

基督徒

生命成熟的路

目录

说明	3
第一篇 圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿	4
第二篇 在新耶路撒冷里，蒙恩的人完满得着神所应许的	14
第三篇 三个乐园为着三个时期	24
第四篇 新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果	34
第五篇 神建造到人里面的路	44
第六篇 基督徒生命成熟的路—儆醒预备	50
第七篇 基督徒生命成熟的路—圣灵的充满	57
第八篇 圣灵充满的路—让主有地位	66
第九篇 基督徒生命成熟的路—出代价买油	76
第十篇 基督徒生命成熟的路—心归向主	85
第十一篇 基督徒生命成熟的路—回到灵里	94
第十二篇 基督徒生命成熟的路—从主达到主的形状	103
第十三篇 基督徒生命成熟的路—照着灵而行	112
第十四篇 基督徒生命成熟的路—经历金、银、宝石的工作	117

说明

本书系主仆李常受弟兄，于一九五五年间，所释放的信息集成。全书共十四篇，论到基督徒生命成熟的路，在于神把祂自己建造到人里面，并人在神面前出代价，儆醒预备，回到灵里，让主有地位。

第一篇

圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿

新约和旧约都记载，信徒死了以后，他们的灵与魂往何处去。一般人的观念，都以为信徒死了就上“天堂”；但这却不是圣经的思想。

圣城新耶路撒冷是信徒最终的归宿

事实上，一般人所谓的“天堂”，并不是圣经的用辞；圣经里说到第三层天，（林后十二 2，）也说到圣城新耶路撒冷，（启二一 2，）但这二者都不是一般人所以为的天堂。希伯来九章二十四节，和彼前三章二十二节的“天堂”，原文都只是“天”，没有天堂之意。第三层天是神今天居住的所在，而圣城新耶路撒冷是历代蒙恩得救的人，最终与神相互的居所。简单的说，每一个蒙恩得救的人，最终都要进到神的圣城里去；只不过信徒死了，灵与魂不是进“天堂”，乃是先到阴间的乐园，（路十六 22，二三 43，）等到主耶稣再来时，他们要复活，灵、魂和身体才合在一起，最终一同有分于新耶路撒冷。关于这点，我们众人都要能有清楚的分别。

人从得救到永远有三个时期

人从得救到进入圣城，可以说有三个时期。活在地上是一个时期；有一天死了，身体埋在土里，灵、魂离开世界，是一个时期；等到主耶稣再来，灵、魂从乐园出来，身体从坟墓也出来，全人得复活，这是另一个时期。所以，就着一个信徒来说，从他得救一直到永远，有三个不同的时期。第一个时期，他的身体、灵与魂住在世界，是他活在地上的时期。第二个时期，他的身体和灵与魂分开，身体留在坟墓里，灵与魂到一个快乐的地方；这是睡了时期，或者说是死了时期。第三个时期，就是主耶稣再来，他复活了，灵与魂和身体再合在一起，并且有了变化；这是他与主永远同在，复

活的时期，也就是永远的时期。

今天基督教一般的说法，都说信徒一死，灵魂就上天堂，不过他的身体还在坟墓里，没有复活，等将来复活了，他的身体也要上天堂。我们要根据圣经来看，到底这个说法准不准确，合不合乎圣经。照圣经来看，主耶稣再来，信徒的身体、灵、魂都复活合在一起，并且得了变化。（林前十五 52。）信徒活着的时候，既不上天堂，也不下阴间，乃是住在地上。有一天他死了，他的身体埋葬在坟墓里；但他的灵与魂到了那里？我们要找出这个答案。

信徒死了，灵魂没有上天堂，是下阴间的乐园

凡蒙恩得救的人，总归是有分于新耶路撒冷；这是天经地义的事。到那里一点不需要靠自己的努力，完全是靠主的救恩。不过，基督教的说法是：信徒死了，灵魂就上了天堂。然而根据路加十六章，这样的说法是错误的。一个信徒死了，他的灵魂乃是下到阴间的乐园里。（23。）在没有复活之先，一个信徒死了的时候，他的灵魂并没有上天堂，乃是下到阴间快乐的地方。

这个断案，与今天基督教传统的神学起了冲突。所以，我们要来查考圣经，从旧约创世记，一直看到启示录。

旧约圣徒死了，灵魂都下阴间

创世记四十二章三十八节说，“那便是你们使我白发苍苍，悲悲惨惨的下阴间去了。”这是雅各说的话。没有一个基督徒能否认，雅各是个得救的人。罗马九章十三节说，雅各是神所爱的。雅各既是神所爱，神所拣选的，那么雅各告诉我们什么，圣灵也在这里记载什么。雅各说他自己，乃是悲悲惨惨的下阴间。也许有人会说，“这是因为雅各是个坏人，比不上他的父亲以撒，更赶不上他的祖父亚伯拉罕；像他那样的人，下阴间是对的。恐怕亚伯拉罕没有下阴间。”然而，创世记四十九章三十三节说，雅各“气绝而死，归他列祖那里去了”。雅各是归到他列祖那里去；他所去的地方，就是他列祖亚

伯拉罕、以撒所在的地方。这样看来，亚伯拉罕、以撒、雅各乃是在阴间，不是在“天堂”。

虽然我们都喜欢“天堂”，不喜欢阴间；但圣经明明告诉我们，旧约里死了的信徒，他们的灵魂乃是下在阴间，这包括亚伯拉罕、以撒、雅各在内。诗篇十六篇十节说，“因为你必不将我的灵魂撇在阴间。”这话是预言主耶稣的，也是指旧约一个蒙恩的信徒大卫说的。照这话看来，旧约圣徒都承认，他们死了，灵魂乃是到阴间里去。

“不撇在阴间”这话，告诉我们两件事：第一，他们的灵魂要到阴间；第二，却不撇在阴间。这意思是，首先他们的灵魂到阴间去了；其次，他们的灵魂虽然到了阴间，但有一天，还要复活，所以不撇在阴间。可见旧约信徒对这事的信仰，乃是这样：人死了，灵与魂就下到阴间，不过到了一个时候，还要复活，从阴间出来；所以不会撇在阴间。这是证明旧约信徒承认，人死了灵与魂就到了阴间。

阴间有两部分

到了新约，在路加十六章，主耶稣说了一个故事。有一个财主，还有一个讨饭的，名叫拉撒路；到了一个时候，这个财主死了，也埋葬了，并且在阴间受痛苦。（19～23。）或者有人会说，这财主是个没有得救的人，到阴间是当然的。然而，得救的拉撒路死了，也下到了阴间。因为那里说，财主“举目远远的望见亚伯拉罕，又望见拉撒路在他怀里；就喊着说，我祖亚伯拉罕哪，可怜我罢，打发拉撒路来，用指头尖蘸点水，凉凉我的舌头；因为我在这火焰里，极其痛苦。亚伯拉罕说，儿阿，你该回想你生前享过福，拉撒路也受过苦；如今他在这里得安慰，你倒受痛苦”。（23～25。）这里告诉我们，那个财主到了阴间，拉撒路也在阴间。我们不能说，拉撒路这时是在“天堂”，因为财主看见拉撒路在亚伯拉罕怀中；并且在阴间火焰里的财主，能和那在安慰之地的亚伯拉罕谈话。可见，他们是在相近的地方；虽然他们中间有一个深渊隔开，但他们彼此谈话还能听见。

旧约创世记说，雅各死了到阴间，就是到他列祖那里；他的列祖中有一位就是亚伯拉罕。这意思是，亚伯拉罕也在阴间。到了新约路加十六章，也说到亚伯拉罕在阴间，只不过亚伯拉罕所在的地方，是受安慰的地方；得救的拉撒路也在那里。这样看来，在阴间是有分别的。照路加福音所说，阴间有一部分是火焰，未得救的人死了，灵魂到那里受痛苦；另有一部分是亚伯拉罕所在的地方，得救的人死了，灵魂到那里得安慰。虽然有分别，但都还是在阴间。这是旧约创世记和新约路加福音，给我们看见的。

乐园不是“天堂”

然而，在路加二十三章四十二节，一个在十字架上悔改的强盗，对主耶稣说，“耶稣阿，你得国降临的时候，求你记念我。”耶稣就对他说，“我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。”这话清楚给我们看见，就在主耶稣死的那一天，那个强盗就与主一同到乐园去了。

那么，这个乐园是不是天堂呢？或者有人说，这个乐园不是阴间，这个乐园可能就是“天堂”。主耶稣死的那一天，这个强盗就和主耶稣上了“天堂”。然而，马太十二章四十节说，“约拿三日三夜在大鱼腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。”这个“地里头”，希腊原文是“地心里面”。主死了，三日三夜在地心里面；祂在十字架上断了一气，祂的灵魂就离开了身体，不是到“天堂”，而是到了阴间，在地心里住了三日三夜。

行传二章三十一节说，“就预先看明这事，讲论基督复活说，祂的灵魂，不撇在阴间。”或许有人读了马太十二章，会认为主耶稣在地心里，是指祂的身体埋在地里，而不是指祂的灵魂到了阴间。行传这里，论到基督的复活，说祂的灵魂不撇在阴间，就给我们看见，主死了以后，乃是祂的灵魂到了阴间。主耶稣清清楚楚的对那强盗说，“今日你要同我在乐园里了。”这乐园就是阴间的一部分。从创世记一直到使徒行传，都说到历代蒙恩得救的人死了，灵魂乃是到

了阴间安息的地方，就是阴间的乐园。这是毋庸置疑的。

“离世与基督同在”并非上天堂

保罗在腓立比一章二十三节说，“我正在两难之间，情愿离世与基督同在；因为这是好得无比的。”有人就说，保罗说离世与基督同在，那不是指上“天堂”么？基督必定是在“天堂”，所以保罗离世与基督同在，也定规是上“天堂”了。这话好像相当有道理。他们又加了一句，保罗还说那是好得无比，可见那一定是“天堂”；因为没有一件事比“天堂”更好。然而，我们要说，保罗的意思并不是指上“天堂”。马太二十八章二十节告诉我们，主要与我们同在，直到世代的末了。同样的，在保罗的思想里，与基督同在，并不是太特别的事。今天，我们在地上，主就与我们同在了，难道今天我们是在“天堂”？若是你说，有基督同在就是“天堂”，这只是一种形容的说法；但那也不必到死了，才上“天堂”。主的同在时时都有，到处都有。

“离开身体与主同住”并非上天堂

林后五章八节说，“我们坦然无惧，是更愿意离开身体与主同住。”这里的意思是，离开身体就与主同住。第六节说，“晓得我们住在身内，便与主相离。”意思是，在身体里就是和主相离，离开这个身体就与主同住。有些人说，这意思不就是上天堂么？这是他们的推论，并不是圣经的说法；因为这个与主同住，讲究太大。林后五章这里的意思，和腓立比一章的意思，正确的解释乃是，当我们在肉身的时候，我们是在物质的世界里，但主已经复活升天，祂乃是在属灵的世界。我们在物质界，主在属灵界。所以，这就有一道物质的间隔。等我们死了的时候，我们的身体和灵与魂分开了；我们的灵与魂，就从物质世界出去，到了属灵的世界。

就这意思说，我们死了之后便是与主更近；我们不在物质世界，乃在属灵世界了，是和主在同一界里面。这样，我们就都明白了。

与主在同一界里，当然是与主更近，也可以说是和主在一个地方了。然而，在灵界里，不是只有三层天，在那个属灵的世界里，有许多地方，有许多讲究。譬如，前年有几位圣徒到台北受训，有人就说，那些圣徒和李弟兄同在了，因为那时李弟兄也在台北。就一个区域说，他们是和李弟兄在台北同在了。然而，当时在台北的圣徒都知道，他们是住在他们的地方，李弟兄是住在李弟兄的地方。虽然他们都在台北，但他们没有和李弟兄同住在一个房间；李弟兄住在李弟兄房里，他们住在工人之家。虽然都同在台北那个区域，但却不住在同一个地方。同样的，圣徒死了，从身体里出来，离开物质的世界，到主所在那个属灵的世界，就是和主同在了。然而，就着主所在的属灵世界说，并不那么简单，不是只有三层天，最少还有一个阴间的乐园。这足证离开身体与主同住，并不是所谓的上“天堂”。

三层天和乐园乃是两个不同的地方

有人就问，那么林后十二章是怎么个讲法？保罗在一至四节说，“我自夸固然无益，但我是不得已的；如今我要说到主的显现和启示。我认得一个在基督里的人，他前十四年被提到第三层天上去；或在身内，我不知道；或在身外，我也不知道；只有神知道。我认得这人，或在身内，或在身外，我都不知道；只有神知道。他被提到乐园里，听见隐秘的言语，是人不可说的。”他们就说，这里说到三层天，也说到乐园；那么，这个乐园，不就是三层天么？中文圣经在这里，好像是说乐园就是三层天，三层天就是乐园。然而，读英文本圣经，更好是读希腊文新约圣经，就知道这里在翻译上，有两大难处。一个难处是第三节开始，有一个连接词漏掉了，就是“我认得这人”，前面要加上“并且”。“并且”加进来，就证明前面被提到第三层天是一件事，后面被提到乐园又是一件事。

简言之，就是这个人被带到第三层天，并且被带到乐园；乐园和第三层天，乃是两个不同的地方。所以，这里不只不能证明，乐园就在三层天上；反而证明，阴间的乐园和天上的三层天，是两个

地方。保罗在这里说，神给他的启示最大，叫他明白各种各样的奥秘。他是一个生在地上的人，地上的事，他差不多都知道；所以，神就把他带到第三层天，去看一看三层天上的故事，他也看见了。然而，宇宙中不仅有天上、地上，还有地底下的阴间。腓立比二章说，主耶稣升天的时候，天上的、地上的和地底下的，因耶稣的名，无不屈膝，无不口称耶稣基督为主。（9～11。）所以，神也把保罗带到地底下的乐园去。这样一来，保罗的启示就完全了。他是地上的人，却到过天上的三层天，也到过地底下的乐园。所以天上的、地上的、地底下的事，保罗全都看见了。这是保罗的意思。

有的人或许就会问，乐园既是在地底下，这里为什么说“被提到乐园”呢？“提”就是上去的意思；这是翻译上的第二个难处。希腊文直译告诉我们，这里是“**caught away**”，不是“**caught up**”。**caught up** 是提上去的意思；但 **caught away** 是带去的意思，带到乐园去，这就没有难处。所以，这也不能证明，乐园已经搬到三层天；反而证明，乐园和三层天是相对的两个地方。

“被成全之义人的灵魂”并非上天堂

有人又找出一处圣经，希伯来十二章十八节，那里说，“你们原不是来到那能摸的山，此山有火焰。”我们都知道，这山就是西乃山，是旧约以色列人得着律法的地方。这一个西乃山，读经的人都承认，是代表律法的犹太教。这些信主的希伯来人，原是在旧约的犹太教里，以属灵意义说，就是在西乃山下。有一天，他们信了主，就脱离旧约，脱离了犹太教。所以，使徒写信对他们说，他们不是来到西乃山下，“乃是来到锡安山，永生神的城邑。”（22。）

锡安山乃指天上神的居所，就是圣城耶路撒冷的中心。所有读经的人都承认，前面的西乃山，代表律法和犹太教；这里的锡安山，就属灵的意义说，代表新约和恩典。这意思是，所有相信的犹太人，乃是来到新约之下，就是在恩典里。这个锡安山就是永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。

二十二节下半至二十四节接着说，“那里有千万的天使，有名录在天上诸长子之会所共聚的总会，有审判众人的神，和被成全之义人的灵魂，〔此处“灵魂”原文是“灵”〕并新约的中保耶稣，以及所洒的血。”“那里”在希腊原文是“kai”，就是中文的“并且”或“并”。意思是：并有千万的天使，并有名字录在天上诸长子之会；这个“会”是教会。这三节（22~24）共用了七次“并”字，有八件东西。有锡安山，这是第一件。锡安山的后面，还有一个“并”字，“并永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。”这是第二件。并千万的天使，这是第三件。他们的名字录在天上诸长子的会，就是教会；这是第四件。然而，不要以为教会就在天上了；这里乃是说，他们的名字记在天上，教会并没有到天上。并有审判众人的神，这是第五件。和被成全之义人的灵，这是第六件。并新约的中保耶稣，这是第七件。以及所洒的血，这是第八件。

第一，有锡安山；第二，有永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷；第三，有天使；第四，长子的教会；第五，审判众人的神；第六，被成全之义人的灵；第七，新约的中保；第八，洒的血。这里有八件东西，七个“并”字。当中有一件是旧约得救的灵魂，就是被成全之义人的灵。有些人说，这样看来，被成全之义人的灵也在锡安山，就是在天上。这表面看好像是对的，实在是不对；因为这里也把教会列在其中，八件东西里也有教会。如果说被成全之义人的灵，已经到了天上，上了“天堂”；那么，教会是不是也到了天上，上了“天堂”？

这就给我们看见，希伯来书这里的意思是说，所有信主的希伯来人，原是在旧约的律法之下，现在他们是来到新约的恩典之下。在恩典这一面，有八件东西，但并不是说这八件东西在天上。保罗乃是列举在恩典这一面，有锡安山，有天上的耶路撒冷，有千万的天使，有教会等。我们都知道，教会不是天上的东西，教会还没有到天上。当保罗写希伯来书的时候，教会还没有到天上。同样的，主耶稣所洒的血，这血就物质一面说，并没有到天上，只有其功效

达到天上。所以就意义说，这些东西都是属天的，但以物质的所在说，这些东西并非在天上；因此，怎能说那些旧约得救之人的灵，是在天上。

司提反的灵魂在地底下的乐园

行传七章末了，司提反殉道，被石头打的时候，说，“求主耶稣接收我的灵魂（此处“灵魂”原文是“灵”）。”（59。）有人就以此证明，司提反的灵到“天堂”去了；因为主既接收他的灵，主在天上，所以必是接收到天上了。这又是一个推论，并不是真理。好比我把东西给某人，某人接收了，但他不一定把东西放在身边，更不一定把东西带到他房间；他可以把东西放在另外一个地方。不错，主耶稣是接收了司提反的灵，但我们不能武断的说，一定是接到三层天主耶稣所在的地方。

传道书三章二十一节，说，“谁知道人的灵是往上升？兽的魂是下入地呢？”有人就说，这难道不是指得救的人灵魂往上升，兽的魂就下到地么？这又是翻译的难处。这里所说的灵和魂，在希伯来文是同样的字，可以翻作“灵”，也可以翻作“气”，就是人的气和兽的气。传道书说虚空的虚空，凡事都是虚空；人和兽也没有多少分别。这是传道书的意思，所以到了二十一节，就说，“谁知道人的气呢？”意思是，谁明白人的气息呢？这里应该有一个问号。是往上升呢？又是一个问号。并且说，“兽的魂是下入地呢？”这里也是个问号，意思是兽的气是往下去么？这里并不是断案的说法，人的灵往上升，兽的魂往下去；不是这个意思。这里的意思是说，谁明白人的这一口气，是往上升呢，还是怎样？都是虚空的虚空，都算不得什么。

那班人就再指出传道书十二章七节，说，“尘土仍归于地，灵仍归于赐灵的神。”他们说，身体死了，是尘土归于地；但这个灵归于赐灵的神，则因为神在天上，所以灵就上了“天堂”。这又是一个推断。我们已经说过，主耶稣虽然接收信徒的灵与魂，但不一定将其

摆在“天堂”。我还你钱，你接收了，但不一定放在口袋里，也许你会送到银行去存起来。传道书这里的意思是，身体出于地，当然是归于地；但灵与魂是神赐给人的，死了的时候，不能留在物质的世界里，所以归到神那属灵的世界去。虽然是归给神，但神怎样安排，怎样安放，那是很有讲究的。

以上所引几处都是旧约的话，我们可以照样引旧约的人物为例，来说明已死信徒的灵与魂乃是归到阴间。如亚伯拉罕、以撒和雅各，他们的灵与魂的确是归给神，但创世记清楚告诉我们，他们的灵与魂乃是在阴间。

复活穿上荣耀的身体

人的灵与魂乃是人的本身，人的身体像一件衣服，这在林后五章说得很清楚。人的灵与魂有身体穿着，若是没有身体，人就是赤身露体的。今天，若是有一个没有穿衣服，就跑到我们中间，相信我们见都不敢见。甚至我们会想，这个人是不是犯了神经病，不正常了。我们都很喜爱保罗，但若是保罗的灵与魂来到这里，我们敢和他握手么？恐怕我们大家都要吓跑了。为什么呢？因为那不是个正常的光景。信徒死了，灵与魂和身体分开，身上有一个很大的死字。这个死比罪更污秽。任何死的光景，都不能带到神面前；神是活人的神，不是死人的神。任何死了的人，都必须等到复活，灵与魂穿上身体，衣冠整齐，才能到神面前。

旧约明说，人到圣所事奉神，必须穿戴整齐，不能赤身露体，不能有死亡的情形在身上；（参出二八 40~43；）因为“死”是不能带到神的居所里的。因此，凡是得救死了的人，也不能到天上神的居所去；所以神就把他们的灵与魂，摆在阴间乐园的地方，叫他们在那里安息等候。等候什么？等候复活。一旦复活，他们的灵与魂就穿上身体，死就被吞灭了；他们身上那个赤身的光景，也就没有了。这时，他们要穿上荣耀的身体，整整齐齐、大大方方的，进到神的居所，就是神永远的国。

第二篇

在新耶路撒冷里， 蒙恩的人完满得着神所应许的 信徒死后，不是到神所居住的三层天

说到“天堂”与阴间的问题，一般人所根据的圣经，常常不够准确。他们说主升天之后，阴间的乐园也搬到天上去了；所以，主死而复活以后，那些死了之信徒的灵魂，也就到“天堂”去了。在前一篇信息中，我们把他们所根据的圣经，差不多都查读过了；结果没有一处圣经明言，都是他们的推论。所以，我们要继续查读几处圣经，来看历代死了的信徒，他们的灵魂（指灵与魂）到那里去了。

约翰三章十三节，这是主耶稣说的话：“除了从天降下仍旧在天的人子，没有人升过天。”这是主在地上作人子时所说的话。换言之，主当初在地上时，就说过没有一个人升过天。这意思是告诉我们，旧约那些死了的圣徒，他们的灵魂并没有升到天上；因为除祂以外，没有人升过天。所以，这话也证明一般人的观念，是不正确的。尽管有人说，旧约的以诺和以利亚，被神接到天上去了，所以他们二人是被接到神所居住的那个天；然而，主在约翰三章这里所说的话，证明那样的推论是不准确的。以诺和以利亚是被神从地上接去了，但到底神把他们放在那里，我们不得而知。

从约翰三章十三节的话看来，可以确定的是，神并没有把这二人放在神所居住的地方。我们已经说过，神所居住的地方乃是第三层天。主在约翰三章这里说，没有人升过天，这个天是指神所居住的第三层天；因为主是从那里降下来的。既是主从那里降下来的天，这个天就是神所居住的天。主说，到祂降下来的时候，从来没有人进到这个天里去。这就是说，以诺和以利亚，也没有升到这个天去。

信徒死后到阴间

那么，神把他们放在什么地方呢？有人就说，若不是放在神所住的第三层天，还会放在那里？然而主明明的说，除了人子以外，没有人升过天；这表示以诺和以利亚，并没有到过神所住的第三层天。这样看来，足以证明，除了神所居住的第三层天外，还有其他的部分；神定规是把以诺和以利亚，放在那个地方。无论如何，绝不是放在神所居住的第三层天；这是圣经明说的。

行传二章三十一至三十二节，是讲主耶稣的复活，记载大卫在诗篇十六篇的预言，说，主到了阴间以后，神又叫祂复活，从阴间出来。行传二章三十一节说，大卫“就预先看明这事，讲论基督复活说，祂的灵魂，不撇在阴间，〔原文无“的灵魂”，〕祂的肉身，也不见朽坏”。这里有两个意思。第一个意思是，主定规下了阴间，若没有下阴间，就无须说不撇在阴间。第二个意思是，主复活之后，就要从阴间出来；因为只有从阴间出来，才能不撇在阴间。

在诗篇里，大卫预言主的身体在祂死后并不见朽坏；这是证明主死后不久必定复活。如果过三个月、一年才复活，这个身体必然朽坏。主死后仅仅三天，就复活了；所以祂的身体不见朽坏。行传二章三十二节说，“这耶稣，神已经叫祂复活了。”从上下文看，复活乃是包含灵魂从阴间出来，身体从坟墓出来。主耶稣复活了，就升到天上。在约翰三章，我们清楚看见，主在地上时，没有一个人升过天，直到主耶稣复活后，只有一个人升到天上，就是拿撒勒人耶稣。

阴间分两部分

司可福圣经在路加十六章二十三节，对于“阴间”有一段注解，说到主耶稣还没有升天之前，阴间分二部分。一部分是那些没有得救的灵魂所在的地方，是个痛苦的地方，就是财主所在的地方。第二部分，是得救的灵魂所在的地方，就是主耶稣对那位十字架上的

强盗所说的乐园，也就是拉撒路所在的亚伯拉罕的怀中。司可福先生这样解释是合乎圣经的，一点也没有问题。

这样看来，阴间的确分为两部分：一部分是财主所在的火焰，另一部分是拉撒路所在的亚伯拉罕的胸怀，就是得安慰、快乐的地方。路加另称那里作乐园，是历代得救的人死后灵魂所在、得安息的地方。这是非常合乎圣经的。然而，司可福先生清楚的强调说，到主耶稣复活升天之后，阴间的乐园就改变了；主耶稣升天时，把阴间的乐园，和旧约得救圣徒的灵魂，一齐带到天上了。换句话说，司可福先生认为，主耶稣在升天时，把阴间的乐园，以及乐园里的灵魂，都搬到三层天了。他甚至引林后十二章所说的乐园，证明阴间的乐园已经搬到三层天。我们在上一篇信息已经说过，林后十二章不是证明乐园在三层天，反而指出乐园和三层天，乃是两个相对的地方。主耶稣复活升天时，阴间的乐园并没有搬家；直到今天乐园还在阴间，旧约得救圣徒的灵魂，还在阴间的乐园，等候复活。

只有主耶稣一人复活升天

行传二章三十四节说，“大卫并没有升到天上。”这话是彼得在主耶稣升天之后，五旬节那一天说的。司可福先生说，主耶稣在升天时，把旧约得救的灵魂，也带到天上去了。我们相信在那些得救的灵魂中，必定有大卫。如果照司可福先生的说法，五旬节那天，大卫必定是到天上去了。然而五旬节那天，彼得被圣灵感动，站起来说，“大卫并没有升到天上。”司可福先生说，在主耶稣升天时，大卫也升到天上去了；但彼得在五旬节那天说，大卫还没有升到天上。大卫却预言说，基督从死里复活，升到天上，就坐在神的右边。从行传二章看来，到主耶稣复活升天以后，旧约圣徒的灵魂并没有升天，只有主耶稣自己，一个人复活升天。这是很清楚的。

我们都必须牢记这处经节：“大卫并没有升到天上。”若有什么人再说，主耶稣复活升天时，把旧约的圣徒搬到天上去了，我们最好把行传二章三十四节读给他听。告诉他：“大卫并没有升到天上。”

然后再读希伯来十一章十节，说到亚伯拉罕等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。十六节：“他们却羡慕一个更美的家乡，就是在天上的；所以神被称为他们的神，并不以为耻；因为祂已经给他们预备了一座城。”所有读经的人都承认，亚伯拉罕所等候的，也就是神所应许给他的那座城，乃是指着属天的新耶路撒冷说的。

亚伯拉罕所盼望一座属天的城，就是新耶路撒冷。在前一篇信息，我们已经看见，亚伯拉罕、以撒、雅各，他们死了以后，他们的灵魂下到阴间，并没有上到天上；所以主耶稣在地上时，才说没有人升到天上。到了行传二章五旬节时，彼得也说大卫没有升到天上。若是司可福的主张是对的，到了希伯来书时，亚伯拉罕就必定是到了天上的圣城耶路撒冷。司可福说，基督在复活升天时，把旧约的灵魂都搬到天上了，也就是把他们带到天上，把他们带到新耶路撒冷了。换句话说，亚伯拉罕也已经得着他所仰望的城；他得着他所盼望的，也就是得着神所应许的了。然而，希伯来十一章三十九节说，“这些人都是因信得了美好的证据，却仍未得着所应许的。”

所有得救的信徒，要一起进入新耶路撒冷

希伯来十一章是一气呵成的，讲到许多有信心盼望得着神应许的人。“这些人”包括第二节到三十八节所题到的人，亚伯拉罕当然也在内。亚伯拉罕这些人怎样呢？他们都是因信得了美好的证据，却仍未得着神所应许的。亚伯拉罕得着他所盼望的圣城新耶路撒冷了么？亚伯拉罕得着神所应许的那座城了么？三十九节说得很清楚，这些人并没有得着神所应许的。亚伯拉罕今天还在阴间的乐园里盼望、等候。他要到什么时候，才能得着神所应许的那一座城呢？四十节说，“因为神给我们预备了更美的事，叫他们若不与我们同得，就不能完全。”

这是圣经的话，亚伯拉罕不会比我们先进那座城；他乃是在那里等候我们。阴间的乐园，是得救的人死后所去的地方，是死了一个才进去一个；但圣城新耶路撒冷，却不是一个一个进去的，乃是

