

基礎追求之品德(吳麥克等)

01 基礎追求之公義

每一次我們有這樣的聚集，都是主為著將要來的那個國度在預備我們；一面也是讓我們有一點新鮮的感覺。主要我們對將來的那件事有一個視窗可以預見、可以瞭解。盼望我們把我們自己本身、本地的一些問題都暫時的放在一邊，讓我們重新調整我們的焦距和焦點。在我們中間有從各種不同地方來的以及說各種不同方言的弟兄姐妹，但是我們大家有一個相同的焦點，那就是我們的主耶穌基督。我們禱告，求主把我們的焦距和焦點都調整得對。我瞭解下午的時間主要的是針對青年弟兄姐妹，這也是我願意再次來到遠東的重要原因。我發現在遠東，對青年的定義放得非常寬。我們那裡只要大學畢業就不再算為青年，但在座的弟兄姐妹當中，有一些人似乎覺得自己比青年人更年輕。

提摩太后書是使徒保羅所寫的最後一封書信。這信寫成的時間大概是他第二次入獄之時，是他真在那裡受很大痛苦的時候；他不僅僅在外面有很困難的環境，而在他的心靈裡面還擔負著教會很大的負擔。當他寫這封書信的時候，整個亞細亞的教會已經離開他了；沒有人來為他辯護，只有主與他同在。在那時候，教會已經落到一個非常混亂的地步，從外表來看，保羅整個的工作好像都毀壞了；那些壞人、那些假使徒混到教會裡頭，把保羅所作的聖工都混淆了，那時許許多多的真理變得很混亂也有許多的爭執。在那裡你能夠發現有木器、瓦器也有金器與銀器；神的家已經變成一個大戶人家，各式各樣的東西都進了教會。所以這封信是保羅警告、提醒提摩太要小心！

公義

讀經：

提摩太后書第二章十九至廿二節

禱告：

主，我們感謝稱！今天下午我們願意把我們全人都投靠在禰的懷裡。我們在禰的面前承認，沒有人能憑自己說什麼或聽什麼。但是我們很喜樂的知道：我們的主是葡萄樹，而我們是枝子。我們的禱告乃是：禰自己的生命是我們中間最大的能力，因禰的話語成為活的靈，是我們的生命；達到我們靈的深處。求禰救我們脫離只停留在知識的層面，我們真是要像我們弟兄的禱告：我們要見主！求禰打開我們的眼睛，讓我們真的看見神的話；求禰賜給我們智慧和啟示的靈，把禰的靈傾倒下來，讓講的與聽的都在同一個靈裡。我們把這段時間放在禰全能的手中！奉主的名禱告。阿們！

回到根基上

感謝主，在這許許多多的難處之中，聖靈籍著保羅向教會這樣說：“然而神堅固的根基立住了！”在這些外表毀壞的光景之下，我們只有一條路，就是回到我們的根基上。保羅說這個根基是“神堅固的根基”，就是耶穌基督。對於現今的世代這段聖經也非常的貼切。今天我們放眼望去，教會的確是在混亂毀壞的光景之中，與其在那裡修修補補，不如照主的意思，把那段破壞的挪開：我們回到主自己這個根基上。廿二節已把這個堅固、立住的根基給我們描述了出來；這幾句話把這根基的特徵形容得非常清楚：祂是公義、信德、仁愛、和平。今天，回到根基上是何等的重要！我們必須逃避少年的私欲：我們必須與那清心禱告主的人一同追求公義、信德、仁愛、和平。

“公義”的定義

今天下午我們一同來思想公義這件事。“追求公義”是個行動：這不僅僅是個教導，更該是一種生活。這四件東西：公義、信德、仁愛、和平是一起的，並且是有一定秩序的。從神的觀點來看，這基礎上的四樣東西是一件事。講到公義，我們不能離開信心；講到信心，一定得提到愛；除非我們對公義、對信心、對愛有透徹的瞭解，否則根本談不上真正的和平。今天我們在世界上聽見許許多多的人講和平，但都是沒有正義的和平。我們聽到很多人講愛、講信德，然而，離開了公義，這些就全都是空談。因此，第一重要的就是祂的公義！

摩根弟兄曾經在他講臺上講過許多關於公義這個題目，在每一次題到公義的時候，他都要給公義下一個定義：公義，簡單來說就是直，就是對。摩根弟兄說，在兩點之間的直線就是直，就是對。這樣的公義是非常有吸引力的，而今天許多人喜歡走捷徑，就是不走正路而走旁路，好像以色列人要去應許之地的時候，他們想走一條捷徑。我們常常想走捷徑，其實那是遠的道路。主的路是修直路，真正說來那是最短的路。題到公義，不應該讓我們感覺可怕。我們喜歡講信心，喜歡講愛心，但是我們不太喜歡講公義，這是因為我們對公義有一個錯誤的領會。我們所瞭解的公義是在法律面前的那個正義。但是聖經講得很清楚，沒有人可以靠著行律法而稱義。公義乃是神自己本身。因為神是位公義的神；神就是對的，人都是錯的。你知道這就是福音，福音乃是“神是對的！”很多人給羅馬書定題目，其中最好的一個題目就是：神是對的！所以，希望弟兄姐妹對公義這個詞能感到親切。

在我們談信心、愛心及和平之前，我們必須先談公義，因為這是已經立好之根基上的第一件事。根基是一件事情的開始，當我們來思考根基的時候，就讓我們想到“起初”，這是開始的第一件事，如果沒有根基就沒有房子。而你立怎麼樣的根基就決定你蓋什麼樣的房子。任何事的開頭都非常重要的，聖經是從神開始的：“起初神…”而神是一位公義的神。這是基礎、這是開始、這是根基！

要使客觀的真理成為主觀的經歷

“根基”對我們來說，是指著理念而言，因為在外頭人們所看見的一切，都是從裡面所發出來的。今天神在我們外表所成就的一些事情，完全是根據祂在我們裡面，先作了一些什麼事。因為神是公義的神，所以你跟我必須是一個對的人；在我們裡面必須有真理。如果人們要在外面看見神的天國彰顯在我們身上，必須有一個奧秘的天國在我們的裡面被形成，那就是我們的性格。在我們裡面的性格必須被建立在“對”這個基礎上，如果我們裡面的性格對了，外面的行為自自然然會對，這是基礎。在我們討論根基的時候，還有兩面需要加強，一是客觀的，一是主觀的。首先，這個公義是件客觀的事實。因為神就是公義的神，不管你的感覺、你的瞭解如何，神都是公義的。這是一個客觀的事實，跟我們的觀點和感覺沒有關係；是不受我們影響的。有弟兄這樣說：真理永遠有兩個翅膀：有客觀的事實也有主觀的經歷。神是公義的神，神要把這客觀的事實帶到我們的生活中，變成我們主觀的經歷，這是公義的兩個翅膀。神要把公義作到我們每天的生活中，使人可以從我們身上看得見神是公義的神。弟兄還說：如果只有一個翅膀的話，我們就只能繞圈子。你可以說到公義的神，知道這樣、那樣，說來說去你永遠還是在原地繞圈子，僅僅教訓永遠不會帶我們到真理的實際裡去。必須要有經歷這一面的翅膀，這樣，真理就可以帶我們走在直線上，因此，人們就能看見神是公義的神，他的兒女也是公義。我們不再走那彎曲的道路，我們乃是走一條真、直的道路。這個是真理的兩個翅膀。

我們先看“神是公義的神”這個真理。摩根弟兄曾給公義這個字下過最好的定義，就是“對的”。我們的神就是對的神，祂是直的、是正直的；在祂沒有彎曲、在祂沒有陰影、沒有虛偽、沒有那些混淆不清的事，神是正直的！如果我們好好的讀聖經，對於“神是公義的神”，應該有一個最清楚的輪廓。第一本書創世記，就把神的公義闡明了。講到起初、講到根基，我們必須回到創世記，因為那裡充分的題到公義的神。在主耶穌的教訓裡面，曾題到義人亞伯和他的血。在創世記裡，讀到義人挪亞，他是講公義的傳道人；我們也看到一位叫亞伯蘭的，他曾經照神的吩咐離開迦勒底的吾珥，他把他的名譽、財富都放到一邊，他住在賬棚裡像一個寄居的；後來有以撒、雅各。

亞伯拉罕一生都在神公義的掌管下

亞伯拉罕曾經和神在賬棚裡面有很好的交通。在以撒還設有出生以前，亞伯拉罕為著神應許給他兒子，在神的面前有很大的質疑。亞伯拉罕與神之間有非常直率的對話；他沒有在那裡作詩，他直接了當的講話；在亞伯拉罕的身上我們可以學習禱告的功課。他就：神，你還能給我什什？我連個兒子都沒有。神卻跟亞伯拉罕說：“我是你的盾牌，我是你最大的賞賜。” “這些都很好，但我最需要的還是一個兒子。”他對神非常的直率，而主就根據他的條件來答應他的禱告。因為神是直率的神，祂並不喜歡人講一些無關痛癢的話，所以主就對亞伯拉罕說：來，到賬棚外面來，你看天上的星，你算得過來嗎？你的後裔也要如此。亞伯拉罕信神所說的，這就算為他的義。這裡給我們看到，在地上有一個人相信神

對他所說的話，這個人對神是非常的直率，神也能對他直接了當。為什麼？因為在亞伯拉罕心裡，他知道這位神是公義、正確的神。神向亞伯拉罕挑戰說：如果你能算得過來天上的星，你就能算得過來我要給你的後裔。

亞伯拉罕裡面認識神，他知道神是公義的神；祂的話也必定是準確的。因為亞伯拉罕能相信神的話，神就說這個人是對的人。這是聖經讓我們看見第一個對的人，因為他相信一位對的神：因為他認識神。如果你瞭解亞伯拉罕這個人，就知道他一生都是被神的公義所掌管。

你記得亞伯拉罕與他侄子義人羅得，那段衝突的故事嗎？這兩家起了衝突，因此這兩家人必須分開。亞伯拉罕就對羅得說：你要去那裡？羅得認識一點公義的道理，但是這個道理對他來講非常的膚淺，是從他的叔叔這裡學來的，他對公義只有一點表面的義識，並不牢靠。所以他一看，就選上了所多瑪和蛾摩拉這個地方；他選擇了世界。他雖然作了這樣的選擇，但是聖經還是稱他為義人。羅得的一生是妥協的一生，他雖然有義，但這個義是非常膚淺的。而亞伯拉罕不一樣，他有很深的啟示，他在地上是過寄居的生活，他以這樣的生活型態住在地上，他沒有像在吾珥一樣住大的房子，現在他住在根棚裡。這些，都是因為他信神。這是聖經第一次題到因信而稱義這個詞。

那義者基督

在新約的福音書，我們也可以找到一個義人，就是我們的主。祂自始至終都是一個對的人：不但祂所說的是對的，而且祂的生活就是個對的生活。所以約翰說：我們看見過祂的榮光，祂充滿了恩典和榮耀！不但祂講的道全都是對的，而且祂的生活、祂的生命也完全是對的，因此，祂的教導帶著權柄，跟文士的教導不一樣。文士們所講的話是對的，所以主說：文士所教導的你們都要去作，但是不要學文士的榜樣：因為他們能說不能行。而現在不一樣了，有一位義人在這裡；他是一個對的人，祂所講的每一個字一從第一個到最後一個——都是對的；祂所作的每一個行動，自始至終也都是對的！福音書從頭到尾全部證明祂是對的！

然後，使徒行傳給我們看見聖靈是一個對的聖靈，那裡說到聖靈怎樣把教會生下來。聖父、聖子、聖靈是如此對的、正確的、公義的，所以教會的啟示也是一個正確、對的。達秘弟兄說，不管我們對教會的想法怎樣，主耶穌對教會的看法永遠是一樣的。因為祂的觀念才是對的，我們對教會的真理、教會的啟示也應該是對的。

神的義顯明在福音上

我們剛說過福音是對的福音。而整本羅馬書就說出神是公義的神，第一章就點出了公義這個詞。保羅在那裡也提到：我不以福音為恥，因為這本是祂的大能，要救一切信祂的，先是猶太人後是希利尼人，因為神的義正顯明在這福音上。你知不知道整個的福音乃是把神的公義表明出來？但願這就是我們所傳的福音！我們常常傳神的愛，卻不太愛傳公義的

神。我們一直告訴人：神愛你，神愛你，不管你怎樣的犯罪，神一定會救你，快接受祂。比方你一早起來就頭痛，有人告訴你：你只要接受，一切就會好轉。你沒辦法，只好接受了。你看福音被我們沖淡了、變樣了。你知不知道福音乃是講到這位公義的神呢？“神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的，不至滅亡，反得永生。”（約三：16）沒有錯，神是愛，神愛你！但是我們更需要瞭解神的公義！因為我們的罪，神不得已，非要把祂的兒子給我們來作為贖罪祭不可！耶穌基督——神兒子的血必須流出來，以洗淨我們所犯的那些可怕的罪，因為神的公義要求血。所以保羅在羅馬書中告訴我們：我們是因著祂的血得以稱義的。這個福音乃是講到神的公義，而今天我們不這樣傳，所以福音就沒有力量：我們沒有把神的公義正確的說出來。我們應該把罪與公義擺在一起：因為神是公義的神，所以十字架是這樣可怕的審判了罪。

衛斯理是一個非常好的例子，他在一個很好的家庭裡被教育長大。他年少的時候就想要傳福音、事奉神。一次，當他傳福音的時候，發現自己還沒有得救。有一天晚上，他看到羅馬書第一章十七、十八節，他把這兩節聖經一直反覆的思想，就發現這個信心是何等的對。在第二天清晨的時候，他得著一個啟示，是關於神的公義。他說：我相信我那一天重生了。當我真正的認識神是公義的神，那天就好像伊甸園向我打開了。除非我們認識神的公義，否則我們永遠不明白什麼是神的愛！因為神是公義，神是愛：祂因愛我們的緣故，必須把祂的兒子給我們。因著祂是信實的神也是公義的神：祂必須來成為人，以人的身份來為我們的罪而死。這是神的公義。你看見沒有？如果你還沒有看見，你應該迫切禱告，求聖靈開啟你的眼睛。在我們講信心之前，必須把公義說清楚；在我們講愛心之前，也必須把公義認識清楚。如果我們不認識神是公義的神，就沒有辦法看出我們的罪惡多麼可怕；我們沒有看見罪惡的可怕就不能知道寶血的價值。這是十字架的公義。

江弟兄有一次說到在達秘弟兄一生裡面，最好的信息就是他寫過這一篇關於神的公義。從江弟兄的圖書室裡面，我讀到了這一篇文章：達秘的文章讀起來不是那麼容易，要反覆的思想。達秘在那篇文章裡面說：神的公義跟祂的愛是不可分割的。祂在十字架上受死：血從十字架上流下來把罪除去，然後祂復活了。這是福音的內涵，把神的公義解釋出來。這就是許多人不願聽見也不願意去傳講十字架信息的原因。十字架乃是把神的公義啟示出來的一個管道，而這是一個何等大的好消息！

基督成為我們的義

哥林多前書第一章三十節：“你們得在耶穌基督裡，是本乎神，神又使祂成為我們的智慧、公義、聖潔、救贖。”這個信息不但有消極的一面，講到祂的血、祂的死：祂兒子的死成為我們的代替。另一面更有積極的意義：祂把你我放在祂兒子的裡面。在十字架上，祂作了一個轉移的工作：神把我們從黑暗的權勢底下轉移到祂愛子的國度裡；我們在基督裡，祂就成為我們的義。這裡不是說我們穿上了義袍，也不是說我們來學習祂的生活。如果我們只是學習祂的生活，那麼我們所得著的不過是一個外表的、學來的東西。乃是我們

應該憑著信心接受神所說的話語，讓祂把你放在祂兒子的裡頭，而祂的兒子也在你的裡頭，這樣基督就成為我們的義；祂自己的本身就是我們的義。

讓我們用另外一個方式來說明。“義”很容易使人領會成一個抽象的東西，我們必須經過聖靈的啟示來看見、來認識。公義乃是一個人，是一個生命。如果這個生命在你裡頭，你的生命就是對的生命。當你重生的那一天，這個生命進入你的裡面，這就對了！這個生命在你裡面作一件事，就是使你成為對的：這個生命是把我們的思想、把我們的意志、把我們的情感都變成對的、正確的。這不是外面的人來要求你作這個、作那個，永遠不是這樣！乃是在我們的裡面有一個恩膏，這個恩膏要教訓我們。這個恩膏能把我們帶進對的生活、公義的生活。基督才是我們的生命，我們與祂聯合就過對的生活，因此基督在我們的裡面，基督也在我們的外面。

