

希伯來書

生命讀經

研讀進度表

第二冊(第五週 至 第十週)

週	生命讀經 篇號	日期	頁
5	9, 10	5/7 – 5/11	1-10
6	11, 12	5/14 – 5/18	11-20
7	13, 14	5/21 – 5/25	21-31
8	15, 16	5/28 – 6/1	32-41
9	17, 18	6/4 – 6/8	42-51
10	19, 20	6/11 – 6/15	52-61

約 17:22 你所賜給我的榮耀，我已賜給他們，使他們成為一，正如我們是一一樣。

林前 2:7 我們講的，乃是從前所隱藏，神奧祕中的智慧，就是神在萬世以前，為使我們得榮耀所豫定的；

第九篇 救恩的元帥（一）

在本篇信息中，我們要來看我們救恩的元帥。這件事很難從道理來領會。就著邏輯來說，為著得救恩，我們並不需要耶穌作我們的元帥、開拓者或先鋒，我們所需要的是耶穌作我們的救主和救贖主。但是在神奇妙的救恩裡，在祂『這麼大的救恩裡』，我們確實需要這樣一位元帥。元帥乃是一個首領，率領群眾進入一個地方。這位救恩的元帥要帶我們進入甚麼？祂要領我們進榮耀裡去。

神的榮耀是最令人難以解釋、說明的事。主耶穌在約翰十七章向父禱告說，『你所賜給我的榮耀，我已賜給他們。』（22。）這榮耀是甚麼？我們的元帥所要帶我們進入的榮耀，就是祂所已經賜給我們的榮耀。雖然榮耀已經賜給我們，但我們仍需要進入。這個榮耀到底是甚麼，實在難說。有人說這榮耀乃是一個繁華的境地，是我們將來要進入的，那裡會叫我們非常的激動興奮。我過去聽見這種說法，相當不以為然。我深處覺得這樣說太輕率，毫無分量，毫無意義。你若問我到底這個榮耀是甚麼，我只能說，神所命定給我們的神聖榮耀，是極其難以解釋的。

新約聖經告訴我們，我們已經蒙召進入榮耀，而這榮耀乃是神在已過的永遠裡照著祂的智慧所設計的。林前二章七節說到神在已過的永遠裡豫定我們要被帶進這榮耀。帖前二章十二節和彼前五章十節，都說到我們蒙召為要進入這榮耀。歌羅西三章四節說，基督顯現的時候，我們也要與祂一同顯現在榮耀裡。這榮耀究竟是甚麼？也許多數基督徒認為，榮耀不過是一種的照耀或光輝。因為我尚未進入那榮耀，所以我不敢說這是錯的。然而我認為，這樣的領會太客觀了，完全是照著客觀的想像。說我們所要進入的榮耀僅是一種燦爛明亮的照耀或光輝，可能是對的，但完全是一種客觀的觀念。

我們可以用康乃馨為例，來說明榮耀這件事。康乃馨的種子很小，若種在地裡，就能生長直至開花。牠開花時，也就是牠的得榮。但從種子到開花階段，需要經過漫長的過程。在這過程中，牠必須經過一連串的爭戰。你若是那粒種子，你就會告訴我們，你必須經過多少的爭戰。首先，必須與自己爭戰，因為種子裡面生命的元素，必須與自己的外殼爭戰，破殼而出，纔能萌芽。然後，牠還要與周圍的土壤爭戰。土壤是幫助牠生長的，我們可以稱之為使其生長的土壤。然而，甚至這土壤也是牠生長的攔阻。雖然植物需要土壤，土壤助其生長；但是，土壤也是牠生長的一個攔阻。康乃馨必須與那幫助牠生長的土壤爭戰。最後，經過許多的爭戰，牠纔達到開花的階段。那就是康乃馨的榮耀。開花就是牠的榮耀。

我們每個人都像一粒康乃馨種子，沒有一個例外。藉著重生，榮耀的生命進入了我們裡面。我們現在都有一粒榮耀的種子在我們裡面。我們裡面的生命作為種子，乃是榮耀的生命。這就是基督在我們裡面成了榮耀的盼望。（西一 27。）榮耀不是僅僅照射在空中的光輝，那太客觀了。如果榮耀僅是一種外面的照耀，就不過是另一種的虛空；那不是聖經所說的榮耀。聖經所啟示的榮耀，乃是神的神聖元素的開花。有一天，神的神聖的元素要開花，我們所要進入的榮耀不是僅僅客觀的，乃是神聖的元素從我們裡面開花，我這樣說是否令你困惑？若是這樣，就證明你至少在某種程度上仍然堅持老舊的道理，你需要過河。

第五週，週一(5/7) (續)

讓我們思想主耶穌在山上變像的事。(太十七 1~2。)當主耶穌上到山頂，變了形像，是否有神看得見的榮耀突然從三層天上，從外面臨到祂？祂是否進到一種外面的照耀或光輝之中？不，榮耀乃是從祂裡面照耀出來，所以纔稱作變化形像。照樣，我們所要進入的榮耀，乃是現今就在我們裡面的榮耀。這不是僅僅客觀的，乃是全然主觀的。這與傳統關於榮耀的教訓何等不同！我們重生的時候，榮耀的種子已經撒到我們裡面。這是一件奧祕的事。

我們重生時，生命的元素就進到我們裡面。這生命的元素不是小事，乃是神的神聖元素。神一切的所是，都在這進入我們裡面的本質，也就是生命元素裡。哦，我們多麼需要認識在我們重生時，所發生在我們身上的事！神的神聖元素已經進入我們裡面。

以色列人進入迦南地，就開始『開花』。那就是他們的榮耀。他們一進入美地就開始爭戰，所以開花期也就是爭戰期。他們在耶利哥打了頭一仗，然後繼續爭戰，直到大衛擊敗了一切仇敵，然後聖殿被建造起來。那時，神的榮耀就充滿了殿。(王上八 11。)表面上，榮耀似乎是從上頭下來充滿了殿；事實上，榮耀乃是一直隨著以色列人的。從他們過紅海那天起，榮耀就一直與他們同在。榮耀乃是在雲柱和火柱裡。(出十四 19, 24。)當他們建造了聖殿，聖殿就滿了榮耀。我再說，榮耀不是從上頭下來的，是早就已經存在，等待著百姓長大並發展。當以色列人完全發展時，榮耀就充滿了聖殿。

同樣的，我們在重生時都有了新的開始，那就是我們的逾越節。從我們的逾越節起，就是榮耀的種子撒在我們裡面的時候起，那種子就一直在生長。這個生長也就是爭戰的過程。直到如今，我們仍在進入榮耀的過程中。

現在，我們豫備好了，可以來看甚麼是救恩的元帥。基督為元帥的這救恩，就是要領我們進入榮耀的救恩。『這麼大的救恩』要領我們進入榮耀，而我們的救主基督，乃是這救恩的元帥。這是甚麼意思？意思就是說，我們的救主率先爭戰進入榮耀。主耶穌不是突然的進入榮耀。祂在地上的日子，天天都在爭戰的過程中。榮耀的種子在祂裡面，並且要打開一條出路。你若讀福音書，就會看見耶穌的一生乃是爭戰的一生。祂一生的故事就是爭戰的故事。祂一直爭戰，好使榮耀的種子得以生長。祂爭戰，為要使榮耀從祂裡面顯出，也為要使祂被帶進榮耀。

不要以為主升到諸天之上時，纔進入榮耀。不，在祂升天前，當祂還在地上時，就在復活之日進入了榮耀。路加二十四章二十六節指明，基督進入榮耀，不是藉著升天，乃是藉著復活。祂的復活就是進入榮耀。祂整個一生，從出生直到從死裡復活，就是爭戰的過程。主爭戰不僅為著得勝，更是為著榮耀。祂是為得榮耀而爭戰，祂的爭戰是為進榮耀鋪路。在這樣為著榮耀而爭戰的事上，祂是開拓者，開拓了進榮耀的路。因此，對於那些將要進榮耀的人，祂當然是最資格的首領。所以祂成了我們救恩的元帥。這位開拓者已經鋪好路，進入了榮耀，我們今天乃是跟隨著祂。這榮耀現今就是美地，我們必須過河進入那地。就一面說，基督已經過了河，現今正在河那邊榮耀之地。雖然祂已經在榮耀裡，但我們還未進去；我們還在路上，跟隨祂作我們的元帥。

來 2:10 原來萬有因祂而有，藉祂而造的那位，為著要領許多的兒子進榮耀裡去，就藉著苦難成全他們救恩的創始者，這對祂本是合宜的。

10:32 然而你們要回想往日，那時你們蒙了光照，就忍受了各樣苦難中的大爭戰；

35 所以不可丟棄你們的膽量；這膽量是會得大賞賜的。

壹 神要領許多的兒子進榮耀裡去

我們的神建立了一個大企業；這個企業的目的是為著成就一件事，就是要領許多的兒子進榮耀裡去。（來二 10。）神的企業乃是榮耀的事業。不是經營錢財，乃是經營榮耀。

一 萬有是因神而有的

為著領眾子進榮耀裡去，神必須有一個適宜的環境。為此，祂創造了天地萬物。萬有都是為著讓神成就祂那榮耀的事業。

二 萬有是藉神而造的

神為著成就祂榮耀的事業而造的萬有，乃是藉著神而存在的。神維持宇宙萬有，使其為著成就神榮耀的事業而效力。

三 在萬有中神的許多兒子

萬有是因神而有，並藉神而造的。在萬有中有神的許多兒子，他們乃是神造物的中心。萬有都為著神的眾子效力，因為神的企業就是要領許多的兒子進榮耀裡去。這必須經過許多爭戰。這就是為甚麼神的長子要來作神許多兒子之救恩的元帥。

四 進榮耀裡去

神的目標是要領許多的兒子進榮耀裡去。神的長子主耶穌，作為開拓者，已經藉著爭戰進入這榮耀。現今祂是神許多兒子之救恩的元帥，正率領他們經過爭戰進入祂的榮耀。我們就是神許多的兒子，正在爭戰的路上，要進入神所命定給我們的榮耀。

貳 使耶穌藉著苦難得著成全

神為要完成祂的定旨，就是領許多兒子進榮耀裡去，必須先得著一個榜樣，一個模型。這一位就能成為合格的元帥，率領許多兒子進榮耀裡去。這位元帥就是耶穌。但在耶穌成為元帥之前，祂必須藉著許多苦難得著成全。（二 10。）我年輕時讀到希伯來二章十節說，耶穌還需要得著成全，心中甚覺困惑。一面，我知道耶穌是完全的，但另一面，這處聖經卻說祂必須得著成全。所以似乎耶穌是不完全的。事實上，祂的確是完全的。祂雖然在成為肉體之前已經是完全的，但祂尚未經歷人生的苦難。所以祂成為救恩的元帥之前，還必須藉著苦難得著成全。二章十節裡的『成全』，意思乃是藉著完成或成全，而達到終點或終極完成。得著成全意即檢定合格。在成為肉體之前，耶穌尚未合格成為救恩的元帥。祂必須經歷人生的苦難，然後纔能覓資格擔任這個職分。因此，使耶穌得著成全，並不含示祂的美德或屬性有甚麼不完全，乃是指使祂完成人生苦難的經

第五週，週二(5/8) (續)

歷，能適合作跟從祂者救恩的元帥和首領。耶穌既已經歷了人生一切的苦難，就得了成全，覈資格承擔祂的職分。祂覈資格作開拓者，率領神的眾子進入祂首先進入的榮耀境地。

希伯來書的著者為甚麼題到苦難？因為他寫這書信時，希伯來信徒正遭遇苦難。（十 32~35。）他們正在受逼迫。一面來說，苦難似乎不好，因為他們被苦難所困擾。但另一面來說，苦難乃是幫助他們進入榮耀的過程。著者告訴他們，救恩的元帥主耶穌，已經走在他們前頭，要幫助他們渡過苦難的水河，而進入榮耀。這就是本書著者的思想，這思想實在很深。著者好像對他們說，『希伯來弟兄姊妹，你們要認識我們的耶穌乃是真約書亞，祂率先過了約但河。不要錯過祂。要注目於祂，跟隨祂的腳步。祂已經過一切苦難，進入了榮耀。祂是我們的開拓者和先鋒；祂已經在我們前面開拓了進榮耀的路。路已經修好，你們所要作的，只是跟隨祂。不要受苦難困擾，當得安慰。因為一切的苦難都是幫助你們走上錫安大道。』耶穌真是他們救恩的元帥。現在我們明白了這個辭的意義。

參 開拓者、首領和元帥

因著在肉體裡經歷了人生的苦難，耶穌已經得著成全，覈資格承擔我們救恩的元帥一職。祂成了開拓者、首領和元帥。祂已開拓了進榮耀的路，也率先進入了榮耀；現今祂乃是元帥，正在率領祂的跟從者進榮耀裡去。

肆 救恩

我們的救恩乃是『這麼大的救恩』。這救恩極其深，不僅救我們脫離墮落的光景，更要帶我們進榮耀裡去。我們不是被綁架似的突然進入榮耀，乃是經過苦難的道路而被救進榮耀裡去。

讓我對你們大家說一點安慰的話。我們越在主的路上跟從祂，就越要準備經歷苦難。苦難是有益的，對我們大有幫助。我們真該親吻苦難，珍賞苦難。我們該為所受的苦難感謝主，因為一切苦難都是我們的幫手。總有一天你要說，『苦難阿，你作了我親愛的幫手，我欠你太多了。當我經歷你的時候，我不喜歡你，因為我那時不認識你對我真正的幫助是何等大。謝謝你為我所作的一切。』我們基督徒越是多禱告，多愛主，麻煩也就越多。從我們的經歷來看，我們能體會，許多麻煩臨到我們，都是經過精確的量度，既不太長也不太短，並且來得正是時候。當我們回顧已往的經歷，就會發現某些事情的發生實在太好了。不要為難處感到困擾，無論甚麼事臨到你，只要說，『讚美主，這乃是進入榮耀的過程。』讓我們仰望我們的元帥，祂正在開路，祂正在爭戰；我們應當跟從祂。祂不是領我們進入客觀的榮耀，乃是進入祂所已經種在我們裡面的榮耀。這個榮耀好像一粒種子撒在我們裡面，經過長大發展，而成為我們所要進入的榮耀。願那靈更多向我們開啟進入榮耀這件事。

你若把本篇信息所說的，與羅馬八章十七至十八節、二十一節所說關乎榮耀的定義互相比較，就會發現二者是相同的。得榮不是突然進入一個光輝明亮的境域，好像被綁架進去似的。我們所要進入的榮耀，乃是種在我們裡面神聖元素的榮耀。我們也不是靠自己進入那榮耀，乃是與我們的元帥一同進入的；祂已經開拓了道路，已經進入了榮耀，現今正率領我們也進入榮耀。我再說，我們看見我們是真正的過河者，正在過河進榮耀裡去。

啟 21:11 城中有神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶；

約 1:14 話成了肉體，支搭帳幕在我們中間，豐豐滿滿的有恩典，有實際。我們也見過祂的榮耀，正是從父而來獨生子的榮耀。

第十篇 救恩的元帥（二）

我們必須再有一篇信息講到救恩的元帥，因為這是一件大事。救恩的元帥乃是率領我們進入榮耀的一位。對於元帥，我們不難領會；但要了解榮耀的真義，就不容易了。我們雖然在前篇信息裡，已經說到榮耀，但因為我們許多人對於聖經中所說榮耀的真義還不大清楚，所以我有負擔說一些關乎榮耀基本的點。

榮耀 – 神彰顯出來

在聖經中，榮耀就是神彰顯出來。甚麼時候神彰顯出來，那就是榮耀。甚麼時候神隱藏、遮藏起來，榮耀也就沒有了。甚麼時候神被人看見，甚麼時候就有榮耀。你不可能看見了神，卻沒有看見祂的榮耀。看不見的神是神，給人看見的神就是榮耀。以色列人從出埃及一直到進入美地，都有榮耀隨著他們。（出十三 21。）日間，神顯為雲柱；夜間，神顯為火柱；那就是榮耀。在約翰福音裡說到話就是神，而這話成了肉體，支搭帳幕在我們中間，我們也見過祂的榮耀。（一 1，14。）十八節說，『從來沒有人看見神，只有在父懷裡的獨生子，將祂表明出來。』神的表明就是榮耀。我們看見神，就看見了榮耀。

神團體的彰顯

基於以上對榮耀的認識，我們就要問，神永遠的定旨是甚麼？神永遠的定旨就是要使祂自己得著一個團體的彰顯。你若仔細讀啟示錄，就會發現整座新耶路撒冷城滿了神的榮耀。（啟二一 10~11。）這意思是說，整座城就是神的團體彰顯。在新耶路撒冷，神是在羔羊裡，而羔羊就是燈，有神作光在祂裡面照耀、並透射出來。（23。）至終，這光要射透以碧玉造成明如水晶的城牆，將神的形像彰顯出來。你若問甚麼是榮耀？我要說這就是榮耀。被帶進榮耀裡，就是被帶進神那榮耀的彰顯裡。

為著許多新蒙恩的弟兄姊妹也許不熟悉這事，我們要再仔細的來看一些經節。啟示錄二十一章十一節描繪新耶路撒冷，說，『城中有神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。』十八節又說，『牆是用碧玉造的。』整座城的牆是用碧玉造的，彰顯神的形像。你讀四章三節，就看見那位坐在寶座上的神，顯出來的樣子也像碧玉：『那位坐著的，顯出來的樣子好像碧玉…。』神顯出來的樣子好像碧玉，而城牆是用碧玉造的，顯出來的與神一樣。這就是城所顯出來的榮耀。這樣的榮耀不是客觀的照耀或光輝，乃是神聖實際的彰顯。神聖的實際透過團體的身體彰顯出來，就是榮耀。這就是我們要進入的榮耀。我們所要進入的榮耀不是客觀的照耀或光輝，乃是神自己從我們裡面照耀並透射出來。

榮耀是在新耶路撒冷裡甚麼地方？乃是在城的中央、中心。坐在城中心寶座上的神，乃是榮耀的源頭。在寶座上的神就是榮耀的本質、素質和元素。在啟示錄二十一章，榮耀被稱作光。（23。）這光不是天然的光，如日光、月光、星光；也不是人造的光，如燈光；乃是神聖的光，就是神自己。這就是榮耀的源頭。神是光，在作為燈的羔羊裡照耀並透射出來，最終要照透全城，使城滿有神自己顯出來的樣子。我們看新耶路撒冷，就看見神樣子的彰顯，就是光在燈裡透過碧玉照射出來。這就是榮耀。榮耀就是神從祂所救贖的子民身上彰顯出來。哦，我們多麼需要看見，這榮耀究竟是甚麼！

第五週，週三(5/9) (續)

在這幾篇信息裡，我們說了很多過河的事。我們需要過河，過到那邊榮耀之地。但這不是說，我們要有形的進入榮耀，行走在黃金街道上。不，關於神和祂永遠定旨的事，都是奧秘、屬靈、神聖的，不是人的話語能講明說透的，也不是人的頭腦能充分領會的。因此，聖經常用一些象徵來代表神聖的實際。譬如聖經說到基督是羔羊，當然並非指祂是一隻有四條腿和一條尾巴的羊羔。聖經說基督是神的羔羊，（約一 29，）乃是指神聖的救贖說的。

整體而言，聖經所啟示的就是那位神聖、全能、奧秘的神，要透過一個團體的人，得著完滿的彰顯。為這緣故，祂創造了宇宙，包括諸天和地，並且特地創造了人，作為團體的容器盛裝祂，充滿祂，憑祂活著，憑祂行事為人，好把祂彰顯出來。至終，這團體人要成為新耶路撒冷，作為神團體的彰顯。在那裡，神要成為這個團體人的中心、素質、本質、內容、生命和一切。神要在其中照耀。祂要從這團體的人裡面照耀並透射出來。神的榮耀在這裡，這團體人的所有肢體也都要被帶進這榮耀裡。

現在我們都能領會，我們所要進入的榮耀是甚麼。這榮耀不是僅僅客觀的照耀，乃是神自己的彰顯。當神進到我們裡面，祂是生命；當神在我們裡面工作，祂是光；當神從我們身上彰顯出來，祂就是榮耀。這是神永遠的目標，是祂要帶我們進入的。現今祂正領我們進入榮耀的境地，就是彰顯出來的神自己。

過河的需要

雖然神照著祂原初的心意和目的造了人，人卻被毀壞而敗壞了。就著一面說，被毀壞的人類淪為迦勒底，巴比倫，偶像之地。聖經常用地和城作為表號，象徵人。因此，迦勒底和巴比倫表徵被毀壞而敗壞的人，充滿了偶像。自從人墮落後，就有過河的需要；人需要從敗壞之地過河到拔高、全新之地，也就是進入一個拔高、全新的族類。所以神來呼召亞伯拉罕，從那毀壞的人類中出來，也就是脫離迦勒底，使他成為蒙召族類的元首和先祖。亞伯拉罕過了河，成為第一個希伯來人，就是第一個過河的人。亞伯拉罕過河並進入新地，表徵他進入了一個拔高、全新的族類，這個族類乃是給神用來作為祂的彰顯。

過河的目標

神的彰顯乃是以祂的殿，就是祂在地上的居所來表徵。神呼召亞伯拉罕的目的，就是要得著這樣一個居所。亞伯拉罕蒙召，至終乃是為著產生並建造神的居所。這不是一件小事。我們需要以整體的眼光來看聖經和其中的人物，而不是以個別的眼光來看亞伯拉罕、以撒、雅各、摩西等人。神呼召亞伯拉罕的目的是甚麼？祂的目的乃是要亞伯拉罕的子孫都能被建造起來，成為神在地上的居所。所以，亞伯拉罕蒙召最終的結果就是神的殿。過河乃是為著建造神的殿。建造殿的意義是甚麼？建造殿的意義乃是使神得著團體的彰顯。聖殿 – 神的居所，乃是神在地上團體的彰顯。聖殿充滿了神的榮耀。（王上八 10~11。）當所羅門王的時代，聖殿建成的時候，神那看得見的榮耀充滿在其中。那時，所有的以色列人都被帶進榮耀裡了。物質的聖殿乃是代表以色列人。神在地上的居所絕不會是石頭蓋的房子，那不過是象徵。那時，神在地上真正的居所乃是以色列人。神的榮耀充滿聖殿，表徵神的榮耀充滿了以色列人；以色列人都被帶進榮耀裡了。這是過河真正的目標，也是作希伯來人真正的目標。

路 24:26 基督受這些害，又進入祂的榮耀，豈不是應當的麼？

彼前 1:11 就是考察在他們裡面基督的靈，豫先證明那要臨到基督的苦難，以及後來的榮耀，所指明的是甚麼時候，並怎樣的時候；

過河的意義

你若認識聖經的核仁，就能領會，到處都有一條河要神的子民越過。我早已題過，在會幕之前有一個洗濯盆，好像一道靜止的河。（出四十 30~32。）每逢祭司要進到神面前，都必須經過那條小河。若說祭司只要把自己洗淨一次，就永遠潔淨了，那是可笑的。祭司到底要洗多少次？這乃是根據他要進到神的面前多少次。照樣，我們也不能只洗一次。那麼究竟要洗多少次？只要我們沾染了不潔，就要洗。洗就是過河。這個洗要一直繼續，直至我們站在玻璃海上。（啟十五 2~3。）當我們進入新耶路撒冷，那裡就不再塵埃，只有精金、珍珠和寶石。那裡也絕不會有污穢。在新耶路撒冷城前，沒有洗濯盆，也沒有玻璃海；但有一個火湖，一切被洗掉的東西都在那裡。現在我們都明白甚麼叫作過河，過河就是洗去我們一切老舊、敗壞的東西，以及一切與神的榮耀不相配的東西。

亞伯拉罕蒙召過河。經過那一次開頭的過河之後，接著還有多少次？還有過紅海與過約但河。過紅海時，埃及軍兵被埋葬。（出十四 28。）過約但河時，甚麼東西被埋葬？我們的己。當以色列人過約但河時，他們把代表老舊以色列的十二塊石頭，埋在那裡；把代表新以色列的另十二塊石頭，從河裡取上來，立在那邊的美地上。（書四 8~9。）我們都要從埃及出來，脫離埃及的軍兵和權勢。我們要脫離埃及的時髦和百貨公司。最終，我們還要從自己裡出來。我們需要過紅海，也需要過約但河。然後我們纔能建造神的殿。

不要以為過了紅海和約但河，就再沒有河要過了。你每一次要進入聖殿，都需要經過一道河 - 洗濯盆。最終你還需要經過玻璃海。每一天，每一刻，你都要過河，進入至聖所，進入神的榮耀顯現的地方，就是神的居所。這就是被帶進榮耀的意義。我們過了所有的河，就被帶進榮耀裡，那榮耀就是神自己彰顯出來。

主耶穌是典型的榜樣

我們不僅有亞伯拉罕和他的後裔總結於建造聖殿作為清楚的豫表，更有主耶穌作為典型的榜樣。作開拓者和先鋒的主耶穌，是過河進入神榮耀之人的榜樣和模型。祂過了約但河，完全進入了神的榮耀。祂經過了苦難，並且進入了榮耀。（路二四 26，彼前一 11。）

