

真理基要信息(黄迦勒)

目次:

01 灵界真理(一)——天使	02 灵界真理(二)——魔鬼
03 灵界真理(三)——天堂与地狱	04 灵界真理(四)——神国与天国
05 灵程真理(一)——豫知、拣选与豫定	06 灵程真理(二)——呼召、称义与成圣
07 灵程真理(三)——更新、变化与长成	08 灵程真理(四)——模成、得赎与得荣
09 属灵表记真理(一)——受浸	10 属灵表记真理(二)——擘饼
11 属灵表记真理(三)——接手	12 属灵表记真理(四)——蒙头
13 属灵生活真理(一)——加入教会	14 属灵生活真理(二)——区别的消灭
15 属灵生活真理(三)——教会的道路	16 属灵生活真理(四)——教会的合一

01 灵界基要真理(一)——天使

【天使是甚么?】天使与人、并与信徒的关系密切,然而人们对于天使的观念趋向两个极端:一些无知识的人和天主教徒,过度高抬天使,甚至敬拜天使;而大多数基督教信徒却因此采取反对天使的立场,故意漠视天使,几乎绝口不题天使。然而我们应当根据圣经,对天使有正确的认识,并有正当的态度。首先,让我们来看天使究竟是甚么:

(一)天使是受造之物:圣经告诉我们,我们所相信的神,是「那创造天、地、海,和其中万物的永生神」(徒十四 15)。宇宙万有,包括天、地、海和其中的万物,都是神所创造的。而天使是属诸天里面之物,因此我们可以断定,天使也是神所创造的。神的创造,乃是天使的来源。所以说,天使是一种受造之物。

(二)天使的本质是灵:天使虽然与万物同属受造之物,但万物都能以肉眼看见,以手摸到,或以仪器测得,惟有天使不同,因为他们的本质是「灵」(参来一 14)。天使并不是属物质的东西,所以在正常的情形下,天使是肉身的感官所不能察觉的。然而圣经也多次记载,天使曾向人显现(参创十九 1; 太廿八 5; 路二 10 等);这并非表示天使具有人的形体,只不过为了让人能看见,好传达神的旨意,就特地以人的样式显现出来而已。

天使的本质既是灵,就无所谓男女性别,因此他们是「不嫁也不娶」(太廿 30)。圣经虽然没有明言天使不死,但我们可以由主耶稣的话得知,他们不需要借着嫁娶来传宗接代,因此推断他们大概是不会死的。

(三)天使是神的使者:「天使」的字义是「属天的使者」,圣经又称他们是「主的使者」(太一 20)、

「神的使者」(路十二 8)、「耶和华的使者」(诗卅四 7)等。从他们的名字就可以知道，天使乃是服事神、奉神差遣的使者，所以圣经说他们是「听从祂命令、成全祂旨意、有大能的天使」(诗一〇三 20)；又形容他们「事奉祂的有千千，在祂面前侍立的有万万」(但七 10)。因此，天使的主要任务是服事神、在祂面前侍立；他们的数目多达「千千万万」(启五 11)，意思是多到人无法数算。

神为了使天使能克尽职责，就赏赐给他们尊高的地位和非凡的权能。圣经常称呼天使为「神的众子」(伯一 6；二 1)，意思是说他们是出于神的，又是亲近神的，高过其他受造之物，甚至高过人(参诗八 4~5)。圣经也形容天使的「力量权能更大」(彼后二 11)，这个「更大」到底有多大，我们今天虽然不能知道，但是，无可置疑的，凡是神要他们去作的事，他们的权能必定能够作成。

【天使与人的关系】到底天使与世人的关系如何，圣经也提供了一面橱窗，使我们得以窥知几许：

(一)**天使原比人高一等**：诗篇说：「世人算甚么？你竟眷顾他！你叫他比天使微小一点」(诗八 4~5)。这里的意思是说，神竟顾念比天使微小的世人。可见，在神造物的次序中，天使原比世人高过一等。

(二)**天使原是不婚不育的**：主耶稣在答复撒都该人的问题时说：「当复活的时候，人也不娶也不嫁，乃像天上的使者一样」(太廿二 30)。主的意思是指天使不像活在肉身中的世人，是不结婚也不生育的；这是神在创造时就给天使所定的自然规律。

(三)**堕落的天使破坏了神的规律**：神给天使所定的规律虽然是不嫁不娶，但天使既然有时能够以人的形像显在人面前，又有时能像常人一样的吃东西(参创十九 3)，所以也有可能像常人那样结婚；只不过显人样和吃东西不算犯规，天使跟人结婚却违犯了神的规律(参创六 4；犹 6~7)。

(四)**天使常向世人传佳音报喜信**：天使服事神、奉神差遣，特别与世人有关系。神差遣天使，主要是为着向世人传报讯息，例如：告诉马利亚将要怀孕生子(路一 26~38)，指示约瑟娶马利亚、又要他带领母子避难埃及(太一 20；二 13)，报告大喜的信息给野地里的牧羊人(路二 8~12)，告诉抹大拉的马利亚关于主从死里复活的消息(太廿八 1~7)等等。将来有一天，神还要差遣天使，把永远的福音传给住在地上的人(参启十四 6)。

(五)**神有时会以天使的样子向人显现**：圣经里面记载，神自己有时也会以天使的样子向人显现，例如：向亚伯拉罕显现的三位天使中，有一位圣经称祂是耶和華(参创十八 16~17)；圣经也用「另一位天使」来形容神的儿子耶稣基督(参启十 1~2)。

【天使与信徒的关系】在今天恩典的时代中，天使与信徒的关系尤其密切，信徒的一举一动，一言一行，都在天使的观看和照顾之下，因此我们不能对天使与信徒的关系予以了解：

(一)**信徒的地位高于天使**：圣经虽然明说，人比天使微小一点(诗八 4~5；来二 9)，但这是就着神创造的次序来说的；在神救恩的计划中，信徒的地位比天使还要尊贵，其理由如下：(1)信徒是神所生的(参约一 13)，里面有神的生命；天使是神所造的，里面没有神的生命。(2)信徒是神的儿子，得为神的后嗣(加四 7)；天使是神的仆役，奉神差遣来为信徒效劳的(参来一 14)。(3)圣经里面多次说，神住在信徒的里面(约壹四 15 等)，但从来没有一处说，神住在天使的里面。(4)信徒将来还要审判天使(林前六 3)。

(二)**天使受命为信徒效力**：圣经说：「天使岂不都是服役的灵，奉差遣为那将要承受救恩的人效力」(来一 7)。

么」(来一 14)? 这里明明的告诉我们, 天使是奉神差遣, 来服事我们信徒的。根据圣经的话: 「他(彼得)的天使」(徒十二 15)和「他们(信主的小子们)的使者」(太十八 10)来看, 很可能我们每一个信徒, 都至少各有一位天使被指定来服事我们。

天使服事我们甚么事呢? (1)加添力量给我们(路廿二 43); (2)保护我们(诗九十一 11~12); (3)搭救我们(诗卅四 7; 徒五 19)。

(三)天使在观看信徒的行事: 圣经说, 当一个罪人悔改得救, 天上的使者要为他欢喜(参路十五 7), 可见天使一直在观看世人的举动。我们得救以后的一举一动, 仍在天使的观察之中。保罗说使徒们「成了一台戏, 给世人和天使观看」(林前四 9); 其实, 我们信徒也都列在这台戏之中, 给天使观看。所以保罗又说: 「女人为天使的缘故, 应当在头上有服权柄的记号」(林前十一 10), 教会中姊妹们在祷告或讲道时蒙着头, 主要是为着给天使们观看的, 而不是为着给别人观看。所以信徒们无论作甚么事, 或说甚么话, 都应当在心中有一个意识: 天使正在观看并倾听着我们(参提前五 21)。

(四)信徒不可敬拜天使: 一般人难免有一种错误的观念, 以为天使既是属天、又是属灵的, 所以远远超越我们凡人; 同时, 天使是神与我们人之间交通的媒介(参创廿八 12), 所以我们应当敬拜天使。基于这种心理, 罗马天主教就叫人敬拜天使, 但这是异端, 是不符合圣经的教训的。当日使徒约翰在拔摩海岛上看见异象, 想要拜指示他的天使时, 天使就制止他说: 「千万不可! 我与你, 和你的弟兄众先知, 并那些守这书上言语的人, 同是作仆人的; 你要敬拜神」(启廿二 8~9)。只有神自己配得我们的敬拜。使徒保罗也警告我们, 敬拜天使, 会使得我们的奖赏被夺去(参西二 18), 因此, 天使是敬拜不得的!

(四)信徒将来要审判天使: 圣经说, 天使若犯了罪, 将来要接受审判(参彼后二 4; 犹 6), 并且非常奇妙的是, 在对天使的审判中, 好像神并不亲自来执行, 而是委托我们信徒代表祂施行审判(参林前六 3)。这是神给祂儿女一种特别的权柄, 也是神对那些犯罪的天使一种的羞辱。

【天使的种类与等次】 天使的数目有千千万万, 根据圣经的记载, 下列五种天使, 是与一般的天使不同的:

(一)天使长: 圣经给我们看见, 在神的众天使中间, 有一班是地位较高的, 称作「天使长」(帖前四 16)。究竟有多少位天使长, 因为圣经没有明记, 所以我们不得而知。可能只有一位, 也可能有多位。圣经特别题到一位天使长, 他的名字叫「米迦勒」(但十二 1; 犹 9; 启十二 7), 字义是「谁是像神的」? 圣经每次题到他时, 都说到他与魔鬼争战或争辩的事, 故他可能是特别被指定与魔鬼争战, 以保护神的百姓。

(二)加百列: 圣经题到一位天使「加百列」(但八 16; 路一 26), 这名意即「神是大能者」。圣经每次题到他时, 都与报好消息有关。

(三)基路伯: 圣经也常说到神一班特别的使者, 称他们作「基路伯」(创三 24; 王上六 23~28; 结九 3), 意即「那些被紧握着」。圣经特别称呼他们是「荣耀的基路伯」(来九 5), 大概是因为他们特别与神相近, 神的荣耀照射在他们身上, 使他们返照而成为神荣耀的象征。

(四)撒拉弗: 圣经又题到另一班特别的使者, 名叫「撒拉弗」(赛六 2~3), 意即「尊贵」和「焚烧」; 他们昼夜不住的在神面前说「圣哉, 圣哉, 圣哉。」凡不是圣洁尊贵的, 都经不起圣火的焚烧; 所以「撒

拉弗」特别在表显神的圣洁。

(五)四活物：以西结书中的「四个活物」，有人、狮、牛、鹰四种脸面，并且明说他们就是基路伯(参结一 5~10；十 20)；而启示录中的「四活物」，虽同样有基路伯的四个脸面，却又有撒拉弗的六个翅膀(参启四 6~8；赛六 2~3)。基路伯、撒拉弗、四活物这三样同中有异，异中有同。

02 灵界基要真理(二)——魔鬼

【魔鬼的来源】魔鬼原是神所造的一个天使长，根据圣经的描绘，它的形体超凡、美丽，地位尊贵。但是，因为它起了骄傲的心，高抬自己，想要与神同等，所以被神弃绝，就变成了魔鬼(参结廿八 12~17；赛十四 12~14)。当日它背叛神的时候，约有三分之一的天使跟从了它，它们就成了空中执政掌权的邪灵(参启十二 4；弗六 12)，作魔鬼的使者，被魔鬼差遣使用。另有一些太古时代的活物，也因跟随魔鬼背叛神的缘故，被神用洪水审判，它们就成了脱体的灵，就是所谓的污鬼，受魔鬼的统辖，平时住在水中(参太八 32)，常到地上来附着人身，苦害世人。

【魔鬼的性情】圣经给我们看见，魔鬼乃是黑暗、邪恶的源头，牠的性情败坏，它「从起初就犯罪」(约壹三 8)；「它从起初是杀人的，」且「本来是说谎的」(约八 44)。今天，人类从它承受了罪性和私欲，所以主说：「你们是出于你们的父魔鬼」(约八 44)；牠成了罪人的父。

【魔鬼的名号】圣经给魔鬼起了许多的名号，它们可以帮助我们了解魔鬼的性质和工作。今简略解释其中数种主要名号如下：

(一)「大龙」(启十二 9)：是说到它的残忍；今天一切害人、残忍的事，都是从它来的。

(二)「古蛇」(启十二 9)：是说到它的欺骗；人类始祖亚当、夏娃的犯罪堕落，就是上了它欺骗的当(参创三 1~6)。

(三)「魔鬼」(启廿 2)：字义是「谗谤」；它专门在神面前控告人(参启十二 10)，又在人面前毁谤神。

(四)「撒但」(启廿 2)：字义是「对头」；它不只抵挡神、跟神作对，并且也与一切属主的人为仇为敌。

(五)「世界的神」(林后四 4)：是说到它是世界宗教的领袖；牠喜欢躲在一切人、事、物(偶像、金钱、伟人等)的背后，接受世人的敬拜。

(六)「世界的王」(约十四 30)：是说到它是世界权势的首领；今天的世界，表面上是属于人的管理，实际上是受它的辖制(参约壹五 19)。

【魔鬼的工作】魔鬼以「人」作为它工作的主要对象，工作方式变化多端，可以归纳为四大类：

(一)作工在人的心思里：它运行在人的心中，使人生发错误的思想和意念，叫人「目中无神」，进而作出得罪神的事。

对于一般世人，它的作法是：(1)弄瞎人的心眼，使人不认识基督(林后四 4；徒廿六 18)；(2)叫人怀疑神的话(创三 1)；(3)将人所听的道，从他的心中夺去(路八 12)；(4)使人心中充满诡诈、奸恶(徒十三 10)。

对于信徒，它的作法则有：(1)叫信徒体贴人的意思，而不体贴神的意思(太十六 21~23)；(2)将火箭射进信徒的心思里，使其对神失去信心(弗六 16)；(3)诱惑信徒，使其向主失去纯一清洁的心(林后十一 2)；(4)迷惑信徒，使其对神欺哄圣灵(徒五 3)，对人则心怀嫉妒分争(雅三 13~14)，对己则自高自大(提前三 6~7)；(5)使信徒说话不真诚(太五 37)。

(二)作工在人的良心里：魔鬼特别喜欢控告失败的信徒(启十二 10)，使他良心软弱，觉得自己真是没有用处，在神面前爬不起来；虽然祷告认罪，求主宝血洗净，但仍觉得罪并未得着赦免。信徒这样的感觉，必是出于魔鬼的控告，而不是圣灵的责备。因为圣灵的责备，会使信徒产生积极的功效；而魔鬼的控告，则使人良心一直不安、软弱。

(三)作工在人的身体上：魔鬼有时会攻击人的身体，使人生病(路四 38~39；徒十 38)。神的儿女有时会无缘无故生起病来，很可能不是真的生病，乃是来自魔鬼的攻击；这时我们若能学习识透它的作为，运用信心去抵挡它、拒绝它，疾病便会除去。

(四)作工在人的环境中：信徒在环境中许多的遭遇，有时是出自圣灵的管治，有时也可能是出自魔鬼的攻击，它的目的是要筛我们，想要得着我们(路廿二 31)。对于不谨守儆醒的，它就「如同吼叫的狮子」(彼前五 8)；对于儆醒的信徒，它就「装作光明的天使」(林后十一 13~15)。

【信徒该如何抵挡魔鬼】魔鬼的工作，既是在于诱感人、试探人、控告人、败坏人、攻击人，因此我们不能不对它防备、抵挡。圣经提示我们抵挡魔鬼的方法如下：

(一)要求主保守：魔鬼是天空属灵气的(参弗六 12)，而我们虽然已经蒙恩得救，有了神的生命，但仍活在肉身中，所以我们凭着自己不可能抵挡魔鬼。因此主耶稣教导我们要如此祷告，求神「不叫我们遇见试探，救我们脱离那恶者」(太六 13 原文)。

(二)要活在神的生命里：圣经说：「从神生的必保守自己，那恶者也就无法害他」(约壹五 18)。「从神生的」就是指我们里面所得神的生命，惟有神的生命纔能保护我们，使我们免受魔鬼的侵害。

(三)不要给魔鬼留地步：圣经又说：「也不可给魔鬼留地步」(弗四 27)。魔鬼每一次要在神的儿女身上作工的时候，它总是先寻找一个可供它作工的地步；我们若不给它留地步，它就无工可作。因此我们不要容许魔鬼在我们的心思或肢体上，有任何丝毫的地位。

(四)要认识魔鬼的诡计：圣经说：「免得撒但趁着机会胜过我们；因我们并非不晓得它的诡计」(林后二 11)。魔鬼是诡计多端的，信徒要防备它，便须晓得它的诡计，以免上了它的当。

(五)要谨守、儆醒、坚固：圣经说：「务要谨守、儆醒；因为你们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要用坚固的信心抵挡它」(彼前五 8~9)。我们对于魔鬼，决不能松懈、任其自然，乃要谨守、儆醒，并且要用坚固的信心来抵挡它。

(六)要穿上神的全副军装：圣经又说：「所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子，抵挡仇敌」(弗六 13)。以弗所书第六章里所列举的神的全副军装：真理的带子、公义的护心镜、福音的鞋、信心的藤牌、救恩的头盔、圣灵的宝剑——神的道等，主要是用来防守、保护我们，使我们能抵挡魔鬼，

免受它的加害。

【信徒如何纔能胜过魔鬼】上面所述六点，是在消极方面，供信徒抵挡魔鬼之用；至于在积极方面，如何攻击、战胜魔鬼，圣经也有所提示：

(一)要奉主的名：我们信徒既不是凭自己的能力和长处来对付魔鬼，就当全心靠主；而主今天已将祂宝贵又全胜的名赏赐给我们，所以主说：「奉我的名赶鬼」(可十六 17)。主的名代表主的自己；信徒无论何时一奉祂的名，何时就有祂的同在(参太十八 20)。我们是「在主的名里」(「奉主的名」的原文意思)胜过魔鬼，赶逐魔鬼。圣经说：「赐平安的神，快要将撒但践踏在你们脚下」(罗十六 20)。撒但是在主耶稣的脚下，若是我们在主的名里与祂相联，那么，撒但也就在我们的脚下了。不是我们能将撒但践踏在脚下，乃是「平安的神」将撒但践踏在我们的脚下。

(二)要取用主的宝血：魔鬼所最怕的，就是主的宝血。因主流血之故，魔鬼的头就被耶稣打破了(创三 15 原文)。圣经说：「弟兄胜过它(魔鬼)，是因羔羊的血」(启十二 11)；我们所有的得胜，都是从主血而来。主的宝血，不但使我们可以免受魔鬼的控告、攻击，并且使我们的良心刚强，站稳脚步，进而击败魔鬼。感谢主，因主血不但使我们赖以得救，而且使我们在基督徒生活上，永远得胜。

