

雙重的呼召與神旨意的奧秘(陳希曾)

目錄：

第一單元 雙重的呼召	
第一章 恩召的指望-----	3
第二章 屬天的呼召-----	14
第三章 聖潔的呼召-----	28
第四章 榮耀的呼召-----	44
第五章 無悔的呼召-----	58
第二單元 神旨意的奧秘	
第一章 從萬物的結局說起-----	72
第二章 萬有終將重新歸一-----	79
第三章 神榮耀的基業——教會-----	89
第四章 舊約歷史：產業的故事-----	102

雙重的呼召與神旨意的奧秘

神照自己所喜悅的旨意創造了人類和萬有。雖然人類墮落了，似乎祂的計畫受到打岔；但是祂的旨意永不改變。所以從人墮落後，祂就開始作呼召的工作。神的呼召有一個目的，就是要人回到起初的旨意，完成神原先計畫的目的。這是恢復。

神恢復的工作有祂所喜悅的方式，就是選召一個人，然後繁衍成許許多多人。根據以賽亞書第五十一章，第一個蒙神選召的人是亞伯拉罕，然後由他生出屬地的和屬天的兩班子孫；而屬地子孫的歷史，正是屬天子孫團體生活的預表。神要親手在這班被選召出來的族類身上工作，把祂兒子的形像作在他們裡面從而彰顯祂的榮耀。這是神旨意的奧秘，萬古不宣；如今在基督裡，已為我們解開了。

本書以兩個單元——雙重的呼召和神旨意的奧秘，來闡述這個主題。神的呼召是屬天的，為使我們稱義；是聖潔的，為使我們成聖；是向上的，為使我們得榮耀並且是無悔的，叫我們得到無比的安慰。神的奧秘是基督。基督的奧秘是教會。神本性一切的豐盛，都有形有體的居住在基督裡；藉著基督，神的榮耀得到完全的發表。而教會是那充滿萬有的基督豐滿的彰顯，為要使天上執政的、掌權的以及世人，現在得知神萬般的智慧。為此，神呼召我們，製作我們，叫我們有神兒子的形像，叫我們（教會）能滿足祂永遠的旨意。

作者

1996.5.1

第一單元 雙重的呼召

第一章 恩召的指望

讀經：

“因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住地感謝神，禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂。並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。”（弗 1:15~18）

亞伯拉罕經歷的呼召

1· 神的顯現

現在我們來看第一個人物亞伯拉罕，和他所經歷“屬天”的呼召。希伯來書 11:8 說：“亞伯拉罕因著信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去，出去的時候還不知往哪裡去。”這段聖經是大家所熟悉的。那次亞伯拉罕是蒙召出去。當亞伯拉罕在迦勒底的吾珥，還沒有到哈蘭以前，聖經告訴我們說，是榮耀的神向他顯現。

2· 離棄偶像和背叛之地

前面講過，迦勒底的吾珥是在波斯灣沿海的一個地方。我們平常讀聖經的時候，想到亞伯拉罕離開迦勒底的吾珥到迦南地去，常會以為有一個人，從很偏僻的鄉下，遷往很大的城市。但是根據考古學家的考證，迦勒底的吾珥並不是我們所想像的那麼落後，而是文化非常高的地方；他們的數學非常進步，他們的天文學也非常高明。那地區的天文學多半都落在祭司的手裡，而這些祭司都是事奉偶像的。我們知道，今天所有的宗教，最早的起源就是來自那地。所以亞伯拉罕是從一個很繁華卻是充滿偶像的都市里蒙神呼召的。

根據約書亞記的記載，亞伯拉罕的父親或祖父是拜偶像的（書 24:14~15）。亞伯拉罕就是在這樣偶像的環境下長大的。考古學家告訴我們，光是迦勒底吾珥的偶像就有兩千多種，多到一個地步，要用今天的電腦來分析。那個時候人已經墮落了。人不是一下子墮落的，而是有三部曲的。在創世記第三章，亞當吃了禁果而墮落了；到了第六章，人就變成屬血氣的；到了第十一章，人類集體背叛、高舉自己的名。在第四章裡，該隱和他的兒孫發展出無神的文化；到了第十一章，就已從無神的文化，演變成多神的文化，也就是偶像的文化了。

今天世界上有許多的宗教，究其根源都是來自那地。起先他們拜寧錄（創 10:8），於是甯錄成了他們的偶像。接著他們又拜甯錄的妻子，這就成為後來全世界各宗教崇拜女神的鼻祖。研究每一個宗教，幾乎都能追溯到寧錄和他的妻子。到了那個時候，不光是城被建造起來，而且有許多的國家；在這麼多的國家裡，寧錄所建的巴比倫是最強盛的。寧錄就帶頭去頂撞神。接著而來的是巴別塔；巴別塔就像埃及的金字塔一樣。這就代表人類集體背叛了神。所以我們知道在創世記第十一章的時候，人類的墮落

可以說到了極點。啟示錄末後所給我們看見的，就是創世記十一章的光景。創世記十一章有寧錄，到了啟示錄末後有敵基督。人類墮落到了穀底。

總而言之，人類是從依靠神、墮落到無神的文化，再墮落到多神的文化；人敬拜人手所造的，代替敬拜神自己，結果就產生許許多多的偶像。亞伯拉罕就是在這種環境下長大的。生長在偶像堆裡的亞伯拉罕，他沒有可能知道其他的事，因他終日所見的都是偶像。但是有一天，當他一個人的時候，我們的神就向他顯現；聖經告訴我們說：榮耀的神向亞伯拉罕顯現。讓我們記得，神從來沒有告訴亞伯拉罕要撇下這些偶像，神乃是用祂自己的榮耀和美德來呼召亞伯拉罕。

3· 看見神的榮耀而憑信往前

當我們的神向亞伯拉罕顯現的時候，他的眼睛才亮起來。他從來不知道偶像是怎麼一回事，直到看見了榮耀的神。當他沒有看到太陽光以前，住在黑暗的世界裡，只得著蠟燭的光，便以為十分寶貝；因為當他沒有安慰的時候，那是他惟一的安慰。那個時候沒有安眠藥，這個蠟燭光就是他的安眠藥；脆弱的亞伯拉罕需要抓住一隻蠟燭光，才能由黑暗的世界裡經過。不只亞伯拉罕如此，所有他周圍的人都如此。但是，等到亞伯拉罕拿著蠟燭的光，來到太陽光底下的時候，他第一次知道什麼是黑暗。亞伯拉罕從不知道給黑暗下定義，因著我們的神用祂自己的榮耀和美德向亞伯拉罕顯現，他第一次發現周圍的偶像是如此的醜陋。實在說來，神不需要向他說，你離開本地、本族、住某個地方去；凡是蒙召的人，凡是看見榮耀的神的人，凡是看見太陽光的人，沒有一個人不撇下蠟燭光的。

所以在聖經裡，你看到在迦勒底的吾珥，榮耀的神第一次向他顯現的時候，只給他籠統的應許，而沒有仔細的應許；他只知道要往前去，卻不知道往哪裡去。這是他憑著信心往前走的，而不是那些應許吸引他往前去。一直等到他停留在哈蘭，神再一次向他顯現，那個時候神才把應許很仔細的給他看見。因此，讓我們記得，所有的呼召，都是叫我們有所離開的；如果我們不看見恩召的指望，就不會捨得撇下手中的網，也不會捨棄我們的蠟燭光。

今天當我們講到呼召的時候，好像是神求著人來跟隨祂，好像是人犧牲了許多。然而，如果你看見屬天的呼召，讓我們永遠記得神是用祂自己的榮耀和美德向我們顯現，就是因著這榮耀的一現，保羅才就看萬事如同糞土。就因這個屬天的呼召，亞伯拉罕看見他自己的地位；因這榮耀的呼召，他從河的那一邊，過到河的這一邊；從繁榮的都市里，撇下一切所有的，渡過了大河，來到陌生之地。從此，離開了偶像轄制的地方。在河那邊的偶像世界，永遠丟背後；現在他要往他所不知道的地方去。亞伯拉罕的呼召也是我們的呼召，願我們都因這屬天的呼召，看見神的榮耀和美德。而放棄自己微小的蠟燭光，而“離開本地本族，到神所指示的地方去。”願主恩待我們！

讀經：

“因此，我既聽見你們信從主耶穌，親愛眾聖徒，就為你們不住地感謝神，禱告的時候，常提到你們，求我們主耶穌基督的神，榮耀的父，將那賜人智慧和啟示的靈賞給你們，使你們真知道祂。並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。”（弗1:15~18）

人墮落後，神就作呼召的工作

我們讀創世記就能發現，神不止創造了宇宙，自從人墮落犯罪以後，神就開始呼召人。神創造人類，最初是一個人——亞當，後來變成許多人——亞當的族類。這是神一面的工作。自從人墮落犯罪以後，根據以賽亞書第五十一章，最早是選召亞伯拉罕一個人，最後也變成許許多多人。所以一面我們看到神創造的工作；人墮落犯罪以後，我們就看到呼召的工作。

1· 亞伯拉罕蒙召——作過河的人

讓我們回想亞伯拉罕蒙召的故事。聖經告訴我們，他因著信，蒙召的時候，就遵命出去，前往神應許賜他為業的地方。亞伯拉罕世居迦勒底的吾珥，（這地方就是，1991年波斯灣戰爭時，海珊藏匿許多飛機的地方）他在這裡聽到神的呼召，結果他就從大河的那一邊到了大河的這一邊；亞伯拉罕就成了第一個希伯來人。希伯來一詞在原文是渡過河的意思。因著那次亞伯拉罕聽見神的呼召，在歷史上就發生了一件劃時代的事，有一個人就從河那邊到了河這邊。不只他是第一個渡過河的人，無數的以色列苗裔也在他裡面一同渡過河；他們就是希伯來人。不只他們如此，我們這些以信為本，相信耶穌基督的人，也跟著他從河的那一邊渡到河的這一邊來。這是亞伯拉罕蒙召的故事。何等大的改變！從河的那一邊到河的這一邊。我們從前都在河的那一邊，今天都到了河的這一邊。

2· 基甸蒙召——扭轉以色列人窘困局面

不止亞伯拉罕如此，士師時代的基甸也是蒙召的人（士六章）。有一天他在酒醱那裡打麥子。這是很特別的現象。酒醱是為著壓酒的，但是為防備敵人搶掠，他們只好在酒醱房裡打麥子，可見此時以色列人到了何等窘困的境地。就在那個時候，神呼召基甸，然後藉著基甸扭轉了整個局面。

3· 以利沙蒙召——得著雙倍聖靈應付黑暗時代

以利沙也是蒙召的人。有一天他在耕田的時候，前面趕著十二對牛；就在那個時候，神藉著以利亞來呼召他，他就從以利亞接受了雙倍的福份。我們知道以利亞行了八個神蹟，以利沙行了十六個神蹟；因為他有雙倍的福份在身上。那世代比以前更險惡、更黑暗，所以需要加倍的聖靈與以利沙同在。就在最黑暗的時候，神使用以利沙。

4· 使徒們蒙召——使福音廣傳

到了新約，有一天彼得和其他的人，正在撒網的時候，主前來呼召他。主說：來跟從我！他們就撇下手中的網跟從了主。約翰和雅各正在補網的時候，主也呼召他們，他們也就舍了網，跟隨我們的主。那位逼迫教會的掃羅，在往大馬色的路上，他一點都沒有準備好，忽然天上有光四面向他照射；根據他在加拉太書中的形容，就是那個時候神呼召了他。此後，神使用他。在我們主升天之時，地上只有一百二十個門徒；到了保羅的時候，因著主的呼召，他把福音送到世界各地去，經過了三十年，基督徒已是成千累萬，難以計數！這乃是呼召的故事。

蒙召的結果——成為神手中的傑作

呼召的故事是什麼故事呢？如果主沒有呼召亞伯拉罕，雖然他也曾經來到世上，也許一生在迦勒底的吾珥那地方，過著很好的生活，但他就這樣埋沒在人群之中，我們永遠不會知道有亞伯拉罕其人。感謝主！因著神呼召他，祝福他，叫他成為別人的祝福，最後萬國都要因著他得福。讀者們！你看見嗎？這是呼召所成功的事實。再看彼得，如果主沒有呼召他，也許仍舊在加利利的海邊打魚，他可以是一個很成功的漁夫，但是就像一塊石頭，埋在泥土裡；雖然曾在世界裡辛辛苦苦地奮鬥了幾十年，終究從地球上消失無蹤，我們也永遠不知道有一個人名叫彼得。但是感謝主，有一天他聽見主說：“來跟從我！”且把天國的鑰匙給他；到了五旬節的時候，他一使用鑰匙，如同撒出大網，三千條魚就攏進來了；又一網，五千條魚又進來了。彼得怎能成就這偉大的工作？因為神呼召了他。在歷史上有一位著名的雕刻家，名叫米開朗基羅。他看過許許多多的石頭。在這許多石頭中，他找到了一塊；他揀選了那塊石頭，於是把那塊石頭放在他的巧手中，最後成功了一件傑出的藝術品。你看見嗎？因為米開朗基羅揀選那塊石頭，結果那塊石頭就成為他手中的傑作。

呼召的意義

在宇宙中，多少千年來，神都作呼召的工作。很可惜，通常我們講到蒙召的故事，人總以為就是指著得救的故事；我們常把蒙召和得救劃上等號。有的時候，一講到蒙召，人又以為是指放下職業，全時間來事奉主說的。如果我們好好的讀聖經，就會看見呼召是件太大太大的事！想想我們的故事，今天我們為什麼坐在這裡？我們為什麼蒙這麼大的恩典？為什麼世人都都在過節的時候，我們這些人卻聚在一起呢？當人人都囿於世俗的時候，為什麼我們這一班人願意撇棄世界來跟隨主呢？但願我們記得，就是因為有一次，我們聽見主的呼召，祂說：“我來了，不是召義人，乃是召罪人。”因為我們知道自己是罪人，所以答應主的呼召，一來到祂面前，我們就蒙恩得救了。我們也聽見祂呼召說：“人若渴了，可以到我這裡來喝！”在沒有蒙恩得救以前，我們盡力喝這世界的水，但是喝了還要再渴；自從聽見“人若渴了，可以到我這裡來喝”的呼召，我們就來到主面前。今天我們都能見證說：我們永遠不再渴，基督乃是我們的滿足。我們又聽到祂呼召說：“凡勞苦擔重擔的人，可以到我這裡來，我就使你們得安息。”我們就來到主面前，祂的確使我們得享安息。曆世歷代不知道有多少人，就是因為聽見主的呼召，而相信祂，而跟隨祂，都不曾後悔。所以，我們的故事乃是蒙召的故事。

1· 有一個指望

呼召是一件太大太大的事。保羅為使我們明白什麼叫做呼召，所以在以弗所書第一章，他有一個重要的禱告。他求父賜給我們智慧和啟示的靈，並照明我們心中的眼睛。當我們的眼睛開啟之後，就要看見：第一，祂的恩召有何等的指望！你看！不只是呼召，這呼召且有一個指望。各位讀者！我們已知道是蒙召的人，但是有沒有看見，我們所蒙的呼召還有一個指望？

2· 得著基業，也成為基業

這是一個很大的指望。什麼指望？一面叫我們在祂裡面得著基業；另一面，祂也在我們裡面得著基業。我們常常說神是我們的產業，但是有沒有想到神在上頭也有祂的產業？而那個產業最後將是非常非常的榮耀。這是智慧啟示的靈讓我們看見的第二件事。

3·得著復活和升天的能力

第三，神怎麼能達到這個目的呢？祂要顯給我們一個能力；不是世上的能力，乃是復活的能力，乃是升天的能力。是復活的能力加上升天的能力，最後把我們帶到榮耀的目的。

以羅馬書為經，古聖為緯，說明呼召的真義

呼召既是這麼大的題目，我們就願意從主的話語中來仔細的看這件事。主如果願意，我們要用羅馬書作經，再用幾個聖經中人物做緯；經和緯交織，盼能襯托出呼召的真義。求主恩待我們，讓我們真看見恩召的指望是什麼？從而更加往前，讓主在我們身上達到祂自己的心意。

1·羅馬書的啟示

(1) 稱義（天召），成聖（聖召），得榮（向上召）和無悔的呼召

羅馬書的前半部（第一章到第八章）是告訴我們關於神的福音和完全的救恩。書中怎樣形容這救恩呢？我們發現聖靈在這裡特別講到呼召，也講到呼召和救恩的關係，以及神的拯救。總之，關於呼召的事，聖靈讓我們看到三個要點：1:6：“其中也有你們這蒙召屬耶穌基督的人”。這是第一點。

第二點，7節：“我寫信給你們在羅馬為神所愛，奉召作聖徒的眾人。”這節的中文翻譯與原意有點出入。因為原文不是“作”聖徒，而是“是”聖徒。因此不是我們作聖徒，乃是我們蒙召的時候，就是聖徒。

第三點在 8:28：“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。”所以我們蒙召是根據祂的旨意。祂的旨意是什麼呢？就是二十九節：“模成神兒子的模樣”。所謂模成神兒子的模樣，就是三十節所說的：“得榮耀”。所以讓我們記得，第三點是蒙召得榮耀，或者說是蒙召被模成神兒子的模樣（形像）。

所以這三點也是我們屬靈生命的歷程。從得救起步，我們蒙召屬耶穌基督：蒙召是聖徒；蒙召得榮耀。這個不光是一個又一個關鍵，而且是一個又一個過程。從第一章讀到第八章，啟示出我們蒙召是要進入這三種光景。

蒙召屬耶穌基督，就是稱義；蒙召是聖徒，就是成聖；蒙召模成神兒子的形像，就是得榮耀。所以“稱義”、“成聖”、“得榮耀”是羅馬書前半部的三大思想。

再參照別卷聖經，我們又可以看見，羅馬書 1:6 所說的蒙召屬耶穌基督，或者說稱義，就是希伯來書 3:1 所說的“天召”——屬天的呼召。各位讀者！我們今天乃是因信稱義。在神面前我們本來沒有地位，但因為神把我們放在基督裡面，基督作了我們的義，所以我們能站在神面前，能有屬天的地位。所以這個呼召乃是屬天的呼召。1:7 所說的奉召是聖徒，或者說成聖，就是提摩太后書 1:9 所說的“聖召”——聖潔的呼召。8:29 所說的模成神兒子的形像，或者說蒙召得榮耀，就是腓利比書 3:14 所說的，“上面

的呼召”——向上的呼召。這三者——屬天的呼召，聖潔的呼召，向上的呼召，乃是羅馬書第一章到第八章所啟示的，我們今天蒙召的範圍。

第九章到第十一章是括弧裡的話，其中又提到一個呼召，那就是 11:29：“因為神的恩賜和選召，是沒有後悔的。”這裡聖靈告訴我們神的選召是沒有後悔的。所以我們的呼召，又是無悔的呼召。

綜上所述，我們所蒙的呼召是屬天的呼召，是聖潔的呼召，是向上的呼召，又是無悔的呼召。如果主願意的話，在本單元裡，我們要用四章的篇幅，來看這四個方面。願主讓我們能更多明白，屬天的呼召所給我們屬天的地位，使我們在基督耶穌裡白白的稱義；聖潔的呼召使我們脫離罪的權勢，能過分別的生活；向上的呼召使我們模成神兒子的形像；且讓我們知道，神的呼召是沒有後悔的。這是我們的安慰。以色列人就是一個最好的例子。

（2）神永遠的旨意必然達到

神一次呼召了以色列人，日後雖然他們那樣的得罪神，但是神從來沒有後悔。雖然橄欖樹枝曾被折斷，但是感謝主，根據聖經的話，有一天這些枝子還要被接上。（羅 11:17~24）（就在這時，我們這些野橄欖枝被接上去。我們是蒙了何等的恩典！但是千萬不能驕傲，一不小心，我們就要像他們一樣。）因為祂對以色列人說：我以永遠的愛來愛你們。（神也對我們說：我以永遠的愛來愛你們。）

看看以色列人的光景，我們要問說神永遠的目的真的能達到嗎？看看今天基督教的情形，無論是個人，無論是團體，我們也要問說，有希望嗎？神真的能在我們身上達到祂的目的嗎？許多時候我們放棄了，神卻沒有放棄，因為祂的呼召乃是無悔的呼召。你我可能後悔，祂永不後悔！祂始終把我們緊緊的握在祂的手裡。許多時候因為管教我們，好像把我們擺在一邊，但是祂仍舊把我們接上去。當我們犯罪了，得罪我們的主，雖然失去了與主的交通，但是感謝主，至終還是被接上了！為什麼呢？因為神的呼召乃是沒有後悔的。

所以從羅馬書裡，我們看見了神呼召的各方面。一面是呼召，一面是呼召的指望；這指望要給我們看見那個榮耀。當我們被模成神兒子形像的時候，神在我們身上就找到了祂的產業；那個產業是何等的榮耀。當基督的榮耀從我們身上被人看見的時候，這就是得榮耀。不光是指著將來要得榮耀說的，也是指著今天說的。真感謝主，呼召不止是一個關鍵，呼召也是一個過程，要一直把我們帶到神永遠的目的。怎樣達到呢？感謝主，在祂手裡有兩個能力，一個是復活的能力，一個是升天的能力；至終，神要作的，達到了。願主藉著這些話勉勵我們，開啟我們的眼睛，叫我們真看見神呼召的榮耀。

2· 古聖的榜樣

（1）雙重的呼召

另一方面，如果我們讀全本聖經，會發現一件很有趣的事，就是神對人的呼召，有時候是雙重的呼召；也就是神呼叫人名字不是只叫一聲，而是連呼兩聲。比方有一次神呼召亞伯拉罕，祂不是只叫一聲亞伯拉罕！而是叫亞伯拉罕！亞伯拉罕！這種情形我們稱之為雙重的呼召。全本聖經中，這類雙重的呼召共有七次。創世記 22:11 的亞伯拉罕！亞伯拉罕！創世記 46:2 的雅各！雅各！出埃及記 3:4 的摩西！摩西！撒母耳記上 3:10 的撒母耳啊！撒母耳啊！舊約聖經中就這麼四次。從亞伯拉罕蒙召的故事，我

們看見了“屬天”的呼召；從雅各的故事，我們看見了“聖潔”的呼召；從摩西的故事，我們看見了“向上”的呼召；從撒母耳的故事，我們看見了“無悔”的呼召。

在新約聖經中還有三次：第一次是路加福音 10:41 的馬大！馬大！第二次是路加福音 22:31 的西門！西門！第三次是使徒行傳 9:4 的掃羅！掃羅！

我願意再重複一遍，讀者們如能背起來，對我們是有幫助的：亞伯拉罕、亞伯拉罕；雅各、雅各；摩西、摩西；撒母耳、撒母耳；馬大、馬大；西門、西門；掃羅、掃羅。在羅馬書裡面有教訓，在人物身上有榜樣；把這兩樣交織在一起，我們裡面的眼睛就被開啟了。

(2) 呼召我們有所離棄，也有所進入

比較舊約和新約的雙重呼召，你會發現有一點不同。這七個人物雖然都給我們看到什麼叫做恩召的指望，但是從他們身上又可發現神的呼召是有兩面的：一面呼召我們進入什麼，另一面呼召我們離開什麼。在前面四個人物身上，可以很明顯的看到是呼召他們進入什麼；後面三個人物身上，則可看見聖靈呼召他們要離開什麼。主說馬大、馬大，而沒有說馬利亞，馬利亞；主說西門、西門，而沒有說彼得、彼得（雖然他早已稱呼為彼得）；主說掃羅、掃羅，而沒有說保羅、保羅。這三個人給我們看見天然的人的三方面；然後你能明白神呼召他們離開一些什麼。

(3) 有如金燈臺的燈盞，兩兩對稱

如果把這七個人物放在一起，就好像舊約聖殿裡的金燈臺，剛好有七枝燈盞；第一枝和最後一枝一樣高，第二枝和最後第二枝一樣高，第三枝和末後第三枝也一樣高，中間一枝是獨立的。我們仔細讀這七個人物的生平，發現神呼召他們的“時候”，都正是最關鍵的時刻。如果把他們關鍵時刻所發生的故事表列出來作一比較，你會發現亞伯拉罕和掃羅是相對的；雅各和西門是相對的；摩西和馬大又是相對的；最中央的是撒母耳。所以在這裡你看到一種非常美麗的對稱，讓我們明白那恩召的指望是什麼。

我舉個很簡單的例子作比方“上海自來水”和“水來自海上”這兩句話在文字上是互按倒置次序排列，也是很整齊的對稱。上海的“上”跟海上的“上”是相對的，其餘依此類推。我們排列這七個人物蒙雙重呼召的事蹟，可看見正是這種對稱的光景。因此之故，當我們講到屬天呼召的時候，很自然的會參看亞伯拉罕和掃羅的榜樣。亞伯拉罕的故事多得很，但是特別的是哪一點？掃羅的故事也很多，但是我們該注意他的是哪一點？找出後把它們放在一起，然後從羅馬書的光裡來看，這樣我們就能明白什麼叫做恩召的指望。這就是我這次交通的方向。

雙重呼召對稱關係表

亞伯拉罕！亞伯拉罕！

雅各！雅各！

摩西！摩西！

撒母耳！撒母耳！

馬大！馬大！

西門！西門！
掃羅！掃羅！

第二章 屬天的呼召

讀經：

“亞伯拉罕因著信，蒙召的時候，就遵命出去，往將來要得為業的地方去，出去的時候，還不知往哪裡去。”（來 11:8）

獨一真神的啟示

我們知道亞伯拉罕是第一個渡過伯拉大河的人，所以他成為第一個希伯來人。這個故事的發生是因為有一次榮耀的神向他顯現。他曾經在大河那一邊的迦勒底吾珥，那是一個文化非常發達的都市，卻是充滿偶像的所在，亞伯拉罕的四周圍都是偶像。就著亞伯拉罕來說，他所擁有關於神的知識，不可能比他所看到的更多；他接觸的是偶像，看見的是偶像，因此他的思想裡當然就充滿了偶像，不可能知道比這個更多、更高有關神的事。

亞伯拉罕盡可以在迦勒底吾珥的圖書館裡讀書作研究，把所得的資料收集起來，像那些研究天文的人一樣。迦勒底人在天文學上有很高的成就，我們今天所知的一個鐘頭有六十分，一分鐘有六十秒，就是他們發明的；那正是亞伯拉罕的時代。那些科學家懂得怎樣綜合，怎樣分析，懂得作結論，而得到一些宇宙的奧秘；但是科學不能叫亞伯拉罕發現宇宙中只有一位真神。他所能做的，最多是把這兩千多種偶像分分類而已。但是有一天，神向亞伯拉罕顯現，他才看見，原來宇宙中只有一位真神。在多神觀念的世界裡，人怎麼可能找出獨一真神的觀念來呢？這不是研究來的，乃是啟示來的。所以亞伯拉罕的發現遠超過愛因斯坦、牛頓或一切最偉大的科學家。

只因無比榮耀的一現

我們的神是以自己的榮耀和美德向亞伯拉罕顯現。在此之前，黑暗世界所能給予亞伯拉罕的，充其量不過是一支燭光而已，但是等到榮耀的神向他顯現，那遠超太陽的榮耀頓使他的燭光黯然失色，他才恍然明白自己所在的世界竟是如此的黑暗！不僅外面的世界黑暗，他裡面的世界也甚黑暗。當他看到如此的本地和本族，怎願再有一分鐘，繼續停留在原來的地方？就在這時，神呼召他。他離開了本地和本族，走向神所指示的地方。這就是亞伯拉罕的呼召。從大河的那邊渡到這邊；希伯來書告訴我們，他遵命出去的時候，還不知道往哪裡去，但是神知道。

奔走信心的路程

什麼叫作信心？信心是只看見旅程的起點，卻看不見終點。神乃是一步一步的帶領我們。亞伯拉罕是信心的祖宗。他是第一個走信心道路的；他是第一個開始旅行，卻不知道往哪裡去的人。他只看到起點而必須一步一步仰望神的帶領。直到示劍地方，神才說我要把這個地賜給你的後裔；這時，他才曉

得已經走到神所要他到的地方。這個地方就是迦南地。聖經裡多次提到迦南地，且稱之為應許的美地。因為神把這塊地應許給亞伯拉罕，應許給以撒，應許給雅各，所以神稱為亞伯拉罕、以撒、雅各的神。

神把看得見的賜給亞伯拉罕屬地的子孫

這是神給亞伯拉罕的一塊地。這塊地就是迦南美地，聖經說它是流奶與蜜之地。對於以色列人來說，這塊地是物質的，是可以在地圖上找到的。雖然以色列人因為離棄神，而曾失去這塊地，兩千多年來流離失所，在列國間拋來拋去，受盡凌虐痛苦，但是自從 1948 年以後，以色列人又回到了這塊地。在以色列復國以前，他們盼望自己有一個國家，而不再受逼迫被欺負，只要能找一個避難的處所，世界上任何地方都可以。他們甚至想在南美的阿根廷找一塊地建國；之後，英國想從非洲的烏干達撥一塊地給他們。然而根據聖經的預言，他們必須回到自己的故鄉，因為那地是神應許給他們的。不只是應許給他們的，甚至立約給了他們。在創世記第十五章神立了約把那地應許給亞伯拉罕。所立的約是永遠的約（立約時祭牲各都分成兩半；根據當時的習俗，立約的兩造，都要從當中經過，這樣彼此就不能悔約。但是那一次亞伯拉罕並沒有從其中經過，卻是神藉著火把從其中經過，所以我們知道那次神和亞伯拉罕所立的約，是沒有條件的約）。可見神乃是用永遠的愛來愛祂的子民；因為祂的選召是沒有後悔的。因著這個約，以色列人回到了故土。到 1991 年，甚至有一百萬人從北方的前蘇聯回到他們自己的地方。這是實實在在的地方，是眼睛能見，手能摸著的地方。這是對屬地的以色列人說的。

神要亞伯拉罕轉眼望天

但是神立約給亞伯拉罕的就是這些屬地的嗎？不然！從保羅所得的啟示中，讓我們看到，還有一份是屬天的。在創世記 15:2~3，亞伯拉罕回答神的口氣中可以看出，當時他似乎非常絕望、非常灰心；他什麼也沒有，所有的盼望不過是大馬色人以利以謝。他和他的妻子坐在帳棚內，仰觀是皮質棚頂，俯看是砂礫黃土；夫婦二人年紀都已老邁，彼此對看，越看越絕望。保羅在羅馬書第四章就透露出亞伯拉罕當時的心境。但是，就在他絕望的時候，神把他從帳棚裡帶出來，叫他放眼望天。

人若整天枯坐帳棚內，越看自己越是灰心，越看環境越是絕望。這也就是以色列人的難處。他們抓緊地上的祝福，以為那是他們的一切，是神所給他們的。然而至終，地上的一切不過是虛空的虛空。當亞伯拉罕走到帳棚外，神要他仰視夜空，說，你數算眾星，數得過來嗎？然後神告訴亞伯拉罕：“你的後裔將要如此”。你若請教猶太拉比，他們會解釋說：這是預指以色列後裔將如天上眾星無數；但是，保羅得到啟示，他說那是指著亞伯拉罕屬天的子孫。原來亞伯拉罕有兩班子孫：一班眾如海沙，一班多似眾星。

