帖撒羅尼迦前書生命讀經

第一篇　為著召會生活之聖別生活的引言

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一至三節。

保羅寫給帖撒羅尼迦人的兩封書信，可能是保羅最早期的著作。帖撒羅尼迦是羅馬帝國的一城，在亞該亞省以北的馬其頓省內。使徒保羅在第二次盡職的旅程中，接受馬其頓人的呼召之後，與他的同工西拉先去腓立比，接著就到帖撒羅尼迦。（徒十六9~12，十七1~4。）使徒在那裏停留作工，時間很短，也許不滿一個月。（十七2。）

寫給初信者

給帖撒羅尼迦人的兩封書信，都是保羅早期在他第二次盡職的旅程中所寫的。在這次外出的旅程中，保羅在帖撒羅尼迦停留不到一個月。根據使徒行傳的記載，保羅去腓立比之後不久，就到帖撒羅尼迦作工三個安息日，大約三週的時間。給腓立比人的書信是一卷極好的書信，那是過了許久之後，保羅在監獄中寫的。

毫無疑問，保羅寫信給帖撒羅尼迦人的時候，帖撒羅尼迦召會還非常幼嫩。我不信保羅寫這兩封書信的時候，那裏的信徒在召會生活裏會超過一年的時間。因此我們在帖撒羅尼迦前後書看見的一些點，是保羅在其他書信中沒有題到的。因為帖撒羅尼迦召會是這麼幼嫩，所以保羅給帖撒羅尼迦人的書信，多少是針對孩童階段的聖徒寫的。保羅對帖撒羅尼迦人所說的一些話，與他對其他較老練的召會所說的不同。我們研讀帖撒羅尼迦前後書，認識幼嫩召會的光景和情形，是很有價值的。我們讀這兩卷書，就能認識年幼的基督徒生活和幼嫩的召會生活。我們若記住這一面的背景，會對我們讀這兩卷書信很有幫助。

帖撒羅尼迦前後書不是寫給老練的基督徒，乃是寫給年幼的信徒，寫給得救不到一年的人。他們從前多半是道地的外邦人。因此，保羅寫信給他們的時候，必定把他們看作年幼的信徒。這兩封書信非常寶貝，因為在有關年幼的基督徒生活和幼嫩的召會生活的事上，這兩封書信提供給我們特別的幫助。

生機的聯結

帖前一章一節說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會：願恩典與平安歸與你們。』本書與後書都是寫給在帖撒羅尼迦的地方召會，就是由該城所有在基督裏的信徒所組成的。這樣的地方召會是屬於信徒的，也是在父神和主耶穌基督裏的。這指明這樣的地方召會是由父神所生，有祂的生命和性情，並在主耶穌基督一切的所是和所作裏，與祂有生機的聯結。因此，召會是屬於人的，（如帖撒羅尼迦人，）但在生機上是在神裏並在主裏的。這種在神的生命和性情裏生機的聯結，乃是信徒為著召會生活，過聖別生活不可少的基礎。這樣的生活乃是這兩封書信的主題。

保羅對帖撒羅尼迦人開頭所說的話很平常。他不像在羅馬一章一節那裏說，他是『基督耶穌的奴僕…，蒙召的使徒，被分別出來歸於神福音的』；也不像以弗所一章一節說，他是『憑神旨意，作基督耶穌使徒的』。羅馬書與以弗所書的開頭比帖撒羅尼迦前書複雜。因為這封書信是寫給年幼信徒的，所以保羅在一章一節簡單的說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給…帖撒羅尼迦人的召會。』

保羅的著作有一個特徵，就是強調信徒與三一神生機的聯結。事實上，強調與基督生機的聯結是保羅著作中一個顯著的特點。保羅在書信裏一再說到在基督裏、在三一神裏。一章一節雖然寫得很簡單，卻題到生機的聯結，這是保羅特有的寫法。保羅在本節說到在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。這裏的介系詞『在…裏』非常重要，指出召會是在三一神裏的。召會是由人所組成，但這些人─信徒─乃是在三一神裏的。在帖撒羅尼迦的召會，一面是屬於帖撒羅尼迦人的，另一面是在父神裏的。

與父神生命的關係

保羅不是僅僅說召會在神裏面，乃是說召會在父神裏。除非神是我們的父，否則我們就不能在祂裏面。我們不是在神裏面被造的，但我們是在祂裏面重生的。我們乃是在神之外被造的；這就是說，在神創造時，我們與祂沒有甚麼生機的聯結或生命的關係，只有受造之物與創造者之間的關係。創造的結果乃是我們成了神所造之物，而神是我們的創造主。因此，神與我們之間有創造的關係，卻沒有生命的關係。我們受造時，神的生命並沒有進到我們天然的人裏面。我們這些神所造的人，並沒有神的生命。我們只有受造的生命，就是我們天然人的生命。

我們重生、由神而生的時候，我們與神的生命關係就開始了。這個重生把我們帶進與三一神生機的聯結裏。我們重生的時候，得著了神的生命。現今神不僅是我們的創造主、我們的神，祂也是生了我們的父。神不再僅僅是我們的創造主，祂也是生我們的那位，因為祂已經用祂的生命生了我們。因此，祂是我們的父神。

帖撒羅尼迦信徒藉著重生成了神的兒子。按照羅馬書，召會是由神的眾子組成的。罪人不可能成為召會的組成分子。罪人可以成為屬世組織的成員，卻無法成為活神召會的組成分子。這樣的召會只能由神的兒子所組成。

父已經豫定我們作祂的兒子。以弗所一章五節說，神豫定我們得兒子的名分。到了時候，神呼召我們，在我們裏面感動我們；於是我們悔改，相信神的兒子耶穌基督，而接受了祂。我們一接受基督，就蒙了重生，成為神的兒子。現今我們既是神的兒子，就成了召會─基督身體─的組成分子。我們這些神的兒子既是基督的肢體，所以帖前一章一節說，召會不僅在父神裏，也在主耶穌基督裏。

呼求主耶穌

在一章一節，保羅在神之前插進父這個稱呼，又在耶穌基督之前插進主這個稱呼，是非常有意義的。只說神或耶穌基督還不彀；我們需要說，神是我們的父，耶穌基督是我們的主。如果耶穌基督不是我們的主，我們與祂就沒有實際的關係。但是當耶穌基督成為我們的主，這就表示我們在祂裏面，與祂有生機的聯結。

當我們呼求主耶穌的名，我們不該只說『耶穌』，我們該說『主耶穌』。呼求主的時候，如果只說『耶穌』，就有點無知。但主是富有憐憫的，祂同情我們。當我們呼求『耶穌』，而不是呼求『主耶穌』時，祂仍然會回應，因為祂知道我們實際上是呼求祂為主。但我們需要對呼求主有正確的認識。我們不要說，『耶穌，我愛你，』最好說，『主耶穌，我愛你。』這樣呼求主太甜美了！

有些基督徒喜歡說，『讚美神！』但是新約所強調的是讚美父神。我們必須看見，今天對我們來說，神是我們的父，耶穌是我們的主。根據林前十二章三節，當我們說『主，耶穌』，我們就在靈裏。這指明正確的呼求主耶穌，是那靈所尊重的。我們中間許多人能見證，當我們呼喊『主耶穌』時，我們感覺到那靈在我們裏面的塗抹。當我們說『阿爸，父』時，也是這樣。我們如果只呼求神（以羅欣），膏油的塗抹並不多。但是當我們呼喊『阿爸，父』，我們就經歷膏油的塗抹。這不是用辭的問題，乃是我們經歷中的實際。

在父神和主耶穌基督裏的召會

我們要有深刻的印象，召會是在父神和主耶穌基督裏的。說『主耶穌基督』含意很多。第一，這含示耶穌基督是我們的主。第二，這含示祂是我們的救主，因為耶穌這名的意思是耶和華救主。第三，這含示神的受膏者基督，正帶我們進入神的豐富裏，並且為神在我們身上成就一切。因此，說『主耶穌基督』，乃是說出包羅萬有的一句話。

保羅說召會是在父神和主耶穌基督裏的，這指明我們已經從神而生，並進入了與基督生機的聯結。召會是甚麼？召會乃是一班由神而生，並進入了與基督生機聯結的人。

信心的工作

保羅在帖前一章二至三節接著說，『我們為你們眾人常常感謝神，在禱告中常題到你們；在我們的神與父面前，不住的記念你們信心的工作，愛心的勞苦，並對我們主耶穌基督之盼望的忍耐。』在這裏我們看見，保羅為召會禱告的時候，為著三件事感謝神：信心的工作、愛心的勞苦、以及盼望的忍耐。這裏的信心指明工作的性質和力量。我們的工作就是我們的信心。這意思是說，我們基督徒工作的性質和力量乃是信心。我們工作所用的力量和我們工作的性質，都應當是信心。我們基督徒工作的性質應當是本於信心，而不是本於人的知識、才能或能力。

愛心的勞苦

我們必須明白工作與勞苦之間的不同。工作可能不是很深入、不是很困難的。但是勞苦比工作深入、艱難。當我們作一項不容易完成的工作時，那就是勞苦。這種勞苦應當本於愛心。愛心是我們基督徒勞苦的動機和特徵。這意思是說，所彰顯出來的乃是愛。我們基督徒的工作至終成了更深入、更艱難的勞苦。要這樣勞苦，光有信心是不彀的；我們還需要愛心，一種永不止息的愛。

養育孩子是愛心的勞苦很好的說明。作母親的都知道，照顧孩子不僅是工作，更是勞苦。初為人母者在孩子出生以後，對嬰孩會有溫柔的愛心。短時間內她會愉快的作照顧孩子的工作。但最終那項工作成了勞苦，給她壓力，使她筋疲力竭。但主在這位年輕母親裏面創造了母愛，來愛她的孩子，這實在太好了！如果沒有這種愛心，她就不能年復一年的背負照顧孩子的擔子。這種愛心促使她照顧自己的孩子。這愛也是她勞苦的特徵和彰顯。這說明我們在基督徒的生活中，首先有信心的工作，然後這工作成了愛心的勞苦。

盼望的忍耐

我們看過信心的工作和愛心的勞苦，接著要來看盼望的忍耐。盼望是忍耐的源頭。所有作母親的都知道，照顧孩子需要忍耐。作母親的需要忍耐，以忍受隨著養育孩子而來的困擾。

我們在召會生活中和家庭生活中都需要忍耐。我們必須受訓練、受教育，先是學習工作，然後是勞苦，末了是忍耐。使徒乃是忍耐的人。只要他有忍耐，他就彀資格作使徒。我們能在哥林多後書看見使徒保羅的忍耐，這種忍耐是我們工作的頂石。長老們，忍耐是長老職分的頂石。照樣，在牧養人的工作上，忍耐是極重要的。我們若要成功的牧養聖徒，就必須操練忍耐。忍耐聯於受苦，不聯於享受。牧養總是包含某種程度的受苦。

在帖前一章三節，保羅說到對我們主耶穌基督之盼望的忍耐。這忍耐來自對主回來的盼望，或者說來自對回來之主的盼望。盼望是忍耐的源頭。

基督徒生活的結構

一章三節的信、愛、望，描述真基督徒生活的結構，是由這三個元素所構成。信，接受神聖的事物，（約一12，）並質實屬靈、未見的事。（來十一1。）望，是收穫並有分於信所質實的事物。（羅八24~25。）愛，是享受信心所接受、質實，以及盼望所有分於的事物，為著滋養我們，建造別人，並彰顯神。這樣的生活不是源於信徒天然之人的才能，乃是源於他們所相信之神所是的注入。這種生活乃是藉著他們（對那施愛的主，就是愛他們，為他們捨了自己的，並對主的肢體，就是祂在愛裏藉著死所救贖的，）犧牲的愛而有的。這種生活因著盼望的維持能力，得以持續不變：這盼望就是期盼他們所愛的主；祂曾應許要來接他們到祂自己那裏。這樣的生活，乃是本書信的內容。

我盼望我們從帖撒羅尼迦前後書，都能看見一些對年幼信徒有幫助的事。我們需要幫助初信者在信心、愛心、盼望上長大，特別是在信心的工作、愛心的勞苦、並盼望的忍耐上長大。

何等奇妙，帖撒羅尼迦的信徒因著使徒短短不到一個月的服事，就能過這樣的生活！這鼓勵我們憑充足信心的確據，將完全的福音傳給道地的不信者，並將關於基督徒生命更深的真理，供應初信者。你傳講完全福音的時候，不要有一種觀念，認為別人不會了解你所說的話。我們必須先替別人相信，然後他們自己就會相信。如果我們不相信自己所傳講的，別人也絕不會相信。因此，我們必須相信，那些聽見我們所傳講的人會了解、接受並領受完全的福音。照樣，我們必須進一步把基督徒生命更深的真理，供應初信者。但願我們都學習傳講比我們認為別人所能了解更深的話。

這兩封給幼稚的帖撒羅尼迦召會的書信，將為著正確召會生活的真基督徒生活，簡要的啟示出來。在主回來的光中，這是一種三面的生活：信心是開端、根基；愛心是過程、構成；盼望是總結、完成。信心是向著神，（帖前一8，）愛心是向著聖徒，（三12，四9~10，）盼望是在於主來。（二19。）前書是為著鼓勵和安慰，後書是為著改正和平衡。信徒該在主回來的盼望中，憑著信心和愛心生活行動並工作；但我們不該有錯誤的觀念，以為主要立刻回來，我們就不必作長遠之計。

為著召會生活之基督徒生活的終結

使徒保羅的這兩封書信可視為：為著召會生活之基督徒生活的終結。這部分的著作，開始於羅馬書，結束於這兩封書信。這兩封書信雖然是為著幼稚的基督徒生活和召會生活，但我們也可看這兩封書信是為著召會生活之基督徒生活的終結。

根據新約著作的順序來看，是先有羅馬書，然後有哥林多前後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書、以及帖撒羅尼迦前後書。這九封書信可以看作一組。這一組九封書信的終結與結論，就是帖撒羅尼迦前後書。

我們在本篇信息中交通了兩個基本的點：第一，召會是由一班在父神和主耶穌基督裏的人組成的；他們有神的生命，且與基督有生機的聯結。第二，召會生活是由信心的工作、愛心的勞苦、以及因盼望要來的主而有的忍耐所構成的基督徒生活。但願我們都對這兩點有深刻的印象。我們需要看見，召會是由一班在父神裏並有生命的人所組成的；他們也是生機的在主耶穌基督裏的。我們也需要看見，為著召會生活的基督徒生活，是由信心的工作、愛心的勞苦、因盼望而有的忍耐所構成的。我們在以後的幾篇信息裏，要更多來看信心的工作、愛心的勞苦、以及因盼望而有的忍耐。

第二篇　為著召會生活之聖別生活的特徵

讀經：帖撒羅尼迦前書一章四至十節。

我們越讀帖撒羅尼迦前書，就越看見這卷書實在是寫給年幼信徒的。在這封書信裏，保羅是對初信者說話。

蒙神揀選

保羅在一章四節說，『蒙神所愛的弟兄們，我們知道你們是蒙揀選的。』揀選指神在創立世界以前，為著祂永遠的定旨而有的揀選。（弗一4。）使徒知道，蒙神所愛的弟兄們是這樣蒙神揀選的，為著成就祂的心願。使徒也知道，帖撒羅尼迦人也在神的選民當中，是神所揀選的人。他們蒙揀選已經顯明到一個地步，以致使徒能確信，帖撒羅尼迦信徒是蒙神揀選的。

帖撒羅尼迦人對福音的反應，顯明他們是蒙神揀選的。我們怎麼知道我們是蒙揀選的？從我們對福音的反應就可以知道了。一個人如果拒絕福音，那就是他沒有蒙神揀選的記號。但如果他積極而樂意的接受福音，那樣的接受就指明，他實在是神所揀選的。

神在永世裏，在創立世界以前就揀選了我們。但祂在時間裏，在傳福音時臨到了我們。現在就看我們的反應如何。我們的反應若是積極的，那就是個積極的記號，表明我們是蒙揀選的。我們的反應若是消極的，那就是個消極的記號，表明我們不是蒙揀選的。使徒們知道帖撒羅尼迦人是神所揀選的，因為他們的態度非常積極，欣然樂意的接受了福音。

毫無疑問的，保羅在帖前一章四節關於揀選的話，是針對年幼信徒說的。我們需要幫助新蒙恩的基督徒認識，他們已經蒙了神的揀選。我們得救的根基不是在今世纔立定的，乃是在已過的永世裏就立定了。神拯救我們是根據祂的揀選。不僅如此，因著有神的揀選為根基，那靈就感動我們相信基督。那靈這樣的感動，乃是根據在永世裏所立定揀選的根基。我們應當盡力幫助初信者知道，神的揀選是他們得救的永遠根基。我們都需要看見，我們在已過的永世裏蒙神所揀選，而我們今天在召會裏乃是這永遠揀選的記號。所以保羅在一章四節能說，『蒙神所愛的弟兄們，我們知道你們是蒙揀選的。』

傳福音在於能力和聖靈，並充足的確信

保羅在五節繼續說，『因為我們的福音傳到你們那裏，不僅在於言語，也在於能力和聖靈，並充足的確信，正如你們知道，我們在你們中間，為你們的緣故是怎樣為人。』使徒不僅傳福音，也活福音。他們盡職傳福音，不僅憑著言語，也憑著展示神能力的生活，就是在聖靈裏，並在他們信心確據裏的生活。他們乃是所傳之福音的模型。

我們都應當懂得，我們的傳福音必須是在能力和聖靈裏，並在充分的確信裏。我們傳福音時，必須確信這是拯救人的福音。我們所傳的福音，是能拯救人的。在罪人相信福音以前，我們自己必須先相信，我們必須相信福音能拯救罪人。我們傳福音的時候，應當轉眼不看那些反對我們所傳信息的聽眾。注視他們會叫我們的信心減弱。我們不要注視反對者的臉色，而要注視福音。反對者臉上的表情是虛謊的。我們必須確信，我們所傳的福音甚至能拯救這些反對者。

在五節裏，能力、聖靈、和充足的確信，與『我們在你們中間，為你們的緣故是怎樣為人』是相聯的。在我們看來，保羅這裏的寫法好像不合邏輯。我們也許不明白本節這兩段，怎能彼此相合。這節經文說出，我們若要在能力、聖靈、並充足的確信裏傳福音，就必須過一種生活，配得過這種福音的傳揚。我們的生活方式必須配得過能力、聖靈和確信。

一個鬆散、不活基督的人，無法在能力、聖靈、和充足的確信裏傳福音。我們若要這樣傳福音，首先必須活基督，並且生活的方式必須配得過能力、聖靈和確信。換句話說，能力、聖靈和確信需要某一種的生活方式。如果我們沒有正確的生活，我們傳福音的時候，就不會有能力、聖靈和確信，因為我們的生活方式配不過這些特徵。

效法使徒，也效法了主

保羅在六節接著說，『並且你們在大患難之中，帶著聖靈的喜樂，領受了主的話，就效法我們，也效法了主。』傳福音的人既是福音的模型，信徒就效法他們；這引導信徒跟從主，以主為模型。（太十一29。）

帖撒羅尼迦的初信者首先效法使徒，後來也效法了主。這指明我們需要成為別人的榜樣、模型。信徒不是先看見主，而是先看見我們，我們若不是正確的榜樣或模型，別人就很難看見主。因為我們是主的代表，所以我們必須是正確的榜樣。這樣，別人就能因著效法我們而效法主。這意思是說，他們透過我們而效法主。

保羅在帖前一章七至八節說，『以致你們成了馬其頓和亞該亞所有信徒的榜樣。因為主的話從你們那裏已經宣揚出來，不單在馬其頓和亞該亞，就是在各處，你們向神的信心也都傳開了，所以不用我們說甚麼。』這裏我們看見，效法使徒的人，成了所有信徒的榜樣。他們效法了榜樣，然後就成為羅馬帝國馬其頓省和亞該亞省之信徒的榜樣。

為著召會生活之聖別生活的起源

帖撒羅尼迦前書論到為著召會生活的聖別生活。一章二至三節說到這種生活的結構。這結構包括信心的工作、愛心的勞苦、以及盼望的忍耐。這意思是說，為著召會生活的聖別生活是由信心的工作、愛心的勞苦、和盼望的忍耐構成的。一章四至十節說出這種為著召會生活之聖別生活的起源。這種生活的起源是藉著話語的傳講，以及領受所傳講的話。因此，我們需要在能力、聖靈、和充分的確信裏，配著我們的生活方式，將神的話陳明給初信者，藉此幫助他們。這樣，初信者就會領受這些話，效法我們而效法主，因此成了其他信徒的榜樣。這就是為著召會生活之聖別生活起源的方式。

基督徒生活的三個特徵

九至十節給我們看見這種生活的細節：『因為他們自己正在傳報關於我們的事，就是我們是怎樣的進到了你們那裏，你們又是怎樣離棄了偶像轉向神，來服事又活又真的神，並且等候祂的兒子從諸天降臨，就是祂從死人中所復活，那拯救我們脫離要來忿怒的耶穌。』這兩節經文裏有為著召會生活之聖別生活內容的三個細節：離棄偶像轉向神，服事又活又真的神，並且等候祂的兒子從諸天降臨。離棄偶像轉向神，服事又活又真的神，並且等候祂的兒子從諸天降臨，這三件事從另一角度看，乃是基督徒生活三個基本的要素。離棄偶像轉向神，不僅是離棄假神及其背後的魔鬼和鬼，也是離棄在神之外的一切事物。這是藉著那因聽見福音的話所注入初信者裏面的信心。服事又活又真的神，就是服事那經過了過程，成為信徒的生命和生命的供應，給他們享受的三一神─父、子、靈。他們不僅該經歷祂作敬拜的對象，更該經歷祂作那活在他們裏面，包羅萬有的供應者。這是父藉著子在靈裏豐富供應的甜美味道，在他們裏面產生的愛所作成的。等候神的兒子從諸天降臨，就是期盼那已經經過成為肉體、為人生活、釘十字架、進入復活並升上諸天，還要回來接祂信徒到榮耀裏的一位。這就是那加強信徒，使他們在信心上站立得穩的盼望。

離棄偶像轉向神

基督徒生活的第一個特徵，乃是離棄偶像轉向神。有些人自稱是無神論者。他們說，他們不信神，也不拜神。事實上，每一個人都是有所敬拜的。每個人都有靈，這乃是屬靈的胃。我們生理的胃渴望食物，我們屬靈的胃渴望神。如果我們不需要喫東西就能生存，我們就不會有生理的胃。我們的靈，我們屬靈的胃，是為著敬拜神、接觸神、接受神、盛裝神的。我們生理的胃和屬靈的胃都是神所造的。我們一天當中必須喫好幾次，以滿足我們生理的胃的飢餓。照樣，每個人都有敬拜的對象，以滿足他屬靈的胃─靈─的飢餓。為這緣故，所有的人都敬拜一些東西。但我們敬拜的是假神還是真神，又另當別論。我們在這裏要指出的是，每一個人（包括無神論者）都敬拜一些東西。不論我們喫的東西合式不合式，我們都喫進一些食物。同樣的原則，每一個人都敬拜一些東西，即使有些人拜的是假神。

你知道無神論者敬拜甚麼？他們敬拜自己，因為他們是自己的神。保羅在腓立比三章十九節說到有一班人，他們的神就是自己的肚腹。還有些人崇拜教育、名聲、地位，這些都是偶像。惟有神纔是正確的敬拜對象，我們在神以外所崇拜的任何人事物，都是偶像。

我年輕的時候，我印象中的美國人是沒有偶像的。中國有許多的偶像，而我的觀念以為美國是一個沒有偶像的地方。等到我年事稍長，來到美國以後，我纔曉得美國到處都是偶像。中國的偶像是外面的，但美國的偶像是隱密的、隱藏的。美國有許多人熱愛享樂和宴樂，這就是拜偶像。美國是娛樂的天地，這話是真的。許多人追求屬世宴樂的時候，失去了節制，好像連自己的名字也都忘了。他們這樣的追求娛樂，就成了拜偶像。主日這一天，是神命定要祂的子民敬拜祂的，但是大多數的人在每週的這一天作甚麼？他們或作這，或作那，都是在拜偶像。到底有多少人真正敬拜真神？沒有疑問，今天拜偶像的人，比敬拜真神的人更多。

我們常常認為福音的目的是叫人離棄罪惡轉向神。但保羅傳福音也叫人離棄偶像轉向神。叫人單單離棄罪惡轉向神是不彀的。我們傳福音若只作到這一點，我們就傳得軟弱不足。厲害的傳福音能叫人離棄罪惡，也離棄偶像。叫人離棄罪惡轉向神還算容易，但叫人離棄偶像轉向神就難多了。

你知道甚麼是基督徒生活的開端？基督徒生活的開端乃是在於離棄偶像轉向神。我們離棄偶像的時候，也就離棄了罪，因為罪潛伏在偶像背後。在今天的娛樂和宴樂裏，有許多罪惡。不拜偶像的人可能不犯罪。但人只要一拜偶像，就免不了會犯罪。

偶像實際上就是魔鬼的一部分。偶像就是鬼。每一個偶像背後至少有一個鬼。這意思是說，在今天的娛樂、宴樂、享樂的背後都有鬼。因此，基督徒的生活必須開始於離棄偶像轉向神。

我們中間許多人還需要更進一步的離棄偶像轉向神。你若想要在神自己以外得著甚麼，那個東西就是偶像。在神以外任何吸引我們注意的人事物，或打岔我們叫我們離開神的人事物，都是偶像。凡是這樣受打岔的人，都需要離棄自己的偶像，而進一步的轉向神。基督徒的生活必須以離棄偶像轉向神為第一個特徵。基督徒的生活，是沒有偶像的生活。

服事又活又真的神

保羅在帖前一章九節也說到服事又活又真的神。服事，原文直譯是作奴僕服事。又活又真的神，與又死又假的偶像相對。在這節經文裏，先題到活，後題到真。服事真神相當容易，服事活神就不是那麼容易。但我們必須服事活神。在我們日常的生活中，神對我們，並祂在我們裏面，必須是又活又真的。祂在我們的言語、行為、以及日常生活的每一方面都該是活的。

我們怎能證明神是活的？乃是以我們的日常生活來證明。如果神不是活的，我們的日常生活就與現在的情形大不相同。我們現今的生活，見證我們所服事的神是活的。祂活在我們裏面，管治我們、引導我們，並對付我們；祂不會放我們過去，反而在許多事上改正我們、調整我們。神管治我們、指引我們，甚至在諸如思想、動機等細微的事上也不例外；這就證明祂是活的。不僅如此，我們藉著日常的生活行動，就能向我們的親戚、鄰居、朋友證明，我們的神是活的。

我們乃是在活神的管治、引導並改正之下過生活。然而偶像不會引導人或改正人。一個人可以在偶像前賭博、偷竊，而絲毫不會受到改正。但是我們在活神面前不能作這種事。譬如，神若活在我們裏面，就絕不會容許我們撒謊。我們的神若是活的，我們就不能在祂面前撒謊。服事活神，乃是基督徒生活的第二個特徵。我們的生活必須見證，我們所敬拜、所服事的神活在我們日常生活的細節中。

多年前，我在馬尼拉的時候，得知有些人偷了東西以後，還能立刻到教堂去敬拜。有些人為著偷竊悔改，但出了教堂又立刻偷竊；有些人甚至在教堂裏搶別人的東西。這種人必定不是敬拜活神。相反的，他們所敬拜的神是沒有生命的。

你的神如何？祂之於你是活神麼？正當的基督徒生活應當見證，神是活的。有些事我們不作、不說，原因該是神在我們裏面是活的。我們所敬拜並服事的神不僅活在諸天之上，也活在我們裏面。我們已經離棄偶像轉向神，來服事又活又真的神。當神在我們的經歷中對我們是活的，祂必定也是真的。

等候神的兒子

我們基督徒生活的第三個特徵，乃是等候神的兒子從諸天降臨。我們這些基督徒必須活出一種生活，能向人宣告我們的盼望不在這地上，也不在今世。我們的盼望乃在於那要來的主；我們的前途在於祂。在這地上，我們沒有任何的定命、目的地或前途。我們的前途、定命和目的地全集中於那要來的主。主是我們的盼望、我們的前途、和我們的目的地。我們要到主那裏去，我們的定命是與祂相見。相反的，世人的生活所給人的印象是：他們的前途在地上，他們的盼望、定命和目的地都在現在。他們的前途完全與今世有關，但我們的前途卻不是這樣。因為我們正等候神的兒子從諸天降臨，所以我們的前途全集中於祂。我們在這地上沒有盼望，在今世沒有定命。

真正的基督徒是沒有任何偶像的，他們所過的生活見證他們的神是活的；他們的生活也宣告他們在這地上沒有盼望，只盼望要來的那一位。我們不該在神以外有任何的事物，我們的神在我們的日常生活中應當是活的；我們也應當宣告，我們正等候神的兒子從諸天降臨。我盼望所有服事新蒙恩和年幼信徒的人，能從帖撒羅尼迦前書就著這些事幫助他們。不僅如此，甚至我們中間在恢復裏多年的人，也需要得幫助，補上他們在基督徒生活中的缺欠。有些人可能還不肯放棄一些偶像，一些神自己以外的東西。再者，我們的日常生活也許還不能見證我們所服事的神是活的，因為我們仍然可能沒有祂的引導，不受管治或調整而作許多事。我們的光景若是這樣，我們就作了消極的見證，給人看見我們的神，天天之於我們不是那麼活。祂之於我們若是活的，我們必定會接受祂的管治與改正。我們的神若是活的，祂就會改正我們，不容我們在生活中鬆散。我們許多人或許也缺少等候的靈，就是等候主回來的靈。我們的生活可能沒有宣告或見證，我們正等候主回來。我們的生活中可能缺少這種氣氛。但願我們都從帖撒羅尼迦前書中看見，為著召會生活的正常基督徒生活，乃是沒有偶像的生活，是見證我們的神是活神的生活，也是等候主回來的生活。

第三篇　活神與信心的工作

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一至十節。

大體來說，基督徒對聖經的領會和解釋都是天然的。他們讀帖撒羅尼迦前後書的時候，可能就是這樣。我們已經指出，這兩封書信是保羅以初淺的方式寫給初信者，就是在主裏可能還不到一年的信徒的。我年幼的時候，就聽說帖撒羅尼迦前後書非常寶貝，於是開始非常注意這兩卷書。但我對這兩封書信的領會，當時還是很天然的。我回顧已往，發覺那時我對這兩卷書的解釋非常天然。我們都需要看見，天然的領會神的話與屬靈的領會是很不同的。

在三一神裏的召會

帖撒羅尼迦前後書雖然是寫給初信者，但在這兩卷書裏用了許多深奧的辭句。前書與後書開頭的話幾乎完全一樣：『保羅、西拉和提摩太，寫信給在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。』在保羅所寫的許多書信當中，只有這兩封書信有『在父神和主耶穌基督裏的召會』這樣的說法。我們不該將這樣的辭句視為理所當然，而該尋求找出這話的意義。我們若這樣查考，就會明白，在神裏的召會這樣的說法，是非常深奧的事。舊約裏沒有這種思想。神從來沒有告訴祂的子民以色列人說，他們是在神裏面。但是在新約裏，有兩封書信告訴我們，召會是在神裏面。我們需要知道在神裏的召會真實的含意。在神裏的召會，真是一件大事！

保羅在哥林多前書裏說到在哥林多的召會。他還說到在馬其頓的眾召會。但在帖撒羅尼迦前書與後書裏，召會的所在地不是一個城市，乃是神自己。不僅如此，召會是在三一神裏的。保羅說，『在父神和主耶穌基督裏，』就指明這事。介系詞『在…裏』的受詞有兩個：父神和主耶穌基督。父與子是二，卻又是一。召會在父神和主耶穌基督裏，意思是說，召會乃是在三一神裏。

新約所啟示的神，不僅僅是創造者神，也是父神和我們的主耶穌基督。祂已經經過了成為肉體、人性生活、釘十字架、復活的過程。耶穌這名指明成為肉體，而基督這名稱指明復活。神若沒有成為肉體，怎麼會是耶穌？祂若沒有進入復活，怎麼會是基督？經過成為肉體與復活的神，現今就在我們的靈裏，作我們的生命。召會是在這樣一位神，就是三一神裏面的實體。

在帖撒羅尼迦的召會雖然是新成立的召會，但帖撒羅尼迦人必須曉得，召會是在神裏的。在這幼嫩召會裏的人，必須看見召會是在三一神裏，就是在那是我們的父，又是我們的主的神裏的。帖撒羅尼迦前後書不是寫給個人的，乃是寫給在三一神裏的召會的。這是我們說到為著召會生活之聖別生活的原因。這兩封書信是寫給召會的，而召會是在經過過程的三一神裏的。

聖別生活的結構

保羅在帖前一章三節說，『在我們的神與父面前，不住的記念你們信心的工作，愛心的勞苦，並對我們主耶穌基督之盼望的忍耐。』信心的工作、愛心的勞苦、盼望的忍耐，都是重大且深奧的辭句。但我們可能以為自己當然了解信心的工作是甚麼。事實上，我們也許無法給信心下一個正確的定義。信心是甚麼？信心的工作又是甚麼？有人會說，『帖撒羅尼迦人相信神，因著他們的信心，他們就為神作工。這就是信心的工作。』然而，這是對信心工作的天然領會。信心的工作一辭實際的意義，與我們天然的領會不同。

我們在提摩太前書的訓練中，唱了一首根據提前三章十五至十六節所寫的歌：

召會是神的家，

是活神的家，

召會是真理的柱石和根基；

大哉！敬虔奧祕，

無人不以為然，

就是神在肉身顯現，

在肉身顯現。

（調用詩歌二二六首）

這些話連小孩子都能唱得雄壯清晰。但小孩子無法說明『召會是活神的家』、『召會是真理的柱石和根基』的意義。小孩子也說不出『敬虔奧祕』、『神在肉身顯現』是甚麼。小孩子可能會唱這些深奧的話，卻不明白其中的意義。原則上，我們讀聖經時，也可能就是這樣。我們會說這些話：『在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會，』卻不明白其中的意義。照樣，我們對於為著召會生活之聖別生活的結構，也許只有天然的領會；這結構是由信心的工作、愛心的勞苦、盼望的忍耐這三個元素構成的。我們對這些事的認識可能是天然的，並不是照著保羅使用這些辭句的方式。

保羅在帖前一章九至十節說，『因為他們自己正在傳報關於我們的事，就是我們是怎樣的進到了你們那裏，你們又是怎樣離棄了偶像轉向神，來服事又活又真的神，並且等候祂的兒子從諸天降臨，就是祂從死人中所復活，那拯救我們脫離要來忿怒的耶穌。』我們也許認為自己知道離棄偶像、服事又活又真的神，以及等候祂的兒子從諸天降臨的意義。事實上，我們可能不知道這些事的正確意義。

保羅在四章七節說，神本是在聖別中召了我們。我們也許認為自己懂得聖別這個辭。事實上，我們對於聖別的意義並不很了解。保羅在這裏並不是說，神是在聖中召了我們；他乃是說，神是在聖別中召了我們。聖與聖別之間，有重要的區別。

帖前五章二十三節說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』我們也許讀了這節經文，卻不明白『全然聖別你們』的真義。照樣，我們也可能不明白我們的靈、與魂、與身子得蒙保守的意義。我們可能一再讀這節經文，以為懂了，而事實上可能一點也不懂。

帖撒羅尼迦前書強調聖別。神召我們是要我們達到聖別，並且和平的神要全然聖別我們。這封書信強調為著召會生活的聖別生活。這是我們採用『為著召會生活的聖別生活』這句話的原因。

更深奧的辭句

帖撒羅尼迦後書也包含一些深奧的辭句。保羅在二章十三節說，『主所愛的弟兄們，我們應當常為你們感謝神，因為祂從起初揀選了你們，叫你們藉著那靈的聖別，並你們對真理的信，可以得救。』神選揀了我們，叫我們藉著那靈的聖別，可以得救；這樣的話是重大、深奧的。得救是藉著那靈的聖別。這樣的話，在整本新約中只用過一次。

保羅在帖後二章十四節接著說，『神藉著我們所傳的福音，也呼召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮耀。』『得著榮耀』的說法也是獨特的，在新約裏只在這裏用過一次。神藉著福音呼召了我們，好得著我們主耶穌基督的榮耀。

我們在帖後二章十六節又讀到另一句深奧的話：『但願我們的主耶穌基督自己，和神我們的父，就是那愛我們，在恩典中將永遠的安慰和美好的盼望賜給我們的。』保羅在這裏說到在恩典中永遠的安慰和美好的盼望，這幾個辭在新約裏也只用過一次。

神活在我們裏面

在最近的一次聚會中，一位姊妹作見證說到活的神。她解釋說，有一天深夜，她在一個陌生的地方，有一個與她同搭巴士的十幾歲女孩，給了她很大的幫助。那位姊妹接著說，這證明神是活的，因為神豫備了人在那種環境裏幫助她。保羅在帖前一章九節說到離棄偶像轉向神，來服事又活又真的神。你認為保羅這裏對活神的觀念，與這位作見證的姊妹是一樣的麼？保羅說服事活神的意思是甚麼？保羅說到活神，他的意思是指你有難處時，神會差遣人來幫助你麼？如果你的觀念是這樣，就指明你對這事的領會是天然的。有許多實例給我們看見，活神並沒有叫保羅遠離煩擾和為難。照那位姊妹所作見證的觀點來看，好像在保羅的經歷裏，神對他不是那樣的活。我題起這個見證的目的是要指出，我們需要知道保羅說到服事又活又真的神的意義是甚麼。我們不該天然的來領會聖經；反之，我們必須照著神的啟示領會聖經。

我們如果只讀帖撒羅尼迦前書，也許不容易明白保羅對活神是怎樣的領會。但是我們若讀保羅所寫的其他書信，就會看見，對他來說，活神乃是現今活在我們裏面的神。我們服事的不是一位僅僅在諸天之上的神；我們服事的神乃是活在我們裏面的那一位。因此，服事活神就是服事那現今活在你裏面的神。在舊約裏，以色列人服事在諸天之上的神。所羅門向天上的神禱告。甚至在所謂的主禱文裏，主耶穌也說，『我們在諸天之上的父。』（太六9。）但現今在主釘十字架、復活以後，我們所服事的神就不僅是在諸天之上，因為祂現今活在我們裏面。這很清楚的啟示在保羅的書信裏。（羅八10，西一27。）我們甚至有一首詩歌說，我們的神是活的，祂就活在我們裏面。保羅說我們服事活神，是指那活在我們裏面，並與我們是一的神。

我們怎麼知道我們的神是活神？我們所以知道，是因為祂活在我們裏面的這個事實。假定有一位弟兄正要和他的妻子爭吵，但他裏面的活神不想爭吵。因此，這位弟兄就不與妻子爭論。這樣，他就服事了這位活神；這位神不僅活在他裏面，也與他同活。這個例證給我們看見，活神不僅是客觀的活著，也是主觀的活著。