基督所進入的這個榮耀是甚麼？就是神完滿的彰顯。當主在肉體裡時，神遮藏在祂裡面。在祂裡面有神聖榮耀的種子。在這位有血有肉的拿撒勒人耶穌裡面，有神神聖榮耀的種子。但這榮耀遮藏在祂裡面，就如康乃馨的榮耀遮藏在康乃馨種子裡面一樣。當康乃馨種子落在地裡死了，然後再生長起來，最後達到開花的階段，康乃馨種子就被帶進榮耀裡去。耶穌就像這樣一粒種子，落在地裡死了，然後生長起來。（約十二 23~24。）藉著生長，祂的全人，包括祂的人性，以及祂屬人的性情，都被帶進神榮耀的彰顯裡。這就是祂的榮耀。這一位主受了死的苦，經過了死河，進入了榮耀，就是進入那位神聖者完滿的彰顯裡。亞伯拉罕和他子孫在建造聖殿時所豫表的，都應驗在主耶穌身上。主在地上過了三十三年的半的人生，應驗了這個豫表。耶穌過河，第一次是在祂受浸的時候，此後三年半，祂還是一直的過河。最終，祂在十字架上，過了那一道死河。祂經

第五週，週四(5/10) (續)

過這最終的一道河，就進入了榮耀。祂所進入的榮耀，乃是神的神聖所是彰顯出來的實際。在祂復活之後，祂就是神榮耀的彰顯。那就是祂所進入的榮耀。祂是一個榜樣，一個模型，因為祂是領先進入榮耀的，也是為我們鋪路的。

進入幔內

這位開拓者，這位先鋒，已經進入幔內。（來六 19~20。）幔子是甚麼？幔子就是使我們與神的彰顯隔開的東西。每一道河都是一幅幔子，把我們與神的彰顯隔開。耶穌過了約但死河，進入了幔內。在幔內沒有別的，只有神的彰顯。現今祂就在幔內在榮耀裡。在榮耀裡有一人，這意思是說，在神的彰顯裡有一人；更可以說，有一人就是神的彰顯，就是神的榮耀。

基督成了我們裡面的榮耀

這位奇妙的人耶穌，是我們的模型、榜樣、先鋒、開拓者和元帥；有一天，祂進到我們裡面。我們可能不大覺得，但祂的確已進到我們裡面。因為大多數信徒對耶穌的認識，是根據低品的福音傳揚，所以我們即使知道祂已經進到我們裡面，卻仍不知道祂是怎樣的一位。這位進入我們裡面的耶穌是誰？祂不僅是救主，更是那領先奔入榮耀的一位，也是那已經進入神完滿彰顯裡的一位，並且祂今天就是神完滿的彰顯。這位是神彰顯、是神榮耀之光輝的耶穌，（一 3，）就是那進入我們裡面的耶穌。因此，歌羅西一章二十七節說，『基督在你們裡面成了榮耀的盼望。』過去，我們最多只能說，那在我們裡面的耶穌，是永遠的生命。我們若沒有這一節聖經，就根本不會想到，那在我們裡面的耶穌竟是榮耀的盼望。我們榮耀的盼望就是基督自己。

這榮耀對我們仍是一個盼望，因為還沒有從我們裡面透射出來。你把康乃馨種子種到土裡，就盼望牠長大開花；雖然你還未見牠開花，但你深信牠必要開花。基督在我們裡面是榮耀的盼望。因為這粒榮耀的種子已經種到我們裡面，我們都盼望看見這種子長大開花。

一面，這位奇妙者是在幔內，住在神的彰顯裡，並且祂也就是神的彰顯。另一面，祂已經進到我們裡面。我們不該用有限的頭腦領會說，『基督在幔內，現在又進到我裡面。祂既然在我裡面，就一定不再在幔內。』這是我們天然的想法。我們不該留在我們小小的頭腦裡，而要過河。我們可以用電為例來說明，基督如何能同時在幔內，也在我們裡面。電在發電廠裡，也在我們房間裡。電來到房間裡，並沒有離開發電廠。照樣，基督一面是在幔內，一面又在我們裡面。祂不必離開榮耀，然後纔進到我們裡面。當祂在幔內時，祂也在我們裡面，祂乃是從那邊供應到我們這邊。祂是開拓者，是先鋒，率先進入幔內，進入了榮耀，就是神那完滿榮耀的彰顯。現今祂在榮耀裡作了我們救恩的元帥。有一天，這位救恩的元帥進到我們裡面，但祂並沒有離開榮耀，反而把榮耀帶到我們裡面來。何等奇妙！當救恩的元帥進到我們裡面，榮耀也隨祂而來。換句話說，救恩的元帥進到我們裡面，成了我們的榮耀。最低限度，祂進到我們裡面，是一粒榮耀的種子。現今，我們每個人裡面都有這榮耀的種子，就是那位救恩的元帥自己。為甚麼祂被稱作元帥？因為祂領先開拓了進榮耀的路。祂是第一個進入榮耀的，所以祂是我們的先鋒，足敷資格作我們的元帥。

林後 4:16 所以我們不喪膽，反而我們外面的人雖然在毀壞，我們裡面的人卻日日在更新。

17 因為我們這短暫輕微的苦楚，要極盡超越的為我們成就永遠重大的榮耀。

現在我們可以明白耶穌藉著苦難得著成全這件事。（來二 10。）為甚麼祂的苦，使祂有資格作元帥？因為不經過苦難，祂就不能進入榮耀；祂若不能進入榮耀，就不完全，不合格。但藉著苦難，祂進入了榮耀，就完全有資格、被成全，來承擔元帥的職分。因此，祂能進到我們裡面作元帥，也作榮耀。

此時，祂正不斷的從祂那一邊供應到我們這一邊。因著祂這樣的供應，祂不僅是元帥，更是大祭司。祂是大祭司，祂自己作為餅和酒供應我們。主不斷的以祂自己作恩典供應我們。彼前五章十節說全般恩典的神。保羅因著肉體上的一根刺，曾三次求主為他挪去。（林後十二 7~8。）但是主說，『我的恩典要你用。』（九。）主似乎對保羅說，『我不會愚笨到把刺除去，我是要把敷用的恩典供應給你。在你經過所有的苦難時，我要以我自己作供應，作恩典，作餅和酒來扶持你，幫助你。這些苦難會在你裡面產生榮耀。』

永遠重大的榮耀

保羅深知苦難能幫助我們進入榮耀，因此他說，『所以我們不喪膽，反而我們外面的人雖然在毀壞，我們裡面的人卻日日在更新。因為我們這短暫輕微的苦楚，要極盡超越的為我們成就永遠重大的榮耀。』（四 16~17。）在十七節，保羅作了一個比較，把『短暫輕微的苦楚』與『永遠重大的榮耀』相比。他說，那永遠重大的榮耀遠超過這短暫輕微的苦楚。他作了三個比較：苦楚對榮耀，輕微對重大，短暫對永遠。我們所受的一切苦楚，都是輕微的。這短暫輕微的苦楚無法與永遠重大的榮耀相比。不要被你的苦難所困，反要對撒但說，『撒但，不管我現在經過怎樣的苦難，我還是喜樂。這不是重擔，乃是輕省的。』弟兄姊妹，你感到受壓麼？許多姊妹來對我說，『弟兄，你不了解我的處境多苦多重；你不知道我身上的擔子多麼沉重。』姊妹們，你們說錯了。你們的苦難不重，反而是輕微的。真正重大的乃是榮耀。我們所有的苦難都是輕微的。這短暫輕微的苦楚，要為我們成就永遠重大的榮耀。

我們要再問：榮耀是甚麼？榮耀就是神的彰顯。我們不必等到永世纔看見神的彰顯。就在今天，當一些聖徒經歷了一些輕微的苦楚，我們在他們身上，就能看見榮耀。我能見證我曾見過許多親愛的聖徒就是這樣。他們經過了苦難，至終神的彰顯就從他們身上透射出來。苦難越重，他們就越被帶進神的彰顯裡。不必等到將來，就是現在，苦難就能把我們帶進神的彰顯裡。這就是重大的榮耀。

基督從外面並從裡面再來

羅馬八章三十節說，『所稱為義的人，又叫他們得榮耀。』這意思不是說，要把我們擺進榮耀裡。把我們擺進榮耀裡是一回事，叫我們得榮耀，是另一回事。帖後一章九節說，『當主來，在祂聖徒身上得榮耀。』有一天，時候將到，基督要來，在我們身上得榮耀。這意思是說，祂要從我們身上出來。你若認識聖經，就知道從一面說，基督是從外面再來；從另一面說，祂乃是從我們裡面再來。祂是那榮耀的種子，已經種到我們裡面。這種子要生長，直到開花的階段，那時榮耀就出來了。我深信，主的再來有外面的一面，但聖經對於主再來的觀念，並不是那麼膚淺。為甚麼到現在主還不來？祂要從上面下來太容易了，隨時都可以。但祂要從我們裡面出來，卻不是那麼

第五週, 週五(5/11)(續)

容易。雖然祂能隨時從上面下來，但在地上那裡有一班人能讓祂出來？祂從外面照耀我們非常容易，但祂要從我們裡面得榮耀卻十分困難。祂把我們擺在榮耀裡非常容易，但要叫我們得榮耀卻不容易。譬如，一個人面色蒼白，你在他臉上塗點顏色非常容易；但若要他的臉色從裡面變化，從蒼白變成紅潤，就需要生長的時間。聖經的確說，神要領眾子進榮耀裡去；但聖經也說，祂要叫我們得榮耀。叫我們得榮耀，意思就是使我們全人被那種在我們裡面的榮耀浸透。當我們全人被榮耀的元素所佔有並浸透時，榮耀就要從我們裡面出來。這就是叫我們得榮耀的意義。當我們經歷這樣的得榮耀，我們就在神的彰顯裡。那時，我們就完全站在彼岸，完全在神的彰顯裡。這就是我們的榮耀。

現在我們都明白，進入榮耀是甚麼意思，神領我們進榮耀裡去是甚麼意思。讚美主，我們都在過河！我們要一直的過河，從老舊的基督教裡過到新鮮的召會生活裡，從老舊的自己裡過到新鮮的靈裡，從一切神之外的東西裡過到神的彰顯裡。我們天天都是真正的過河者。一天過一天，我們都在過河。我們的元帥已經過了所有的河，祂已經開了路；如今祂是開拓者、先鋒和元帥，率領我們進榮耀裡去。為此，祂已進到我們裡面作元帥，並作榮耀的種子。現今祂從神的榮耀那裡不斷的供應我們，把祂自己當作餅和酒來扶持並幫助我們。這就是救恩的元帥。當我們朝著榮耀邁進的時候，榮耀也就在我們裡面。讚美主！

研讀試題

- 一. 基督是“承受萬有者”的重要性何在？
- 二. 我們與基督同作後嗣是什麼意思？

來 12:14 你們要追求與眾人和睦，並要追求聖別，非聖別沒有人能見主；

2:11 因那聖別人的，和那些被聖別的，都是出於一；因這緣故，祂稱他們為弟兄，並不以為恥，說，

第十一篇

聖別人的與被聖別的

在本篇信息中，我們要來看聖別這件事。沒有一卷書講聖別像希伯來書講得這麼多。聖別是絕對要緊的，因為非聖別就不能活在神面前。十二章十四節告訴我們，非聖別沒有人能見主。然而，聖別是極難解釋的。為了要明白聖別是甚麼，我們需要稍微看一點基督徒各種學派對聖別講法的背景。聖經中無論舊約或新約，對聖別都有很充分的啟示，但以後這個啟示幾乎丟失了。從改教的時候起，神開始恢復祂一切的真理。神所恢復的第一個真理是因信稱義。你若讀召會近五百年的歷史，就知道神恢復了稱義之後，接著就恢復了聖別。但是聖別並不像稱義恢復得那樣清楚；而稱義雖然恢復得很清楚，但是還不敷完全，只不過恢復了客觀的一面，並沒有恢復主觀的一面。這一點我們曾在羅馬書生命讀經裡看過了。因信稱義恢復之後，接著就恢復了聖別，但恢復得並不全然準確。

我們說不出來誰是第一個被神用來恢復聖別的。但根據恢復的歷史，我們知道在十八世紀，神曾用過一班牛津大學的學生，（其中有衛斯理約翰、衛斯理查理、和懷特腓喬治等人，）這班青年人開始了一個聚會。神藉著新生鐸夫所領導的摩爾維亞弟兄們，給衛斯理約翰很大的幫助，而興起了他。摩爾維亞弟兄們幫助衛斯理約翰清楚得救。當衛斯理約翰被邀請到美國去傳道的時候，他還不清楚自己得救了沒有。他乃是在去美國的途中，在船上遇到了一批摩爾維亞的弟兄們，而在這事上得了幫助。在美國逗留了一些日子後，他返回歐洲並訪問波希米亞，就是新生鐸夫等人開始實行召會生活的地方。在那裡他從弟兄們得到極大的幫助。在他的著作中，曾有一次說到，如果不是為著對英國有負擔，他會終生留在波希米亞。對他來說，那個地方就是神的居所。然而，因著對英國的負擔，他回國了。從歷史上我們得知，衛斯理約翰所帶進的復興曾使英國免去一次革命。我題這一點，乃是要指出衛斯理約翰傳道影響之大。

這些牛津大學的學生，包括衛斯理約翰和懷特腓喬治等人，立了一些規條，用以克制、改良自己的行為。他們用這些規律嚴格的克制自己。衛斯理約翰和其他人謹守這些規律，好過規矩的生活。他們認為這樣的生活是聖別的。這種聖別就是衛斯理派所實行『無罪的完全』。今日拿撒勒人會、神的教會、和神召會等宗派，就是實行這種聖別，與衛斯理派屬同一學派。

到了十九世紀初期，在達祕帶領之下的弟兄們被興起來。他們從聖經裡給我們看見，聖別並不是無罪的完全。他們用馬太二十三章十七節給我們看見，殿如何叫金子成聖。叫金子成聖的乃是殿。他們的教師指出，在市場上的金子雖然沒有罪，卻是不聖別的；只有獻給神並放在聖殿裡的金子，纔是聖別的。他們這種論據非常有力，無人能駁倒他們。不僅如此，他們又用馬太二十三章二十節給我們看見，根據主耶穌所說的話，叫祭牲聖別的乃是壇。他們說，在圈中的牛或羊並沒罪，可說相當的完全，但仍然是凡俗的。直等到牛羊在壇上獻給神，那時纔成為聖別的。弟兄們在道理上駁倒了聖別是無罪的完全這種說法，並且證明這種說法沒有聖經根據，不過是人對聖別的天然觀念。

第六週，週一 (5/14) (續)

這些弟兄們素來以道理辯論著稱，他們又以提前四章四、五兩節指出，食物是因著聖徒的禱告成為聖別。食物在市場上的時候，是凡俗的。食物本身可能沒有毛病，也沒有罪，卻是凡俗的。然而，當這食物放在聖徒的餐桌上，並且經過聖徒的禱告之後，就因著聖徒的禱告成為聖別了。根據這些經節，他們的聖經教師就說，聖別的意思乃是指地位的改變。他們說，聖別完全是地位的問題。譬如，在店舖裡的金子是凡俗的，但被放在聖殿裡就是聖別的，因為金子的地位改變了。照樣，羊在圈裡的時候是凡俗的，但放在壇上就是聖別的。在市場上的食物也是凡俗的，但經過聖徒禱告之後便聖別了。因此，弟兄們在這些經節的亮光中，教導人說聖別是指地位的改變。我們原先的地位是屬世的，一點也不為著神；但是當我們被分別出來歸給神之後，我們的地位改變了，因此我們也就聖別了。

弟兄們的這種教訓是完全正確的。多年前，我們研讀過關於聖別的各種不同學派，就贊同弟兄們的講法。我們看見無罪的完全不是真正的聖別。然而，當我們研讀新約後，就發現聖別 (holiness) 或得以聖別 (sanctification) 不僅是地位的問題，也是性質的問題。得以聖別不僅是地位上的更動，也是性質上的改變。根據聖殿叫金子得以聖別，壇叫祭物得以聖別，聖徒的禱告叫食物得以聖別這些經節，毫無疑問，得以聖別有地位一面的講究。但是我們也需要來看羅馬六章所說的得以聖別；按原文，這辭在羅馬六章用過兩次。(19, 22。) 聖別 (holiness) 和得以聖別 (sanctification) 二者有些不同，因為聖別不包括經歷，而得以聖別卻含有經歷的意思。你若讀羅馬六章，就會看出那裡不是說到地位，乃是說到性質。得以聖別不僅摸著我們的地位，乃是更深入的摸著我們的性質。

希伯來二章也像羅馬六章一樣，說到聖別時，主要的是指神的神聖性情。得以聖別乃是藉著神將祂神聖的性情分賜到我們裡面，而將神的聖別作到我們裡面。所以這裡不是指地位上的得以聖別，乃是指性質上的得以聖別。在這得以聖別的事上，基督這賜生命的靈，正在將神的神聖性情浸透我們這人裡面的每一部分，就是把神的聖別作到我們全人裡面。我們可稱之為性質上的得以聖別。

我們來看希伯來二章十一節：『因那聖別人的，和那些被聖別的，都是出於一。』『出於一』是指地位上的，還是指性質上的？毫無疑問，『那聖別人的』就是基督，而『那些被聖別的』乃是我們。因此基督和我們都是出於一。這意思是說，基督那使人聖別的，和我們這些被聖別的，都是出於一個源頭，一位父。這源頭當然不是指地位說的，而是指性情、性質說的。那聖別人的和那些被聖別的都是出於一個源頭，一位父。父是那聖別人者的源頭，也是那些被聖別者的源頭。這不是地位問題，乃是性質問題。

十一節下半說，『因這緣故，祂稱他們為弟兄，並不以為恥。』『因這緣故』是指甚麼？這緣故乃是因祂和我們是出於同一位父，同一個源頭。因這緣故，祂稱我們為弟兄，並不以為恥。

來 1:6 再者，神再帶長子到世上來的時候，就說，“神的眾使者都要拜祂。”
詩 2:7 受膏者說，我要傳述耶和華的命令；祂曾對我說，你是我的兒子，我今日生了你。

在美國很多人喜歡狗，但你肯不肯稱狗為你的弟兄？你會不會對狗說，『親愛的弟兄，我愛你。』當然不會。沒有一個人會稱狗為弟兄，這樣作太羞恥了。我們沒有四條腿和一條尾巴；我們乃是人。我們也不會隨便稱一個人為弟兄，除非他和我們出於同一個源頭，我們纔稱他為弟兄而不以為恥。照樣，基督稱我們為弟兄，也不以為恥，因為祂和我們是出於同一位父，同一個源頭。結果，祂與我們有同一生命，同一性情，並同一性質。藉這一節經文，我們可以看見聖別不是無罪的完全，也不是僅僅地位的更動；聖別比這些更深更高，乃是性質的改變。

我們已經看過，在基督徒中間對聖別或得以聖別有三種不同的學派。第一種說聖別是無罪的完全。這是完全不合乎聖經的；這樣的教訓是沒有聖經根據的。第二種主張聖別是地位上的。這種說法有很強的聖經根據，但並未包含聖經中有關聖別、得以聖別的每一點。聖經所說的聖別、得以聖別，乃是包括性質的變化和地位的更動。希伯來二章是重在性質的一面，不是重在地位的一面。二章十一節裡的聖別與地位無關，而與性質、性情和源頭有關。

那聖別人的和那些被聖別的，都是出於一；因這緣故，祂稱我們為弟兄，並不以為恥，反倒以為榮耀，因為祂和我們乃是出於同一個源頭。祂是從父來的，我們也是出於父的。我們可以對主說，『哦，主耶穌，你有父的生命，我們也有。你有父的神聖性情，我們也有。我們是你的弟兄。主，我們和你都是出於同一個源頭。』

這就是羅馬六章和希伯來二章裡，關於在性質一面得以聖別的基本觀念。

壹 聖別人的

一 成為肉體的神子

誰是那聖別人的？那聖別人的，乃是神的兒子。神的兒子在成為肉體以前，還在原初的狀態中時，就不能聖別我們。但今天這位聖別我們的，不僅是神的兒子，更是神的兒子成為肉體。祂若從來沒有成為肉體，就絕不能聖別我們。我很強的這樣說。縱然祂能照著你的想法聖別你，祂卻不能照著神的經綸聖別你。

二 釘十字架、復活、得榮、被高舉的人子

基督作為成為肉體的一位，乃是人子；這位人子還不能聖別我們，直到祂經過了釘十字架、復活、得榮、並被高舉這些過程，祂纔合格作那聖別我們的。這位成為肉體的神子，必須經過死與復活，使祂的人性由神而生，並使祂得著榮耀，而被高舉，祂纔得著那聖別人者的地位。

三 所產生之神之長子

為要成為聖別人的，基督必須產生為神的長子。（來一 6。）在耶穌基督復活以前，神沒有長子，只有獨生子。長子與獨生子有甚麼分別？基督是獨生子，沒有人性，只有神性。祂成為肉體時，穿上了人性。祂在地上三十三年半的人生，乃是過渡時期。一面，祂還是神的獨生子；另一面，祂也穿上了人性。祂裡面的神性是神的兒子，但祂的人性卻不是神的兒子。所以，在那三十三年

第六週，週二 (5/15) (續)

半裡，耶穌是很奇特的。祂一面有神性，是神的兒子；另一面也有人性，而這部分卻不是神的兒子。祂人性的部分還沒有由神而生。照著祂的神性，祂是神的兒子。但是在祂復活以前，祂人性的部分還沒有由神而生。祂必須經過死與復活，好叫祂的人性部分由神所生。詩篇二篇七節是這事很強的根據：『你是我的兒子，我今日生你。』

這處經節的豫言，應驗在主復活之日。行傳十三章三十三節說到基督的復活時，引用詩篇二篇七節，證明這事。基督復活的那日，纔在祂的人性裡生為神的兒子。然後祂就成為神的長子。現今祂是長子，兼有神性與人性。基督作為神的獨生子，並不具有人性。祂成為肉體來到地上後，就有了人性；但是在那三十三年半之中，祂的人性還沒有由神而生。乃是藉著祂的復活，祂的人性部分纔為神所生。藉這出生，祂就成為神的長子。神的獨生子只有神性而沒有人性；但耶穌如今乃是神的長子，兼有神人二性。這不是一件小事，乃是一件大事。

讓我問你，你是神的兒子麼？你若說是，我就再問你，你是神那一種的兒子？你是像神的長子，還是像神的獨生子？我們要回答說，我們是像神的長子一樣，因為我們作神的兒子，兼有神的性情和人的性情。我們作神的兒子，是以長子為依據，而不是以獨生子為依據。

現在我們就能明瞭，為甚麼神的獨生子不能聖別我們，只有神的長子纔能聖別我們。長子之所以能聖別我們，是因為祂與我們一樣有兩種性情，也因為我們與祂有同樣的性情。這位聖別我們的，不僅是神的獨生子，也是那位兼有神、人二性之神的長子。因為祂與我們有同樣的兩種性情，所以祂能聖別我們。惟有當長子產生出來以後，那聖別人的纔能就職，來執行聖別人的工作。這意思是說，祂必須經過成為肉體、釘十字架、復活、得榮耀、被高舉等等過程，然後纔成為神的長子。換句話說，神的長子產生出來了。祂就是那聖別我們的。祂有資格作那聖別我們的，而我們也能成為那些被聖別的。

那聖別人的，是基督，是神的長子；那些被聖別的，是信基督的人，是神的許多兒子。神的長子和祂許多的兒子，都在復活裡為同一位父神所生，（徒十三 33，彼前一 3，）有同樣神聖的生命和性情。因此，祂稱他們為弟兄，並不以為恥。

貳 被聖別的

一 與神的關係得著平息的罪人

毫無疑問，我們是那些被聖別的，也就是蒙基督在神面前成就了平息的罪人。（來二 17。）我們原是罪人，與神之間有許多難處。這位聖別人的，怎能聖別那些與神有難處的人？這是不可能的。所以，主耶穌為我們成就了平息。（17。）這是甚麼意思？簡單的說，就是基督使神對我們的光景完全滿意。雖然從前我們的確是與神有難處的一班人，但如今藉著基督成就了平息，我們與神就沒有難處了。我們能放膽的宣告說，我們確實與神沒有難處了。或許你覺得與神之間還有點難處。請你不要相信你的感覺。你的感覺不算數，神的話纔算數。祂的話告訴我們，基督已經使我們與神之間的關係得著平息了。

羅 6:19, 22 我因你們肉體的軟弱，就照著人的常情說，你們從前怎樣將肢體獻給不潔不法作奴僕，以至於不法，現今也要照樣將肢體獻給義作奴僕，以至於聖別。 22 但現今你們既從罪裡得了釋放，作了神的奴僕，就有聖別的果子，結局就是永遠的生命。

二 受死所害而得釋放的人

我們不僅是罪人需要與神平息，我們也是受死所害的人。我們的定命和目的地乃是死。但是我們已經從死的奴役中得釋放了。（15。）阿利路亞！我們與神的關係得著平息，以及我們從死得到釋放，這思想非常深。這兩件事在希伯來二章很清楚的題到。我們與神的關係得了平息，我們也得了釋放。我們這一班人已經與神毫無難處，並且不再因怕死而受挾於奴役。我們自由了，釋放了，解脫了。我們是自由的人，誰能再奴役我們？很多人說美國是一塊自由之土，實在說來，我們這班信主的人，纔活在真正的自由之土。