兩般地業和兩班子孫——屬地的和屬天的

從保羅的啟示得知，他說凡以信為本的人，就是亞伯拉罕的子孫（加 3:7）；又說你們這屬耶穌基督的，就是亞伯拉罕的後裔。（加 3:29）神給亞伯拉罕的應許，提到地，也提到後裔，二者總是連在一起的（舊約聖經一共提了二十四次），但保羅讓我們看見，亞伯拉罕有屬地的子孫，也有屬天的子孫。換句話說他的那塊地，一面是屬地的，是在地圖上能找到的；另一面是屬天的，是屬靈的地業。

受託作獨一真神的見證

亞伯拉罕的兩班子孫，就是神的兩班子民：天上的子民和地上的子民；地上的子民是以色列人，天上的子民就是教會。舊約聖經裡稱呼以色列人是“被召的會眾”，而教會則是“蒙召出來的會眾”。神起初是召一個人，然後成為一個家，再後成為一個國，成為一國的子民。神呼召亞伯拉罕的時候，從人看是呼召一個人，從神的眼光看，乃是呼召一班人。那在地上的一班人，就是以色列人。神要藉著他們作獨一真神的見證。當全世界都沉淪在拜偶像的混亂光景之時，神要藉著以色列人，表明祂才是創造宇宙獨一的真神！神要藉著地上的這班子民，把這個見證傳到全世界去。很可惜以色列人失敗了！結果，神就呼召外邦人。今天蒙召聚集的會眾，就是在新約下的教會。

屬天的子孫所得的是屬天的地業

我們讀聖經中呼召的故事，可以發現神的呼召都是個人的：亞伯拉罕、亞伯拉罕；西門、西門；掃羅、掃羅；非常非常個人的。那次在拉撒路墓前，主不是喊說：“出來！”否則所有的死人都出來了；而是喊說：“拉撒路，出來！”所以你看見，所有的呼召都是個人的，但那呼召的結果，卻都是團體的。我們的呼召有沒有問題，就是看最後的結果有沒有問題。亞伯拉罕蒙召時是一個人，結果成為一族。這一族人，在舊約就是以色列人；在新約則是教會。亞伯拉罕的後裔是要得地業的；我們這一班子孫既是屬天的，那麼我們的產業也是屬天的；因著這個緣故，那塊迦南美地也是屬天的。因此我們明白，神呼召亞伯拉罕的呼召，就是呼召我們的呼召。所以保羅說：我們這些因信稱義的人，要和亞伯拉罕一同得福（加 3:8~9）。亞伯拉罕的神把這塊地給以色列人；我們今天因信稱義，神也把這塊地給了我們。

屬天的子孫是因信稱義

當我們唱那首：“我們在禰面前肅然起敬”，的詩歌時，裡面有沒有一種感覺，我們這些罪人，怎麼敢站立在聖潔的神面前？在神面前哪有我們的地位！我們只有被擊殺的份。但是感謝主，靠著耶穌基督的寶血；當我們穿上耶穌基督的時候，在神面前就得著了一個地位。所以，每一次我們來到神的腳前時，我們要敬拜著說，這真是從何說起？憑著我的本相，是要被擊殺的，但是今天竟能蒙神喜悅！竟能因信稱義！叫我們所得的福，就像亞伯拉罕的福一樣。所以我們明白，原來迦南乃是屬天的產業。在新約聖經裡，每次講到迦南，無論是保羅或是希伯來書的作者，都很自然的講到產業；所以迦南是代表屬靈的產業。我們蒙恩得救了，就好像亞伯拉罕蒙召一樣，他得著產業，我們也得著產業；但是我們所得的，乃是屬天的產業。這是聖經裡迦南所代表的意義。

屬天的美地乃是我們內住的聖靈

從創世記一直到申命記，迦南都是代表屬天的一塊地。是怎樣的地呢？聖經說是流奶與蜜之地。奶是動物生命的精華，蜜是植物生命的精華；把這兩樣放在一起，那就是所有生命的精華。這代表什麼呢？這就是聖經說的，基督那測不透的豐富。所以迦南乃是代表在基督裡一切生命的精華。我們蒙恩得救

以後，神把我們放在這塊地裡面，這就是屬天的呼召。我們本來是在這世界上的，現在則像以弗所書所說的，我們與基督一同坐在天上。

到底迦南地預表什麼？我們常聽到說，迦南地預表天堂。每一次有人在主裡安睡時，我們都說他是渡過了約但河；所以渡過約但河，到了那邊就是天堂了；（這說法與聖經真理不盡相符。）所以許多讀聖經的人就告訴我們說，迦南就是天堂。如果這樣的話，我們蒙召就是有一天要上天堂。這好不好呢？當然是很好的！對不對呢？當然是對的！我們將來是要上天堂；但是聖經講到迦南，含意比這個更多一點。它不是指著天上的天堂，乃是指著地上的天堂；今天我們在地好像在天一樣。如果是天上的天堂的話，那怎麼會有屬靈的爭戰呢？約書亞書裡有屬靈的爭戰；以弗所書裡，前面講我們與基督一同坐在天上，到了第六章，就有屬靈的爭戰了。所以很明顯的，迦南是指著今天說的，是指著我們蒙恩得救以後，所得到的屬天地位說的。這個屬天的地位，就是我們的迦南；神呼召我們就是進入這屬天的迦南。願主恩待我們，讓我們看見，這個就是亞伯拉罕所得的那一塊地。

所以我們和猶太人是不一樣的。他們一切都是屬地的，我們一切都是屬天的。因此你看見猶太人擅長作生意，這世上的錢都跑到他們的口袋裡去，因為神把屬地的祝福給了他們；而我們所得著的乃是屬天的產業。因為我們所蒙的呼召乃是屬天的，所以我們寧願犧牲最大的利益，放棄最好的機會。我們是傻瓜嗎？不是！世人能作的事，我們不能作，沒有別的緣故，只因為我們行事為人，必須與所蒙的呼召相稱。神乃是把屬天的迦南賜給了我們，所以不羨慕猶太人，主所給我們的，遠超過他們所有的。最近發生一件很有趣的事。你知道耶路撒冷有一道哭牆，猶太人相信只要在哭牆前禱告，就必蒙神垂聽，所以各地的猶太人都盼望回到故鄉，來到耶路撒冷城，在哭牆前傾吐心願。並且他們相信，禱告完後，把禱告詞的紙條塞在哭牆縫裡，必更蒙神紀念。然而很多人住處遙遠，有些在美國的紐約，要這樣實行十分不便，於是他們想到一個很好的辦法，在耶路撒冷城裡開一家公司，專門接受世界各地猶太人的禱告傳真，代他們把禱告傳真紙塞在哭牆的石縫裡。這是猶太人。

今天我們的禱告需不需要這樣呢？如果你家裡沒有傳真機怎麼辦呢？感謝主！我們裡面有“大哥大”啊！這大哥大一撥號就和天上連線了。美國總統和前蘇聯頭子有一條電話熱線；我們每一個基督徒和神之間都有一條通話熱線。無論何時，無論何處，我們在靈的深處一禱告，神就聽見，並且答應我們的禱告。難怪在加拉太書裡，保羅形容亞伯拉罕的福份時說：“得著所應許的聖靈”（加 3:14）。那個應許之地，原來就是應許的聖靈。聖靈就住在我們裡面，隨時隨地我們呼叫一聲“阿爸父”，有的時候只要很簡單的一個禱告，我們所願的就得成就。

從前在印度有一個小孩子，傳教士只教他三個字：A、B、C。有一天他在野外碰到一隻大老虎；那只老虎要吃他，他就喊 A、B、C，A、B、C，結果神就聽他禱告。你看見嗎？他不需傳真到耶路撒冷的公司，把禱告詞送到哭牆縫裡。這就是神給我們的屬天呼召。這就是我們所得著的那一塊迦南美地——在基督裡。

雖然奉召，卻有顧慮

亞伯拉罕是遵命到迦南去了，但他不是完全的順服。因為他離開哈蘭已經七十五歲了。如果才四十五歲也許較為容易，但此時已是七五高齡，因此他一面順服，一面又不放心，所以就將羅得帶在身邊，

如果旅程中有了病痛，羅得將是很有用的，因為人到七十五歲以後，什麼事都可能發生。這就證明他裡面有所顧慮。他一到迦南，就在神面前築一座祭壇，這也證明他裡面害怕；因為他來到一個從來不認識的地方。但是感謝主，他到了示劍；示劍就是神的肩膀，在這個時候你看見神用肩膀托住他。然而他還是帶著羅得往前走。羅得就像他的拐杖，又像慰藉嬰兒的奶嘴。但是有一天羅得離開他了，就在羅得離開他之後，他才經歷真正的信心生活。

真正的信心乃是沒有外在的憑藉

什麼叫作信心生活呢？信心生活就是斷奶的生活。斷奶之後，依靠沒有了。在此之前，亞伯拉罕沒有兒子，將來承受產業的是羅得；但是羅得離開了，就在這個時候，聖經告訴我們說：神就把整個迦南地，東、南、西、北指給亞伯拉罕看；神告訴亞伯拉罕說，凡你眼睛所看到的，統統賜給你和你的後裔。亞伯拉罕並沒有得著這塊地，到他死時也沒有得著。他看過這塊地，在信心裡也看見這塊地是他的，然而對他來講仍是客觀的。他一生只得著其中的一小塊，就是他妻子死的時候所買的那塊墓地；但這塊地就代表他將來要得著的整個土地。這是神啟示亞伯拉罕所要賜給他的迦南美地。但是他沒有兒子，怎麼能得著這塊地呢？所以到了創世記第十五章，神把他帶到帳棚外面，對他說：“你向天觀看，數算眾星，能數得過來嗎？……你的後裔將要如此。”就在那個時候，因他信神，神就算他為義。這是聖經第一次提到信，也是第一次提到義；就是因信稱義。

亞伯拉罕成為多國的父，都因得著地業的應許

亞伯拉罕雖然還沒有得著所應許的，但神的話已經說過了。神說，凡你眼睛所看到的地，都要賜給你和你的後裔。後裔在哪裡呢？他的名字叫亞伯拉罕，意思是多國的父。他怎麼能作多國的父呢？保羅告訴我們說，在相信神的那一剎那，他就做了多國的父（羅 4:18）。他眼前雖然看不到後裔，但他相信這些產業都是他的。（他的後裔將要得到）同樣的，今日你我從頭頂到腳尖沒有一個地方是乾淨的，照著我們的所作所為，真的相信來到神面前不被擊殺嗎？誰有資格站立在神面前呢？但是感謝神，祂的確把這個產業（基督）給了我們。現在我們知道了亞伯拉罕為什麼蒙召。亞伯拉罕自己起頭不明白，在示劍也不明白，到了伯特利還是不明白；離開羅得時明白了一點，一直等到他相信了，神才向他明示。現在神親自告訴他，我是耶和華，我把你從迦勒底的吾珥召出來，就是要把這地賜你為業（創 15:7）。當保羅講到因信稱義的時候（羅四章），就是引用這段聖經，這就是我們屬天的呼召。

相信叫死人復活，使無變為有的神

保羅告訴我們說：“亞伯拉罕所信的，是那叫死人復活，使無變為有的神”（4:17）。什麼叫作信心呢？信心說出神是可信的。那麼亞伯拉罕所信的到底是怎樣的一位呢？是叫死人復活，又是使無變為有的神。對於這樣的信心，保羅解釋說，這就算他為義（4:22）。又說：“算為他的義”這句話，不是單為他寫的，也是為我們這將來得算為義之人寫的（4:23~24）。接下去就講到因著主耶穌復活，叫我們稱義。因此我們明白了，亞伯拉罕的因信稱義，和我們的因信稱義是連在一起的。

亞伯拉罕所學的功課

接下來，我們要看亞伯拉罕所學的功課。神怎麼算他為義呢？請注意兩件事情：其一，他相信神是使死人復活的；其二，神是使無變為有的。亞伯拉罕一生作了兩件最重要的事情：一件是生以撒，一件是獻以撒。生以撒一事說出他相信神是使無變為有的；獻以撒則是說出他相信神是叫死人復活的。這就是信心的內容。今天神呼召我們過信心生活，就是叫我們一面生以撒一面獻以撒。

1· 生以撒—使無變為有

亞伯拉罕怎麼生以撒呢？在神的帶領下，他已到一百歲了，此時他看自己的身體如同已死，再看看撒拉也一點指望都沒有；就在這最絕望的當兒，以撒生出來了。這是一面。我想我們都有這一面的故事。以撒乃是神祝福的集大成。沒有神的祝福，我們不能過日子。因著神的祝福我們才能過信心生活。但是沒有一個人能說以撒是憑自己生的；乃是我們完全被帶到了盡頭，而看見自己的不能；但因著一個神蹟，因著神的憐憫，以撒生出來了。

2· 獻以撒—叫死人復活

(1) 蒙雙重的呼召

但是有一天，神呼叫亞伯拉罕；亞伯拉罕說，我在這裡。神就告訴他說，要把以撒獻上。讀者們！這裡有一個問題，如果生以撒是神的旨意，（因為從以撒生的才可以稱為亞伯拉罕的後裔，亞伯拉罕的後裔要承受這塊地）。那為什麼要獻以撒呢？創世記第二十二章是亞伯拉罕一生的最高峰。此時他不只口裡答應神的呼召，他真的採取行動，舉起手中的刀，就在那個時候，天上的神說：“亞伯拉罕！亞伯拉罕！”這是聖經第一次雙重的呼召。各位讀者！我們要記得，蒙恩得救是屬靈生命的起頭，奉獻則是生命成長的開始。我們蒙召不只是為著生以撒，也是為著獻以撒。在這裡我們看見亞伯拉罕不只蒙召，有一天他要聽見兩聲亞伯拉罕、亞伯拉罕；他怎麼聽見的呢？乃是當他把他兒子完全獻上的時候。

(2) 是神的試驗

不要誤會我們的神。你讀全本的聖經，可知神沒有意思要把人的性命放在祭壇上，這不過是神的試驗，所要的乃是亞伯拉罕；什麼時候亞伯拉罕把以撒獻上，什麼時候就是亞伯拉罕把自己獻上了。

(3) 等他自己情願

我們還要問一個問題，為什麼神要亞伯拉罕把以撒獻上呢？千山的牛，萬山的羊都是神的，難道祂還缺少一個以撒嗎？難道神要減少亞伯拉罕的什麼嗎？我們每一次奉獻的時候，常感覺彷彿減少了什麼。哦！這摩利亞山上奉獻的故事，乃是我們最難領會的故事。這也是年輕人最掙扎的一件事。許多年輕人常說：“你們年長的人把世界的水都喝光了，當然可以不愛這個世界！”所以，年輕人最怕聽奉獻的道，但傳道先生偏要把奉獻的道擺在所有特會的最後一堂。記得我年輕時也怕聽這道。那時我一心一意的要到美國去讀書，當我聽說宋尚節博士蒙召以後，就把他的博士文憑丟到太平洋裡，我想既然要丟掉現在何必去呢？因此我那時認為，奉獻就是丟文憑。這是我們的誤會。或者認為講到奉獻

就是去作傳道，到蒙古去、或者到屏東山地去。這常是我們的態度，因此我們怕聽奉獻的道。但是請你記得，把牛奶倒進瓶子裡很容易，但要倒進小孩的口裡就難了，他的小嘴不張開，你就是沒有辦法；只有一個辦法，把他鼻子捏住，牛奶才能倒進嘴巴。爸爸媽媽會作這種事，但是神從來不捏我們鼻子。聖經告訴我們說，祂要“等他自己情願”（歌 2:7）。神一點也不勉強人。

（4）再次得神應許

如果你是一個蒙召的人，請記得遲早有一天要被帶到摩利亞山，並且要聽到神的兩聲呼喚。當亞伯拉罕伸手拿刀，要殺他的兒子時，神的使者從天上呼叫他說，亞伯拉罕、亞伯拉罕；他說，我在這裡。然後天使說：“你不可在這童子身上下手，一點不可害他；現在我知道你是敬畏神的了，因為你沒有將你的兒子，就是你獨生的兒子，留下不給我。”耶和華的使者第二次從天上呼叫他說：“你既然行了這事，不留下你的兒子，就是你獨生的兒子，”然後神怎麼說呢？祂說：“我便指著自己起誓說，論福我必賜大福給你，論子孫，我必要叫你的子孫多起來。”這句話叫亞伯拉罕想起他往哈蘭以前，神給他的應許：那時，神告訴他說，我要賜福給你，你要成為別人的祝福；然後這個祝福要影響到很遠很遠的地方，讓萬族都因你得福。這是亞伯拉罕蒙召時神給他的應許。

祝福不是神的目的

沒有神的祝福，我們不能活下去。但是不要忘記，祝福不是目的。以撒是神祝福的集大成；亞伯拉罕有以撒了，他的心願滿足了，現在他可以說“我可以去了”。然而神尚未得著滿足，因為祂的目的尚未達到。亞伯拉罕有了祝福，他有了以撒，但這不是神整個的旨意，不是神的目的；神祝福我們有一個目的，是叫我們成為別人的祝福，而且要萬族都能夠得福。如果亞伯拉罕不肯奉獻的話，他就把神的祝福，當作他“人生的目的”，以為這就是他所有的。他要盡其所能的用自己的手保守這個祝福，而變得非常緊張，毫無安息。神把汽車給我，把洋房給我，把兒女給我，這是神的祝福，這是神的恩典，但是這裡有一個危險，如果我們知道什麼叫作奉獻的話，這祝福要變成你的網羅，捆住你的手腳，使你變得非常、非常狹窄，而不能往前。所以神老早講清楚了，我賜福給你，以撒就是祝福的集大成，然而這是為著叫你成為別人的祝福；不只鄰居因此得到祝福，全世界都要因你得著祝福。這是神賜福給亞伯拉罕的目的。

叫別人(萬國)得福才是神最終的目的

我常常想，亞伯拉罕自己有沒有這種觀念呢？他憑什麼叫萬國得福？亞伯拉罕最多不過是遊牧民族的一個酋長罷了，憑什麼叫萬國得福？同樣的今天你我都有主的祝福，然而，我們有何德何能，可叫別人得著祝福呢？聖經甚至說要叫萬族得著祝福。這怎麼可能呢？不錯！你我如果光會生以撒，就不會有答案，直等到你我把所愛的以撒獻上，如同亞伯拉罕所行的，然後神就把他帶回到當初的旨意。於是，他看見了以撒不是最終的目的；神另外有個目的，還沒有達到。

達到目的之路：

1. 因著那一個後裔

神的這個目的怎麼達到呢？聖經接下去說：萬國都要因你的後裔得福。保羅讀這段聖經的時候，他看見這裡的後裔乃是單數的（那一個子孫），不是多數的（眾子孫）；所以他告訴我們，那就是指著基督說的（見加 3:16）。現在我們明白，亞伯拉罕所以能叫萬國得祝福，乃是因著他的（那一個）後裔。現在亞伯拉罕該怎麼作呢？他什麼也不能作，都是神作的；亞伯拉罕生以撒、以撒生雅各、雅各生……一直生下去，到了有一天基督降生在伯利恒。乃是這一位基督叫萬國得福而不是亞伯拉罕；同樣的，我們不能叫萬國得福，乃是基督。然而有一件事，我們能生以撒、以撒能生雅各，最後就把基督帶進來；人在我們身上看見基督的榮耀和美麗，也就是基督在你我身上活出來了。這個時候，就能叫萬國得福了。

2. 為基督而活

現在我們明白了；以撒不是目的，基督才是目的；以撒不過是過程所以是可以放下的。讀者們！什麼時候你不肯絕對放手，那就是表示以撒是你最終的目的。以撒可以放下，雅各也可以放下，最後所引進的基督，才是我們最終的目的。這是奉獻的意思。但願主恩待我們，給我們看見什麼是奉獻。奉獻的意思就是說，主啊！禰所給我的一切祝福，不過是以撒所代表的，不過是過程罷了。所有你看得見的，無論是房子、兒女、妻子或我們自己，這些都能過去，這些都能放在神的手裡；當你這樣放手（奉獻）的時候，你說：主啊！我不是為著以撒活的，我是為著基督而活。這是奉獻。為著基督的緣故，我生以撒、以撒生雅各、一直的生下去。那個結果是什麼呢？結果萬國要因著你的後裔得福。這就是創世記二十二章所描寫的，神雙重呼召亞伯拉罕的一段美麗的故事。

擁有三個世界的保羅

在新約裡，也有一次神對保羅說：“掃羅！掃羅！”我們記得那正是掃羅在往大馬色的路上。我們知道掃羅是擁有三個世界的人，他是希伯來人所生的希伯來人，他是羅馬的公民，他又是生長在大數（按：有濃厚的希臘文化色彩）的城裡。你記得我們主釘十字架的時候，所掛的牌子上是用三種文字寫的：希伯來文、拉丁文、還有希臘文。這就代表整個的世界；希伯來的宗教世界，希臘的文化世界，加上羅馬的政治和軍事世界。是這樣的世界把我們的主釘在十字架上，而保羅所擁抱的就是這樣的世界。那天，保羅行在往大馬色的上坡路上，他心想，我要一直爬到這個世界的屋頂上。這位青年才俊對於這個世界的眼光是最敏銳的；他是為著這個世界而生，也是為著這個世界而準備的。他沒有準備好要遇見我們的主，但在他努力往上爬的路上主遇見了他。然後他自己告訴我們說：神施恩呼召我，祂樂意把祂的兒子啟示在我裡面（加 1:15~16）。外面的世界他都有，也都看見了，卻是沒有看見他裡面可擁有一個更美的世界；那個世界就是迦南所代表的。但是感謝主，他怎麼看見這裡面的世界呢？聖經告訴我們說：那個光強到一個地步，把他照倒了，所以掃羅外面的眼睛就完全瞎了，他對這個世界完全看不見了，他失去這個世界的眼光；從此以後，他裡面的眼睛被開啟了。

蒙大光以致外面的眼睛瞎了

感謝讚美主！這就是掃羅蒙恩得救的故事。不但如此，我們再讀保羅的故事，可知，就是因著那次的

光是那麼的強，所以第一次訪問加拉太的時候，他的眼睛就不行了；加拉太的弟兄們愛他，巴不得把自己的眼睛挖出來給他。帖撒羅尼迦前後書是他最早寫的書信，此時他的眼力已經很差，必須由別人代筆。在加拉太書中，他說你們看我所寫的字是多麼的大（加 6:11）。這不是他講幽默話，乃是給我們看見他的眼睛是愈來愈不行了。今日醫學告訴我們，如果一個人眼睛受強光照射，不多久就要得白內障，漸漸視覺昏花，以致完全看不見了。我在不到五十歲時就曾得了白內障，那時我才明白眼睛昏花的情形。保羅從一個地方到另外一個地方，經過了幾萬公里，環繞半個歐洲；我們或以為他是一個運動員，健步如飛，很容易從這地到那地。其實不然，他等於是半瞎的人，一路上是慢慢的摸去的。記得我白內障很嚴重的時候，我從巴西慢慢的一路摸到三藩市；讀經時要請弟兄把經節的字寫得很大，才看得見；在臺北時，曾跌到溝裡去，因為我是一路摸著走的。保羅眼睛逐漸退化，正是說出世界在他心裡已經暗淡了。所以他告訴我們：“就我而論，世界已經釘在十字架上；就世界而論，我已經釘在十字架上。”（加 6:14）他外面的眼睛被照瞎了，從此這個世界愈過愈暗淡；但是感謝主，他裡面的光愈過愈強。

丟棄世界卻得著世界

他曾擁抱三個世界，現在神要使用他。因為他是羅馬公民，一張護照能走遍當時的天下；又因那個時候是希臘的文化世界，所以只需希臘語文就能到處傳揚福音；且因為他是希伯來人中的希伯來人，神的話在他裡面是豐富的。就像我們的主若被舉起來，就要吸引萬人來歸向祂。這位撇棄世界的人，神藉著他，把福音送到羅馬的世界、送到希臘的世界、也送到希伯來的世界。這就是屬天的呼召。願主恩待我們，一面讓我們願意把自己放到祭壇上；另一面因著十字架的工作，從此，世界遠遠的丟在背後！蒙召的人都要承接天職；何謂天職？天職是答應神的呼召，加上背十字架的生活。

第三章 聖潔的呼召

讀經：

“神救了我們，以聖召召我們，不是按我們的行為，乃是按祂的旨意和恩典。這恩典是萬古之先在基督耶穌裡賜給我們的。”（提後 1:9）

“那召你們的既是聖潔，你們在一切所行的事上也要聖潔。”（彼前 1:15）

“神的旨意就是要你們成為聖潔，遠避淫行。”（帖前 4:3）

在第一篇信息裡說過，羅馬書給我們看到四方面的呼召：一、蒙召屬耶穌基督；二、蒙召是聖徒；三、蒙召模成神兒子的形像，或者蒙召得榮耀；四、神的選召是沒有後悔的。所以我們有屬天的呼召，聖潔的呼召，上面的呼召，和無悔的呼召。我們也說過要用羅馬書做經，用聖經的七個人物做緯，來看呼召這件事。

因信而活

整卷羅馬書可以用一句話來涵蓋它。就是 1:17 所說：“義人必因信得生”。或者更準確的說為：“義人必因信而活”。羅馬書從第一章到第五章第十一節講“義人”；第五章十二節到八章的末了講“而活”；然後藉著“信”就把二者連起來。

1·稱義

那麼我們要問，誰是義人呢？保羅回答說：“沒有義人，連一個也沒有。”（羅 3:10）沒有一個人能憑他自己站立在神面前。那麼這裡的義人是怎麼回事呢？這裡的義人乃是神算為義的人。這些人乃是因著神設立耶穌作挽回祭，靠耶穌基督的寶血，而得以白白的稱義。我們穿上基督，基督作了我們的義，也就是神算我們為義，所以我們能站在神面前。這就是我們的屬天地位，也就是“河”這邊的地位。這叫做屬天的呼召。

從第五章第十二節直到第八章的末了給我們看見，這個有屬天地位的人，他很自然的會有一種不同的生活。這種生活包括兩方面：一面是聖潔的生活；另一面是榮耀的生活。講到我們是義人，羅馬書說是因信稱義；講到我們過聖潔的生活，羅馬書說是因信成聖。

在舊約的時候，神告訴以色列人說，我是聖潔的，所以你們應當聖潔（利 11:44）。對以色列人而言，聖潔不過是一個地位；但對基督徒來說，聖潔不只是地位，也是性質。所以在我們裡面有一個性情，那個性情是追求聖潔的，這就是聖經所說的那聖潔的呼召。所以讓我們記得，義人因信而活有兩方面講究；從地位一面講，是我們在神面前被算為義；從經歷（生活）一面講，是我們在神面前成為義。先是算為義，後是成為義。這就是聖潔的呼召。聖潔的呼召就是叫我們能夠在神面前成為義。我們原是沒有義的，基督的生命在我們裡面，祂自然的為我們成就了義。

2·成聖

因著耶穌基督為我們死，我們就不必死了。就得以因信稱義了。實在說來，這還是消極方面的；積極方面乃是：因為耶穌基督為我們活，我們就不必活了。祂的性情是聖潔的，必要從我們身上活出聖潔的生活。不是因為我們從前背了一個犯罪的重擔，現在換成這個聖潔的重擔來背；乃是因為有福音告訴我們說，我們非但不必死了，而且也不必活了，只需讓基督從我們裡面活出來。這就是聖潔的生活。聖潔一詞嚴格說來只是“聖”字，在原文裡是分別的意思。我們知道義與罪相對，聖則與俗相對。假定我們到一座宮殿裡去，發現裡面有好多杯子，但是有一個杯子是特別分別出來的，專供皇帝使用，那個杯叫做禦杯，除了皇帝之外，其他人是不許碰的。什麼叫做聖呢？就是在這麼多的人中，我們被分別出來，是專一為著神的。我們這些人是歸給神的人。基督徒不要因為不是犯罪的事，就可以做了；許多事雖然沒有罪的成份，我們也不做。不義的事我們不做，不聖的事也不做；因為神呼召我們過聖別的生活，神乃是用聖召來召我們。所以我們不僅從罪惡裡分別出來，還要從世界凡俗裡分別出來。所以講到聖別（分別）生活，總是包括兩點：第一，從罪惡裡分別出來。神召我們，不是叫我們沾染罪汗，乃是要我們成為聖潔。這點也有兩面意義：一面是指遠離罪的生活，就是脫去那許多罪的污穢；另一面是藉著十字架拯救我們脫離裡面犯罪的性情，也就是拯救我們脫離罪的權勢。一蒙拯救脫離了罪的權勢，自然就結出成聖的果子，我們就從罪惡中全然分別出來。第二、從世界裡分別出來。不是

沒有罪就夠了，在生活中有許多事與我們身份不合的也要脫離。譬如當你是小孩子時，很喜歡和同伴趴在地上打彈珠，無人會以為怪；但如今你已長大成人，若再像幼時那樣打彈珠，就是笑話了。明白嗎？從前作這事沒有錯，現在成人了，是王子了（基督徒都是王子）還能做這事嗎？這叫做聖別，就是從世界裡分別出來的意思。

3·得榮耀

我們既已被算為義，也靠著主的恩典成為義，因此能在我身上顯出基督的美德，比如謙卑、溫柔等等。但是難處在這裡，我們是難得謙卑，難得溫柔。不是沒有得勝，卻不過是險勝，差一點就失敗了。所以我們會作見證說，感謝主，昨天晚上終於率領我得勝了。不錯！我們有得勝，也常能有聖潔的生活，人在我們身上，的確看見基督的謙卑，也看見基督的溫柔；但是這些光景好像來了又去了。我們巴不得能永遠溫柔，於是咬緊牙關堅持了一個禮拜，過後又發脾氣。因此我們有了第三個問題，怎樣住在義中？就是基督的性情在我們裡面，能夠穩定不變。這就是聖靈要在我們身上，藉著十字架的工作，把基督的性情再變成基督的性格；等到基督的性格（人格）在我們身上的時候，就能讓人看見基督的榮耀和美麗。這就叫做模成神兒子的形像。

我們什麼時候被模成神兒子的形像，什麼時候人在我們身上就碰到基督的美德，而且成為我們身上永遠的、穩定的特點。我們被模成神兒子形像時，有個光景顯出來，那就是榮耀的光景。這叫做得榮耀。就在今天，不是等到有一天我們才得榮耀。所以當我們讀羅馬書第八章，到那啟示最高峰的時候，就明白過來，原來那呼召不只是聖潔的呼召，而且是向上的呼召；要我們更上一層樓。

