恩慈、对人的爱甚至对神的爱——都必须在基督自己里面找着。连十诫也不过是影儿；基督才是实际。如果我们有基督借着我不活出来，我们就有十诫一切要求的实际和完成。

召会必须担负真理、实际。召会必须是这宇宙实际的柱石和根基，这宇宙的实际就是基督自己。我们必须能告诉别人：“你们到召会来看真忍耐和真谦卑；到我们这里来看忠信和诚实的实际。”

神居住在召会中，因为召会就是神的家。神在召会中生活、行动，并将祂的生命活出来。不但如此，见证和实际也立在召会上。我们必须想想这两方面：从里面说，神居住在召会中；从外面说，召会担负见证和实际。这两方面表明了真正的神人调和。神居住在召会——这班蒙救赎、得重生、被变化的人——里面；在这班人身上有宇宙的实际。所有宇宙的实际都集中于这班人。如果有人想知道什么是生命，他就必须到召会来看。如果有人想知道什么是爱，他也必须来看。如果要明白谦卑和仁慈的实际，在召会里就能看见。在这班人身上能看见包罗万有之基督的实际。召会的见证不在于道理，而在于担负基督作实际。我们越宣告“基督”，却没有内里的实际，就越没有基督。若没有内里的实际，我们就只有喊叫、谈论和教训中的基督。我们在内里的生命里没有祂，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，担负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”这些辞的正确意义。召会是“神显现于肉体”的延续和繁增。这就是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，以及真理的柱石和根基。然后，我们就是神显现于肉体的扩增、扩大。神再次亲自显现于肉体，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。召会必须是神在基督里借着那灵的显现，而不是道理或恩赐的表明。

不是凭外面的改变来建造

我们所以有负担，是因为我们恐怕许多弟兄姊妹不知不觉地以为，我们要形成一种新运动，或训练人为召会形成一种新模式。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。它必须从我们的血轮中完全除净。我们在这里无意形成一种新运动。这绝对不是我们的用意。如果我们这样作，那不过证明我们不认识神的经纶。我必须一再强调，召会不是依照某种模式而形成的东西。活的神住在我们里面不是一个道理。今天大多数的基

督徒，依照其日常生活行动来看，并不认识内里生命的路，以及基督作他们的生命。这使我们困扰，并使我们有负担。当人得着某种领悟或学会一些方法之后，他们就想要在他们的居住地开创一些新事物。这不是主的作法。

今天我們所需要的，不仅仅是改变衣服，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作法，也需要改变里面的生命。假定有人先前是个牧师，有牧师的尊称。也许他甚至穿着领子往后翻的牧师袍。然后有一天他看见亮光，晓得这些事都是错的——“牧师”的尊称是错的，领子往后翻是错的，黑袍也是错的。结果，他摆脱了这些东西；他取消圣品阶级的头衔，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，在这样的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。已往这人凭着自己、凭着天然的生命传道。现在他在外面的事上有了改变，但在他内里的生命中有改变么？他很可能仍旧凭着从前使用牧师头衔时那同样的生命，为主作工并传道。虽然他外面有了真正的改变，但他里面可能仍是一样。这样的改变只会成为一种外面的运动。已往这人凭着选举和组织执行委员会来实行“召会”；现在他丢下了那一套，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。外面的改变不是内里生命改变的结果；因此，这只成了另一种新的宗教运动。

不仅如此，我们还必须从内里生命的改变往前，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，原因是这会帮助我们认识神是我们的内容，而我们是祂的容器。我们必须知道如何调整我们的心，好敞开我们的心，让神进来。不但如此，我们必须知道如何运用我们的灵来接触祂、盛装祂甚至消化祂。譬如，我们晚餐若吃牛排，这牛排装在我们的胃里四个小时，就会消化，成为我们身体的构成成分。这是召会的真实图画。然而，今天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

不但如此，我们不该只注意教训。让我用一个简单的例证来帮助我们。我年幼时和许多其他的人就读于一所基督教学校，接受基督教的教育。我们听了圣经故事的教导。虽然我们没有得救，但我们多半加入基督教，学了基督教的道理。许多时候我们与人争辩说，基督教才是正确的宗教。传教士向我们传讲许多的道理和教训。我们学习到神是父、子、灵三个身位的一位神。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。但你若问我们：“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，几乎没有人清楚救恩的事。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。”我这样交通乃是要说明，仅仅持守教训是何等的虚空。