三 所生出之神的眾子

我們要成為那些被聖別的，還有另一個需要，就是被產生為神的眾子。神許多的兒子必須生出來。在消極方面，基督已為我們的罪成就了平息，並且我們也已經從死的奴役中得了釋放；在積極方面，我們必須被產生、生出為神的眾子。神的聖別工作，意思就是神的長子在神的眾子身上的工作。這也就是說，那聖別的是神的長子，而那些被聖別的乃是神的眾子。現今這位長子正工作在祂的眾弟兄身上。主耶穌穀資格作那聖別人的，因為祂是神的長子；我們也穀資格作那些被聖別的，因為我們是神的眾子。主耶穌經過了成為肉體、釘十字架、復活、得榮、以及被高舉的種種過程之後，完全穀資格成為神的長子。我們之所以穀資格成為那些被聖別的，是因為基督已經為我們的罪成就了平息，我們也從死的奴役中得了釋放，並且生為神的眾子。如今祂和我們都穀資格；祂穀資格作那聖別人的，我們穀資格作那些被聖別的。你知道你已穀資格作被聖別的麼？在馬路上的人不穀資格，但藉著基督所成就的平息，並基督的復活，我們就完全穀資格了。

參 得以聖別

一 分別眾子歸神

得以聖別就是分別歸神。（羅六 19，22。）雖然在得救的那一天，我們都由神而生，但我們還沒有完全分別歸神。得以聖別就是繼續這分別歸神的工作。

二 變化他們的所是

其次，得以聖別的過程也是變化我們的所是。（林後三 18。）這種變化不是地位上的，乃完全是性質上的。在這種變化裡，我們藉著生命的元素，漸漸有新陳代謝的改變。這絕對不是外面的改變或調整，乃是裡面藉著生命的元素而有新陳代謝的、生機的改變。

三 將他們模成長子的形像

變化的結果，至終乃是將我們模成祂的形像。（羅八 29。）變化是把我們亞當的性情變化為基督的性情。模成乃是把我們這些神的眾子模成神長子的形像。這也是得以聖別之過程的一部分。 四

第六週，週三 (5/16) (續)

使他們為神的榮耀所榮耀。模成的工作是基於變化的工作，而結果是叫我們得榮耀。（羅八 30，西三 4。）在得以聖別的過程中，我們將要為神的榮耀所榮耀。關於這一點，在救恩的元帥那些信息中，我們已經說得很清楚。現在我們已經看見得以聖別是甚麼。得以聖別乃是將神所重生的眾子分別歸神，並用神聖生命的元素，新陳代謝並生機的變化他們，將他們模成祂的形像，至終叫他們為神的榮耀所榮耀。這就是性質上完全的得以聖別。

肆 那聖別人的和那些被聖別的，都是出於一

我們已經看見，那聖別人的和那些被聖別的，都是出於一。這就是說，雙方都出自同一位父。那聖別人的和那些被聖別的，都同為一位父所生。因為祂與我們是同一位父所生，所以我們是祂的眾弟兄。我們與祂出自同一源頭，有分於同一生命，同一性情。在這生命與性情裡，我們如今都在祂聖別的工作之下；祂要變化我們，使我們脫去天然，並把我們模成祂的形像，使我們為神的榮耀所榮耀。這就是聖別。

第十二篇 眾子，眾弟兄，召會

希伯來書深入又極為簡單的含示了新約所有的基本要素。讀這書的人，在表面上很難發現該書也說到召會。也許你讀過希伯來書許多次，但是對該書曾說到召會可能沒有甚麼印象。我們都熟悉使徒行傳和其他書信裡所說到的召會，但是對於希伯來書也說到召會，卻沒有甚麼印象。三十八年前，我曾帶領兩班人詳細查讀希伯來書。那時，我以為我對希伯來書認識得很透徹了，卻沒有看見這卷書中所題的召會。

這卷書只有兩次題到召會，一次在二章十二節，另一次在十二章二十三節。二章十二節說，『我要向我的弟兄宣告你的名，在召會中我要歌頌你。』我不知道有沒有人曾經注意這裡所說到的召會。這一節是以召會為素質寫的。這一節聖經，無論是說到眾弟兄，還是說到召會，說法都非常深。這裡子向父說，祂要向祂的弟兄宣告父的名，並且要在召會中歌頌父。你知道這是甚麼意思？在這一節裡，我們要注意三個重點：眾弟兄、召會、以及主今天在召會中所作的。這一節對於召會的所是以及主在召會中所作的，給我們很大的啟示。我們很難在聖經其他各卷中，找到一處這樣透徹、基本、基要、關鍵的說到召會的性質。不要輕看二章十二節。這是一處重要的經節，含有奧妙的啟示。我盼望在這篇信息裡，我們不僅得著啟示，更是得見異象，看見召會是甚麼，看見主今天在召會中所作的是甚麼。

來 2:12 “我要向我的弟兄宣告你的名，在召會中我要歌頌你。”

12:23 來到名字記錄在諸天之上眾長子的召會，來到審判眾人的神這裡，來到被成全之義人的靈這裡，

甚麼是召會？召會乃是神長子的眾弟兄團體的組合。你還記得神的獨生子與神的長子之不同麼？神的獨生子只有神性而沒有人性。祂雖有神聖的性情，卻沒有屬人的性情。但神的長子則兼有神性與人性。眾弟兄不是獨生子的弟兄，乃是神長子的弟兄。我們是與長子一樣。祂是神而人者，我們是人而神者。長子兼有神人二性，祂的眾弟兄也都與祂一樣。無論是弟兄、是姊妹，我們都是祂的弟兄，因為基督並沒有姊妹。請告訴我，你是屬人的還是神聖的？長子是神聖的還是屬人的？祂兼有神人二性，而我們兼有人神二性。祂是先有神性，後有人性；祂的眾弟兄則是先有人性，而後有神性。最終，祂與我們，我們與祂就相同了。我們是一班奇特的子民，我們不僅有人性，也有神性。你知道你是誰的兒子麼？你是神的兒子！神是我們神聖的父，我們是祂神聖的眾子，因為我們都是由祂神聖的生命所生，有祂神聖的性情。我們是父的眾子，又是父長子的眾弟兄。這不是作夢，乃是實際。

召會是兼有神人二性的，這是召會的性質。召會是由神的眾子組成的，也就是由神長子的眾弟兄所組成的。這就是召會。多年前我對召會還沒有看得這麼清楚。四十多年前，我看見召會是一班真正在基督裡的信徒，聚集在一起。這個解釋不能說不對。大約一百五十多年前，有一班弟兄們得著啟示，看見召會不是由石頭和磚頭蓋成的建築物。他們起來很強的向基督教國宣告說，召會不是物質的建築物，召會不是大教堂、小教堂或禮拜堂。他們宣稱，召會乃是一班蒙神所召的人聚集在一起。當真正在基督裡的信徒聚集在一起，他們就是召會。我們從這個啟示得了很大的幫助，在五十多年前也開始傳講，所有蒙神呼召的聖徒聚在一起纔是召會。對於上一世紀這班弟兄們給我們的幫助，我們很感謝。慢慢的我們看見，召會不僅是一班真信徒聚集在一起，召會乃是一個身體，就是基督的身體。你把許多椅子擺在一起，椅子不能成為一個身體。你把羊聚在一起，羊也不能成為一個身體。大家都知道，身體乃是一個有生命的生機體，含有生命的構造、生命的細胞、生命的性質、生命的形狀、生命的本能、和生命的功用。召會比僅僅一個聚集更深、更高、更奧妙。

主給我們看見召會的真正意義。讚美主，祂給我們看見召會有兩種性情：人性和神性。召會有兩種生命。這兩種生命不僅聯結在一起，更調和在一起。召會是一個由兩種生命同兩種性情所聯結並調和在一起的生機體。這真是奇妙！你知道召會有兩種生命麼？你知道召會有兩種性情麼？你知道神的長子有兩種生命和兩種性情，祂不僅是神子，也是人子麼？這位長子有一切神聖的屬性，也有一切人性的美德。我們所有的，並非只是一點點的謙卑和服從。這座豐富的寶庫比這個深奧多了；乃是無限無量，滿了神聖的屬性和人性的美德。召會就是這樣的生機體，也就是基督的身體。

我常聽到一些某地召會不好的消息，有人說，『某地召會光景不好，有了難處。』我不喜歡聽這種話，因為我對召會的看法是根據我的信心，我相信每一個召會都是好的，沒有一個是不好的。雖然你認為某一個召會不好，但過了一段時間那個召會變了。為甚麼？因為召會是生機的，是會長大的。正如你的身體有時會疲倦，但過不多久，又會恢復過來。你的身體是一個生機體，所以生命會使牠改變。在主恢復裡的眾召會都是生機的。不要認定某地的召會不好。召會是奇妙的，是會長大的生機體。請勿忘記，召會乃是神長子的眾弟兄所組成的一個活的團體。召會既不是物質的，也不是組織的；召會完全是出於生命，就是神聖的生命以及被拔高、復活的屬人生命。沒

第六週，週四(5/17)(續)

有甚麼比生命更豐富。全宇宙最高的生命乃是神的生命，其次就是人的生命。今天召會裡人的生命，不是天然的屬人生命，乃是被拔高、復活的屬人生命。我們有這樣的生命！這一種屬人的生命加上神聖的生命就是召會的生命。希伯來書就是這樣深奧的把召會啟示出來。召會乃是神眾子的活組成，是神長子和祂眾弟兄活的團體。

壹 眾子

一 豫定得兒子的名分

組成召會的眾子，都已經被豫定得兒子的名分。（弗一5。）我們成為神的兒子，不是偶然的事，乃是在創世之前豫定好了的。在已過的永遠裡，神就已定意我們成為祂的眾子。首先，神豫先知道了我們。（羅八29。）然後，祂揀選了我們。不管你對自己怎麼看法，在創世之前，神已經揀選你了。神豫先知道，也揀選了我們，然後就豫定我們。『豫定』這辭含有標出的意思。在已過的永遠裡，在創世之前，神就在我們身上作了記號，豫先把我們標出來。神豫定我們作甚麼？乃是為著得兒子的名分。我們乃是豫定要得兒子的名分。

這個觀念，在今天的基督徒中間，很少人知道。通常基督徒的觀念就是我們被豫定要得救；至於得兒子的名分，幾乎沒有想過。我們所以沒有兒子名分這個觀念，乃因受了傳統基督教教訓的影響。我們必須再次得恢復，回到神純淨的話語。神純淨的話告訴我們，我們被豫定乃是要得兒子的名分。你只要是神的兒子，就不必擔心憂慮。

我們成為神的兒子，不是偶然的。假如你是因著一次車禍而悔改信主；按著你的感覺，你信主似乎完全是偶然的，但從神看來，這都是因著你早已被標出來了。為甚麼你會碰到那次意外？是因著你還有一點剛硬。因此神就在祂的主宰之中，許可那次的意外臨到你，好使你得著兒子的名分。但是兒子的名分不是偶然得來的，乃是事先計畫好的。讀本篇信息的人，如果有那一位是因著車禍而信主得救的，必定是神用那次事件，來使你轉向祂。我們這班蒙神揀選的人，有天使圍著我們，安排各樣的環境，為要帶我們進入兒子的名分。我們有許多人都是被逼而信主的，好像被逼到一個地步，發覺走投無路了，就只有跪下，呼求說，『哦，主耶穌。』當我們這樣作，所有的天使就都歡呼，因為我們得著了兒子的名分。天使的定命是作僕役為我們效力，而我們的定命是得兒子的名分。

二 從神而生

我們這些蒙神揀選的人，都是從神而生，成為祂的眾子。當我們藉著相信接受主耶穌的時候，我們就從神而生，並且得著權柄作神的兒女。（約一12~13。）從那時起，神的靈就一直同我們的靈見證，我們是神的兒女。（羅八16。）即使我們有時軟弱，甚至退後，在我們的深處，我們仍然知道自己是神的兒女，因為我們一旦從神而生，就永遠是祂的兒女。我們重生所得的乃是永遠的兒子名分。

羅 8:15 你們所受的不是奴役的靈，仍舊害怕；所受的乃是兒子名分的靈，在這靈裡，我們呼叫：阿爸，父。

來 2:11 因那聖別人的，和那些被聖別的，都是出於一；因這緣故，祂稱他們為弟兄，並不以為恥，說，

詩 22:22 我要向我的弟兄宣告你的名；在會中我要讚美你。

三 從靈而生

我們從神而生，乃是在我們的靈裡從那靈而生。（約三 6。）我們的肉身乃是從父母而生；但在我們的靈裡，我們乃是從神的靈而生，成為神的兒女。神差祂兒子的靈進入我們裡面，使我們成為祂的眾子，與長子相似。（加四 6。）成為神的眾子，是在我們靈裡，憑神兒子的靈所完成的。

四 受了兒子名分的靈

我們既在靈裡從神的靈而生，就得著兒子名分的靈。（羅八 15。）這靈很難斷定究竟是指神的靈，還是指人的靈。這靈包含兩者，因為我們所得著的乃是調和的靈，就是既有神性也有人性的靈。羅馬八章十五節說到我們這些神的眾子呼叫『阿爸，父』。但另一處類似的經節，就是加拉太四章六節，卻說是那靈呼叫『阿爸，父』。這意思是說，當我們呼叫阿爸父的時候，那靈也在呼叫。那靈呼叫，也就是我們呼叫，我們與那靈乃是一。

五 等候得著完滿的兒子名分

一 身體得贖

雖然如此，我們尚未得著完滿的兒子名分，就是我們的身體得贖。（羅八 23。）我們現在等候那完滿的兒子名分，就是我們的肉身得贖，或說肉身改變形狀。換句話說，我們雖然已經在靈裡從神而生，但我們的身體尚未從神而生。我們的身體改變形狀的日子快要來到，那時我們就要得著完滿的兒子名分。我們等候的就是這件事。

貳 眾弟兄

一 在復活裡產生的

我們是神的眾子，也就是神長子基督的眾弟兄。基督藉著復活，生為神的長子，（徒十三 33，）我們也在祂的復活裡產生為祂的眾弟兄。（彼前一 3。）在復活以後，基督纔稱呼祂的門徒為弟兄。（約二十 17。）因此，我們的新生不是肉體的出生，乃是在復活裡的出生。

二 有神的長子作長兄

我們是神的眾子，神的長子是我們的長兄。（來二 11，羅八 29。）基督作為我們的長兄，乃是我們的模型和榜樣。祂既是我們的長兄，就在凡事上領先，我們必須跟隨祂的腳蹤。三 與神的長子同生命，同性情 我們這些神的眾子，與神的長子同生命、同性情。（來二 11。）我們既與祂有分於同一生命和性情，我們就是祂的眾弟兄。我們既有神的生命和性情，我們就是神的眾子。我們有分於長子所有的同一生命和性情，所以我們就是祂的弟兄。對神而言，我們是祂的眾子；對神的長子而言，我們是祂的眾弟兄。

參 召會

一 由在復活裡的眾弟兄所組成

我們已經看過，召會是由在復活裡神長子的眾弟兄所組成的。（二 12。）因此，召會也就是基督的團體同夥。等我們讀到三章十五節的時候，會再詳細講到同夥這件事。現在，我們只要記住召會是基督的團體同夥就彀了。

第六週，週五 (5/18) (續)

二 神的長子向祂的弟兄宣告父的名

在召會中，神的長子向祂的弟兄宣告父的名。因為父是生命和性情的源頭，所以宣告父的名，就是向眾弟兄指明生命和性情的源頭。古時的猶太人雖然認識神，卻不認識父。他們只認識神是創造主，卻不認識祂也是那生育的父。他們知道神創造的大能，卻不認識父生育的能力。他們知道神的大能，卻不認識父的生命。在耶穌復活以前，甚至祂的門徒也不認識父的生命和祂生育的能力。在復活那天以前，他們所認識的和猶太人所認識的一樣。但在復活那天，主來到他們中間，向他們宣告父的名，使他們知道父乃是生命的源頭。

關於這一點，聖經說得非常簡略，但這簡略的題示如同小小的窗口，使我們藉此能看見許多事。按照約翰二十章所記，耶穌是在復活當天晚上來到祂的門徒中間。但是約翰並沒有說到主耶穌向門徒宣告父的名。這事乃是以豫言的方式記在詩篇二十二篇二十二節。根據那裡的豫言，基督復活之後，向門徒顯現，主要的是叫他們認識父。父的生命和父的性情已經成為他們的，父的所是已經轉到他們裡面。這就是向門徒宣告父的名的意思。主作這事的時候，如果我們也在那裡，我們就會明白，那個宣告不僅是題到父的名而已，乃是把父的一切所是——祂的生命、性情、所是——都分賜到門徒裡面。彼得從這事上，就看見他有分於神的性情，他在彼得後書也題到這事。（一4。）我們這些神的眾子，都有分於神聖的性情。神之於我們不再僅僅是創造的神，更是生身的父。祂生了我們，將祂的生命、性情，甚至祂的所是，分賜到我們裡面。這就是宣告父的名的意義。

三 神的長子在召會中歌頌父

子宣告父的名之後，就在召會中歌頌父。我不相信這個豫言是說神的長子只有一次在召會中歌頌父。我相信這裡的意思乃是，多少個世紀以來，神的長子一直在召會中歌頌父。祂怎樣歌頌？祂乃是在祂的眾弟兄中歌頌。我有充分的確信，祂現今就在我們裡面。祂既在我們裡面，祂就在我們的歌唱裡歌頌父。祂的歌唱是在我們的歌唱裡。當我們歌唱的時候，祂也歌唱，因為祂在我們裡面一同歌唱。當我們從我們的靈裡歌頌父的時候，祂也在我們的靈裡與我們一同歌唱。這真是奇妙！今天召會在地上乃是一個有神的長子在其中的團體身體。在召會的聚會裡，神的長子歌頌父。我們每一次來到聚會裡，都該開口讚美父；我們若立即這樣行，就是與那內住之神的長子合作。你想更多得到神的長子麼？你只要讚美父。我們讚美父越多，就越多得著神的長子。我們歌頌父越多，長子就越多在我們的歌唱裡歌唱。要基督與我們同工最好的路，就是歌頌父。按照我們的經歷，許多人都能印證這事。在召會的一些聚會裡，我們有很多對父的歌唱，那時我們非常享受基督，甚至感覺到祂就在我們的歌唱裡歌唱。

基督已經向我們顯明父就是生命的源頭。現今祂就在召會所有的聚會裡等候機會，要與我們合作歌頌父。我們給祂機會有這樣的合作，最好的路就是敞開我們的靈，向父歌頌。我們越歌唱，就越享受祂的歌唱。當我們向父讚美的時候，我們就享受基督。我們與基督一同在召會聚會裡讚美父。我們越在召會的聚會裡讚美父，主也越在我們的讚美裡讚美父，我們也越享受祂，並得著祂。

召會是由神的眾子，也就是在復活裡基督的眾弟兄所組成的。召會是神長子基督的團體同夥，有分於父的生命、性情和所是。在召會中，父得著了長子在眾子裡的讚美。這就是召會。這就是眾子、眾弟兄和召會。

研讀試題

- 一. 希伯來書中所說的“這麼大的救恩”是什麼？
- 二. 關於這救恩的警告是什麼，並為何需要？

來 10:23 又當堅守我們所承認的盼望，不至搖動，因為那應許我們的是信實的；

2:17 所以祂凡事該與祂的弟兄一樣，為要在關於神的事上，成為憐憫、忠信的大祭司，好為百姓的罪成就平息。

第十三篇 憐憫、忠信的大祭司

希伯來書不論在內容上、在結構上，都極為美妙。沒有一個人的頭腦能寫出這樣一封書信。毫無疑問，這是在聖靈的感動之下寫成的。本篇信息說到憐憫、忠信的大祭司，乃是希伯來書頭兩章的結論。這卷書的作者在頭兩章說了許多點之後，就下了一個結論，啟示人子乃是憐憫、忠信的大祭司來供應我們。要明白祂怎樣能成為這樣一位大祭司，我們需要回頭看一、二章裡所說，祂的所是和祂所作的一切項目。

壹 是神的兒子，有神的性情

希伯來書的作者為甚麼用憐憫和忠信這兩個辭來形容大祭司？為甚麼不只用一個辭，或用二個以上的辭？因為本書的頭兩章主要說到兩方面：基督是神的兒子，是神；基督也是人的兒子，是人。憐憫與祂是人相合，忠信與祂是神相合。我們若想要忠信，就不僅要有美德，更要有能力。假定我答應你一個應許，雖然我有很好的美德，但我未必有能力去履行我的話。我有心要在這事上忠信，信守承諾，但我缺少能力。我無法實現諾言，結果被迫變成不忠不信。但是這一位大祭司，不僅是誠實的人，更是信實的神。神是信實的。（十 23。）凡祂所應許的，祂都能成就。神絕不說謊，（六 18，）凡祂所說的，祂都能成就。祂用各種方法來成就祂所說的。只有神是絕對忠信的，我們沒有一個人能完全忠信。曾有多次我真心想要履行我的話，卻發覺我作不到。我不能作到，因為我不是全能的神。有甚麼能攔阻神成就祂的話？甚麼都不能。耶穌能成為忠信的大祭司，因為祂就是那全能的神。祂既是神的兒子，就是神自己，祂當然能忠信。我們雖然是神的眾子，是長子的眾弟兄，有神性也有人性，但我們不是全能的。我們在人性裡是屬人的，在神性裡是神聖的，但並非在神格上是全能的。祂既是全能的神，就能向我們忠信。

貳 是人的兒子，有人的性情

憐憫與基督是人這一點相合。祂成為人，在地上過著人的生活，經歷了人生一切的苦難。結果，祂完全有資格憐憫我們。祂懂得怎樣憐憫人。祂是個滿有人生的經歷，並人生苦難之經歷的人。

基督怎能成為憐憫忠信的大祭司？因為祂是人的兒子，有人的性情；祂也是神的兒子，有神的性情。祂完全有資格作大祭司。亞倫是個好的大祭司，但他只有人性，沒有神性。亞倫可能很有憐憫，但我懷疑他能否真正的忠信。但是我們這位是神子又是人子的大祭司耶穌基督，既憐憫又忠信，因為祂是神也是人。

參 成為肉體，與我們一樣

基督能成為大祭司的另一項資格是祂成了肉體，與我們一樣。（二 14，17。）我們甚至可以說，祂不只與我們一樣而已，因為在祂的人生中，祂忍受了我們所未曾忍受的。為了有資格作憐憫的大祭司，祂成了與我們一樣的人，能同情我們一切的軟弱。

肆 被試誘

20

主耶穌有資格作我們的大祭司，因為祂受過試誘。(二 18。)你若再把福音書讀過，就會發現，沒有一個人像主耶穌遭受那麼多的為難、攻擊、誤會和謠言。許多熱心宗教的人都是造謠專家。在宗教圈子裡，也和其他的地方一樣滿了謠言。這些造謠專家專門扭曲你的話，把你的話抽出幾個字，而加上一些別的東西。有時候主耶穌說了一些話，這些熱心宗教者就從其中抽出幾句加以扭曲，想要找出把柄來攻擊主。

今天的情形也是一樣。當倪弟兄和我一起在中國作工的時候，我見過有許多關於他的謊言和謠言四處散播。倪弟兄對此通常不說甚麼。有幾次，他來找我，說，『常受弟兄，基督徒竟然也撒謊。』那時候，他是攻擊的目標，我們都在他的遮蓋之下。攻擊沒有臨到我們，因為他作了一把傘，我們都在他的遮護之下。一九四九年，我們到了臺灣之後，我立即成了攻擊的目標。現在，我從經歷中知道，基督徒會撒謊。如果你去問主耶穌說，那些熱心宗教者會不會撒謊，祂必定告訴你說，『當然會，我受了他們不少的苦。』因為主耶穌與祂當時的黑暗宗教完全不同，祂就備受熱心宗教者的憎恨。所有熱心宗教的人都恨惡祂。同樣的事情，在中國也發生在倪弟兄身上。從一九三二年到一九五二年他被囚為止，全中國沒有一個公會請他去講道。然而，主耶穌滿有憐憫，祂知道如何同情我們，如何忍受謊言。從來沒有一個人像祂那樣受熱心宗教者的試誘、試驗、攻擊、反對和誤會。祂有資格憐憫我們，同情我們。

伍 受了死的苦

基督有資格作我們的大祭司，也因為祂受了死的苦。(二 9。)主耶穌所經過的死，實在是一個浸。有一天，主耶穌問祂的門徒說，『我所受的浸，你們能受麼？』(可十 38。)那個浸乃是指主的死。祂的死是真約但河。祂藉著受死的苦就過了河，進到另一個境地，滿有神的彰顯，滿有神的榮耀。

陸 為我們的罪成就了平息

基督在十字架上受死的苦，為我們的罪成就了平息。(來二 17。)這意思是說，祂使神對我們滿意了。祂滿足了神的義和神對我們一切的要求，解決了我們與神之間的一切問題。

柒 廢除了魔鬼

基督在十字架上的死，不僅為我們嘗了死味，為我們的罪成就了平息，也廢除了那掌死權的魔鬼。(二 14。)祂已經把死廢掉，解決了我們罪的問題，祂也廢除了魔鬼。所以祂有資格作我們富有憐憫的大祭司。