曾有人問戴德生的一位同工，請他說明戴德生弟兄什麼地方最像主。那位同工說，戴德生弟兄是最忙的人，他每天要寫很多信，做許多事，一千多個傳教士在中國，有許多的福音需要，很少有人像他那樣忙碌，但是每一次你去看他的時候，卻讓你感覺，他所有的時間都是你的，好像他沒有事情做一樣。我認為這是他最像主之處。哦！我們許多時候忙得很，“我自己太重要了”，所以一面和人談話，一面看表。但是這裡有一個人，你每次見到他的時候，就好像看到主一樣。這個叫做基督的性格。每一次碰見他，都顯出這樣的特點。這就是神兒子的形像。

神必成就所呼召於我們的

然後保羅作結論說：“既是這樣，……誰能使我們與基督的愛隔絕呢？難道是……”接著他來到羅馬書第十二章，又說：“所以弟兄們！我以神的慈悲勸你們，……”神的慈悲就是第八章所說神的愛。有什麼東西能叫我們與神的愛隔絕呢？感謝神，因著這個緣故，我們願把自己奉獻給神。

筆者裡面有一個很深的感覺，像呼召這樣的話語，如果僅僅是一篇讓人欣賞的信息，就沒有多大的價值；這些話乃是讓我們來實行的。所以我在主面前禱告，求主在我們裡面工作。但願藉著祂的話，給我們看見，蒙召不是僅僅得救，也不是僅僅為神作這個，作那個；我們蒙召乃是讓祂來作。因著我們是神手中的工作，所以神必要成就祂所呼召於我們的。這是羅馬書所給我們看到的。

雅各蒙召——不在乎人的行為，乃在乎召人的主

現在再回到上一篇所說的雙重呼召。全本聖經共有七次的記載。這七次雙重呼召有如七張圖片，羅馬書的真理正是圖片的說明，二者交織，就把神的呼召作了明確的解釋。講到聖潔的呼召，雅各的一生就是很好的圖片。

從羅馬書的話中可以看出，雅各是個蒙召的人；9:11 說：“雙子還沒有生下來，善惡還沒有作出來，只因要顯明神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主。”這裡主所呼召的是誰呢？毫無疑問的，主呼召雅各。雅各是怎樣的人呢？雅各是個詭詐的人。雅各就像你我一樣是個罪人，但是主說，祂來不是召義人，乃是召罪人悔改。所以有些人讀雅各和以掃故事的時候，常常問一個問題，像雅各那樣壞的人，神怎麼要召他呢？這是很重要的問題。這個問題，回答了另外一個問題：神為什麼召我們這些的罪人呢？當你讀到聖經裡說：神是亞伯拉罕的神，你能說，阿們！神是以撒的神，你也能說，阿們！但是聖經又說：神是雅各的神，你就覺得希奇了。神說，“雅各是我所愛的，以掃是我所惡的。”這是揀選，這也是呼召。如果不明白呼召的過程，就必不懂呼召的意義。神在雅各和以掃之間，揀選了雅各，並呼召他。為什麼這樣作呢？因為要顯明神揀選人的旨意，不在乎人的行為，乃在乎召人的主。

雅各其人

1· 為人安靜

在雅各身上表現出諸般詭詐之前，神就呼召他。那時他還沒有騙他父親的祝福，也還沒有用紅豆湯買他哥哥的長子名分；聖經告訴我們，雙子還沒有生下來，善惡還沒有作出來，神就揀選了雅各。到底雅各裡面有沒有良善呢？從聖經的記載可知，他裡面是沒有良善的。我們初讀雅各故事時，還看不出來，因為聖經說，以掃常在田野，善於打獵；雅各為人安靜，常住在帳棚裡。從表面上看雅各非常老實，他是一個乖寶寶，為人安靜，常在帳棚裡陪母親。你知道這樣的人是最危險的，因為他腦筋轉起來比電腦還快。雅各的成功就是因為他能安靜坐下來，全世界的錢就全攏到他口袋來。希奇得很，我們的神，當初就呼召雅各。雅各的故事和神的呼召有極大的關係。

2· 索性詭詐

有一個呼召叫做聖潔的呼召。雅各雖然詭詐，但聖經說，神是雅各的神；如果雅各有盼望的話，你我也就不必愁了。你知道當初神怎樣稱呼雅各？在以賽亞書第四十一章那裡，神說：“你這蟲雅各”。雅各就像蟲一樣；你看見一條毛毛蟲，全身都會起雞皮疙瘩。這就是雅各。為著達到目的，雅各什麼話都可說，什麼事都可作。有一次因為怕他哥哥殺他，見到他哥哥時，竟然說，我見到你的面，如同見到神的面。你看肉麻不肉麻！我這個人只要能活著，無論怎麼活，尊嚴不尊嚴，都不在乎；哪怕是羞辱也沒有關係；我只要有一口氣在，什麼事都可以做。所以他的名字叫“抓”；他只要能抓到祝福就可以，從來不問怎麼抓？他只管目的，不管方法；什麼方法都可以用，因此他是個成功的人。而且他正像中國人所謂的鐵公雞，一毛不拔，一分一毫也沾不到他的。事有湊巧，他的哥哥全身都是毛，所以他一抓就把他哥哥抓住；但是他自己全身是光滑的，所以哥哥抓不住他。因此當他媽媽叫他騙取哥哥的祝福時，就把他的脖子和雙手，統統用羊毛皮包好，可憐他的爸爸摸他說，聲音是雅各的聲音，

手卻是以掃的手，雖然心生疑惑，但是當他一聞到雅各衣服上的香氣時，還是被騙就給他祝福。他抓住全世界，全世界抓不住他。他是最成功的人。難怪經過二十年，從兩手空空的一個人，變成有四個妻子，十一個兒子和一個女兒，還有牛群羊群，浩浩蕩蕩的回家鄉。

3· 為達目的，不擇手段

相形之下摩西就差遠了。經過四十年，摩西還是在那裡牧羊，且都不是他的，而是他岳父的羊群，少得數也數得過來。你看看，這人窩囊不窩囊呢？他本來很會講話的，聖經告訴我們，他說話行事都有才能；但四十年後他告訴神說，禱找別人吧，我是拙口笨舌的。這也難怪，四十年來只對羊講話，如今還會對人講話嗎？所以，論屬世的成功，沒有一個人勝過雅各；因為他知道怎麼抓住祝福，他知道怎麼和人摔跤。我們以為他只在雅博渡口和神摔跤，其實他是有前科的，在媽媽的肚腹裡，他就和哥哥相爭了；他要第一個出來，因為他要搶長子的名分，最後以掃搶先一步，他只好抓住哥哥的腳跟。這十足表現出雅各的天性，只要達到目的，可以不擇手段；他從來不像紳士那樣的大方。

神的變化工作

有一則英國式的笑話，說有一個媽媽懷孕了，是雙胞胎；但是足月了還沒有生下來，過了六十年還沒有生下來；於是醫生為她開刀。打開肚子，啊！兩個六十歲的英國老紳士，一個說，You first（請先）；另外一個說，You first；相互謙讓了六十年。這類故事絕不會發生在雅各身上。我們豈不也是這樣的，表面上是乖寶寶，似乎很老實，其實內心比萬物都詭詐，壞到極處。但是希奇得很，聖靈用雅各作範本，給我們看見神聖潔的呼召是怎樣的一回事。他不過是毛毛蟲，最低賤不過的，但是感謝主，神呼召他，變化他，有一天神要把他變做一隻蝴蝶。毛毛蟲只有兩度空間的觀念，它只知道地，根本沒有天的觀念：這就是雅各。因此，他拼命的抓，他要祝福；他所有的祝福都是屬於那平面的。但是感謝主，有一天神把他從雅各變成以色列，他變成一隻蝴蝶。蝴蝶有三度空間，能夠飛翔在天空中。哦！神的工作是人不能想像的。神用聖潔的呼召來召我們，祂是信實的，必要成就這件事。所以今天神的工作是什麼呢？神的工作就是變化的工作。

1· 從雅各七十七歲開始

我們得救的時候，神在我們身上的工作是重生（靈重生）；那麼現在神在我們身上乃是作變化（魂變化）的工作；等到主回來的時候，我們的身體要改變，那個叫做身體變化。我們已經得救了，這是重生工作的結果；現在還要得救，這是魂變化的工作；祂將來還要拯救我們，那就是指身體變化得贖來說的。我們這些像雅各一樣性情的人，神把我們握在手裡，不斷的做變化的工作。

當你注意神怎樣改變雅各的時候，有一件事非常令人驚訝：你知道神從什麼時候開始變化他呢？是不是在他七歲的時候呢？不是的！那麼雅各在幾歲時騙得長子的祝福呢？在兒童班裡聽故事時，我們的觀念總認為是雅各很年輕的時候；因為他媽媽總是指揮東，又指揮西，他也都聽從。但是聖經學者告訴我們，他是在七十七歲的時候，騙了他父親的祝福。這就是令人驚訝的地方，一個七十七歲的老人，竟還在他母親的蔭影底下，還需要母親告訴他怎樣穿衣服，怎樣脫衣服，凡事依賴母親。當他母親叫

他去騙取父親祝福時，他疑惑的說，不行啊！我不能這樣作啊！我哥哥以掃渾身是有毛的，我全身是光滑的啊！倘若父親摸著我，必以我為欺哄人的，我就招咒詛不得祝福。他媽媽對他說，我兒，你招的咒詛歸到我身上。然後他母親就為他圍上有毛的圍巾，加上有毛的手套。你看，一個七十七歲的人，還如此受母親的呵護，從世界的角度看，這個人沒有希望了，這個人是完全不能獨立的。

我覺得最驕傲的一件事，就是我的兒子十八歲時，就把他送走了。我和他一同坐飛機到了美國，然後把他獨自放在那裡，我就回來了。一面來講，很不忍心；但是另一面，這使他長大能獨立了。幾年後他長得我不認識了；記得第一次看到他的時候，給我印象最深的，是他的兩個眼睛，帶著懷疑的眼神。我心裡想，他將來一定是個大哲學家；他剛剛碰到世界，就對這個世界打了很大的問號，這是成為哲學家的起步。（這只是一個笑話。）

一個人心智的發展，是有一定程式的。如果人到了十八歲沒有長大，到了二十八歲還沒有長大，仍需在母親的蔭影底下，照今天心理學的觀點，就可斷定這個人是沒有希望了。

2· 漂泊異鄉

但是感謝主，雅各雖是七十七歲了，因著騙得父親的祝福而必須離開家園。就從那個時候開始，神把他放在手裡。他一共活了一百四十七歲。真希奇！從七十七歲到一百四十七歲，七十年間，神把雅各從零點作起。這個被母親慣壞的孩子，在人看來不可能再發展，不可能再改變了；但是因著神的信實，在雅各七十七歲以後，神開始在他身上工作。為著這個我們感謝主。他騙了父親的祝福，從此以後他要離開家，過漂流的生活；從此以後，他再沒有見過他的母親。然後他就到了巴旦亞蘭。請注意！當他離開家的時候，聖經告訴我們，太陽下山了；他的太陽什麼時候再升起來呢？乃是雅各回家的時候；當他到了迦南地的毗努伊勒，聖經告訴我們說，太陽又升起來了。

3· 受盡剝奪

雅各在太陽下山的時候，是一個健步如飛的人，但是等到太陽升起來的時候，聖經告訴我們說，雅各經過毗努伊勒，他的大腿就瘸了。從太陽下山到太陽升起，一共是二十年。你怎麼形容這二十年呢？一句話：“騙人和被騙”。他是最會騙人的，結果神會安排一個專門騙他的。這就是中國北方人所說的“彎刀碰到了葫蘆頭”。現在雅各終於碰到了對手。

聖經把他與舅父拉班之間鉤心鬥角的故事，描寫得非常生動。他要的是拉結，結果得到的是利亞；他以為只要服事七年就可以，沒有想到做了十四年。他為拉結歡歡喜喜服事了七年，這是他甘心情願的；沒有想到他的舅舅比他更厲害，除了為兩個妻子服事十四年外，又加上服事羊群六年，一共讓他服事了二十年。剛開始時，舅舅抱著他和他親嘴，對他說，你實在是我的骨肉！然後和他同住了一個月；僅僅一個月，花樣就來了，他說：“你雖是我的骨肉，豈可白白的服事我？”（創 29:15）然後……很多故事就發生了。拉班十次改了他的工價，所以後來雅各怎麼回憶那段的經歷呢？他說：“白日受盡幹熱，黑夜受盡寒霜。”哦！那二十年實在是煎熬的歲月！但是感謝主，神在他身上工作。最後他到達一個地方，就是毗努伊勒。毗努伊勒是神的面之意。他終於與神面對面了。神來與他摔跤，雅各仿佛得勝了。

讀者們！許多時候我們與神摔跤，好像我們都是得勝的。我們禱告神，總是求神照我們的意願來成就。我們好像都得勝了；這就是雅各。記得我年輕的時候，和幾位弟兄姐妹一起禱告，希望能考上一所很好的大學。凡聖經上所教訓禱告得答應的條件，我們統統履行了；我們求，天天求，絕非妄求，而且憑著信心求，所有的條件都滿足了。下大雨、刮颶風我們都不敢不去禱告，就怕神有說“不”的藉口，所以沒有一天敢漏掉的。這樣禱告了一整年，結果呢？參加禱告的，沒有一個考上大學。現在回頭看，我們感謝神做了這些事。我們都像雅各一樣，用禱告把神團團的圍住了，神實在沒有辦法，只好坐直升飛機走了。你看見嗎？我們與神摔跤的時候，好像我們都是贏的，但是感謝主，最後還是神得勝了。

4· 大腿癱了

現在他終於與神面對面了。如果雅各是得勝的，為什麼他大腿癱了呢？人的雙腿是身體中力量最大的，所以大腿窩是人天然力量的代表，結果神就摸了他的大腿窩，從那天開始，雅各的大腿就癱了。此時，聖經告訴我們，太陽升起來的時候，雅各大腿癱了。從此以後，他仍舊走路，但是他每走一步路，都需要主的恩典；現在他身上帶著恩典的印記。

經過了二十年，這個會抓的、向來得勝的雅各，現在學了一些非常重要的功課。但是神的手並沒有放鬆，從他逃離拉班至回到父親家，途中大概耽擱了十年時間；在這十年裡，拉結死在他的眼前，（拉結是難產死的）他母親的奶媽也死了，他的長子污穢了他的床，（這件事發生後，聖經告訴我們說，以色列也聽見了），然後他的女兒受了羞辱，以及他兒子們恣意殺戮。這是在他回家的途中，神在他身上所作的剝奪工作，也是神對他的管教。

5· 更深的雕削

在他一百零八歲的時候，終於回到了希伯倫他父親住的地方，已有三十年沒有看見他父親的面。做兒子的，永遠不懂得做父親的心，當他離開家的時候，並沒有想到父親要三十年看不到他。就在回到父家不久的時候，（也就是他一百零八歲的時候），有一個消息轉來，他心愛的兒子約瑟被野獸撕碎了！雖然我們知道約瑟是被他兄弟賣了，但是在雅各感覺裡，約瑟是完全被撕碎了。所有的妻子中，他最愛拉結；所有的兒女裡，他最愛約瑟。他現在回來了，終於看到了父親，但是從此以後，他二十年看不到愛子約瑟。這二十年他想念兒子的痛苦，才能明白一點點，他離開家以後，三十年間父親看不到他的心情。到了最後，不只約瑟沒有了，連便雅憫也被帶走了！你看見這是神剝奪的手。

6· 帶到死地

從表面上看令人不明白，但是想到這是神所作變化的工作，就明白了。就在這個時候，有人告訴他說，約瑟還活著；他怎麼反應呢？聖經說，“雅各心裡冰涼”，他根本不相信，因為去了就是去了。神把這一切事都帶到死地，就是把他帶到死地；一直等到法老派來的車輛，聖經告訴我們說，雅各這才蘇醒過來。就在這個時候，他才知道他的兒子還活著。讀者！這叫做什麼呢？這叫做復活。在雅各身上，你看見神把他對兒女的心統統帶到盡頭。他最愛的兩個兒子，一個是約瑟，一個是便雅憫，他們都被帶走了；而剩下的十個兒子，個個都是不好的，因為他們所有的惡行，約瑟都告訴他爸爸。他本有十

二個兒子，卻好像沒有兒子一樣，兩個被帶走了，十個都是不好的。

7· 死而復活

但是，神能用約瑟，當約瑟遇見哥哥們的時候，他沒有馬上跟他們相認。感謝主，約瑟希望藉著一些環境能夠激發他哥哥們的良心，約瑟已經赦免他的哥哥，但是他要幫助他的哥哥們，他要讓他們知道，前幾年賣弟兄這件事是錯的，賣他這件事是得罪神的。所以你看見神就藉著約瑟，作了許多美麗的安排，然後流便起來說話了：我當初告訴你們不要傷害那孩子。現在流他血的罪向我們追討。到了最後，猶大也起來為便雅憫說話。等到他們的良心被激發，愛父親的心被挑起，愛兄弟的心也恢復了，最後雅各遇見他們的時候，他不光得回了兩個兒子，且得回了所有的兒子；因為藉著約瑟把他十個兒子都得回來，都被帶到神的面前。這是死而復活。

8· 成為聖潔

到了創世記第四十六章，聖經說，雅各到了一個地方叫做別是巴，他就築了一座祭壇；然後神對他說話，神說：“雅各！雅各！”請看！神是在什麼時候說話？此時雅各在做什麼？自從聽到他的兒子還活著，雅各就決定要去埃及見他的兒子。任何作父親的都會做同樣的事。這是最自然的反應，連禱告都不需要的。如果是從前的雅各，他就必如此反應，但是現在不然，聖經告訴我們，他走到一半就停下來了。為什麼？雅各從來是不停的，他一向是任著性子的，所決定的事一定要做到。現在要去看看所最愛的約瑟，還要去禱告嗎？但是現在有一件不尋常的事發生了，這位從來不停的雅各停下來了。

而且聖經告訴我們說，他害怕。他怕什麼？他怕下到埃及去。雅各原是從來不害怕的人；因為他以為自己的身體很棒，且頭腦靈光，足智多謀。他向來很成功；騙得哥哥的祝福，奪了拉班的財產。然而這回雅各害怕了。他怕下埃及錯了。因為他想起祖父下埃及受了羞辱；他的父親也曾想下去被神攔阻。那現在我該不該去呢？如果去埃及不討神喜悅，我是不是就可以不去看約瑟呢？此時神說：“我要和你同下埃及去，也必要帶你上來”。可見那個時候，他所考慮的是：如果我下埃及去，神的應許怎麼辦？神說要把這塊地賜給亞伯拉罕、以撒、雅各和他的後裔；我是將死的人，當然巴不得見到我的兒子，但如果我見到我的兒子，從此叫神的旨意受了虧損，那怎麼辦呢？你看見他此時所害怕的，不是膽怯，不是為自己，他怕神的旨意受損失；他怕神的應許不能完成。你看這是何等的改變！

我們就像原先的雅各一樣，向來心有所欲，就必去做；想去香港，就到香港；想去巴西，就到巴西；只要有錢，就去得成，從來不需要停下來。從前在雅各的身上，從來不知道怎樣受神的引導，他自己引導自己，他的一生證明給我們看，他是個成功的人，他把自己引導得非常的成功，但是感謝讚美主，神是信實的，神呼召了雅各。全世界人都不需停下來，為什麼雅各停下來？今天人想到香港去，只要搭上飛機，就到了香港，誰還禱告說，主啊！叫我坐華航呢？還是搭國泰呢？這樣的人是被分別出來的；他們和世人不一樣。這就是聖潔，這就是分別。

9· 顯出神的榮耀

現在雅各完全被改變了。結果神告訴他，我不光與你一同下去，也要與你一同上來。所以我們看見，

下埃及這事，在亞伯拉罕是錯的，對於以撒也是錯的，但在雅各身上是對的；因為雅各是個對的人。倪弟兄有一句非常好的話：“我們寧可是一個對的人作錯事，不要是錯的人做對事。”這不是世界的原則，乃是屬靈的原則。世界的原則，只問下埃及這事對還是不對；屬靈的原則是，下埃及可以對，也可以不對，要看這個人對，或者不對。現在雅各是個對的人；這事臨到了雅各，神能同他一起下去，又應許同他回來。感謝主，晚年的雅各何等的明亮！他父親晚年的時候，眼睛是昏花的；但當他晚年，為約瑟的兩個兒子祝福的時候，他的左手能夠剪搭過來（創 48:13~14），他一點都沒有錯。到了創世記第四十九章，他能為十二個兒子講預言；他不僅能看，而且看得很遠。這是神在他身上所做的。從前他要別人祝福，到了晚年的時候，他見到法老，（法老是那個時候最大國家的最高的元首），法老竟在雅各面前低頭，讓雅各為他祝福了。他生的時候是匆匆忙忙的，臨死的時候，卻能扶著杖頭敬拜神，並從容的把腳收在床上。你看見嗎？這是雅各；他已變成榮耀的以色列。

當約瑟引雅各見法老時，他說：“我寄居在世的年日是一百三十歲，我平生的年日又少又苦！”其實不少啊！一百三十年（當時他一百三十歲）。但回想往事，苦多樂少。雅各這句話，給我們看見，神的手怎樣在他一生中，不斷的作改變的工作。感謝主，如果神能把已經七十七歲的雅各，到了一百四十七歲就變成榮耀的以色列，神同樣的也能改變你我。神怎樣把他從毛毛蟲改變成美麗的蝴蝶，照樣你我也會成為榮美。這個叫做聖潔的呼召。

但願主恩待我們，藉著雅各的故事，摸著我們的心。只有神知道，我們比雅各更詭詐、更污穢，從頭頂到腳尖有如長滿大麻瘋一樣；我們要喊說：“不潔淨了！不潔淨了！”我們真是這樣的人。然而，神怎麼說呢？神說：“雅各！雅各！”雅各聽見了那個呼召，他就有能力往埃及去。這是聖潔的呼召。

彼得蒙召

1· 因自信而跌倒

我們讀到新約的時候，又另外看到一個雙重的呼召，就是“西門！西門！”神什麼時候這樣呼召他呢？就是他快要跌倒的時候。他從來沒有準備要跌倒；他說，我就是與主同死，也總不能不認祂。主的話所以不能喚醒他，因為他不知道自己裡面的肉體，就像雅各的肉體一樣；因為他太有自信了，結果跌倒了。感謝主，祂還是挽回了彼得。

許多時候我們像彼得一樣，自認為是不會跌倒的。因為主給了我們那麼多的恩典，我們有這麼多的經歷，又懂得這麼多真理；雖然這個人跌倒，那個人跌倒，我總不跌倒。求主開恩可憐我們，給我們看見，我們今天非但仍舊不時犯罪，我們這個人，就是個罪人；不是因為我們犯了這麼多的罪，才是個罪人，乃是因為我們是罪人，所以才會犯罪。我們要永遠記得，我們就是個罪人；什麼時候我們一離開主，什麼時候我們一靠自己，我們就會跌倒。

彼得是怎麼跌倒的？他不是官長面前跌倒的，乃是在使女面前跌倒的；他對使女說：我不認得“這個人”他這句話是對的，因為是主教他說的；老早主就教過他了。當主耶穌第一次告訴門徒，祂要上十字架的事時，彼得拉著主說：“萬不可如此！”他為什麼這樣愛主呢？因為他愛自己。所以那一次主就對他說，若有人要跟從我，就當“捨己”。“捨己”是什麼意思呢？你要告訴你自己說，我不認識“這個人”。所以彼得說那句話是對的，可惜他講話的物件錯了。他不應該否認主，應當否認自己；

如果他老早否認己，就不會否認主了。這是需要十字架的工作；十字架的工作，能叫我們脫離罪的權勢，和“己”的愛惜。這樣才能叫我們不跌倒。

2·學會否認自己

我們若不會否認“我自己”，遲早有一天，就會不認得祂，遲早有一天就跌倒了。我們常分析說，這個弟兄為什麼跌倒，那個弟兄為什麼跌倒，甚至責備的說，他有這麼多屬靈經歷，還是跌倒了！然而，如果我們有光的話，如果我們懂得羅馬書的話，就知道我們每一個人都會跌倒，因為我們都是罪人。但是感謝主，有一個蒙保守的秘訣，主老早就告訴我們說：“愛惜自己生命的，就喪失生命。”（約 12:25）主的教導和希臘人的教導完全不同：希臘人說：“建造你自己”，“發展你自己”；但是我們的主說，“不認得你自己”。今天我們要否認主呢，還是否認我們“自己”？彼得是在一堆炭火前三次否認主，後來主也在一堆炭火前，讓他三次承認我們的主（約廿一章）。彼得每一次都是“我”，“我”，“我”；但是主挽回他時，是讓他看見，他的舊人（我）已經與基督同釘十字架，所以他在那堆炭火面前三次承認主，說，禰知道我愛禰。現在他不用“我”開始，而說，禰知道我愛禰。

但願今天主仍舊對我們說這樣的話。當我們跌倒了，失敗了，一面我們要認自己的罪，神是信實的，是公義的，必要赦免我們的罪，洗淨我們一切的不義；但另一面，因著神在我們身上的工作，我們不敢了，我們害怕了，情願否認我們自己，情願背起十字架來跟隨主。這樣我們就能告訴祂說：“主啊！禰知道我愛禰。”這是我們對主呼召的回答。

感謝主，祂用聖潔呼召我們。巴不得聖靈在我們裡面作工，叫我們能答應主的呼召。承認我們像雅各一樣敗壞，也像彼得一樣軟弱。但願聖靈怎樣變化了雅各，也同樣的來變化我們；叫彼得學怎樣的功課，也叫我們學同樣的功課。讓我們不只聽到“雅各！雅各！”，也聽到“西門！西門！”但願主對我們心靈深處說話。

第四章 榮耀的呼召

讀經：

“弟兄們，我不是以為自己已經得著了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿直跑，要得神在基督耶穌裡從上面召我來得的獎賞。”（腓 3:13~14）

“要叫你們行事對得起那召你們進祂國度、得祂榮耀的神。”（帖前 2:12）

“神藉我們所傳的福音召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮光。”（帖後 2:14）

腓立比書 3:13~14，這裡說到上面的呼召。有些譯本翻作向上的呼召，史伯克弟兄特別喜歡翻作高處的呼召。這個高處的呼召，或者向上的呼召，其結果不只叫我們得救，或叫我們蒙許多的恩典，更是叫我們得著獎賞。但願這話能銘刻在我們深處。帖撒羅尼迦前書 2:12，說到神呼召我們進入祂的國和祂的榮耀，原文的意思就是祂的國度和榮耀。這說出神呼召我們的目的，不只叫我們僅僅得救，而且叫我們能進天國，能夠進入祂的榮耀。帖撒羅尼迦後書 2:14 告訴我們，主呼召我們是要我們得著主耶穌基督的榮耀，這是主呼召我們的目的。綜合以上三處聖經，給我們看見，我們所得著的呼召乃是向上

的呼召，乃是高處呼召，要我們能得著獎賞，能進入祂的國，能進入祂的榮耀。當初祂是以自己的榮耀和美德來呼召我們；現今要我們能以進入祂的榮耀。

為要得著耶穌基督的榮耀

我們所蒙那最大的呼召乃是要得著主耶穌基督的榮耀。這就是主呼召的範圍。不錯！我們得救是太大的事，事奉主也是太大的事；但是這裡的聖經告訴我們，這些都是那最大呼召裡的一部份。

我們已從羅馬書中看見屬天的呼召，那就是祂怎麼召我們歸屬耶穌基督；又看見聖潔的呼召，那就是保羅告訴我們怎樣奉召是聖徒。剛才讀的經文裡說到上面的呼召，或者說高處的呼召；這也就是保羅所說，我們乃是根據神的旨意蒙召的，為著要模成神兒子的形像，也就是他後來所說的得榮耀。此外我們又根據羅馬書第十一章看到神的恩召是沒有後悔的。以下要說到最後的兩點，就是高處的呼召和無悔的呼召。

萬有歎息勞苦等候神的眾子顯現

保羅在羅馬書第八章中，說到模成神兒子形像的時候，他也說到兒子的名份。今天萬物都在歎息勞苦，巴不得神的眾子顯現的那一天快點來到。1967年，英國劍橋大學收到一個信號，起頭他們非常的興奮，以為是外星人發來的電訊。之後他們才發現，原來在宇宙中有一個星球已經衰老，到它快要死亡時，它把這一個訊號送到全宇宙。這是人類有史以來，第一次藉著儀器，聽見萬物歎息的聲音。的確，這個宇宙漸漸蒼老了，但有一個盼望；盼望什麼呢？聖經告訴我們：有一天神的眾子要顯現。世界越走越黑暗，這宇宙越來越蒼老，但是神所呼召的一班人，他們外體雖然一天天毀壞，而裡面的人卻是一天新似一天。這些人不是往下走，乃是向上攀；當他們生命成長到一個地步，有一天神要把他們放到兒子的地位上。這個“神兒子的地位”就是聖經所說“神兒子的名份”

在舊約的時候，你聽見整個以色列人在那裡歎息，他們等候一個黃金時代；他們巴不得彌賽亞國有一天來到，他們就能從敵人的逼迫底下解脫出來。這是以色列人的歎息。這是舊約的歎息。保羅告訴我們說，整個宇宙一直有一個歎息，就是巴不得看見神所要達到的目的，終於達到了。神不只拯救我們作神的兒女；在我們裡面這個兒女生命有一種性情，這性情將要變化成為性格。親愛的弟兄姐妹，等到生命成熟的時候，神就把我們放到那個位置上。到了那個時候（就是千禧年的時候）全宇宙都看到，神的旨意終於達到了。這是整個宇宙最終的盼望。

羅馬書第八章不只說到是一個歎息，而是說到三個歎息：萬物都在那裡歎息，以色列人也在歎息，並且我們這些已經有聖靈住在裡面的人也是歎息；我們等候得著神兒子的名份，叫我們的身體能夠得贖。等到我們主回來的時候，那就是神擺設大筵席的時候，好像老父親擺設一場大筵席，向全宇宙宣告說，我的兒子長大了，現在我把他放在兒子的地位上，所有我的產業都是他的。這就是眾子的顯現。

信徒也都歎息，等候得著兒子的名份

我們大家不都是這樣歎息嗎？我們蒙恩得救了，裡面的人一天新似一天，但是外面的人一天一天的毀壞。我認識很多年輕的朋友，才幾年不見，他們的額頭已經禿了；慢慢的你要看見，肌肉鬆弛了，頭

髮灰白了；再過幾年，他的脖子要像火雞一樣，全是皺紋。然而，我們是不是沒有盼望的一班人呢？有一次一位弟兄向慕勒要一張照片，他說你如果再晚一點來要就好了，（那時慕勒已經很老很老了，）他說，如果再晚幾年，你就會得著一張很漂亮的相片；因為等到主回來的時候，我們身體都要變化，所有的這些皺紋統統要消失。因這緣故，我們心裡也是歎息，等候得著兒子的名份。