集体的进去。旧约的圣徒死了，不能立刻就进圣城；他们必须要等新约的圣徒。凡认识圣经，读过希伯来十一章的人都承认，旧约圣徒虽然得救比我们早，但要进新耶路撒冷，却一点也不能早于我们；因为神要他们等候新约的我们。

严格说来，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，还没有完成。怎么说呢？因为亚伯拉罕、以撒、雅各，都还没有复活，他们的身体还在坟墓里；他们身上还有一种光景，没有让神作完全。他们是死了的人；不管他们多爱主、多属灵，至今他们仍在死底下，他们身上还有一个死。这个“死”到什么时候才解决呢？乃是到神在历世历代圣徒身上的工作完成时。到那时，神就叫主耶稣再来，把死了的信徒都复活起来。那时，神在亚伯拉罕、以撒、雅各身上的工作，才作完成。同时，神在我们这些人身上的工作，也作完成了。换言之，他们与我们到复活的时候，神在我们身上的工作，就都作完全了；我们与他们，他们与我们，就要同时进入新耶路撒冷。

今天一个圣徒死了，他身上还有尚未解决的问题，至少还有死亡的问题没有解决。这问题没有解决之前，神就先把这些灵魂摆在阴间的乐园。这乐园并不是得救之人永远的住处，不过是所有得救的人死了以后，还没有进新耶路撒冷之先，他们的灵魂暂时寄存的地方。所以，直到今天，亚伯拉罕还在阴间的乐园，并没有进到他所盼望的圣城；他还在乐园等候神所应许的。照着神的定规，神是要旧约的圣徒，和今天新约的圣徒，一同进入圣城新耶路撒冷。这是主在希伯来十一章所清楚启示的。

照着神的计划和安排，今天信徒死了，他们的灵魂不是进了圣城新耶路撒冷，而是在阴间的乐园。照神的计划来说，计划还没有成功；照神的预备来说，预备还没有完成；照时间来说，时间还没有来到；照人数来说，人数还没有齐全；照神在圣徒身上的工作来说，工作还没有作完；所以，还必须忍耐等候。故此，神只好把死了信徒的灵魂，暂时放在乐园，要他们在那里等候。从希伯来十一章，我们可以知道，亚伯拉罕在那里，雅各在那里，约瑟在那里，

摩西也在那里，这些人都在那里。当然，我们若去读马太十七章，会看见摩西和以利亚，这有另外的讲究。因为在神的计划、神的工作里，有许多的安排，许多的讲究，并非我们所想的那么简单。然而无论如何，当复活的日子还没有来到，死了之圣徒的灵魂就都暂时寄存在乐园里。时候不到，条件不够，是无法进入新耶路撒冷的。

得救的人要进圣城，必须是个完整、毫无问题的人

或者有人说，马太二十七章说到主耶稣复活时，有一班旧约圣徒也从坟墓里出来，并且进到地上的耶路撒冷，向许多人显现。

（52～53。）那些死了的信徒，复活到那里去了呢？我们只能说，我们不知道，因为新约里没有明说，我们也不必太过推断。不过，照旧约的预表看，利未记二十三章十节告诉我们，在初熟节的时候，神要以色列人献一捆初熟的庄稼。在圣经里，初熟节乃是预表基督复活的那一天，因为初熟节过后五十天就是五旬节。五旬节是预表行传二章，圣灵降临的那一天。初熟节是主耶稣复活那一天，献给神的庄稼不是一根，乃是一捆。如果是一根，那仅是主耶稣一个人复活了。因着是一捆庄稼，所以不仅是指主耶稣一人，乃是包括马太二十七章，那些从坟墓里出来的圣徒，他们和主耶稣一同作了初熟的果子，初熟的庄稼。然而，到底他们被神摆在什么地方，我们很难读出来，我们不敢断定。

简单的说，得救的人要进到神的居所，必须是成熟的，是灵、魂、身体复活的完整的人，而不能是个灵魂脱下，身体还没有复活的人。死了的灵魂必须复活，穿上身体，才是一个完整的人。这样一个完整的人，才能进到神面前。即使是主耶稣死了，祂的灵魂都不直接到天上去；祂的灵魂也得先进到阴间的乐园，等到复活那一天，祂的灵魂再穿上祂的身体，祂才能升到天上去见神。

想想看，难道圣徒死了，不必复活，也不必穿上身体，光溜溜的灵魂，就能跑到天上去见神？若是保罗的灵魂，今天来到我们中间；若是他没有身体，只有灵魂来到我们这里，我们众人岂不都要

吓倒了！一个没有穿上身体的灵魂，就好比一个没有穿衣服的人一样。

林后五章明说，身体就是一件衣服。（1~4。）我们不是仅仅要脱去这个身体，我们乃是要穿上那个身体。保罗说，我们若是穿上那一个身体，倘若被神遇着的时候，我们就不至于赤身了。换句话说，我们脱去这个身体，就是死了，但还没有穿上那个身体，就是还没有复活，若是给神遇见，我们就是赤身露体了。这是使徒的意思；林后五章读来读去，就是这个意思。第一，在这个卑贱的身体里，我们不能去见神。第二，即使我们脱去了这个卑贱的身体，也不能去见神；因为那样，我们就是赤身露体的。必须等到我们穿上那一个身体，就是复活的身体，变化的身体，荣耀的身体，我们才不至于赤身露体，我们才能见神。

这给我们一个原则，就是一个得救的人，要到天上的神那里，和神同住，他必须是个完整、毫无问题的人。一个得救的人死了，他的灵魂脱开身体，有一个死的问题在他身上；这个死的问题没有解决，他的灵魂就还是赤身的。这样一个人怎能到神的居所和神同住？所以，只好把他暂时摆在阴间的乐园，在那里等候。好比，我们去探访你，你正好在洗澡。这时，你是不是要我们等一等，等你在那个浴室里，洗好澡，穿好衣服，然后你才能出来，和我们大家在一起。若是你听见我们来了，就从小房间出来，衣服也没穿，我们当然都给吓走了；需要等你穿好衣服，我们再见面。

圣经里关于人最终结局的思路

这就是圣经的思路：神的确定规我们得救的人，都进“大客厅”，但需要我们衣冠整齐，是个完整的人。当我们死了的时候，还没有被提，也没有复活，我们的灵魂离开身体，是一个赤身的灵魂，带着死亡的光景，有一个很大的“死”，一个死的事实在我们身上。试想神能让这样一个赤身的灵魂，还背着一个极大的“死”，到天上祂的居所，和祂同在么？当然不能。神怎么作呢？对那些早得救、早

成熟、早死的人，神的心意乃是说，“你们在地上受苦受得够多了，试炼也够多了，痛苦也够多了，现在，我要把你们的灵魂，摆在亚伯拉罕怀中，你们在那里安息，在那里得安慰，在那里安心等候我的工作完成。我还要在许多人身上作工，等我把他们都作完了，时日也满足了，一切条件都够了。到那一天，圣城新耶路撒冷要显出来，你们这历代蒙恩的人，个个都是灵魂穿着身体，就是复活变化荣耀的身体，你们要这样衣冠整齐，完完整整的，和我一同住在永远的居所。”这是圣经的思路。

死了的信徒在阴间的乐园里安息等候

然而，这里还有一个问题：直到今天，那些死了的信徒，他们的灵魂在什么地方？启示录六章九节说，“揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的道，并为作见证，被杀之人的灵魂。”这里的“灵魂”，原文是魂。第五印靠近第六印，到了第六印，就近乎天地末日了；因为在第六印里，天地日月都改变了形状。所以，第五印是靠近天地末日的时候了。被杀之人的魂，包括旧约、新约一切为主殉道的人，当然彼得、保罗都在内。这些灵魂大声喊着说，“圣洁真实的主阿，你不审判住在地上的人给我们伸流血的冤，要等到几时呢？”（10。）于是有白衣赐给他们各人；又有话对他们说，“还要安息片时。”（11。）这个“安息”用得实在好，证明他们在那里是得安慰的；他们是在亚伯拉罕怀里，安息片时。这个“片时”也证明，天地末日快要到了。

主要那些殉道圣徒的魂安息等候片时，他们到底在什么地方呢？在祭坛底下。这里的祭坛，有旧约作预表。按旧约的预表说，祭坛是在外院子，不是在圣所或至圣所里。所有读经的人都承认，至圣所乃是预表天，外院子是预表地，祭坛是在地上成功的东西。旧约的祭坛就是新约的十字架，十字架不是天上的东西，十字架乃是立在地上，在耶路撒冷城外山上的。这就是说，祭坛是地上的东西。那么，在祭坛底下是什么意思？在祭坛底下，就是在地底下。

那些殉道圣徒的魂，是在祭坛底下喊冤，就是在地底下阴间的乐园里。那些殉道圣徒的魂，不仅在主耶稣复活升天时，没有升到天上，就是到了第五印，主快要再来时，他们的魂都还在祭坛底下，在阴间的乐园里。如果他们已经到了天上，到了圣城，他们就不必喊冤了。因为他们还没有得着他们所盼望、所相信的，所以他们在那里着急。因此，主对他们说，要他们再安息等候片时。这清楚给我们看见，旧约、新约历代为主死了的圣徒，他们的魂都在祭坛底下，就是在地下阴间的乐园里，享受安息。

林前三章十五节说，“虽然得救乃像从火里经过的一样。”天主教就是根据这节圣经，传讲炼狱。我们只能说，那个根据是完全不准确的。更正教却又有另一套的说法，就是所有死了的信徒，都上天堂。这是两个异端。天主教说，死了的灵魂到炼狱去受痛苦；更正教说，死了的灵魂就上天堂去享永福。这两个都是异端。按圣经的真理，任何一个蒙恩得救的人，不管是刚强或软弱，他只要是信主宝血救赎了他，死了之后，他的灵魂就到阴间的乐园。

在乐园里等候复活，等候解决死、成熟和审判的问题

到阴间的乐园作什么？等候复活；因为死的问题需要解决，生命成熟的问题，也需要解决。他们不是在乐园里受痛苦，乃是在乐园里安息等候；等候将来复活的问题、生命成熟的问题得解决，等候将来在基督的审判台前，是得赏赐或受刑罚。所以，得救的人死了，灵魂到乐园安息；但这不是说，一切问题都没有了。至少还有三类的问题需要解决，一是还要复活，二是还要成熟，三是还要经过基督审判台前得赏或受罚的审判。这些问题都解决了，然后才完完整整，毫无问题的进到神的居所。

今天死了就是死了，无事可作。一个蒙恩的人，是不必到火焰里去，因为他的罪主已经担当了，没有火焰的痛苦。然而，有些问题还没有解决；死没有解决，因为还没有复活，并且还有成熟的问题，审判得赏或受罚的问题。所以，他必须在阴间的乐园等候复活，

等候解决成熟的问题，解决基督审判台前得赏或受罚的问题。

这些解决了之后，最终，他成为一个完整的人；那时，神在他身上的工作，才完全作完。到那一天，神才会把这人摆在祂的居所里。所以，更正教那个基督徒死了上天堂的说法，乃是不合真理的。基督徒死了之后，起码还有死的问题要解决；他们必须复活。他们还要在基督的审判台前，经过一个审判，定规他们得赏赐或受刑罚。等这些都经过，都解决了，他们最终才在神面前，成为一个完整的人；神在他们身上的工作，才算完成。到那一天，圣城新耶路撒冷，才预备齐全；也是到那一天，在圣城中享永福的人位，也才得满足。那时，所有蒙恩得救的人，才得着历世历代所相信、所盼望的，才得着历世历代神所应许给蒙恩之人的。

那一天没有来到之前，信徒死了，他们的灵魂离开身体，乃是不正常的光景，所以，要暂时摆在乐园里安息，等候复活，穿上荣耀的身体。同时，我们可能还没有模成基督的形状，我们的生命还没有成熟，也可能我们在神面前不忠心，事奉祂还有很大的问题。这些都在于将来解决。等这些问题解决了，神的工作在我们身上才完全。那时，才是新耶路撒冷显出，我们和神永远同住的时候。

第三篇

三个乐园为着三个时期

读经：创世记二章八节，九节下至十二节，启示录二十一章一节上，二至三节，十至十一节，十八至十九节上，二十一节，二十二章一至二节。

我们已经看过，直到主耶稣复活升天之后，信徒还没有升到天上去；并且启示录六章九节清楚的说，揭开第五印时，也就是主的再来近了的时候，那些殉道者的灵魂，还在祭坛底下，也就是在阴间的乐园。本篇信息，我们要在原则上来看，到底这个天上的新耶路撒冷，和阴间的乐园有什么样的讲究？我们要从圣经，找出一条一贯的线。

神为人预备住处

所有读经的人都承认，圣经起头的时候，在创世记，说到神为人预备了一个住处；（二 8；）圣经末了，在启示录，也给我们看见，神又为人预备了住处。（二一 2。）从圣经的起头到末了，都记载神为人所预备的住处。

两个乐园—伊甸园与新耶路撒冷

神起初为人预备的那个住处，叫作伊甸园；末了的那个，圣经称作新耶路撒冷。“伊甸”这名就是快乐的意思，所以伊甸也就是乐园。末了的那个新耶路撒冷，在启示录二章开头也说，那是个乐园。创世记二章所说的那个乐园，里面有生命树；而启示录二十二章，给我们看见，生命树所在的地方就是新耶路撒冷。换句话说，创世记二章所说的乐园，就是启示录所说的新耶路撒冷。

这样看来，神起初为人预备的住处，是个乐园；神末了为人预备的住处，也是个乐园。两个都是快乐的地方，并且内容也有相同

之处。最明显的是，两个乐园都有生命树，都有一道河，并且有精金、珍珠和宝石。这就给我们看见，神起初为人所预备的住处，就是祂末了给人预备的住处，两个住处的内容几乎相同。这也说明，神起头所作的，就是祂最终的目的；神最终的目的，就是祂起头所注意的。

神的目的是要把祂自己作到人里面

创世记和启示录里的这两个乐园，都是人的住处，给我们看见神为人所预备的，到底是为什么，目的是什么。在我们这些蒙恩的人简单的头脑里，以为神不过是要我们到天上而已。实在说来，神的思想和我们人的思想大不相同。神在宇宙中惟一的目的，就是要祂自己作到人里面，叫人有祂的生命和性情。因着有祂的生命和性情，人里面就产生变化；至终，人就与神调在一起，有了神的形像。神里面如何，人里面也如何；神外面荣耀的形状如何，人在荣耀的形状上也如何。结果，人和神里外一致，毕像毕肖了。

神的生命和性情，以象征或表号来说，就是精金。所有读经的人都知道，精金预表神的生命和性情。比方，旧约帐幕里的约柜，外面是用精金包裹起来的，灯台是用一块精金锤出来的。（出三七 1～2， 17。）那个精金就预表主耶稣神圣的生命，和神圣的性情。至于神在外面的显出，圣经通常是以宝石来表明。

在出埃及记里，摩西看见神的时候，并没有看见神本身的样子，只看见神脚下仿佛有蓝宝石；（二四 10；）到了但以理看见主的时候，主还是像水苍玉的宝石。（但十 6。）在启示录里，约翰在异象中看见那坐在天上宝座上的，好像碧玉和红宝石。（四 3。）毫无疑问的，宝石在圣经中，表征神显出来的荣耀形像。精金和宝石这两点意义，盼望我们都要记牢。精金是神的生命和性情，宝石是神显出来的荣耀形像。

精金既表征神的性情，宝石表征神的荣耀，神的目的就是要

我们这些人，都作到一个地步，和祂一式一样。祂要把祂的性情放在我们里面，使我们有变化，变化到一个地步，外面有祂的形像。这样说来，我们这些得救的人，是有了精金，还是有了宝石？精金是神的性情，宝石是神荣耀的形像。我们这些蒙神恩典作工的人，到底是得着了精金，还是得着了宝石？精金表征神的生命和性情，乃是里面的；宝石表征神荣耀的形像，是外面显出来的。现在我们都蒙恩得救了，以表征来说，我们至少也有精金，就是有神的生命和性情。

彼得告诉我们，神已经把祂的生命赐给我们，并且叫我们与祂的性情有分。（彼后一 3~4。）我们一得救，神的生命带着神的性情就进到我们里面；我们里面也就有了精金。然而直到今天，我们这些人外面还没有宝石。换句话说，我们外面的人还是原来的样子，还没有多少变化。比方有些圣徒，没有得救前，不仅是人原来的样子，并且还弄得一塌糊涂；但有一天，他信了主，得着主的洁净，里面也有了主的生命和性情。他是干净了，但还是他原来的样子；他还是他这个人，他这个人的样子没有改变。换句话说，他还没有神荣耀的形像，他还是他原来的样子，只不过不再像从前那样犯罪作恶了。所以，他外面那个人，还是他原来的“老人”。请问这个原来的那个老人，是什么人？是宝石，还是泥土？我们原来的那个人，乃是“土人”；是个一碰就脏的人。

神要使土造的人变成精金和宝石

首先，在创世记二章七节，神起初造人的时候，是用地上的尘土造人；其次，林前十五章四十七节告诉我们，亚当是属土的；然后，林后四章七节说，我们这些被造的人都是瓦器。“瓦器”在希腊文里，就是土器的意思，土作的器皿。所以，我们里面虽然有了精金的生命和性情，但我们外面还没有宝石的形像；我们还是个“土”样子，还是我们原来的样子，因为我们让神的生命，在我们里面变化得不够多。

我们得救之后，虽不再像从前那样犯罪作恶，但我们还有好些地方原形不改。我们变化成基督形像的地方虽有，但却不够多。我们里面有精金的生命和性情，但我们外面宝石荣耀的形像不够有。神当初把亚当摆在伊甸园时，那里就有精金和宝石；神的目的，是要那个土造的人，变化成精金和宝石。所以，伊甸园里有生命树和生命河。神要亚当接受生命树和生命河的生命，好使他能变化成精金、宝石。

新耶路撒冷是城也是人

到了启示录二十一章，就有一座精金的城，宝石的墙显出来了。城内的街道是精金的，外面的墙都是宝石。这座城是个表号，有两面的意义。一面，这城是指着一个地方说的，因为是一座城；一面，这城是指着一个人说的，因为是个新妇，是羔羊的妻。换言之，这城一面是神和众圣徒居住的所在；另一面，这城是历世历代神在人身上作工的结果，是个荣耀的人。

在创世记的伊甸园里，我们看见有人，有精金，还有宝石。人、精金和宝石是分开的。到了启示录二十一章，在新耶路撒冷里，也有精金、宝石，但没有人。人到那里去了？谁能在启示录二十一章，读出新耶路撒冷里有人？在创世记的伊甸园里有人，到了启示录，在那个新耶路撒冷里没有人。为什么？因为到二十一章时，新耶路撒冷城，就是神历世历代作工的结果，那个城，那个地方就是那一个人；人、精金和宝石乃是一个，不是分开的。

那个城里有十二使徒的名字，却找不到十二使徒，不像在伊甸园里，能找到亚当，找到夏娃。若是你到那里去问，彼得的名字在这里，但彼得人在那里？恐怕彼得就要告诉你，“我就是这块石头。”这不是我们的推想。在彼前二章，彼得说，每一个得救的人，在主面前都是一块活石，和主耶稣同被建造在一起，成为神所居住的灵宫。（5。）到了以弗所二章，保罗说，我们这些蒙恩的人，乃是“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；各房靠祂

联络得合式，渐渐成为主的圣殿”。（20～21。）旧约的圣殿里，有神的子民；但到了新约，圣殿就是这些子民。在新约里找不到圣殿，只找得到一班得救、建造在一起的人。在新约里，得救的人就是圣殿；说圣殿是一个地方，或说圣殿是个人，都可以。

今天教会有双重意义：一面是一个居所，一面又是神所拯救的人。同样的，将来的新耶路撒冷，也有这两面的意义：一面是神的居所，是一个城；另一面是神的配偶，是一个新妇。所以在新耶路撒冷里，你会看见，这块石头是彼得，那块石头是雅各，再一块石头是约翰。十二块宝石，就是十二块石头，是这城的根基；那就是十二使徒。历代得救的人，一个个都是一块活石，都有神活的生命进到里面，众人在这一个生命里，联结在一起，成为神活的居所，一座活的城；这就是将来的新耶路撒冷。

或许有人要问，为什么这城是新妇呢？怎么是神的居所又是神的配偶呢？比方一个人结婚，他的新娘是一个人，他的洞房是一所房子；但那一天，神和人结婚时，那个新房和那个新妇乃是一个，也就是新娘和洞房是一个。所以洞房就是新妇，新妇也就是洞房。这个也许叫我们的头脑领会不来，好比启示录二十一章说，“城内的街道是精金，好像明透的玻璃。”（21。）怎么金子是透明的，好像玻璃？这个我们也领会不来。然而，我们总得相信，这不是我们的解说，这是圣经的启示。神在历世历代所作的，就是要把祂所救赎的一班人，用祂的生命变化，使他们成为宝石。有一天，这班人要在宇宙中，成为神永远的居所。

所以，你若是还想着要上“天堂”，你终归是要失望。有一天，你自己要成为你将来所要去的地方。你这个“新娘”要住“新房”么？有一天，你就是新房；新娘就是新房。这的确是个奥秘，是件奇妙的事。历世历代以来，神作来作去，至终把自己和人作在一起，把天和地也作在一起了。

基督教说得救的人将来要上“天堂”，启示录却告诉我们，将来

的新耶路撒冷要由神那里，从天而降。所以，我们不需要“上去”，最多是“进去”，但事实上，连进去都不必，因为我们就是新耶路撒冷的一部分。这是神历世历代奥秘计划的结果。什么叫作新天新地，新耶路撒冷？就是神人合一，天地联结，再也没有距离。

天、地、神、人调成一个

现在天和地，离得相当远，其间还有一个空中，在这空中里，有撒但的住处。（弗二 2。）我们这些在地上爱祂的人，和天上的神合作，两相合作，就越作越近；近到有一天，我们与神之间的撒但，就被挤出去了。挤到那里呢？挤到火湖里。到那一天，实在说，不是我们这班地上属神的人上了天，乃是神为我们预备的永远居所，从天而降。当新天新地，新耶路撒冷显出来时，那不仅是荣耀，也是奥秘。神和人完全调在一起了，天和地完全联结了；神和人之间再不能分开，天和地再没有距离。到那一天，天、地、神、人，完全调成一个。

这如同金子是透明的一样，我们实在难以领会；然而，圣经却是这样说。到新天新地、新耶路撒冷显出来的时候，神和人就完全调在一起，天和地也完全联结了；这就是新耶路撒冷，也就是神在人中间的居所，更是我们和神永远的住处。那时候，整个新耶路撒冷的光景，就是神自己。

伊甸园成了新耶路撒冷

神的内容是精金，神显出来的形状是宝石。在新耶路撒冷里，城内的街道是精金的，外面显出来的城墙，其根基是用各样宝石修饰的，城的光辉与坐宝座的那位一样，都是碧玉。在创世记起头的时候，神不过是刚刚开始作工。神作什么工呢？在创世记二章，神开始作工，要把土造的亚当，变化成为精金和宝石。所以伊甸园，是神工作的起头；至终，神要把伊甸园作成新耶路撒冷。在伊甸园里，神和人还没有成为一个，天和地还没有联结在一起，人里面还

没有精金，外面还没有宝石；神就从那时候开始，在人身上作工，要把土造的人作到一个地步，变化成里面有精金，外面有宝石。等到完全变化成功时，那就是伊甸园变成新耶路撒冷了。这就是创世记到启示录；神历世历代的工作，就是要把伊甸园，变化成新耶路撒冷。

在起头的时候，人不是精金，也不是宝石，乃是土造的。所以，神一直在那里工作，要达到祂的目的。到启示录末了，一个精金宝石城就出来了。在那里，人和神调和为一，天和地完全联结；那就是我们历代得救的人，最终要去的地方。所以，我们都必须改一个观念，不是有一天我们要走进那城，乃是今天你我让神变化、建造，让祂作到我们里面，作成那座城。不是我们走进新耶路撒冷，乃是我们被建造到新耶路撒冷。

“上天堂”的观念是错误的，在圣经里找不到这样的思想。严格说来，进新耶路撒冷，也不是就这样进去；乃是神在我们身上作工，作到一个地步，把我们作成熟，作透了，我们成了精金宝石，那时，我们自然就在新耶路撒冷里。不要以为，我们还没有让神作透，还是个土造的人，只不过里面有点神的生命，有点精金，有一天，神就能把我们摆到新耶路撒冷去。这是错误的观念。圣经里正确的思想乃是：神在我们这个人身上，用祂的生命来作工，要得着我们的合作，好让祂在我们里面，能用祂的生命使我们变化，变化到一个地步，使我们荣上加荣。

神为人预备了三个乐园

当人还没有完全变化成为宝石时，人若死去，他的灵魂就要到阴间。没有得救的人，他们的灵魂是到阴间的火焰里；得救的人，他们的灵魂是到阴间的乐园，在那里安息等候神。

请想想看，神在保罗身上的工作完成了么？直到今天，保罗的身体是“土”的呢，还是宝石？是土的。我们的身体是土的，保罗

的身体和我们没有两样；只不过我们是活着的，他是死的。保罗身体的性质，和我们一样，都是土的。保罗这个身体还在土里，但他的灵魂到了一个安息的地方，就是阴间的乐园。神在历代得救的信徒身上，还有未了的工作，所以神让他们在乐园享受安息，得着安慰，以等候祂末了之工完成。

我们可以总括的说，圣经明言神为人预备了三个乐园。头一个乐园是伊甸，末了一个是新耶路撒冷，中间这个是在阴间。开头的乐园，是人没有堕落之先，没有犯罪之前，刚从神的创造里出来时所住的地方。末了的乐园，是神在人身上所有工作完成之后，给人的永远居所。在这二个乐园中间，神工作的过程中，人受了撒但的败坏，结果罪进来了，死也进来。这个死的问题，一直到将来复活变化时，才会被吞灭。因此，当时候未到，撒但所带进来的死，在人身上不得解决，以致在必要时，人的灵魂要离开身体，而神在人身上的工作又还没有完成，人不能进到那末了的乐园新耶路撒冷；所以，神就暂时为人预备了一个停留的地方，好叫这个神尚未在他身上完工的灵魂，有住处。这三个地方，圣经都称之为乐园，乃是神为所有蒙恩的人预备的。

三个乐园为着三个时期

神是何等恩待人，当人未犯罪时，人所住的地方，是伊甸的乐园，里面有生命树、生命河，有精金，有宝石，实在是个乐园。将来人要到新天新地的新耶路撒冷，那也是个乐园，并且是更丰满的乐园。在那里，所有蒙恩的人就都在荣耀里了。今天，在开头与末了的途中，得救之人的灵魂离开身体，到了一个安息的乐园，是分享快乐、得安慰的地方。这三个乐园，乃是为着蒙恩之人的三个时期预备的。

总括来说，人没有堕落之前，住在伊甸的乐园，就是头一个乐园。等到人堕落了，带进死亡，又蒙了拯救，但这死亡还没有被吞灭；这时，死了的灵魂暂时到一个地方，享受安息，那是阴间的乐

园。等到时期满足，工作完成时，得救的人要到神永远的住处，就是神所住的地方，那将是个丰满的大乐园。然而，在这里我们必须看见，这个新耶路撒冷，这个大乐园，不是我们走进去的，不是神把我们带进去的，乃是神把我们作进去的。神一直的作，直作到有一天，把我们作成熟了，把我们变化完成了，我们就荣上加荣，与基督一式一样，那时我们就在新耶路撒冷里了。

长大成熟，成为新耶路撒冷

从伊甸园开始，创造的神就在我们身上作工，要把我们作成精金宝石，等到祂的工作完成时，我们就在新耶路撒冷里了。那时，我们不仅是在新耶路撒冷里，并且可以说，我们就是新耶路撒冷。是神把“天”作到我们里面来，是神把我们作到“天”里面去；“天”和人成为一个。什么是天？天是神的居所。当新耶路撒冷出现的时候，这个神的居所就是我们，我们就是这个居所；这是“天”建造到我们里面来，我们也建造到“天”里面去。我们不只是与神联结，我们也与天联合。所以，神的思想绝不是仅仅要一个得救的人，罪得赦免，有神的生命；神乃是要这人经过变化，生命长大成熟，让基督成形，使他模成主的形状。这样，他就被建造成为新耶路撒冷，那个永远的乐园。

今天你我都看见这个亮光，知道我们得救了，罪得赦免，有了主的生命，但我们还得长大，还得成熟。神不会将一个土造的人，摆在新耶路撒冷里；每一块建造在新耶路撒冷的石头，都是宝石，都是经过神的变化。人里面一有神的生命，就会起变化，然后慢慢就被建造到新耶路撒冷。所以认真说，新耶路撒冷不是走进去的，乃是神把我们作进去的；但这需要生命的长大与成熟。

到伊甸的乐园，不需要长大，人一被造就在伊甸园里；到阴间的乐园，也不需要长大，那是人一死就进去的。然而，要在新耶路撒冷的乐园里，需要你整个人，灵魂穿上身体，预备整齐，变化完成；这需要长大成熟，才能在神永远的居所里有分。宝血的洁净，