今天有些人坚持要传讲一套教训，诸如预定、人的自

由意志、绝对的恩典和永远的保证等等。你传讲这些教训，却可能永远摸不着人里面的生命和灵。我要继续见证，有一天，我们家中有一人得救了，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，在我们里面也有真正的改变。甚至我们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也影响了别人，使他们得救。此后我们晓得，我们所需要的不仅仅是教训。圣经中所有的教训该仅仅是个凭借，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

同样的原则适用于恩赐的事。今天许多基督徒以为他们既然有某些恩赐，就相当属灵了。事实上却不然。如果我们读哥林多前书，就能看见哥林多信徒的光景。他们非常注重运用恩赐，但他们有生命真实的长大么？没有，他们是属肉体的，是幼稚的（三1~3）。教训怎样该是将基督传输给别人的凭借，照样恩赐也该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。

我曾遇见一个圣经知识渊博的人，虽然他讲论圣经，却仍有吸烟的习惯。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、七头和四十二个月。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。

我也看见许多说方言的人。他们说过方言之后，在日常生活中非常随便。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。神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——三一神，并在圣灵中经历基督。

旧约中曾有驴子说人话的事（民二二21~30）。那是真正的说方言。我怀疑今天所有的方言是否都是真实的。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。他说，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，而要继续有说方言的经历。我读过以后，对自己说，“五旬节的时候，彼得有没有怀疑自己所说的方言是真的？当时有任何人有这样的怀疑么？”但是今天，为什么这么多人怀疑自己所说的方言是不是真的？答案很简单：今天许多方言都不是真的。

即使你说真方言，我也必须告诉你，说方言不是生命。甚至扫罗王也接受了圣灵的浇灌（撒上十九22~24），但我们不要以为他经历了生命。相反的，他的经历不过暴露了他。他接受那灵的浇灌之后，竟赤身露体。这说明圣灵的浇灌与生命不同。生命不是那灵的浇灌；生命惟独是在那灵里的基督自己。

我不是想要批评，但我的负担非常沉重。当我看到主的子民无望的光景，我不知道要说什么，或要作什么。当基督徒听见圣经的教训时，他们满有反应。当他们听到属

灵的恩赐时，许多人就激动起来。但是要将内里的生命、内住的基督服事给人时，人何等需要里面的启示！道理和恩赐是外面的，但基督隐藏在我们里面。主的子民何等需要认识基督这位内住者。祂是活的、有能的——使我们悔改，并且规正、加强、更新我们，一直变化且浸透我们！

不是凭地位建造

我们也必须看见召会的建造不是地位和责任的问题，而是我们内里生命的问题；不是将某人摆在一个地位上，而是内里生命的长大成熟。我们里面的人必须借着神内里的工作被祂构成。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，乃是建造召会确定的路。然后我们借着成熟的生命，自然就有资格负起责任。

我们必须一再重复地说，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，看见活的基督住在我们里面的目标。我们若看见这目标，无论我们在哪里聚会，我们都会是活神的活家。活神在我们里面居住、生活并作工，我们就背负耶稣的见证，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。我们要为里面的恩典仰望主，好叫我们有召会的实际。

第二十四章

神经纶之目标的异象

本书信息一开始就提到神的经纶及其目标，但我们读过前面各章之后，还是有可能忽略这经纶。简单地说，神的经纶就是把祂自己作到我们里面，为此祂必须在父、子、灵三个身位里作这事。本书一开始，我们就花了不少工夫讲到三一神这经纶。神绝没有意思在圣经中给我们神圣三一的道理。道理只会使我们观念分歧。但圣经的确启示，神如何在三个不同的身位里完成祂神圣的经纶。

我们曾指出，“经纶”（economy）这辞在希腊文里的意思是：“行政、管家职分、管理、安排、分赐。”这辞有将神分赐到我们里面的含意。我们再说，神的心意是要将祂自己分赐到我们里面。这个心意乃是神创造和救赎的中心。神创造并救赎人，目的就是为此，要使人能成为容器，让祂将自己分赐到其中。在整个宇宙——时间、空间和永世——里，神经纶的中心就是将祂自己分赐到人里面。

最终，神一切创造、救赎、变化工作的终极完成，乃是宇宙性的神人调和。因此，新耶路撒冷的实现，乃是圣经六十六卷书所记载神一切工作的终极结果。这结果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，这些人不再是天然的，而是每一部分、每一方面都被神且凭神作生命所重生、变化并模成了。他

们在性情上得着变化，并且模成神自己的样式。我们要正确地服事主，就需要有这个异象。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是新的，并且日日更新。它必须成为控制我们一切工作、生活和行动的异象。

