

被提的要求

目錄

第一篇、作羔羊無限量的跟隨者

第二篇、作荒涼時代中的得勝者

第三篇、活在豐滿的愛裏

第四篇、作神永遠旨意在地上的活表現

第一篇、作羔羊無限量的跟隨者

讀經：

一、『我們若信耶穌死而復活了，那已經在耶穌裏睡了的人，神也必將他與耶穌一同帶來。我們現在照主的話告訴你們一件事：我們這活著還存留到主降臨的人，斷不能在那已經睡了的人之先。因為主必親自從天降臨，有呼叫的聲音和天使長的聲音，又有神的號吹響；那在基督裏死了的人必先復活。以後我們這活著還存留的人必和他們一同被提到雲裏，在空中與主相遇。這樣，我們就要和主永遠同在。所以，你們當用這些話彼此勸慰。』（帖前四 14~18）

這一段聖經是保羅的書信中論及「被提」真理最重要的一段話。我們要注意被提的兩班人，一班是當主榮耀再來時被提的，地點在空中雲裏；還有一班則是「神必將他與耶穌一同帶來」的。

二、『願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，他必成就這事。』（帖前五 23~24）

三、『婦人生了一個男孩子，是將來要用鐵杖轄管萬國的；她的孩子被提到神寶座那裏去了。……那在我們神面前晝夜控告我們弟兄的，已經被摔下去了。弟兄勝過牠，是因羔羊的血和自己所見證的道。他們雖至於死，也不愛惜性命。』（啟十二 5，10~12，部分字是直譯）這裏又講到一次被提，誰被提呢？一個男孩子。這個男孩子是誰呢？我們要注意啟示錄的筆法，這是一本滿了表號的書，往往一幅表號的圖書，就緊接著一段解說的文字。在這裏正是如此，後面的「弟兄們」就是前面的「男孩子」，而這個男孩子的被提，不是只提到空中雲裏，乃是一直提到神的寶座那裏，這個叫做得勝者的被提。

四、『……羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人，都有他的名和他父的名寫在額上。……從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，……好像……琴聲。他們在寶座前……唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往那裏去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。』（啟十四 1~4）

這一段經文告訴我們甚麼叫做得勝者。得勝者有份於首次被提的人，乃是一班無限量跟隨羔羊的人！

五、『我——耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。』聖靈和新婦都說：「來！」聽見的人也該說：「來！」口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。……證明這事的說：「是了，我必快來！阿

們！主耶穌啊，我願你來！』（啟二十二 16~17，20）

一個嚴肅的時代和一個嚴肅的要求

從今天開始，我們有四次信息，來說明一件重要的事：就是「被提的要求」。在新約時代，主給聖徒最大的一個應許，就是被提的應許。到了日期滿足的時候，主耶穌就要從寶座降臨到這個世界來，用祂作主的權能來結束這個時代，使祂永世的旨意，得到一個完滿的出現。

但在這件事還未到來之先，祂要先作一件事：就是要把教會中所有的得勝者，都提到寶座上去。這一個叫做頭一次的被提。這是一件太榮耀的事！這是神旨意達到豐滿一個最重要而且先決的關鍵。當日，使徒們所有的工作、盼望、生活、受苦，都是為著等候這件事情的出現；但是他們並沒有得著，仍在信心裏睡了。因為要有分於活著被提這一個福分，不僅要我們本身屬靈的光景趕得上，還必需要趕上這一個偉大的時代才行。

二千年來，一代一代的聖徒們都過去了；他們打過了當打的美仗，他們守住了所信的真道，他們跑盡了當跑的道路，他們已經把他們的一切都澆奠在主的身上，到了那日，自有公義的冠冕為他們存留；但是他們仍舊沒有福分趕上活著被提這一個偉大的時代。

時代演變到如今，直到最近這些年來，我們已經面臨到一個非常嚴肅的時刻了！今天凡是向著主有感覺的人，普遍都有一個非常深刻而嚴肅的感覺：就是我們所處的時代，已經非常靠近這件事情的出現。時間正帶著我們那樣快地要來到活著被提這一個偉大的日子。

在這次信息裏，我們並沒有意思要和弟兄姊妹來研究關於被提的種種教訓，乃是要專一地來看一件事：就是甚麼樣的人，才是一個被提的人。主在這件事情上，對我們到底有甚麼要求，我們稱之為「被提的要求」。現在我們要看被提的第一個要求——作一個羔羊無限量的跟隨者。

羔羊站在錫安山

啟示錄第十四章說：『我又觀看，見羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人。』下面說：『從天上有聲音，像眾水的聲音和大雷的聲音，並且我所聽見的好像彈琴的所彈的琴聲。他們在寶座前，並在四活物和眾長老前唱歌，彷彿是新歌；除了從地上買來的那十四萬四千人以外，沒有人能學這歌。這些人未曾沾染婦女，他們原是童身。羔羊無論往哪裏去，他們都跟隨他。他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與神和羔羊。』這一幅榮耀的圖畫，正是說出耶穌基督和那些有分於首次被提的得勝者。

甚麼叫作「羔羊站在錫安山」呢？在聖經裏面，錫安山乃是指著耶穌基督得勝的最高峰

說的，是說到關於神永世旨意的最高見證。「羔羊站在錫安山」就是告訴我們：這一位耶穌，祂現在已經升到宇宙的最高處，帶著了榮耀、尊貴為冠冕，坐在父神的寶座上，照著父神永世的旨意，得著了最豐滿、最優越的地位。就是這一位主耶穌，祂現在不僅是神的中心，也成了萬有的中心。祂穿上人性進入了榮耀，人類生存的意義在於祂，萬有的結局在於祂，教會榮耀命運的應驗在於祂也在於祂，一切受造之物最終的盼望都在於祂。今天我們在這時代裏面，所看見的一切事物，都要歸結在這一位得著了榮耀的耶穌身上。今天在寶座上的主耶穌，實在是一位太奇妙的人。祂的腳站在錫安山上，就是說出祂已經達到了神在永世旨意裏所要祂達到的最豐滿的見證。這一個榮耀的人，就是「錫安山」的見證。

羔羊最親密的同伴

『羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人。』十四萬四千是十二的倍數；在聖經裏面，十二乃是說到「豐滿」的數字。十四萬四千，它的屬靈意義就是豐滿中的豐滿。這十四萬四千人教會中的精華，是歷世歷代所有忠心跟隨羔羊的人。若是我們能不顧一切，無限量跟隨羔羊的腳蹤，我們也都要有分於這一個十四萬四千偉大的得勝行列。

這裏最甜美的一句話，就是『羔羊無論往那裏去，他們都跟隨他。』他們得著了一個最榮耀的恩典，就是蒙主揀選他們作羔羊在永世裏最親密的同伴這是一個何等榮耀的福分！但願主也給我們一個堅強的心志和願望，使我們在這一生的年日中，竭力追求要有分於這十四萬四千偉大豐滿的行列。

羔羊奇妙的吸引能力

在這十四萬四千人身上，最特出的一個地方，就是在他們中間，那一個羔羊偉大的吸引能力。你若來到他們中間，你會發現他們所圍繞的是羔羊，眼睛所看的是羔羊，耳朵所聽的是羔羊，所敬拜的是羔羊，所愛慕的是羔羊。雖然他們有十四萬四千人，但是他們的歌聲是何等的和諧；因為他們只有一個偉大的題目，就是羔羊。雖然他們有十四萬四千人，但是他們的腳步是何等一致；因為他們只有一個偉大的目標，就是羔羊。他們人生的意義是羔羊，工作的目的是羔羊，身上的記號是羔羊，行動的方向是羔羊。『羔羊無論往那裏去，他們都跟隨他。』他們是從人間選出來，特歸給羔羊的人。他們是蒙揀選要作羔羊最親密的同伴。

今天我們所唱的詩歌裏面，有一句話是我最喜歡的，就是「萬膝莫不向子屈曲，天上心意真一律。」你若到了屬天的境界，你若活在屬靈異象的實際裏面，在這裏沒有任何屬世的事物，也沒有任何屬靈的事物，在這一個境界裏面，只有一個控制的因素，就是羔羊。哦！在天上的心意，真是何等一律！但作這一個屬天境界之外，花樣就多了；你看不見一個人和另一個人、一件事和另一件事能合一的。就是在神兒女中間也是這樣。我們常常看見有多少屬靈真理的不合一；但是「天上心意真一律！」唱著羔羊，看著羔羊，聽著羔羊，敬拜羔

羊，愛慕羔羊，一切的中心是羔羊；羔羊不僅是一切，羔羊更是要充滿在每一件事物裏面。羔羊要從祂身上發出一個偉大、強烈的能力，要把這十四萬四千人，都吸引到這一個獨一的中心來。

我們若要追求有分於這十四萬四千偉大的被提行列，我們就必須認識並經歷這一個羔羊奇妙的吸引能力。現在，我們要再問：「甚麼是羔羊的吸引能力呢？」約翰福音第一章記載，有一日主耶穌正在約但河旁行走，施洗約翰一看見就呼喊起來說：『看哪！神的羔羊。』兩個門徒隨著約翰的聲音把主一看，就是這一看，使他們在這一生裏面，捨生忘死，撇下一切，作了一個羔羊無限量的跟隨者。你若按人的邏輯來說，這實在沒有辦法講得通的，但這就叫作羔羊偉大的吸引能力。人把祂一看，人的心就把祂奪去了。哦！今天我們活著，也就是這一個偉大能力的見證人。我們要永遠承認，不是我們能愛祂，乃是我們沒有辦法不愛祂；不是我們能走祂的路，乃是我們沒有辦法不走祂的路。就是因著這一個吸引能力，我們沒有辦法離開祂。無論在甚麼地方，無論在甚麼人身上，凡是被羔羊的眼睛所注視過的人，這一個永世的愛，在他裏面就永遠不能被撲滅。這就是羔羊奇妙的吸引能力。感謝讚美祂！今天這個偉大的能力，在我們裏面，也在我們中間。

無限量跟隨羔羊的腳蹤

在羔羊最親密的同伴，第二件事，就是要在今生無限量跟隨羔羊的腳蹤。『羔羊無論往那裏去，他們都跟隨祂。』今天我們的難處，不是不跟隨主，乃是跟隨得不絕對，跟隨得有限度，跟隨得有條件。在這種情形、環境、條件之下我們跟隨主；換了另一種情形、環境和條件，我們可能就不跟隨了。這樣的人就永遠不能蒙揀選在羔羊最親密的同伴。羔羊的同伴乃是『羔羊無論往那裏去，他們都跟隨祂。』你看在四福音書裏面，有千千萬萬的人都來跟隨主，但是其中的差別太大了！猶太眾百姓跟隨主，尼哥底母也跟隨主，眾門徒跟隨主，彼得、雅各、約翰也跟隨主，馬利亞、約亞拿、蘇撒拿這些婦女們，她們也跟隨主。

猶太人跟隨主，他們為甚麼呢？是為吃餅得飽。他們說：「主阿！常將這糧賜給我們。」到了有一天，物質的利益沒有了，他們就立刻退去，不肯再出代價跟隨主了。你看見他們所要的是主的好處，他們不肯為主出一點點的代價。今天也有這樣跟隨主的基督徒，他們所要的乃是物質的好處和利益，這是第一班人。再進一步一點，像尼哥底母這一個尊貴的官，他對主有一點真實的認識和接觸。可惜在他身上，名譽、地位、錢財、友情、屬世的享受和亨通，這些東西那樣地佔有了他的心。有一天等到己的利益和主發生衝突的時候，他就付不上代價而退去，不再跟隨羔羊了。門徒們比較進步些，他們出過相當的代價，離開原來的生活，不顧挫折艱難，一路跟隨主；但是等到來到客西馬尼園，他們就過不去了。甚麼叫作客西馬尼園呢？「客西馬尼」的意義就是「榨出油來」。那是為著神的永遠旨意而有的屬靈爭戰，達到最艱難、最激烈的階段。門徒們到了這裏就軟弱了。所有天然的人，到這一個地方，都站立不住。他們付不上代價，也就退去不再跟隨羔羊了。剩下彼得、雅各、約翰，他們衝過了客西馬尼，一直再跟隨主往前去；但是等到來到審判廳時，神要用祂可怕的權