是叫我们脱离罪，是叫我们不至灭亡；但我们这块材料，有没有变化成为新耶路撒冷的材料，这要看神的生命在我们里面，长大到什么地步，变化到什么地步。新耶路撒冷里的人，个个都是宝石，没有一个是土造的。所以我们得救，那个目标不是信，乃是长；那个目标不是“上天堂”，乃是生命的长大。

第四篇

新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

新耶路撒冷是圣城，是新妇，又是神的帐幕

希伯来十一章十节说，“因为他等候那座有根基的城，就是神所经营所建造的。”这里说到“经营”和“建造”。十六节说，“所以神被称为他们的神，并不以为耻。”“被称为他们的神”意思是，神是属于他们的。在希腊原文里，这句话很重，意思是，到了这个时候，神是他们专属所有的；不仅是一个称呼，乃是一个事实，说出神成了他们所有物。换言之，神成了那些仰望天家之人的神。十六节末了一句说，“因为祂已经给他们预备了一座城。”有建造才有预备。希伯来十一章说，正在那里预备；启示录二十一章就说，“预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。”（2。）既是一座城，却又如同一个新妇。三节接着说，“我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间。”是一座城又是一个新妇，结果却是神的帐幕。神的帐幕，按旧约的预表来说，就是神的居所。

然后，神“要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在，作他们的神”。神要归他们所属，归他们所有，作他们的神。这一位归他们所属，归他们所有的神，乃是住在他们中间。第九节就说，“我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。”这里明说新妇是羔羊的妻，十节接着却说，这位新妇乃是一座城，是由神那里，从天而降的圣城耶路撒冷；十一节说，“城中有神的光荣。”说出神是住在他们里面。“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”

在此，我们需要有一个连贯的思想。启示录二十一章说到新耶路撒冷时，一直题到“石头”，说神显出来的光辉，如同宝贵的石头；并且城墙的十二根基，是十二块宝贵的石头；墙是碧玉造的，也是宝贵的石头。这里我们要追到彼前二章四节，那里说，“主乃活石。”主是一块活石，并且是神所宝贵的。五节也说，“你们来到主面前，

也就像活石，被建造成为灵宫。”我们来到主面前，也像活石，被建造成为灵宫。这里的“建造”，与希伯来十一章十节的“建造”相关连。

以弗所二章二十至二十二节说到我们：“被建造在使徒和先知的根基上，有基督耶稣自己为房角石；各房靠祂联络得合式，渐渐成为主的圣殿；你们也靠祂同被建造。”这里有“石头”，也有“建造”。接着就说，“成为神藉着圣灵居住的所在，”产生了神的居所。

林前三章九节说，“你们是神所耕种的田地，所建造的房屋。”这里把田地和房屋连在一起。圣经一面说我们是神的殿，神的房屋；另一面又说我们是神的庄稼，神的田地。就着房屋来说，是祂建造起来的。就着田地里的庄稼来说，是长大起来的。这里把神的工作，连在房屋和庄稼，这两件事上。换句话说，是神来建造房屋，叫庄稼长大。

主在马太十六章十八节，对彼得说，“你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上。”懂得希腊文的人都知道，“彼得”的意思是“一块小石头”。这里说到教会，用了“建造”这辞，并且题起石头。基督是一块大石头，是磐石；彼得是块小石头。彼得这块小石头，要建造在基督那块大石头上；这样，就成了教会，神的居所。约翰十四章一至十二节，是主耶稣被钉前对门徒所说的话。主对门徒说，祂要离开他们了；门徒听了这话，就忧愁起来。主安慰他们说，“你们心里不要忧愁；你们信神，也当信我。”（1。）“信”的原文，应当是“信入”；意即“你们信入神，也当信入我”，“你们信到神里面，也当信到我里面。”

主说，“在我父的家里，有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；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。”（2~3。）主在这里题起预备地方，也题到祂要再来，就必叫我们与祂同在一个地方。这就是神历世历代所作的工作。

神工作的目标乃是要得着新耶路撒冷

神历世历代的工作，乃是要得着一个非常奥秘的东西。这个东西可以说是一班人，也可以说是一个住处，一个居所；就是启示录二十一章所说，新天新地里的新耶路撒冷。照着圣经所给我们看见的，那个新耶路撒冷，乃是神历世历代工作最终的结果。神从创世记一章，开始作工，一直作到启示录末了，就作出一个圣城新耶路撒冷。在圣经一开头，神把伊甸园的光景显在人前；那个光景说出，神的心愿乃是要把祂的工作作到一个地步，像新耶路撒冷一样。新耶路撒冷乃是神工作最终的结果；这个结果是一班人，也是一个住处。因为启示录明说，新耶路撒冷是新妇，是羔羊的妻。（二一 9。）又说，新耶路撒冷就是圣城，是神的居所。（10。）

新耶路撒冷怎么能是一班人，又是一个居所呢？怎么能是一个圣城，又是一个新妇呢？这叫许多人明白不来。有人问，若是我们将来就是那一座城，也就是那一座城里的一块块石头；那么，这个石头还会赞美么？石头还有口么？有这样的问題，证明我们对这件事实在领会不来。怎么会是一个城，又是一个女人？明明是一班人，怎么又是一个地方？这真叫我们百思不得其解。然而，关乎圣经的启示，虽然我们不懂，不明白，但我们要信，要相信。

启示录二十一章告诉我们，新耶路撒冷是一座城，又是一个新妇。这是圣经的明言，你我没有法子不信。事实上，教会今天就是个奥秘。新约圣经明说，今天的教会，就是我们这班得救之人的构成。然而，圣经又说，我们这班人就是神的圣殿，神的居所。不要等到新天新地，就在今天，我们这班人就是神的居所。彼前二章说，我们是一些活的石头，被主建造成为灵宫；灵宫就是一个居所。以弗所二章也说，我们这些人和使徒，一同被建造在基督这块石头上，成为神的居所。所以，奥秘不必等到新天新地，今天就已经有了。我们这班蒙恩的人，乃是圣徒；但我们又是一个居所。我们明明是一班人，神却看我们是一些活的石头；这实在有两面的意义。神历

世历代的工作，就是要得着这样一个新耶路撒冷。

新耶路撒冷乃是神、天、人三合一的结果

新耶路撒冷是什么？新耶路撒冷乃是神与人的调和，是神和人调在一起的东西。启示录告诉我们，新耶路撒冷从神那里由天而降，所以在新耶路撒冷里，满了天的成分，是完全属天的。另一面，新耶路撒冷又是神住在人中间；并且这个新耶路撒冷，是个团体的人。所以，新耶路撒冷是天，是神，又是人。这乃是圣经的启示。根据我们前面所读的圣经，我们没有法子不承认，神历世历代作工的最终结果，乃是要得着一个奥秘的东西，是天、神、人三合一调在一起的东西。

这个圣城新耶路撒冷从天而降，是没有疑问的。当新天新地新耶路撒冷，从天降到新地上时，这个三合一的东西就在地上了。神最终工作的结果，就显出一个光景，神调在人里面，天也调在人里面；天、神、人三者调成了一个，就是新耶路撒冷。这是圣经所启示的。每一个蒙恩得救的人，最终所去的地方，就是属天的新耶路撒冷。这个新耶路撒冷，照启示录所给我们看见的，乃是神住在人中间，和人调在一起，并且是由人变化完成的。当这个三合一的东西，完全显现出来时，就是在新地上。那时，我们所有蒙恩的人，都要和神在那里永远同在。

许多基督徒受基督教错误的影响，以为一个人得救后，不必注意生命，也不必让神建造，只要等到有一天，神自然会把这个人摆在所谓的“天堂”。然而，圣经给我们看见，一个得救的人，至终所要去的地方，乃是神历世历代作工、经营、建造而成的。神历世历代所经营、建造、作工的，就是这些蒙恩的人。神在这些蒙恩的人身上作工的原则，就是要把神自己作到他们里面，也就是要把天作到他们里面。今天我们所有蒙恩的人，不仅是属神的，也是属天的；不仅是神在我们里面，也有天在我们里面。

以弗所一章告诉我们，我们乃是在基督里的。(12。)到了二章，就告诉我们，我们是在天上。(6。)我们不仅有神在我们里面，有基督在我们里面，并且还有天在我们里面。这不是道理，乃是个属灵的事实，是经历得到的。请想想看，从你得救以后，你有没有一种感觉，在你里面有神的同在，有神的味道？同时，你也觉得天就在你里面；那是一种特别的味道。我们里面不只有神的味道，还有天的味道。我们越爱神，就越活到神里面，也就越觉得我们是在天里面，我们里面有天的味道，好像天进到我们里面来了。这是所有蒙恩得救的人，都有的经历。

三十多年前，当我还是个年轻人的时候，没有人对我讲过这个道；然而，当我祷告、亲近主的时候，我实在觉得我这人就在天里面，并且我里面满了天的味道。相信许多圣徒都有这样的经历；到一个地步，有些事我们不去作了，因为我们里面有一个感觉，我们是天上的人，不能作地上的事。有时想要买一点衣料，但看看那个颜色、那个花样，我们里面马上有感觉，这不是我们这个天上的人能穿的，这种颜色、花样是地上的人穿的。于是，我们转身离开。这样，当我们走在路上时，不仅感觉神的同在，也实在感觉天的同在。

神救恩的工作，乃是将神和天作到信徒里面

盼望我们能从我们的经历，和圣经的亮光里看见一件事，神救恩的工作不仅是把神作到我们里面，也是把天作到我们里面。我们这些蒙恩的人，不仅是人与神调和，也是人调着神再与天调和。当我们与主交通、亲近主、活在主面前、随灵而行的时候，我们觉得自己是地上的人，还是天上的人？我们觉得里面充满了天，还是充满了地？相信我们都要说，在我们爱主、亲近主的时候，天实在是我们里面，我们里面的确有天的味道，有天的感觉。

然而有一天，我们受了迷惑，中了撒但的诡计，像羊被牵到宰杀之地，我们到了电影院去。在那里，我们觉得我们这个天上的人，

落到地坑里了。我们里面实在不舒服，天的味道没有了，只有地的味道。不要说到电影院，即使是我们日常生活的打扮、穿着，都会使我们里面有那样的感觉。当我们花花绿绿的穿戴打扮时，我们里面岂不明白，我们是把一大堆地上的光景，拖到自己身上来，我们全身满了地的味道。那和我们里面亲近主、祷告主时的光景，真有天壤之别。这证明什么？这乃是证明神历代的工作，就是要把祂自己，作到我们这些信祂的人里面，也是要把天作到我们里面。这一个工作的结果，就产生一个神、天、人三合一的新耶路撒冷；那才是我们蒙恩的人，最终要去的地方。

所以我们一再的说，不要受传统基督教错误的影响，以为得救的人都要“上天堂”。神乃是要把新耶路撒冷作到我们里面，建造到我们里面。我们都是新耶路撒冷其中的一部分，你是一部分，他是一部分，我也是一部分。历世历代所有得救的人，个个都是其上的一块石头。

我们这些蒙恩的人，原来不是石头，不是“彼得”，而是“西门”。我们原来是土，是用烧砖用的土胚造的。我们原来是块土胚，经过神的生命进到我们里面，在我们里面起变化，把我们这个土胚变化成为一块石头。这些石头作什么用呢？看看旧约的大卫，他知道神的心意后，就要为神建造圣殿。他先是差人在山野里打石头，把石头一块块的作成一定的尺寸，并且打磨得光光亮亮。等到有一天，所罗门王来了，就把这些石头运到耶路撒冷，一块一块的堆砌起来，建成圣殿。因此，圣经才说，当所罗门造圣殿的时候，听不见一点的声音；锤子、斧子、和别样铁器的响声都没有听见。（王上六7。）那些声音都在大卫的时候，在山野里听过了。所罗门王是把大卫预备好的一块块石头，拿来堆砌、建造，成为圣殿。

主是今日的大卫为神预备材料

我们的主是今天的大卫，祂在这世界的山野预备我们这些石头。今天这里有锤子，有斧子，还有其他铁器铿铿锵锵；可能我们的文

夫或妻子就是我们的锤子，我们教会中的配搭就是我们的斧子，我们的孩子就是那些其他的铁器。各种环境的难处，都在我们身上，铿铿锵锵的对付我们这个人，为要预备我们这些石头。所以，千万不要把圣经中的“建造”，看得那么简单。我们都知道，建造不是把一块块石头，乱七八糟的放在一起，就能造出一栋建筑。“建造”首先必须对付那些石头，凡有棱有角的都得打掉，不够光滑的都要磨平。神在我们身上所作建造的工作，就是这样。不要把“建造”看得太甜美、太简单；当神真正来建造我们时，恐怕我们都要受不了。

今天在我们中间，都是平面的；众人作起事来，都是客客气气，谁也不碰着谁，彼此和平相处。所以在这里，既没有建造，也没有建筑。不错，石头是摆在这里，却是平面的铺陈在这里，根本没有立体的房子。若是把你我一个个的交给神，让神来作建造的工作，恐怕你我身上都有太多的棱角需要打掉，需要锤子捶一捶，铁器打一打。神必须在我们身上作工，好使我们能被建造在一起。

新耶路撒冷是教会最完满的终结

有人说，主今天是在建造教会，不是在建造新耶路撒冷。这是何等愚昧的思想。今天，神拯救我们这些人，在我们身上作工，就如以弗所二章，彼前二章，和马太十六章所给我们看见的，乃是要把我们建造成神的居所。我们今天就是神所建造的居所，到有一天，新天新地出来了，那也是个居所，就是新耶路撒冷。所以，今天神所建造的教会这个居所，和将来那个新耶路撒冷的居所，并不是两个居所，乃是一个居所。如果是两个居所，恐怕我们就要遭丢弃了。神今天在恩典时代，把我们建造成教会，祂的居所，然后到了新耶路撒冷，神造了一个更大的居所，就把我们撇弃了；神不是这样的。教会这一个居所，就是将来新耶路撒冷那个居所的前身，就是那个居所的雏型。新耶路撒冷那个居所，乃是今天教会这个居所最完满的终结。

历世历代以来，神在宇宙中不是建造两个居所，一个是在地上

建造一个教会居所，一个是在天上建造一个新耶路撒冷居所；不是这样。历世历代神没有两个工作，只有一个工作。主耶稣说祂去是预备地方，并且也说，祂要把教会建造在祂这磐石上；这两句话不是说主有两个工作，一个在地上建造教会，一个在天上预备新耶路撒冷。主只有一个工作，祂在地上建造教会，就是祂在天上预备新耶路撒冷。

希伯来十一章说，神正在建造一座城；那个建造，就是彼前二章所建造的灵宫，也就是以弗所二章所建造神的居所。只不过今天的规模是小的，是一个房屋，一个灵宫，将来完满的时候，那个规模是宏大的，是一座城。所以，我们看见，神今天在宇宙中只有一个工作，就是一直在为祂自己建造住处。这个住处的雏形就是今天的教会，乃是灵宫，是祂的居所，末了完成的时候，是一座圣城，就是神与人同住的帐幕。请记得，教会和新耶路撒冷不是两个并行的；教会和新耶路撒冷，乃是两个衔接的。教会是新耶路撒冷的前身，新耶路撒冷是教会的终结；二者就是一个。神在这里建造教会，就是在建造新耶路撒冷；神建造我们，就是在建造教会；神建造我们，就是在建造将来那永远的住处。这是一个很奥秘的思想。有一天，我们都要看见，神历世历代所建造的那个居所、住处，就是为我们、和祂、和天，三合一造成的。将来的新耶路撒冷，就是我们永远的住处，是一座城，是神历世历代所建造的。

神、人、天，三合一，乃是神建造的材料

神到底用什么材料，建造祂的居所呢？神乃是用祂自己调到咱们这人里面，再加上天，就是神、人、天三合一作材料，如同水泥工用三合土一砂土、石子 and 水泥调在一起一作材料一样。神、人、天，三个调在一起，一直调，也就是一直建造，到有一天，预备好了，出现的时候，那就是新耶路撒冷。所以，那个我们最终要去的永远住处，今天不是与我们一点关系也没有，不是完全客观的。

神历世历代所建造的那一座城，其材料就是我们，我们就是那

一块块的石头。神把我们这些石头，一直作，一直建造，到末了就造出一个城来。那个城里有神，也有人，还有天。天在里面，神在里面，人也在里面。然而，那时的天不仅仅是天，乃是调在人里面的天。在那里有神，神一切的荣耀和生命、性情、形像都在那里；然而在那里的神，不单纯是神，乃是有人调在里面的神。人也在哪里。城墙的十二根基有十二个使徒的名字；彼得的名字在那一块石头上，那一块石头就是彼得。所以，人的确在那里；不只是新约的人在那里，旧约以色列十二支派的名字也在那里。

建造新耶路撒冷的道，乃是生命的道

所以，新耶路撒冷不单是人，是人调着神；也不单是人调着神，并且是神、人调着天，三个调成一个。这实在是个奥秘，给我们看见，那永远住处的道乃是生命的道。不是说今天我们的生命不长，我们这个土人不变化，仍旧是原封不动的样子，有一天自然就进入新耶路撒冷了。请想想看，能否把这样原样不变的土人摆在宝石中间？配么？当然是不配的。事情不是这样的，乃是要生命一直长，一直变化、成熟，到有一天，完全成熟了，就是新耶路撒冷；不是进去的，不是上去的，乃是让神建造到里面去，让神作到里面去的。这就是新耶路撒冷的道，就是生命的道。

你要有分于那永远的住处么？你就必须让神把你作到一个地步，成为那永远住处的一部分。有些圣徒就说，他们实在想要成熟，但他们摸不着成熟的路。他们从前以为，只要信靠耶稣的宝血，就什么都好了。也不管自己是什么光景，得胜也罢，失败也罢，反正只要得救，只要靠血称义，以后必定“上天堂”。现在他们着急了，要有分那永远的住处，必须生命成熟，但怎么成熟法呢？成熟的路在那里呢？只有一句话，就是林前三章九节所给我们看见的，我们是神所耕种的田地，是祂所建造的房屋。祂的建造就是祂的耕种。这意思是，长大成熟的路就是让神来建造，就是让神在我们里面建造，让神在我们里面作工。这不是什么大道理，乃是非常切身的经历，

我们必须让圣灵在里面作工，摸我们的难处，去掉我们的棱角，在我们里面运行推动。我们若是不让祂在我们里面作工，就是不让祂在我们里面建造，我们就不能有生命的长大和成熟。祂的建造就是我们的长大，祂的工作就是我们的成熟。

我们必须出代价，答应祂在我们里面的要求。成熟的路在那里？就是让神在我们里面作工。这一位神是活的，祂在我们里面，管治、约束、感动、推动、翻转我们。当我们愿意让祂作一切时，我们都得出代价。为着让神作工、建造在我们身上，你我都要出代价。怎样出代价？就是跟随祂在我们里面的感觉。在我们灵里，在我们里面的最深处，所感觉到的，我们总要跟随。让神作工，让神建造，我们就是有福的，就是神手中预备好的一块石头。等到主来的时候，我们的生命就要显现出来；祂要把我们一块一块的建造在一起。这是彼得，那是保罗，再来这个也许就是你我；这样一块块建造起来，就是那一座城，新耶路撒冷。所以，永远的住处不是走进去的，乃是“长”进去的。让神在我们里面作工，我们就会长大、成熟，至终就长成新耶路撒冷。

第五篇

神建造到人里面的路

以弗所四章十二至十三节说，“为要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体；直等到我们众人在真道上同归于一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。”这两节是把两件事连在一起。十二节说“建立”基督的身体，十三节就说“长大”成人，满有基督长成的身量。这给我们看见，前面的建立，就是后面的长大。启示录十九章七节说，“因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。”我们要注意“新妇也自己预备好了”这话。马太二十五章一至十三节，说到十个童女的比喻。这在在给我们看见，神历代在我们身上的工作，乃是要把祂自己建造到我们里面。祂这位神是属天的神，不只有神的性质，也有天的成分。当祂把自己建造到我们身上时，也就把祂那神的性质和天的成分，组织到我们里面。我们越让祂作工到我们里面，我们就越有神的成分，也越有天的成分。这是我们每一个人都有的经历。当我们顺服圣灵，让神在我们里面作工时，我们就觉得我们里面有神的同在，也有天的味道。

教会是神、天、人三合一的，是新耶路撒冷的雏型

到这地步，就是神、天、人三者调成一个。这个三合一调在一起的东西，在今天就叫作教会。教会是什么呢？就是神带着天和入调在一起，当然这是个奥秘。没有蒙到神救恩的人，是不能明白这事的。不信的人他们仅仅是人，但我们蒙恩得救的人，有包罗万有的基督活在我们里面；在我们里面有神，也有天。我们这一班人，成了奥秘的东西，今天就叫作教会。

教会是个小雏型，好像人在母亲腹中，怀孕成胎时的一个小雏型一样。慢慢的，这个胎儿会长大，生下来就是一个完整的人。教会是个奥秘的东西，乃是一个小雏型，等到完成的时候，就是新耶路撒冷。

圣徒如何在生命中长大

一个生出来完整的孩子，乃是母亲腹中的胎儿，一点一点的长，长大到一个地步，才生出来的。将来荣耀的新耶路撒冷，也是今天这个小雏型的教会，一直长，一直长，到那一天长出来的。教会，或者说我们这些蒙恩的人，何以能一直长呢？乃是藉着神在我们身上，不断的作建造的工作。神越建造，我们越长大；没有神的建造，我们就不能长大。千万不要以为我们自己能够长大，我们的长大乃是神的建造。以弗所四章十二至十三节，清楚给我们看见，那个建造就是长大。

若没有神在我们里面，在我们身上的建造，我们就不能长大。我们都当花工夫，看看神如何建造，我们如何长大。神的建造，我们的长大，就是预备新妇。启示录十九章说，有一天新妇预备好了。什么叫作新妇预备好了呢？就是教会已经建造完成。那个新妇就是指教会说的，是指教会最终的形态说的。新妇预备好了，就是教会建造完成、长大成熟了。所以，我们来看神怎样建造，就是来看我们怎样长大，也就是来看我们怎样预备。

预备的路

马太二十五章童女的比喻，给我们看见预备的路。简单的说，那是指主再来时，那些预备好了的人，要和主一同坐席。那预备好了的，就是新妇预备好了，也是神在人身上建造的工作完成，也就是我们在主生命里长大成熟。这三件事，神在我们身上的建造、我们在主生命里的长大、我们在主面前的预备，乃是连在一起的。神在我们身上的建造，就是我们在主生命里的长大，也就是我们在主面前的预备。建造、长大、预备，这三件事其实是一件事。主在我们身上怎样作建造的工作呢？乃是在我们得救时，不仅赦免我们的罪，还藉着祂的圣灵带着祂的生命，进到我們里面，作我们的生命，这就是祂建造工作的开始。

一个没有得救的人，不过是个人而已；我们真得救的人，里面得着神的圣灵和神的生命，不仅是个人，乃是有神的生命和圣灵调在里面的人。神的圣灵和神的生命，进到我们里面，就是神在我们身上，开始祂建造的工作。

神建造到人里面的路，乃是先破碎人的己

从那时候起，神的圣灵就常在我们里面，感动我们，推动我们；神的生命也常在我们里面运行工作。神的圣灵的这一种感动，和神的生命这一种运行的工作，都是神在我们里面作建造的工作。这些建造的工作，都需要我们这一面有配合；这个配合就是破碎我们这个人己。我们的己若不破碎，神的一切就不能建造到我们里面。我们让神在我们里面破碎有多少，神就能把祂自己建造到我们里面有多少。凡不让神破碎的人，都不得着神把祂自己建造到他里面。

有些人听到这样的话，就觉得难以领会；到底神怎样来破碎我们这个人呢？神怎样来把祂自己建造到我们里面呢？比方，我们生病时，医生给我们打针吃药。因着我们缺少维他命，医生就把维他命的营养，注射到我们里面。他第一步怎么作呢？乃是先“破坏”我们的身体。他总得用针在我们的皮肉上刺入，才能把营养注入我们体内。我们的身体上若没有破口，维他命就注射不进来。照样，我们这个人若不给神破坏一点，有一个入口，神的自己就不能进到我们的里面。或者有人要说，这个理论我们懂了，但神来破坏我们的什么呢？医生给我们打针，是破坏我们的皮肉；照样，神要把祂自己建造到我们里面，祂要进到我们的里面，也得破坏我们的“皮肉”。这个“皮肉”就是我们的魂生命，也就是我们的己。神总得破碎我们这个人己，好让祂能进到我们的里面，把祂自己建造到我们里面。

这个魂生命，这个己，到底是指什么呢？具体的说，就是指我们的思想、我们的爱好、我们的主张，举凡我们心思里的活动，都是我们魂生命的举动；也可以说，就是我们自己。我们的思想、我们的眼光、我们的爱好、我们的选择、我们的主张、我们的定规，

都代表我们自己，也都是我们自己里面的一部分。神来破碎我们这个自己，就是来破碎这些东西。破碎什么？就是破碎我们的眼光、思想，破碎我们的爱好、选择、主张、定规。若是这些东西，我们都肯让神破碎，那就是神在我们身上打一个洞，祂就能将祂自己“注射”到我们里面。

神不能建造到得救之人里面的原因

或者有的人会说，这个道理我们很明白，但在实行上总觉得很难，还是不很清楚。再举例说，比方你这个人，实在是得救的人。神的灵，神的生命都在你里面，但是你自己的眼光、看法、思想、见地、爱好、选择、主张、定规等，这一类的东西，都是完完整整的，都完全是你自己，神的成分一点也没法“注射”到你里面。你虽然是个得救的人，虽然有神的灵、神的生命在里面；但你的思想、眼光，没有神的成分。神达不到你的思想和你的眼光；在你的爱好和选择里，没有神的地位。你的主张，你的定规，把神关在门外。

虽然我们有神的生命和神的灵在我们里面，但我们处事的时候，在我们那个处事的方法里没有神。我们虽然有神的生命，神的灵住在我们灵里面，但我们选择一件事，或定规一件事的时候，神在我们里面没有地位。

换句话说，所有得救之人里面都有神的灵，也有神的生命；但在他们的思想、爱好、主张，就是在他们这个人自己里面，却没有神的地位。这是得救之人生命不长大，神不能建造到他们里面的主要原因。

圣灵感动人接受神的破碎

神怎样将祂自己，建造到我们里面的各部分呢？神乃是先来破碎我们的思想、主张，破碎我们的爱好、眼光，破碎我们的选择、成见。在这些事上，神破碎有多少，神的成分就能建造到我们里面

有多少。比方，有位圣徒要为他儿女成全婚姻的事。这位圣徒实在是得救的人，他里面有神的灵，有神的生命。然而，当他来料理儿女的婚姻时，在他所有的想法、看法里，一点也没有神的地位。他敬拜神时，神有地位，但他为儿女的婚姻着想时，就把神放在一边。在儿女婚姻的事上，他的思想、眼光里，没有神的成分。所以，在这事上，他没有神。

神的定旨是要把祂自己的成分，越过越多的建造到这人里面；但这人里面只有一点点神的成分，他的眼光、思想、定规里，还没有神的成分，以致他对儿女婚姻的看法，没有一点神的地位。神怎么办呢？神若怜悯他，恩待他，定规在他里面继续作建造的工作。神怎样建造呢？就是破碎他的眼光，破碎他的思想。神先是藉着圣灵感动他，好像医生扎针一样，扎他的里面，给他一个痛的感觉，叫他觉得他那样想儿女的婚姻，定规儿女的婚姻，都是自己，而没有神。圣灵在他里面，感动他，扎他这一点，叫他觉得难过，觉得忧伤、痛悔。这时，他若肯谦卑接受圣灵这个扎、这个感动，神的成分就要更多建造到他里面。

当五旬节时，圣灵感动人，人就觉得扎心。医生给人打针的时候，人也觉得那个针扎人。圣灵在我们里面作工，常常就像扎针一样；祂那个感动，扎着了我们的思想、爱好。我们对儿女婚姻的看法，我们对事业前途的打算，有一天，圣灵都要来扎；祂要像医生打针一样，来扎我们的皮肉，叫我们里面感觉痛，感觉忧伤。若是我们肯谦卑，接受圣灵这样的感动，圣灵就会把神的意思，“注射”到我们的思想、打算、爱好里。这样，我们的思想，我们对儿女婚姻的看法，就多有神中的地位、神的成分。神在我们里面，就作了进一步建造的工作；我们里面神的成分加多，神的生命就开展、长大了。

神的管教

然而有时，圣灵感动一个圣徒，扎他的心，但他不肯接受，还

是照着自己的眼光、看法作事，照着自己的想法，处理儿女的婚姻。有一天，神若怜悯他，恩待他，就会伸出手，兴起环境来击打他。这个击打就是神的管教，来对付他那没有神的眼光和看法。或者是他的工作一团糟，或者是他的健康出了问题，或者是他儿子娶的妻子，弄得全家头痛。这时，这人里面被神所扎，就醒悟过来，知道自己在对儿女婚姻的事上，没有让神有地位，没有让神进来，完全是自己的眼光、看法、喜好和主张。这个痛苦的知道，就是神的管教，来打碎他的思想、成见，打碎他的喜好、主张。