神经纶的目标借着四个步骤得完成

神经纶的目标是什么？首先，作源头的父已将自己摆在子里面。父带着祂一切的丰满在子的身位里出来。子是父的具体化身和彰显（约十四 9~10）；除了子以外，从来没有人见过父神（六 46）。神在子里借着四大步骤——成为肉体、钉十字架、复活和升天——完成了祂所计划的一切。这四个步骤完成了神在永远里所计划的一切。

借着成为肉体，神被带进人里面。神被带进属人的性情里，并且在那性情里生活在这地上三十三年半。人在这地上各种的苦难，神都经历了（来二 18，四 15）。不仅仅是一个名叫耶稣的人受了苦，也是神在这人里面受了苦。

完成神计划的第二个步骤是钉十字架。本书第十四章所列十二个消极的项目，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。

基督钉十字架之后，接着的是祂的复活。复活恢复并拔高了神所创造的人性标准，并把属人的性情带到神里面。借着成为肉体，神圣的性情被带进人里面；借着复活，属人的性情被带进神里面。现在，人可能不只有一个受造的属人性情，因为属人的性情已经重生、拔高并被带进神里

面了。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。所有消极的事物既都受了十字架的对付并了结，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。人的心思无法领会这幅图画。这时候一切都成就了，没有什么事留下还没有完成。这个神与人调和、人与神调和的模型升到天上，远超过空间、时间里的一切。祂升到宇宙至高之处，登上荣耀、权柄的宝座（徒二36，太二八18，弗一21~22，来二9，四14，七26）。

从这得荣的一位，圣灵象一道由多种元素组成的液体涌流出来（徒二17~18、33）。神圣的性情、属人的性情、属人的生命、属人的苦难、十字架的死、复活、升天和登宝座，都是包含在圣灵里的元素。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，都在这药剂里面。作为这个流出，圣灵已浇灌在我们里面（罗五5）。在复活之日和五旬节那天，耶稣的圣灵，就是包含前述所有元素的灵，进入并浇灌了早期的基督徒（约二十22，多三5~6）。一面，这灵进入我们里面；另一面，祂降在我们身上。这样，神就在祂的三个身位里，使祂自己与我们调和了。

神经纶的目标在人的灵里运行

神经纶的目标乃是这样：神在三个身位里已进入我们里面。新约论到神在那灵里进入我们里面，多于论到祂降在我们身上。“在……里面”这个辞在新约中出现过多次

——说到基督在我们里面（罗八10，林后十三5，西一27），基督活在我们里面（加二20），基督成形在我们里面（四19），基督安家在我们心里（弗三17），基督住在我们里面，我们也住在祂里面（约十五4）等等。如果你有时间，你可以数数看这个小小的辞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。我们已经看见，人有三部分——体、魂、灵（帖前五23）——相当于帐幕的三部分——外院子、圣所、至圣所。只有最里面的部分，至圣所，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。这清楚地表明，神与基督已经来住在我们的灵里（罗八16，林前六17，提后四22）。我们的灵是我们里面最深的部分，作为我们里面的至圣所。

我们可以从圣经中非常清楚地追溯这点，尤其是在提后四章二十二节，这节说，“愿主与你的灵同在。”并且，照着以弗所四章六节，父神在我们里面；照着林后十三章五节，子神在我们里面；照着罗马八章十一节，灵神在我们里面。如今，在父、子、灵三个身位里的三一神，就在我们的灵里。这就是神经纶的目标：三一神在我们灵里作我们的生命和一切。何等可惜，在已过的世纪里，神的儿女忽略了祂的经纶！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，把祂自己从我们的灵往外作到我们内里的各部分。三一神在我们全人的中心。这是最奇妙的！神进到属人的性情里，把属人的性情带到神圣的性情里，并将所有消极的事物结束；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内里的各部分。人的灵就是神经纶目标的所在。我们如果失去这一点，就会失去神经纶的目标。我不说这是神经纶的目的，而说这是神经纶的目标。今天，大多数的基督徒都忽略了这个目标。我们也许谈论很多合乎圣经的事，却没有摸着这一点！事实上，我们必须晓得，圣经六十六卷书所有的教训，都是为着这个目标。所有不同的恩赐和所有不同的功用，都是为着这个目标，而且必须以这个目标为中心。