有些見證只是客觀的題到活神，並沒有題到主觀的一面，這叫我很受攪擾。甚至一些在主裏多年的人，仍然只見證他們服事的神是客觀的活著。對這些聖徒來說，神似乎不是主觀活著的一位。我們應當能見證，今天我們所服事的神就活在我們裏面。我們所需要的，不是我們有難處的時候，神怎樣差遣人來幫助我們這一類的見證。我們需要主觀的見證，說到在我們日常生活裏的活神。譬如，也許有一位姊妹見證，她怎樣受試探要給她丈夫不好看的臉色，但是因著她裏面的活神不同意，她就沒有這麼作。這證明她的神是活的，並且活在她裏面。偶像不會干涉要發脾氣的人。但我們所服事的神是活的，祂在我們裏面調整我們、改正我們。

客觀與主觀的信

現在我們要來看甚麼是信心，以及甚麼是信心的工作。保羅在帖前三章二節說，『打發我們的弟兄，在基督福音上作神同工的提摩太去，為著你們的信心，堅固並鼓勵你們。』保羅在三章五節接著說，『所以，我再也不能忍受，就打發人去，要知道你們的信心如何，恐怕那試誘者試誘了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。』保羅在這兩節經文都題到『你們的信心』。保羅非常關心帖撒羅尼迦人的信心。在聖經裏，信不僅是主觀的，指聖徒的相信；也是客觀的，指他們所相信的事物。客觀的信是指我們所稱的信仰，就是我們所相信的事物。在帖撒羅尼迦前後書中的『信』，很難說是主觀的還是客觀的。大體而言『信』這辭是客觀的，也是主觀的。

信心與景象和看見都有關聯。首先在我們面前有一幅景象、一個情景，然後我們有視力看見這個景象。自然而然的，我們就有了信心。這意思是說，當我們有了景象與看見，我們就不知不覺的有了信心。

假如你傳福音給一班不信的人，你對他們所說的話不僅在於言語，也在於能力和聖靈，並充足的確信。你向他們講福音的故事，述說神如何愛他們，如何差遣祂的兒子成為人，為他們死在十字架上。你說話的時候，不僅是在講一個故事，乃是將一幅景象、一種景觀呈現在人面前。你的聽眾就開始看見這幅景象。他們認識自己是罪人，又看見有一位神─耶穌基督，以及十字架。傳福音的時候所描述的這幅景象就是神的啟示。不信的人一看見這個啟示，裏面自然而然就產生了信心，於是就相信了。他們相信他們所看見的，這就是信心。然而，這樣領會信心的基督徒並不多。

我們若要有更多的信心，更剛強、廣大的信心，就需要更多的景象。更廣闊的信心，乃在於更廣闊的景象。擴大的景象叫我們有擴大的看見，擴大看見的結果乃是擴大的信心。因此，我們信心的程度在於我們的看見，而我們所看見的範圍在於我們景象的度量。這就是為甚麼我們需要更認識聖言，聽更多的信息。主的話和信息都會給我們更廣闊的景象。這樣，我們就會有更大的看見，因而產生更大的信心。

帶進生機的聯結裏

這種信心一面將神帶進我們裏面，另一面將我們帶進神裏面。換句話說，這種信心總是產生生機的聯結。

我們可以用攝影為例證，說明神怎樣因著信進入我們裏面，也使我們進入與祂生機的聯結裏。你用照相機拍照的時候，要按快門。這樣，光就把一特定的景象帶進照相機而傳到底片上。這樣，那個景物、景象就印在底片上。同樣的原則，信心把神帶進我們那好比底片的靈裏。信心在我們裏面產生以前，我們的靈是空白的。但是信心產生以後，神就進入我們的靈裏。現在我們的靈不再是空白的；反之，神自己的一些東西已經印到我們靈裏了。神被帶到我們的靈裏面，我們也被帶到神裏面。我們與神之間自然有了生機的聯結。

信心的工作

從這種信心必定會產生出一種工作。真實的信心絕不是徒然的。真實的信心是活的，將神帶進我們裏面，也將我們帶進神裏面，而使神與我們成為一。這活的信以特別的方式工作。這就是保羅所說信心的工作的意思。

屬靈的領會與神聖的啟示

這些論到活神與信心工作的話語，會幫助你看見，對神話語天然的領會與屬靈的領會是不同的。我們讀帖撒羅尼迦前書這卷寫給初信者的寶貴書信時，必須留意，不要天然的領會這封書信裏的任何一段。我們對這卷書的領會若是天然的，我們讀這卷書就會受阻礙。因此，我們需要禱告說，『主阿，我不要以天然的方式領會聖經的任何話語，尤其是帖撒羅尼迦前書的辭句。主，保守我一直在靈裏，指示我這卷書裏深奧辭句的真義。』

你若記住保羅在帖撒羅尼迦前書所用的一些重要辭句，對你會很有幫助。你特別要記住，召會是在父神和我們主耶穌基督裏的。你也要牢記信心的工作，愛心的勞苦，盼望的忍耐，離棄偶像轉向神，來服事又活又真的神，並且等候祂的兒子從天降臨。你若牢記這些辭句，至終光就會來到，你逐漸就會有正確的屬靈領會。否則，你會以天然的方式來領會帖前一章，完全不是照著神聖的啟示來領會。我們有了正確的屬靈領會，纔能接受神聖的啟示。帖前一章裏的神聖啟示，乃是隨著對保羅著作屬靈的領會而來的。

第四篇　一些基本的事

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一至十節。

我們閱讀或研究聖經中任何一段話語的時候，總是需要找出作者靈裏有些甚麼。我們一旦知道作者的靈，就能曉得他的目的、心意、目標和宗旨。我們若要知道保羅寫帖前一章時靈裏的負擔，就需要思考這一章裏一些基本的事；這些事能從保羅使用的辭句，以及這一章的結構所指明。這意思是說，這裏保羅的靈與他使用的一些基本辭句有關。任何一章聖經都是由特殊的辭句構成的，這些辭句說到一些基本的元素。我們現在要來看帖前一章一些基本的事，就是使徒保羅選用的一些辭句所表達的。

三一神

帖前一章啟示三一神。保羅首先題到父。他在一章一節說，召會是在父神裏面；在三節他又題到『我們的神與父』。在十節保羅說到子：『並且等候祂的兒子從諸天降臨。』不僅如此，保羅在五節題到聖靈；他說福音傳到帖撒羅尼迦人那裏是在於聖靈。他在六節又說，帖撒羅尼迦人帶著聖靈的喜樂，領受了主的話。這章聖經裏有三一神─父、子、聖靈。

在保羅的時代，『祂的兒子』這個辭會得罪所有典型的猶太人。這個辭之所以會觸犯猶太人，是因為他們雖然相信真神，卻不認識神有一個兒子。猶太人多多少少相信神有靈，但他們不明白靈與神自己的地位是同等的。他們只相信神有靈，而這靈是附屬於神的。按照猶太人對於神的信仰來看，神是獨一的，而這獨一的神有靈。猶太人當然不相信神有兒子；他們也不相信神的兒子和神的靈是與神同等的。這完全與猶太人的觀念相反。因此，保羅所說的父、神的兒子、聖靈，乃是說出一些非常基本的事。

保羅在一章不只說到神的兒子，也說到耶穌基督。神的兒子是耶穌，而這位耶穌乃是基督。耶穌這名基本上是指神兒子的人性說的，說出神的兒子是一個人。神的兒子藉著成為肉體成為一個人，名叫耶穌。這名等於希伯來文的約書亞，意思是耶和華我們的救主，或耶和華我們的救恩。因此，耶穌這名含意非常豐富。

神的兒子耶穌與每個人一樣，都有一段歷史。我們知道祂生在猶太地，在那個地區生活了三十三年半，末了死在十字架上。現在我們說到耶穌的時候，需要回溯祂的歷史，祂的傳記。

主耶穌也是基督。大體上說，基督這名稱是指主的歷史中與復活有關的那一面說的，而耶穌這名是指主的歷史中與成為肉體、人性生活有關的那一部分說的。基督這位復活者已經成了萬有的主，萬有的頭。神已經使祂成為召會的元首。

揀選、拯救和傳輸

我們若仔細讀帖前一章，會看見這樣短短的一章聖經中也指明，父所作成的，子正在作的，以及那靈已經作成並繼續要作的。保羅在四節說到揀選：『蒙神所愛的弟兄們，我們知道你們是蒙揀選的。』誰揀選了我們？揀選必定不是子所成就的，父纔是揀選我們的那一位。按照十節所說，子拯救了我們。這節經文說，子拯救我們脫離要來的忿怒。我願意你們注意一個事實：這節經文所用『拯救』一辭是現在式，而所說的忿怒卻是要來的事。拯救是現在正在發生的，而忿怒是要來的。這裏的重點是子完成了拯救的工作。

揀選是出於父，拯救是出於子，而那靈的工作是甚麼？根據這章所說，那靈是為著繁增、為著分賜。保羅在五節向帖撒羅尼迦人指出，福音傳到他們那裏，不僅在於言語，也在於能力和聖靈。他在六節題醒他們，他們帶著聖靈的喜樂，領受了主的話。這些經節指明，那靈是為著傳輸。

保羅寫帖前一章的時候，他深處很注意三一神這件事。他的負擔在於父的揀選，子的拯救，以及那靈的傳輸。看見這個對我們來說是非常重要的。

三一神具體實化在話裏

三一神藉著主的話傳達給我們、傳輸給我們。保羅在六節說到領受主的話，在八節說到宣揚主的話。毫無疑問，在保羅的觀念裏，今天三一神乃是完全具體化於主的話裏。話可以比作盛裝電的電池。電池怎樣是電的具體化，在屬靈的範圍裏，神的話─神聖的電池─也照樣是三一神的具體化。父、子、靈都具體化於主的話裏。因此，我們傳揚主話的時候，就將神傳輸給人。三一神乃是藉著話傳輸給人。

保羅大約有三週的時間與帖撒羅尼迦人在一起。在那三週裏，我信保羅告訴帖撒羅尼迦人，神怎樣在已過的永遠裏揀選了他們。他必定也告訴他們，有一天子神如何成了肉體，祂如何生在馬槽裏，起名叫耶穌。保羅必定也告訴帖撒羅尼迦信徒，耶穌如何在地上生活、被釘十字架，又復活成為主，元首，基督；如今祂怎樣在諸天之上，如何成了賜生命的靈。因此，保羅傳講父、子、聖靈。這是他的福音，也就是帖撒羅尼迦人所領受的話。

從神而生，被擺在基督裏面

帖撒羅尼迦人領受了保羅傳講的話，就領受了三一神。他們所接受的話，就是對他們傳講的福音。藉著領受這話，因而領受了三一神，就從神而生，並且被擺在基督裏面。在消極一面，這是離棄偶像轉向神。在積極一面，這是從神而生，也是信入神的兒子。這樣，就產生了生機的聯結，帖撒羅尼迦人從此就在父神和主耶穌基督裏了。

在帖撒羅尼迦的初信者，都在三一神裏面。他們既在父與子裏面，就不再是異教徒或猶太人，而是聖徒。他們成了在父神和主耶穌基督裏的聖徒。一章一節『在父神和主耶穌基督裏』這句話，不僅指明召會的性質，也指明帖撒羅尼迦人的性質。這意思是說，不僅召會是在父神和主耶穌基督裏面，那些成了信徒的帖撒羅尼迦人（他們不再是希利尼人或猶太人），也在父與主耶穌基督裏面。

阿福德（Dean Alford）對於一章一節這一段話，有三點說明。第一，他說『在父神和主耶穌基督裏』指明交流和有分。阿福德沒有用生機的聯結這個說法，但他說到交流，意思就是交通和一種的聯合。他也說到信徒有分於神和基督。因著這樣有分於神和基督，他們與神彼此就有了聯結。第二，阿福德說，『在父神裏』指明信徒不再是信奉異教的，因為他們信奉異教的時候並不在父神的裏面。第三，他說，『在主耶穌基督裏』指明信徒不再是屬猶太的，因為猶太人不願意接受主耶穌。因此，在父與主耶穌基督裏的帖撒羅尼迦信徒不再是信奉異教的，也不再是屬猶太的。

服事與等候

一章裏有三一神，以及在神具體化的話裏傳揚三一神。這話就是信徒所領受的福音。帖撒羅尼迦人領受了話，就從神而生，並且與基督聯結。因此，他們就成了在父神和主耶穌基督裏的召會。然後他們作甚麼？他們服事活神。九節所用服事一辭是包羅一切的，包括我們日常生活裏所作的一切事。神是活的，因為祂是真實的，不是虛假的。因此，保羅在一章九節說到服事又活又真的神。帖撒羅尼迦召會是由一班服事一位真實活神的信徒所組成的。這也正是我們今天所作的。我們服事活神的這個事實，證明我們是在父神裏面。

不僅如此，保羅在十節指出，我們在等候神的兒子從諸天降臨。我們服事活神，並且等候祂的兒子，就是神從死人中所復活的那位。神的兒子耶穌拯救我們脫離要來的忿怒。忿怒雖然將來纔來到，但主現今一直在拯救我們，祂要拯救我們到底，直到有一天不再有忿怒。

服事活神指明我們是在父神裏，而等候神的兒子指明我們是在我們的主耶穌基督裏。因此，我們的服事與等候，標明我們是一班在父神和主耶穌基督裏的人。我們若不在父裏，就不會服事活神；我們若不在我們的主耶穌基督裏，我們就不會等候祂。

我們思想一節、九節和十節，就看見這章的末了與開頭是一致的。保羅在開始的時候說，召會是在父神和主耶穌基督裏的。他在本章的末了說到服事活神，並等候神的兒子。這是為著召會生活的聖別生活，由信、愛、望所構成的生活。信心是工作，愛心是勞苦，盼望是忍耐。

主的話和向神的信心

我要請你們注意八節：『因為主的話從你們那裏已經宣揚出來，不單在馬其頓和亞該亞，就是在各處，你們向神的信心也都傳開了，所以不用我們說甚麼。』請注意保羅在這裏說，主的話從帖撒羅尼迦人那裏已經宣揚出來，並且他們向神的信心在各處也都傳開了。這指明主的話和向神的信心是同義辭。帖撒羅尼迦人聽見了主的話。當他們領受主話的時候，話就主觀且客觀的成了他們的信。我們曾經指出，客觀的信是指我們所相信的內容，主觀的信是指相信的行為。八節所說向神的信心，包括主觀與客觀這兩面。

在你的經歷裏，主的話僅僅是話，或者也是信心？如果話對你來說是信心，這意思是說，話帶給你一幅景象，而你已經看見了這幅景象。這樣看見景象的結果，就叫你相信。於是話就成了你的信心。如今主的話已經宣揚出來；這話不僅是客觀的話，也成了你主觀的信心。因此，這話宣揚出來的時候，你的信心也就傳開了。

為著召會生活的聖別生活有一個結構，信心就是這個結構的根基。在這根基上有建造，這就是愛心的勞苦。這建築的頂石是盼望的忍耐。這樣，我們就有了為著召會生活之聖別生活的完整結構：信心的工作、愛心的勞苦、盼望的忍耐。

我們如果看見帖前一章這些基本的事─三一神、作為三一神具體化的話、在父與主耶穌基督裏的標記，以及信心的工作、愛心的勞苦、盼望的忍耐，我們就會明白保羅寫這一段話時，他靈裏的負擔。

第五篇　三一神具體化於話裏，以產生為著召會生活的聖別生活（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一至十節。

帖撒羅尼迦前後書論到召會生活，這種說法是準確的、正確的。雖然在這兩封書信裏找不到『召會生活』一辭，但這兩卷書的開頭都著重的說到召會。帖撒羅尼迦前書一開頭就說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。』帖撒羅尼迦後書幾乎以同樣的話開頭。惟一不同的是帖前一章一節說『父』，而帖後一章一節說『我們的父』。帖撒羅尼迦前後書，都是寫給召會的。

帖撒羅尼迦人的召會

保羅寫了十四封書信，每一封書信都以獨特的方式開頭，並且都配合那一封書信的內容。譬如，羅馬一章一節說，『基督耶穌的奴僕保羅，蒙召的使徒，被分別出來歸於神福音的。』哥林多前書開頭的話又稍有不同：『憑神旨意，蒙召作基督耶穌使徒的保羅。』（一1。）相對而言，帖撒羅尼迦前後書開頭的話相當簡單。保羅沒有給自己加上甚麼稱呼，他沒有說自己是基督的奴僕或使徒。他只說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。』（帖前一1。）

『在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會』這樣的話是獨特的。一面，召會是屬於一些人的；另一面，召會是在父神和主耶穌基督裏的。這樣說到召會，與林前一章二節的說法大不相同，他在那裏是說，『寫信給在哥林多神的召會，』這句話描繪召會是在某一地的。但保羅在帖撒羅尼迦前後書沒有說到召會是在某一地，卻說召會是屬於一些人的，就是在神裏的帖撒羅尼迦人的。在這兩封書信裏，召會是帖撒羅尼迦人的，也是在父神和主耶穌基督裏的。

根據歷史，帖撒羅尼迦是道德低落的地方。大體來說，那個城市裏的人是不道德的。但是根據帖前一章一節所說，那城市的召會是『帖撒羅尼迦人的』。一個召會由一班住在帖撒羅尼迦那種城市的人所組成，這似乎是不可能的。

召會是在父神裏，這樣的話是非常正面的；但說召會是帖撒羅尼迦人的，這樣的話就不是正面的。一章一節是說，在父神裏帖撒羅尼迦人的召會。這裏的介系詞『在…裏』和『…的』非常重要。在帖撒羅尼迦的召會是一班在邪惡之城裏的人的。舊金山的邪惡、墮落舉世聞名。但是，今天在舊金山有召會，就是在父神和主耶穌基督裏，舊金山人的召會。

聖別的人過聖別的生活

我們已經指出，帖撒羅尼迦前後書乃是論到召會生活。我們從這兩卷書的內容得知，召會生活在於聖別的生活！雖然許多舊金山人是邪惡的，但是組成舊金山召會的一班舊金山人卻是聖別的。讚美主！今天在舊金山人中間，有許多聖別的人過著聖別的生活！在洛杉磯的召會也是這樣。主可以向鬼魔與邪惡的天使誇口說，在好萊塢所在的洛杉磯這樣不道德的城市裏，主得著了一個召會，由一班過著聖別生活的聖別之人所組成。我們今天在眾地方召會中，都過著為著召會生活的聖別生活。

我們都需要看見，帖撒羅尼迦前後書是論到召會生活的。不久以前，當我研讀這兩封書信時，我仰望主叫我看見這兩卷書的主題。最終，這兩封書信給我印象最深的就是召會生活。我信那個印象是從主來的。表面上看，帖撒羅尼迦前後書與召會沒有甚麼關係。但你若摸著這兩卷書真理的深處，你就會看見，這兩卷書實在是論到藉著過聖別生活而有之召會生活的實行。現在我們必須接著來看，像帖撒羅尼迦這樣不道德城市裏的人，如何能成為一班聖別的人，為著召會生活過聖別的生活。我們若要了解這事，就需要問一個非常重要的問題：為著召會生活之聖別生活的源頭是甚麼？

父、子、聖靈

本篇信息的題目是：『三一神具體化於話裏，以產生為著召會生活的聖別生活。』喜歡思考的人也許會想這篇信息為甚麼要用『三一神』這個辭，因為帖前一章裏並沒有這個辭。不僅如此，這樣仔細的讀者可能也會想，我們怎能根據帖前一章，說三一神具體化於話裏？這一章清楚題到話，但在那裏題到三一神，以及三一神具體化於話裏？我們要仔細來看這件事。

帖前一章一節說到父神。在三節又有『在我們的神與父面前』這句話。在十節保羅說到子：『並且等候祂的兒子從諸天降臨，就是祂從死人中所復活，那拯救我們脫離要來忿怒的耶穌。』保羅在這章聖經裏兩次題到聖靈。五節說，『因為我們的福音傳到你們那裏，不僅在於言語，也在於能力和聖靈，並充足的確信。』保羅在六節指出，帖撒羅尼迦人『在大患難之中，帶著聖靈的喜樂，領受了主的話』。因此，這一章裏有三一神，就是父神、子神和靈神。因此，在帖前一章說到三一神。

事實上，整本新約都與三一神有關。三一神是新約結構的元素。姊妹們作飯，要用各種食品作烹調的元素。照樣，有些元素是書寫新約所用的『成分』。帖前一章的元素是甚麼？最基本的元素就是三一神。肉類怎樣是許多美國人飲食中的元素，三一神也照樣是保羅屬靈烹調裏最重要的元素。因此，我們在帖前一章能清楚看見三一神，這是不足為奇的。保羅在這一章裏，明確的說到父、子、靈。');

帖前一章一節與帖後一章一節，都說到帖撒羅尼迦人的召會。這指明召會是由得救並重生的罪人所組成的。我們從歷史得知，古時帖撒羅尼迦城所在的馬其頓省內，以及哥林多城所在的亞該亞省內，各個城市都是邪惡、不道德的。那些城市的光景也許比今天的舊金山更壞。帖撒羅尼迦人特別沒有好名聲，反倒以罪惡、不潔、不道德聞名。但這些帖撒羅尼迦人當中有一些人，因相信基督而得救、重生，由神而生。結果，在那個邪惡的城市裏，就產生了在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。

我們讀新約聖經的時候，很容易把在基督裏、在主裏、在神裏這些辭句視為理所當然，而不多加注意。我們必須對『在父神和主耶穌基督裏』這句話有深刻的印象。這句話太奇妙了！人在神裏面，這實在是一件太大的事！假如有一些罪大惡極的人聽到了福音，接受了主耶穌，因此得救了，他們就成了基督徒，現今在父神裏。我們必須看見，這是一件意義重大的事。你知道我們這些信徒在那裏？我們乃是在父神和主耶穌基督裏！

照一章一節來看，召會不僅在父神裏，也在主耶穌基督裏。召會有這樣奇妙的所在地─在父和我們的主裏。事實上，父神與耶穌基督乃是一。祂們是父和我們的主。父是三一神中的第一者，主耶穌基督─子─是第二者。然而，我們不該把父和子看作兩個分開的身位。神是三一的，這就是說，神是三而一的。不錯，父、子、聖靈是三；但祂們又是一。這件事是人的頭腦所領會不來的。哦，我們的神，三一神是奇妙的！帖前一章啟示這位三一神。不僅如此，得救之人的召會乃是在這位奇妙的神裏，祂是父，也是主耶穌基督。

在父神和主耶穌基督裏的召會人

我最近研讀一章一節的時候，看見要說出在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會這樣的話，是非常有分量而深奧的。我查閱阿福德的著作，看他對這一節聖經是怎麼說的，我得了一些幫助。阿福德首先指出，這裏的介系詞『在…裏』是指交流並有分。阿福德所說的『有分』，等於『生機的聯結』。交流是指一種共同的聯結。召會是由一班人組成的，這班人與神有共同的聯結，並且有分於神。

不僅如此，阿福德還接著說，『在父神裏』這句話是一個標記，指明在召會裏的人不再是信奉異教的，也不再是外邦人。外邦人沒有神，但召會是由一班在父神裏的人所組成的。因此，在召會裏的人不再是信奉異教的。

阿福德也說，『在主耶穌基督裏』指明在召會裏的人不再是屬猶太的。猶太人不信耶穌基督，就像異教徒不信真神一樣。信神和主耶穌基督的是那些人？召會人就是這樣的信徒。我們今天不是信奉異教的，也不是屬猶太的；我們乃是在父神和主耶穌基督裏的召會人。召會生活裏有猶太教背景的人必須明白，他們不再是猶太人。召會是由一班既非外邦人，也非猶太人的信徒所組成的，因為我們現今都在父神和主耶穌基督裏。

保羅在他別的書信說到基督的召會和神的召會。有些基督徒團體採用這些辭作他們宗派的名稱。譬如，今天有基督的召會、神召會，以及神的召會等名稱。但是你知道有甚麼基督徒團體用『在神裏的召會』這個名稱麼？必定沒有這樣一個團體。但是根據一章一節來看，召會在神裏面乃是一個事實。

召會是神的，與召會在神裏，這二者何者更深奧？召會在神裏，比召會僅僅是神的更深邃、更深奧。阿利路亞，召會乃是在神裏面！召會不僅是神的，是基督的；召會也是在神裏，在基督裏的。我們要看見，我們所在地的召會是神的，也是在神裏的；是基督的，也是在基督裏的；這樣的看見，對我們是極其重要的。

生命裏的關係

我能見證，因著我看見了一章一節『在…裏』這個介系詞的意義，帖撒羅尼迦前書對我來說，就變得非常寶貴，非常可愛。這卷書啟示我們，召會不僅是神的，是基督的，召會也是在父神和主耶穌基督裏的。

召會不僅在神裏，也在父裏。這裏的『父』字指明生命的關係。神不再只是我們的創造者，祂也是我們的父。神是召會人的父，因為我們都已經從神而生。我們已經從神而生，現今神乃是我們的父，這是何等奇妙的事實！

假定你的父親是美國總統，你題到他的時候就可以說，『我的父親總統。』這與只說到總統，有很大的不同。只說『我們的總統』，指明你可能是公民。但你若說『我的父親總統』，這就指明總統是你的父親，你與他有生命的關係。同樣的原則，我們能說神是我們的父。神不再僅僅是我們的創造者，祂已成了我們的父，因為我們已經從神而生。不僅如此，耶穌基督也是我們的主。阿利路亞，我們有父，也有主！

在三一神裏的召會

召會在父神和主耶穌基督裏，與召會在兩個分開的人位裏，這兩種說法是不同的。召會乃在一個奇妙的人位裏，這一位乃是父與子。你認為今天召會一面是在父裏，另一面又在主耶穌裏麼？換句話說，你認為召會，一個地方上獨一的召會，是在兩個分開的人位裏麼？我們對召會不該有這種想法。神是父和主耶穌基督，召會就是在這一位的裏面。不要問我如何解釋召會是在那位是父又是子的裏面。這樣的奧祕我無法解釋。歷世紀以來，基督教歷史證明，沒有一個人能充分的解釋三一神。但在一章一節裏，我們看見一個啟示，就是召會是在獨一的神裏這個奇妙的事實；這位神是我們的父和我們的主耶穌基督。阿利路亞！我們有這樣一位奇妙的神，並且我們就在祂裏面。

當保羅說到在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會，他其實是說，帖撒羅尼迦人的召會乃是在三一神裏。保羅說到父和主耶穌基督，就指明或含示神是三一神。神若不是三一的，怎麼會是父又是子？這是不可能的。不僅如此，當保羅題到父與基督時，也含示聖靈。我們曾經指出，保羅在本章別的經節明確的說到聖靈。因此，帖前一章清楚的給我們看見三一神─父、子、聖靈。帖前一章一節和帖後一章一節都啟示，召會是由一班罪人所組成的，他們已經得救、蒙了重生，現今乃是在三一神裏。這是何等的奇妙！

第六篇　三一神具體化於話裏，以產生為著召會生活的聖別生活（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一至十節。

我們在前一篇信息裏看見，帖前一章啟示三一神。保羅在一節和三節說到父神，在十節說到子，在五節和六節說到聖靈。根據一章一節，帖撒羅尼迦人的召會乃是在父神和主耶穌基督裏的。這指明召會是在三一神裏。在本篇信息中，我們要從帖前一章繼續來看，這位三一神是怎樣供應給我們的。

主的話與向神的信心

保羅在五至六節說，『因為我們的福音傳到你們那裏，不僅在於言語，也在於能力和聖靈，並充足的確信，正如你們知道，我們在你們中間，為你們的緣故是怎樣為人。並且你們在大患難之中，帶著聖靈的喜樂，領受了主的話，就效法我們，也效法了主。』照這兩節聖經來看，傳福音就是傳揚話。使徒們所傳的福音就是帖撒羅尼迦人所領受的話。保羅在八節又接著說，『因為主的話從你們那裏已經宣揚出來，不單在馬其頓和亞該亞，就是在各處，你們向神的信心也都傳開了，所以不用我們說甚麼。』帖撒羅尼迦人先是領受了主的話，然後把主的話宣揚出來。

八節裏主的話與向神的信心是同義辭。這節經文說，主的話從帖撒羅尼迦人那裏已經宣揚出來，他們向神的信心也都傳開了。因此，宣揚出來的話就是傳開的信心。

信心是甚麼？幾乎沒有人能說出一個令人滿意的解釋。我們很難說出信心是甚麼。但我們仔細的看這幾節經文，就能對信心有正確的領會。

第一，信心乃是有話語傳給我們。第二，信心包括我們領受這話，並將這話宣揚出去。這種話乃是信心。福音的話被人傳講、領受並宣揚。這樣，話就成了我們裏面的信心。傳福音的人傳講的時候，話就是福音。但是我們領受話的時候，特別是當我們把話宣揚出去的時候，話就成了我們裏面的信心。

假如傳福音的人向不信者講到人的墮落和神的拯救。傳福音的人告訴不信者說，神在基督裏成了肉體，為我們的罪釘了十字架，並且神叫祂從死人中復活，如今成了賜生命的靈，為要住在我們裏面。當這個不信者領受並宣告福音的話，這話就成了信心。

保羅所傳話語的內容

現在我們需要研讀保羅所傳講話語的內容，也就是福音的內容。毫無疑問的，保羅所傳講的是三一神。他在四節說，『蒙神所愛的弟兄們，我們知道你們是蒙揀選的。』揀選是指父在已過的永遠裏所作的。那時神揀選了我們。保羅在十節說到子是那位拯救我們的；祂是救主、是拯救者。保羅在五節說，他們傳福音是在於能力和聖靈；在六節我們看見，帖撒羅尼迦人帶著聖靈的喜樂，領受了主的話。福音的傳揚在於聖靈，這個事實指出那靈是將神的成分傳輸到我們裏面的一位。因此，父神揀選我們，子神成功救贖以拯救我們，而靈神將一切神聖的事物傳輸給我們。這是保羅所傳福音話語的內容。這就是我說三一神具體化於話裏的原因。

也許有一位弟兄釋放了一篇簡短的福音信息，告訴人說，神創造了人，後來人墮落了，基督就來為我們的罪死在十字架上，如今那靈要來重生我們。即使在這樣簡短的一篇信息裏，也包括了父神、子神和靈神。這是正確福音的內容；這福音乃是神聖的話，將三一神具體化，並告訴我們父和子已經作成的工作，以及那靈正在進行的工作。當人相信這話，並領受這話時，這話就成了人裏面的信心。

當三一神藉著話供應給一個人，那個人領受了話，以致話在他裏面成為信心的時候，你知道發生甚麼事麼？在那時刻，這個人經歷了新生。他從神而生了。我們原本都是罪人，卻藉著信成了神的兒子。藉著信心，我們經歷了新生。

信心不是努力去相信我們所信不來的事。你傳福音的時候，不要勉強人去信，而要給人看見，三一神是最親愛、最寶貝、最有價值的一位。別人聽到你介紹這樣富有吸引的一位，就會珍賞你所說的話，而領受你的話。他們領受的話就要成為他們的信心。這就是相信的意思。

信的兩方面

信有兩方面：客觀的一面和主觀的一面。我們領受神話語的時候，這話就成了我們客觀的信仰，也成了我們主觀的信心。客觀的信仰是指我們所相信的事物，主觀的信心是指我們相信的行動。我們藉著這樣的信蒙了重生、從神而生，我們與神之間就開始有了生命的關係。不僅如此，藉著這樣的信，我們被擺在基督裏。我們從前是在基督以外，但我們如今藉著信，得以在基督裏。這意思是說，我們與基督之間有了生機的聯結。這是基督徒生活的開始，這種生活乃是聖別的生活，總結為召會生活。這樣，三一神就傳輸到我們全人裏面，使我們得有新的生命，神聖的生命。因著這新的生命，我們與神有了生命的關係，與基督產生了生機的聯結。藉著這個關係和聯結，我們就開始基督徒的生活；這種生活是聖別的生活，是為著召會生活的聖別生活。

信心的工作

現在我們已經把第一節看得相當完全了，接著要來看第三節。保羅在這裏說，『在我們的神與父面前，不住的記念你們信心的工作，愛心的勞苦，並對我們主耶穌基督之盼望的忍耐。』保羅在這節經文裏說到三件事：信心的工作，愛心的勞苦，以及盼望的忍耐。先是有信心的工作。信心是藉著領受話而來的，這話乃是三一神的具體化。我們領受這話的時候，信心就在我們裏面產生。我們已經看過，信是客觀的，也是主觀的。

在原文裏，三節的『信心』之前有指定冠詞。這指明本節乃是說到這信心的工作。這信心就是我們所領受神的話。這話傳揚給我們，且被我們接受，就成了信心。因為這信心是活的，又是主動的，結果就產生信心的工作。

三節的『工作』這辭的原文，通常都譯為行為。保羅在羅馬三章二十節用過這辭：『因為凡屬肉體的人，都不能本於行律法〔或譯作，律法的行為〕在神面前得稱義。』羅馬三章二十節的『行』，主要是指我們的行為。保羅的意思是說，凡墮落的人，沒有一個因他的行為，能在神面前稱義。因此，該節的『行』不是指活動，也不是指我們所作的工作，乃是指我們行為中特殊的行動。這樣，三節的工作是甚麼意思？是指行為，還是指一種工作？這辭在原文裏，實際上是指舉動、動作、活動；包括我們一切的行動。我們的行動包括行動、行為等等。因此，信心的工作是指信心的一切舉動和動作。

假如有一個傳道人傳福音給一個不信者，那個不信者領受了這話，他裏面就產生了信心；藉著這信他從神而生，並被擺在基督裏面。他既有了信心，就必定有所行動。譬如，他會自然而然的宣告說，『哦，主耶穌，你真寶貴！』他回家以後會告訴妻子、兒女信主耶穌的事。這樣宣報並傳講主，都是信心的工作。信心含示神、恩典、能力、亮光、和其他許多的項目。為這緣故，一位初信者向妻子傳講基督的時候，他裏面的信心會光照他，叫他看見自己對妻子的態度。於是他會向主承認他的缺欠，為著某些事情向妻子道歉。這也是信心的工作。

帖前一章九節說，『因為他們自己正在傳報關於我們的事，就是我們是怎樣的進到了你們那裏，你們又是怎樣離棄了偶像轉向神，來服事又活又真的神。』保羅在這裏說到離棄偶像轉向神，這是信心的第一個行動。凡是有信心的人，都會離棄偶像轉向神。

信心的工作包括從我們活的信心所產生的一切行動。這包括我們與別人的關係，以及我們一切的行為。一個人得救以前，也許不善待人，並且在許多方面行為都是粗鄙的。但是一旦他在主裏有了信心，這信心不會容許他這樣待人不仁慈。不僅如此，他也很難再行事粗鄙了。我能從經歷中這樣見證。我從小就討厭狗，有時候會虐待狗。但是我得救以後，裏面的信心就不容許我再有那樣的舉動。這種行為上的改變是出自信心的行為。

有信心的人與沒有信心的人大不相同。有些人在沒有信心的時候，放縱自己作了許多罪惡的事。現今他們有了信心，就再也不能任憑自己胡作非為了；他們自然而然就禁戒不作那些事，這乃是信心的行為，信心的工作。還有些人得救以前不是好鄰居，但他們得救以後有了信心，就非常仁慈、溫和、慈愛而體貼。沒有人教導他們要表現得不一樣，這種改變是他們裏面的信心產生出來的。這信心使他們能幫助別人，特別是幫助其他的信徒。這是信心工作的另一例證。

信心的工作是指真信徒合宜的行動。這不是作某種工作，也不是行甚麼善事幫助別人。不，這乃是我們信徒日常的行動，這種行動是信心的產物。這是保羅對信心工作的領會。保羅為帖撒羅尼迦人禱告的時候，記念他們信心的行為。

愛心的勞苦

按照三節來看，信心的工作之後就是愛心的勞苦。這種愛心的勞苦不僅僅是一種行動或是一種行為；這實在是一種勞苦，包含了努力、奮鬥和工作。

我們已經指出，信心的工作開始於離棄偶像轉向神。信心的工作必定包含這種轉。因此，離棄偶像轉向神與信心的工作有關。現在我們必須看見，服事活神與愛心的勞苦有關。我們勞苦服事我們的活神。我們服事這位活神，因為我們愛祂。加拉太五章六節說，信心是藉著愛運行的。這愛首先與服事我們的活神有關。

我們裏面的信心產生許多不同的行動。不僅如此，這信心是在愛裏面運行的。我們這些信徒應當在愛裏竭力服事我們的活神。我們的神是活的，祂是永活者。祂一直在說話，我們乃是服事祂。

服事神並不容易，而是一種勞苦。保羅甚至說，服事神是一種奮鬥。因此，我們若要服事活神，就必須竭力。神在我們裏面所說的一切話，祂指示我們的一切事，我們都需要跟從祂。這就是服事祂這位活神。這樣的服事需要對祂有愛。我們首先應當愛神，這愛會叫我們勞苦服事祂。

盼望的忍耐

末了，保羅在帖前一章三節說到盼望的忍耐。毫無疑問，三節所說盼望的忍耐相當於十節所說等候神的兒子。我們若有盼望的忍耐，就會等候神的兒子從諸天降臨。

現在我們能看見，基督徒的生活乃是為著召會生活的聖別生活，到底是甚麼意思。這種生活的起源乃是三一神。藉著話語的傳講，以及我們對話語的領受，我們與父神有了生命的關係，與基督產生了生機的聯結。這是藉著信心來的。然後這信心就工作、行動，結果產生了許多事。這信心特別叫我們離棄一切事物轉向神。不僅如此，我們在愛裏勞苦、竭力、奮鬥，來服事活神。同時，我們因著盼望所生的忍耐，就等候神的兒子回來。這實在是聖別的生活，是成聖而分別的生活。根據四章七節，神已經在聖別中召了我們；根據五章二十三節所說，神現今一直在使我們全然聖別，為著過這一種生活，使我們能有正當的召會生活。

第七篇　在三一神裏的召會（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一節，帖撒羅尼迦後書一章一節，馬太福音二十八章十九節，使徒行傳十九章五節，羅馬書六章三節，加拉太書三章二十七節，啟示錄一章十一至十二節。

帖前一章一節與帖後一章一節都告訴我們，召會是在父神和主耶穌基督裏的。我要請你們仔細思考這句話：『在父神和主耶穌基督裏…的召會。』（帖前一1。）假如保羅寫得稍微簡單一點，只說『在神和基督裏的召會』，那麼在我們看來，說在神和基督裏的召會似乎就彀了，不必說在父神和主耶穌基督裏的召會。這樣對召會較長的描述，包含三個名，是簡短的說法所沒有的，這三個名是父、主、耶穌。