我們的藍弟兄在講到屬靈的爭戰時，曾提到仇敵在我們裡面所作最大的一個工作就是控告；在弟兄們之間所作最大的破壞也是控告。因為神的兒女有一個良心，每次我們犯罪的時候，這良心的感覺就讓我們進入很可怕的光景裡。而仇敵知道：只要在我們的良心裡控告我們，我們就會軟弱、我們就會退後。但問題的關鍵在於：當仇敵控告你的時候，你的答案是什麼？你是不是算一算自己對的、義的地方，然後告訴仇敵說：“這個禮拜的每一堂聚會，我都參加了，其中有兩個聚會我還開口禱告。”而他一定會說：“但你沒有禱告的那個聚會是怎麼回事阿？那是因為你正在想球賽的問題。”那時，你馬上被打倒了。然而，你要切記耶穌基督的寶血能把我們各樣的罪都洗乾淨！如果我們認我們的罪，祂是公義的、祂是信實的，祂要赦免我們一切的不義（參約壹一：9）。神並不放過我們的罪；在這位公義的神面前，罪就是罪。但是只有一個正確的方法能夠把這個罪除掉，乃是靠祂兒子的寶血。這永遠是我們的回答。

達秘弟兄曾經這樣說：我們使用主的寶血不夠多，主耶穌的寶血是我們的界限。你記得馬丁路得曾有這樣的經歷：他被要求在當時那些達官顯貴的面前答辯：證明聖經中因信稱義的真理。那天晚上他就作了一個夢，夢見撒但來控告他，並寫出他那麼許多罪惡的事情；仇敵知道我們的弱點在那裡。他是光明的天使，不過他的光是從側面來的，當這個光照在我們的罪上（他的光只照在我們的罪上），就投射出很大很大的黑影。這個光跟主的光是不一樣的。馬丁路得一看到他的罪案，他就舉起蘸主耶穌寶血的筆在上面寫：“主耶穌的寶血在我一切的罪行上都潔淨了！”基督是我們的公義。不但祂的血潔淨我們，祂的生命還要改變我們，所以我們也能是個對的人。

弟兄姐妹，這個罪乃是從裡頭開始的。這是一個真實的故事：有一個心理學家在說到我們人類的行是跟我們的環境大有關係時，他用了一個非常特殊、極端的例子來證明他的論點。他找了一隻剛生下來的豬，說：“我要把這隻豬變成一個紳士。”於是他以很好的食物來喂這隻小豬，還放古典音樂、念莎士比亞給它聽，並把它洗得乾乾淨淨，打扮得漂漂亮亮。他覺得這隻豬真正像一個正人君子了，許多人從老遠跑來看這隻紳士豬，他也因而小有名氣。有一天他帶這隻豬上街逛逛，有成群的人好奇的跟著。走了不久，那隻豬老遠

就看見有一灘泥在那兒，它就掙脫了套圈，跑到泥漿裡去了，在泥塘裡非常的快樂。那個聰明的心裡學家終於發現，豬的生活跟正人君子的生活是不可能一樣的。這就證明是我們裡面的生命來決定我們外面過什麼樣的生活。所以，除非這公義的生命進入到我們的裡面，我們才可能過一個正確的生活。

神的公義彰顯在祂全體的百姓中

神是公義的神，祂的兒子是公義的神，聖靈是公義的聖靈，祂的工作是公義的工作，所以教會也應該是公義教會。這些對我們來就好像還是一個客觀的真理，但是這客觀的真理，怎麼樣才能夠變成我們每一個人主觀的經歷呢？

林後五章廿一節告訴我們：“神使那無罪的，替我們成為罪；好叫我們在祂裡面成為神的義。”這就是問題的中心：神的目標乃是要把你、把我“在基督裡”變成神的義。神的目的是必定要達到的！我們也必須成為公義的。在這裡不是單數的“我”，而是“我們”都要成為公義的。我已經與基督同釘十字架，聖靈也把我浸在這個身體裡面了，現在活著的就不再是我。不是說我到禱告山去挖一個洞，在那裡禱告禱告，就使我成為一個公義的人。現在我已經是這個身體上的一個肢體，神的意思乃是要把我們全體在基督裡變成公義。

在整個神永遠的旨意之中，以弗所書第四章第廿四節這樣說：“穿上新人，這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。”神的思想乃是要這個世界從我們身上看見神的公義。這不僅僅是聖經的一項記載，或只是某個聚會中的一件行為：神的思想乃是要祂的公義彰顯在祂百姓的生活中。神的公義能不能彰顯，與我們發生直接、密切的關係。但我們卻有這麼多的自義，常常按那公義的標準來評審別人，而將自己除外。為什麼呢？如果你不對，可能我們都不對了，在這裡應該沒有自義的地位。神是要我們“在基督裡”成為神的義。自義絲毫算不得數：我們不能夠用神的話語來批評，來把我們的弟兄姐妹貶下去。在這裡我們要看見，如果我們感覺不對或有同題，首先要審判我們自己，不能審判我們的弟兄。保羅屢次告訴我們，在時候還沒有到以前，我們不要審判。

行在光中彼此交通

題到公義這件事，與我們個人的關係是非常密切的。我們必須在神面前公義，我們不該坐在審判的椅子上，我們乃是在神公義的寶座前受審判，讓神的十字架在我們每天的生活以及每一個行動中間作祂所要作的工作。這才是實行公義，是一個真正對的生活；這也是追隨公義。一個跟從的人不能驕傲；一個跟從的人不能判斷其他的人，要認清自己只是一個跟隨者。追隨公義是一件非常個人的事。我們對自己要多有審判，這就是“啟示”所作的工作：啟示不是單單讓我們認識了耶穌基督是誰。這是一體的兩面，如果我們在光中行如同主在光中，我們就彼此有交通，然後主的寶血就潔淨我們一切的罪（參約壹一：7）。換言之，我們如果在那個光中行，自然而然就會在基督的身體裡面有交通，如果我們真的在主裡面與弟兄姐妹有交通，我們就會發覺自己有罪。每一次我們在禱告聚會中，都能感

覺自己實在沒有耐心來忍受那個姐妹四十五分鐘長的禱告：對每一個主日都點同樣詩歌的那位弟兄也沒有忍耐：我們有這樣、那樣的問題。所以，每一次的聚集是能夠讓我們來到主的面前看見自己的短處。如果只有你一個人，你會覺得自己很好，很對，只有我跟神，就什麼都對。但是當我們跟弟兄姐妹在一起的時候，就能看見自己許多的缺失了。這是我們一起追求公義的方法。你不是到一個研究所去主修公義，這裡有一個基督的學校，你被許許多多的“老師”包圍著：所有的弟兄姐妹都是神豫備來教導你的。他們能讓你明白耶穌基督寶血的能力：能讓你看見你是何等的貧窮：能讓你看見你是何等的虛偽，你只有俯伏在神的面前認罪悔改，在主的面前承認：我沒有辦法來過基督徒的生活，除非禰在我們裡面活！在此我們學習與主交通，並經歷生命性情的轉換。持定元首，同心合意

這個生命也是團體的生命，只能在弟兄姐妹之中、在教會裡來證明這個生命是如此的豐富。不但要在我們中間證明出來，而這個豐富能表達在每一個肢體身上。如果有一些單獨個別的情況（意即某些肢體特別“大”，偏按）這是不對的。什麼是主裡面的團契？團契是不是說我把我的手放在弟兄姐妹的身上，說：阿，我愛你！就這麼幾天是可以的，逐漸我的手就掐到他的脖子上了。因為我們的交通是平面的，但是真正的交通是經過我們的頭；若非如此，都是不正常的。正確的交通乃是經地我們的頭，所以要抓住我們的主；只有我們緊緊抓住我們的主時，我們就彼此成為一個身體。我們彼此的交通必須透過祂！

所以主在馬太福音告訴我們說：如果有兩個人在地上同心合意：有兩、三個人奉我的名聚集，我就在你們中間：不論你們求什麼，我的父要答應你。這個“同心合意”是在主裡面、在主名底下聚集才是對的，如果你在這個之外聚集，那都是錯的。我們是在這個名裡面來聚集的。這是主耶穌那超乎萬名之上的名！當我們在祂的名底下聚集的時候，我們就是緊緊的抓住了這個頭。我們的主非常認識我們的人性，他知道我們有多麼的困難，所以祂只要求有兩、三個人這樣作就可以了。“我一定在你們中間，你們可以求任何的事。”什麼意思呢？這乃是說，我們同意頭所要的：這裡有兩、三個人與主表同情。這裡有兩、三個名不見經傳的小弟兄、小姐妹，但是他們卻是與主、與頭同心、同情：不是彼此之間同心、同情，乃是與頭同心、同情，那裡就帶著能力：那裡就有主的同在。而主說：這個就是教會。這一個就是對的。

每一次講到實行的時候，我們常常覺得很可笑。“持定元首”乃是非常實際，也是非常個人的問題：祂在凡事上都是居首位。如果有一個牧師，他有五個學位，大家就覺得他當然每一次都是對的，其實他可能每一次都錯了。我們必須把我們的經歷、我們的意見完全放下來；這包括我們好的經歷、好的意見在內。你能發現，每一次神的工作遭受破壞，都是在那些所謂的好弟兄手上。你去看教會的歷史，每一次教會的問題都是出在“好的人”身上。

而教會的根基是穩固的，因這個根基乃是基督與祂釘十字架。這個根基是對的，而每一個建立在這個根基上的，都必須與這個根基有相同的材質、相同的大小。就像我們要蓋一棟房子，有許多的工序和動作；同樣的，在建造神的家時，也有許多的工序和許多的動作。

這些都是很好的，是被建造時必經的過程。

也許有人曾說：“這些非猶太人的信徒沒有被照顧好，這一定不會是教會的問題，真的教會應該不會有這些問題存在。”但是，從聖經中我們知道，這事就發生在耶路撒冷的教會裡。在那時候你就看見，有屬靈的弟兄到主的面前去與神辦交涉；這些使徒們到神的面前去禱告，神給他們的答案是絕對屬天的：給他們正確的解決方法：神在他們中間與起被聖靈充滿的一些執事，他們就來作料理飯食的事，而使徒們就可以專心的祈禱與傳道。在哥林多則有另外的問題：有些哥林多的信徒參加擘餅聚會時還是喝醉的，這不像是教會；又有信徒向法院去告弟兄，這也不像是教會：在他們中間好像還有罪、有離婚的事情；每一個人有自己的看法…。即使如此，祂還是教會。但問題總得解決，而最好的方法不是革除人，也不是把這些東西統統打掉再重新開始——跟弟兄姐妹說：“我們過去所有教會的真理、聖靈的真理都是錯的。”

單純的跟隨主的義路

你會發現神乃是透過主自己的話，來更正所有教會的問題。神的話永遠是對的！無論是更正我們、教訓我們或鼓勵我們，神的話全都是對的！這是聖靈的寶劍、是有能力的武器。聖靈作工一定用“真理”。所以許多時候，至靈給我們機會，讓我們直接跟神來交通、來學習。我們每一次都必須到主的面前來承認：神的方法是對的，我們自己的方法是錯的。我們必須在神的面前謙卑，能從心時說：“主阿，還是禰對！”不管我們在什麼樣的光景中，永遠要採取這種態度，即使已經達到亞波羅那樣的程度和地位，還是能從弟兄姐妹（百基拉、亞居拉）身上學習並得到更正（參徒十八：24~26）。當我們在一起的時候有許多機會，讓我們可以學習。這樣，神就能使我們在基督裡面成為神的義。

我們要追隨神的公義。當我們離開這個聚會回到我們自己聚會的地方，就要與弟兄姐妹在起追求公義、追求跟隨主。就這麼簡單。在摩而維亞地方，有一位新生鐸弟兄（神曾籍著他帶來一個很大的合一運動），這位弟兄這樣說過：“公義是很難講的題目，但卻是很容易實行的一件事，那就是我們簡簡單單的跟隨主。”如果你去看摩而維亞弟兄們的歷史，你會發現那班弟兄姐妹的的確確就是簡簡單單的跟隨主。

成為神的義

我開始的時候說了，神給這些寶貴的時光，乃是要準備我們，因為神的旨意已經定下要你、我進入神的國；祂要我們在祂的公義裡頭，與祂一同掌權。所以在這個奧秘的天國裡面，我們也必須讓神的恩典來教導我們如何在公義的裡面掌權。而在國度的時代還沒有來臨以前，神今天要訓練我們，讓這個公義在我們的生活裡頭掌權。祂把主的身體賜給我們，對於我們在主的面前一同來學習而言，真是一個最完美的設計。當我們這樣一同學習的時候，神的恩典籍著神的公義就在我們裡面掌權，我們的生命就能學習謙卑，並讓主在我們生命中作主。保羅說：讓我們將肢體獻作義的奴僕。讓恩典在我們中間工作，我們就能把

自己降服在主的面前，我們就能跟隨主。現今主正為了將要來那公義作王的時代，在準備我們，那時基督要娶祂的新婦，而那個新婦必須是一個對的新婦、公義的新婦。神的旨意乃是要這個基督的新婦與基督一同掌權。在今天恩典的日子裡，我們一同來向祂學習，這樣我們就能在基督裡漸漸的變成神的義。

禱告：

神阿！我們把這些話語再交在禰的手中。我們感謝稱，禰是公義的神，我們也感謝禰，禰的話永遠是對的話語；禰的目的、禰的工作是對的；禰的聖靈也永遠是對的。我們真是求禰自己的話語能真正的進入我們靈的深處，使我們都能在基督裡成為神的公義。我們把彼此都放在禰恩典的手中，叫我們在所經歷的生活裡，真能體驗到：禰的公義在我們的生活中掌權。主阿！求禰教導我們如何跟隨禰的公義，如何跟隨真正的“對”，讓我們自己的肢體能作義的奴僕。哦，主阿！我們敬拜禰，因為禰是公義的神！我們真是感謝禰，禰是公義的神！我們感謝主，禰是從來不會錯誤的！我們相信禰所開始的工作必要完成：讓禰的新婦快快準備好；帶我們進入成熟的境地，讓我們眾人在基督裡變成一個人。好叫聖靈與教會能一起說：“願禰快來！”主阿！讓我們不再耽延禰的日子，願禰恩典的工作不受攔阻。但願禰的名得著榮耀！這是我們的禱告，奉主的名。阿們！—— 吳麥克

02 基礎追求之信德

這幾天下午，我們要一同看提摩太后書第二章第廿二節裡面的幾句話。這段活是保羅勸提摩太的話。保羅已經打過美好的仗，他也已經跑盡當跑的路，現在有公義的冠冕為他存留。當他在地上最後的一段時期，特別勉勵他在主裡的兒子，就是他藉福音所生的兒子——提摩太。他說你要逃避少年人的私欲，可見這段話是對少年人說的。所以這是最基本的話；在我們跟隨主的路上，是最重要的一段話。他說你要同那清心禱告主的人追求，接著說到四件事：第一是公義，第二是信德，第三是仁愛，第四是和平。所以這裡一共有四個功課。今天我們要跟各位來看的是信德的功課。

我們知道信德這個詞，在原文裡沒有德字，中譯為求典雅求加上去的。其實只有一個信字。所以第二個功課就是信心的功課。這裡保羅勸提摩太也勸我們，要追求信心；我們要學好信心的功課。一面來講這話是對少年人說的，但另外一面提摩太已經走了一段很長的路，現在保羅要從地平面上消失了，提摩太即將接續站起來，因此保羅勉勵於他的，一面是基本的，另一面卻是很重要的。這幾樣功課是作主門徒的人一生該學的功課。如果沒有學好的話，我們就不能像保羅所說，那美好的仗我已經打過，當跑的路我已經跑盡。所以保羅勸勉提摩太，要和那清心禱告主的人一同追求。現在神的教會已經變作大戶人家了，所以保羅指出一條道路，我們應當逃避少年人的私欲，同那清心禱告主的人，追求公義、追求信、追求愛、追求和平。