(三)要凭我们所见证的道：圣经说：「弟兄胜过它，是因...自己所见证的道」(启十二 11)；又说：「神的道常存在你们心里，你们也胜了那恶者」(约壹二 14)。我们「自己所见证的道」是指我们所宣告神的话；我们是凭着神的话见证说，主耶稣已经「败坏那掌死权的，就是魔鬼」(来二 14)。这样，魔鬼就必弃甲而逃了。所以我们在平时，应当把神的话丰丰富富的存在心里，当必要时和危急时，圣灵就使我们能记起神的话，这就是「拿起圣灵的宝剑」(参弗六 17)的意思。神的话「是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快」(来四 12)；「因为出于神的话，没有一句不带能力的」(路一 37)。信徒也当在日常生活中把「神的话」活出来，成为我们所见证的「话」；这样，神的话纔能在我们身上产生主观、切身的功效。

(四)要能不畏不惧：圣经又说：「弟兄胜过它，是因...他们虽至于死，也不爱惜性命」(启十二 11)。魔鬼最擅于装腔作势、张牙舞爪，但我们若无所惧怕，它就必离开而逃跑了(参雅四 7)。有位爱主的姊妹说：「惧怕是撒但的名片。」我们若不接受它的名片，它就只好走避了。

【魔鬼的结局】魔鬼是一切邪恶的本源，虽然神一再的宽容它，甚至当千年国度时期，虽暂时把它关锁一千年，等到一千年完了之后，把它释放出来，但它仍旧不改其恶性，去迷惑地上四方的列国(参启廿 1~3, 7~8)。由此证明，魔鬼与它的使者是不肯、也不能悔改的，所以它们的结局，乃是被扔在火湖里，遭受永远的痛苦(参启廿 10)。

03 灵界基要真理(三)——天堂与地狱

【天堂不是指一种光景】有人认为天堂就在人的心中，当人的心里有着一一种不可言喻的快乐，达到一

种美好的光景时，他就是身在天堂里，但这并不是圣经所说的。人心无论如何快乐，一则时间有限，二则程度也非绝顶；若天堂是表现在人心的光景里，则天堂也不过尔尔。

又有人说：「有神同在就是天堂。」这话看似不错。其实，神是无所不在，并且祂也住在我们的里面，那么，信徒现在岂不就是在天堂里吗？我们何须「羡慕一个更美的家乡，就是在天上的」(来十一16)呢？

【天堂乃是一个地方】圣经所给我们看见的，天堂是一个实在的地方，是信徒将来有一天要进入的。我们要进入天堂，不是天堂要进入我们。那么，天堂究竟是甚么样的一个地方呢？

(一)是神宝座所在的第三层天：在圣经里，天有三层：第一层是空气的天，就是云雾的所在；第二层是太空的天，就是星宿的所在；第三层是使徒保罗曾经被提、亲身到过的「第三层天」(林后十二2)，也就是神宝座所在的地方，圣经也称神居住之处为「天上的天」(王上八27；代下二6)。

(二)是主耶稣复活后升天的地方：圣经说，主耶稣在复活之后被接到天上(参路廿四51；徒一9~11)。祂所去的地方，就是神居住的第三层天。故圣经如此说：「基督...乃是进了天堂，如今为我们显在神面前」(来九24)；又说：「耶稣已经进入天堂，在神的右边」(彼前三22)。这两处经文里的「天堂」，在原文是单数的「天」，即指「第三层天」。

(三)是主所要带领信徒进入的荣耀之境：主耶稣在被钉十字架以前，曾对祂的门徒说：「在我父的家里，有许多住处；...我去原是为你们预备地方去。我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里」(约十四2~3)。主所预备的「许多住处」，固然可以解作「神人同住的教会」，但也何尝不能说是信徒将来所要达到并进入的荣耀之境——天上的耶路撒冷(参来二10；十二22)呢？

【天堂今日在那里？】天堂既是一个实在的地方，则必然有其方位。天堂今天是在那里呢？圣经给我们看见，神居住的地方，是在上面的。因此当神降临人间时，圣经是用「下去」(创十一7)、「下来」(出三8)之类的词；当神离开人时，圣经则说「上升去了」(创十七22)。先知以赛亚祷告说：「愿你裂天而降」(赛六十四1)。主复活后，祂是「升入高天」(来四14)、「坐在天上」(来八1)、「高过诸天」(来七26)。这些经节都是证明天堂——神所住的地方——是在上面的。

我们人所居住的地球是圆的，因此东半球的「上面」，对于住在西半球的人来说，应该算是「下面」。天堂的位置，应该如何纔能算是居住地上四方之人的上面呢？原来地球的南北极是轴心，而呈东西向自转；古今中外，都以北极为地球的「上面」，南极为「下面」，我们中国人也有「北上」、「南下」的口头语。因此，天堂的方位必定是在北极上面的太空之外的宇宙极处。而根据一些经节来推断，神的宝座就在「北方的极处」(参赛十四12~14；诗七十五6~7；结一4；伯廿六7)。

【天堂将来在那里？】天堂今天是在天上，将来却要降到地上来；今天是「天上的耶路撒冷」(来十二22；加四26)，将来是从天上降下来的「新耶路撒冷」(启三12；廿一2,10)。将来的天堂是在新天新地的地上！圣城新耶路撒冷，就是神与所有蒙恩的信徒永远同住的天堂。根据启示录第廿一、廿二章

的描述，新耶路撒冷并不是一个物质的城，而是指历代蒙恩的圣徒们，经过更新、变化，模成基督荣耀形像的集大成。城里有神和羔羊的宝座(启廿二 2)，有神荣耀的光(启廿一 23~24)，有生命水的河和生命树(启廿二 1~2)；神的众仆人都要在那里事奉神，并且作王，直到永永远远(启廿二 3~5)。

今天我们信徒在地上教会中，一切符合神心意的所行所为，都蒙神记念；连我们为神所流的眼泪，也被祂收藏在袋子里(参诗五十六 8)。因此，我们今天按着神的心意所作、所经历的事物，都有永存的价值，也都要积存在天上(参太六 20；路十六 9；约四 36)。这也就是建造属天教会的材料，羔羊的新妇以此预备自己、妆饰整齐，然后从天而降(参启十九 7~9；廿一 2)。

【信徒死后是否就上天堂？】二千年来，许多基督徒有一个错误的观念，以为信徒死后立刻就能上天堂，所以认为死去的信徒现在都是在天上。但是，圣经提到当主耶稣再临的时候，那些「在基督里死了的人必先复活」(帖前四 16，「复活」的原文是「起来」)，若死去的信徒现在都与主同活在天上的话，他们就不必「复活」，也不必「起来」了。

又有人说，当主耶稣复活升天的时候，已经把那些先前被仇敌掳掠的俘虏都带到天上去了(参弗四 8)，所以在主之前的一切圣徒，现在都已经活在天上。但这种解释与别处的圣经相冲突，例如：当使徒彼得说到主升天后的情景时，他还说明「大卫并没有升到天上」(徒二 34)；使徒保罗也提到当主升天得荣的时候，「地底下」还有人向祂屈膝(腓二 10)，这些屈膝的人不会是不信的灵魂。

因此我们推断，属主的人死后并未立即升到天上，乃是另有一处地方供他们暂时安息，直到主的再临。

【信徒死后是到阴间的乐园】当主耶稣被钉在十字架上的时候，祂告诉那位悔改归主的强盗说：「今日你要同我在乐园里了」(路廿三 43)，而主自己在预告祂被钉死之后，将要「三日三夜在地里头」(太十二 40)，可见，主耶稣所说的「乐园」是在「地里头」(原文意思是「地心中」)。

根据圣经多处的记载，人死后灵魂离开身体，要聚集到一处地方，就是「归到他列祖那里」(创廿五 8)，也就是所谓的「阴间」(创卅七 35)。而又根据主耶稣的话，阴间分成两个部分：一部分是在信心的祖宗亚伯拉罕的怀里享安息，另一部分则是受痛苦的地方；两下且有深渊相隔，可望而不可及(参路十六 19~31)。前者享安息的部分称为「乐园」(路廿三 43)，又称「阴间」(徒二 27, 31)；后者受痛苦的部分，是暂时拘禁罪人灵魂的地方，也称「阴间」(伯廿四 19)或「阴府」(启六 8)。总之，所有的人(包括信徒和不信的人)死后，灵魂要暂时先到阴间里。

【将来阴间失去功用就被扔在火湖里】由上述情形看来，阴间是暂时拘禁死人灵魂的地方，义人到阴间的乐园，罪人则到阴间受痛苦之处。当主再临的时候，已死的信徒和活着还存留的人，都要「被提到云里，在空中与主相遇」(帖前四 16~17)。等到千年国度完了以后，阴间要交出其中的死人，罪人的灵魂在受审判后要被扔在火湖里，这是「第二次的死」(启廿一 8)。这时，阴间不再有用处，也就被扔在火湖里了(参启廿 13~15)。

【无底坑用于监禁鬼魔】圣经题到另一处地方，名叫「无底坑」，它是专门用来监禁鬼魔的地方(参路八31；启九1~2；十一7；十七8；廿2~3)。无底坑并不是地狱，是暂时拘禁鬼魔的地方。

圣经还题到一处地方，中文圣经翻译有误：「就是天使犯了罪，神也没有宽容，曾把他们丢在地狱，交在黑暗坑中，等候审判」(彼后二4)。这里的「地狱」，原文是指「极深的坑」，它是暂时拘禁犯罪天使的地方。犯罪的天使将来要受信徒的审判(参林前六3)。

【真正的地狱乃是火湖】罪人的灵魂在「阴间」或「阴府」里受痛苦，虽然极其难熬，但与火湖比较起来，时间与程度均有限。真正「地狱的刑罚」(太廿三33)，主耶稣形容「在那里虫是不死的，火是不灭的」(参可九44~48)。

圣经所用「地狱」一词，原文 Gehenna，原为耶路撒冷城外的一处深谷地名，又叫「欣嫩子谷」(书十八16)。那里原是外邦异教徒拜摩洛时，用来焚烧自己儿女的地方(参耶七31)；后来犹太人改用来焚烧犯罪者的尸首，和一切不洁之物，所以该处的火经常不止息。圣经乃是以此为背景，用这名来形容将来地狱的刑罚，乃是不灭之火的刑罚。

由此看来，真正的地狱乃是火湖。火湖原是「为魔鬼和它的使者所预备的永火」(太廿五41)，圣经称它是「烧着硫磺的火湖」(启十九20；廿一8)，那里的火是不灭的。罪人若不肯悔改，将来也要与魔鬼遭受相同的刑罚，就是「在火与硫磺之中受痛苦」(启十四9~10)，而这个痛苦是永永远远的。这也就是「永刑」(太廿五46)、「永远沉沦」(帖后一9)、「灭亡」(约三16)和「神的震怒常在他身上」(约三36)的意思。

圣经里所谓的「灭亡」，并非异教徒或无神论者所想象的：人死后便寂灭、消失踪影、无知无觉；「灭亡」乃是指灵魂在地狱里受极度的痛苦，而永无脱困的希望。

04 灵界基要真理(四)——神国、天国与教会

【神永世的计划与行政的安排】在神永世的计划里，祂是要得着一班人，顺服神的权柄，作祂顺命的子民。因此，在圣经里有一个很大的主题，就是「国度」。甚么叫做「国度」？简单地说，「国度」乃是指顺服在一个权柄底下的范围。神为要完成祂永世的计划，就有一个行政的安排。在这个行政的安排里面，有所谓的神国、天国、教会、千年国、弥赛亚国等不同的称呼。这些名称，彼此在某些方面是有关连的，但并非完全相同。它们之间似是而非，有些微妙的讲究，因此，我们必须对它们有一个明确的了解。

【神的国是神掌权的范围】主耶稣曾说：「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了」(太十二28)；甚么时候，我们身上那背叛的灵被赶逐，甚么时候我们就置身在神的国里面。主又说：「神的国来到，不是眼所能见的；人也不得说，看哪，在这里；看哪，在那里，因为神的国就在你们心里」(路十七20~21)；甚么时候我们的心尊神为大，甚么时候神的国就显在我们的心中。所以简单地说，神的国

就是神掌权的范围；凡是真正顺从神的权柄、顺服神的旨意的人，就是神国度的子民。

【神的国重在属灵的实际】神国的定义虽然是这么的简单，可是实际上却不简单。所有的问题都出在神国子民的身上。在旧约的时代，神拣选以色列人，从万民中分别出来，归于祂自己，作神国度的子民(参出十九 6)。他们口口声声说，凡神所吩咐的，我们都必遵行(参出廿四 7)。结果，他们却失败了。神藉先知以赛亚指着以色列人说：「这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我」(太十五 7~8；赛廿九 13)。我们何等容易流于外表形式，而失去里面的实际(参罗二 28~29)！

圣经说：「因为神的国，不在乎吃喝(遵守仪文)，只在乎公义、和平、并圣灵中的喜乐」(罗十四 17)。可见，神的国不是重在外表，而是重在属灵的实际。

【今世的教会就是神的国】由于以色列人光有神国的外表，而没有神国的实际，所以神的国就从他们夺去，而另外赏赐给「那能结果子的百姓」(太廿一 43)，就是新约时代的信徒。因此圣经说，我们信徒「不再作外人，...是与圣徒同国」(弗二 19)；又说，我们「是圣洁的国度，是属神的子民」(彼前二 9)。今天的教会，就是神的国，就是神今天在地上经营的中心。由此可见教会在神的心目中，是何等的重要！

神今天为着要在地上得着一班人，在教会中作神国的子民，祂就差遣祂的爱子耶稣来传讲神国的福音，说：「神的国近了，你们当悔改，信福音」(可一 14~15)。祂被钉死在十字架上，把相信祂的人从罪恶中救赎回来，并且使他们重生，得着神的生命，目的是要使他们进入神的国。所以主耶稣告诉尼哥底母说：「人若不重生，就不能见神的国」(约三 3)；又说：「人若不是从水和圣灵生的，就不能进神的国」(约三 5)。今天，我们信徒有确实的证据能够宣告说：我们已经蒙拯救脱离黑暗的权势，而被迁到神的国里了(参西一 13)。

【教会的意义和神对教会的心意】在圣经里面，教会有两种意义：广义的教会是指历世历代、各国各族各民各方，包括过去与未来，所有蒙救赎、属神之人的总合，我们可以称之为「宇宙教会」；狭义的教会是指现今存活在地上、聚集在某一地方上的众信徒的集合体，我们可以称之为「地方教会」。

教会是神今天经营的中心，祂要借着教会在地上建立神的国度，好让神的旨意在地上能通行无阻。为着这个目的，主耶稣自己在地上先作一个顺从的人；因祂一人的顺从，就得着了一批顺从的人(参来五 8~9)。所以我们可以这样说：主的顺服至死是为着神的国，救赎的目的是为着建立神的国。神今天对教会的心意，是要教会先成为神的国，然后借着教会，使地上的万国成为神的国(参启十一 15)。所以主耶稣教导我们祷告：「愿你的国降临；愿你的旨意行在地上，如同行在天上」(太六 10)。神的国必须先降临在教会中，神的旨意必须先先在教会中通行无阻，然后纔能叫地上的国成为神的国，使神的旨意在全地上能通行无阻。

【今天人在教会中只注重救恩，而忽略国度】神的福音有两方面：一方面是为个人，一方面是为团体；前者是叫人相信主得永生，后者是叫人悔改进神的国。事实上，个人蒙救恩、得永生，是为着能进神

的国(参约三 3, 5)。神的眼光是在祂的国度，而人的眼光却专注于救恩，忽略了神的国。但愿信徒不要只顾享恩，而不顾责任；只顾个人，而不顾教会。

【教会与神国的分别】从神对国度心意的角度来看，教会就是神国的实际，就是神国的一部分。然而这并不是说教会和神的国没有区别；两者之间，仍旧有一些微妙的讲究：(一)就时间而论，神的国含盖至广，从已过的永世，到未来的永世，凡是神掌权的范围，概称「神国」；而教会仅指从二千年前开始，直到主再来的时候为止。(二)就着重点而论，神国注重神与人之间权柄和顺服的关系；教会注重在神与人之间生命的关系，所以圣经较多用「神的家」和「基督的身体」来形容教会。

因此，我们可以说，教会就是神的国；但不能说，神的国就是教会。

【神国与天国的关系】圣经里面，特别在四福音书里，我们常常看到，神的国和天国交互使用，因此在许多信徒的观念中，神的国就是天国，天国就是神的国。从广义的角度而言，神的国就是神掌权的范围，天国就是属天掌权的范围，两者并无区别。然而，我们若小心查读圣经，便会发现神的国和天国也有所分别：(一)神国的范围是从永远到永远，无始无终；天国的范围是从教会时代开始，到千年国度时代的末了，有始有终。天国是神国的一部分，包括在神国之内。(二)我们能说神的国就是天国(比较太十三 31~33，与路十三 18~20)，但是，我们不能说天国就是神国。例如：马太福音是专用「天国」一词的，但有时竟不得不改用「神的国」(参太十二 28；十九 24；廿一 31, 43)一词，可见，有的时候，神国的意义是不同于天国的。

【天国的现在与将来】天国在今天就是教会，到主再来的时候，在千年国度时代，天国将分成属天和属地两个部分。属天的部分，得胜的信徒要与主一同作王一千年(启廿 4)，他们如同天上的星(参创十五 5；但十二 3)，有权柄管理地上列国的百姓(参启二 26)；属地的部分，又称弥赛亚国，就是复兴的以色列国(参徒一 6)，当主(弥赛亚)再来的时候，以色列全家都要得救(参罗十一 26)，他们如同地上的尘沙(参创十三 16)，作神的祭司，教导地上列国的百姓事奉神(参亚八 20~23)。

【天国的外表、实际和实现】如前面所述，神国和天国在今天就是教会。但在教会中有混进来的假基督徒，即使是真心信主的基督徒，也有不冷不热、失败的基督徒，和爱主、得胜的基督徒之分。因此，圣经在描绘天国时，有的是说到天国的外表，有的是说到天国的实际，有的是说到天国的实现；我们对此必须稍予了解：

(一)**天国的外表**：主耶稣在讲说天国的奥秘时，曾用稗子撒在麦子里、芥菜种长大成树、面酵把全团三斗面都发起来三种比喻，来说明「天国好像」这些的情形(参太十三 24~35)。稗子是指那恶者之子(太十三 38)，教会里面有假信徒混在真信徒(麦子)中间；教会原是属于菜蔬之类——形状微小，在地上扎根不深，短时期在地上作客旅，却满有生命的供养，不意结果却长成了宏大如树的基督教会(包括罗马天主教)，有撒但(飞鸟)栖宿其中；教会里面原是充满供养神子民的真理(三斗面)，但有人把各样的异端教训(面酵)搀在其中，以致许多信徒受到败坏和腐化。今日教会这种不正常的发展和光景，乃属于天国