父、主、耶穌

我們讀新約就會明白，關於神聖名稱第一件基本的事，就是對父的名的啟示。當主耶穌在肉身裏來在地上生活的時候，祂所作的主要就是向祂的門徒啟示父的名。譬如，約翰十七章記載主耶穌向父禱告說，『你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明與他們。』（6。）主又對父說，『我已叫他們認識了你的名，並且還要叫他們認識。』（26。）認識父意義非常重大。認識神乃是大事，但認識父是更大的事。

我們要好好注意主這個名稱，這也是很重要的。舊約把『主』用為神聖的名稱。耶穌這人成為主，不是一件簡單的事。照行傳二章所說，基督復活、升天以後，已經被立為萬有的主。這意思是說，有一個人，甚至是拿撒勒人，已經成為萬有的主了。主這個稱呼應用在主耶穌身上，含示成為肉體、人性生活、釘十字架、復活、升天等經歷。耶穌這人乃是藉著這樣一個過程，被立為萬有的主。

基督是神，祂成為肉體以前就已經是主了。祂是主，是創造者。但是今天耶穌這人經過成為肉體到升天的過程之後，已經被立為主了。主這個名稱在新約裏應用在基督身上，意義是非常豐富的。基督不僅是創造者，也是成為肉體、在地上生活三十三年半、釘十字架、復活並升天的一位。基督被釘十字架成功了救贖，了結了舊造，毀壞了撒但和死，廢去了神與人、人與人之間一切的阻隔。阿利路亞！讚美基督釘十字架所成就的！基督的復活就像祂釘十字架一樣的深奧。英文短詩『神經過過程』這首歌說，『釘死十架了萬有，從死復活萌新芽。』（調用新編兒童詩歌三四頁。）基督的釘十字架了結了舊造，然後祂的復活就使新造有新生的起頭。如今這位經過成為肉體、釘十字架、復活、升天的耶穌基督，已經被立為萬有的主了。這一切的過程，以及有關的一切事物，都含示在主這個名稱裏。

耶穌這名也是意義重大、含意豐富的。耶穌的意思是耶和華救主，或耶和華我們的救恩。耶和華要成為我們的救主和我們的救恩，就需要經過很長的過程。

基督的意思是受膏者。主耶穌就是基督那受膏者，為神選立，以完成神永遠的定旨。基督已經受膏，接受任命，並被選立以完成神的定旨。這位基督經過了祂過程中的種種步驟，履行了這個託付，完成了神的定旨。如今在復活和升天裏，祂是我們的主耶穌基督。

神不僅是我們的創造者，祂也是我們的父。神是我們的父，含意比祂僅僅是我們的創造者更多。創造者神怎能成為我們的父？換句話說，我們這些神所造的怎能成為父神的兒女？神沒有意思要成為我們的養父、我們的繼父、或是我們的岳父。相反的，祂是我們生身的父。這意思是說，我們已經接受了神的生命。這件事乃是我們從神而生的時候發生的。

我們宣告我們已經從神而生，這不該只是道理。阿利路亞，我們在生命上是神的兒子！我們已經從神而生，如今我們在生命上是神的兒子，祂也真是我們的父。這件事太大了！

我們讀聖經要非常仔細。我們若仔細讀聖經，就會看見帖前一章一節與帖後一章一節非常相似，但並不完全一樣。帖前一章一節說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會：願恩典與平安歸與你們。』帖後一章一節說，『保羅、西拉和提摩太，寫信給在神我們的父並主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。』帖撒羅尼迦前書是說『父』，帖撒羅尼迦後書是說『我們的父』。此外，帖撒羅尼迦後書祝福的話『願恩典與平安…歸與你們』是在第二節，不在第一節。這指明保羅寫帖撒羅尼迦後書開頭的話，比帖撒羅尼迦前書開頭的話還要強。保羅寫書信的時候，必定不會輕率。他不論寫甚麼，都有確定的目的。

含示那靈

這兩封書信都告訴我們，召會是由一班人（這裏是指帖撒羅尼迦人）組成的。帖撒羅尼迦是個邪惡的城市，其中的人大體上說是不道德的。但是，一些原先不道德的人得救、重生，組成了他們那個地方在三一神裏的召會。為這緣故，保羅說到在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。保羅這樣說，就指出了三一神。

有人讀到在三一神裏，帖撒羅尼迦人的召會，可能會說，『你們宣稱一章一節指明召會是在三一神裏。這節經文的確題到父和子─主耶穌基督，但是並沒有說那靈。這節經文如果說到三一神，那靈在那裏？』這裏這個例子給我們看見，聖經上許多沒有說的話，即使比不上說出來的話重要，至少也是同樣重要。我們接觸聖徒的時候，時常會有一些話不說，這些話也許比我們對他們說出來的話更重要。保羅為甚麼不說『在父神、主耶穌基督和聖靈裏，帖撒羅尼迦人的召會』？至終我們會看見，保羅有很好的理由只題父和子基督，而不題那靈。

我們可以確定，帖前一章一節所說的神乃是三一神。我們如何知道？因為保羅首先題到父─三一神的第一者。只要有第一，就會有第二者子，也會有第三者那靈。保羅說到父的這個事實，有力的指明他所想的是三一神。不僅如此，『主耶穌基督』這話也含示那靈。『父神』與『主耶穌基督』都含示那靈。因此，一章一節含示那靈，是不言而喻的。

我們必須相信，一章一節所題到的神乃是三一神。我們在父神和主耶穌基督裏，含示我們也在那靈裏。因此，一章一節含示三一神。這節經文指明，召會是在三一神裏的。

在三一神裏是生機的，也是在生命裏的

說召會是神的或是基督的相當簡單。但宣告召會是在父神和主耶穌基督裏，就深奧多了。譬如，說我們是屬於某一個人的，這是一回事；但說我們是在那個人裏面，就完全是另一回事。對我們人來說，我們可能屬於一個人，但我們不可能真在那個人裏面。召會能在三一神裏只有一條路，就是生機的、並出於生命的路。我們對生命的路了解得不彀，但是神卻非常了解。不僅如此，只有神能以生命的方式來作事。神以生機、生命的方式，使召會能在三一神裏面。

如果召會僅僅是屬於神的，神只要是我們的創造者就彀了。但是召會要在神裏面，神就必須成為我們的父，我們需要與神有生命的關係。照樣，召會要在主耶穌基督裏，基督之於我們就必須是主，是耶穌。

為傳統的觀念所遮蔽

你可能讀過一章一節許多次，卻沒有看見召會是在三一神裏。雖然這個事實啟示在聖經裏，但為甚麼沒有多少基督徒看見這事？他們沒有看見召會是在三一神裏的原因，是因為他們被傳統對召會的觀念所遮蔽。信徒們也許對神的召會、基督的召會、神召會的這些辭，特別是用來作為今天公會名稱的，都很熟悉。但是沒有多少人知道召會乃是在三一神裏。

我們要看見，新約並沒有說召會是在神裏，這一點是很重要的。帖前一章一節告訴我們，召會是在父神和主耶穌基督裏的。這啟示召會是在三一神裏，這與召會只在神裏的說法不同。按照聖經，我們找不到召會只在神裏這一回事，但是卻有在三一神裏的召會。

神與三一神的區別

現在我們需要仔細來看神與三一神的區別。我們如果只說神，就是把神看作好像沒有經過過程一樣。但三一神是指經過過程的神。創世記一章一節說，『起初神創造天地。』我們在這一節裏看不見經過過程的神，也就是說，我們看不見父、子、靈。但是新約卻有三一神完滿的啟示。

新約裏關於三一神的啟示，第一個主要的步驟就是啟示父的名。四福音給我們的啟示，主要不是關於神，乃是關於父神。主耶穌花了許多時間與門徒在一起，向他們啟示父的名。

新約當然也向我們啟示耶穌是神的兒子。根據馬太十六章，有一天主耶穌帶著祂的門徒離開宗教氣氛濃厚的耶路撒冷，到了靠近聖地北部邊界，在該撒利亞腓立比境內的黑門山腳，不久祂就在這山上變化形像。（十七1~2。）該撒利亞腓立比遠離了聖城並聖殿，那裏古老猶太的宗教氣氛充滿每個人的思想。主特意將門徒帶到一個氣氛清明的地方，使他們的思想能脫離聖城和聖殿宗教環境的影響，並使祂能給他們一些關於祂自己新的啟示。乃是在這裏，祂是基督，是活神兒子的異象，賜給了彼得。

馬太十六章十三節說，『耶穌到了該撒利亞腓立比的境內，就問祂的門徒說，人說人子是誰？』因著門徒都不清楚，就胡塗的回答。按照十四節所記，他們說，『有人說是施浸者約翰，另有人說是以利亞，還有人說是耶利米，或申言者中的一位。』然後主耶穌對他們說，『你們說我是誰？』（15。）我們知道，彼得因著領受了從父來的啟示，就回答主耶穌說，『你是基督，是活神的兒子。』（16。）因此，新約首先啟示我們父的名，然後啟示神的兒子。所以，新約啟示的第一個名稱是父，第二個名稱是子。

我們從馬太十六章來到約翰十四章，這裏有那靈的啟示。腓力對主耶穌說，『主阿，將父顯給我們看，我們就知足了。』（約十四8。）主回答說，『腓力，我與你們同在這樣長久，你還不認識我麼？人看見了我，就是看見了父；…我在父裏面，父在我裏面，你不信麼？』（9~10。）主耶穌在這裏指明，祂在父裏面，父在祂裏面。這意思是說，祂與父不能分開，父與祂也不能分開。主這樣說到自己與父之後，接著又說到實際的靈，就是另一位保惠師：『我要求父，祂必賜給你們另一位保惠師，叫祂永遠與你們同在，就是實際的靈。』（16~17。）因此那靈這另一位保惠師，乃是新約啟示的第三個神聖的名稱。所以我們有父、子、靈的啟示。這就是三一神。

三一神的啟示需要基督的成為肉體、主的人性生活，以及主的釘十字架和復活。基督復活以後，那靈來了。現在我們知道三一神是父、子、靈。

這位三一神是經過過程的神。祂經過了成為肉體、人性生活、釘十字架和復活的過程。祂釘十字架成功了救贖，了結了舊造，毀壞了撒但和死亡。祂復活使新造有了新生的起頭。現今祂是賜生命的靈，就是三一神的終極完成。召會是在這樣一位三一神裏面。召會是在經過過程的三一神裏，而三一神乃是成了賜生命的靈，同著父和子的一位。

第八篇　在三一神裏的召會（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一節，帖撒羅尼迦後書一章一節，馬太福音二十八章十九節，使徒行傳十九章五節，羅馬書六章三節，加拉太書三章二十七節，啟示錄一章十一至十二節。

我們已經看過，帖前一章一節指明召會是在三一神裏。保羅在林後十三章十四節說到三一神：『願主耶穌基督的恩，神的愛，聖靈的交通，與你們眾人同在。』這裏有三一神三重的祝福，就是愛、恩和交通的祝福。這節經文所啟示的三一神，乃是經過過程的神。今天召會就是在這位經過過程的三一神裏，也就是在父、子、聖靈裏。

父的願望與計畫

父神的願望是甚麼？按照新約來看，父要得著許多的兒子，父所關心的是兒子的名分。為了要產生這些兒子，神一直在生兒子。對祂而言，兒子的數目不需要受限制。祂的兒女越多越好。父要得著兒子，於是祂一直生兒子。

父神有一個確定的旨意，就是要產生眾子。祂不是一位愚昧、沒有定旨的父。祂乃是有定旨、有計畫的。神的揀選和豫定都是根據祂的定旨。神首先揀選我們，然後豫定我們。這指明神是獨一的發起者和起始者。因此，召會在父神裏，含示召會乃是在神的定旨、計畫、揀選和豫定裏。毫無疑問，召會也在神的呼召裏。在父神裏的召會，就是在那是發起者和起始者裏的召會。

召會在父裏面這種領會不僅是道理；這在我們實際的經歷中與我們很有關係。今天基督徒中間有一個難處，就是他們有許多不同的目的和計畫；有許多發起人和起始人。這是不對的。我們基督徒都只該有獨一的目的，就是我們父的定旨。我們也該有父的獨一計畫。這意思是說，發起者和起始者只該有一位，就是父。我們不該發起或起始甚麼事。如果所有的基督徒都放棄他們自己的目的和計畫，只有一位發起者和起源者，請想想看，會有怎樣的光景出現。在我們眾人當中會有何等的一！再沒有任何分門別類的事了。

一切消極、天然、老舊事物的了結

我們已經稍微看過，召會在父裏的意義。現在我們要接著來看召會在主耶穌基督裏的意義。在基督裏是件大事。在基督裏就沒有罪、肉體、己、天然生命、舊造、死和撒但。我們若在基督裏，一切消極的事物就都被了結。罪、死、己、肉體、撒但、舊造都已了結。對於在基督裏的人來說，神以外的一切事物都已經了結了。

我們若看見在基督裏所了結的是甚麼，就會知道一些所謂的召會，以某些名稱標榜自己，乃是可恥的。譬如，在中國有一個團體叫作美國長老教會。最近我在南加州看見一個標示牌寫著：『橙縣中國臺灣人教會』。最近有一位弟兄告訴我，有一個叫作舊金山中華門諾教會的團體。在召會裏沒有這類名稱或稱謂的地位。採用這類名稱的人，指明他們既這樣作，他們就不是在主耶穌基督裏的召會。他們有名稱，這個事實指明他們中間還有許多事物沒有被了結。

召會在主耶穌基督裏面；這含示對召會來說，一切天然、消極、屬乎舊造的事物，都已經了結。這意思是說，在召會裏沒有中國人、美國人，沒有日本人、韓國人，也沒有法國人、德國人。這是召會在主耶穌基督裏的意義。

我們在主恢復中的人說，我們實行召會生活。但每當我們這樣聲明的時候，我們必須查看，我們是否仍然固守自己的文化或個性。關於這事，我們有時候盼望別人同情我們。姊妹們有時候對我說，『李弟兄，不要忘記我們是姊妹。聖經說我們姊妹是較軟弱的器皿。』但是在主耶穌基督裏面沒有軟弱的器皿。因此，我們不該盼望人同情我們天然的個性。只要你盼望別人同情你，就指明在你的經歷中，你並沒有與基督同埋葬。若要召會實際的在主耶穌基督裏，我們就都必須被了結並埋葬。我們必須死，然後擺在墳墓裏。這就是在主耶穌基督裏。

我這樣說，豈不像是把主耶穌基督比喻作墳墓麼？請看保羅在羅馬六章三節所說的話：『豈不知我們這浸入基督耶穌的人，是浸入祂的死麼？』這節經文清楚的說，浸入基督乃是浸入基督的死。這樣，我們怎麼能在基督裏卻不在祂的死裏？在基督裏就是被埋葬、被了結。你喜歡聽這樣的話麼？不管我們喜不喜歡聽，在基督裏就是被了結，這是個事實。

在特會或訓練這種特殊的期間，眾聖徒從不同的城市或地區來在一起。表面看來，沒有人說自己地方的好處。但我們裏面深處，可能因著自己從某個地方來而感到驕傲。我們心裏可能會說，『你們要知道我們是從某某地方來的，我們的地方是最好的。』這樣想就是高抬自己。我們說我們是某個地方的，就把自己排除於主耶穌基督之外。召會必須單單是在父神和主耶穌基督裏的。

新的開始

保羅用他那樣的方式來寫帖撒羅尼迦前書開頭的話，是有很重要原因的。在保羅的時代，希利尼人大體來說是驕傲且邪惡的。他們有複雜的神話，驕傲的崇拜假神，他們非常迷信。因此，他們被他們的神話、迷信和哲學毀壞並敗壞了。希臘哲學和埃及、巴比倫、波斯的哲學同樣不純正，其中包含了許多不潔的成分。就一面的意義說，他們的哲學助長了不道德和淫亂。

保羅說到在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會，他的意思是說，『親愛的帖撒羅尼迦聖徒，你們仍然是帖撒羅尼迦人。但你們必須看見，現今你們既然相信了耶穌基督，就不一樣了。你們不再是在神話或哲學裏，乃是在父神裏，因為你們已經重生，從神而生，並有了新的開始。你們也在主耶穌基督裏，因為在祂裏面，你們已經在十字架上被了結了。因此，你們不再是希利尼人，也不再是不道德的人。你們再也不該在哲學或神話裏，卻應當完全在父神裏。你們知道你們怎麼可能在父裏麼？你們能在祂裏面，是因為你們已經從祂而生。因此，你們如今在生你們的父裏面，就是在已經成為你們父的那位裏面。不僅如此，你們也不在你們的哲學裏，乃是在主耶穌基督裏。你們既在父和主耶穌基督裏，所以你們現在是聖別的子民，是分別出來的子民。從現在起，你們應當過一種完全從帖撒羅尼迦、希利尼、不道德、希臘神話和哲學中分別出來的生活。這種聖別的生活，這種分別出來的生活，乃是為著召會生活，因為召會乃是在父神和主耶穌基督裏的。』

我們都要看見召會是在三一神裏，這是非常重要的。因著我已經歸化為美國公民，所以從一面來說，我多少已經美國化了。但事實上我並不把自己看作美國人或中國人，而是把自己看作一個在主耶穌基督裏的人。不管我們屬地的公民資格是甚麼樣的身分，我們都需要看見，我們真正的地位乃是在父神和主耶穌基督裏。我們在父和主耶穌基督裏，含示我們已經得了新生，有了新的開始。我們有一個新的源頭─父神。一切老舊的事物，消極的事物─罪、肉體、己、舊人、天然的生命、撒但、死─都已經了結了。我們在主耶穌基督裏，包含了這一切事物的了結。這意思是說，在主耶穌基督裏，就沒有罪、死或撒但。在祂裏面沒有世界、肉體、己或舊造。我們在父神裏再生了一次，就是得了重生。我們在祂裏面有新的源頭和新的開始。在主耶穌基督裏，舊造的一切事物對我們來說，都已了結。這乃是在父神和主耶穌基督裏所含示的意義。今天召會就在三一神裏。

控制的異象

看見召會是在三一神裏，對於為著召會生活的聖別生活來說，是很基本的。我們若看見這點，就不會在意改良自己的行為或變得更有道德這類的教訓。只要我們看見召會是在父神和主耶穌基督裏的實體，我們就會明白，我們已經被神自己完全分別出來，並且現今被主耶穌基督所包含。這使我們成為聖別的人，過聖別、分別出來的生活。這種生活乃是為著召會的。我們看見這個，就能明白帖撒羅尼迦前書裏面所寫的是甚麼。

我有充分的把握，你們若看見這幾篇信息論到在三一神裏的召會所說的點，你們的觀念和行動就不再一樣了。這些信息傳達一個異象，這異象會控制我們的思想、活動，以及我們整個的生活。我們若看見召會是在父神和主耶穌基督裏的這個異象，自然就會明白，我們不該固守某些觀念或作某些事，因為這些事是屬世的、凡俗的、不聖的、也不是分別歸神的。我們會明白，這類事物不是為著召會的，因為召會乃是在父神和主耶穌基督裏的。

我能見證，我深愛保羅在帖前一章一節所說的話：『在父神和主耶穌基督裏，帖撒羅尼迦人的召會。』召會是在父神和主耶穌基督裏的一班人的，這真是奇妙！

保羅在帖前一章一節和帖後一章一至二節，都說到在父神和主耶穌基督裏的召會，接著就題到恩典與平安。恩典是三一神作我們的享受。我們在父和主耶穌基督裏，就是在享受神一切事物的地方。

接觸那靈

我們已經指出，父是計畫並創始的那一位。祂是發起者，也是起始者。子神成就父神所定意、計畫、發起、起始的一切事。但靈神的功能是甚麼？那靈既不是起始者，也不是成就者，乃是執行者。那靈不為自己作甚麼，也不單獨作甚麼。那靈乃是執行、推行父所計畫並起始，以及子所成就的。我們都必須看見，父所計畫的一切，以及子所成就的一切，現今都在那靈裏，也同著那靈。在我們的經歷裏，我們所接觸的那一位乃是那靈。這一位靈就是子，在子裏我們有父。因此我們可以說，父在子裏，子如今乃是賜生命的靈，住在我們裏面。我們所需要作的，就是停留在那靈裏，並且照著靈而行。當我們照著靈而行，我們實際上乃是照著三一神而行。

那靈是經過過程之三一神的終極完成。那靈是三一神的應用，是三一神臨到我們。經過過程的三一神怎樣臨到我們，並接觸我們？祂乃是成了那靈，來臨到我們並接觸我們。經過過程的三一神如何能在我們的經歷中應用到我們身上？祂乃是作為賜生命的靈應用在我們身上。那靈不僅是神的靈和基督的靈；那靈就是神，就是基督。今天在我們的經歷中，三一神乃是那賜生命的靈。因此，當我們在父神和主耶穌基督裏，我們就是在那靈裏。因為一章一節含示那靈是不言而喻的，所以我們說，召會乃是在三一神裏的。

第九篇　召會成為三一神的具體化身（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一節，二章十二節，三章十二節，四章七節，五章二十三至二十四節，帖撒羅尼迦後書一章三節，五節，十節，二章十三至十四節，十六節，歌羅西書三章十至十一節，啟示錄一章十一至十二節。

我們已經強調一個事實，就是保羅在帖前一章一節說，召會是在父神和主耶穌基督裏。我們已經看過召會在父神裏的意義，以及召會在主耶穌基督裏的意義。然而，我們雖然強調過父、主和耶穌，但還沒有把召會在基督裏的意義解釋得完全。

新約用到耶穌這名的時候，主要是指主在地上從成為肉體到復活的種種經歷。耶穌是主的名字，與祂的人性有關。因此，這名是指祂一生的經歷，以及祂復活以前所經過的事。基督是個神聖的名稱，主要是指主復活以後的經歷、地位、生命和行動。這名稱是指主復活以後的所是。

主耶穌基督的一生可以分為兩個段落：復活以前是一個段落，復活以後又是一個段落。因此，復活是主生活和經歷的劃分點，分界線。

我們可以把四福音看作主耶穌的傳記。這幾本傳記說出祂一生從成為肉體到復活的故事。大體上說，這段時間是由耶穌這名所代表。我們若照聖經上耶穌這名的用法講說耶穌，主要就是指祂成為肉體到復活之間的經歷。主耶穌復活以後，祂的生命完全進到另一個境界。

然而，今天許多基督徒對耶穌與基督的領會不彀清楚。有些信徒，特別是靈恩派的信徒，常說『讚美耶穌！』但按照聖經來看，最好是說『讚美主』。今天基督徒說『讚美主』，比二十年以前主的恢復在美國剛開始的時候普遍得多。這也許是由於主恢復的影響。不論如何，說『讚美主』比說『讚美耶穌』更為合式。

根據新約，主這名稱應用於耶穌基督的一生，也應用於祂的職事。這意思是說，主這名稱是個包羅萬有的名稱。但耶穌這名是就著人性來說到主，以及祂復活以前的人性生活。我們已經看過，基督是指在升天裏復活的基督。

基督在寶座上，也在我們裏面

今天許多基督徒所信的基督，乃是遠在三層天上的基督。但我們的基督不僅是天上復活且升天的基督；祂也是已經降下並進入我們靈裏的一位。阿利路亞，基督現今就在我們的靈裏！

主耶穌在約翰十四章對祂的門徒說到祂的去和祂的來。主在一節說，『你們心裏不要受攪擾，你們當信入神，也當信入我。』主在下一節經文說到在父的家裏，有許多住處，祂要去為他們豫備地方。祂在三節說，『我若去為你們豫備了地方，就再來接你們到我那裏，我在那裏，叫你們也在那裏。』主耶穌在這裏似乎是說，『你們不要因著我要去而憂愁。表面上看來，我要離開你們，事實上，我的去是為著我的來。我去了以後還要再回來。』主耶穌並沒有說祂要去天上，祂乃是上十字架，再到墳墓和陰間裏；然後祂要在復活裏回到門徒那裏。

幾乎所有的基督徒都以為，主在約翰十四章的話是指祂第二次的來。這樣的領會並不準確。主耶穌在十八節對門徒說，『我不撇下你們為孤兒，我正往你們這裏來。』約翰十四章主的來若是指祂第二次的來，門徒就真要成為孤兒了。今天主耶穌若只在諸天之上，我們就都是孤兒了。主說『我正往你們這裏來』，乃是說祂要在另一個形狀裏來。二十章十九至二十二節記載，在主復活的那一天，這個來得到應驗。主耶穌復活以後，回到門徒那裏，永遠與他們同在，沒有把他們撇下為孤兒。

約翰十四章的主來是指祂在另一個形狀裏來。主第一次來是在肉體的形狀裏。祂在約翰十四章對門徒說話的時候，還是在肉體的形狀裏。但祂在這一章似乎是說，『我如今在肉體裏，但我要上十字架，在那裏被殺。然後我要埋在墳墓裏。在那之後，我會從死人中復活，在另一個形狀裏再來。當我在那個形狀裏，我要回到你們這裏來。』主的確在祂復活的那日，在這個形狀裏回來了。

約翰二十章描述主如何在復活那日來到門徒那裏。十九節說，『那日（就是七日的第一日）晚上，門徒所在的地方，因怕猶太人，門都關了；耶穌來站在當中，對他們說，願你們平安。』主的出現是奇妙超越，且是人無法領會的。猶太人反對門徒，盡所能的要毀滅他們。因此，門徒害怕，關起門來聚會。他們也許在唉聲歎氣，不知如何是好。突然主耶穌出現了，對他們說，『願你們平安。』這位向他們顯現的，不是在肉體裏的耶穌，乃是主基督。

根據二十一節，主對他們說，『願你們平安，父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。』接著，二十二節給我們看見，主將聖氣（pneuma，紐瑪），就是聖靈，吹進門徒裏面：『說了這話，就向他們吹入一口氣，說，你們受聖靈。』在復活裏的主耶穌，如今乃是紐瑪，是那靈。祂是在紐瑪的形狀裏向門徒顯現，告訴他們要受聖紐瑪，聖氣。紐瑪一辭原意是靈與氣。阿利路亞！在復活裏的基督是氣，是紐瑪，是那靈！門徒接受祂這聖紐瑪以後，祂就開始活在他們裏面。

我們也已經接受主耶穌基督作聖氣，聖紐瑪，也就是賜生命的靈，現今祂實實際際的在我們裏面。我信如果我們對基督在我們裏面有正確的領會，就會非常興奮，甚至喜樂忘形。我們若對這事一點也不覺得興奮，就說出我們對基督在我們裏面還不彀領會。

今天基督在那裏？答案是基督在天上的寶座上，也活在我們裏面。哦，我們應當能剛強釋放我們的靈，宣告說基督在我們裏面。今天我們的基督乃是活在我們裏面的那一位！真正說來，我們的基督與許多基督徒相信的基督不一樣，因為他們的基督僅僅在天上，而我們的基督既在天上，又住在我們靈裏。

有人定罪並誣告我傳講另一位基督。我所傳講的基督與聖經所啟示的並沒有不同。但就某種意義說，我所傳講的基督與許多基督徒所相信的基督有點不一樣，因為我傳講的基督既在天上，又在我裏面，而許多基督徒所有的基督僅僅在天上。他們今天不知享受內住的基督，卻等著死後在天上與基督相會。我所傳講的基督是聖經裏所啟示的基督─祂是主耶穌基督，祂是包羅萬有的主。祂是主，這意思是說，祂是耶穌，也是基督。

了結與復活

我們在前一篇信息裏指出，在基督裏就是在基督的死裏，而基督的死了結了一切消極的事物：罪、世界、舊造、舊人、肉體、己和撒但。主耶穌釘十字架的時候，祂了結了這一切消極的事物。這包羅萬有的了結產生了復活。聖經裏面有一個強有力的原則：死把我們帶進復活。沒有死，就不可能有復活。

在復活裏，耶穌乃是基督。阿利路亞，祂的釘十字架仍有功效！讚美祂，祂已經復活，並且在復活裏成了基督。現今我們這些信徒乃是在基督裏；我們與祂已經有了生機的聯結。

有些基督教教師說到在耶穌裏，這種說法是不準確的。我們能在基督裏，但我們無法在耶穌裏。當主還是在肉體裏的耶穌時，沒有一個人能在祂裏面。但祂釘十字架，並且復活成了那靈以後，我們就能在祂裏面。我們憑著那靈、同著那靈、藉著那靈、並在那靈裏，就得以在基督裏。基督是屬天、屬靈的空氣，我們現今乃是在祂裏面。

受膏者與施膏者

基督（Christ）一辭是希臘文基利斯督（Christo）的英語化，等於希伯來文的彌賽亞，意即受膏者。主耶穌是彌賽亞，基督，受膏者，這意思是說，神的靈澆灌在祂身上。今天我們的基督不僅是受膏者，也是施膏者。祂自己成了賜生命的靈。在復活裏，基督是受膏者，又因祂是膏我們的那靈，所以祂也是施膏者。

我們在經歷中能知道，今天基督是施膏者。假如一個人遭遇患難，非常難過沮喪，覺得不值得活下去；後來他聽了福音，知道神向著他的愛。他聽到主耶穌如何為祂死，並且復活了，現今等著他呼喊『哦，主耶穌』來接受祂。於是他說，『主耶穌，我感謝你。』他發覺他的悲傷不見了，他裏面有被澆灌的感覺。這澆灌就是主的膏油塗抹，結果就是平安和安息，並且感覺到主愛他、眷顧他。這就是經歷基督作施膏者。

我們呼求主名的時候，主的人位就到我們這裏來。我們叫一個人的名字時，他會回應我們；照樣，當我們呼求主耶穌的名，主自己就回應我們。主的名是耶穌基督，主的人位是那靈。為這緣故，當我們呼求主耶穌的名，來到我們這裏的乃是那靈。

我們的觀念也許以為主只是在三層天上。因此，我們呼求祂時，也許會希奇祂這麼快就來了。事實上，祂是那靈，已經在我們裏面了。我們也許想說，『主耶穌基督，你在天上。』但是我們還沒有說完主的名，主就回應了。主能這樣快回應我們的呼求，是因為祂現今在復活裏乃是賜生命的靈。

創世記一章說到神，四福音書說到耶穌在地上一生的記載。但是今天為著要給我們經歷，主耶穌基督成了那靈。我們一開始呼求祂的名，祂就從我們裏面臨到我們。這就是在復活裏的基督。

復活的豐富

召會乃是在父神和主耶穌基督裏。在帖前一章一節，基督這名稱是指復活裏的一切豐富。主如果僅僅是耶穌而不是基督，我們就無法在祂裏面。但因為祂是主耶穌基督，我們就能在祂裏面，並且現今就在祂裏面。我們在那裏？我們乃是在主耶穌基督裏面。耶穌這名字含示，我們在舊造裏和墮落裏的一切所是都已經了結；而基督這名稱含示，我們再也不在自己、舊造、罪、死、世界和撒但裏，而是在復活、那靈、義、聖、能力、力量和權能裏。因著我們在基督裏，我們甚至與祂同坐在寶座上。哦，在基督裏何等美好！

在主耶穌基督裏的意思，一面是我們被了結，不再在舊造裏面；另一面是說，我們在基督裏就是在復活裏。在基督裏就是在復活裏、在那靈裏、在能力裏、在力量裏、在權柄裏。然而，因著傳統基督教的影響，我們可能不認識在基督裏的意義。結果，我們可能就對復活、力量和權柄缺少經歷。

你知道因著你在基督裏，你就在寶座上麼？你不僅在能力、權能、力量和權柄裏，你也在寶座上。基督復活以後，升到諸天之上登了寶座；我們既在祂裏面，也就在寶座上。我們有時候需要對撒但說，『撒但，你難道沒有看見我在何處？我在基督裏，也在寶座上！』

宗教剝奪，甚至搶奪我們對在基督裏所得著之事物的享受。宗教使我們在經歷上既貧窮又可憐。因此，我們必須對這個事實有深刻的印象：在基督裏就是在復活裏、在那靈裏、在能力裏、在寶座上。在基督裏的召會，就是在復活裏、在權柄裏、在寶座上的召會。

在復活的生命裏長大

我們接著要來看，在基督裏也是在國度和榮耀裏；在此之前，我們要強調生命這個極其重要的事。在基督裏乃是在生命裏，就是在復活的生命裏。我們若忽略生命，就會失去一切。離了生命，我們就沒有路進入國度或榮耀。今天召會乃是在復活的生命裏，這復活的生命正在為我們成就許多的事。

我觀察我家花園裏植物生長的情形，學知許多生命的事。一棵小小的植物如何在生命裏長大，實在令我驚奇。這是我們如何在復活的生命裏長大的圖畫、例證。因為我們是在復活的生命裏，所以我們裏面有個東西在生長。生長一辭含示許多意義。生長包括變化、開花、結果、成熟。我花園裏有一些植物，在還沒有完全成長以前不大好看。但是牠們長大之後，就有了變化，而變得美麗。這些植物開花結果而成熟。生長這件事，及其所含示的一切，也都包括在『召會在父神和主耶穌基督裏』這思想裏。

許多基督徒受了宗教的影響，受打岔而不在復活生命裏長大，這實在可悲。他們不注意生命和生命的長大，卻追求知識，想要改良自己。我們不需要努力改良自己，因為我們是在復活的生命裏。這復活的生命就是復活的基督，而這位在復活裏的基督乃是賜生命的靈。今天召會是在基督裏，而基督在祂的復活裏已經成了包羅萬有、賜生命的靈。

第十篇　召會成為三一神的具體化身（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一節，二章十二節，三章十二節，四章七節，五章二十三至二十四節，帖撒羅尼迦後書一章三節，五節，十節，二章十三至十四節，十六節，歌羅西書三章十至十一節，啟示錄一章十一至十二節。

根據帖前一章一節和帖後一章一節，召會乃是在父神和主耶穌基督裏的。我們在前一篇信息指出，召會在基督裏就是在復活的生命裏。這復活的生命就是在復活裏的基督自己成了賜生命的靈。我們所需要的不是自我改良，乃是這復活的生命在我們裏面長大。

被帶進父裏面

約翰十四章進一步指明，我們這些信徒乃是在父神裏。根據傳統、宗教的領會，這一章聖經乃是說到天堂。然而，約翰十四章不是說到天堂，乃是說到在一個神聖的人位裏，就是在父神裏的住處和居所。主耶穌在二至三節說，『在我父的家裏，有許多住處；若是沒有，我早已告訴你們了；我去是為你們豫備地方。我若去為你們豫備了地方，就再來接你們到我那裏，我在那裏，叫你們也在那裏。』主耶穌乃是告訴祂的門徒，祂藉著死與復活豫備了一條路，把他們帶進父裏面。

主耶穌是在父裏面。（約十四10~11。）正如約翰十七章二十一節所啟示的，祂要祂的門徒也在父裏面。藉著祂的死與復活，祂把門徒帶進祂自己裏面。因著祂在父裏面，所以在祂裏面的門徒也就在父裏面。因此，主耶穌在那裏，門徒也在那裏。主耶穌在那裏？在父裏面。因此，我們在主所在的地方，意思就是我們也在父裏面。

有人相信約翰十四章二至三節的意思是說，主正在建築天堂，當這項工程完工後，祂就要回來；這實在是迷信。有些基督教教師宣稱，主耶穌還沒有回來，指明天堂的工程尚未完成。我年幼的時候，一位基督教教師就是這樣告訴我。有些人談到天堂的時候會說，『這個天堂實在了不起！主耶穌已經在那裏一千九百多年了，還沒有完工。主說過，祂為我們豫備好地方，就再來接我們到祂那裏。祂還沒有回來，所以我們知道祂還在建造天堂。』

一九五八年當我在英國的時候，我從聖經裏蒙了光照，看見約翰十四章與天堂毫無關係。欽定英文譯本在約翰十四章二節用了『天堂』一辭，乃是不正確的。這一節所說的不是天堂，乃是住處。在原文這辭是『居住』這個動詞的名詞形式。主耶穌在這裏的意思是說，『我是你們的住處，你們要住在我裏面。你們是我的住處，我要住在你們裏面。我要去豫備在父神裏面的住處。父要接納你們眾人。但因著你們是犯罪和不義的，而祂是聖潔又公義的，除非我死在十字架上除去你們的罪，你們就不能進到祂裏面。我的死會為你們打開一條進到父裏面的路。我藉著死與復活，為你們在父裏面豫備了地方以後，就要再來。』讚美主！從這一面說，主耶穌已經回來了！祂已經回來，並且已經把我們帶進父裏面。現今我們這些召會的肢體能宣告說，我們是在父神裏面。召會（包括我們眾人）乃是在主耶穌所在的地方，也就是在父神的裏面。阿利路亞，主耶穌基督在那裏，我們也在那裏！我們與主耶穌同在一個住處。太奇妙了！

當我開始教導說，約翰十四章所說的不是天堂，而是在父神裏的住處，我就被人批評、定罪。有些人指控我把他們的天堂挪走了，並且抱怨說，他們再也不能在葬禮的時候告訴人，有天堂為著死了的信徒存留。

復活的基督與那靈是一

我根據聖經說，現今基督乃是賜生命的靈，這樣也被人指控為教導異端。我們不該認為賜生命的靈是與主耶穌基督分開的另一個人位。主在肉身中的時候，乃是耶穌。但祂在復活裏，已經成了賜生命的靈。不只我們看見這個事實，並且這樣教導人，還有許多基督教作者也曾說，在基督徒的經歷中，基督與那靈乃是一。我們很難在道理上或神學上解釋三一神中的第二者─子，怎能與第三者─那靈是一。但在基督徒的經歷中，復活的基督與那靈乃是一。林後三章十七節明確的說，『主就是那靈。』林前十五章四十五節也證實說，『末後的亞當成了賜生命的靈。』我說基督是那靈乃是根據聖經，但因著這樣的教導，我卻被定罪為異端。

聖經啟示我們，復活的基督，就是在復活裏的基督，乃是賜生命的靈。這能由我們的經歷得著證實。我們有基督在我們裏面，我們也有那靈在我們裏面。但是在你的經歷中，你裏面有兩位─基督與那靈，還是只有一位？雖然基督與那靈都在我們裏面，但在經歷中卻是一位（不是兩位）在我們裏面，因為基督今天在復活裏與那靈乃是一。

在復活裏，住在我們裏面的基督乃是奇妙的靈。這靈是生命、能力、聖別、愛、公義、權能、力量、智慧、恩典、慈仁、憐憫。哦，這靈是一切！這就是為甚麼我們說，這靈（就是神與基督）乃是包羅萬有的。

我特別要指出，這靈包含基督之死的功效。這靈當然沒有包含死，但這靈的確包含主耶穌釘十字架的功效。

照著靈而行

新約吩咐我們，要照著靈而行。譬如，加拉太五章十六節說，『你們當憑著靈而行，就絕不會滿足肉體的情慾了。』二十五節保羅說，『我們若憑著靈活著，也就當憑著靈而行。』羅馬八章四節說到調和的靈，就是與我們重生之人的靈調和的那靈：『使律法義的要求，成就在我們這不照著肉體，只照著靈而行的人身上。』因此，我們只該照著靈而行，不需要作別的甚麼事。