能，徹底摧毀魂生命的時候，連天然最勇敢剛強的彼得也因付不起代價而倒下去了。

末了剩下的幾個婦女們：馬利亞、約亞拿、蘇撒拿，她們真是捨生忘死，拚上一切。她們對主真是赤誠忠心，至死不渝；一直跟隨，一直跟隨，經過拿撒勒、加利利、撒瑪利亞、耶路撒冷、客西馬尼、審判廳，一直跟隨主，和主一同來到十字架下。哦！只有這樣的人才能在今世有分於活著被提，在永世作羔羊最親密的同伴。當然，這一些仍然是表號的說法。在聖經裏面，女的是代表經歷，男的是代表真理。光有真理而沒有經歷是最危險的事。至終必要遭遇悲慘的失敗。事實上，這班退下去的門徒們以後到了使徒行傳，他們仍舊再蒙恩作了羔羊無限量的跟隨者。

我們要再問：「甚麼才叫作跟隨羔羊的腳蹤呢？」在啟示錄第十四章裏面，主耶穌最奇妙的一個名稱就是「羔羊」。跟從誰？不是跟隨在寶座上、在榮耀裏的基督，乃是無限量跟隨「羔羊」。羔羊的意義，乃是說出主耶穌不惜犧牲一切，忍受最大的苦難和代價，甚至捨了祂的性命，來遵行父神旨意，為著要使神永遠的旨意達到完滿的出現；這就是羔羊的意義。希伯來書第十二章說：『祂因那擺在前面的喜樂，就輕看羞辱，忍受了十字架。』有一天，祂為著神的旨意，穿上了人性，包著布，臥在馬槽裏面。有一天，祂被父母在聖殿獻於主，因著貧寒的緣故，就獻上一對微小的斑鳩和雛鴿，這一切都是說出十字架的原則；但也是說出主作羔羊的意義。有一天，祂定意往耶路撒冷去，人不接待祂，人用石頭打祂；但祂仍是面如堅石，揀選十字架，這是羔羊！有一天，到了客西馬尼，為著神永世旨意的豐滿實現，祂就汗如血點，滴在地上；在這個地方，人性要被十字架的壓力榨出油來；但是祂仍然對父神說：『父阿！……不要照我的意思，只要照你的意思。』這是羔羊！有一天，祂來到十字架，被釘在十字架上，至終祂說：「成了！」藉著十字架最完全的經歷，神的旨意完滿的成功了：這是羔羊！

凡是要在永世裏坐在羔羊的寶座上，要與羔羊同榮耀、同掌權的人；凡是要在永世裏作耶穌基督最親密同伴的人，就必須要在今生沒有限量的跟隨羔羊的腳蹤。我們只有在今生為著主的緣故，常常流淚，經歷傷痛，忍受誤會，忍受猜忌，被剝奪、被倒空，藉著十字架的經歷，沒有限量跟從羔羊的腳蹤；在永世裏才能永永遠遠作耶穌基督最親密的同伴。我不知道你有沒有這樣的一個渴慕，要永遠作羔羊最親密的同伴！我們若有這樣一個偉大的渴慕，我們就必須準備在今生付出最大的代價。

站在屬靈見證的高峰上

要作羔羊最親密的同伴，還有一件事，就是要站在屬靈見證的高峰上。『羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人。』他們的腳都和羔羊的腳一同站在錫安山上。他們在那一天，所以能和主一同站在錫安山，乃是由於他們在今天已經站在屬靈見證的高峰上面。他們在這一生裏，作了主耶穌忠誠的見證人，不下墜、不妥協、不折衷、不讓步、不揀選容易的道路，在一生的年日裏面，站在屬靈見證的高峰上，作了耶穌基督忠誠的見證人。

甚麼叫作耶穌基督忠誠的見證人？在使徒行傳第一章，主耶穌復活後，祂第一個要求今生要得著見證人。祂對門徒說：『聖靈降臨在你們身上，你們就必得着能力，並要在耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，作我的見證。』在這裏我們要特別注意這個「我」字。甚麼叫作「我的見證人」？「我」字的意思永遠是現在的，是主觀的。就是說，要我們作這一位現在的、永活的、豐滿的、今日在聖靈裏面對我們說話的、這一位耶穌基督的見證人。所以祂說，聖靈要降在你們身上，你們就是「我的見證人」。這一班弟兄姊妹，他們活著除了主之外，沒有獨二個意義。除了主之外也不知道其他的事物。在他們一切的生活、動作、行為、事奉裏面的動機，外面的表現，無論是在家庭裏面，無論是在教會裏面，只有一件事，就是要讓這位榮耀的基督、永活的基督、成位而豐滿的基督、在聖靈裏面滿有能力的耶穌從他們身上再活出來。這叫作「我的見證人」。教會若是不能把這一位活的耶穌給人看見，就不是耶穌的見證人。甚麼叫作「我的見證人」？藉著我們說話，人就能聽見主的聲音；藉著我們行動，人就能看見主的行走；藉著我們所發表的信息，人就能聽見主今日的心意；藉著我們的聚會，人就能踴躍著主顯現的能力；這就是「我的見證人」。永活的主耶穌今天又活在我們身上。從耶路撒冷、猶太全地，和撒瑪利亞，直到地極，他們帶著這位永活的耶穌無論到甚麼地方，就把耶穌顯在那裏。無論到甚麼地方，就把耶穌活在那裏。他們到了那裏，耶穌就能掌權在那裏，這叫作「我的見證人」。

到了使徒行傳第三章，有一天彼得來到聖殿的美門口，看見一個瘸子坐在那裏，那一個瘸子就定睛看他，盼望要得著甚麼。彼得就說：『金銀我都沒有，只把我所有的給你：我奉拿撒勒人耶穌基督的名，叫你起來行走！』你看見嗎？拿撒勒人耶穌不是道理的，不是字句的。彼得一說這句話，人就活了。彼得一奉拿撒勒人耶穌的名，人就起來行走了。這位耶穌是屬於他所有的，是他身上的特點。話一出去，軟弱的人剛強起來了；死沉的人復活過來了；落在黑暗中的人被點亮了不愛主的人愛主了。為甚麼？因為耶穌是活的！在彼得身上耶穌是活著的！他是見證人，是耶穌基督的見證人。

所以，理論的基督沒有用，字句的基督沒有用，出於思想的基督沒有用，僅僅是在感覺勵的基督沒有用；只有活在寶座上，並且今天又顯在我們身上的基督才能使我們作主的見證人。也只會有一生站在這樣一個屬靈見證的高峰上面的人，才能有分於被提，在羔羊最親密的同伴。但是在這裏的代價是大的。你今日若要忠誠站在神兒子見證人的地位上，整個陰府的權勢都要起來反對你。這是一件確實的事。並且親愛的弟兄姊妹們，我們要一生維持在屬靈見證的高峰上，而不落下來，這是一件何等不容易的事。惟獨有經歷的人，才能知道這條路上的危險和艱難，是何等地多。但是我們要追求活著被提，盼望有分於這十四萬四千偉大的豐滿行列，我們就必須出一切的代價。讓我們的腳一直站在屬靈見證的高峰上面！惟獨今天能這樣一直站在屬靈見證高峰上面的人，到了永世才能作羔羊最親密的同伴！

在聖靈裏達到成熟

『他們是從人間買來的，作初熟的果子歸與 神和羔羊。』這是說出他們是一班在聖靈裏面首先達到成熟的人。他們是一班在各部分裏面都被基督所充滿的人。主並不要求我們每一個人都能有偉大的恩賜，作主偉大的工作，但是主卻要求我們每一個人都要在聖靈的生命裏達到成熟的階段。並且主對於活著被提的要求，也並不作於我們屬靈的知識、恩賜、工作、地位和職事，而是在生命裏達到成熟的境地。所以主才在馬太福音第七章裏說：『凡稱呼我『主啊，主啊』的人不能都進天國。』主的意思是說，你們這些傳道的人，奉我的名到處運用恩賜的人，作教會領袖的人，在神的兒女中有聲望、有地位的人，你們並不能藉著這一些來有份於我國度的榮耀；你們若要享受被提的福分，只有一條路，就是遵行天父的旨意，順服主的命令和要求，而使你們在聖靈裏面達到成熟的境地；因為生命成熟的條件是絕對根據對於主的順服。所以等到主再來的日子，我們會發現一件很希奇的事：我們要看見多少有屬靈恩賜和知識，有屬靈名聲和地位，到處受人尊敬的人，反而不能被提得著國度的福分；同時我們也會看見，多少低微、軟弱、受人藐視，被人看輕的人，多少從來不為人所知的人，反而要被接上升，有分於羔羊無比的榮耀。

哦！主來的日子，真是一個『在我們眼中看為希奇的日子。』我們必須求主常常警惕我們、拯救我們、管教我們，使我們有一顆被煉淨的、單純的心，願意作一個絕對順服主的人；在凡百的事上服從主的命令和要求，而使我們能在今生達到生命成熟的境地。但願我們真因著永世的榮耀，而丟棄萬事，並把萬事（無論是屬世的事物或屬靈的事物），都當作有損的，只以得著我主耶穌基督為至寶；並且忘記背後，努力面前，堅定向著這一個偉大的標竿，好使我們在聖靈裏面達到生命成熟的境地；因為只有在聖靈裏達到成熟的人，才能有份於活著被提，並且蒙恩在羔羊最親密的同伴。

一幅偉大榮耀的圖畫

最後，我們再來看一段聖經，這實在是太榮耀的一幅圖畫！『羔羊站在錫安山，同他又有十四萬四千人。』他們是豐滿中的豐滿。我們是歷代教會中的得勝者，他們為主出過厲害的代價，他們為主流過許多的眼淚，他們為主喪失了一切；現在永世來到了，他們要有份於活著被提，並在永世裏面在羔羊最親密的同伴。他們圍繞著羔羊唱新歌，當他們的歌聲一發出來的時候，像眾水的聲音，像大雷的聲音，又像彈琴的所彈的琴聲。你想，聖經寫得多奇妙，這樣的三種聲音怎麼能合得起來呢？這實在是沒有辦法合得起來的。大雷的聲音是何等威嚴，眾水的聲音是何等雄壯，而彈琴的所彈的琴聲又是何等柔細、何等優雅。當這些歌聲一發出來的時候，威嚴如雷聲一樣，雄壯如眾水一樣，但同時又柔細優雅像彈琴的所彈的琴聲一樣；並且又是那樣悅耳，那樣和諧。這些歌除了他們之外又是地上沒有人能學的。這就是告訴我們，這些人的讚美，乃是根據於他們跟隨羔羊的主觀經歷。到永世裏面我們所有在今生的經歷和代價，都要存到永遠的。到了那一天，當我們圍繞羔羊的時候，我們都要向祂說：「主耶穌，你是永遠配得我們讚美的！你曾藉著聖靈，藉著十字架，在我們一生的年日裏面，把你這一部分羔羊的特性組織、並且雕刻在我們身上，你要藉著我們彰顯出你的榮耀來。感謝讚美你！雖然我們流過淚，雖然我們受過苦，但現在我們是在榮耀裏面，這是何等