捌 釋放我們脫離死的奴役

基督也釋放我們脫離死的奴役。(二 15。)祂把我們從罪的奴役裡釋放出來，從怕死的奴役裡釋放出來，甚至把我們從死本身的奴役裡釋放出來。我們從此不再受任何事物的奴役。

來 2:10-12 原來萬有因祂而有，藉祂而造的那位，為著要領許多的兒子進榮耀裡去，就藉著苦難成全他們救恩的創始者，這對祂本是合宜的。 11 因那聖別人的，和那些被聖別的，都是出於一；因這緣故，祂稱他們為弟兄，並不以為恥，說， 12 “我要向我的弟兄 1 宣告你的名，在召會中我要歌頌你。”

玖 在復活裡產生了許多的弟兄以形成召會

基督成為大祭司的另一項資格，是祂在復活裡產生了許多的弟兄，以形成召會。（二 10~12。）在復活裡，祂成了神的長子，我們在復活裡則成了祂的眾弟兄，以形成了召會。祂和我們在生命和性情上完全一樣；祂和我們都在復活裡。祂是召會的頭，我們是召會的眾肢體。這使祂有更充分的地位作我們的大祭司。

拾 被高舉得了榮耀尊貴為冠冕

基督被高舉得了榮耀尊貴為冠冕，也是祂祭司職分的一項資格。祂被高舉，得了榮耀和尊貴，都使祂能作大祭司供應我們。祂既有這樣的地位和能力，就更能照祂所喜悅的施行憐憫和忠信了。

拾壹 作我們救恩的元帥

至終，基督得了成全，覈資格作我們救恩的元帥。（二 10，創始者或作元帥。）在前面兩篇信息裡我們已經看過這一點。祂是救恩的元帥，完全覈資格作我們的大祭司。

已往我們許多人雖然經歷了基督作大祭司的供應，但知道的卻不多。希伯來書是一卷講祭司職分的書；以後我們會看到，四至六章說到的祭司職分，在七至十章有充分的發展。等講到那一部分的時候，我們再詳細來看。在本篇信息中，我們要花些時間立好基礎，使我們對祭司職分有正確的認識。

祭司是甚麼人？我們已經說過，祭司就是事奉神的人。這個說法雖然是對的，但不覈完全。祭司不僅是事奉神的人，也是把神供應到人裡面的人。所有的基督徒都認為，祭司乃是事奉神的人，但很少基督徒知道，祭司至終更是把神供應給人的人。可以說，事奉神是次要的，把神供應給人纔是主要的。祭司職分基本的意義還不是事奉神，乃是把神供應給人。作為祭司，如果我們只懂得事奉神，而不懂得把神供應給人，我們就十分可憐。

聖經頭一次題到祭司，是說到麥基洗德。（創十四 18~20。）麥基洗德是聖經中第一個祭司。我們曾經指出，聖經頭一次題到的事，就確立了那類事情以後的原則。因此，第一次題到祭司，說到麥基洗德，就立定以後作祭司的原則。你若仔細看麥基洗德怎樣作至高神的祭司，就看出他不是從人這裡到神那裡，乃是從神那裡來到人這裡。他並不是到神那裡去事奉神，乃是從神那裡來，將一些出於神的東西供應給尋求神的亞伯拉罕。麥基洗德以後，聖經在祭司職分這事上有更多的發展。但我們不可忘記祭司職分的基本故事，就是祭司乃是從神而來，用一些出於神的東西供應給神的子民。

基督作大祭司主要的點，還不在於祂事奉神，乃在於祂將神供應給我們。我們必須脫開那膚淺的觀念，以為祭司只是事奉神的人。每一個人，包括街上那些不信神的人，都知道天主教的祭司是事奉神，燒香，擔任『聖』職的人。甚至外邦宗教也都有祭司。我們需要過河，脫離低淺的觀念，

第七週，週二(5/22) (續)

進到更高的觀念。神不需要你的事奉，神需要你把他供應給人。基督為大祭司，主要的工作乃是把神供應給我們。基督在你裡面所作的，主要的是把神供應到你裡面。這就是我們的大祭司。祂一直只作一件事，就是將神供應到我們裡面。可能有人說，麥基洗德並沒有把神供應人；我就要問，那麼餅和酒是表徵甚麼？餅和酒乃是表徵神作我們的享受，神供應到我們裡面，叫我們得著復甦、扶持、加力、滋養，使我們因神一切的豐富而增長。這纔是祭司的主要工作。在原則上，今天我們這些事奉神的人也是神的祭司。作為祭司，我們主要的責任是把神供應給人。

在實際的召會生活中，我們需要看見這一種的祭司職分。今天在召會生活中有許多事奉小組，你不可把這些事奉小組僅僅當作是利未人的事奉；所有的事奉小組，都該是祭司的體系。事奉小組不可單為著作事。各事奉小組裡的弟兄姊妹，必須在基督裡不斷的把神的豐富供應人。你要在你的事奉小組中把神供應給人；結果，你那整個小組就成為一個祭司體系，肢體與肢體之間互相供應神。譬如以整潔佈置小組來說，他們主要的任務還不是整潔會所，排椅子，把一切整理得有次有序。這對聚會固然有幫助，但並不是祭司體系。真正祭司體系的顯出，乃是當你整潔會所、排椅子的時候，還能把神供應給人。

當我們把神供應到人裡面，最終他們就有神的彰顯。基督將神供應到祂的信徒裡面，直到他們身上有神的彰顯。我們看過，神的彰顯就是榮耀。在聖經裡，神的榮耀就是神的彰顯。當神得著彰顯，我們就有榮耀。神怎樣得著彰顯？乃是藉著基督作大祭司，不斷的將神供應到我們裡面。這一點我們在救恩的元帥那兩篇信息中，基本上已經看過了。

現在，我們可以看到基督的三方面。第一面，祂是救恩的元帥；第二面，祂是榮耀的種子；第三面，祂是供應人的大祭司。基督作為大祭司，將神供應給我們。這是祂作祭司的工作，也是祂作救恩元帥的工作。雖然祂是救恩的元帥，但祂乃是藉著作大祭司，完成祂的任務。希伯來二章十節說，基督是我們救恩的元帥（創始者或作元帥），到十七節就說，我們救恩的元帥基督，也是我們的大祭司。祂怎樣盡祂作我們救恩元帥的職分？乃是藉著作大祭司。我們一般的觀念，認為元帥是領袖，是帶頭的戰士。這觀念不能說不對，但基督若僅僅是這樣的元帥，祂還不能完成祂的職任。

我們看舊約中摩西和亞倫的關係。沒有亞倫，摩西也不能成功的作領袖。使徒的領導職分，需要祭司職分的供應。約書亞像摩西一樣，也需要大祭司。不要以為亞倫是一個人，摩西是另一個人。按歷史的人物說，他們是兩個；但作為基督的豫表，他們乃是一個。一面，耶穌是我們的摩西；另一面，祂也是我們的亞倫。我們在第三章會更多看到，耶穌是我們的使徒，也是我們的大祭司。領導的職分和祭司的職分必須一直是並行的。在基督身上，這兩種職分都歸於祂一人。祂若不是我們的大祭司，就不能盡職作我們的元帥。基督若不是大祭司，我就無法跟隨祂。一面，祂是率領我們爭戰的元帥；另一面，祂又是把神自己和神聖生命的豐富供應到我們裡面的大祭司。

我可以用我的身體來說明。感謝神給我一個健壯的身體。雖然如此，我每次講完道之後，都會感到疲累。但我回家後，只要飽餐一頓，就得著復甦。這樣飽餐之後，我又有力量再來講一個半鐘頭。然後回家享受晚餐。最近我晚上講過之後，回家仍然滿有活力；第二天早上未到六點就起床，覺得精神充沛，能作許多事情。這個力量從那裡來的？是從營養的食物來的。照樣，我有一位真正的大祭司，一直供應我餅和酒。這使我能工作而不疲憊。我享受滋養越多，就越有能力。

來 2:17 所以祂凡事該與祂的弟兄一樣，為要在關於神的事上，成為憐憫、忠信的大祭司，好為百姓的罪成就平息。 18 因為祂既然在所受的苦上被試誘，就能幫助被試誘的人。

你若讀希伯來一、二章，你會看見這奇妙、奧祕、希奇的一位，現今乃是我們的大祭司。不要以為這位大祭司只是事奉神的。事奉神是次要的。這位大祭司乃是一直將神供應給我們。作為祭司，你若只是到神那裡事奉祂，祂必定會說，『我不需要你。你為甚麼到這裡來浪費時間。你必須與我一同到人那裡去，把我供應給人。那纔是我所要的。』

我們看過，基督足敷資格作我們的大祭司。祂是神的兒子，是神自己，成為人，歷經人的苦難。作為人子，祂經過了一切，也成就了一切。現今祂有資格作我們的大祭司來供應我們。不管我們的情形怎樣，祂總有東西供應我們。我們享受祂祭司的供應，通常就像呼吸一樣。我們並不需要了解呼吸的過程，也不需分析空氣的成分。我們只要呼吸，就得著空氣中的一切。照樣，在靈裡發生的許多事，我們並不明白。但是主耶穌像空氣一樣，就在這裡。只要我們接觸祂，把祂吸進來，我們就得著所需的一切。當然，若能多認識主，是有幫助的。享受基督是非常真實的，並不是迷信。

每當我們的大祭司把神供應到我們裡面，我們就更多得著神，能以彰顯祂。最終，我們就可以來事奉神。在這一點上，我們需要轉。我們來事奉神的時候，乃是更多的讓神灌注進來。我們讓神灌注進來以後，祂就會說，『去把我供應給別人。』

現在我們都清楚，主耶穌作我們救恩的元帥，把我們帶進榮耀裡去的路，乃是藉著祂作大祭司，一直把神供應給我們。當基督把神供應到我們裡面，就開始了一連串的反應。我們得著神的灌輸，直到我們也成為祭司。作為祭司，我們不重在事奉神，乃重在把神供應給人，把人帶到神的彰顯裡。凡接受我們供應的人，就也得著神的灌注。這會使他們到神面前，去得著神更多的灌注。然後，神就會叫他們去把神自己供應給人。這就是我們救恩的元帥帶我們進榮耀裡去的路。我懊惱沒有足敷的口才來發表。這不僅是一種的基督徒造就，這是父帶領眾子進榮耀裡去的路。我再說，主是藉著作我們的元帥，領我們進榮耀裡去，而我們的元帥乃是藉著作我們的大祭司，完成祂的職分。

拾貳 幫助並搭救我們

我年輕時，就學習希伯來二章十七節。我所受的教導是說，基督是我們的大祭司，我們無論遇到甚麼困難，基督都能同情我們；這種說法比較低淺。我曾多次這樣經歷基督的同情，卻從未從這同情得到神聖生命的供應。我只得著安慰，其他就沒有了。但是現在，我所經歷的與已往大不相同。現在我經歷基督作我的大祭司，祂對我的同情比從前更高、更豐富。每一次我經歷祂的同情，我都得到神聖的供應。從我的經歷中，我認識基督作大祭司事奉神，主要的乃是把神供應給我們。

這種供應稱為幫助，也就是一種搭救。要懂得二章十八節裡『幫助』原文的意思，我們需要讀十六節：『誠然祂不是救援天使，乃是救援亞伯拉罕的後裔。』這裡的救援，意給與幫助，搭救。這辭的意思不是像搭救將要淹死的人那樣，抓住那人，把他從危險的環境裡拉出來。不是。這裡的救援乃是進到一個人裡面，穿上他，背著他。譬如，你遇到了困難，大祭司並不是伸手把你從困難中救出來。不，當你在困苦的時候，祂來到你那裡，穿上你，背著你通過那個困難。這是我們大祭司的工作。你這樣經歷幾次之後，就不會再受任何難處的威脅。難處再來的時候，你就會

第七週，週三(5/23) (續)

說，『難處越多，我享受基督越多，享受神越豐富，享受神聖元素越多，並且越被帶進榮耀。』這是二章十七、十八兩節的真意。

基督是許許多多的項目：祂是神子，是人子，是創造主，是萬有的維持者，是萬有的承受者，也是受過死之苦、為我們的罪成就平息、廢除撒但、把我們從死的奴役裡釋放出來的一位。這樣的一位主，完全有資格作我們救恩的元帥。祂作我們的元帥，把我們從一切低下的光景裡救出來，把我們帶進神的榮耀裡去。祂並不是客觀的救我們，乃是把神供應到我們裡面，並且穿上我們，背著我們，主觀的搭救我們。當我們享受祂這樣的搭救，我們就有分於神的元素，並被帶到榮耀之神的彰顯裡。這就是主帶我們進入榮耀的路。

第十四篇 聖別的弟兄們與有分於屬天呼召者

壹 聖別的弟兄們

本篇信息我們來到希伯來三章。這一章開頭這樣說：『所以，有分於屬天呼召的聖別弟兄們。』我喜歡這裡的兩個名稱：『聖別弟兄們』和『有分於屬天呼召的』。新約其他各卷都沒有稱我們為聖別的弟兄。這個名稱包含兩個要點：我們是聖別的，我們也是弟兄。我們不僅是弟兄，更是聖別的弟兄。你敢說你是聖別的弟兄麼？希伯來書的著者在寫完前二章，把基督和我們的資格一一說明之前，還不能稱我們為聖別的弟兄。他乃是到了第三章，纔稱我們為聖別的弟兄。基督藉著祂的死與復活，使我們成為祂的弟兄。我們原本都是罪人，是被死所害的人，是囚奴，是俘虜。讚美主，祂的死為我們的罪成就了平息，並把我們從死的奴役中釋放出來。在祂的復活裡，我們被產生為祂的眾弟兄。因此我們現在得以稱為聖別的弟兄。在二章，我們看見藉著主的復活所產生出來的眾弟兄，正在成為聖別的過程中。因此，我們是聖別的弟兄。我們不是僅僅無罪的完全，乃是神聖的聖別。

來 1:9 你愛公義，恨惡不法；所以神，就是你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。”

3:1 所以，有分於屬天呼召的聖別弟兄們，你們應當留意思想我們所承認為使徒、為大祭司的耶穌；

一章九節給我們看見，我們與神的受膏者之間的關係。那一節經文指著基督說，『你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。』國語和合本把『同夥』譯為『同伴』。同夥比同伴更好。我們可能是同伴，卻不一定是同夥；但我們若是同夥，就必定是同伴。在神的經綸裡，基督是神所立，完成神計畫者，我們乃是基督在神聖權益上的同夥。祂為神所膏，我們也與祂一同分受這膏，好完成神的定旨。基督是神所立的承受者，一章九節告訴我們，這位所立的承受者已經受了膏；受膏乃是確認祂的被設立。首先神設立了祂的兒子，然後又膏了祂。我們是基督的同夥，也都有分於祂的受膏。我們既是神受膏者的同夥，就也都一同有分於祂的受膏。這是福音的一部分，包括在全備的福音裡。很多人講論全備的福音，但全備福音應當包括我們是基督的同夥。這奇妙的一項，是全備福音裡不可少的。我們都需要看見，我們乃是基督的同夥，有分於祂的受膏。因此，當我們來到三章一節的時候，凡是作聖別弟兄應有的條件，我們都有了。我們有了地位、資格、實際、生命、性情、源頭、和所需的一切。我們現在乃是聖別的弟兄們。

你若知道自己是這樣一位聖別的弟兄，你會怎麼樣？你還會抽煙麼？每當我看見有弟兄抽煙，我整個人覺得往下沉。我會自言自語說，『哦，弟兄，你把你的長子名分賤賣了，比以掃賣得更便宜。』一個聖別的弟兄還會抽煙麼？雖然我們沒有規條和法令，但我們卻有尊榮的身分。我們不僅是聖別的，更是有尊榮的。你應當思想我們的地位；我們乃是神長子的弟兄，是神受膏者的同夥。這不是一件小事。如果你是美國總統的兄弟，你必定感到光榮，也有一些尊榮。但你是誰的弟兄？你乃是神長子的弟兄，是神受膏者的同夥，為著完成神的計畫。抽煙乃是對神受膏者的羞辱。聖經的確沒有說不可抽煙，新約不是一本律法的書，乃是一本聖別弟兄的書。然而，如果主開啟你的眼睛，把全備福音裡這奇妙的一項深印在你裡面，我信你會變成另一個人。你會向這位大祭司更敞開，使祂能把自己供應到你裡面。這會改變你的口味，從此香煙對你就不再有味道了。

這樣的異象會改變我們的福音傳揚。今天所傳的福音太低了。我們傳福音時，不僅要告訴人說，他們是罪人，已經被定罪，將來要滅亡。我們必須傳高品的福音，告訴人說，神正在呼召他們來相信祂的長子，使他們得以成為祂長子的弟兄，甚至成為祂長子的同夥，好完成神永遠的計畫。

今天我們需要傳這樣的福音。我盼望有些青年弟兄們，有負擔去傳這種福音。我不要聽那種陳腔舊調的傳福音，告訴人說他們是罪人，要下地獄。這樣傳不是錯，卻太低淺。我們需要傳希伯來三章一節的福音，告訴罪人如何得以悔改，而變化成為聖別的弟兄。如果你們青年人傳這種福音，必定有許多同學會受吸引。

三十九年以前，我還很年輕，曾住在中國故都北平一段時期。那裡有一所著名的醫院叫協和醫院，是由洛克菲勒基金會資助並供應的。那所醫院不僅很大，而且具有最高的醫療水準。那裡的許多護士都被召會得著，有一些醫生也是因著高品福音的傳揚而被得著。他們都靈裡火熱。今天我們需要傳這種的福音。

因為我看見了一些高品的東西，所以我的負擔很重。我盼望別人也能得著較好的東西。我們不該把福音傳得那麼低。福音的中心和最高點是甚麼？難道就是把一個可憐的罪人拉來，為他灑上幾滴血，然後送他上天堂麼？你以為神的福音就作這麼多麼？不，神的福音比這個高得太多了。神的福音乃是要使人成為聖別的弟兄。這不是我的觀念；這是希伯來書所啟示的觀念。基督在祂的復活裡，使我們眾人都成為祂的弟兄；祂又進到我們裡面，向我們宣告父。現今，祂是那聖別人的，有資格執行聖別的工作，使我們成為聖別。我們是祂的聖別弟兄和同夥，有分於祂的受膏，

第七週，週四(5/24) (續)

好完成神的計畫。這些不都是在聖經裡麼？這些豈不是大喜信息麼？世人都需要聽見這種大喜的信息。在全國許多著名的大學裡，多少有頭腦的人，卻在人生的意義上徬徨。許多人在自問：

『人生的目的何在？畢業以後要怎麼辦？』大學裡沒有人能回答他們。我們必須去告訴他們人生的真正意義；去告訴他們，他們能成為神長子的聖別弟兄。如果主遲延回來，我盼望幾年之後這種高品福音要有效能的傳遍全美各大學。

美國、歐洲、和所有先進的國家，都需要聽見這種高品而全備的福音傳揚，以產生神長子的聖別弟兄們。年輕人若能接受這個負擔，到校園去傳這種福音，就會得著許多有思想的人，叫他們得著滿足。我也盼望讀本篇信息的人中，能有許多人與主辦交涉，告訴主你願意接受負擔，傳揚高品的福音。如果你有負擔傳揚這高品的福音，我信主會尊重你的傳講。『主阿，我們需要更多青年傳福音者，更多傳揚這最全備福音的人。』

在我們講下去之前，我願意與青年人有些交通。我已經完全被主奪取，我知道我在這裡作的是甚麼。我看見了異象，宇宙中再也沒有比這更高的東西。我是在作人類中間最榮耀的工作，你們也要作同樣的事。這就是為甚麼我不在乎百貨公司，那些東西太低下了。我絕不會拿我手中所有的，來換世上任何的東西。我所有的，實在太高超，太榮耀了！現今的世界需要一班人興起，去廣傳這最高品、最全備的福音。

一 是救恩的承受者

聖別的弟兄也是救恩的承受者，（一 14，）來承受『這麼大的救恩』。（二 3。）這救恩不僅使我們成為聖別的弟兄，有分於神的聖別，也要領我們進神的榮耀裡去。

二 是被立之承受者的同夥

聖別的弟兄也是神所立之承受者的同夥。（一 9，2。）神的兒子乃是神所立的承受者，要承受萬有。這位承受者被神所立，乃是要完成神永遠的計畫。聖別的弟兄們就是這位承受者的同夥。

三 是創始者的跟從者

聖別的弟兄們也是救恩創始者的跟從者。（二 10。）救恩的創始者（元帥）是神的長子，開拓了進入神榮耀的路。聖別的弟兄們是這位創始者的跟從者，要被領進神的榮耀裡。

四 是神的長子的眾弟兄

不僅如此，聖別的弟兄們也是神長子的眾弟兄。在前面有一篇信息中，我們看見基督是神的長子，兼有神性與人性。聖別的弟兄們乃是由神聖生命所重生的人，他們是基督的眾弟兄，有人性也有神性，在生命和性情上與基督一樣。

五 是復活裡的召會

最後，聖別的弟兄們乃是復活裡的召會。（二 12。）以個人說，他們是基督的眾弟兄；以團體說，他們是召會，基督的身體。這完全是在復活裡的事。在基督復活以前，召會尚未存在。召會乃是藉著基督的復活，纔產生出來，由基督的眾弟兄所組成。所以乃是在復活之後，基督的眾弟兄一召會一纔產生出來。今天，在主恢復裡的召會，必須是在復活裡的召會。

來 12:10, 14, 29 肉身的父是在短暫的日子裡，照自己以為好的管教我們，惟有萬靈的父管教我們，是為了我們的益處，使我們有分於祂的聖別。14 你們要追求與眾人和睦，並要追求聖別，非聖別沒有人能見主；29 因為我們的神乃是烈火。

六 因著並藉著神子與人子得以聖別

聖別的弟兄們是因著並藉著神子與人子得以聖別的。（二 11。）那聖別人的是神子與人子。我們在第十一篇信息裡已經看過，我們覈資格得以有分於神聖的聖別。神聖的聖別就是神的聖別性情。聖別是神的性情。基督是那聖別人的，如今不斷把神的聖別性情分賜到我們裡面，使我們在性情上得以聖別。我常用茶水來作比喻，把茶葉放進一杯白開水裡，不久後白開水就變成茶水了。所以把水變成茶水的方法就是把茶的成分加在水裡，直到水被茶的成分飽和並充滿。這樣，水就得以成為茶水，有茶的色香味；這就是得以『茶化』了。我們就是一杯白開水，基督是神聖性情中聖別的素質；基督把祂自己放在我們裡面（如同茶放進白開水中），充滿並浸透我們，直到我們完全被祂聖別性情所聖化。這就是得以聖別。

七 有分於神聖的聖別

聖別的弟兄們也有分於神聖的聖別。（十二 10。）我們有分於神聖的聖別，一點不差就是有分於神的聖別性情。我們在得以聖別的過程中，就是浸透在神這聖別的性情裡。我們藉著這樣的浸透，就有分於神聖的聖別。

八 追求聖別

我們既是聖別的弟兄，就必須追求聖別。（14。）一面，我們藉著基督的血得以聖別；（十 29；）另一面，我們得了重生，有分於神的聖別性情。（彼後一 4。）我們既是這樣得了聖別的人，就當在日常生活中追求聖別。非聖別沒有人能見主。非聖別，我們也不能維持與主的交通。我們需要過聖別的生活，好不斷的與主交通，得以時刻見祂的面。

九 在往榮耀去的途中

作為聖別的弟兄，我們一面是在聖別的過程中，一面也是在往榮耀去的途中。（來二 10。）得以聖別乃是為著我們得榮耀的豫備。當我們在往榮耀去的途中，基督就來聖別我們，又作大祭司供應我們的需要，並作元帥領我們進榮耀裡去。

貳 有分於屬天呼召的人

現在我們來看有分於屬天呼召的人。這卷書信的作者，以屬天的呼召與屬地的呼召作為對比。猶太教裡的人，有分於屬地的呼召，要得屬地的祝福。猶太教裡沒有甚麼屬天的東西。但是在神的經綸和全備的救恩裡，神從諸天之上呼召我們，來得一切屬天的東西。因此，這個呼召稱為屬天的呼召，其中的一切，都有屬天的性質。我們這些聖別的弟兄們，乃是一同有分於這屬天呼召的人。你願意仍留在屬地的呼召裡，還是願意作一個過河的真希伯來人，有分於屬天的呼召？

第七週，週五(5/25) (續)

希伯來書的觀念集中在正面事物的屬天性質上。首先，牠指出今天基督是坐在諸天之上；（一 3；）祂已經進入諸天，（九 24，）經過諸天，（四 14，）並且高過諸天。（七 26。）接著，牠向我們揭示屬天的呼召、（三 1、）屬天的恩賜、（六 4、）天上的事物、（八 5、）屬天的家鄉、（十一 16、）以及屬天的耶路撒冷。（十二 22。）牠也告訴我們，我們的名字已經記錄在諸天之上，（23，）並且神今天是從諸天之上警戒我們。（25。）猶太教所持守舊約中一切的事物，性質都是屬地的。本書作者的用意是要向希伯來的基督徒顯示，新約屬天的性質與舊約屬地的性質相對，好使他們棄絕屬地的事物，而聯於屬天的。