的外表。

(二)天国的实际：主耶稣在山上的教训里面，题到天国的子民各种该有的性质和行为：灵里贫穷，哀恸，温柔，饥渴慕义，怜恤人，清心，使人和睦，为义受逼迫，因主被辱骂、逼迫、毁谤；在世上是盐、是光，有超凡的义行，为人真诚，爱人如己；施舍、祷告、禁食，积财在天上，不为衣食忧虑；不论断人，寻求神，进窄门、走小路，结好果，遵行神旨和主话(参太五至七章)。这些都是真正顺服属天的权柄的人所该有的光景。凡活出这些情形的信徒，就得有分于天国的实际。

(三)天国的实现：凡是在今天忠心有见识、按时分粮给神家的人，在世时努力追求灵命的长进(预备油在器皿里)，按主所分赐的才干尽力经营(参太廿四 45~廿五 30)的信徒，以及听见圣灵向众教会所说的话，遵守到底而得胜的(参启二至三章)，当主再来的时候，他们要在天国的实现里，与基督作王一千年。至于其他不冷不热、没有忠心、没有预备好、埋藏主所赐才干的信徒，他们要被丢在黑暗里，哀哭切齿，被主惩治，受亏损，像从火里经过的一样，但最终仍要得救(参林前三 15)。

05 灵程基要真理(一)——豫知、拣选与豫定

【神的豫知是救恩的起源】神的救恩所以临到我们蒙恩的人身上，乃是出于祂的「豫知」。「豫知」的意思是：神豫先知道将来所要发生的事物。我们的神是全知的神，祂对世事万物无所不知，不只是对于现在的事物知之甚详，甚至对于已过和未来的事物，也都了如指掌。祂在事情尚未发生之先，便已清楚知道事情将会如何发生、演变与结果。

圣经说，我们每一位信徒都是「祂豫先所知道的人」(罗八 29)。早在我们孕育于母腹之前，甚至早在人类被造之先，神在万世以前已经豫先知道了我们每一个人，并且祂是根据这个「豫知」，将祂救恩的计划一步一步地实现在我们的身上。

我们若能明白这个道理，想到神在万世以前，早已豫先知道我们一生的历程，生活中的每一个细节——所有临到我们身上的艰辛岁月，和每一件遭遇，都一一显在神关爱的眼前，那么，即使我们正在患难困苦之中，也会因此而得到莫大的安慰，并且从新得力。

【我们是照神的豫知而蒙拣选】圣经又说，我们是「照父神的先见被拣选」(彼前一 2)。「先见」原文的意思是 foreknowledge，亦即「豫先知道」。神是豫先知道我们，然后根据这个知道，拣选了我们。

我们所以能蒙恩得救，是因为神拣选了我们！主耶稣说：「不是你们拣选了我，是我拣选了你们，...乃是我从世界中拣选了你们」(约十五 16, 19)。按表面看，我们相信主耶稣，乃是我们拣选了祂作我们的救主；实际上，是祂从众多的人中拣选了我们来属于祂自己。这个区别很大。因为若是我们拣选了祂，我们将来还有改变的可能，我们可能对祂失望、不爱祂、甚至离弃祂。感谢主，乃是祂拣选了我们，而祂的拣选是没有后悔的(参罗十一 29)，因此，我们能确切的相信，我们所得的救恩是极其稳固的。

然则，我们人蒙恩与否，好像责任全在于神——是因为神不拣选某些人，所以他们纔不肯接受主的救恩，这样，神怎能定罪他们呢？这种论调，并不能推脱我们人的责任——神把救恩摆在我们面前，

我们要接受或拒绝，全在乎我们的选择(参耶廿一 8)。只不过神根据祂的全知，事先知道谁会接受、谁会拒绝，因此就豫先拣选了那些会接受救恩的人而已。故此，没有一个人可以藉词「神不拣选」，而不肯接受救恩。

【「神的拣选」的特性】根据圣经的提示，神的拣选具有如下的特性：

(一)神的拣选是远在创世之前：圣经说：「神从创立世界以前，在基督里拣选了我们」(弗一 4)。「创立世界以前」意即远在我们人类尚未被造之前，在已过的永远里。这话说出，神创立世界，是为了实现祂的拣选；换句话说，神所拣选的人，是祂创立世界的中心与目的。神拣选我们，并不是一件偶然起意的施舍，乃是在创世以前老早就豫先有意、并期待着要实现的事。

(二)神的拣选是在乎神的恩典：圣经说，神拣选人，是在他们「还没有生下来，善恶还没有作出来，只因要显明神拣选人的旨意，不在乎人的行为，乃在乎召人的主」(罗九 11)。这话给我们看见，神的拣选不是由于人的行为；不是因为我们比别人善良，神纔拣选我们。人的好坏情况，在神的拣选中丝毫没有地位。所以圣经又说：「拣选...既是出于恩典，就不在乎行为；不然，恩典就不是恩典了」(罗十一 5~6)。神的恩典，是祂拣选我们的原由；祂「要恩待谁，就恩待谁」(罗九 14)。所以我们没有人可以因为蒙拣选而夸口。

(三)神的拣选是祂的抬举：按照我们的情形来说，我们没有一个人够资格被神拣选。我们的蒙拣选，完全是出于神的怜悯(参罗九 15~16)。甚么叫作怜悯？「怜悯」乃是说，一个人的光景原不足以蒙受神的爱，神就以怜悯为怀来俯就他，使他成为蒙爱的对象。这是神的抬举。所以圣经说，神所拣选的人，祂就抬举他们，用大能的手带领他们(参徒十三 17)。神的拣选，使我们改变了身分和地位，得以成为神施恩的对象。

(四)神的拣选必要成就神的旨意：神的拣选决不徒然，也决不落空。神拣选我们，既是按着祂自己的旨意(参弗一 4~5)，故祂的旨意必定要成就在我们的身上。今天，我们是在达成祂旨意的过程中，无论甚么，都不能拦阻我们臻于完全。圣经说：「谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义了」(罗八 33)。我们信徒今天的光景虽然不好，但是在神永远的眼光看来，我们乃是「义」的，乃是「对」的。所以千万不要灰心。

(五)神的拣选说出包容性，而非排斥性：神的拣选并不是用来「排除」(exclusive)一班人，而是要借着祂所拣选的人，使祂的救恩能临及「万人」(参提前二 4；彼后三 9)，所以神的拣选是具有「包容性」的(inclusiveness)。凡是满足于自己的蒙恩得救，而对别人是否蒙恩无动于衷的，他根本就不知道甚么叫作神的拣选，不知道神为甚么要拣选他。

同样的原则，也可应用在信徒之间。主说：「被召的人多，选上的人少」(太廿二 14)。在众多被召的圣徒中间，神特别拣选少数人作为祂「挑选的器皿」(徒九 15)，不是要他们骄傲、在别人面前作威作福，而是要他们把神的恩典服事给别人(参太廿 25~28)。

【神所拣选的，神就豫定他们】圣经说：「因为祂豫先所知道的人，就豫先定下...」(罗八 29)；又说：「神...拣选了我们...就按着自己意旨所喜悦的，豫定我们」(弗一 4~5)。这意思是说，神所拣选的人，就豫定

了他们。「豫定」的原文字义是「豫先画上記号」或「豫先标明出来」。神在永世之前，就给我们豫先画上記号，把我们从众多的人当中「豫先标明出来」。我们可以这样说：人蒙恩得救，乃是神所豫定的。

自古以来，人们对于神的豫定论有诸多的误会与争辩。极端的豫定论者抹煞了人的责任，以为人不过是被动的，一个人所以不接受神的救恩，是因为神并没有豫定他得救；极端的自由意志论者不承认神有无限的先见与大能，以为人的灭亡沉沦，要完全归咎于人自由选择的结果。须知：神的拣选和豫定，并没有废掉人自由的意志和选择的责任；而人运用自由的意志，也决不会超越过神的豫知。

【神的豫定是对已经得救的人讲的】有些信徒自己对于豫定论一知半解，却喜欢向人讲说神的豫定，而所讲说的对象又往往是尚未得救的人，使得他们忿忿不平，因此造成了很大的困扰和阻碍。要知道，圣经里面谈到神的豫知、拣选和豫定，乃是对蒙恩的信徒题说的。在还没有得救以前，神乃是敞开着大门，欢迎人人进入，等到进入了救恩的门以后，纔发现这门的内面写着：「你就是神所拣选和豫定的人。」

有人根据一处经节：「他们既不顺从，就在道理上绊跌；他们这样绊跌也是豫定的」(彼前二 8)，就推断说，正如神豫定信徒得救一样，神也豫定一些人不得救。这个说法是错误的，理由如下：(一)神既然愿意万人得救(参提前二 4)，因此不可能事先就豫定某些人不能得救，因为这与祂的心意相违背；(二)此处的「豫定」一词，在原文是「安放、放置」的意思，它与罗八 29~30 的「豫先定下」并弗一 5 的「豫定」不同；(三)彼前二 8 正确的意思乃是：人并非受豫定不顺从，而是凡不顺从的人都必置于绊跌的地位——必因安放的石头而跌碎(参太廿一 44)。

【「神的豫定」的特性】圣经说：「又因爱我们，就按着自己意旨所喜悦的，豫定我们，借着耶稣基督得儿子的名分」(弗一 5)。这节圣经告诉我们有关神豫定的三方面：

(一)豫定的原因——神的爱：神的豫定与神的爱有关，因此，神只能豫定人得救，不能豫定人沉沦。一个人若因不顺从而沉沦，只能怪他自己刚硬、强项，不能怪神不爱他。

神因爱我们，就豫定我们；而神既然爱我们，就爱我们到底(参约十三 1)。因此，神的豫定也不会半途而废，祂必使我们达到目标。

(二)豫定的根据——神的旨意：神是按着祂自己意旨所喜悦的，来豫定我们。这话的意思是说，神豫定我们，是根据祂的旨意，不是根据我们的情况；且是喜悦地豫定的，不是勉强地豫定的。

我们的神是「随己意行作万事的」神，所以祂必「照着祂旨意所豫定的，叫祂的荣耀，从我们这首先在基督里有盼望的人，可以得着称赞」(参弗一 11~12)。神既定的旨意不会改变，也决不至挫折，终必成就，所以祂在我们身上的豫定，也终必完满达成目标。

(三)豫定的目标——使我们得儿子的名分：神豫定我们，不只是使我们作神的儿子，并且是使我们得儿子的名分。作神的儿子和得儿子的名分不同；作儿子重在生命，得儿子的名分重在地位和资格。作神的儿子，就是有神的生命；凡是相信并接受主耶稣的人，现在就已经是神的儿子了(参约一 12)，所以这是既成的事实，不是我们所要达到的目标。

按古代希腊风俗，父亲对于他的儿女有绝对的权力，一般儿女不能轻易承受父亲的产业，必须等

到长大成人，经过立嗣子的手续，得到了「儿子的名分」，纔能合法享有儿子一切的权利。所以「得儿子的名分」，是指我们的灵命必须长大成熟，纔有资格可以承受神的产业。

06 灵程基要真理(二)——呼召、称义与成圣

【神的呼召是根据神的豫定】 圣经说：神「豫先所定下的人，又召他们来」(罗八 30)。神的豫知、拣选和豫定，都是在已过的永远里所作的。现在来到时间的里面，当我们还孕育在母腹中的时候，祂就把我们分别出来，然后又来施恩召我们(参加一 16)。神在永世里所订的救恩计划，是从「呼召」开始，逐步地实施在我们身上的。

神的呼召是我们实际地领受神救恩的开端；没有神的呼召，我们就不可能悔改、相信并得救。每一个得救的信徒，都是因为得着了神的呼召，所以都是「蒙召作圣徒的」(林前一 2)。神一方面借着福音呼召我们，一方面借着圣灵感动我们，使我们能信服真道(参帖后二 13~14)。所以神的呼召是凭借福音的传扬和圣灵的感动，使我们能听见神的声音。非常奇妙的，当我们蒙受神的呼召时，不知不觉地心里软化下来了，将心门向神打开，原来不服、也不能相信的道理，竟然会觉得头头是道，因而甘心领受耶稣基督作我们的救主。

【神呼召的目的】 圣经说：「所召来的人，又称他们为义」(罗八 30)；又说：「神召我们，本不是要我们沾染污秽，乃是要我们成为圣洁」(帖前四 7)。由此可见，神呼召我们的目的，乃是要使我们称义和成圣。神的呼召，只是一个手段，并非目的；称义和成圣纔是目的。所以我们必须了解甚么是称义，甚么是成圣。

简单地说，「称义」是指我们在神的面前成了无罪的人，「成圣」是指我们被神分别出来归于祂自己。称义是使我们无可指责，符合神「公义的手续」；成圣是使我们毫无瑕疵，符合神「圣洁的性情」。

【信徒得救时的称义】 神呼召我们、使我们得救的时候，就把我们放在「称义」的地位上。这一个地位上的「称义」，是在我们得救时，就已经得到的。它有如下的几个特点：

(一)称义的来源——神的恩典：圣经说：「叫我们因祂的恩得称为义」(多三 7)。这里说明了称义的来源乃是「神的恩典」。恩典的意思是说，人原来是不配得的，如今却得着了。恩典不是人作甚么来符合神的要求，恩典是神自己来为人成全祂的要求，然后把它赏赐给人。

(二)称义的手续——基督的救赎：神是公义的，祂不能随随便便的称人为义，祂必须经过合法的手续，满足祂公义的要求，然后纔能称人为义。否则，神会陷祂自己于不义。因此，圣经说，我们是「蒙神的恩典，因基督耶稣的救赎，就白白的称义」(罗三 24)。若主耶稣没有在十字架上，为我们成功了救赎的大工，以满足神所有公义的要求，就神仍不能接纳我们罪人，我们也不能进到神的面前。所以神称人为义，是借着基督耶稣的救赎而成就的。

(三)称义的代价——白白给人：圣经说：「我们既靠着祂的血称义」(罗五 9)；又说：「白白的称义」

(罗三 24)。主耶稣十字架上所流的血，就是祂为救赎我们所付出的代价。主耶稣的血，说出祂已经为我们的罪而死，代替我们满足了神公义的要求。主既已为我们付出了代价，偿付了罪债，神就不能要求我们再付一次代价，所以对我们而言，称义的代价是「白白的」。

(四)称义的条件——相信：圣经说：「称信耶稣的人为义，...人称义是因着信，不在乎遵行律法」(罗三 26, 28)。我们被神称为义，不是因为我们出了代价，不是我们作了甚么好行为，而是单纯借着相信主耶稣。圣经把它叫作「因信称义」(罗五 1)。甚么是「信」？「信」就是相信主耶稣和祂为我们所成功的救赎。「信」是人能被称为义的条件；人若不信，便与主耶稣的救赎无分无关，也就不能被神称义。

(五)称义的标准——神的义：圣经说：「照着祂的义，宣告信耶稣的人为义」(罗三 26 原文)。神乃是照着祂自己义的标准，宣告我们这些信耶稣的人为义。本来按我们人的光景，无论如何也达不到神公义的标准，因为在神面前「没有义人，连一个也没有」(罗三 10)，根本没有甚么可以让神称义的。如今，耶稣基督已经满足了神公义的要求，祂在神面前是义的，是极其完全的。每一个相信主的人，就是「信入」(约三 16 原文)基督里面的人，是以基督作我们的义(林前一 30)，所以能符合神的义的标准。我们是在基督的里面，穿上祂作「义袍」(参路十五 22)，神一看见基督，就称义我们。神如何称耶稣基督为义(徒三 14)，神也照样称我们为义(罗八 33)。

【信徒得救以后的称义】圣经一面说，「人称义是因着信」(罗三 28)；一面又说，「人称义是因着行为，不是单因着信」(雅二 24)。这两个称义的时期和性质不同，前者是指我们得救时的称义，后者是指我们得救以后的称义。每一个蒙恩得救的人，在客观的地位上是已经被神称义了，但在主观的经历上还必须活出「义」的行为来。

原来在我们还没有得救以前，我们凭着罪人的生命和性情，无论如何也万难达到神称义的标准，故必须「单单」因信称义，而不要求因行为称义。而当我们得救之后，已经得着了神的生命，「就得与神的性情有分」(彼后一 4)，故有能力凭着这个「义」的生命与性情，活出「义」的行为来。这时，神就要求我们行善，也就是因行为称义。所以圣经说：「我们原是祂的工作，在基督耶稣里造成的，为要叫我们行善，就是神所豫备叫我们行的」(弗二 10)。基督是我们的生命(西三 4)，我们是「靠着耶稣基督结满了义的果子」(腓一 11)。这是主观经历上的称义。

【成圣的意义】圣经题到神，以及与神发生关系的人、事、物时，多以「圣」字来形容它，例如：圣灵、圣殿、圣经等，所以「圣」就是对神的专用形容词。除了神本身是圣的之外，其他都是俗而不圣的。所以「成圣」的第一个意义，就是从一切凡俗中分别出来，单单归于神(Sanctification, 参约十七 19)。

中文圣经常把「圣」字与「洁」字连在一起使用，这是因为「圣」字的原文，含有纯洁、纯净的意思在内。所以「成圣」的第二个意思，就是除去一切的污秽、卑贱，全然洁净(Purification, 参林后七 1)。

【成圣的三个阶段】圣经中各种的道理多有三层，成圣的道理也有三层：

(一)信徒在得救的时候，靠着耶稣基督的救赎，得以成圣(参来十 10)，这是指客观地位上的成圣；

例如在哥林多教会的信徒们，他们虽有许多的缺点，但使徒保罗在写信给他们的时候，称呼他们是「在基督耶稣里成圣，蒙召作圣徒的」(林前一 2)。

(二)信徒在得救之后，靠着圣灵的作工，在行为上结出成圣的果子(参罗六 22)，这是指主观经历上的成圣；例如希伯来书说：「万灵的父管教我们，是要使我们得益处，使我们在祂的圣洁上有分」(来十二 10)。

(三)当主再来的时候，靠着神的保守，使我们的灵、魂、身体全然成圣，完全无可指摘(参帖前五 23)。

【信徒得救时的成圣】神呼召我们、使我们得救的时候，就把我们放在「成圣」的地位上。这一个地位上的「成圣」，是在我们得救时，就已经得到的。它有如下的两个特点：

(一)成圣的根据——基督的救赎：圣经说：「靠耶稣基督只一次献上祂的身体，就得以成圣」(来十 10)；又说：「耶稣要用自己的血，叫百姓成圣」(来十三 12)。耶稣基督在十字架上，献上祂的身体作赎罪祭，流出宝血买赎我们回来，使我们和世人有分别，归神成圣。