喜樂！我們能永遠作你最親密的同伴。」哦！就是這一位偉大的羔羊，這一位偉大的耶穌基督，祂需要有十四萬四千人來彰顯祂。每一個人代表一種的經歷，每一個人代表一面的角度，每一個人代表一點羔羊的意義；但是都是說出羔羊，彰顯羔羊。

親愛的弟兄姊妹，到了那一天，你願意成為祂的享受，而祂成為你最大的喜樂和榮耀嗎？如果你願意這樣的話，今生你就必須把腳步和眼目專一地注視在耶穌身上。我們要有雄心大志，作無限量跟隨羔羊的人，追求得勝被提的福分。雖然我們在許多事上常常失敗，並且已經失敗；但在這件事上卻永遠不能失敗，我們要竭力尋求作一個活著得勝被提的人。『願賜平安的神親自使你們全然成聖！又願你們的靈與魂與身子得蒙保守，在我主耶穌基督降臨的時候，完全無可指摘！那召你們的本是信實的，他必成就這事。』

第二篇、作荒涼時代中的得勝者

讀經：

一、『那些日子的災難一過去，日頭就變黑了，月亮也不放光，眾星要從天上墜落，天勢都要震動。那時，人子的兆頭要顯在天上，地上的萬族都要哀哭。他們要看見人子，有能力，有大榮耀，駕著天上的雲降臨。他要差遣使者，用號筒的大聲，將他的選民，從四方〔方：原文是風〕，從天這邊到天那邊，都招聚了來。』（太二十四 29~31）

二、『那時，兩個人在田裏，取去一個，撇下一個。兩個女人推磨，取去一個，撇下一個。所以，你們要警醒，因為不知道你們的主是那一天來到。家主若知道幾更天有賊來，就必警醒，不容人挖透房屋；這是你們所知道的。所以，你們也要預備，因為你們想不到的時候，人子就來了。』（太二十四 40~44）

三、『你要寫信給以弗所教會的使者，說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，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卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。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，應當回想你是從哪裏墜落的，並要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就臨到你那裏，把你的燈臺從原處挪去。』（啟二 1~5）

四、『你要寫信給別迦摩教會的使者，說：『那有兩刃利劍的，說：我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。』（啟二 12~13）

五、『你要寫信給撒狄教會的使者，說：『那有 神的七靈和七星的，說：我知道你的行為，按名你是活的，其實是死的。你要警醒，堅固那剩下將要衰微〔原文是死〕的；因我見你的行為，在我 神面前，沒有一樣是完全的。所以要回想你是怎樣領受、怎樣聽見的、又要遵守，並要悔改。若不警醒，我必臨到你那裏，如同賊一樣。我幾時臨到，你也決不能知道。』（啟三 1~3）

六、『你要寫信給老底嘉教會的使者，說：『那為阿們的，為誠信真實見證的，在 神創造萬物之上為元首的，說：我知道你的行為，你也不冷也不熱；我巴不得你或冷或熱。你既如溫水，也不冷也不熱，所以我必從我口中把你吐出去。你說：我是富足，已經發了財，一樣都不缺；卻不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足；又買白衣穿上，叫你赤身的羞恥不露出來；又買眼藥擦你的眼睛，使你能看見。凡我所疼愛的，我就責備管教他；所以你要發熱心，也要悔改。看哪，我站在門外叩門，若有聽見我聲音就開門的，我要進到他那裏去，我與他，他與我一同坐席。得勝的，我

要賜他在我寶座上與我同坐，就如我得了勝，在我父的寶座上與他同坐一般。聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」（啟三 14~22）

一個大而可怕的荒涼時代

今天我們要繼續說到被提的第二個要求，就是「作一個荒涼時代中的得勝者」。按著主的話語來看，在主來之先最末後的一段日子裏，必定會有一個大而可怕的荒涼時代，臨到整個世界；並且這一個黑暗和荒涼，更要從世界四面八方，滲透到主的教會裏面來。撒但要藉著這一個荒涼的潮流來摧殘主的見證，敗壞主的見證，混亂主的見證，毀滅主的見證。哦，我們要確定地知道，在主來之前，必定會有這樣一個大而可怕的荒涼時代來臨。所以聖經每次提到主再來的時候，總是用黑夜來作為表號。不僅是黑夜並且是黑夜已深的時候：「黑夜已深，白晝將近。」這是人最困乏、最疲乏、最軟弱、最不容易做醒，也是人最容易打盹睡覺、灰心失敗的時候。

一個聖靈和邪靈空前作工的時代

同時我們也看見，主來之前的這一段日子，也是聖靈和邪靈空前作工的時候，是屬靈的爭戰達到最高峰的時候。邪靈要用盡他的全力，把教會逼到失敗的地步。聖靈也要在教會裏面竭力作工，用祂無限的恩典和權能呼召我們、激勵我們，要使我們在這一個荒涼時代中作主的得勝者；為著主的再來預備道路，使神永世的旨意能夠得著完滿的成功和出現。

啟示錄第二、三兩章所記載的，就是描寫聖靈和邪靈在教會裏面爭戰的一幅圖畫。你把這裏所說的七個教會的故事讀過，就會看見在教會裏面到處都充滿了仇敵各樣的作為：使教會失去當初的愛；使教會在屬靈的見證上放鬆下來；使教會裏面事奉主的人，爭名奪利，相咬相吞，以事奉主為得利的門路；使教會與世界調和，而讓世界的靈充滿在教會裏面；使教會充滿了異端的教訓，以致許多神的兒女把吞吃。被敗壞；使教會裏面許多主真實的見證人被棄絕、被殺害；使教會失去了生命的新鮮、能力和啟示，而落到屬靈的死亡裏面；也使教會自高自大，充滿了屬靈的驕傲，至終把主自己關在門外。這一些都是撒但在教會中最兇惡、最可怕的工作。

今天我們若是好好觀察我們所處在這一個時代裏教會的光景，我們就要發現啟示錄第二、三兩章所說的這一切情形，真是那樣厲害地遍滿在神兒女中間。當我們一同來到主話語跟前的時候，我們的心靈真是何等的傷痛！主在這裏把末後時代教會一幅荒涼的景象，活畫在我們眼前。但是另一面，我們也看見有聖靈榮耀的工作在教會裏面：祂呼召神的子民，在撒但各種各樣攻擊之下，作剛強的得勝者；並且聖靈也在每一種荒涼情形裏面呼召我們，為著主，也靠著主，作一個得勝的人。到了啟示錄第十二章那裏說：婦人生了一個男孩子，這一個男孩子要被提到神的寶座上去。這一個男孩子是聖靈工作最傑出、最豐滿的表現，是帶進神永遠旨意最主要的工具和關鍵。這一個男孩子不是指著任何個別的聖徒，而是指著歷世

歷代的教會中所有得勝者，他們是教會的代表者。為此，我們若是要有分於活著得勝被提，就必須追求有分於這荒涼時代中偉大得勝者的行列。

聖靈得勝的呼召

啟示錄第二、三章，是太豐富的兩章聖經。今天，我們只能從裏面選出四個重點，來說到怎樣作一個荒涼時代中的得勝者。

要勝過屬靈見證的放鬆

第一，必須要勝過屬靈的放鬆，這就是主藉著以弗所教會所給我們的教訓。「以弗所」這個詞本身的意思乃是「可羨慕的」。以弗所教會為甚麼會變成一個在屬靈上放鬆的教會呢？只有一個原因，她在主之外有了許多羨慕。有人說使徒約翰描寫啟示錄第十八章的大巴比倫奢華的光景時，所根據的背景就是以弗所城的情形。哦！以弗所滿了地上可羨慕的事物。甚麼時候教會在地上有別的羨慕，甚麼時候她就在屬靈的見證上「放鬆」了。在教會荒涼的時代中，第一個荒涼的特徵，就是屬靈的放鬆。屬靈的放鬆是教會第一個致命傷。

這裏所說的在屬靈上的放鬆，不是指著在屬靈事物上的放鬆，而是指著在屬靈見證上的放鬆。你若來到當日以弗所教會裏面，你會看見他們外面屬靈的事物都相當不錯。你會覺得這是一個很好的教會：殷勤、勞碌、有好的行為、有好的道德，為著主的名從不乏倦；一切事物都是頭頭是道，井井有序。他們中間還有相當有經驗、有恩賜的神的僕人；能夠辨別諸靈、能夠試驗使徒的權柄；這是一個相當不錯的教會。

但是你若真是一個活在主面前的人，你就會覺得雖然每一件事物都很不錯，但總是好像缺了一樣甚麼重要的東西似的。這就是主對以弗所教會所有的感覺。主說：「有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。你在那裏墜落的，還要在那裏悔改。」以弗所教會最可怕的情形，就是從屬靈的見證上已經放鬆下來了。甚麼叫作屬靈的放鬆呢？這是相當不容易說清楚的一件事，並且也不是一下容易看得出來的毛病。屬靈的放鬆這一件事不容易發生在剛剛得救的人身上，也不容易發生在幼稚的弟兄姊妹身上。屬靈的放鬆是最容易發生在一班愛主、追求主，並且有相當年日的基督徒身上。撒但要在這樣的人身上，作一個厲害的工作，用長時間的試煉和折磨，叫他們慢慢地、不知不覺地，在屬靈的見證上面放鬆下來。

在聖經裏面有好多神的見證人身上，我們都能看見撒但作過這樣的工作。亞伯拉罕就是一個非常好的例子。亞伯拉罕曾有一個很好的開始。聖經說，當他住在吾珥城的時候，榮耀的神向他顯現，那是一個純屬靈的開始。這一個異象在他身上帶著一個偉大的能力和鼓舞，叫他離開本族、奔向、親人。憑著信心過河來跟從神。他照著神的旨意，一生住在迦南美地，作了信心偉大的見證人。

甚麼叫作迦南美地呢？迦南美地是個表號的說法，它屬靈的意義是指著這位流奶與蜜的豐滿基督說的。我們所寶貴的主耶穌，祂這一位活人，就是那一塊迦南美地。按外面的事物說，我倒不相信地上真有這麼好的一塊地方。聖經說，在這一塊地上到處都能夠流出奶與蜜來；又說，路上能夠滴下脂油來；又說，大山會流出奶子，小山要滴下甜酒來；一挂葡萄，一個壯漢還挑不動；收成一年，三年都吃不完；山谷、山窪，到處遍滿了秋雨、春雨之福。世界上那裏真會有這麼好的一塊地呀！

直到有一天，聖靈把我們帶到這一個人的跟前，哦！這一位奧祕的主耶穌，這一位榮耀的主耶穌，當我們的靈真摸著了這一位屬靈的人的時候，我們就要呼喊說：「哦！主，在你面前，真是流奶與蜜！在你身上，真是大山流出奶子，小山滴下甜酒，一路上面滴下脂油，並且滿了秋雨、春雨之福。你真是一塊美地。」神的命令就是要我們一生住在祂的裏面，不要離開。同樣地，你看見，亞伯拉罕剛到迦南美地時，他先住在示劍，示劍是說出基督豐滿的能力。接著住在伯特利，被提開始說出基督豐滿的奧祕。然後就住在希伯崙，希伯崙是指著基督豐滿的交通說的。無論他住在甚麼地方，他都要築壇、獻祭。這是說出十字架是他一切生活和經歷的根基。在亞伯拉罕身上，實在有一個非常好的屬靈開始。但聖經記載說。後來他卻慢慢地、慢慢地遷往南地。慢慢地、慢慢地到埃及。在不知不覺這，他就離開了迦南美地，離開了永活的基督，離開了這一位豐滿的主耶穌。外面神的名字還在，外面神選民的地位還在，但是祭壇沒有了，十字架的經歷沒有了，屬天的交通沒有了，屬靈的能力沒有了，聖靈的膏油沒有了，神的啟示沒有了，榮耀的異象沒有了，神的祝福也沒有了，他落到一挂可怕的屬靈放鬆裏去了。