眾人敞著臉向著主，就要返照主榮形

不只如此，聖靈也用說不出來的歎息為我們禱告；因著祂為我們禱告，萬事就互相效力，南風興起，北風吹過，結果我們就被模成神兒子的形像。所以讓我們看見，這個呼召乃是高處的呼召；今天我們已經同主坐在天上，將來我們還要一同進入天國。我們心中的歎息，也是聖靈心中的歎息，這歎息有一個結果，就是有一天我們要被模成神兒子的形像。那就是說我們能得著兒子的名份，能夠與基督一同作後嗣。今天我們如果與祂一同受苦，到了那天我們就要與祂一同得榮耀。這就是向上的呼召，也就是保羅所說，呼召我們進入祂的國和祂的榮耀。

我們原是沒有榮耀的，就像月亮一樣沒有自己的光輝；但是什麼時候月亮的臉朝向太陽，就要反照太陽的光輝。我們乃是抬不起頭來的一班人，但是感謝主，當我們眾人敞著臉，向著我們公義的太陽，不知不覺的就反射出祂的榮光；人在我們的身上看到了耶穌基督的榮耀。這就叫作得著耶穌基督的榮耀，也就是模成神兒子榮耀的形像。

四福音刻劃出主耶穌完美的形像

我們無法用人的言語來說明神兒子的形像是什麼樣的情形，但是聖靈已經用祂的話為我們描繪得非常清楚。祂給我們四本福音書，把曾經來到地上，這位主耶穌最完美的生命，和祂最完全的性格，很詳盡的刻劃出來。

馬太福音說出祂是君王，馬可福音說出祂是神的僕人，路加福音說出祂是人子，約翰福音則說出祂是神的兒子。我們從聖經中看到，有一種生命是完全根據神永遠旨意的，而且這個生命是最靠近神寶座的。所有靠近寶座的都是完滿的。我們看到地上有彩虹，但是地上的彩虹多半是半圓的；因為地上只有弧，天上才有豐滿的圓。聖經告訴我們，神寶座前的彩虹是圓的。地上有翻騰的海洋，但有一個海是靠近神寶座的，名叫玻璃海如同水晶；它有海的壯麗，卻沒有海的翻騰。可見越靠近神的寶座，越接近神的旨意，就越是豐滿的，你找不到一絲的缺點。

聖經裡還講到一個生命，聖靈說是活的，中文沒有恰當的詞加以翻譯，就只好說是“活物”。那是在寶座前，一個充滿生命很活很活的“四活物”。四活物就是基路伯。那麼基路伯也好，四活物也好，他有幾個形像呢？有四種不同的形像（獅、牛、人、鷹）我們讀四福音，也看到這四個不同的形像。馬太福音給我們看到主耶穌是君王，有獅子的形像；馬可福音給我們看到主耶穌是神的奴僕，有牛的形像；路加福音給我們看到的是人的形像；約翰福音，說到祂是神的兒子，所以祂的生命乃是超越的，是從天降下仍舊在天的，這是鷹所表徵的。

模成神兒子的形像

沒有一個人可以直接看到神的面，因為祂說，人見我的面不能存活；但在基督裡就可以了，因為基督是神本體的真像。所以我們看到主耶穌就是看到神，因此我們必須讀四福音。在四福音中，你不僅看到主耶穌在地上的生活，更可看到主在我們身上是怎樣的工作，祂要怎樣把我們模成神兒子的形像；有獅子的雄壯，有牛的勤樸，有鷹的超越，而作一個完全的人。

1· 作完全人

許多時候我們以為作了基督徒就不必作“人”了。倪弟兄曾講了一句很幽默的話：有的基督徒屬靈到一個地步在地上找不到，在天上也找不到。我們不能屬靈而不作“人”了。有一個姐妹表現出很愛主、很屬靈，就有一些人常去看她。有一天她住屋的屋頂漏水了，剛好有人去看她，為著要讓人看見，表示自己屬靈，就打著一把傘坐在床上。其實很簡單，只要把床挪一下就可以了，但她以為不特別一點就不是屬靈。這真是不作人的典型。

讀者們，如果有一天我們被模成了神兒子的形像，那麼父親是最好的父親，兒子是最好的兒子，丈夫是最好的丈夫，妻子是最好的妻子。我們都盼望做好丈夫、做好妻子、做好兒子、做好父親，你不必到書攤上去找砥礪倫常的書，只要讀一讀路加福音就足夠了；何需捨近求遠，追尋次好的呢？路加福音所給我們看見主耶穌的形像，乃是一個完全人，是合乎神旨意的人。聖靈就是要照著這個形像來模成我們。

2· 過超越的生活

不只如此，我們的生命乃是超越的生命；我們是與基督一同坐在天上的。因此我們可不受這世界的捆綁。在這世上我們能用“錢”，而“錢”不能用我們，（錢是我們的用人，而非我們的主人）；又能像利百加一樣騎在駱駝之上，（駱駝本是不潔淨的活物），駱駝卻不能騎在我們的身上。

3· 在人的腳前一奴僕的樣式

不只如此，馬可福音說主耶穌是奴僕；換言之，我們要被模成奴僕的形像。通常我們想到神兒子的形像，馬上就想到榮耀，很少想到卑微。可是馬可福音卻說祂任勞任怨，辛苦如牛。約翰福音記載的一件事可作旁證；第十二章裡說，馬利亞俯伏在主的腳前；到了第十三章，卻看見我們的主在門徒的腳前。哦！我們在主腳前是應該的，但是因著愛的緣故，主竟然來到門徒的腳前；然後主說：你們應當彼此洗腳！主給了我們這個榜樣。如果我們被模成神兒子的形像，我們就當彼此洗腳。什麼叫做彼此洗腳？就是來到弟兄姐妹的腳前。祂為著服事眾人，連吃飯的工夫都沒有，所以馬可福音常用“立刻”這個詞，祂從不耽延。祂是神的僕人，祂取了奴僕的樣式。

什麼叫做國度的奧秘？國度的奧秘乃是人看見我們的主是僕人；祂說人子來乃是要服事人，而且捨命做多人的贖價。但是到了將來，人要看見祂是萬王之王、萬主之主。親愛的讀者！在主還沒有回來以前，我們如果真被模成神兒子的形像，那就是奴僕的樣式。我們越像祂，就越能跟祂一樣在人的腳前。因著我們像馬利亞一樣在主的腳前交通於主自己，我們就能彼此洗腳，來在弟兄姐妹的腳前。這就是我們的事奉；這也是彼此的服事。我們蒙召就是要來服事神；然而，不是做事在前，乃是模成神兒子

的形像在前。因著我們愛祂，因著我們像祂，很自然的就在人的腳前；很自然給人看見的形像，就是奴僕的形像。

有一件事我很感動。在一個主日早晨，有人因有重要的公事，去找一位政府高官，起先到處找不到，後來終於在聚會的地方找到他；找到他的時候，他正在掃地。帶著去找的秘書一見非常驚訝，向來都是看到他站在高位上，在他家裡或辦公室中有許多用人服事他，但是做夢也沒有想到，當他來到聚會地方，竟在那裡掃地！這是他不明白的。這裡有一個人，他有一個形像，乃是奴僕的形像。哦！沒有一個人能這樣做，每一個人都是高高在上的。但是感謝主，祂呼召我們，我們就做了祂的僕人，我們就起來事奉祂。所以保羅說：“耶穌基督的奴僕，奉召作使徒，特派傳神的福音。”（羅 1:1）這就是保羅的服事。蒙召作使徒乃是模成神兒子形像的呼召的一部份。

神僕人的榮耀乃在將來，今日甘願隱藏

今天人把呼召作神的僕人講得非常的誇大，以致產生一種錯覺，以為做神的僕人是很了不起的事，他們都是佼佼者，是領袖人物；難怪今天在臺灣，如果有神的僕人前來領一個很大聚會，就一定要發動群眾，且用最豪華的車子到機場迎接。但這是地上的榮耀。地上的君王才要這樣的排場。我們這些蒙恩的人，神把屬天的榮耀給我們，乃是要我們卑微的服事祂，所以不是什麼了不起的事；了不起的事乃是，我們得到從上頭來的呼召。

但願主開我們的眼睛，今天我們這樣服事祂，乃是生命的故事，乃是呼召的故事，結果就服事了我們的弟兄姐妹。這就是保羅在書信中，自稱是耶穌基督的奴僕的感覺。（奴僕在原文是奴隸），奴僕一詞在希臘原文有兩個字，一個是用錢雇用的，是有工價的；一個是沒有工價的，是終身願意作奴僕的，也就是奴隸。為什麼我們願意一生作奴僕呢？因為我們生命的主，祂取了奴僕的樣式。所以那真正作為神僕人的，人看不見他的榮耀，因為他像主一樣，把榮耀遮起來了。所以他離開的時候，是暗暗的離開，他不願人知道，也不要許多人去送行；他知道他的榮耀乃在將來。我們的主把祂的榮耀隱藏起來，只用祂的命來服事全世界。如果我們的主在地上沒有得著榮耀，我們今天怎麼敢在事奉神的時候，竊取祂的榮耀呢？神的僕人最危險的事，就是竊取神的榮耀。神的僕人是不看屬世的地位。司布真弟兄講過一句頂好的話，他說：我不願意我的兒子從傳道人的地位，降低再降低，降到帝王的地位。

事奉神的榮耀是屬天的，是神給我們的榮耀。今日我們是耶穌基督的奴僕，所以我們必須遮住地上的榮耀，讓別人只看到耶穌基督。今天神的僕人們有許多難處，有許多失敗，都是肇因於只看見神呼召的片面，而沒有看見這高處呼召的全貌。四本福音書給我們看到神兒子完全的形像，但願主恩待我們，讓我們也被模成神兒子那樣的完全。這就是上面來的呼召。

現在我們再來看雙重的呼召。我們曾看過了亞伯拉罕和掃羅，雅各和西門；今天我們要看摩西和馬大。

在荊棘火焰的異象前蒙召——摩西

神是在什麼時候呼喚“摩西！摩西！”呢？我想那段故事大家都很熟悉。出埃及記 3:2~6：“耶和華的使者從荊棘裡火焰中向摩西顯現；摩西觀看，不料荊棘被火燒著，卻沒有燒毀。摩西說，我要過去看這大異象，這荊棘為何沒有燒壞呢？耶和華神見他過去要看，就從荊棘裡呼叫說，摩西！摩西！他說，

我在這裡。神說，不要近前來，當把你腳上的鞋脫下來，因為你所站之地是聖地；又說，我是你父親的神，是亞伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。摩西蒙上臉，因為怕看神。”這裡給我們看見，有一天當摩西正牧養他岳父羊群的時候，他看見一個大異象；當他想要過去看的時候，神就從荊棘裡呼叫他說：“摩西！摩西！”這就是摩西的雙重呼召。

西乃的曠野到處都是荊棘，因為那裡的太陽很熱，尤其到了中午時分，溫度很高，荊棘極易著火。對於常在曠野的摩西，這不是一件罕見的事。但有一次他看到有一叢著火的荊棘，卻沒有燒毀。這是希奇的景象。所以摩西正要過去看看，想知道究竟是怎麼一回事，不料在荊棘裡面竟發出聲音。（後來摩西為約瑟後裔祝福的時候，他形容神是：“住在荊棘中上主”）荊棘上是一團烈火。當神見他要過去看的時候，就呼叫說：“摩西！摩西！”然後摩西說我在這裡。

到曠野受訓練

摩西的一生可以分為三個四十年，第一個四十年在埃及皇宮裡渡過；第二個四十年神把他放在曠野；第三個四十年他起來事奉神。這是摩西一生的歷史。現在摩西大約八十歲了。他自己在詩篇九十篇裡說，我們一生的年日是七十歲，若是強壯可到八十歲。可見就著摩西自己的感覺，他已經被神帶到天然生命的盡頭，神不可能用他了。如果神要用他，就該在四十年前，當他拳頭很大的時候；然而他天然的拳頭如果管用，卻為什麼要流亡呢？為什麼躲藏在曠野裡呢？結果，神因勢利導，就以曠野為學校，長期的訓練摩西。二十年過去了，三十年過去了，神沒有說話，現在已經到了他天然生命的終結時刻，他想神不可能再用我了。他的確已經走到天然生命的盡頭。就在這個時候，他看到了荊棘火焰的異象。這就是摩西所聽到的那雙重的呼召。

經過了四十年的曠野教育，現在仿佛神為他舉行畢業典禮，並特別為他設計了一場荊棘營火會。一叢荊棘，其上有熊熊火焰。令他驚奇的是火焰雖烈，荊棘卻沒有燒毀。摩西已經老到對新鮮事物不再產生吸引力，但是對於這個異象，卻使他不能不駐足，並欲趨前看個究竟。於是神呼喚：“摩西！摩西！”這沒有燒毀的荊棘是什麼意思呢？原來神要摩西看見，他就是那叢荊棘。他曾自己以為了不起；出身埃及皇家，受過良好教育，理應被世界重用。許多的時候我們也是如此可憐；聖經說摩西學盡了埃及一切的學問，我也有學位，有口才，有幹才，神若用人，舍我其誰？但是弟兄姐妹，在所有的植物裡面，最沒有用的就是荊棘，它唯一的用處就是焚燒。親愛的弟兄姐妹，這是神藉異象讓摩西看見，你如果要來事奉神的話，千萬不要告訴人家，你是埃及的王子。他經過了神四十年的訓練，現今他來到天然生命的盡頭，神讓他看見他不過是一叢荊棘。

天然的人被帶到死地

當時，埃及是世界文明頂尖的國度，摩西既在埃及的皇宮學盡了一切學問，他應該是非常優秀的。但是主要給他看見，如果要事奉神的話，他不過是荊棘。荊棘只會刺傷別人。所以雅歌有雲：“我的佳偶在女子中，好像百合花在荊棘內。”（歌 2:2）你只看見荊棘刺傷百合花，百合花不會刺傷荊棘。天然的摩西縱是蓋世雄才，在事奉神的事上仍是一無用處的。他必須被帶到死地。

火焰烈烈，荊棘無損

現在摩西認識自己如同一叢無用的荊棘，於是神呼召了他。因著神的呼召，他才明白，可貴的是荊棘上面的火焰；火焰乃是代表神的榮耀。那麼是不是摩西消耗了，神才得著榮耀呢？就如有人說，這個世界太黑暗了，我要把蠟燭點起來；我就是蠟燭，當我消耗了，世界就光明了。這是我們的思想，不是聖經的思想；聖經的思想不是你消耗了。神用不著摩西做燃料，雖然火在其上燃燒，神的榮光四射，摩西卻一點都沒有減少。所以千萬不要說我為主犧牲了很多；如果今天我們能來事奉神，是神把榮耀給我們；因著看見神的榮耀，即便摩頂放踵，肝腦塗地，也只能說，我是無用的僕人。今天有些人自以為事奉神，是為主增添榮耀；我有世界的博士學位，教會自應有我的地位，神非要我不可。真可憐！要知道如果主接受你的事奉，乃是把神的榮耀給你。你要送禮物給英國女王，得先問她要不要；如果她要，那是你的光榮。所以，當我們服事完了以後，只能說，我們都是無用的僕人。這就是摩西所看到的那叢荊棘，是有火燒在上面，荊棘卻沒有燒毀。最後，當你看到火燒到最旺的時候，火焰就把整個荊棘遮蓋了，你只看見火，卻看不見荊棘。這叫做模成神兒子的形像。

只見火光，不見荊棘

今天我們怎麼服事神？我們不過是托住神罷了！如同燈檯托住燈光，神的榮耀就遮蓋我們；人看不見我們，所看見的乃是主自己。這就是摩西所看到的異象。在最後的四十年，摩西仍舊在曠野，他無論到哪裡，人都能看到一團火，卻看不見荊棘。有時候顯出一點荊棘，卻讓人更多看到神。是摩西伸出杖來，紅海就分開了；那杖就是當初他牧羊的杖。他把自己放在神的手裡，那杖就變成神的杖，結果摩西舉杖變成神舉杖，紅海就分開了，然後經過曠野，發生了許許多多的事。在此，你看見這裡有一個人像荊棘一樣，但是神的火燒在他的上面；這就是摩西的一生。

脫掉鞋，蒙上臉

當他正要趨前觀看異象的時候，神告訴他：你把你腳上的鞋脫下來！只有兒子才穿鞋，奴隸都是不穿鞋的。你不要告訴我說，你是王子；你不要告訴我說，你受了那麼多的教育，沒有一個人可以帶著履歷表來事奉神的。每一次我們來事奉神的時候，必須看見乃是站在奴隸的地位。不止如此，等到神啟示我是亞伯拉罕、以撒、雅各的神的時候，聖經告訴我們說，摩西就把臉蒙起來了。弟兄姐妹，我們都是有頭有臉的人，但是感謝主！什麼時候你得到神的啟示，看見神怎樣是亞伯拉罕的神——那個呼召是屬天的呼召；看見神怎樣是以撒、雅各的神——那個呼召是聖潔的呼召，你就一定把臉遮起來，就是把榮耀遮蓋起來。許多時候人看見神僕人的榮耀，乃是因為那位僕人故意把榮耀漏出去。但是摩西的榜樣讓我們看見，如果我們來事奉祂，我們是俯伏在祂的腳前，也是伏在眾弟兄姐妹的腳前；不止脫掉腳上的鞋，（這是奴僕的形像），同時遮起我們的臉。感謝主，這就是我們的主從變化山上下來時，雲彩就把祂的榮耀遮起來了，以致今天人只看到祂是奴僕，不知道祂是萬王之王、萬主之主。這就是我們主的形像。感謝主，這是神對摩西的呼召。

埃及人，神人，神的僕人——我能，我不能，神能

摩西一生有三個四十年，這是聖靈在他身上工作的程式。第一個四十年，他是埃及人。他逃亡到米甸時，人就說他是埃及人。因為他在埃及那麼久，當然像個埃及人。（同樣的，因我們在世界那麼長久，人家就看我們像世人一樣。）第二個四十年，聖經給我們看見他是神人。到了第三個四十年，聖經告訴我們他是神的僕人。不要把次序弄顛倒了，神工作的次序，是“神人”、然後才是“神的僕人”。先模成神兒子的形像，然後那個生命流露出來才是我們的事奉。他在第一段時間，仿佛說，我能。到第二段的時間，他說我不能。到了第三段的時間，他說神能。你看這就是摩西。

原諒我姑且引用自己的名字做例子。我的英文名字是 Christian。常常在簽名時容易拼錯，於是我將名字的字母加以聯想，之後便牢牢記住了。Christian 的前半是 Christ（基督），這不會忘記，否則就太丟臉了；後半是 ian，i 就是 I（我），a 算它是 am（第一人稱述語），n 算它是 Nothing（空無所有）；合起來就是，I am nothing（我什麼也不是）。那麼 Christian 意為“基督是一切，我什麼也不是”。自從作這樣聯想後，就不再拼錯了。

所以一個服事神的人，他的特徵是：我一無所有，而基督是一切。當我們這樣來服事神，就不是把我們自己給人，也不是要給人看到我們自己有多偉大，乃是給人看到主有多偉大。這就是“摩西！摩西！”的意義。

在熱心服事時聽見呼召——馬大

新約裡與摩西！摩西！相對的雙重呼召是馬大！馬大！我們都熟知馬大的故事，所以不必詳細介紹她的生平。馬大的難處在什麼地方？就在她要事奉神。她認識該事奉的物件，她知道誰到她家裡來做客人。有的時候我們不知道誰到我們家裡來做客人，什麼人來都同樣給他一客簡易早餐。我到歐洲時最怕簡易早餐了。內容太簡易，什麼東西都沒有，只有一片麵包和一杯白水，加上一點牛油。但在美國就不一樣，有兩個蛋、還有培根……等等。中國式就複雜了，有燒餅、油條、豆漿等等。你想想看，是誰到我們家裡面來做客，如果是總統的話，你絕對不會給他簡易早餐，否則人人都能做好馬大。對於這位特別客人，我要給他什麼呢？我一定要跑到永和去買豆漿，我一定要想盡辦法給予最好的早餐。這就是馬大的難處。

脫離兩大難處

1. 為服事而思慮煩擾

馬大愛她的主。所以千萬不要誤會馬大，沒有一個人像馬大一樣認識她的主。她覺得她的主太高太偉大了，所以她要把最好的給主；她要把全部的力量都拿出來，用盡她所有的天然資源。但她發現不夠用，她還缺少一雙手，就是妹妹的那一雙手。她覺得她妹妹的一雙手真可惜啊！如果拿來事奉神多好呢？她卻坐在主的腳前，聽主耶穌的話，讓雙手閑著什麼事情都不做。各位讀者！你若要為主做工，一萬雙手都不夠用。神的工作只有神能做。人的難處在哪裡呢？就是要做神的工作。難怪很多傳教士，他們到了非洲、到了南美洲，結果精神崩潰了。有一位著名的傳道人，很有能力，到巴西不久就住進病院裡去，因為壓力太大了。弟兄姐妹，要事奉的心是對的，但是問題在於，你用什麼力量來事奉主呢？你要事奉我們的主，一萬雙手都不夠，何止馬利亞的那一雙手？就在這個時候，她心亂如麻，因

此主呼召她，要她脫離自己的熱心，脫離自己的力氣。我們的主點出她的難處來。她的難處在哪裡呢？她說，你為許多事思慮煩擾（路 10:41）

2· 憑天然資源成功神旨

因著我們要事奉神，看看今天神的需要又這麼大，我們必須把福音送到臺灣的每個角落，我們希望多少年後就有多少人得救；現在我們要組織起來，要有許多委員會，要做許許多多的事，這樣我們才能服事得好。這就是馬大的難處。所以主呼召馬大，說：馬大！馬大！你為許多的事思慮煩擾。其實只有一件事不可缺少；在主那裡只有一件事，結果我們把它變成許多的事。願主開我們的眼睛，如果今天我們被模成祂奴僕的形像，如果我們來服事主的話，就不只應該聽見摩西！摩西！更應該聽到馬大！馬大！馬大的心是蒙主所喜悅的，但是馬大這個人，她要用她天然的資源來成就神的工作，和達到神的目的。結果一定是思慮煩擾；甚至住進精神病院。讀者們！一個基督徒蒙恩了還要進精神病院嗎？特別是為著主的緣故。所以願主開恩可憐我們！

揀選馬利亞的福份

1· 坐在主腳前

我們不止聽見摩西！摩西！還要聽見馬大！馬大！這是什麼意思呢？這是告訴我們，馬利亞已經揀選了那上好的福份。這是沒有人能夠奪去的。有的福份是可以奪去的。許多時候我們的事奉雖是福份，但那是可以奪去的；然而主說，只有一個福份不能被奪去的，那就是馬利亞所選擇那上好的福份。換句話說，馬利亞坐在主的腳前，聽見主的話，然後她才能抓住機會，把香膏膏在主的身上。她做了一件事，是其他婦人沒有做的；她抓住機會，把香膏膏在主的身上。但是其他的婦人，要去膏主的時候，主已經從死裡復活了。

2· 明白神旨意

馬利亞怎麼知道，在什麼時候該膏我們的主？只因她坐在主的腳前，她能明白神的旨意。我們為什麼要事奉呢？我們事奉的目的是什麼呢？我們乃是事奉神的旨意。我們如果不明白神的旨意，怎麼事奉呢？但願主恩待我們，讓我們都聽見主呼喚摩西！摩西！更聽見馬大！馬大！今天我們太忙了，我們感謝主，許多時候年長的弟兄姐妹會勸告我說：不要太忙太忙了！要停下來！因為就像馬大一樣，忙到一個地步，這裡跑，那裡跑，天天講給別人聽，主從來找不到機會講給你聽；因為你沒有多少時候安靜在主的腳前。到最後我們就要像死海一樣的光景，這就是熱心服事者的難處。因此，主就藉著年長的弟兄勸告說：要停下來！我覺得主是幽默的主，你不停下來，祂總是想辦法要你停下來。為什麼？因為主要我們裡面做馬利亞，我們需要坐在主的腳前，然後那個生命的流露，自然就是我們的事奉；這樣我們就有負擔而沒有重擔。這樣的服事對我們就是輕省的；我們很有負擔，但負擔不會重得睡不著覺。我們很有負擔但還是能睡覺，一點重量也沒有。有些人為著第二天要站講臺，一整夜都睡不著覺。他真有負擔，但卻成為重擔。

從神對摩西和馬大的雙重呼召，我們看見，我們所蒙的呼召乃是榮耀的呼召，要我們進入祂的榮耀。

祂把榮耀給我們，叫我們能服事祂。

第五章 無悔的呼召

讀經：

“因為神的恩賜和選召是沒有後悔的。”（羅 11:29）

“況且，我們的軟弱有聖靈幫助，我們本不曉得當怎樣禱告，只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。鑒察人心的，曉得聖靈的意思，因為聖靈照著神的旨意替聖徒祈求。我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄中作長子。預先所定下的人又召他們來，所召來的人又稱他們為義，所稱為義的人又叫他們得榮耀。”（羅 8:26~30）

在前四章信息裡，我們分別論及：一、我們所蒙的呼召只有一個指望，就是叫我們在祂裡面得著基業，也叫祂在我們裡面得著基業。二、我們的呼召是屬天的呼召，要叫我們為基督而活，叫別人（萬國）因此得福。三、我們的呼召也是聖潔的呼召，神要在我們身上做變化的工作，使詭詐如雅各的我們，經過訓練，終於成為聖潔，顯出神的榮耀。四、我們的呼召是向上的呼召，或說榮耀的呼召，要叫我們脫去一切的己意和天然，而能服事神的旨意，讓神得著滿足。

對於上述神呼召的各方面，我們是以羅馬書的真理為經，以新舊約中蒙雙重呼召的人物故事為緯，一一加以說明。接著我們要總結的說到神的選召是沒有後悔的。我們要從撒母耳的時代背景和他的生平故事，來看這件事。

撒母耳蒙呼召前的時代背景

從撒母耳記上的前幾章中，我們知道在撒母耳蒙神呼召之前，是以色列人最荒涼的時候。那時以利是他們的士師，他作祭司為百姓侍立在神面前。但他縱容兩個兒子——何弗尼和非尼哈——行惡，以致以色列民離心離德，甚至厭惡給耶和華獻祭。老以利眼目昏花，看不分明，名為祭司，實難盡職。那時帳幕裡的燈光快將熄滅，耶和華的言語稀少，不常有默示。但是從外面看，帳幕裡所有的秩序都是對的，一切擺設都與當初無異，獻祭的禮儀，也都正確，所宣示的立場也沒有錯誤，但是裡面不對了；神的同在漸行漸遠了！就在這個時候，神呼喚：“撒母耳啊！撒母耳啊！”

那時，以色列人都進入了迦南。從創世記一直到撒母耳記上，這一大段故事給我們看到，神怎樣用屬天的呼召召他們，然後有聖潔的呼召，再後有向上的呼召……等等，但是以色列人仍舊失敗了。那麼在這種情形下，神怎麼做呢？神就呼召撒母耳！撒母耳！神應該對以利說話，因為以利是祭司，他應該明白神的旨意。以利在神面前有那麼多的經歷，按學理看，神要說話，當然找以利；撒母耳從來沒有想到神會對他說話，所以神一連呼喚他三次，他仍以為是以利叫他。神只好繼續的叫撒母耳啊！撒母耳啊！這是第四次呼喚，且是雙重的呼召。你在此就可想見神的心情了。

為什麼神如此呼喚呢？因為以利漸漸老邁，啟示沒有了；然而那根深蒂固，凡事問以利的習慣並沒有改變，所以一聽見呼喚撒母耳！撒母耳！的聲音，就以為是以利叫他，撒母耳做夢也沒有想到在這個

時候他能聽到神的聲音。現在他所聽見的話是頭手的話，所得到的啟示是頭手啟示。

教會荒涼時，人渴想神的話語卻不能得

同樣的，當教會荒涼，神話語稀少的時候，我們說神的話在哪裡呢？我們說，到這個神學院，或到那個聖經學校，參加這個復興會，或去聽那個名家講座；結果一無所得。正如先知阿摩司說：“主耶和華說，日子將到，我必命饑荒降在地上；人饑餓非因無餅，乾渴非因無水，乃因不聽耶和華的話。他們必飄流，從這海到那海，從北邊到東邊，往來奔跑尋求耶和華的話，卻尋不著。”（摩 8:11~12）這豈不就是今日教會荒涼光景的寫照？然而，在這樣的時候，你沒有想到，神呼喚：“撒母耳啊！撒母耳啊！”神的話臨到祂所喜悅的人。

神預立拿細耳人條例作為代替

撒母耳為什麼是滿足神心意，蒙神喜悅的人呢？因為他是甘願奉獻，分別出來事奉神的人。神老早知道，有一天以色列要荒涼。以色列的荒涼是由祭司開始的。祭司乃是事奉神的人。在舊約的時候，如果人要事奉神的話，沒有別的辦法，第一，必須是男的；第二，必須生在利未支派。所以如果屬於利未支派的男丁，就可以來事奉了；若再加上是亞倫一家的後裔，就可以做祭司了。但是神預先設立了代替的條例（民數記第六章），當祭司墮落了，以色列人荒涼了時，拿細耳人可以代替祭司來事奉神。撒母耳是自幼許願終身作拿細耳人，（拿細耳就是歸主的意思）要離俗歸耶和華。所以他滿足了神的心意。這也可見我們的神是永不失敗，祂的選召是沒有後悔的。

原來神有一個特別的規定：當以色列人屬靈情形荒涼、光景低落；那班應該事奉神的人未能忠心盡職的時候，神就用拿細耳人來代替利未人。換言之，神會在那個時候興起一班人來——不憑他們的家譜；只憑著他們在主面前的心願。只要有心，不論男女，不管出身，只要真心願意起來事奉神，這班人就稱為拿細耳人。他們要許一個拿細耳人的願，在他們許願的這段日子裡，把他們生活整個的分別出來，單單為著事奉神。因此，舊約中的拿細耳人，是非常重要的。他們乃是在以色列人光景荒涼的時候，神特別興起的一班事奉神的人。

“拿細耳人”與“大祭司的冠冕”，兩個詞出自同一個字根。當拿細耳人在神面前事奉時，從外面看，沒有祭司的地位，沒有祭司的名份；但神卻把大祭司的尊榮賜給甘心事奉神的人。所以，拿細耳人在神面前有特別的價值。因為這班人站在當初神所定規祭司、利未人所該站的地位上來事奉神；托住神的見證；完成神的旨意。因此在舊約中，拿細耳人的地位異常重要。

拿細耳人的願

從民數記中所記拿細耳人的願有三個部份：一、清酒濃酒都不可喝，二、留長髮，三、不可挨近死屍——連自己父母的遺體都不能靠近；否則就不潔淨了，所許的願必須作廢，要重新許起。若有人許願一年，那麼在這一年中，他要完全分別出來。然而，“不可靠近父母的死屍”這件事，原是神對大祭司的要求。普通的祭司可以接近父母的遺體，只有大祭司不可以。所以，在神的心目中，拿細耳人的地位是很崇高的。雖然他們沒有正式的官銜或名位（正如在教會中，不是執事、長老等等），但這些人卻站在