已婚的弟兄姊妹也許很關心怎樣纔能有美滿的婚姻生活，或是怎樣纔能作合式的丈夫或妻子。如果一位弟兄問我怎樣作個合式的丈夫，或怎樣能有美滿的婚姻生活，我的回答只有一個：照著靈而行。這句話不論弟兄或姊妹，作丈夫的或作妻子的都適用。今天有許多基督徒著書論到如何能有美滿的家庭生活，或如何避免離婚。我們不需要讀這些書。你想要作好丈夫、好妻子麼？照著靈而行。你想要有美滿的婚姻麼？答案還是一樣─照著靈而行。因為那靈是包羅萬有的，所以我們照著靈而行就彀了。

我們的難處是：我們並沒有一直忠信的照著靈而行。每一天除了睡眠以外大約十六個小時裏，你有多少時間是照著靈而行？我們每天只要有一個半小時照著靈而行，就是頂尖的聖徒了。甚至在召會聚會中，我們也可能不在靈裏。譬如，你唱詩可能不是照著靈，而是照著你的情感。你興奮的時候，就照著你的情感有一種唱法。但在下一次聚會中，你的情感也許非常冰冷，甚麼也不能把你挑旺起來，因為你所在意的是你的情感，而不是那靈。你在聚會中冷冰冰，可能是由於有人得罪了你。因著你被得罪，你在會中就不讓甚麼來激動你。你可能會低沉數日，直到又有甚麼事情發生，再次把你挑旺，或是叫你興奮起來。於是你在聚會中又會大聲讚美主。然而，在那種情形裏，你的讚美不是照著靈，而是照著情感。

我們都必須看見，召會乃是在父神和主耶穌基督裏。我們已經指出，在耶穌基督裏的意思就是說，一切消極的事物以及舊造的一切全都了結。這意思是說，我們天然的情感以及我們的己都當了結。你若是這樣，就不會被人得罪。一個死人怎麼會被甚麼人事物得罪？這是不可能的。你對死人不論說甚麼、作甚麼，都不會得罪他。在耶穌基督裏就是被了結、被埋葬，因為在基督裏就是在祂的死裏。我們如果真是在父神和主耶穌基督裏的召會，我們在聚會中，就不會照著情感盡功用，而是照著那靈盡功用。

我們已經看過，在基督裏就是在屬靈的氣裏，也就是在賜生命的靈裏。我們若經歷在這樣屬靈的氣裏，就不會被別人得罪。別人越為難我們，我們越能讚美主。這就是在基督這賜生命之靈裏的召會。

復活的基督這賜生命之靈的實際，是遠過於我們所能描述的。能力、力量、權能、權柄、寶座、聖別、義─這一切神聖的美德，都與這位復活的基督有關。因此，我們在祂裏面的時候，我們就有了這一切的美德。我們有忍耐、恆忍、以及基督的一切所是。基督是一切神聖屬性以及人性美德的實際。在實際的生活中，我們若在祂裏面，我們就會謙卑、仁慈，並且滿了忍耐。我們就是一班在復活裏、在復活基督裏的人。

行事為人配得過神

我們一直非常強調一個事實，就是照帖前一章一節所說，召會乃是在父神和主耶穌基督裏的實體。現在我們要接著來看二章十二節：『要叫你們行事為人，配得過那召你們進入祂自己的國和榮耀的神。』行事為人配得過神是甚麼意思？行事為人配得過神，乃是過在主耶穌基督裏的生活。帖前二章十二節是解釋一章一節的。召會在父神和主耶穌基督裏是甚麼意思？召會實際的在父神和主耶穌基督裏，就是有一班人行事為人配得過神。

甚麼能與神相比？甚麼能與神相配？答案是：惟有神自己纔能與神相比、與神相配。這指明行事為人配得過神，實際上就是活神。我們的日常生活實際上必須是神自己，因為只有神纔能配得過神、與神相配、與神相比。因此，我們必須在我們的生活中彰顯神。

因為我們有神的生命，所以我們能活神。狗顯然有狗的生命，所以過狗的生活。同樣的原則，我們有神的生命，因此我們能活神。阿利路亞，神是我們的父，我們是祂的兒女！我們既是神的兒女，有祂的生命，所以我們能活祂。

一章一節說到召會乃是在父神裏，但許多基督徒卻說召會是在全能的神裏。在基督教的禮拜中有一首常唱的詩歌，開頭是說，『聖哉，聖哉，聖哉，全能的主神。』對你來說，神只是全能的神，或者祂也是你的父？因為我們已經從祂而生，所以現今神是我們的父。全能的神與你並沒有生命的關係，你與祂也許沒有甚麼關係。你可能離開了祂，不在祂裏面。但是神若成為你的父，現在你與祂就有了生命的關係，你乃是在祂裏面。

美國總統與你自己的父親，兩位當中你比較愛那一位？總統可能非常富有，而你的父親可能很貧窮，但是你當然愛你的父親過於愛總統。就更深的意義說，我們愛父神遠超過愛僅僅全能的神。阿利路亞，因為我們是神的兒女，所以我們能活神！我們都應當放膽宣告：『我有神的生命，所以我能活神。』

現在我們看見，行事為人配得過神是甚麼意思。惟有神纔能配得過祂自己，惟有神纔能與祂自己相配，或與祂自己相比。因此，行事為人配得過神就是活神。讚美主，我們有神的生命，並且能活神，使我們行事為人配得過神。

第十一篇　召會成為三一神的具體表現（三）

讀經：帖撒羅尼迦前書一章一節，二章十二節，三章十二節，四章七節，五章二十三至二十四節，帖撒羅尼迦後書一章三節，五節，十節，二章十三至十四節，十六節，歌羅西書三章十至十一節，啟示錄一章十一至十二節。

蒙召進入神的國和榮耀

帖前二章十二節說，『要叫你們行事為人，配得過那召你們進入祂自己的國和榮耀的神。』我們在前一篇信息裏看過，行事為人配得過神是甚麼意思。現在我們要進一步來看，蒙神呼召進入神的國和榮耀，實際上是甚麼意思。

許多基督徒，連我們也不例外，都把聖經裏的事視為理所當然。譬如，我們讀到二章十二節，就理所當然的以為完全懂了。但我們對神的國和榮耀也許沒有正確的領會。我當然不是說我已經完全領會二章十二節；但我從研讀和經歷中，的確有一些領會。我所要說關於二章十二節的國和榮耀的話，主要是根據我的屬靈經歷。

保羅在這一節經文裏說，神召我們進入祂自己的國和榮耀。毫無疑問，神的國和榮耀是祂呼召的目標。不幸的是，基督徒以為神召我們進入天堂。神不是召我們進入天堂，乃是召我們進入祂的國和榮耀。

按照許多基督徒所了解的，現今這地不是神的國，但有一天主耶穌要回來，接管這地、治理這地。那個治理就是神的國。我們中間有許多人對於神的國可能就是抱持這種觀念。我不是說這種領會完全不正確。但我必須說，這種領會不完全正確，並且實在太膚淺了。

神的國是甚麼？神的國就是神藉著我們得著彰顯。甚麼時候我們在日常的生活行動中把神彰顯出來，那就是神的國。神自己從我們裏面彰顯出來就是神的國。假如有一位弟兄在辦公室裏上班。因著他是一位信徒，有些同事可能和他作對。他們不高興有他在那裏。但是他如果天天在辦公室裏彰顯神，他的同事會發覺他與別人不大一樣。他們會知道這位弟兄身上有點特別。這就是神的國，也就是神從那位弟兄裏面彰顯出來。一面，別人會反對我們、批評我們、不高興我們；另一面，他們感覺到我們有一種無法形容的東西。這就是神的國，作祂藉著我們所得著的彰顯。如果所有的基督徒都彰顯神，那該有多好！這彰顯的確是神在地上的國。

我年輕信主的時候，是照著傳統來領會二章十二節。我以為神召我只是要我將來進入祂的國和榮耀。我對於神的國和神榮耀的觀念非常膚淺，並且完全是客觀的。保羅對於神的國和神的榮耀不是這種看法。我們從二章十二節上下文可以看見，蒙召進入神的國和榮耀與行事為人配得過神有關。我們行事為人配得過神的時候，就有一種特殊的氣氛隨著我們，這種氣氛就是神的國。不僅如此，神的國在那裏，神的榮耀也在那裏。

神的國和神的榮耀可以彰顯在我們的婚姻生活裏。一位弟兄和他的妻子如果活神，他們的行事為人就配得過神。然後在他們的婚姻生活中就有一種氣氛。別人進到這種氣氛裏的時候，自然而然就會感到敬意。這是神的國同著神的榮耀。今天基督徒的行事為人若配得過神，生活行動若彰顯神，神的國就要來到；人就要在地上看見神的國。

我們已經多次指出，榮耀乃是神自己彰顯出來。每當主從我們裏面得著彰顯，我們就在一種可以稱為榮耀的光景裏。如果一個人走進一位弟兄家裏，而他正在和妻子爭吵，就沒有甚麼榮耀可言。但你如果去一位弟兄家，發覺他和妻子正在發光、照耀並湧流，你就會看見神的彰顯、神的榮耀。

我們許多人能見證，當我們活神，行事為人配得過神，與神相配的時候，我們周圍就有一種氣氛；這種氣氛一點不差就是神的國。自然而然的，主得著了彰顯。這彰顯就是神的榮耀。關於二章十二節裏的國和榮耀，乃是一章一節進一步的說明；那裏告訴我們，召會是在父神和主耶穌基督裏。

愛增多洋溢

保羅在三章十二節說，『又願主使你們彼此的愛並對眾人的愛，都能增多洋溢，正如我們對你們一樣。』在父神和主耶穌基督裏的召會，應當是由一班彼此的愛並對眾人的愛都增多洋溢的人所組成的。不論召會裏有多少信徒（五十、五百或五千），所有的聖徒都應當彼此相愛。不僅如此，他們的愛應當增多洋溢。這種愛當然不是出於我們屬人的性情。我們是墮落的人類，不可能有這種愛。但在父神和主耶穌基督裏的召會，卻是以這種增多洋溢的愛為特徵的。我們若真是在父神和主耶穌基督裏的召會，我們彼此的愛就會增多洋溢。

擺在『盒子』裏歸與神

保羅在四章七節接著說，『神本是在聖別中召了我們，並不是要我們沾染污穢。』在父神和主耶穌基督裏，就是在聖別裏。聖別原文的意思是分別。惟有當我們在父神和主耶穌基督裏的時候，我們纔真是從神以外的一切事物中分別歸神。我們若不在三一神裏，我們就是凡俗的。我們還沒有從世界裏分別出來，還是與屬世的人、事、物糾纏不清，混雜在一起。

我盼望特別對青年人說一些話。你們雖然年輕，卻要知道，你們既是屬主耶穌的人，你們就是召會的一部分，而召會乃是在三一神裏的。我們若將神比喻為盒子，就可以說神正把你裝進盒子裏歸給祂自己。你們都需要更多裝進盒子裏面歸給祂。神已經把你放進祂自己這個屬靈、神聖、屬天的盒子裏。你在這盒子裏，就被分別歸神。換句話說，這樣放在盒子裏歸與神，這樣的分別，就是聖別。

神本是在聖別中召了你們。四章七節裏的『在聖別中』，形容神的呼召。神是在聖別這個『盒子』裏召了我們。現在我們都需要看見，我們是一班分別歸神的人，是一班放進盒子裏歸給神的人；我們沒有權利從這盒子裏跳出來。

保羅在五章二十三至二十四節說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。那召你們的是信實的，祂也必作成這事。』和平的神全然聖別我們，意思就是說，祂要把我們全然放在盒子裏。我們全人沒有一部分會留在神這屬靈的盒子外面。神這神聖的盒子並不小。相反的，祂是無限的大、無限的深。

如果一個青年人受試誘，要縱情於某一種屬世的娛樂，這意思是說，他打算從這屬天的盒子裏出來。但有許多人見證，當他們想從這盒子出來，卻發覺出不來；他們的手臂似乎無力爬出來。

從這幾節聖經來看，神要把我們放進盒子裏，使我們全然、完全歸祂自己。你已經完全被神擺在盒子裏了麼？二十三節說，神要保守我們的靈、與魂、與身子，在我們主耶穌基督來臨的時候，無可指摘。二十四節說，那召我們，並聖別我們、分別我們的神，是信實的。神要作工，把我們放進盒子裏，直到我們完全從世界中分別出來。不論我們在那裏─學校、工作地點、家庭，或是與我們的鄰居在一起，我們至終要完全被擺在盒子裏歸與神。青年人，如果有人邀請你去作甚麼屬世的事，你可能需要說，『我不能有分於那件事，因為我已經被擺在盒子裏歸與神了。因為我在屬天的盒子裏，所以我沒有自由到那個地方去。』

在帖撒羅尼迦前書，我們看見召會在父神和主耶穌基督裏的一些條件。如果我們要實際的，並在實行上成為這樣的召會，我們的行事為人必須配得過神，並且答應祂的呼召，進入祂自己的國和榮耀。我們已經指出，我們不該認為神的國與榮耀只是將來纔有，不能成為我們今天的經歷。我們必須今天就在神的國和神的榮耀裏；不僅如此，我們的愛必須增多洋溢，也必須被三一神全然聖別，就是完全被放在祂這『盒子』裏。

在三一神裏的召會其他的特徵

保羅在帖後一章三節說，『弟兄們，我們應當常為你們感謝神，這本是合宜的；因你們的信心格外增長，你們眾人每一位彼此相愛的心也一直增加。』保羅在這節經文說到兩件事：信心增長和愛心增加。信心的增長和愛心的增加，也是成為在父神和主耶穌基督裏召會的條件和要求。

保羅在二章十三節繼續說，『主所愛的弟兄們，我們應當常為你們感謝神，因為祂從起初揀選了你們，叫你們藉著那靈的聖別，並你們對真理的信，可以得救。』藉著那靈的聖別以致得救，是一件深奧的事。神從起初揀選了我們，叫我們藉著聖別，可以得救。這與在父神和主耶穌基督裏的生活有關，這也是作為在父神和主耶穌基督裏之召會的條件。

十四節說，『神藉著我們所傳的福音，也呼召你們到這地步，好得著我們主耶穌基督的榮耀。』我們在此看見，神召我們，是要我們得著祂的榮耀。這又是在父神和主耶穌基督裏之召會生活的一方面。

十六節說，『但願我們的主耶穌基督自己，和神我們的父，就是那愛我們，在恩典中將永遠的安慰和美好的盼望賜給我們的。』這是何等的深奧！神在恩典中，將永遠的安慰和美好的盼望賜給我們。我們也許對這些事不甚了解，但我們已經得著了。我們得著的安慰是永遠的，我們得著的盼望是美好的。神已經在恩典中賜給我們這安慰和這盼望。這太好了！這是在父神和主耶穌基督裏之召會生活的一項激勵。

我們不是沒有激勵的，我們也不是沒有盼望的。絕不要說你沒有盼望，你反而應當宣告：『我滿了盼望。我有美好的盼望，就是神在恩典中賜給我的盼望。不僅如此，隨著這美好的盼望，我還有永遠的安慰。』

新人

保羅在歌羅西三章十至十一節說到召會是新人：『並且穿上了新人；這新人照著創造他者的形像漸漸更新，以致有充足的知識；在此並沒有希利尼人和猶太人、受割禮的和未受割禮的、化外人、西古提人、為奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之內。』十節的形像是指基督，就是神所愛的，作神的彰顯。（一15，來一3。）這節經文所指神這位創造者，就是在基督裏創造新人的那一位。（弗二15。）召會是三一神的具體表現，至終具有神的形像。

金燈臺

在聖經裏，召會有許多不同的象徵：神的家、神的國、神的居所、神的豐滿、戰士、新婦。在啟示錄裏，召會由金燈臺所象徵。使徒約翰在啟示錄一章十二節說，『我轉過身來，要看是誰發聲與我說話；既轉過來，就看見七個金燈臺。』啟示錄一章二十節清楚的說，七燈臺就是七個召會。

出埃及二十五章描述了金燈臺，那燈臺是基督的豫表。基督是神的具體化身，而燈臺是基督這具體化身的豫表。我們在別的信息中曾經指出，燈臺表徵三一神。燈臺的本質、元素乃是金。在豫表裏，金表徵神聖的性情，就是父神的性情。第二，燈臺的金有確定的形狀；這形狀表徵子神。父神是元素，子神是形狀。末了，燈臺的七燈表徵神的七靈作神的彰顯。因此，燈臺給我們看見元素表徵父神，形狀化身子神，七燈表徵神的靈作為彰顯。因此，燈臺是描述三一神具體化身在一個實體裏。

出埃及二十五章的燈臺是基督的豫表，但在啟示錄一章的燈臺則表徵召會。每一個召會都是一個金燈臺。這意思是說，召會是三一神的具體表現，因為召會是在三一神裏的一個實體。你知道今天主正在作甚麼？祂在盡力鑄造我們，變化我們，把我們─全召會─模成三一神的形像。眾召會乃是這樣成了金燈臺，作三一神的具體表現。

我們何等有福，得以看見召會乃是三一神的具體表現！我們的耳朵是有福的，因為聽見了這些話。已過許多信徒從未聽見或看見這方面的真理。阿利路亞！我們是在召會裏，而召會是在父神和主耶穌基督裏。我們如今正在被變化成為三一神的形像，也正在被模成這形像，而實際的並在實行上成為三一神的具體表現，有父作我們的元素，子作我們的形狀，那靈作我們的彰顯，向宇宙照耀出三一神的榮光。這就是被三一神充滿的召會。

第十二篇　乳養之母與勸導之父的照顧

讀經：帖撒羅尼迦前書二章一至十二節。

保羅在帖撒羅尼迦前書沒有說到神蹟。他沒有說福音傳到帖撒羅尼迦人那裏，是在乎神蹟、奇事和醫治。我們若仔細讀這卷書，就會看見保羅所強調的是日常生活。祂在一章五節說，『你們知道，我們在你們中間，為你們的緣故是怎樣為人。』保羅沒有強調超然、神奇的事，卻以他的生活作為傳福音的因素。不僅如此，在基督徒的生活這一面，他強調三件事：離棄偶像轉向神、服事活神、等候主耶穌回來。

正常的生活

歷世紀以來，人的心思總是對奇異、神奇、超自然的事感興趣。但神奇的事物持續不久；而藉著正常生活所完成的工作，卻能持續。

神的救恩使我們能過正常的生活。這是剛強的福音見證。基督徒應當過正常的生活，不是過神奇、超自然的生活。因此，為著召會生活的正當生活必須是一般的，也是規律的、正常的。這種生活的特點乃是離棄偶像轉向神，服事活神，並等候主耶穌回來。過這種生活，意思就是說，地上沒有甚麼霸佔我們。我們從一切偶像，就是從神以外的一切事物得了釋放，並且被活神自己佔有。這位活神在我們的日常生活裏被見證出來。我們所過的生活，見證我們所事奉的神是活的。不僅如此，我們的目標、盼望和期待，都與地上的事無關，乃是專注於主耶穌的回來。具有這三個特點的生活，乃是正當的基督徒生活，作為我們對神的見證。正當基督徒生活的這些方面，在帖前一章都題到了。

為著召會生活之聖別生活的撫育

帖前一章包括兩個重點：為著召會生活之聖別生活的結構，以及為著召會生活之聖別生活的起源。這種生活的結構是由信心的工作、愛心的勞苦、以及盼望的忍耐所組成。這種生活的起源乃是福音的傳揚，以及領受所傳講的話語，結果就是離棄偶像轉向神，服事又活又真的神，並且等候神的兒子。現在我們來看第二章，說到為著召會生活之聖別生活的第三方面，就是撫育這一面。

帖前二章雖然沒有撫育這個辭，但這一章聖經給我們看見撫育的事實。保羅在這裏把使徒們比喻為乳養之母與勸導之父。這意思是說，使徒們是初信者的母親和父親，他們把信徒看作接受他們撫育照顧的孩子。作父母的怎樣照顧自己的孩子，撫育他們長大，使徒們也怎樣照顧初信者。因此，帖前二章給我們看見，為著召會生活之聖別生活的撫育。一至十二節給我們看見乳養之母與勸導之父的照顧，十三至二十節給我們看見，這樣撫育信徒者所得的賞賜。使徒們這樣照顧初信者，所以他們至終要從主得著賞賜。

帖前二章一至十二節必定是寫給初信者的話。這幾節裏沒有甚麼沉重高深的話，也沒有甚麼深奧的道理。相反的，這些話好比是父母對年幼子女所說的話。我們要逐節來看這一段話，盼望對於怎樣幫助初信者，能有深刻的印象。

使徒進到他們那裏

一節說，『弟兄們，你們自己原曉得，我們進到你們那裏，並不是徒然的。』使徒一再強調他們進到信徒那裏，（一5，9，）這表明在使徒將福音注入初信者裏面時，使徒的行事為人扮演了重要的角色。他們的行事為人不僅是他們所說的，更是他們所是的。

使徒這樣帶著福音進到帖撒羅尼迦人那裏，帖撒羅尼迦人就信服了。使徒進到他們那裏，並不是徒然的。使徒是如何信主並跟從主的榜樣。因為有許多人藉著使徒信了主耶穌，所以不到一個月就興起了一個召會。這樣的結果，主要還不是因著傳講和教導，乃是藉著使徒進到帖撒羅尼迦人那裏的那種方式。

在極大的爭戰中講說福音

二章二節繼續說，『我們從前在腓立比受苦害，又被凌辱，就如你們所知道的，然而還是在我們的神裏面放膽，在極大的爭戰中，對你們講說了神的福音。』使徒們傳福音的時候經歷了神。他們在為福音的爭戰中享受神作他們的膽量。他們雖然受腓立比人的凌辱，然而還是放膽，這不是在他們自己裏面，而是在神裏面。苦難與逼迫不能打倒他們，因為他們與三一神有生機的聯結。按照二節所說，他們在極大的爭戰中，講說神的福音。這指明他們一面傳福音一面爭戰，因為逼迫還沒有過去。因此，他們一面爭戰，一面在神裏面放膽，對帖撒羅尼迦人講說福音。

誠實與忠信

保羅在三節說，『我們的勸勉不是出於錯謬，不是出於污穢，也不是用詭詐。』錯謬是指目標，污穢是指動機，詭詐是指手段。這三者都是屬於且由於那狡猾、迷惑人的魔鬼。勸勉包括講說、傳揚、教導和懇求。保羅的勸勉沒有錯謬，沒有污穢，也沒有詭詐。使徒並不貪婪，也沒有意思要從甚麼人得著好處。他們帶著福音來到帖撒羅尼迦人那裏，完全是誠實而忠信的。

被神驗中

四節說，『但神怎樣驗中了我們，把福音託付我們，我們就照樣講，不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。』神的託付，是根據祂藉試驗我們而有的驗中。神首先試驗並驗中使徒，然後把福音託付他們。因此，他們的講說、他們福音的傳揚，不是出於自己，要討人喜歡，乃是出於神，要討神喜歡。祂一直察驗、察看並試驗他們的心。（詩二六2，一三九23~24。）

帖前二章四節的『驗中』含示試驗。神驗中使徒以前，先試驗他們。神根據這驗中，把福音託付他們。神作這事非常謹慎，因為祂知道我們的心。

按我們的意見，神既然無所不知，就不需要試驗我們。不錯，在我們出生以前，祂已經知道我們會是那一種人。既是這樣，神為甚麼試驗我們？神的試驗主要不是為著祂自己，乃是為著我們。神認識我們，但我們不認識自己。因為我們不彀認識自己，所以我們以為自己是正直、誠實並忠信的。但我們受試驗的時候，就會看見我們真正的所是，我們會發現，我們自己裏面是不誠實、不忠信、也不可靠的。因此，神的試驗向我們察驗了我們自己。神這樣察驗我們之後，我們纔能被驗中。

我勸青年人不要信任自己，因為他們還沒有受過試驗。我確信神要用青年人，但是神要先試驗他們，然後纔用他們。神試驗我們而驗中我們以後，纔能對我們有所託付。神的託付是根據祂驗中了我們。但我們不能驗中我們自己。惟有在神試驗我們以後，祂纔會驗中我們。然後祂會把一些事託付我們，並開始使用我們。

神乃是這樣把福音託付使徒。因著使徒接受了福音的託付，所以他們的講說不是要討人喜歡，乃是要討那察驗我們心的神喜歡。他們的講說是根據神的託付。神把福音託付了他們，所以他們的講說是要討神的喜歡。

四節給我們看見，我們必須被神驗中，然後神就對我們有所託付。此後我們還需要講說，要討那察驗我們心的神喜歡。這指明我們需要經過試驗、驗中和託付，然後就會有可講說、可教導的。

沒有諂媚或掩飾

五節說，『因為我們從來沒有用過諂媚的話，就如你們所知道的；也沒有藉掩飾而貪婪，這是神可以作見證的。』掩飾原文或作假裝，遮掩。藉掩飾而貪婪，就是混亂或攙混神的話，（林後二17，四2，）也是為利假裝敬虔。（提前六5，多一11，彼後二3。）

帖前二章五節說，使徒從來沒有用過諂媚的話。我們都必須避免用諂媚的話，絕不以諂媚的態度對人說話。保羅在這一節裏還說，使徒沒有藉掩飾、遮掩而貪婪。他們沒有邪惡的動機，而用辦法去遮掩。他們沒有掩飾或假冒，所以他們不混亂或攙混神的話。攙混就是拿劣貨與原來的東西混在一起。譬如，用銅與金混合，或用水與酒攙調，而將其當作純品販賣。歷世紀以來，許多傳道人和教師就是這樣攙混神的話。他們在掩飾之下傳講，目的是要為自己得利。

五節教我們要學習不用諂媚的話，也不藉掩飾而貪婪。在我們基督徒的工作中，不可給這類不潔的事物留地步。主的僕人不應當用諂媚的話，也不應當藉某一種掩飾而貪婪。但願主憐憫我們並純淨我們，救我們脫離這一切事。但願我們能說，我們不用諂媚的話，也沒有藉掩飾而貪婪，這是神可以作見證的。

不求人的榮耀

保羅在六節接著說，『我們作基督的使徒，雖然有權利叫人尊重，卻沒有向你們，或向別人，尋求從人來的榮耀。』尋求從人來的榮耀，對每一個基督的工人都是真試誘，許多已被這事吞滅、破壞。

叫人尊重，原文或譯作，維護權柄。有權利叫人尊重，直譯，能成為重量；意即叫人受累。（參9，林前九4~12。）在基督徒的工作中維護權柄、尊嚴或權利，就破壞了工作。主耶穌在地上時放棄了祂的尊嚴，（約十三4~5，）使徒也寧可不用他的權利。（林前九12。）

表面看來，尋求從人來的榮耀不像貪婪那樣邪惡。然而，這是更狡詐的。天使長的墮落是由於尋求榮耀。他成為神的對頭，是因為他尋求榮耀。他雖然是帶頭的天使，有很高的地位，但他還尋求榮耀；那是他墮落的緣由。根據新約聖經，凡尋求從人來的榮耀，都是撒但的跟從者。尋求榮耀是撒但所佈的陷阱，要叫基督的工人跌入其中。因此，所有基督的工人都當學習避開尋求榮耀這個陷阱，這是非常重要的。但是能逃避這陷阱的人不多。

我們能給主用多少，我們的用處會持續多久，乃在於我們是否尋求人的榮耀。我們若尋求榮耀，我們在主手中的用處就了了。為自己尋求榮耀，總會使一個人的用處報廢。所以但願我們眾人，特別是青年人，接受警告，絕對不在主的工作中尋求榮耀。

不維護權柄

帖前二章六節清楚指明，使徒雖然是基督的使徒，卻不維護權柄，不要求任何地位或尊嚴。他們必須忘記他們是使徒，而像奴僕般服事神的子民。他們不該題醒別人他們是基督的使徒，卻要記得自己是服事信徒的弟兄。他們不該要求任何地位或尊嚴。

信徒與非信徒可能都認為帶頭的人、長老或使徒是尊貴的人。但是在地方召會中沒有尊貴的人。我們不是尊貴的人，乃是彼此服事的奴僕。但是我認識一些人，他們沒有地位、沒有名聲的時候，並不要求甚麼。然而，一旦他們有了地位，也許是在一個事奉小組裏有了地位之後，就開始要求尊嚴。這是可恥的。我們應當向保羅學習，絕不要求尊嚴或維護權柄。

長老的妻子不應當因為自己是長老的妻子，而要求尊嚴。長老的妻子不是『第一夫人』。她只是一位服事召會的小姊妹。不僅如此，她的丈夫也不是尊貴的人，而是奴僕。他既是長老，就是被指派，像奴僕一樣服事召會的人。我們都當有這種態度。

保羅說，『我們作基督的使徒，雖然有權利叫人尊重。』這話指明，甚至在召會初期，就已經有要求尊嚴的試誘。保羅那時代的人和今天的人一樣。那時與現今沒有兩樣，都有要求某種尊嚴或地位的試誘。但保羅不維護他使徒的權柄，而為自己求甚麼。保羅拒絕叫人尊重，或維護權柄；他是我們眾人的好榜樣。我們若效法這個榜樣，就會把基督身體裏，這種要求地位的致命病菌殺死。

顧惜信徒');

保羅在七節說，『只在你們中間為人溫和，如同乳母顧惜自己的孩子。』乳母，原文（有時）指母親，因此指乳養的母親。（參加四19。）顧惜包括餧養；指明不僅餧養，更有親切的照顧。

保羅雖然是弟兄，但他認為自己是乳養的母親。他當然沒有想到地位、尊嚴或權柄。作為乳母的思想，與尊嚴或地位的思想大不相同。乳母有甚麼地位可言？有甚麼地位、尊嚴或權柄是屬於她的？她的尊嚴在於乳養並顧惜她的孩子，溫柔的照顧他們。

顧惜是很可愛、極其溫柔的辭。保羅認為自己不僅是服事人的，也是顧惜人的。他當然沒有控制信徒。他不僅服事他們，更顧惜他們。他對他們的照顧滿了溫柔。

將自己的性命分給人

保羅在帖前二章八節繼續說，『我們這樣切慕你們，不但樂意將神的福音分給你們，連自己的性命也願意分給你們，因你們是我們所愛的。』切慕，意熱切喜愛、熱切渴望，就像乳養的母親熱切關心她所餧養、顧惜的孩子。這就是使徒對初信的人所作的。

使徒不但將神的福音分給帖撒羅尼迦人，連他們自己的性命也分給他們。過潔淨、正直的生活，如三至六節和十節所描繪的；並且愛初信者，甚至將我們的性命分給他們，如七至九節和十一節所描述的；這些乃是我們傳福音時，將所傳達的救恩注入別人裏面的必要條件。

保羅在八節說到將自己的性命分給帖撒羅尼迦人，這話就好比他在林後十二章所說，他為信徒的緣故花上自己。保羅不僅願意花費他所有的，也願意花上他自己，就是他這個人。使徒樂意將他們的所是分賜到信徒裏面，這好比乳養的母親將她自己給她的孩子一樣。

使徒的行事為人

帖前二章九節說，『弟兄們，你們原記得我們的勞碌辛苦；我們是晝夜作工，把神的福音傳揚給你們，免得叫你們任何人受累。』使徒們不願帖撒羅尼迦人受累。因此，他們晝夜勞苦，要把神的福音傳揚給他們。

保羅在十節繼續說，『你們和神可以作見證，我們向你們信的人，是何等聖、義、無可指摘。』聖是向著神，義是向著人，無可指摘是對一切─神、人和撒但。保羅要這樣行事為人，就必須嚴格管制自己。十節說出使徒是一班自制的人。

勸勉孩子的父親

十一節說，『正如你們所知道的，我們怎樣勸勉你們，撫慰你們，向你們作見證，待你們每一個人，好像父親待自己的孩子一樣。』使徒有力的強調他們的所是或為人，（一5，）因為他們的所是開了一條路，將初信者帶進神完全的救恩。

保羅在二章十一節把自己比作父親，勸勉自己的孩子。在顧惜信徒如同自己的孩子上，使徒看自己是乳養的母親；在勸勉信徒上，他看自己是父親。

行事為人配得過神

十二節說，『要叫你們行事為人，配得過那召你們進入祂自己的國和榮耀的神。』神的呼召是照著祂的揀選，也是隨著祂的揀選。（一4。）信徒從前是拜偶像的人，（9，）在撒但的國裏。（太十二26。）現今藉著在基督裏的救恩，他們蒙了呼召，並已信入神的國；這國乃是他們在神聖的管治下，帶著進入神榮耀的指望，敬拜並享受神的範圍。神的榮耀與祂的國並行。

保羅在帖前二章十二節勸勉信徒，要他們行事為人配得過神。如果他自己行事為人不配得過神，他怎能勸別人這樣作？他在這事上也立了榜樣，給信徒效法。

十二節指明，行事為人配得過神，與進入神的國並被引進神的榮耀有關。這裏的思想相當深，與一至十一節的思想有明顯的對比。這裏有一件事，時常被基督徒所忽略。沒有多少信徒受過教導，看見基督徒要有一種生活行動，使他們能進入神的國，並被引進神的榮耀。許多基督徒從來沒有聽過這樣的話，但是這樣的話卻包括在保羅對年幼信徒的教導中。

好榜樣

二章一至十二節給我們看見，我們該如何行事為人，作初信者的榜樣。我們要成為正確的榜樣，我們的動機就必須單純，特別是在錢財的事上更是如此。這幾節經文所寫的許多話，都與錢財、貪婪、貪慾有關。我們若在錢財上不單純，我們若不純誠、不誠實、不忠信，就可能會成為混亂並攙混神話語的人。不僅如此，這動機會叫我們用諂媚的話，並且藉掩飾而貪婪。這些都是嚴重的事。因此，我們若要成為年幼聖徒正確的榜樣，我們的貪婪就必須受對付，錢財的事必須在我們的腳下。我們絕不該說諂媚的話，不該藉掩飾而貪婪，也不該為自己尋求榮耀。此外，我們不該想要討人的喜歡，反而要盡全力討神的喜歡。這樣，別的信徒就有好榜樣可以效法。

你若看今天信徒中間的光景，就看見許多基督徒沒有方向感。他們沒有方向，乃是因為沒有正確的榜樣。我們必須成為別人的榜樣，並要像母親一樣撫育他們、顧惜他們，也要像父親一樣勸勉他們，要行事為人配得過神。我們曾在前面有一篇信息裏指出，行事為人配得過神，實際上就是活神。只有活神的生活，纔配得過神。我們活神的時候，行事為人就配得過祂。這樣的行事為人要引導我們進入神的國，並引我們進入神的榮耀裏。這是神呼召的目標；神呼召我們，是要我們進入祂的國和榮耀。

第十三篇　撫育的賞賜

讀經：帖撒羅尼迦前書二章十三至二十節。

帖前一章給我們看見，為著召會生活之聖別生活的結構和起源；二章有這種生活的撫育。我們讀二章的時候，可能覺得保羅過於強調使徒如何進到帖撒羅尼迦人那裏，以及在他們中間的生活方式。我們也許認為保羅應當給與初信者更多的道理、教訓和指導。然而保羅強調使徒的來到，他們的傳揚並教導主的話，以及初信者如何領受這話。保羅強調的是使徒的行事為人，他們的生活和生活態度。保羅這樣強調，原因是他想要乳養信徒，顧惜並撫育他們。保羅無意給他們許多知識，他沒有負擔教導他們許多事物。在二章的二十節經文裏，實際上沒有甚麼教訓。雖然他在十二節說到神呼召信徒進入神自己的國和榮耀，但他沒有進一步發揮或解釋這些事。保羅乃是一節又一節的題到他的生活態度、傳講方式，以及他作為信徒的榜樣。

撫育的工作

帖前二章給我們看見，年幼基督徒生活的撫育。保羅在這一章聖經裏所作的，乃是乳養並顧惜信徒。根據他所寫的，他行事為人就像乳養的母親和勸勉的父親。他一面是乳養的母親，一面是勸勉的父親。他所關心的，主要不是教導，而是完成撫育的工作，為要幫助年幼的聖徒長大。

大多數基督的工人缺少以下這種觀念：他們的工作主要的不該是教導，而該是撫育。保羅認為他的工作是幫助信徒長大。為這緣故，他在林前三章說，他栽種了，亞波羅澆灌了，然後神叫人生長。這指明保羅對基督徒工作的觀念，乃認為那是生命的工作。那不是在學校裏的工作；相反的，是在農場上、果園裏、花園裏的工作。因此，這主要不是教導人或教育人的工作。但是今天大多數基督徒的工作，主要是為著教育，有幾分是為著造就。然而這種造就並不直接與生命有關，而是與倫理、道德、或性格的改良有關。這與保羅觀念中基督徒的工作完全不同。

根據保羅在帖前二章所說，他把信徒看作一個大家庭裏的成員。在一個家庭裏當然需要一些教導；作母親的和作父親的都要教導自己的子女。不過，一個家庭裏的中心點不在於教導子女，而在於顧惜、乳養、撫育子女，使他們長大。他們的長大主要不是在知識上長大，乃是在生命上長大。孩子在生命上長大，自然就接受了更多的教育。他們所得著的知識，總是與他們在生命上的長大並行的。他們不應當過早得著各種知識。這意思是說，他們的知識不應當超過他們生命的成長。這是基督徒工作正確的觀念。

我們在主恢復裏的人，對這事的觀念必須改變。不要認為在主的恢復裏，我們重看工作過於生命。不，我們需要專注於生命。召會是一個家，召會也好比農場或園子。家庭是孩子長大的地方，果園是樹木長大結果子的地方。保羅在二章所關心的，是他孩子們的成長。他撫育年幼的信徒，使他們得以長大。我們也可以說他澆灌、乳養並顧惜幼嫩的植物，使他們在生命上長大。所以他不給信徒許多教訓，卻提供他們生活的榜樣。這個正當生活的榜樣，實際上就是保羅自己。

藉著效法而長大

有些基督教教師說，信徒不該為自己作見證。根據這些教師的看法，作見證說到自己的經歷就是傳揚自己。因此，他們勸告別人不要說自己是如何悔改，如何信主，如何蒙恩得救。這些教師極力主張我們只應當傳講主耶穌，教導聖經，而絕不該說到我們自己的事。但保羅在帖前二章卻說到自己。他作了剛強的見證，說到他在帖撒羅尼迦人中間的生活。他題醒他們，使徒是如何來到他們那裏，以及使徒在他們中間的生活態度。保羅為甚麼強調這事？他強調這事，是要給年幼的聖徒看見正當生活的榜樣。我盼望所有的長老和帶頭的，都從保羅這個實例看見，我們必須是眾聖徒的榜樣。在每一個地方召會裏，必須有一些榜樣、一些模型，讓別人效法。