(二)成圣的条件——相信主：圣经说：「因信我(耶稣)...成圣」(徒廿六 18)。成圣的代价是主付的，但我们必须借着信心，纔能联于基督，而有分于成圣的事实。

【信徒得救以后的成圣】信徒在得救以后，已经有了圣洁的生命和性情，必须藉此生命和性情，活出圣洁的生活，纔能经历主观的成圣。但要注意，成圣并不是遵守礼仪规条，成圣也不是外表的敬虔，甚至道德的行为也不就等于成圣，信徒千万不要落入「苦修」、「拔罪根」之类错误的圈套里。如何纔能在主观经历上成圣呢？圣经的教训是：

(一)要倚靠三一神：父神是成圣的源头(参帖前四 3)，基督是成圣的凭借(参林前一 2)，圣灵是成圣的能力(参帖后二 13)。离了三一神，无人能够成圣。

(二)要遵行神的话：圣经记载主的祷告说：「求你用真理使他们成圣，...叫他们也因真理成圣」(约十七 17, 19)。真理就是指神的话；神的话能使我们成圣。因此我们要多多读经，用信心接受神的话，并要顺从神的话，如此纔能成圣(参彼前一 22)。

(三)要向神祷告：祷告不只能叫食物成圣(参提前四 5)，也有助于我们接受并遵行神的话(参弗六 17~18)，故祷告能帮助我们成圣。

07 灵程基要真理(三)——更新、变化与长成

【更新、变化与长成的界说】神呼召我们，不只使我们借着基督的救赎，在地位上称义和成圣；并且要我们凭着祂所赐的新生命，在经历上(即生活行为上)称义和成圣。前者称为「地位的」称义或成圣，后者称为「生命的」称义或成圣。生命的称义和成圣，是指神的生命在我们身上所表显出来的果效；而神的生命本身，在我们身上发展的情况，则视更新、变化与长大的程度而定。

【藉圣灵的更新而有新生的样式】圣经说：「若有人在基督里，他就是新造的人；旧事已过，都变成新的了」(林后五 17)。凡是相信并接受耶稣基督的人，就是「在基督里」的人(参弗一 1)。我们得以在基督里，并不是出于我们的行为，而是出于神的工作(参弗二 9~10)，所以我们是神的「新创造」，是新造的人。得救以前的我们，虽也是神所创造的，但因为私欲的迷惑，就渐渐变坏、变旧了(参弗四 22)，所以神重新作工在我们身上，使我们在得救之时，成了一个新造。

神如何使一个信徒成为新造的人呢？圣经说，祂「救了我们，...乃是...借着重生的洗，和圣灵的更新」(多三 5)。这话是说，神在我们得救之时，作了双重的工：一是重生的洗，二是圣灵的更新。

重生的洗，主要是指消极方面的工作，将我们的旧造加以洗涤，除去败坏的旧人。我们的旧人，是借着受浸归入基督的死，和祂同钉十字架，使罪身灭绝(参罗六 3, 6)。这一步消极的工作，目的是要叫我们在经历与基督同死以后，「一举一动有新生的样式」(罗六 4)。

圣灵的更新，则重在指积极方面的工作，使我们的里面有新的素质，以致外面有新的生活行动。首先，圣灵使我们得着神的生命(参约三 5~6)。这个神的生命，乃是一个新的生命；而这一个新的生命，使我们得以有新生命的样式和举动(参罗六 4)。其次，圣灵把一个新心赐给我们，将一个新灵放在我们里面(参结卅六 26)。「新心」是指新生命的性情，使我们有新的意愿、爱好和倾向；「新灵」是指新生命的能力，使我们能与神交通、能接受神的供应、能有新的生活行动。

【生命的洗涤和圣灵的更新是常时不断的】我们的重生是一次便永远完成了的。在我们得救之时，虽然已经得着了重生的洗和圣灵的更新(参多三 5)，但是生命之灵在我们里面的洗涤和更新，乃是常时、正在继续不断地进行着的。今天，神的生命和圣灵仍在信徒里面做洗涤和更新的工作。究竟我们是怎样的被洗涤和更新呢？

(一)借着话中的水：圣经说，祂「要用水借着道，把教会洗净」(弗五 26)。这里的「水」是指主的生命，「道」是指主的话。主对我们所说的话，就是灵，就是生命(参约六 63)。圣经里面的话(logos)，借着生命之灵的运行，在信徒身上成了主「应时的话」(rhema)，就会产生洗涤的功效，逐渐的洗除信徒旧造的部分。(注：信徒的旧人和主同钉十字架，是一个已经成就的客观属灵事实，但这并不是说，信徒得救以后便已经完全除去了旧人。信徒在生之日，里面仍有旧造败坏的天性，必须借着追求与合作，纔能使上述客观的事实，逐步成为主观的经历。)

(二)借着顺从主的话：圣经说：「如果你们听过祂的道，...就要脱去你们从前行为上的旧人」(弗四 21~22)。这话是对信徒说的，意思是要我们在领受主的话之时，必须顺从主的话，把所听见的话付诸实行，天天不断的在生活上脱除旧人。我们的旧人没有改善的余地，必须像脱掉衣服一样的脱除它。脱除旧人，是主观地经历洗涤和更新的第一步。

(三)借着从灵里扩展到心思里：圣经说：「又要将你们的心志改换一新」(弗四 23)。信徒虽有圣灵住在他们的灵里，但因从前未得救时，长久一直在心思的虚妄里行事为人(参弗四 17 原文)，心思受了玷污，而我们人的生活行动是受心思的支配的，因此，圣灵必须从我们的灵里，扩展、浸透到我们的心思里，先更新我们的的心思，使我们的心思有了属灵的模样，然后纔能更新我们的行事为人。此处的

「改换一新」原文是「得以更新」(to be renewed)，是被动，不是主动；不是我们自己更新心思，乃是被圣灵更新心思。所以圣经又说：「不要效法这个世界；只要心意更新而变化」(罗十二 2)；从前我们的心思是受世界的影响的，如今我们的心思要受圣灵的影响和逐渐更新，直到我们的心思完全被灵占有和支配，而变成「属灵的心思」(罗八 6「体贴圣灵」原文另译)为止。

(四)借着穿上新人：圣经说：「并且穿上新人；这新人是照着神的形像造的，有真理的仁义和圣洁」(弗四 24)。前节「心志改换一新」仅止于魂里面的故事，本节「穿上新人」则达到身体行为的表现。穿上新人的意思是说，信徒的生活行动，一一受更新的心思所指挥，以致彰显出神的真实、公义和圣洁，也就是神在肉身显现(参提前三 16)；在这种情况下，世人看见我们，也就是看见了造我们之主的形像(参西三 10)。

【更新与变化是同步进行的】罗马书第十二章把「更新」(renew)和「变化」(transform)放在一起题说(参罗十二 2)，这是因为在「更新」的过程中，包含了「变化」——有更新纔有变化，没有更新就没有变化；相反地，有变化就是有更新，没有变化就是表明没有更新。

甚么叫做「变化」？这词的希腊文和主耶稣在变化山上「变了形像」(太十七 2)一词相同；「变化」的意思就是「改变形像」，是指在里面的素质上有了更新(有如新陈代谢)，以致在外面的形状上也跟着改变。

【神的救恩乃是更新、变化我们】神拯救我们，不是要我们一得救就上天堂，乃是要我们仍旧活在地上，一天过一天，经历神的更新和变化。神造人的时候，是「用地上的尘土造人」(创二 7)；神的救恩，要把我们这些属土的人更新、变化，使之成为像主一样的「活石」(参彼前二 4~5)，这就是主耶稣把「西门巴约拿」改名为「彼得」(参太十六 17~18)的用意(「彼得」的原文意即「石头」)。

这个更新和变化，不是一蹴可几的，乃是需要经年累月，在神所安排的环境中，被神管治(参来十二 10~11)，逐渐成就在我们的身上。正如原本普通的碳素，经过长年的高温与高压，与别的元素起了化合作用，竟变成宝石。又如一只毛毛虫，经历了生命的蜕变，竟成了一只美丽的蝴蝶。我们原是卑贱的瓦器，但是神借着救恩把「宝贝放在瓦器里」(林后四 7)，又叫我们经历四面受敌、心里作难、遭遇逼迫，甚至有时容许我们被打倒(参林后四 8~9)。但我们并不丧胆，因为外面的人虽然毁坏，里面的人却一天新似一天(林后四 16 原文)。这就是神的更新和变化。

【更新与变化的第一步是基督成形在里面】使徒保罗说：「我小子阿，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们心里」(加四 19)。神的仆人劳苦作工，如同妇人生产小孩，一心一意要把基督的成分供应给信徒们，是要叫信徒们的里面更新与变化，直到基督的形像组织、刻印在他们的心里，这就是「基督成形在心里」的意思。今天，许多信徒的里面虽然已经有了基督的生命，但仍缺少基督的形像；这种情形有如尚未孵成形的鸡蛋，蛋里面虽然有鸡的生命素质，但仍看不出鸡的形体。所以信徒们要被更新与变化，使里面的生命初具规模，凝聚成形。

【成形之后仍须继续长大】 保罗在前面所说的：「直等到基督成形在你们心里」(加四 19)，「成形」并不是一个信徒的最终目标；保罗的意思是说，惟有当基督成形在我们里面的时候，我们纔能懂得丢弃受割礼、守律法等旧造里面的事物，而作一个「新造的人」(参加六 15)。这时，神的仆人就能放心，因为我们已经掌握了灵命的原则，可以自行追求长进，彼此互相成全。所以使徒保罗在别处圣经又说：「得以长大成人，满有基督长成的身量」(弗四 13)。由此看来，信徒追求更新与变化的目标，第一步是基督的形体在我们里面逐渐成形，第二步是基督的身量逐渐增长；前者是指成形，后者是指长大。

【信徒的目标是要长大成人】 在新约圣经里面，「长大成人」(来五 14)的原文意思是「达到目标的终点」或「达到完全的地步」。保罗在歌罗西书里所说：「要把各人完完全全的引到神面前」(西一 28)和「愿你们在神一切的旨意上，得以完全」(西四 12)，这里的「完完全全」和「完全」，在原文和「长大成人」是同一个小字。所以，「长大成人」乃是我们信徒有生之年追求的目标，所要达到的地步。

我们每一个信徒，今天都在追求「长大成人」的过程中，我们没有一个人可以说，「我已经长大成人了。」连像保罗在神面前这般成熟的人，自己也曾说过：「这不是说，我已经得着了，已经完全(原文与「长大成人」同一个小字根)了；我乃是竭力追求」(腓三 12)。保罗在那时能说，「我活着就是基督」(腓一 21)，却不能说，「我已经长大成人了。」因此，我们更不能自满自足，而更应当竭力追求。凡是「在心志上要达到长大成人的人」(腓三 15 原文另译)，都要效法保罗「忘记背后，努力面前的，向着标竿直跑」(腓三 13~14)的榜样，直到见主。

08 灵程基要真理(四)——模成、得赎与得荣

【救恩的终极目的】 圣经说：「因为祂豫先所知道的人，就豫先定下效法祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子」(罗八 29)。这里的「效法祂儿子的模样」，按原文更好翻作：「模成祂儿子的形像」。神的意思，不是要我们在生活行为上效法、模仿祂的儿子，而是要我们从里面更新、变化与长大，以致模成基督的形像。

神豫知、拣选并豫定我们，目的是要使我们模成祂儿子的模样，使祂儿子在许多弟兄中作长子。为着这个缘故，祂便在时间里来呼召我们，感动我们相信祂的儿子耶稣基督，叫我们得以在地位上成圣和称义，然后继续作工在我们身上，更新与变化我们，使我们能在生命上称义和成圣。而在我们更新与变化的过程中，生命逐渐成形并长大成熟，至终要长大成人，也就是模成基督的形像。长大成人与模成基督的形像，乃是神、人共同的目标，也是救恩的终极目的。

【神救恩计划的施行步骤】 在神完全的救恩里，最终目的是要我们模成基督的形像。为着达成这个目的，神就一步一步的按着祂的计划实施在我们身上：

(一)照着神的形像造人：圣经说：「神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人」(创一 26)。照希伯来原文，「形像」包含可见与不可见的、实质与抽象的；「样式」只指可见的实质。因此，「形像」

是指内在的性情，「样式」是指外表可见的体格。神造人的时候，一面使我们的里面有祂良善的形像，诸如喜爱良善、圣洁、公义和爱心，一面使我们的外表有祂「神格中第二位」的样式(参西一 15)，以致连野兽也都惊恐、惧怕人(参创九 2)。

(二)叫亚当作基督的豫像：圣经说：「亚当乃是那以后要来之人的豫像」(罗五 14)。「那以后要来之人」就是基督耶稣，所以圣经说基督是「末后的亚当」(参林前十五 45)。照着神的形像和样式所造的人，实际上是照着基督造的，所以人能地上代表祂(参创一 28)。

(三)使信徒重生而成为神的众子：人的失败堕落，使人的魂与体变了质，而有了鬼的模样，并且人的灵死了(参弗二 1)，失去了功用。但神不放弃人，差遣祂的独生爱子来成为人，取了奴仆的形像，成为人的样式(参腓二 7)，为要成功救赎，使凡相信基督的人得着重生(参彼前一 3)，成为神的许多儿子(参来二 10)。如此，信徒的里面就有了神的生命(参约壹五 12)，就得与神的性情有分(参彼后一 4)。

(四)使信徒逐渐变成主的形像：圣经说：「我们众人...就渐渐变化而成为与主相同的形像」(林后三 18 原文另译)。这是指信徒在世时正在进行的方向，我们都在更新与变化的过程中，也都要有与主相同的形像；只是问题在于各人依更新与变化的程度，而拥有主的形像多寡不一，有的人主的形像多，有的人主的形像少。

(五)信徒将来都要完全像祂：圣经说：「我们现在是神的儿女，将来如何，还未显明；但我们知道主若显现，我们必要像祂，因为必得见祂的真体」(约壹三 2)。这是指我们将来见主时，不只里面的生命要变化到与主一模一样，而且外面的身体也要改变形状(参林前十五 49~52)，而与主必像必肖。

【模成主形像的正意和代价】神的心意是要我们模成祂儿子的形像，这一个「模成」(conform)，包括了上述第四和第五两个步骤。神不但要我们今天在魂里逐渐变化成主的形像，并且将来还要改变我们身体的形状，叫我们里外都像主，何等的荣耀！

神的儿子耶稣基督，乃是这个形像的原型或模子，而我们这许多的儿子，是这个形像的工作品或产品。今天，神已经将这个形像的原型(就是基督是我们的生命，参西三 4)放在我们的里面，又将我们放在基督这个形像的模子里面，祂正在作工在我们身上，直到我们与祂的儿子完全「同质并同形」，这就是「模成」的原文意思。

这个「模成」对我们人来说，并不是一件舒适又快意的事。神为了要模成我们，就调度我们的环境(包括一切人、事、物)，使我们在高压和高温之下被铸造、被烘焙，虽然难受，却是模成主形像所不可或缺的。当我们身历其境的时候，不觉得快乐，反觉得愁苦(参来十二 11)，但我们若将这苦楚和所要为我们成就的荣耀相比较，就会觉得这苦楚不过是至暂至轻，而那荣耀却是极重、无比、永远的(参林后四 17)。这样，我们现在的苦楚，就不足介意了(参罗八 18)。

【信徒魂里变成主形像的诀窍】圣经说：「但他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的」(林后三 16~18)。这几节经文告诉我们，「人的心」和「主的灵」乃是变成主的形像的两大要素：

(一)心要转向主：信徒追求属灵，但往往被主以外的人、事、物吸引去了，心向着仪文、字句等属灵事物，或属灵伟人(参林三 6~7)，在不知不觉中，心眼被蒙上一层帕子，如此结果，就算是花了几十年的工夫，热心服事，谨守教条，效忠所归属的领袖或团体，仍然一点改变也没有，何等可悲！所以最要紧的是，心要转向主，要全心被主自己所吸引，如此，帕子纔能被除去，纔能敞着脸看见主。

(二)被灵释放、得以自由：信徒的心要先转向主，灵纔会作工；灵一作工，必然就带来自由。从前我们的心有问题，被主以外的人、事、物所霸占，被某些奴仆的轭挟制(参加五 1)，以致主的灵无法为我们作甚么。如今我们的心一旦转了方向，主的灵立刻有机会作工，就叫我们从那些人、事、物底下被释放出来，得着真自由。

(三)看见并返照主的荣光：我们心中的帕子既被除去了，就如同照相机的快门被打开，主的荣光就立刻照进照相机里面的底片，将祂的形像刻印在我们的心上。我们的心一有了主的形像，我们的行动就会显出主的模样，这就是返照主的荣光。

(四)变成主的形状：这里用「镜子」作比喻，镜子只能返照它对面的事物。我们在日常生活中观看基督有多少，就返照出来的基督有多少。我们的心越多转向主，越多观看并返照主，渐渐的，我们的里外便越来越多改变成主的形像。

(五)荣上加荣：我们改变的程度越多，就越有主的荣耀，直到完全与主相像，如同从主的灵变成的。

【「模成」包括我们的身体得赎】使徒保罗在题到模成祂儿子的形像时，也题到我们身体的得赎：「我们这有圣灵初果子，也是自己心里叹息，等候得儿子的名分，乃是我们的身体得赎」(罗八 23)。今天我们的灵魂所寄托、居住的身体，是卑贱的(参腓三 21)，是软弱的(参林后十一 29)，是必死的(参林后四 11)，是劳苦的(参林后五 4)。若是救恩不及于我们的身体，那将是何等的不够完全！感谢主，不只我们的灵魂得赎，我们的身体也要得赎。

甚么叫做「身体得赎」呢？圣经把我们的肉身比作「地上的帐棚」(参林后五 1；彼后一 13~14)，表示我们的肉身只不过是暂时的居处，将来有一天要换成属天、永存的房屋(参林后五 1)，就是属灵的身体(参林前十五 44)，这一个改换，就是我们的身体得赎。圣经说，当我们的救主耶稣基督从天上降临的时候，「祂要按着那能叫万有归服自己的大能，将我们这卑贱的身体改变形状，和祂自己荣耀的身体相似」(腓三 21)。当主再来时，我们的身体要得赎，要改变成荣耀、属天、属灵的身体，与主自己荣耀的身体完全相似。