竭力追求

保羅說到追求的時候，他用了一個很特別的字。我們記得保羅從前是殺害信徒、逼迫教會的人。他自己說：“就熱心說，我是逼迫教會的。”（腓三：6）這逼迫一詞，在原文裡含有恣意糟踐的意思，如同一隻大狗熊闖進葡萄園，拉扯、踐踏、毀壞、弄得滿園一團糟，把它的力量全用盡了。保羅在這裡所用的“追求”和前述的“逼迫”是同一個詞。當初保羅怎麼竭力逼迫教會，現在保羅告訴他籍福音所生的兒子提摩太應同樣的竭力追求。

1、和受恩姐妹的榜樣

今天我們看看周圍的環境，信徒雖有許多，但有追求的卻是不多：目前全世界風行一種保羅稀有動物運動，今天有追求的信徒真如稀有動物一樣的少。這是教會荒涼的光景。我看見有些年輕的弟兄姐妹，主實在是得著他們，他們也實在是顯出功用：但是沒有多久，發現他們已經停止進步了，他們就只能夠走這麼遠。我們讀過和受恩姐妹快過世之前，與倪拆聲弟兄的談話記錄。和受恩姐妹說她自己在很年輕時，蒙恩之後就“從來沒有飽過，一直覺得餓，一直覺得渴。”說這話時她已經六十一歲了。倪弟兄說這就是她屬靈的秘訣。弟兄姐妹！主實在是她的滿足。你看看她寫的詩歌，你看看倪弟兄為她作的見證，你會發現這裡有一個人是最快樂，也是最滿足的；但是她說她從來沒有滿足過。六十一歲的人了，照說她應當退休了，但是在追求主的這條道路上，這位姐妹沒有滿足過，所以她不退休，她仍舊竭力往前。她一面滿足了，一面又沒有滿足；一面得著了，一面又沒有得著。這叫作追求。所以，當保羅勸提摩太要追求的時候，乃是用他自己來作榜樣。他仿佛提醒提摩太說，你知道我當初是怎麼逼迫教會的。聖經說他逼迫信徒這道的人一直到死地。他是用盡力氣使出一切手段，不顧自己身份，不管自己立場的迫害，摧殘教會。今天反過來，我們所持這樣的態度竭力追求主。

2、倪拆聲弟兄的榜樣

最近我重新花一點的工夫，試著把倪拆聲一生的資料重新看過一次，特別注意到時間的次序。因為我覺得坊間現有的倪弟兄傳記，其中的時序頗有欠準確之處。就如金尼而“中流砥柱”，你如果仔細審讀，就發現不少的時間弄錯了。現在因為倪弟兄的資料更齊全，我們也找到了像日記一樣的東西，和其他各樣的資料，然後從其中找出頭緒來，就能按時間次序排起來。從表面來講，這樣的工作沒有什麼意思，但是我稍為的花點工夫，發現（至少對我來講是個發現）倪弟兄得救以後頭三年和失去自由以後的未三年，在這六年時間，他身上有太多的事情發生。當然最後三年的資料比較容易找，頭三年就很難很難了。

他得救的頭三年，到底裡面有那些事情發生？這段期間他在主面前學了些什麼功課？我所注意的不是他在外面有多少影響力，而是暗中地在主面前怎樣受裝備。一棵樹所以壯碩茂盛，它在地裡的根一定是很長的；而那看不見的部份常常是看得見部份的解釋。找到這些資料，則對我們必有一些屬靈的幫助。所以我就認真的去找，希望能找到到底他那個時

候讀些什麼聖經，有些什麼樣的追求。然後我發現就在頭三年，可以說他一生最重要的，最基礎的功課，都在此時一一認真而且徹底地學習。他的遺著之中有“初信造就五十二題”，在目前可說是最受歡迎的。你在臺灣無論到什麼地方去，別的著作也許他們不能接受，惟獨這本書，普遍地被引為成人主日學的教材。其實教會歷史中，這類著作並不是只有這一套，講初信造就的人也有很多很多，但是你會覺得這五十二題特別的不一樣，因為這些功課都是他自己初蒙恩時一一學過的；有的他花了六個月時間去學，沒有學好他過不去。他剛剛得救沒有多久，就讀了我們認為不可能的兩本書，他吃飯睡覺什麼時候都抱著那些書苦讀。你看就在頭三年，我們的弟兄已經是一步一腳印的把許多基本的功課在主面前學過了。所以那五十二題，你如果追溯回去，可說都是他頭三年學的。即使在他失去自由的後三年，他在主面前所學的功課，有些仍與頭三年有關。今天我們唱他的詩歌，許多是他在晚年成熟的時候作的，但是裡面的胚，有一些早在他頭三年就有了。他向著主的愛，他遵行神的旨意，他學習信心的功課，都有獨到之處。地只需舉出兩節聖經，但這兩節聖經在他身上是發亮的；因為他自己學過了，他知道他講什麼。你看見就在短短的三年之內，他不肯放過，他幾乎把他所有的力量都放上去。我雖然不是很認識倪弟兄，但從這些事我忽然明白過來，他身體為什麼那樣的不好，可見他真的是一位追求主的人。

我沒有意思勸年輕人走極端，但是我願意籍著這些的發現來勉勵大家，今天許多人羨慕倪弟兄，覺得倪弟兄怎樣、怎樣，但是弟兄姐妹，我們向著主的愛，向著神的旨意，對於信心的功課，關於等候主再來，弟兄姐妹，我樣實在是差得非常非常的遠！所以我裡面很深的感覺，但願主勉勵我們，就好像保羅勉勵提摩太一樣，要追求！這些功課不是隨隨便便就學會的。就如信心，倪弟兄在病床上學了多少次，結果上一次地得勝了，但下一次他不能應用同樣的得勝；每一次都有新的功課。所以他能從經歷裡，告訴我們什麼叫作信心。然後地告訴我們什麼叫作神的旨意，和其他許許多多的功課。但願我們從這個榜樣得到激勵而竭力追求。保羅用逼迫這個詞說出他追求屬靈功課的態度。林前十三章地講到追求愛的“追求”，也是用“逼迫”這個詞。弟兄姐妹，保羅逼迫神的教會是全世界都知道的，而我們是不是追求主的人，可有幾個人知道？對於練鋼琴的人有一句名言：“如果一天不練鋼琴，你自己知道；如果兩天不練鋼琴，你太太知道；如果三天不練鋼琴，全世界都知道。”屬靈的功課完全是真刀真槍的，有就是有，沒有就是沒有。所以當保羅要到榮耀以前，他提醒我們，有四個功課是教會荒涼時所應特別留意的。

人人都應過信心生活——因信而活

這一篇我們要看的事題是信心的功課。在我們中間有幾個人真明白信心的功課？在倪弟兄的時候，中國大陸有幾個神的僕人是憑信心過生活？今天有多少人是憑著信心活著的？教會正常光景的時候，每一個人人都應該過信心的生活。然而現在這種人已是“稀有動物”了！你可以屈指數得出來。看到這種光景，你要說，這一定是荒涼了！今天我們當注重信心的功課而不是信心的道理。當我們看到信徒們在生活中對信心功課的欠缺情形，就知今

天教會荒涼到什麼地步了！今天我們講信心，好像覺得有一些神的僕人，他們把時間完全放下了，他們也不肯領薪水，就是單純的仰望主，我們說這些人是憑信心過生活的。他們是靠信心過日子的，我們是賺錢過日子。你很自然的就把神的兒女分成兩部份，只有少數是憑信心過日子的。而且憑信心過日子的還有多種不同的情形，有的是個人沒有信心，團體有信心，你只要加入這個團體，神就能養活你。所以你看見，好像只有一人是憑信心生活的，其他的弟兄姐妹就不需要憑信心了。這就是教會荒涼的情形。因此保羅說，我們要追求信心。

據聖經的啟示，沒有一個基督徒可以不憑著信心過日子。如果我們不是憑著信心我們怎麼活下去？難怪許多基督徒，口裡說是相信神，等到一生病自己的辦法就來了，我們依靠藥劑，我們尋找醫生。我的意思不是說基督徒生病不看醫生，而是所抱持的態度是否與不信主的人一樣？他們生病時著醫生，你也看醫生；他們吃藥，你也吃藥，那你與他們有何不同呢？許多時候我們這些信主的人，其實過的是不信的生活！我們平常就沒有過信心的生活，難怪我們的信心是軟弱的。羅馬書告訴我們說：“本于信，以致於信”，意思是，信心是會長大的。如果我們學習信心的功課，這個信心就慢慢的長大了，然後我們知道，在凡事上若沒有信就不能過日子。

但是，在今天的基督徒眼中，總是把神的兒女分成兩種。殊不知我們每一個人在主面前都需要學習信心的功課。我常常碰到一個問題，好多弟兄姐妹問我，你到底什麼時候全時間？所以現在我已經準備好標準答案。我的答案是：“我老早就全時間了！”每一個人事奉主都應該全時間：只要你把自己奉獻給主，那個支配的權利，就不在你的手裡了。因為這個緣故，我們就必須作一個憑心過生活的人。感謝主！就是因為我在學校裡教書，從表面上來看我不需要憑著信心，我只要到時候教課，到時候拿錢就可以了。一個全時間的人很容易引起別人的注意，你在禱告的時候很自然就紀念到那些把所有的時間給主的人。但你很難想到一個作經理的人有什麼需要。然而作經理的弟兄，如果他真的學信心功課的話，就不能很任意的滿足自己的需求。別人可以不紀念他的需要，他或許也不需別人的幫助；但他要學更深的功課。比如他要一部腳踏車，去買就是了；但是他不！他如果學習信心的功課，就不能說買就買，他是一個奉獻給主的人，他的錢都是主的，不可以隨己意使用；他若真需要腳踏車，就必須向主來要，然後主就把腳踏車賜給他。所以弟兄姐妹，每一個人都應當學習這樣的功課。

我應聘到北部一所大學教書。應聘之時，一定要簽合約。我首先注意的是他們要求多少。我很高興這所大學只要求每週到學校四天。你要賺那麼多錢，就一定要來四天，這是合約。不過，他們為著吸引更多的人多上幾天班，所以訂有一種的津貼叫作“學人津貼”；其中約定，如果多來一天，就可以多領若干薪水。當然沒有一個老師不想要這津貼的；而且不需要簽到，根本不需要作什麼事，沒有人管我們，你一周來四天或是來五天。可自行決定；如果良心不安，第五天去逛一逛就可以了；你逛個兩分鐘就算是這一天來了。但是弟兄姐妹，如果我們已經把所有的時間都給主了，一切就都不能隨俗；所以我和內人就有一個定

規（雖然我多上一天的班，可以有一些幫助，特別我們要推持兩個家，一個在臺灣，一個在美國，上面有父母，下面有兒女，當然有許許多多的需要。但是感謝主，如果我們把自己真的奉獻給主，這應該不是問題），不管怎麼樣，我們不能領第五天的津貼，我們相信主要負我們一切的責任。雖然沒有人知道我們的需要，但是這許多年來，神確實負一切的責任，我們沒有一點點的缺少；主實在是顧念我們！

我是籍著這事來勉勵年輕的弟兄姐妹，我們每一個人都應當因信而活。義人因信得生，原文是義人因信而活。我們這些人怎麼過日子？我們每一個人都是憑著信來過日子的。所以不是只有一班人是過信心生活的，乃是全部都是過信心生活的。只有當我們這樣過信心生活的時候，我們才學會很結實的功課。沒有信心，我們就不可能有屬靈的進步。如果在信心的功課上失敗的話，恐怕在所有的功課上都是失敗的。所以這是非常非常緊要的。

從希伯來書十一章看信心的意義

現在我們要來看，什麼叫作信心。整本聖經裡講信心講得最好、最完全的，莫過於希伯來書第十一章。我們大概的可以把這章聖經分作三段。第一節到第十六節是一個大段，十七節到三十二節是第二個大段，其餘的是第三大段。其中最有趣的是頭二段，事實上它是兩個迴圈。第

一個迴圈是解釋第二個迴圈的。第一個迴圈重於認識的一方面，第二個迴圈則重在經驗的一方面。比如其中所題到的亞伯、以諾、挪亞是重在認識的一面；而亞伯拉罕、以撒、雅各、約瑟等等，則是著重放信心的經歷。我們怎樣從看不見的到看得見的，怎樣從應許到應許的完成，我們可以從希伯來書第十一章得到很大很大的幫助。當然有許多讀聖經的人說，在本章裡你能看見許多信心的英雄，但實在說來，這許多“英雄”的行徑，正是描繪出整個信心的功課。

1 是所望之事的顯實

本章第一節把信心的定義說得非常明白。它說：“信就是所望之事的實底，未見之事的確據。”“實底”一詞翻得令人不懂是什麼意思。英譯本裡，公認是達秘譯得最達意，達秘譯為“Substantiating”。倪拆聲弟兄據以改譯作“顯實”。“信就是所望之事的顯實。”這句話是怎麼說的呢？比如一個初生的嬰孩，他對這個世界的觀念只有黑的和白的，明的和暗的；不多久以後，就能看見母親的臉；大概六個月以後，就能看見整個世界。對這個嬰孩來說，他能認識世界，乃因為有一雙眼睛。籍著這一雙眼睛，周圍的世界對於他就顯得非常的實在。人之所以能覺得世界的存在，就是因為有一雙眼睛，如果眼睛瞎了，世界仍舊存在，但是對他的感覺就變得非常模糊，非常不實在了。同樣的屬靈世界對你能以顯為實在，全在乎你的信心。一切屬靈的經歷，如果沒有信心的話，就都是徒然的。我們怎麼得著這個信心呢？我們一生下來就得著一雙眼睛，同

樣的，我們一得救神就把信心賜給我們了；因為以弗所書二章八節說：“你們得救是本

物恩也因著信。”就是憑著這個信，我們能把整個看不見的屬靈世界顯實了。感謝主，希伯來書第十一章一開始就給我們看見，這信就是所望之事的顯實。

2 看見諸世代是神話而預備的

接下去的經文就要為這句話作解釋。所以我勸年輕的弟兄姐妹，當你不明白聖經中的一句話時，不要自己去解釋，要讓神的話來解釋神的話。本章第一大段裡的陳述，就是這句話的解釋。第三節說：“我們因著信，就知道諸世界是藉神話造成的；這樣所看見的並不是從顯然之物造出來的。”“世界”一詞在希臘原文有四個不同的字：一、是 *Cosmos*，那就是神所創造的那個世界（宇宙）；另一個是指我們所居住的這個世界；還有一個是指我們所踩，所耕耘的大地。而這裡所說的世界不是上面所說的三種，在原文用的是 *Age*，這個字應該翻作“世代”。所以這裡是說諸世代，不是諸世界。其次，這裡說：“藉神的話造成的。”這句神的話不是 *Logos*，而是 *Rhema*（希臘文中神的話有兩個字：*Logos* 是指神創造性的話，*Rhema* 是指啟示性的話）。因此中譯本說“藉神的話造成的”及下句“從顯然之物造出來的”，原文都沒有造的意思，而應當翻成預備（達秘的英譯本聖經和揚氏的原文直譯本聖經，是幫助我們瞭解原文意義最可靠的兩本參考書）。由此，我們明白原來世世代代所有事情的發生，無論是過去或將來的，都是神的 *Rhema* 替我們預備的。表面上所看見的現象，乃是由看不見的（不顯然的）將其顯明出來。

我且舉一個簡單的例子。比方說哈巴谷書說：“義人因信得生。”（哈二：4）這句話在新約引用了三次。它的上文是說到加勒底人自高自大。這話怎講呢？我們既知道諸世代是神的話所預備的。那麼從表面上，巴比倫人現在壓迫以色列人，非常的殘忍，在這樣的情形底下，以色列人怎以過日子呢？這些是我們看得見的，但不要忘記，這些事乃是神的話所預備的。如果只看外面你就不明白，但信心的眼睛能看到那看不見的，能看到整個環境的解釋。雖然加勒底人自高自大，但是義人怎麼活下去呢？乃是因信而活。許多時候我們的肉體就像加勒底人一樣，怎麼能勝過肉體呢？這些都是外面的，罪一直在我們的裡面，一直等到我們的主第二次回來，它才完全離開我們，所以我們一直在他的影響底下。那我們是不是投降了？不！這裡有一條路，義人必因信而活。所以弟兄姐妹，這就是為什麼整卷羅馬書告訴我們因信稱義，然後是因信成聖。所以我們知道了，就是信心的功課。所有在歷史上發生的事都是看得見的，但是如果我們信心的眼睛能看到那些看不見的，我們就能夠活下去：我們乃是因著信而活的。