一 歸於屬天的基督

屬天的呼召，首先呼召我們歸於屬天的基督。（一 3，13，四 14，六 20，七 26，九 24，十 12。）基督今天在那裡？祂乃是在諸天之上。祂曾經在地上，並且還要再回到地上，但現今祂乃是在諸天之上。祂是屬天的基督，將屬天的生命、供應和豐富，不斷的供給我們，使我們能在地上過屬天的生活。

二 名字記錄在諸天之上

聖別的弟兄們雖然已經有分於屬天的呼召，但他們仍然活在地球上。然而，他們的名字卻記錄在諸天之上。（十二 23。）今天我們雖然不在諸天之上，但名字卻記錄在那裡。我們是有分於屬天呼召的人，我們的名字也記錄在諸天之上。因此，我們乃是屬天的國民。（腓三 20。）

三 嘗過屬天的恩賜

我們這些有分於屬天呼召的人，也蒙召來嘗屬天的恩賜。（來六 4。）屬天的恩賜乃是在我們得救時，神所賜屬天的事物，就如赦罪、公義、神聖的生命、平安和喜樂等。我們這些有分於屬天呼召的人，都已嘗過這些屬天的事物。

四 有屬天的敬拜

我們這些有分於屬天呼召的人，也需要有屬天的敬拜。（八 5，九 23~24。）雖然我們還在地球上，但對神的敬拜必須是屬天的。聖別的弟兄蒙了呼召，要在地上有屬天的敬拜。我們的敬拜必須不帶任何屬地的性質。我們的生活和敬拜，都應當是屬天的。

五 來到屬天的耶路撒冷

在舊約之下的人，只能來到地上的耶路撒冷。但是我們這些有分於屬天呼召的人，乃是來到屬天的耶路撒冷。（十二 22。）地上的耶路撒冷，代表律法及其轄制，（加四 25，）屬天的耶路撒冷，代表恩典及其自由。（26。）希伯來信徒不該來到地上的耶路撒冷，再留在律法之下作受轄制的兒女。他們應當棄絕地上的耶路撒冷，來到屬天的耶路撒冷，在恩典之下作自由的兒女。

六 往屬天的家鄉去

我們這些有分於屬天呼召的人，乃是被召往屬天的家鄉去。（來十一 16。）我們是路過地上，要達到屬天的家鄉。

七 有分於聖靈

作為有分於屬天呼召者，我們也有分於聖靈。（六 4。）聖靈乃是神在祂的福音裡所應許給人的。（加三 14。）神在福音裡，從諸天之上呼召我們來得屬天的事物，好使我們有分於祂的聖靈。我們乃是藉著神的聖靈，嘗過屬天的恩賜。我們乃是藉著神的聖靈，能在地上過屬天的生活。我們乃是藉著聖靈，有分於神聖的聖別。聖靈就是神自己；我們既有分於聖靈，就得著神作我們的享受。我們也是藉著神的聖靈，能有屬天的敬拜。

八 有分於神聖的管教

我們這些有分於屬天呼召者，也有分於神聖的管教。（來十二 8。）我聽說英國的王子，就是繼承王位的人，要接受很多的訓練。一個王子必須先接受訓練，然後纔能登基作王。我們今天也有分於這種訓練。我們將來是要登寶座的，所以我們也在神聖的管教之下。作為聖別的弟兄，我們必須有分於裡面的聖靈所帶給我們神聖的聖別。作為有分於屬天呼召者，我們必須有分於聖靈藉著環境所成就的神聖管教。我們這些聖別的弟兄，不僅有分於屬天的呼召，也有分於聖靈和神聖的聖別，以及神聖的管教，使我們得著成全，得以裝備好，覈資格作神受膏者合式的同夥。

研讀試題

- 一. 為人耶穌為何比天使高超？
- 二. 描述神造人的目的, 及基督如何應驗為此目的的預言？

第八週，週一 (5/28)

來 1:2 就在這末後的日子，在子裡向我們說話；神已立祂作承受萬有者，也曾藉著祂造了宇宙；
3:1, 3 所以，有分於屬天呼召的聖別弟兄們，你們應當留意思想我們所承認為使徒、為大祭司的耶穌；3 祂比摩西被斷為配得更多的榮耀，就像建設房屋的比房屋更尊貴。

第十五篇 基督為使徒，超越摩西

在本篇信息中，我們要來看希伯來書中的第三個對比：基督為使徒，超越摩西。在本書信一開始，我們就看見我們的神與猶太人的神之對比。然後在一、二章裡，我們看見基督與天使在兩方面的對比。基督無論是神子或是人子，都超越天使。猶太教中第三個誇耀，乃是他們最傑出的領袖摩西。我們在另一篇信息要來看第四個對比，就是基督與亞倫之間的對比，說出基督作大祭司，是超越亞倫的。基督為使徒、為大祭司，超越摩西和亞倫。在三章一節，我們看見基督的這兩個稱呼；這一節告訴我們：『應當留意思想我們所承認為使徒、為大祭司的耶穌。』耶穌是我們的使徒，也是我們的大祭司。基督作使徒，是由摩西所豫表；祂作大祭司，是由亞倫所豫表。使徒是受差遣，從神並同神到我們這裡來的人。（約六 46，八 16，29。）大祭司是從我們並同我們回到神那裡去的人。（弗二 6。）基督是使徒，同著神到我們這裡，與我們分享神，使我們有分於祂神聖的生命、性情和豐滿。基督是大祭司，同著我們到神那裡，將我們呈獻給神，使我們和我們一切的事件，得到祂完全的照顧。基督是使徒，由那位從神而來，服事神家的摩西（來三 2~6）所豫表；基督是大祭司，由那位帶著以色列家和他們的事件到神那裡去的亞倫（四 14~七 28）所豫表。

你可能知道耶穌是我們的大祭司；但我懷疑讀本篇信息的人，有多少人聽說過耶穌也是使徒。耶穌是新約的第一個使徒。所以我再說，希伯來書是一卷很特別的書。首先，牠告訴我們，主耶穌已經被神立為承受萬有者。（一 2。）然後又告訴我們，祂甚至是救恩的創始者（元帥）。（二 10。）聖經其他各卷都沒有像希伯來書這樣清楚的啟示，基督是承受萬有者，也是救恩的創始者。新約也沒有別處說到基督是大祭司。現在我們看見，基督乃是使徒。使徒在原文的意思是奉差遣的人，就是被更高權柄所差遣的人。耶穌是奉神差遣的；神差祂到我們這裡來。

壹 摩西

摩西豫表耶穌是使徒，就是受差遣的人。當以色列人在法老的暴政之下受逼迫時，神向摩西顯現，吩咐他到以色列人，並到法老那裡去。因此，摩西成了舊約的使徒。摩西是神所差遣的使徒，要去把以色列人領出埃及，帶他們經過曠野，目的是要使他們構成為神的家，形成神在地上的居所。神的居所可由以色列人在曠野所造的帳幕來象徵。那個帳幕只是一個象徵；而不是神真正的居所。那時，神在地上真正的居所，乃是以色列人本身。藉著神的使徒摩西，以色列人形成並構成為神的家。這個描繪是非常清楚的。我們讀聖經的時候，需要有這種屬天的異象，這種在靈裡的啟示。若不然，我們根本就無法領略舊約中一切故事的真正意義。

一 是神家的一部分

然而，摩西與基督之間有程度上的差別。雖然摩西是基督的豫像，但無論如何，摩西不過是神家的一部分，基督卻是神家的建設者。（三 3。）

二 在神的全家忠信

摩西奉神差遣照管神的家，在神的全家向神忠信。這豫表基督也是神差遣的使徒，為著神的家，對那設立祂的神忠信。(2。)

三 給將來的事作見證

三章五節說，『摩西為僕人，…為要給將來傳講的事作見證。』摩西是作見證的；意思是說，摩西就像一張照片。你的照片是你的見證。就如我們從來沒有見過某一個人，但卻有他的照片，他的照片就是他的見證。照樣，摩西乃是那從神差來，實際、典型且真實之使徒的見證、豫像、照片和豫表。

貳 基督

一 是神家的建設者，是神自己

基督不單是神家的一部分，也是神家的建設者。(3~4。)摩西的人性適於神的建設，但他沒有那適於作建設者的神性。主耶穌卻有神人二性，其人性適於作建設神居所的材料，其神性又是建設者所有的元素。基督在祂的人性裡是神居所的石頭。祂是基石、(賽二八 16、)房角石、(太二一 42，徒四 11、)頂石(亞四 7)和活石，(彼前二 4，)為產生我們這些活石。(彼前二 5。)基督在祂的人性裡是神建設的好材料，在祂的神性裡又是建設者。摩西是從神差來的使徒，在地上構成神的家；基督也是使徒，作這同樣的事；但祂不僅是這建設的一部分，祂也是建設者。基督與摩西不同，就在這裡。

二 治理神的家，就是我們

希伯來二章說，基督是長子，我們是形成召會的眾子。在那一章裡，基督是創始者，是長子，是大祭司，為要使眾弟兄成為召會。到了三章，卻有一點不同，這一章說，基督是使徒，而召會是神的家。在二章，基督是長子，是創始者，是大祭司，眾弟兄乃是召會。到三章，基督是使徒，而眾弟兄是神的家。召會有雙重的作用。對基督來說，召會是身體；對神來說，召會是個家。基督是頭，召會是頭的身體；這是召會的第一個功用。神是父，召會是祂的家；這是召會的第二個功用。正如基督是頭，召會是祂的身體；照樣，神是父，召會是祂的家。召會作基督的身體，乃是一個生機體。照樣，召會也不是一個物質的房子，乃是一個活的家。

家在原文有家庭的意思，是指屬於這家裡的人。神的家不是指物質的房子，乃是指活的家。神的家就是祂的家庭，祂的家庭就是祂的家。祂的家也是祂的家人，因為祂的家人就是祂的住處。假如一個家庭有一所房子。家庭是一回事，房子是另一回事。家庭是活的，房子是物質的。但神的家庭和祂的住家，都是活的。

第八週, 週二 (5/29)

28:12 他夢見一個梯子立在地上，梯子的頂通著天，有神的使者在梯子上，上去下來。

16 雅各睡醒了，就說，耶和華真在這地方，我竟不知道。

17 他就懼怕，說，這地方何等可畏！這不是別的，乃是神的家，也是天的門。

神的家怎樣是活的？神的家是活的，乃在於父的名，並父的生命。我們說活在父的名裡，意思就是說活在父的實際裡。神的家是神的眾子在父的生命和實際裡活的組成。這是非常奇妙的事。那裡有神的家，那裡就有神的家庭；那裡有神的家庭，那裡就有父神同祂的生命和實際。這一點如同召會是基督的身體一樣，基督不能與祂身體上的肢體分開，因為基督是身體的頭，祂住在所有的肢體裡面。基督不可以看作是身體以外的一個肢體，因為祂是在身體所有的肢體裡面。照樣，神的家也就是神的家庭；父親不是這個家庭以外的人，乃是在所有的兒女裡面。這就是伯特利，神的家，也就是雅各在夢中所看見神的家。（創二八。）所以，那裡有召會，那裡就是伯特利，就是神的家，其中有人子耶穌基督作天梯。這樣的一個召會就是天的門，人能藉此從地通到天。就是現今地與天也是相通的。甚麼時候我們在正確的召會生活中，我們就是在天的門。你若有屬靈的眼光，就會看見有天使在那天梯上，上去下來。

這樣的一個家，是誰形成、建造、構成的？是誰在照管？乃是神所差遣的使徒耶穌基督；祂已經構成、建造了祂的家，並且仍在繼續作這事。祂不僅建造這家，也帶著這家往前去。這家是活動的、能移動的家，是活的、能行動的家。你相信今天組織的基督教是這樣的家麼？組織的基督教能行動麼？我們乃是活的、行走的、行動的。我們是團體的與這位使徒一同行走。神的家是一個團體的身體。我們若要享受這位使徒，並享受父同祂的實際，就必須在這個家裡。我很遺憾的說，在宗教裡，人不知道有一位使徒。但是我們必須知道，我們有一位使徒。我們救恩的創始者和我們的大祭司乃是使徒，是神差遣來照管神家的那一位。你若不在這家裡，你就不能享受祂作使徒的這一面。你也許能享受祂其他的方面，因為祂是那樣偉大，又有恩慈，且富有憐憫，又能為你作許多的事；但就著召會是父的家來說，你就不可能享受祂作使徒了。

這就是我不信一個人能作單獨基督徒的緣故。一旦你是一個單獨的基督徒，你就了了。你一單獨，你就是一塊散開的石頭。一塊散開的石頭是和這個家無關的。我們必須活在召會裡。我們許多人能作見證說，自從來到召會之後，我們得著了何等的享受、祝福和恩典。我們不斷看見奇妙的事發生在這個家裡。

許多青年弟兄姊妹受了激勵要出去傳揚高品福音。他們一受了激勵，甚至連半分鐘都等不及。他們盼望知道下一步要作甚麼。青年人，下一步就是進到這個家裡，並留在這個家裡。這一步之後，還要與這個家一同往前去。我們必須先有這個家，纔能傳揚高品的福音。我們必須先有活神的家，然後纔能有最高品的福音傳揚，並對那些有思想的人宣告說，『請來看，這裡纔是人生的意義。請來看已往多少哲學家一直尋找不到的生活。請來看召會生活。』我們必須有召會生活；若沒有召會生活的模型，高品的福音還是傳不出去。人總是要實際。他們不要聽一些將來會發生的事，他們要現在就能擁有。他們會問說，『你們所說的在那裡？』我們可以回答說，『請來看。』若沒有一個最高水準的召會生活，就不可能傳揚高品的福音。就一面說，高品的召會生活就是福音的傳揚。我們只要把人帶進來，讓他們看一看，嘗一嘗，他們就能說，『現在我知道了。』我們有了這個模型，福音就容易傳揚。推銷員都知道，若要推銷一種貨品，就需要有樣品，不然很難賣出去。向人推銷東西的最好方法，就是把那個東西展示給人看。

在上一篇信息我曾告訴你們，以前在北平一所著名的醫院裡，有很多護士被召會生活得著。她們都是受過高等教育的合格護士。許多時候，她們一下了班，仍舊穿著白色制服，就趕著來參加召會的聚會。這種光景影響許多人，他們問說，『甚麼東西這樣的吸引你們，叫你們不顧喫，也不顧別的，就是去聚會？究竟是甚麼？』結果，很多人也被吸引到召會裡來。

我們必須有最高的召會生活，這是最吸引人的東西。我們總要讓人知道，甚麼是真實的人性，甚麼是真正的人類社會。召會生活必須是最美好的社會，最高尚的團體生活。有一天，這種光景必定會實現。我的確對主的生命有信心。在不久的將來，有一天，全世界要看見，宗教界要驚奇。那時候他們纔知道其間的不同。今天他們可以批評，甚至反對我們，但時間要表白一切。

有人把很多不好的名聲加給我們，甚至說我們是邪教。最近，我接到一位在海軍的弟兄的來信說，他在船上遇見一些基督徒，發現他們像中了毒似的反對我們。但讓我們等著由時間來說明，我們不要受謠言的影響。今天在地上，沒有人比我們更為基要，更尊重神的聖言，更實際的相信三一之神。我們不是僅僅相信道理而已，那不過是虛浮的，我們是實際的。我們若相信因信稱義，就必是實際而有經歷的。我們在經歷上相信聖經所說的每一方面。我們不要任何虛空的道理。虛空的道理能給你甚麼？甚麼都沒有。我們是生在道理的虛空世界裡，其中甚麼都沒有，所有的不過是一些名詞而已。我自己也是生在那樣的虛空世界裡面，我花了二十多年的工夫纔把那些虛空的東西卸除。我們今天所相信的必須是實際的。我們相信父、子、靈三一神，這是根據神純淨話語的白紙黑字，而不是根據傳統的說法。

主在這裡，祂遮護著我們。任何攻擊這個見證的人是站不住的，遲早會暴露出他們的愚妄來。時間會說明，時間會證明。這個見證不是新有的，已經經過五十多年的考驗。這個見證無論到那裡，沒有甚麼能抵擋得住。你若問那些到過臺灣的西教士，他們會告訴你，在臺灣沒有一個工作能擋得住這個見證的工作。所有的西教士都承認，在臺灣島上這是最領先的工作。一九六八年，有一百三十多位美國弟兄姊妹訪問臺灣，他們在那裡遇見了一位反對我們的西教士。他雖然不喜歡這個見證，但他不得不承認這是最有效能的工作。這個工作為甚麼這樣有效能？因為這是主的見證。這不在於我們，而是在於祂。但我們必須與祂是一，不持守任何的事物。

第八週, 週三 (5/30)

來 3:14 “你們今日若聽見祂的聲音，就不可硬著心，像惹祂發怒的時候一樣。” 當這話還在說的時候，

啟 22:1 天使又指給我看在城內街道當中一道生命水的河，明亮如水晶，從神和羔羊的寶座流出來。

我願意告訴你們一個反對者的事。一九五八年，我被邀請到英國，訪問一個屬靈的地方。我去的目的，既不是要得甚麼幫助，也不是要幫助人，只是看看那邊的情形。那位領頭者很尊重我，接待我在一所特別的房子裡，並且安排人來服事我。足足有一個月之久，那位領頭者把所有的聚會都讓給我，不僅是特別聚會，連經常性的聚會也是如此。我留在那裡的期間，發現那個地方不是為著召會，而是完全為著那裡的職事。一九五八年以前，有二、三十年時間，那個職事在那地方相當佔優勢。很多人承認那是個屬靈的職事。我在那裡住了一個多月後，那位領頭者把我帶到他在蘇格蘭的一所別墅去。我和他住在那裡有一週的時間，目的是要好好的同他坐下來，面對面的談論主的經綸，談論主今天所作的是甚麼。他的看法是，主要用他的職事在全地建立一些職事中心。但我告訴他，主的經綸乃是要在一城一城建立地方召會。雖然我們是好朋友，但在這一點上我們卻談不攏。他看出我在這件事上非常的堅決；我發現叫他改變也是不可能。我們並沒有爭吵，但我們裡頭都知道，在對主經綸的領會上，我們之間實在有很大的差別。後來，我們從蘇格蘭那個寓所返回倫敦。在我離開英國之前，他還請我在一個例常聚會裡說一些話。直到我站在講臺上，我還不曉得要說甚麼，然後，主的話就來了。在那篇信息裡，我告訴大家，職事不是為著職事的本身，每一個職事都該為著眾地方召會。我很強的說，『你們看使徒約翰的職事。雖然那是當時最屬靈的職事，但還不成為一個燈臺。你看在啟示錄裡的眾地方召會，雖然她們大部分都很糟糕，然而，眾地方召會都是燈臺。』在那篇信息裡，我著重的說，地方召會不該為著職事，但是職事必須為著地方召會。

在那裡領頭的親愛弟兄，觸犯了神的行政。在神的行政上犯錯是件嚴重的事。若這個見證是主的恢復，這裡必定也有神聖的行政。若有人觸犯這個見證，而在他身上並不發生甚麼事，就證明這個見證不算甚麼。但這是主的恢復，所以我們都必須謹慎。觸犯主的恢復是件嚴重的事！

那位邀請我去英國的親愛弟兄，曾先受我們邀請到過臺灣。第一次是在一九五五年，第二次是在一九五七年。他第一次來訪問我們時，並沒有摸召會的問題，但是第二次他特意的來摸這個問題，以致引起他與我們之間激烈的辯論。那位弟兄和在臺灣領頭的弟兄們中間起了辯論。在頭兩次的聚會中，我替他們作繙譯的工作，並沒有參與辯論。但是在第三次聚會裡，我也加進來了。雖然我們與這位親愛的弟兄一直很友好，甚至很親密，但論到主的經綸，我們持不同的觀點。一九五七年四月，這位弟兄離開臺灣。十六個月後，就是在一九五八年八月，當我去英國看望他時，他告訴我說，當飛機從臺北起飛往香港時，他裡面的流切斷了，而且一直沒有再恢復過。他還說，就在他與我談話的那個清早，他還向主呼求，問主那個流為甚麼切斷了。

三 對那設立祂的神忠信

由摩西所豫表的基督，在照顧神家的事上向神忠信。（來三 2。）二章十七節告訴我們，祂是忠信的大祭司。這裡說，基督是神差遣到我們這裡的使徒，對神忠信。

四 比摩西被斷為配得更多的榮耀和尊貴

摩西只是房屋的一部分，但基督不只是房屋，也是這房屋的建設者。所以基督比摩西被斷為配得更多的榮耀和尊貴。（三 3。）我們必須看見，基督是這家的建設者，比摩西更有榮耀和尊貴。因此，基督遠遠超越摩西。

第十六篇 基督的同夥

在本篇信息中，我們要來看基督的同夥，這同夥乃是團體的。希伯來一至二章給我們看見，我們已經被構成為神長子的眾弟兄，而我們這些眾弟兄又形成召會。總括來說，這兩章聖經向我們啟示，神是源頭，從祂而出的乃是祂長子的眾弟兄，他們又形成召會。所以召會乃是神自己在基督裡的彰顯。在召會裡我們有神，也有神的兒子，就是神所立的承受者（後嗣）。在召會裡我們也有救恩的創始者（元帥），神的長子，和人子。在召會裡我們有神長子的眾弟兄，和祂的同夥，也就是神所立之後嗣的共同承受者。所有這些承受者，乃是這獨一後嗣的同夥。以上這一切的結果，乃是神榮耀的彰顯。有一天，在新耶路撒冷，這一切都要完全顯出。在新耶路撒冷那裡，我們要完滿的看見神榮耀的彰顯。在新耶路撒冷裡有神寶座，全能的神坐在其上。（啟二二 1。）在新耶路撒冷那裡有父，有作為羔羊的子，也有作為水河湧流的靈。神長子的眾弟兄並神的眾子也都在那裡。在新耶路撒冷，我們要看見萬有的主，創始者和大祭司。這城乃是榮耀之神的完滿彰顯。這就是我們過了許多河之後所要進入的榮耀、安息、美地和境域。

就在我說話的這時刻，有一榮耀的異象顯在我面前。哦，我看見了召會！在召會中，我們不僅有因信稱義，個人得救和罪得赦免等等，我們有了一切。召會生活是一個小的縮影，從這裡可以透視到新耶路撒冷的全景。將來在新耶路撒冷所要達到完滿的一切，在今天的召會生活中乃是小影。我覺得這些日子以來，我們進入了榮耀，進入了安息。這正是那要來之全享的豫嘗。我們乃是在榮耀裡，在美地裡。基督不僅是我們的神，也是今日的摩西。祂是更好、更高、更超越的摩西。祂也是我們的亞倫和真約書亞，我們是祂的迦勒，是祂的同夥，是祂的同志與夥伴。

在原文裡，『同夥』和『有分者』同字。這同一個字在原文裡有兩種不同的意義；有分者和同夥是完全不同的。我可以是有分於一頓早餐的人，意思就是我是享受那頓早餐的人。但我若說我是某個大公司的同夥，意思就是我是該公司的合夥人之一。因為原文這個字有這兩種不同的意義，所以繙譯的時候就不太容易繙得正確。在希伯來三章十五節這裡的同夥，欽定英文譯本譯成『有分於基督者』，這是大錯。根據上下文，本句不該譯為有分者，而該譯為同夥。因為從三章七節到十五節這一段，乃是說到進入美地。這是在約書亞率領之下進入美地的事所豫表的。在約書亞進入美地這件事上，迦勒乃是他的同夥。我們不能說迦勒『有分於』約書亞，因為迦勒不能享受約書亞；他乃是在進入迦南佔有美地的事上，作約書亞的同志、夥伴和同夥。基督今天是我們的真約書亞，我們必須是祂的迦勒。就這方面說，我們不是有分於基督，我們乃是祂的同夥。當我們享受基督時，我們是有分於祂的人；當我們跟從基督時，我們乃是祂的同夥。在本篇信息中，我的負擔乃是要告訴你們，我們不僅是享受基督的有分者，也是跟從基督的同夥。作為祂的同夥，我們乃是與祂一同工作，並且與祂合作。

133:1 看哪，弟兄和睦同居，是何等的善，何等的美！

2 這好比那上好的油，澆在亞倫的頭上，流到鬚鬚，又流到他的衣襟；

3 又好比黑門的甘露，降在錫安山；因為在那裏有耶和華所命定的福，就是永遠的生命。

壹 基督，神所立的一位

一 為要成就神的計畫

神在宇宙中有一個偉大的經營。這經營的目標，是要得著一個榮耀的彰顯。這榮耀的彰顯是我們都要進入的目標。我們的眼界需要擴大，看見神在整個宇宙中所經營的，乃是要使祂自己得著一個榮耀的彰顯。神的兒子被立，是要成就神的計畫。祂已被立來經營這個企業。祂在已過的永遠裡，就被命定來承當這個職分。

二 為神所膏

基督在已過的永遠裡被立，而在時間裡受膏。（一 9。）祂的受膏，乃是屬天、神聖任務的開始。神藉著膏立，使祂所立的後嗣，開始就職。靈神將自己如同膏油倒在所立的後嗣身上，膏祂作神聖經營的執行者。