保羅在一章六節對帖撒羅尼迦人說，『你們…就效法我們，也效法了主。』效法與長大有關。事實上，效法在許多方面就是長大。在家庭裏，孩子效法他們的父母兄姊。小孩子沒有甚麼創作，而是效法別人。學習語言就是很好的例證；孩童學習父母所說的語言，與父母說同樣的話，有同樣的口音。孩子經由模倣，學習語言和口音，這說明一個事實，孩子是藉著模倣他們的父母而長大。因此，在一個家庭裏，模倣實際上就是長大。孩子在姿態、語言、甚至性格等許多事上，效法父母。父母是孩子的榜樣、模型。父母如何，孩子也會如何。

提供榜樣

給與初信者和年幼信徒許多教導，不是照顧他們的正確之路；撫育他們的正確之路乃是給他們榜樣看。你給他們榜樣看，就是澆灌他們、供應他們、乳養他們、顧惜他們；這是撫育。你若覺得自己的經歷有些欠缺，你可以將聖經裏不同的人指給初信者看。譬如，舊約的以諾、挪亞、亞伯拉罕和大衛，新約的彼得、約翰、保羅和提摩太等人。我們可以這樣題出聖經人物的生活，來撫育年幼的信徒長大。

我們若給初信和年幼的聖徒太多教訓，就會破壞他們。作母親的都知道，撫育孩子最重要的就是合式的餧養。照顧孩子在於九分餧養和一分教導，這也應當是我們照顧召會裏初信者的作法。我們必須學習有九分的餧養和一分的教導。餧養包括從聖經或召會歷史中題出榜樣。我們讀歷代聖徒的傳記，就餧養了自己，也經歷了撫育。這裏的重點是說，餧養人和撫育人最好的路，是給他們一個正確的榜樣。沒有榜樣，就不可能有撫育；有了榜樣，我們纔能餧養別人。

保羅在帖撒羅尼迦前書不是傳講自己，而是以他自己活基督的生活來餧養他屬靈的兒女。這意思是說，保羅用他的生活方式來餧養他屬靈的兒女。這是他強調他進到帖撒羅尼迦人那裏、他的傳揚、他對待神話語的方式、以及他生活態度的原因。

神運行的話

保羅在二章十三節說，『所以，我們也不住的感謝神，因為你們既接受了從我們所聽見神的話，就不以為是人的話，乃以為是神的話而領受了；這話確是神的，也運行在你們信的人裏面。』這節經文指明，使徒傳講的源頭、起源乃是神，不是他們自己。帖撒羅尼迦人領受了他們的話，不以為是人的話，乃以為是神的話。我們在這裏看見一個管治的原則：我們每次傳講或教導的時候，必須叫人對一個事實有深刻的印象，就是我們所說的話不是人的話，而實實在在是神的話。

保羅在十三節說，神的話運行在信的人裏面。神的話既是活的、有功效的，（來四12，）就運行在信的人裏面。我們一旦接受並領受了話，這話就在我們裏面運行。

效法眾召會

保羅在帖前二章十四節繼續說，『弟兄們，你們曾效法猶太地在基督耶穌裏神的眾召會；因為你們也受了自己同族人同樣的苦害，正如他們從猶太人所受的一樣。』使徒在眾召會教導同樣的事。（林前四17，七17，十一16。）這指明眾召會都該為耶穌作同樣的見證；因此，眾召會都是同樣的燈臺。（啟一9，20。）

帖撒羅尼迦召會效法了猶太地的眾召會。帖撒羅尼迦的信徒必定聽到了猶太地眾召會的報導；帖撒羅尼迦人若沒有聽過猶太地眾召會的事，怎能效法他們？他們必定聽到眾召會和眾聖徒的一些事。這些報導撫育了帖撒羅尼迦的信徒，叫他們長大。我們再次看見，沒有甚麼能像有關眾聖徒或眾召會的真實故事，那樣撫育召會或聖徒。

保羅在帖前二章十四節指出，帖撒羅尼迦人受了自己同族人同樣的苦害，正如猶太地的眾召會從猶太人所受的一樣。這是安慰、加強、撫育人的話。保羅寫這封信的時候，在帖撒羅尼迦的召會正遭受苦害和逼迫。他們受逼迫的時候，聽到在猶太地的眾召會受了苦害。這報導的話加強、安慰並堅固他們，且有助於撫育他們，叫他們長大。

豫防注射

十五節繼續說，『這些猶太人殺了主耶穌和申言者，又驅逐了我們；他們不得神的喜悅，且與眾人敵對。』保羅很有智慧的寫了這一節。在這裏他是給信徒們豫防注射，防範熱中猶太教者終於要來的侵害。保羅把有關熱中猶太教者的健康警告，注射到帖撒羅尼迦聖徒裏面；保羅在這裏似乎是說，『弟兄們，不要以為猶太人的事物很美好。猶太人不是為著神的，他們與神不是一。他們殺了主耶穌，又驅逐了我們。帖撒羅尼迦人哪，要豫備好，有一天熱中猶太教的人會到你們這裏來，逐漸破壞我們所作的。不要接受他們的話，因為他們是反對我們的。他們與眾人敵對，不得神的喜悅。』這實在是最好的豫防注射。

這種豫防注射的話，也是保羅撫育聖徒的一部分工作。甚至豫防注射，也包括在撫育裏。父母照顧孩子，要盡力保護他們不生病。甚至我們照管花園，也要盡力保護植物不受病、蟲侵害；以免疾病毀壞植物，昆蟲吞喫牠們，特別是吞喫幼嫩的部分。因此，我們要保護花園，就得用殺蟲劑噴灑植物。我們可以說，在這節經文裏，保羅乃是給帖撒羅尼迦信徒一種神聖的驅蟲劑。他警告他們不要相信或信任猶太人。相反的，帖撒羅尼迦人要拒絕猶太人。

保羅在十六節繼續這警告，說到猶太人『攔阻我們向外邦人講道，使他們得救，以致常常充滿自己的罪。忿怒臨到他們身上，已經到了極處』。保羅指出，猶太人不要帖撒羅尼迦人聽到使徒的話，使他們得救。這話是保羅所作豫防注射的一部分。

喪失眾聖徒

保羅在十七節接著說，『弟兄們，我們如同喪失親人一般，暫時與你們分離，是面目的，不是心裏的，我們越發急切，極其巴望要見你們的面。』這話含示，使徒們認為初信者對他們是既寶貴又親愛的。保羅將他們與初信者的分離，比作喪失親人，因見不到初信者而遭受損失。這節經文也給我們看見使徒對初信者的切慕。

保羅在十七節似乎是說，『弟兄們，我們喪失了你們。我們想要與你們同在，我們非常想念你們。但我們雖然面目喪失你們，心裏卻沒有喪失你們。在我們心裏，我們仍然與你們同在。我們極其巴望要見你們的面。』

保羅在十五至十七節的話滿了情感。因為他滿了情感，所以他能摸著別人的情感。保羅消極的說到猶太人的時候，是情感激動的。照樣，他積極的說到使徒的時候，也是富有情感的。保羅表達他深刻的情感，叫信徒能愛使徒們，而拒絕熱中猶太教的人。這也與撫育孩子有關，為要保護他們、養育他們，不叫他們被消極的事物破壞。

保羅實在知道如何撫育聖徒。他這樣說到自己，是要撫育他們，並給他們豫防注射。保羅撫育帖撒羅尼迦人時，向他們指出，那些反對並逼迫他們的猶太人必須加以拒絕，但來到他們那裏作使徒的猶太人，卻是可愛的。

被撒但攔阻

保羅在十八節說，『所以我們有意到你們那裏，我保羅確曾一次兩次要去，只是撒但攔阻了我們。』因為使徒在完成神的旨意，撒但就攔阻他們。保羅歸罪於撒但。保羅這樣作，是告訴帖撒羅尼迦人要拒絕熱中猶太教的人，並恨惡撒但。使徒急切要見帖撒羅尼迦的信徒，但是他們被撒但攔阻。

盼望、喜樂和冠冕

保羅在十九至二十節總結說，『我們主耶穌來臨的時候，我們在祂面前的盼望、喜樂、或所誇的冠冕是甚麼？不就是你們麼？因為你們就是我們的榮耀、我們的喜樂。』十九節的來臨，希臘文，parousia，巴路西亞，意同在。主的來臨就是主的同在。這兩封較早的書信，是在這光中寫成的。前書每章都結束於主的回來。

二十節指明，使徒既是乳養信徒的母親、勸勉信徒的父親，（7，11，）作他們兒女的信徒，就是他們的榮耀和喜樂。離了信徒，使徒就沒有盼望、沒有榮耀或可誇的冠冕。

保羅在這裏似乎是說，『你們是我們的盼望、喜樂和所誇的冠冕。弟兄們，我們在這裏只是為著你們，而不是為著別的。我們若沒有你們，就甚麼都沒有了。你們是我們的盼望，正如你們的盼望是主回來一樣。若沒有你們，主回來的時候，我們就缺少喜樂和榮耀。我們需要你們！主耶穌回來的時候，你們是我們在祂面前的盼望、喜樂、冠冕和榮耀。』保羅再次表達他照顧孩子們的深切情感，他實在是勸勉孩子的父親。保羅這位勸勉的父親似乎在說，『孩子們，我們在這裏只是為著你們。沒有你們，活著就沒有意義。要不是為著你們，我們甚至不想活了。』父母說出這樣的話，會深深的摸著人；這些話摸著兒女的心。

你的父母若寫這樣的話給你，你豈不深受感動麼？如果他們說，沒有你，生活就沒有意義，他們在地上活著只是為著你，你豈不受感動麼？你聽到或讀到這些話時，你必定會流淚。這樣的說話會撫育孩子，幫助他們長大。

保羅是個好父親，知道怎樣摸著兒女的心。你若能摸著別人的心，就會成功的撫育他們長大。撫育別人最好的路，就是深深的摸著他們的心。

基督徒生活的目標

我們再來看十二節。保羅在這裏說，『要叫你們行事為人，配得過那召你們進入祂自己的國和榮耀的神。』這節經文指明，我們基督徒的生活是以國度為目標的生活。我們行事為人必須配得過那召我們進入祂自己的國和榮耀的神。這節經文清楚的告訴我們，基督徒生活有一個目標，這目標就是神的國。我們正向著這個目標，這個目的地行動。我們的目的地和我們的定命乃是進入神的國。國度是新約的主題，也是我們基督徒行事為人惟一的目標。

我們的目標不是天堂。根據新約聖經，國度是我們的目標。帖前二章十二節不是說神召我們進入天堂，乃是說神召我們的目標，是要我們進入祂的國。這國包括神的榮耀。我們進入了這國，就必定在榮耀裏。神的國和神的榮耀，比所謂的天堂好太多了。

保羅在初信者身上的工作，乃是乳養、顧惜、撫育他們，使他們行事為人配得過神，可以進入神的國，並有分於神的榮耀。這是基督徒生活的目標。

得賞賜

保羅在十九和二十節指明，凡與主同工撫育信徒，使他們行事為人配得過神的，都要得賞賜。這賞賜就是我們撫育的信徒成了我們的冠冕、榮耀和喜樂。如果信徒在主回來的時候是成熟的，這對於撫育他們的基督工人，將是何等大的榮耀、冠冕和喜樂！但是相反的，如果沒有一位信徒長大成熟，這就太羞恥了。

我們中間許多人，負責照顧年幼聖徒的工作。我們工作的結果，應當是這些信徒長大成熟。他們若合式的成熟，就會進入國度，有分於神的榮耀。這樣的成熟，在主耶穌回來時就成了我們在祂面前的冠冕、喜樂和誇耀。然而，我們若在初信者身上作工，卻始終沒有果效，主回來的時候，我們的工作就沒有結果，那就太羞愧了！主耶穌來的時候，我們工作的結果要顯明出來。那個結果也就是我們的賞賜、冠冕和喜樂。

我們在彼前五章四節也看見同樣的原則。彼得在這裏說，長老要得著榮耀的冠冕為賞賜。然而，這個賞賜如何，就看他們盡長老職分的結果如何。如果他們盡長老職分的結果乃是使聖徒成熟，那個成熟就要成為長老的榮耀冠冕。那就是他們的賞賜。

帖前二章的話，對我們都是健康的話。我們從這章聖經學到，如何對年幼和初信的信徒作工，使他們得著撫育而長大成熟，並且當主來的時候，我們的工作在主面前就能有積極的結果。這結果就要成為我們的冠冕和榮耀，作為我們今天工作的賞賜。

第十四篇　為著信與愛和盼望的鼓勵

讀經：帖撒羅尼迦前書三章一至十三節。

堅固與鼓勵

帖前一章給我們看見，為著召會生活之聖別生活的結構與起源，二章說到這種生活的撫育。現在我們來看三章為著召會生活之聖別生活的堅固。我們已經看過，這聖別生活是由信與愛和盼望構成的。這種生活除了需要撫育以外，還需要得堅固。這種生活的堅固包括其結構主要的三方面，也就是包括了信心、愛心和盼望。保羅在三章所作的，就是堅固信徒的信與愛和盼望。

我們應當記住，帖撒羅尼迦前書是寫給初信者的一卷書。因此，這封書信所題的每件事，都是簡要、不深奧的。這原則特別應用於三章。保羅寫這一章聖經時，盡量避免用深奧的辭彙。他在這裏所說的話，好比父親對年幼孩子所說的話。保羅說話雖然簡單，其中卻包含許多重要的點。

保羅在三章一節說，『所以，我們既不能再忍受，就樂意獨自留在雅典。』雅典是羅馬帝國亞該亞省的主要城市，使徒保羅在那裏將福音傳給崇尚哲學的希臘人。（徒十七15~34。）

帖前三章一節的『既』字把我們引到前一章聖經，特別是二章十七至十八節。這兩節聖經說，『弟兄們，我們如同喪失親人一般，暫時與你們分離，是面目的，不是心裏的，我們越發急切，極其巴望要見你們的面。所以我們有意到你們那裏，我保羅確曾一次兩次要去，只是撒但攔阻了我們。』使徒們在面目上喪失了帖撒羅尼迦的信徒，極其巴望要見他們。所以保羅在三章一節說，他不能再忍受這種情形。一節的『既』字，指明三章是二章十七、十八節的延續。保羅樂意獨自留在雅典，並且如三章二節所說，打發提摩太到帖撒羅尼迦去。

二節繼續說，『打發我們的弟兄，在基督福音上作神同工的提摩太去，為著你們的信心，堅固並鼓勵你們。』同工一辭，有些古卷作，神的執事。神的執事就是神的同工。（林前三9，林後六1。）何等的權利！何等的福分！

提摩太被打發到帖撒羅尼迦去，為著他們的信心，鼓勵他們。這指明帖前三章裏的話與堅固和鼓勵有關。保羅說到帖撒羅尼迦人的信心時，話題又回到一章裏為著召會生活之聖別生活的結構。他在三章所關心的，乃是這種生活的堅固。

我們若在信心上堅固，就不會被患難搖動。保羅在三節說到這一點：『免得有人被諸般患難搖動。你們自己知道，我們受患難原是派定的。』我們若在信心上得了堅固，患難就要按著神在祂派定裏的定旨，叫我們得益處。（羅八28。）不然，我們就會為那試誘者（帖前三5）藉著患難所搖動。命定一辭，原文或作，豫定、安放、安置。神已經豫定，派定我們受患難。因此，患難是神派給我們的分，祂已經將我們安放，安置在患難的處境裏。

信的兩方面

我們要仔細來看帖前三章裏信心的意義。在聖經裏，信不僅是主觀的，指聖徒的相信，如在五節、六節、十節者；也是客觀的，指他們所相信的信仰，如在提前三章九節，四章一節，和提後四章六節者。信的這兩方面彼此相關聯。我們的相信（主觀的信心），是出於我們所相信的事物，也是在於我們所相信的事物（客觀的信仰）。

帖撒羅尼迦前書的『信』一辭不太容易了解，因為在新約裏『信』（faith）有兩方面，就是客觀的一面和主觀的一面。就著道理說，客觀的一面在先，繼而產生主觀的一面。客觀的信（信仰）是指我們所相信，而叫我們得救的事物，包括新約的內容。因此，新約的內容等於客觀的信仰。提摩太前書極力強調這一方面的信。譬如，提前一章十九節說到信仰。那一節裏的信仰是客觀的，指我們所相信的事物。然而，同一節也題到主觀的信心：『持守信心和無虧的良心。』這主觀的信心，是指我們相信的行動。

基督徒經常說到客觀一面的信。有人會問你的信仰是甚麼，意思就是問你相信甚麼。這一面的信是客觀的，不是我們相信的行動，乃是我們所相信的事物。這客觀的信包含了神新約經綸的內容。

我們領受了客觀信仰的話語，也就是神新約經綸的內容時，主觀的信心就自然在我們裏面產生。我們對客觀信仰的反應就是相信。這意思是說，我們聽到客觀的信仰，主觀的信心就在我們裏面升起。這主觀的信心就是我們相信的行動。

主觀的信心不是一次永遠發生的。相反的，從我們開始相信的時候起，相信的行動就一直在我們裏面進行，因為基督徒的生活是信心的生活、相信的生活。我們天天都過著相信的生活。我們的生活不是憑著所見的，乃是憑著我們所信的。正如保羅說的：『我們行事為人，是憑著信心，不是憑著眼見。』（林後五7。）我們的行事為人乃是憑著信心，不是憑著眼見。

我們在這幾篇信息裏所談論的一切，都是信心的事。譬如，歌羅西一章二十七節說，基督在我們裏面成了榮耀的盼望。我們在信心裏接受了這話。我們憑著信心相信祂要回來，也憑著信心等候冠冕。我們講說這些事，全是憑著信心。因此，沒有信心的人一點不懂得我們在說甚麼。我們的話在他們聽來是迷信，是無稽之談。他們既信不來，也無法接受。世人，不信的人，沒有信心。結果，他們不了解我們所說的話和我們的生活方式。我們的生活完全是相信的生活。

客觀一面的信仰是深奧的。我們不能說我們在客觀信仰這一面已經完全了、全備了。神的經綸是深奧的。神經綸的內容乃是基督這包羅萬有、延展無限的一位。神新約經綸的內容既是這樣深奧而豐富，所以我們不敢說客觀的信仰在我們中間已經完全了。我們必須看見，我們客觀的信仰包含了包羅萬有、延展無限的基督作神經綸的內容。我們對這內容的認識還不彀，了解得還不完全。因此，我們還需要更多得著包羅萬有的基督，更多得著作為我們客觀信仰的基督。

讚美主！這客觀的信仰產生主觀的相信。我們接受基督的啟示時，就不能不相信祂。當信仰自然的灌輸到我們全人裏面時，我們就不自覺的信了基督。不信的人無法相信基督竟然在我們裏面，但是我們不能不相信基督在我們裏面。祂在我們裏面作我們的生命、我們的生命供應、並我們的一切。我們已經看見內住基督的異象，我們不能不相信祂真在我們裏面。因為我們已經看見神經綸之內容的啟示，所以我們不能不相信我們所看見的。相信的能力已經傳輸到我們裏面，現今我們有了主觀的信心，就是裏面相信的行動。

保羅所關心的

保羅說要打發提摩太去，為著信徒的信心，堅固並鼓勵他們；這裏的信心是客觀的，還是主觀的？我們很難決定帖前三章二節的信心是客觀的，還是主觀的。事實上，這節的信心同時指客觀的一面和主觀的一面，包括我們所相信的事物以及我們相信的行動。弟兄們打發提摩太去看帖撒羅尼迦信徒在信心的這兩面進展如何，他們是否還持守著客觀的信仰？他們的相信有多強？他們持守客觀的信仰有多好？他們相信到甚麼程度？保羅所關心的就是要知道這事。他在二至三節中的意思是說，『弟兄們，我擔心你們或許被諸般患難搖動。搖動就是失去信心，失去對客觀信仰的看見，也失去相信的主觀能力！我關心你們信心的這兩方面。』

對服事初信者有負擔的人，必須學習注意初信者的信心，關心他們信心主觀和客觀這兩面的進展如何。他們的信心是增加，還是減少？他們相信的能力增長了麼？我們照顧年幼信徒的時候，必須題出這類的問題。這樣就有保羅那樣對帖撒羅尼迦人信心的關切；保羅因這關切，打發提摩太去堅固並鼓勵他們。

保羅在四節說，『我們在你們那裏的時候，豫先告訴你們，我們將會受患難，這果然發生了，你們也知道。』告訴一辭，原文用的是未完成式，指明重複的行為。保羅豫先一再的告訴信徒，使徒將會受患難。這患難果然照著保羅的豫測發生了。

保羅在五節接著說，『所以，我再也不能忍受，就打發人去，要知道你們的信心如何，恐怕那試誘者試誘了你們，叫我們的勞苦歸於徒然。』這裏的那誘惑者，就是那試誘夏娃，（創三1~6，提前二14，）狡猾的古蛇魔鬼。那狡猾之試誘者的目的，是要破壞神的同工所完成的福音工作。保羅擔心患難、苦楚和逼迫會被那試誘者用來搖動帖撒羅尼迦人的信心，叫他們中間缺少信心。保羅因著不能再忍受不知道帖撒羅尼迦人信心的光景到底如何，就打發提摩太到帖撒羅尼迦人那裏去，要知道他們的信心如何。

帖前三章五節的信心又是包括客觀的信仰和主觀的信心。保羅急切要知道帖撒羅尼迦人信心的這兩方面。

信是基督徒生活，也就是為著召會生活之聖別生活，基本結構的第一項。那些退後的人，包括許多離開召會生活的人，都經歷了信心的喪失。他們也許沒有完全失去信心，但他們至少喪失了一部分的信心。他們可能對於客觀的信仰，也就是神新約經綸的內容不再有甚麼看見。當這些人在召會生活中的時候，實在有所看見。他們看見基督，看見召會，也看見神的經綸。他們看見神的恢復，以及三一神如何將祂自己分賜到我們裏面。然而他們逐漸看不見這些事了。每當一個人看不見神經綸的內容時，主觀的信心，就是他裏面相信的行動，也就減少了。我們裏面相信的能力，總是因著對神經綸有正確的看見，而有的產品、結果和果效。因此，看不見神的經綸是一件可怕的事。

在召會的聚會和職事的聚會裏，我們好像是在看屬天的電視，為要更多看見神的經綸。我們越看這屬天的電視，就越相信。我們自然而然的相信我們所看見的。因此，我們離開聚會的時候，滿了相信的能力。召會的聚會與職事的聚會，擴大了我們相信的能力。

優秀的基督工人，乃是不斷將神聖的景觀灌輸給人的人，以幫助他們看見屬天電視的奇妙景象，並在他們裏面留下深刻的印象。當屬天的景觀傳達、輸送到我們裏面，我們就有了相信的能力。藉著相信，我們就與神聖的傳輸聯上了。這傳輸就是屬天電流的流動。藉著相信，我們向這流『打開了開關』。

我們從五節知道，保羅擔心那試誘者試誘了帖撒羅尼迦人，叫使徒們在他們中間的勞苦歸於徒然。保羅知道，我們一旦失去了對神經綸之內容的看見，就會動搖，遠離信心這條線。這樣，我們所聽到關乎神經綸的一切話，就都歸於徒然。許多離開召會生活的人，他們的生活可以說明這個事實。他們的光景證實，當我們看不見神的經綸時，我們所聽見的一切就都歸於徒然。

藉著信徒們的信心得了安慰

提摩太帶著好消息回到保羅那裏，告訴他說，他們在帖撒羅尼迦人中間的勞苦不是徒然的。保羅在六節題到這個報告：『但現在提摩太從你們那裏來到我們這裏，將你們信心和愛心的好消息報給我們，又說你們常常親切的記念我們，渴慕見我們，如同我們渴慕見你們一樣。』這關於帖撒羅尼迦人信心的好消息，叫保羅確信他們的勞苦不是徒然的。

使徒離開雅典之後，去了哥林多，（徒十七15~16，十八1，5，）在那裏寫了這封親切的信給在帖撒羅尼迦親愛的聖徒，為要鼓勵他們。

保羅在帖前三章六節說到信心和愛心。愛心是信心的流出、結果。我們已經看過，信心是基礎，愛心是建築，盼望是頂石。保羅寫堅固的話給帖撒羅尼迦人的時候，先說到信心，再逐漸把愛心帶進來。因此，他在六節說到信徒的信心和愛心。

七節說，『所以弟兄們，我們在一切貧困和患難之中，藉著你們的信心，就在你們身上得了安慰。』神的同工在信徒身上作工，將信徒當作擔子背負；信徒健全的光景，對他們總是一種安慰。『貧困』一辭，原文或作艱難；指災難過後導致的急需。災難把人擺到一種困境裏，迫切需要食物、飲水、衣著、居住等必需品的供應。使徒雖然有急需，有艱難，卻藉著帖撒羅尼迦人的信心得了安慰。這裏，保羅再次說到信心。

保羅在八節接著說，『因為現今你們若在主裏站立得住，我們就活了。』信徒在主裏站立得住，就供應生命給使徒。在主裏站立得住，與信心搖動（3）相對。如果你工作對象的年幼信徒在主裏站立得住，這樣的站立必定會將生命供應給你。

補足缺欠

九至十節說，『我們在我們的神面前，因著你們甚是喜樂，為這一切的喜樂，能用何等的感謝，為你們報答神？我們晝夜格外懇切的祈求，要見你們的面，補足你們信心的缺欠。』補足你們信心的缺欠，或作，使你們的信心完全。補足，原文為林後十三章九節之『成全』的動詞形式。帖撒羅尼迦的信徒在主裏還幼稚，在他們新得的信心上仍有缺欠。使徒曉得這點，非常關愛他們，這就是他寫本書信的原因。

保羅寫帖撒羅尼迦前書時，帖撒羅尼迦的信徒作基督徒可能還不到一年。毫無疑問的，他們需要多而又多的看見神經綸的內容。照樣，甚至我們中間許多在恢復裏多年的人，可能對於包羅萬有、延展無限、作神經綸內容的基督，還是缺少看見。這意思是說，我們在客觀的信仰上仍有所缺欠。我們在客觀的信仰上既有這樣的缺欠，我們主觀的信心必定也有所缺欠。因為我們看見的有限，我們相信的能力也有限。我們相信的能力在於我們的看見。我們在主恢復裏的年日中，對於基督和神經綸的看見一直在開廣。我們的看見既已開廣，我們客觀的信仰就得以增加，這導致相信能力的增加。

保羅晝夜懇切的祈求，盼望使徒們能見帖撒羅尼迦人的面，補足他們信心的缺欠。保羅在這幾節經文裏似乎是說，『你們帖撒羅尼迦人在主裏的時間很短。你們客觀的信仰和主觀的相信都有所缺欠。許多事物還沒有向你們開啟，還沒有給你們看見。我們巴望再去看望你們，要叫你們更多看見基督。這樣，你們對於基督的看見就擴大了，你們客觀的信仰開廣了，你們主觀的信心自然也就加增了。這是你們的需要，這也是我們禱告要再見你們的負擔。』

強調愛心

在三章一至十節，保羅主要是論到信心，就是為著召會生活之聖別生活的結構的第一項。他從十一節開始強調愛心：『願我們的神與父自己，和我們的主耶穌，修直我們到你們那裏去的路。又願主使你們彼此的愛並對眾人的愛，都能增多洋溢，正如我們對你們一樣。』十一至十二節主要是說到愛心。使徒首先關切幼稚信徒的信心；跟著信心的是愛，這愛出於信，且與信同工，（加五6，提前一14，）作為在生命裏長大的標示。（帖前一3。）帖撒羅尼迦人的愛需要增多、增長。因此，保羅首先要補足他們的信心，接著就要鼓勵他們的愛心增多洋溢。他知道愛會從他們的信心湧流出來。這樣，他們就會有在愛裏的生活，這愛是向著當地聖徒的，也是向著在各處眾信徒的。

三章十一節中的『修直』，原文為單數動詞。這指明使徒認為父神與主耶穌是一。這樣的一位，修直我們盡職的路，是何等的美好！使徒完成這一位的職事，以成就祂的定旨，他們的腳蹤是何等佳美！

心得以堅固，在聖別上無可指摘

保羅在十三節總結說，『好使你們的心，當我們主耶穌同祂眾聖徒來臨的時候，在我們的神與父面前，得以堅固，在聖別上無可指摘。』信徒的心得以堅固，無可指摘，乃是出於信與愛，如前面各節所說的。這自然產生盼望，就是盼望我們所信、所愛，親愛的主回來。因此，信、愛、望再次是本書信在結構上所含的因素。

我們的信心若得以補足，愛心若增多洋溢，結果就有盼望，好使我們的心，當我們主耶穌同祂眾聖徒來臨的時候，在我們的神與父面前，得以堅固，在聖別上無可指摘。這些聖徒指在基督裏的信徒，包括舊約的聖徒。（但七18，21~22，25，27，亞十四5。）帖前三章十三節雖然沒有用盼望一辭，卻含示、指明了盼望的意思。因此，為著召會生活之聖別生活的堅固與其結構有關，這結構是由信、愛和盼望所組成的。

作初信者的工

保羅照顧初信者的路，與今天許多基督徒的路大不相同。保羅的路是叫初信者看見，他們已經從父神重生，與主耶穌基督有了生機的聯結，因而有了聖別生活的結構。所有的真基督徒，無論年長的或年幼的，都有這種為著召會生活之聖別生活的結構。這種生活就是正確的基督徒生活。

許多基督徒沒有過正確的基督徒生活。不僅如此，他們對於召會生活也一無所知。許多人甚至不知道過聖別生活是甚麼意思。聖別的生活乃是完全分別歸神的生活。過聖別的生活乃是過一種絕對為著神、憑著神、與神同在，且在神裏面的生活。這種聖別的生活乃是為著召會生活的。為著召會生活的聖別生活，就是保羅在這封寫給初信者的書信裏所講述的。

我們這些真基督徒裏面都有這種生命。現在我們需要活這種生命。這種生活有一個結構，是由信、愛和盼望所組成的。我們服事初信弟兄姊妹的時候，應當撫育這種生活，應當乳養、撫育，使其長大。不僅如此，我們必須學習如何在信、愛、盼望這三面的結構上，堅固、加強並鼓勵這種生活。

信心在於看見神新約經綸的內容。我們一旦有了這樣的看見，就會相信我們所看見的。這信心是我們基督徒生活的根基。從我們的信心裏，愛會湧流出來。我們在召會生活裏乃是過愛心的生活。我們應當愛每一個人，就是與我們一同聚會的信徒、沒有與我們一同聚會的信徒、以及沒有信主的人。這愛心是我們信心的流出。不僅如此，我們會有滿了盼望的生活。我們為基督活著，我們彰顯祂，我們甚至是祂的身體。我們充滿了盼望，等候祂的回來。我們的盼望、定命、目的地不在地上，而是完全集中於主耶穌的回來。

我們若看見為著召會生活之聖別生活的結構、起源、撫育和堅固，我們在初信者身上的工作就有了方向。我們會幫助他們認識，他們既是真基督徒，就已經有了為著召會生活之聖別生活的結構。然後，我們要撫育這種生活，堅固其信心、愛心和盼望。

第十五篇　為著召會生活之聖別生活的勸勉

讀經：帖撒羅尼迦前書四章一至十二節。

帖撒羅尼迦前書這封書信是寫給初信者的，他們是一班在主裏還不滿一年的信徒。為這緣故，我們在這卷書的頭三章裏，找不到甚麼是可以與羅馬書、以弗所書、或加拉太書的啟示相比的。保羅與帖撒羅尼迦人相處了約一個月，他在那短短的時間裏面，沒有機會論到許多深奧的真理。為這緣故，他在帖前三章十節表示，他渴望到帖撒羅尼迦人那裏去，補足他們信心的缺欠。毫無疑問，這些初信者對於羅馬書、以弗所書、加拉太書中所啟示之信（信仰）的許多方面都有缺欠。因此，保羅想要再去看望他們，好將信仰的內容供應給他們，使他們的信心增多並得著成全。

我們都需要對神的經綸有廣闊的看見。我們一旦有了這樣的看見，自然就會相信我們所看見的。我們有所看見以後，就不得不相信了。相信是從這種屬靈的看見來的。保羅的著作帶我們去遊歷，給我們看見關於基督、祂的成就與得著、以及祂所達到的一切屬天和屬靈的事物。我們越看見這些，印象就越深刻，信心也就越增多。我們會發現，要我們不相信簡直是不可能的。

我們已經強調一個事實，就是帖撒羅尼迦前書的話是對初信者說的。在青年人或初信者身上作工的人，可以從本卷書中得著指引與大綱，作為遵循。他們若遵循這個綱要和指引，就會為他們照顧初信者的工作立下美好的根基。

警告的話語

在本篇信息中，我們要來看帖前四章。一章有為著召會生活之聖別生活的結構與起源，二章說到這種生活的撫育，三章乃是堅固這種生活之基本結構的三個項目。保羅交通過這幾件事之後，在四章針對破壞召會生活最嚴重的病菌─淫亂，為信徒們作了豫防注射。

淫亂的源頭是情慾。人若沒有某種形態的社會生活，就絕不會有機會放縱這種情慾。社交生活是淫亂的溫床；一個沒有社交生活的人，不會有墮落到淫亂裏的危險。你若獨自一人生活，與別人沒有甚麼接觸，你就不太可能犯淫亂的罪。但召會生活是聚會生活，團體生活。換句話說，召會生活是社交生活。我們為著要過召會生活，就無法避免過團體生活，社交生活；這種生活使我們彼此之間，有相當多的接觸。

從歷史來看，在眾召會裏一再出現淫亂的難處。事實證明，特別是基督工人常墜入淫亂的陷阱，因為他們與別人的接觸很多。不僅如此，淫亂一向是破壞靈恩派的因素。在某些地方，靈恩運動就是因著淫亂的罪而受了限制。

保羅在四章三節說，『神的旨意就是要你們聖別，禁戒淫亂。』神的旨意乃是要祂所救贖的人，就是在基督裏的信徒，照著祂聖別的性情過聖別的生活，從神以外的事物完全分別出來歸給神。為此，神正在全然聖別我們。（五23。）

在保羅的時代，無論在哥林多或帖撒羅尼迦，邪蕩和淫行在異教裏非常盛行，甚至受到異教敬拜的助長。人被造乃是為著彰顯神，（創一26，）就這定旨而言，沒有一件事比淫亂更破壞人。這使人無法聖別，分別歸神，並把人污染到極點，使人不能完成神聖別的定旨。因此，使徒厲害的囑咐初得救的外邦信徒，要聖別歸神，禁戒淫亂，免受其破壞和污染；淫亂在神眼中是最粗鄙的罪。

保羅在帖前四章，警告我們提防淫亂的事。他在哥林多前書也厲害的說到淫亂。因著在哥林多和帖撒羅尼迦有許多不道德的事，所以保羅領悟，他除了撫育並堅固在帖撒羅尼迦的聖徒之外，還需要警告他們提防淫亂的罪。現在我們能領會，為甚麼保羅認為在寫給初信者的書信裏需要說到淫亂這件事。他要那些在邪惡之城裏的聖徒覺察危險。他們既是在這種地方的召會，就需要接受關於淫亂的警告。

保羅在林前十六章二十節說，『你們要用聖別的親嘴彼此問安。』保羅沒有禁止哥林多人彼此有接觸，因為那樣太不近人情了。然而保羅囑咐他們要用聖別的親嘴彼此問安。保羅寫這些話，是針對哥林多情形的背景。同樣的原則，帖前四章對付淫亂，是因帖撒羅尼迦的環境。一個幼嫩的召會在一種邪惡、不道德的環境裏建立起來；保羅知道，那城裏的召會很難避免淫亂這個難處，於是針對這件事題出警告。

今天我們也需要這項警告。歐美社會在男女社交的接觸上，幾乎沒有甚麼限制。因著這種情形，人很容易墮落到淫亂裏。召會要在這些地區存在，就需要接受關於淫亂的警告。

我們讀四章一至十二節，就看見保羅在這裏是用警告的語氣，與前三章的語氣不一樣。保羅完成了撫育並堅固為著召會生活之聖別生活的工作以後，語氣就改變了。他給我們的第一個警告是關於淫亂的。我們將會看見，保羅對淫亂題出警告的時候，帶進了聖別這奇妙的事。

聖別對淫亂

保羅在四章一節說，『還有，弟兄們，我們在主耶穌裏請求並勸勉你們，你們既然接受了我們的教訓，知道當怎樣行，並怎樣討神的喜悅，就要照你們現在所行的，更加充盈超越。』保羅在三節說，神的旨意是要我們聖別。這聖別與淫亂相對。我們要有討神喜悅的行事為人，就需要被聖別。

沒有一件事比淫亂更破壞信徒。根據保羅在林前六章的話，淫亂破壞人的身體。淫亂以外的罪還不會切身的破壞我們，但是淫亂破壞我們的身體，污染我們的全人，使我們全然不聖別。不僅如此，神的仇敵也利用淫亂，破壞神所造為要完成祂定旨的人。因此，我們必須徹底棄絕淫行。所以保羅在帖前四章三節說，『要…禁戒淫亂。』禁戒是很強的用辭，指明我們應當逃避淫亂。神的旨意是要我們完全分別出來歸祂自己，全然聖別，以完成祂的定旨。這需要我們禁戒淫亂。

保羅在四至五節繼續說，『要你們各人曉得，怎樣用聖別和尊貴，持守自己的器皿，不放縱私慾的邪情，像那不認識神的外邦人。』持守自己的器皿就是保守、保全自己的器皿。對這裏器皿的解釋有兩派：一派說器皿是人的身體，如在林後四章七節者；另一派說器皿是人的妻子，如在彼前三章七節者。本節和下節像這樣的辭句：『你們各人』，『用聖別和尊貴』，特別是『不放縱私慾的邪情』，都表示第二派的解釋不正確，頭一派的解釋正確。在這裏，使徒認為人的身體是他的器皿，如大衛在撒上二十一章五節所認為的。在關於使用身體這樣的事上，保羅和大衛都認為人的身體是器皿。用聖別和尊貴保守或保全人的器皿，不放縱私慾的邪情，乃是防止淫亂的保障。

聖別，重於指在神面前聖別的光景；尊貴，重於指在人面前可敬的地位。人為著神的定旨被造，有崇高的地位；而且婚姻是神為著人的繁衍所命定的，以成就神的定旨。因此，婚姻當受尊重。（來十三4。）禁戒淫亂，不僅是要在神面前留在聖別的光景中，也是要在人面前持守並保全尊貴的地位。一個人犯了淫亂，就被污染，他的聖別也被廢除。再者，他在人面前也失去尊貴。甚至不信的人也不尊重淫亂的人。因此，我們必須曉得怎樣持守、保守並保全自己的身體，而向著神是聖別的，在人面前是尊貴的。我們必須是一班聖別歸神，並在人面前是尊貴的人。我們要成為這樣的人，就必須完全禁戒淫亂，在這事上不給人猜疑的餘地。