在信心裡遠遠望見那城——亞伯拉罕

所以這節聖經是很重要的。然後，寫聖經的人就一直發揮下去，把神的話指明給我們看。到第八節以後告訴我們說：“亞伯拉罕因著信，蒙召的時候就遵命出去，…因著信在所應許之地作客，…等候那座有根基的城。”表面上看他所要的是迦南地，但是實在說來神為他預備了新耶路撒冷；他所等候的乃是那一座城。所以弟兄姐妹，亞伯拉罕即便是在神應

許之地上寄居，而他的眼睛乃是看見神為他預備的那座城。今天地上的耶路撒冷是神的話所預備的，世世代代一切都是神所預備的，那話的主題乃是新耶路撒冷。所以你看見亞伯拉罕是用信心的人。他為什麼是信心的祖宗呢？因為他看見了屬靈的實際。我們以為地上的耶路撒冷是實在的。不！亞伯拉罕看見了天上的耶路撒冷。他們如果想念離開的家鄉，有可以回去的機會，你看一九四八年許多以色列人回到他們自己的故鄉：但是亞伯拉罕所仰望的仍舊是天上的。

所以弟兄姐妹，但願我們看見這一點。雖然亞伯拉罕寄居在迦南，聖經說他憑著信在應許之地作客，然後這裡講了一句很寶貴的話：“這些人都是存著信心死的，並沒有得著所應許的。”他沒有得著新耶路撒冷，他沒有得著基督，因為那是將來的事；但是他們卻從遠處望見。他們怎麼看見的？是信心讓他們看見的。因著在信心裡看見了，他就歡喜迎接；可是他們死的時候都還沒有得到。所以這裡為我們說出了什麼叫作信心。神所要給亞伯拉罕的是新耶路撒冷，他死的時候來沒有得到，但是他已經看見了，已經接過來了：他可以說已經得到了。

信是(已經)得著的就必得著

所以，馬可福音裡面告訴我們，你們禱告的時候凡“信得著的，就必得著。”（可十一24）在原文的意思是信已經得著。比方說我要一台筆記型的電腦。現在我向主禱告，有一天主聽了我的禱告，我就要得著這台筆記型的電腦。通常，在我們的觀念裡，我禱告和我得著那台電腦是兩件事。但這不是信心。什麼叫信心的功課呢？信心的功課是我開始禱告，一直禱告到一個地步神說話了，我就信了，我就看見了，我在遠處看見了。我還沒有拿到這台電腦，它還在遠處，那也許是一個禮拜以後的事，但是我遠遠看見那台電腦，我就歡喜的擁抱它，我相信我已經得著了。因為主說話了，所以我相信了，這叫做信心。得著電腦是一個禮拜後的事，但是現在我的信心把他顯實了，我知道神聽了我的禱告，結果一個禮拜以後，我就得著了那台電腦。這就是聖經所說的，凡信是得著的，就必得著。這個叫作信心。

信心乃是得著了主的話

許多時候，我們生病，溫度很高，我們說有信心，神會醫治我的。這不叫信心。如果是信心的話，你知道神已經醫治了你，雖然你頭還是昏昏的，溫度還是高的，你就可以起來了，你一定好了。但是許多時候我們不是這樣，主並沒有說話，不過是自以為是的信心，就好像那些法老的軍兵一樣，沒有主的話，他們也下到紅海裡去，結果都被淹死了。所以弟兄姐妹，你看嗎？什麼叫信心呢？雖然他們都是存著信心死的，新耶路撒冷不知道是多少年以後的事，但是他們已經是遠遠的看見了，他們歡喜的擁抱它，結果經過多少年以後，到了啟示錄廿二章，我們終於看見那座新耶路撒冷，就是神為他預備的那座城。所以弟兄姐妹，聖靈就是藉著這一段括，從第八節一直到十六節，來解釋什麼叫信心是所望之事的

顯實。

俞慈度姐妹是帶倪弟兄得救的。她生了癌症，告訴倪弟兄說，主一定要醫治我的，所以她一定要起來；她覺得我起來我的病就好了。倪弟兄勸她不要起來，如果有主的話你就起來，否則就不要起來。許多時候，我們以為加上一點自己的行為主就醫治了。不然！信心乃是神說話了，我接受了。信是從聽見來的，聽只是從基督的話來。所以每次我們說到有信心，或是沒有信心，簡單的說就是我們有沒有主的話。主說話了，雖然我們沒有看見那台電腦，但是我們知道主已經聽了我們的禱告，現在不要苦苦哀求了，現在可以開始讚美了。這就叫作信心的道路。

所以當我們學習信心功課，第一段是祈求，第二段就是讚美。亞伯拉罕也是這樣。他開始時仰望那座城，有一天他看見了，就擁抱這座城，他實實在在已經得著了；那現在他開始讚美，一直等到啟示錄廿二章，就完全實現了。所以整本的聖經是一個很好的範例，給我們看見我們怎樣才能過信心的生活。

因信稱義——亞伯

但是信心的生活並不是只限於我們的禱告得著答應，也不指我現在有需要主就來供應。在這一段的經文裡，題起了亞伯的故事、以諾的故事、和挪亞的故事。這就給我們看見信心應用的範圍，不限在我們日常的生活上，日常生活不過是其中的一部分而已！我們知道亞伯給了我們一個榜樣。他因信所獻的祭比該隱更美，結果聖經說他就得著了稱義的見證。你看見亞伯在當時的人群中是第一個因信稱義的人。他聽見了神的話，結果他過一種異乎一般人的生活。那個時候人是不吃葷的，而他是牧羊的人。他牧羊不是為著作生意賺錢，那個時候牧羊只有一個目的就是獻祭。他知道人已經墮落了，地已經被咒詛了，他不能一點感覺也沒有就把地上的土產拿來獻給主。若不流血，罪就不得赦免。所以弟兄姐妹，你看見亞伯的生活就是為著獻祭。對他來說奉獻不是一個關，乃是他的一生；他整個人就是為著這個而活著的。難怪神看重他的祭。靠著祭牲的血，現在他得著稱義的見證。弟兄姐妹，今天我們怎麼能夠活在神面前？憑著我們自己，我們是應該立刻被擊殺的，但是感謝主，乃是靠著主的寶血，乃是因為神把我們放在基督裡；等到基督作我們義袍的時候，我們就能因信而活。這就是羅馬書給我們看見的因信稱義。這是信心生活的第一個部分。

因信成聖——以諾

其次是以諾的故事。他三百年與神同行，所以聖經就告訴我們說，他得著了神喜悅他的明證。他被接去以前，因為三百年與神同行，就得著了神的喜悅。他不只得著一個地位，更是得著一種生活，那就是與神同行的生活。討神的喜悅，就是羅馬書所說的因信成聖。

因信聯合——挪亞

信心應用的範圍不止乎此；再看挪亞，他因著信預備了方舟。神把挪亞關在方舟裡面。

挪亞不是自己關上的，是神把他關在方舟裡面。這就叫作因信聯合。方舟乃是預表基督。我們如果與基督一同受苦，就要同祂一同得榮耀；那個榮耀就是模成神兒子的形像。

所以弟兄姐妹！每一個人都應該過信心的生活。若不是因著信就不能稱義，我們在神面前都站立不住；若不是因著信就不能成聖，我們不可能與祂同行；若不是因著信就不能與祂聯結，我們不可能模成神兒子的形像。勝過罪是因著信，勝過肉體是因著信，迦勒底人自高自大，我們的肉體也是自高自大，惟義人要因信得生（而活）。這個信心是我們今天失落了的，我們以為憑著信心、禱告得答應就夠了；然而信心應用的範圍，不止這麼一點！

信心的試驗之一——奉獻

那麼這種信心生活該怎麼實行呢？或者說我們怎麼過這樣的生活呢？從十七節開始就講到亞伯拉罕、以撒、雅各的故事。信心是需要經過試驗的。聖經告訴我們，亞伯拉罕因著信就把以撒獻上。過信心生活的人，第一個試驗就是把自己奉獻給主。神要的不是以撒，神要的是亞伯拉罕。所以弟兄姐妹！什麼時候我們把以撒獻上，什麼時候我們就獻上了。這是信心的第一步。但是這個信心是要經過考驗的，所以聖經說，以撒因著信，就給雅各和以掃祝福。在臺灣有一句新的話，是國外的人不大懂得的，人們常說“跌破眼鏡”，就是叫你嚇一跳的意思。每次讀這段聖經，我常常會跌破眼鏡。從創世記敘述的故事看，以撒明明是糊裡糊塗的，他被騙，然後為雅各和以掃祝福。但是聖經在這裡說以撒是因著信給雅各、以掃祝福。我們的觀念是從創世記來的，乃是根據那個事實而得著一個印象。這個印象可以說對也可以說錯，真正的權威乃是神的斷定；神說因信就是因信。所以當時替雅各祝福的時候，他裡面是很清楚的，一點都不糊塗；他是因信給雅各祝福。

信心的試驗之二——十字架

我們要懂得整個背景。你知道當兩個兄弟還在母親的肚裡的時候，神已經說話了。所有的信心是很據神的話來的。神說大的要服事小的，所以以掃一定要服在雅各的底下。但是以撒愛以掃，他捨不得以掃來服事雅各，所以他要把好的祝福給以掃。你看見他不是不明白的話，神的意思是大的要服事小的，所以最好的祝福應該給雅各才是對的。這原本就是神的旨意。然而他的肉體時另外有一個意思，因為以撒很喜歡吃以掃的野味，吃到他的野味，就把好的祝福給他。但是等他摸來摸去，好像這個人不大像以掃，你看他已經起懷疑了。你讀他的祝福，很明顯的給我們看見，他已暗話站在他前面的是雅各，因為那個祝福就是大的服事小的，正合乎神先前所說的。否則他不需要這樣的禱告。如果真是對以掃的話，他應該換另外的一個說詞。所以有聖經學者相信，在這個過程中，他裡面明亮過來了。現在根據希伯來書十一章的話，他是憑著信來替雅各祝福。他勝過了肉體的旨意，現在他順從神的旨意。這是信心的另二個試驗。凡要學信心功課的人，十字架一定要解決我們的肉體，最後我們就會體貼神的旨意。

也許有人不以為然，說讀那章故事的時候，聖經不是告訴我們，他發現以掃來到時，“大

大的戰兢”害怕起來了嗎？可見以撒先前是弄錯了。但是我們不一定要這樣子想，以撒的怕有很多原因，他把好的祝福給了雅各以後，現在他真的怕起以掃來了，因為以掃的脾氣大得很，以致後來雅各趕快逃掉了。所以我們相信神的話，神說因信就是因信。我們不只要像亞伯拉罕把自己奉獻給主，我們也要學一個功課，讓十字架在我們的身上作更深的工作，除去肉體的意思。

不只這樣，到了雅各的時候，你記得他交剪著雙手來為他孫子祝福。瑪拿西是老大、以法連是老二，而他的右手按在以法連的頭上，然後左手剪搭過來按在瑪拿西頭上。約瑟很不高興地說，“父親不是這樣，不是這樣！”你知道那時約瑟已經坐在宰相位上了（人小的時候聽爸爸的話，年長的時候爸爸聽兒子的話），所以現在，約瑟的話是不能不聽的。約瑟好像把臉沈下來了。“不是這樣！不是這樣！”這代表人的意思；但是神的意思就像雅各的祝福一樣，他說：“我知道，我兒，我知道！”他知道神的旨意。十字架把人的意思放在一邊。

存著信心而死

再看約瑟的故事。約瑟因著信在他離世之前（此時是他最飛黃騰達還坐在寶座上的時候），告訴他周圍的人，以色列族將來要出埃及。因為他聽見創世記第十五章神對亞伯拉罕所說的話。他相信神要成就這些應許。雖然他現在眼前所看見的是埃及，但他的前途不在埃及。他可像別的王一樣作個木乃伊，永遠埋在埃及地，但他說：“你們要把我的骸骨從這裡搬上去！”約瑟的確看見神的旨意乃是迦南。實在說來，約瑟的看見和亞伯拉罕的看見是一樣的。這些人都是存著信心而死人，他們眼前有一幅圖畫，雖然沒有得著所應許的，卻從遠處望見而歡喜迎接。因此約瑟嚴嚴的囑咐以色列人們要把他的骸骨帶上去。

信心變成眼見

最後，我們來看摩西。你看見他寧可為基督受凌辱而放棄埃及所有的榮耀，因他想望所要得的賞賜。弟兄姐妹！什麼叫信心呢？只有當我們肯作主的門徒，撇下一切所有的來跟隨主，你就要像以色列人過紅海，進耶利哥城。因著信連耶利哥的妓女喇合全家都能得救。她因相信神的話就在窗口吊了一根朱紅線（一切仍舊靠著耶穌基督的寶血）而得救。最後你看見他們的腳終於踩在迦南地上。他們的信心終於變成眼見。

向著標竿直跑

今天我們的功課都是這樣一個一個來學的。我們沒有時間看本章的最後一段，那是非常美的一段，說到信心的凱旋。如果我們把主的話反覆思想，所有關乎信心的功課，都很清楚的在這章裡面為我們指明。我們都需接受保羅的勸勉，作一個追求的人；也要像這章聖經的最後一句話所說，因為神給我預備了更美的事，叫他們若不與我們同得，就不能完全。但願我們向著標竿直跑，竭力達到完全的地步！

禱告：

主，我們在禱的話語面前，向禱謙卑俯伏！我們實在覺得自己夠不上；就是那些最基礎的，也都學得不夠扎實。親愛的主，求稱憐憫我們！不僅用禱自己的話語潔淨我們，並且來堅固我們，好使我們有一顆渴慕的心。主阿！願我們常常覺得自己在禱面前是貧窮的，常常覺得自己是不足的，好叫禱能夠來補足我們。親愛的主，讓我們在信心、公義、愛心和平安的功課上，能作一個實在的人。我們把今天下午禱所向我們說的話，恭敬交在禱的手中，願禱祝福我們每一個人，都能學會怎樣過這末後的一段日子，好叫禱自己的心能在我們中間得著喜悅，禱自己的旨意能夠成全在這個世代中。我們這樣的禱告，奉耶穌基督寶貴的聖名。阿們！—— 陳希曾

03 基礎追求之仁愛

每一次我們有這樣的聚集，都是主為著將要來的那個國度在預備我們；一面也是讓我們有一點新鮮的感覺。主要我們對將來的那件事有一個視窗可以預見、可以瞭解。盼望我們把我們自己本身、本地的一些問題都暫時的放在一邊，讓我們重新調整我們的焦距和焦點。在我們中間有從各種不同地方來的以及說各種不同方言的弟兄姐妹，但是我們大家有一個相同的焦點，那就是我們的主耶穌基督。我們禱告，求主把我們的焦距和焦點都調整得對。我瞭解下午的時間主要的是針對青年弟兄姐妹，這也是我願意再次來到遠東的重要原因。我發現在遠東，對青年的定義放得非常寬。我們那裡只要大學畢業就不再算為青年，但在座的弟兄姐妹當中，有一些人似乎覺得自己比青年人更年經。

提摩太后書是使徒保羅所寫的最後一封書信。這信寫成的時間大概是他第二次入獄之時，是他真在那裡受很大痛苦的時候；他不僅僅在外面有很困難的環境，而在他的心靈裡面還擔負著教會很大的負擔。當他寫這封書信的時候，整個亞細亞的教會已經離開他了；沒有人來為他辯護，只有主與他同在。在那時候，教會已經落到一個非常混亂的地步，從外表來看，保羅整個的工作好像都毀壞了；那些壞人、那些假使徒混到教會裡頭，把保羅所作的聖工都混淆了，那時許許多多的真理變得很混亂也有許多的爭執。在那裡你能夠發現有木器、瓦器也有金器與銀器；神的家已經變成一個大戶人家，各式各樣的東西都進了教會。所以這封信是保羅警告、提醒提摩太要小心！