這正是我們神的兒女最容易犯的一個毛病，特別是我們這些在神的家裏面，負著主見證責任的人。這真是一個最可怕、最致命的毛病。親愛的弟兄姊妹們，讓我們回想，當我們剛剛得救的時候，哦，在那一個時候，主的愛在我們裏面，常像烈火焚燒著一樣，主在我們的感覺裏面，是何等新鮮、何等甘美、何等寶貴。我們裏面真有個心願，願意為著主，甚麼代價都肯出，甚麼要求都肯答應，甚麼犧牲都肯擺上去。我們對於屬靈見證的維持和要求，也都相當嚴緊。我們在主面前，常有一個心願說：「主啊，我們喜歡順服你，喜歡答應你一切的要求，巴不得你能從我們身上完全彰顯出來。」但是，慢慢地、慢慢地，時間久了，知識加多了，道理加多了，經驗加多了，我們事奉主的年日也加多了，我們能夠講許多美妙愛主的道理；可是主的愛反而不如從前新鮮了。我們提起主來，都不能流淚了。我們能夠講好多奇妙的福音真理，但是福音的能力沒有了，愛罪人靈魂的心也失去了。更可憐的，有些時候我們自己還不知道我們已經落到這樣低下的光景裏面，我們還以為自己為主作了許多的工作，但是在我們身上受神對付和十字架的經歷已經停止了。我們好像為主到處奔跑，但是在我們裏面迫切要遵行神旨意的心志已經喪失了。我們還以為我們的情形相當不錯，我們比別人都強呢，那裏知道，我們已經落到以弗所教會的光景裏面。我們已經在屬靈的見證上放鬆下來了。

親愛的弟兄姊妹們，我們不能再讓撒但這樣吞吃我們，我們也不能在讓仇敵這樣消耗我

們，把我們當初的心願、愛和奉獻，藉著各樣荒涼的情形都消耗淨盡。我們要求那位在金燈台中間行走的主耶穌，用祂聖潔的面光來審判我們。我們真要為著自己的光景流淚痛悔，為著教會的光景流淚禱告。我們要說：「主啊，這真是一個大而可怕的荒涼時代！」我們看見當初屬靈的荒涼，當初屬靈的放鬆，現在已經那樣厲害地進到今日教會裏面來了。多少的弟兄姊妹從前實在是很好的，但是現在卻已經開始放鬆了。我們不是沒有出過代價，不是沒有愛過主，但是，現在卻不行了。我們在主面前的生活放鬆了：愛家庭、愛享受、愛身體、愛名聲、愛屬靈的前途和地位，甚至有時覺得從前那樣跟隨主未免太傻了、太過了。哦，求主憐憫我們！使我們能以勝過這一個可怕的屬靈放鬆！

主說：「以弗所教會啊！你在那裏墮落的？你在那裏墮落的，還要從那裏悔改；若不悔改，我就要臨到你，把你的燈台從原處挪去。」屬靈的放鬆是見證被毀滅的信號。甚麼地方有屬靈的放鬆，緊接著，定規是屬靈見證的毀滅。我們要仰望主，我們若要在荒涼時代中作一個得勝者，首要的一件事就是要勝過這一個屬靈的放鬆。

要勝過一切不是主的事物

第二要勝過的，就是一切不是主的事物。這就是主藉別迦摩教會所給我們的教訓。「別迦摩」這一個詞意思就是「結婚」。甚麼叫作「結婚」？這就是說：她和主之外的事物有了聯結。耶穌基督，是教會獨一的對象。教會在主面前的地位是一個聖潔的童貞女，是已經許配給基督了。教會現在不能結婚，因為羔羊婚娶的時候還沒有到。但是這一個教會竟然在今天就結婚了；和主之外的事物有了聯合，一主之外的事物來代替主的地位。這又是另一個可怕的荒涼和失敗。

主說：「別迦摩啊，我知道你的居所，就是有撒但座位之處；當我忠心的見證人安提帕在你們中間、撒但所住的地方被殺之時，你還堅守我的名，沒有棄絕我的道。」當教會落在這樣可怕的荒涼情形裏的時，主為祂自己，興起一個偉大的見證人來，叫作「安提帕」。作為對這件事的一個反應。甚麼叫作「安提帕」？「安提帕」翻出來就是「反對一切」。這是一個很厲害的名字。他名字的屬靈意義就是說：「這一個人，只站在主這一邊，反對所有不是主的事物。」他要在教會的信息裏面，教會的工作裏面，教會的事奉裏面，到處給你點出來，這一個不是基督，那一個不是基督；這一個是道德，不是永活的基督；這一個是道理，不是基督；這一個是屬靈的活動，不是基督；這一個是屬靈的方法，不是基督；這一個是屬靈的制度，不是基督。這一個是人的手腕，不是基督；這一個是世界，不是基督；這一個是人的聰明，不是基督；這一個雖然很好，好像是屬靈的，也有一些用處，但是對主的自己來說，並沒有甚麼價值，因為它是屬靈的事物，而不是永活的基督，成位的基督。安提帕就是這樣站在主這邊，反對、定罪所有不是出於主的事物。這實在是一個使人討厭的人，所以他最後只好作了殉道者。

親愛的弟兄姊妹們，我們必須要有一個基本的異象，看見在神的永遠旨意裏，神是把一

切事物都歸結在這一位豐滿的基督裏面。到了日期滿足的時候，神要使天上、地上，這麼大的萬有，有一天都要歸到這一個人的範圍裏面來。這是一件不可思議的事！這叫作神的異象。神又要使基督在萬有這，在每一件事上居首位。祂要使基督是萬有，又住在萬有的裏面。在神的永遠旨意裏，每一件事物的意義都根據基督在它裏面的地位；每一件事物的價值，都根據基督在它裏面的度量。在新造世界裏面，每一件事物必須是永活的基督；若有一件事不是基督，他就要在神的審判下被毀滅。這就是使徒行傳第十七章所說的，神要照著祂設立的這一個人審判天下，估量萬有的意義。而今天在時間裏面，神乃是要教會來作這一個偉大真理的見證人，見證基督是一切，又住在一切的裏面。我們沒有所謂的真理，我們的真理就是永活的基督；我們沒有所謂的經歷，我們的經歷就是永活的基督；我們也沒有所謂的事奉，我們的事奉就是這個活的人。永活的基督。凡不是屬於這一個人的，凡不是耶穌基督這一個人在這裏出現的一切事物，都要在主的審判之下被毀滅。

我們為甚麼要受浸呢？受浸不僅是一件事，受浸的意義乃是指著一個活的人。當教會第一次受浸的時候，乃是因為在受浸之前，先發生了一件事。在地上有些人本來是屬肉體、屬地的，有一天他們的眼睛開啟了，看見了這一個奧秘的人，釘在十字架上。啊！祂死了，我們眾人隨死了；這一個有包括性的人，宇宙的人，祂結束了我們人類整個墮落的命運，祂把亞當族類所有墮落的歷史都結束了，我們的一切在祂裏面都完了；另一面祂現在又復活了；這一位復活的主今天成了我們的一切。現在我活著沒有別的事物，只有耶穌；現在我活著沒有別的意義，只有耶穌；現在我活著沒有別的目的，我的目的就是耶穌；現在我活著沒有第二個喜好，我的喜好就是耶穌：所以我要受浸。我受浸的時候，我的眼睛看見了這一位奧秘的人子。

我們為甚麼要擘餅呢？每一次擘餅的時候，我們眼睛乃是看見這一位榮耀的人。祂在十字架上作了祭牲，使神的心意得著了無限的滿足，因為祂的血為我們流出，祂的身體為我們擘開了。哦！這個人也成了我們最大的滿足。祂死了、葬了、復活了、升天了，在聖靈無限的權能裏面，祂就是我們，我們就是祂，不僅祂代表我們，祂就是我們。不僅我們代表祂，我們就是祂。親愛的弟兄姊妹，你看見這一個沒有？我告訴你，你若看見這一件事，你要喜樂得在地上跳起來。這是一件不得了的事：看見主耶穌不僅代表我們，並且主耶穌就是我們。你有沒有膽量這樣講？但是在神的神聖眼光裏，基督的確就是你，你也確乎就是基督。有一天，我們來擘餅，我們看見這個事實，喜樂的泉源就要從我們裏面湧流出來。

提摩太前書第三章九節說，作執事的人，要固守真道的奧秘。很多人把聖經讀錯了，說我們要固守真道，為真道打仗，今天好多人都在為真道打仗。所謂的衛道精神，那實在是肉體精神；真道從來不需要你這樣來打仗的。聖經裏面只有打美好的仗，沒有打真道的仗；這個真道的仗打起來，既不美好，又不屬靈。神從來沒有叫你固守真道。今天基督教的難處，都是因為固守真道，固守出來的。有人要受浸，這個說灑水對，那個說施浸對。再如擘餅也有講究，你們是擘麵包，我們是擘無酵餅；我們是用大杯，你們是用小杯；有好多的花樣。這不是說我們在這些事上一點也沒有分辨；你若問我，我也贊成一個杯，我也贊成無酵餅。

但是你若讓我到一個聚會裏去，雖然有人擘麵包，這個也不太嚴重，你不要先定罪它；因為惟有那一個屬靈的實際才是嚴重的事。聖靈沒有叫我們固守真道；一為真道打仗，問題就出來了。聖靈說：要固守真道的奧秘。每一個真道都有它的奧秘，每一個奧秘都是說出基督，因為神的奧秘就是基督。

甚麼叫作傳福音？傳福音也不是一件事。若是我們安排一個人去傳福音，這個福音傳不靈。若是今天我們發起一個福音運動，催著大家去傳福音，這個福音傳不靈。甚麼是傳福音？有一天聖靈來到我們裏面，把那位坐在寶座上的基督又榮耀在我們裏面；我們若不傳祂，我們就要爆炸了。

為甚麼要傳信息？因為我們真是看見了這個榮耀的人的意義，我們若不講，我們痛苦是無法忍受的。每一次我們傳講我們所看見、所經歷的主耶穌，我們裏頭真是滿了膏油，我們真是覺得歡喜。就是這一位活的主，祂成了我們的信息。我們的信息不是一些道理，而是一位活的主。我們願意讓這一個人控制我們的一切。但是在今天的教會裏面，卻是堆滿了屬靈事物。所有活在屬靈事物裏面的，都要落到屬靈的枯乾裏面，都要落到屬靈的死亡裏面。今天聖靈就是這一位偉大的安提帕，祂要站在主這一邊，反對一切不是主的事物。但願主憐憫我們，叫我們能勝過一切不是主的事物。

要勝過屬靈的死亡和昏暗

要在荒涼時代中作得勝者，第三件事就是要勝過屬靈的死亡和昏暗，這是主藉著撒狄教會所給我們的教訓，撒狄教會就是一個落在屬靈死亡裏的教會。主說：「按名你是活的，實際你卻是死的。」按外面來看似乎每一件屬靈的事情都存在，都沒有甚麼改變：到了時候照著慣例講道，到了時候照著慣例擘餅，到了時候照著慣例傳福音、施浸；但是這一切的活動卻沒有一件事在我神的面前是完全的。為甚麼不完全呢？因為失去了當初的生命、新鮮，失去了當初的衝擊能力，也在神的子民中失去了當初屬靈的影響力。雖然仍舊傳信息，但是在信息裏面已不再聽見主的聲音；雖然仍舊有事奉，但在事奉裏面已不再看見主在走路；雖然仍舊有聚會，但是在聚會裏面已不再看見主的顯現；不過就是按部就班推動一些外面的事工，維持一些基督徒的聚會而已。這一個叫作屬靈的死亡。在末後的時代中，撒但在教會裏所作最厲害的一個工作就是叫我們落到屬靈死亡裏面，好像舊約時代以利的日子一樣，使我們在神手中失去用處。