这一打碎，神进来了，神有了地位；这个人的眼光、思想里，就有了神的成分。这就是神从他里面往外开展了，神在他里面作了进一步建造的工作。同时，就他而论，他更长大、更成熟了；并且他在那里有了一部分的预备。如果每位圣徒，都这样一直让神建造，也一直这样长大、这样预备，他就是在达到完全成熟的路上，在成为新耶路撒冷的途中。

出代价买油

马太二十五章给我们看见，聪明的童女拿着灯，又预备油在器皿里。她们乃是出代价买油，预备自己的人。什么叫作出代价买油，预备自己。“油”在圣经里，表征圣灵，也就是神自己；买油就是出代价，得着神自己。我们无论买什么东西，都要出代价。我们要预备自己，就必须多得着圣灵，多得着神。要多得着神，多得着圣灵，就需要出代价。比方，前面所说那位圣徒，在料理儿女婚姻的事上，需要出代价，放下自己的眼光，放下自己的看法。说得厉害一点，他必须把自己的眼光和看法都破碎，让神能够进到他的眼光和看法里。这就是出代价买油。我们若是在每一件事上，都这样出代价，让神有地位，有机会，我们里面就会被神充满，被神占有。如此，我们里面就会满了油，满了圣灵，也就是满了神自己。满到完全时，就是你我成熟的时候，也就是神的建造完成的时候。

第六篇

基督徒生命成熟的路—儆醒预备

在马太二十四章四十至四十四节这段经文里，主两次命令我们。第一次在四十二节：“你们要儆醒；”第二次在四十四节：“你们也要预备。”要儆醒也要预备。到了二十五章一至十三节，主也给了我们命令：“你们要儆醒。”（13。）这个命令和二十四章的一样。同时，二十五章十节也说到“预备”；“预备”好的，就同主进去坐席。这给我们看见，二十四章说要儆醒、预备；二十五章也说要儆醒、预备。

儆醒预备乃是基督徒成熟的路

这个儆醒、预备乃是与基督徒的成熟有关。虽然前面所题的两段圣经，没有说到“成熟”，却一再的说“儆醒”、“预备”。当然，一个预备好的人，必定是个成熟的人；儆醒预备就是成熟的路。从圣经来看，没有第二处圣经，比马太二十四、二十五章更清楚，给我们看见基督徒成熟的路。这成熟的路，就是儆醒预备；预备好的就是成熟的人。

在基督徒中，很容易有一种偏差的情形，就是强调约翰福音的教训，而忽略了马太、马可福音。比方传福音时，人总喜欢用约翰三章十六节：“神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永生。”十五章五节：“我是葡萄树，你们是枝子；常在我里面的，我也常在他里面。”这些经节在教会中，常常有人传讲，但少有人注意马太、马可福音的教训。圣经里不只有约翰福音，告诉我们信子的人有永生；圣经还有马太、马可福音，告诉我们有一个国度，是要我们追求进入的。永远的生命是我们一信主就有的；但这个属天的国度，需要我们跟随主一段路程才能得着。

约翰告诉我们，有了主的生命该怎样住在主里面；马太是说，

我们作了主的门徒，就该怎样跟随主。约翰十五章是主被钉前的教训；马太二十四、二十五章也是主被钉前所留下的预言。我们怎样注意约翰福音，也该怎样注意马太福音。可惜在今天的教会中，多是偏重约翰，而忽略了马太的信息。在这末后的日子，我们相信主要逐渐恢复马太的信息；因为约翰不过说到生命如何在我们里面长大，马太却给我们看见，这个生命如何成熟，我们如何能适合主的再来。换句话说，马太是告诉我们，我们要有什么样的光景，才能见主的面。我们如果真盼望到主那里，与主同住，我们就必须知道，我们该有什么光景，该达到什么地步。

预备好的取去，没有预备好的撇下

我们来看马太二十四、二十五章。首先，我们要找出这两段圣经的相同之处；这些相同处就是题目。这两段圣经说到主，都有相同的点；说到我们，也有相同的点。说到主，都说主要来，二十四章说主要来，二十五章也说主要来；说到我们，都说要儆醒，要预备。所以，这两段圣经的题目，就是我们要儆醒预备，等候主来；或说迎接主来。虽然是两段圣经，却是一个题目。

头一段是二十四章，可说是一个明言的讲论，论到我们这些属乎主的人，该如何儆醒预备，等候迎接主来。我们都知道主要来，所以我们该儆醒，该预备。我们若是预备好，就会被提；若是没有预备好，就会被撇下。因此，二十四章四十节说，“两个人在田里，取去一个，撇下一个。”取去的那个，就是预备好，被提去见主的；撇下的那个，毫无疑问就是还没有预备好的。并非说，取去的一个，是指得救的，撇下的一个，是指没有得救的。这两个人都在田里，他们有同样的生命，在同样的立场上，作同样的事。所以没有疑问，两个都是得救的人。虽然都是得救的人，有同样的身份，同样的地位，过同样的生活，作同样的事情；但在生命上却有不同，一个是在生命上预备好，就被提去了；另一个没有预备好，就被撇下了。

四十一节接着说，“两个女人推磨；取去一个，撇下一个。”又

是同样的身份，同样的地位，同样的工作，同样的生活；她们都是得救的人。并不是说，一个在推磨，一个在看电影，所以推磨的取去，看电影的撇下。两个都是一样，名称一样，身份一样，立场一样，生活、工作、事业也都一样。既是一样，为何会取去一个，撇下一个？四十二至四十四节，就告诉我们那个原因：要做醒，要预备。取去是因为做醒、预备好了，撇下是因为没有做醒、没有预备好。虽然身份、地位、事业、生活都相同，虽然都是得救的人，但在一件事上却有分别。这一件事，就是对主再来的态度。有的是做醒预备，对待主的再来；有的既不醒，也不预备。

我们都是得救的人，可能一同聚会，也一同过基督徒的生活。表面看来，我们没有什么分别；但向着主和主的再来，我们却可能各有不同。有的圣徒是做醒预备，等候主来；有的对主的再来漠不关心，不过仅仅作个基督徒而已，对主和主再来的事既不醒，也不预备。所以，到主来提取人的时候，预备好的就被取去，没有预备好的，虽然也是个得救的人，但主要把他们暂时撇下。主在马太二十四章的这篇道，就是把这个不同指给我们看。

千万不要以为，我们得救了，和基督徒在一起，一同聚会，表面看来都相同，就没有问题了。不，主在马太二十四章的思想乃是：“你要做醒，要预备；因为得救是一件事，等候我来是另一件事。作信徒是一件事，做醒预备又是另一件事。”比方，有一个人有八个孩子，生下来是一件事，要把他们养大，让他们受教育，又是一件事。八个孩子都是父母的儿女，在同一个家庭里，有同样的生命，过同样的生活，表面看似丝毫没有分别。然而，事实上还是有一个分别，就是他们各人如何长法，如何受教育，如何预备自己成为有用的人，这些在在都有分别。

虽然他们都是父母的孩子，有共同的家庭，共同的生活，但他们各个要怎样受教育，怎样预备自己，过怎样的人生，走那一条道路，这都要看他们从幼年，一直到长大成人，是怎样长法，怎样预备法。

这样看来，我们对主、对主的再来取什么态度，是儆醒预备呢，还是漠不关心，乃是相当重要的，因为这关系我们是被取去或被撇下。因此，主一再命令我们：“要儆醒，要预备。”我们不能仅仅接受约翰的话，信主就有永生；我们还要接受主在马太福音的命令：“要儆醒，要预备。”这不仅是主亲自说的，更是祂离世前的教训。祂要离开世界前，在橄榄山上，和祂的门徒话别的时候，祂告诉门徒说，要儆醒，要预备。为什么缘故呢？因为若不儆醒，不预备，就有一个危险，要被撇下。好像两个人在田里，一个被取去，一个被撇下。所以，为了不被撇下，就必须要有儆醒，要预备。

童女的比喻

现在我们都知道了，作基督徒不够，还得儆醒、预备，生命成熟才能到主面前去。然而，这个儆醒、预备的路在那里？这个生命成熟的路在那里？凡事都是先有“道”，然后才有“路”。二十四章是“道”，要儆醒、预备，才能被取去，而不至被撇下；这个“路”就在二十五章。所以，主在二十五章举了例子，用比方来描绘这个儆醒预备的路。二十四章这一段是道，二十五章这一段是路。主是先把儆醒预备的道，讲清楚了；然后把儆醒预备的路，指给我们。只有道，没有路，这个道是空的。虽说要儆醒，要预备，但若不知道怎样儆醒，也不明白怎样预备，结果还是于事无补。

主在二十五章给了我们一条路。这条路是什么呢？主用了一个比方。我们都知道，通常要指路给人，都得用比方，好比画地图。主在二十五章，说了一个童女的比喻，给我们看见儆醒预备的路。二十四章是“道”，二十五章是“路”；二十四章说到两个女人在推磨，二十五章说到十个童女预备油。这实在是很有意思。两个加十个，是十二个。我们都知道，在圣经里，教会最终的数字就是十二。新耶路撒冷的门是十二个，根基是十二层，有新约十二使徒的名字，还有旧约十二支派的名字，生命树结十二样果子，城墙高一百四十四肘，是十二的十二倍。所以，将来教会的数目都是十二；十二表

征永远的完全。

为什么主在这里把十二分开，分作两个和十个，好像把整个教会分为两班人。二十四章这两个，是在那里作工，或在田里，或在家里推磨，都在作工，都在那里活动。没有疑问，这是指活着的信徒说的。到主再来时，只有少数信徒是活着的，大部分是死了，是睡了。二十五章这十个童女，都是睡着的，不是属灵的睡着，不是不醒的睡着，乃是身体睡了；因为五个愚拙的睡着了，五个聪明的也睡着了。这证明那个睡不是属灵的睡，不是天性的睡，乃是他们的身体睡了。为什么睡呢？因为新郎来得慢，来得迟延了。主迟延的时候，那个最醒的保罗，也打盹，也睡着了。打盹就是老了、病了，睡了就是死了。这十个童女乃是指到主来时，那些大体死了的信徒。等到主来时，历代得救的人中，大部分都已经睡了。醒爱主的保罗、彼得睡了；那个不爱主，贪爱世界的底马，也睡了；他们都睡了。原因何在？因为主来得迟慢。新郎迟延的时候，两班童女都打盹、都睡着了；这意思是，都老衰、都病了，末了也都死了。这是指大体的信徒。

到主再来时，只有少数信徒是活着的。我们若仔细读圣经，就会发现圣经总是把十二分作十和二。比方旧约的十二支派，有十个支派叛变了，变作以色列国，还有两个支派的余数，仍旧作犹大国。比方十二个使徒，有两个兄弟争着要坐在主的左右，其他十个门徒就不满意他们。圣经总是把十二分作十和二，十是大体的，二是余数的。到主来时，历代的信徒，大体都睡了，少数还留在那里。所以二十四章那个“道”，是讲活着的信徒；二十五章这个“路”，是讲死了的信徒。无论是活着的，无论是死了的，醒预备对他们都是必需的，那个路是一样的。

一 童女的身份和地位

首先，主在马太二十五章，开头就说，“那时，天国好比十个童女，拿着灯，出去迎接新郎。”（1。）这说出我们这些属乎主之人的

身份、地位，乃是童女。犹太人用“童女”，和中国人用“闺女”，意思相同。闺女，是大门不出，二门不迈，是关在闺房内，隐藏的女人。基督徒在地上的身份和地位，应该是这样一个闺女，是个隐藏起来的人，和外面的许多事物没有关联，没有多少接触，是清洁的、是圣别的。

二 童女的光景

其次，这些童女都是拿着灯的，说出她们的光景，是在黑夜里。黑夜是暗洞洞的，需要有灯才可以。今天这个世代，乃是黑暗的世代，基督徒在这个黑暗的世界里，应该像明灯照耀。主在二十五章这里的意思是，那些属乎主的人，手里有灯，是有光的；他们在黑暗中，能发光照耀。我们看一个真正属乎主的人，总是比不信主的人明亮多了。不过很可惜，好些圣徒丢弃了他们童女的地位，灯也没有了，因此显不出他们该有的光景。

三 童女的路

第三，这些童女的路，乃是“出去”的，是从她们原来的地方，走出去的。这个就是基督徒。我们基督徒生在世界里，长在世界里，世界是我们的原在地；但自从我们蒙恩得救，我们就是一个走出去的人，一个从世界走出去的人。

四 童女的生活

第四，这些童女为什么要从世界走出去？为要迎接新郎。这说出我们基督徒的生活、工作，只有一个目的，就是要迎接主来，等候主来。

盼望圣灵对我们说话，给我们启示，叫我们看见，一个基督徒的身份和地位，乃是童女；他的光景是拿着灯，带着光的；他的路是从这世界走出去的；他的生活是等候主来的。这才是一个正常的基督徒。但愿我们都是一班有耳可听的人。若是我们把这些话当作耳边风，有一天，我们见主的时候，这些话不是我们的拯救，而是

我们的定罪。

请不要忘记，今天，一九五五年六月十二日，在马尼拉有一个人，呼天唤地的告诉你们：“主命令我们，要儆醒预备，要作一个童女，拿着灯，出去迎接新郎。”你们不能说，你们没有听见。这些话是福音，是拯救；你们若不接受，有一天这些话要定你们的罪。但愿我们没有麻木，我们都接受这话，为我们已过的情形痛悔，作童女，拿着灯，带着光，走出这个世界，迎接我们的新郎基督。

第七篇

基督徒生命成熟的路——圣灵的充满

在启示录三章十五至十八节，主对老底嘉的教会说，“我知道你的行为，你也不冷也不热；我巴不得你或冷或热。…我劝你向我买火炼的金子，叫你富足；又买白衣穿上，叫你赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦你的眼睛，使你能看见。”这里三次说到“买”，我们都知道，买乃是出代价的意思。

基督徒的身份、光景、道路和生活

从马太二十五章童女的比喻，我们清楚看见，我们基督徒在世界里的身份，乃该像童女那样贞洁、单纯；我们身上的光景，乃是拿着灯，并且灯里明亮，照耀着黑暗；我们所走的路，是从这个不要主的世界走出去；我们的生活，是等候、迎接主来。因着我们的主已不在这个世界，并且这个世界不要祂，所以我们不留恋这世界，我们的心也不在这世界，我们这个人要从这世界走出去。我们所以走出去，乃为要迎接我们的主，独一无二的新郎。

令人痛心的是，今天许多基督徒，并不知道自己在什么身份，什么光景中。当我们拿自己的光景来对照时，发现我们不仅与当有的情形不合，并且离得相当远。我们既不像童女，身上的光景也不是拿着灯发光，更没有从这不要主的世界走出去，也不是一个迎接、等候主的人。对于基督徒当有的情形，主在马太福音里点出了四个点：身份、光景、道路、生活。然而，这不过是基督徒的开始，是基督徒该有之生活的起点。

基督徒生命的起点

若这四点在我们身上一点也没有，我们就当低下头来说，“主阿，赦免我，我这个基督徒还没有起头，我虽然作了基督徒，虽然也挂

了一个基督徒的名，虽然也受浸进入了教会，但直到今天，我不像个童女，我身上没有灯光，我的脚步不是从世界走出去，我这个人并不是预备等候见你的。”我们只得承认，我们这个基督徒还没有开始，我们不过是有名无实的基督徒；我们没有站基督徒的地位，没有活基督徒该有的光景，没有走基督徒的道路，没有过基督徒的生活。然而，即使我们有了这四点，也不能以为我们够资格、够成熟，可以见主了。请记得，这不过是起点，不是终点；不过才开头生长，还没有长大成熟。

基督徒生命的进展——作聪明的童女

主题醒、警告愚拙的

每一个得救的人，都该有这四面；并且要在这四面上，往前生长。所以，主在童女的比喻中，特别说到“五个是愚拙的；五个是聪明的。愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里”。（太二五 2~4。）主指出这十个童女有所不同，并且这个不同，不是真假的问题，而是智愚的问题。主把十个童女分作两班，五个是愚拙的，五个是聪明的；这并不是像有些解经家所说，一班是真得救的，一班是假得救的。十个童女都是真得救的。主在此指出，祂所注重的不是真假的问题，乃是智愚的问题；祂在乎她们是愚拙的，还是聪明的。

真或假是性质的问题；愚拙或聪明是情形的问题。她们的性质都是真的，是对的，因为她们都是童女，都是得救的；但她们的的情形有别，她们的光景有所不同。她们有一班是愚拙的，有一班是聪明的。这就是说，在得救的人中，有这个不同，有这个分别。你是一个得救的人，你是一个属乎主的人，但你可能是聪明的，也可能是愚拙的。所以，我们都得看见，不是得救就够了，还得看我们是愚拙的，或是聪明的。这意思是，一个人得救作了基督徒，还得再进一步看，他是什么样的基督徒？是愚拙的呢，还是聪明的？主在这里先题愚拙的，证明祂的目标在于警告那些愚拙的。当然，聪明

的并不需要这些教训，需要这些教训的乃是愚拙的。主所以题醒愚拙的，是为要他们能够儆醒、预备。

“五”是负责任的数目

在圣经里，“十二”是指永远的完全，“十”是指属人的完全。我们有十个手指头，也有十个脚指头；中国人说十全十美，就是人的完全。主把十个童女分作“五”加“五”；这个“五”在圣经里，是负责任的数目。好比我们的一只手，有五个指头；这五个指头，不是三个加二个，乃是四个加一个。这很有意思。你若是把一个拿去，剩下四个，就不好作事了。你无论作什么，都得这四个加那一个，四个加一个就能作事，就会负责了。

有人问说，这四加一是什么意思？在圣经里，“四”是受造者的数目；启示录有四活物，这四活物就是受造者。“一”是独一的神，是造物者；“四加一”就是我们这些受造的人，加上造物的神。不信主，没有得救的人，他们仅仅是受造之物，是受造的人；按属灵的意义说，他们是“四”，不是“四加一”。他们没有神，所以不能负责任，不能作事。今天我们这些接受主耶稣，已经得救的人，乃是比他们多加了一个“一”，神的灵进到了我们里面，神自己也进到了我们里面，并且带着神的生命进到我们里面；所以，我们这受造的人加进了神，有了神的生命，就变作“五”，有了用处，会作事，能负责任。

主把十个童女，分作“五个”、“五个”，意思是，这些人都是人加上了神，都是蒙恩得救的人，都有神在她们里面，所以都该负责任。换句话说，所有蒙恩得救的人，不能徒受神的恩典。我们既然蒙神的恩典，得着了神，有神住在我们里面，就得在神面前负一个责任。不信的人没有神，随随便便、马马虎虎过日子，还说得过去；我们基督徒已经得着神，有神的生命在里面，还随随便便、马马虎虎就不可以。你没有得救，没有神住在你里面，所以不儆醒，神也就任凭你；但你若是得救了，有神在你里面，作你的生命、力量，

你还像一个没有得救的人一样，马马虎虎过生活，主就要来警告你。

主要得救的人负责任作聪明的童女

主乃是要我们每一个得救的人，都在神面前，负一个相当的责任。什么责任？就是作聪明的童女。我们已经蒙恩得救，但我们是作一个聪明得救的人，还是作一个愚拙得救的人，这是我们自己要负的责任。是作愚拙的，还是作聪明的，这全操在我们自己手中，神不替我们定规这事。

聪明的童女“预备”油在器皿里

有人就问，怎样才是聪明的呢？主说，“愚拙的拿着灯，却不预备油；聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。”（太二五 3~4。）主在这里用了“预备”两个字；祂说愚拙的不预备，聪明的预备了。预备的就是聪明的，不预备的就是愚拙的。预备什么呢？预备油。愚拙的和聪明的都拿着灯，不同的是，愚拙的没有预备油，聪明的预备油在器皿里。“聪明的拿着灯，又预备油在器皿里。”她们不是预备油在灯里，而是在器皿里；灯是一件事，器皿又是另一件事。这个比方告诉我们，每一个童女都该有两分油，一分是灯里点着的油，一分是在灯之外的器皿里预备的油。好比一部汽车，通常在四个轮胎之外，还有另一个备用的轮胎。聪明的所以聪明，因为她们除了灯里有油，还另外预备油在器皿里。

灯里的油表征重生的圣灵

灯里的油指着什么，器皿里的油又是指着什么？灯里的油表征重生的圣灵；所以，灯里的油不需要预备，十个童女，无论愚智她们的灯里都有油，灯都是发光的。需要预备的，乃是在灯之外的器皿里预备油。凡认识圣经的人都承认，油表征圣灵。我们一得救，圣灵就进到我们里面，这就是灯里的油；灯里的油表征重生的圣灵。我们一得救，接受主作救主，就得着重生，圣灵就住在我们里面。从那时候起，圣灵在我们里面，就要往外发光。这是每一个得救的

人都有的；若是没有这个重生的圣灵，这个人就还没有得救。所以，每一个得救的基督徒，里面都有主的灵和主的生命，都是一个真正的童女，灯里都有油。

器皿里的油表征充满的圣灵

仅仅灯里有油还不够，仅仅有重生的圣灵还不够；在这一分圣灵之外，还得有另外一分的圣灵。这另外一分的圣灵，不是灯里的油，乃是器皿里的油。主所以这样说，是要给我们看见，有两分不同的圣灵：重生的圣灵是第一分，是人一得救，就得着的；但得救之后，还得预备第二分的圣灵，就是充满的圣灵。你有重生的圣灵，但不一定有充满的圣灵；你虽然得救了，却不一定有圣灵的充满；你有头一分的圣灵，但可能没有第二分的圣灵；圣灵虽然在你里面，却不一定充满你这个人。因此，你虽然是个基督徒，但你的光景可能不够有生命里的活泼。这是因为你不够有充满的圣灵，你不够在器皿里预备油。

我们都信主，都得救了，也都有了主的生命。然而，我要问你们，你们都有主的圣灵么？或者有人会说，“感谢主，我们也有主的圣灵。”这相当的好；信主得救了，有了主的生命，也有主的圣灵。然而，我要问你们，你们里面火热么？有人说，“我虽然得救了，但里面不冷不热。要去看电影，不大痛快；要来聚会，无精打采。我真是不冷不热。”这不冷不热就是老底嘉的光景。

那么，你们刚强么？传福音有能力么？聚会释放么？作基督徒喜乐、自由么？许多人都会回答说，“不知为什么我们就是软弱，并且软弱如水。不去聚会，里面过不去；到了聚会里，又觉得沉闷，实在是受压，既不能开口，也不能祷告。不传福音，又觉得那是本分；传福音，讲不到几句，气都喘不过来，一点能力也没有。原以为作基督徒很快乐，岂知作到今天却是郁郁不乐。想把基督丢了算了，不作基督徒了，但里面不通过；想好好作基督徒，却又作得不像样。”这是什么光景？这个光景说出“我们的灯要灭了”；（太二五

8;)意思是,我们灯里还有一点油,但器皿里没有预备油。换句话说,我们是得着生了,里面有重生的灵,但没有被圣灵充满;我们里面有重生的圣灵,却没有充满的圣灵。

圣灵一充满我们这个人,我们一得着充满的圣灵,就是要不热也不行,要冷也冷不下去。圣灵一充满我们,我们里面就会烧起来,就定规是热的。当我们来到聚会中,我们必定能释放,能开口,能祷告,能赞美,能作见证;我们里面有能力,对人传福音,说到主耶稣,就能摸着人的感觉,有圣灵的同在。不仅如此,我们里面满了喜乐平安,我们这个人是自由的,没有捆绑,没有受压。

好比在聚会中,坐着一位可爱的弟兄,但这位弟兄属灵的光景有如将灭的灯,人是软弱的,灵是下沉的,里面是起不来的。说到世界的事,他是津津有味,振振有辞,头头是道;但谈起属灵的事,他是哑口无言,提不起劲。这时,我们若是个充满灵的人,我们定规会开口祷告,或唱诗,或赞美;我们里面的热火不会让我们静默。若是这样,即使聚会中大部分的人都下沉,我们少数人,也许是八个,也许是五个,是圣灵充满的,那个聚会也要给我们聚活了,烧起来了。这就叫我们脱离那不冷不热、赤身露体、贫穷瞎眼、自满自足的可怜光景。

基督徒生命的成熟—追求圣灵的充满

在我们得救之初,我们里面有重生的灵,有神的生命、性情;但我们里面还没有圣灵的充满。我们灯里有油,但器皿里没有预备油;虽然发光,却是个将灭的光。我们的生命并不成熟。

什么是生命成熟的路?生命成熟的路,在于预备油在器皿里,就是要追求圣灵的充满。怎样追求圣灵的充满?首先我们要知道,圣灵就是基督的化身,基督就是神的化身;圣灵在我们里面,就是基督在我们里面,也就是神在我们里面。所以,生命的成熟,就是基督在我们里面的长大,就是我们里面都给基督占有了,都让神充

满了。圣灵充满我们，就是基督充满我们全人，也就是神充满我们整个人。所以，圣灵充满的意思，就是我们这个人里面，都让基督占有，都给神充满了；我们的思想、爱好，我们的眼光、看法，我们的倾向、选择，我们所有的一切，都给基督占有，都让神充满了。

在这以前，我们的眼光是自己的眼光，我们的想法是自己的想法，我们的爱好是自己的爱好，我们的选择是自己的选择。换句话说，一切都是我们自己，基督在我们里面没有任何地位；我们爱什么就爱什么，不要什么就不要什么，在这里面根本没有基督的成分，一点没有圣灵的地位。我们这个“人”还在那里，原封未动；虽然圣灵在我们里面，却是受委屈，不得地位的。这样，我们能长大么？能成熟么？能预备好么？能见主么？不能，绝对不能。除非我们肯追求圣灵的充满，让基督在我们里面占有一切，让神充满我们全人；到那时，我们这个人里面满了基督，生命成熟、长大了，我们和基督毕像毕肖，有祂荣耀的形像了；这时，我们就可以见主了。

出代价“买”

圣灵充满是这样一个故事，但我们怎样能得着呢？在十个童女的比喻里，主耶稣用了一个很好的字——“买”。器皿里的油要去买，这个预备的油要去买；意思是，充满的圣灵是要买的。“买”，我们都懂，就是要出代价。无论我们买什么，都要花钱、出代价；买衣服，买食物，买用品，无论买什么都要代价。再者，我们出什么代价，就买什么东西；十块钱买十块钱的东西，一万块钱买一万块钱的东西。同样的，圣灵的充满不是白白得来的；圣灵的充满是要出代价的。

我们看见许多圣徒，祷告追求圣灵的充满，这是对的，是要求的。然而，请记得，不只要求，还要买；仅仅在神面前求，而不去买，是没有用的。这是一定要出代价的。出什么代价？保罗在腓立比三章说，“只是我先前以为与我有损的，我现在因基督都当作有损的。不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣

为至宝。我为祂已经丢弃万事，看作粪土，为要得着基督。…我不是以为自己已经得着了；我只有一件事，就是忘记背后努力面前的，向着标竿直跑。”（7~14。）保罗在这里的意思是：“我保罗已经得救了，现在也已经老了；我在罗马监狱里，跟随主几十年，我到现在仍然忘记背后，努力面前的；我把万事看作粪土，为要得着基督。”万事是保罗所出的代价，基督是保罗所换来的东西。

凡我们身上所有的，只要不是基督的，都是“代价”

我们都得救了，有基督住在我们里面，但我们要问问自己，我们享受基督有多少？恐怕只有一点点，因为在我们里面，在我们身上的，还是那些像粪土的万事，而不是基督。我们里面所充满的，是名誉、前途，是世界、地位，是权力、财富；我们里面没有圣灵的充满，没有多少的基督。照保罗的话看来，在我们身上，在我们心里的，凡不是基督的，都是我们当出的“代价”。你我身上所有的，手中所有的，心里所有的，凡不是基督的，都是代价。

比方有位弟兄，他的领带很好看，他爱这条领带；当他爱这条领带时，他爱主的心就少了，基督在他里面就缺少地位了，这时，这条领带就是代价。我们爱妻子，爱丈夫，爱儿女，爱房子，爱车子，我们爱许多事物时，我们里面基督的地位就少了，甚至就没有了；这时，那些事物就都是我们的代价。有位圣徒说，“我当然爱基督，但我也放不下我的事业，放不下我的工作。”我们所放不下的，就是代价。我们的名誉、地位，我们的学问、财富，我们的爱好、思想，凡代替基督、顶替基督，或是顶撞基督的，都是我们的代价。保罗说他丢弃万事，看作粪土，为要得着基督；基督就是那个宝贝，也是保罗所宝贝的。我们必须像保罗一样，出一切的代价，来得着基督。

今天的问题，不是我们不知道自己的光景，而是我们舍不得出代价。看看自己的学问，看看自己的前途，看看自己的钱财，看看自己的家庭，都宝贝，都留在手中；于是基督被挤出去了，圣灵的

充满没有了，光也将要熄灭了。时间不在我们手中，愿主怜悯我们，给我们光，也给我们生命的能力，能出代价来“买”。主告诉老底嘉人说，“我劝你…买…”（启三 18。）向着不冷不热的老底嘉人，主连连说了三个“买”：买火炼的金子，买白衣穿上，买眼药擦眼睛。你不能看见光么？你对主的事不晓得，对属灵的事不清楚么？因为你的眼睛没有开启；你要眼睛开启，要看见光，就需要出代价“买”。你若肯出一点代价，你就能看见。