仁愛

讀經：

提摩太后書第二章十九至廿二節

禱告：

主，我們實在承認，我們需要禱！我們實在覺得，我們離開了禱就不能作什麼。我們需

要禱向我們說話；也需要禱說明我們，叫我們能夠聽話。求禱使我們不單單是用頭腦來明白禱的話，更求禱在聖靈裡面作更深的工作。因為神是靈，幫助用我們的靈來遇見禱！奉主耶穌基督的名求。阿們！

我知道屬靈的事情不是憑我們自己可以得到的，我們實在需要神的說明。如果這次聚會對神來講有任何價值的話，那就是神自己要在這裡說話；祂要自己在這裡動工。所以當我在交通的時候，願大家都在禱告的靈裡求主帶領。

必須信神是

麥克弟兄和陳弟兄已經講過公義和信心，而我的責任是講到愛。我們從聖經裡面看到神的四個性情：神是公義的、神是滿有信心心的、神是愛、神也是和平。

腓立比書第三章九節有這樣的話：“…因信神而來的義。”藉著信，我們從神那裡得著義；藉著我們的信，現在神的公義成形在我們的裡面。在整個宇宙中，惟獨神是公義的。

以弗所書第二章第八節說到信心是神所賜的。因為神自己是有信心心的；祂就是信！我們經常說：神是信實的。也就是說，神自己是滿有信心心的。

約翰一書第四章第七、八節，約翰告訴我們愛是從神來的；神就是愛！

羅馬書第十六章第廿一節說到神是賜平安的神：神就是平安的神。

希伯來書第十一章第六節對我們來說，是最重要的一節聖經：是我們能夠來到神面前認識祂的鑰匙。這裡說：“人非有信，就不能得神的喜悅。因為到神面前來的人，必須信神是。”（原文另譯）“必須信神是！”並不是用頭腦來明白祂是誰，如果只是依靠我們自己來認識祂，那這個認識是相當有限的。希伯來書說我們必須信“祂是！”我們要相信、要認識祂自己說祂是誰，祂說“祂是！”祂是誰呢？祂是那位義者；祂是那位充滿信心心的；祂是那位滿有愛的；祂是那位滿有平安的。如果你要認識公義，必須來到神的面前；你要認識什麼是信心，必須到祂跟前；你如果要知道什麼是愛，你一定要來到祂的跟前；如果你要有和平，你也要來到神的眼前。因為離開神就沒有公認：離開神就沒有信心：離開神就沒有愛：離開神就沒有和平。希伯來的作者還說：他賞賜那些尋求祂的人，神會對亞伯拉罕說：我是你那超越的賞賜。神也說，你尋求祂，祂就賞賜你。神怎麼樣來賞賜你呢？我們剛剛提過，神是公義的、神是滿有信心心的、神是充滿和平的。神說：你若尋求我，我就賞賜你。

神把祂看為好的賞賜人

弟兄姐妹！你想從神那裡得著什麼樣的賞賜？你希望祂給你什麼？許多時候，我們希望得到的，對我們來說並不是最好的。我們感謝祂的智慧，因為祂從來不給那些我們想要的。祂給我們的是我們所真正需要的，祂給我們的是對我們最有益處的，而不是我們自己希望得到的。但我們總是希望神用我們所盼望的愛來愛我們；我們經常是希望祂用我們所喜歡的方式來對待我們。但是神不這樣作，神是用祂自己的方式來愛我們，所以我們常說：祂

的道路高過我們的道路。很多時候我們懷疑祂對我們的愛，我們會說：神阿！如果禰愛我們，為什麼我們要經過這個、經過那個？因為我們不明白祂愛我們的方式。神是對的，永遠不會作錯，所以祂愛我們的方式是最好的、是最聰明的！

聖經是一本很奇妙的書，這裡面充滿了神！我們實在需要被提醒：聖經是以神為中心而不是以人為中心。因為聖經是從神開始的，雖然我們不知道為什麼把人也包括在裡面，但是聖經實際上是以神為中心的一本書。無論舊約或新約，聖經裡面神的話都是公義的話；所有的話都是信心的話；祂的話都是愛的話，也是和平的話。不但如此，祂所作的、祂的行動也是公義的行動、信心的作為、愛的行動、和平的作為。創世記就很清楚的說明了這件事，特別是第一章和第二章。在第一章裡面有十次題到“神說”，有好幾次說：“事就這樣成了”，又有很多次“神看著是好的”。神所講的每一個字都是最準確的、最對的，那是信心的話；那是充滿愛、充滿和平的話。我們知道當神說話的時候，祂是說信心的話，因為祂一說，事情就發生了。祂說話的前、後，實在是有很大的分別；那裡提到白晝和黑夜、光明和黑暗…，然後，神說信心的話，事情就成就了；照神所說的成就了！那樣的成就實在是叫神得喜悅。因為所有信心的話，都是按著祂的心意來說的，然後就都成就了。而所成就的一切都是祂的心意要達成的，當這些事都成就的時候，祂的心就滿足了，因此神說：“這是好的！”弟兄姐妹，當神就“是好的”，我們實在知道這一定是最好的。

神愛世人

創世記的前面兩章很清楚的就到神對人的大愛：神勞苦了五日，叫這個地成為人能居住的地方。神用一天造人，但是祂用了五天使這個地可以適合人居住；叫人能夠舒服的在那裡生活。“讓神勞苦五日，這不是一件小可的事！因為神一說，事就這樣成就了。但是神在這裡讓我們看到祂多麼愛我們！他把這個世界預備得那麼好，當人出現的時候，那個地方是那樣的適合人。我們都見過一些小嬰孩，我們都清楚知道這些父母不是到要孩出世以後才去預備的；他們是老早就把一切都預備好，不是等孩子出世才去買奶瓶、買嬰孩床…。當父母知道肚子裡有個小生命時，他們就開始為他來籌制、預備，如何使他（她）生出來之後能過得非常舒服。所以當預產期快到的時候，他們倆人不知道已經花了多少時間來預備妥當了。我是一個父親，所以我有一點經歷。但我們所作過的這一點，只不過是顯出神為我們預備的千萬分之一，我們人的愛跟神的愛相比，那實在是太微小了。而我們在創世紀裡面就清楚的看到神對人的大愛。

盼人有份祂愛的交通

創世記第一章跟第二章就有一點不同。在第一章裡面的這位創造者是有能者，所以祂創造了一切。在第二章裡面就題到神的名字。祂不單只是創造者，祂也是耶和華神：他在尋找、盼望與人有一個愛的關係。所以第二章再次題到人的時候，神的名字就在這裡出現了。我們在此實在看到，神是如何迫切的在那裡表示出祂尋求與人有愛的關係。我們知道神創

造其他的動物和祂創造人的是完全不一樣的；對其他的創造，神說有就有，但創造人的時候不一樣。神是從地上拿起泥土來造成一個人的形狀，然後神就吹氣在他鼻孔中，就成為一個活的魂。然後神一直在那裡暗示：祂的目的是要人得著祂的生命。你可以看到神在那裡建議、暗示，叫人去吃那生命樹的果子，並且警告人不可以吃那分別善惡樹的果子，告訴他們：“你吃的日子必定死！”這是神特別加強了祂的暗示：要人去吃生命樹的果子，因為神是要人得到祂的生命。那就說出神的大愛。從那棵樹上，神要把祂的生命賞賜給人；祂要把祂自己的生命與人分享。當你愛任何人的時候，你就願意他分享你的所有；而你所能與他一起分享的最寶貴東西，莫過於自己的生命。所以神就把祂自己擺在人的跟前，神要人接受祂的生命，使人能與神在生命裡面合一，進而能分享神的目的。

人是為了與神交通而被造的，人是為了得兒子的名份而受造的；人是為了敬拜而被造的。“交通”必定是充滿了愛的關係，因為你只能與那些與你相同的有交通。神要把生命給我們，因為祂要我們在生命裡面與祂有交通。兒子的名份也說到愛，因為神創造萬物讓人去享用，所以神對亞當說：你要去管理、看守伊甸園。你看神造人，是要分擔神的責任。就是在人裡面有神的生命，成為神的兒子，當這個生命是大的時候，就能分擔神的責任。還有，人也是為了敬拜而被造的，人該在真理和誠實的裡面來敬拜神！那是裡面的敬拜，是很深的，不是膚淺的；是在靈裡面與神交通並敬拜。因為神是靈，所以我們只能用心靈與誠實來敬拜祂。人是神恩愛的對象；神要與人交通、神要人成為祂的眾子、神要人成為敬拜者。

人的墮落

但是在人還沒有完全明白神的目的以前，罪進入了，夏娃被蛇欺騙了。撒但是那樣狡猾的來欺騙夏娃，它在那裡歪曲事實；就是在夏娃的腦海裡面加入了對神的懷疑。首先讓夏娃懷疑神的愛：如果你愛我，為什麼有一些東西不給我？如果你愛我，為什麼不把所有的東西都給我？這就是今天我們的問題——我們要神按著我們的方式來愛我們。但是神對我們的愛是滿智慧有的，因為神愛我們是有目的的，祂並不是無所謂的愛我們；祂愛我們，是要把我們最需要的給我們。但是撒但進來，他譏諷神；叫夏娃懷疑神的愛。第二點，它叫夏娃懷疑神話語的真實性：神可能不是這個意思吧？雖然神說你吃的日子必定死，但你不一定會死（雖然他們的身體沒有死，但是他們的靈死了）。然後叫她懷疑神的動機，撒但就：當你吃的日子，你就會像神那樣的聰明。於是人就受騙、墮落了。

神的救贖大愛

感謝神！祂從來沒有放棄人。神創造人是為了獨特而榮耀的目的。神實在有信心，祂知道祂將來要把人贖回來；神實在有信心，所以祂一直作祂所要作的事。很多時候，我們覺得神對待我們的方式真是冒險，但是祂根本不覺得在我們身上是冒險，祂實在知道祂在作什麼。為此我們感謝神！祂從來沒有放棄過人，因為祂有一個方法能把人救贖回來；把人

再帶回到祂的面前。這是我們在新約裡面所看到的，這也是為什麼我們的主耶穌來到地上。在約翰一書第三章第八節那裡，約翰告訴我們：“神的兒子顯現出來，為要除滅魔鬼的作為。”這是耶穌的目的——來挽回撒但對人類始祖所作的事情；來挽回撒但在人身上的破壞；來解除撒但對人所作的一切，然後把人恢復到神本來要人達到的目的和光景裡面去。所以我們在創世記第三章末了那裡看到，神用基路伯來攔阻通往生命樹的路。因為人已經犯罪了，如果他們帶著一個罪身又吃了生命樹的果子，那人就沒有辦法被救贖了。所以在神的憐憫底下，祂封住了那條生命樹的道路。弟兄姐妹！神封住了到生命樹的路，乃是為了救贖的目的。所以我們就能夠被救贖出來。感謝主，二千年以前我們的主耶穌被釘在十字架上，使人能夠得著救贖，所以今天我們能夠自由的接受那棵樹所代表的神的生命。今天，只要願意的，都能夠來接受那生命樹的果子——神的生命。因此，現在我們講到愛，我們接受愛就一點難處都沒有了；我們從神那裡接受愛或是從弟兄姐妹那裡接受愛，都沒有什麼難處。

人的軟弱——愛不來

但是要我們去愛神、去愛弟兄姐妹，我們就有很多困難。我越默想“愛”這題目，我就越覺得自己一點愛都沒有；我只愛我自己。弟兄姐妹們！就拿“家”來說，家庭應該是充滿愛的氣氛的地方，但看看今天的情形，在許多家庭裡面，都有不少緊張的關係。就算是同胞的兄弟姐妹，都不能融洽的在一起；甚至夫妻，他們在結婚那天說過“我願意”之後（當我們講“我願意”的時候，實在是真心話），這個願意的心就越來越少了！你們一定聽陳希曾弟兄講過這個故事：如果你看見前面的一輛車裡面只有一個人頭，而有兩個身體，那他們是剛剛結婚的，因為他們坐得非常親密，你看不出他們是兩個人，他們好像是一個人。但是過了幾個月或幾年，故事就不一樣了：一個坐在這頭，一個坐在另一頭，中間有很大的空隙。我們都是這樣的，我們的愛慢慢的衰退了。人類的愛是非常短暫的，是經不住考驗的。我們的愛是建立在我們的感覺上，我們裡面沒有持久性。當我們在那裡彼此交換婚約的時候，我們都說願意，但是當問題出現的時候，我們就不願意了。當我們接受愛的時候，一點難處都沒有，但是當我們該付出、要去愛的時候，就有很大的問題。

必須恢復對主起初的愛

我覺得啟示錄第二章的活，非常的有意義。當我在這裡預備的時候，主向我說話，祂實在叫我裡面有這樣的看見。那是講到以弗所的教會。我們知道在新約裡面，以弗所教會是個很屬靈的教會。我們今天早上聽到哥林多教會是屬肉體的，但以弗所教會是很屬靈的，因為保羅可以對以弗所的教會講到神那深處的奧秘旨意。但是我們在啟示錄第二章，看到主為他們說了很多話，裡面有很多好的方面，比如第二、三節聖靈說：“我知道你的行為；勞碌、忍耐，也知道你不能容忍惡人。你也曾試驗那自稱為使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦並不乏倦。”如果就停在這裡，我們覺得這是一個完美的教

會；如果你告訴我，那裡有這樣的教會，我一定搬到那地方去，並且馬上搬去。你可能覺得有這樣的教會就滿足了，但是神的心沒有滿足。神要在教會裡面尋找祂自己。第四、五節：“然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。所以應當回想你是從那裡墮落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裡，把你的燈檯從原處挪去。”這裡主說了很重的話：除非你悔改，不然的話我要把燈檯從原處挪去。弟兄姐妹們！很多時候我們覺得個人需要悔改，但這裡是說到教會需要悔改。許多時候我們知道悔改是因為作了錯的事，如果我犯罪、我失敗了，我需要悔改；如果我不忠誠，我需要悔改。但這裡有另外的一幅圖畫：如果不愛神，我們需要悔改。神是這樣說的。弟兄姐妹！有多少人悔改是因為覺得自己不夠愛神？有多少聚會悔改是因為我們不愛神？如果我們真的愛神，然後我們悔改，承認我們愛祂不夠，那就能把聚會帶到那純淨的情形裡面。聖靈在這裡說，你們要回到起初的地方，從那裡再開始。而這裡“行起初所行的事”到底是什麼事？你記得曾有人問主說：在誠命中那個是最大的？主說：“你要盡心、盡力、盡意愛主你的神。”我想這就是起初所行的事。因為他們離棄了起初的愛，他們必須恢復那起初的愛。我們知道以弗所教會有很多很多的優點，但是他們僅有的一件不夠的地方，就抵消了他們所有的優點。那個要命的點就是愛！

弟兄姐妹們！很多年來在我心裡面一直有一個負擔；我不停的在那裡思索。對於服事主的人，很多時候我們交通主的話，我們自覺沒有錯。然而因為我們不完全，很多時候實在誤解了神的話；很多時候我們用錯了神的話。雖然我們的心是很真誠的，但很多時候我們教錯了，我們講錯了，我們可能也作錯了許多事。然而感謝神，祂都饒恕了我們。可是對於激勵弟兄姐妹去愛主的教導，我們實在是太缺少了。我們有真理、我們有知識，但卻沒有提醒弟兄姐妹叫他們來愛主。以弗所教會實在給我們一個很深的教導，叫我們用上好、起初的愛去愛神。

離開不義——愛神的第一步

提摩太后書二章十九節的話也很有意義：“主認識誰是祂的人。又說，凡稱呼主名的人，總要離開不義。”這裡的“離開”或者說“謝絕”。對我們來說，當我們學習愛主的時候，頭一件事要注意的就是遠離不義，這是最重要的。這好像是被動的、消極的，但經常我們需要從消極的來開始學習。這裡說離開、遠離、躲避、謝絕不義。就好像以色列人，他們雖然離開了埃及，但是埃及還在他們的心裡。所以雖然我們遠離了這些不義，但是在我們心裡面是不是還有那些隱藏的欲望？我們的心非常的詭詐，很多時候我們不認識我們自己的心。所以我們要遠離不義，這是第一步而且是需要逃離，如果你只是“離開”，可能跟那些不義的事情還是很接近的，所以你要“遠離”那些不義。在廿三節有另外一詞：“逃避”。逃避也是一個消極的動作，就是遠離、跑開。如果你愛主，就該遠離不義；如果你要愛主，就要逃避少年的私欲。逃避這個字非常有意思，你逃避是因為那裡有危險；你逃避是因為你生命受到威協。在原文的意思是好像逃難的人那樣；如果你不快跑的話，就會