祭司和利未人的地位上來事奉神。他們之所以能事奉神，並非生於利未支派，也不一定是男丁。神給他們特別的權利——得以站在神的面前維持神的見證。因此，“拿細耳人”實在給我們很重要的教訓。今天教會的光景正像當時以色列人的情況。當初神如何在以色列人興起一班拿細耳人。照樣，神今天在教會中也要興起一班屬靈的拿細耳人。這些人沒有外面的職位和頭銜，但有一顆單純的心，願意把自己分別出來事奉神。願意不受任何屬世親情的污染；愛主超過一切！神把五倫給了他們，但感謝主，那個五倫的愛不能污染他們。而且他們不接受任何屬地的快樂和刺激——清酒濃酒都不喝所代表的。再者，他們不剪頭髮，任其長長——這是說出他們身上帶著羞辱的記號（因為男人留長髮是可羞恥的）；也表示他們忽略自己，他們捨己、背起十字架來跟從主。這是新約中屬靈的拿細耳人所該有的心態和形像。“拿細耳人”雖然是舊約的故事，但是今天，拿細耳人的原則能應用在我們每一個人身上。

為著重建聖殿、聖城(教會的見證)甘受孤單、羞辱與貧

此外，在以斯拉記第二章裡有一段非常有意義的記載。當時祭司和利未人回到耶路撒冷的非常少，倒是那班“所羅門的僕人”回去的比較多；他們乃是所羅門得勝凱旋時，從外邦人中擄回來的戰利品，後來成為所羅門的僕人，從此歸附了以色列人。很希奇，這班人回來的，比祭司及利未人回來的更多。這裡有著非常實際的原因。以色列人被擄到巴比倫去，共有七十年之久；他們在那裡另立基礎；並且生根立基；他們原是世界上最好的農夫，從來不知道經商的事；但當他們在巴比倫學會了做生意之後，就變成世界上最成功的商人（直到今天，他們依然是商界中頂尖的高手）。七十年間在巴比倫的胼手胝足、努力奮鬥，許多人都已功成名就，有了一番建樹。這時叫他們回到如同荒城的耶路撒冷，沒有幾個人願意；並且現在沒有雲柱、火柱率領他們，要回到耶路撒冷是非常艱難的。然而那些真實愛主的人——像所羅巴伯、以斯拉等等，終於回來了；因為他們懂得神的話，知道有一天彌賽亞來的時候要進入聖殿，所以他們一定要回到耶路撒冷去重建聖殿。他們的生活就是為著彌賽亞的來臨。（今天我們的生活也該為著彌賽亞回來）因此，他們撇棄了數十年在巴比倫的所有基業，返回有如荒城的耶路撒冷，從廢墟中重建聖殿。以斯拉記載：為著愛主，願意放下一切回到耶路撒冷的，只有五萬人。他們不是因為要得著任何外面的好處（反而外面滿了艱難），只因為他們的靈被主激動，一心為著主的見證和榮耀，所以他們回來了。

如果注意分析那些回來的人，就知道祭司、利未人回來的特別少。因為根據神的命定，如果他們回到聖地耶路撒冷，所有的支派都有產業，只有祭司及利未人沒有產業。你想想看，他們現在好不容易的到了巴比倫，可以隨心所欲的各展所長，並且已經打下了基礎、建立了事業，能夠享受自己勞苦的果效；若是現在回到耶路撒冷，那他們什麼都沒有了。因為根據神的話，他們是不可以擁有產業的。他們在事奉上有看得見的地位和尊榮——只有他們可以事奉神。就像教會中的長老、執事（今天，人似乎很喜歡這些東西），他們擁有看得見的榮耀及尊貴。但這些人必須付上一個代價——在神面前不得擁有屬地的產業。因此，祭司和利未人很少回來的。

希奇的是，那些所羅門的僕人卻有不少回來的。這些人原本是外邦人，他們當初接受了所羅門的轄制，吃了以色列人的虧，照推理他們根本不必回來，去到巴比倫正適得其所哉！然而，所羅門僕人回來的人數遠超過祭司和利未人，這一點實在非常摸著我們的心。讚美主！他們要事奉神，因為他們是所羅

門的僕人。而我們的主乃是所羅門所預表的，我們也都是主用寶血所買回來的人。感謝主，我們要事奉祂！不是因著外面的地位、出身或看得見的尊榮，只有一顆心要事奉神。我們原來是不配的外邦人，但基督的愛征服了我們。所以不論教會多荒涼，儘管我們在教會中得不著地位和尊榮，我們卻樂意將冠冕放在主的腳前。這是我們的心願。這就是拿細耳人的原則。雖然他們沒有外面的地位，但整個見證的責任卻在他們身上。他們不能再失敗，否則神的見證就真的荒涼了。

主把這樣的重大責任托在他們身上，並非因為他們有尊榮或地位，乃是因為他們有一顆願意把自己完全分別出來的心。所有的以色列人都喝葡萄酒，但他們自願不喝——他們願意為著愛主的緣故，自動放棄地上應有的快樂；甘心披上基督的羞辱，情願為著基督受凌辱，肯捨己、背起十字架來跟從主，自願棄絕一切從情感而來的污染。這些並不是主所要求的，乃是因著愛主的緣故，他們自己甘心願意為主活出那個拿細耳人的生活。這個叫做拿細耳人的願。這實在給我們很大很大的鼓舞。

新約裡的拿細耳人就是得勝者

當整個教會和神的見證荒涼、低落的時候，主要得著一班拿細耳人。以新約教會來說，拿細耳人的原則就是得勝者的原則。在主回來以前，整個教會的見證是託付在得勝者的肩膀上。所以，主今天一定要興起並得著一班得勝者才可以。

該一生一世做拿細耳人——得勝者

在拿細耳人的願裡面，普通來說有六個月、一年或兩年的，很少有一生一世都作拿細耳人的。舊約中的拿細耳人、絕大多數是短期的，聖經裡最少有三個人是終身的拿細耳人：參孫、撒母耳、施洗約翰。他們許的願不是短期的願，而是一輩子的願——這對我們來說有特別的教訓。因為在這新約時代，如果我們願意作拿細耳人，那就應該一生一世作拿細耳人。所以這三個人給我們的教訓特別重要，因為他們是終身事奉神、一輩子作拿細耳人的。神把大祭司冠冕的榮耀給了他們，這是我們應該特別注意的。

今天，時間已經非常緊迫了。在教會中，神的確需要一班單純的人絕對地站在神這一邊，好讓神見證的託付在他們身上得以展開。也許他們幼小得像撒母耳一樣，但感謝主！這幼小的撒母耳卻能穿著以弗得侍立在神面前。雖然老的一代（如以利）的確叫整個祭司的體系荒涼、軟弱、失敗，並且神的見證也失去了，燈臺的光也昏暗了，神的話語也稀少了。但感謝主！祂能興起像撒母耳一樣的人來。當神的兒女大體荒涼的時候，有一班人仍然站在水準上，來維持神的見證；叫神得著事奉。這班人沒有正式的地位和職份（像祭司或利未人），他們只有一顆心，願意歸主事奉神；願意討神的喜悅；願意把他們整個的時間分別出來；讓神得著滿足——他們就是那班歸主的得勝者——拿細耳人。

遠離所有從肉體來的污穢；為著主的緣故，拒絕所有屬地的快樂；背起十字架來跟從我們的主；這是拿細耳人的呼召，也就是啟示錄得勝者的呼召。今天教會荒涼了，今天神的見證失去了，神怎麼辦呢？啟示錄告訴我們，神就呼召得勝者。這些新約的得勝者，就是舊約的拿細耳人，所以神的恩召是不後悔的。現在我們說神的見證在哪裡呢？算了吧！我們還是個人屬靈就好了，我們不要再提教會吧，我們不要再提見證了，神的選召是永不後悔的。我們真的就這樣下去了嗎？主說，我回來以前，要得著

榮耀的教會。

神永不失敗

主說到就一定會作到。在全本的聖經裡面，一共是八次雙重的呼召，我們講過七個，還有一個，不是個人的，那就是耶路撒冷！耶路撒冷！你記得有一次我們的主哭耶路撒冷，祂說耶路撒冷！耶路撒冷！在舊約裡曾有一個人哭耶路撒冷，他名叫耶利米；他寫的耶利米哀歌就是為耶路撒冷哀哭的詩，是用哀歌的體裁來寫的。懂得原文的人告訴我們，在主耶穌哭耶路撒冷的那一段話乃是詩，所用的體裁就是耶利米哀歌的體裁。可見當主耶穌哭耶路撒冷的時候，就好像當初耶利米哭耶路撒冷一樣。耶路撒冷在聖經裡面代表神的見證，當神的見證荒涼的時候，神是不是被打敗了呢？許多時候我們失敗了，就以為神失敗了；我們看見一個神的僕人跌倒了，也常以為神失敗了；我們看到神的兒女四分五裂，也說是神失敗了。神沒有失敗！我們失敗了，但是神的呼召永遠沒有後悔，祂的旨意必定成就。祂知道當我們裡面基督的性情變成性格，眾人的性格加在一起變成基督的人格時，那就是榮耀教會的出現。那麼聖靈如何作成這事呢？我們且從神的創造來看。

屬靈生命和肉身生命有相同的成長定律

當人一被創造時就有了生命，不過這生命乃是肉身的生命。肉身的生命有其成長的定律。人自出生，到某個時候，應成長到如何地步，其性格又是如何發展，都有一定的程式。這是定律。同樣的，屬靈的生命也有其成長的定律。所以約翰福音 3:8 主說：“風隨著意思吹，你聽見風的響聲，卻不曉得從哪裡來，往哪裡去；凡從聖靈生的，也是如此。”這段話前半講風的道路，後半講從聖靈生的也是如此。從聖靈生的也是從上頭生的，也就是“重生”之意；這是屬靈的生命。風有其道路，屬靈生命的成長同樣有其道路。在希臘或希伯來原文中，風與靈是同一個字，所以主借風來說明重生的道理。

主告訴尼哥底母的這句話是引自舊約傳道書 11:5：“風從何道來？骨頭在懷孕婦人的胎中如何長成？你尚立不得知道，這樣，行萬事之神的作為，你更不得知道。”這是指著肉身的生命說的，但主耶穌用來比喻屬靈生命。可見二者是平行的；一面是神的創造，一面是神的新造。這給我們看見，肉身生命成長的過程：怎樣由生命產生性情，又由性情形成性格並發展成人格。同樣的，屬靈生命也如此成長的。

動物行為學者發現許多有趣的事。當一個小孩剛生下來，為他作智力測驗，他的 I.Q (智力商數) 是零；較之其他動物，更顯為低能。牛一生下來就能站著吸奶，鯊魚一生下來就有全排的牙齒，猴子更巧；而人則不然，初生時是完全空白的。這是神的智慧。因為性格是由生命發展出來的。可塑性越高，越有發展的可能；最能被塑造的人，必是最有將來的。這就是人一生下來時，I.Q 是零的緣故。

然而五年後再作測驗，猴子就瞠乎其後了。所以人是萬物之靈。千萬別以為人是猴子變來的。人在開始時是零，神卻因此把他的生命完全發展出來。神所造的萬物，惟有人最特別，只有人能發展出人格，別的動物沒有。在神的新造中，聖靈作同樣的工作。

從“零”開始

以賽亞說，人的價值不及於零（賽 40:17, “虛無”原文作零），亦即負數的意思。全世界最低之處是死海。我們蒙恩得救以前，死在罪惡過犯之中，如同沉淪在死海之底。有一天主拯救了我們，把我們提升再提升，升到零的地步。此後，聖靈繼續藉著十字架的工作，把我們一直維持在零的地位上。這就是主耶穌所說，在天國裡面都是小孩子的意思。

主接著說：“凡自己謙卑像這小孩子的，他在天國裡就是最大的。”（太 18:4）為什麼？因為神先見的眼光，祂已看見這在零地位上的人（謙卑像小孩子的），祂的可塑性是最高的。現在天國之子能在他身上工作。所以聖靈今天在我們身上就是做歸零的工作。雅各七十七歲時，還在母親的蔭下，從人看來，祂已沒有希望了，但是神能作；神使祂歸零，然後把基督的性格建立在他裡面。所以神的選召是沒有後悔的。

因此神常把我們帶到盡頭，就是把我們帶到零的地位。從前有一年輕弟兄，學會一些屬靈名詞，有一天向年長弟兄說：“請為我禱告，叫我能化成零。”那位老弟兄回答說：“神已經聽你禱告了，你本來就是零。”這是聖靈在我們身上的工作。

醫生路加看過許多的生命，但沒有一個像主耶穌如此美麗的。他所描寫的美麗生命乃是從嬰孩開始的。我們讀聖經時常不明白，祂若是王，為什麼要逃亡呢？祂生下來就是作王的，你們要看見一個嬰孩，包著布，臥在馬槽裡，那就是記號了（路 2:12）。猶太人想到基督就想到威武的將軍，然而祂是從軟弱的嬰孩開始的。所以主要我們回轉像小孩。當我們回歸於零的地位，聖靈就能開始在我們身上做完全的工作。

小孩子是無助的，是完全依靠的。主在地上時，祂說我憑自己不能作什麼，父怎樣作，我也照樣作。祂所具有的是完全依靠的生命。

性格的基本源於生命

依靠的生命是性格發展的開始，因為性格是從生命來的。有人研究雙胞胎，二人生命相似，性格也很相似，連犯罪的傾向也相似，若將其分隔三千公里，二人甚至會同時生同樣的病。這是生命的奧秘。只要生命相同，其性格也相同。可見性格的基本是從生命開始的。

性格的發展與環境有密切的關係

另一面，人性格的發展，與生長時所處的環境有密切的關係。一個父母兄弟俱全，在愛的環境中長大的孩子，和一個在孤兒院中長大的孩子，性格發展必定大異其趣。所以家庭背景，學校教育，乃至社會環境，對一個人的性格發展，都有極深刻的影響力。

我們有基督的生命，又生活在基督裡

我們一蒙恩，神就把我們放在最好的環境中。請問，有什麼地方比迦南地更美？有什麼所在比在基督裡更好？真感謝主，今天我們已在基督裡，基督也在我們裡面，並且基督是我們生命。因為基督就是我們的生命，使我們有分於祂的性情；因為我們在基督裡，使我們有良好的發展性格的環境。什麼時候我們離開了基督，就不能正常的發展我們的性格。這就是為什麼波阿斯（預表基督）對路得（預表

我們)說：不要往別人田裡去，也不要離開這裡。(參得 2:8) 主一再告訴我們，要住在基督裡。這樣，我們就能結出果子來——活出基督的性情；並且使果子常存——形成基督的性格。

住在主裡面，就能結常存的果子

要使我們裡面生命能以正常發展，主所告訴我們的秘訣就是住在主裡面。祂說：“住在我裡面的，我也住在他裡面，這人就多結果子。”約翰福音第十五章是聖經中最重要的一章，告訴我們怎樣才能結果子，怎樣能使果子常存。我們豈不是時常歎息說：為什麼我自己不能謙卑，不能正常保持溫柔，不能始終忍耐呢？原因在於不常住在主裡面(參約 15:4)，不能與蒙召的恩相稱。(參弗 4:1) 如果住在主裡面，就不僅有生命，並且因環境完美，生命就自然成長，得以完全了。

父神給我們愛的家庭

羅馬書 8:16 說：“聖靈與我們的心同證我們是神的兒女。”我們成長的故事從這裡開始。我們不是生為孤兒，乃是生在一個大家庭中。“你看父賜給我們是何等的慈愛，使我們得稱為神的兒女，我們也真是祂的兒女……。”(約一 3:1) 保羅一生下來(指：重生得救)，他的眼就被開啟，抬頭一看，就見到了弟兄；那位他原先想要殺害的，現在對他說：“兄弟掃羅！”這說出如果保羅的性格要發展得好的話，他必須生長在父母兄弟中間，充滿了愛的環境中。

1· 在愛的空氣中成長

常有弟兄問我一個問題，“你是怎樣教養自己的孩子？”我真不知如何回答。(坊間很多這一類的書。)但我只知道，從醫院接生回來時，第一件事，我們是把孩子奉獻給主；告訴主，我們不會做父母，求主來做，求祂負一切責任。我們願給孩子一個最好的愛的環境，希望他能呼吸到愛的空氣；別的我們全不知道。感謝主，我們得救後，祂就給了我們一個全世界最好的環境，就是成長在神的家中。神給我們一個大家庭。在這裡有天父的愛，基督的愛，弟兄們彼此相愛。你我本來不明白聖經，一來到聚會中就明白了；你我本有許多難處，一和弟兄們交通就清楚了。漸漸的，你我就長大了；性情就變成性格了；但是聖靈還要繼續在你我身上工作。

2· 得著兒子的名分

保羅進一步告訴我們，羅馬書 8:17：“既是兒女，便是後嗣，就是神的後嗣，和基督同作後嗣……。”我們不僅是兒女，還是後嗣。所以我們要長大，要承受產業；父親所有的都是我們的，我們要管理父親一切所有的。神要使我們的生命成長，要培養出一種性格，就是天父的性格；天父是完全的，祂的後嗣也是，所以父親能把一切交給他。

關於承受產業的事，保羅在加拉太書第四章有更清楚的說明。在那個時代，一些大戶人家中常有許多奴僕，有些奴僕很有學問。小主人雖然將來要承受產業，但小的時候卻必須在奴僕所擔任的師傅手下受教，直到父親命定的時候到了，在眾親友面前宣佈孩子已經成年，性格已被建立，可以把家業交給他。從此他有別于奴僕，正式登上兒子的地位。這就是保羅所說得兒子的名分的意義。這也就是羅馬

書八章所說，萬物切望等候神的眾子顯現的時候。

子神給我們受成全的學校

現今不但萬物勞苦歎息，我們也歎息等候得著兒子的名分，就是身體得贖。主回來時，我們的身體都將得贖，完全模成神兒子的形像。今世我們還都在師傅手下，在基督的學校受教。基督就是我們的師傅，所要求於我們的是做門徒跟從主。祂說學生不能高過先生，若被成全，就要像先生一樣（參太 10:24~25；路 6:40）。我們做門徒的意義就是至終被模成主的形像。在這學校裡，我們的性格就逐漸被建立起來。

靈神設計好為我們效力的大環境

我們是何等的有幸，能以生長在父神的家庭，受教在子神的學校；不僅如此，靈神還為我們設計大環境，讓我們處身其中，叫萬事互相效力，使我們得益處。我們原不知如何禱告，聖靈在我們裡面替我們禱告。聖靈的禱告乃是照著神的意思，而不是照著我們那以禍為福的心思。那位鑒察人心的神，懂得聖靈的意思，就讓萬事互相效力。所以基督往沒有意外（ACCIDENT），只有事件（EVENT）。我們不講運氣，一切臨到我們身上的事，都是經過聖靈的設計。無論是南風，無論是北風，對一個奉獻的人，聖靈明白我們缺少什麼，祂根據神的旨意，根據神對我們的呼召，叫整個環境動起來，讓愛神的人得益處。

我們的益處乃是模成神兒子的形像

益處何所指？不是指中國人所謂塞翁失馬的分外盼望，乃是指我們被模成神兒子的形像，也就是指得榮耀而言。羅馬書 8:30 說：“所召來的人，又稱他們為義；所稱為義的人，又叫他們得榮耀。”

有神兒子形像的人配搭在一起就是榮耀的教會

風隨著自己的意思吹，凡從聖靈生的也是如此。我們接受耶穌基督後，祂的生命性情就在我們裡面，祂又把我們放在基督裡。基督在我們裡，我們在基督裡；這就是與基督聯合。因著這樣的聯合，我們漸漸就被模成了神兒子的形像。所以一面是生命與性情的關係，一面是環境與性格的關係。

當許多被模成神兒子形像的人配搭在一起，就看見基督完全的人格。在主回來之前，祂必要做成功這件事，祂必要得著榮耀的教會，在臺北、在高雄、在上海、在紐約、許多地方都要看見這榮耀的出現。無論什麼地方，有少數的弟兄姐妹，他們聽見並答應主的呼召，結果他們的得勝，就是全體教會的得勝。從前基甸的得勝，只有三百個人打了勝仗，別人跟他們吵，責怪他不叫他們去；但是基甸的得勝，乃是代表全體的得勝。所以願主開恩可憐我們，讓我們看見，神的恩召是永遠不後悔的。

主仍舊呼召得勝者

所以聖經告訴我們說，神乃是叫基督的平安，在我們心裡做主。基督的平安在我們裡面做主，就是模成神兒子的形像。你們也為此蒙召，歸為一個身體。（參西 3:15）今天我們怎能成為一個身體呢？我們

蒙呼召就是為著一個身體，那麼現在教會荒涼了，是不是我們就算了呢？不能！也許我們沒有多少日子了，但是主回來以前，祂一定要得著榮耀的教會。那麼怎麼辦呢？“撒母耳！撒母耳！”你我有沒有聽到得勝者的呼召呢？什麼叫得勝者呢？得勝者，不是特別的人，乃是當所有基督徒都落到水平線之下的時候，呼召我們站在神的水平線上，這就是拿細耳人。願主恩待我們，給我們看見祂的呼召有何等的指望！

第二單元 神旨意的奧秘

第一章 從萬物的結局說起

讀經：

“切切仰望神的日子來到。”（彼後 3:12 前半句）

“萬物的結局近了，所以你們要謹慎自守，警醒禱告。”（彼前 4:7）

小引

我們都知道，彼得後書是使徒彼得在世年日中最後的一封信。他不僅提到變化山上的故事，也提到我們手中有先知更確的預言。他特別告訴我們要在這預言上留意，原因就是我們在等候一個日子、我們是切切仰望神的日子來到；我們是為著那個日子而生，也是為那個日子而活。

在預言上留意

當我們讀聖經的時候，會發現聖經中的預言的確非常吸引我們，所以很多人就做了預言的學生。聖經中的預言大概可以分成三類：有關於世界的預言或者外邦人的預言，有關於以色列的預言，又有關於教會的預言。全本聖經大概有一千八百多個預言，如果把重複的去掉，大概有七百三十七個主要事件。我們知道神的話都應驗了。在這七百三十七個預言中，到今天只剩下約二十個還沒有應驗或者說正在應驗當中。如果按字數算，聖經中有四分之一是預言，我們藉此就能知道，在主回來之前，會有什麼事要發生。因為主第一次怎樣來，祂第二次也要怎樣來。第一次來的許多預言都應驗了，所以第二次來的預言也都要應驗。

你畫一個圓有一個中心，如果畫一個橢圓就有兩個中心，兩個焦點。整本聖經如果畫出來就好像一個橢圓，有兩個焦點：一個焦點是主耶穌第一次來，一個焦點是主耶穌第二次來。無論是以色列人的故事，或者是世界的故事，都圍繞這兩個焦點。以色列人第一次被擄，是圍繞著主耶穌第一次來，以色列人第二次被擄，是圍繞著主耶穌第二次來；以色列人第一次的歸回是圍繞著主耶穌第一次來，以色列人第二次歸回乃是圍繞著主耶穌第二次來。所以當我們看聖經裡的預言的時候，就必知道的確萬物的結局近了。我們讀關於世界的預言，就能測知世界要怎樣的發展，將來有什麼事情發生。我們讀關於以色列人的預言，就能知道神到底有沒有把以色列人放在眼裡？是不是今天用教會取代了以色列？這些都是很重要的問題。聖經也有一些關於教會的預言，我們讀了以後，也將知道教會要往哪裡去？到底我們今天要怎樣走教會的道路？這些都十分吸引我們的心。尤其當我們看到聖經中預言的應驗是

那樣的奇妙，更是得到幫助，以致我們更喜歡查讀預言了。

不可謬解預言

但是神兒女們查讀聖經預言發生了許多難處，因為他們以為懂了預言有一天就能做先知，結果許多人做不成先知卻做了假先知。有人斷定說一九八八年主就回來，他寫了一本書，書名是八十八個理由證明一九八八年主要回來。結果那一年主沒有回來。他原先所持的理由是，以色列在一九四八年複國；又根據主的話說：這個世代沒有過去，這些事都要發生。他們說一個世代是四十年，所以一九四八年加上四十年正好是一九八八年。結果他們斷錯了。那麼有的人又說，其實不應從一九四八年算起，應該從一九六七年算起，因為一九六七年耶路撒冷才回歸以色列，所以他們把日子又往前推移了。我猜想這些人必又講多少個理由證明在某一年主耶穌要回來。如果我們這樣子讀預言，就必失去了聖靈所給的目標。

世界前途一片黯淡

神的話既是這樣準確，那我們要問，到底教會有沒有前途？世界是沒有前途的。這個世界是越來越黑暗，這是我們可以確定的。這個世界所受的污染要越來越厲害，世界的罪惡要越陷越深，它的前景一片黯淡，每下愈況；只有當我們的主回來才能解決一切問題。所以關於世界，我們在神的話語裡，已經得到清楚的答案。當一家銀行即將倒閉，有誰還肯把錢存在其中？如果我們真看見這個世界已無前途，有誰還想在其中生根？所以主的話說不要愛世界。這句話是十分明白的，但是希奇今天還是有許多人把一大筆一大筆的錢存在這要倒閉的銀行裡！

神的計畫一定成就

我們姑且不談以色列人，看看今天的教會，我們要問說，到底教會有沒有前途？值不值得我們把一生的時間投在神的旨意上？如果神的兒女是分裂了再分裂，如果我們看見神的兒女中間有許許多多的紛亂，那我們是否懷疑，在主回來以前，祂真的要得著一個榮耀的教會？這個只是一個美麗的憧憬呢，還是真的要發生？我們在地上並沒有太多的時間可以任意虛度，我們關切到底教會有沒有前途？要回答這個問題，我想彼得前書裡的一句話，或者最能幫助我們，那就是萬物的結局近了。弟兄姐妹，如果萬物的結局近了，那麼神的旨意怎樣呢？時間是神創造的，神藉著這個時間，要完成祂手中的工作。神是工作的神，是有計畫的神，祂的計畫永遠是成功的。

美國有許多科學家，從事各種研究工作。他們手中有許多計畫，在執行之前，總是先把最重要的寫出來，然後向有關機構申請經費。如果審查的人看過計畫以後，認為是可行的，是對人類有幫助的，就會撥一筆款給這位科學家。到了一定時間，所計畫的工作快完成了，這位科學家就要開始寫報告，說明他完成了什麼，最後的結果怎樣，以向支援的機構結案。支援的機構就憑此判定其價值，並決定以後是否繼續支援。由此我們看見，一件事總是先有一個旨意，根據這個旨意訂下一套計畫，執行者就根據計畫有所安排切實執行。當初美國太空總署就是這樣把人送到月球上去。

如果我們查考聖經，便知道神有一個旨意。神根據祂的旨意曾經訂了計畫，且把那個計畫啟示給我們。

本來這計畫是隱藏的，沒有人知道；但是到了一個時候，我們都知道都明白了，因為神把祂的計畫告訴我們了。神是作工的神，是智慧的神，又是充滿了能力的神。祂不只有智慧，祂也有能力，祂能夠執行所有的計畫；一切的計畫在祂沒有不成功的。所以當我們聽見神的話說：萬物的結局近了，那就是即將結案的時候了。這提醒我們趕快回到主的話語裡讓我們更認識神永遠的旨意，然後從神永遠的旨意，來看祂到底怎樣執行祂的計畫。根據以往神作工所留下的記錄，我們可以斷定，神最後要把我們帶到哪裡去。如果我們真知道這件事即將發生的話，我們就找到了活在地上的目的。如果真的明白神的旨意，我們在地上的生活一定有個目標。如果神不可能完成祂的計畫，或者神從來沒有這樣的記錄，那麼今天我們就是沒有方向的人。

查考預言可以明白神執行計畫的進度

在聖經裡頭有許許多多的預言，都是指明一件事，讓我們看見到底根據神的旨意，祂已經工作到了什麼地步？如果在祂的計畫中有三個階段，我們要問說祂已經作到哪一個階段？臺灣餐館的大宴席常是十二道菜，餐桌上擺著一張印刷精美的功能表，賓客一面享用各色菜肴，一面可以核對功能表。有時一頓飯要吃兩、三個鐘頭，太浪費時間，你就可以按著功能表算算看還要多久可到結局。今天我們觀察周圍所發生的事，就好像數算上了幾道菜，神的預言就好像宴席的菜單。預言的目的不是讓我們預知將來，而滿足我們的好奇。在聖經裡面的意思，預言乃是說出神的旨意。神的旨意有過去的、有現在的、有將來的；因為有一部份神的旨意和將來發生關係，所以我們就能夠預先知道將來有一些事要發生。當我們看到萬物的結局近了的時分，就要關心一個問題，到底神的旨意今天是怎麼樣呢？神的計畫到今天又是怎樣了呢？我們這些人在地上生活，應當怎樣配合神的計畫和祂的旨意，一直到祂的旨意完全成功？這就是我裡面的負擔。所以這幾個晚上，要從萬物的結局開始，來看神旨意的奧秘。

近代科學家眼中的宇宙

以弗所書第一章，保羅特別說到神旨意的奧秘。整個宇宙是個謎，是個奧秘。為什麼全世界那麼多科學家、數學家、天文學家在他們的實驗室裡。各個工作崗位上，費盡心力，耗費金錢，不斷的研究？就因為他們想知道宇宙究竟是怎麼一回事。

1·找到了答案

近一百年，因著神給了一些暗示，就是在十九世紀剛剛開始的時候，科學家終於找到了所遺失的東西。如果你把那個東西加進去，人就能找到宇宙的答案。

2·宇宙是有限的，現在已接近盡頭

這東西是很重要的工具，可以幫助科學家們知道到底宇宙是怎麼開始的。以前許多人認為宇宙是永遠的，是無限的，是自有永有的，根本沒有頭也沒有尾。這是因為從前沒有找到線索。本世紀開始以後，漸漸發現許多證據，證明給科學家看，這個宇宙是有開始的。這宇宙不是自有的，而有開始的。這個宇宙不是無限大，而是有限的。只有神是永遠的、無限的。祂所創造的宇宙是有限的，也是短暫的；

是有時間的，有開始也有結束。這是最近二、三十年來科學家們才有了的共識。所以，一直到今天，人們藉助儀器，才知道萬物的結局漸漸近了，然而在一千九百多年前，有一位使徒，他受了聖靈感動，在書信裡就曾講到宇宙漸漸地蒼老，(參來 1:11)保羅在羅馬書第八章裡也告訴我們說，萬物都在歎息。