得救不需要代价，成熟却需要代价；灯里的油不用买，器皿里的油却需要买；重生的圣灵是白给的，充满的圣灵却是需要出代价得着的。我们若肯稍微为着主的缘故，放下一点自己的爱好、自己的前途、自己的学问、自己的地位、自己的家庭、自己的财物、自己的事业、自己的看法、自己的眼光、自己的一切，圣灵就要充满我们。我们多放下一些，圣灵就多充满一些；我们放下有多少，圣灵充满就有多少。比方一个装满葡萄汁的杯子，倒出一点，空气就充满一点；再倒出一点，空气就充满多一点；一直到完全倒空，空气也就完全充满了。

我们惟有出代价，才能“买”得圣灵的充满；出多少代价，才能得着多少的充满。有人说，作人就要信耶稣，信了耶稣就要生命成熟。所以，无论我们的景况如何，是刚强或软弱，是高昂或下沉，我们已经别无选择；因为我们不仅是人，我们更信了耶稣，我们必须成熟，我们必须有圣灵的充满。刚强需要充满，软弱更需要充满；高昂需要充满，下沉更需要充满。求主怜悯我们，使我们个个都能出代价，买油预备自己，好能成熟见主。

第八篇

圣灵充满的路—让主有地位

马太二十五章十二至十三节说，“我实在告诉你们，我不认识你们。所以你们要儆醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。”十二节的“我不认识你们”，原文可翻作“我不称许你们”、“我不认可你们”。我们都知道，愚拙与聪明的分别，乃在于有没有预备油在器皿里。灯里的油是指着生时所得着的圣灵；器皿里的油是指得救后，因着追求而得着的充满的圣灵。

重生得有圣灵，还需要追求圣灵的充满

为什么神重生我们，拯救我们，并且把圣灵赐给我们，还要我们追求圣灵的充满？这乃是与神救恩的最终目的有关。神在宇宙中救恩的目的，是要把祂自己作到人里面，与人调和，使将来到神那里去的人，都是在今天就与神调和的人。因此，我们今天所作的一切，必须是神调在我们里面作的，那才有永远的价值。神所以重生我们，是因祂要活在我们里面。藉着重生，祂将祂的生命放在我们里面，也就是祂自己降生到我们里面，使祂能活在我们里面。圣经多次说到神住在我们里面，也要我们住在祂里面。（约十四 17~20。）到一个地步，就像保罗所说的，“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”（加二 20。）基督活在我们里面，就是神活在我们里面。基督活在我们里面，乃是藉着圣灵；圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。

今天，这位三一的神，基督、圣灵、神，已经住在我们里面；但我们是否让这一位神，这一位圣灵，这一位基督在我们里面有地位？譬如在一个正常的家庭里，父母亲是长者，有他们该有的地位，但有的家庭里竟然有一种不孝的光景：作儿子的当家，取得家中所有地位，而不给父母亲任何地位。就着住来说，把父母赶到角落的一个小房间；就着主权来说，都是儿子说的算，父母没有一点主权。

在这个家里，虽然住着父母，却没有父母的地位；虽然父母是这个家的长者，但他们的主权却行不通。许多得救圣徒里面的光景就是这样；虽然神住在他们里面，但他们给神的地位几乎是零。虽然许多时候，他们明明知道圣灵在里面感动他们，他们还是强把主权握在自己手中。这就是我们的光景。

有时我们是背着良心的感觉，抹煞我们深处的感觉，来作僭越神主权的事。虽然圣灵在我们里面，但我们不让祂有主权，以致我们里面没有圣灵的充满。我们虽然是得救有神生命的人，却不是让神掌权，有圣灵充满的人；因此，我们需要在主面前有追求，有对付。不是追求得着圣灵，乃是追求受对付，好让圣灵得着我们。圣灵已经住在我们里面，我们也已经得着圣灵；然而，我们还没有将自己交给圣灵，没有让圣灵得着我们。虽然我们今天是属基督的人，但我们还想凭自己活着，凭自己作主；我们没有凭基督活着，没有让基督作主。我们有父母在家中，却没有让父母作主，没有尊重父母的主权；这是不正常的光景。

凡事照着属灵的原则

以作人来说，这是最不孝的光景；以作基督徒来说，这是最不属于灵的情形。我们作任何一种人，都需要知道作那一种人的原则。比方你是一个学生，你就应该知道要读书；这个作学生的原则，就是安心用功。如果你作一个学生，却不是为着读书，也不安心用功，你所作的定规不像样；可以说，你是对不起自己。不只作学生如此，作任何一种人都是如此。无论是作店员、作老板、作教授，或是作医生的，都有其原则；同样的，作基督徒也有一个原则。一个聪明的人，就是无论你作什么人，都照着作那一种人的原则；不要忽略，甚至违犯那个原则，那是愚昧至极的。

作基督徒的原则乃是追求圣灵的充满

基督徒的原则是什么？我们为什么作基督徒？我们作基督徒的

目的何在？如果我们居心要作基督徒，名称上也是基督徒，却忽略并违犯那个作基督徒的原则，我们就是世界上最糊涂的人了。作基督徒的原则，乃是让基督在我们里面成熟。基督徒就是一个属基督、充满基督的人；基督徒就是基督的一个彰显者。要彰显基督就得充满基督，要充满基督就得充满基督的灵；这就是作基督徒的原则。这一个原则我们必须履行，就是让基督在我们里面，占有我们，管治我们，支配我们。我们的思想、情感、意志，就如我们的思想、看法、眼光、主张、好恶、选择、定规，我们整个为人里面的故事，都该摆在基督的管治之下，将那个支配权让给基督，使基督在我们里面能够自由通行，并占有我们。

我们要达到这地步，就必须充满圣灵；因为圣灵乃是基督的具体化身。基督支配、占有、管治我们，乃是在圣灵里，藉着圣灵作的。所以，我们非追求圣灵的充满不可；这是作基督徒的原则。凡不合这原则作基督徒的，就作得不像样，作得不够水准。要作一个够水准的基督徒，就得顺服这个圣灵充满的原则；追求圣灵的充满，乃是十个童女的比喻里，那个预备油在器皿里所表征的。

基督徒生命成熟的路—预备油在器皿里

整本圣经，没有第二处经节，讲基督徒得救后如何成熟，比马太二十五章十个童女的比喻，讲得更清楚的。那个路就是作基督徒的原则，是极其简单的，就是要预备油在器皿里。预备的人就是聪明的，不预备的人就是愚拙的。你我作为一个基督徒，在主的眼里是智慧的还是愚拙的，一点不照着别的来定规，只照着这一个原则，就是我们到底有没有预备油在器皿里？我们将来能否在国度时代，到主那里与主一同坐席，与主一同享受属天的快乐，一点儿不在于别的，只在于我们有没有预备油在器皿里。

许多解经家都同意说，预备油在器皿里，就是圣灵的充满。你我都是已经得着生、得救、有圣灵在里面的人，这是没有问题的；现在惟一的问题，乃是你我里面有没有预备油，有没有圣灵的充满。

我们在主面前，可以轻看这事，可以忽略这事，但主却愿意我们知道，我们今天在主面前的光景如何，将来的结局如何，都在于我们对这事如何。换句话说，我们将来的结局如何，就在于我们有没有圣灵的充满。请我们都想想看，我们得救了么？重生了么？有主的生命，是神的儿女么？里面有神的圣灵么？相信对这几个问题，我们都能说有，说是。然而，若再进一步问，我们让圣灵有地位么？圣灵在我们里面有主权么？恐怕我们就难以答覆了。

我们若是让圣灵在我们里面有地位，让圣灵在我们里面有主权，就是预备油在器皿里。然而，我们都得承认，我们并没有让圣灵有地位、有主权来充满我们。我们有许多理由，许多藉口，没有预备油在器皿里；甚至我们连那个预备的心也没有。我们这个基督徒是作得太愚昧，太不聪明了。求主怜悯我们，开我们里面的眼睛，给我们清楚看见基督徒的路在这里，使我们都起来追求圣灵的充满。

被圣灵充满乃是基督徒的命定

作人是由不得我们的，不是我们高兴了才来作人，不高兴就不作人；作人是出乎神的，那个主权在神手里。神造了我们，我们高兴也好，不高兴也好；懂得也好，不懂得也好，都由不得我们，神要我们作人我们就得作人。作人之后，神就藉着福音告诉我们，要悔改信主耶稣，若不然就难免灭亡。这是没有理由可讲的，因为宇宙不在我们手中，宇宙不是我们作主；宇宙是在神的掌权之下，是在神的定规之下。神要我们作人，我们就作人；我们作人之后，祂要我们信主耶稣，我们若题出异议，就是愚昧人。我们没有法子改变祂的主张和拣选。你若是一个聪明人，最好顺服的说，“神阿，真好，你要我信耶稣，我就信耶稣，阿利路亚。”你里面就有平安，就喜乐了。

我们没有什么理由可讲，因为宇宙是祂的，主权在祂手中。我们作了基督徒，祂就来说，“你作基督徒，有了重生的生命，但你还得预备油在器皿里。”这是祂的主权。我们若预备就有平安，就有美

好的结果；若不预备，并且题出异议，祂是不会改变的。我们可以讲八个、十个理由，甚至讲一百个理由，在我们最深处，却仍会有一个“不阿们”、不平安，闹得我们里面翻江倒海。无论我们讲多少理由，都不会把祂在我们里面那个“不阿们”、不平安，讲平了；我们可以讲许多理由，但我们里面不会坦然。

如果有一个坦然的基督徒，是里外一致，里面喜乐的，这个人定规是追求圣灵充满的。一个不追求圣灵充满的人，他里面定规没有平安；他可以有許多理由，甚至滔滔不绝的说那些理由，但在他里面、在他深处，却无法坦然，没有平安。这样的里外不一致，使他无法安然的跪到主面前求告主；因为他深处所住着的圣灵，不会阿们。最多他可以在那里欺骗圣灵，可以贿赂圣灵；但圣灵从来不受骗，也不受贿赂。圣灵因着他的刚硬，因着他的理由多，可能安静一时，因为圣灵不和人争。等到他理由讲过，话都说完，独自静坐，或者是夜阑人静的时候，圣灵在他里面又出来了，又说话了。圣灵说的话，和他讲的理由完全相反，弄得他毫无办法。所以，没有一个基督徒能逃避这事。作基督徒就得成熟，作基督徒就得被圣灵充满。

作聪明的人，出代价“买油”

不管我们赞成或不赞成，都不会改变祂；不管我们顺服或不顺服，都不会改变祂；因为主权在祂手里。有三件事是由不得我们的：作人由不得我们，信耶稣由不得我们，作基督徒要成熟也由不得我们；因为主权不在我们手里。有的人不高兴作人就自杀，其实自杀是最愚昧的；自杀不过使自己灭亡得快一点。神要我们作人，我们就乖乖的作人；神要我们信耶稣，我们就乖乖的信耶稣；信了耶稣，神又要我们成熟，追求圣灵充满，预备油在器皿里，我们就乖乖的说，“阿们，是的，神阿，我要这样作。”如此，我们就是最聪明的；主也称赞这样的人是聪明的。

所谓忠言逆耳，这些话都是重点，也许有逆耳之处，却都是忠

信的话。盼望我们都接受这话，作基督徒就得成熟，作基督徒就得预备油在器皿里。千万不可把主耶稣特别用比喻说的话，当作儿戏。主说，聪明的预备油在器皿里，愚拙的不预备油；有一天，祂来了，这两班人都要见祂。有一天，你我都见祂，你怎样见祂呢？这是个大问题。我们都不能担保，我们在地上能住多少年，十年、二十年、六十年、还是一百年。无论多少年，我们都得在这有限的时间里预备油。然而，我们怎样预备这个油呢？我们要去买油。“买”就是出代价，我们要出代价预备油。

人真实的光景—主没有任何地位

神的生命是白白给我们的，救恩是白白的，但圣灵的充满不是白白的，圣灵的充满需要我们出代价。我们出多少代价，就得着多少圣灵的充满。如同我们到店里买东西，钱出得多，东西就买得多；钱出得少，东西就买得少。得着圣灵的充满需要出代价，出什么代价呢？按原则说，就是把我們里面的地位，让给圣灵。我们得救前，生存在这个世界上，都是自己作主，一点也没有给主地位，一点也不管主的主权。我们里面所有的，都是我们自己，我们的家庭、儿女、丈夫、妻子，我们的前途、生意、钱财、学问、地位，和我们一切的享乐；在我们里面，主一点也没有地位。

我们想要这样，就这样；觉得那样，就那样；我们是何等不受限制。有些堕落极深的人，就是因为他们让赌钱有地位，让看电影有地位，让跳舞有地位，以致家庭可以不管，事业可以摆在一边，只知道出去跳舞、搓麻将、看电影；他们里面尽是一些败坏的事。正派一点的人，是让前途、学问、地位、事业、家庭，霸占了他们全人，在他们里面，神没有一点地位，主没有任何主权。这是我们信主之前的光景。可惜我们许多人，信主至今，在我们里面的，还是这些；主仍然没有任何地位。

撇下一切，让基督有地位

所以在福音书里，主一再的要求人要撇下一切，（太十九 29，

可十 29，路十八 29，）变卖一切，（太十三 44~46，可十 21，）舍己，（太十六 24，）来跟从祂。主的意思是，凡要作祂门徒，跟随祂，得着祂作救恩的，首要的条件，就是撇下一切。什么叫作撇下一切？就是不让主以外的事物，在我们里面占有我们；不让学问、钱财、名誉、事业、家庭、儿女，在我们里面霸占我们；要把我们的心空出来给基督。这是主耶稣的意思。祂要我们撇下一切，来跟随祂；祂要我们从我们里面，把主以外的东西都倒出去，叫我们的心空出来给祂。

有的人错误的领会，以为主要我们撇下家庭，撇下丈夫、妻子，撇下生意、事业，什么都不要，都不管。主说撇下一切，意思是这一切是我们人生的必需，我们可以使用，但这一切在我们里面，必须没有地位，不霸占我们。我们所有的地位，都该给了基督。比方一个作学生的圣徒，他撇下一切，并不是说他不要读书了，乃是说读书这件事，并不霸占他的心；他的心乃是空出来给基督的。然后基督就要在他里面带领他，该怎样读书，该读到什么地步。祂的带领总是高过我们自己的寻求。

主在福音书里说，要撇下父母、妻子、儿女，到了书信，祂就告诉我们，作父母的要好好教养儿女，作儿女的要好好听从父母，作丈夫的要好好爱妻子，作妻子的要好好顺服丈夫。（弗六 1~4，西三 18~21。）不只近亲的人要照顾，连一般的亲族，都要照顾；若不是这样，就比不信的人还不如。（提前五 8。）这就指明，主所以要我们撇下一切，不是要我们把一切都扔了，都不管了，乃是说这一切在我们里面没有地位，我们里面的地位是已经给了基督。

当我们把地位让给基督之后，祂就要告诉我们，祂留我们在地上，是要我们今后为人，比从前更高超，更像样。祂要我们放下家庭，不是要我们不管家里的一切，乃是要我们把里面的地位让给祂，不被家庭霸占。等到祂在我们里面作主、掌权了，祂就要加给我们力量，使我们更能负起家庭的责任；作丈夫的，是作人上人的丈夫；作父母的，是作人上人的父母；凡事都作得好，作得像样，只不过

这些在我们里面没有地位，我们的地位都给了基督。

一切的问题，都在于我们愿不愿意让基督有地位。所有圣徒都会说愿意，因为作个成熟的基督徒，乃是人人所渴望的；只是要人撇下一切，代价太大，恐怕没有人出得起。然而，我们若真认识主，就知道我们所跟随的主，并不那样残忍，那样苛刻。二千年来，许多爱主的人，为主缘故，受尽了贫寒、委屈；但另一面，主给他们的享受，却比一般人还要深，还要厚。以盖恩夫人为例，谁都承认她是个真爱主的人。她生长在一个贵族的家庭，伺候她的婢女成群；不仅衣服不要她自己洗，连头发都不需要她自己梳；她实在是享尽一切物质荣华。然而在她里面，这些都没有地位，都摸不着她。

有位弟兄，他所穿戴的都非常有价值，但那些东西在他里面没有霸占，不是他的世界。他是在神自然的安排里，有那样的身份，那样的地位，过那样的生活；那些东西在他里面并没有地位，他不是爱世界。这是生存的原则。反之，有人也许是个穷汉子，成天想要这，想要那，这才是爱世界。所以，并不是有钱、有地位的，就是爱世界的人。二十多年前，北方有位弟兄，实在是清寒，有一天在交通聚会中，他站起来说，“弟兄们，我们都不要爱钱，绝对不要爱钱。”他讲了一篇不要爱钱的道，却没有有人说“阿们”。为什么？因为他根本不懂什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。有一天，他来找我交通，问我那天他讲的如何。我很爽直的告诉他：“弟兄，等你赚了十万、二十万之后，你再讲罢。那时，你才知道什么叫作爱钱，什么叫作不爱钱。”并非我们今天没有钱，就表示我们不爱钱；恐怕钱在我们里面的地位，比在那有十万、八万的人里面的更大。

把器皿空出来，让神进来

什么叫作撇下一切？真正的撇下一切，乃是说，这些东西实在是人生的必需，但在你我里面却没有地位；你我里面的地位，是让给基督的。我们该如何对待我们的儿女、我们的家庭、我们的事业？主在我们里面，自会指示我们。没有一个人能凭自己，来替别人断

定。每个人的生活、身份、处境都不相同；但里面的心境应该绝对相同，就是里面的地位是让给基督的。

把一切都丢弃，再不凭那些东西生存，事实上是比较容易的。要凭那些东西生存，却不给那些东西有地位，是比较为难的。好比要生活在家庭里，却不给家庭有地位，这是何等的难。有些宗教是劝人把家庭丢了，把一切丢了，四大皆空，再不要用这一切了。主却不是要我们这样活着，祂乃是要我们有家庭，但不给家庭地位；地位都是给基督的，我们只要照基督的意思，好好负家庭的责任。

有位同工说，我们的心真像中国的膏药，贴在什么地方，就粘在什么地方。我们的心碰着什么，就粘什么；碰着学问粘学问，碰着买卖粘买卖，碰着金钱粘金钱，碰着家庭粘家庭。所以有人索性说，我统统不要了。主说，“不，这不是我的救恩；我的救恩是要有家庭，要负责任，要作丈夫，要作父亲，要作生意，要作事业，要好好生存；但这些在你里面不该有地位。”就是这一个要出代价。什么叫作出代价？把器皿空出来，让神进来。凡我们里面的地位，都让给基督；我们让给祂，祂有地位了，我们里面就有神，就充满圣灵。

约在五十多年前，在西国，有一次，有一班圣徒在那里追求圣灵的充满。有位姊妹相当爱主，也来追求圣灵充满；她祷告、等候，一再祷告，一再等候。当她在那里祷告、等候时，她发觉她里面的地位都给基督了，好像主要她怎样作都可以，只有她的头发她不让主摸。当时在西方，女人的头发都是作成高高的，好像楼台殿阁一样，那是最时髦的。这位姊妹什么都可以让主摸，就是这个“楼台殿阁”的头不肯让主摸。她在那里祷告、等候时，心里实在有感觉；她对主说，“主阿，你摸我的钱财，我愿意奉献；你要我对付罪，我也愿意对付；但我这个头发实在无关紧要，你且容我罢。”在这里我们看见一件事，这位姊妹的头发，没有什么罪，也不是爱世界；就像今天许多姊妹把头发剪得短短的，也不觉得自己是爱世界。问题在此，人都喜欢讲理，谁说高高的头发就是爱世界？难道那个剪得

短短的，男不男女不女的，就不爱世界了么？然而，我们要问的是，主权在谁？你这个头发的主权，在你手里，还是在主手里？你这个头是你自己来作主，还是主来作主？

我们的理由是很充足，但主从来不听人的理由；可以说，祂是不讲理的。主与我们打官司都是单面的，在祂没有两造，只有祂那一面，祂说了就算，没有理由可讲。又到了一次聚会，这位姊妹也来了，跪在那里大哭：“主阿，你为什么不答应我，不给我圣灵充满？主阿，我是何等迫切，我祷告，我等候，你要我作什么，我都作了，为什么你不给我圣灵的充满？”主在里面就问她说，“我要你作什么，你都作了么？你的头发呢？”她没话可说。就在那一天，她跪在那里，把她高高的头发拉下来了；她得着了圣灵的充满。她的头一服下来，圣灵立刻充满她。这就叫作出代价。

主所要的，不是我们把财物给祂，把时间给祂，把一切给祂；主所要的，乃是我们让祂过问我们的每一件事。主不是残忍的，非要我们把心爱的东西给祂；主乃是要我们在每一件事上，让祂经过，让祂有地位。主不与我们争物质的东西，主会给我们更好的享受，但问题在于我们是否让祂有地位？万有都是祂的，我们若真要享受祂、爱祂，就要把地位给祂，祂就要叫我们“得饱美食”，得着圣灵的充满。主所在意的不是你的发型如何，而是祂有没有地位；主所在意的，是当你决定发型时，祂是否在其中。主争的是主权，是地位。这主权、地位在你手里，还是在祂手里？

若是我们将所有的问题带到祂面前，把主权、地位让给祂，我们就是出代价，“买”得祂；祂在我们里面就得着地位，充满我们。可能有一天，祂要我们穿戴得比从前更好看。主是恩待我们的，所有问题都在于我们把里面的地位，完全让给祂。什么叫作器皿？把里面的地位空出来，就叫作器皿。油要装在器皿里，这个器皿要空出来，让油有地位；这器皿里没有地位，不空出来，油就装不进去。你我都是器皿，要空出来，让主有地位；这就是出代价。

第九篇

基督徒生命成熟的路——出代价买油

马太二十五章三至四节说到两件东西，是绝对不同的：一件是灯，另一件是器皿。愚拙和聪明童女的分别不在于灯，而在于器皿里面的故事；聪明的，在器皿里预备油，愚拙的，没有预备油在器皿里。七节说，“那些童女就都起来收拾灯。”这里只题到灯，没有题到器皿。八节说，“愚拙的对聪明的说，请分点油给我们；因为我们的灯要灭了。”这证明当时愚拙的童女，她们的灯是点着的，只是快要灭了；并且说出她们在灯这一面没有问题，她们的问题在于器皿里没有油。

我们必须注意什么是灯，什么是器皿，什么是灯里的油，什么是器皿里的油。这样，我们才能知道，我们的问题在那里。箴言二十章二十七节，清楚告诉我们：“人的灵是耶和华的灯，鉴察人的心腹。”这个灯就是人里面的灵，人里面的灵乃是神的灯。这里的“鉴察人的心腹”，也可翻作“鉴察人内里的各部分”。耶和华在我们人里面有一盏灯，这灯就是人的灵。神就是藉着这盏灯，来鉴察我们人内里的各部分。人内里的各部分，就是人魂里的各部分。

外面的人是魂，里面的人是重生的灵

林后四章七节说，“我们有这宝贝放在瓦器里，要显明这莫大的能力，是出于神，不是出于我们。”这宝贝就是神的生命，也就是神生命的灵；瓦器是一个器皿，乃是指我们这个人说的。十六节说，“所以我们不丧胆；外体虽然毁坏，内心却一天新似一天。”这里的“外体”和“内心”，在希腊原文里，意思是“外面的人”和“里面的人”。外面的人虽然毁坏，里面的人却一天新似一天。外面的人就是我们这天然的人，也就是我们的魂；里面的人乃是我们重生的新人，也就是我们得着生的灵。这就给我们看见，前面几节所说的器皿，乃是指我们外面这个人，就是我们的魂；“宝贝”就是神的生命，

是生命之灵调在我们里面的人里，也就是调在我们的灵里。所以我们里面的灵里，有神的生命和神的灵；而我们外面的魂，乃是一个器皿。

灵就是荣耀

林后三章六节说，“我们能承当这新约的执事；不是凭着字句，乃是凭着圣灵；因为那字句是叫人死，圣灵是叫人活。”（另译。）第六节题到灵，第八节就题到荣光。“何况那属灵的职事，岂不更有荣光么？”“荣光”最好是翻作“荣耀”。前一节说，新约的执事是凭着灵，就是那叫人得生命的灵来承当的，接着就说，这新约的职事有荣光，有荣耀。所以，灵和荣耀乃是紧紧相连的两个东西。十六节说，我们的“心几时归向主，帕子就几时除去了”。十七节就说，“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”所以，心归向主就是归向那灵；帕子除去了，灵就在这里作工，叫人得自由。

十八节说，“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。”这意思是，我们变成主的形状，乃是从荣耀变成的；这个从荣耀变成的，就如同从主灵变成的一样。换句话说，从主灵变成的，就是从荣耀变成的。懂得希腊文的人都知道，“从荣耀变成的”和“从灵变成的”，乃是一样的说法，两件事是指着一件说的。这证明“荣耀”和“灵”，实在就是一件事。约翰七章三十九节说，“耶稣这话是指着信祂之人，要受圣灵说的，那时还没有赐下圣灵来；因为耶稣尚未得着荣耀。”这里也证明“荣耀”和“圣灵”是相连的。

主在灵里重生我们

我们已经看过，基督徒成熟的路，乃在于让主在我们里面充满我们；也就是让主的灵，在我们里面有完全的地位。主重生我们时，乃是祂的灵带着祂的生命，进到我们灵里。从那时候起，我们里面那个原来是死的灵，就活过来了。我们知道死就是黑暗，灵是死的，

表明我们里面是黑暗、无光的。当神的灵带着神的生命，进到我们这死了的灵里，就叫我们这死了的灵活过来，使我们的灵明亮。

神的灵就是神的生命，也就是神自己，而神自己是光，神的生命也就是光。所以，当神的灵带着神的生命，进到我们里面时，可以说是一个大的光，一个丰满的光，进到我们灵里。这个大的光、丰满的光，一进到我们灵里，就使我们灵里满了光，并且明亮起来；我们的灵就是神的灯。我们都知道灯是光的所在，光乃是装在灯里面，藉着灯照耀出来的。我们的灵在我们里面，乃是神的一盏灯；神的灵带着神的生命，也就是一个大光、丰满的光，装在我们灵里，就是装在这个灯里。这时，我们里面的灵就明亮，发出光来；神就要从我们灵里，向外照耀。这个向外照耀，乃是照耀我们人的各部分。

魂的三部分—心思、情感、意志

我们都知道，我们的灵乃是在我们全人最深处、最里面、最中心的地方。从这个中心往外，有一个圆周；这圆周就是我们这个人的魂，也就是我们的自我，我们自己。我们说我们这个人如何，就是指我们这个魂说的。我们这个魂，或说我们这个天然的人，明显的有三部分，就是我们思想的机关、好恶的机关、以及决定的机关。思想的机关是指我们的心思，好恶的机关是指我们的情感，出主张作决定的机关是指我们的意志；这三个机关、三个部分加起来，就是我们外面的人，也就是我们的魂。

神的灵带着神的生命，在我们灵里向外照耀，就是照耀我们魂的各部分。我们人最里面、最中心的部分，乃是我们的灵。神的灵带着神的生命，进到这个灵里，这个灵就放光、明亮。原来是黑暗、死亡的，现在因着神的灵和神的生命进来了，这个灵就放光、明亮起来，也就活过来了。然而，这仅仅是在我们全人的最中心；在这个中心之外，还有我们外面的人，就是我们的魂。这个魂分作三部分：一部分是心思，一部分是情感，一部分是意志。我们想什么、

记什么，都在这个心思里；我们爱好什么、厌恶什么，都在这个情感里；我们出什么主意，有什么章程，怎样拣选，怎样定规，都在这个意志里。这就是我们平常所说的这个人；我们想什么，爱什么，定规什么，都是这个人在那里有活动。

箴言说，我们最里面的这个灵，乃是神的灯；人的灵是耶和华的灯。耶和華神就是藉着这个灵，来监察人内里的各部分。按心理的说，人内里的各部分，就是心思、情感和意志。神就是从人的灵里，用祂的灵照到人的各部分，来洞察，来监察。所以在这里我们看见，这灵乃是一个灯，这个灯里面的光，就是神的灵和神的生命。这个光要从人的灵里照出去，照到人心思、情感、意志的每一部分。

神和人在灵里调和—基督徒生命成熟的第一步

什么是基督徒生命成熟的路呢？我们一再说，作基督徒的中心意义和目的，就是让神把祂自己调到我们里面。神调到我们里面，就是祂的灵带着祂的生命，进入我们灵里，这就是基督徒生命成熟的开始；这是第一步。这时，人的灵里有神的成分，有神的调和，人就重生了。我们里面的灵，在我们信主之前是死的，是黑暗的；死就是没有感觉，黑暗就是不分皂白，没有是非。现在，神的灵带着神的生命进来了，我们里面就活了、明亮了。若是我们里面是活的、明亮的，那就证明，神的灵带着神的生命，进到我们里面了。