我們要問為甚麼會有屬靈死亡的情形發生呢？使我們落到屬靈死亡裏面最大的原因就是我們不能答應主在屬靈上的要求和挑戰。生命是永遠根據我們向主的順服，甚麼時候我們向主的順服停了，我們的生命也就停了。在我們屬靈的路程中，每一階段都有每一階段不同的要求，每一階段都有每一階段不同的命令；我們屬靈的長進就是根據於對這些要求的順服和對這些命令的答應。就像當初以色列百姓在曠野的經歷一樣，雖然他們曾經過埃及的爭戰，曾走過紅海，吃過嗎哪，飲過靈磐活水，也曾在會幕裏面沒有過事奉，但末了等他們來到加

低斯巴尼亞，迦南美地就在眼前，（迦南是神永世旨意中終極的目的，基督豐滿的神聖境界的表號）他們就躊躇不前了。因為他們一答應神永世旨意的最高要求，他們立刻就要面對堅固的城牆，偉大的巨人和可怕的屬靈爭戰。若是他們不答應神的要求呢？也只有一條路可走，神就要讓他們回到曠野去漂流，落在可怕的屬靈死亡裏面，並且至終要羞辱地倒斃在曠野。哦，但願在今天這一個偉大的屬靈時代裏，主抓住我們的心，使我們能對主說：「主，給我們一個專一的心志，不惜任何的損失與代價，不怕任何的危險與艱難。使我們能答應你的要求，活在你永世的旨意裏面。」這樣，屬靈的死亡和昏暗就要被基督的生命和豐滿所吞滅。

要勝過屬靈異象的代價和挑戰

要作一個荒涼時代的得勝者，還有一件事就是要勝過屬靈異象的代價和挑戰。這是主藉著老底嘉教會所給我們看見的。這是在七個教會中最末後的一個呼召，也是最嚴重的一個呼召。老底嘉教會，她的特點就是異象向著肉體挑戰；屬靈的實際向著屬靈的荒涼挑戰。

老底嘉教會實在是一個很特別的教會，她自己對自己的感覺和主對她的感覺竟然差得有那麼遠，這是一件特別的事。她說：「我甚麼都有，我已經富足了，我已經發了財，一樣都不缺，恩賜都全備。」但主說：「豈不知道你是那困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身的。」在主的眼中，她是一個最荒涼、最可憐的教會，但是她自己卻一點也不覺得，她還以為在七個教會中，她是一個最標準、最好的教會呢！荒涼在那兒，荒涼在屬靈的異象和屬靈的實際上。因為在老底嘉的教會裏面，堆滿了屬靈的事物；所以她說：「我富足了，樣樣都有，一樣都不缺；我發了財，要甚麼就有甚麼。要真理麼，我們中間有最好的真理；要制度麼，我們中間有最標準的制度；要辦法麼，我們有最高明最有效的辦法；要工人麼，我們有這麼多的工人。」但是，主說：「豈不知道你是那樣的困苦、可憐、貧窮、瞎眼、赤身。」老底嘉甚麼都有了，但缺少屬靈的異象，缺少屬靈的實際。屬靈的事物總是使人驕傲；屬靈的事物越多，越叫人落在黑暗裏面；屬靈的事物，永遠是基督異象的仇敵，東西越多越不能看見異象。

主怎樣說？祂說：「老底嘉，我勸你向我買眼藥擦你的眼睛，叫你裏頭明亮。我勸你向我買火煉的金子，叫你富足。」眼藥是聖靈啟示的表號，金子是屬靈實際的表號。眼藥是異象的問題，金子是經歷的問題。主說：「你要知道，這一堆一堆的事物沒有用；難以為富足了，在我看卻是非常貧窮；你以為得勝了，在我看卻是非常荒涼；你要出代價，向我買眼藥，叫你屬靈的眼睛能開啟；向我買火煉的金子，叫你有真實屬靈的富足。」

一個人的得勝，在於看見屬靈的異象；一個人的豐富，在於真實屬靈的實際。但是一摸著屬靈的異象和屬靈的實際，立刻就摸著了代價的問題。眼藥是要買來的，金子是在烈火裏面鍛煉出來的。每一次的看見都必須付上代價，並且也會為人帶來了代價。約翰是到了孤單的拔摩海島上才看見異象；保羅在大馬色路上看見了異象，這一個異象卻叫他喪失了一切。

親愛的弟兄姊妹們，異象需要代價，屬靈的實際也需要代價。屬靈的異象、屬靈的實際，對我們天然的生命來說，乃是一件致命的事。但願主憐憫我們，讓我們能出代價來換取屬靈的異象與實際。只有這樣，我們才能有分於這荒涼時代中偉大的得勝行列。

第三篇、活在豐滿的愛裏

讀經：

一、『我——耶穌……向你們證明。……我是明亮的晨星。』……證明這事的說：「是了，我必快來！阿們！主耶穌啊，我願你來！」（啟二十二 16，20）

二、『你要寫信給以弗所教會的使者，說：『那右手拿著七星、在七個金燈臺中間行走的，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卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛心離棄了。』（啟二 1~4）

以弗所教會被主責備只有一個原因，離棄了「起初的愛」。

三、『恩賜原有分別，聖靈卻是一位。職事也有分別，主卻是一位。功用也有分別，神卻是一位，在眾人裏面運行一切的事。聖靈顯在各人身上，是叫人得益處。這人蒙聖靈賜他……，那人也蒙這位聖靈賜他……，又有一人……，……又叫一人……這一切都是這位聖靈所運行、隨己意分給各人的。』（林前十二 4~11）

四、『你們要切切地求那更大的恩賜。……』（林前十二 31）

五、『愛是恆久忍耐，又有恩慈；愛是不爭競；愛是不傲慢，不求虛空的榮耀，不在暗中作事，不求自己的益處，不被激動，不把罪歸給別人，在罪的裏頭就沒有快樂，在真理裏面就滿有喜樂；凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。愛是永遠不失敗。』（林前十三 4~8，另譯）

六、『你要寫信給非拉鐵非教會的使者，說：『那聖潔、真實、拿著大衛的鑰匙、開了就沒有人能關、關了就沒有人能開的，說：我知道你的行為，你略有一點力量，也曾遵守我的道，沒有棄絕我的名。看哪，我在你面前給你一個敞開的門，是無人能關的。……你既遵守我忍耐的道，我必在普天下人受試煉的時候，保守你免去你的試煉。我必快來，你要持守你所有的，免得人奪去你的冠冕。』（啟三 7~8，10~11）這個教會為甚麼可以有份於首次被提而免去地上的大災難呢？有一個主要的原因，他們是「非拉鐵非」——弟兄相愛，他們活在基督豐滿的愛中，他們也活出這樣的愛。

主耶穌阿，我願你來

在聖經裏，主給我們這末後時代的聖徒，最大的一個應許，就是「我必快來。」主藉著聖靈在聖經末了所說的最後一句話就是『我必快來。』約翰，這位耶穌基督真實的見證人，聽見了這一個聲音，立刻響應說：『阿門。主耶穌阿，我願你來！』哦。這是得勝者的呼

聲！這是歷世歷代聖徒的共鳴。這是全部聖經最末了的一個禱告，也是聖徒所有禱告的總結。神旨意完滿的實現，萬有得著復興，受造之物能夠從虛空轄制之下被釋放出來，教會榮耀命運的得著應驗，都繫於這一件事：藉著得勝者的經歷把主耶穌帶進來。『阿門。主耶穌阿，我願你來！』

親愛的弟兄姊妹，我們已經迫近這時代的末期了，時間實在不多了，莊稼已經熟透了，這一個世界各方面的發展都已經到了它的盡頭，主榮耀的顯現已經呼之欲出。今天所有的問題只在於基督的新婦有沒有妝飾整齊？教會預備好了沒有？神的兒女是否真的願意主耶穌回來？在溫今日的生活和事奉中，我們能不能從心裏誠實地說：『阿門。主耶穌阿，我願你來！』哦，親愛的弟兄姊妹，我們今日在地上的屬靈光景，對於主的再來，神永遠旨意的完滿出現，主國度的降臨，是一個最大的關鍵。

公義的日頭和明亮的晨星

聖經裏面，提到主的再來，有兩個表號的說法：一個是公義的日頭，一個是明亮的晨星、這兩個表號就是說到主再來時的兩個步驟。主是先從寶座到空中，然後再從空中到地上。頭一段好像明亮的晨星，第二段乃是公義的日頭。日頭出現時，所有的人都能看見；但是晨星的出現，卻只有少數儆醒的人才能看見。

馬太福音第二十四章說到世界的末了，地上必有大災難，從世界的起頭直到如今，沒有這樣的災難。有三年半的時間，整個人類和教會都要落到一個極其可怕的災難裏面。就在這災難快要開始、但還沒有開始的時候，主耶穌就從寶座上起身了。那時所有得勝者都要先被提到寶座那裏，然後經過了三年半的大災難之後，全教會才要被提到空中與主相遇。今天我們所講的被提的應許和被提的要求，都是指著第一次被提來說的。只有有分於第一次被提的人，才是有屬靈影響力的人，才是有屬靈價值的人，才能毀壞仇敵的權勢，帶進諸天的國度。主耶穌說：『我是明亮的晨星。』今天我們要講被提的第三個要求，就是活在豐滿的愛裏。

最大的恩賜和最大的要求——愛

啟示錄第二、三兩章，當主耶穌在金燈台中間行走，審判祂的眾教會的時候，第一個提起的就是愛的問題。主說：『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卻不是使徒的，看出他們是假的來。你也能忍耐，曾為我的名勞苦，並不乏倦。然而有一件事我要責備你，就是你把起初的愛離棄了。』（啟二1~4，另譯）

好的行為、勞碌、忍耐、恩賜、公義的行為、工作的熱心，在這裏都不是被提的條件，只有「起初的愛」才是首次被提所不可或缺的。我們若是要作一個有份於首次被提之榮耀的人，就必需追求活在基督豐滿的愛裏。

哥林多前書是一本說到建造教會的書信，專一說到建造教會的異象和途徑。在第十二章裏特別說到這一個基督奧祕的身體是如何形成的。它說，聖靈隨著自己的意思，把許多的恩賜分給蒙恩的人，然後藉著這許多有恩賜的人來建造基督的身體。我最喜歡這裏所說的「又叫一人……，又叫一人……，」聖靈叫一人講智慧的言語，又叫一人有知識的言語，又叫一人有信心的恩賜，又叫一人有醫病的恩賜，又叫一人能行異能，又叫一人能作先知，又叫一人能辨別諸靈，又叫一人能說方言，又叫一人能翻方言。恩賜的職事雖有八種，主卻是一位。這就是說，恩賜的本身並算不得甚麼，聖靈要藉著這八種的恩賜，從各種不同的角度，把這一位復活的主彰顯出來。恩賜原來只有一個意義，就是要把這一位復活的基督給人得著，給人看見。

到了第十二章的末了，他又提到一個更大的恩賜，是沒有列在前面八種恩賜之內的。前面的八種恩賜都是聖靈隨著己意分給人的，但這更大的恩賜卻是需要我們切切地追求，出厲害的代價，學厲害的功課，才能經歷的。保羅說：『你們要切切地求那更大的恩賜。』這恩賜是甚麼呢？到了林前第十三章，他把這恩賜說出來了，這一個恩賜就是基督豐滿的愛。