【当我们的身体得赎之时，也是我们得荣之时】圣经说：「所称为义的人，又叫他们得荣耀」(罗八 30)。甚么叫做「得荣耀」？许多信徒都以为「得荣耀」就是得着荣耀的奖赏，或进到一个荣耀的境地里面，就像希伯来书所说的：「原来那为万物所属，为万物所本的，要领许多的儿子进荣耀里去」(来二 10)。固然，有一天，我们都要进到神面前，从祂得着称赞、奖赏和荣耀；但这里的「进荣耀里去」和「得荣耀」，有它更深一层的意义。

「荣耀」原本是用来形容神的自己，圣经称祂是「荣耀的神」(诗廿九 3)，这是因为每一次祂向人彰显出来的时候，人所看见的，实在无法用人的言词来表达，只好借用「荣耀」来形容(参结一 28)。

所以「得荣耀」也罢，「进荣耀里去」也罢，都是说到信徒被更新、变化、长大、模成到一个地步，神荣耀的特性一览无遗地从人(身体得赎的信徒)身上彰显出来，也就是里外完全像神的意思。这个「得荣耀」，借用一个比喻来说明：一粒康乃馨的种子，并不起眼，甚至到它发芽、长大了，还不怎么显出它的美丽来，但当它开花的时候，就是它得荣耀的时候；神生命的种子在我们里面发芽、长大，直至模成又得赎的时候，这种子的特性都显露出来，便是我们的得荣耀，也便是我们进到荣耀里去。

09 属灵表记基要真理(一)——受浸

【受浸替人作的事】关于受浸这一个题目，我们须要看清楚两件事：第一件是受浸到底能替我作甚么？第二件是受浸到底有甚么意义？前者是前瞻，后者是后顾；一个是在没有受浸之前该知道的，一个是在受浸之后该回头来明白的。

(一)受浸叫人从世界得救：马可十六章 16 节就是说到受浸替人所作的事：「信而受浸的，必然得救」。许多更正教的人，为了要逃避天主教的错误，就把它读作「信而得救的，就必受浸。」

1. 得救的对象是世界：在圣经里，得救的对象是世界，而不是地狱。永生的对面纔是沉沦。圣经所给我们看见的，得救乃是脱离世界。人只要混在世界上，他就已经是沉沦的。今天世界上的人，不是要作了甚么事纔会沉沦；乃是整个世界在神面前都是沉沦的。神从这许多沉沦的人中，把我这一个人救拔出去。所以以全体来说，全世界都是灭亡的；以个人来说，神救了一个是一个。神不是把海里的鱼都打上来，把好鱼、坏鱼分一分，说这是得救的，那是沉沦的。神乃是用网打上了几条鱼，就是得救的，其余留在海里的，都是沉沦的。

所以得救或沉沦，问题不是你相信了没有？也不是你的行为怎样？问题是你在那里？你如果是在船里面，就是得救的；你如果在海里面，就是沉沦的。只要我是世界上的人，我在神面前就是一个被定罪的人。

2. 得救是一个地位的问题：因为亚当犯罪的缘故，所以众人都成了罪人。不是众人个个都去犯罪，纔有资格是罪人。得救乃是神从众人中间救了你出来。你若站在世人那一边，不管你的情况如何，你总是神的仇敌。因为你那一个地位不对，你那一个地位是沉沦的。

得救与得永生有分别。得永生是个人的事；但得救不只是个人有永生，还得从不对的团体里出来。得救是说我从一个团体出来，进入了另一个团体。得永生只说我进去的那一个，而不说我从那里出来。得救是出来和进去都包括在内。所以得救的范围比得永生还要广，包括脱离世界，从世界上出来。

3. 世界在神面前的四大事实：世界在圣经里有四件大事实：(1)世界在神面前是被定罪的；(2)世界是卧在那恶者的手下；(3)世界把主耶稣钉死了；(4)世界是与神为敌的，是神的仇敌。所以不管一个人的为人怎样，只要他是在世界上，就是灭亡的，就是被定罪的。

请记得，得救不是个人的行为如何，乃是那一个团体不对。是我对世界的关系需要得救，是我在世界的地位需要得救。今天虽然我不是杀主耶稣的人，但我的祖宗杀了主耶稣。我的团体杀了主耶稣，我的团体是神的仇敌。不只我个人是罪人，所以需要得救；并且我的那一个团体是神的仇敌，所以我

需脱离那一个关系，需要脱离那一个地位。

4. 得救就是从世界里出来：甚么叫作得救？得救就是说，我从世界里出来了。圣经里所注重的得救，都是从世界里救出来，不是从地狱里救出来。信的人有永生，这一点问题都没有。每一个人一信主耶稣，生命就在他里面，他就永远蒙恩典。但是一个人如果光相信却不受浸，他还是没有得救，因为他还是在世人中间，他和世人还没有分别。你必须起来受浸，宣告你和世界脱离了关系，你纔是得救的。

5. 相信是积极的，受浸是消极的：甚么叫作受浸？受浸就是你的脱离。相信是积极的，受浸是消极的。受浸叫你从这一个团体里出来。我一受浸，谁都知道我这个人是属于主耶稣的。

「信而受浸的，必然得救。」人一相信，就有里面的事实，再加上受浸，就有外面的显明，就让所有的人都知道你是站在甚么地位上。受浸就是分开，受浸就是你和世界里的人分别了。下文说，「不信的必被定罪。」只要不信就够了。只要是那一个团体里的人，在积极方面不信就够定罪了。你如果信了，在消极方面还要受浸。不受浸，你在外表上还没有出来。

6. 世界上的一件顶希奇的事：世界上有一件事顶希奇，在犹太人中间，如果有一个人在暗地作基督徒，没有人逼迫他；但他一受浸，就要被赶出去。在印度教，你信主还不要紧，你如果受浸就不行。回教更厉害，受浸一个就死一个。

受浸就是公开的宣告：我出来了。「信而受浸的，必然得救。」千万不要把这里的得救看作个人灵魂的得救。得救在圣经里是从世界里出来的问题，而不是从地狱里出来的问题。

(二)受浸叫人罪得赦免：行传二章 38 节：「奉耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦。」使徒彼得这话的重点并不是应当信，乃是应当受浸。为甚么他没有劝人相信，而只讲受浸？因那时听彼得讲道的人，都是曾经在五十天前喊着说：「除掉祂！除掉祂！」杀害主耶稣的人。这些人必须受浸，把自己从许多犹太人中间分别出来，好叫他们的罪得着赦免。

(三)受浸是洗去人的罪：保罗是基督教最大的教师、先知、使徒，在他身上受浸的经历记在行传廿二章 16 节，亚拿尼亚对保罗说：「起来，求告祂的名受浸，洗去你的罪。」天主教把这一节圣经引来，变作我们个人在神面前的问题，因此他们替临死的人受洗，以便洗掉他的罪。其实受浸这一件事所发生的关系，不是在神面前，乃是在世界里。

保罗从前是世界中间的一个人，现在他相信了主耶稣，也看见了主耶稣，他应当起来去受浸。他这样一受浸，他的罪洗去了。他与世界的关系一断，他的罪也没有了。

一个人，如果他心里相信了主，外面一点没有表示，世界总算他是他们中间的一个。受浸是脱离世界最好的办法。受浸是一个公开的见证，所以受浸不怕人看，受浸时不信的也能一同参加，让世界上的人来看我们在作甚么。

(四)受浸叫人经过水得救：彼得前书三章 20 节说：「挪亚...的时候，经过水得救...只有八个人」(原文)。受浸也是叫我们经过水得救。经不过水的人，不叫作得救。挪亚时代的人个个都受了浸，但是出来的只有八个。换一句话说，水在他们身上变作死亡的水，但在我们身上乃是得救的水。彼得这一句话，有一点积极的意思。今天，全世界的人都在神的忿怒之下。今天我受浸，就是经过神的忿怒，但是我出来了。受浸，一边是下去，另一边却是上来。受浸是说经过水出来了。要着重那一个「出来」。

你没有相信主耶稣，你若去受浸，你就出不来。我是藉受浸作见证给其他的人看，我和世人不一样。

(五)受浸叫人脱离世界：我们一信主，就得看见，我们是世界外面的人。受浸就是脱离世界的表示。我从今以后是在世界外面的，是在另外一边的；我是过了桥，我到那一边去了。

受浸是脱离世界的一个手续。你去受浸，就是告诉人说，我出去了。像一首诗歌所说的：「随到坟墓，亲友环泣，知道已经无希望！」得永生是指着你的灵在神面前所得着的，得救是指着你和世界没有份了。

【受浸的意义】罗马六章和歌罗西二章，都是在受浸之后说的话，是给所有受过浸的人看的。神通知他们一件事：岂不知你们从前受浸的时候，是和主一同死，一同埋葬，一同复活么？罗马六章注重死和埋葬，歌罗西二章注重埋葬和复活。

受浸的水豫表坟墓。你受浸的时候，被浸到水里去，就是等于说你被埋在土里面。然后你从水里上来，就是等于说你从坟墓里爬起来。你埋下去之前，定规是死的。一个人没有死，不能将他埋在土里。但埋了之后又爬起来，这定规是复活的。

(一)我死了，这是个大福音：「岂不知我们这受浸归入基督耶稣的人，是受浸归入祂的死么？」(罗六 3)。主耶稣钉死在十字架的时候，祂给我们带到十字架上去，我们也钉死了。祂在神面前，把我们这一个人解决了。这是一个大福音！人死了不是就完了，第一件事就得去办后事，就是埋葬。当你走到水里去受浸的时候，或者你信了主许多年后回头去看的时候，要记得你是已经死了的人，所以请人把你埋在水里。

(二)我是死而复活的人：「你们既受浸与祂一同埋葬，也就在此与祂一同复活，都因信那叫祂从死里复活神的功用」(西二 12)。你因着相信你已经与主同死，所以请人把你埋在水里。因着主耶稣复活起来，把那个复活的能力摆在你里面，就叫你因这能力得着重生。复活的大能在你里面工作，叫你复活过来。当你从水里起来，你是一个复活的人，你不再是从前的人了。水的那一边是死，这一边是复活。

(三)我是在基督里的：「你们得在基督耶稣里，是本乎神」(林前一 30)。神将我们归入到基督耶稣里。基督死了，我们众人也就都死了。同死的根据是「在基督里」。(有个新闻标题：「一个人，三条命」；某孕妇被人杀死，她腹中的双胞胎也死了。)你如果不懂得甚么叫作在基督里，你就不懂得甚么叫作同死。孩子怎么能够与母亲同死？乃是因为孩子在母亲里。在属灵的事情上，比这一个还要真。神把我们联合在基督里，所以基督死了，我们也死了。我们不但与基督同死，也与基督同复活。罗马六章所说的「算」，就是我们应当算在基督里是死的，也算在基督里是活的。在受浸之前，因着看见我是已经死了的，所以埋进水里去。在受浸之后，因着看见我是复活的，所以我今天来事奉神。

10 属灵表记基要真理(二)——擘饼

【主的晚餐的设立】在教会中有一个晚餐，是神的儿女要赴的，这一个晚餐是主耶稣活在地上最末了

一夜所设立的，第二天，祂就被钉十字架。这末了的一餐，是在逾越节的晚上。原来逾越节为的是纪念犹太人从前在埃及作奴仆的时候，神拯救了他们。神吩咐他们各人要按着父家取羊羔，一家一只，在正月十四日的黄昏，把这一只羊羔宰了，把它的血涂在门框、门楣上，当夜要吃羊羔的肉，要与无酵饼和苦菜同吃。犹太人从埃及出来之后，神就命令他们每一年都当守这一个节期，以为纪念(出十二1~28)。所以从犹太人的眼光来看逾越节，这是一个蒙拯救的回忆。当主耶稣和祂的门徒在吃逾越节羊羔之后，主立刻接下去设立祂自己的晚餐。主在这里就是有意给我们看见，要我们吃祂的晚餐，像犹太人吃逾越节的羊羔一样。

我们把这两件事对照一下：以色列人是在埃及被拯救脱离埃及，所以守逾越节；神的儿女也是蒙拯救脱离世界的罪恶，所以来吃主的晚餐。以色列人有羊羔，我们也有羊羔——主耶稣是神的羊羔。今天我们已经脱离了世界的罪恶，已经脱离了撒但的权势，已经完全归于神，所以我们要吃主的晚餐，像犹太人吃逾越节的羊羔一样。

主耶稣在守节之后，「拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃；这是我的身体。又拿起杯来，祝谢了，递给他们，说，你们都喝这个；因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦」(太廿六 26~28)。这就是主所设立的晚餐。

【主的晚餐的意义】(一)纪念主：主为甚么要我们这样作呢？主说：「你们应当如此行，为的是纪念我」(林前十一 24)。所以晚餐的第一个意义是为着纪念主。主知道我们会忘记祂。虽然我们所得着的恩典是这么大，我们所得着的救赎是这么奇妙，但是经验告诉我们，人是会忘记的；我们稍微不小心一点，就会忘记主的拯救。

主要我们纪念祂，不只因为我们会忘记，也因为主自己需要我们纪念祂。换句话说，主不愿我们忘掉祂。我们纪念不纪念祂，祂本可以不在乎，但是祂降卑祂自己，喜欢来得着我们的纪念。祂是降卑祂自己来作救主，祂也是降卑祂自己来要我们的心。祂愿意我们一个礼拜过一个礼拜的一直活在祂面前，一直纪念祂，好叫我们得着属灵的好处。这也是蒙恩的方法之一，我们能从这里面接受主的恩典。

主要我们纪念祂，这是祂爱的要求。因为我们若是不常常纪念祂，常常把主的救恩摆在我们面前，我们就很容易与世界的罪恶调和，也很容易在神的儿女中分门别类，我们所受的损失就非常大，所以主要我们纪念祂。当你纪念主是如何替你死的时候，世界罪恶的力量在你身上就不能继续。这是擘饼纪念主的一个好处。再者，当每一次我们聚会纪念主的时候，主总是叫我们再一次温习祂在十字架上爱的故事。主爱我们，为你，也为所有属祂的人舍弃自己。所有属神的人，都是祂所爱的，自然而然，所有神的儿女也都是你所爱的，因为你不能恨祂所爱的人。

许多人懒惰不结果子，是甚么缘故？是因为忘记了他旧日的罪已经得了洁净(彼后一 8~9)。所以主要叫我们常常纪念祂，爱祂。要纪念这杯是用祂血所立的新约，是为我们流出来的；这饼是祂的身体，为我们舍去的。这是我们擘饼所要注意的第一点。

(二)表明主的死：林前十一 26：「你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到主来。」「表明」也可译作「宣告」，意思就是把主的死宣告出来给人知道。我们吃主的晚餐，不只是纪念祂，并且是宣

告祂的死。你看见这杯里的酒，你就看见血；你看见这饼，你就看见肉。主的血在一边，主的肉在另一边，血和肉分开了，这就表明主的死。这个饼是碾碎了的谷类；这个杯是榨过了的葡萄。一粒麦子若不碾碎，仍旧是一粒，不会成为饼；一挂葡萄若不是榨了，就不会成为酒。如果谷保全它自己，饼就没有；如果葡萄保全它自己，酒就没有。我们在这里吃这个已经碾碎的谷，我们喝这个已经榨过的葡萄，这就是表明主的死。

从人看来，主耶稣已经不在地上了，可是，十字架的标记——饼和杯——却一直存留在这里。我们每次看见饼和杯，就是看见主在十字架上的死。这个十字架的标记告诉我们，主替我们死这件事是必须记得的。

「你们每逢吃这饼、喝这杯，是表明主的死，直等到祂来。」主耶稣是还要再来的，这句话十分安慰我们。这句话和晚餐连在一起，特别有意思。教会一个礼拜过一个礼拜，虽然已经将近两千年了，但是我们还一直在吃同样的晚餐。一直等到有一天主一来，我们就不再吃这晚餐了。当我们面对面看见我们的主的时候，晚餐就过去了。

所以，晚餐的第一个意义是纪念主，第二个意义是表明主的死，一直到主来。人纪念主自己，自然而然就会纪念主的死；人纪念主的死，人的眼睛自然而然就望着国度——有一天主要来，主要接我们到祂那里去。十字架总是引到再来，十字架总是引到荣耀。

【主的筵席的意义】教会的擘饼，除了主的晚餐之外，还有另外一方面，那就是「主的筵席」(林前十二)。 「我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体」(林前十 16~17)。主的筵席有两个意义：

(一)交通：主的筵席的第一个意义是交通。林前十一章乃是说信徒与主的关系，而第十章乃是说信徒与信徒彼此的关系。晚餐乃是我们纪念主，筵席乃是我们彼此交通。筵席乃是说：「我们所祝福的杯，岂不是同领基督的血么？」这里着重的点，不是在领基督的血，而是同领基督的血。这一个「同领」，就是交通。

这里说「我们所祝福的杯」，这「杯」是单数的。所以我们是从一个杯里面，一同领受基督的血。大家从一个经过祝谢的杯里分领基督的血，这个意义就是交通。

(二)合一：第二个意义是合一。「我们所擘开的饼，岂不是同领基督的身体么？我们虽多，仍是一个饼，一个身体。」在这里我们看见，神的儿女是合而为一的。林前十一章里的饼是指主耶稣肉身的身体说的；第十章里的饼乃是指着教会说的。「我们虽多，仍是一个饼。」我们就是这饼，这饼就是教会。

所有神的儿女都是合一的，像这个饼是一个饼一样。我们只有一个饼，你擘了一点吃，他擘了一点吃，我们各人所擘来吃的那一点，假定能收得回来，仍然是一个。虽然这一个饼是分散在各人里面，但是在圣灵里仍旧是一个饼。物质的饼，吃了就完了，我们没有方法叫它回来，但是，在属灵上这饼还是一个，在圣灵里是合一的。基督像饼一样，本是一个。神把基督分给你，神也把基督分给他，一位的基督现在散住在许多人的心里，可是基督在圣灵里还是一位。分开的饼，在圣灵里仍然是一个，并没有分。所以我们在擘饼的时候，必须承认神的众儿女是合一的。这一个饼，就是代表神的教会是

合一的。

每一次擘饼的时候，我们不只要纪念主，不只要表明主的死，我们的心也都得向着弟兄姊妹们。所有神的儿女，都是在这一个饼里面。像第一次主的筵席设立在那一间楼上一样，那一间楼是借用的，主今天也不过是用这个地方来摆设祂的筵席。这筵席是属乎主的，接纳不接纳的权柄在乎主，我们没有权柄。我们不能拒绝主所接纳的人，我们也不能接纳主所没有接纳的人。我们只能拒绝不是属乎主的人。我们只能拒绝虽属乎主却进入罪不出来的人，因为他与主的交通已经断了，我们纔与他没有交通。因此，在接纳擘饼的事上，应当谨慎，要作得合乎主的心意。