我們既是基督的同夥，也就在祂的受膏裡有分。祂是在已過的永遠裡被立，而在時間裡受膏。祂的受膏包括了我們。我要請你們讀詩篇一百三十三篇，那裡給我們看見，膏油澆在大祭司亞倫的頭上，流到全身，又流到他的衣襟。這表徵大祭司身上所有的肢體，都有分於他的受膏。我們都是有分於這獨一後嗣之受膏的人。我們已經看過，基督的受膏乃是祂就職的開始。所以，我們都有分於祂的就職。在這屬天、神聖、永遠的就職裡，我們是祂的同夥。祂被膏立，我們也在其中有分，因為我們是祂的同夥。這意思是說，我們也都受膏，都要承擔這個職任。我們不僅是享受基督，有分於祂的人，我們也是基督的同夥，有分於祂的經營。我有充分的確信，我釋放這篇信息就是在祂的經營裡有分。基督正在使神得著一個完滿的榮耀彰顯；我們現今也在這經營中與祂合作。我聽見許多人見證如何有分於基督，並享受基督，但我還沒有聽見有人說，他是基督的同夥。我盼望從現在起，在召會中能有許多人起來，見證如何作基督的同夥，並在祂的經營中有分。近來有許多弟兄姊妹被主摸著，要到校園裡去傳高品的福音。這種傳揚也是在神所膏後嗣的經營中有分。我們是基督的共同承受者和同夥，與祂合作，並有分於祂的經營。祂的職任必須也是我們的職任。

希伯來一章九節說，『你愛公義，恨惡不法；所以神，就是你的神，用歡樂的油膏你，勝過膏你的同夥。』注意這一節說，『神…你的神。』這裡這位神是誰的神？我們曾看過，子就是神。那麼到底有幾位神？只有一位。讀本篇信息的人中間，可能還有人下意識的持有一個觀念，以為有三位神，只是不敢說出來。根據聖經的真理，只有一位神。（林前八 4。）我們絕不能說神有多位。雖然如此，還有許多基督徒，下意識裡持有一種觀念，認為有三位神，這就是所謂的三神論（tritheism）。我要請你們忘掉傳統的教訓，我們並沒有多位神。神只有一位，卻是父、子、靈。（太二八 19。）但這不是說有三位不同的神。

以賽亞九章六節和林後三章十七節證明，父、子、靈乃是一。以賽亞九章六節說，『有一嬰孩為我們而生，有一子賜給我們；…祂名稱為…全能的神，永在的父。』你若相信那生在馬槽裡的嬰孩是全能的神，你也必須相信那賜給我們的子就是永在的父。在以賽亞九章六節這裡有兩條線，

一條線是那為我們而生的嬰孩就是全能的神，另一條線是那賜給我們的子就是永在的父。所有重要的基督徒，包括我們在內，都相信那嬰孩就是全能的神。但是，請原諒我說，許多基督徒只相信九章六節的前一條線，卻不相信後一條線。

有些基督徒，對於子稱為永在的父這件事，不敢深究。有些人將其扭曲，好迎合他們的傳統觀念。我們不是那麼聰明，能完全明白神聖的三一；神也沒有使我們這麼聰明。神聖的三一這事，遠超我們所能理解。我們甚至對自己是三部分的人，也不很了解。譬如，你的心在那裡？你的良心在那裡？許多人以為他們懂得神聖的三一，但他們對自己還搞不清楚。你的魂在那裡？你的靈、魂、心、心思、意志、情感、良心有甚麼分別？如果你對自己都不明白，你怎麼可以說你能明白神？

我們必須忘掉傳統，回到聖經。我勸你接受整本的聖經。從第一世紀末，基督論（Christology）一直是爭論的主題。沒有人能解決這個問題，也沒有人對此認識得透徹。我們應當謙卑的接受聖經所說的一切，而不管是否與我們的觀念相合。以賽亞九章六節說，有一嬰孩稱為全能的神，那子稱為永在的父，而林後三章十七節說，『主就是那靈。』

我年輕時，受過弟兄會教師照著他們對聖經之認識而有的教導。他們教導說，不可向子禱告，乃要奉子的名，憑聖靈的能力，向父禱告。他們告訴我們，不能向聖靈禱告。他們說，只有在某種情況之下，纔可以向主耶穌禱告，但不可以經常這樣。我們必須奉主耶穌的名，憑聖靈的能力，向父禱告。後來主帶領我與倪弟兄在一起。有一天，他請了一位內地會的中國傳道人，到我們中間講道。在那一篇信息裡，那位傳道人說，『不要把主耶穌當作是聖靈以外的一位。』當他繼續說主耶穌就是聖靈的時候，倪弟兄說，『阿們。』會後，我去見倪弟兄，他說，『這正是我們所需要的；這是我們所應當接受的。』這對我是一大改變。那一天，我就過了弟兄會教訓的河，進到真理的美地。不久之後，倪弟兄和我們少數人交通到約翰十四章，指出今天主耶穌就是聖靈。他說，『十七節的「祂」就是十八節的「我」。』我的眼睛得了開啟，有了亮光。十七節說那靈要在我們裡面，二十節則說主要在我們裡面。在我們裡面的究竟是兩位，還是一位？當然只有一位。那麼這一位是誰？是主耶穌，還是那靈？二者都是，因為二者乃是一。此外，九至十一節告訴我們，主耶穌不僅是那靈，祂也是父。我們今天實在不必像腓力那麼愚昧。當腓力求主將父顯給他們看時，主回答說，『人看見了我，就是看見了父。』因為主與父原是一。（十 30。）

倪弟兄被囚之前，出版過一本厚厚的詩歌，共有一千零五十二首。我們現今用的詩歌，有多首好詩是從其中選出來的。其中有一首，即現今的詩歌三百六十八首，是倪弟兄所寫的，我們後來又繙譯成英文。第五節說：

曾有一次你就是父，現今的你就是聖靈，
祂是你的另一態度，祂是你的第二情形。

這裡清楚的說，曾有一次主就是父，現今的主就是那靈。現在你們知道，我是從那裡承受基督就是那靈的真理。這個真理，已經從我個人的經歷得著實行、見證、並完全的證實了。我再說，我們所在意的不是道理；我們所在意的乃是經歷。希伯來一章八、九兩節所說，『神阿，…你的神，』是指著子說的。子既是神自己，祂當然是神；所以這裡稱祂作『神阿』。但是子又是人，神是祂的神；所以這裡又說『你的神』。

來 6:20 作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次，成了永遠的大祭司，就為我們進入幔內。

2:9 惟獨看見耶穌得了榮耀尊貴為冠冕，祂為著受死的苦，成為比天使微小一點的，好叫祂因著神的恩，為樣樣嘗到死味。

貳 救恩的創始者

一 祂是先鋒和開拓者，進入了安息和榮耀

神所膏的後嗣，也就是救恩的創始者（元帥），藉著死與復活，進入了安息和榮耀。（六 20。）祂乃是以開拓者和先鋒的身分，作成了這事。祂領頭通過了十字架的道路，進入了安息和榮耀，現今坐在神的右邊，（一 3，13，）得著了榮耀尊貴為冠冕，（二 9，）覈資格作我們救恩的創始者（元帥），好率領我們通過十字架的道路，進入安息與榮耀的美地。

二 我們是祂的同夥，同享祂所達到並得著的

神按照祂的先見，定意祂獨一的後嗣要得著一班共同承受者。神已經定意，若讓基督獨自進入美地，並不覈好。神要這獨一的後嗣與一班共同承受者，一同進入美地，就是神所是的榮耀彰顯。共同承受者越多，所彰顯的榮耀就越多。我們來看約書亞與以色列百姓一同進入美地的這件事。神當然能把約書亞一個人帶進美地。倘若只有約書亞一個人邁進美地，喊著說，『我靠著全能的神來得這地。』這事雖然有可能，卻沒有榮耀。當約書亞領頭進入美地時，至少有二百萬人跟隨在後邁進。這使迦南居民嚇破了膽。進入美地的，不是獨一的後嗣，乃是一支共同承受者的軍隊。我們都知道發生在耶利哥城的事。神當然能用約書亞一個人行同樣的神蹟，但祂若這樣作，就沒有甚麼榮耀可言。大軍圍繞耶利哥而行，一切鬼魔無不驚惶失措。他們乃是榮耀的取得美地；他們進入美地是很榮耀的進去。我們也正邁進美地。我們有真約書亞作元帥；我們都必須作祂的同夥，好取得美地。

我們必須先有分於祂並享受祂，纔能作祂的同夥。當我們享受祂並有分於祂的時候，祂不稱作基督乃稱作聖靈。我們乃是有分於聖靈的人。（六 4。）但是當祂作創始者（元帥）的時候，祂就稱為耶穌基督而不稱作聖靈。祂給我們享受的時候，祂是聖靈；祂作我們的元帥來率領我們的時候，祂乃是基督。

不要因這些不同的名稱而受攪擾。我已經指給你們看見，希伯來書二章告訴我們，這位神就是神的兒子。這位神的兒子，也是創始者和大祭司。這與撒迦利亞二章類似，我們在那裡看見，萬軍之耶和華差遣萬軍之耶和華。差遣者和被差遣者都是萬軍之耶和華。照樣，希伯來一章告訴我們，神說話了，神是在子裡說話，末了又稱子為『神阿』。接著又說，祂是我們救恩的創始者，又是我們的大祭司。這是多麼奇妙，令人驚奇不已！作為我們的創始者，祂是基督。作為我們的享受，祂是聖靈。祂帶領我們向前邁進的時候，是我們的創始者。祂進到我們裡面，作我們的享受和供應的時候，乃是聖靈。

我們是有分於基督的人，也是祂的同夥。當我們享受祂的時候，我們是有分於祂的人。當我們跟從祂的時候，我們乃是祂的同夥。你是不是一個有分於基督的人？這意思是說，即使在艱難的環境中，我們仍然享受祂，有分於祂的豐富和滋養。我們這樣享受祂之後，祂就成為元帥率領我們，而我們跟從祂，作祂的同夥。祂前進，我們也與祂一同前進。祂是元帥，我們是祂的軍隊。這樣，我們必要進入祂的安息，（四 8~9，）也必被帶進祂的榮耀。（二 10。）

三 今日約書亞和迦勒

基督是救恩的創始者（元帥），乃是真約書亞，率領神的子民取得並佔有美地。我們是祂的同夥，乃是真迦勒，與祂一同有分於取得並佔有那地。我們需要花許多時間來看取得美地這件事，因為還有許多人對這事不穀清楚。對於美地最低淺的看見，乃是以為當一個聖徒去世的時候，他就越過約但河，而進入美地。許多詩歌都說到越過約但河死亡的寒波。甚至本仁約翰（John Bunyan）在『天路歷程』中，也是這樣解說美地。內裡生命派的人，也就是所謂屬靈派的人說，迦南並不是指第三層天說的，因為迦南地滿了鬼魔、巨人、仇敵和迦南族。第三層天裡並沒有仇敵，因此內裡生命派就反駁了那些以為美地就是天堂的低淺觀念。但內裡生命派也不能確定說明，迦南地到底是指甚麼。他們中間有人說，迦南表徵空中，也就是諸天界，其中有執政的、有能的和邪靈。我年輕的時候，對迦南就是天堂這個說法也不滿意。我在主面前尋求，我就接受第二個說法，認為迦南是指空中，其中有迦南族類、執政的、和有能的。可是過了一段時期，我對這個說法又起了懷疑。若迦南是指諸天界，是邪靈所在之處，那麼安息在那裡？我所以說到這些，是要指出，基督的經營乃是要得著並佔有迦南美地。若沒有迦南這塊美地，神的定旨就不能實現。基督的事業就是要取得並佔有迦南這塊美地，好在其上建造神的居所。這美地就是神在基督裡之定旨的實現，就是要使祂自己得著完滿的彰顯。為此，基督是執行者，我們是祂的同夥。我們乃是祂在這事業中的同夥。我們已經為這定旨與基督一同就職。我們與基督一同就職，有分於祂的職任，使我們與祂一同取得這地，佔有這地，並建造神的居所。最終，這地要成為榮耀之地。讚美主！我們都是祂的同夥。我們有分於祂，目的乃是叫我們能作祂的同夥。我們不僅是有分於基督的人，也是祂的同夥！

研讀試題

- 一. 根據希伯來書二章, 基督被釘十架所成就的那四項是什麼?
- 二. 希伯來書 2:12 所提父的名的的重要性何在?

第九週，週一(6/4)

太 13:3 祂就用比喻對他們講許多事，說，看哪，那撒種的出去撒種。

23 但那撒在好土裡的，就是人聽了道，也領悟了，他就結出果實，有的結了一百倍，有的六十倍，有的三十倍。

第十七篇 完成神定旨的美地

我很強的覺得需要有一篇信息，專一的說到美地是為著完成神的定旨。美地這件事，叫許多讀經的人和聖經教師感到困惑。基督教的書籍中，有許多說到美地。你若讀這些書，便發現所有讀經的人和聖經教師，都認為美地不僅是指巴勒斯坦的一塊地而已。在聖經中，美地是更深之事的象徵、表號。即使最低淺的講法也認為，美地象徵基督徒經過約但死河後，所要到達的地方；這樣的講法也是遵循同一個原則，認為美地不僅是指巴勒斯坦的一塊地，乃是表徵一些屬靈的、神聖的、和屬天的東西。一個人要徹底了解美地的屬靈意義，不是一件容易的事。我已經查考這事許多年。我從年輕的時候起，就對美地的真正意義感到興趣。然而很遺憾的，在這方面，我這個青年信徒並沒有得到甚麼幫助。現今在本篇信息中，我要盡我所能的，把主所給我們看到美地的真正意義告訴你們。

神正確的子民 在聖經裡，地通常表徵神正確的子民。相對的，海乃是表徵被撒但所敗壞、玷污和破壞的世界。換句話說，地通常表徵神的子民，海表徵屬世界的人，就是被撒但玷污、敗壞、破壞、並霸佔的人。

基督的豫表

其次，地在聖經中也是基督的表號和象徵。基督就是美地。在創世記生命讀經裡我們曾指出，創世記一章九節所說，在第三天從死水裡露出來的旱地，乃是在第三天從死裡復活之基督的豫表。在那一章的生命讀經裡，我們也看見，一切的生命，無論是植物、是動物、或是人的生命，都是出於地；甚至人也是用那復活之地的塵土造的。從醫學上來看，我們身體的成分和土壤所含有的成分，是相同的。土壤和我們的身體都有銅、鐵、硫等元素。所以人是出於地，而地是基督的表號。這表徵基督是各種生命的源頭。基督乃是美地，是出自死水，在四圍環繞的死水中高高的露出來之地，由迦南地所描繪。我們往下還會來看，迦南地是一塊高地，四面有水環繞；這地就是基督的一幅圖畫。

豫表神所揀選的人

在聖經裡，地的土壤表徵我們這班蒙神揀選的人。神揀選我們作祂將自己種在我們裡面的土壤，好使祂在我們裡面生長。（太十三 3，23。）我們是神的土壤，最終要成為祂的耕地、祂的農場，長出基督。（林前三 9。）這是非常重大而有意義的事。

地、基督和人

地是從死水中復活出來的，神就用這地上的塵土造人。（創二 7。）所以人是出於地，且命定要彰顯神。人的身體是用復活之地上的塵土造的，但人的自己卻是照著神的形像造的，目的為要彰顯神。（二 7，一 26~28。）這土造的人不僅是照著神的形像造的，為要彰顯神，他也受託有神的權柄，可以施行神的管治權，並在地上形成神的國。所以神的彰顯和神的國，完全與地有關聯。人不僅從這復活之地而出，並且要活在這地上彰顯神並代表祂，好形成神的彰顯，神的國度。這個彰顯同著國度，就是神的目標，也是我們所要進入的。

這短短的一段話，連貫了地、基督和人。地、基督和人三者合在一起，就是神的彰顯，也是神的國度，是神的榮耀和權柄所在的地方。這也是我們要進入的範圍，是我們要達到的領域。在此有我們的安息和滿足。在此神也得著完滿的彰顯，並得著居住之處，就是祂的居所。

啟示錄二十一章一節說，『我又看見一個新天新地；因為第一個天和第一個地已經過去了，海也不再有了。』這裡我們看見，舊天舊地都要過去，要來的是一個新天新地。在這新天新地裡有新耶路撒冷，其中有神在基督裡作活水湧流，這活水乃是象徵湧流的那靈。你讀啟示錄二十一章，就看見地、基督、和所有蒙神揀選、重生、聖別並榮化之人的圖畫。地、基督和我們合起來，就是神的彰顯同神的國度。這就是我們的美地，是我們要竭力進入之地。我們乃是在這裡，得著安息和滿足。

神永遠的定旨

從神的聖言完整的啟示中，我們看見神在已過的永遠裡就計畫要使祂自己得著彰顯。神永遠的定旨乃是要藉著一個由許多人所組成的團體實體，實際的、具體的把祂自己彰顯出來。這是神永遠的定旨。為著要成就這永遠的定旨，神創造了諸天和地。

神的仇敵撒但插進來破壞了神的創造，特別破壞了地。所以神用水審判了地。（創一2。）整個地都淹沒在審判的水之下，也就是被死亡所籠罩。以後，神進來使死水所淹沒之地升起，就在第三日叫死水淹沒的地重新露出來。這一點，很多聖經學者都同意，乃是復活基督的一幅圖畫。第三日從水裡露出來的地，乃是豫表復活的基督，一切的生命都由祂而出。神照著自己的形像從這地造出人來，使人彰顯祂並代表祂。那時，在亞當身上我們可以看見地，因為他是用地上的塵土造的。我們也能看見基督，因為他是照著基督的形像造的。創世記一章二十六節說，人是照著神的形像造的，而歌羅西一章十五節說，基督是那不能看見之神的像。因此，人是照著基督的形像造的，有基督的形像。若是你見到亞當，你就見到基督的形像。所以在亞當這個人身上，有地上的塵土，也有基督的形像。因此，在亞當身上，我們看見地、基督和人，而這三者合起來就是神的彰顯，神的國度。這是神想要得著之事的縮影。

第九週，週二(6/5)

創 6:12 神觀看全地，見是敗壞了；凡屬肉體的人，在地上的行徑都敗壞了。

13 神就對挪亞說，凡屬肉體之人的結局，已經來到我面前；因為地上滿了他們的強暴，我要把他們和地一併毀滅。

人與地的關係

撒但知道神的中心思想，就進來破壞人。當主耶穌成為肉體，（約一 14，）祂就是來成為塵土。祂來聯於人，意思就是來聯於地。亞當被破壞以後，人最終成了肉體；（創六 3；）神就來審判了肉體。當神審判肉體時，也審判了地，因為肉體（就是人類）與地是不能分開的。（12~13。）照著神的觀念看來，人總是與地有關聯的。人受審判時，地也就受了審判；地受審判時，人也就受了審判。神總是把這二者擺在一起對待。藉著洪水，神審判了肉體和地。

洪水以後，方舟停在亞拉臘山上的日子，正是主耶穌從死裡復活的同一月同一日一第十七日。主是在當月十四日逾越節那天被釘在十字架上，三日後祂從死裡復活。方舟從死水中復起，也是在當月十七日。根據創世記的記載，這是一年中的七月；以後在逾越節的時候，根據猶太人的聖曆，改為正月。換句話說，主耶穌復活和方舟從死水中復起，是在同月同日。

挪亞和其他七個人出了方舟以後，就生活在新地上。這些復活的人生活在新地上，而新地又一次豫表復活的基督。挪亞和其他七個復活的人生活在新地上，表徵他們活在基督裡。今天我們都活在基督裡。

好景不常，撒但又來敗壞、玷污了人類。創世記十章啟示，撒但利用寧錄的父親古實，來建造巴別。撒但敗壞、玷污古實和寧錄，就是再一次敗壞了人類。在神看來，被玷污的人類與迦勒底地是一。在神眼中，人總是與地相聯的。你讀聖經所記載以色列人的歷史，就會看見神總是將以色列人和地擺在一起。有些經節是指著地，也是指著人，因為神總是把二者看為一個。（賽一 7~9，27。）假如說美國人敗壞了，就是說美國敗壞了。一地的人被玷污了，在神看來，那地也就被玷污了。人和地是不能分開的。

升高的地

在巴別的時候，人與迦勒底地成為一。神進來，從敗壞的迦勒底地呼召亞伯拉罕出來；這意思是說，神把他從敗壞的人類中呼召出來。神要帶他離開那地，進入一塊升高之地，就是迦南美地。迦南地是一塊升高之地。就地理形勢來說，迦南是一塊被水環繞之地，有地中海，死海和約但河四面圍著。這表徵這地是出於死水，也是高過死水的。這地表徵基督同神正確的子民。在神看來，美地、基督、和祂正確的子民就是一個。

進入美地的終極完成 亞伯拉罕進了迦南美地。後來他的子孫墮落到美地以外，神就帶領他們，從他們墮落之處回到美地。以色列人進入美地，終極所完成的是甚麼？乃是聖殿。一面說，聖殿是神的彰顯；另一面說，聖殿也是神的國，神的行政和管理。有了聖殿，我們就在那地看見神的彰顯和神的國。有了聖殿，神和祂的子民就在那地得著安息和滿足。美地就是正確的地加上正確的人，還有神的居所建造起來，在宇宙中彰顯祂，並為祂掌權。這就是美地。

在舊約我們看到美地的縮影：就是一塊高出四面死水的地，其中有神的居所。在那地有神的彰顯和管理。這是舊約裡的縮影。這幅圖畫的實現乃是在新約。最終，在新約裡神要得著新地。祂不僅得著一塊地，乃是得著整個新地，就是經過復活，高升超過一切死亡的地。在這新地上，不再有海，不再有死亡，也不再有黑夜。（啟二一 1，4，25。）海、死亡、黑夜都要永遠消失，只有潔淨、清明的乾地，以及一道明亮的河貫穿其中；新耶路撒冷就在那裡。那將是神永遠的居所、彰顯和管理。在那裡神得著完滿的彰顯，祂的權柄得著完全的執行；那將是美地的實現。我們的美地在那裡？就在這新地上。

啟 20:4 我又看見幾個寶座和坐在上面的，有審判的權柄賜給他們。我又看見那些為耶穌的見證、並為神的話被斬者，以及那些沒有拜過獸與獸像，額上和手上也沒有受過牠印記之人的魂，他們都活了，與基督一同作王一千年。

新耶路撒冷的豫嘗

讚美主，今天的召會生活就是新地同新耶路撒冷的豫嘗。今天的召會生活，乃是在新地上。安那翰可能舊了，但我們卻在升高的新地上。這是要來之新耶路撒冷的豫嘗。我們今天豈不是在新耶路撒冷？我們是在新耶路撒冷。我們雖然尚未全享新耶路撒冷，卻豫嘗了新耶路撒冷，召會生活就是這個豫嘗。這就是我們今天的美地。猶太人所有的，不過是美地的豫表，豫像，在新耶路撒冷纔有美地的實現和全享。我們今天在召會生活中所有的雖是實際，卻不完滿。我們是在實際裡，不在豫表裡，但這個實際只是豫嘗。就性質來說，豫嘗和全享是一樣的。所以，在豫嘗裡，我們乃是在新耶路撒冷裡，我們也是在新地上。

我們當中很多人，已往都在老宗教的圈子裡。有些人曾在天主教，有些人曾在猶太教。當你在那老圈子裡，在你的迦勒底裡，你感覺是在新耶路撒冷裡麼？你覺得嘗到新耶路撒冷麼？新耶路撒冷的滋味，主要的是生命水和生命樹。在新耶路撒冷裡，我們所嘗到的，主要的是生命水給我們喝，生命樹給我們喫。自從過召會生活那天起，我們所喝的是何等的享受！在召會生活中，我們喝的生命水，比地上的任何飲料都好。世上沒有一種飲料，可以與我們在召會生活中所喝的相比。再者，我們天天享受主耶穌作我們的生命樹。誰能像我們這樣的喜樂？我們實在豫嘗了新耶路撒冷。你在猶太教的時候，曾享受過這種滋味麼？你在天主教裡點蠟燭、告解的時候，嘗過新耶路撒冷的滋味麼？你在所謂的更正教各宗派中，坐在教堂裡長凳上的時候，能有這種滋味麼？你在那些容易發表異議的自由團體中，嘗過這樣的滋味麼？你在何處可以嘗到新耶路撒冷？只有在正當的召會生活裡。召會生活對我們就是美地。在這美地上，我們有神的居所，有安息，有神的彰顯，也有神的權柄、國度和管理。召會生活是我們能得安息之處。我每天都不是勞苦工作，乃是享受安息。我工作的時候，也就享受安息。這就是我不容易筋疲力竭的原因，因為我不是勞苦工作，乃是安息。我每一個細胞、每一滴血，都在安息。哦，這是何等的享受！

召會生活是我們真實的安息和享受。我們真是活在美地，就是流奶與蜜之地。奶與蜜是動物生命和植物生命這兩種生命的產品。這表徵基督豐富的生命。基督的生命一面由動物生命所表徵，是為著救贖，另一面由植物生命所表徵，是為著重生。我們現今就是在享受美地上所流淌奶與蜜的生命。

第十八篇 存留之安息日的安息（一）

在本篇信息中，我們要來看安息日的安息。（來四9。）安息日的安息是指甚麼？正如我曾經指出的，歷世紀以來，基督徒一直很難領會迦南美地這件事。照樣，基督徒也未能正確領會希伯來四章所啟示安息日的安息。有些人說，這裡安息日的安息是指千年國。他們說，千年國有一千年，（啟二十四，）乃是指第七個一千年；頭六千年是從亞當被造時起，直到主再來的時候。這個觀念是根據一個事實，就是主看千年如一日。（彼後三8。）按照持這種觀念的人所說，六天是指六千年，第七天就是第七千年，也就是千年國期間安息日的安息。這種解釋，從未令我滿意。把希伯來四章九節安息日的安息僅僅說成千年國，並不完全準確；只能說部分是對的。