今天教會的難處，不是因為缺少恩賜，乃是因為缺少這個豐滿的愛。我們不缺少能作先知講道的人，不缺少能醫病的人，不缺少能趕鬼的，不缺少能行異能的人；我們所缺少的，乃是能豐滿的彰顯主自己和流露主自己的人，也就是有主豐滿大愛的人。一切的恩賜必需建造在這一個豐滿的愛上面，如此對教會才有真實的益處和意義。

恩賜、經歷、信心、行為都不能代替豐滿的愛

哥林多前書第十三章一開始又說到四件事情：一件是神奇的恩賜，那就是「說萬人的方言，並天使的話語。」有的人能說方言，能治病，能行異能，這是神奇的恩賜。在這末後的時代，天然的人最喜歡要神奇的恩賜。但保羅說，你就是能說萬人的方言和天使的話語，仍然算不得甚麼。

第二件事是所謂知識的職事。保羅說：『我若有先知講道之能，也明白各樣的奧祕，各樣的知識。』今天人也羨慕得著這樣的職事。但保羅說，若沒有愛，『我就成了鳴的鑼，響的鈸一般。』不過敲一敲，響一響，給人聽一聽就是了。

第三件事是說到極端的信心。他說：『有全備的信，叫我能夠移山。』但是卻沒有愛，保羅說也就算不得甚麼。

第四件事是說到基督徒最高的行為和美德。『將所有的賙濟窮人，又捨己身叫人焚燒。』若沒有愛，保羅仍說是虛空、虛空。今天教會都不缺少這一些。我們再說，今天我們所嚴重缺少的，乃是基督豐滿的愛。一切的恩賜，一切的知識，一切的經歷，一切的行為，

若缺少了

這一個豐滿的愛，都不能建造教會，都不能給教會有多少真實的益處。

豐滿的愛——成位基督自己的流露和彰顯

甚麼是豐滿的愛呢？你把林前第十三章讀過，就會覺得在地上沒有一個人能夠得上這個標準，也沒有一個人能憑著他自己的行為達到這個標準。這裏所有對「愛」的解釋，也是我們難以領會的。這裏所謂的愛根本就不是人的行為，乃是主的自己，就是這一位豐滿的基督，從我們身上實際彰顯出來時的情形。甚麼時候我們活在主裏面，或是讓這位豐滿的主，透過我們活出來的時候，甚麼時候就現出那樣偉大的屬靈影響力和衝擊力來。現在我們只能選出幾個重點來看一看，如何活在這豐滿的愛裏。

愛是恆久忍耐——說出基督無限量的屬靈度量

愛的第一個屬靈意義，就是說出基督無限的屬靈度量。當你來測量主耶穌的時候，你沒有辦法把祂測度得窮盡，你不知道祂的邊際在甚麼地方，你不能把祂追到牆角上，這就是天然生命和豐滿的基督在性質上最大的一個分別。在天然裏，一切都是有限的；在基督裏，一切都是無限的。

甚麼叫作豐滿？基督的豐滿就是把有限的人性，提升到神宇宙性的無限裏面。甚麼叫作達到基督豐滿的身量？就是我們這有限的人性，因著聖靈豐滿的工作，有一天達到了宇宙性的擴展，像在寶座上的基督一樣。歷世歷代多少的聖徒所以能成就如此偉大的事蹟，（他們作了人所不能作的事，他們過了人所不能過的生活，他們忍受了人所不能忍受的苦難）都是因為那一位無限的人——耶穌基督在他們裏面。這一位無限量的人，今日也照樣活在你我裏面。『愛是恆久忍耐。』當主在地上的時候，人可以傷害祂，人可以辱罵祂，人可以棄絕祂，人可以逼迫祂，人可以出賣祂。人可以用一切不法卑鄙的手段陷害祂；但是這一切都不能叫這一個人忍耐的度量達到窮盡。

馬太福音第十一章，那是在人看來主耶穌最悲慘失望的時候，施洗約翰打發人來向主說：『那將要來的，是你嗎？』連他似乎都動搖了！門徒們軟弱了，家鄉的人也把祂趕出去，甚至整個猶太人都起來將祂棄絕，現在祂只有淒淒涼涼地往外邦去了。當祂走在撒瑪利亞的路上時，若是我們的話，恐怕早就難過的流淚了。但是聖經上記載說，主正走在路上就歡樂起來，說：「父啊，天地的主，我感謝你！……因為你的美意本是如此。」哦，你這個永世榮耀無比的旨意，就是要藉著十字架的經歷來完成的。於是祂裏面就充滿了歡樂，祂說：『凡勞苦擔重擔的人可以到我這裏來，我就使你們得安息。』從外面來看，主耶穌現在正是孤苦伶仃，到處被棄絕，毫無安息的時候，但是祂卻活在神豐滿的愛裏。

有一天，跟隨祂的門徒出賣了祂。這是一件太令人痛心的事。不只如此，當主站在世人

面前受審的時候，當人用殘酷的手段對付祂的時候，當整個的世界棄絕祂的時候，連祂心愛的彼得也三次否認祂。你想在這時候主的心裏感覺怎樣？祂是與我們有同樣性情的人，若是這事臨到我們，我們定會責備彼得說：「彼得！彼得！你的良心何在？」但是聖經上記著說，當彼得第三次發咒起誓否認祂的時候，主耶穌回頭一看。哦，這一看，說出主心裏何等深切的愛，在這一視之下，彼得出去痛痛哀哭。哦，這一個人是沒有限量的。

在主復活之後，彼得又再次離棄了祂。他領著弟兄們打魚去了，並且落在赤身露體的光景裏。這是一個可怕的失敗，所有的羞恥都顯露出來了。經上記載說，『天將亮的時候，』（彼得屬靈的天也開始亮起來了。）復活的主站在岸上，彼得卻不認識祂。有一位主所愛的門徒喊說：『是主！』彼得立刻束上一件衣服跳到海裏。哦，那一天，彼得真是沒有臉面見主了。但是，到了岸上，主耶穌沒有一句責備彼得的話，反而說：『你們來吃早飯。』我這裏有魚、有餅、有火、有飽足、有溫暖。你去烤火要想得人間的溫暖麼？你去打魚要想得世界的滿足麼？但是，你得著了沒有？來吧！彼得！到我這裏來！我這裏有聖靈的炭火，我這裏有生命的魚餅。我就是你所需要的滿足，我就是你所需要的溫暖。哦，基督的度量是沒有窮盡的，無論彼得對祂怎樣，都不能使祂的愛窮盡的，這是豐滿的主，這是豐滿的愛。

有一天，人把祂釘在十字架上，人用槍無情地刺傷祂的肋旁。但是經上說：『他們要仰望自己所扎的人。』（約十九37）連刺祂的人也可以仰望祂，仰望祂的便得拯救。這是愛的無限度量！人雖然有恩賜，能使方言。能醫病，有信心；但是一遇到主所遭遇的環境，就顯出我們的度量是何等的窄小，滿心是忌恨，滿心是報復。所以弟兄姊妹，我們若是缺少基督的屬靈度量，在教會的建造上就沒有真實的用處。只有豐滿的愛才能建造教會。

愛是不爭競——說出羔羊溫柔的靈

保羅說：『主的僕人不可爭競。』（提後二24）可惜今天在神的兒女中間，到處充滿了爭競的靈。保羅在腓立比書裏說：『有的傳基督是出於嫉妒紛爭，也有的是出於好意。這一等是出於愛心，……那一等傳基督是出於結黨，並不誠實，意思要加增我捆鎖的苦楚。』但他接著說：『這又何妨呢？……基督究竟被傳開了。為此，我就歡喜，並且還要歡喜。』（腓一15~18）哦，這個人不是站在自己的立場上，他乃是站在寶座的立場上；這不是一個活在宗教團體裏的人，這乃是活在教會屬靈實際裏的人。

今天在神的子民。神的僕人中間，滿了爭競，卻沒有感覺，實在是一件痛心的事。我們常聽見有人說：「你是我們中間得救的，你不能到他們那裏去聚會。你是我們生的，那一家生的就歸那一家。」你看人居然能說這樣的話，該是何等地羞恥！主說：「不可爭競！」但是一個人若沒有真看見寶座上的主，這是難免的事。爭競的靈一進來，所有的愛就都消失了。

那麼，怎樣的人才能不爭競呢？看見豐滿的主的人才能不爭競看見教會屬靈異象的人才

能不爭競，活在豐滿愛裏的人才能不爭競。我們不該有屬於自己的小圈圈，我們不該有屬於自己的特別範圍。我們的心該是向著神的眾子民，像保羅一樣，他的書信是寫給『所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。』（林前一 12）你是屬保羅的麼？我不在裏面；你是屬亞波羅的麼？我不在裏面；你是屬磯法的麼？我不在裏面；你是屬基督的麼？我也不在裏面；我的腳只站在寶座上，我的腳只站在教會的真實意義上。人傳福音是為著愛，我敬拜主。人傳福音是為著爭競，我雖不喜歡，但無論怎樣，主究竟是把傳開了，我仍然感謝。我們切不要站在我們自認為對的立場上去批評別人。若是有責備，有勸勉，也只能在見證的靈裏。哦，我們每一個人都是神的僕人，都不可爭競。只要主能得著高舉、得著榮耀就好了，我們的得失算不得甚麼。這是羔羊溫柔的靈，只有站在這樣的靈裏，才能與人無爭。

愛是不傲慢不求虛浮的榮耀——說出基督捨己的靈

有一天，彼得對主說：『看哪，我們已經撇下所有的跟從你，將來我們要得甚麼呢？』（太十九 27）主耶穌回答他說：『凡為我的名撇下房屋，或是弟兄、姊妹、父親、母親、〔有古卷加：妻子〕兒女、田地的，必要得着百倍，並且承受永生。』（太十九 29）然後主又對他說了一個比喻：有一個葡萄園，大家都去作工。有的先去作，有的後去作。到末了領工錢，大家都是一樣。那先去的就紅了眼，說，主阿，你叫他所得的和我一樣麼？主說完了這比喻，就說：『那在後的，將要在前；在前的將要在後了。』一個只以被提為念的人，不一定是能被提的人；一心要想上寶座的人，不一定是能上寶座的人。只有要主的人才能被提，只有要主的人才能登寶座。

我們不能在世界裏要世界的榮耀，也不能在教會裏要屬靈的榮耀。人的一點稱讚，人的一點批評，都那樣在我們的感覺裏。今天在基督徒中間，多少人意的推崇，多少工作的宣傳，其目的都是為求自己虛空的榮耀，這是己生命最強的一個表現。只有捨己虛己的人，才是表現基督豐滿之愛的人。

愛是不在暗中作事——說出基督光明的靈

當人審判主耶穌的時候，主耶穌說『我從來是明明地對世人說話。……我在暗地裏並沒有說甚麼。你……可以問那聽見的人，我對他們說的是甚麼；我所說的，他們都知道。』（約十八 20~21）主從來不在暗中作事，一切都行在光明中。

到了使徒行傳第二十章，保羅說：『神的旨意，我並沒有一樣避諱不傳給你們的。』（徒二十 27）凡與你們有益的，我沒有一樣避諱不告訴給你們的。在家中是如何，在會中也是如此。我沒有在暗中行事，我背後怎樣講，我在你們面前也是這樣講。凡是神的旨意，我是不避諱的。你若事奉過主，你擔當過主見證的責任，你就知道這很不容易。我們的難處就是要避諱。你真把神的旨意告訴人，是難得不傷人的，神的旨意總是天然的人所不喜歡的。有些時候，你部人的臉看一看，話就說不出來了。有時你把那種空氣聞一聞，就不敢講