【擘饼聚会该注意的事】(一)感谢赞美而非祈求：在擘饼聚会中，我们乃是蒙主血洗净的人，不是求主用血洗净的人；我们乃是得着主生命的人，不是求主给我们生命的人。所以在这一个聚会中，正常的音调乃是祝谢，乃是赞美。在这一个聚会中，不是祈求，也不是讲道，而只注重感谢，只注重赞美。

(二)一周一次：主设立晚餐的时候说，「你们要常常这样行」(「每逢」在原文有「常常」的意思)。初期的教会，是在七日的第一日擘饼(徒廿 7)。我们的主不只是死了，并且是复活了，我们是在复活里纪念主。七日的第一日，是主复活的日子，在七日的第一日，我们最要紧的事是纪念主。

(三)我们的态度要「配」：林前十一 27~29：「所以无论何人，不按理吃主的饼、喝主的杯，就是干犯主的身、主的血了。人应当自己省察，然后吃这饼、喝这杯。因为人吃喝，若不分辨是身体，就是吃喝自己的罪了。」「不按理」在原文的意思是「不配」。吃的时候，最要紧的是配。这不是说人配不配，而是说态度配不配。我们领受这一个身体的时候，如果随便的吃，不分辨是身体，那就不应该。所以，主要我们省察。我们的态度不可马虎、随便、轻看、放松。我们在这里要作得与主的身体相配。主是把祂自己的血和肉给了我们，我们应该虔诚的接受，虔诚的纪念主。

11 属灵表记基要真理(三)——按手

【按手是真理的一个根基】在圣经里明显的给我们看见，一个人需要受浸；在圣经里也明显的给我们看见，一个人应当接受按手。今天神的儿女，如果光受了浸，而没有按手，总归缺了东西。

希伯来书第六章告诉我们说，人应当离开基督道理的开端，竭力进到完全的地步。在基督徒的生活里，有好几个真理是根基，都是不能放松的。信徒不必重复的立根基，但是根基总得立。这些基督道理的开端，就是悔改、相信、受浸、按手、复活、审判。如果我们受了浸，而没有按手，我们在跟从主的事上，总是缺少一个根基。

当时的希伯来人，是有了根基还要再立，一直在根基上兜圈子。今天的基督徒，是这些根基没有立好，就往前去了。好比盖房子，你缺了一个根基，你得补上，然后纔能往上盖造。

【按手的意义】(一)联合：利未记第一章所说的按手在牲畜头上，意思就是献祭的人和祭牲合而为一，和祭牲联合。一个人到神面前来献祭，他为甚么不把自己献上，而把牛羊献上？千山的牛、万山的羊

都是神的，难道神还希罕牛羊？人来到神面前，除非把自己献上，不然，神是不满足的。献祭，是要献自己；献祭，不是要献牛羊。

但是如果到了祭坛上，倘若真把我自己献上，杀了、烧了，当作燔祭，那岂不就像旧约里那一班拜摩洛的人一样么？拜摩洛的人，不是把牛羊献上给摩洛，而是把自己亲生的儿子献上给摩洛。摩洛是要求我们的儿女流血，神是要求我们把自己作牺牲献上。

从一方面看，神的要求是比摩洛还厉害；但另外一方面，神给我们一个方法，叫我们作牺牲而不烧掉。这方法就是带牛羊来，按手在它的头上。牛羊全身最要紧的地方是它的头。我的手按在它的头上，好像它就是我，我就是它。它的血流出来，就是我的血流出来；它摆在祭坛上，就是我摆在祭坛上。所以，按手的意思就是联合。今天我和它站在同一个地位上，它被带到神面前去，就是我被带到神面前去。

(二)传递祝福：在创世记里，以撒给他的两个儿子按手，雅各给他两个孙子以法莲、玛拿西按手，替他们祝福。这按手就变作传递、传接，把福传递给他们。

按手有两个意思：一个是联合，一个是传递。两个都可以说是交通。交通叫我与合而为一，交通叫我的能力流到他身上去。

【基督的身体与膏油的涂抹】(一)神将膏油倒在基督的全身上：林前十二章 12~13 节给我们看见基督的身体。神在地上得着了一个人，这一个人就是拿撒勒人耶稣。神已经设立祂作基督(就是受膏者的意思)。当神将祂自己的灵倾倒在祂身上时，神不是将圣灵倒在祂个人身上，神乃是将圣灵倾倒在祂身体的头上。主耶稣不是以个人的资格得着神的膏油，祂乃是站在作头的地位上。换句话说，祂乃是为着身体而被神涂膏的。

祂的名字叫受膏者，我们的名字也叫受膏者。祂的名字叫克利斯托司(Christos)，我们的名字叫克利斯托爱(Christoi)——基督徒、基督人。祂是头，教会是身体。神在地上不是要造出一个人，神在地上乃是要造出一个团体的人，就是教会。但是教会在地上如果凭着自己，教会不能满足神的心，教会没有法子维持见证，教会没有神的能力。为着这个缘故，神必须将膏油倾倒在教会身上。膏油乃是代表神的权柄，神的权柄是借着膏油倾倒在教会身上。然而神的膏油不是涂在一个肢体身上，也不是涂在所有的肢体身上，神的膏油乃是涂在元首身上。因为神将膏油倾倒在元首身上的缘故，所以全身就都有了膏油。

(二)我们站在身体的地位上就得着膏油：我们怎样纔能得着膏油呢？我们必须站在身体的地位上。如此，当膏油倾倒在头上的时候，自然而然就来到我的地方。

请记住，膏油是倾倒在亚伦的头上，然后纔流到胡须，流到衣襟。所以膏油倾倒在元首上，膏油就流到身体最低的地方。今天人享受膏油，不在于个人在神面前怎样，乃在于他是否站在身体的地位上。

在属灵的路上，我们需要圣灵的能力，纔能有膏油作我们的力量，纔不是凭着肉体作的。因为膏油是不涂在人的肉体上的。但是膏油的得着，不是我祈求、祷告的问题，乃是我和身体发生正常关系的问题。圣经里面绝没有身体受膏，圣经里面只有元首受膏。但是因为你是身体上的肢体，元首受膏，

你就也受膏。只有愚昧的人，纔追求个人的膏油。

(三)接手的人是基督与身体的代表——使徒：神的话给我们看见，每一次有人受浸归入基督之后，就有神所设立的权柄，像使徒之类的人，代表元首和身体来给他接手。神在教会里所设立的，第一是使徒。第一，这就是权柄。换句话说，在这里有代表的权柄。

使徒代表基督给我接手，这意思就是说，叫我服在基督元首的权柄之下。你被接手的时候，你的头就低下来；意思说，我从今天起不出头了，我的头服在权柄底下。

当使徒代表身体给我接手的时候，就是对我说，他和我是有交通的，他和我是合一的。接手的意思就是说，你这一个人，与基督的身体合而为一了。

【怎样接受接手】(一)要服在元首的权柄底下：我们必须站在元首的权柄之下，我们必须在基督的身体里作一个肢体。你一单独，你就死了。只有在身体里纔是活的。

(二)要看见联合的紧要：接手的着重点是在联合。接手虽然带着传递的作用，但接手主要的意义是联合。看见了联合的紧要，纔能得着传递的祝福。

(三)要看见我是靠着全体活着：当你被接手的时候，你的眼睛必须开起来看，从今天起，我是在许多的儿女中作儿女。我是一个肢体，所以我的生命要靠着全体而活。如果我在一个地方单独的作基督徒，我就了了，就没有用处。我和其他神的儿女一不交通，就出事情。管你多有力量，你不能存在。

【行传里两次接手的例子】(一)撒玛利亚的事：撒玛利亚的人相信了主，是已经得救了，但是有一个特别的情形，就是圣灵不到他们身上来。所以使徒们就来把他们的头按了，把他们摆在元首的权柄之下，这样，膏油就流到他们身上。

受浸是宣告说，我把世界丢了。接手是宣告说，我进入了身体。这是两方面的事。我一被接手，就加入了身体，就和神所有的儿女联合，并且我也服在元首的权柄之下。你把整个人摆在元首的权柄之下，你马上看见膏油在那里流。

(二)以弗所的事：以弗所的人信的时候，还没有受圣灵。如果是相信了耶稣，怎么能够没有圣灵？定规在根基上有错误。原来他们只是受了约翰的浸，没有归入基督。所以保罗说，要再受浸归入基督的名。

如果人没有受浸，就不能接受接手。保罗是在他们重新受浸之后纔接手。他一接手，圣灵就马上降在他们身上。在这里不只是得着有外表表现的圣灵；我着重地说，这乃是膏油流到他们身上的情形。

诗篇第一百卅三篇给我们看见，元首受了膏油。元首的受膏，就是身体的受膏，就是每一个肢体的受膏。五旬节外头的表现，那是太外面的，那并不是那么大。圣灵今天降在人身上，外面的表现不过是显出膏油的涂抹。

【圣经里的一个例外】在圣经里面，只有一个地方是例外，就是在哥尼流家里，他们没有受浸，也没有接手，圣灵就先降临。不必先施浸，不必先接手，主就将圣灵降在外邦人身上，乃是有特殊的原因的：那时，所有的使徒还以为说，主的恩典只给犹太人。犹太人看外邦人是下等动物，是畜牲。为要

打破人的黑暗，主再三的给彼得看见一个异象，让彼得知道外邦人也可以得着神的救恩。但彼得还是不敢下手替哥尼流家里的人施浸，所以圣灵就先降在他们的身上。这样，彼得回去就可以说，圣灵已经作了事，我只好给他们补一个课，只好给他们施浸。

受浸是为着脱离世界和进入基督，按手是为要得着膏油。膏油已经得着了，按手就取消了。所以彼得只替他们施浸。后来保罗从外邦地回去，在耶路撒冷教会里，为着外邦人的事起了争辩，彼得又把那一件事说出来，就把那一个拦阻全打破了，从此就开了外邦人信道的门。

在撒玛利亚有按手的事，在该撒利亚没有。可是主用该撒利亚的事，来印证保罗所作的，叫行传十五章的事得着解决。到了十九章，保罗到了以弗所又按手。所以按手这一条路，一直连到今天没有断。

【我们要跟着神的儿女一同走】要知道，我单个人不能活，我一个人不能作基督徒，我要和神的众儿女一同作肢体，我还要学习服在元首的权柄之下。我要跟着神的众儿女一同走，这样，在我的生活上，在我的工作上，自然而然就有膏油的表现，在神面前纔有路。

12 属灵表记基要真理(四)——蒙头

【一个关乎神的安排的问题】哥林多前书十一章 2~16 节这一段圣经，谈到女人蒙头的事，这不是弟兄和姊妹的问题，乃是男人和女人的问题。这里所题的，不是在基督里的地位，乃是神在创造里的安排。

同时，这里在说到蒙头的时候，不是说父神是子神的头，因为子「与父原为一」(约十 30)；这里乃是说，神是基督的头——乃是说到被神差遣来到地上，受神膏油，作神基督的那一位，神和祂的关系。同样的，这里也不是说，基督是教会的头，乃是说，基督是各人的头。我们要把这个关系搞清楚，纔能知道甚么叫作蒙头。

【神在宇宙中的两个制度】因此，在谈到蒙头的时候，我们不能不先来看一件事，就是神在祂的宇宙里，有两个制度：

(一)**恩典制度**：一切关于教会、关于圣灵和关于救赎的，都是恩典制度里的东西。在恩典制度里面，男人蒙恩典，女人也蒙恩典。

(二)**政治制度**：在这一个制度里，神随着祂自己的意思行作万事。神要怎样作，神就怎样作了，这是神的政治。比方：(1)神在创造的时候，先造男人，后造女人；后来却又定规说，所有的人，都从女人而出。(2)起初，神只将植物赐给人作食物；后来，又将动物赐给人作食物。(3)当人造巴别塔时，神来变乱人的口音；等到五旬节时，神把祂的灵赐下来，叫人说起方言来。(4)神使祂所造的人，分成许多的民族；后来，又挑选单独的以色列族来属乎祂。(5)神许可有许多的国家出现；各国有一个王管理他们。(6)神甚至容让以色列人立国，拣选扫罗作他们的王；后来扫罗虽然在恩典方面离开了神，但是他在政治方面他还是王，所以大卫不能抵挡神所设立的权柄。以上这些都是神政治里的东西。

【恩典制度成全政治制度】在旧约里，神两种的制度，都一直继续在世界上。祭司和先知，乃是站在恩典的这一边，来维持恩典的制度。以色列的王和领袖，乃是站在政治的这一边，来维持神政治的制度。

当主耶稣在地上的时候，一方面祂是在恩典制度底下作工：祂来作救主，拯救人脱离罪；另一面是在政治制度下作工：借着十字架，毁灭鬼魔的势力，设立权柄与国度，带进新天新地。那时，两个制度要联合成为一个制度。就是说，到新天新地的时候，恩典制度和政治制度，要合一在主耶稣身上。

今天，一切蒙恩的人，有一个基本的功课要学，就是决不让恩典打岔神的政治。神是叫人来尊重神的政治，不是叫人来废弃神的政治。不是政治的制度来为着恩典制度，反而是恩典的制度来成全政治的制度。从起头到末了，神总要带进祂的政治制度。今天，因为人在政治制度底下不服、反叛，所以纔有恩典制度进来，使你蒙拯救、被挽回，叫你能够顺服神政治的制度。恩典反而是为着辅助神政治的制度。

【要学习认识神的政治】亚当和夏娃犯罪之后，虽然有一个救赎的应许，但他们还是被赶出离开伊甸园。恩典给人救赎的应许，政治把人赶出伊甸园。神且用基路伯守住伊甸园，叫人不得回去，这是神的政治。

以色列人到加底斯巴尼亚，不肯进迦南地，后来虽然懊悔了，神却不让他们进去(民十三、四章)。摩西用杖击打盘石两次，没有尊耶和華為圣，结果就不得进迦南地(民廿 7~12)。大卫犯了罪，神恩待他，赦免他的罪，可是刀剑永不离开他的家(撒下十二 7~14)。这些都显示，神有祂的政治。神在政治上，不让人随便作，行走他自己的路。

千万不要以为说，你因为进入了神恩典的制度，你就能废弃神政治的制度。恩典是为着扶持神的政治，不是为着破坏神的政治。没有一个人愚昧到一个地步，利用神的恩典来干犯神的政治。神的政治是不能干犯的！神的手一直要在那里维持神的政治。恩典乃是给我们能力，叫我们能顺服政治。人越接受神的恩典，越知道怎样来维持神的政治。没有一个真认识神恩典的人，是毁坏神政治的人。所以，你越是基督徒，越要维持神的政治。

【蒙头和神的政治发生关系】蒙头的问题，是属乎神政治的问题。林前十一章所题的事，都是神政治里的事。神的政治有三个大原则：(一)神是基督的头，(二)基督是各人的头，(三)男人是女人的头。在神的政治上，神是神，基督是基督。基督是被差遣来作神的工作。用世人的话说，基督就是神的代表。在神的政治里，基督是受造中初熟的果子，所有受造的人都要服在基督的权柄之下。照样，男人是女人的头，也是神政治制度里的东西。

【蒙头的意义】「凡男人祷告或是讲道，若是蒙着头，就羞辱自己的头。凡女人祷告或是讲道，若不蒙着头，就羞辱自己的头；因为这就如剃了头发一样」(4~5 节)。蒙头乃是说，我服在神的政治底下，我接受那一个地位。基督如何接受神作头，各人也如何接受基督作头。照样，在代表上，女人也如何接

受男人作头。蒙头的意义就是说，我好像没有头一样，我把头遮了。请记得，在实际上，基督在神面前是蒙头的，各人在基督面前是蒙头的。神是要每一个人的头部都蒙起来的。因为基督是我的头，我的头就要不显露。可是在实行上，神只要求女人在男人面前蒙头。这不是一件小事，这乃是一件极深、极大的事情。你要明白甚么是神的政治，你纔能明白蒙头。

神定规男人是女人的头。今天在不认识神权柄的日子当中，只有在教会里，主要求这样的事。所以，这变作是作不作基督徒的问题。神在教会里，要求基督徒接受神在政治上所定规的制度。

(一)蒙头是姊妹们的责任：所以姊妹们的蒙头就是说，她是站在基督在神面前的地位上，也是站在各人在基督面前的地位上而蒙头的。神叫女人蒙头，乃是要把神的政治在地上彰显出来。女人的蒙头，不只是为着自己，乃是为着代表。为着自己，是因为我是女人；为着代表，是因为我在基督面前代表各人，也在神面前代表基督。我的蒙头就是等于各人在基督面前蒙头，也就是等于基督在神面前蒙头一样。

所有的人，在基督面前都应该把头遮盖起来，让基督作头。在基督面前不蒙头，意思就是说，有了两个头。在神的政治里，不能有两个头。神是叫姊妹作代表，负责在头上有顺服的记号，要显出神这一个政治的制度。女人在祷告或讲道的时候要蒙头。为着神到人面前去讲道，为着人到神面前去祷告，凡与神有关系的，都得蒙头。这样作，目的是要显出神的政治。

「女人若不蒙着头，就该剪了头发；女人若以剪发剃发为羞愧，就该蒙着头」(6节)。女人有长头发，原是给她作盖头的(15节)。女人既然以剪发剃发为羞愧，而把她的头发留在那里，好盖住她的头，那么神说，你要作就要作彻底，不要只作一半，你应当也蒙头。

(二)女人蒙头是为天使的缘故：「因此，女人为天使的缘故，应当在头上有服权柄的记号」(10节)。撒但原是天使长，因要高抬自己与神同等，而背叛了神。换句话说，天使在神的面前出了头，不服在神的权柄之下。今天女人在头上有服权柄的记号，就是要作给天使看。这是对堕落的天使一个最好的见证。蒙头乃是羞辱撒但。它在神面前所不作的事，我们作。神在天使中所得不着的，神在教会中得着了。

(三)不可极端：人的难处，要么就不走，一走就走极端。女人若在凡事上都站在盲目顺服的地位上，就没有多大用处了。在伊甸园里时，女人是从男人而出；今天，男人是由女人而出。在实际上，男也不是无女，女也不是无男(11节)。没有一个人可以骄傲，也没有一个人可以自暴自弃。女人在作遮盖的长头发上加上蒙头，就是接受神的，再加上你的。神既然给我蒙了，所以我自己也要蒙。认识神的人，总是在神作的事情上，加上自己的。