壹 第一次題到安息日的安息

我們要對安息日的安息有正確的領會，就必須來看聖經第一次怎樣題到這事。聖經首次題到安息日，是在人被造之後。（創二 2~3。）許多基督徒從這事的表面來看，只看見安息日就是第七日，神作完了祂一切創造的工，在這日就安息了。這樣說並沒有錯，但我們還需要深入來看其內容。神為甚麼不在第五天安息？你也許說，因為神還沒有完工，所以祂不能安息。這是對的。這樣說來，神還缺少甚麼？要看見神還缺少甚麼，這是很有意義的。

按照創世記一章的記載，神藉著祂的話創造萬物，藉著祂的話稱無為有。但人的被造卻不是這樣。神並不是說要有人，人就出來了。神乃是用地上的塵土造人。（二 7。）除了人以外，神未曾用物質造過別的物。神要光，祂就說，『要有光』，光就有了。但造人的時候完全不同，祂不是稱無為有。首先，神開了一個神格的會議，（一 26，）然後用地上的塵土為材料造人。如果在第六日人還沒有造出來，即使萬物都造齊了，神還不能安息。工作完畢還不能使神得享安息，乃是人造出來了，神纔滿意，纔能安息。

我們怎能證明這點？在神創造的日子，除第二日外，神看著祂所造的都說，『好。』但在第六日末了，人造出來之後，神看著一切所造的，就說，『甚好。』（一 31。）神說『甚好』，意思是說，祂滿意了。在第六日末了，神看見人有祂的形像彰顯祂，並且得著祂的權柄代表祂，神就能滿意的說，『甚好。』

我們研讀聖經，常受到我們宗教背景的影響。甚至我們尚未讀過聖經，就對聖經有了某種觀念。這些觀念都是非常有害的。我們未看見聖經的本色，就先戴了一副有色的眼鏡，結果我們就看不出聖經的本色。我們必須取下有色眼鏡，純正的來看聖經。這就是為甚麼我一再的說，我們必須回到神純正的話語上，重新讀、重新學。我們必須忘掉已過對創世記一章所聽見的。你若重新讀創世記一、二章，就會看見，神在第七日安息，主要不是因為祂的工作完成了，而是因為祂心意中所要的得著了。神所要的，不是工作完成，乃是要人在地上彰顯祂並代表祂。這是神心中的願望。只要神得著這個，神就滿足了。當人在地上彰顯神並代表神，神的心就滿足了。當神有了這個，神就在第七日安息了。

第九週，週四(6/7)

約 5:9, 17 那人立即痊愈，就拿起褥子走了。17 耶穌就對他們說，我父作工直到如今，我也作工。
來 4:8 若是約書亞已經使他們得了安息，此後神就不會題起別的日子了。

9 這樣，必有一安息日的安息，為神的子民存留。

貳 失去了安息日的安息

人因墮落受到破壞，這安息也就失去了。在這點上，我們需要來看約翰五章點活軟弱人的事例。九至十節上半說，『那人立即痊愈，就拿起褥子走了。那天是安息日。』在點活軟弱人的事上，主作了一件事，按照猶太人的規例是不可在安息日作的。結果，猶太人就逼迫主耶穌。十六節說，『所以猶太人逼迫耶穌，想要殺祂，因為祂在安息日作了這事。』他們在安息日，想要殺耶穌。你信一個想要殺人的人，能有安息麼？你想這班逼迫耶穌的猶太人，心中有安息麼？我不信。主耶穌在十七節回答他們說，『我父作工直到如今，我也作工。』主似乎是說，『你們在守安息日，我的父卻在作工。祂原先在第七日所得的安息，因著人被破壞，已經失去了。只要人沒有被恢復，我的父就一直作工。看看這個可憐的人。他已經失喪，被神的仇敵破壞、摧殘、敗壞，我的父怎能安息？你們可以照著傳統安息，其實你們並沒有真安息。你們雖然說要守安息日，卻不知道安息日的真義。你們有安息麼？我的父也沒有安息。所以我父仍在作工，我也作工。這就是為甚麼我在這裡；我來是要作我的工。豈不知安息日已經失去了，神得著滿意的那個安息日已經失去了，已經被神的仇敵破壞了？你知道神已失去祂所得著的麼？我父作工直到如今。從創世記三章起，我父就未停止作工，因為那曾經叫祂滿意的人被破壞了。』我們何等需要讓安息日的真義，深深銘刻到我們裡面！安息日的意義，在於人能彰顯神並代表神，使神得著滿足。甚麼時候人能彰顯神並代表神，那個日子就是神的安息日。

參 美地乃是安息日的安息

現在我們要回來看美地這件事。為甚麼美地是安息？以色列人在迦南地有安息麼？他們從進入美地的那天起，就不斷的爭戰。但為甚麼在申命記十二章九節，神稱美地為安息？就表面看，人說迦南美地所以稱為安息，是因為人安家、定居在那裡。這種解釋太天然，也太膚淺了。美地之所以是安息，乃是因為聖殿能在那裡建造。美地上有聖殿，神能得著彰顯，也得著代表。當神得著彰顯並得著代表的時候，神和人都得到滿足，那纔是真正的安息。

肆 基督在三個時期作安息日的安息

希伯來四章九節裡，安息日的安息，就是基督作我們的安息；由迦南美地所豫表。（申十二 9，來四 8。）基督作眾聖徒的安息，分為三個階段。在召會時代，祂這位屬天的基督，彰顯了神，代表了神，也滿足了神；祂也歇了一切的工，坐在諸天之上神的右邊，現今在我們靈裡是我們的安息。（太十一 28~29。）在千年國裡，撒但從地上除去之後，（啟二十 1~3，）神要因基督和得勝的聖徒而得著彰顯，得到代表，並得著滿足。基督連同國度將是得勝的聖徒更完滿的安息，他們要與基督一同作王，（4，6，）有分於並享受祂的安息。在新天新地裡，所有的仇敵，包括最後的仇敵，死，都被基督征服之後，（林前十五 24~27，）神要在所有在基督裡、蒙神救贖的人身上得著完滿的彰顯，充分的代表和完全的滿足；那時，基督這位全勝者，在那樣榮耀的光景中，要成為神所有贖民完滿的安息，直到永遠。因此，四章九節所說安息日的安息，就是迦南美地的安息所豫表的，只該包括基督作我們安息的頭兩個階段，不該包括第三階段。頭兩個階段的安息乃是

獎賞，要給那些竭力追求基督，不僅蒙了救贖，還豐滿的享受了基督，以致成為得勝者的人；而第三個階段的安息不是獎賞，乃是給所有贖民完滿的分。所以，這裡所說安息日的安息，是指基督在頭兩個階段，特別在第二個階段，作我們的安息，就是為我們存留，要我們竭力尋求並進入的。基督乃是在作我們安息的第二階段，要得著全地為業，（詩二 8，來二 5~6，）作祂的國度一千年。（啟十一 15。）所有跟從祂的得勝者，就是在第一階段尋求並享受祂作安息的人，那時要與祂一同作王，（啟二十 4，6，提後二 12，）且要承受地土，（太五 5，詩三七 11，）有的得權柄管十座城，有的管五座城，（路十九 17，19，）也要同享他們主人的快樂。（太二五 21，23。）那將是國度的安息，由進入迦南美地而得的安息所豫表。對所有得贖並蒙拯救出埃及的以色列人，美地的安息是他們的目標。照樣，對我們得贖並蒙拯救脫離世界的新約信徒，要來國度的安息乃是我們的目標。現今我們都在朝著這目標的路上。

伍 神與人相互的安息

神在第七日安息時，亞當也安息了。照樣，神若沒有安息，人也沒有安息。在約翰四章，主耶穌很勞苦，因為祂是飢餓的。不僅如此，祂和那個撒瑪利亞婦人同樣都是乾渴的。在那裡能有安息麼？不，那裡沒有安息，因為神還沒有得著人作祂的彰顯和代表。除非神得著人來彰顯祂，代表祂，神和人纔能安息。倘若今天在召會生活中，所有的弟兄姊妹都走自己的路，沒有人顧到神的路，即使我們都很積極的來在一起，仍然不會有安息。在這種情形，不會有美好的召會生活。召會生活乃是一班被神得著，作神彰顯，並作神代表之人的生活。當這樣的光景出現時，我們就進入安息，因為神滿足的看見，祂終於能藉著一班人，彰顯並代表祂自己。在地上甚麼時候有這種光景出現，天上的天使就要因神得滿足而歡樂。我們怎麼知道神既滿足又安息？我們知道，因為我們的靈滿足了。現在我們知道，安息日之安息的真義，就是神在人身上得了滿足，祂得著了人在地上彰顯祂並代表祂。當這種光景出現時，那就是安息日，神與人都滿足、安息了。這就是安息日的安息。

陸 存留的安息日之安息的豫言

在豫表裡，這安息日的安息乃是美地。但事實上，當以色列人進入美地時，還沒有真實的享受到這安息。所以詩篇的著者豫言另有一個安息日的安息，為神的子民存留。（詩九五 7~11。）希伯來書論到這安息，就是引用詩篇九十五篇。這個安息日的安息是甚麼？原則上說，這安息就是有一種光景，神得著人作祂的彰顯，並作祂的代表。這種光景一直等到召會出現時，纔產生出來。

第九週，週五(6/8)

來 3:7, 13, 15 所以，正如聖靈所說的，“你們今日若聽見祂的聲音，13 總要趁著還有稱為“今日”的時候，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心就剛硬了。15 我們若將起初的確信堅守到底，就必作基督的同夥了。

 柒 召會生活是神的安息

就著積極正面的意義說，正確的召會生活就是神的安息日。現在我們就能明白，希伯來書的著者為甚麼警告信徒，不要失去那安息日，並吩咐他們要竭力進入其中。這安息日是甚麼？乃是正確的召會生活。著者好像告訴他們說，『希伯來信徒阿，不要再回去守那舊的安息日，那已經過去了。在詩篇中，神已豫言另一日，就是為你們存留的安息日之安息。』你若仔細讀希伯來三、四章，就會看出這個存留的安息日之安息的應許。這兩章說到『別的日子』，而這『別的日子』就是『今日』。（三 7，13~14，四 7。）就是所應許留給我們安息日的安息。本書著者似乎是說，『希伯來信徒阿，不要愚昧。創世記二章中神曾守過的安息日之安息，已經被破壞，絕不再有了。神在詩篇已另選定一日，也就是『今日』。這是為你們存留的安息日之安息。你們要竭力進入。』

這安息日的安息是甚麼？第一，這是召會生活。我們必須進入召會生活，使神今天在地上能得著彰顯，得著代表，並且得著滿足和安息。一有這種光景，神與我們就得著安息日的安息。我們若不進入正確的召會生活，我們就會失去安息。然而我們要看見，這一點還不完全是希伯來書所說安息日之安息的意義。

主在馬太十一章二十八至二十九節說，『凡勞苦擔重擔的，可以到我這裡來，我必使你們得安息。我心裡柔和謙卑，因此你們要負我的軛，且要跟我學，你們魂裡就必得安息。』許多基督徒非常膚淺的來領會這節經文，以為當他們有重擔的時候，只要來到主耶穌跟前，就能得到主的安慰。在起頭的時候這對你可能有效，但以後就可能無效了。你若照自己天然自私的觀念，以主作你的安息，末了主必會轉臉不顧你。許多基督徒在他們基督徒生活開頭時，經歷到這一種的安慰，但以後就發現並不怎麼有效。這是為甚麼？因為基督作我們的生命和安息，並不是為著我們個人的享受，乃是為著建造神的家。你若享受基督作安息，就必須來到祂面前。但祂今天在那裡？我們要到那裡遇見祂？我們必須來到召會。安息就是基督自己，乃是在召會裡。為甚麼這安息是在召會裡？因為在召會裡，神纔得著彰顯，得著代表，而神在那裡得著彰顯，得著代表，那裡就有那安息日。你若不信，你可以照你的方法向基督禱告，求得安慰。倘若你離開召會，你可能會發現，連禱告也不能了。

今天只有一個美地，就是召會生活。今天的召會是美地，因為在召會裡神得著祂的居所，作祂的彰顯和代表。神的寶座、國度和行政，都在召會裡。因此，神乃是在召會裡得著滿足。神若不是在召會中得著滿足，那麼祂在何處得著滿足？只有一種情形能滿足神，就是祂得著一班人作祂的彰顯和代表。天使沒有這個權利，因為神沒有命定他們作祂的彰顯和代表。但我們已經蒙神命定、設立，要彰顯祂並代表祂。所以，神的滿足和安息乃是在召會裡。

雖然有很多基督徒真正得救了，但他們並沒有在召會生活裡。照樣，當日有很多以色列人在逾越節時都得救了。他們灑了血，喫了羊羔，也從埃及出來，過了紅海，蒙了拯救。但最後他們有多少人進入安息？非常之少。照樣，今天雖然有很多真正的基督徒，他們確實得救了，但真正過召會生活的，卻少而又少。你相信所有的基督徒都在美地麼？不，許多人在飄蕩，有些人甚至還留

在埃及地，作屬世界的事，諸如去電影院等等。這些基督徒，我們不能說他們沒有得救，因為他們都相信了主耶穌。然而，他們今天不是在埃及，就是在曠野飄流，並沒有進入美地。我們都必須竭力往前，進入安息。今天我們的安息在那裡？乃是在召會生活裡。

捌 召會生活乃是高品的福音

不僅神盼望在召會生活裡得著安息，就是許多不信的人，也都在流蕩，對生活的方式不滿意。所以我們必須有正確而高品的召會生活，這樣的召會生活纔是傳給乾渴者的高品福音。這不是主日上午作禮拜的問題，乃是必須有一個正確的召會生活，叫神與人可以同得滿足。當那些飢餓乾渴的人來到這樣的召會生活中，就會看見這乃是他們所尋找的，是他們所渴求的，他們立刻就能進入這安息日的安息。所有已經相信的，也必須竭力進入這安息。但是今天希伯來書對大多數的基督徒是封閉的，沒有人願意來摸這卷書。我們都必須看見，希伯來書乃是全備福音的一部分。我鼓勵所有青年弟兄姊妹們到校園去，把希伯來書裡的福音傳出去。你們要去傳這種高品的福音，使人過正確的人生。

許多年前，我所傳的福音多喜歡講人生的意義、虛空、以及飲於生命活水泉源等等。一九三二年的一次新春傳福音，我說到虛空。那次我只傳了二十分鐘，還沒有請他們站起來表示相信接受，很多人就站起來了，因為我實在摸著了他們裡面虛空的感覺，點出他們人生的虛空，他們全人裡面的虛空。那次，雖然我沒有說到罪的問題，但每一個人都為著他們的罪悔改。哦，我們必須去到飢餓、乾渴的人群中，把召會生活這個高品的福音傳出去，這個纔能滿足他們人生的飢餓和乾渴。召會生活必須是今天安息日的安息，是那流奶與蜜的美地。

研讀試題

- 一. 榮耀與爭戰的關係是什麼, 因此我們為什麼需要救恩的大元帥?
- 二. 耶穌藉著受苦得以完全是什麼意思並這如何應用到我們身上?

啟 4:2-3 我立刻就在靈裡；看哪，有一個寶座安置在天上，又有一位坐在寶座上。3 那位坐著的，顯出來的樣子好像碧玉和紅寶石，又有虹圍著寶座，顯出來的樣子好像綠寶石。

第十九篇

存留之安息日的安息（二）

在前一篇信息我們看過安息日之安息的真義，看見那不僅是指工作完成後的安息，更是指滿足。倘若你的心願沒有得著滿足，你就無法有安息。最好的、真正的安息，乃是你的心願得著了滿足。我們來看安息日的安息這件事時，必須知道神的心願是甚麼。聖經從開頭到末了都給我們看見，神照著祂永遠計畫的心意，乃是要得著人作祂的彰顯和代表。為這緣故，神照著祂的形像造人，並賜他們管治權，以管理一切。（創一 26。）當人在地上彰顯神並代表祂，神纔會心滿意足。當我們在神的心意中得著滿足時，即使我們勞苦作工，也能得享安息。聖經中第一次題到人，就說到神的形像和管治權，這指明神命定人有祂的形像以彰顯祂，有祂的管治權以代表祂。換句話說，神命定人有祂的形像和權柄，以彰顯祂並代表祂，在地上建立一個國度，就是一個神聖的範圍，歸神管理。這在創世記一章清楚的描繪出來。

經過許多世紀，在神創造、救贖、變化、榮化的工作之後，在聖經末了我們看見一座城有神顯出來的樣子。神坐在寶座上，顯出來的樣子好像碧玉，（啟四 2~3，）而整座新耶路撒冷城顯出來也好像碧玉，（二一 11，18 上，）表徵神要在那城裡並透過全城，完滿的彰顯出來。你看見那座城，你就看見了神。在新耶路撒冷那裡，神要得著完滿的彰顯。不僅如此，在城當中有神的寶座，（二二 1，3，）說明在那裡也有神的掌權。在新耶路撒冷，神的形像得以彰顯，神的權柄得以通行。因此，在將來的永遠裡，新耶路撒冷乃是神在新地上完全的彰顯和掌權。那將是神真正的安息日之安息。那時，因為神的心意已經完全得著滿足，所以祂完全安息了。祂將得著祂所要得著的。這是安息日之安息的真正意義。

玖 各時代之安息日的安息

一 以色列民是神安息日的安息

根據以上對安息日之安息的認識，我們可以從聖經中看出安息日的安息有幾個不同的時代或時期。第一，在舊約時代，以色列人乃是神的安息。他們當時在地上，彰顯神並代表神。雖然聖經記載了以色列人許多消極的事，但是無論如何，他們的確彰顯並代表了神。我們不能只看以色列人歷史上黑的一面，也要看白的一面。當我還是個年輕基督徒的時候，我所聽到以色列人的事，幾乎都是消極的。篇篇信息都是警告我們，不要像以色列人的樣子。因此，我有了深刻的印象，認為民數記是全聖經中最糟的一卷。多年以後，我纔發現民數記是一卷榮耀的書。雖然這卷書中有黑的一面，但更有白的一面。譬如，巴蘭受雇去咒詛以色列人，結果怎樣？神主宰的處理這事，叫巴蘭口裡所說的，不是咒詛而是祝福。巴蘭說，『祂未見雅各中有罪孽，也未見以色列中有奸惡…。』（民二三 21。）又說，『雅各阿，你的帳棚何等華美；以色列阿，你的帳幕何其華麗。』（二四 5。）舊約聖經啟示，神的選民以色列人成了神的安息。以色列人得了美地，而那美地成了『以馬內利之地』。（賽八 8。）以馬內利的意思就是『神與我們同在』。迦南地稱為神與人同在之地，神在那地能與人同在。神乃是藉著以色列人得了那地，於是以色列人成了神的安息。

至終以色列人為神建造了聖殿，耶和華看得見的榮耀就充滿了殿。（王上八 11。）在那日，神不僅從天而降，祂那看得見的榮耀更充滿了殿。這事比神創造地更為寶貴。倘若神只創造了地，而沒有得著地，並在其上建造聖殿作祂的居所，那麼這地有何用處？在聖殿建造起來之後，神纔能說，『如今我在地上得著了居所。』以色列人當日所得的地，不僅成為以馬內利之地，就是神與人同在之地，更成了後來建造神居所的所在地。神的彰顯是在殿中，這殿乃是以色列人作神在地上居所的象徵。當聖殿建造起來，耶和華的榮耀充滿了殿，神就得了安息。難道你不相信，以色列人也得了安息麼？是的，他們都與神同享安息；那是他們的安息日。當他們與神同享安息時，他們就真正守了安息日。那是安息日之安息的第一個階段。

二 耶穌是神安息日的安息

神在祂的經綸裡，總是逐漸的行動。首先，神造了亞當，然後祂逐漸的得著了亞伯、以挪士、以諾、挪亞、亞伯拉罕和他的後裔，以後又得著了以色列民。但神並沒有停在那裡。經過這些逐漸的發展後，第二個人耶穌來了。當主耶穌受浸時，神歡喜並且滿意的說，『這是我的愛子，我所喜悅的。』（太三 17。）當神說祂喜悅祂的兒子，意思就是說，神滿意了。那時，主耶穌就是神安息日的安息。不僅神因祂得了安息，許多跟從祂的人也因祂得了安息。主耶穌是神和跟從祂者的安息日之安息。神與跟從主耶穌的人都因祂得了安息。

三 召會作為基督的擴大，乃是神安息日的安息

召會乃是基督的擴大和擴展。若基督是神的安息，召會豈不更該擴大的作神的安息麼？若以色列人是神的安息，召會就必定更是神的安息。若在肉體裡的主耶穌是神的安息，作為基督身體的召會就必定是神更大的安息。我聽見有人說，我們來到主耶穌這裡就可以得安息，但我從未聽見人說，當我們來到召會中，也必得著安息。今天我要向你宣報這個佳音：召會乃是你的安息。

最叫你得享安息的地方，乃是你的家。召會是你的家麼？若召會是你的家，召會必定也是你的安息。召會豈不是神的家麼？召會既是神的家，（提前三 15，）召會今天就必定是神的安息。

在今世召會時代中，基督是我們的安息。但你知道召會是基督的擴大麼？若基督是我們的安息，那麼作為基督之擴大的召會又如何？若個人的基督是我們的安息，那麼團體的基督又如何？我們怎可忘記擴大的基督，忽略團體的基督？不僅個人的基督是我們的安息，團體的基督也是我們的安息。不僅頭是我們安息日的安息，身體也是我們安息日的安息。最近主加給我負擔，說，『你必須去告訴我的子民，召會是他們今日的安息！』在這些日子裡，我再也清楚不過的看見，召會乃是今天安息日的安息。

第十週，週二 (6/12)

弗 2:15 在祂的肉體裡，廢掉了那規條中誠命的律法，好把兩下在祂自己裡面，創造成一個新人成就了和平；

4:24 並且 1 穿上了新人，這新人是照著神，在那實際的義和聖中所創造的。

1 因為召會是新人

現在我們要來看，為甚麼召會是今天安息日的安息。首先，根據創世記一至二章，神要得著安息日的安息，就必須得著彰顯和代表。換句話說，神的安息乃在於一個有祂形像和祂權柄的人。當第一個人，就是舊人，被造出來，神立即就得著安息，因為祂得著一個人能彰顯祂並代表祂。在新人被創造之後，神豈不也得著安息？召會就是新人。（弗二 15，四 24。）倘若一個舊人被造之後，神能有安息，那麼新人被造以後，必定叫神得享更大的安息。今天我們不是在舊人被造的時代，乃是在新人造好的新時代。神有了新的安息日，因為祂得著一個新人來彰顯祂並代表祂。根據聖經，在人被造之後第一次題到安息日之安息所定的原則，在新人被造之後，必定有一個更新更好的安息日。今天我們就在這新安息日裡。

2 因為神在召會裡得了安息

其次，申命記十二章九節清楚的給我們看見，迦南地之所以是以色列人的安息，因為那是神的安息。那地之所以是神的安息，因為神能在那裡得著居所，並能在那裡立祂的名。（5，11。）一個人的名就是他自己。所以神說祂要在那裡立祂的名，意思就是說，祂自己也要在那裡。當神說祂的名要在那裡，意思似乎是說，『我的名就是我自己。我的名住在那裡，就是我住在那裡。我要定居在那裡，安家在那裡。那地方是我的居所，而我的居所就是我的安息。』召會豈不是神今天的居所麼？豈不是神的家麼？以弗所二章二十二節說，神的居所是在我們的靈裡。十五節題到新人，而二十二節說到神的居所。新人和居所都該有安息日的安息。召會豈不是新人麼？只要召會是新人，我們就有安息。召會豈不是神的居所麼？只要召會是神的居所，我們也就有神的安息。

3 因為召會是神今天的國

神的居所若要彰顯祂，就需要運用神的權柄。在創世記一章二十六節，管治權是在形像之後，也是與形像並行。這意思是說，神的國是隨著神的彰顯而有的。沒有國度作護衛和保障，神的彰顯就難以存在。甚麼地方有神的彰顯，甚麼地方總是有神的國。今天召會豈不是神的國麼？是的，召會的確就是神今天的國。

約翰三章五節說，『我實實在在的告訴你，人若不是從水和靈生的，就不能進神的國。』這處經節給我們看見，重生把我們帶進神的國。但是有人竟然說，神的國今天並不在這裡。他們認為馬太十三章以後，神的國被懸起來了。根據這個觀念，主耶穌把神的國傳給猶太人，但被他們拒絕，所以神的國就懸起來了。但如果真是這樣，約翰三章五節說重生叫我們進神的國，那怎麼解釋？你重生了麼？我們既已重生，現在就必定是在神的國裡。約翰三章告訴我們，我們已經重生，進了神的國。一隻動物一生出來，立刻就在動物的國裡。一個人一生出來，必然也在人類的國裡。照樣，我們既是從神而生，當然也就生到神的國裡。你有神的生命麼？我們既然有了神的生命，怎麼能說我們不在神的國裡？