我们如何才能领略三一神住在我们灵里呢？我们怎样才能经历我们灵中这位内住的灵呢？我们必须领悟，三一神一直在我们里面运行（腓二13）。祂是在我们里面运行，而不是仅仅在我们外面运行。不但如此，祂在我们里面运行，甚至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。借着基督活在我们里面（加二20），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（西三4）。有了这生命，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（罗八2）。这神圣的生命之律总是从里面规律我们（来八10）。内住的三一神除了在里面规律我们之外，也一直在里面膏抹我们（约壹二27）。

我们再来看这四个辞——运行、生活、规律、膏抹。召会实在需要对这四件事有内里的启示和经历！我们不该把这些事当作教训，而该天天经历三一神运行在我们里面、活在我们里面、规律我们并膏抹我们。我们应该让这美妙的三一神继续不断地规律我们的思想、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。我们必须这样实际地来经历祂。这不可堕落变成道理；道理不管用。我们照着这四个辞实行经历三一神，就会有革命性的改变。我们必须领悟，这样一位美妙的基督住在我们的灵里，目的是要在我们里面运行、生活，并且规律、膏抹我们。

神经纶的目标使召会得建造

我们若不是这样实际地经历基督，就绝对不可能建造召会。夏娃的预表说明这点，夏娃是出于亚当所产生的（创二21~24，弗五30~32）。夏娃是亚当的一部分，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。这证实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，我们就不过是某种宗教团体。

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。在约翰六章五十七节主说，吃祂的人要因祂活着。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的。可惜，许多基督徒没有天天吃基督。

让我这样作个比方。新生儿正常重六磅到八磅。他完全长成以后，就会重达一百多磅。他的身体已经被建造起来了；但请告诉我，这是凭着什么方法建造起来的？他当然不是凭着到餐厅去看菜单被建造起来的。他的身体被建

造起来，乃是凭着他所吃的东西——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被建造起来呢？不能靠教训被建造起来，因为我们越受教导当怎样吃，我们就越消瘦。事实上，如果我们光学吃的艺术，不久我们就需要葬礼了。我们可能学会很多东西，甚至成为一位最好的营养学家，但我们若不吃，不久就会饿死！同样的，我们可能懂得所有美好、合乎圣经甚至属灵的教训，却因缺乏食物而挨饿。今天众召会需要“母亲”乳养青年人，不是给他们教训，而是给他们基督，让他们吃喝（帖前二7）。

如果你问我，这些日子有什么事使我担心，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，并且看见了关于主的道路同祂召会的事，但我恐怕他们会用外面的方法来实行召会生活。你说，“从前我用一套办法牧会，现在我看见这办法是错的。所以我要放弃老办法，用另一套办法。”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。我们必须从基督得喂养，吃基督，喝基督，使我们因基督得滋养。当我们满了基督，我们就会把基督当作食物服事给别人。这样，基督的身体就被建造起来了。

这不是办法的问题。我们读遍全本新约，也找不出一个办法来。如果我有什么办法，那就是：第一，我们必须被钉在十字架上；第二，我们必须天天在灵里从基督得喂养；第三，我们得滋养并满了基督，就需要以基督滋养别人。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乃是：虽然我们讲了许多基督作生命的事，恐怕我们只把这个当作一篇信息、一个名词、一个题目；我们并没有天天时时来经历。我们必须不断地被基督规律、膏抹。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，一直接触祂，享受祂，受祂规律，被祂膏抹。这是里面的生命，是对内住基督的内里经历。我愿向你推荐慕安得烈（Andrew Murray）所写的一本书，书名是《基督的灵》。这本书对你会有很大的帮助，不是让你得着知识，而是使你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。我时时经历与祂亲密、鲜活的交通。我无时无刻不受祂的规律和膏抹。”我们都必须全心注意这件事。这就是神经纶的目标。我们若失去在我们灵里神经纶的这个目标，神的经纶怎能在召会中实现呢？我们开车的时候，知道要在哪里加油，如何启动汽车；那就是发动汽车要先找着的“目标”。我们若失去那目标，即使我们有一辆非常漂亮的汽车，它却跑不了。

这就是为什么希伯来书有四章十二节这样的经文：“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。”神的话是这样活而锐利，以致能分开我们的灵与魂。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。我们如果不晓得如何分辨灵与魂，就会失去目标，而无法享受基督。我们必须天天经历活的基督，祂对我们是主观的。基督在我们里面，祂

是活的、真实的，也是实际的。我们吃祂、喝祂，饱尝祂作我们每日的滋养时，我们就凭祂而活，与祂同活，并且一直受祂的规律和膏抹。我们若要把基督当作食物分给别人，这就是我们一直需要经历的。人若从基督得着喂养，基督就会成为他们里面的材料；这样，基督的身体就会渐渐长大并且被建造起来（西二 19，弗四 16）。我实在仰望主开启我们的眼睛，好看见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，乃是神经纶的目标。