了。噢，這不是保羅。保羅說，凡是神的旨意，我沒有避諱不告訴你們的。有時候我們在教會中處理事情，應付難處，是多麼喜歡用手腕，用心計，有時還在背地探聽別人的消息，在暗中說毀謗的話，盡力在表面的事，給人一種虛假的感覺。哦，只有基督的靈是光明正直，像新耶路撒冷一樣，一直在光中表現基督豐滿的愛。

愛是不喜歡不義，只喜歡真理——說出基督實際的靈

在原文裏面是這樣說：『在罪的裏面，沒有喜樂；在實際的裏面，滿了喜樂。』這是基督的靈的又一描寫。我們有一首詩歌就是這個意思，那裏說：「主，求你教訓我活在你面前，在早晨，在晚上，只有一世間；不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺或思想無你的事物。」不讓我心快樂，若我在愛慕、在感覺或思想沒有你的事物。甚麼時候我們在虛空的事物裏面，我們的心就痛苦；甚麼時候我們一摸著主，一摸著聖靈，我們的心就喜樂了，好像流奶與蜜一樣。這叫作摸著了豐滿的愛。所有沒有主的地方，沒有主的人、事、物，就是最好聽的真理，最興旺的工作，我們在其中也覺得痛苦。這就叫作在不義的裏面，沒有快樂；在實際的裏面，滿了喜樂。惟有基督實際的靈，才能表現基督豐滿的愛。

愛是凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐

我們還要說到四件事，就是『凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐。』這四個「凡」字，是我們天然生命所無法效法的。凡事包容，說出愛的度量，受得住最兇惡的反對，最無理的態度。凡事相信，就是不灰心，壓傷的蘆葦不折斷，將殘的燈火不吹滅。凡事盼望，就是看見了永遠的榮耀，在任何環境中，靈從來不消極。因為神是積極的神，不是消極的神。凡事忍耐，乃是說出十字架的生命能忍受無限時間的試煉。

愛是永不失敗

哦，在這末後的世代，撒但要試煉我們，要用盡他所有的力量，摧殘主的見證，敗壞主的教會。到了末後的時代，試煉的火要加熱七倍。這一天終究要來到，大的艱難要臨到我們。到那一天，所有的恩賜都用不上，都無能為力了。只有豐滿的愛，永不失敗；只有活在主裏面的人，永遠不失敗；只有藉著十字架，讓基督掌權的人，永遠不失敗；只有藉著羔羊的特性讓那位豐滿的耶穌活在我們身上的人，永遠不失敗。在教會一片荒涼的時候，他們要起來再恢復教會屬天的見證，帶進國度，迎接主的再來，叫神的旨意得以完滿的實現。豐滿的愛是耶穌基督最偉大的影響力量，是基督最大的衝擊能力。

持守愛的豐滿見證的人才能作一個被提的得勝者

在末了時代的七個教會中，惟一得勝的教會是非拉鐵非的教會。非拉鐵非教會的得勝，就是在於活在豐滿的愛裏，作主愛的豐滿見證。「非拉鐵非」的意義就是「弟兄相愛」。這

裏不是說愛主，乃是說弟兄相愛，是基督的愛在我們身上，在我們生活中的表現。今天神將我們這些性情不同的人，看法不同的人，經歷不同的人，習慣不同的人放在一起，就是我們一個大的試驗。哦，弟兄姊妹們，只有活在豐滿的愛裏的時候，我們才能和睦相處。這就是被提的第三個要求——活在耶穌基督豐滿的愛裏面。

第四篇、作神永遠旨意在地上的活表現

讀經：

一、『都是照他自己所預定的美意，叫我們知道他旨意的奧秘，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裏面同歸於一。我們也在他裏面得了基.....。』（弗一 9~11）

二、『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，使你們真知道他，.....並知道他向我們這信的人所顯的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所運行的大能大力.....。』（弗一 17，19~20）

三、『祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏。.....愛子是那不能看見之神的像，在一切受造物之中。是首生者。.....祂也是教會——身體的元首，祂是元始，是從死裏復活的首生者，使祂可以在凡事上居首位，因為父喜歡叫一切豐盛，在祂裏面居住。』（西一 13，15，18~19，部分字直譯）

四、『惟有基督是一切，又住在一切之內。』（西三 11 直譯）

五、『提阿非羅啊，我已經作了前書，論到耶穌開頭一切所行所教訓的，直到他藉著聖靈吩咐所揀選的使徒，以後被接上升的日子為止。他受害之後，用許多的憑據將自己活活地顯給使徒看，四十天之久向他們顯現，講說 神國的事。』（徒一 1~3）

六、『保羅在自己所租的房子裏住了足足兩年。凡來見他的人，他全都接待，放膽傳講神國的道，將主耶穌基督的事教導人，並沒有人禁止。』（徒二十八 30~31）

七、『弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳 神的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。』（林前二 1~2）

八、『我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於 神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。身上常帶著主耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活著的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。』（林後四 7~12）

九、『我初次申訴，沒有人前來幫助，竟都離棄我.....。惟有主站在我旁邊，加給我力量，使福音被我盡都傳明.....。主必救我脫離諸般的凶惡，也必救我進他的天國。願榮耀歸給他，直到永永遠遠。阿們。』（提後四 16~18）

現在我們要說到活著被提最後的一個條件，就是要作神永遠旨意在地上的活表現。神的旨意，在我們身上必須是一個屬靈的實際，必須是我們這個人所能證明的，我們應該就是神永遠旨意具體的顯明，我們應該就是神永遠旨意活的表現。這是被提最重要的一個條件。

甚麼是神永遠的旨意

神的永旨在於萬有歸結於基督

甚麼是神永遠的旨意呢？以弗所書第一章告訴我們說，我們的神是一位『隨己意行做萬事的』神。神行作一切的事，都是根據祂永遠的旨意。這一個旨意就是到了『日期滿足的時候，使天上、地上、一切所有的都在基督裏面同歸於一。』基督是一位無限的人，基督是一位偉大的人，基督也是我們憑著天然的思想永遠無法明白的奧秘的人。在神的旨意中，最終要得著的那個新的宇宙和永世，就是在這個豐滿的人裏面。這實在是一件不可思議的事。祂說：『我是阿拉法，我是俄梅戛，是昔在、今在、以後永在的全能者。』神要用祂的信實和權能保證祂的旨意必要完成。到了那一天，這一個奧秘的人要擴大，不僅你我這些蒙恩的聖徒，甚至整個萬有都要歸一在祂的裏面。為要達到這一個永遠的旨意，神又使基督「從死裏復活，叫他在天上坐在自己的右邊，遠超過一切執政的、掌權的、有能的、主治的，和一切有名的；不但是今世的，連來世的也都超過了。又將萬有服在他的腳下，使他為教會作萬有之首。」前面說到神永遠旨意的本身，就是這位永活的基督；後面說到神為達成祂永遠旨意所需的能力，也是這位奧秘的基督，所以基督就是神的旨意，基督也是達到神旨意的方法和途徑。

神的永旨也是愛子豐滿的彰顯

歌羅西書乃是從另一面說到神永遠的旨意。那裏說：『他救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到他愛子的國裏。……愛子是那不能看見之神的像。』這一位愛子『在一切被造的以先。因為萬有都是靠他造的，無論是天上的，地上的；能看見的，不能看見的；或是有位的，主治的，執政的，掌權的；一概都是藉着他造的，又是為他造的。』又說這一位愛子『在萬有之先；萬有也靠他而立。他也是教會全體之首。他是元始，是從死裏首先復生的，使他可以在凡事上居首位。』若有那件事不能讓祂居首位，那件事在永遠裏就要被毀滅。神永遠的旨意，就是這位愛子。祂不僅是無限的榮耀和尊貴，並且也是無限的神聖和奧秘。聖經說『神的奧秘就是基督。』（西二2）主耶穌實在是神的最大奧秘。

愛子豐滿的彰顯就是永遠的國

歌羅西書開頭說：我們不僅被救到愛子裏面，也被救到愛子的國裏。甚麼是愛子的國？愛子的國就是愛子本身一個擴大的出現和豐滿的彰顯。在但以理書中曾提到神永遠的國。那

裏說：有一天，尼布甲尼撒王作了一個夢，看見一個大像，它有金頭、銀胸、銅腹、鐵腿，以及半鐵半泥的腳。這大像代表世上的列國和列國的原則。他又看見一塊非人手所鑿出來的石頭，打在這像上，這個像就被打得粉碎。然後，這塊石頭變成了一座大山，充滿天下。但以理接著解釋說，這一座充滿天下的大山，就是神所立的另一個國度，它不同於地上任何屬世的國度，乃是一個屬天的。這個國度永不失敗，也不歸給別人，卻要打碎滅絕一切的國。這國必要存到永遠。

你看見麼？這一塊非人手所鑿出來的石頭，就是預表基督非受造的特性。這一座充滿宇宙的大山，就是預表基督的豐滿，所以這個永遠的國就是奧祕基督的擴大。因此不是指任何時間，不是指任何系統，不是指任何組織，也不是指任何掌權管理的範圍，乃是指一個活的人、一個奧祕的人來說的。在這一位無限的、奧祕的、活的人裏面，就是一個永遠的國度。有一天，在這一位無限的人裏面，還要出現一個新造的宇宙，一個豐滿的永世。這「宇宙」不是空間的問題，而「永遠」也不是時間的問題；這一切都是說明基督的意義。

今天，我們就是蒙拯救救到這位愛子的國裏。這位愛子是誰呢？這一位愛子就是神的像，神的一切都是藉著這一位愛子顯明出來。神一切的豐滿和奧祕也都是藉著這一位愛子成功的。神只要得著了這個人，就得著了一切；神失去了這個人，就失去了一切。約翰福音第三章 16 節說：『神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們。』我們得救的年日稍久，就不覺得這話的甜美了。只不過在傳福音的時候，搬出來用一用。但是弟兄姊妹，這句話實在太寶貴了！神愛我們到甚至的地步，把祂獨生的兒子賜給我們。除了這位之外，祂再沒有別的東西了。哦！這恩典叫我們測不透，這愛叫我們無法測量！主耶穌太偉大了，萬有都是藉著祂造的，也是為祂造的；祂也是教會全體之首；祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。這就是神永遠的旨意。進而言之，神永遠的旨意就是這一位奧祕的主耶穌，成位的主耶穌，永活的主耶穌。道理沒有用，方法沒有用，一切的事物都沒有用，只有當我們摸著這位流奶與蜜無限豐滿的人的時候，我們才摸著了神最高的心意。但是這個人太無限了，就是我們用盡一生的時間，竭力追求，也只能像在大海邊喝一小口水而已。

但被提條件在於作神永旨在地上的活表現

即使我們有了這樣的認識，還不一定能夠被提；因為主要的還在於我們這個人是否受此異象的控制，是否在地上能成為這個豐滿愛子的具體的象徵和活的表現。在舊約裏面，神用許多物質的東西來預表主耶穌。譬如：金燈台，陳設餅，會幕，聖殿，一座大山，一條河流，一隻獅子，一隻羔羊……。但是，到了新約，神就不用這些了，卻選中了我們這些活的人，把祂的自己擺在我們裏面，把祂旨意的奧祕啟示在我們裏面，然後藉著這些活的人性，作祂兒子的一個活的彰顯，一個具體的表現。你讀舊約聖經，看見金燈台是預表主耶穌；陳設餅是預表主耶穌；山是預表主耶穌；河是預表主耶穌。但是到了新約時代，主耶穌在那裏？祂不在字句裏面，祂不在道理裏面，祂也不在一切屬地的事物裏面，乃是在一個活的人性裏面。神把永世的異象賜給我們，不是為著叫我們有點享受和欣賞，或是當作一個高尚的