(四)没有辩驳的事：「若有人想要辩驳，我们却没有这样的规矩，神的众教会也是没有的」(16节)。蒙头的问题，是人不能随便辩驳的，因为神作基督的头，基督作各人的头，男人作女人的头，乃是宇宙的事，不是哥林多的事。当日的犹太人是全要蒙头，外邦人是全不要蒙头，而神的儿女是男人不蒙头，女人要蒙头。这一个男人不蒙头，女人蒙头的规矩，乃是神的使徒所独给的，乃是神的众教会所独有的。

【代表的原则】我们作基督徒，有两个不同的原则：一个是凭着我们个人的原则在神面前作，一个是

凭着代表的原则在神面前作。我们不只个人在神面前作基督徒，我们并且是代表着在神面前作基督徒。

每一个姊妹，要看见我有我个人的地位，还有我代表的地位。神是基督的头，基督是各人的头，男人是女人的头。女人要看见上头还代表了人，所以女人该蒙头。姊妹在讲道或祷告的时候蒙头，乃是向着世界宣告说，世界上所有的人在基督面前不可以出头，不可以出主意，出主张。这里你个人是蒙头的，你代表的地位也是蒙头的。你乃是在宇宙里作代表。蒙头虽是小事情，却是大见证！

13 属灵生活基要真理(一)——加入教会

【必须加入教会】有许多信主的人以为说，我自己作基督徒就好了，甚么教会都不加入。他们说：基督，我要；教会，我不要。我和基督发生关系，我和教会不发生关系。我一个人信主，读经、祷告、与主交通，那就好了。要和别的人来往，这是麻烦的事。

但是我们必须看见，不管我们有意思或者没有意思，我们非加入教会不可。从你个人一方面说，你能接受主的生命到你里面来，你个人能与主有交通，你个人也能祷告。但是你个人作基督徒，你总不会耐久，也不会太长进。两千年来有许多人以为说，他能够单独的作一个信徒，作一个隐士，关在山上，甚么都不管，只要和主交通。请你们记得，这样的人，属灵的造就都浅薄得很，都经不起任何的试探。当环境好的时候，他们也许能勉强维持；当环境不好的时候，他们就不能维持。

你要看见，作基督徒还有第二方面，就是团体的方面。凭着圣经中团体的方面来看，你不能单独的作基督徒。

(一)在神的家里是与许多人一同作神的儿女：一个人信主，不是作独生子，你不过是千万个儿子中的一个，你不能关起来独自作天父的儿子，你不能不和弟兄姊妹来往。如果你是一个神生的人，而你看见别的被神生的人心里不动，能够把他们关在外面，我就疑惑你到底是不是神的儿女。

那一个独善其身作基督徒的意念，不是基督徒所有的，也不是基督徒所应当有的。你在肉身的家庭里，应该作自己弟兄姊妹的弟兄姊妹，何况在神的家，岂不更应该如此呢！所以我们必须记得，虽然我是个人接受主的生命，来作神的儿女，但是我所得着的生命，乃是千万个儿女中的一个，我不过是其中的一个弟兄。我的生命有一个性质就是不愿意单独，就是要和其他的弟兄姊妹来往。

(二)与弟兄姊妹合起来作神的居所：圣经还给我们看见，教会是神的居所，这是以弗所书第二章，这也是全部新约的大启示之一。你们要知道，神在地上有居所，神需要居所。在圣经里，从摩西支搭会幕起，到所罗门建造圣殿，以至后来修理复兴，这个居所的思想是一直下来的。今天神是住在教会里，教会也是神的居所。我们这些人，是借着圣灵合起来，成功作神的居所。这就是彼得前书二章五节所说的，我们是活石，被建造成为灵宫。「宫」字，实在就是房子。

今天这一个神的居所是活的石头造的。彼得这名字的意思就是石头。一块石头，如果不是堆在另一块石头上，就是审判、荒凉的表现，不是好的现象。如果是一所房子，总是一块石头堆在一块石头上面的。今天，你得救了，相信了主耶稣，你也是一块石头。但是石头单独摆在那里，一点用处都没有，恐怕要成为绊脚的石头，而不是一块活石。

今天你真像汽车上的一块零件一样，当你与别的零件配搭起来的时候，这许多零件就合成功一部汽车，就能开动。你这一块活石必须与别的活石合在一起，纔能盛得住神，神纔能住在里面。否则，这一块活石定规要失去它的用处，没有属灵的丰富。

英国司徒雷先生(Mr. Stooneg)说：「在我得救之后，有一件最奇妙的事发生。就是有一天，我知道我是建造基督居所的一块材料，这是最奇妙的一件事。」感谢神！我们的的确是基督属灵的房子的一块材料。如果我们这一块材料和这一个房子脱离了，我们就变作没有用处。神所住的房子，缺了这一块石头，就要有一个洞，贼可以挖进来。我是神居所的材料，没有我，神就不行。

比方木桶是一块一块木头合成功的，你能用它挑水，盛水。你如果把木桶的一块木头拿出来，它就不能盛水。木头的性质没有改变，但是它的丰富改变了。它能蘸一点的水，但是不能盛水，它的丰富失去了。我们是神的家，你如果一单独，你就失去丰富。

(三)与众肢体合起来成为基督的身体：我们乃是基督的身体。以弗所书四章四节说：「身体只有一个。」哥林多前书十二章十二节也是说：「身子是一个，却有许多肢体。」这话叫我们看见，我们作基督徒绝对无法单独。

今天你是身体上的一只眼睛，一只手，一只脚。一只眼睛放在头上纔有用处，如果放在玻璃瓶里，就没有用处。一条腿放在身体上纔有用处，如果挂在楼上，就没有用处。请你们记得，谁也不能与别的肢体离开，这是顶厉害的关系。神的家，神的居所，要勉强分开还可以说；但是基督的身体要分开，乃是不可能的。你的耳朵不能生气要独立，你的手也不能生气要独立。我们是非合在一起不行的。

你所得着的生命，也不许可你单独。主不是给你一个完全的生命，我们所有的生命必须靠着别人的生命。我们所接受的是倚靠的生命，所以我要靠着弟兄姊妹，弟兄姊妹也要靠着。千万要记得，肢体不能单独。肢体一单独，不只是失去丰富，也是失去生命。

(四)所有的基督徒都是附属的作基督徒：我们一作基督徒就得看见，神给我的生命是倚靠的生命，不是一个独立的生命。我是附属在许多基督徒身上作基督徒的。所有的基督徒，都是附属的作基督徒。我们像是藤蔓，是挂在别人身上的，是靠别的基督徒身上来作基督徒的。

【要加入那一个教会】加入教会是应该的，那么我要加入那一个教会呢？这么多的教会，我要加入那一个教会呢？

(一)教会有许多的不同：教会的历史，有二千年之久。因为时候的不同，地方的不同，人的不同，以及真理注重的不同，所以生出许多不同的教会。今天在全世界，教会的数目有几千种以上。

那么在这么多的教会之中，在这么多的混乱之中，到底在神面前有没有一条路呢？感谢神，有路！在圣经里面，对于我们应当加入的教会，已经有指引的路摆在那里。神没有把我们留在黑暗里面。

(二)教会有这么多不同的原因：**(1)地方的不同：**比方圣公会是英国的国教，它从英国传到了美国，就有美国的圣公会；从英国传到中国，就变作在中国的英国教会。还有，美国的圣公会传到中国来，就变作中国的美国英国教会。你们看，这是何等的混乱！

(2)时候的不同：就拿中国来作代表罢，唐朝的时候所设立的景教，和明朝的时候所设立的天主教，清朝的时候的更正教，以及民国以后的弟兄会，彼此联不起来。这是时间上的不同。

(3)人事的不同：卫斯理所设立的教会变作卫斯理会，路德所设立的教会变作路德会；因着人不一样的缘故，教会就因着人来分。

(4)真理注重的不同：还有，就是按着所注重的不同来分。信义会注重因信称义；圣洁会注重圣洁；五旬节会注重圣灵；公理会注重教会是一个堂会独立；长老会注重长老管理教会；监理会承认监督是继承使徒的人；浸信会注重受浸，要全身浸在水里。

【教会只该有地方的不同】到底我们有没有路呢？有！在圣经里，我们所看见的是：在罗马的教会，在耶路撒冷的教会，在哥林多的教会，在腓立比的教会，在以弗所的教会，在歌罗西的教会等等。哥林多、以弗所、歌罗西，都是一个城。所以教会的范围是以一个地方为单位的。

(一)比地方小的不是教会：比方哥林多的教会里，有一班人说，我是属矶法的，我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属基督的；他们把哥林多的教会分作四分，这是太小了，所以保罗说，你们是分门别类。哥林多前书一章是给我们看见，教会如果比地方小，不对。

(二)教会的范围不能比地方大：教会如果比地方大，也不行。你读圣经，是在加拉太的众教会，在亚细亚的众教会，在犹太地的众教会。加拉太、亚细亚、犹太是罗马帝国的行省，不是地方，所以那里的教会是复数的，不是单数的。可见教会比地方大也不行。

(三)教会只有当地地方的名字：圣经里的教会，没有人的分别，没有国的分别，没有真理的分别。神的话，只许可一个分别，就是地方的分别。你在甚么地方，你就是那一个地方教会里的人。你如果要换教会，你就得换地方。

【怎样加入教会】(一)教会是不必加入也不能加入的：我们要看见，在圣经里从来没有一个地方，从来没有一次，告诉我们说：我们要「加入教会」。你如果要「加入教会」，这是加不进去的。这就如一个耳朵定规好了，要加入我的身体作耳朵。没有一个人能够加入教会。你在里面，就在里面；你不在里面，就不在里面。所以加入教会，并不是说你能够成功作教会的一分子。你如果是属乎主的人，是主所生的人，你不必加入教会，已经是教会里的人了。须要加入的教会定规是假的教会。

(二)要到教会里去寻求交通：加入教会不过是姑且暂用的字眼。你已经是教会里面的人，只因你是在人的中间，有人不认识你；你纵然被神拯救了，弟兄们不一定知道。相信是在你里面的事，他们无法知道。为着这一个，你要去寻求交通。要到教会里去，对他们说：我也是个基督徒了，请你们接纳我像一个基督徒一样，教会的弟兄看看你实在是他们中间的人，就和你有交通。这就叫作加入教会。

14 属灵生活基要真理(二)——区别的消灭

【信徒在基督里是合一的】信徒在基督里是合一的，是把所有的区别都消灭了。这一个是教会建造的根基。林前十二 13：「我们不拘是犹太人，是希利尼人，是为奴的，是自主的，都从一位圣灵受洗，成

了一个身体。」在基督的身体里，没有属世的区别。加三 27~28：「你们受洗归入基督的，都是披戴基督了。并不分犹太人，希利尼人，自主的，为奴的，或男或女；因为你们在基督里，都成为一了。」受洗归入基督的，都是穿上基督的人了。信徒在基督里是合一的，是把所有的区别都消灭了。西三 11：「在此并不分希利尼人，犹太人，受割礼的，未受割礼的，化外人，西古提人，为奴的，自主的。」这里是说，信徒的区别并不存在，因为我们穿上了新人(参 10 节)，我们合成了一个新人。所有的信徒是一个，是合一的。

如把人在世界上的区别带到教会里面来，那么，弟兄姊妹中间的关系永远没有办法正当。在世界上，人最着重的是个人的身分。但我们不作基督徒则已，要作基督徒，这些东西就必须都关在门外。我们在主里面是不分已往的身分的。你如果你把你个人的身分带到新人里面来，就把新人都弄旧了，因为这些都是旧人里面的东西。

【国界区别的消灭】(一)不分犹太人和希利尼人：凭世人来说，国界的分别是最大的。犹太人是国家主义最强的一个民族。他们轻看所有的外国人。他们看外国人都是下等动物，都像狗一样。他们根本不承认外国人的地位。所以就是要把一个外邦人摆到犹太人中间，和他们一同作基督徒，都有一点为难。彼得是犹太人的使徒，需要三次看见异象，纔敢传福音给外邦人。到行传十五章，有人主张外邦人信了主，还得受割礼、守律法。换句话说，外邦人要作基督徒，也得作犹太人。

今天在基督里面，国界的分别已经不存在了。无论是中国人也好，是英国人也好，是日本人也好，在主里面都是弟兄姊妹。

(二)十字架拆毁了中间隔断的墙：以弗所书给我们看见，犹太人是一堵墙，外邦人又是一堵墙，是两相隔开的，现在十字架已把这隔断的墙拆毁了，不能再有分开。你那一个国界的思想，非从心里拔掉不可。你一把这一个带进教会来，就叫教会变作肉体的机关，这不是基督的身体。我们所得着的，是基督的生命。我们是凭着这一个生命联合的，不是凭着国家联合的。

【阶级区别的消灭】在人群之中，还有一个最难脱开的关系，就是阶级的关系。在保罗写这三封书信时，一个自由的人和为奴的人，有大的区别。这一种的阶级，比今天的主人仆人、老板伙计、上司下属中间的关系，不知要厉害多少倍。

新约腓利门书，说到腓利门有一个奴隶，叫作阿尼西母。他们主仆的关系，在教会里已经不存在了。当他们跪下祷告的时候，阿尼西母是腓利门的弟兄；当他们站起来作事的时候，阿尼西母是腓利门的奴隶。

你今天也许是别人的下属、伙计或仆人，请你记得，你在上班的地方，应当站住你的地位，应当学习顺服听从你的上司和主人的话。可是每一次你和他到神面前来，就不能因他是你的主人、上司，你就让他。对于有钱的人，就请他坐在好位上；穷人来，就叫他站在那里，或坐在脚凳下边，这是雅各所定罪的(雅二 1~8)。我们要学习一到教会里来，我们就是站在新人、身体的地位上。我们不站在阶级的地位上。阶级的破除，只有基督徒纔能作到，也只有基督徒纔能作得彻底。在基督的里面，你加不进任何东西去；在基督的里面，你也少不了任何东西。

【男女区别的消灭】我们在世界里，在教会的行政上，男人有他的地位，女人也有她的地位。但是在基督里，男女的地位是一样的，没有分别。请记住，在属灵的事情上，你没有法子分男人、女人。姊妹的事奉，在有的地方和弟兄不一样，这是摸着权柄的安排的问题。

弟兄是作神的儿子，姊妹也是作神的儿子。圣经里面所有翻作「儿女」的地方，都应该翻作「孩子」。这个字是不分男女的，不过它的性质还是男性的。我生下作神的孩子，将来长大是神的儿子，是男性的。在基督里，男人是弟兄，女人也是弟兄。

在全部新约里，只有林后六章有儿子和女儿。这是说到个人与神之间的问题，不是说到人在基督里的问题，所以题起儿子和女儿。当你个人为神受苦时，神就是你的父。如果你是男的话，神收留你作儿子。如果你是女的话，神收留你作女儿。

【国民性区别的消灭】在基督里，不分犹太人和希利尼人。犹太人代表满了宗教性的民族，希利尼人代表哲学和聪明。一直到今天，所有科学上的名词，都是以希腊文字作根据的。这是国民性的不同。

各地方的人，常有不同的国民性。比如：南方的人都比较热情、轻浮；北方的人都比较冷静、稳重。有一等人是讲理性的，甚么事情都得要考究根源；还有一等人完全讲良心的。一等人是凭着头脑、理智来走路；还有一等人是糊里糊涂的，凭着感觉来走路。

今天在教会中许多的难处发生，就是因为人把国民性的气味带进来。不喜欢说话的人聚在一起，就变作不喜欢说话的集团；话多的人聚集在一起，就变作一个话多的人的集团。你一把你的性情、性格、脾气这些天然的东西带到教会里来，就变作批评、分开标准。你自己就是格，凡及你的格的，就是好基督徒；凡及不到你的格的，就不是好基督徒。你就是标准的基督徒。教会今天就是混乱在人的脾气上。我们要学习拒绝一切从旧人来的东西，千万不要这样说：「我本来是怎样怎样的人。」没有一个信徒，能把天然的性格带到教会里来。教会多年来所受的亏，就是受亏在性格的分别上。

【文化区别的消灭】化外人在英文里翻作 Barbarian——生蕃、野人。西古提人在希腊文是从「西马」Zema 出来的，变作「西枯西亚」Zecothia。威司脱古脱(Westcott)说，「西枯西亚」是一个地方的名字。在希腊的古典文学里，西枯西亚和加拉太人是常常并题的，所以西古提人是受人尊敬的人。化外人是被人轻看的，这是文化上的问题，这一个在世界上的分别很大。

从一个文化高的人来看文化低的人，的确是为难的。从一个西古提人来看，觉得你是一个化外人，穿、吃、住，甚么都不行。从一个化外人来看，你这一个西古提人是重物质的人，你就是讲究吃、穿。这两个人的观点完全不一样。中国人吃饭是用筷子，印度人是用手抓。中国人觉得用手抓太不象样；印度人觉得用手抓来吃痛快，不像你们那样的虚假客套。这是文化的区别。

在基督里的人，是最大的人，甚么人间的不同都容得下。我们是在主里面接触，我们是在主里面相爱，其余的事都容得下。我们绝不以别的事来分别神的儿女。我们不能把有教养的弟兄姊妹摆在一起，成功作一个教会；我们不能把粗俗的人弄成一堆，变成一个教会。

另一方面，我们要学习，在罗马人中就作罗马人，在律法之下的人中就作律法之下的人，在甚么

种文化之下的人中，就作甚么种文化之下的人。不然的话，就会使别人受伤，就得不到别人。在这件事上，神的儿女如果起头起得好，将来许多难处都可以避免。

【肉体上敬虔记号的消灭】受割礼与未受割礼，这一个区别，乃是说到肉体上敬虔的记号。犹太人是受割礼的，他们在肉身上有一个记号，说他们是属乎神、敬畏神、拒绝肉体的人。他们这样作，乃就是说他们是服在神的约里面，和神的约有分。犹太人相当看重割礼的事，他们认为没有受割礼的，就不是在神的约里头的人，所以行传十五章题到，连外邦人信了主，他们也要勉强外邦人受割礼。

在原则上，我们今天也会落到与犹太人相同的难处中，去注重那些外面的记号。比方：受浸、蒙头、擘饼，如果把这些拿来分别神的儿女，我们马上就从属灵的意义里落到肉体的标记上去，这些东西马上变作和割礼差不多的东西。不要误会说我们不要受浸，不要擘饼，不要蒙头，也不要按手了。如果一个东西有属灵的实际，而有肉体的表示，那是顶好。但是如果有人有属灵的实际，而没有肉体的表示，我们就不能因着这一个和他有分别。总之，神的儿女不能因肉体上标记的分别，而影响到在主里面的合一。保罗说割礼不是在乎除去肉体的污秽，乃是在乎除去肉体的活动。所以在神面前，要紧的不是外面的事，乃是在乎里面。如果里面的看见是一样的，外表有一点不同，你不能因此而分别。