或者有人会问说，我怎么知道里面活了、明亮了呢？死是没有感觉的，活了就有感觉。你从前没有信主得着生时，在家里和家人吵嘴闹事，里面并不觉得自己有错；那就表明，你的深处没有感觉，你里面是死的。一个人我们只要稍微掐他一下，拧他一下，他就会叫痛，因为他有感觉。若是一个死了的人，任你怎样拧他、掐他，他也不会在意，因为他死了，没有感觉了。

我们的灵原来是死的，当我们作错事，在家里吵得天翻地覆时，我们一点也不觉得自己有错，那就证明我们的灵是死的，没有感觉。

有一天，我们信主重生，我们的灵活过来了。怎么知道我们的灵活过来了？从前在家里怪别人，说气话时，里面没有一点感觉；但现在里头好像针扎一样，觉得这个不对，感觉痛了，这就证明我们这个人活过来了。但还是相当软弱，虽然里面觉得扎心，痛了，外面还是要讲理，还是要吵嘴；然而，外面越吵，里面扎得越痛；外面吵，里面扎得我们难以忍受。第二天清早，就起来认罪：“主阿，我昨天向家人发脾气，实在不对，怎么办呢？”主就要我们去找家人对付，说，“今天我错了，实在对不起。我受主责备，里头不平安，请你饶恕我罢。”这是什么？就是里面的灵活过来，明亮、有感觉了。我们里面的灵一明亮，那个黑白、光暗，就分得清清楚楚。这样，我们就知道我们已经得着重生，神的灵带着神的生命，调到我们的灵里了。换句话说，神和我们这个人，已经在我们最深处开始调和了。

每一个得救的人灵里，都有圣灵调和

神就是灵，灵就是膏油；我们灵里面有神的灵，就是有膏油。现在灯发光，是靠灯泡里面的电；但二千年前，当主耶稣讲十个童女的比喻时，灯发光乃是靠着里面的油。我们已经看过，这个灯就是我们人里面的灵，这个使灯发光的油就是圣灵。这圣灵就是神的化身，里面有神的生命；神自己是光，神的生命也就是光。这光不是从圣灵那个油发出来的，乃是圣灵带着神的生命，在我们人的灵里发出来的；也就是说，那个油必须在灯里面，才能发光。我们所有得救，得着生的人，都是灵里有了圣灵，也就是灯里有了油，有了光。

十个童女，无论聪明也罢，愚拙也罢，她们在这一点上是一样一式，都是灯里有油。今天我们虽然非常幼稚，但即使是顶成熟的保罗，来到我们中间，在这一点上，他和我们也是一样。他里面的灵怎样有神的灵、神的膏油而发光，我们里面的灵，也和他一样，有神的灵、神的膏油而发光。这给我们清楚看见，在我们灵里有圣灵，灯里有发光的油这点上，我们都是相同的。

器皿破碎，灵才能出来

然而现在有一个严重的问题，就是我们灵里有圣灵，但我们这个外面的魂里有没有圣灵？在我们的心思、情感、意志里有没有圣灵的成分？我们灵里有圣灵，但我们的魂里呢？魂里有没有圣灵？在我们这个人的“圆圈”里，只有最中心有一点明亮，有一点光，其他地方还是黑洞洞的，没有光。

我们的灵是耶和华的灯，外面这个魂就是器皿。这个器皿装什么呢？乃是装调在我们灵里的圣灵。比方这里有一个玻璃杯，里面装满葡萄汁；这杯子是器皿，里面的葡萄汁是内容；葡萄汁装在器皿里，并且这个器皿是透明的。启示录二十一章给我们看见，新耶路撒冷城全然是宝石墙，但却是透明的。然而，我们的魂透明么？像个玻璃杯么？恐怕不像，而是像个木头杯子一样，把什么装在里面，都看不见。这就是我们的魂；无论是思想也罢，爱好也罢，主张也罢，都像木头一样，并不透明。

杯子不透明，看不见内容怎么办？只好打出一个口，就能看见杯子里的内容了。好比电光，装在玻璃管里，是透明的，电光就能照射出来；但若是装在一个铁匣子里，电光肯定不能照射出来。要怎么做才能让光照出来呢？只有毁坏这个铁匣，打个洞，让光出来。铁匣破了，里面的电光就照射出来了。

在我们身上看不见神的光，是什么原因呢？神的圣灵已经住在我们灵里，我们已经是得着生，得救，灵里有神的灵作光的人；但我们外面的人，我们的想法、眼光、爱好、主张、定规，原封未动，一点也没有出口，神的光无法照射出来。神的灵在我们里面，毫无出路，好像我们里面写着“此路不通”。神的灵要从我们心思照出来，我们说，“不通。”神的灵要从我们的主意、选择里面出来，我们也说，“不通。”我们天天将神的灵着重包围，把神的灵困在我们那窄小、中心的灵里面。我们所有的眼光、爱好、主张里，都是我们自己；神在里面全然受委屈，四围是“铜墙铁壁”，祂一点也无法冲出

来。我们里面有神，但我们外面的人，原封未动，没有一点出口，能让神出来。

基督徒生命成熟的路—接受破碎，出代价买油

在这里我们就看见基督徒生命成熟的路，乃是接受神的破碎。神来作工，用圣灵对我们说话，用讲道的人对我们说话，用圣经对我们说话，用圣徒们的见证对我们说话，照耀我们，我们却相应不理，不听不睬。这时，神因着爱我们，祂就会来割一个口、打一个洞，破碎我们的心思，毁坏我们的情感，打倒我们的主张，使我们这个人全然折服。这样，神的光，神的生命，就能从我们这不完整，有破口的人里面照射出来。什么时候我们这个人有了破口，有了裂缝，并且不仅里面裂，外面也裂，也碎了，立刻我们里面的光就照射出来。里面的光出来多一点，我们就成熟一点；再出来一点，我们就再成熟一点；等到光完全出来，我们就完全成熟了。这时，神的灵，神的生命，神的自己，就完全充满在我们里面；神和我们这个人，完全调和了。我们整个人里面满了神，不仅灵里有神，心思里有神，情感里有神，意志里也有神。换句话说，就是从我们里面的灵，到外面的魂里都有神。这就是生命成熟的路，这就是为什么我们要出代价，要买油。

“油”就是圣灵，在我们重生得救时，进到了我们灵里，就是我们的灯里；这“油”是神白白给我们的，不需要任何代价。从这时候起，神的工作就是要把这“油”，从我们灵里，扩充到我们魂里；祂要我们的魂也充满祂的灵，这就需要出代价。在我们的心思里，要放下我们的想法；在我们的情感里，要放下我们的爱好；在我们的意志里，要放下我们的主张。这样的放下，就是出代价。所以，什么是出代价呢？出代价就是放下我们所有的。无论是我们里面的思想、爱好或主张，全数都要放下；因为这些爱好、思想和主张，常常和圣灵起争执，和主耶稣过不去。我们这个人在魂里，在心思里，在情感里，在意志里；但神在我们灵里，祂要往外来到我们的

心思、情感、意志里，我们却围堵、拦阻祂，非要把祂留在里面不可。祂是活神，是有行动，有大能的神，祂要往外开展，我们却常常与祂争执，拦阻祂。这就是我们里面的故事。

我们天天和神拉扯，不肯认输，不肯放下，不肯出代价；主只好从外面作工，藉着环境来对付我们。好像祂在里面打不过我们，没有办法了，只好从外面差天兵天将；这时，或者家人反对我们，或者工作有了问题，或者身体有了疾病，仿佛所有魔鬼军兵都给神利用，来攻打我们这个人，直打到我们焦头烂额。不要拒绝神的责打；不信的人神不打，神所爱的祂必管教。因为神爱我们，怜悯我们，要我们作祂荣耀的器皿，把我们的铜墙铁壁打碎，使我们变质成为透明、透光的器皿，所以祂就必定管教我们。

从灵里的圣灵扩展到魂里的圣灵，从荣耀到荣耀

我们若接受祂的管教，就能成为明亮、透明的人。我们的思想像祂的思想，我们的爱好和祂一样，我们的主张就是祂的主张；人碰到我们这个人，就觉得碰着神了。在我们身上有人的味道，也有神的味道，是神和人调在一起。不仅如此，在我们身上有神的成分，我们就变成神的形状，是从荣耀变成的。（林后三 18。）这荣耀是什么？这荣耀就是圣灵。主耶稣得着荣耀，圣灵就来了；（约七 39；）荣耀是神的显出，圣灵也是神的显出。我们里面有圣灵，我们就是荣耀；在我们灵里有神的灵，那也是荣耀。

虽然在我们灵里有神的灵，就有荣耀，但这荣耀还没有显出来；这荣耀只在我们灵里，还没有显在我们魂里，没有从我们外面的人显出来。乃是到了林后三章十八节，那里说，“就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这意思是，灵从我们魂里出来的结果，我们就变成主的形状，乃是荣上加荣，从荣耀到荣耀。从里面的荣耀，就是从灵里面的圣灵，到外面的荣耀，就是到外面魂里的圣灵；也就是灵里有圣灵，魂里也有圣灵。从圣灵到圣灵，里外都是圣灵，我们就变成主的形状，乃是从主的灵变成的。

或早或迟都要出代价买油

故此，无论什么时候，在我们里面，在我们的思想、情感或意志里，一有争执，我们就要放下，就要出一个代价，让主得胜。我们一服下来，一放下，主就得胜，圣灵就出来给我们得着，这就是我们的出代价买油。每一次，无论在什么事上，只要我们的思想、爱好或主张里，有了争执，我们就要在那个争执里，败下阵来，认输，放下，让主得胜，让圣灵出来。这样，我们魂里就有圣灵，我们就是预备“油”在器皿里。

首先是我们得着生，灵里有了圣灵，就是耶和华的灯里有圣灵，也就是我们的灯里有油。慢慢的，我们成熟了，圣灵从我们灵里扩展到我们魂里，我们的器皿里也就有了油；这是得救之后该有的预备。乃是这样一个变化的人、成熟的人，才能到主那里，与主一同作王。

在十个童女的比喻中，当半夜新郎来时，那些童女就都起来收拾灯。（太二五 6~7。）这意思是，无论是愚拙的或聪明的，在她们复活起来的时候，都是先注意她们的灵；这就是“收拾灯”的意思。这时那五个愚拙的才发觉，她们这个人，没有受够多的对付，她们的魂里，就是器皿里，缺少圣灵，缺少油的成分。到那时，她们还得出代价，到卖油的那里去买。这就是童女的比喻，给我们看见基督徒生命成熟的道路。愿主怜悯我们，趁着今日预备油在器皿里。

第十篇

基督徒生命成熟的路——心归向主

保罗在林后三章十六至十七节说，“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。”这里说到心几时归向主，帕子就几时除去了。主是谁呢？归向主是归向谁呢？保罗说，“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”这个“得以”在原文里是“有”的意思，有自由。十八节接着说，“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”末了两句的意思，在原文里是从荣耀以至于荣耀，而变成主的形状，如同从主的灵变成的。

基督徒生命的成熟，在于里面满了神

根据圣经，我们都知道我们的灵就是神的灯，（箴二十 27，）我们的魂就是神的器皿。（太二五 3~4。）在我们得救时，神的灵就是那个油，进到我们灵里。从那时起，神的心意就是要把他自己的灵，更多的作到我们魂的各部分。等到我们魂的各部分，都满了神的灵时，就是我们属灵生命成熟的时候。所谓属灵生命的成熟，就是指我们这个人里面，满了神的成分。神在我们身上的目的，他在我们身上惟一的工作，就是要把他自己作到、调到我们里面。虽然神在我们身上作了许多事，是他要我们注意的，但神在我们身上惟一、中心、首要的工作，就是要我们这个人里面，满了他的成分，满了神自己。

神头一步的工作，就是在我们得救时，他的灵进到我们灵里；从那时起，他就要从我们灵里，将他自己的灵，就是他的成分，作到我们全人的各部分。等到他把他自己，全然作到我们里面的各部分时，就是我们属灵生命成熟的时候，也就是我们可以坦然见主的时候。因为到那时，主如何，我们也如何；主怎样是神带着人性，

并且把人性带到神里面，我们也照样是人有神调在里面，并且也调到神里面。我们从里到外的光景，都和主相称、相配；到那个时候，也必须到那个时候，我们才能和主在荣耀里相见、同住。

出代价在魂里得着圣灵的充满

圣灵进到我们灵里，乃是神白白恩典的工作。这不需要我们作什么，也不需要我们出代价，只要我们从心里承认，我们是个罪人，并且打开我们的心，接受主作救主，神的灵就白白的进到我们灵里。然而，从这个时候起，圣灵要作到我们魂的各部分，就需要我们的合作，需要我们出代价。为什么需要我们出代价？因为我们魂的各部分，满了各种人、事、物的霸占；我们魂里的心思、情感和意志，满了我们天然的观念、想法、爱好和选择。我们爱名誉、爱地位、爱钱财，我们爱妻子、爱儿女、爱自己；我们的心充满了我们所喜爱的。这时，圣灵要把祂自己作到我们的魂里，是何等的难。

若是我们心思里所想的，我们不肯放下，圣灵如何作到我们心思里？若是我们情感里所爱的，我们不肯放下，圣灵怎样进到我们情感里？同样的，我们若不肯放下自己的选择，圣灵定规无法作到我们的意志里。我们都知道，魂是一个器皿，魂里有三部分——心思、情感和意志，这三部分各是一个小小的器皿。我们情感的器皿里，应该装满圣灵，但我们却让许多事物，霸占了我们的情感；圣灵还没有进到我们情感里，情感里就已经满了许多事物。我们情感里所爱的，就是我们情感里所充满的，也就是霸占我们情感的事物。请我们想想看，虽然我们得救了，但在我们的情感里，还有多少主以外的东西；这些主以外的东西满了我们的情感，霸占了我们的情感，圣灵还能充满我们的情感么？

要使圣灵能从我们灵里，扩展到我们的情感里，我们情感里的东西就要倒出去；这个倒出去就是出代价。比方，这个玻璃杯是我们的情感，杯里装满了葡萄汁，可说是这个玻璃杯所喜欢的。现在空气要充满这个玻璃杯，惟一的路，就是把葡萄汁倒出去。葡萄汁

倒出去一点，空气就充满一点；葡萄汁多倒出一点，空气就多充满一点；葡萄汁再倒一点，空气就再充满一点。直到葡萄汁完全倒完，空气也就完全充满这个杯子。所以，不是空气不充满这个杯子，乃是这个杯子给别的东西占有了。同样的，空气表征圣灵，惟有当我们完全倒空时，圣灵才能完全充满我们。

圣灵不能充满，因为我们的情感、心思、意志里没有主

今天不是圣灵不充满，乃是我们这个人里面，被主以外的东西霸占了。从早到晚，我们情感里所喜欢的，虽不是邪恶的、污秽的、罪恶的，但也不是主自己。葡萄汁虽然好，有水分，有糖，是相当不错的东西，但却不是空气。我们所爱的即使都是好的，都是对的，都是高尚的，但并不是主自己。

自从主救了我们之后，祂就一再作工，来感动我们、要求我们、激励我们，甚至一再的等候我们，要把我们情感里的东西倒出来，空出来，好让祂有地位。然而我们如何呢？主虽然一再的感动，我们却一再受感而不动；主一再向我们有要求，我们却一再听而不答应。我们何尝不懂得，我们所爱好的不是主自己；我们何尝不觉得，主在我们里面，一直和我们所爱好的争执？有时，我们与主讨价还价，主让步了，我们也答应主的要求了，但至终我们还是失信了。

许多时候，我们遇到重大的挫折或为难，实在过不去了，就在主面前服下来：“主阿，你向我要求得太厉害了，好不好求你减一点？”主不是忍心的主，所以有时祂会将就我们。这样一来，我们里面觉得平安了，就对主说，“主阿，难处过去了，我要更加的爱你。”然而事过境迁，我们的光景改变了么？我们对主所许的愿呢？我们根本是没有信用的。我们的情感仍然充满从前所充满的，我们仍然把主关在门外。我们的光景就像老底嘉一样，虽然爱主，常常祷告，也常常聚会，却不肯实际的出代价；结果就变作不冷不热。主在我们里面没有地位，祂被关在我们这些不冷不热的老底嘉门外。

主说，“看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里去，我与他，他与我一同坐席。”（启三 20。）主巴望与我们有相互的享受。虽然祂在我们灵里，但我们却把祂关在门外，我们把祂关在我们情感的门外。我们的灵有如“冷宫”，冷冰冰的，我们把主留在那里，以致主无法进到我们的内室，进到我们的心房。主一直在我们那冷冷的灵里叩门，祂盼望进到我们的心情，进到我们的情感里；然而，我们的心是何等的硬，何等的冷。

不仅我们的情感如此，我们的心思更是如此。在我们的心思里，主难得有多少的地位；我们心思里满了主以外的事物。从前在上海，有位弟兄曾说到心思的故事。他说，有一次聚会时，来了一位姊妹。台上讲道的弟兄问她，马太福音有多少章？她说三十八章。马可福音多少章？她说二十六章。讲道弟兄又问，你的衣服蓝色的有几件？红色的有几件？蓝色五件，红色三件；她都能讲得清清楚楚。对于马太福音有几章，马可福音有几章，她是记得一塌糊涂；这个一塌糊涂，就证明她的心思在那里。她的心思里满了衣服，怎么还会有空位，还会有一点地位留给主？我们心思的玻璃杯里满满的，怎么还会有主的地位？虽然我们所思所想不是邪恶的，因为我们都是蒙恩的人，但我们所思所想的，却都不是主自己。我们一直在那里思考，在那里盘算、计划，我们一刻也无法停下我们的思想，但我们想的是什么，只有我们自己知道。

当圣灵向我们有要求、有感动，给我们亮光，给我们感觉时，我们如何？我们还是在那里慢慢的讨价还价；这就是我们给圣灵的地位么？乃是在这里，在这个时候，当圣灵有要求时，我们能出代价，放下我们所想的、所爱的，把这些统统对付出去；这个对付出去就是出代价。情感、心思如此，意志也是如此。我们所主张、所定规、所选择的，有多少主的成分？我们意志里所打算的，都是为着自己。这样看来，圣灵不能充满我们，主无法扩展到我们魂的三部分——情感、心思、意志里，乃是因我们的魂里满了自己，而没有主。

基督徒生命成熟的路

心归向主，帕子就除去了

怎样才是一个成熟的基督徒呢？在我们人最深处，最里面的乃是我们的灵。有一天主进来了，主进来就是主的灵进来，我们的灵里就满了主，有了主，我们就重生了。这是我们最里面的一部分，是我们人的中心。换句话说，我们里面有了主，主就是那灵，有了主就是有了那灵，我们就重生了。这不需要我们出任何的代价，只要信就有了。然而我们外面这一个人，就是我们的魂，有三部分——心思、情感、意志；在这三部分里，满了我们自己，满了世界的事物。心思里满了自己，满了世界的事物；情感里满了自己，满了世界的事物；意志里满了自己，满了世界的事物。这样的光景，主能进来么？主不能进来。主的灵在我们里面，要往外扩展，但我们魂的四围都叫祂碰壁，因为祂在我们魂里“感不动”我们；祂给我们感觉，我们却有感而不动。这是圣灵无法充满我们的原因。

林后三章给了我们一个突破这个困境的诀窍：“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。”（16~17。）我们蒙恩的人里面都有主，就是那灵，在我们灵里。所以，我们和主原是相近相通，没有距离。然而现在为什么不通、不近？因为有帕子在我们中间；我们与主之间有了帕子。当我们重生时，主就进到我们里面，住在我们灵里，我们与主乃是面对面，彼此有交通。然而，一天过一天，当我们面对生活中的人事物时，我们就不知不觉的背向了主。这就是帕子。

保罗说，我们的心几时归向主，帕子就几时除去了。这个“帕子”不是一个东西，也不是一件事，而是“背”向主。好比我与一位弟兄原是面对面，彼此很相近；但我若是转个向背向他，虽然我们还是很近，我却看不见他，这就是有了帕子。我背向他就是帕子，但什么时候我归向他，转向他，这个帕子就除去了，我们又面对面了。主在我们里面也是这样，祂离我们很近，就在我们灵里；我们

与祂原是面对面的，但我们的心不爱祂，我们的心背向祂，而向着我们的儿女、学问、名誉、地位、钱财。我们的心向着世界的许多事物，而不向着主；我们与主之间就有帕子。

心是个很特别的东西，里面有良心的成分，也有心思、情感、意志的成分。比方心里自责，这是良心的功用；心里爱好，这是情感的作用；心里思想，这是心思的作用；心里定意，这是意志的作用。因此，这个心乃是挂着心思，挂着情感，挂着意志的。换句话说，心是联着心思、情感、意志，并且联着灵，因为良心乃是灵的一部分。这样看来，心乃是人里面的一个总开关，一个“关键”，凡事都要从这里经过，不从这里经过，就无路可通。

心既是一个开关，就是一个电门；电门一开，电就来了，电门一关，电就没有了。我们灵里有圣灵，就是那个电，然而我们的心是开关，心若不开，灵就出不来，就不能达于心思、情感，也不能达于意志。心要如何开呢？就是要归向主，向着主。圣灵不能进到我们情感里，就是因为我们的灵没有向着主；圣灵无法进到我们意志里，就是因为我们的灵没有向着主。向着主就是爱主；我们的灵一向着主，就爱主，一爱主，就自然向主敞开；这一敞开，帕子就没有了。原来我们的灵，是背向祂，不爱祂，不向着祂；现在我们的灵转过来了，我们一转过来，帕子就没有了，我们就能面对面看见主。

我们里面有主，我们里面有主的灵，但我们与主却天天不相通。原因何在？就因我们的灵不向着主，我们爱别的事物，不爱主。我们知道主在我们里面，但我们不爱主，不要主，不向着主；于是，我们的灵就背着主，和主中间有了帕子。等到我们的灵一转过来，与主面对面，帕子就除去了。这时灵开了，圣灵就能从我们灵里往外扩展，经过我们的灵，进到我们情感里；再经过我们的灵，进到我们意志里；再经过我们的灵，进到我们心思里。我们多爱主一点，我们的灵就多开启一点，圣灵就多进到情感里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到心思里一点；我们再爱主一点，圣灵就多进到意

志里一点。我们的心多向着主，多爱主一点，主就能得着通路，从我们的灵，经过我们的心，进到我们魂的每一部分。

敞着脸得以看见主的荣光

保罗在林后三章十八节继续说到：“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这意思是，当我们的心归向主，帕子除去了，我们就能敞着脸，看见主的荣光。比方，姊妹们最爱的就是打扮，这个爱打扮乃是情感的作用。她们整天在那里想怎样打扮，怎样买这个买那个，这就是心思的作用。然后她们就定规买什么来打扮，这是意志的作用。为着这个打扮，她们整个魂都在那里动。这样的魂，这样的情感、心思、意志，里面完全没有主。她们把主关在灵里，即使祷告，也只是向主说，“主阿，就让我打扮这一次罢；主阿，这一次乃是有特别的需要，你就让我打扮这一次罢。”怎么办呢？她们和主之间交不通了，因为有了帕子；她们的心背向主，主毫无办法，主碰壁，吃闭门羹了。

若是这样一位姊妹，受主的灵感动，接受主的爱，说，“主阿，虽然我爱服装，爱打扮，但我更爱你；我的心要转过来，向着你。”她这样一向着主，帕子就没有了，立刻她与主就面对面，她就看见主，看见主的荣光。她爱主了，她的情感就转过来，在心思里知道，她这样的打扮不合主的美意，不荣耀主，不是主所喜欢的。她就祷告说，“主阿，既是这样，我愿意放下，放下我的看法，放下我的眼光。主，你喜欢的，就是我喜欢；你看为好的，我也看为好。”这样，主的灵就从她灵里出来，经过她的心到她的情感里；又经过她的心，到她的心思里。然后她就能断然的说，“主阿，靠着你的恩典，我不再这样打扮，也不再这样买衣服了。”这就是她的灵经过她的心，到了她的意志。

在我们生活的每一件事上，我们的心若都是这样敞开，向着主，让主经过，让圣灵进到我们的魂的每一部分，进到我们的情感、心思、

意志里，我们的的心思就会满了灵，我们的意志里都是灵，我们的情感里也充满灵。然而，这需要我们一次出代价，二次有所放下，三次有所舍弃；这一而再，再而三的放下、舍弃，就是出代价买油，出代价得着圣灵的充满。我们魂里多充满圣灵，我们的生命就多一点的成熟。

好像从镜子里返照，变成主的形状

生命成熟的关键在于我们的心爱不爱主。我们的心一背向主，主就被困在我们灵里，无路往外通，往外扩展。等到有一天，主感动我们，我们的心翻过来，向着主了，这个心一开启，一向着主，我们这个人就能面对面看见主的荣光。今天看一看，明天看一看；这件事看一看，那件事看一看；看来看去，就返照主的荣光，从荣耀到荣耀，变成主的形状。换句话说，今天我们向着主稍微开启一点，我们就看见主一点；明天我们向主再开启一点，我们又看见主一点。我们就是一面镜子，一个敞开的脸，对准主；对得越准，对得越近，就照得越清楚，返照得越有荣光。

什么叫作敞着脸？向着主的心就是敞着的脸。我们若是背对着一个人，我们的脸向他就是不敞开的。什么时候我们的心转过来，我们面向那个人，我们的脸就是向他敞开的。同样的，我们的心一爱主，一向着主，我们的心向主就是敞开的，脸也是敞开的；我们就能面对面看见主，天天和主有交通。主藉着祂的灵，就把祂的荣耀，祂那是灵的自己，充满到我们里面，充满到我们心思里，到我们情感里，到我们意志里。结果我们这个人所想的、所爱好的、所定意的，都有主的形像，因为都有主的成分。到这时候，我们就成熟了。

得以自由，且得荣耀

基督徒生命成熟有两个特点：一是得荣耀，一是得自由。当主藉着祂的灵，把祂的荣耀，就是祂那是灵的自己，从我们的灵浸透

到我们魂的三部分，我们就在祂的生命里成熟了，乃是从荣耀到荣耀。到这时候，我们这个人里面都是荣耀，心思是荣耀，情感是荣耀，意志是荣耀，全人都是荣耀。不仅如此，我们这个人也得以自由了；心思没有捆绑，意志没有捆绑，情感也没有捆绑，从我们的灵到我们的魂，都没有捆绑，都自由了。

根据我们的经历，我们都能见证，人爱主之外的东西，结果不仅主受捆绑，人自己也受捆绑。比方姊妹们爱打扮，这使主在她们里面没有地位，动弹不得；她们自己也受捆绑，不得自由。弟兄们爱前途，结果也是一样，主受捆绑，自己也受捆绑。等到我们肯出代价，放下主所要我们放下的，我们的心就向着主，主在我们身上就有地位，可以自由运行，我们也得着释放，得以自由。这时，人再碰着我们，就会感觉到主的味道，这就是主的形像。愿我们的心都归向祂。

第十一篇

基督徒生命成熟的路—回到灵里

林后三章十六至十七节说，“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。”这里说心要归向主，然后说主就是那灵，意思是心要归向灵。又说，“主的灵在那里，那里就得以自由。”原文的意思是，主的灵自己就是那个自由；所以主的灵在那里，那里就得以自由。十八节接着说，“众人既然敞着脸，得以看见主的荣光。”那个敞着脸的意思，就是没有帕子。有帕子的脸是遮蔽的，不是敞着的，但现在帕子没有了，因为心已经归向主，脸就是敞着的，所以能看见主的荣光。这个荣光就是荣耀；好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣。这个变成主的形状，乃是从荣耀到荣耀，如同从主的灵变成的。“主的灵”原文“主灵”，主就是灵，那个荣耀就是灵，那个灵就是主。所以，从荣耀变成主的形状，就是从主，也就是从灵变成的。

生命成熟的路

我们都知道，神救恩的目的，是要把我们作成祂的形像。什么叫作成熟呢？成熟就是主在我们里面完全成形了。也就是说，我们这个蒙恩得救的人，完全变成主的形像。我们原来只是个天然的人，里头没有主的生命，没有主的性情，也没有主的形像；但主的救恩，把祂自己加到我们里面。从我们重生得救起，主就把祂自己加到我们里面，使我们有祂的生命和性情；也就是说，从那时候起，主就要把我们作得有祂的形像。等到主把祂的形像，完全作到我们里面，祂也从我们里面，完全彰显出来的时候，就是我们生命成熟的时候。

得救与未得救之人的分别，在于灵里有没有神的成分

这个成熟的路在那里呢？我们都知道，当主重生我们的时候，

乃是把祂的灵、祂的生命，放在我们灵里。祂的目是要把我们作到和祂一样，有祂的生命和性情；等到祂把我们作到和祂完全一样，我们就成熟了。主怎样作呢？头一步，是在祂拯救我们的时候，把祂的灵带同祂的生命，放在我们这个人最深处、最中心的地方，就是我们的灵。这样，我们的灵里就有主的灵，主的生命，也就有了主的成分。一个得救的人和尚未得救的人的分别，就在于得救的人灵里，有神的灵和神的生命；他们的分别不在于外表如何，乃在于里面深处，有没有多一个成分。这一个成分就是神，就是神的灵和神的生命。