根據帖前四章五節所說，我們該持守自己的身體，不放縱私慾的邪情，像那不認識神的外邦人。不認識神，乃是人放縱私慾邪情的基本原因。

保羅在六節接著說，『也不要在這事上越分，佔他弟兄的便宜；因為關於這一切的事，主必報應，就如我們先前告訴過你們，又鄭重見證過的。』越分，原意為越過（界限）、過分、違犯、超過。『越分，佔他弟兄的便宜，』在此指與弟兄的妻子犯姦淫。佔他弟兄的便宜，原文或譯作，從他弟兄得利；因此是虧騙他的弟兄。保羅說，『在這事上，』是指三節所說淫亂的事。保羅在六節也說，這一切的事，主必報應；這一切的事就是越分，佔人便宜等事。主是報應者、懲治者，審判淫亂的和姦淫的，給與制裁。

淫亂總是與越過婚姻關係的規律有關。男女之間的關係是神所命定的。婚姻是神所命定神聖的事，在神嚴格的規律之下。因此，男女之間的接觸必須照著神的命定和規律，否則就可能違犯、越過並破壞神的規律。

保羅在七節說，『神本是在聖別中召了我們，並不是要我們沾染污穢。』本節按原文可直譯為：神不是基於污穢，乃是在聖別中召我們。這節的『污穢』，是指在淫亂、姦淫等事上的污穢。有些教師認為，這裏的污穢是指在商業上不當的得利。他們說，六節是說到在商業上佔弟兄的便宜。但根據本段上下文，這說法是不能接受的；本段開始於三節，囑咐人要禁戒淫亂；七節是這囑咐的結語。

使徒禁戒淫亂的囑咐，乃是基於聖別，（3，）藉聖別得著加強，（4，）並在這裏結束於聖別。因為淫亂是最污穢的事，敗壞蒙神呼召之聖徒聖別的地位和品格。

神本是在聖別中召了我們，並不是要我們沾染污穢。這指明我們必須一直留在聖別中。神的呼召與污穢毫無關係。神的呼召是在聖別中，這聖別與淫亂相對。

八節說，『所以那棄絕的，不是棄絕人，乃是棄絕那位將祂的聖靈賜給你們的神。』本節是從三節開始的這一段的結語。這裏的『棄絕』，是指棄絕前面經文中的囑咐。這裏保羅似乎是說，『我給了你們一項警告。你們如果棄絕，不是棄絕我，乃是棄絕那位將祂的聖靈賜給你們的神。』這裏的聖靈，是指那聖別我們，使我們在神面前成為聖別（羅十五16，彼前一2，林前六11）的聖者。

神的旨意、（帖前四3、）神的呼召、（7、）以及神的靈，都是為著我們的聖別。神先有旨意，接著有呼召，然後賜下祂的聖靈。藉著神的靈，我們就得以聖別，答應祂的呼召，成就祂的旨意。

神將祂的聖靈賜給我們，為要聖化我們，使我們成為聖別，將我們分別出來歸神，以完成祂的定旨。因此，這聖靈一直在我們裏面運行、作工、活動，為要完成一個定旨。我們若犯了淫亂，就是棄絕這位在我們裏面運行，要使我們聖別歸神的內住之靈。這是保羅在這裏的意思，這節經文乃是論到聖別對淫亂這段話的結語。

但願我們眾人（尤其是青年人），對保羅警告的話有深刻的印象。我們所處的時代絕不比保羅的時代好。不僅如此，我們今天所住的城市，也不比哥林多或帖撒羅尼迦好。相反的，今天的時代和今天的城市都比從前更壞。因此，我們需要這個關於聖別與淫亂相對的警告。

弟兄的相愛

九至十節保羅接著在弟兄相愛的事上勸勉信徒：『關於弟兄相愛，不用我寫信給你們，因為你們自己蒙了神的教導，叫你們彼此相愛；其實，你們向全馬其頓所有的弟兄，就是這樣行。但弟兄們，我們勸你們要更加充盈超越。』弟兄相愛一辭，希臘文是philadelphia，非拉鐵非，由phileo，非拉，愛，和adelphos，阿戴弗斯，弟兄所組成。保羅在這裏重申他在三章十二節論到愛的話：『又願主使你們彼此的愛並對眾人的愛，都能增多洋溢，正如我們對你們一樣。』這樣強調愛，指明愛是基督徒生活中極重要的因素。根據加拉太五章十四節和羅馬十三章十節，愛使律法得以成全。我們若愛別人，就必定不會犯淫亂，也不會偷竊或撒謊。

得體的行事

保羅在帖前四章十一至十二節說到得體的行事：『又要立定志向作安靜人，辦自己的事，親手作工，正如我們曾囑咐過你們的，叫你們對外人行事端正得體，自己也就沒有甚麼缺乏了。』保羅在十一節說了一句很好的話：『要立定志向作安靜人。』要一個愛講話的人安靜是很難的，這樣的人若能安靜半個小時就是得勝了。

最破壞召會生活的是淫亂，其次是嫉妒，再後是好管閒事。好管閒事的人甚麼都想過問，但他實際上是遊手好閒、無所事事。因此，保羅囑咐好管閒事的人要立定志向作安靜人。這意思是說，他們應當立志叫自己靜下來。我當然鼓勵眾聖徒要有更多的交通。但我鼓勵好管閒事的人不該那麼活躍，要安靜些。他們不該想要作召會的詢問臺，不要興緻勃勃想知道別人的事；反而，就像保羅所說的，他們應當辦自己的事。他們也許應當多花時間打掃屋子或整理自己的東西，他們應當避免那種破壞召會生活的好管閒事。

對別人的事太感興的人應當立定志向作安靜人，辦自己的事。但我鼓勵那些不太關心別人，卻花太多時間顧自己事的人，要多花時間對別人有合式的照顧。在這件事上，因著我們生來性情就各有不同，所以我們都需要平衡。

保羅在十二節囑咐我們行事要得體。我們行事為人不應當怪異、奇特。我們的行事為人在別人眼中應當非常得體。

今天青年人喜歡標新立異，有些人認為他們越特殊越好。他們與眾不同就能引人注意。但我們行事為人的態度應當是正常、得體而平常的。然而，我們這樣作並不是遵行甚麼規矩或條例。我信我們如果渴慕愛主、活主，並且照著祂的心意行事為人，我們的深處就會感覺有個要求，要我們在一切所行的事上都正常而得體；我們會盼望在如何開車、梳頭髮、穿著、以及別的事情上，都是得體的。

凡是舉止怪異、引人注目的都是不得體的。我們行事為人、生活行動都應當得體。我們向著外人的生活行動，特別要得體。

照顧初信者

我們越讀帖撒羅尼迦前書，越思想其內容，就越曉得這封書信是寫給初信者的。帖撒羅尼迦前書與以弗所書完全不同。以弗所書包含許多深奧的辭，就如基督的奧祕、基督的身體、那在萬有中充滿萬有者的豐滿。相反的，帖撒羅尼迦前書沒有使用深奧的辭彙，卻有許多簡單的警告。譬如，帖撒羅尼迦前書告訴我們，神的定旨是要我們聖別，這是一種初淺的講說。另一個例子就是保羅勸勉弟兄們，要彼此相愛；他告訴我們說，我們蒙了神的教導，叫我們彼此相愛，然後他又激勵我們要在這愛上更加充盈超越。不僅如此，保羅也勸我們要立定志向作安靜人，不要多管閒事，要親手作工，辦自己的事。這些話都是初淺的，卻是非常實際的，我們需要這些話。

保羅在四章的勸勉，為甚麼只題到三件事？他為甚麼只說到聖別對淫亂，弟兄的相愛，以及得體的行事？答案是：我們若顧到聖別、弟兄的相愛、以及得體的行事，我們就完全了。因此，我們都需要注意聖別、對人的愛、以及合式得體的行事。

帖撒羅尼迦前書實在是寫給初信者的書信。在這封書信裏，保羅非常實際的顧到初信者。但這不是說初信者不需要羅馬書、哥林多前後書、加拉太書、以弗所書、腓立比書、歌羅西書、希伯來書這類的書信。他們的確需要這些書信。但因著他們年幼，起頭時需要一些簡單而實際的話語。這是保羅這樣寫帖撒羅尼迦前書的原因。他知道信徒們在主裏還不到一年，所以他寫得非常實際。但願我們都效法保羅的榜樣，照他的方式，在年幼的聖徒與初信者身上作工。

第十六篇　基督徒生活的盼望

讀經：帖撒羅尼迦前書四章十三至十八節。

在帖前四章十三至十八節，保羅說了一些論到主再來和信徒被提初步的話。這裏是安慰的話，籠統的說到在主回來時信徒的被提。關於這事，細節啟示在新約別卷書，如馬太福音和啟示錄。

保羅在帖前章十三至十八節所描述的，乃是所有信徒普遍的盼望。這是為著召會生活之聖別生活的盼望。這種生活不是罪惡的，也不是屬世的。相反的，這種生活是純潔而聖別的。不僅如此，這種為著召會生活的聖別生活是有盼望的。

人類因著墮落而沒有指望。不信的人惟一的期望就是死，死是他們的目的地。他們逐日的生活就是邁向死亡的生活，他們是在行往死亡的路上。因此，他們的前途就是死。

保羅在以弗所二章十二節描述不信的人沒有指望的光景：『那時，你們在基督以外，和以色列國民隔絕，在所應許的諸約上是局外人，在世上沒有指望，沒有神。』不信的人沒有指望，因為他們沒有神。因著他們在基督以外，他們的生活中沒有神，所以他們沒有指望，只有死在等著他們。每個人都知道這事，認為這是理所當然的。為這緣故，不信的人不喜歡想到他們的將來。事實上，他們的將來是不積極的；有死亡的黑暗籠罩他們的將來。

我們是信基督的人，我們的生活滿了盼望。我們的盼望是主回來。不僅如此，我們的盼望還包括復活與被提。復活不僅是生命的事，更是生命勝過死亡的事。生命勝過死亡，那就是復活。被提甚至比復活更超越。一個人也許復活了，卻不一定被提。

復活與被提

為著召會生活的聖別生活是有前途、有盼望的生活。這盼望不僅是主再來，乃是主帶著復活與被提而來。主耶穌回來，要使復活與被提發生。我們剛纔已經指出，復活與被提都是生命之外再加上的。今天生命是我們所擁有的。我們有生命，我們在生命裏，我們也享受生命。但我們等候主來，祂來會將復活與被提帶給我們。

復活當然是為著已經死了的人。今天我們過的是為著召會的聖別生活。如果主回來的日子耽延，我們至終都要『睡覺』，也就是肉身要死去。所有已死的信徒都在等候復活。我們若活到主耶穌回來，就不需要復活，但我們還需要被提。不僅如此，已死的聖徒需要復活，也需要被提。所有的信徒，不論死了的或活著的，都需要被提。因此，被提其實是我們在地上一生的結束。這意思是說，我們一生的結束不是死，也不是復活，乃是被提。

聖經裏沒有被提這個辭，卻有被提的思想。基督教教師使用被提一辭的意思是被取去，就像以諾和以利亞被神取去那樣。（創五24，王下二1，11。）馬太二十四章四十至四十一節，路加十七章三十四至三十六節，二十一章三十六節，帖前四章十七節，啟示錄三章十節，七章九節，十一章十二節，十二章五節，十四章一節、十六節，十五章二節，都說到被提，就是把信徒取到諸天之上。

新約中被提是個重要的題目。保羅在帖前四章十三至十八節只是說了一些概略而初步的話。他告訴我們，活著的信徒和已經死了又復活的信徒，都要被提到空中，與主相會。保羅在這幾節經文裏，沒有進一步解釋細節。他在這裏所說的話，好比小學老師教學生一些數學的基本原則。事實上被提並不簡單。為這緣故，聖經教師為這事有許多的辯論。

保羅的意思是要初信的人，對基督徒生活的盼望有基本的概念。他要他們牢記一個事實：基督徒生活，就是為著召會生活的聖別生活，是有盼望的。因此，這種生活與墮落人類沒有指望的生活完全不同。基督徒生活的盼望乃是主回來，而這盼望包括復活與被提。

保羅在十三節說，『關於睡了的人，弟兄們，我們不願意你們無知無識，恐怕你們憂傷，像其餘沒有盼望的人一樣。』睡了的人，是指死了的人。（16，約十一11~14，林前十一30。）主和使徒都看信徒的死是睡了。保羅寫這封書信的時候，可能有一些帖撒羅尼迦的信徒死了，否則保羅沒有理由要寫這件事。

保羅在帖前四章十四節繼續說，『因為我們若信耶穌死而復活了，神也必照樣將那些已經藉著耶穌睡了的人與祂一同帶來。』相信這裏所描述的盼望，包括相信主的復活。不相信基督復活的人，不會相信這個盼望。但我們若相信這個盼望，就指明我們已經相信基督的復活。

有些人題到十四節會說，『聖徒死的時候就上天堂，當主耶穌回來時，要將他們從天上一起帶來。』這樣解釋這節經文，就把上半節的話忽略了，那裏告訴我們，耶穌死而復活了。這裏當然是指耶穌的復活；如果死了的聖徒已經在天上，主來的時候要把他們從天上一起帶來，那麼死了的聖徒就不需要復活了。

十五至十六節會幫助你們了解我的意思：『我們現在憑著主的話，告訴你們這件事，就是我們這些活著還存留到主來臨的人，絕不能在那已經睡了的人之先；因為主必親自從天降臨，有發令的呼叫，有天使長的聲音，又有神的號聲，那在基督裏死了的人必先復活。』請注意十六節的復活一辭。死了的人若已經在天上，他們還需要復活麼？他們若真是在天上，就不需要復活，也不需要被提到主那裏去。他們只需要與主耶穌一同從天而降。十六節說，在基督裏死了的人必要復活，這事實指明，他們必定不在天上，而在另一個地方。

十五節的『來臨』，希臘文是parousia，巴路西亞，意同在。十六節的『發令的呼叫』，或作發令的呼喊，此乃集合的信號。神的號聲指末次的號筒，（林前十五52，）為著聚集神所救贖的人。（參民十2。）

保羅帖前四章在十七節接著說，『然後我們這些活著還存留的人，必同時與他們一起被提到雲裏，在空中與主相會；這樣，我們就要和主常常同在。』照這節經文來看，死了與活著的信徒都要被提到主那裏。死了的人必先復活，然後我們要與他們一起被提，在空中與主相會。

啟示錄十二章的男孩子，就是得勝者，要在這世代末了三年半的大災難之前，被提到三層天神的寶座那裏。（5~6，14。）這裏大體的信徒，包括死而復活並活到那時的信徒，要在大災期末了，主來臨（巴路西亞）時，被提到空中。

樂園裏已死的聖徒

我們中間有些人也許仍然有這種觀念，就是死了的聖徒已經上了天堂，現今在天上與主耶穌同在。如果保羅在帖前四章的話只說到十四節，這種觀念還可能成立。但保羅在十六節說，當主耶穌來的時候，死了的聖徒要復活。他們從那裏復活？從天上麼？他們若已經在天上，還需要復活麼？他們若已經與主同在三層天上，那他們還要復活到甚麼地方去？

許多基督徒被裹著糖衣的宗教教訓所欺騙。有一種教訓是說，『哦，你不必為死去的母親哀哭，因為她信了主耶穌，如今在天上與主耶穌同在。她在天堂裏，比在你的家好多了。你為甚麼要哭？有一天你也要到天上與她在一起。』這種教導滿了酵，是騙人的。我讀聖經讀了五十多年，從來沒有發現一節聖經教導這樣的事。這是迷信，來源出於異教或佛教，而被天主教所採納。

根據聖經來看，死了的信徒是在樂園裏，（路二三43，）就是陰間裏快樂的部分。（十六22~23，25~26。）陰間有兩部分：快樂的部分和痛苦的部分。痛苦的部分與火湖不同。陰間不快樂的部分好比看守所之於監獄；看守所是暫時拘留罪犯的地方。但罪犯受審並判決以後，就給帶出看守所，下到監獄裏。罪人如今在陰間痛苦的部分，等候神白色大寶座前最終的審判。審判過後，罪人要被丟進火湖裏，就是永遠的監獄裏。

死了的聖徒是在樂園裏，當主耶穌來時，他們要復活。他們不是復活到天上，而是復活與活著的聖徒一起被提。所以帖前四章十六節說，那在基督裏死了的人必先復活。然後根據十七節，那些活著還存留的人，必同時與他們一起被提，與主相會。這意思是說，所有的信徒，包括已死的或活著的，都要被提到空中。這種教訓不是包裹的糖衣，也不含一點酵。相反的，這種教訓乃是根據神純正的話。

照神的話來看，當主耶穌從天降臨的時候，死了的聖徒要復活。他們的靈與魂要從樂園裏復活，他們的身體要從墳墓裏出來，他們的靈與魂連同他們的身體就使他們完全了。然後，他們要與活著的信徒會合；這樣，我們就都要一起被提，到主那裏。

活著的人被提

保羅在十五節說，『我們這些活著還存留到主來臨的人。』他在十七節也說，『我們這些活著還存留的人。』保羅為甚麼在十五節加上『還存留到主來臨』這句話，又在十七節加上『還存留的人』這句話？你若深入思想這事，就會看見這指明（至少是含示），有一些活著的人不存留了。有些活著的人不在了，這些活著卻不存留的人就是得勝者。

得勝者被提，與那些活著還存留到主來臨之信徒的被提不同。得勝者被提是在末了三年半大災難以前。換句話說，得勝者是在大災難以前被提。（啟三10。）但那些活著還存留的人，要在大災難末期被提，就是末次號筒吹響的時候。（林前十五52。）這是帖前四章所說的被提。就時間而論，這兩種被提是不同的：一種被提是在大災難之前，另一種被提是在大災難末期。不僅如此，二者的地點也不同。照啟示錄十二章來看，得勝者要被提到三層天神的寶座那裏；但帖前四章給我們看見，那些活著還存留的人要被提到空中、到雲裏。

巴路西亞

我們已經指出，十五節的『來臨』，希臘文是parousia，巴路西亞，與馬太二十四章三節者同字。基督的再來乃是與祂的信徒同在。這同在（巴路西亞）要開始於得勝者被提到寶座那裏，延續到主來到空中，（啟十1，）結束於主來到地上。在主的巴路西亞期間，會有大體的信徒被提到空中、（帖前四15~17、）基督的審判臺、（林後五10、）以及羔羊的婚娶。（啟十九7~9。）

巴路西亞是指主的同在，不是直接指主的來臨。當然，祂的同在包括祂的來臨。我如果離開家人，以後又與他們同在，我的同在就包括了我的來臨。我的同在事實上就等於我的來臨。為這緣故，巴路西亞一辭可以繙作來臨。照原文繙作『同在』相當奇怪，但這樣繙譯雖然有點奇怪，但說『與主同在』是沒有錯的。

根據新約，主的巴路西亞，也就是主的同在，會持續一段時間。巴路西亞一開始，接著也許就是大災難。主的來臨（巴路西亞）開始時，也許很接近大災難的開始。現今主是在三層天上。當大災難在地上開始時，主會離開天上的寶座，從寶座下來，藏在雲裏，來到空中。啟示錄十章一節說到一位『大力的天使，從天降下，披著雲彩』。這位大力的天使就是基督，祂從三層天上隱密的降臨到空中。主可能會隱藏在雲裏，停留在空中一段時間，也許是三年多。所以我們說，主的巴路西亞會持續一段時間。

主在空中時要作許多事：祂要提去復活的信徒以及活著的信徒，祂要在祂的審判臺前審判所有得救的人。那時候祂要決定那些人要在千年國裏與祂一同作王，而那些人沒有分。這個審判當然是發生在帖前四章所說的被提以後。這概要的說明，是根據神純正的話，叫我們對主的再來有大體的概念。這概要的說明，不是根據奇特或傳統的教訓。

我們基督徒應當過一種為著召會生活的聖別生活。這生活有一個盼望，就是盼望我們今天所事奉的主要回來。祂回來時，已經死了的聖徒要從樂園、墳墓裏起來，與那些活著還存留的聖徒一同被提。

初步的話

這些論到我們盼望的話，是寫給一班死了親友的信徒的，好安慰並鼓勵他們。這是一些初步的話，說到主的回來，以及我們被提到祂那裏。我們若要知道細節，就需要研讀馬太二十四和二十五章，整卷啟示錄，林前十五章，以及聖經中的其他部分，包括帖撒羅尼迦後書。我們一旦研讀了這些有關的經節，就會看見，主的來臨和我們的被提，並不像今天許多人所說的那麼簡單。其間的細節包括得勝的聖徒被提、基督審判臺前的審判、國度的賞賜、以及國度的管教，這些事都與主的來臨和我們的被提有關。

第十七篇　儆醒與謹守

讀經：帖撒羅尼迦前書五章一至十一節。

保羅陳明為著召會生活之聖別生活的盼望之後，就立刻說到這種生活中的儆醒與謹守。我們有美好的盼望，就是盼望主耶穌回來，並且我們要被提到祂那裏。我們有了這盼望，就需要儆醒謹守。我們盼望的時候，需要儆醒謹守。為這緣故，帖撒羅尼迦前書不是到四章就結束了。保羅在給初信者的這卷美妙書信裏，又加上一些論到儆醒與謹守的話。我們應當再次跟隨保羅的榜樣行。我們不只應當激勵初信者認識他們的盼望，還應當進一步告訴他們，有了這盼望，就要儆醒與謹守。他們不應當睡覺，也不應當醉酒或是麻木。

我信保羅寫到四章末了時，有負擔要說一些話，論到為著召會生活之聖別生活所需要的儆醒與謹守。這卷書若在四章結束，而沒有五章一至十一節，有些信徒可能會產生誤解。事實上，因著基督徒把四章十三至十八節和這封書信其他經節分開來看，所以他們心思裏已經產生誤解，甚至被麻醉。因此，我們把四章應用到我們光景裏的時候，不應當忽略五章一至十一節。這意思是說，我們等候主回來的時候，需要儆醒，也需要謹守。

時候與時期

保羅在五章一至三節指出主的日子來臨，好像夜間的賊一樣。一節說，『弟兄們，關於時候與時期，不用寫信給你們。』這裏的時候與時期是指主的來臨，二節『主的日子』證實這點。

主的日子

保羅在二節接著說，『因為你們自己明確曉得，主的日子來到，好像夜間的賊一樣。』在前章，主的來臨主要的是為著安慰和鼓勵；在本章，主的日子主要的是為著警戒，（3~6，）因為聖經裏說到主的日子，多半與主的審判有關。（林前一8，三13，五5，林後一14，提後四8。）

主的日子來到，好像夜間的賊一樣；這事實指明主來的日子是保密的，要忽然臨到，無人豫先曉得。（太二四42~43，啟三3，十六15。）保羅在帖前五章三節所說的話，加強了這個思想：『人正說平安穩妥的時候，毀滅忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。』

信、愛、望的保障

四至十一節給我們看見信、愛、望的保障。保羅在四節題醒我們，不要在黑暗裏，叫那日子臨到我們像賊一樣；他又在五節指出，我們都是光明之子和白晝之子，因此我們不是屬黑夜的，也不是屬黑暗的。接著他在六節勸戒我們要儆醒謹守：『所以我們不要睡覺，像其餘的人一樣，總要儆醒謹守。』這裏的睡覺就是不儆醒。儆醒與下節的睡相對，謹守與醉相對。保羅在七節說，『因為睡了的人是在夜間睡，醉了的人是在夜間醉。』這裏的醉意思是麻木。

基督徒都熟悉儆醒一辭。但我們可能不曉得這辭的真義。儆醒是甚麼意思？我們如果只說儆醒就是不睡，這樣的回答就過於含糊。這種情形就如許多別的事情一樣，我們自以為當然懂得聖經所說的話，而事實上卻一點也不懂。關於謹守一辭的意思，也是一樣。

儆醒與謹守關係到保障為著召會生活之聖別生活的三個基本結構：信、愛、望。八節指明這點：『但我們既是屬於白晝，就當謹慎自守，穿上信和愛的胸甲，並戴上救恩之望的頭盔。』胸甲和頭盔，指明屬靈的爭戰。胸甲屬於信和愛，照著神的義，（弗六14，）遮蓋並保護我們的心和靈；頭盔是救恩的盼望，（17，）遮蓋並保護我們的思想，心思。信、愛、望是真基督徒生活三個基本的構成成分，如帖前一章三節所描述的。信與我們的意志，心的一部分有關，（羅十9，）也與我們的良心，靈的一部分有關；（提前一19；）愛與我們的情感，心的另一部分有關；（太二二37；）望與我們的悟性，心思的功用有關。這些都需要保護，真基督徒的生活纔得維持。這樣的生活是儆醒謹守的。（帖前五6~7。）在本書信的開頭，使徒讚賞信徒們信心的工作，愛心的勞苦，並對盼望的忍耐。（一3。）在本書信的結語這裏，他勸勉信徒要為這些屬靈的美德爭戰，使這些美德得著遮蓋和保護。

盼望主回來

五章八節所說的盼望，乃是盼望我們的主回來，這要成為我們的救恩，救我們脫離那要來的毀滅，以及舊造敗壞的奴役。（羅八21~25。）帖前五章八節與九節的救恩，不是指藉著主的死脫離永遠沉淪的救恩，乃是指藉著主的回來，脫離要來之毀滅（3）的救恩。

根據八節所說，我們需要軍裝以保障我們的信、愛、望。我們若要保護為著召會生活之聖別生活基本結構的這幾方面，就需要儆醒謹守。因此，當我們盼望主回來時，應當過著儆醒謹守的生活。

我們已經指出，保羅在四章以這個盼望安慰我們，告訴我們主來的時候我們要被提。我們在空中遇見主時，要狂喜不已。然而，這盼望還需有儆醒謹守的生活。我們需要儆醒謹守的生活，好等候主回來。換句話說，當我們盼望主回來時，我們需要儆醒的生活和謹守的生活。我們若儆醒謹守，就保護、保障了我們基督徒生活的基本結構。

儆醒的意義

現在我們來看一件重要的事，就是要明白儆醒謹守的意義。這裏的儆醒與爭戰有關。有些英文譯本使用與爭戰有關的『警戒』一辭。作戰的士兵需要儆醒、警戒。保羅在八節題到胸甲和頭盔，證實儆醒與爭戰有關。胸甲與頭盔不是普通的穿著，而是軍裝的一部分，是士兵們在爭戰中使用的。因此，保羅對儆醒謹守的觀念與爭戰有關。保羅在這幾節經文裏乃是說到一種爭戰。

對於四章所啟示主的回來以及被提的事，有許多包裹著糖衣的教訓；但這些教訓並沒有豫備信徒爭戰，反倒使他們沉醉麻木。我們必須看見，儆醒是指爭戰中正確的靈，這是很重要的。我們若把握這個思想，就能正確領會儆醒的意義。

儆醒乃是不停的爭戰。爭戰的士兵不只守望而已，守望不是儆醒。他們儆醒是因為他們爭戰。當他們不爭戰的時候，就不再儆醒了。照我們所領會的，以為儆醒只是注意一些事情。譬如，我們走路時要當心腳步。但這裏的意思不是這樣。在這幾節經文裏，儆醒乃是記得我們正在打仗，我們一直在爭戰，並且四圍都有仇敵。所以我們需要頭盔和胸甲。

我們曾一再強調，帖撒羅尼迦前書是一封寫給初信者的書信。這卷書包含許多論到基督徒生活的基本觀念。在五章聖經中，每一章都說到一些基本的原則、一些基礎的教訓。但即使在這卷論到基礎教訓的書裏，保羅也把屬靈爭戰包括在其中。保羅沒有明確的告訴信徒，他們是在戰場上，需要爭戰。但他在五章一至十一節所說的話，含示屬靈的爭戰。

脫離那要來之毀滅的救恩

三節用了毀滅一辭：『人正說平安穩妥的時候，毀滅忽然臨到他們，如同產難臨到懷胎的婦人一樣，他們絕不能逃脫。』這毀滅是甚麼？這毀滅與八至九節題到的救恩有關。這兩節聖經裏的救恩，不是指藉著主的死脫離永遠沉淪的救恩，乃是指藉著主的回來，脫離要來之毀滅的救恩。墮落的人要永遠滅亡，那是永遠的沉淪。我們這些相信主耶穌的人已蒙拯救脫離永遠的沉淪。我們已經得著了這一面的救恩，我們已蒙拯救脫離永遠的沉淪，永不滅亡了。

聖經所說免於永遠沉淪的救恩，乃是永遠的救恩。我們一次得救，就永遠得救。這與亞米尼亞派（Arminian）的神學教訓不同。我們的救恩是不會失去的，乃是一次而永遠的。但保羅在這裏是說到另一面的救恩，就是脫離那要來之毀滅的救恩。

不僅如此，在羅馬八章二十一至二十五節的光中，我們看見我們也要蒙拯救脫離舊造敗壞的奴役。現今一切受造之物，都在敗壞的奴役之下。整個舊造都受敗壞的奴役，一切的事物（包括我們物質的身體）都在漸漸毀壞。你知道老舊是甚麼意思？老舊乃是毀壞。我們都在逐漸毀壞的過程中。舊造敗壞的奴役一直控制著我們，我們都服在其中。但是當主耶穌回來，我們被提時，我們就要蒙拯救脫離舊造敗壞的奴役。因此，主的回來以及我們的被提，要拯救我們脫離兩件事：毀滅、以及敗壞的奴役。這就是八至九節所說的救恩；但其主要的意思乃是拯救我們脫離那要來的毀滅。

現在我們必須找出，這要來的毀滅是甚麼。這毀滅與神和撒但之間進行的爭戰有關。主快要回來的時候，毀滅會突然臨到。那毀滅主要是從神來的，但有一部分是撒但造成的。神要審判這背叛的世界，而撒但要掙扎反抗。神與撒但之間這場激烈爭戰的結果，就是突然的毀滅。人正說『平安穩妥』的時候，這毀滅忽然臨到了。

我們需要蒙拯救脫離這忽然的毀滅。蒙拯救的路在於儆醒謹守。神既是在爭戰，我們就必須與祂站在一邊，為著祂的權益爭戰。祂在爭戰，我們也應當爭戰。

爭戰實際上就是儆醒。只有那些爭戰的人纔是真正儆醒的。我們越爭戰，就越儆醒。只要你是在爭戰，你就不需要努力儆醒，因為你不知不覺就儆醒了。軍隊裏的士兵有時候幾天不睡覺，戰爭不容他們有睡覺的時間。這例子說明爭戰就是儆醒。基督徒的生活─為著召會生活的聖別生活，乃是爭戰的生活。我們都在戰場上，我們需要儆醒、注意、警戒。

謹守的意義

謹守與儆醒有關。謹守是清楚我們爭戰的處境，對我們身在何處，以及仇敵在那裏，都有正確的認識。謹守是看清仇敵是如何攻擊，我們又該如何還擊。我們若謹守，就會清楚我們的方向。

謹守是清楚有關爭戰的一切事，知道仇敵在那裏，仇敵在作甚麼，以及仇敵是如何攻擊，也是清楚如何保護自己，如何反擊。謹守的人完全知道自己的處境。

缺少儆醒謹守

今天大多數基督徒並不這樣謹守。結果，他們沉醉麻木，沒有正確的方向感。所以與他們交通常常不太容易。你若與他們一些人交通一件事，他們會與你爭辯。你若與他們交通別的事，他們會定罪你，甚至毀謗你。

保羅在帖前五章六節說，『所以我們不要睡覺，像其餘的人一樣，總要儆醒謹守。』這裏的儆醒與下節的睡相對，謹守與醉相對。我們說到主要來的盼望時，必須問自己是儆醒的，還是在睡覺；是謹守的，還是醉了的。有人在汽車保險桿上貼著關於主再來的標語，指明許多基督徒是沉醉麻木的。他們對於主來臨這件事，既不儆醒，也不謹守。所以我們需要儆醒。我們為主的權益爭戰麼？我們儆醒麼？我們謹守麼？我們對自己的處境清楚麼？我們必須問自己這類的問題。

我們已經強調，保羅是以初淺的方式寫帖撒羅尼迦前書，說到一些基本的事。他說到主的回來，也說到我們被提到祂那裏去。但他沒有就此停筆，又寫了第五章，說到儆醒謹守。

穿戴軍裝

我們若儆醒並謹守，就會穿戴軍裝。根據八節所說，我們應當穿上信和愛的胸甲，並戴上救恩之望的頭盔。這胸甲保護我們的信和愛，頭盔保障我們的盼望。因此，基督徒生活的基本結構─信、愛、望─就得著軍裝的保護。

我們若仔細讀帖前五章，把該章和以弗所六章作個比較，就會看見帖撒羅尼迦前書是論到屬靈爭戰的基本教訓，但以弗所六章論到屬靈爭戰的教訓就深奧多了。所以我們看過帖前五章，還需要進一步來看以弗所六章。

我們已經很強的指出，正確的爭戰乃是要儆醒並謹守。這樣的爭戰會保障我們基督徒的生活，保守並保護基督徒生活的基本結構。

一些從前同我們在主恢復裏的人脫下了軍裝，因而使自己暴露出來，就遭到仇敵的攻擊。他們沒有遮蓋、保護和保障，所以被仇敵擊敗。他們不是儆醒謹守的，乃是沉睡麻木的。

我們必須儆醒謹守。這意思是說，我們必須不斷的爭戰。我們也需要穿上軍裝，以保障我們基督徒生活的結構。這樣，當主耶穌來臨時，我們就要蒙拯救脫離忽然的毀滅。

忽然的毀滅

有一天神要審判世界，而撒但想要毀滅世界。我們若仔細讀啟示錄，就知道在末了三年半裏，神的忿怒要向這邪惡、罪污、悖逆的世界發作，並要審判這世界。不僅如此，撒但也不要這世界再存留下去，他要竭力將其毀滅。結果就是忽然的毀滅。

保羅在帖前五章九至十節說，『因為神沒有派定我們受忿怒，乃是派定我們藉著我們的主耶穌基督得著救恩。祂為我們死，好叫我們無論醒著或睡著，都可與祂同活。』神既沒有派定我們受忿怒，我們就該儆醒謹守並爭戰，與神合作，使我們藉著主耶穌得著祂的救恩。我們已經指出，這節經文的救恩不是指永遠的救恩，乃是指脫離那要來之毀滅的救恩，也是脫離舊造敗壞之奴役的救恩。我們正在等候蒙拯救脫離毀滅和敗壞的奴役。那時我們就要享受神眾子榮耀的自由。

與主同活

保羅在十節說到與主同活。主為我們死，不僅叫我們得救，脫離永遠的沉淪，更叫我們藉著祂的復活，得以與祂同活，這種生活能救我們脫離那要來的毀滅。我們無論醒著或睡著，也就是說，我們無論活著或死了，都要與祂同活。一面主離開了我們，我們在等候祂的回來；另一面祂與我們同在，（太二八20，）我們可與祂同活。（羅六8。）

第十八篇　與神的工作合作（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書五章十二至二十八節。

帖前五章一開始，原文有轉換語『然而』。這指明四章末了論到被提的部分，還需要加上一些話，說到另一件事。根據五章一節，加上的話與時候、時期有關。

我年輕信主時，聽到主回來的信息就非常興奮。初信者聽到主回來的事就會興奮，這是很平常的事。他們也許盼望主隨時會回來。為這緣故，他們需要讀保羅在五章這裏所加上的話。

一節的『時候與時期』是指主的來臨。這可由二節『主的日子』得著證實。主的日子來到，與我們所想像的不一樣。事實上，這是個奧祕。主耶穌甚至說過，作為人，祂也不知道祂來的時候。主來的日期絕對是隱祕的，這是藏在父心裏的奧祕，而這奧　祕還沒有啟示出來。所以保羅在五章二節說，『主的日子來到，好像夜間的賊一樣。』小偷絕對不會事先警告人，他要來偷東西。同樣的原則，主的日子會忽然、出其不意的來到。因此，我們必須儆醒並謹守。因著我們無法推想主來的時候，所以我們必須儆醒並謹守。

保羅在五章一至十一節說到儆醒與謹守，然後在十二至二十四節轉了話題，說到我們與神的工作合作。保羅在這些經文中，用初淺的方式說到許多事。

在新約聖經裏，沒有一卷書的結語像帖撒羅尼迦前書這樣奇妙且包羅萬有。保羅的結語包含許多重要的事，但保羅沒有時間詳細解說。所以他在這封書信末了的一段話裏，把這些事一起列了出來。

敬重帶領的人

十二至十三節說，『弟兄們，我們還請求你們，要敬重那些在你們中間勞苦，並在主裏帶領你們，勸戒你們的人，又因他們所作的工，在愛裏格外尊重他們；你們也要彼此和睦。』敬重，意承認而後尊敬並重視。根據馬太七章二十三節，主耶穌回來時，會對某些人說，『我從來不認識你們。』這句話的意思是不讚賞，或不敬重他們所作的工。同樣的原則，帖前五章十二節的『敬重』，就是讚賞並尊敬那在我們中間勞苦，並在我們中間帶領的人。保羅在這裏也許是指在教導上勞苦，並在信徒中領頭的長老。（提前五17。）

帶領，主要的不是管轄，乃是在行事上作榜樣，使別人可以跟從。長老不僅該在教導上勞苦，也該在行事上作榜樣。這榜樣能成為他們勸戒人的立場。

帖撒羅尼迦召會雖然建立不到一年，保羅在那裏作工也不過只有三個安息日，但有一些帶領的人就被興起來了；這實在是奇妙！在短短的時間內，召會建立了起來，同時也產生了一些帶領的人。保羅實在是一個合格而老練之基督的工人。

保羅在帖前五章十三節囑咐我們，要因帶領的人所作的工，在愛裏格外尊重他們。這裏的『尊重』，原文意是指使用心思經過推理而得的結論；因此是思想、考慮、評估、尊敬、重視。帶領的人應當看自己是奴僕，服事聖徒。但信徒應當因他們所作的工，在愛裏格外尊重他們。

保羅寫這封書信的時候，思想一個接著一個而來。我們已經指出，前一個段落（五1~11）的主題是儆醒與謹守。基督徒的生活是為神的權益爭戰的生活，我們需要儆醒並警戒。然後保羅接著說，我們必須學習敬重、尊重召會中帶領的人。儆醒、謹守、以及敬重帶領的人，這三件事看起來好像沒有甚麼邏輯上的關聯，但三者彼此有很實際的關聯。我們若在屬靈的爭戰中保持警戒、滿了儆醒，就必定會敬重帶領的人。當過兵的人都知道，士兵必須敬重他們的指揮官。他們若不尊敬長官，率領的人，軍隊就不能好好的作戰。士兵爭戰第一件要學習的，就是尊敬率領他的人。我相信這就是保羅的觀念，說明他為何這時轉到敬重帶領的人。