关于主的两位仆人

感谢主，八十多年来倪柝声弟兄和李常受弟兄向着基督身体的职事，一直是全球各地神儿女的祝福，他们的著作被翻译成多种语言，读者们也有许多关于倪柝声和李常受弟兄的询问。为了答覆这些问题，我们在这里介绍这两位弟兄的生平和工作概况。

倪柝声

倪柝声弟兄在他17岁那年接受主，他的职事广为世界各地寻求主的信徒们所熟知，许多人从他的书籍中得到帮助，书籍内容包括属灵生活，以及基督与祂信徒的关系。然而，并不是太多人认识在他职事中同样重要的另一面，那就是他也注重召会生活的实行和基督身体的建造。倪弟兄写了许多关于基督徒生活和召会生活的著作，直到他生命的末了，倪柝声一直都是主所赐予为着揭示神话语中启示的恩赐。倪弟兄为主的缘故被关在中国大陆的监狱里，整整受苦二十年，至终在1972年过世，成为耶稣基督忠信的见证人。

李常受

李常受弟兄是倪弟兄最亲近也是最信任的同工，1925年，在李弟兄19岁时，他经历了重生，厉害的被主得着，于是将自己奉献给主，愿意一生事奉祂，从那时起，他开始极力的研读圣经。在他基督徒生涯的头七年，他深受普利茅斯弟兄会(Plymouth Brethren)的影响。后来他遇见了倪柝声弟兄，在往后的17年(一直到1949年)，他成为倪弟兄在中国的同工。第二次世界大战期间，中国被日本占领，由于他对主的忠心服事，曾被日本人关进监狱受苦。在那时期，这两位主仆的职事带进了在中国的基督徒的大复兴，进而造成在全国各地福音普传，并在各地兴起了数百处的召会。1949年倪弟兄召聚在中国服事的同工们，并嘱咐李弟兄到中国大陆之外的台湾岛，继续倪弟兄的职事。接下来的数年之间，由于主在台湾和东南亚各地的祝福，超过100处的召会被建立起来。

1960年代初期，主带领李弟兄来到美国，在这里，他为神儿女属灵的益处尽职服事了超过35年。从1974年到1997年6月被主接去之前，他一直住在加利福尼亚州的安那翰，在美国服事的年日中，出版了超

过三百本的书籍。

李弟兄的职事对于那些渴慕寻求更深认识并经历基督那追测不尽之丰富的基督徒们，特别有帮助。借着解开整本圣经中的神圣启示，李弟兄的职事向我们揭示如何为着召会的建造而认识基督，召会乃是基督的身体，是那在万有中充满万有者的丰满，所有信徒都该有分于基督身体建造的职事，如此一来，基督的身体才能在爱中把自己建造起来，也唯有完成这个建造，才能达成神的旨意，并使祂心满意足。

这两位弟兄的职事主要的特点，乃是他们按照圣经之纯正的话语教导真理。

以下是倪柝声和李常受弟兄之信仰的要点简述：

1. 全本圣经是神完整的启示，字字都是圣灵所默示的。
2. 神是独一的三一神，父、子、灵同等，共存，从亘古到永远。
3. 神的儿子，就是神自己，成为肉身，成为人，名叫耶稣，由童女马利亚所生，来作我们的救赎主和救主。

4. 耶稣是真正的人，曾在地上生活三十三年半，使人认识父神。
5. 耶稣是神用圣灵所膏的基督，为我们的罪死在十字架上，流血为我们成功了救赎。
6. 耶稣基督埋葬三日以后，就从死里复活（肉身上和灵性上）；四十天后耶稣基督升到天上，被神立为万有的主。
7. 基督升天以后，将神的灵浇灌下来，把祂所拣选的肢体浸入一个身体里；神的灵，也就是基督的灵，今天在地上运行，叫罪人知罪，重生神所拣选的人，住在基督的众肢体里，使他们在生命里长大，并建造基督的身体，让祂得着完满的彰显。
8. 在这世代的末了，基督要回来提接祂的众肢体，审判世界，得着全地，并建立祂永远的国度。
9. 我们相信得胜的圣徒要在千年国度里与基督一同作王掌权；并且所有在基督里的信徒，都将有分于新天新地新耶路撒冷里神圣的福分，直到永远。