我們不該受那種錯誤觀念的影響，而認為神的國今天不在這裡，以為我們還要等候神的國。我雖然不能說，神的國在各面的意義上已經完滿的來到，但我能說神的國已經來到。馬太六章十節雖然要我們禱告說，『願你的國來臨，』但十六章十八至十九節也指明，當召會建造起來時，國度就來到了。主耶穌在十八節說，『我要把我的召會建造…，』在十九節就說，『我要把諸天之國的鑰匙給你。』這指明『召會』與『國』這兩個辭是交互使用的，證明召會就是國度，國度也就是召會。彼得用鑰匙開啟國度的時候，也就是召會被建造的時候。雖然整卷馬太福音是說到國度的，但在十六章和十八章都說到召會。十八章十五至十七節告訴我們，若是一位弟兄發生了難處，而不聽我們，就應該『告訴召會』，他也應該聽召會。他若『不聽召會』，召會就把他當作外邦人和稅吏。說完了這話，主立即接著說，召會有權柄捆綁，也有權柄釋放。因此我們看見，召會生活就是國度的實際。

新約其他各卷書，也啟示今天的召會生活就是國度。在羅馬書這卷說到召會生活，而不是說到國度的書裡，我們看見神的國就是召會生活。羅馬十四章十七節說，『神的國…乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。』今天的召會生活，就是神的國。

以弗所書也給我們看見，召會今天就是神的國。二章十五節說到新人，二十二節說到神在我們靈裡的居所，三章二十一節說到召會；到了五章五節，就把召會說成神的國。因此，新人就是居所，居所就是召會，而召會就是國度，所以召會今天就是神的國。希伯來十二章二十八節說，我們領受了不能震動的國。我們不是在等候這國，我們早已經開始領受這國了。

我們在啟示錄也看到同樣的事。許多基督徒有一個觀念，以為國度是將來的事，現在還沒有來到，但是使徒約翰在一章九節說，『我約翰，就是你們的弟兄，和你們在耶穌的患難、國度、忍耐裡一同有分的。』這一節清楚的指明，約翰早已在國度裡了。那時，對約翰而言，國度是甚麼？照以下十至十三節來看，國度就是召會。所以今天的召會就是國度，神的權柄在其中得以施行並得著代表。神能設掌權的地方，就有安息。所以召會既是神今天的國，就是神的安息日之安息。因為召會有神的形像，又是神的國，所以召會也就是神的安息日之安息。

拾 在希伯來書中，神的家是存留之安息日的安息

現在我們要來看希伯來三章六至七節：『但基督為兒子，治理神的家；我們若將因盼望而有的膽量和誇耀堅守到底，便是祂的家了。所以，正如聖靈所說的，『你們今日若聽祂的聲音。』』六節說，我們是神的家，而神的兒子現今在治理並照顧神的家。我們若要享受基督，就必須在這家裡，並成為這家的一部分。七節用『所以』開始，指明是接著上一節的。用『所以』這個辭把這兩節連接起來，說明我們必須顧到神的家，否則就會失去那安息日，不能進入安息。四章七節是三章七節的延續：『神就再指定一個日子，就是過了這麼長的時間，在大衛書上所說的今日，正如祂前面所說的：『你們今日若聽見祂的聲音，就不可硬著心。』』八至九節繼續說，『若是約書亞已經使他們得了安息，此後神就不會題起別的日子了。這樣，必有一安息日的安息，為神的子民存留。』把這些經節全擺在一起，我們就會看見，今天安息日的安息就是神的家。如果我們不留在神的家裡，我們就會失去安息日的安息。著者似乎是對希伯來信徒說，『你們的祖宗在曠野沒有聽從神的話；所以後來在詩篇裡，那靈為你們另定了一日，使你們可以進入安息。你們今天需要進入的安息是甚麼？就是由神的兒子基督所治理的神的家。』三章七節的『所以』是很重要的。若沒有這個辭，我們就無法看見，今天安息日的安息就是在神的兒子治理、照顧之下的神的家。

第十週，週三 (6/13)

來 3:7 所以，正如聖靈所說的，“你們今日若聽見祂的聲音，

8 就不可硬著心，像在曠野惹祂發怒時，試探祂的日子一樣；

太 12:7 還有，你們若明白甚麼是“我要的是憐憫，不是祭祀，”就不會定無罪的為有罪了。

8 因為人子是安息日的主。

雖然成千成萬的基督徒得救了，但很多人仍留在曠野，沒有進入美地。今天的美地是甚麼？美地就是一種光景，其中有神的居所和神的國。這就是召會生活。召會是神的家、神的居所、以及神的國。因此，召會就是今天的美地。我們若不在其中，就會失去今天的安息日之安息。

多年來，我不明白希伯來四章所說安息日的安息，對所聽見的許多不同講解都不滿意。但現在我們看見，召會就是今天安息日的安息，對此我極其滿意心安。神兒子所治理、照顧之神的家，乃是我們的安息、我們的家、我們的家鄉、我們的以馬內利地，也是流奶與蜜的美地。

主耶穌在馬太十一章二十八至三十節說，我們這些勞苦擔重擔的人，可以到祂這裡來，祂就是我們的安息，而在十二章八節主說，祂是安息日的主。這位是我們安息的基督，是安息日之主的基督，到底在那裡？祂乃是在召會裡。我們若要享受祂作安息，就必須在召會裡。啟示錄清楚的說到，基督這位包羅萬有者，現今行走在金燈臺中間，也就是行走在眾召會中間。祂不僅行走在眾召會中間，啟示錄二、三章又告訴我們，祂也是向眾召會說話的那靈。你若要摸著祂，享受祂，有分於祂作安息，就必須在召會裡。召會是我們今天安息日的安息。你若將這觀念應用到以賽亞書中所有說到安息日的經節，就會懂得其中深厚的意義。我們今天如何守安息日？乃是藉著過召會生活。哦，我們何等需要過召會生活！我們是真正守安息日的人；我們天天在守安息日。我們今天所享受的是何等的安息日！這是何等的安息！

希伯來書只簡略的說到召會，但說得非常有力。二章十二節說，『我要向我的弟兄宣告你的名，在召會中我要歌頌你。』召會乃是神的長子能向祂的弟兄宣告父的名，並歌頌父的地方。這不是一件小事。我們許多人都能見證，我們進入召會生活以前，多年我們在所在的地方，既不知道神的長子向我們宣告父的名，也不知道祂在我們中間歌頌父。已往你也許參加過很多所謂基督教的禮拜，但你曾否感到，神的長子在你所在的地方，在你們中間讚美父？但今天的召會聚會又是如何？在一次又一次的聚會中，我們的確感覺到，主一直把父的生命，把父的實際啟示給我們。每次我們聚在一起，都覺得主喜悅我們，都覺得神的兒子在讚美父。這就是安息日的安息。

在二章，我們看見神的兒子在召會裡讚美父；在三章我們看見，神的兒子周全的照管神的家。這召會，這家，就是安息日的安息。著者在二、三章說完了這兩件事之後，就在四章說到存留的安息日之安息，囑咐我們要『竭力進入那安息』。(11。)這裡所說的安息日(美地)是甚麼？就是召會生活，也是神的家；在召會中，有神的兒子在讚美父，在神的家裡，有神的兒子在照顧。前面我們已經說過，三章七節開頭的『所以』，把三章裡神的家與四章的安息連接起來；這有力的證明，召會生活就是今天安息日的安息。我們都必須竭力進入其中，並且一旦進入之後，就永遠不要離開。

拾壹 對於持異議和丟棄安息日之安息的警告

巴拿巴是丟棄安息日之安息的例子。他曾把使徒保羅帶進他的職事裡，也曾作使徒，相當長一段時間與保羅一同作工。(徒九 26~27，十一 25~26，十三 2，十四 14。)但後來，巴拿巴持異議而與保羅分開，帶著馬可走他自己的路，而保羅與西拉同工，在各處建立召會。(十五 36~41。)

從此之後，使徒行傳就不再記載巴拿巴，因為他已經與召會生活那安息日的安息無分了。巴拿巴曾進入安息日的安息，留在其中一段時間，然後因著他的異議而離開。此後，他就失去了安息日的安息，不再在神聖的經綸裡了。

羅馬十六章十七至二十節有一段警告持異議的話。十七節說，『弟兄們，那些造成分立和絆跌之事，違反你們所學之教訓的人，我懇求你們要留意，並要避開他們。』這裡的絆跌，是指絆跌而離開召會生活。這些造成分立和絆跌之事，都會使我們離開安息日的安息。這種事不僅發生在今天，早在保羅的時候就有了。你若查看今天那些反對召會生活並持異議的人，就會發現他們沒有一人有安息。他們沒有喜樂，也沒有平安，只有嫉妒，因為他們不在安息裡，也不在美地上。凡對召會生活持異議、反對的人，就會失去安息日的安息。在十六章十八節，保羅繼續說，『因為這樣的人不服事我們的主基督，只服事自己的肚腹，且用花言巧語，誘騙那些老實人的心。』那些異議者，都有一種的口味、喜好和慾望，要建立自己的小王國。不要聽他們的爭論和理由。那些爭論和理由的基本因素，乃是他們的慾望。他們深處總有所缺，要尋找某些東西填充，好使自己的願望滿足。這就是這節聖經中所說肚腹的意思。這些異議者用花言巧語，誘騙那些老實人的心。到了二十節，就必定是說到安息日的安息：『平安的神快要將撒但踐踏在你們腳下。願我們主耶穌的恩，與你們同在。』當平安的神一同在，撒但一被踐踏，就必然有安息日的安息。主耶穌的恩，也是指安息。我們不該被那些異議者岔開，我們要留在召會裡，享受安息日的安息。召會就是神今天的願望。因此，召會乃是神安息日的安息。

第二十篇 存留之安息日的安息（三）

感謝主，祂給我們看見了關於安息日的安息這件事。神絕不能在天上得到完滿的安息，因為天上不是祂永遠定旨得著完成的地方。神完滿的安息乃是在地上，在人身上。不管天使多麼美妙高超，神的安息並不在於天上的天使，祂乃是在地上的人身上得著安息。因此，主耶穌教導我們禱告說，『願你的國來臨，願你的旨意行在地上，如同行在天上。』（太六 10。）聖經啟示，神至終要在地上所有蒙救贖之人的活組成身上得著完全的安息。

拾貳 安息日之安息的逐漸發展

安息日的安息，是從創世記二章逐漸發展的。在創世記二章我們看見，當神在地上得著一個具有祂形像彰顯祂，並有祂權柄代表祂的人之後，神立即就有了第一個安息日。神在地上得著一個人有祂的形像，也有祂的管治權之後，神立即就安息了。那是第一個安息。神的第二個安息乃是在以色列人身上。當他們得了迦南美地，並在其上建立了聖殿，神的榮耀就充滿了那殿，那時神就在地上得著第二次的安息。在美地上充滿神榮耀的聖殿，表徵神在地上得著一班人作祂的居所，使祂能住在其中，得著彰顯，並施行祂的管治權。這是神在地上在人身上所得第二次的安息。因此，在舊約聖經中有兩個突出的記載，一個在創世記二章，一個在王上八章，都是說到神的安息。

第十週，週四(6/14)

徒 2:1 五旬節那天到了，門徒都聚集在一處。

2 忽然從天上有響聲下來，好像一陣暴風颳過，充滿了他們所坐的整個屋子。

3 又有舌頭如火焰向他們顯現出來，分開落在他們各人身上，

4 他們就都被聖靈充溢，並且按著那靈所賜的發表，用別種不同的語言說起話來。

我們在上一篇信息看過，當主耶穌在世上的時候，祂也是神的安息。在主耶穌之後，召會乃是神安息日的安息。基督是頭，召會是身體。在行傳二章我們看見，當五旬節那天，神的榮耀又一次充滿了殿，神又一次在地上得到人作祂的居所，而得了安息。我們可以說這是第三次的安息。神曾在地上得著一個人。祂雖然在挪亞、亞伯拉罕、甚至主耶穌身上有所得著，但在本篇信息中，我們需要專特的來看三個主要的安息：在人受造有神的形像，並有神的管治權之後的第一次安息；當聖殿在地上得以建立，且充滿神榮耀時的第二次安息；當召會，就是新人，由一些有神形像的人建造而成時的第三次安息。

頭兩次安息，就是在人被造後的安息，以及聖殿建成之後的安息，都是圖畫，不是真正的安息。神在地上得著人而有第一個真正的安息，乃是召會的建造。召會不是安息日之安息的豫像，而是安息的實際。在亞當身上所得的安息和聖殿建立時所得的安息，都不過是豫表，但召會建造所得的安息不是豫表，乃是應驗。

神作事總是逐步的。這可以從創世記一章裡神的創造看出來。神為甚麼不在一天之內把萬有造齊？祂只要幾分鐘就能完成一切。第一天，神只吩咐光照出來，第二天祂只造出天空。假如那個時候我們在那裡，我們可能忍耐不住，而催促神說，『神阿，光有了，我們還要空氣。』我們有時候比神還快。但是神的作為常和我們相反；祂作事總是逐步的。到有一天，神成了一個人，將祂自己種在人裡面；這人經過死而復活之後，就產生了召會。但神不是把事情一次永遠的作成。神雖然已經把祂自己當作種子撒在我們裡面，但還沒有到收成的時候。我們今天所得到的、所據有的、所獲得的，都是種子，而不是收成。神是極有忍耐的。神雖然在兩千年前撒了種子，但祂不是在那時就一次永遠的作成一切的工。當神把祂自己種在人裡面時，一個奇妙的時代，就是新約的時代開始了。在主耶穌來之前，神從來沒有把自己種到人裡面。亞當和以色列人都是豫表。神從來沒有把自己種在亞當這塊土裡，也沒有種在以色列人這塊土裡，因他們都是豫表而已。只有召會纔是真土壤，讓神把自己種進去。

請看看種子生長的自然律。你若把種子種到土裡，當然不會盼望明天就有收成；連磨菇都不會長得那麼快。最好的收成，總是需要最長的時間。根據天然定律，生命是要時間長大的，並且最高的生命需要最多的時間長大。一隻狗不到一年即可長大成熟，但一個人最少也要十八年纔能長大成人。作父母的絕不會希望兒女的長成像狗那麼快。然而所有作牧師傳道的人都在作夢，以為基督徒能在一夜之間長成。我們需要時間長大，需要時間成熟。

拾參 生長的安息與成熟的安息

神把自己種在一部分人類裡面，他們就成為召會，其中包括一切接受了主耶穌的人。但問題是我們接受了主耶穌之後，如何讓主在我們裡面生長？在馬太十三章撒種者的比喻裡，我們看見四種土地。雖然每一種土地都接受了同樣的種子，但長出來的結果卻各有不同。你重生了麼？你接受主耶穌了麼？但是結果如何？這一點是今天許多基督徒最忽略的。不錯，召會生活是神安息日的安息，但這還不是成熟的安息。召會生活固然好，但還不是全然好，好得還不彀。就著種子而言，

召會生活雖然很美好，但是還沒有到收成的時候。今天召會生活中的確有神的安息，但這安息還不完全，還不成熟。因此，這安息需要有另一個時期，就是主耶穌再來時的收成時期。當主耶穌第二次來時，那就是收成時期。看見莊稼成長固然歡喜，但是收成更令人歡喜。毫無疑問，在召會生活中神的確有真安息，因為神已經把祂自己當作種子，種在召會這塊田裡，而這塊田正在生長。然而，我們必須記住，我們還沒有到收成的時候。當收成的時候來到，你是否已經成熟？你若問農夫，他們會告訴你，在收割的時候，有的莊稼還沒有成熟。今天在召會生活中的安息雖然是真安息，但還不是成熟的、完全的安息。那個安息乃是在下一個時代纔有的。在林前三章我們看見莊稼的生長，在啟示錄十四章我們看見莊稼的收割。

我們都能在生長中的安息裡，但將來我們是否也在收成的安息裡，完全在於我們的成熟。你看現在的情形，有成百萬得救的基督徒，但只有很少數的人進到召會生活中，享受基督的豐富。這安息原是為著所有基督徒的，但他們並沒有全都進入其中。希伯來書就是為此緣故而寫的。寫希伯來書的目的，乃是要鼓勵已經得救的人不可放棄召會生活，乃要努力、奮勉、並殷勤的進入其中，因為召會生活乃是今天安息日的安息。這個安息日的安息，是不可能在任何宗教、組織、或自由團體中尋到的。今天這生長中的安息，乃是真正有基督豐富的召會生活；所有的真基督徒都當放膽、竭力的進入這安息。他們若不竭力，就會失去目標，如同當初大部分出了埃及的以色列人一樣。至少有兩百萬出了埃及的以色列人倒斃在曠野，只有極少數人進入了安息。這是一個豫表。今天在召會時代，這個豫表已經應驗了。雖然有成百萬的基督徒得救了，但是他們在那裡？他們或是仍舊留在埃及，或是在曠野飄流。在寫希伯來書的時候，希伯來信徒正在一種危險的光景中，很可能成為另一批飄流在曠野，末了倒斃的百姓。因此，希伯來書就來鼓勵他們，要竭力進入現今的安息日之安息裡。今天的基督徒，何等需要這種鼓勵！

拾肆 正確長大的賞賜

我們今天是在召會生活這個生長中的安息裡，但問題是我們如何長。我們長得正常、適當麼？我們是否繼續不斷的，與主的恩典合作而長大？我們如何在這生長中的安息裡長大，要決定我們是否有分於下一個安息。實際的說，下一時代的安息乃是給在現今的安息裡有正確長大之人的獎賞。下一個安息，也是成熟的安息，乃是賜給那些在今天生長中的安息中，一直正確長大之人的實際而真實的賞賜。換句話說，你若在這生長中的安息中沒有好好的長大，就會失去下一個安息，就是失去成熟的安息。這裡的思想乃是出於神的智慧，非常的合邏輯。神是有智慧的，祂用要來的安息作為賞賜，鼓勵我們享受當前的安息。我們若丟失了當前的安息，也必定失去要來的安息。

第十週，週五(6/15)

林前 9:24-25 豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們應當這樣跑，好叫你們得著獎賞。25 凡較力爭勝的，諸事都有節制；他們不過是要得能壞的華冠，我們卻是要得不能壞的華冠。

在這一點上，我們需要來看保羅在林前九章二十四至二十七節的話。二十四節說，『豈不知在場上賽跑的都跑，但得獎賞的只有一人？你們應當這樣跑，好叫你們得著獎賞。』這裡所說的『得著』，不是指得著救恩，因為我們已經得著救恩了。這裡的『得著』乃是指得著獎賞。『凡較力爭勝的，諸事都有節制；他們不過是要得能壞的華冠，我們卻是要得不能壞的華冠。』（25。）這一節的華冠乃是跑完賽程的賞賜、獎賞。二十六至二十七節繼續說，『所以我這樣奔跑，不像無定向的；我這樣鬥拳，不像打空氣的；我乃是痛擊己身，叫身為奴，免得我傳給別人，自己反不蒙稱許。』二十七節所題的不蒙稱許，不是指從救恩中被棄絕，乃是指失去了獎賞。林前十章一節是接續九章的思路的。（聖經原文沒有章節之分。）十章五節說，『但他們大多數的人，神並不喜悅，因此他們倒斃在曠野。』這一節用『但』這個重要的字起頭。就某種意義說，所有的以色列人當時都在賽跑。當他們出埃及、過紅海時，他們都是在賽跑，但他們中間很多人半途而廢。在保羅所描繪的這幅圖畫中，我們看見他也在賽跑，惟恐自己不蒙稱許，而失去獎賞。這是甚麼意思？簡單的說，就是失去要來千年國的安息。

我們智慧的父，以要來千年國的安息作我們的鼓勵，好叫我們今天能正確的奔跑賽程。你跑得如何？不要草率的奔跑；你若跑得不好，可能就成熟得也不好。你現今可能在召會生活中享受今天的安息，也就是生長的安息，但你会在下一個安息，就是成熟的安息中麼？在這事上，我們都必須謹慎。當保羅寫哥林多前書時，就是在他早期盡職時，他就在奔跑賽程，但他還不確定將來必會得著獎賞。

我們在保羅盡職事後期所寫的腓立比書中，可以看到同樣的思想。腓立比三章十二節說，『這不是說，我已經得著了，或已經完全了，我乃是竭力追求，或者可以取得基督耶穌所以取得我的。』保羅的意思是說，基督為著某些事物已經取得他，但是他尚未取得基督所以取得他的。基督已經得著我們，目的是要我們贏得祂；我們現今就在贏得祂的路程上。我們完全贏得基督了麼？不，我們並沒有完全贏得祂。祂已得到了我們，使我們能完全贏得祂。甚至當保羅在寫腓立比書時，他仍然在這路程上奔跑，尚未完全贏得基督。保羅在十三至十四節繼續說，『弟兄們，我不是以為自己已經取得了，我只有的一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿竭力追求，要得神在基督耶穌裡，召我向上去得的獎賞。』十四節裡的，『召我向上』，是指神從上頭、從諸天之上的呼召；因此，這裡所說的呼召就等於神在基督耶穌裡屬天的呼召。在這兩節裡，我們看見保羅還在竭力追求。甚至在保羅寫腓立比書時，他還沒有把握是否贏得了獎賞。

但是到保羅寫提摩太書時，他有把握得著獎賞。提後四章六至八節說，『我現在被澆奠，我離世的時候到了。那美好的仗我已經打過了，當跑的賽程我已經跑盡了，當守的信仰我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，就是主，那公義的審判者，在那日要賞賜我的；不但賞賜我，也賞賜凡愛祂顯現的人。』這些話是保羅在殉道前不久寫的。我們能否在我們一生的末了，也說這樣的話？我們是否也能說，我們已經打過了美好的仗，跑盡了當跑的路，守住了當守的信仰，並且有公義的冠冕為我們存留？在此不是說恩典的冠冕，乃是說公義的冠冕。保羅知道，主這位公義的審判者，在那日要按照祂的公義，將公義的冠冕賞賜給他。這裡的『那日』是指甚麼？就是指在來世要來的安息，也就是那成熟的安息。保羅說，這個冠冕不但賞賜他，也賞賜凡愛慕主顯現的人。

今天我們長得如何？跑得如何？這些問題的答案，要決定我們的將來。你在千年國期間，是否在成熟的安息裡？很多基督徒有一個錯誤的觀念，以為只要他們得救了，就可以有分於千年國。從前我多年受這種的教導，但經過進一步查考聖經，我發現這個觀念並不準確。得救是藉著信，但要與主一同作王一千年並不是救恩的事，乃是獎賞的事，這獎賞鼓勵我們好好奔跑路程。在此可以看出父神的智慧。

召會生活豈不是今天的安息日？是的，讚美主，召會生活乃是生長中的安息，要引領我們進入成熟的安息。但我們能否有分於那要來的、成熟的安息，乃在於我們今天如何長大。這是非常合邏輯的。我們的父非常有智慧。甚至地上的父親也會告訴兒女說，『孩子，這個學期你若好好讀書，通過期末考，你一定會得著很大的獎品。但是你如果不及格，就要受罰；我要把你關在黑屋子裡。當你坐在黑屋子裡，你的兄弟姊妹卻要因為通過了考試，而享受特別的獎品，並得著一整天的休息。』我知道有些作父親的，就是這樣對待兒女。也許一位父親有五個兒女，一個得到頭獎，另一個得到二等獎，第三個勉強及格，得到最小的獎，還有兩個頑皮的沒有通過期末考，因此被關在黑屋子裡。這個父親豈不是很好，很智慧，很公正，也很慈愛麼？當然是，因為他鼓勵他的兒女都努力。我們天上的父，在新約裡也是這樣實行。我們的父有愛，有智慧，知道怎樣鼓勵祂的兒女長大。在新約聖經中，有很多經節說到這事，我們在往後的信息還要再講論。

保羅雖是使徒，但他仍在奔跑賽程。他雖然非常忠信，為主作了奇妙超越的工作，但他仍然戰兢恐懼，惟恐自己不蒙稱許。你以為保羅是怕自己失喪麼？不。我們曾經說過，不蒙稱許的意思不是指失喪，乃是指失去獎賞。甚至在保羅寫腓立比書時，他還沒有把握一定能得著獎賞。乃是在他一生的最末了，當他快要殉道時，他纔宣告說，『那美好的仗我已經打過了，當跑的賽程我已經跑盡了，當守的信仰我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留。』惟有在那個時候，他纔有把握這麼說。我們必須特別注意這些經節。但是很少基督徒留意這些經節，他們只喜歡那些屬靈的『糖果』。我請求你們，把哥林多前書、腓立比書、提摩太後書這幾處經節，一再的研讀並禱告，直到你們進到這些話裡面，並且得到完全的光照。這些經節看起來雖然不是那麼甘甜，卻是富有滋養，是真正的健康食品。一面說，我們都該興奮，因為我們今天在召會生活中乃是在生長的安息裡，享受基督的豐富。但另一面說，我們必須留意我們如何長大，奔跑賽程並爭戰，因為那會決定我們能否有分於要來的安息，也就是成熟的安息。但願主的恩典，在這件事上與我們同在！

研讀試題

- 一. 甚麼是榮耀, 並新耶路撒冷的城牆如何與神的榮耀有關連?
- 二. 基督如何從我們的外面和我們的裡面來?