3·已經衰老且時常歎息

一九六七年，英國劍橋大學，收聽到了一個電訊，他們非常的興奮，因為是從外太空傳來的。起初他們將那個訊號定命為 L·G·M·意即“小綠人”。他們認為一定是宇宙某處的小綠人和我們通訊。結果發現不對，原來是宇宙中有些星球老化了，老到一個地步裡面什麼都沒有了，剩下的都是中子，所以稱這種老化的星稱為中子星。它就像我們老人一樣，皮膚乾癟了，脖子滿了皺摺有如火雞。一個星球變成中子星就能肯定它沒有多少年了，已經沒有希望了。所以每隔一段時間就發出訊號，猶如人的歎息。這是人類有史以來，第一次收到這樣的訊號，第一次藉助科學儀器，聽到萬物歎息的聲音。所以現在科學家們都相信，這個宇宙是慢慢的蒼老而且邁向死亡，正如聖經所說，萬物的結局近了。

4·到處是黑洞

不只如此，衰老的中子星到最後會變得什麼也沒有，那就是今天科學家所說的黑洞。如果你發現牙齒裡有好幾個黑洞，你就知道這個牙齒不行了。今天宇宙裡到處都是黑洞，就證明它已漸漸地蒼老。對於一個老人，有些事你就不會怪他了。一個二十歲的人在聚會中打瞌睡可能是病態，一個八十歲的人打瞌睡你就不會以為奇了。許多黑洞的出現，印證了聖經所說萬物的結局近了。

從聖經的敘述推算，宇宙已是一百五十億歲的老人

究竟這宇宙有多老呢？千萬不要以為宇宙只有六千年。這是外行話。聖經從來沒有說，宇宙只有六千年，只說這個地球很古老，因為聖經裡有時借用對神的形容詞來形容山，說是永久的山嶺（結 36:2）。這“永久”一詞原是形容神是自有永有的。所以光從聖經的紀錄來看，地球應該是很古老很古老的。那麼宇宙呢？我們姑且不管科學家怎麼說，只從聖經的角度來看。約伯記告訴我們，神立大地根基的時候，晨星都在那裡歡呼。(伯 38:6~7) 在希伯來原文這裡是特指早晨的群星。所以很有意思的，神把整個宇宙的時間用一天來形容；有的星在早晨出現、有的在下午出現、有的在晚上出現。就著科學界今天所能知道的，約伯記所說，那些早晨的星，大概是早晨七點三十分三十九秒的時候受造的，而地球一定是下午的星。太陽是下午四點三十八分八秒誕生的，地球晚了二十分鐘，大概是四點五十五分四十八秒。所以我們可以知道，太陽誕生的時候，這個宇宙已經存在了很長的時間。

而詩篇十九篇把太陽比做新郎，也比做勇士。按正常的情形，人總是在年輕的時候做新郎。人的一生大概是七十歲，那麼年輕的時候大概是二十二、三歲。如果這樣估算是對的話，我們就能揣測宇宙有多老。現在科學家告訴我們，太陽大概有五十萬萬年的歷史。從很多方面可以證明這數位是對的。既說太陽是新郎，那比起宇宙來必是年輕很多。如果宇宙是七十歲的話，太陽不過二十三歲。所以大家算算，太陽已經五十萬萬年了，那麼很簡單，整個的宇宙大概有一百五十萬萬年。科學家們已證明這數字是完全對的。他們大概沒有讀過詩篇十九篇，只不過憑儀器測量。他們找到一個星，離地球大概

是一百五十萬萬光年，這證明在一百五十萬萬年前它已經存在了。這事實說出宇宙是非常大的，而且是非常古老的。

神對宇宙是有旨意的

現在我們讀到主的話說，萬物的結局近了，不禁要問：神為什麼創造了這個宇宙？科學家們雖然也能告訴我們，宇宙開始了又結束了。但怎麼開始的他們不知道。因著神的暗示，他們找到了一點點的答案；但是只有神的話，能夠告訴我們神永遠的旨意。神為什麼創造了宇宙？為什麼宇宙開始了，現在又慢慢地邁向死亡？到底在神的心裡面，對這個宇宙有什麼旨意？祂創造人類的目的是什麼？盼望又是什麼？祂的目的有沒有達到？如果祂的旨意受了挫折，有了難處，祂怎麼來解決這些問題？感謝主！這就是保羅所給我們看見神旨意的奧秘。

神已將隱藏的奧秘向人開啟

各位讀者！宇宙充滿了謎。它有開始有結束；是神開始的，而且現在萬物的結局近了。難道我們相信自己就是這麼隨隨便便來到地上，一個意外就匆匆離開這個世界？宇宙既是這樣的偉大，這樣的有秩序，可知必有一位大能的管理者，照預定的計畫嚴格的執行著。這就好像你看見一隻手錶，就知道背後一定有造表的技師。很可惜今天有些科學家根本沒有神的啟示，而相信一切都是自然的，都是沒有目的的，因此他們寫的書所告訴人們的，正像一個瞎眼的領路者。但是我們藉著神自己的話，知道神有一個旨意，而且這個旨意是個奧秘。神把它藏在心裡，一直藏，藏到二千年前才把它打開。我們藏不住秘密，一有什麼好事只要二、三天全世界的人就知道了，但是我們的神一藏就藏了一百五十萬萬年。感謝主，兩千年前，我們的神終於把那個奧秘向我們解釋清楚，讓我們能看見，在神心目中的永遠旨意是什麼？在這單元裡，我們要從神旨意的奧秘的角度來看這個主題。

第二章 萬有終將重新歸一

讀經：

“又說：主啊，禰起初立了地的根基，天也是禰手所造的。天地都要滅沒，禰卻要長存；天地都要像衣服漸漸舊了。”（來 1:10~11）

“因為受造之物服在虛空之下，不是自己願意，乃是因那叫他如此的。”（羅 8:20）

“只是聖靈親自用說不出來的歎息替我們禱告。”（羅 8:26 末句）

“我們曉得萬事都互相效力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。因為祂預先所知道的人，就預先定下效法祂兒子的模樣，使祂兒子在許多弟兄作長子。”（羅 8:28~29）

“都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘；要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行萬事的，照著祂旨意所預定的。”（弗 1:9~11）

“並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮

耀。”（弗 1:18）

“教會是祂的身體，是那充滿萬有者所充滿的。”（弗 1:23）

“為要藉著教會使天上執政的、掌權的，現在得知神百般的智慧。這是照神從萬世以前，在我們主基督耶穌裡所定的旨意。”（弗 3:10~11）

“神能照著運行在我們心裡的大力，充充足足地成就一切，超過我們所求所想的。但願祂在教會中，並基督耶穌裡，得著榮耀，直到世世代代，永永遠遠。阿們！”（弗 3:20~21）

宇宙日漸陳舊

我們繼續來看萬物的結局與神旨意的奧秘。使徒彼得在他的前書裡有一句話說：萬物的結局近了！這是神的啟示。希伯來書 1:10~11 也說：宇宙有一個開始，有一個結束。它是從神開始的，因為他說：主啊禰起初立了地的根基，天也是禰手所造的。接著說：天地都要滅沒；這給我們看見萬物要有一個結局，禰卻要長存。又說：天地都要像衣服漸漸舊了。一直到二十世紀，我們從科學家的研究和追蹤才知道宇宙有一個開始，也有一個結束。今天科學家們說，宇宙就好像一件衣服漸漸舊了。這在上一篇裡，我已詳細說過。但是在神的話裡，老早就把這個啟示給了我們。

我的小孩都在國外生長，小的時候我要求他們一定要講國語，所以他們很辛苦，在學校裡講英文，在家裡講國語，因此他們常講一些很奇怪的國語。有一次小兒子跑過來說，老爺（外祖父）真是很舊很舊啊！他的意思是很老，因為不熟練中文，就說成很舊很舊。小孩子講的話，常常代表真理，而大人反而不講真理。我們見到三十年沒有見的老朋友就說，你和三十年前一樣，一點改變也沒有。這是謊言。而小孩子說我的老爺已經舊了，倒是真話。自從罪進來了，這個宇宙就慢慢地開始老化。

萬有都受敗壞的轄制

我們需要從神的話來看。剛才我們讀到羅馬書第八章。這是非常榮耀的一章。羅馬書講到神的救恩。從人這邊講起，一直講到神，從地上一講到天上。羅馬書告訴我們人怎樣在神面前稱義，然後我們怎樣的成聖，最後我們怎樣得榮耀。所以羅馬書第八章把神的救恩講到了最高峰。接著保羅帶我們放眼宇宙；他不只把我們帶到神前，還帶我們認識天。他在書信中用了一些很榮耀的字眼，講到我們是神的兒女，是神的後嗣，而且是與基督一同作後嗣。如果我們與基督一同受苦，就必與基督一同得榮耀。然後讓我們看見宇宙今天的光景。他給我們看見所有的受造之物都迫切地等候一件事，就是等候有一天眾子能夠顯現出來。一切受造之物今天都服在虛空之下，指望能脫離敗壞的轄制。

宇宙因為被一些敗壞所轄制，以致越來越舊越來越死。這已成為無法改變的定律。而且其中有用的能源逐漸減少。宇宙原是充滿神的大能，就是神創造的大能，但是因著人犯罪人墮落，因著罪進到這個世界，以致世界和宇宙所充滿的能力，就漸漸地減少了。所以宇宙演變的程式是，從有用的慢慢變成沒有用的，從年輕的慢慢地邁向年老的，從有秩序的慢慢地邁向混亂的。這就好像水往下流一樣。

神的忍耐乃為施行拯救

忍耐的神一直等待，最少經過了一百五十萬萬年。自從罪和死進到了世界，自從撒但背叛了神，我們

的神就一直等，一直等，經過了這麼多年，現在宇宙不只是老了，而且是老得不能再老了。如果我們知道宇宙有多蒼老，就知道我們的神有何等的忍耐！

為什麼神一直的在那裡忍耐？因為祂要做一件拯救的工作。我在不到五十歲的時候就得了白內障，當醫生告訴我的時候，我就請求馬上開刀，但他說不！必須一直等、一直等，等到兩隻眼睛都看不見了，到那個時候就好像葡萄成熟了，然後才能很順利的把它摘下來。現在的醫術摘除白內障很容易，只需二十分鐘就可以回家，但是醫生要一直等、一直等到它夠嚴重了，才動手施拯救。

羅馬書和以弗所書在啟示的境界上有所不同

今天科學家無法回答宇宙老化的問題，但我們回到神的話語裡，尤其在羅馬書中，就非常清楚了；原來這是神的拯救。羅馬書一面給我們看見宇宙已是那樣古老，現在神要開始工作，不久以後萬物都將復興，然後新天新地就要來到。因著這個啟示，我們才明白，原來這和神的旨意有極大的關係。

我們知道，保羅寫羅馬書的時候，可以說是在他得救以後的第二階段。保羅一生的屬靈歷史，正像主耶穌在地上的日子一樣，大概是三十三年。主在地上的日子可以分做三個階段：第一個階段三十年，祂在耶和華面前生長如嫩芽；接著的三年就顯在人面前，然後到了變化山；末了的半年祂就從黑門山走到了各各他山。保羅得救後的年日也可分為三個階段，不過他是等分的三階段，每階段剛好十一年。他的頭一個十一年也是在耶和華面前生長如嫩芽，是隱藏的；第二個十一年他就顯在人中間，走了半個歐洲和整個小亞細亞，三次沿地中海旅行佈道。這第二個階段的，末了，是保羅生命最成熟的時候；那時，他寫了二本書，一本是加拉太書，一本是羅馬書。因著這兩本書，我們才明白耶穌基督的福音，看見了神的救恩。寫完了羅馬書，他就失去自由，開始了他屬靈的第三階段日子，就是最後的十一年。這十一年，他生活在死亡的陰影下，可以說是與死同行的年日。雖然有自由的時候，但更多的時候他的手是被銬著而身系囹圄。在他被囚的五年後，聖靈啟示他寫了以弗所書和歌羅西書。

以弗所書是極高的啟示，它把我們帶到天上。羅馬書給我們看見一切在時間和空間裡，以弗所書則是超乎時間和空間。所以有人說，以弗所書是聖經中的大峽谷；它給人的感覺，就像大峽谷一樣的高聳陡峭。這裡的啟示是聖經中最高的。難怪在第一章，就有一禱告，求神賜給我們智慧和啟示的靈，使我們能有真的認識。

羅馬書第八章只給我們看見神的旨意，以弗所書則給我們看見神旨意的奧秘，就是神永遠的旨意。神老早老早在祂自己裡面已經定了一個旨意。宇宙還沒有開始，這個世界還沒有影子，神在祂自己裡面已經有了個旨意。這是以弗所書第一章。到了第三章，我們看見祂在祂兒子裡面也有個旨意，而這個旨意是在萬世以前，在耶穌基督裡已經決定好了的。所以你看見，雖然羅馬帝國把保羅監禁起來，他外面愈走愈低，愈走愈孤單，但是感謝主，他裡面的光越來越大。羅馬書第八章已經把我們的眼光拔高，達到了宇宙，給我們看見神所創造的萬有一同歎息勞苦直到如今；但是到了以弗所書，保羅讓我們看得更高更大，叫我們好像更靠近了神的心，仿佛聽見神心跳的聲音。

人為何活著

神永遠的旨意到底是什麼？今天我們在地上所以沒有方向，就是因為不知道神永遠的旨意是什麼。如

果我們知道神為什麼創造這個宇宙，如果我們能夠明白神旨意的奧秘，我想我們今天的光景就不是這樣。我裡面常有一種歎息，不信的朋友不知道他們為什麼活著，但是很多弟兄姐妹信了主以後，也不知道為什麼活著！你問他到底是為吃飯而活著呢，還是為活著而吃飯？這問題不信主的回答不出來，而許多信主的也回答不出來。如果我們為著吃飯而活著，那人家罵你飯桶你為什麼要生氣？如果是為活著而吃飯，那我們目的是什麼？為什麼要活著？我內人在紐約做事的時候，一次，她問一位女同事，為什麼要來上班？她說我上班努力的目的是為買一部漂亮的凱迪拉克汽車。我內人再問她，你為什麼要買凱迪拉克？她說我買了凱迪拉克就可以來上班。你看見嗎？為什麼來上班，因要買凱迪拉克；買凱迪拉克，為要來上班。

世界上的人沒有指望，因為他們沒有神。今天，為什麼神還留我們在地上？許多人巴不得能活得更久一點，因為他兒子還沒有結婚，他的孫子還沒有結婚，他希望能抱更多的孫子。那麼我們活在地上，就是為著這個嗎？巴不得主開啟我們的眼睛，讓我們因看見萬物的結局近了，而回過頭來看神旨意的奧秘，叫我們因此蒙恩典，能行走在神旨意的道路中。

不要因外面的現象而灰心失望

有些人似乎已經失去盼望，因為受過嚴重傷害，以致灰心失望，於是認為現在不要講這些了，不如講一些輕鬆的東西。但是今天我們必須很嚴肅的面對神的旨意。如果我們真看見神旨意的奧秘，我相信我們能夠重新得著鼓舞，靠著主的恩典，再往前去。

羅馬書第八章給我們看見三個歎息。第一是受造之物一同歎息，因為宇宙漸漸蒼老了。第二，保羅說我們這有聖靈初結果子的，也是自己心裡歎息，等候得著兒子的名分，乃是我們的身體得贖。第三是聖靈用說不出的歎息，替我們禱告。

今天我們蒙恩得救了。雖然裡面的人，一天新似一天，但照照鏡子，常是一聲歎息。因為發現我們的外體是一天衰敗一天，一年不如一年。正像小孩子爬滑梯，從有梯子的一面往上爬，好不容易爬到最高點，但是到了最高處往下滑，一下子就到地面。人生三十歲是身體的最高點，此後就迅速走下坡。朋友才五年不見，他的輪廓未變，臉皮上卻多了幾道花紋。我們說洋娃娃真是漂亮，可是八十年後，他的臉就像風乾的橘子皮，且有許多斑點。有的人用牛奶洗澡還是徒然；有的人動手術拉皮，好看一陣子，沒有幾年又松下來了。頭頂禿了，白髮不斷延伸，又多又明顯；視力衰退，耳朵重聽，四肢的關節僵硬。年輕時，你不覺得有器官的存在，但現在胃不舒服了，你開始覺得有胃；呼吸不暢了，你開始覺得有肺；心跳不順了，你開始覺得有個心臟。正像一部機器用了五十年，許多機件自然不靈光了。

萬有都將在基督裡重新歸一

自從罪進到世界以後，整個宇宙和其中的一切都像流水一般往下坡走。這是宇宙已有的光景。但是感謝主，我們聽見有個大喜的信息！什麼信息呢？就是根據神旨意的奧秘，在日期滿足的時候。祂要叫天上、地上的一切，在基督裡面同歸於一。勞依鐘斯博士告訴我們，以弗所書第一章裡的“同歸於一”（10 節）根據最正確的希臘原文應該是“重新歸於一”。如果我們看見是重新歸於一的話，我們就明

白什麼是神的救恩。

根據歌羅西書的啟示，萬物都是藉著祂造的。天上、地上所有的一切都是藉著祂造的，都是在基督的一裡面造成的。所以宇宙原是和諧的，美麗的；但是自從罪進入了，整個的宇宙便開始分崩離析。到今天，宇宙的方向是從有用的變到沒有用的，有秩序的變為沒有秩序的。現在誰能做相反的工作呢？等到日期滿足的時候，我們的主來到地上，祂在十字架上為我們成功了救贖，從那個時候開始，宇宙就有另外的一個程式。這個程式和死亡是背道而馳的。就好像溪水往下奔流，遊魚卻能逆水而上，只因為它有生命。那麼這工作什麼時候開始呢？今天已經開始了，一直作到主回來；主一回來，天上、地上所有的，在基督裡面都要同歸於一。到那時，一切不再混亂，不再分崩離析，而是有規律，有秩序，完全歸於一。

主回來之前必要得著榮耀的教會

到底在主回來以前，有否可能出現一個榮耀的教會？教會是基督的身體；但是因著信徒們四分五裂。彼此相咬相吞的緣故，所以現在基督的身體已經被肢解了，神的兒女已經被分散了。一個活體死亡的時候，是從中心慢慢死到圓周，最後死的就是骨節間的細胞；等到那個細胞死的時候，骨頭跟骨頭就分開了。所以以西結所看見的滿山遍野都是枯骨，結果統統躺在墳墓裡面。今天我們所見的教會，就好像枯骨四失散一般，都躺在墳墓裡面。我們不禁要懷疑，在主回來以前，真可能得著一個榮耀的教會？感謝主！以西結第三十七章給我們一幅圖畫，那幅圖畫正像錄影帶倒轉放映的程式。這使我們得到極大的鼓舞。在主回來以前，將有一個結果，所有的枯骨，都要連起來，然後長上皮肉人就成形了，接著氣息進入，這個身體就完全恢復了。這乃是神旨意的奧秘所給我們看見的過程。這件事是你我做不到的，因為這完全是死而復活的故事，只有神能做。在我們的主回來以前，祂要得著一個榮耀的教會。這正像倒轉放映錄影帶的過程。

我再舉一個簡單的例子；假如你用一個玻璃管子，一端裝白粉，另端裝黑粉。非常有秩序一點不混亂。之後，你搖晃玻璃管，直到黑白粉均勻混合，最後變成灰色了。現在黑白不分了。這時的情形就像宇宙的結局，是從有秩序的，變成混亂的。但是，當主回來的時候，祂能夠叫黑白混雜的情形倒轉過來，帶回原來的秩序。這可作為聖經所說，祂叫天上地上一切所有的，都在基督裡面重歸於一的說明。這是神旨意的奧秘。這工作今天已經開始了。羅馬書第八章的第三個歎息——聖靈為我們歎息，就是這工作已經開始的明證。

聖靈在我們裡面的歎息乃是成就祂旨意工作的開始

聖經說，我們不知道怎樣禱告。遲早有一天，你會發現自己不會禱告。剛得救時，我們很會禱告，而且神常常聽我們禱告。但是蒙恩越久，越是不會禱告，因為常不知道什麼是對的，什麼是不對的。許多時候自以為是對的，其實是錯的；有時以為是錯的，結果是對的。作父母的若有一個寶貝的女兒，到這女兒長大了，就開始關心女兒的婚姻，於是心上有了一個重擔。所以他們開始禱告，非常的懇切，希望神能為她有很好的預備。從前出門的時候，女兒還小，打電話回家問她，功課作完了沒有？現在她長大了，打電話給她的時候，常常問她找到白馬王子沒有？經過多時的禱告，結果有一天碰見一個

人，父母覺得這個人最理想，所以求主，無論如何要把他賜給我的女兒。感謝主，主聽了這禱告。剛剛結婚的時候，這作丈母娘的看女婿，越看越有趣；但是沒有幾個月以後，有一些事情發生了，現在再看女婿則是越看越有氣。你看我們不知道什麼是好的，什麼是不好的；我們也不知道什麼是禍，什麼是福。先以為是福，結果是禍；以為是禍，結果是福。有時我們禱告半天，主沒有聽，反而遇見了難處。若干時日後回過頭來看，幸好碰見那個難處，否則難處更大了。所以人越認識主，就越不知怎樣禱告。但是感謝主，當你告訴主你不會禱告，聖靈就開始接手，祂替我們禱告，聖靈乃是用說不出來的歎息為我們禱告。祂的禱告乃是根據神旨意的奧秘。

萬事互相效力，叫愛神的人得益處

現在你開始看見萬事互相效力，叫愛神的人得著益處。原來我們是根據神的旨意被呼召來的。神的旨意是什麼呢？乃是叫我們模成神兒子的形像。這是整本羅馬書的中心。羅馬書開始於在神面前稱義，接著我們的靈活過來，這是重生。然後我們也勝過罪惡，且因信成聖。逐漸地，我們就被模成神兒子的形像。因著基督活在我們裡面，我們這個人日漸變化，裡面的人一天新似一天，一直等到我們見主面的時候，我們身體要完全的改變，那個就是身體得贖。你看這一條路和從前的道路迥然不同。

從中心到圓周

你記得亞當吃禁果的時候，神說：你吃的日子必定死。但是那天亞當沒有死。過了九百年以後他才死。現在我們明白了，原來死是從中心開始，就是從靈開始，所以靈先死，然後罪和死慢慢的侵蝕到人的魂，污染人的思想，情感和意志。本來我們的思想是敏銳的，但是現在被罪扭曲了；本來我們的情感是單純的，現在情感變成了情欲；本來我們有個剛強的意志，對神說是！對神的旨意說是、對撒但的試探說不！但自從罪的進入，我們的意志變成非常非常的軟弱，一根小小的香煙就把我們征服了。馬克吐溫說，戒煙是件最容易的事，我已經戒過一百多次了。你看自從墮落以後，人的意志越來越軟弱，越來越無力，結果完全向罪投降。所以過了九百年，亞當身體裡面的細胞都老化了；有的細胞不但老化而且突變，如同癌的細胞一樣。這些都是死亡的記號，是死亡工作加在人的身上，最後亞當就躺在墳墓裡。這是人的結局。

模成神兒子的形像

但是，我們蒙恩得救以後，天上、地上的一切要在基督裡重歸於一；從此，聖靈開始做倒轉的工作，結果生命也是從中心達到圓周。我們裡面活過來了，這是重生，然後生命開始擴展滲入我們的魂，漸漸地佔有我們的思想，意志和情感。至終，我們的思想像基督的思想，我們的情感像基督的情感，我們的意志像基督的意志；別人看見我們的時候，就好像看見主。這就是基督的形像在我們的身上。這件事怎麼成功的呢？乃是因為聖靈在我們裡面為我們歎息。聖靈的每一個歎息，都是把我們模成神兒子的形像。一直等到主回來的時候，我們的身體就要改變；成為榮耀的形狀，那日，就要完全和主的形狀相似，並且罪也完全的離開我們。所以我們今天在地上不是等死，乃是等主回來；祂一回來，一切就都好了。

身體得贖，像主榮形

有位神的老僕人，已有九十多歲了。有人向他要照片，他就給了一張九十歲時的照片。照片後面寫了幾句話，說：弟兄阿！你再等幾年就好了。再過幾年，你就可要到比這張漂亮的照片。這話什麼意思呢？再不多久，主一回來，我們都要改變得像祂一樣。這個世界是沒有希望的，你每次照照鏡子是沒有希望的，你看看自己，看看同伴，都只有搖頭，但是感謝主，因著祂所成功的救恩，我們就得以從裡面達到外面，從中心達到圓周，天天更新，天天變化。魚兒可以回游上溯，因為它有生命；我們也可以不再與罪汗的世界隨波逐流，因為基督是我們的生命。這是救恩的故事。願主開恩可憐我們，讓我們明白神的救恩。如果我們明白神的救恩，我們就能明白教會的前途。

神對教會的旨意

神不只對個人有旨意，神對教會更有祂的旨意。所以在以弗所書裡，神給了我們更大的光。以弗所書的啟示像宇宙那麼大，只恨我們這些人太小了。祂告訴我們，教會乃是一個宇宙人；基督是頭，教會是身體。哦！這真是個不得了了的看見。這是偉大的異象。

教會乃是偉大的宇宙人

在新約裡，保羅看見這麼偉大的人；在舊約裡，但以理也看見了一個很大的人。保羅所看見的是活的，但以理所看見的是死的。但以理所見的是一個偉人，頭是金的，胸銅的，肚子是銅的，腳是鐵的。這是整個世界的歷史。從巴比倫大帝國起到波斯大帝國，到希臘大帝國一直到主快回來的時候。現在正是這大人腳指頭的時代。但以理所看見的真是金壁輝煌，非常榮耀，然而其中所有的元素，從這地上都可以找到。這不過是世界人。但是保羅所看見的乃是宇宙人。

許多時候我們把神的話讀錯了，神並沒有把以色列人放在一邊，保羅自己就是猶太人，但是猶太人最感榮耀的，就是那尊大像。他們有一個禱告，盼望有一天彌賽亞來到，他們就有一個彌賽亞國。那時以色列人就要做頭，而不再居尾了。所以他們最感榮耀的不過是那個世界人，他們的祝福都是地上的。世界人固然偉大，對於一個以色列人的確是非常榮耀的。因為有一天他能分於彌賽亞國，那時候耶和華的榮耀要充滿大地。那是以色列人夢寐以求的黃金時代。然而以弗所書所給我們的異象乃是宇宙人，祂是充滿那萬有者的豐滿。這就是神旨意的奧秘。

第三章 神榮耀的基業——教會

讀經：

“都是照祂自己所預定的美意，叫我們知道祂旨意的奧秘；要照所安排的，在日期滿足的時候，使天上地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行萬事的，照著祂旨意所預定的。”（弗 1:9~11）

兩方面的產業——我們的和神的

對於神旨意的奧秘，聖經不是用預表或圖畫來說明，而是聖靈用明明白白的文字告訴我們。所以我們讀了以弗所書第一章和第三章，就看到聖靈是很清楚地告訴我們，什麼是神的旨意的奧秘。祂旨意的奧秘是什麼呢？就是要照著祂所安排的，在日期滿足的時候，使天上、地上一切所有的都在基督裡面同歸於一。然後保羅在十一節接著說，我們也在祂裡面得了基業。這個基業說得明白一點就是產業。不只這樣，他又說，聖靈是這些產業的憑據。聖靈今天住在我們裡面，乃是我們將來得產業的憑據。而且保羅繼續說，要一直等到神的產業被贖，使祂的榮耀得著稱讚。請注意這裡有兩個思想，一個是我們的產業；一個是神的產業。許多時候我們讀聖經，只注意到我們的產業。我們蒙恩得救了，就得著神給我們的救恩，那個救恩和救恩所有的好處，都是我們的產業。我們蒙恩得救以後有喜樂，有平安，神自己就是我們的產業。神在哪裡，哪裡就是天堂。今日我們雖然在地上，卻好像在天上。我們每一個人都能看見，都能夠經歷，我們所得的產業是何等的美好。這是我們蒙恩得救以後的第一個思想。

迦南美地所表徵的兩方面意義

不只如此，你讀舊約聖經，其中一再提起產業、產業、產業。舊約裡的產業一詞。希伯來原文有兩個字。其一是恩賜，是白白給我們的。就如神把迦南地白白的給了亞伯拉罕和他的後裔。亞伯拉罕什麼事也沒有做，神就把產業給了他。

1. 恩賜——神的白恩

(1) 流奶與蜜之地

聖經說，迦南地乃是流奶與蜜之地。奶是動物的精華，蜜是植物的精華。把這兩個東西加在一起，那就是代表生命的精華。這樣的一個美地，神賜給了亞伯拉罕。我們如果將舊約新約用一條線串起來，會不會產生一個思想，就是保羅所說神旨意的奧秘，與神賜給亞伯拉罕的產業是相同的事實。舊約講到產業。用“恩賜”這個詞，大概出現了二百七十三次，而其中的一百八十八次就是講到迦南。所以在舊約裡、每次讀到產業幾乎可以與迦南地劃上等號。如果以色列人是預表我們的話，神把迦南給了以色列人，作他們的產業；用新約的話，就是保羅所說的，我們在祂得面得著了產業。以色列人的是屬地的，而我們的乃是屬天的。

(2) 有別於巴比倫偶像之地

在亞伯拉罕的時候，全地已經被污穢了。因為那個時候全地的民聯合起來建造了巴別塔。這是人類的第三度大墮落；不僅是落入罪（創三章），落入肉體（創六章），現在是全世界連合起來反抗我們的神。巴比倫成為背叛的中心，所以你到那一帶地方，會看見到處都是偶像。亞伯拉罕的故鄉是迦勒底的吾珥。根據考古學家告訴我們，光在迦勒底的吾珥就能找到二千多種的偶像。不是二千多個而是二千多種，其複雜的程度需要利用電腦來處理了。你看見全世界的確都被污穢了。因此神呼召亞伯拉罕，叫他從大河的那邊渡到這邊來。

希奇得很，氣象上有一件非常有趣的事，因為巴比倫拜偶像的緣故，神就審判那個地，結果迦南地的雨量反而多起來。地球上有的地方是一點雨也沒有，但有的地方是多雨的。我們用今天的眼光看迦南地，所以常常有個印象，認為神當初呼召亞伯拉罕的時候，是從一個很好的地方，到一個很不好的地方。但是考古學家告訴我們，大約就在亞伯拉罕那個時候，中東那一帶地方的氣溫與現在的有所不同。迦勒底的吾珥一帶原是伊甸園的所在，因著人類墮落、犯罪、背叛神的緣故，那地受了審判氣溫起了變化，慢慢地，雨帶就往南移了。所以在那個時候，迦南反而成為最好的一塊地。結果神就呼召亞伯拉罕從大河的那邊來到大河的這邊。

(3) 賜給蒙恩過河的族類

那時的迦南地，的確是流奶與蜜之地。許多人囿於今天的地理觀念，認為迦南不是一塊美地，不過是一塊屬靈的地。不！當初神帶領亞伯拉罕過大河的時候，的確是把最好的一塊地給了亞伯拉罕。在全地被污染的情形下，這塊地如同天堂。不是天上的天堂，而是地上的天堂。如果亞伯拉罕和他的後裔忠心的跟隨神，真的在萬國中做美好的見證，給他們看見拜偶像是錯的，宇宙中只有一位真神。如果他們真的如此高舉神的話，他們所在之處就是天堂，他們腳底所踩的必永是美地。