比方有一个人是尚未得救的，他的生性非常好，为人相当循规蹈矩，但他里面没有神的灵，没有神的生命，他不过就是个好人。另外有一个人，生性相当不好，脾气也坏，为人也差，但他后来悔改接受主耶稣作救主，神的灵，神的生命，就进到他里面了。这时，如果你在外表上看这两个人，你会很希奇，他们一个好一个坏，好的没有得救，坏的倒得救了。然而，如果你看他们里面，他们也有一个不同。那位好而没有得救的人，里面没有神的生命，没有神的灵；这个外表坏而得救的人，里面有神的灵，有神的生命。

神用祂的灵，祂的生命，变化人

一般人都认为这个外表坏的人既然得救，里面有神的灵，有神的生命，就应当努力在行为上有好的表现。然而，这不过是人工的修行，是宗教家所作的工作；神的救恩不是这样，不是从外面来改人的短处。神的救恩，乃是要将祂自己的生命，祂的灵，从人的灵里，从人的里面，往外扩展，使人全然改变。这个生性相当差、相当坏的人，现在里面有了神的生命，神的灵；从这时候起，神就要祂这生命，这灵，往外扩展，把那个坏的人完全吞灭、变化。这就给我们看见，人的办法是外面的修行，外面的改良，但神的救法，是从里面吞灭，从里面变化。用什么作基本材料变化呢？乃是用祂的灵，祂的生命作材料。

不是外面的改良，乃是里面的变化

古今中外的宗教家和一切圣贤，都是教导人外面的改良，在外面修改人、装饰人。神的救法却不是这样；神的救法乃是把他神圣的生命，装在人的灵里，重生人。从那时候起，神就要祂那神圣的生命，从人的灵里往外透，往外浸润。好比这里有个棉花球，若是把黄色的颜料水，倒在棉花球的中心，慢慢的，这黄色的水就会从中心往外渗，至终浸润整个棉花球，使白色的棉花球变成了黄色。这黄色不是外面涂上去的，乃是从里面浸润出来的；基督徒生命的成熟就像这样。

一个蒙恩得救的人，可能生性暴躁，脾气也差；有一天，主的灵，主的生命进到他灵里，他就得救了。从那一天起，他实在爱主，愿意给主更多的机会，在他里面作浸润的工作，一直浸润，浸润到一个地步，浸润到他的脾气里，把他的脾气变化了。他那原来暴躁的脾气，就变温柔了，有一点神的颜色。再浸润、浸润，原来他是不同情别人的，现在他有同情心了，又多了一点神的颜色。这些变化不是外面修来的，不是外面涂上颜色的，乃是神的生命从他里面开展、浸润出来的。可以说，这个人初得救时，仅仅是得救，他里面的脾气并没有改变，还是坏得很；但过了半年，他身上有了相当的变化。这个变化不仅是行为的问题，更是叫人感觉主的同在，觉得在他身上有主的味道。

有的人很温柔，但他身上没有主的味道；有的人在他的温柔里，有主的味道。为什么？因为有的人的温柔，不是从里面出来的，是外面涂上去、装饰上去的；有的人的温柔，是主的生命从他里面浸润出来的，他不仅有温柔，并且他的温柔里有主，可以说他的温柔就是主。

比方有两兄弟，哥哥生性孝敬父母，弟弟生性不听父母的话。有一天，弟弟得救了，主的灵，主的生命进到他灵里。这时，以外表看，弟弟还不如大哥那样孝敬，但这个大哥虽然孝敬，里面却没

有神的灵和神的生命。从岁首到年终，哥哥的孝敬都是天然的。弟弟是夏天得救的，那时他外面的表现不如哥哥，等过了半年，到年终时，弟弟也孝敬了。怎么孝敬的？乃是主的灵，主的生命，从他里面浸润出来，浸润到他那不听父母的话的性情上；主的生命就在那个不听话上，起了作用，那个不听话就变作孝敬了。所以到了年终，两个人都孝敬父母了。

这时哥哥的孝敬，只是孝敬而已；但弟弟的孝敬，被你碰着的时候，不仅碰着孝敬，也碰着主，在那个孝敬里有主的味道。这两个孝敬的不同，在于哥哥的孝敬是生来的，是人的行为，弟弟的孝敬是主从他里面浸润出来的，是主的生命从他里面活出来的。两个都是孝敬，但那个性质和味道不同。一个不过是行为，一个乃是生命；一个是人的味道，一个是主的味道。这种主的生命，主的灵浸润出来的美德，就是生命一步一步长到成熟的表现。这个生命的长大成熟，乃是主的灵和主的生命，从我们最深处、最中心的灵里，往外浸润到我们魂里的结果。

得救有主的灵在我们灵里，但我们魂里还没有灵

我们魂的三部分一心思、情感、意志，就代表我们整个人。我们这个人从外面看，就是心思、情感、意志三部分的活动。我们的思想、考虑、思索，都是心思的作用；我们的爱好、厌恶，一切的喜怒哀乐，都是情感的作用；我们的主张、定规、选择，都是意志的作用。我们的生活离不开这三部分。我们得救时，主的生命和主的灵，进到了我们灵里，但在我们的心思、情感和意志里，还没有主的灵。我们想事情，考虑、思索的时候，里面没有主。不错，我们祷告时，是在灵里，与主有交通，觉得主的同在，也很摸着主；但一祷告完，满脑子想的是生意，是功课，是儿女的事，我们的心思里根本没有灵。

我们得救时，不仅心思里没有灵，情感里也没有灵。好比有的人，早晨在房里守晨更，在灵里摸着主的同在，真是甜美、喜乐。

然后从房里出来，看见家人作了一点不合宜的事，立刻他的情感就动起来，就发脾气了。早晨在房里祷告，是在灵里，相当摸着主，但是祷告完之后，情感就动起来，不是喜就是怒，不是哀就是乐；实在是没有灵。意志也是这样。我们祷告时，灵里很享受，等到祷告完，我们这人的主张、选择，立刻就来了，并且没有人能改变；这就是意志里没有灵。所以说，在我们蒙恩得救时，灵里有了主的灵、主的生命，但我们的心思、情感和意志里，还没有灵。我们整个外面的人都没有灵。人碰着我们时，虽不觉得我们有什么罪恶，或作什么不对的事，但也不觉得我们身上有神，有主的味道。我们虽然得救，有主的灵和主的生命在我们灵里；但主的灵没有从我们灵里浸润、开展出来，没有进到我们的心思、情感、意志里。

成熟的基督徒乃是灵与魂都满了主，满了灵

一个长进的基督徒，当你碰着他的思想时，会感觉有主的味道；当你碰着他的喜好，甚至他的厌恶时，也能感觉有主的味道；你看他定规事情，选择事物，也会感受到主的味道。为什么呢？因为他让主的灵和主的生命，从他灵里，浸透到他的心思、情感、意志里；这就是他让主的生命，在他里面开展、扩大，也就是让主的生命，在他里面一步一步长大，一点一点成熟。好比树上的果子，果子长大一点，就成熟一点。有一天主的灵和主的生命，要完全浸润我们全人，使我们全人都有主，都是主的味道；到这时，我们就是成熟的信徒，不只行事为人完全无可指摘，并且人碰着我们的时候，无论我们的思想、爱好或主张，人都能感觉到有主的味道。因为主的灵、主的生命，从我们中心的灵，扩展到我们魂的每一部分。

人的心代表一个人

这里有一个很大的讲究，就是我们人的心。我们人的灵，是在我们全人最深、最中心的地方。我们的魂，是我们外面的人，包括心思、情感和意志。根据圣经，我们的心包括很多：有心思，就是

心中的思念；（来四 12；）有情感，就是心中的喜好；（弗二 3；）有意志，就是心中的主意。（来四 12。）所以，我们的心把心思、情感、意志都包括了；魂的三部分都包括在心里面。换句话说，我们的心包括心思、心情、心志。无论是心思也罢，心情也罢，心志也罢，都是心里的故事。

希伯来十章二十二节，还说到心中的天良。所以，心包括良心，而良心乃是灵里的故事。灵也有三部分：一部分是直觉，一部分是交通，一部分是良心。总括的说，心就是心思、心情、心志，加上良心。良心在我们灵里，在我们深处，良心向外就是心思、心情、心志。也就是说，心有四种不同的成分，第一是良心，第二是心思，第三是心情，第四是心志。良心、心思、心情、心志，这四种成分，有一种是灵里的，有三种是魂里的。所以，人的心是连着灵也连着魂。换句话说，心乃是我们人的灵和魂汇集之处，是我们人的一个总汇。因此，心能代表人。当我们说一个人坏时，我们常常说这个人的心坏。心就代表人；心不在，人就不在。有时人虽然在，但心不在，还是等于不在。心才能代表人。

心是一个关口

研读圣经的人都承认，神的灵、神的生命在我们灵里，乃是在灵的直觉和交通里，是最中心的。然而，人的灵里不仅有直觉，有交通，还有良心；所以，神的灵、神的生命在我们灵里，也摸着我们的心。当神的灵、神的生命，要从我们灵里开展出来时，非经过我们的心不可。因此，我们的心成了一个开关，是一个关口。我们里面的生命，里面的灵，能不能到心思来，能不能到心情来，能不能到心志来，全看我们的心肯不肯让祂通过。

一个人得救了，神进到他里面，与他合一了。原来这个人是活在他的心思、心情、心志和良心里；他的心思、心情、心志和良心，就是他的所在。现在他得救，神进到他里面了，神是在他里面的那一部分？神乃是在这个人的灵里。神和人之间，或者说主和人之间，

隔着一个东西，就是心。所以，一切的问题，都在于这个心是向着主，还是背着主？这个心一背着主，人就背着主；这个心一向着主，这个人也就向着主。所以，林后三章十六节说，“他们的心几时归向主，帕子就几时除去了。”心一归向主，帕子就没有了。为什么？因为人的心一背向主，那个“背”就是帕子。好比有人背向我们，他就看不见我们，那就是帕子。人的心一转向主，人与主面对面了，帕子自然除去了。

我们许多人虽然得救了，有主在我们灵里面；但我们这个人在外面，在我们魂里面——我们和主之间就隔了一道“心”。主在里头，人在外头，人和主之间隔了一道“心”，人和主不能面对面。这时就看人的心是向着什么；人的心若是向着主，一切都没有问题，因为人和主是面对面的；但人的心若是背着主，这个人就是背向主，和主自然不通了。所以，心是一个重要的关口。

主就是那灵，主的灵在那里，那里就有自由

林后三章十七节说，“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”我们的心要向着主，这位主就是那灵。我们的心要向着主，就是要向着灵。这个灵今天就在我们里面。我们要向着主，就是向着灵，而灵就在我们里面。这是何等的奇妙。故此，我们要学习回到里面，回到灵里，和主交通，把我们这个人调到灵里。我们这个人常常是向外、背着主的，所以要学习调头来向内，主就在那里。主就是那灵，我们向着主就是向着那灵，灵就在我们里面；所以，要向着主，就要回到灵里面。当我们回到灵里，往里面去时，我们就感觉主的同在。然而，什么时候我们往外看，我们在魂里，就没有主的同在。

主就是那灵，在我们里面；在我们外面的，乃是我们这个人。在我们和主之间有一个心，这个心向外，就是背向主，就是帕子；这个心向内，就是向着主，帕子就除去。然而，如何能知道我们是向着主，还是背着主呢？保罗在林后三章说，主就是那灵，主这个

灵在那里，那里就得以自由。自由乃是个大凭据，那里有主，那里就得以自由；心思里有主，心思就得以自由；心情里有主，心情就得以自由；心志里有主，心志也得以自由了。

许多人见证说，他们得救后，只要不犯罪，日子过得还满平安，但听了回到灵里的话后，日子开始不好过，因为不自由了。衣服不能随便买，电影也不能看，舞会更不能去了；好像变得限制很多。从前想作什么就作什么，只要不犯罪，不作伤害别人的事，主日都按时去聚会，心里倒也很平安；但现在不平安了，一回到深处，回到灵里，这也不能作，那也不能作了。

有些少年圣徒埋怨说，那些年长的人，他们年轻时电影看足了，玩也玩够了，现在来对我们讲属灵，我们电影没看够，玩也没玩够，不想这么早失去自由，好不好等我们五十岁再爱主罢？然而请听，我们能跳舞，但心思不能自由；我们可以看电影，但情感无法自由；我们能选择喝酒，但意志不能自由。我们这个人里面，全然是受拘束，被捆绑，没有自由的。然而，一个爱主的人，一个让圣灵经过的人，好像外面不自由，电影院不能去，宴会不能参加，跳舞不能有分；但他里面是自由的一心思自由，心情自由，心志自由，良心更是自由。

没有一个在舞会中的基督徒，他的良心自由；没有一个在电影院里的基督徒，他的良心平安。这样的人，良心控告他、定罪他，是因为他的心背向主。什么时候他的心一归向主，一转向主，主就是那灵，会立刻进到他里面。灵一进去，自由就进去了；灵就是自由。你跳舞、吃喝玩乐、上街逛百货公司，你的良心自由么？心情自由么？心志自由么？心思自由么？你自己是知道的，那真是苦。一个不信的人，无论他怎样跳舞，里面还是快乐的；但你这个得救的人，不仅跳舞时里面不安，回到家还满心苦水，良心定罪，心情不安，心志不妥，心思烦扰，都是苦情。这是一个爱世界之基督徒的光景。

爱世界的基督徒，心就不能爱主；心包括良心、心思、心情、心志。一个爱世界不爱主的基督徒，在这些方面都是不安的，他里面没有自由。然而，什么时候他的心归向主，对主说，“主阿，我爱你。虽然电影可爱，但我爱你；虽然跳舞可爱，但我爱你；虽然娱乐可爱，朋友可爱，时髦可爱，但我爱你；我的心向着你。”这样，他里面的帕子就没有了，他碰着灵了。灵在那里，自由就在那里。他的心思跟着他爱主，他的心思就有自由；他的心情跟着他爱主，他的心情就有自由；他的心志跟着他爱主，跟着他定规主所定规的，主张主所主张的，他的心志就有自由。

若不是这样，这个基督徒的心思定规受捆绑，心情受捆绑，心志受捆绑，并且良心也定他的罪。然而，当他的心思思想主，心情爱好主，意志拣选主的时候，他的良心就称义他；他整个人的心就都坦然、自由了。这时，那个自由才是真自由，是里面的自由，满了喜乐、平安。这个人所活出来的，就是荣耀，就是神的形像。

第十二篇

基督徒生命成熟的路——从主达到主的形状

五件重要的东西

林后三章十七至十八节说，“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，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”在这两节经节里，有五件非常重要的东西：第一是主，第二是灵，第三是自由，第四是荣耀，第五是形状。

“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”这句话就把主、灵和自由，三件事联起来。然后接着说，我们众人既然敞着脸，看见主的荣耀，就变成主的形状，荣上加荣。这意思是看见主的荣耀，变成主的形状，荣上加荣，就是从主、从灵变成的。这就把五件事联在一起了；首先是主自己，末了是主的形状，当中三件是灵、自由、荣耀。从头一件到末了一件，从主到主的形状，要经过灵，经过自由，经过荣耀。

心是灵进到魂的关口

基督徒生命的成熟，就是从主达到主的形状；换句话说，从主达到主的形状，乃是基督徒生命成熟的路。主就是那灵，在我们得救时，进到我们的灵里。我们的灵就是我们这个人最中心的地方；在我们这个中心周围的，就是我们这个人，也就是我们魂的各部分。原先在我们这个人里面，无论是灵也罢，是魂也罢，都没有主的灵，没有主，没有主的成分，所以也就没有主的形状，没有主的形像。然而在我们得救时，神重生了我们，主的灵就进到我们的灵里。这个主灵就在我们的灵里；从那时候起，这个主灵就要从我们的灵里扩展到魂里。这个扩展要经过一个关口，就是我们的心；心乃是我们的灵和我们魂其中的一个关口，是联着灵和魂的。心如果不让灵出来，不开这个关口，灵就无法达到魂里面。所以林后三章十六节，先说

到这个心的重要：“心几时归向主，帕子就几时除去了。”帕子除去，是因着心归向主；这意思是，我们这个人要和主面对面，我们的心必须向着主。

我们虽然得救了，但我们的心不向着主，而向着主以外的许多事物，我们的心背向着主，我们与主之间，就有了帕子。我们看不见祂，不能面对面和祂有交通。等到有一天，我们的心转过来，向着祂了，帕子就除去了，我们也就与祂面对面，看见祂了。这就是“心”的关键；心乃是在灵和魂之间。心在灵和魂之间，意思是心乃是在人和主之间。一个人的心若是向着主，这个人和主之间就是面对面，能直接有交通。如果他的心是向着主以外的，是背向着主的，他与主之间就有了帕子，他和主就有了间隔。换句话说，他的心向主关闭，就是把主关在他的灵里。一个背向主的心，就把主软禁、拘禁在灵里了。

基督徒生命不成熟的原因—主没有地位

若有人问我们得救了么，我们一定说，当然得救了。若是问主在我们里面么，我们也必定说，当然在我们里面。然而人若问：“主从你里面出来了么？”我们就要哑口无言了。因为我们的心向着主是关闭的，主被拘禁在我们灵里，祂出不来。好像主虽然在我们里面，但祂的周围都是此路不通；祂在我们里面动弹不得，一点也没有机会出来。我们灵里有主，但在我们魂的各部分里没有主；我们心思里没有主，心情里没有主，心志里也没有主。

我们得救了，主是在我们里面，但主出不来。这不是说我们不承认这位主，乃是在我们思想里没有主的地位，我们想东想西，就是不想主；在我们情感里也没有主的地位，我们什么都爱，就是不爱主；我们心志的主张、拣选里，也都没有主的地位，只有我们自己。换句话说，我们虽然得救，有主在我们灵里，但主却不能从我们灵里出来，管制我们的心思、心情和心志。我们是一个信主，有主的人，但我们的心思、心情、心志向着主是独立的。在我们魂的三部分里，主没有地位。这就是为什么我们生命不成熟的原因。

生命长大的秘诀在于心转向主

我们这个人在主的生命里不能成熟，是因为主的灵、主的生命，不能从我们灵里长出来。主的灵、主的生命不能从我们里面长出来，其关键在于我们的心向着主是关闭的。为着我们生命的长大，我们的心必须向主敞开，我们的心情、心志、心思，对主必须是开启的。这一开启，主就能从我们灵里出来，进到我们的心志里，进到我们的心情里，也进到我们的脑子里。这样，祂就有路达到我们魂的各部分。

心怎样向主开启呢？每当我们定规一件事，要有一个主张的时候，我们都该先转向主说，“主阿，我爱你，我愿意讨你的喜悦。”这样，我们的心志就向主打开了。这一打开，主就进到我们的心志里。每一次我们有所爱好，有所愿望时，我们都当在那里停一停，对主说，“主阿，我爱你，我要讨你的喜悦。”这样，我们的心情向主就开启了，主当然就进到我们的心情里了。同样的，每一次我们思想一件事时，先把我们的思想停一停，对主说，“主阿，我爱你，我要讨你的喜悦。”这就是我们在心思里，向主开了一个口，主就能从这个口，进到我们脑子里。

我们如此一再的在心思、心情、心志里，向主敞开，主的灵就能一再的得着机会，进到我们魂的各部分。有的圣徒说，这个灵不容易摸着。不错，灵是不容易摸着的，但这个灵是一个感觉。换句话说，这个灵在我们里面是有感觉的，“感觉”就是灵的一个表现。好比你没法摸着电，却能看见光，光就是电的表现。灵在我们里面，我们或许摸不着，但我们能觉得，就如我们坐在电风扇底下，能觉得电的作用；那个作用是我们感觉得到的。

注意灵在我们里面的感觉

什么叫作灵在我们里面的感觉呢？譬如有一天，你忽然想要去看一位圣徒，你就去了。然而在你的最深处，有一个感觉，这个感觉和你的想法完全不同。照你的想法，你是想去看这位圣徒，但你

里面的感觉不赞同；这就是灵在你里面给你的感觉。基督徒是很特别的，因为里面有神的灵住着。往往我们在心思、心情或心志里有个什么定规时，我们里面却另有一个感觉；这另有的感觉，是在我们的最深处，乃是我们灵的作用。在我们这个灵里，有主的灵住着；主的灵和我们的灵，乃是调和成为一个灵。

什么时候我们的心向主敞开，什么时候这个灵就会从我们里面，往外面扩展到我们的心思、心情、心志里。怎么知道主的灵扩展到我们的心思、心情、心志里呢？有一个明显的证明，就是林后三章所说的自由。“主就是那灵；主的灵在那里，那里就得以自由。”（17。）你的心思里一有主的灵，你的心思定规有自由；你的心情里一有主的灵，你的心情也一定有自由；你的心志里一有主的灵，你的心志也必定是自由的。

这个心思、心情、心志里有自由，到底是什么光景呢？举例来说，譬如姊妹们去买衣服，看见那种时髦、花俏的，就心动想买；然而就在那个时候，她们深处有一种感觉，觉得一个爱主的人穿那种时髦、花俏的衣服，似乎很不合体统。她们里面有了主的感觉，现在就到一个关键，她们的心到底向着什么？是向着花俏的衣服，自然她们的心就向主关闭，主的灵也就不能进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就会不自由。若是心向着主，她们就会放弃那件衣服，主的灵就有机会进到她们的心思、心情、心志里，她们里面就有自由。

许多姊妹都有这样的经历，若是她们的心向着这件衣服，将这件衣服买下，她们就会三天不能祷告。三天不能祷告，这个人里面就下沉、不释放、起不来。这就叫作不自由。当人遇到她们的时候，也会觉得这个人里面有故事，不仅脸上表情黯淡，好像有什么捆绑，就连说话也不自然，拘束得很。在聚会中，不仅自己祷告不出来，别人祷告时，她们连“阿们”也说不出；因为她们这个人受拘束，没有自由的。请记住，主的灵若在我们里面受拘束，我们这个人定规是受拘束的。许多基督徒不喜乐，就因为他们里面的灵不喜

乐。什么时候他们里面的灵喜乐，他们就喜乐了。

若是姊妹们爱主，向着主，对主说，“主阿，我爱你，我要讨你的喜悦，这件衣服我不要了，我不买。”她们这个人立刻就得释放，里面就自由了。她们能祷告，能唱诗，能说阿利路亚；到了聚会中，她们定规是释放的。人碰着她们，就碰着一个喜乐飞扬的灵；人从她们身上能感觉主的味道。若有人说聚会沉闷，我们就要知道是他自己沉闷，因为他的灵，他里面沉闷，就感觉一切都沉闷。不仅属灵的事如此，普通的事也如此，一个人遇见喜乐的事，就满心都快乐，在马路上看见人觉得可爱，仰头看见云彩觉得好美。反之，若是遇见痛苦的事，就满心忧愁，看见同样的人，同样的天地，同样的云彩，都觉得忧愁。

主的灵在那里，那里就得以自由

一样的光景，两种的感觉，为什么呢？因为两种心情。同样的一个聚会，你会感觉沉闷，也会感觉释放，这个沉闷、释放里有你自己。你里面下沉，就觉得聚会下沉；若是你里面释放，就觉得聚会释放。这个释放或下沉，是从什么地方定规的呢？从你里面；在于主的灵是自由的，或是受拘束的。你若不让主的灵出来，你这个人定规是拘束、下沉的。这个拘束一在你里面，你的心思、心情、心志就都不自然、不自由，而没有喜乐。主就是那个灵，那个灵就是自由，你不让灵通过，你自然没有自由。

我们都知道那里有风，那里就会清凉；这个风带来清凉。若是屋子里的门窗都关起来，电风扇也坏了，我们许多人坐在屋里，定规是很闷的。若是把门窗打开，把电风扇修好，转动了，风就来了，我们坐在那里定规觉得清凉；这清凉是从风来的。那里有风，那里就清凉，这个清凉就是风。同样的，主的灵在那里，那里就有自由；主的灵就是那自由。你若不让主的灵在你心思里有地位，在你心情里有地位，在你心志里有地位，有一件事是定规的，就是你的心思、心情、心志里都是沉闷的。那些爱看电影、爱跳舞的基督徒，他们

看的时候、跳的时候，可能觉得很舒服，但回到家，里面的闷，里面的下沉却越加深。有时，这种闷和下沉的感觉，会持续好几天。

凡爱世界的基督徒，越爱世界，里面越闷；凡体贴自己的，越体贴自己，里面就越下沉。属灵的事非常实际，是没法欺骗的；圣灵在我们里面，有祂的定律，是非常实际的。我们多爱主一点，多让主得胜，我们里面就释放，就自由，就觉得开通了。或许外面有逼迫，有困难的环境，但我们的心情、心志、心思都必定是敞开、自由的，因为灵在我们里面；那里有灵，那里就有自由。主就是那灵，主这个灵在那里，那里就有自由；因为主这个灵就是自由。主、灵、自由三者就是一个。

经历灵里自由的秘诀一心向主敞开

主在我们里面，我们若多让主活动，多顺服祂，主在我们里面就有地位，就能开展，主的灵就能运行。主就是那灵，那个灵一运行、活动，就进到我们心思里，我们的心思就自由了；进到我们心情里，我们的心情就释放了；进到我们心志里，我们的心志也自由了；进到我们全人里，我们全人就释放、自由了。在教会生活中，有些人二十年前我们看他，他新鲜活泼；二十年后我们看他，他还是新鲜活泼。你在上海看到他，他新鲜活泼；在香港看到他，他新鲜活泼；在台湾看到他，他还是新鲜活泼；好像他从来没有下沉过。那个秘诀就在于他里面的灵是自由、新鲜的。他灵里只要有一点不自由，他就跪下来祷告主，求主赦免，求主饶恕，求主宝血洗净。他的心一直向着主，所以他里面的灵是自由的；里面的灵一自由，这个人就自由了一心思自由，心情自由，心志也自由。

这样的人没有重担，没有为难，没有苦楚么？若是我们问他，他定规会告诉我们，他的重担、为难、苦楚不比我们少，不比我们轻；然而，他却一直的让灵自由，竭力保守他的心向着主。每一次重担来了，为难来了，他总是转向主，对主说，“主阿，交给你。”另一面，撒但却总是不停止的作工；重担、为难是一个接一个的来。

他就一直不停的转向主，对主说，“主阿，交给你。”一而再，再而三，他是这样的让灵自由。千万不要说，没有重担，没有为难，你才能歌唱赞美主。自由乃是在于灵能出来，灵在我们里面，灵要出来在于我们的心要开。不要怕重担和为难，重担、为难来时，心要向主敞开；无论环境如何，无论有什么搅扰的事，有什么心里的爱好，有什么定意或主张，我们的心都要向主敞开；这就是秘诀。

约翰三章里，把圣灵比作风，凡从圣灵生的，就像风在吹一样；圣灵像风。（8。）我们如何一开窗，风就进来，充满我们所在的屋子；照样，只要我们的心一开，灵就出来，进到我们的心思、心情、心志里。灵就是自由；灵在那里，那里就有自由。灵一进到我们的心思、心情、心志里，我们这人就释放、超脱且自由。从外面看，环境没有改变，满身是苦难，但满心是自由；满身是重担，但内心是释放。这个自由，这个释放，就是灵。我们都有过这样的经历，虽然有难处，虽然有重担，虽然有问题，虽然有痛苦，但我们的灵几时转向主，在我们里面那个灵，就从我们里面出来，进到我们的心情、心思、心志里，我们全人就自由、释放。

那里有自由，那里就有荣耀

我们的心一转向主，帕子就除去了，我们的脸就是没有帕子的脸，能与主面对面，看见主的荣耀。主就是那灵，灵就是自由，自由就是荣耀。荣耀乃是神的显出。我们怎样能知道是荣耀呢？就像自由一样；当我们觉得释放，觉得轻快，觉得舒爽，那就是自由。当我们觉得高尚，觉得尊贵，觉得高超，那就是荣耀。有些圣徒去看电影时，里面有感觉不要去；但他不听，勉强的去了。到了电影院门口，他不安的东张西望，要看有没有弟兄姊妹，然后快速的跑进去。你想，他看完电影回家，是不是会觉得他这个基督徒，好像低了五尺，站不起来，觉得自己很卑下。到了聚会时，他定规举不起头，提不起灵来。这是什么感觉？是荣耀么？不，这是荣耀对面的感觉。

若是你要去看电影，里面有感觉不妥，你就说，“主阿，我爱你，我要讨你喜悦。”阿利路亚，你不看了。你这个基督徒就超脱了；到了聚会中，你里面定规高昂。那个高昂一点也不是骄傲，而是里面觉得光明、高超，有主的同在，有主的美丽和喜乐；这就叫作荣耀。一种没有法子形容的景象，却是明亮、光荣，叫人觉得舒服的，那就叫作荣耀。灵在那里，那里就有自由；那里有自由，那里就有荣耀。

一个正常的基督徒，不要说看电影，即使在家里发了一个小脾气，在路上看见圣徒，就会觉得畏缩，不敢和他见面。为什么？因为里面觉得卑下，觉得有亏，无法释怀。若是他在家里得胜，让主有地位，他走在路上，远远看见圣徒，就会立即趋前打招呼。别人也能看出他满脸光彩，好像摩西的面透出荣光来。那就是面对面看见主的荣耀。