被抓到。弟兄姐妹，很多時候我們並不認為這些罪惡，這些情勢是那麼危險。但是保羅對提摩太是用“逃避”！如果不逃避，我們的生命就有危險；如果不逃避，我們就會被抓到。我們要馬上遠離、跑開。

進入逃城——住在愛中

接下來的問題是：我們要逃到那裡去呢？如果我們愛主，我們遠離不義；如果我們愛主，我們要逃避少年的私欲。如果我們真的愛主，我們就要追求愛；追求愛就是追求神，因為神就是愛。我們不是追求一件東西，我們乃是追求那位是愛的神。公義、信德、仁愛、和平都是有位格的，那就是神自己。所以，當我們追求愛的時候，我們乃是追求神；我們不是在追求一件叫作愛的東西，我們乃是追求那位神，祂就是愛！

我們現在要提到在舊約的申命記裡面，神為以色列人設立了“逃城”，是叫人在有危險的時候可以逃到那裡去的地方。申命記是把神的誡命再申述一次，是預備神的子民如何的進入迦南，接受神的應許之地。所以在這卷書裡面，摩西將他們應該如何作才可以得到這塊美地講得很詳細。申命記第十九章第一、二、三節：“耶和華神將列國之民剪除的時候，耶和華你神也將他們的地賜給你。你接住他們的城邑並他們的房屋，就要在耶和華你神所賜你為業的地上分定三座城，要將耶和華你神使你承受為業的地分為三段。又要預備道路，使誤殺人的都可以逃到那裡去。”

我們剛才提過，如果我們愛主，就要遠離不義；如果我們愛主，就要逃避少年的私欲。並不只是離開，乃是逃避、是逃跑。但必須要跑到一個很正面的情境裡去。保羅說我們要追求愛，就是要追求神自己。神不但把祂的愛給了我們，也把祂的自己給了我們。在神的智慧裡面，祂為人預備了六座逃城（參申十九：9）。神知道當我們進入迦南以後，會產生一些問題，神就預先為他們有了預備。我稍微的提一下這六座城的性質。這六座城位置安排得非常的好，三座城在約但河西，三座城在約但河東；其中兩座在北邊、兩座在中間、兩座在南邊。這六座城是利未的城。我們知道利未人得四十八座城，在這四十八城中，六座城被選為逃城。在這城裡的居民都是利未人、祭司。你知道他們各支派在分地的時候，神說，利未人不要地上的產業，因為神自己要成為他們的產業，神自己就是他們的分。所以這裡非常有意義：這六座城是利未人的城，那裡住著利未人和祭司，他們是神的代表，他們是接觸神的，那裡是有神在其中的。因為他們沒有地上的產業，神就是他們的分，所以他們是靠神而活也是為神而活的。這些城是別人可以逃進去的。

不憑自己選擇，只遵神的指定

弟兄姐妹們！如果你愛神，你一定渴慕這樣的地方，你實在是願意逃到那裡去，因為在那個地方，神是人所有的一切；地上的東西不能夠滿足他們，只有神自己以及屬天的才真正的滿足他們。這是利未的城。並且這六座城不是人選的而是神所指定的；是神指定讓人可以逃到那裡去的地方。弟兄姐妹，你聚會的地方是不是神指定要你去的地方？如果你愛

神，就願意到祂指定你去的方地方，因為那裡是祂選擇而不是你自己選擇的。

新約的聖經到了提摩太后書的時候，在那裡發生了難處：如今神的家已經被污染了，在那裡有異端的教導，神的家成為“大戶人家”了，其中有貴重的器皿也有卑賤的器皿；有一些是對神喜悅的，也有一些是不討神喜悅的。對於那些愛神的人，他們能逃到那裡去呢？他們盼望到一個神是一切的地方。但我們必須到一個神指定而不是人自己要去揀選的地方。祂選擇的才是最好的。我且舉一件事實：有一個弟兄到某一個國家去，不知道應該到那裡去聚會，他心裡知道他要與屬神的人在一起，他想：我到那裡去呢？那裡有很多的聚會，有很多類似教堂的建築物。為了方便起見，他就查黃皮的電話本，在分類目錄中查到教會這一類，就在那裡找了一個聚會的名稱是合胃口的，他就去那裡了。我想這是他所選擇的，而不是神所揀選的。這些日子，我實在覺得我們需要神的帶領，在這末後混亂的世代，為著那些實在愛主的人，我們需要知道那裡是祂所選擇而不是我們自己看為好的地方。有許多地方我們喜歡去，但是我們不能夠去，因為那不是神為我們選擇的；如果我們到那裡去，就違反了神的旨意。我們需要神的憐憫！那些真正愛主的人不敢自己有所選擇，他們說：“主阿！禱的道路是最好的，求你把你的選擇告訴我們！”

你若要親近神，愛是最短路程

我們說到的那六座逃城，它們的地理位置都非常方便，並不難找，無需走彎曲的遠路以致失迷。你在逃命的時候，你要到逃城，需要找一條最短的路，這些城都是非常容易找到的；是距離每個地方都很近的，你不需要跑很遠。倪弟兄告訴我們：來到神跟前最短的路就是愛，神臨到我們那條最短的路也是愛。如果你真的愛神，你一定會找到祂為你預備的地方，而來到這些城的路，都是預備好的道路。就像洛杉磯的高速公路，那些路都鋪得非常平、直、美麗，你可以開七、八十英哩沒有問題。不像臺灣，到處都堵車，你到那裡永遠都賢得好遠，你若開快車不被撞到也會被捉到。但這些通到逃城的路卻都是預備得非常好的，是一些很容易找到又很容易走的路。詩人說：求禱指示禱的道路。原文的意思就是說：神阿！求禱點明這些路，使我不致於走迷：求禱把它指示出來，點明這些路給我看，讓我們很清楚的知道那條路是怎麼走的。而這些通往逃城的路是非常清楚的在那裡指明了，並且是很容易找到的。

神愛的居所的特徵

弟兄姐妹！我們有神的話，我們有聖靈在我們裡面，不需去問人：我應該到那裡去聚會？也不必去找電話簿。聖靈會籍著神的話、環境來帶領你，使你知道應該到那裡去聚會。而我們經常喜歡靠人，我們到一個地方是因為被人所吸引；我們到那裡是因為那裡有我們喜歡的教導…。讓聖靈來引導我們！祂是道路，祂是那條正路，祂是最佳美的路！

約書亞記第二十章裡面提到這六座城的名字，這些名字非常有意義，我們就來看一下。頭一座城是基低斯，基低斯是聖所或者成聖的意思。弟兄姐妹！我們如果愛神，我們必須成為分別出來歸給神的人。如果我們真是愛神，我們不能在世界的裡面；我們如果愛神，不能夠落在宗教的混亂裡面。如果我們愛神，我們要分別出來單一的歸給祂，因為神實在是願意也等候要住在一些分別為聖的人當中，他要那裡成為祂的居所。今天，一般年輕人在美國有很大的難處，有很多人去教堂，因為在那裡有很多的興奮、刺激；他們到那裡去是因為受到宗教娛樂的吸引。但你要小心那些宗教的娛樂。今天許多年輕人被這些宗教的娛樂所吸引，甚至會上癮。弟兄姐妹！如果有神的同在，在那安靜的裡面，我們就可以得到滿足。如果神真是在那裡，祂自己就能夠滿足我們，你不需要那些外面的刺激；你不需要那些娛樂性的東西，因為神自己就是你最大的賞賜。你愛祂，祂是你最大的獎賞；如果你以祂為滿足，他就能滿足你。

2 持守的能力——示劍

第二座城是示劍。示劍是肩膀的意思，是帶有能力的地方。弟兄姐妹！你要留在神要你停留的地方，是需要很大力量的。你要逃跑很容易，但停留在神要你停留的地方，許多時候是不容易的。然而在那裡，祂要用其他的信徒來建造你，因為我們彼此是非常的接近，我們實在是沒有辦法避免互相的碰撞。你常常會被得罪，但在那時候，你就學到了寬恕的功課。弟兄姐妹！停留在神要你停留的地方，需要極大的能力。相信許多人有這樣的經歷：最簡單、最容易的就是到別的地方去聚會，如果你這樣作的話，就失掉了神在你身上的目的。我們真是需要神給我們能力，讓我們能停留在弟兄姐妹中間。這不是一件容易的事情，但如果沒有這樣的學習，就沒有建造。其次，能力也說到我們的責任。我們大多不願意接受責任，所以我們的方法就是逃跑。我們需要有能力來停留在那裡；我們需要有能力來承擔我們的責任，這樣，神的家才能被建造。

3 交通——希伯倫

下一座城是希伯倫，是交通的意思。因為神在那裡，我們才可能有交通。我們記得在出埃及卅二章，因為金牛犢的緣故營被污染了，摩西就把聚會搬到營外，那裡稱為聚會之幕。就是在那裡神遇見摩西；在那裡神與他們彼此相聚。所以，我們在什麼地方找到了主，那就是我們聚會的地方。我們在那裡相聚，我們在那裡交通，因為在那裡有神的同在。如果那裡沒有神的同在，就沒有真正的交通。在交通的裡面，我們也需要所有的聖徒，而且在交通的裡面，我們可以得著基督的豐富。

4 平安——比悉

另一座城是比悉，原文的意思是堡壘。在那裡我們有安全、在那裡我們有平安；在那裡仇敵不敢攻擊我們，因為我們在基督裡面，他不敢碰基督也不敢碰我們。弟兄姐妹！我們

需要逃到一個安全的地方去。今天基督徒的生活在各方面都受到威協，我們需要神的保護。神的保護是有神同在的地方，就是當我們聚在一起的時候、當我們交通的時候，在那安全的地方，我們就能找到保護。

5 屬天——拉末

第五座城是拉末，這城的意思是高。就是在基督裡，我們該學習過一種上升的生活，也就是我們人雖然在地上，但我們是過屬天的生活。我們要學習思念上面的事而不要思念地上的事。我們實在知道，在基督裡面我們有屬天的地位，而祂所給我們的祝福都是屬天的，是天上各樣的恩典。所以我們要在祂那裡接受神給我們所有的恩典，也就是我們要與基督聯合——祂在的地方，就是我們在的地方；祂所有的就成為我們所有的。

6 歡樂——哥蘭

最後一座城名叫哥蘭，意思是歡樂。你看到這六個名字是一直向上行的。你什麼時候能夠歡樂呢？你什麼時候能夠充滿喜樂呢？乃是有榮耀的時候。我們讚美主！有祂豐滿的同在，我們就滿了歡樂；我們在那裡敬拜祂，在那裡歡樂、讚美，並且把感謝歸給祂。

願我們全心愛神

弟兄姐妹！如果我們愛我們的主，頭一件事情就是要遠離不義；如果我們愛我們的主，我們就能逃避少年的私欲。如果我們愛我們的主，我們就追求愛；追求愛就是追求神。如果我們愛神，我們要到有祂同在的地方去，不是我們自己喜歡、揀選的地方，而是祂所指定的地方。因為我們存在是為了滿足祂，所以我們不是為自己而活。在祂的裡面我們蒙了保守；在祂的裡面我們有交通；在祂的裡面我們能過屬天的生活；在祂的裡面我們能夠有真正的喜樂；在祂的裡面我們有真正的敬拜；在祂的裡面我們才能真正滿足父的心！願主幫助我們！

弟兄姐妹們！我們需要為我們以往所有的錯誤、失敗來悔改，因為我們不夠愛祂。願主憐憫我們！這些話我不是單單對你們講也是對我自己講的。我實在求主給我這樣的憐憫，叫我能夠成為愛神而不是愛自己的人。藍培德弟兄說：神是愛！也只有愛能夠滿足神的心，除了愛任何東西都不能滿足祂！年輕的弟兄姐妹要小心，當你們追求屬靈知識的時候，要看准自己的動機；要小心外面那些刺激的東西；要小心滿有宗教性娛樂的那些東西，那不會讓你得到真正的喜樂，除非你找到了神要你聚會的地方。因為神要你在基督的身體裡面，因為神要他作教會的元首。基督是分開的嗎？不是只有一個身體嗎？神是為了祂而創造人，神要一個團體的人；神只有一位。

不久以前，我看望了一個聚會。因為中國人有我們自己的問題：臺灣人到美國就組織了台語的教會；廣東人到了美國就組織講廣東話的教會；講國語的到了美國就組織國語禮拜堂…。弟兄姐妹！我們思想一下：那是神為你選擇的地方還是你自己要去的地方？在那裡，

最吸引你的是什麼？是基督嗎？我曾到一個聚會裡面，那裡實在叫我感動，因為有一些年長的用國語禱告、有一些用廣東話禱告、年輕的通常用英語禱告，這是他們的禱告聚會。當有人用廣東話禱告時，說國語和英語的弟兄姐妹都“阿們”，當年輕人用英語禱告的時候，年長的也說“阿們”，當有人用國語禱告的時候，所有的弟兄姐妹全都說“阿們”。我們裡面實在受感動，語言不能把我們分開；是基督把我們聯在一起的。今天我們抓住的是什麼？今天我們持守的是不是那個頭？或者我們抓住了另外一些西？弟兄姐妹！我們實在要察驗我們的心。願主憐憫我們，叫我們成為愛祂的人！祂的道路是最美好的道路，祂的選擇就是我們的選擇，我們在這裡完全是為了祂！

禱告：

主！我們就把這些話交在禰手裡，求禰向我們裡面說話。主阿！我們需要悔改，因為我們不夠愛禰！憐憫我們、幫助我們去追求，好叫禰的心得著滿足；主阿！我們要禰的心意得著滿足，我們要禰得著滿足，好叫禰得著榮耀！奉禰寶貝的名。阿們！—— 吳和西

04 基礎追求之和平

每一次我們有這樣的聚集，都是主為著將要來的那個國度在預備我們；一面也是讓我們有一點新鮮的感覺。主要我們對將來的那件事有一個視窗可以預見、可以瞭解。盼望我們把我們自己本身、本地的一些問題都暫時的放在一邊，讓我們重新調整我們的焦距和焦點。在我們中間有從各種不同地方來的以及說各種不同方言的弟兄姐妹，但是我們大家有一個相同的焦點，那就是我們的主耶穌基督。我們禱告，求主把我們的焦距和焦點都調整得對。我瞭解下午的時間主要的是針對青年弟兄姐妹，這也是我願意再次來到遠東的重要原因。我發現在遠東，對青年的定義放得非常寬。我們那裡只要大學畢業就不再算為青年，但在座的弟兄姐妹當中，有一些人似乎覺得自己比青年人更年輕。

提摩太后書是使徒保羅所寫的最後一封書信。這信寫成的時間大概是他第二次入獄之時，是他真在那裡受很大痛苦的時候；他不僅僅在外面有很困難的環境，而在他的心靈裡面還擔負著教會很大的負擔。當他寫這封書信的時候，整個亞細亞的教會已經離開他了；沒有人來為他辯護，只有主與他同在。在那時候，教會已經落到一個非常混亂的地步，從外表來看，保羅整個的工作好像都毀壞了；那些壞人、那些假使徒混到教會裡頭，把保羅所作的聖工都混淆了，那時許許多多的真理變得很混亂也有許多的爭執。在那裡你能夠發現有木器、瓦器也有金器與銀器；神的家已經變成一個大戶人家，各式各樣的東西都進了教會。所以這封信是保羅警告、提醒提摩太要小心！

和平

讀經：

提摩太后書第二章一至廿二節，第四章廿二節

禱告：

天父！我們歡喜快樂來到禱的面前。真是感謝禱，籍著神的恩典，我們得著主耶穌基督這個穩固的根基；讓我們完全的依靠耶穌基督而被建立。現在我們真是求特別的恩典臨到我們；禱用恩典拯救了我們，也是靠著禱的恩典，我們可以傳講並且聆聽禱的話語。所以我們一同把這段時間放在禱恩典的手中，也求聖靈賜給我們智慧與啟示；打開我們心靈的眼睛，把禱的心意說在我們的裡面。我們把自己完全的投靠在禱的面前。讓我們全體都在這磐石上，求禱說話，並賜給我們能聽的耳朵。靠著可愛之主的名。阿們！