(4) 因以色列民背逆，美地受了審判

許多的時候我們替以色列人叫屈，因為覺得以色列人今天得的那塊地又小又狹。你看神把所有的石油都給了他的敵人。有一位元學化學的弟兄不懂地說：我知道石油是怎樣形成的，但為什麼神把它都給了以色列的敵人。別的地方雖然也有，但是那塊地方特別豐富。然而到創世記第十五章給我們看見，原來神應許亞伯拉罕的地，是從埃及河一直到幼發拉底河。如果以色列人向神忠心的話，這些石油就都在他們的腳底下了。因為以色列人得罪神，結果審判臨到了這塊地。最早的時候是兩個人扛一掛葡萄，但今天你再到以色列地，就看不見這圖畫了。一直到前不久以色列才降春雨和秋雨，可見這地的確是受過審判的。從前我讀聖經不太懂，怎麼突然就變成如同沙漠之地，什麼也沒有了，現在我們才知道氣候、溫度、跟土地的關係。這是神的審判。但是我們不要忘記，當初賜給亞伯拉罕那塊迦南地，的確是流奶與蜜之地。

2. 賞賜——要征服

中文產業這個詞，在希伯來文中還有一個字，在舊約中，共出現了二百五十五次，而其中有二百一十次都是指著軍事行動說的。而聖靈什麼時候用這個字呢？就是在以色列人要進入迦南，征服迦南時，聖靈就用了這個字。終於他們進入了迦南，而且得著了迦南。這給我們看見，在神的思想裡，產業一面是恩賜，另外一面是賞賜。所以歌羅西書 3:24 告訴我們：從主耶穌那裡，必得基業為賞賜。可見這裡的產業乃是我們的賞賜，我們必須去得著，去征服。所以神對約書亞說，凡你腳掌所踩過的地方，我都賜給你作產業。那些地方已經有人的腳跡，所以要把他們趕出去，征服那塊地，得到那塊地。

靠恩在基督裡得基業

舊約聖經說到產業就是這兩個字。在神思想裡，迦南地一面是恩賜，一面也是賞賜。一面我們已經在基督裡了；另外一面保羅告訴我們，要向著標杆直跑，使我們得以在祂裡面。我們已經在裡面了，但是我們要向著標杆直跑，才得以在祂裡面。我們不大懂得這些話，直等到我們讀舊約的時候，看見神用一幅一幅的圖畫，告訴我們什麼是產業。日期滿足的時候，神要使天上、地上一切所有的，都在基督裡面同歸於一。因著基督的工作，我們已經得著了這個產業，已經在基督裡面；但是感謝主，祂一直在我們裡面工作，讓我們得以住在祂裡面。

主耶穌說：“天國是努力進入的”。（太 11:12）我們蒙恩得救是不需要努力的，一切都是恩典；但是因著我們接受了那麼多的恩典，所以我們可以起來舍去我們的自己，可以背起十字架來跟隨主，結果就要得著主作我們的賞賜。我們常常盼望有一天能得著冠冕。我年輕的時候曾問說：我們所得的冠冕是怎麼樣的冠冕？讀者們！遲早有一天你要看見，我們得著的最大的冠冕乃是我們主自己。沒有一個賞賜比這個更大。萬物的結局近了。所以彼得後書第一章勉勵我們應當殷勤，有了這個還要加上那個，有了這些還要加上那些。似乎還沒有得著，其實已經得著了。我們已經在基督裡面了。但是產業還有另一面的意思，就是要征服迦南，得著迦南。這就是保羅所說，我們在基督裡得著基業。

我們都知道基督就是我們的產業。通常我們對此都有點認識。舊約的那塊迦南地就是預表基督那測不透的豐富。這是以弗所書所告訴我們的。但是希伯來書則給我們看見，那個產業乃是我們的賞賜。

舊約前半說到我們的產業，後半說到神的產業

1· 美地是以色列民的產業

在舊約聖經裡，從創世記直到路得記，凡出現產業一詞之處，十有九次是指著迦南地說的。但是從詩篇到後面的先知書，聖靈好像轉了方向，同樣的詞，所指的卻是另外一面的事。前面一直講到以色列人怎樣得產業，到了後面方向就轉了。這就說出神的工作不是以祂的子民得迦南地做產業為終結。原來神還有另一部分的工作若未做完，舊約就沒有結尾。神必須把完整的舊約給我們，所以講到產業的時候，一面說到迦南是我們的產業，另一面聖靈特別說到神的產業。

2· 以色列民（亞伯拉罕的後裔）是神的產業

什麼是神的產業？聖經很清楚的告訴我們，神的百姓是神的產業。許多時候我們以為自己有產業就好了。我們已經蒙恩得救，真有喜樂，主把恩典給我們，我們比那不信的人好得太多了，我們可以在地如同在天。我們以為這就是一切。亞伯拉罕生命的前期就是心存這種意念。你看他本來什麼也沒有，不久神把以撒給了他；一切都是恩典。現在亞伯拉罕所要的都有了，他滿足了。以撒就是喜笑的意思，現在亞伯拉罕可以笑了。沒有生以撒之時，他覺得虛空；雖有許多牛群、羊群，他仍不得滿足。現在神把以撒給他，他能夠笑了。但他沒有留意，他自己是滿足了，卻不問神有沒有得著所要得著的。

萬國要因亞伯拉罕的“後裔”得福

神當初呼召亞伯拉罕的時候，對他說：我要祝福你！他覺得以撒乃是神祝福的集大成。所以當他得著以撒，就以為得著了神所有的祝福。沒有神的祝福人就不能生活。亞伯拉罕既有了神的祝福，他就能

喜樂地過生活，能遵行神的旨意。但他只注意神對他應許話語的前半，後半卻被他忽略了。神祝福亞伯拉罕的最終目的，乃是萬國要因亞伯拉罕的後裔得福。亞伯拉罕以為以撒就是他的目的，他沒有想到神當初呼召他的時候，乃是要藉著他，叫萬國得著祝福。亞伯拉罕憑著自己不能叫萬國得著祝福。但是感謝神！他生以撒，以撒生雅各，一直生、一直生，有一天主耶穌降生在伯利恆。現在我們才明白，原來亞伯拉罕的後裔，乃是指著主耶穌基督說的。這是保羅所為我們指明的。(參加 3:16) 可見以撒不是目的，不過是一過程，為著達到目的。為什麼神要亞伯拉罕獻以撒呢？如果亞伯拉罕不獻以撒的話；他就要把神給他的祝福當作他最後的目的。他得著所有的產業，卻忘記了神還沒有得著祂的產業。一直等到有一天，耶穌基督生在伯利恆，這個時候就能夠叫萬國因著耶穌基督得著祝福。

神永遠的旨意——生出基督

許多時候我們只問我們有沒有產業？以為神旨意的奧秘就是我們得著產業。但是不！你看見神有個產業；除非得著祂的產業，就不能結束整個舊約中的啟示。不只如此，祂也把新約給了我們。到了新約，我們的眼睛更被開啟。當我們講到產業，就只想到那塊迦南美地，就只想到那迦南地是預表我們的產業。然而，神有個永遠的旨意。當然，是神的旨意，叫亞伯拉罕得著以撒，但是以撒不是那個永遠的。真正存到永遠的乃是基督。所以亞伯拉罕一定要把以撒獻上，他才明白，原來以撒是為著基督。所以我們必須明白，如果主把恩典給我們，祂最終目的乃是要得著祂的產業。

今天我們要問說，主有沒有得著祂的產業。我們已經得著所有的了。感謝主我們永不滅亡！我們滿足了，甚至感覺，現在就可以放心去見主了；但是我們還是不能去，因為主的心還沒有得著滿足。我們要問說，主啊！禰有沒有得著禰的產業？如果我的產業能使我的心喜樂，那麼主呢？當保羅說到神旨意奧秘的時候，他不只說到我們的產業，且在他的禱告裡說：“求主照明你們心中的眼睛，使你們知道神的恩召有何等的指望！” 接下來，他說了一句我們所意想不到的話：“祂在聖徒中得的基業，有何等豐盛的榮耀！”

惟獨基督能承受產業

在此我們要提出幾個問題：第一祂的產業是什麼？祂怎麼得著祂的產業？這裡明說，祂在聖徒中，所得的產業。我們要明白這話的意思，就當讀舊約聖經所描繪的圖畫，配上新約的說明，我們就能了然。否則必定偏於一隅，而不能明白整體，以致一提到迦南，就把它連到自己身上，一提到亞伯拉罕的後裔，也是如此。但是很希奇，保羅讀聖經的時候，他發現創世記裡的後裔一詞，是單數的而不是多數的。我們以為亞伯拉罕的後裔一定是多數的。(其實在原文說是多數也沒有錯，因為那個字是集體的，但是聖靈在此只取其單數的意義。) 當然亞伯拉罕的子孫是很多的，這正表示神有眾多的百姓。因此，說迦南是我們的美地，是我們的產業並沒有錯。但是保羅獨具慧眼，特特指出，後裔一詞是單數的乃是指著耶穌基督說的。

聖經裡“亞伯拉罕後裔”這一語詞是特別指著承受產業說的。神把地給了亞伯拉罕，但他沒有兒子，以實瑪利不能承受那塊地，亞伯拉罕與基土拉所生的眾子也不能承受產業，只有一個人有資格，那就是以撒。因此這裡所說的後裔，不只指他的後代，而是特指要承受迦南美地說的。

聖經學者告訴我們，後裔一詞，在舊約中根本沒有出現過，但是有那個事實。亞伯拉罕後裔的“裔”是指著他們要承受迦南地為產業說的。這是舊約聖經所給我們看見的事實。但是保羅提醒我們，聖靈寫這段聖經的時候，乃是指給我們看，神是有一個後裔。神老早就定好，有一個要承受這一切產業。神為什麼創造萬有呢？希伯來書 1:2 告訴我們，神老早就立我們主為承受萬有的。宇宙萬有都是給我們主的。所以，舊約中以色列人承受那一塊迦南美地，如果改成新約的說法，就是我們的主承受萬有。神怎樣把迦南地給以色列人，神也把萬有賜給我們的主。

以色列人所失落的，基督都得著了

以色列人預表我們，這話沒有錯；但是還有一點很重要，我們必須弄清楚，就是我們的主也叫以色列。以賽亞書第五十三章，毫無疑問的是指著主耶穌說的。但是猶太人就是不相信，他們說這裡的“義僕”（11 節）不是彌賽亞而是指以色列。所描述的苦難也是指以色列人受苦說的。或許是自覺這樣解釋太牽強，因此把這段聖經完全跳過。在安息日禮拜中讀聖經的時候，他們也讀以賽亞書，但讀了五十二章，下個安息日就跳到五十四章，而把五十三章略過去了。這是什麼原因呢？因為他們就是讀不得這章聖經。如果讀了他們必要看見我們的主就是那彌賽亞。

其實他們指“神的僕人”是以色列的說法，只對了一半。因為以賽亞書明說以色列是神的僕人，卻是瞎眼的僕人。（賽 42:19）因此，我們看見以賽亞書中有兩個神的僕人。這兩個神的僕人名字都叫以色列。以色列百姓叫以色列，彌賽亞也叫以色列（賽 49:3）當以色列百姓失敗的時候，我們的主就是真以色列。當初神怎樣叫以色列民承受迦南美地做產業，現在神要向宇宙宣告，在以色列人身上所失敗、所沒有得到的，終於在祂兒子身上得到了。祂的兒子就是耶穌基督，因為神老早定意，要祂承受萬有。

美地中的美地——希伯倫

宇宙萬有就像迦南一樣，神已經賜給基督作祂的產業。但是迦南美地中有一塊上好的，可說是美地中的美地。誰得著了這塊，就是得著了榮耀。以弗所書第一章說：神在聖徒中所得的基業。神兒子所得的基業是宇宙萬有。這就好像整個迦南，但是現在迦南中有一塊迦南，這塊地所指的是什麼呢？我們一定要從舊約中讀出來。迦勒八十五歲的時候，他說，把那塊山地給我。那塊山地有很多巨人，當年十二探子就是在這裡受到驚嚇而回報惡訊，以致以色列人不肯向前，回到曠野漂流。然而迦勒說，把那塊地給我。這是最難取得的一塊地。但是希奇，就是那塊地代表整個迦南。

有一次，我到以色列地訪問，特地雇用一名私人嚮導，帶我觀察希伯倫。到了那地帶一看，果然是起伏的山地，處處種植著葡萄。那個嚮導對我說：你知道嗎？這塊地乃是迦南地的代表，是整個迦南地中最豐富的一塊；來過這地方才算真的到了迦南。你看見大山、小山都流出奶來，因為許許多多的葡萄，流出酒來像流出奶來一樣。於是 I 想起聖經記說雅各流亡了二十年後又回到了迦南地，最後到了希伯倫，就是亞伯拉罕和以撒寄居的地方（創 35:27）。為什麼？因為聖經是用希伯倫代表迦南。

希伯倫(意為交通)是能力之源

迦勒的腳掌踩在那塊地上，他把巨人趕出去，而征服了那塊地作他的產業。希伯倫雖然是山地，有許

許多的艱難，然而這就是他得力的所在。希伯侖意思是“交通”。現在你能與神有最親密的交通。這是迦勒能力之源。

教會是基督所得著的萬有中上好的一塊地業

希伯侖這幅圖畫，乃是以弗所書第一章和第三章的解釋。萬有都是基督的產業，但是有一塊地，是祂在聖徒中所得著的。迦南地可預表萬有，其中有最好的一塊地方，那就是神在聖徒中得到的產業。這是以弗所書第一章最後一節所說的榮耀的教會。這產業不只有榮耀，而且有何等豐盛的榮耀。到了那天，神就心滿意足了。因為祂兒子不只征服迦南，也征服了迦南中的希伯侖，就是榮耀的教會。

何等榮耀的教會

所以我們不必等到以弗所第五章才看見榮耀的教會，在第一章末了就看到了。如果聖靈開我們眼睛，我們要說真榮耀啊！基督在榮耀裡，祂充滿了萬有。教會是基督的身體，且成為一個器皿，讓基督來充滿。什麼叫充滿？充滿就是完全佔有。當基督充滿萬有的時候，祂就承受了萬有。當教會是基督豐滿的時候，神就得著祂的產業。那時祂要說，在宇宙中，我所得的產業，是何等豐盛的榮耀！

保羅把所有的形容詞都用上了，因為實在太榮耀了！巴不得我們讀以弗所書第一章時，都看見這是何等榮耀的一幅圖畫。

靠著顯於我們的能力

不過我們要問說：怎麼得你這產業？神最後怎樣得你榮耀的教會？保羅的禱告幫我們作了解答。他禱告說：“…並知道祂向我們這信的人所顯的能力，是何等浩大！”要征服這塊地，必需有一種能力；這能力是你我所沒有的。現在保羅禱告說，求聖靈開我們的眼睛，讓我們看見這能力有何等的浩大！是什麼能力呢？乃是運行在基督身上的。這能力是浩大的。就我們今天所知，受造之物裡最大的能力是核子能。神的能力特別顯在其中。宇宙裡每天不知道有多少次類似原子彈的爆炸！但是這並不是宇宙中最大的能力。有一個大能力，在主耶穌的身上發動；因著運行在主耶穌身上的大能大力，使祂從死裡復活。

1· 是衝破死亡的大能力

自有人類以來，沒有人曾從墳墓裡出來；沒有一個人有此能力。感謝讚美神！在二千年前，主耶穌完成了救贖的工作，這個能力便在基督的身上發動，叫祂從死裡復活，結果祂第一個從墳墓裡沖出去。今天祂向著我們也有這個能力。當初這能力怎樣在基督身上發動，同樣的也要在我們身上發動。

為什麼是死而復活呢？因為這個宇宙是慢慢的邁向死亡，一切都是往死亡的方向走；然而神的救恩所給我們那死而復活的生命，卻是往另外的方向走。有個弟兄，醫生斷定他最多只能活到明年夏天，但因著這個能力在他裡面發動，出乎醫生意料之外，他又活了五年，又活了十年。你看見嗎？這個能力今天已經在我們的身上，不僅能叫我們在地上活得更好，且能使我們完成神的旨意。藉此神就得著了祂自己的產業。

在麻省真的發生過這樣的事：有人發現在一墓堆裡長出一棵很大的樹。大家都不明白這是怎麼一回事。後來研究發現原來有一個人將死時，不知道為什麼手裡抓住一根樹枝，死後人就在他連樹枝一起葬了。沒想到樹枝竟衝破死亡，長成了大樹。因著復活的能力在我們身上發動，神就能夠得著祂的產業。這復活的過程，乃是倒轉過來的過程。這個過程就是在基督裡面同歸於一。今天這件事已經開始了，要一直作到主回來的時候。感謝主！何等的能力！神向我們所顯的能力是何等的浩大！

2· 是遠超一切的升天能力

不只如此，還有升天的能力。這個能力大到一個地步，聖經說是遠超過一切。美國太空總署曾把人送到月亮上面去。要把太空船送到太空裡，是要巨大的能力。但是這個能力和升天的能力相比，就算不得什麼。我們覺得地球是很大的，坐船繞一周需時四個月；乘飛機繞一周大概四十四個小時。這二萬多英哩的地球圓周，如果讓光來繞一圈，則只需七分之一秒。所以我們如果想知道，天到底有多高？地離天有多遠？則不是乘船或坐飛機可以測出。在神的創造中速度最快的是光。依光的速度計算需十個小時才走完整個的太陽系，需十萬年才能走完銀河系，但還沒有達到了天上。我們隔壁另有一個銀河系，依光速，我們需要二百萬年才能達到那裡。宇宙中有一千萬個銀河系，每個銀河系有一千萬萬顆星。你想想走完整個宇宙需要用多少時間？美國所送出去的太空船，到現在還在太陽系裡打轉，連邊界都還沒達到，而那個蘇聯的太空人回來後竟敢說，沒有神，我在太空中找不到！膽子更大啊！

神的話告訴我們說，主升天的能力，是遠超過一切的。意思就是說這能力不只讓我們超過太陽系，超過我們的銀河系，也超過一千萬萬個銀河系。為什麼以弗所書第四章說基督要升上去呢？因為祂要充滿萬有。為什麼充滿萬有呢？因為當祂升上去的時候，就好像約書亞在迦南地一樣，凡他腳踩過的地方，神說我都賜給你作產業；這些地方都是你的，凡你把敵人趕走之處都是你的。以弗所書第四章說，當祂升天的時候，就擄掠了那擄掠的。那散佈在太空裡，所有敵人的勢力，我們的主全都把他擄掠了。凡是我們的主腳掌所踩過的地方，現在統統是祂的。祂升得越高，所充滿的就越多，祂要一直升到父的面前。啟示錄讓我們看見，祂升到神的寶座前，神就把宇宙的所有權狀交給祂。所以只有祂配得展開那書卷。（啟 5:5）我們的主是這樣來承受萬有的。

復活和升天的大能帶我們到榮耀的地位

現在這個升天的能力也在我們的裡面，至終要把我們帶到榮耀的地位。聖經告訴我們說，萬有都服在祂的腳下，使祂為教會作萬有之首。現在聖靈把迦南中之迦南指給我們看。教會是基督的身體，是充滿萬有者所充滿的。祂怎樣承受萬有，祂也怎樣得著榮耀的教會作祂的產業。現在，我們的主是萬王之王，萬主之主，而教會乃是祂的身體。哦！這是何等的榮耀！這就是榮耀的教會。

這件事要實踐在地上。我們今天都還在天上，所以 3:20 說：神能夠照著運行在我們裡面的大能大力，充充滿滿的成就一切超過我們所求所想的。然後保羅又說：但願祂在教會中得著榮耀。

教會的使命——彰顯神百般的智慧

榮耀在什麼地方呢？在教會裡面。這是一個榮耀的教會。那麼教會有個什麼使命呢？這就是 3:10 所說：

為要藉著教會，使天上執政的、掌權的、現在得知神百般的智慧。現在，天使在教會身上，人在教會身上，都看見神的智慧。這就是榮耀的教會。下文接著說，這就是神在基督裡所定的旨意。現在我們明白了，什麼是神旨意的奧秘呢？一個在第一章，一個在第三章。第一章說到神在祂自己裡面所定的旨意，那就是基督。第三章說到神在基督裡所定的旨意，那就是教會。到了第五章就總結的說，宇宙中有一個極大的奧秘，那就是基督與教會。願主恩待我們，藉著以弗所書第一章和第三章讓我們眼睛得開啟，看見榮耀的教會。

祂是得勝的主！萬物的結局近了，神就要完成祂的工作。新天新地就要出現，新耶路撒冷就要來到，那就是神最後的成果。我們的眼睛今天為什麼必須往前看？就是因為我們失敗了。我們有太多太多的失敗。我們要用自己的能力來完成天上的旨意，我們要用屬人的辦法來達到榮耀的教會，難怪我們一敗塗地，失敗再失敗！但是感謝主，祂永遠不失敗！我們要看見，有一天，就是榮耀的一天即將來到。這就是彼得後書所給我們看見的。但願主藉著這些話來勉勵我們，叫我們能夠切切等候並催促主的日子來到。

第四章 舊約歷史：產業的故事

讀經：

“我們也在祂裡面得了基業，這原是那位隨己意行作萬事的，照著祂旨意所預定的。”（弗 1:11）

“並且照明你們心中的眼睛，使你們知道祂的恩召有何等指望，祂在聖徒中得的基業有何等豐盛的榮耀。”（弗 1:18）

引言

上一篇我們從以弗所書第一章說到神旨意的奧秘，其中最少有二個重點：一個是我們在基督裡得了產業；還有一個是，我們要明白神在聖徒中所得的基業，是何等豐盛的榮耀。並且，產業這個詞，在希伯來文裡面，被引用的時候，舊約的前半部，都是指迦南。如果以色列是預表今日的聖徒，那麼這就是說到聖徒的產業。到了舊約的後半部，從詩篇到先知書，則是指神的產業；而且很明白的說，神的百姓就是祂的產業。因此，我們如果要明白神旨意的奧秘，就需要藉整本舊約來解釋以弗所書第一章，神藉著保羅所給我們的啟示。這原是本次大會，我在主面前所受託付的主題。當初計畫用三個晚上聚會的時間來說明，但是因為岔出去的話說多了，以致只剩下一次的時間。所以必須很濃縮的在這篇信息中，向各位作輪廓式的交代。

從創世記到以斯帖記，一般稱之為歷史書。講到舊約的歷史，有一個觀念非常重要。一面來講那是以色列人的歷史，但另一面是神藉著以色列人的歷史來說預言。當我們讀這些歷史，就能夠知道神為著完成祂永遠的旨意，開始時怎樣作，經過了一長段時間，藉著以色列人讓我們看見，神有沒有完成祂所計畫的。不過這些預言不是用文字寫下來的，乃是用一幅一幅圖畫描繪出來的。

有一位權威的聖經學者，他的名字是維斯考特，曾這樣說：“以色列人歷代的生活，乃是成就神揀選的旨意。在神的選民身上，我們可以看見神為全人類之計畫的標記。”你看，以色列人的故事乃是一

個標記，說出神對全人類的計畫。接著他結論說：“他們整個歷史都是預言。只承認舊約有預言還不夠，整個舊約都是預言。”我們仔細看過以色列的歷史，相信我們都會同意他的話。

人的墮落與神的呼召

1· 人的墮落

創世記第三章到第十一章說到人墮落的故事。人的墮落有三個步驟：第一步是落入罪，第二步是落入肉體，第三步是落入世界。到了創世記第十一章，人類已經墮落到了極點，全地都污穢了。墮落之初所產生的無神文化，到了十一章就演變成多神的文化。那時，整個世界都背叛神。所以神的話說，你們不要愛世界！因為世界是個組織的系統，是反對我們的神。

2· 神選召亞伯拉罕

到了十二章，神對人類的墮落有了反應。神是愛，當人墮落之初，就應許亞當和夏娃，有一位救主要來到；這個救主乃是女人的後裔。(創三章)現在神要把救主帶到人間來。祂怎樣做呢？當全地都背叛的時候，神就用祂自己的榮耀向亞伯拉罕顯現。在亞伯拉罕沒有認識神以前，他抓住偶像，好像抓住豆大的燭光。當他被神遇見之後，把那如豆的燭光，放在太陽底下一比，才發現從前的黯淡無光。這時，他才明白黑暗的定義。現在他看見周圍一切的黑暗。於是神就呼召他離開本地、本族、和父家，渡過河來到神所指示的地方。這樣，亞伯拉罕就成了第一個渡過河的人(希伯來人)。他是第一個希伯來人。神先揀選了他，他也完全的順服。從此，他看見宇宙中只有獨一的真神，所有的偶像都是虛假的。

3· 帶來救主

神先藉著一個人，然後帶進一個家，(雅各家)；藉著雅各家，帶進一個民族。(以色列族)；藉著以色列民族，就把救主帶到這個世界上來了。神中心的目的是“人類的救主”。祂把“人類的救主”帶到世上來，就能扭轉整個人類的局面；就能把我們從罪惡中拯救出來。但是在這件事成功以前，神必須在歷史裡工作，所以先得著一個人，然後得著一個家、一個民族，再後彌賽亞我們的救主，就從這個民族裡被帶出來了。

神揀選以色列人的原因

1· 託付神的話語，以證明耶穌是救主

所以我們看見，神最中心的旨意，乃是要拯救全人類，所以把人類的救主帶到世上來。從第三章到第十一章，人類是墮落再墮落。神愛世人，所以祂把獨生子賜給他們。為著這件事，神做了許多的預備，先找到一個人，之後得著一個家，一個民族。神為什麼揀選以色列人，而不揀選中國人，或者非洲人？是否他們蒙神揀選了，就比別人更優越呢？只有他們是神的選民，其餘的都是豬狗呢？不是的，這不是神當初的旨意。神揀選這個民族有一個目的，他們不過是憑藉，為著要把女人的後裔帶到世上來。當救主出現時，怎麼證明祂是神的兒子？是神所預備的救主？我們的神不只是智慧的，也是周到的，

祂每一點都想到了。所以先找到以色列這個民族，然後把話語託付給他們。這是神揀選以色列人的原因。

(1) 預言主的生平

所有地上的傳記都是先有人然後才有記錄。一個小朋友生下來，然後為他拍攝錄影帶。從來沒有一個小孩是先有錄影帶，然後照著出生、長大。這是不可能的。然而主耶穌基督是唯一的例外。祂是先有傳記然後才有這個人；祂是先有錄影帶，然後祂的一生完全據以表現出來。這個錄影帶在誰的手裡？就是在那些曾經說釘祂十字架，釘祂十字架人的手裡。如果這本傳記在仇敵的手裡，就沒有一個證據是更可靠的了。因此我們的神，就把祂的話交托給以色列人。

(2) 預言主的十架苦難

在主前一千多年之時，詩篇廿二篇已經把主耶穌為我們釘十字架的情況一一描寫出來。有些人讀到福音書的末後，還隱約歸功於猶大，因他幫了大忙，把主送上十字架，否則我們無從得救啊！錯了！錯了！當你讀到以賽亞書第五十三章，就明白這觀念錯了。以賽亞書第五十三章給我們看見好像是人把我們的主釘在十字架上，其實是神的工作。一千個猶大也不能幫神的忙。你看見主耶穌還沒有來，在祂降生前八百年，先知以賽亞就把這事寫出來了。所以主耶穌是先有傳記然後照著傳記，一點一點的出現在歷史上。因此我們不能不相信主耶穌是神的兒子。這是神揀選以色列人的第一個原因。

2·保存主耶穌單純的譜系

第二個原因是，神要保存一個單純的民族。民數記告訴我們，以色列是獨居的民，不列在萬民之中。神的話不是白說，你看他們雖然亡國一千八百多年，（按：自主後七十年，羅馬太子提多率兵攻陷耶城，焚毀聖殿，猶太第二次亡國算起）仍舊沒有被同化；他們始終不和別族人吃飯，也不和別族人通婚。只因神要為祂自己的兒子保持一個單純的民族，等到主耶穌降生的時候，大家便可以知道祂是從哪個支派來的；因為彌賽亞一定屬於猶大支派，且必須在大衛的譜系上。如果以色列人老早就和別族人通婚，如同其他的民族一樣，不必多久就被同化得無影無蹤了。但是以色列是獨居的民族，因為神揀選他們。要保持他們血統的單純，直到彌賽亞降生。主後七十年，聖殿被毀，很多藏在聖殿裡的家譜都付之一炬，現在就很難知道誰屬於哪個支派。

3·藉以色列人作教會的預表

第三個原因：神要藉著以色列民做教會的預表。神差耶穌基督作人類的救主，不是僅僅把我們從罪惡中拯救出來，還要把我們帶回伊甸當初的光景，就是帶到神最原始的旨意。神在創造這個世界以前已經定了個旨意，只因人犯罪，墮落而打岔了。神必須恢復，所以用祂的生命生了我們，叫我們有基督的生命，而成為新的族類。以色列人不過是引進救恩，真正完成神旨意的，乃是我們的主和祂所贖回來的百姓。這新族類就是教會，所有蒙恩得救的人都在裡面。亞當是舊族類的元首，耶穌基督乃是新族類的元首。以弗所書所說神永遠的旨意，就是藉著教會來完成的。在這件事沒有發生以前，神就用

屬地的百姓預先表演將要發生在教會身上的一切。所以聖經說我們是真以色列人。並不是說他們是假的，而是說他們是影子，教會才是實際的。

以色列人歷史上的事實可說都是預演今日教會的經歷。我們讀整本舊約歷史，事實上讀的是教會的故事。當你看到迦南美地的時候，事實上所想到的是基督那測不透的豐富。這就是維斯考特所以說：“整個以色列的歷史是預言”的緣故。

我且舉一個實例來作這事的說明，或許能讓各位加深一點印像。最近在臺灣我所服務的學校裡，舉辦了一次國際性物理學研討會。這恐怕是臺灣所曾舉辦，最大規模的一次。全世界頂尖的核子物理學家都受邀請。而不知為什麼我被選定擔任籌備的執行秘書。這執行秘書用我們能懂的話講就是總管。很多弟兄姐妹聽見就笑起來了，他們說這個人只會講不會做，怎能擔任執行秘書？既然受命，我們就開始籌畫了。因為責任重大，我們都非常謹慎，務要把這研討會組織得非常嚴密，安排得非常妥善，讓客人都感覺非常滿意才行。會議只開一個禮拜，大部份人也來這麼一個禮拜，他們不去臺灣其他地方，到了我們那裡，就算到了臺灣。我們對他們好，就是臺灣對他們好；對我們的印象，就算對臺灣的印象。因此我們非常緊張。