要和睦

保羅在十三節這樣勸勉：『你們也要彼此和睦。』敬重帶領的人，並且彼此和睦，乃是地方召會正確的光景。如果地方召會中的聖徒不尊敬帶領的人，就不會和睦。家庭生活的原則也是這樣，子女若不尊敬自己的父母，怎麼會和睦？在這樣的光景裏，一個家庭是不可能和睦的。照樣，軍隊裏的士兵若不尊敬長官，就不會和睦。

保羅在這幾節經文裏的思想，其先後順序是很有意義的。第一，我們在屬靈的爭戰中必須儆醒謹守。第二，我們必須格外尊重帶領的人。這樣，我們就會彼此和睦。

勸戒、鼓勵、扶持、恆忍');

保羅在十四節接著說，『弟兄們，我們勸你們，要勸戒不守規矩的人，撫慰灰心的人，扶持軟弱的人，又要對眾人恆忍。』不守規矩的人，就是懶惰、愛管閒事、未受管教、不受約束、悖逆不服的人。他們我行我素、不守規矩，不顧召會生活中正確的次序。照十四節來看，不僅帶領的人，連所有的弟兄都應當警戒不守規矩的人。這意思是說，眾聖徒都必須盡功用牧養人並造就人。

保羅在十四節也鼓勵我們要撫慰灰心的人。灰心的，直譯，小魂的。即心思、意志和情感的度量，狹窄且脆弱的。小魂的人忍受苦難或艱難的度量非常有限。聖徒中間有一些人生來就是這樣小魂，他們需要得著撫慰。

保羅在十四節也鼓勵我們要扶持軟弱的人。這裏軟弱的人，也許是指一般軟弱的人，他們或是在靈、魂、體方面軟弱，或是在信心上軟弱。（羅十四1，十五1。）我們中間有一些軟弱的聖徒，他們也許身體上軟弱或是靈裏軟弱，也許是心裏軟弱或意志軟弱。有些人在信心上軟弱，或在禱告上軟弱。我們要如何對待這些軟弱的人？根據保羅的話，我們需要扶持他們。

保羅在帖前五章十四節囑咐我們，要對眾人恆忍。這含示在地方召會裏，不僅不守規矩的人需要勸戒，灰心的人需要撫慰，軟弱的人需要扶持，並且所有的肢體或多或少都有難處，需要我們對他們恆忍。

我們今天還在舊造裏，並不是在新耶路撒冷。這是聖徒中間有許多難處的原因。根據我的經歷，我們每一個人都可能成為別人的難處。我可能是你的難處，你可能是我的難處。一面，我們愛所有的聖徒；另一面，他們會給我們帶來難處。因此，我們需要對眾人恆忍。

我們不應當夢想召會是個烏托邦。相反的，召會生活中滿了難處。一個信徒如果沒有難處，他是不可能進到召會生活中的。沒有難處的人不需要召會生活。就一面意義說，召會是個醫院，滿了生病的人。為這緣故，我們需要對眾聖徒恆忍。

別人有難處來找你的時候，即使那些難處微不足道，你也不要覺得煩惱。特別是那些小魂的人，會帶一些芝麻小事來找你。對於這樣的人，連一根頭髮也是重擔。他們帶這樣小的事來找你，你不要生氣；反倒要幫助他們應付難處。然而，長老可能會因著一個人帶著小問題來找他而生氣。長老們哪，要學習恆忍，特別對軟弱和小魂的人更是這樣。凡盼望作長老的弟兄們，都必須恆忍。但保羅在十四節的話不僅是對長老說的，也是對眾聖徒說的。

聖徒們曾多次來對我說，他們受不了當地的召會生活，想要搬到別的地方。我告訴他們，他們若搬到另一個地方，會發現新的地方光景更糟。他們跑了許多地方，末了可能還是喜歡一開始的那個地方。喜歡各處跑召會的人，常有這種經歷。不要再想搬一個地方，以為那裏召會的光景會比較好，要留在你原來的地方，對眾人恆忍。因為沒有一個召會是屬天、一點難處都沒有的，所以不僅是長老們，連眾聖徒都需要恆忍。

保羅在十五節接著說，『你們要當心，誰都不可以惡報惡，卻要在彼此相待，或對待眾人上，常常竭力追求良善。』這意思是說，無論別人怎樣待我們，即使是惡待，我們在對待他們上，也該竭力追求良善。但我們若沒有恆忍，就會以惡報惡。

喜樂、禱告、謝恩

十六節說，『要常常喜樂。』這勸勉的話是基於十四至十五節所說的光景。喜樂包括呼求主的名。你在主裏喜樂時，能不呼求祂麼？我不相信這是可能的。我們在主裏喜樂時，不能不呼喊祂的名字。因此，保羅囑咐信徒要常常喜樂，其中含示了主的名。因此，我們喜樂的時候，乃是因主的名而喜樂。

保羅在十七節說，『不住的禱告。』這就是在我們的靈裏，與神有不間斷的交通。這需要用剛強的靈（弗六18）堅定持續。（羅十二12，西四2。）

保羅在帖前五章十八節繼續說，『凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏對你們的旨意。』我們該凡事謝恩；這是因為萬有都互相效力，叫我們得益處，使我們得以變化，模成基督的形像。（羅八28~29。）『因為這是神在基督耶穌裏對你們的旨意』這句話是形容前述的三項。神要我們過喜樂、禱告、謝恩的生活。這樣的生活對神是榮耀，對神的仇敵是羞辱。

帖前五章十六至十八節的順序，是根據保羅的經歷。保羅知道我們最先是喜樂，其次禱告，然後是感謝。你若想把順序顛倒來實行，會發現保羅所排的順序按照經歷乃是對的。神在基督耶穌裏對我們的旨意，乃是要我們喜樂、禱告、謝恩。

不銷滅那靈

保羅在十九節接著說，『不要銷滅那靈。』那靈使我們的靈火熱，（羅十二11，）並使我們的恩賜如火挑旺。（提後一6。）所以我們不該銷滅祂。

基督徒的生活是接受那靈感動並挑旺的生活。我們必須終日有那靈的感動、挑旺，並在我們裏面的運行、活動。因此，我們不可銷滅那靈，反要挑旺裏面的熱火。『銷滅』一辭含示火。那靈在我們裏面是火熱的，我們不應當銷滅這火，而應當挑旺這火。

不藐視申言者的話

保羅在帖前五章二十至二十一節說，『不要藐視申言者的話，但要凡事察驗，善美的要持守。』這裏的『藐視』，就是看為無有、輕看。二十節『申言者的話』，即申言，指由啟示而來的申言，未必是豫言。（見林前十四1，3~4。）申言就是為主說話，並說出主。只有小部分的申言與豫言有關。我們不應當藐視這種說話。凡事察驗，包括明辨申言者的話，（29，）辨別諸靈，（十二10，）試證諸靈，（約壹四1，）驗證何為神的旨意，（羅十二2，）並驗證何為主所喜悅的。（弗五10。）我們一面不應當藐視申言者的話，另一面也不應當盲目的跟從。我們需要察驗、試驗這些事，然後要持守善美的。

各種的惡事要遠離禁作

帖前五章二十二節說，『各種的惡事要遠離禁作。』欽定英文譯本二十二節譯為：『所有惡事的外表要遠離禁作。』許多聖經教師使用這種譯文，就誤解了這節經文，以為這節經文吩咐我們，不僅要避免惡事，連惡事的外表也要避免，也就是避免一切有惡事嫌疑的事物。我們已往也受了這種領會的影響。但我們若仔細思想本節『種』這字的原文意義，就會對這節經文有正確的領會。種，原文意種類，指任何看見的事物，任何察覺的事物，因此是景象。不是指惡事的外表，乃是指惡事的種類、形狀、樣式、景象。信徒在信、愛、望裏過聖別的生活，應當遠離禁作各種各樣的惡事。

第十九篇　與神的工作合作（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書五章十二至二十八節。

保羅寫帖前五章十二至二十二節的時候，心裏還有許多話要對帖撒羅尼迦的初信者說。他還有許多事要教導他們。然而，因為他沒有時間多寫，就在這幾節裏把許多不同的項目都列在一起；這些事就如：要敬重帶領的人，要和睦，要勸戒不守規矩的人，撫慰灰心的人，扶持軟弱的人，對眾人恆忍，不可以惡報惡，要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩，不要銷滅那靈，不要藐視申言者的話，要凡事察驗，善美的要持守，各種的惡事要遠離禁作。事實上，幾乎每一項都需要一整章纔能充分的發揮。

與神合作

保羅在二十三節接著說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』『且』字將本節所說神親自全然聖別我們的祝福，與前節要我們遠離禁作各種惡事的囑咐連接起來。一面我們遠離禁作各種惡事，另一面神全然聖別我們。我們與神合作，叫我們過聖別的生活。

根據十六至二十二節，我們應當喜樂、禱告、謝恩，不要銷滅那靈，不要藐視申言者的話，要凡事察驗，善美的要持守，各種惡事要遠離禁作。我們若留意這些事，和平的神就全然聖別我們。在此我們看見信徒與神的工作合作這件事。十二至二十二節給我們看見信徒的合作─活出屬靈聖別的生活。二十三至二十四節說到神的工作─聖別並保守信徒。

我們若要過為著召會生活的聖別生活，就必須與神的工作合作。神現今住在我們裏面。內住的三一神在我們裏面一直在工作，所以我們不該銷滅那靈。那靈實際上就是經過過程的三一神。那靈在我們裏面的焚燒，就是三一神在我們裏面的工作；我們需要與這工作合作。我們的合作就是留意十二至二十二節所題的一切事。我們這一面必須合作；神那一面一直在我們裏面工作。和平的神要親自全然聖別我們。三一神內住，而我們就是祂所內住的人。因此必須有兩面：神的一面和我們的一面。祂工作，而我們與祂的工作合作。

保羅在二十三節表達出他的願望和渴慕：願和平的神全然聖別我們。這實際上是使徒的禱告。保羅禱告，求和平的神親自全然聖別我們。我們也可以說，二十三節的上半是保羅祝福信徒的話，他願和平的神使他們聖別。

保羅在這節的後半說，『願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，…得以完全。』這節的上半說到神聖別我們，這是神採取主動。但這節的後半說到我們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在這事上我們多少應當採取主動。

得蒙保守

『得蒙保守』這個吩咐，可以看作是既主動又被動的動詞。這意思是說，我們主動要得蒙保守。然而，神是保守我們的靈、與魂、與身子的那一位。因此，我們雖然採取主動，而事實上是神作工保守我們的全人。所以我們應當禱告說，『主阿，我渴望我的靈、與魂、與身子得蒙保守，但我作不來。主，我要主動的求你這樣作。』

你願意、渴慕你的全人得蒙保守得以完全麼？我們若沒有這種渴慕，就當求主憐憫我們，賜給我們這樣的渴慕。但我們若已經有了這種渴慕，就需要主動的禱告，求主保守我們。

保羅寫二十三節不是根據道理，乃是根據他的經歷。我們很難說保羅在這節經文裏的話是他的禱告，還是他的祝福。我們在這裏確實看見了保羅的盼望、願望。保羅盼望和平的神全然聖別信徒，又盼望信徒能渴望他們的靈、與魂、與身子得蒙保守得以完全，無可指摘。你們看見這節經文裏有神的工作，也有我們的合作麼？毫無疑問，使徒是代表神的。因此，保羅的盼望就是神的盼望。他的願望就是神的願望。這意思是說，神盼望、願意全然聖別我們。但我們渴望我們的靈、與魂、與身子得蒙保守麼？聖別我們的工作乃是神的工作，但渴望得蒙保守是我們的合作。我們有了神的願望和我們的渴慕，就能與神的工作合作，祂要全然聖別我們，且要保守我們的全人。

主的來臨

保羅在二十三節題到『我們主耶穌基督來臨』。這話再次題醒我們，保羅在四章所寫的話。保羅在五章二十三節似乎是說，『你們這些信徒對主耶穌要回來，感到興奮麼？你們等候祂來臨麼？你們若是興奮並且等候，就需要實行我剛纔所寫的那些話，就是要得蒙聖別，使你們的靈、與魂、與身子得蒙保守。你們若不這樣實行，就沒有豫備好迎接主回來。你們必須聖別，也必須蒙保守。這樣你們就豫備好了，也彀資格迎接主耶穌回來。你們必須承認，你們現今還沒有豫備好主的來臨。這意思是說，祂必須遲延祂的來臨，直到信徒們都豫備好。親愛的聖徒，我勸你們要為主的來臨有豫備，要全然聖別，並使你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，得以完全，無可指摘。』

全然聖別

根據二十三節，和平的神是那聖別人的，祂的聖別帶來和平。當我們從裏面被祂全然聖別時，就在凡事上與祂與人都有和平。

『全然』的意思是完全，徹底，…達到極點。神全然聖別我們，叫我們的全人─靈、魂、體，沒有一部分是凡俗或世俗的。

『聖別』一辭在這裏的意思是分開，使有區別；就是從凡俗或世俗的事物分別歸神。

保羅說到我們的靈、與魂、與身子，這話有力的指明人有三部分：靈、魂與身體。靈是我們最深的部分，是裏面的器官，有神的知覺，使我們能接觸神。（約四24，羅一9。）魂是我們的自己，（比太十六26，路九25，）介於我們的靈與體之間，有自己的知覺，使我們有個格。體是我們外在的部分，是外在的器官，有世界的知覺，使我們能接觸物質的世界。體包含魂，魂是裝靈的器皿。那是靈的神住在靈裏；我們的自己住在魂裏；物質的感覺是在體裏。神聖別我們，首先藉重生得著我們的靈；（約三5~6；）其次將祂自己這賜生命的靈，從我們的靈擴展到魂裏，浸透並變化魂；（羅十二2，林後三18；）最終，經由我們的魂，賜生命給我們必死的身體，（羅八11，13，）並且憑著祂生命的大能，將我們的身體改變形狀。（腓三21。）

神不僅全然聖別我們，也保守我們的靈、魂、體得以完全。『全然』是指量一面；『完全』是指質一面。在量一面，神要全然聖別我們；在質一面，神要保守我們得以完全，就是要保守我們的靈、魂、體得以完美。因著墮落，我們的體受了敗壞，魂受了玷污，靈也死了。在神完全的救恩裏，我們全人都要得救，成為完全、完美的。為此，神保守我們的靈脫離死的元素，（來九14，）保守我們的魂不再留在天然和老舊裏，（太十六24~26，）並保守我們的體脫離罪的敗壞。（帖前四4，羅六6。）神這樣的保守，以及祂徹底的聖別，維持我們過聖別的生活，直到成熟，使我們能在主的『巴路西亞』─祂的同在─裏與祂相會。

保羅在帖前五章二十四節說，『那召你們的是信實的，祂也必作成這事。』信實的神召了我們，也必要全然聖別我們，並保守我們全人得以完全。這是保羅對信徒所說極有把握的話。

本書信的結語

二十五至二十八節是本書信的結語。二十五節說，『弟兄們，請為我們禱告。』保羅竟然請一班在主裏不到一年的信徒為他禱告，這豈不是令人喫驚麼？你會請求這樣年幼的信徒為你禱告麼？保羅在這一節裏要初信者為祂禱告，就好比作祖父的要求年幼的孫子為他禱告一樣。但無論如何，保羅請求一班在主裏還沒有多久的初信者為使徒禱告。保羅知道，不論他們禱告的經歷多麼欠缺，他們禱告還是有幫助的。這給我們看見，我們不該藐視初信者和年幼的人。相反的，我們應當請求他們為我們禱告。

保羅在二十六至二十七節說，『你們要用聖別的親嘴問眾弟兄安。我指著主吩咐你們，要把這信念給眾弟兄聽。』有些古卷在眾弟兄之前加上『聖別的』，意指本書信與信徒聖別的生活有關，因此使徒在結語的囑咐裏，就稱信徒為聖別的眾弟兄。

保羅結束的話這樣說，『願我們主耶穌基督的恩與你們同在。』恩典是神在子裏作我們的享受。約翰一章十七節說，『因為律法是藉著摩西賜的，恩典和實際都是藉著耶穌基督來的。』律法是照著神的所是要求人，恩典卻是以神的所是供應人，以應付神的要求。沒有人能藉著律法有分於神，恩典卻叫人得以享受神。因此，恩典是神給人享受。

我們還可以從林前十五章十節來看恩典。保羅在這一節說，『然而因著神的恩，我成了我今天這個人，並且神的恩臨到我，不是徒然的；反而我比眾使徒格外勞苦，但這不是我，乃是神的恩與我同在。』這節裏的恩，乃是復活的基督成了賜生命的靈，在復活裏將經過過程的三一神帶到我們裏面，作我們的生命和生命的供應，使我們能在復活裏活著。因此，恩乃是三一神成了我們的生命和一切。

推動保羅並且在保羅裏面運行的恩典，不是一件事情或一樣東西，乃是一個活的人位，就是復活的基督，也就是父神的具體化身，成了包羅萬有賜生命的靈，住在保羅裏面作他的一切。我們惟有享受主作恩典，纔能為著召會生活過聖別的生活，就是憑著主作生命的供應，而有真實、正確為著召會的生活。

第二十篇　我們的心得堅固，在聖別上無可指摘（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書三章六節上，十節，十二至十三節，箴言四章二十三節，耶利米書十七章九節，詩篇七十三篇一節，七十八篇八節，以西結書三十六章二十六節，馬太福音五章八節，十五章八節，十八至十九節，十二章三十四至三十五節，二十二章三十七節，使徒行傳二十八章二十七節，哥林多後書三章十五至十六節，羅馬書十章十節，希伯來書四章十二節，提摩太前書一章五節，提摩太後書二章二十二節。

在本篇信息中，我們要來看我們的心得堅固，在聖別上無可指摘的意義。帖前三章十三節說，『好使你們的心，當我們主耶穌同祂眾聖徒來臨的時候，在我們的神與父面前，得以堅固，在聖別上無可指摘。』這裏有三個重要的辭：心、聖別、無可指摘。我們的心得堅固，無可指摘是甚麼意思？這說法實在不平常。這樣的堅固當然不是我們作成的，乃是主作的。

聖別與聖化

你對於『在聖別上無可指摘』這句話怎樣領會？『在聖別上』不是形容『堅固』這個動詞，而是形容『無可指摘』。保羅在這一節不是說主堅固我們的心成為聖別，乃是說主使我們的心無可指摘，使其在聖別上無可指摘。因此我們需要找出，我們的心得以在聖別上無可指摘的意義。

帖後二章十三節說，『主所愛的弟兄們，我們應當常為你們感謝神，因為祂從起初揀選了你們，叫你們藉著那靈的聖別，並你們對真理的信，可以得救。』這裏的聖別，或作聖化；這一節說到藉著聖化而得救，但帖前三章十三節說到在聖別上無可指摘。聖別（holi ness）與聖化（sanctification）不同。聖別與聖化當然都是指一種聖的元素。然而，聖別是指那種元素的本身，而聖化是指成為聖別的過程，也就是被聖化的過程。使我們聖別的過程一直在進行著，這個過程就是聖化。因此，在聖別上，乃是在那種元素上；而藉著聖化，乃是在神聖別我們的過程裏。

神的救恩是藉著聖化。這意思是說，神的救恩包含一個持續不斷的過程，神藉著這個過程聖別我們。當這個過程進行的時候，我們享受神拯救的大能。聖是神聖別性情的元素。我們乃是在這種元素裏，成為無可指摘。

我要再用泡茶這簡單的事為例說明。茶是一種元素，『茶化』是泡茶的過程。假如你有一杯白開水，你若要把這杯水茶化，就需要放進一個茶包。茶包剛放進水裏的時候，水好像沒有甚麼兩樣，和白開水差不了多少。但是攪拌一段時間以後，水就茶化了；也就是說，茶加到水裏，與水調和了。因此我們可以說，水是在茶化的過程中。末了，茶在水裏，水也在茶裏。這意思是說，茶的元素與水調和了。這種茶化的結果，就叫茶與水結合成為一種飲料。這種飲料實際上就是茶水。

茶在水裏是一回事，但水經過茶化的過程又是另一回事。同樣，我們要在聖別的元素上無可指摘，也需要經歷聖化的過程，好使我們天天，甚至時時刻刻都享受神的救恩。

信心與愛心

我們鳥瞰整卷帖撒羅尼迦前書，就看見頭三章組成一個段落，末兩章組成另一個段落。我們已經看過，這封書信有一個基本結構，包含三種元素：信心的工作、愛心的勞苦、和盼望的忍耐。保羅在一章三節說到這事：『在我們的神與父面前，不住的記念你們信心的工作，愛心的勞苦，並對我們主耶穌基督之盼望的忍耐。』保羅以這個結構為基礎，在一章九至十節說，信徒離棄了偶像，來服事又活又真的神，並等候祂的兒子從諸天降臨。二章給我們看見，為著召會生活之聖別生活的撫育。這種撫育是乳養的母親和勸勉的父親的工作。正確撫育的結果，叫我們行事為人配得過那召我們進入祂自己的國和榮耀的神。（二12。）我們行事為人若要像這樣，我們的信心就需要補足，我們的愛心也需要增多洋溢。保羅在三章深深關切帖撒羅尼迦人的信心和愛心。照三章十節看，他渴望補足他們信心的缺欠。帖撒羅尼迦人有信心，這是不錯的，但他們的信心需要補足。保羅渴望見他們，好補足他們信心的缺欠。他在三章十二節接著說，『又願主使你們彼此的愛並對眾人的愛，都能增多洋溢，正如我們對你們一樣。』我們這些信徒的信心，都需要得著補足，我們的愛心也需要增多洋溢。

三章十三節給我們看見，我們的信心需要補足，愛心需要增多洋溢，是有特別原因的，就是叫主可以使我們的心得堅固，在聖別上無可指摘。我們的心得堅固，就是我們的信心得著補足，愛心增多洋溢的結果。主正在作建造的工作，這建造的工作乃是堅固我們的心。我們的心需要建造起來，得著堅固，無可指摘。往後我們要再解釋十三節無可指摘的意思。

保羅在三章十三節說，主要使我們的心得堅固，在聖別上無可指摘。他並不是說我們的心得堅固，在純潔、潔淨上無可指摘。新約聖經強調純潔的心。主耶穌說，『清心的人有福了，因為他們必看見神。』（太五8。）保羅囑咐提摩太，要同那清心呼求主的人竭力追求。（提後二22。）不僅如此，大衛在詩篇五十一篇十節禱告說，求主在他裏面造清潔的心。保羅為甚麼不說『在純潔或清潔上無可指摘』，卻說『在聖別上無可指摘』？原因是帖撒羅尼迦前書是一卷論到為著召會生活之聖別生活的書信。這封書信第一個段落（由一、二、三章組成）的結論是：主要使我們的心得堅固，在聖別上無可指摘。

我相信我們都有信、愛和望。我們已經離棄偶像轉向神，我們正服事活神，並等候主耶穌回來。因此，我們有信、愛和望，我們也有回轉、服事和等候。但我們還需要在信心上得著補足。在帖撒羅尼迦前書，信心是指我們相信的能力，也是指我們所相信的事物。因此，信心是一件大事。客觀的信仰（我們相信的事物）這一面範圍很廣，包括許多事物。我們多年來所釋放的信息，說到信仰這個範圍裏許多不同的事物。這些信息給我們看見，基督徒的信仰所包含的內容極其的多，甚至包含了三一神與得救、重生之人相調和這件事。

帖撒羅尼迦人藉著保羅的傳講聽到了福音，也就是說他們聽到了信仰。帖撒羅尼迦人不僅聽到信仰，他們也接受了。然而，因著保羅與他們在一起的時間很短（大約三週），所以他無法陳明新約信仰所有的內容。難怪他急切要去看望他們，面對面看見他們，好進一步對他們說到信仰，並在信心上補足他們。我們和帖撒羅尼迦人一樣，我們的信心也需要補足。

帖撒羅尼迦人有信心，也有愛心。我們這些在基督裏的信徒，也彼此相愛。神聖的愛是無法測量、追測不盡的。因此，我們的愛心需要增多洋溢。

如果我們的信心得著補足，我們的愛心增多洋溢，那麼我們的生活、日常的行事為人就會配得過神的呼召。我們若要有這種生活，主就必須把我們的心定在固定的根基上。這就是使我們的心得堅固、得建造。

刻變時翻的心

大多數的基督徒沒有堅固的心，他們的心刻變時翻，時常搖動。我們需要的是扎實堅固的心，不是容易改變的心。但按著我們天然的出生，我們的心是易變的。我們最善變的就是心。譬如，一位弟兄早晨也許對妻子很好，但喫早餐的時候，也許有甚麼事叫他煩惱，就對妻子不好了。這是我們心善變的一個例證。

我們的心不僅在與人的關係上善變，甚至與主之間也是這樣。神是不改變的一位，祂從來沒有改變。我們是一班刻變時翻的人，我們的心極其善變。為這緣故，保羅關心帖撒羅尼迦初信者的心能否定下來，得著建造、堅固。

帖前三章十三節一開始用了『好使』一辭；指明前面幾節（特別是六至十二節）的結果。我們需要將六至十三節看作完整的段落。這樣，我們就會看見，十三節是保羅這一段話的結語。保羅在這幾節裏所關心的，乃是帖撒羅尼迦人的信心和愛心。他盼望他們的信心得著補足，並且他們的愛心增多洋溢，好使主可以堅固他們的心。

我們的心仍然需要得堅固。無論青年人與年長的都一樣。我知道青年人的經歷，我也知道青年人是善變的。我記得多年前我還是青年人時的經歷；青年人不彀堅定。現在我是個老年人，我也能說到年長的經歷；年長的人並不比青年人更穩定。事實上，按著一個人天然、屬人的生命，沒有一個人有堅定的心。我們人都是善變的；不會因著我們老了，就說我們的性情有了基本上的改變。譬如，玻璃是很容易破碎的；五十年之後，這塊玻璃還是易碎的，年日並不會叫玻璃更堅剛。人的生命也是這樣。老年人和青年人的心都是善變的。因此，我勸你們，特別是那些不太年輕的人，不要相信你們的心。因為我們的心太容易改變了，所以牠一點也不可靠。

在我盡職的年日裏，我遇見的人數以千計。多年來，我看見人的心是那樣善變。我一再看見人的心改變了。因為我們的心善變，所以我們基督徒的生活有一急切的需要，就是我們的心得著堅固。

雖然我們的心需要得堅固，但我們自己辦不到，只有主纔能堅固我們的心。因此，我們需要祂使我們的心扎實的得堅固並建造。

無可指摘的心

我們已經看過，照十三節來看，主要我們的心得堅固，無可指摘。你知道我們的心為甚麼有可指摘麼？我們的心有可指摘，因為我們的心刻變時翻。你的心若在扎實的根基上得著固定、建造並堅固，你的心就會無可指摘。不改變的心就是無可指摘的心。

有時候我們批評別人刻變時翻，但我們自己也是善變的。譬如，一位弟兄會告訴他的女兒不要信任某個青年人，因為他變化無常。我們作父母的會這樣說，是為要保護自己的兒女。照樣，我們為了照顧初信者，也會警告他們不要信靠一些善變的人。但我們自己又怎樣？我們難道不善變麼？我必須承認我在天然的生命裏是善變的。不僅如此，我所說的改變多半是消極的。許多年前，我在日記裏記載了一些事情；譬如，我怎樣在主面前徹底對付了某件事。但是許多年以後，我不敢看我寫的那些話，因為在我作了這樣的記錄以後，我又有了一些改變。

我們必須看見並承認，我們的心是善變的。因此，我們需要從主領受憐憫和恩典，使我們允許祂來堅固我們的心。祂正等待我們的允許，要在我們裏面作工來堅固我們。當我們的心得了堅固，我們的心就無可指摘。

第二十一篇　我們的心得堅固，在聖別上無可指摘（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書三章六節上，十節，十二至十三節，箴言四章二十三節，耶利米書十七章九節，詩篇七十三篇一節，七十八篇八節，以西結書三十六章二十六節，馬太福音五章八節，十五章八節，十八至十九節，十二章三十四至三十五節，二十二章三十七節，使徒行傳二十八章二十七節，哥林多後書三章十五至十六節，羅馬書十章十節，希伯來書四章十二節，提摩太前書一章五節，提摩太後書二章二十二節。

聖經告訴我們，人除了外面物質身體的肢體以外，還有裏面的各部分。我們裏面的各部分就是我們裏面之人的各部分。按照聖經，人是由靈、魂、體組成的。身體─我們物質的所是，是看得見的；這是我們外面的人。但靈與魂─我們裏面的所是，是看不見的；魂包括心思、情感和意志。聖經不僅說到我們這個人裏面的這幾部分，也說到心和良心。我們可以說，聖經是一本論到真正心理學的書，因為聖經完全的論到人裏面的七部分：靈、魂、心、心思、意志、情感和良心。我們裏面的這些部分，乃是我們裏面所是的組成成分。

心的地位

在此我要題出兩個問題來。第一，心在我們裏面的地位如何？第二，心的功用如何？我們研讀帖撒羅尼迦前書的時候，極其重要的就是找出這兩個問題的答案。在這卷給初信者基礎的書裏，保羅在三章告訴他們，他們的信心需要補足，他們的愛心需要增多洋溢，使主可以堅固他們的心。保羅在三章十三節論到心的話，必然指明了一件極重要的事。保羅為甚麼不說主要堅固他們的良心，或說主要堅固他們的心思、意志或情感？保羅在這裏說，主要堅固他們的心，這是非常重要的。

多年來，我們一再強調靈，一再強調回到我們靈裏的重要性。我們雖然也釋放了許多論到心的信息，但我們並沒有像強調靈那樣的強調心這件事。現在我們要問，保羅在三章十三節為甚麼不說主要堅固我們的靈或我們的魂，卻說主要堅固我們的心。

我們知道，我們這個人是由三個主要的部分─靈、魂、體─所組成的。但保羅在帖撒羅尼迦前書第一段落末了的三章十三節說，『好使你們的心，當我們主耶穌同祂眾聖徒來臨的時候，在我們的神與父面前，得以堅固，在聖別上無可指摘。』然而，在由四至五章組成的第二段末了，保羅卻說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』（五23。）保羅在這封書信的末了，為甚麼一點沒有題到心？心怎麼樣了？心與我們這個人三個主要部分的關係又是如何？為了回答這個問題，我們來看幾節指明心與靈、與魂有密切關係的經節。

希伯來四章十二節說，『因為神的話是活的，是有功效的，比一切兩刃的劍更鋒利，能以刺入、甚至剖開魂與靈，骨節與骨髓，連心中的思念和主意都能辨明。』這一節經文說到靈、魂和心。靈與魂一旦分開，我們就能辨明心中的思念和主意。思念當然是屬於心思，而主意是屬於意志。照這節聖經來看，思念和主意既然是屬於心的，所以心思和意志就都與心有關。因此，心包括有思考功能的心思，和作決定的意志。這節經文指明，心與魂、與靈的關係非常密切。

詩篇七十八篇八節說，『不要像他們的祖宗，是頑梗悖逆、居心不正之輩，他們的靈向著神不誠實。』（另譯。）這節經文給我們看見，當以色列人的祖宗頑梗悖逆的時候，他們居心不正，他們的靈不誠實。心一不正，靈就不誠實。這節經文指明，心與靈的關係何等密切。

馬太五章三節說到靈，八節說到心。三節說，『靈裏貧窮的人有福了，因為諸天的國是他們的。』八節說，『清心的人有福了，因為他們必看見神。』這兩節經文給我們看見，我們必須靈裏貧窮並心裏純淨。這些經節都表明，我們的心非常接近我們的靈，也非常接近我們的魂。

已往我們曾多次指出，我們的心是我們魂的各部分─心思、情感、意志─加上我們靈的一部分─良心所組成。因此，心是由魂的各部分以及靈的一部分組成的。我們的魂是我們的個格、我們的人位、我們的己。英文裏psychology（心理）一辭，是從psuche，樸宿克，希臘文裏的『魂』轉變來的。魂是所有心理事情的出發點。樸宿克（psuche）–魂，就是『我』，指我們這個人，也就是我們的個格。這就是為何聖經常常把多少人說成多少魂；例如聖經告訴我們，雅各家有七十個魂下埃及。（出一5。）這指明人就是魂，因為魂是人的人位。

我們人類有一個外面的器官─身體─來接觸物質、看得見的世界。我們還有裏面的器官─靈─來接觸神和屬靈的範圍。介於這兩種器官之間的魂，就是我們的人位，我們的己。

心的功用

魂是人位的本身，而心是採取行動的人位。這意思是說，每當你行動的時候，是你藉著你的心行動。因此，可以說我們的心是我們行動的代表。我們裏面的所是裏有個代表我們的，就是我們的心。當一位弟兄對他的妻子說，『親愛的，我愛你，』這意思是說，他的心愛他的妻子。照樣，每當我們恨惡甚麼，乃是我們的心在恨惡。我們喜歡或討厭甚麼，也是我們的心在喜歡或在討厭。因此，我們的心是我們的代表，是我們裏面之所是行動的代表、執行者或大使。

因為心是我們的代表，所以所羅門在箴言四章二十三節說，『你要保守你心，勝過保守一切；因為一生的果效，是由心發出。』保守我們的心實際上就是護衛我們的心。保守的原文意思是護衛。我們應當護衛我們的心，勝過護衛一切，因為一生的果效，是由心發出。這裏的『果效』含示源頭、泉源和流出。因此，心與生命的源頭、生命的泉源、以及生命的流出都有關聯。我們首先有源頭，其次有泉源，然後有流出。

我們日常生活所有的果效都是由心發出的。我們人類都有生命，這生命是藉著我們的心行動的。我們用電和開關為例說明，我們可以說心是我們裏面所是、我們屬人生命的開關。電的流通怎樣依賴開關；照樣，我們的日常生活也依賴我們的心向甚麼東西打開，向甚麼東西關閉。我們的心是我們這個人的生命，我們日常生活和我們全人的開關。箴言四章二十三節的『一生』，含示生機的元素─生命的元素，也含示我們日常的生活行動，事實上就是我們整個人的生活。因此，這節經文裏的『一生』是包羅一切的。我們人類都有人的一生，這人生有生機的元素，也有日常的生活。這生命的開關就是心。

假如一位弟兄正在讀經，旁邊有一隻狗不停吠叫，很攪擾他。他被狗叫聲吵煩了，就向狗吆喝。向狗吆喝的念頭和定意的源頭是在他的心裏，也是從他的心發出、湧流出來的。當這位弟兄讀經受到狗叫的攪擾時，他的心裏有個東西催使他對狗喝斥。這樣喝斥是從心的源頭所發出的結果。這個例證說出心是我們全人行動的代表。

我們物質身體的活動和行動依賴我們物質的心，照樣，我們的日常生活依賴我們心理的心。我們如何行事為人，乃在於我們有何種的心。

更新的心

因著我們是墮落、罪惡的，所以我們心理的心是敗壞且詭詐的。根據耶利米十七章九節所說，我們的心比萬物都詭詐，壞到極處。『壞到極處』，按原文譯為『無可救藥』更好。我們的心敗壞、腐化到一個地步，已經無可救藥。這就是所有亞當子孫心理之心的光景。

轉向神

但是神在祂的救恩裏應許賜給我們一個新心。以西結三十六章二十六節說，『我也要賜給你們一個新心，將新靈放在你們裏面；又從你們的肉體中除掉石心，賜給你們肉心。』這一節裏的新心，不是指另外一個心，乃是指更新的心。這更新的心第一個特徵，就是轉向神。我們的心轉向神，是一個非常健康的標記，表明神已經更新了我們的心。敗壞的心總是遠離神的。我們的心若遠離神，就指明我們的心還是敗壞的。有些人也許會問，他們怎麼知道他們的心是否已經得著更新。更新的心，其標記是轉向神；敗壞的心，其標記是遠離神。因此，我們看我們的心是轉向神還是遠離神，就能知道我們的心是否已經更新。

在神的救恩裏，心的更新是一次而永遠的。但在我們的經歷裏，我們的心不斷在更新，因為牠是善變的。也許你得救的時候，你的心轉向神的光景非常強。但過一段時間以後，你的心也許有點離開神。你的心至少離開了一點。以後因著神的憐憫，你的心也許再次完全轉向神。藉著與聖徒的交通，參加聚會，或是藉著一些其他恩典的憑藉，你的心可能再轉向主。你的心遠離主的時候，多多少少就敗壞了。但是你的心一歸向主，就得了更新。我們需要說，『主，我感謝你，因著你的憐憫，你眷臨了我的心，叫我的心再轉向你。』這樣轉向主，是更新的心第一個特徵。

追求清潔

更新的心第二個特徵是追求清潔。提前一章五節說，愛是出於清潔的心。保羅在提後二章二十二節勉勵提摩太，要『同那清心呼求主的人，竭力追求』。心追求清潔是甚麼意思？照聖經看，清潔的心就是動機單一的心。因此，清潔是動機的問題。我們行事若有雙重動機，我們的心就不清潔。我們不論作甚麼，目的必須是單一的，動機必須是單一的，就是單單為著神自己。我們不該有其他的目的。我們愛神，並且因著我們愛祂，就為祂作一些事，而沒有其他的動機。如果這是我們的光景，我們的心就是清潔的。

主耶穌在馬太五章八節告訴我們：『清心的人有福了，因為他們必看見神。』清心是目的單一，只有一個目標，要完成神的定旨榮耀神。按照這節經文所說，清心的人必看見神。我們若要看清楚甚麼東西，就需要集中視力，這是在看東西這件事上純一。照樣，清心乃是有單一的目標。我們的目標、目的應當是神自己，我們不應當有其他的動機。

我們若讀聖經裏所有論到『心』的經節，就會看見更新的心這兩個特徵─轉向主和清潔，這乃是聖經裏論到心的基本事項。我們若轉向神，並追求清潔，就會有一條正確的路，打開我們心的『開關』向著神。我們的心轉向神，並且我們的動機向著祂是清潔的，我們心的開關就開了，神聖的電就會在我們裏面流通。不然，心的開關會關掉，神會從我們日常生活中實際的被切斷，然後邪惡的事就從我們心裏發出來。心是一切邪惡事物的源頭、泉源和流出。根據馬太十二章三十四至三十五節，善與惡都會從我們的心流出來：『因為心裏所充滿的，口裏就說出來。善人從他所存的善，發出善來；惡人從他所存的惡，發出惡來。』不僅如此，主在馬太十五章八節說到一班心遠離神的人。主接著又在十八至十九節說，『惟獨出口的，是從心裏發出來的，那纔污穢人。因為從心裏發出惡念、兇殺、姦淫、淫亂、偷竊、假見證和謗讟。』這兩節經文給我們看見，人生命的泉源是從心流出來的。