穩固根基的四方面

這段時間，我們再一同的來思想“根基”的問題。大約是一九三九年，我們的史百克弟兄曾經問過這個問題：“從整卷詩篇來看，如果根基毀壞了，義人還能作什麼呢？”是的，如果根基毀壞了，義人還能作什麼呢？而他是這樣回答的：“什麼也作不了！”根基是絕對重要的，如果根基毀壞了，即使是義人，也什麼都不能作。

我們感謝主，保羅到主那裡去之前，他有一個把握。雖然當時在亞細亞所看到的，都是荒涼的局面；所有亞洲的教會都離棄了保羅，沒有人站出來替他辯護，但是保羅仍然有他的確據；他說這個根基是堅定的！他看到這麼多破壞的情事，怎麼還能說根基是堅定的呢？他乃是看到了天上的異象，並且他沒有違背那天上的異象。他的異象乃是基督，他看見那個頭與身體；他看見那個身體在基督裡面是穩固的。他看到基督的同時，也看到了那穩固的根基；那個根基就是基督。保羅描述那是一個方的根基，在這根基上有四個面：公義、信心、仁愛與和平，這四項美德是一個單元的四方面，我們的神是一位神，所以，只有一個根基。而這個根基的四個面是不可分割的，並且有一定的秩序。如果你有公義，你就會有信心；如果你有活的信心，你自然就有愛；如果你真有愛的話，也自然會有和平——這些是分不開的。你不可能有真正的和平，除非你有公義；如果任何的愛不是在對的根基上，這個愛就不是真的愛；如果你所有的信心不是在公義的基礎上，那你就信錯了；這是有一定秩序的。保羅給了我們一個很清楚的秩序：首先，一定是公義。正因為我們沒有把公義的信息放在該有的地位上來傳講，我們就傳錯了福音，所以今天我們的福音傳起來是那樣的沒有能力。

神啟示祂自己的時候，首先就是啟示祂的公義。祂是神！不管你怎麼想，祂還是神；祂是王；祂是萬物的創造之主，是永遠的神；祂是萬有的主宰。所以，當神啟示祂自己的時候，你必須看到祂的那個寶座，而作詩的人曾經描述神寶座的根基乃是公義和審判。所以當我們開始認識神的時候，在還不知道別的以前，第一件事就該著見祂的公義，這是神的啟示。那怎麼樣才能得到這個啟示呢？乃是籍著信心。而這個信心的結果就是愛。如果你真的相信我們的主耶穌，你自然而然就會全心、全意、全力來受祂。如果你真的愛神，你就會跟那些清心而追求神的人在一起和睦相處，那就是和平。

神的話語非常清楚的讓我們看見：公義是活的、是有生命的，當祂臨到人們的時候，就像一粒種子，而這粒種子是帶著和平撒下來的。但在種子撒下來之前，泥土也是非常講究的。就如農夫先要像打仗一樣的來耕地；他必須要把堅硬的泥土打碎並翻轉過來，所以當農夫把犁耕下去的時候，就好像跟土地打仗一樣。當硬土一再被翻動的時候，它就軟化，然後你把種子播下去，它才可以接受種子。聖經告訴我們，種子會發芽、會生根，這個根就是公義。而我們如果愛神，願意在神面前不斷的操練，有如鬆土，那就是讓信心能建立起來。在生長的過程中會有果子結出來，這是平安的果子，就是義（參來十二：11）。所以聖經給我們看見，公義、信心、愛心、和平乃是一體的。

撒但奪走了世界和平

今天我們的主題是“和平”。（當我們要來思想和平之前，先要瞭解：今天的世界是在戰爭之中。）聖經的開頭就告訴我們，神創造的這個宇宙乃是一個美麗祥和的世界。而在整個創造的最高峰就是人類被創造，神把權柄賜給祂所造的人，叫他管理神所有的創造；被賦予一個權柄，代表天在這個地上掌權。神看著這一切都非常的好；神也時常來到園中與人同行，那是一幅多麼美好、和平的圖畫。後來事情發生了，神的仇敵出現了一—撒但以一個美麗的面貌出現在人的面前。我想大家都很熟悉這個故事。在那裡，人與仇敵同盟了，而那個墮落就是一個戰爭的宣言。這不是神原初的旨意。人在他自己的智慧和判斷之下，要脫離造他的神而獨立，終究與撒旦聯合，被擄去了。然後我們就有了這本舊約的歷史；從第一卷創世紀到最後一卷瑪拉基書，這位公義的神，為了愛我們，要把人類救回來，被迫不得不成為爭戰的神。但這不是神原有的目的。

我想給你們一個例子，我一直為這個例子禱告，希望大家有一個準確的領會。（有句話我要先申明：我不是講政治，教會不是一個政治團體。）

經由戰爭猶取和平

我們讀歷史就知道，大約一百年前，美國曾經發生了很激烈也很有名的南北戰爭。最近的二十年間，有許多歷史的文件，當年的資料及信件都被報導出來了。從這些文獻中我們才瞭解，那次戰爭使美國人民付出了河等慘重的血的代價。在當時，美國南方有一些州聯合起來宣告脫離美國這大的聯邦。而這些南方各州的領袖，有許多是非常敬畏神的人。那一位南方有名的李將軍就是其中之一。當時他們覺得：如果獨立，對他們的命運會更好。感謝神！祂實在為那個時代預備了一個重要的領袖，當時的總統是林肯總統。他一生有個很堅定的信念，就是國家必須是統一的！因為南方要求獨立，迫使北方出兵，於是進入戰爭的狀態。當時的首都就是華盛頓。那是一次很可怕的戰爭；兄弟互相殘殺。當林肯作完第一任總統以後，又被選連任，這時南北戰事繼續的進行著。在他第二次上任的時候，有一篇很有名的演講；你如果到美國首都的林肯紀念堂，在進門右手邊的牆上，就可以看見他的這篇就職演說全文。那是整個美國我最喜歡去的地方；如果你來的話，我一定會帶你

去那裡。請原諒我，因為每次看到那篇講辭，我都會感動得流淚；講辭裡面充滿了聖經的章節。你知道當他在講這篇就職演說的時候，整個國家就處在戰爭的情況之下。那時國家雖然是分裂的，但他的演講辭卻說：

“我們是一個統一的國家。非常遺憾的，我們陷入一場根本不需要有的戰爭之中，但是為了統一，我們不得不打這場仗。我們的禱告是：讓這場戰爭趕快結束。”我們感謝神！那場戰爭果然很快的就結束了，當然他本人也喪了命。當他活著時，在南北戰爭期間，他一直作著一件重要的事：他把在理論上應當要百分之百投入戰爭中的許多資源挪去建造國會大廈。所有的參謀都告訴他：這些資源應該運去給部隊打仗用，他卻不以為然。那座國會大廈的屋頂，整個是鋼鑄的圓頂。那些鋼料在那個時候似乎應該去製造炮彈，但是他要向全國的人民強調：我們是“一個”國家。雖然正在分裂的戰爭之中，他仍然有這樣強的信念！因著他有個這信念，所以國家就統一了。我們感謝神！戰爭不久就結束了。那個具有決定性戰役的遺址，今日已是一個空曠、名不經傳的小地方。然而當戰爭結束的時候這個地方卻是充滿了鮮血，於是南方無條件投降，和平終於來到了這個國家。直到今天，這麼多年以來，美國各州都有議員在林肯總統當年所建的國會大廈裡開會。這實在是林肯總統的智慧和眼光！他拼上一切：包括他自己的性命，來完成他的抱負。

基督十字成就和平

你知道我在此所要表達的是什麼。我們的神是我們的總司令。這裡有一場爭戰是人類開始的，從那時起，神就被迫進入一個爭戰的狀態。摩根弟兄這樣說：“你永遠無法真正認識這位元和平的君王，除非你先需要我們的神是位元爭戰的神。”所以整本舊約，都顯示我們的神是一位爭戰的神。我不知道中文聖經是怎樣編排的，我的英文聖經在舊約與新約中間有一頁空白頁。史百克弟兄這樣說過：“在這兩約之間的空白面裡，你應該畫上一個十字架；就在十字架這個地方，這位爭戰的神那天成為和平的君！”在那一天，神把所有對罪的審判跟憤怒完全傾倒在那個十字架上，就在那個地方，神與人中間有了和平，並且得以重新和好。在那裡，耶穌基督把我們與神的關係重新恢復了；祂用祂自己在十字架上所流的寶血，把這個和平成就了！於是公義的神就成為和平的神。在那個十字架上，歷史有了新的一頁。保羅題到與神和好是這樣說的：“神使那無罪的替我們成為罪，好叫我們在祂裡面成為神的義。”這個叫作和好。這是一個何等浩大，我們永遠不能明白的既高且大的代價！那一位無罪的、不知道罪的神的兒子，居然被掛在可怕的十字架上，毫無保留的成為你跟我的代替。在那個十字架上，公義與和平相互聯結了。十字架是兩根木頭相交在一起，那是人類歷史的交點，是人類整個歷史的轉捩點。那個沒有罪而且不知罪的成為罪，而我們就在祂裡面成為神的義。弟兄姐妹！這就是新約，就是更美之約。這個義不是根據律法，聖經告訴我們，沒有一個人可以藉著律法稱義。

整部舊約給我們看見，我們的神是爭戰的神；整個舊約，人不斷的在那裡獻平安祭、平安祭、平安祭。但感謝神！我們今天有那真實的平安祭，就是我們的主耶穌基督。那個本

來是我們應該受的管教和刑罰，主耶穌都替我們擔當了。所以今天我們追求祂、跟從祂是何等的重要！耶穌基督自己就是我們的和平，這都因為十字架的緣故。十字架是整個宇宙的中心，如果沒有十字架就沒有和平。因為神是公義的神，所以祂的兒子必須掛在十字架上。如果我們不能在聖靈裡面真正來認識這件事情的屬靈意義，那我們不過僅僅是上了一堂主日學而已。

負主的軛(十字)得享安息(和平)

我要對青年弟兄們說：“盼望我們不要在這裡浪費時間，等到七老八十了才來尋求啟示”因為我曾見過一些年輕人有這樣的錯覺：“啊呀，要作的事情太多了！哦，啟示太玄奧了！等老了、退休了再說吧！”如果你真的得著聖靈賜給你關於耶穌基督的啟示，這啟示就要改變你的一生。換言之，如果你沒有在聖靈裡面來認識十字架的啟示，你的一生都不會有改變。

當我還年輕的時候，這個十字架的信息使我害怕，因為聽起來是受苦，而我不願意受苦。我希望有敞蓬汽車、我希望有個漂亮的太太、有一個好的工作、有漂亮的房子、美麗的孩子。然後我讀了一本有關十字架的書，但是在早年學習與主同行的時候，我裡頭就沒有平安了。你裡頭是不是也是這樣沒有平安呢？神是要我們平安，這是神的旨意。但是你裡頭是不是沒有平安？噢！這個時候你就需要啟示，你需要十字架的啟示。

今天早上江弟兄講到“矛盾性”的問題。從表面來看，這位和平的君居然也是爭戰的神，這不是一個矛盾嗎？但是聖靈可以幫我們解釋這個矛盾：神已經贏了這場戰爭，血已經流出來了，你我所要作的就是投降，無條件的投降。你投降的對家乃是造你的神，那位為你付上流血捨命代價來買贖你的神！再告訴你，如果不投降，你不但永遠打不贏，而且你受的苦還更大，因為在主的面前，你是事奉另外一個主人，他要給你帶上手銬、帶上腳鐐，要你成為他的奴隸。如果我們向主耶穌投降的話，主對我們說：負我的軛，你就要得安息。這是什麼意思？這就是平安！“你如果負我的軛，你就要在我裡面得安息。”

在古時候，以色列人的軛是把兩隻牛放在一起耕地，你如果從上面來看這兩隻牛負軛，那正好是十字架的圖型。所以主耶穌才會要我們“捨己，背起十字架來跟隨我。”主是為著我們的好處才這樣說的，那就是十字架的路。任何其他的路都是非常危險的，都是彎彎曲曲的道路。但如果我們負主的軛，就非常的平安，因為祂就在你的旁邊。不但有平安，你還會一天比一天更像主。還有更好的事：祂是帶我們走一條直的路、一條完全對的路。那就叫作義路。記不記得摩根弟兄這樣說過？“公義就是對、是直，公義的路就是兩點之間最短的那條路。”這就是十字架的路。如果你負主的軛，主就會帶你走這條義路，這不是最好的事嗎？十字架的路是直路，是對的，是在你生命中最直、最對、最短的路。今天早晨我們弟兄說了十字架的道路，不是很美的信息嗎？這個十字架的信息就是我們所講的公義、信心、仁愛、和平。

讓我再舉一個例子。“負主的軛”意思就是：我們這個人在主的面前降服下來。在美國

的公路系統上，有一個路標寫著“讓路”，當你看到這個路標的時候，就必須要停車讓別人先走，別人一定比你優先，你要停一停、要讓路。同理，聖經告訴我們福音就是，負主的軛——我們的肢體必須讓路給義，讓義先走；這也就是成聖、聖潔的意思。這一個基督的生命，在我們裡面是對的生命，你必須讓祂優先；你所有肢體的每一個行動，都該順服裡面基督的生命。保羅甚至用“作義的奴隸”這個名詞。弟兄姐妹！這個是十字架的路，也是和平的路。

與基督同釘死

如果我們負主的軛，我們一定能得到靈魂的安息。我們就不會繼續背負重擔，不會繼續作那些自義的死行。我們的生命就不再是我，乃是基督在我裡面活著。這就是十字架的信息，這就是羅馬書第六章。這不是很奇妙嗎？在“正常的基督徒生活”裡面，倪弟兄說過一句很有名的話，他說他發現“我已經死了！我已經死了！”當他那一天，他知道“我死了。的時候，”“我就不需要再作這些死行，一個死人自然就失業了。”你在報紙上找不到一個登報者要找死人來工作。死人的安息是真正的安息。現在，你已經與基督一同死了，但願你能與保羅齊說：然而我活著不再是我，乃是基督在我裡面活著；我在肉身活著，不再是我，乃是基督在我裡面活著；我如今活著，乃是靠著神的恩典而活。這才是對的！這是信心的生命，這個生命帶給我們天上的天。

與神和平(和好)

現在我們經說到這個和平及爭戰與教會有什麼關係。教會不應該是彼此爭戰的地方。如果你與神之間有了和平，自然而然的，你與你的弟兄就有和平。奧古斯丁曾說：“你的靈魂永遠沒有辦法安息，除非你在神的裡面找著了安息。”你如果與神有了和平，你自然而然的就與弟兄姐妹有和平。如果你發現你與弟兄姐妹之同一直在那裡爭來爭去的沒有和平，就知道你跟神之間一定有一些事情沒有對付清楚。在這個世間，有一個地方是真正有和平的，那就是神與人同在的地方；如果神與我們同在，那就是平安臨到地上。什麼地方有神與我們同在呢？那個地方應該就是教會；這和平的義果應該充滿在教會裡面。那個地方也應該是我們在世上爭戰到最後，疲勞的靈魂可以找著安息的地方。藍弟兄在晚上的信息裡面曾經題到：教會是一支可怕的軍隊。但是這支軍隊不是自己人打自己人，我們的目標是對著仇敵。

傳和平信息

我們是神的軍隊，在戰爭中我們必須呼喊。司布真弟兄說：“我們乃是軍隊中的號角。”這是說到我們在戰爭中需要呼喊；我們在這地上，在爭戰中，乃是宣告神的福音、神的恩典。

什麼是神的福音呢？乃是和平的福音。在以弗所書第六章的全副軍裝裡，也題到“用

平安的福音，當作預備走路的鞋，穿在腳上。”那麼，對於這個和平的操練，我們應當採取什麼態度呢？我們的禱告是：求神臨察我們自己的心。當我們回到自己教會裡去的時候，我們乃是帶來和平信息的使者。保羅曾經引用以賽亞書五十二章七節的話說：那個報福音、傳和平信息的人，他的腳蹤河等佳美（參羅十：15）。有許多神的兒女都是爭戰而疲乏的人。願和平的神在我們每一個人的心中，如果我們與神之間真的有和平，我們就會帶給弟兄姐妹真的和平。