我们都是弟兄姊妹，我们在基督里面是一个新人，我们在身体里面是同作肢体。我们在教会里面，已经消灭了一切在基督以外的区别。所有的人都站在新的地位上，都在主所设立的新人里面。我们必须看见，所有神的儿女都是合一的，而不能有另眼相看。我们必须从心里把宗派的意念拿掉，把分门别类的意念拿掉。

15 属灵生活基要真理(三)——教会的道路

【教会道路的启示】在启示录第二至三章里，神从小亚细亚众多教会当中，特别拣选出七个教会来，豫言教会的道路在地上到底怎样。神在这里给我们看见，二千年来，甚么种的教会是祂所定罪的，在甚么种的教会里是祂所喜欢的。只有当我们明白启示录二至三章之后，我们纔知道到底教会的道路要如何；纔知道我们该在甚么种的教会里，作甚么种的人，纔能讨主的喜悦。

这里有七个教会。第一个教会是以弗所，乃是指第一世纪末了时候的教会。第二个教会是士每拿，乃是指第二世纪到第四世纪初的教会，受到罗马帝国十次大逼迫。第三个教会是别迦摩。「迦摩」就是结婚；「别迦摩」的意思就是「注意啊！现在结婚了。」这是指主后三百十三年，康士坦丁起首接受基督教作国教那一段时候的教会。

这七个教会分作头三个和末四个两组。头三个教会都已经过去了，而末了的四个教会都已经一个接一个的产生，都同时在地上存在。头三个教会没有主再来的应许，后四个教会有主再来的应许(参二25；三3，11，21)，可见后四个教会要继续存在直到主耶稣再来。我们要从这四个里拣选教会。今天有四种不同的教会在地上，我们作神的儿女，该从这四个教会很小心地拣选纔可以。

【推雅推喇——罗马天主教】第四个教会是推雅推喇，就是罗马天主教。「推雅推喇」的字意是「高楼」，或者「高塔」。从前罗马帝国是用政治的力量压迫基督教，现在是用政治的力量扶持基督教，作基督教的后盾。结果基督教不只与世界结婚，并且在世界上被高举。罗马天主教，就是教会与世界联合，结果使教会在世界里得着高的地位。

圣经把女先知耶洗别拿来代表罗马天主教。罗马天主教的难处是在于耶洗别的教训。耶洗别的教训有两个特点：一个是行奸淫，一个吃祭偶像之物，就是拜偶像(参启二 20)。

奸淫，在圣经里的意思，就是混乱。人混乱就犯奸淫。罗马天主教和世界混乱。全世界所有的宗教，都有它们特别的女神。罗马天主教把童贞女马利亚当作女神，这就是行奸淫、混乱。十二月二十五日是罗马人的太阳节，罗马天主教把这一日变作圣诞节，说主是真的太阳。这是行奸淫、混乱。教会是神的殿。在旧约，神的殿是用木头、石头造的；到了新约，乃是一切相信主的人，我们的身体就是圣灵的殿。但罗马天主教把礼拜堂当作神的殿，这一个思想是从外教来的，从外教的庙转过来变作罗马天主教的教堂，这是跟外教人起头行淫乱。在新约里，所有神的儿女都是祭司，都能事奉神，但罗马天主教把旧约圣经里犹太祭司作居间阶级的制度带进来，这是犯奸淫，是混乱。罗马天主教的教堂里，不只有香烛、灯台、香炉等旧约的东西，还把外教的東西、拜偶像的东西、迷信的东西也拿来。这是何等的大混乱！

他们不只是混乱，神还指责他们拜偶像。在罗马天主教里，人拜十字架，拜主耶稣的像，拜马利亚的像；彼得、保罗等使徒，以及历世历代受苦、殉道的信徒，都为他们作偶像来敬拜。还不止，许多殉道者的骸骨，也是他们敬拜的对象。在罗马天主教里，完全充满了偶像。

由此可见，罗马天主教乃是神所定罪的教会。神不悦纳人在罗马天主教里(参启十八 4)。我们作神儿女的人，要尽力量不去摸罗马天主教的东西。在它里面有许多是错的，所以我们不能跟从罗马天主教。

【撒狄——更正教】第五个教会是撒狄；「撒狄」是「恢复」，或说「余剩」(that remains)的意思。撒狄代表继罗马天主教之后所有的更正教。撒狄虽然包括改教，但不代表改教。针对罗马天主教的改教运动，一种是出乎神的，一种是出乎人的。马丁路德出来，一个人站在那里反对教皇、主教、神父，反对整个的罗马天主教。当时也有许多爱主的人，用他们的性命来作自己所见证的道的印记，这些都是出乎神的部分。但当路德改教的时候，有许多政权，趁机摆脱罗马天主教的辖管，利用改教来达到他们政治的企图，这是政治的改教。改教变成是教会和世界联合起来打倒罗马天主教的一个运动，结果有所谓的国立教会产生。

撒狄也是被神责备的教会。撒狄的特点就是说，「按名你是活的，其实是死的」(启三 1)。更正教所设立的教会也和罗马天主教一样，是政治和宗教合在一起的教会。按新约，教会乃是神的子民，在地上是一个无倚无靠的团体。但按国立教会的规矩，国的范围有多大，教会的范围也有多大；所有那一个国家的国民，不论信主与否，生下来就能受洗在教会里。世界和教会混在一起，信的和不信的调在一起。所以说，按名是活的，其实是死的。这是更正教的特点和光景。

但是这并不拦阻在更正教里出来许多有名的、为神所用的属灵大汉，但都是单独的，不是团体的。

所以主说：「然而在撒狄，你还有几名是未曾污秽自己衣服的...」(启三 4)。更正教起头的历史，乃是国立教会；后来有许多异议者(Dissenters)，觉得国立教会不对，乃有私立教会的兴起。一班一班的人，因着看见某些特别的真理而分开，设立了所谓的独立教会。这些意见不同而出来的人，都被冠以一个名字，叫作分门别类。实际上难处不在这些看见真理的人身上，而在看不见的人身上。在国立的教会里，有许多东西是不出乎神的，所以神的儿女要跟从主的话，就只得从他们中间分别出来。今天如果神的每一个儿女都审判罪，都对付不是出于神的，大家都能合一，而且也都能与主合一。

在更正教的历史中，一个独立的教会兴起，大体上是第一代充满了祝福，第二代就起首组织，第三代就堕落了。更正教全部的历史就是按名是活的，其实是死的，一直在生和死的分界上。有活过来，又有死。

【非拉铁非——弟兄相爱的教会】第六个教会是非拉铁非，只有称赞，没有责备。「非拉铁非」的意思是「弟兄相爱」。非拉铁非是从撒狄出来的，是圣灵的一个新运动，把人从死亡的更正教里拉出来，让人站在身体的地位上。不承认有其他的关系，只承认有弟兄的关系；不承认有其他的交通，只承认有爱的交通。

非拉铁非的第一个特点，就是他们遵守主的命令(参三 8)。在这里有一班人完全回到主的话语里去，在他们中间没有任何信条、道理、遗传，只有话语。神在他们中间把话解开。在教会的历史里，没有一个时代明白神的话，像非拉铁非那样。在教会历史里，只有在非拉铁非里面，神的话得着了当得的地位。非拉铁非的第二个特点，就是他们不弃绝主的名。历世历代以来，教会历史这么长，主耶稣的名字反而变作是最末了的名字。人注重信徒、道理、国家的名字。非拉铁非把路得、卫斯理、浸信、安立甘等所有的名字都去掉，只高举基督的名。

主对七个教会都有得胜者的应许，但须要他们能胜过所处教会的难处，纔算是得胜者。惟独非拉铁非的得胜者，没有甚么东西需要特别得胜的，因为那一个教会没有任何的难处，他们所作的一切都是主所悦纳的。主对非拉铁非只有一个要求，就是要持守所有的。

【老底嘉——众人意见的教会】第七个教会是老底嘉，是非拉铁非堕落而成的。老底嘉是变相、走了样的非拉铁非。有一天弟兄相爱失去的时候，就马上变作「众人的意见」，这是「老底嘉」的字意。甚么时候弟兄相爱一没有，身体的关系一取消，生命上的来往一失去，所剩下的，就是大家的意见。

老底嘉的特点，就是不冷不热，而在主面前有属灵的骄傲。这些属灵的骄傲，是从已往的历史来的。他们记得那一个历史，而今天却失去了那一个实际。只有一班人，能夸口他们的富足，就是失去生命的非拉铁非。我们如果要继续在非拉铁非的道路上，就得学习在神面前谦卑。「神的祝福在我们中间」这话虽是事实，但一不小心，就会有老底嘉的味道。摩西脸上发光，自己却不知道。活在主面前的人，不觉得自己是富足的。骄傲的结果，就是不冷不热。老底嘉，就是说起来样样都知道，事实上没有一样是热切的。

【要为自己挑选教会的道路】今天在地上有四种的教会，这四种的教会要一直继续到主耶稣再来。每

一个神的儿女，都得挑选自己教会的道路。主所定规教会的道路只有一个，就是非拉铁非。要走在这一条道路上。不要好奇去问看，罗马天主教是怎么一回事。好奇的人，常常受亏。不要去摸更正教的各宗派。整个更正教的运动虽有神的祝福，但是有许多被定罪、受责备的，用不着我们去查考、去问。

我们要学习站在非拉铁非的地位上。总是遵守主的话，不弃绝主的名。但千万不要骄傲，不要在罗马天主教、在更正教各宗派面前骄傲。走非拉铁非的路，最大的试探是骄傲。「我们比你们好，我们的真理比你们清楚，比你们懂得多！我们只有主的名，和你们不一样！」一骄傲，马上就落到老底嘉去。跟从主的人，没有骄傲。骄傲的人，就被主吐出去。

16 属灵生活基要真理(四)——教会的合一

【合一是今天在地上的事】(一)基督的身体是在地上的：保罗曾说：「就如身子是一个，却有许多肢体；而且肢体虽多，仍是一个身子；基督也是这样」(林前十二 12)。注意最后一句不是说，「基督和教会也是这样」；乃是说，「基督也是这样」。这意思是说，头是基督，身体也是基督，肢体也是基督。

当扫罗逼迫地上的教会时，主不是问他说：「你为甚么逼迫我的教会？」主乃是问他说：「你为甚么逼迫我？」(徒九 4)。这明显的给我们看见，基督与教会是合而为一的，并且基督这一个身体乃是在地上的。

林前第十二章里面有一句话说：「若一个肢体受苦，所有的肢体就一同受苦」(林前十二 26)。只有在地上纔有一个肢体受苦的可能，也只有在地上纔有全身受苦，全身受逼迫的可能。所以，基督身体合一这件事，不是要等到将来在天上纔彰显，乃是今天在地上就得彰显的。

(二)合一是今天在世界里的事：主耶稣在约翰福音第十七章的祷告，是求教会在地上合一。祂说：「使他们都合而为一...叫世人可以信你差了我来」(约十七 21)。主盼望教会合而为一，是要叫世人可以信。如果信的是世人，就明显这一个合一，也是在世人面前，是今天在世界里的事。所以基督徒的合一，不是将来在天上的事。将来在天上，基督徒当然是合一的。但基督徒的合一，乃是今天在地上，就得彰显，就得实行的事。

【合一的范围不能比身体大】(一)教会的合一只以身体为范围：圣经所给我们看见的合一，乃是身体的合一。身体的合一，纔是教会的合一。教会的合一，只以身体为范围，不能扩充到身体之外去。凡是身体之外的东西——没有神生命，不是神的子民，只在外表挂上基督徒或基督教的——都不能包括在合一里面，我们不能跟他们合一。

(二)麦子和稗子不能合一：许多人喜欢引用马太十三章麦子和稗子的比喻说，主允许稗子(不信的人)和麦子(信的人)长在一起。要知道，主在这里不是讲合一，不是说信的和不信的应当混在一起；乃是说，信的人不可杀不信的人，像从前罗马教把他们所谓的异端的人杀掉一样。

在这里，主的命令乃是说，让两样都长在田里——世界里，不必把有名无实的基督徒从世界里挪开，可以让他们活在世界里。但主并没有说，让两样都长在教会里。今天有些团体，要把异教的人从

地上除去，这是一个极端；另外有些所谓的基督教团体，主张容纳不信的人，这又是一个极端。甚么叫做教会？教会乃基督的身体，教会乃是有基督生命的人，所以教会的合一，只包括神的儿女。

(三) 手续与原则问题：在接纳一个人的手续上，我们也许会有错。譬如在事实上，行传里的西门，到底得救不得救，我们不知道。但在原则上，教会不能接纳一个明知是还没得救的人。任何团体，若原则是打开的，就不是教会，乃是世界。

(四) 应该离开混乱的团体：神的话是说：「你们和不信的原不相配，...信主的和不信主的有甚么相干呢？...你们务要从他们中间出来，与他们分别」(林后六 14~17)。任何一个基督徒团体，名字是基督教的，而里面是混乱、搀杂的，包括信的人和不信的人，神的命令乃是要我们从他们中间出来。对于这样一个团体，神的儿女没有保守合一的需要。因为那一个合一，不是基督徒的合一。

【合一的范围也不能比身体小】(一) 甚么纔是基督徒的合一：基督徒的合一，是有一定的范围。基督的身体有多大，基督徒的合一也有多大。今天有人把基督的身体扩大了，那些假冒的也在里面。所以有许多神的儿女所保守的合一，并不是基督徒的合一。请记住，基督徒的合一，是以基督的身体为范围。

(二) 不应该保守比身体小的合一：神不只是一要叫祂的儿女合一，神并且是要叫祂的儿女在圣灵里合一(弗四 3)。这一个合一的范围，是像身体那样大。任何合一的范围，若是比基督的身体小，你还想去保守它，你就是圣经里所说的「分门别类」。分门别类就是从身体里分出来。

(三) 离开比身体小的团体不是破坏合一：要看见，任何的团体组织，如果没有身体那么大，若是你离开，你并没有干犯、破坏基督徒的合一。一个神的儿女，如果保守比基督身体更小的合一，反而是一个干犯基督徒合一的人。

(四) 要从小的合一出来，进到大的一去：许多基督教的团体，自己从身体里分门别类出来了，当有弟兄姊妹要回到基督身体的合一里去时，他们就说，那些出来的人是分门别类。殊不知所有在分门别类的团体里的人，自己若不出来，就都是分门别类的人。我若不破坏小的合一，就不能到大的合一里去。你越保守人所谓的合一，你越是一个有派别的人。千万不要以为有合一就算，还要看是甚么合一。不是说任何的合一都行，只有身体的合一纔行。

(五) 分门别类是肉体的行为：分门别类是教会里的事。人只能在教会里犯分门别类的罪，不能在教会之外犯分门别类的罪。在加拉太书第五章里，保罗题起许多肉体的行为，包括：「奸淫、污秽、邪荡、拜偶像...异端...」(加五 19~20)。其中的「异端」原文意即「分门别类」(希腊文是 Hairesis，英文原应译为 Sect，因有顾忌就直译 Heresy，故中文变作异端)。可见分门别类是肉体的事；分门别类与奸淫、拜偶像一样，都是肉体的行为，都同样被定罪。我们不能在肉体的行为里有挑选。

【合一不是联合的工作】(一) 联合会的合一是半路凉亭：今天基督教的领袖，也觉得应该注重基督徒的合一，就有所谓联合的工作，或者说不分宗派的工作。可是这一种的联合，并没有回到身体的合一里去，它是人的产品。这明显是半路凉亭，两边都不到家。

(二) 身体不能以团体作单位：圣经里说，身体是分作肢体，所以肢体是身体的单位。联合会的范围虽然也是身体，但是里面却有许多不同的团体，他们以团体为单位。他们将以基督徒个人为单位的交

通，变作以团体为单位的交通。所以联合会的合一，不是圣经所说的合一。

(三)联合会是为肉体留余地：圣经乃是将所有神的儿女，联合作一个基督的身体，在地上彰显出祂的身体来。但是今天人却是把意见相同、信条相同、看法相同、或者在所佩服的人之下联合起来，成功作一个团体，然后再把这些团体联合起来。这样作，是先按着人的意思分，然后再按着神的意思合。这样作没有别的，只有一个意思，就是要替肉体留余地。联合会是先把身体分开了，然后又把它联合。

(四)联合会并不是基督的身体：你不要以为把人切了几段，再拼起来的时候，仍然是一个人。没有这件事。生命失掉了！你先把身体分作不同派别，再把它们拼起来的时候，那就不再是身体了。要知道，除了肢体和身体之外，没有第二个居间的组织。

【怎样维持合一】(一)要站在基督身体的地位上：到底基督徒的合一该怎样维持？基本的原则是：要站在基督身体的地位上。基督的身体是我们教会的范围；我们不能与不信的人混在一起，也不能分门别类，或以联合会来代替基督的身体。凡是神的儿女，应该聚集在一起；主所接纳的，我们都应该接纳(罗十五 7)。

(二)要同过神家的生活：教会是神的家。我们和众圣徒一同站在身体的地位上，就是回到神的家里来。我们承认，凡是真实得救的人，都是神家的儿女，都是我们的弟兄姊妹。今天许多人没有站在基督身体的地位上，对神的家来说，他们是流荡在外面。神的家不能因为有些人流荡在外面，就把家解散，就把门关掉。今天我们总得看见神的心意，在地上过神家的生活，尽力维持神家的见证。千万不要弄错到一个地步，以为说今天没有教会了。没有这件事！

(三)要在教会中对付罪恶：身体的合一，不只是基督徒之间的合一，并且也是我们与神的合一和同在。在旧约时，每一次有神的同在时，都有神的审判。神一同在，就不容让一点罪恶。如果教会包容罪恶，那总不能够保守合一。合一的根据乃是在离弃罪恶。今天神的儿女所以分开，都是因为有许多罪的问题。我们如果都在神的光中，我们彼此就有交通。交通的根据，是在乎对付并除去罪恶。因此也可以说，交通是合一的根据。

林后第六章，神与我们的交通(就是神作我们的父，我们作神的儿女)，乃是根据于我们从「他们」中间出来。人须自洁，脱离卑贱的事，脱离不义的人，纔能作贵重的器皿，纔能同清心祷告主的人一同追求(提后二 21~22)。只有拔起刀来，下决心，站在神的一边，而杀死自己弟兄的人，纔能作利未人(出卅二 25~29)。凡得罪基督徒合一的，都必须除去。今天基督徒不能合一，不是人的爱心不够，而是除去罪恶不够。要维持合一，需要付上代价。脱离不义，并肯牺牲人的情感，牺牲人的爱。如果所有的弟兄姊妹都起来审判罪，就基督徒的交通是合一的。在审判罪的人和不审判罪的人之间，没有合一的可能。—— 黄迦勒《真理基要信息》