道理講給別人聽，或是當作肉體誇口的張本，聲揚我們也看見了異象。神把異象賜給我們的最大目的，乃是為著叫我們這個人成為神永世旨意在地上的一個活表現。

我們作神永旨的活表現在於基督作我們一切的中心

使徒行傳這一本書，就是告訴並教訓我們這件事。第一章說主耶穌復活升天之後，有四十天之久和門徒們同在。在這段奇妙的日子裏，祂用許多的憑據，把自己活活的顯給使徒們看。每次我讀到這裏都羨慕，巴不得也能親臨其境。但是「四十天」的屬靈意義，要在教會中一次一次的再經歷、再應驗。「四十」在聖經裏是一個試驗的數字。主把這四十天擺在這裏，作為歷世歷代教會的一個考驗。

那四十天之久，這一百二十位的弟兄姊妹圍繞著復活的基督。在那四十天裏，他們生活的中心是基督，他們事奉的中心是基督。他們所想的、所看的、所聽的、所讀的、所感覺的、所喜歡的、所注意的、所談論的都是基督。這個人來了說，主耶穌給我憑據了；那個人來了說，主向我顯現了；這個人來了說，主開了我的眼睛；那個人來了說，我看見主了。那時候他們沒有真理的觀念，沒有屬靈道德的觀念，沒有屬靈經歷的觀念，也沒有事奉的觀念。他們所有的就只是這一位活的人，一切都由這一位活的人而來，一切都由祂而決定，一切都受祂的影響和支配。耶穌基督才真算得上是負責弟兄，因為祂負他們一切的責任。我們負責是外面的，主負責才是實際的。一切都是從這一個活的人出來的，一切也都是這一個活的人。基督是中心，他們是豐滿；基督是中心，他們是擴大的彰顯。這一個才是教會真實的意義和模型。

基督作中心成為教會見證成敗的關鍵

此後，使徒們起來作工，仍舊受這四十天原則的控制。一切都是活的，一切都是從主那裏流出來的。他們的生活，他們的見證，他們的事奉，他們的工作，他們在人中間的出入，都是把寶座上的基督彰顯出來，證明主在那裏掌權，證明主在那裏走路。他們叫人看見耶穌基督無窮的豐滿；他們叫人看見，在他們中間，有一個無形的人、一個無限的人與他們同在。他們所有的生活，無論是在聚會的時候，是唱詩歌的時候，是傳福音的時候，是受逼迫的時候，都是見證耶穌是主，耶穌在管治一切，耶穌在掌管一切，這才是神旨意的活表現。

以基督作中心的見證人成為神永旨的活表現

但是按照我們的天然，沒有一個人能在四十天的原則裏站立得住，因為我們的本性都是往下墜的。（實在不是門外抓住主，乃是主抓住我們。不是人能抓住異象，乃是異象抓住人。）所以過了不久，耶路撒冷的教會就墮落了，墮落到儀文、字句、工作和外面的事物裏，不再受四十天原則的控制。

司提反的見證

於是，主興起司提反，來作祂旨意的一個活表現。你看他所說的話，有著何等的衝擊能力。他從亞伯拉罕講起，講到摩西，然後講到大衛，最後講到所羅門。講到亞伯拉罕如何帶下應許，摩西如何建造會幕，大衛如何為聖殿預備材料，所羅門如何建造聖殿。接著又馬上說：你們要為祂造何等的殿宇呢？神豈是住人手所造的會幕、聖殿呢？這些豈不都是指著那個屬天的國度說的麼？豈不是是指著那位寶座上的人子說的麼？你們這些心與耳未受割禮的人，時常抗拒聖靈！當這位人子來到你們中間時，你們竟然也將祂賣了、殺了、講到這裏，他被聖靈充滿，看見神的榮耀，就說，我看見天開了，人子站在神的右邊。這位就是一切問題的關鍵。但是眾人卻大聲喊叫，擁上用石頭把他打死。就在這樣危急痛苦的時候，他卻跪下為他們禱告說：『主啊！不要將這罪歸於他們。』（徒七 60）司提反的身上實在活出主耶穌的光景，這樣的人，必定要被提到寶座那裏，因為他不僅看見了異象，而且是神異象的活表現。

腓利的見證

然後主又興起腓利，作祂永世旨意在地上的一個活表現。這是一個堅持十字架捨己原則的人，所以他能絕對跟從聖靈的引導。

保羅的見證

最後，我們再來看保羅。主把保羅興起來，作為祂所使用的一個器皿。保羅實在是一個偉大的器皿。祂把神的旨意那樣明亮地給人看見。他說：『歷世歷代所隱藏的奧秘；但如今向他的聖徒顯明了。』（西一 26）又說：『這奧秘在以前的世代沒有叫人知道，像如今藉著聖靈啟示他的聖使徒和先知一樣。』（弗三 5）他又說：『你們念了，就能曉得我深知基督的奧秘。』（弗三 4）又在一處說：『他被提到樂園裏，聽見隱秘的言語，是人不可說的。』又說：『恐怕我因所得的啟示甚大，就過於自高……。』（林後十二 4, 7）這實在是一個有著開啟的天的人。我們世世代代的人，都該為著保羅的屬靈職事來感謝神。但是，保羅的價值，還不僅在於他把神永世的旨意向我們打開，更重要的是在保羅這個人乃是神永世的旨意在地上的一個具體的象徵和活的表現。他所看見的異象，在他身上成了一個屬靈的實際。他這個人就是他口中信息的表明。他的信息，不只從他口中聽到，也能在他身上看到。屬靈的事，永遠不是道理的問題，不是說法的問題，乃是實際的問題。

保羅是傳主十字架的人，保羅這個人也是十字架的表徵。釘十字架的基督從這個人身上活出來了。他說：『弟兄們，從前我到你們那裏去，並沒有用高言大智對你們宣傳神的奧秘。因為我曾定了主意，在你們中間不知道別的，只知道耶穌基督並他釘十字架。』（林前二 1, 2）這是甚麼意思？他的意思是我不僅是到你們中間來講奧秘、傳奧秘，我也是部這個奧秘活出在你們面前。哥林多教會實在是保羅的一個試煉和試探。你看他們的情形是何等

的黑暗，何等的敗壞。他們分門別類，他們彼此爭競，互相欺壓，相咬相吞。他們中間竟然有人娶繼母為妻，而教會居然沒有感覺。工人們雖然有各樣的知識和恩賜，卻沒有屬靈的權能。這實在是一個太可憐的教會。他們對保羅的態度非常惡劣，他們說，他的信又沉重又厲害，及至見面，卻是氣貌不揚，言語粗俗的。又說，他是用心計牢籠他們，要得他們的好處。又說保羅是假使徒。但感謝神，神讓哥林多的教會，作為他的一個試驗，才顯出保羅確是一個釘十字架的人，他活出了釘十字架的基督。當他提筆寫信給哥林多教會的時候，他的靈實在叫人受感動，一開頭就是一個大的讚美：『我常為你們感謝我的神，……等候我們的主耶穌基督顯現。他也必堅固你們到底，叫你們在我們主耶穌基督的日子無可責備。』（林前一4，7~8）這是一個偉大的神的僕人，耶穌基督在地上的一個活表現。在哥林多教會裏有許多派別，其中有屬基督的，有屬保羅的，有屬磯法的，有屬亞波羅的。保羅若是屬靈一點，他可能會寫信給屬基督的。若是屬肉體一點，他可能會寫信給屬保羅的，說：「你們是我帶領的，你們是我造就的，今天你們是我生養的，你們是和我同心的……。」但保羅不是這樣，他是一個堅持十字架原則的人。他寫信給『在哥林多神的教會，……以及所有在各處求告我主耶穌基督之名的人。』（林前一2）屬我的人，我寫信給他們；反對我的人，我也寫信給他們。要我的人，我對他們說話；就是棄絕我的人，我還是對他們說話。只有人棄絕我，我決不棄絕人。我們這些作神僕人的能這樣麼？我們肯除去一切的誇耀，棄絕一切的譏誚嗎？但在保羅，十字架不只是透過道理，乃是實際。

保羅是一個傳基督異象的人，而這個異象首先在他身上，顯出了能力。他說：『我已經與基督同釘十字架，現在活着的不再是我，乃是基督在我裏面活着；並且我如今在肉身活着，是因信神的兒子而活；他是愛我，為我捨己。』（加二20）在哥林多後書裏，他又說：『我們有這寶貝放在瓦器裏，要顯明這莫大的能力是出於神，不是出於我們。我們四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；遭逼迫，卻不被丟棄；打倒了，卻不至死亡。身上常帶着耶穌的死，使耶穌的生也顯明在我們身上。因為我們這活着的人是常為耶穌被交於死地，使耶穌的生在我們這必死的身上顯明出來。這樣看來，死是在我們身上發動，生卻在你們身上發動。』（林後四7~12）在大馬色的路上，他看見了榮耀的異象，他一生就成了這一個異象的活表現。這一個異象在他身上有何等的能力，何等地影響力。他雖然四面受敵，卻不被困住；心裏作難，卻不至失望；打倒了，卻不至死亡。因著這位無限的主耶穌在他裏面，才使他有如此偉大的屬靈度量。

到了提摩太後書末了，那是保羅最艱難的時候。亞細亞七個教會都離開了他，他在羅馬帶著鎖鏈。有一些弟兄，因著他的鎖鏈害怕。保羅說：「弟兄們，不要因著我的鎖鏈懼怕，不要因著我的患難喪膽，我的患難乃是為著增加你們的榮耀。」到了這時，喝彩的人有，贊成的人有，一條走路的人卻沒有。當保羅在講台上講道的時候，多少人說，我們得了幫助，我們得了造就。有一天，保羅帶著鎖鏈，解赴羅馬，許多的人都離開了。他一手栽培起來的七個教會都棄絕了他，全亞細亞的人都離開了他。然而他在提摩太後書裏說：『沒有人前來幫助，竟都離棄我；……惟有主站在我旁邊，加給我力量。』但是，雖然他受捆綁，神的道卻永不受捆綁，他仍放膽傳講神的國。耶穌的國度就是藉著這樣的人帶進來；神的心意只有

藉著這樣的經歷才能完成。神的事不像我們所想像的。當保羅到了最沒有辦法的時候，正是神在地上最有出路的時候。一粒麥子不落在地裏死了，仍舊是一粒，若是死了，就結出千萬的子粒來。在行傳開頭，主耶穌講論神的國；在行傳的末了，這個帶鎖鏈的囚奴、使人棄絕的使者、耶穌基督的活表現，承接了主耶穌的職事，仍在談論神的國。沒有人能禁止。就是這個榮耀的異象，控制著保羅一生的生活和工作，他的受苦與爭戰，盼望與忍耐，也都在此。在他餘下的年日中，只是專心的仰望等候主的再來，等候那一個榮耀的日子來到，就是耶穌基督在宇宙中榮耀的出現。到那日，神永世的旨意完成了，教會榮耀的命運應驗了；到那日，主耶穌充滿了萬有，又在一切之上為元首。

惟願我們擺上作神永旨在今日的活表現

我們這個時代，靠近活著被提，比保羅的時代更加臨近了。黑夜已深，白晝將近。所以我們當儆醒。我們要抓住時間迫切禱告說：「主耶穌阿，我願你來！」為著這個願望，我們願出任何代價；為著這個願望，我們要擺上一切；為著這個願望，我們不能灰心；為著這個願望，我們輕看任何艱難。我們今天的生活，該是「望斷以及於耶穌」。在這末世的時代中，作神永世旨意在今日地上的活表現。