从荣耀到荣耀，变成主的形状

林后三章十八节说，“好像从镜子里返照。”我们这个面孔，若是有条帕子盖上去，我们和屋内的电光就有间隔，有遮蔽了；等我们把这个帕子拿去，我们的面孔和电光就面对面，就能看见那个电光；这就好像从镜子里返照。灵在我们里面，我们就有自由，就敞着脸，面对面朝主，主的荣光照在我们脸孔上，我们就如同镜子返照祂的荣光。这是没法装假的。比方我们碰着一位弟兄，他脸上有神的荣光，有神的荣耀，我们就立刻会感觉神的同在，神显出来了。

许多时候我们碰到一位圣徒，我们里面叹息难过，他虽然是个圣徒，却是个倒下去，在地上爬不起来，不能动的圣徒。有时，我们碰到一位圣徒，我们里面低头敬拜，这里有一个，站得起来，升得上去，是顶天立地、能主动、能争战的；我们觉得这个人有荣耀，从他的面孔上有神的荣光。这就是荣耀。这个荣耀从哪里来？从自由来。自由是什么？就是灵。灵是什么？就是主。主、灵、自

由、荣耀，四者乃是一。

我们的心转向主，帕子就除去，全人就得以自由，好像从镜子里返照，末了，就看见主的荣耀；从这个荣耀到终极的荣耀，我们这人就变成主的形状。这时，这个形状就是那个荣耀，人在我们身上就看见了主，看见主的形状。这个形状从哪里来？从荣耀来。换句话说，荣耀从自由来，自由从灵来，灵就是主自己。这个灵在那里？就在我们灵里。主就是那灵，祂在我们灵里。当我们的心爱祂，向祂敞开，祂就出来；祂一出来就是灵，祂一动就是灵；主一活动就是灵。这个灵一出来，就是自由，进到我们的心思、心情、心志里，使我们全人里面都有灵，都有主的灵，都自由。这个自由就是荣耀，就是神的同在，就是神的显出；这叫我们觉得高尚、尊贵、光荣。这个就是荣耀，就是主的形状。

我们一天天爱主，一天天给主机会，主一天天的从我们里面出来，我们就一天天的长大，一天天的变化，最终变成主的形状。原来在我们里面的是主，现在变出来的是主的形状；这个形状就是主自己。人在我们身上看见一种光景，说是主的形状也可以，说是荣耀也可以，说是自由、释放也可以，说是主或主的灵的同在也可以。因为这五个就是一个。主就是那灵，灵在那里，那里就有自由，有了自由就敞着脸，得以看见主的荣耀，从荣耀到荣耀，就变成主的形状。

主从我们里面活出来，我们就长大、成熟了。所以，我们的心要向主敞开，要让祂从我们的灵里出来，进到我们的心思、心情、心志里；祂一进到我们里面，我们就都自由，都有荣光而尊贵。这时，我们身上就有祂的形状；我们的思想像祂的思想，我们的爱好像祂的爱好，我们的主张像祂的主张，我们这些人就有祂的形状。

第十三篇

基督徒生命成熟的路—照着灵而行

林后三章十七至十八节，题到五件重要的事：一是主，二是灵，三是自由，四是荣耀，五是形状。主复活升天之后，就转到灵里，成了叫人活的灵。（林前十五 45。）主耶稣道成肉身，是转成肉体；死而复活，再转到灵里。基督徒常说，要爱主、敬拜主、顺服主、跟从主；这位主到底在那里呢？林后三章给我们看见，主就是那灵；主乃是在灵里面。即使在主死而复活之前，约翰四章二十四节就告诉我们：“神是个灵，”人若要敬拜祂，不在耶路撒冷，也不在撒玛利亚，乃要在灵里。

主是那灵，在我们灵里

主是怎样的一位呢？主就是那灵。主在那里？主在灵里。我们常有一个观念，以为主在天上。不错，主是在天上的主，但祂是个灵，是在灵里的；灵在那里，祂也在那里。祂乃是在灵里和人接触。我们常用电作比方，在我们生活中，电是不可少的；它一面在空中，一面在我们房间里，是我们能接触到的。许多尚未信主的朋友，常常问说，神在那里？主在那里？看得见，摸得着么？我们有经历的人都知道，神是灵，主就是灵，今天就在我们灵里，不仅离我们非常近，并且与我们调成一个。我们无论在什么地方，只要靠着主的宝血，奉主的名，都能碰着主这灵。

我们相信的时候，乃是信一位在天上的主；那时，我们把我们的灵向祂敞开。我们在深处，在灵里感觉祂的同在。这是每一个得救的人都能见证的。我们这样敞开心、敞开灵，向着这位在天上的主，我们里面就平安、妥贴、光明、舒坦，并且刚强、满足。每一个真实得救的人，都能作这样的见证，虽然他们是信一位在天上的主，但是当他们信的时候，这位主进到了他们里面。不仅信的时候如此，即使在他们信了以后，在他们基督徒的生活里，不知有多少次，他们觉得那位天上的主，摸着他们的深处，他们里

面感觉平安、稳妥。

基督徒的生活乃是主在里面作一切

这给我们看见，主乃是在圣灵里，并且就在灵里接触我们。我们得救以后，所有属灵的生活，实在说，都是主在我们里面运行出来的。甚至我们在这里所说的，表面看是我们说的，实际上，却是在我们里面有一位，祂作我们的内容，充实我们，顶着我们说出来的。否则我们怎能越讲越有得讲，越讲越有主的同在。如果是出乎我们自己的，恐怕三、五次就讲完了。有的人说，基督教的教义太高，我们遵守不来，既要爱仇敌，还要人打右脸，连左脸也转过来由他打，（太五 39，）这谁能作得到？岂不知不是基督徒自己能作到，乃是那位住在他们里面的主，在每次的机会里，充实他们，顶替他们，把他们作到这个地步。

譬如我们看电风扇的转动，转得又快又好。表面看是电风扇自己转，其实是里面有个电力顶着它转。基督徒真实的生活，就像这样，是主在里面顶出来的。认识属灵生命的慕安得烈曾说，什么叫作祷告呢，祷告就是住在我们里面的基督，祷告坐在宝座上的基督。这话实在说得透彻。一个真实的祷告，不仅是我们这个人在这里祷告，乃是主住在我们里面来祷告；是祂穿着我们祷告。好比我们穿着衣服在这里走动，人从外面看，是我们的衣服在动，实在是我们穿着衣服动。

基督徒的生活，都是主穿着我们作出来的。好的祷告，不仅是自己祷告，更是主的灵在我们里面，穿着我们这个人祷告。主的灵就是主自己。罗马八章说，我们不知道怎样祷告，是主这灵在我们里面，替我们祷告。（26。）同样的，我们不懂怎样爱人，不懂怎样孝敬父母，即使懂一点，也是非常有限。好像有时父母发脾气，我们就不满意父母；有时，父母对我们满意，我们就孝敬。这样的孝敬不是主在里面作出来的；主在里面作出来的，是无论父母待我们如何，我们都孝敬他们。这是我们自己作不出来的，必须是主的灵在我们里面推动出来。

主的灵作能力，乃是无限的

我们都是主所创造的人，都有良善的成分，凭自己多少也能作出一点好，但那个好太有限，也太天然。我们的忍耐有限，温柔有限，谦卑、良善、饶恕都有限；然而，主从我们里面推动出来的，却是无限。我们自己所作的好，就如我们用自己的力量把电风扇打两下，转两下，电风扇也能转两下，但立刻电风扇就停下来了。若是电通进电风扇里，开关打开，电风扇就可以从早到晚，一直转，甚至转几天几夜，也不会停止。主从我们里面推动出来的，也是如此，都是无限的；这个推动，乃是主的灵在我们里面作能力。

主的灵在那里，那里就有自由

这个灵就是主自己，主今天不仅是主，并且是灵。因为祂是灵，所以能进到里面；因为祂是灵，所以能不受限制，无间时刻的与人同在。因为祂是灵，所以无论在何时，在何地，祂都在我们里面。林后三章十七节说，这个灵在那里，那里就有自由。灵在我们里面，不行动则已，没有地位就罢，一行动一有地位，其结果就是自由。有了这自由，我们与主之间就是通的，就能彼此有交通。

我们这个人里面有灵，这个灵在我们里面一运行，一行动，我们里面就自由，就没有捆绑。这样的自由，使我们与主之间没有间隔，能面对面看见主。这时就是荣耀，因为主显出来了；荣耀就是主的显出。我们这样面对面看见主，主就向我们显出，那就是荣耀；所以荣耀也就是灵。主就是那灵，灵在我们里面行动，就是自由，使我们能看见主，看见那个荣耀。那灵给我们看见、经历的时候，就变作荣耀；这个荣耀在我们身上，就是主的形状。

自由、荣耀、形状，三者都是圣灵

保罗在林后三章十七至十八节说，主的灵在那里，那里就有自由；这意思是，自由就是灵。他又说，当我们这样自由的时候，就

能面对面看见主的荣耀；这样的看见主的荣耀，就使我们从荣耀到荣耀，变成主的形状。保罗说这乃是从主灵变成的。所以这给我们看见，自由也罢，荣耀也罢，形状也罢，主也罢，灵也罢，五者乃是一，就是一位。主就是那个灵，灵也就是那个自由，灵也就是那个荣耀，灵也就是那个形状。这里的重点是，基督徒里面的自由，基督徒里面的荣耀，以及基督徒里面可显出来的形状，都是圣灵自己。

我们里面的自由是圣灵，我们身上显出来的荣耀是圣灵，我们身上所显出来主的形状也是圣灵；自由、荣耀和形状这三者，都是圣灵自己，而圣灵就是主。主就是那灵，主是在灵里面。这一个灵在我们里面，我们就有自由；这个灵显在我们身上，我们就有荣耀，并且有主的形状。基督徒常说，要活出主的形状，要有主的形像。什么是主的形状，什么是主的形像？就是主的灵。主的灵就是主的形像，主的灵就是主的形状。乃是当我们活在圣灵里的时候，主的形状就显在我们身上。

一个基督徒若是一直凭自己活着，这样的人，里面定规没有自由，身上必定没有荣耀，更不会有主的形状；因为主的灵在他里面没有地位。一个基督徒不活在主的灵里，他身上就没有自由，没有主的荣耀，没有主的形状。什么时候，人拒绝自己，否认自己，而活在圣灵里，就在那个时候，他里面是自由的，外面是荣耀的，主的形状就显在他身上。

拒绝自己，随从灵

我们要看见，基督徒的自由，基督徒的荣耀，基督徒显出来的形状，就是圣灵自己。我们一再说，主自己就是那灵，这个灵从我们里面活出来，在我们身上就是主的形状。所以，变作主的形状，意思是在我们生活的大小事上拒绝自己，随从灵而行。无论在我们的家庭生活，或教会生活中，我们与人的接触、来往，都要否认自己，拒绝自己，而活在灵里。这样，主的形状就会显在我们身上。

我们如果天天如此，拒绝自己而随从圣灵，我们就会天天有变化，那个变化就是脱离自己，进入圣灵。

我们的自己是肉体，圣灵是主自己。什么时候我们凭自己活着，显出来的就是肉体；什么时候我们随从圣灵活着，我们显出来的就是主。主就是那灵，这个灵在我们里面就是自由，在我们身上就是荣耀，显在我们外面就是主的形状。我们越脱离自己活在灵里，我们就越变化成熟。在一切事上，无论是我们认为对的、好的，或不对、不好的，无论是我们赞成、不赞成的，同意、不同意的，我们都在那里不凭自己而凭灵活着，这就是我们的变化。我们不管自己的看法，也不管别人的意见，只注意主的灵在我们里面的感觉，我们就是凭灵活着的人。我们不是凭靠自己的观察，或头脑的思想，乃是照着灵里深处的感觉，只顾到那感觉，我们就是弃绝己的人。

活在灵里，让灵显出来

我们这样一天天的弃绝自己，而顾到灵里的感觉，随从灵而行，我们就天天变化；这会叫我们变化得像主，有主的形状。我们越有主的形状，就越成熟；我们越成熟，我们这个人的魂里就越有圣灵。这样变化的结果，就叫我们这个人的心思、情感、意志，也就是在我们的思想、爱好、主张里，满了灵，而有主的形状。这样，我们全人里面都是圣灵，我们就都成熟了。到这时，我们就像马太二十五章里所说那聪明的童女，不仅灯里有油，连器皿里也有油。

箴言二十章二十七节说，人的灵是耶和华的灯；灯就是我们的灵，器皿就是我们这个人，也就是我们的魂。到这时，不仅我们灵里有圣灵，连我们这个人，我们的魂里也满了圣灵，我们就完全变成主的形状，在生命里成熟，可以被提见主。要达到这样的境地，需要我们天天弃绝自己、否认自己，跟随灵而行，在一切事上把自己放在一边，让圣灵有地位。这就是出代价买油，在器皿里预备油。乃是这样的人，才能被提见主，也只有这样的人是成熟的；他们活在灵里，让灵显出来。

第十四篇

基督徒生命成熟的路— 经历金、银、宝石的工作

林后三章十八节说，“我们众人既然敞着脸，得以看见主的荣光，好像从镜子里返照，就变成主的形状，荣上加荣，如同从主的灵变成的。”这里说变成主的形状，是如同从主灵变成的。启示录四章二至三节说，“有一位坐在宝座上；看那坐着的，好像碧玉和红宝石。”这里说坐在宝座上的主，祂显出来的样子好像碧玉和红宝石。二十一章十一节说，“城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。”这是指荣耀说的。林前三章十二节说，“若有人用金、银、宝石、草木、禾秸，在这根基上建造。”这里的顺序，先是金，再是银，末后是宝石。

神使我们生命成熟的两面工作

神在我们身上所作的，乃是使我们成熟的工作。神这个成熟的工作，开始于把祂自己的生命作到我们里面；从那时候起，神在我们身上一直继续不断的作工，就是要把祂的生命，从我们里面作出来。当祂把祂的生命从我们里面作出来时，就是我们成熟的时候。神把祂的生命放在我们里面，是祂与我们调和；当祂在我们里面不断的作工，把祂的生命从我们里面作出来时，那就是我们与祂调和。祂来和我们调和，是道成肉身的原则；我们在圣灵里与祂调和，乃是死而复活的原则。

道成肉身与死而复活的原则

我们每一个得救的人身上，都有神第一面的工作，就是道成肉身的原则，也就是神自己进到我们里面的调和；这在我们得救时都已经有了。现在神在我们身上所作的，乃是第二面的工作，就是死而复活的原则，也就是要把我们这人，作到、调到祂那位神里面。

等到这第二面的工作完全作成时，我们就在祂的生命里成熟了；到那个时候，祂的形状就显在我们身上，我们就模成了祂的形状。当祂的形状显在我们身上时，自然的，祂的荣耀也显在我们身上。换言之，这个形状和荣耀实在就是一个。

圣灵从人里面扩展出来就是荣耀

变成主的形状是主从我们里面显出来，而主从我们里面显出来乃是圣灵的工作。我们得救时，圣灵就进到我们灵里；从那时起，圣灵就要从我们灵里往外扩展，扩展到我们全人的每一部分。这就是说，圣灵要从我们灵里扩展到我们的思想、情感、意志里。到那时，在我们的思想、爱好、主张里，就都有圣灵的成分，都有圣灵的工作；人碰着我们的时候，不管我们有什么思想，有什么爱好、选择、定规和主张，人都会感觉圣灵的味。这就是圣灵从我们里面扩展出来；这个扩展出来的圣灵，就是我们身上的荣耀。

我们若是这样让圣灵在我们里面扩展，人就会在我们身上感觉到一种荣耀，觉得我们这个人尊贵的，是不一样的。有时我们碰到一位圣徒，我们知道他是得救了，但这人的言语、行为、思想、心情，总让我们觉得好像很低下、很粗鄙。为什么呢？因为他没有让圣灵从他里面，扩展到他全人的各部分。然而有时，我们会碰着一种人，也许在世界上没有多少地位，但我们碰着他时，我们觉得这人尊贵、有荣耀，是个有份量的人，是个光明的人；虽然我们的学问可能比他高，可能比他更有才干、有地位、有财富，但我们总觉得自己比他低下。这种感觉就证明他身上有神的荣耀。

这个荣耀，就是神的灵从他里面显出来了，所以人碰着他，就好像碰着主，人和他在一起，就觉得有主的同在。这就是这人身上有主的形状，他对我们讲的话，他所表示的意见，他的感觉，他的心情，都有主的样子，这是因为主从他里面显出来了。他所让人感觉到的荣耀和形状，就是圣灵显出来了，而圣灵就是主自己，所以主在他身上显出来就是这一个灵；到这时，他就是个成熟的人。

金是指神的生命和性情

我们都知道神乃是在三个身位里，在我们身上工作。首先，祂是神；其次，祂是基督；第三，祂是圣灵。这三个身位实在就是一位神；父，子，灵，乃是一位神，是三一的神，其目的是要把祂自己作到我们里面，也要从我们里面把祂作出来。使徒保罗说，神建造的工作乃是用金、银和宝石作材料。金是指神的生命和性情，当我们得救时，神就进到我們里面，我們里面就有了神的生命和性情。这个生命和性情用象征的说法，就是金子；换句话说，在我们得救时，神的生命和性情，就像金子一样加到我们里面。

银是指基督的救赎

每一个蒙恩得救的人里面，都有神，都有神的生命和性情，这是毋庸置疑的。也就是说，人一得救，三一神的成分，第一步工作，就作到人里面了；神那精金的成分已经在人里面。第二步，就是银的工作，乃是指基督的工作。“银”在圣经里是指救赎说的，基督救赎的工作，完全是十字架的工作。十字架有两面的意义，一面是叫我们脱开那些不当有的，另一面是把那些当初有而落下去的挽回过来。这是十字架救赎的两面原则。

十字架救赎的两面工作

神当初造我们时，所造给我们的，都是我们当有的。祂给我们造了心思，一个思考的能力；造了情感，一个爱的能力；造了意志，一个主张的能力；这一切都是神给我们造的，也是我们该有的。然而人堕落了，这一切当有的就落到一个不当的地位，并且因着落下去的缘故，还搀杂了许多污秽、罪恶和败坏。主耶稣十字架的救赎，就是要救我们脱离那些不该有的；另一面是要把我们该有的，正常的心思、情感、意志，都挽回过来。

总括来说，我们这个人神造的，我们所有的都是该有的；然

而我们这个人堕落了，因着落下去，罪和世界就加到我们里面。主耶稣十字架的救赎，就是来除去我们身上的罪和世界，并且把我们这个人挽回过来，再归给神使用。这就是基督十字架救赎的原则，这也就是子神“银”的工作。

我们得救时，神就在灵里进到我们里面，使我们里面有神那精金的成分。然后，藉着基督救赎的工作，十字架天天在我们身上，除掉我们的罪和世界，并且挽回我们这个人。我们这样让十字架除掉罪恶，除掉世界，而挽回我们这个人归给神，这就是我们身上有“银”的工作，有基督那银的成分。在我们所有得救的人身上，都有这个银的成分；我们是一点一点，让十字架把我们身上的罪和世界除去，同时也让十字架把我们这个人挽回给神。

有的圣徒没有这十字架的经历，在他们里面只有金的成分，没有银的成分。比方一个人实在是得救、重生，有了神的生命在他里面，这人里面就有神那金的成分；然而这人毕竟是堕落过的人，有他的软弱，就是容易发脾气。有的人是堕落到麻将里，有的人是堕落到戏院，这个人却是堕落到脾气里，好像无论发生什么事，他都容易发脾气。无论是太太、儿女、亲友、同事，甚至弟兄姊妹，只要有一点不合他的意，他就发脾气；并且发起脾气，也不管神喜悦不喜悦，或神的旨意如何，就整个人落在脾气里。这样一个人，实在是得救，里面有神那金的成分，却没有基督那“银”的成分。我们只能说，他有神的生命，但还没有十字架那个救赎对付的工作；他里面有金的成分，但没有银的成分。

虽然他让十字架上的宝血，把他从神的定罪之下救出来；但他还没有让十字架救赎的能力，把他从脾气里挽回过来。同样的，有的人还没有让十字架，把他从电影院里救出来；有的人还没有让十字架，把他从他的嗜好里救出来。若说他们没有得救，那是冤枉他们；但他们虽然得救，却还留在嗜好里，留在脾气里。这说出他们里面有金，但他们身上没有银；他们里面有神的生命成分，但他们身上没有多少十字架的工作。

有些人从前是发脾气的，是有嗜好，有种种软弱的，但现在他们都让基督的十字架，把他们打掉了。基督的十字架，把他们从脾气、嗜好，从种种的邪恶里救回来归给神。十字架把他们身上那些不当有的脾气、嗜好、罪恶，都除掉了；同时，十字架也把他们这人当有的，挽回过来归给神。到这时，我们碰着他，就能见证说，这个人里面有金，这个人身上有银；在这人身上金、银都有了。

宝石是指圣灵组织的工作

一个人里面有神那金的性情，身上有基督那银的成分；这样，他就成熟了么？他身上金、银都有了，他成熟了么？没有。因为还要有“宝石”。宝石是什么工作呢？宝石乃是圣灵在人里面，那个组织的工作。一个圣徒身上，虽然有神那精金的成分，有基督那救赎之银的工作，却还不一定那么像主，有主的味道，有主的形像，这是因他缺少圣灵组织的工作。

一个得救的人，首先要有金的成分，其次要有银，第三要有宝石。“金”仅仅说出他是得救的人，里面有神的生命，却还可能留在他的私欲、邪恶、嗜好、脾气里，因为他身上没有十字架的工作，还没有银的成分。然而慢慢的，他脱离了从前那些私欲、邪恶、嗜好、脾气，他身上明显的有了十字架银的工作。现在，他身上金、银都有了，没有嗜好，也没有邪恶了，但他的思想还是他自己，他的发表还不能叫人闻到主的味道，他所主张的都不是出乎主的。这样一个人，他里面有神的生命，他身上有十字架对付的工作，但他的爱好、情感、主张、见地、思想里，却不叫人感觉主的同在。虽然他的主张并不邪恶，他也不贪恋世界，但他这人所表现出来的，却不叫人感觉主的同在；这就是因他身上，还没有圣灵组织的工作。

宝石不是创造出来的，乃是组织成功的

宝石不是神原来创造的。研究化学的人都知道，宝石乃是源自一种深埋在地里的原料，经过火烧，经过高压，才变成的。我们这

人原不是宝石，我们的思想不是宝石，我们的情感也不是宝石，我们的主张更不是宝石；无论我们原有的有多好、多高，其性质都不是宝石。乃是我们的心思、情感、意志，让圣灵在里面组织过，烧过，再配上外面环境压过，我们才能变成宝石。

比方，你有一个很好的思想，有一个很清洁的情感，也有一个很正确的意志，但这些都不是宝石。这些不过是你天然、原有的，其中没有主的成分，因为缺少圣灵的工作。必须圣灵进到你的心思里，进到你的情感里，进到你的意志里，让祂像火般把你烧过，并让环境在外面配合来对付你这个人；藉着里面圣灵和外面环境的焚烧、对付、压迫、组织，结果就叫你的思想里有主的成分，叫你的情感、意志里有主的自己，这样，你的心思、情感、意志，就都成了宝石。

到这时，人碰到你，就会觉得你不仅里面有神的生命，身上有十字架的工作，并且你的思想、爱好、主张里有主自己；人一碰着你，就好像碰着主一样。以属灵的话来说，就是你身上有了宝石的光辉；你里面有金，身上有银，外面显出的光景是宝石。这意思是神、基督和圣灵，都从你里面作出来了。这就是启示录二十一章，那个新耶路撒冷所显出来的光景。新耶路撒冷显出来的光辉是碧玉，碧玉就是宝石，并且新耶路撒冷四围的城墙也都是碧玉，墙的根本是宝石。换句话说，新耶路撒冷乃是一座碧玉城，而碧玉就是神的形像。

启示录四章三节说，那位坐在宝座上的，好像碧玉和红宝石。这说出新耶路撒冷所显出来的形状，和神的形状一样，都是碧玉和宝石；宝石乃是圣灵组织成功的。所以这个宝石的形状，乃是圣灵组织出来的，也就是圣灵显出来了。这与林后三章完全相合；那里说，圣灵从我们里面显出来，就是光辉，就是形状，而这光辉、形状都是主自己。所以，启示录给我们看见，新耶路撒冷显出来的形状是碧玉和宝石，而那个碧玉和宝石的形状，就是那坐在宝座上之主形状。

金、银、宝石的工作

我们怎样才能像主呢？怎样才能在我们身上有神的形状呢？头一步，就是要让神的生命，也就是让那灵进到我们里面。这样，我们里面就有了金，再让十字架作在我们身上，把我们这个人从罪恶、世界、私欲、爱好里分别出来归给神。十字架把我们分别就够了么？不够，还要圣灵在我们的心思、情感、意志，我们全人里面，组织、焚烧，并配上外面环境压迫的工作，把主那个宝石般的形状，作到我们身上。换句话说，就是把我们作成宝石。到那时，神的工作在我们身上就完成了；到那时，我们就成熟了。

这里有三一神，父、子、灵三步的工作。我们原来是神所造，为着盛装神的，然而因着堕落，我们落到罪恶、世界里。有一天，神来救赎我们，用祂儿子的宝血，把我们洗净，并且把祂的生命、性情，祂那精金的成分，放在我们里面，我们就重生、得救了。从那时候起，基督的十字架就在我们身上作分别的工作，要把我们从罪恶，从世界，从脾气，从私欲里，一再的分别出来，把我们放在神这一边。然后，圣灵就在我们里面焚烧，在我们里面作组织的工作。因着我们是背叛、强项的，所以圣灵就配上外面的环境，二者里外夹攻，把我们这个人烧到一个地步，压到一个地步，组织到一个地步，我们的心思、情感、意志里，都有神光辉的形状，都像宝石，也就是都像主。那个形状和主荣耀的形状一样，这就变成了主的形状，乃是从主灵变成的。

到这时，我们不仅有金，有银，我们也有宝石；我们身上是光辉、尊贵的，人碰到我们的时候，就感觉主的同在。在我们身上有主的形状，我们的说话、发表，都有主的味道；我们的思路、情感、主张、见地、选择，也都叫人感觉主的味道。即使是不喜欢我们的人，深处也会对我们起敬，因为我们在主面前是有份量的，我们身上有圣灵的组织。这就是有宝石的光辉，也就是有主的形状。

圣灵如何在我們里面组织

圣灵如何在我們里面组织、焚烧呢？我们每一个人都是主所爱的，也都是主所眷顾的；我们得救，有了主的生命，并且愿意让基督的十字架，作工在我们身上。这样，我们就有了金，也有了银；但这还不够，我们都还需要宝石的经历。我们乃是在成为宝石的过程；虽然烧得还不够，压得还不够，组织得还不够，但我们是在这个过程里。我们里面都有圣灵的运行，都有圣灵的组织。

比方我们讨厌一个人，好像一看见他就不喜欢，就觉得厌烦，这是什么？这就是圣灵在里面工作的开始。千万不要错误的领会，以为不喜欢人是圣灵的工作；不，这意思是，我们不喜欢一个人，里面会有感觉，这感觉就是圣灵在里面的运行。圣灵在我们里面运行，使我们觉得这是不对的，这不是出乎主的；圣灵乃是在里面顶我们，搅动我们，同时在里面组织我们，要把我们和祂织在一起。今天圣灵顶顶我们，明天搅搅我们，后天就运行运行，过几天就烧一烧；慢慢的，几个月后，我们的情感里，不再像从前那样讨厌那个人了，但还是不喜欢他，还留了一个尾巴。于是圣灵就兴起环境，左打我们一下，右压我们一下，或者叫我们生场病，或者叫我们碰到别的难处，总之，祂就在外面对付我们。有一天，我们里面莫名其妙的，不仅讨厌那个人的感觉没有了，碰到他时，也能感到亲切温和。再碰着他时，甚至能有好的交通了。这就是圣灵在我们身上组织的工作。

我们的情感、爱好，经过圣灵的焚烧，经过圣灵组织，也经过压，就有了主的味道。同样的，在我们的心思、想法、意志、主张里也是这样。许多时候，在我们的思想、看法里，没有圣灵，都是我们自己，都是人情、世故的看法。因此，圣灵就在我们里面感动我们，在我们里面顶一顶，转一转，搅一搅：“这是主的路么？这是主的真理么？这是主的办法么？”祂在里面问，在里面说话，我们若是不听，外面环境就来了，又打又压的来对付我们。至终，我们

只有低头敬拜，我们的心思是受过击打的心思，我们的情感是受过折磨的情感，我们的主张是受过折服的主张。在我们这个人身上，就有主的形状，从我们心思、情感、意志里出来的，都像宝石，都是荣耀的，都是叫人感觉主同在的。这就是圣灵出来了，这就是主的形状。

启示录告诉我们，新耶路撒冷是一座金山，城内的街道是精金的，城墙是碧玉的。这和圣灵在我们身上的工作一样。我们得救时，里面有金，但外面还没有墙，还没有主的形状。圣灵就在我们身上进一步的作工，一点一点的，把我们的心思、情感、意志，作到一个地步，有主的形状；这时，我们身上就有围墙、有宝石、有荣耀。那就是主显现出来了，这个就是神自己；周围的宝石就是神的形像，是神显出来了，这个就叫作成熟。