在籌備時，我們預先設想可能有些什麼事，都一一寫下來。不光有了旨意、有了構想，現在也有一個計畫。我們決心努力執行，務求做得盡善盡美。但是稍後我們發現，有些事情根本無法預料，所以決定按會議過程，實地演練一遍。於是每一細節做一遍，每一處所走一趟，看看還有沒有不周到的。感謝主，給我們恩典，結果這個會開得很成功。有一個德國來的與會者（德國人擅長組織）說，這是他所參加過，組織最好的一次研討會。這秘訣在哪裡呢？就在於事先的全程預演。

創世記中的預表

1· 因信稱義

神永遠的旨意是這麼榮耀的一件事，豈是臨時想到什麼才做什麼？乃是老早都計畫好了的。在舊約的時候，神藉著以色列人，預先把所有的一切，都為我們表演了一遍。所以感謝主，在創世記裡，我們就看見神怎樣把迦南地賜給了亞伯拉罕。這一行動，說出一切都是恩典。正如以弗所書 2:8 所說：“你們得救是本乎恩”，但是“也因著信”。怎麼知道是因著信呢？那時亞伯拉罕連兒子都還沒有，神卻指著天上的眾星對他說：“你的後裔將要如此”（創 15:5）。聖經接著告訴我們說：亞伯拉罕相信神，神就稱他為義。這是聖經第一次講到相信，也是第一次講到因信稱義。從這段聖經裡，我們看見神藉著亞伯拉罕預演了因信稱義的故事。我們這才明白，原來我們都是亞伯拉罕的子孫；他怎樣因信稱義，我們也怎樣因信稱義。

2· 專一倚靠神

當亞伯拉罕離開本地本族父家的時候，他並沒有完全的順服，至少他把羅得帶在身邊。這件事說出，他雖然相信神，但仍有所顧慮，還不十分放心。他或許心裡想，我已七十五歲了，羅得還年輕，萬一在旅途上有什麼閃失，羅得可以助我一臂之力。這也正是我們信心軟弱光景的預演。我們一面相信神，一面還是害怕，所以就把自己的羅得也帶來了。但是，神是絕對的，遲早有一天要讓你的羅得離開。

羅得像什麼呢？就像有些嬰孩晚上睡覺時，要抓住一塊尿布，才能放心睡著。羅得就是亞伯拉罕的尿布，他是帶著尿布到了迦南地。但是神要斷掉亞伯拉罕一切神之外的依賴，結果羅得離開了。羅得離開以後，神就把整個迦南地指給亞伯拉罕看，對他說：你向東西南北觀看，凡你所看見的都賜給你。（創13:14~15）當他專一依靠神的時候，他的眼睛就看見了神所賜給他的產業。雖然他還沒有得著，不過他裡面看見就相信了。

3· 進入信心生活

迦南地對亞伯拉罕來講只不過是應許，一直到他的子孫才得著那塊土地；但是他又作了一次信心生活的預演。什麼叫做信心生活？信心生活就是，有一天神開我們的眼睛，讓我們看見，我們所得的產業是何等的豐富！祂沒有一樣好處不給我們。祂第一次愛就愛上我們；第一次給就把祂的兒子給了我們。祂所有的都給了我們！哦！這就是應許給我們的美地。這就是整本的創世記。

從出埃及記到申命記的預表

接著，我們要從出埃及記一直到申命記，來看以色列人怎樣得著這個產業。

1· 出埃及是為進迦南

出埃及記一開始，就給我們看見神怎樣用大能把以色列人從埃及帶出來。他們離開了那墮落的世界，離開了為奴之地，來到了曠野。神的目的不是把他們留在曠野，乃是要把他們帶到迦南。因此，他們離開埃及之後，便朝向了迦南而去；他們要爭戰、征服，最後迦南就是他們的。

2· 迦南代表豐盛的生命

同樣的，今天我們已經從世界裡被分別出來。主耶穌就是逾越節的羔羊。我們心門的門楣上抹了一層羔羊的血，神一看見這血就越過去了。我們蒙恩得救了，現在正是在這世界的曠野裡面。但是感謝主，我們的臉是朝向迦南地的。因為那是神所賜的，我們必須進到那地。迦南是流奶與蜜之地。這對於我們來講乃是預表生命的豐富或生命的成熟。初得救時，我們的生命是幼稚的，但是感謝主，這個生命要長大、再長大，一直長到成熟的地步。屬靈生命的成熟，就是整個迦南地所代表的。

3· 曠野生活代表生命的成長

神沒有意思要以色列人在曠野漂流四十年。這不是神的意思。神的意思原只要以色列人用兩年的時間，由埃及進到迦南。其間他們要經過四十二站；一站一步、一站一步，正好像生命長大一樣，慢慢、慢慢的長大成熟。這四十二站，可以分做三個十四站。中間的十四站都是在有水的地方。在四十二站中，有兩個站最重要：其一是正數的第十一站，西乃山；另一是倒數第十一站，加低斯。我們讀民數記就很清楚了。加低斯是“聖”的意思，位於迦南邊界。到了加低斯就好像到了迦南。人非聖潔不能夠見神。現在他們要進到迦南了，所以神把他們帶到加低斯。所以你看見，這兩站是很重要的。以色列人在西乃山的時候，是出埃及記和利未記的故事，到了加低斯的時候，則是民數記的故事。

4· 西乃山下的教育——對付人的能力和智慧

當以色列人被帶到西乃山下，神就開始教育他們。神做了二件事：第一、降律法；第二、神把會幕的藍圖給了他們。一面降律法，一面他們要建造會幕。藉此，神要給他們看見，神的救恩和這世界的宗教有什麼不同？什麼叫做福音？降律法的意思不是叫他們遵守律法，乃是給他們一面鏡子，讓他們看見自己不能遵守律法。所以你看見，第一個功課是“他們不能”。沒有一個人能救自己。流淚也不能救自己，行善也不能救自己，乃是我們的神像老鷹一樣把他們帶到曠野來。一切都是祂做的，人的力量是毫無功效的。不只如此，神又讓他們看見會幕的樣式。一切都要照著山上的樣式。摩西雖然學盡了埃及一切的學問，但是連最小的橛子他都不能參加意見。降律法為了對付我們的能力，山上的樣式為對付我們的智慧。什麼叫做十字架？十字架一面是神的能力，一面是神的智慧。這就是保羅所傳的福音。他說我不知道別的，我只知道基督並祂釘十字架。所以整本的出埃及記，就是說到以色列人在西乃山所學的功課。

5· 藉祭牲稱義，因祭司成聖

此外，在西乃山的時候，神還給他們一條道路就是利未記。利未記的主旨乃是神對祂的百姓說，你們要聖潔，因為我是聖潔的。這讓我們看見，以色列人離開了埃及，神要他們作聖潔的子民。利未記前半段給我們指出有一條路，可以來到聖潔的神面前。這條路有兩個要點：第一是藉著祭牲，第二是藉著祭司。耶穌基督就是我們的祭牲。祂在十字架上以祂的身體作為贖罪的祭牲替我們獻上。祂也是我們的大祭司。我們是因著祂，而來到至聖所。利未記的後半段則是告訴我們怎樣能夠成為聖潔。以色列人怎樣能和別族人不一樣。所以在西乃山所學的功課，一面是因信稱義，另外一面是因信成聖。你看這豈不是神安排以色列人為今天的我們所作的預演？

6· 兩次數點——脫去舊人，穿上新人

最後神把以色列人帶到了加低斯。在那兒，摩西就打發探子去窺探迦南美地。結果他們的心都溶化了。他們不要到迦南去。所以他們就在曠野漂流了三十八年。過了三十八年以後，他們又回到加低斯。你看，神一點都沒有放鬆！我們就是漂流再漂流，三十八年前跟不上，三十八年後又被帶回原處。所以在民數記裡有二次的數點；第二次數點的時候，你發現所有的第一代都死在曠野，只有新一代能進到迦南。在第二次數點的時候，他們就開始分產業。換一句話說，只有新一代才能得迦南地為業。同樣的，我們今天怎樣才能得著產業呢？感謝主，我們這個舊人已經與基督同釘十字架。我們的舊人應當倒斃在曠野，然後穿上新人；只有新人能進入迦南。我們的主不是說過，天國要努力進去的？進天國乃是進窄門。我們太胖了，怎麼擠也擠不進去。因此，聖靈要做減肥的工作，至終我們可以進去了。現在你的肉體不再是那麼大，可以進去了。你看報紙上的減肥廣告，一定有兩張照片，一張是原來的，一張是減肥以後的。在民數記裡，也同樣的有兩張照片。只有肯背十字架的人才能進去。

7· 再說一遍——成為生命和能力

不只如此，他們快到迦南的時候，神對他們說話了。現在神不說新的話；那些話神已經說過了，現在對新的一代再說一遍。用古老的話重新說給新的人聽。神為什麼再說一遍呢？照現在的經歷看，聖靈在我們裡面，把神的話再說一遍，就變成我們的生命，變成我們的能力。這就是我們所說的“瑞瑪”（Rhema）。只有“瑞瑪”可以把我們帶進迦南美地。這就是整本的申命記。

約書亞記預表努力的人進天國

現在來到約書亞記。約書亞記說到以色列人就要進入迦南，最後征服了那地。在上一篇我已約略說了一下，這裡我特要提一點。進了迦南以後，他們發現有一個仇敵，就是非利士人。非利士人同以色列人都是出埃及的人，又都是進迦南的人。起點和終點都是一樣。但是以色列人與非利士人不同點在於兩道水：一是紅海，一是約旦河。經過這兩道水的，才是能承受產業的。非利士人沒有經過這兩道水，他們走捷徑進入迦南，所以在聖經裡，他們代表屬靈的假冒，結果就成為神兒女的仇敵。我們今天怎能得著這產業呢？一定是經過兩道水。過紅海的時候，世界埋在紅海裡；經過約旦河的時候，我們的自己就埋葬在約旦河裡；結果我們就得著這個產業。這就是聖經所說的進天國。這就是主耶穌所說的，你們的義，若不勝於文士和法利賽人的義，斷不能進天國。天國乃是努力的人才能進入的。

藉以弗所書的光看神子民的生活——士師記

從士師記到路得記，如果我們從以弗所書的光裡來看就會看得很清楚。就著以色列人所得的地位來說，他們已經在迦南了。就像以弗所書所說的，他們已站在那屬天的，與基督一同坐在天上的地位。現在迦南有了爭戰，就像以弗所第六章所講的爭戰。到了士師執政的時候，以色列人光景不正常了。他們在很富裕很肥沃的土地上，卻過著最貧窮、最潦倒的生活。各位讀者！我們不是蒙恩得救了嗎？不是與基督同坐在天上了嗎？為什麼我們今天還這麼貧窮呢？為什麼讀聖經沒有亮光，聚會沒有供應，禱告沒有能力呢？我們為什麼這麼貧窮呢？這就是士師記所為我們預演的。人已經在基督裡；既然基督有說不出來的豐富，我們應當享受迦南所有的好處才對啊！卻為什麼一無所有？我們仍舊貧窮、軟弱、瞎眼，真像拿著金飯碗討飯的乞丐！這就是我們今天的難處。

那麼問題出在什麼地方呢？你讀士師記就明白了，迦南地的確有土產，大麥、小麥、葡萄樣樣豐富；可是以色列人正要享用的時候，就有米甸人像蝗蟲一樣，把一切奪走了。你看，他們人在迦南，但迦南不在他們裡面；他們享受不到那地的好處。因此你看見那位壯士基甸，他在別人想不到的地方——酒醉裡打麥子，才能把糧食保留下來，才能享受迦南的好處。

路得記是士師記的答案——與基督聯合

那麼如何解決這個問題呢？這就是路得記。史百克弟兄說過，他每次讀士師記總是趕快讀，讀完以後就想找一處屬靈的地方洗個澡，因為裡面的許多記載太黑暗了！但是你讀路得記就非常可愛了。士師記有如黝黑的夜晚，路得記則像明亮的鑽石。在士師記裡有哈米吉多頓殺戮的聲音，但是在路得記裡你看到農場，看到農場的主人和僕人彼此問安，說願神與你同在！所以路得記正是士師記的答案。

今天我們的難處在哪裡？就是我們只看見在基督裡的一面，卻沒有看見基督在我們裡的另一面。在使

徒保羅的書信裡有兩個句子很重要，一個是“我們在基督裡”，還有一個是“基督在我們裡面”；所以不再是我，乃是基督在“我”裡面活。在基督裡是我們的地位；但另一面，基督也在我們裡面。兩面交織在一起，我們才能有經歷。這就是聖經所啟示的與基督聯合。

1·聯合以前

我們怎麼能享受所有迦南的土產呢？乃是當我們與基督完全聯合的時候。我們在基督裡，基督也在我們裡面，作我們的生命。二者交織成為經歷，我們就能享受迦南所有的土產。路得記前面兩章預表在基督裡，後面兩章則預表基督在我裡面。前面兩章說到路得怎麼從摩押地一直被帶到迦南地，恰巧來到波阿斯的田裡。波阿斯告訴她，你不要離開這裡，不要到別的田裡去。這正如主對我們說，要住在我裡面。路得非常殷勤，從早到晚都在波阿斯的田裡，但她不過拾取剩餘的麥穗。這不是全部的恩典，而是恩典的零頭。當然，對她和她的婆婆來講，已經是夠豐富了。這是路得記的前面兩章。

2·聯合之後

到了後面兩章，因著她和波阿斯聯合的緣故，情形就大不一樣了。從前她走在麥田裡，必是說我主人真富有啊！我只享受他一點點就已經很豐富了。但與波阿斯結婚以後，她再走到農場，必是改口說，我真富有啊！波阿斯所有的，也都是我的！從前我是在波阿斯的田裡，現在波阿斯的田在我的裡面；我享有波阿斯一切的田產。你看見嗎？一面是在基督裡，一面是基督在我們裡面。這是何等的寶貴！

3·離開美地的悲慘結局

路得記附帶告訴我們另一個故事。那是悲慘的故事。你知道拿俄米本來住在迦南地。這地是神賜給他們作產業的。神給她兒子也給她地業，他們一家原可以在那地裡享受神所賜給的產業。然而他們搬到摩押地去了！別以為他們是怕窮才搬出去，聖經沒有這樣說，聖經明明告訴我們，拿俄米說我是滿滿的出去，空空的回來。他們不是因為窮而離開迦南，而是因為怕窮才離開迦南。這正如主的話說，凡救自己生命的，就要喪失自己的生命。結果一開始就是三個死。當他們再回到迦南地，什麼都沒有了，滿滿的出去，空空的回來！神的地是永遠不可以賣的，不知道為什麼他們把它賣了。現在地沒有了，就算有一天拿回來，誰能承受這塊地呢？他們已沒有兒子了。

4·回歸後的祝福

現在神怎麼做？感謝主！雖然神在路得身上做，但神的憐憫也臨到拿俄米；因為到底是拿俄米把路得帶到迦南地，到底救恩是從猶大出來的。波阿斯乃是他們這一家的近親。根據舊約條例，他們有資格贖回那塊地，而且可以把路得娶來，然後有一個兒子，可以承受那個產業。當時波阿斯告訴路得說，我願意贖啊！不過有一個比我更近的親屬。這正是預表我們的主是道成肉身的，祂是我們至近的親屬，所以可以贖我們；但是主說還有一個更親的，如果他不能贖，我就贖。那個人是誰呢？就是我們的舊人。舊人與我們在一起好幾千年了，而我們的主是二千年前才道成肉身的，所以主說還有一個更親的。由此可見，我們不能救贖自己。感謝主，祂就是波阿斯，至終贖了那塊地，也得著了路得。現在路得

就是祂的產業。

感謝主，本來拿俄米兩手空空的，現在抱著路得的兒子俄備得。她重新又得著她的產業。地贖回來了，產業恢復了。現在她不再兩手空空，她抱著的俄備得就是承受產業的那一位。這就回答了士師記的失敗。如果我們失去產業，如果我們今天不覺得主的同在，恢復的路在於主的救贖。祂不只救我們脫離罪，也是在基督裡，把我們所有的產業都贖回來。

5. “王” 誕生了

路得記的末了有一個很重要的事情發生，這是一個轉捩點。士師記的時候沒有王，因著波阿斯和路得的聯合，王就誕生了。這個王是誰呢？就是大衛。從此整個歷史要轉變了，聖靈要從我們的產業轉到祂的產業。這個關鍵在哪裡？就是與基督聯合。

撒母耳記到歷代志說到作王的生命

從撒母耳記上到歷代志下，這六卷聖經給我們看見，怎樣做王？王的生命是怎樣的生命？還沒有看到他的寶座，卻先看到他的生命。這位王是誰？人所要的是寶座，要坐在主的右邊、左邊；但是與基督聯合以後，聖靈在我們身上的工作，乃是叫我們有一個做王的生命。這個生命是得勝的生命，是合乎神心意的生命。你讀撒母耳記上下，就能發現這樣的一個人。你覺得這個人應該在寶座上，但他卻是到處流浪，經過了許許多多的痛苦。

1. 不逃避十字架

有兩次，神把掃羅交在大衛的手裡，他只要一動手就可把掃羅解決了。今天解決了掃羅，明天就再沒有麻煩，再沒有流淚，再也沒有痛苦，可以安然登上寶座了。是神把掃羅放在他手裡的；但你看見這個作王的生命，能夠把掃羅再放回神的手裡。他可以輕易的不再有十字架了，但是為著神的旨意，寧可自己痛苦。他割了掃羅一小塊衣襟，裡面就責備他。這是作王的生命。人今天羨慕的是大衛的寶座，卻忘記了大衛的生命。掃羅已看出大衛必要作王。最後，掃羅說了兩句話，他說：我知道你要作王；我雖還坐寶座，然而你是王。（撒下 24:20）我們將來怎麼同基督作王呢？所有今天在地上是王的人，那一天才能與基督同作王。掃羅的另一句話是：你必作大事，也必得勝。（撒下 26:25）這個生命是得勝的生命，是能把一切執政的、掌權的完全打倒的生命。

2. 神安排大衛一生為基督而活

這是大衛嗎？大衛自己能這樣作嗎？希奇得很，從舊約聖經裡我們知道，大衛是基督的預表。因為神要用大衛作預表的緣故，所以安排了大衛的一生。大衛所有的遭遇、所有的經過，有些是他自己的，但是許多時候他不是為自己活，而是為基督而活。因為祂要做基督的預表，所以許許多多苦難和遭遇，原來不是他自己的，他自己不需要受那麼多苦難。有一天神要他經過一個痛苦，他說：神哪！神哪！禱為什麼離棄我！這句話不是他自己要說的，他是為著基督而說的。他是為著基督而活。他的苦難不是因為他自己。有些苦難是他自己該得的；因為他犯了罪，所以要受苦。有些苦難則不是他該得的；而

是為著基督的緣故，他受了許許多多的苦難。神工作，再工作，再工作，使他在這一點上很像基督，在那一點上又很像基督。為什麼大衛是合乎神心意的？因為這個人是模成神兒子形像的人。雖然他生在舊約裡，但是神在他身上的工作，許多地方就像我們的主一樣。我們的主是先經過苦難才進到榮耀，先是十字架然後才是冠冕；因為祂是真正做王的生命。但是在舊約，神把大衛模成神兒子的形像，預先作了那要來者的表徵。這就是神的基業。一個作王的生命，模成神兒子的形像，就是神要得的產業。這是我們從大衛身上看見的。他終於坐上了寶座。

3· 顯明神永遠的旨意

很可惜以色列分裂了，有北國、有南國。列王紀上、下是歷史，講大衛寶座的故事，也請以色列諸王的故事。而歷代志上、下乃是聖靈對列王紀上、下的解釋。藉此神把我們帶回祂永遠的旨意。所有不合祂永遠旨意的完全不記載。你讀到列王紀上、下，會覺得神的國是很政治化的。但是能表明神心意的，乃是歷代志上、下。在上下卷歷代志裡，很希奇，第一，聖靈根本沒有提起以色列諸王，所有的王都是坐在大衛的寶座上。大衛的寶座乃是在錫安山。第二，只有歷代志上、下特別強調聖殿。聖殿乃是蓋在摩利亞山上。這兩座山加起來就是聖經裡面的耶路撒冷。耶路撒冷是神的產業。

4· 聖殿和寶座——神的同在和王權

這事說出，那時神住在祂的百姓中。因為神的同在是如此的真實，所以神允許以色列人在摩利亞山上有一個外面的記號，有一個看得見的東西，那就是聖殿。神實在是住在祂的百姓中，祂的名放在聖殿裡。聖殿的存在，就說出神的確住在祂的百姓中，得著了百姓作祂的產業。所以大衛取得整個的耶路撒冷，然後建立了他的國，神就住在他百姓中間，這是一面。另外一面，神藉著大衛在他們中間做王，所以允許在錫安山有一個看得見的寶座。然而這些東西的存在，如果裡面沒有實際的話，神就讓這些東西一塊石頭也不留在石頭上。

5· 表徵教會實際的彰顯

聖殿代表神的同在，錫安山代表聖靈的權柄。這就是今天的教會。所以，什麼叫做教會呢？什麼是教會該站的立場呢？一面給我們看見神的同在；另一面給我們看見聖靈的同在，也就是聖靈的權柄。什麼時候這些東西沒有了，神為著愛我們的緣故，不喜歡我們自己欺騙自己，於是允許外面的石頭一塊不留在一塊上。也許我們像耶利米一樣為這外面的東西哀哭；但是神愛我們，神要得著祂的產業。因為的確有屬靈的實際，所以到了大衛、所羅門的時代，也就是神得著祂產業的時代。

出埃及記第十五章摩西的歌裡，（那時以色列人剛剛過紅海，還沒有進到迦南）整首詩都是預言。那首歌一面說到我們的產業，一面說到祂的產業。這歌的最後說，神要把你領到那地，然後栽在一個山上。意思就是以色列人每一個人都像一棵樹，現在神要把它栽在那個山上。很希奇，神說栽在祂產業的山上，“禰要將他們領進去，栽於禰產業的山上，耶和華啊！就是禰為自己所造的住處，主啊！就是禰手所建立的聖所。耶和華必作王，直到永永遠遠。”（出 15:17~18）所以他們是神的產業。什麼時候這座山出現了，神就得著了祂的產業。

6· 神得到了祂的產業

這歌的最後也講到聖所。這就是摩利亞山。耶和華神說，祂要做王直到永永遠遠。做王就是錫安山。因此到了歷代志上、下的時候，神終於得著了祂的產業。這就是許多時候，神讓我們經歷祂的榮耀，許多時候我們感覺到祂的同在，此時教會能夠彰顯基督的榮耀。

7· 以色列人被擄七十年——因為不信

但是在歷代志的末後，令人痛惜的，以色列人被擄到巴比倫去。然後神告訴他們，七十年以後神再把他們帶回來。現在他們已離開他們的產業，神好像把他們帶到另外一個地方去了。對於這件事，聖靈的解釋非常有意思。從歷代志的最後一章，我們才明白為什麼神把以色列人擄到巴比倫七十年。原來這和產業發生關係，和迦南地發生關係。為什麼七十年呢？因為神要讓迦南地享受安息。

8.讓迦南地享受安息

以色列人好久、好久沒有讓迦南地享受安息。有時我告訴內人說，要帶她出去走一走。她說我寧可不走，不走就是我休息的時候。你看我是如此的忙碌，以致她不得安息。以色列人沒有讓這塊地安息，現在神讓他們被擄，使這塊地能得著安息。原來照神的命定，以色列人進到迦南地以後，每七天要守一安息日，每七年要守一年的安息年。一天的安息很容易過，你把腰帶束緊一點就過去了；若要一年什麼事都不做，全家性命都掛在這塊土地上，現在你相信神還能養活我嗎？然而神要向以色列人很明白的表示，到底相不相信這塊地是美地？相不相信這是流奶與蜜之地？如果真相信的話，就一整年讓地安息。

我想以色列人和今天的我們一樣啊！不大放心。如果自己不做一點工，就不能忍耐。如果牙齒咬緊一點的話，就不會讓這些話出口了。所以我們努力忍耐，是我們自己在那裡作工。你真的相信基督的生命已經給了我們，我們什麼都不用做，就有了忍耐、謙卑、溫柔？很多的弟兄姐妹們不相信，所以拼命忍耐、忍耐、結果忍出胃潰瘍來了。所以以色列人的故事應當是我們的鑒戒。他們為什麼被擄呢？有一個很重要的原因，就是不相信。你真的相信這塊地是流奶與蜜之地嗎？如果你真的什麼都不做，神就要得著祂的產業。

許多時候我們說，我們明白了教會的道路，我們明白了教會的真理，所以我們要做。記得我年輕的時候，讀過“教會的路”這本書。讀完之後，我以為完全懂了，就跑到這個禮拜堂來跟這個牧師辯論，跑到那個禮拜堂跟那個牧師辯論。真可憐！我們就是不能停下，總要做一些事情！我們都知道，沒有一個人可以辦教會，沒有一個人可以為神作工，但是不知不覺我們都作了同樣的事，這就是我們所以被擄的緣故。

9· 仰望彌賽亞而得歸回

現在神要讓地享七十年的安息。這就可見他們有多久沒有守安息年。每七年應有一年安息，證明他們已有七十個七年沒有守安息年。你不肯分期付款，神今天叫你一次付清。當但以理回顧以色列歷史的

時候，他看見有七十個七年是失敗的。現在神讓但以理看見前面的七十個七年。神要叫他往前看。老人家喜歡往後頭看，因為從前有很多得意的日子；但不敢往前面看，因為前面的日子無多了。但是神要但以理往前頭看。但以理已經九十歲了，不多幾年後，就將躺在墳墓裡面。但是不要緊，神的七十個七年，不是以但以理作中心，是以彌賽亞和祂釘十字架作中心。因此但以理必須往前看，要看得夠遠。儘管他自己躺在墳墓裡面，但是感謝神，祂終於得著祂所要得著的。不只但以理如此，耶利米也如此，其他的先知都是如此，他們看見將來有一個黃金時代，那是彌賽亞帶來的。這是所有的先知書所預言的。因著他們向前看的緣故，雖然族人都被擄到巴比倫，他們還是回來了。雖然只有少數人回來，但是這少數人知道，有一天彌賽亞要來。彌賽亞來時要進到祂的殿，要降生在伯利恒。誰要回去把聖殿重新建造起來呢？誰願意把伯利恒城重新建造起來呢？哦！只有那催促並等候彌賽亞日子的人。這就引進了以斯拉記。

以斯拉恢復神的話語和美化聖殿

到了以斯拉記，我們看見兩件事：在第一代回來的人，把聖殿重建起來，恢復了神的同在。到了第二代，他們完成了兩方面工作，其一是恢復神的話；另一是美化聖殿。什麼叫做美化聖殿呢？翻成新約的話，就是榮耀的教會。藉著神所恢復的話，叫教會能夠聖潔而沒有瑕疵，結果主就得著榮耀的教會。這是以斯拉記。

尼希米恢復城牆——外面的見證

不只如此，到了尼希米記的時候，他們恢復了城牆。他們不只帶回了神的同在，同時，他們也恢復了神外面的見證

以斯帖恢復見證的第二代

到了以斯帖記的時候，他們恢復了見證的第二代。意思就是說：見證要一直的持續下去，一直到彌賽亞來到。但是仇敵不甘心，要藉著哈曼摧毀整個的以色列民族。如果那次哈曼成功的話，以斯拉就沒有了；以致只有見證的第一代，沒有第二代。今天我們讀教會歷史，最令人歎息的是只看見見證的第一代，而看不見第二代。撒但可以允許我們有第一代，而不要第二代。這就是以斯帖的故事。所以我們要把哈曼（是代表肉體）掛在木頭上。那是他應該在的地方。末底改（是代表聖靈）應該在這裡作主。這樣就維持了見證的延續。因著這個緣故，這些遺民（翻成新約的話就是得勝者）才能堅持他們的見證，一直等到彌賽亞來到。

馬太福音基督家譜的三個十四代是舊約的綱領

馬太福音把創世記到以斯帖記的歷史作了最好的綜合。在第一章家譜裡，聖靈把整個的舊約歷史為我們複習一遍。亞伯拉罕到基督共是四十二代；很整齊的三個十四代。第一個十四代講我們的產業，從創世記一直到路得記。第二個十四代從撒母耳上到歷代志下，講祂的產業。這裡提起十四個王，坐在大衛的寶座上。（在原文裡，大衛這個字，按其字母數值算，剛好是十四）大衛的寶座是神的產業。第三個十四代，從以斯拉、尼希米和以斯帖，一直到主的到來。簡單的說，第一個十四代給我們看見兒

子的名分，第二個十四代給我們看見王子的名分。一個是兒子的名分，一個是做王的名分。

讓基督掌王權

我們蒙恩得救以後，常有得勝的經歷，有基督的忍耐，基督的溫柔；但是也常有失敗。當我們失敗的時候，忍耐不見了，溫柔不見了，發現主沒有坐在祂的寶座上。那麼拯救的路在什麼地方？所有舊約的先知都知道，只有彌賽亞是他們的拯救。（他們唯一不知道的，就是彌賽亞要來兩次。）我們的盼望乃是在主身上。祂怎麼做呢？藉著祂的十字架，把我們裡面基督的性情變做基督的性格。什麼時候基督的性格在你裡面建立起來，就不再走了。這就是我們的黃金時代，這就是以色列人盼望彌賽亞國來到的時代；因為基督要做王直到永永遠遠。

蒙主憐憫，我有一些基督的性格，你有一些基督的性格；當全教會在一起的時候，所有弟兄姐妹裡面基督的性格加在一起，這就是基督的人格。基督的人格就是基督的形像。什麼時候人從教會裡看到基督的形像，那就是榮耀的教會，也就是神所要得著的產業。

但願主開我們的眼睛，叫我們不注意外面的技術和做法，只注意讓基督在我們裡面坐寶座。許多時候我們是失敗的，是軟弱的，但是我們等候祂來，等候祂用十字架在我們裡面工作，一直做到一個地步，讓基督可以永遠掌權。

不要忘記，舊約的故事都是表演，其目的乃是給人看見，神最後怎樣得著祂的產業。

願為等候基督再來而活

現在我們能回答一個問題，教會有前途嗎？感謝主，教會有前途的。祂用復活的能力，用升天的能力，把我們帶到一個地步，成為榮耀的教會。等到新婦裝飾整齊的時候，我們的主就回來了。但願我們因此得著鼓舞。讓我們像以斯拉、尼希米一樣，別人願意留在巴比倫，只好讓他們自己負責，而我們要回到耶路撒冷。我們是為著彌賽亞降生在伯利恒而活著；我們是為著彌賽亞進到祂的殿而活著。聖經裡有生命冊，聖經裡也有紀念冊。（在以斯拉記裡）這些是少數的人，他們願意回到神中心的旨意，他們的名字不止在生命冊上，他們的名字也在神的紀念冊上。讓他人去得著成功、榮耀和全世界，我們只願卑微的跟隨主。我們得著產業，也讓神得著祂的產業。我們的心得著滿足，神的心也得著滿足。願主祝福祂的話！