追求和平之路

現在，我要說到在教會中的和平與爭戰。神要臨察我們每一個人的心。

1 清心

第一、清心。聖經告訴我們：要與清心禱告尋求主的人一起追求和平。主說：“清心的人有福了，因為他們必得見神。”（太五：8）這不是作詩，乃是一個屬靈的實際，並且是最重要的根基。提摩太后書是保羅在殉道之前最末了的話。他面臨的光景與你我今天所面臨的光景十分相似。他要我們與那些清心禱告主的人一同追求和平。並且清心的人必定能夠見到神！若干日子以前，一些弟兄姐妹和我對論到：為什麼這麼多的基督徒沒有異象？有一個很簡單的理由，就是我們的心裡面有摻雜，我們心裡面充滿了以己為中心的意志、思想及喜好：

“我要找一個教會是對我兒女有益處的。”“我要找一個傳道人像司布真那樣有能力的教會”；“我希望找到一個教會是非常興旺的”；“我要找一個教會是能夠對我有幫助的”。說來說去都是：我！我！我！我！無論如何還是我！不純一！如果我們始終是看到我們自己的話，就是不清心，當然沒有異象。因此，十字架的功用就是針對這個自私的“我”，要來對付這個不純潔的東西、這個污染的自己。更糟糕的是，還有人專門講“自我提升”這方面的信息。這樣的教導不但對父母沒有益處，對他們的兒女、甚至孫子都有不好的影響，因為這都是不純的東西！怎麼樣自我提升，怎麼樣注意自己的家庭，怎麼樣自己找樂子，怎麼樣醫治自己，怎麼樣讓自己有更好的思維…這樣的思想就好像那個篩檢程式，使你專門注意不純、不潔的東西；神的道到你的耳朵裡就轉向“己”了。從神的話裡，你得不到兩刀的利劍，你得到的是彎曲變形的壞道理。這當然沒有異象。而聖經告訴我們：“沒有異象，民就放肆（四散）”。（箴廿九：18）那種自我提升的教導，可能會受到很多人的歡迎，但只是暫時的。如果一代傳一代，將會產生許許多多的分裂。所以，第一要緊的就是清心！

我們要在主的面前求主鑒察我們的心，看我們裡面有什麼惡行沒有（詩一三九：23、24）。你不要問弟兄、姐妹說：“我有沒有清心啊？”他（她）一定會客客氣氣的說：“馬馬虎虎啦！”我們要求主鑒察我們的心！你自己鑒察不了，別人也看不清楚。也不要將“屬靈人”放在面前來對照，這樣是沒有用的，反而當你這樣自我檢查的時候，你會進入一個非

常大的捆綁之中。我不是說不可以讀“屬靈人”，我是說，不要把“屬靈人”當作標準的尺度來量你自己。你只應該來到主的面前這樣禱告：“在禰的光中，我們必得見光。”我們的光都是從旁邊射過來的，身後充滿了險影，但是我們神的光好像正午的光，是從上面照下來的，沒有任何的影子。神真是用最柔和的方法，很溫柔的讓我們看見自己的本相。神並不是要與我們過不去或給我們難堪，我們的主被掛在十字架上是個極大的羞辱，他承受了所有的羞辱，乃是為要遮蓋我們的羞辱。我們要相信我們的主！而仇敵也會給我們光，但常常是指責的光，充滿了黑影，常使我們消沈、沮喪。這種光來的時候，會讓我們非常的難堪、窘迫，叫我們覺得無處可躲。

2 對“身體”有正確的感覺

對於主的身體及眾肢體有正確的感覺。你知道，當聖靈降臨的時候，已經把你、把我浸到一個身體裡頭去了。許多弟兄姐妹都有這樣的經歷：當他們得救之後，很希奇的，他們就會愛弟兄姐妹。約翰在他的書信裡面告訴我們說，如果我們愛我們的弟兄，就知道我們是已經出死入生了。所以從這裡可以看得出來，對於“身體”你有沒有正確的感覺。如果你是真正的被聖靈充滿，是真正的得救了，首要的證據，就是你能夠愛你的弟兄姐妹。巴辛弟兄曾經說過這句名言：“你怎麼知道自己真正的受了聖靈的浸呢？最好的證據就是你愛你的弟兄。這就是對身體及肢體有感覺。這是一個很自然的反應，不是外面強迫你作的。

而同時，對於身體也可能有一個不正常的感覺，那是一種從外面加在你身上的教訓，是一個令你神經緊張的狀態：天天腦子裡所想的都是“基督的身體”、“基督的身體”。如果你的注意力完全集中在基督的身體上面，而沒有看到頭，只看到身體，那結果就是：你失去了該有的焦點，一切都變得模糊、不準確了。我自己若干年前有這樣的經驗，那是很可怕的事情。當你的注意力從主身上挪開，放到其他任何的人、事、物上都很可怕；你會恐怕，然後就有一些奇奇怪怪、不正確的教訓進到心思裡面來。你看到這基督的身體有什麼不對的話，你就想辦法要來修理、改正，因此你會加一些捆綁的意見在弟兄姐妹身上，因為你要更正這些錯誤，就產生了更多錯誤的教訓。

在美國，有一種不正常的飲食觀念遍佈在全國各地，不但影響女人，也影響男人。有的人是猛吃，有的人是什麼也不吃。那些人都是太過注意自己的身體，怕太胖或是太瘦。人性是很奇怪的，越照鏡子就越覺得醜怪：我怎麼有雙下巴了？我以為我瘦了，但怎麼又胖了？怎麼會這樣呢？又胖又厚了…。這都是因為失去了正確的態度而產生的怪裡怪氣的思想，就這樣不敢吃、不敢吃，竟然餓死了；因為他一直感覺自己太胖、太胖了。這裡好像有一個開關，如果開關關了，從那天起你就好像沒有頭，只有身體，而這個身體告拆你自己說：從今天開始，最好你不要吃了。這種對身體的極端意識，就是瘋了。

從屬靈的觀點來看，這也可以發生在我們的身上。許多弟兄姐妹，他整個的心思只想到聚會、聚會；與弟兄姐妹要這樣、這樣，注意力全都集中在這些事情上。然後，在聚會的每一個角落都是聚會評鑒家，這些人就專門在那裡寫：什麼地方不對了，那些事情錯了，

詩歌唱得也不好…。他們的恩賜就是批評弟兄姐妹；因著這個緣故，弟兄姊妹就失去搭配了，好像沒有焦點、沒有頭一樣。這樣一來一往；一個反應過來，一個反應過去，整個教會因著對於身體錯誤的感覺而毀了。

3 成聖

第三、成聖。我們曾經談過成聖這個題目。神是對的神，祂有個目標要得著一個對的人。這個步驟叫成聖。在帖撒羅尼迦前書第五章第廿三節裡，保羅的禱告乃是：願賜平安的神，親自使你們全然成聖。” 在這個題目上發表得最好的就是哈金弟兄，他寫過一本書叫“自由的律”。他是開西聚會早年開始時的一位主要的弟兄。馬丁路德看見“因信稱義”，哈金弟兄發現“因信成聖”。而這個成聖的步驟，乃是耶穌基督的生命在我們裡面成長的一個自然的結果。是那位賜平安的神，親自使我們全然成對，成聖也帶來和平。成聖的步驟不是你在那裡自我毀滅或自我毀壞，你不必在你的鞋子裡頭放石頭、沙子，這些從外面來改造自己的方法並不是聖經所說的成聖。保羅乃是說，賜平安的神使我們成聖。神的方法乃是和平的；那個復活的生命在我們的裡面，祂要從裡面來改變我們，祂只要求我們的肢體“讓路”給裡頭這個生命行走，我們只要跟隨祂，如果真的這樣實行，我們自然就會聖潔；說話就有分寸，心緒、態度也非常的和平，因為祂是和平的神，祂的生命是和平的生命。

哈金弟兄說：“這是果子：成聖是果子，是稱義的果子。”什麼是聖靈的果子呢？聖靈的果子只有一個，但是各方面有不同的特點、特性：仁愛、喜樂、和平、忍耐、恩慈、良善、信實、溫柔、節制。這是基督的靈！這是羔羊的特性！這個就叫成聖，乃是出於一個和平的果子。任何關於自我改良的教訓，它是結果都不會帶給你和平（平安）。而神給你的道路乃是一條公義的道路，這就是成聖的道路。

4 順服神的管治

第四、神的訓練與治理。希伯來書第十二章專門講到神的訓練。希伯來書的作者告訴我們，神不希望祂的百姓落入爭戰之中，第四節說：“你們與罪惡相爭，還沒有抵擋到流血的地步。”就是說，神不允許罪惡傷害我們，因為我們是祂的兒女，祂只是要訓練我們成為祂的兒子。第十一節說：“凡管教的事，當時不覺得快樂，反覺得愁苦，後來卻為那經練過的人，結出平安的果子，就是義。”不管你怎麼想，但是神從來不與祂的兒女爭戰。當我年輕的時候，聽到彼得的故事，看到神怎麼樣訓練他，我有一個錯誤的印象：神好像在跟彼得打仗。直到有一天，我從使徒行傳裡頭看見神在彼得身上所作的，結出了平安的果子，我才恍然大悟。其實，猶大才是應該被神好好對付的人，但我沒有看到主耶穌怎樣來訓練猶大。而彼得卻被主耶穌一而再、再而三的訓練。這是因為祂愛彼得；祂要彼得在神的家中成為一塊活石。

神的愛可以變得很可怕，因為這個愛是十字架的愛。神已經定規要把我們模成祂兒子的

形像，必須把我們破碎，把我們切開，把我們磨亮，最後我們這些材料要變成建造新耶路撒冷的寶石。那就是和平的果子，是義，乃是被主訓練、管教的結果。如果我們沒有經過這些，就沒有義的果子。然而我們的神是非常寬容的，祂不會強迫我們。主耶穌曾經問過彼得和十二門徒：你們也要走嗎？彼得卻回答我：主阿！禰有永生之道，我們不跟從禰還跟從誰呢？（參約六：66～68）。所以他在主的恩典裡面剛強起來，他就甘心服在耶穌基督管教的手下。當然這並不舒服，而是一段很難過的經歷。因此，你在使徒行傳裡所看到的彼得，是被神對付過變成很美麗的彼得。

當彼得站起來（十一個使徒與他一同站起來）講道的時候，那是一篇非常美好又有能力而且燦燦發光的信息。當彼得在監牢中，（那時雅各已經被殺殉道了。）第二天他就要被殺了，但他卻睡得非常香甜。當天使來到他的牢房，要把他放出來的時候，因為他睡得那麼熟，天使還得要把他打醒，甚至天使叫他起床、快走，他還在半睡眠狀態，他以為還在夢中，只當見了異象。你可以看到，這一幅圖畫乃是在他將要被殺之前，然而他卻有著完美的平安！（參徒十二章）。因為彼得是在神管教的手下被訓練過，因為他知道神要把他放在一個教會柱石的地位上。彼得的經歷乃是告訴我們：如果我們能夠在神的面前自卑，服在神大能、管教的手下，你就發現，神必要負責任的來訓練我們，使我們結出平安的果子。

5 不強調個人

第五、獨立性。這個獨立性就造成今天教會裡面這許許多多的磨擦。就是有弟兄或姐妹總是把注意力集中在“人”的身上。換言之，就是沒有基督身體的異象，不是經常強調我的工作、我的思想、我的興趣、我的……，就是躲在人的背後，自以為是屬於某某弟兄的；“我是屬於彼得的”，“我是屬於亞波羅的”。其實西門彼得沒有問題，亞波羅沒有問題；問題在於我自己。這個是獨立性。如果我們身上任何一個部份開始獨立的話，那就叫作生病，會使整個身體都不舒服。如果肢體跟身體之間產生了隔閡，彼此之間有了爭戰，肢體在那裡強調自己的地位全身就難過了。而這就是癌症、絕症的成因。癌細胞就是某個部位的一些活的細胞結合在一起，把自己變成一個獨立體，並且喪失了跟這個身體之間正常的關係，這就叫作癌症，最後就把整個的身體部毀了。這就是獨立生命的可怕。

最近我讀到一篇專講癌細胞的文章，說到癌細胞會在周圍尋找同情它的細胞；基本上，它是用化學的分泌物來告訴他周國的細胞說：“我繼續的在生長，”以爭取其他細胞的認同及附和。這就讓我想起在教會中的獨立運動。就是需要弟兄姐妹的同情，然後就在教會中宣傳、活動，爭取同情者的支持，這樣就產生了屬靈身體上的癌細胞。

6 求告主名

最後一點，從一個清潔的心裡面求告主的名。保羅要我們與那清心禱告主的人一同追求和平，但是我們不需要那些閒言閒語。在提摩太前、後書裡面有一個強烈的對照，一方面

你可以看到神的話語，另一方面你也可以看到人荒渺的話。神的話是整體一致的，是對的，我們應該好好去讀主的話，多多默想主的話，主的話應該控制我們的言語、生活、行動。但是保羅警告教會弟兄姐妹說，有些愚昧的人、好辯論的人、好說閒言閒語的人，他們說的都是閒話，而這些閒話是各式各樣罪惡的根源。

雅各在寫給聖徒的信上說：舌頭是身體上最小的肢體，但是卻有極大的能力，像大船中一個小小的舵，可以使船改變方向，走上錯誤的航道。舌頭是非常厲害的，它可以點起火來，並且這把人是從地獄裡點起來的。我們也唱過一首詩歌：一點星星之火，可以讓一大片草原燒起來。有一些基督徒；甚至於我們自己，有的時候會變得像打火機一樣，我們的嘴巴一開，就好像打人機著了火，而這個小火可以把整個的森林給燒了，這個嘴巴常是引起教會爭戰的重要原因。幾句簡單的閑音閑語，就是小火星；“來來來，我跟你講一個不可告訴人的事……。”簡單幾句話，火就燒起來了。所以教會的是老常扮演救火隊員的角色。教會中只要有幾個放火的人，那就完了。今天幾乎到處都可以看到這樣的光景。

保羅說：與那清心禱告的人追求和平。我們應該停止互相的抱怨，而抱怨的話都應該去向主訴說，詩篇中就有許多是大衛向神發怨言的話語。祂到底是身體的頭！你向弟兄姐妹訴怨是毫無益處的。對主說！你如果有任何的抱怨都該去對主說。因為大衛，以利亞、亞伯拉罕都是這樣作的。把你心裡的話向主說，向他禱告，這就是聖經上所說：與那清心禱告主的人一同追求。我們只單單教導“基督是教會的頭”，這是不夠的，必須要去實行。我們散會以後就各自回家了，也許我們就回到一個可能正在冒火的教會裡，而我們並不是那個放火的人，但我們應該和那些清心的人一同向主禱告。當我們這們作的，其他的弟兄姐妹就會跟著我們這樣作，這是實行。

在操練“基督是頭”的這項真理上，賓路易師母曾見證說，祂有一段時間，發現教會中有這許許多多的怨言和問題，她聽了就頭痛；她分析來、分析去，情況仍依然故我。找那些比較屬靈的弟兄交通來、交通去；後來主對她說：“你只要向我說，那賞賜出人意外平安的神就要保守你的心懷意念。”如果我們把心中的感覺向神來傾訴，我們就是把這個問題放在真正有能力的人手裡，你自然的就把這個重擔從自己的肩上交給了那個大能的膀臂。你把重擔給祂，祂就把平安給你。雖然人的光景是那樣的困難，但是在你裡頭卻有平安，因為你已把這些難處、問題放在有能力的主手裡，你已與那清心禱告主的人追求了和平。

一切為著國度

現今我們都是為著將要來的國度在這裡操練，當那個國度降臨的時候，我們將有一千年的和平。今天如果在我們的裡面打好了這穩固的根基，那天就要顯現出來。今天是恩典的時候，那天是榮耀的時候。神的旨意乃是你跟我都要有份於那個偉大的國度；因著這個緣故，主今天要我們同那清心禱告主的人追求公義、愛心、信心、和平。讓我們一起來追求！

禱告：

天父！我們要感謝禰來結束我們的聚會。我們承認禰是阿拉法、禰是俄梅戛，禰是那起首的、禰也是那末後的。禰是那根基的基石，禰是一切又在一切之內！我們把彼此托在你的恩典中，我們為著每一位弟兄姐妹禱告，願主與我們的靈同在，願恩典與我們每一個人同在。奉主耶穌的名。阿們！—— 吳麥克