轉向神與向著神清潔，是管理我們心的兩件事。詩篇七十三篇一節說到清心：『神實在恩待以色列那些清心的人。』我們已經指出，主耶穌和保羅怎樣強調清潔的心的重要性。我們的心需要轉向神，也需要向著神是清潔的。

心得堅固，在聖別上無可指摘

現在我們可以來看，我們的心得堅固，在聖別上無可指摘的意義。我們的心不僅應當轉向神並且清潔，也需要加進聖別的元素。聖別就是分別歸神，並完全被神佔有，被神浸透。我們的心成為聖別，就是分別歸神，被神佔有，被神擁有，並被神浸透。

我們可以再用泡茶為例說明。假如你有一杯白開水；這杯水不含有茶。但是當茶的元素加到水裏，水就茶化了。這水就分別歸茶，被茶擁有並佔有，甚至被茶浸透。結果，這水就成了茶化的水。這水完全茶化以後，就在一種茶化的光景裏。這說明我們的心得堅固，在聖別上無可指摘的意義。

有一種英文譯本在帖前三章十三節是說，『在聖別的光景裏。』聖別一辭表明一種情形，並不表明一個過程。過程要用聖化這辭指明。因此，這裏說聖別是在聖別的光景裏並沒有錯。

我們遠離主的時候，我們的心也就離棄了祂。我們的心沒有被主佔有，卻被別的許多事物霸佔。不僅如此，我們的心必定沒有被主浸透。因此，我們的心遠離了主，沒有被主佔有，也沒有被主浸透。但我們能讚美主，靠著祂的憐憫和恩典，我們現在已經上路，至終要完全分別歸主，全然被主佔有，徹底被祂浸透。當這過程完成時，我們的心就會在一種聖別的光景裏。

我們的心得堅固，在聖別上無可指摘，其中所包括的，遠超過我們的心僅僅轉向主並向著主是清潔的。這乃是將我們轉向主並向著主清潔的心，分別歸主，被主佔有，並被主浸透。這樣的心不僅轉向主，更有清潔的動機。這心分別出來歸給主，完全被主佔有，也徹底被主浸透。我們乃是在這樣的光景裏，心得著堅固。我們的心一旦得著堅固，就會定下來，不再動搖，不再善變。不僅如此，當我們的心有了這種光景時，我們就無可指摘。

無可指摘與完美不同。完美的事物是沒有瑕疵或缺點的，超過無可指摘。換句話說，無可指摘不如沒有瑕疵那樣好。保羅在三章十三節不是要求完美，乃是要求我們的心無可指摘。我們的心無可指摘的路，就是要被主堅固。我們的心若被主堅固，我們就是一班心分別出來歸給主，被主佔有，也被主浸透的人。這樣，我們的心就在聖別上是篤定、堅固並被建造的。在這種聖別的光景裏，聖化的情形裏，我們的心就無可指摘了。

第二十二篇　我們的心得堅固，在聖別上無可指摘（三）以及我們的身體在聖別中得蒙保守清潔

讀經：帖撒羅尼迦前書三章十三節，四章三至八節，希伯來書十二章十四節，羅馬書十二章一至二節，以弗所書三章十七至十九節，馬可福音十二章三十節，腓立比書二章五節。

我們讀聖經時，需要摸著作者靈裏的負擔。確切的說，我們需要知道保羅寫帖撒羅尼迦前書時靈裏的負擔。保羅是以祝福的話總結帖前三章：『好使你們的心，當我們主耶穌同祂眾聖徒來臨的時候，在我們的神與父面前，得以堅固，在聖別上無可指摘。』（13。）保羅渴望讀這封書信的人，心得堅固，在聖別上無可指摘。

保羅在四章接著囑咐聖徒要禁戒淫亂這種污穢人的罪：『神的旨意就是要你們聖別，禁戒淫亂。』（3。）保羅囑咐聖徒怎樣禁戒這罪？他囑咐他們要用成為聖別的方式禁戒淫亂。他首先告訴他們，神的旨意是要我們聖別（或，聖化）。神的旨意是要我們在聖別上得以聖化、蒙保守、被護衛。禁戒淫亂最好的路，就是在神的聖別上得以聖化、蒙保守。

保羅在四章三、四、七節三次用到『聖別』這辭。他在三節說，神的旨意就是要我們聖別；四節說我們應當曉得，怎樣用聖別和尊貴，持守自己的器皿，就是我們的身體；七節說，神本是在聖別中召了我們。按照四章四節所說，我們應當用聖別和尊貴持守自己的身體。聖別是在神面前，尊貴是在人面前。每個犯淫亂的人，都失去他在人面前的尊貴。在每一個社會裏，犯淫亂的人總是受藐視的，他們失去在人面前的尊貴。因此，我們需要保守自己的身體不犯這種罪，而聖別乃是保守我們的路。

我們要成為聖別的責任

保羅在五章二十三節總結的話裏論到聖別：『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』在這裏我們看見，我們的全人─靈、魂、體─需要得著聖別。我們需要和平的神聖別我們，不僅在魂與身體裏，也在靈裏。

按照五章二十三節，我們對於得以全然聖別需要負一些責任。一面，神會全然聖別我們。另一面，我們的靈、與魂、與身子需要蒙保守。雖然神保守我們，但我們需要負一些責任來蒙保守。

我們可以將『蒙保守』看作是既主動又被動的動詞。這意思是說，雖然我們是蒙保守的，但我們必須負起責任，主動的蒙保守。因此，『蒙保守』含示主動和被動的意思。

神的心意是要保守我們，但我們願意蒙祂保守麼？我們可以用給孩子喫藥這件事為例，說明我們需要在蒙保守這件事上負責。有時候孩子需要喫藥，但他可能不願意喫。事實上，他的父母想盡辦法要餧他，他還是反抗，甚至父母不得不把他壓住。父母這樣作，是要保守孩子的健康。有時候我們不與主合作來蒙保守，這就逼著主作一些事叫我們降服下來，或是限制我們，使我們接受那些為著我們聖別並蒙保守所需的事物。

在帖撒羅尼迦前書這卷論到為著召會生活之聖別生活的書信裏，保羅告訴我們，我們全人不同的部分都需要蒙保守。我們的心需要聖別，我們的身體需要在聖別上得蒙保守；至終甚至我們的靈，我們全人最隱密的部分，也需要成為聖別。

我們行動的機關

我們在前一篇信息裏指出，我們的心是我們行動的代表。現在我願意將這件事說得更為清楚。用『行動的機關』也許比『代表』更好。我們每一位都是存在體，是一個人。存在體是現代的說法，聖經稱人為魂。這意思是說，我們每一個人是一個魂。魂這存在體有兩個器官；裏面的器官是靈，外面的器官是身體。我們藉著身體的五官接觸物質的世界。照樣，我們藉著靈這器官接觸神，靈有其自己的感官。

我們能否接觸某一樣東西，在於我們是用甚麼器官。譬如，你若閉眼，就甚麼也看不見。但你不能用眼睛實化聲音；要聽聲，你必須用耳。無神論者沒有運用他們的靈，所以他們說沒有神。我們必須用靈，否則我們無法把神質實出來。約翰四章二十四節告訴我們，神是靈，敬拜祂的必須在靈裏敬拜。我們若運用我們的靈，就立刻會感覺到確實有一位神。無神論者深處會對自己說，『如果真的有神，那你怎麼辦？』無神論者口裏也許說沒有神，但在他全人的深處，在他的靈裏，他會感覺到有一位神。

心是活躍的

我們的魂必須有所行動。當我們的魂、我們這個人行動時，那就是心行動了。但是當我們一停頓，意思就是我們的心不活躍。

我們都有兩個心：物質的心和心理的心。我們知道我們物質的心在那裏，但我們不知道我們心理的心在那裏。我們物質身體的行動或活動在於我們物質的心跳動。據醫生說，只要心臟一停止跳動，我們物質的身體就死了。沒有脈搏的人就是死人，因他的心跳停止了。這個例證指出，只要心臟一停止跳動，身體就死亡了。心理的心也是這樣。

我們物質的心與心理的心都有動脈。心理之心的大動脈是心思、情感和意志。心臟病發作，常是由於動脈阻塞引起的。我最近讀到一篇報導，醫生剖驗在越戰死亡的青年人，發現他們雖然很年輕，但許多人的動脈都阻塞了。很多人知道動脈阻塞的危險，就注意飲食和運動，好使他們的血管清順通暢。肉身之心的問題說明心理之心的問題。今天有數以百萬計的基督徒，但這些基督徒當中有多少是真正活著的？大多數都不是活著的。他們不活的原因是他們心理之心的動脈阻塞了。這樣的阻塞導致他們屬靈的死亡。

我們都要問自己，我們在屬靈上健康麼？我們的肉身要健康，就需要有強壯的心。我們如果要有屬靈的健康，也必須要有強壯的心。所有屬靈的疾病都是出於心理的心。我們心理的心也許在不同方面出了毛病。我們在思想上、在愛惡上，或是在我們運用意志的方式上，可能都出了毛病。

如果我們心理的心是健康的，牠在思想、愛惡、決斷等方面就都非常活躍積極。我們的心是我們行動的機關。這意思是說，如果我們活躍積極，我們的心在心思、情感、意志上就必定是活躍積極的。但一個人的心若不活躍，我們會懷疑他在屬靈上是否是活的。他若是活的，他心裏為甚麼沒有活動？他的心既是他行動的機關，他為甚麼不正常的盡功用？

我能作見證，我雖然年紀老邁，但我的心非常活躍。我滿了思想、感覺和意圖。我的全人─靈、魂、身體─是活躍的。但這些活動的機關不是靈、魂或身體；行動的機關乃是心同三個大動脈─心思、情感、意志。

更新的心思

保羅在羅馬十二章二節說到心思的更新。身體怎樣代表我們外面的所是，心思也照樣代表我們裏面的所是。按照羅馬十二章一節，我們需要將身體獻上給神，當作祭物，我們的心思也需要更新。更新就是被神浸透。這就是聖別。更新事實上就是得以聖別，而得以聖別就是變化。我們的心思需要更新、聖別並變化。

情感被基督的愛摸著

保羅在以弗所三章十七節說，『使基督藉著信，安家在你們心裏，叫你們在愛裏生根立基。』愛是情感的事。按照這一節，基督安家在我們心裏，我們自己也在祂的愛裏生根立基。這指明我們的情感被祂的愛摸著，我們就在這愛裏長大。我們的情感充滿基督的愛，當然是聖別的一面。不僅如此，當我們在愛裏生根立基時，我們就能『認識基督那超越知識的愛』。（弗三19。）這也與我們心的聖別有關，特別是與情感有關。我們的情感充滿基督的愛，就是被基督所浸透。毫無疑問，這就是我們情感的聖別。

用我們的全人來愛主

馬可十二章三十節說，『你要全心、全魂、全心思並全力，愛主你的神。』這裏說到心、魂和心思，而魂是在心與心思之間。魂的三部分─心思、情感、意志─也是心的幾個部分。但為甚麼在馬可十二章三十節沒有題到情感或意志？原因是情感和意志都包括在魂裏。但為甚麼題到心思？這是因為心思是心與魂的主要部分。因此，我們需要用我們的全心、全魂和全心思，愛主我們的神。

馬可十二章三十節也告訴我們，要全力愛主。這裏的『力』是指我們物質的身體。因此，我們需要用我們所有全身的力量愛主，也要全心、全魂並全心思愛主。這指明我們的全人─我們裏面的所是和我們外面的所是，都要被主我們的神佔有並浸透。這就是聖別、聖化。

靈與心

我的負擔是要指出，我們這些基督徒，在基督裏的信徒，必須是活的。要作一個活的信徒，關係到我們的靈和心。就著道理而言，我們可以說，我們運用我們的靈就活了。但是就著實行而言，運用我們的靈好像常常行不通。我們許多人能作見證，我們雖然運用我們的靈，但這還不能每次都有效的叫我們活。運用靈沒有果效的原因，乃是心沒有活動。這意思是說，心出了問題。也許心思沒有更新、聖別、變化，也許沒有被主浸透並被祂佔有，卻充滿屬世的事物。我們可以運用我們的靈說，『讚美主！』但這樣用靈也許不能叫我們活。當我們的心活躍時，運用靈纔有用。

我們的心若是沉睡不醒，運用我們的靈呼求主名就沒有果效。我們行動的機關─我們的心─若是沉睡的，這樣的運用靈是行不通的。這就是為何我們必須徹底對付我們的心。這對付必須包括我們的心思、情感和意志。我們的心思必須是基督的心思，我們的情感必須被基督的愛浸透，我們的意志必須與祂的意志是一。我們心的光景若是這樣，我們的心就是活躍的，並且是盡功用的。當我們的心一活躍，我們呼求主就會非常有果效。

我們都需要仰望主憐憫我們。我們需要禱告：『主，憐憫我。我要我的心思得著更新，我要我的情感充滿你的愛，我要我的意志真實的與你的意志是一。』如果我們有這樣的心，那作我們行動機關的心就會得堅固，在聖別上無可指摘，就是在成為聖別的光景裏無可指摘。

用聖別和尊貴，持守我們的身體

保羅寫帖前三章時，必定有意要從裏面的所是─心，進一步說到外面的所是─身體。所以他囑咐信徒們要禁戒淫亂，用聖別和尊貴，持守自己的身體。

淫亂是粗鄙的罪。按照聖經，撒但的目的是要利用罪玷污神為祂自己所創造的人。任何一種器皿髒了就污穢了。不僅如此，骯髒、污穢之器皿的功用就廢掉了。譬如，我們不會使用骯髒的杯子；我們用髒杯子以前，必須先把牠洗乾淨。神造的人原是純潔的器皿，但撒但將罪注射到人裏面，目的是要污穢人，破壞人。最污穢人的罪就是淫亂。偷竊是罪惡、不潔的，但不像淫亂那樣污穢人。淫亂破壞了神的目的，破壞了人的身體，也破壞了家庭和社會。沒有甚麼像淫亂那樣嚴重破壞人性。因此，保羅說到心─裏面的所是─的聖別後，他沒有忘記說到外面的所是。

淫亂總是出於善變的心、未得堅固的心。你的心若得了堅固，撒但就很難試誘你犯淫亂。但是善變、變化無常的人，很容易跌入淫亂的陷阱。

保羅寫三章時，可能想到要接著寫關於信徒外面的所是。他可能對自己說，『保羅，你現在說的與裏面的所是有關。信是在於心，愛是在於情感，二者都與人裏面的所是有關。但外面的身體又如何？』保羅是位優秀的著者，他寫一件事就寫得很透徹。因此，當他說到外在一面的聖別時，他所對付的是最污穢人的罪─淫亂。

務要禁戒淫亂。你若捲入淫亂，就給種種敗壞開了大門。信徒和不信者，都被淫亂這粗鄙的罪所破壞。因此，保羅吩咐信徒要禁戒淫亂。他告訴他們，聖別是神的旨意。因為神的旨意是要保守我們一直在聖別中，所以我們應當禁戒一切不潔的事物，使身體得蒙保守。

在這一點上，我要對青年人說一些話。我們基督徒也許需要看報紙，好知道世界局勢。我幾乎天天看報，但有幾頁我從來不看，因為那些是污穢人的。你的心思一旦因著看了一張圖片受了污染，你就很難把這種污染的元素挪去。不僅如此，有些談話我們不應當聽，也不應當接觸不潔的事物。但最重要的是，我們應當禁戒淫亂。我們必須在神面前保守、護衛我們的器皿是聖別的。我們的器皿必須是聖別、分別出來的，並要被神浸透，我們也要在人面前用尊貴持守自己。

人受造原是尊貴的，因為人是照著神的形像造的。因此，我們要彰顯神並代表神。神派給我們最尊貴的地位。婚姻是聖別而尊貴的事，為要完成神的定旨，所以聖經告訴我們要尊重婚姻。但淫亂破壞人類，使墮落到淫亂裏的人失去尊貴。因此，我們必須用聖別和尊貴，保守我們的身體潔淨。

為著召會生活的聖別生活

我信我們已經摸著了保羅寫帖前三、四章時靈裏的負擔。他首先對付心所代表的裏面所是，然後對付身體所代表的外面所是。就著裏面說，我們的心必須得堅固，成為聖別；就著外面說，我們必須用聖別和尊貴持守自己的身體。這就是過聖別的生活，而這聖別的生活乃是為著召會生活。我們的心若得著堅固，在聖別上無可指摘，我們若用聖別和尊貴，保守我們的身體潔淨；這樣，我們就實際的過為著召會生活的聖別生活。

第二十三篇　全然聖別我們，使我們的靈、與魂、與身子得蒙保守，得以完全（一）

讀經：帖撒羅尼迦前書四章九節，十三節，五章八節，十六至二十四節，哥林多後書七章一節，約翰一書一章六節，提摩太前書一章五節，羅馬書六章六節，十九節，七章二十四節，八章十至十一節，十二章一節，哥林多前書六章十三節下，十五節上，十九至二十節。

概覽

保羅在帖前五章二十三節說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』我們若要了解這節經文，就需要簡略的復習整卷帖撒羅尼迦前書。一章指明，為著召會生活的聖別生活是由信、愛和盼望所構成的。這種生活必定離棄偶像轉向神，服事活神，並等候主來。這是一章啟示的重點。二章告訴我們，使徒盡全力撫育這種生活，如同乳養的母親和勸勉的父親。他們顧到這種生活，並且培育這種生活，使其產生配得過神的國和榮耀的行事為人。

這種生活怎麼能配得過神的國和神的榮耀？只有一條路，就是得以聖別。因此，三章說，這種生活需要補足信心，並使愛心增多洋溢，好叫主可以堅固我們的心（就是我們這個人行動的機關），使其在聖別上無可指摘。這就是堅固我們裏面的人、我們的心、我們行動的機關。

保羅在四章接著指出，不僅我們裏面的心應當得堅固，成為聖別；我們外面也需要用聖別（或，聖化─成為聖別的過程），持守自己的身體。不僅如此，物質的身體不僅需要在神面前用聖別持守，也需要在人眼前用尊貴持守。保羅在這一章裏還說到死了、睡了的聖徒。他論這件事的時候牽涉到盼望。保羅在三章說，為著召會生活的聖別生活應當在信心上得以補足，愛心要增多洋溢；然後在四章他給我們看見，死了的聖徒復活乃與盼望有關。

保羅在五章八節說到信、愛和望這三件事：『但我們既是屬於白晝，就當謹慎自守，穿上信和愛的胸甲，並戴上救恩之望的頭盔。』在爭戰中，我們身體上兩個頂重要的部分─頭和胸─需要護衛。胸必須遮蓋，頭必須保護。因此，我們有信和愛的胸甲，遮蓋我們的胸；也有救恩之望的頭盔，遮蓋我們的頭。我們研讀雅歌時曾指出，追求者的胸表徵在基督裏的信和愛。為這緣故，胸甲是屬於信和愛的。我們的頭，我們的心思，就是思想的器官連同其思想，需要受神救恩頭盔的保護。因此，帖前五章給我們看見，當我們打屬靈的仗時，我們需要神軍裝的遮蓋，這包括信和愛的胸甲，以及救恩之望的頭盔。五章把基督徒生活三個基本的元素─信、愛、望─都包括在內。

末了，保羅在五章二十三節說出他的渴慕，願和平的神全然聖別我們，這不僅包括心與身體這兩方面。我們裏面有心，外面有身體。心與身體形成一個活的、有活動之人主要的結構。

我們這些活人裏面有心，外面有身體。心是我們的引導者，因為心引導我們的行動、活動和動作。身體是我們外面行動的憑藉、器官。因此，我們的心藉著我們的身體行動，我們的身體在我們心的引導之下活動。這是三章論到心的聖別，以及四章論到身體聖別的原因。

這樣，我們的靈與魂又如何？雖然魂的組成成分與心非常相像，但是魂與心之間仍然有所不同。論到我們這個人的組成，我們有靈、魂和身體。但是在我們的行動、生活上，我們有心和身體。因此，當我們說到我們的所是時，應當題到靈、與魂、與身體。但說到我們的生活、行動時，就應當題到心和身體。我們每天的生活關係到我們的心和我們的身體。為這緣故，保羅在帖撒羅尼迦前書裏把我們的所是和我們怎樣行動加以區別。在行動上，我們有心與身體。但就我們的全人而言，也就是論到我們的所是，我們有靈、魂與身體。

帖前三章說到我們裏面的部分─我們心的聖別。四章說到我們外面的部分─我們身體的聖別。然後在五章，這卷書的結語裏，聖別包括我們的全人。這是保羅說到和平的神全然聖別我們的原因。保羅說『全然』，是指我們整個靈、魂和身子。因此，他表達自己的渴望說，願眾聖徒的靈、魂、身子得蒙保守，得以完全。這就是全然聖別。

五章二十三節的副詞『全然』指明量一面。這辭指向一個事實，就是我們全人的每一部分─靈、魂、身體─都需要聖別並蒙保守。不僅如此，『完全』這個形容詞是指質一面。因此，保羅這個優秀的著者簡要的指明，就量一面說，我們需要全然聖別；就質一面說，我們需要蒙保守，得以完全。我們需要蒙保守，不是部分的，或是膚淺的，乃是完整的，也就是完全而完美的蒙保守。我盼望帖撒羅尼迦前書的這個概覽，會幫助你們了解，我們在本篇信息和下篇信息所要交通的。

三部分的人

神實在渴望全然聖別我們。祂要在我們全人的三部分裏，保守我們─保守我們的靈、魂和身體。按照五章二十三節，我們這個人是由三部分構成的，也就是說我們有三部分：靈、魂和身體。

我年輕信主時就知道人有三部分這個真理，我也為這個真理爭辯。在神學裏，這叫作三分論（trichotomy）。還有一種二分論（dichotomy）的學派，教導人是由兩部分─身體和魂─組成的。帖前五章二十三節有力的證明，二分論是不對的。在這一節經文裏，靈與魂二字中間有連接詞，魂與身子之間也有連接詞。這指明靈、魂、身子是不同的、有區別的。然而有些聖經教師認為靈與魂是同義辭。這就好比將我們肉身上不同的肢體，譬如胃和肝，說成是一樣的。將魂與靈說成是同義辭，是非常嚴重的誤解。

多年前，一位相信二分論的傳教士去香港參加我在那裏開的特會。在一次聚會後，他要求和我有些交通。他告訴我特會太好了，接著又說，『你教導說人是由三部分組成的，我不相信這個。人只有兩部分─看得見的部分和看不見的部分。』我回答說，『弟兄，說人是三部分組成的，這並不是我的教導，這是聖經上的教導。帖前五章二十三節你怎麼說？保羅在這節經文裏說到靈、與魂、與身子，三個名詞帶著兩個連接詞，你怎麼能說人只有兩部分？』他回答說，『我知道這節經文，但我不相信靈與魂是兩個不同的東西。』我再對他說，『弟兄，這意思是說你不相信聖經。』他表示他非常相信聖經，但不論我怎麼說，他還是相信靈與魂是同義辭。那時我說，『你若認為靈與魂是同義辭，就好像說鼻與口是一樣。你若要這樣相信，我就不與你爭辯。但在我看來，口是口，鼻子是鼻子。你難道用鼻子說話，用口聞味麼？』

我說這事，是要指出靈與魂之間有很大的區別。靈與魂不是同義辭，靈是靈，魂是魂。正如鼻與口是不同的器官，有不同的功能；照樣，靈與魂也是不同的器官，有不同的功能。帖前五章二十三節說到靈、與魂、與身子，這清楚的指明我們是由三部分組成的。

身體得蒙保守的意義很容易了解。保羅在四章吩咐信徒要禁戒淫亂。禁戒淫亂就是用聖別持守我們的身體。但保守我們的魂和我們的靈是甚麼意思？我們必須能實際的解釋，如何保守我們的靈和我們的魂。

讀經時的缺欠

我們基督徒讀聖經的方式有一個缺欠。這個缺欠就是我們把許多話都當作理所當然的，以為已經懂了。譬如，我們讀帖前五章二十三節時可能會說，『帖前五章二十三節所說的話我懂，這裏告訴我們，我們的靈、與魂、與身子應當得蒙保守，得以完全。我們從這一節經文可以知道，我們不該相信以為人只有兩部分的二分論，而該相信認為人是由三部分組成的三分論。因此，我相信人是三部分組成的。』這樣雖然好，但還不彀，因為這在實際上並沒有多大幫助。我們不要認為這節經文是理所當然的，我們需要力求了解，如何保守我們的靈與魂。

你能否說出，有那一本基督教的書籍解釋如何保守我們的靈與魂？我不知道有沒有基督教的著作論到這事。如果有這樣的著作，我信在已過這五十年間，我們早已讀到。我們曾經指出，有些聖經教師不信我們的靈與魂是不同的兩個部分。他們怎能告訴我們如何保守我們的靈與魂？因此，我在本篇信息裏的負擔與保守靈與魂有關。

聖別與蒙保守

神不僅全然聖別我們，也保守我們的靈、魂、體得以完全。『全然』是指量一面；『完全』是指質一面。在量一面，神全然聖別我們；在質一面，神要保守我們得以完全，就是要保守我們的靈、魂、體得以完美。因著墮落，我們的體受了敗壞，魂受了玷污，靈也死了。在神完全的救恩裏，我們的全人都要得救，成為完全、完美的。為此，神保守我們的靈脫離死的元素，（來九14，）保守我們的魂不再留在天然和老舊裏，（太十六24~26，）並保守我們的體脫離罪的敗壞。（帖前四4，羅六6。）神這樣的保守，以及祂徹底的聖別，維持我們過聖別的生活，直到成熟，使我們能在主的『巴路西亞』裏與祂相會。

運用我們的靈接觸神

我們的靈是由良心、交通、直覺這三部分組成的。我們的靈主要是為著與神交通。我們與神有交通時，就接觸祂。這樣與神的接觸，自然叫我們感覺到神，對神有知覺。直覺是指從神來的直接感覺和知覺；藉著這直覺，就能知道我們是對還是錯。我們若錯了，就會被我們的良心定罪。但我們若是對的，就會被我們的良心稱義。因此，我們的良心或是控告、定罪我們，或是寬恕、稱義我們。保守我們靈的路，首先是要運用靈與神有交通。我們若不能這樣運用我們的靈，我們的靈就會留在死沉的光景裏。

我們基督徒每逢同來召會聚會時，都必須盡功用。我們需要禱告、讚美或作見證。這就是運用我們的靈，不讓我們的靈靜止不動，或是留在死沉的光景裏。但遺憾的是，許多聖徒並沒有這樣運用他們的靈來保守靈。他們卻讓自己的靈靜止不動，好像將他們的靈留在墳墓裏。

然而，有一些弟兄盡功用的次數太多，卻沒有基督真實的豐富，而使聚會受到打岔。他們一再站起來說話，卻言之無物。我要勸這樣的弟兄們靜默一段時間，直到他們有把握，有一些基督的豐富真的成為他們的分。他們若站起來釋放這些豐富，眾聖徒都會因他們喜樂，因為他們的見證對人有幫助。

雖然有些聖徒盡功用太過，其中缺少基督的豐富，但大多數的聖徒卻需要更多運用他們的靈來盡功用。

保守我們的靈是活的

帖前五章有一些經節幫助我們看見，保守我們靈的第一條路，是正確的運用靈，以保守我們的靈是活的。十六至十九節說，『要常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩；因為這是神在基督耶穌裏對你們的旨意。不要銷滅那靈。』喜樂、禱告、謝恩乃是運用我們的靈。當我們這樣運用我們的靈，就能叫我們的靈活。運用靈，使我們的靈活，是保守靈的第一條路。

沒有人喜歡肉身上有任何疾病。你若病了，當然不會想讓你的身體一直病下去。相反的，你會盡一切可能，使你的身體從這種不健康的光景裏出來。照樣，我們不該把我們的靈留在死沉的光景裏。我們該竭力使我們的靈從那種光景裏釋放出來。

我們怎能把我們的靈從死沉的光景裏釋放出來？我們可以藉著喜樂、禱告、謝恩，運用我們的靈，而使其得著釋放。你知道保持緘默，乃是叫你的靈留在死沉的光景裏麼？你若讓你的靈留在死的光景裏，這意思就是說，你沒有與聖別人的神合作，以保守你的靈。

因著墮落，我們的靈死了。因此，我們的靈必須勝過死這個難處。聖徒參加召會聚會時，常在死的光景裏。他們在聚會中坐在椅子上，靈是發死的。但他們這個人其他的部分卻可能非常活躍。譬如，他們的思想可能在批評別人作的見證；他們也許在想，有些見證並不真實，有些見證非常老舊。這些聖徒批評別人，卻不保守自己的靈。他們不保守自己的靈，而讓他們的靈留在死沉的光景裏。

我要極力強調這個事實：要保守我們的靈，首先必須運用靈，好將靈從死亡中拉出來。不信者的靈完全是死的。在你四圍的人，在學校、工作場所、或住家鄰近地區的人當中，大多數人的靈裏完全是死的。你許多的親戚，也許最親近的家人，靈裏也是死的。你有沒有從靈裏死沉的光景裏分別出來，成為聖別？許多聖徒沒有這樣分別出來。這是他們在聚會中從來不禱告、不讚美的原因。他們不喜樂，也不謝恩。他們不運用靈讚美主，寧可讓靈留在死沉的光景裏，好保留自己的面子。有些人可能對自己說，『我是個有教養的人。我必須叫別人知道我是文雅的、受過高等教育的。因此，我在聚會中要很有教養的靜坐著。讓那些青年人和沒有受過很好教育的人在聚會中喊叫讚美罷，我可不要那麼作。』你的態度若是這樣，你的靈就是死沉的。不僅如此，就你靈的光景而論，你並沒有聖別。你是凡俗的，因為你與那些靈裏死沉的人為伴。

這種讓我們的靈留在死裏的習慣，甚至侵入了在主恢復裏召會的聚會中。我不是要鼓勵人在聚會中不受約束。我的重點乃是：我們需要把我們的靈從死的光景中拉出來，在聖別我們的事上與三一神的工作合作。神要將我們眾人從那些靈裏死沉的人中間分別出來。我們既蒙了重生，就必須與眾有別。我們要給人看見，我們的靈是活的，不是死沉的。因此，我們的靈應當喜樂、禱告，並且向主謝恩。

保守我們的靈不受玷污

保守我們靈的另一條路，是在林後七章一節。保羅在這節說，『所以親愛的，我們既有這些應許，就當潔淨自己，除去肉身和靈一切的玷污，敬畏神，以成全聖別。』這節經文指明，我們應當禁戒肉身和靈一切的玷污。我們必須遠離污染我們靈的一切事物。所以我們應當保守我們的眼睛不看惡事，譬如那些玷污人的圖片。這樣的圖片不僅玷污我們的眼睛，也玷污我們的靈；這是我從經歷中學知的。一九三三年我第一次訪問上海。那時召會有兩個會所，一個在上海西面，一個在北面；兩個會所相離甚遠。在交通方面，我們常利用電車，從西上海到北上海要花一個小時以上。我頭幾次搭電車時東張西望，看著大街上各種景觀。等我到了會所時，我發現我的靈非常死沉。我注意看街上那許多東西，就叫我的靈死沉。從這件事我學會，當我搭電車時要閉起眼睛禱告；這就保守了我的靈。因為我學習這樣保守我的靈，所以當我到達北上海的會所時，我的靈還是活的。我的確在我的靈裏得以聖別。

你若因著看某些圖片而被污染，你的靈就會被玷污、污染而死沉。結果，你必須先求主潔淨你，除去一切玷污，否則你就不能禱告。我舉出這事作例證，說明我們必須與聖別人的三一神合作，使我們的靈得蒙保守，遠離死沉和污染。

第二十四篇　全然聖別我們，使我們的靈、與魂、與身子得蒙保守，得以完全（二）

讀經：帖撒羅尼迦前書四章九節，十三節，五章八節，十六至二十四節，哥林多後書七章一節，約翰一書一章六節，提摩太前書一章五節，羅馬書六章六節，十九節，七章二十四節，八章十至十一節，十二章一節，哥林多前書六章十三節下，十五節上，十九至二十節。

保羅在帖前五章二十三節說，『且願和平的神，親自全然聖別你們，又願你們的靈、與魂、與身子得蒙保守，在我們主耶穌基督來臨的時候，得以完全，無可指摘。』我在前一篇信息曾指出，保守我們靈的路，首先就是要運用我們的靈與神交通。按照五章十六至十八節，我們必須喜樂、禱告並謝恩。我們若這樣行，我們的靈就會從發死的光景出來，而活過來。其次，我們要保守我們的靈不受一切的玷污和污染。在本篇信息中，我們要接著來看，怎樣保守我們的魂和我們的體。

清理我們心理之心的動脈

我們心理的心有三個主要的動脈，就是魂的三部分─心思、意志和情感。我們要知道怎樣實際的除去這些動脈的阻塞，是很重要的。為了要除去我們物質之心動脈的阻塞，醫生會開一些藥方，但有許多時候需要動手術纔能除去。除去心理之心三個主要動脈的阻塞之路，就是向主徹底的認罪。我從經歷中學會，我們必須停留在主面前一段時間，承認我們的缺點、失敗、錯誤、惡行和罪。

關於心思

我們可以從承認我們心思、思想裏所有的罪與不潔開始。我們心思的動脈就好比溝渠，被髒東西所堵塞，需要挖掘清理，水纔能流通。我們的心思滿了污穢，結果這個動脈就阻塞了。我們要清除心思動脈的障礙物，就必須承認我們思想裏以及我們思想方式上一切有罪的事物。藉著承認思想裏一件件的罪，這動脈的阻塞就會除去。

當我們這樣認罪時，我們可以向主承認自己對許多事的領會是多麼天然。你也許不覺得你對許多事的領會很天然，所以你需要到主面前，對祂說，『主阿，光照我，暴露我的心思，暴露我所有的思想。主，把我的心思完全帶進你的光中。』然後你應當照著主的光照和暴露，承認你思想上一件件的難處。譬如，主也許給你看見，在你的婚姻生活和家庭生活中，你的領會非常的天然。你對你的丈夫、妻子、孩子、以及家庭事務的領會，也許都是天然的，一點不屬靈。如果主在你裏面暴露這一點，你應當馬上承認說，『主，赦免我，我雖然愛你，但我對婚姻生活的領會完全是天然的。主，拯救我脫離這種天然的領會，把這種領會從我裏面拿去。』這個例子說明，我們對於我們的心思，該有這種的認罪。我們要有這種暴露與認罪，就需要有一段長的時間與主同在。

關於意志

至於我們的意志又如何？我們若針對我們的意志到主面前，主會徹底而詳細的暴露我們的意志。我們好像在神聖的顯微鏡底下接受察驗，因為我們意志裏的病菌，要一一被帶到光中。我們特別會看見，自己是何等的背叛，我們不知道甚麼是服從主。我們需要一一承認我們意志裏背叛的病菌。主也許給你看見，幾年前你在某一件事上作錯了。也許祂又叫你看見，你錯待了某一位弟兄或姊妹。每一次你都需要認罪。你應當因著在祂的光中被祂暴露而感謝祂。我們若承認主在我們意志裏所暴露的一切，就能清除我們的意志這個動脈的阻塞。

關於情感

我們也需要清除情感這個動脈的阻塞。當我們看見，我們情感的難處多麼嚴重時，我們也許會極其難過。我們會感到失望，對我們的情感這樣的光景覺得十分羞慚。我們會看見，許多時候我們恨我們所該愛的，愛我們所該恨的。當我們進到聖所的光中，就會看見我們全人最醜陋的一面就是我們的情感，因為我們運用情感不得當。我們的喜樂和憂傷可能全是天然的。當主暴露我們時，我們會對自己表達喜樂和憂傷的方式感到羞愧，因為那樣的表現常是天然的、屬肉體的、甚至是屬肉的。難怪我們心理的心不能正確的盡功用。

我們若花彀多的時間清除心理之心三個主要動脈的阻塞，就會感覺到我們全人活了。我們的心思、意志和情感，都會非常健康。這些『溝渠』裏面的『污穢』都被挖除了。

沒有人能替你作這項清除的工作。我可以與你談論這事，但你必須親自去作。因此，你需要天天到主面前，求祂暴露你心思、意志、情感裏一切不正確的事物。然後，在祂所暴露的光中，你需要認罪。

你也許不覺得你的思想、決斷或情感有甚麼不對。這就是你需要到主面前求祂光照的原因。舉例說，有時我們的身體出了毛病，我們卻不知道。甚至醫生發現我們的毛病，開了合式的藥方以後，我們還不覺得需要藥物的治療。但我們喫了藥，藥起了作用，潔淨並醫治了我們的身體，我們就會相信醫生的勸告沒有錯。照樣，儘管我們不覺得我們的心思、情感、意志有甚麼不對，我們還是需要到主面前，服用祂給我們的『藥物』。我們若喫了這藥物，我們心理之心的動脈就會保持清潔而沒有阻塞。

保守我們的身體

我們不僅要知道怎樣保守我們的靈與魂，也必須知道怎樣保守我們的身體。罪已經破壞並敗壞了我們的身體。為這緣故，羅馬六章六節說，我們的身體是『罪的身體』。不僅如此，我們已經把我們墮落身體的肢體獻給罪、邪惡和不法。羅馬六章十九節說，『你們從前怎樣將肢體獻給不潔不法作奴僕，以至於不法。』譬如，一個人賭博的時候，就把他的手獻給罪和不潔的事了。

保羅接著在羅馬七章二十四節說，我們的身體是屬死的身體：『我是個苦惱的人！誰要救我脫離那屬這死的身體？』保羅又在羅馬八章十節指出，靈因義是生命，但『身體…因罪是死的。』

我們若要保守自己的身體，就應當過一種絕對不跟隨舊人、不跟隨我們魂的生活。羅馬六章六節說，『知道我們的舊人已經與祂同釘十字架，使罪的身體失效，叫我們不再作罪的奴僕。』我們若不跟隨舊人，罪的身體就失效了。這意思是說，罪的身體無事可作而失業了。但我們若照著魂生活，就會用我們的身體服事舊人。因此，我們若要保守自己的身體，首先必須不照著我們的魂生活。

第二，我們若要保守自己的身體，我們身上不論那個肢體，都不可獻給任何有罪的事物。譬如，我們應當保守自己的眼睛遠離邪惡的圖片，保守我們的耳朵不聽不潔的事。收音機廣播的許多節目，都是玷污人的。許多聖徒曾經作見證，他們受不了學校或工作場所裏的一些談話，因為那些話太邪惡了。許多屬世的人說罪惡的話，絲毫沒有羞恥的感覺。我們必須保守我們的身體不看、不聽那些污染並敗壞身體的事物。這就是用聖別持守我們的身體。

保羅在帖前四章囑咐我們要禁戒淫亂，藉此說明這樣持守我們身體的重要性。禁戒淫亂就是用聖別和尊貴持守我們的器皿─我們的身體。因此，我們為了要保守自己的身體，就不該把我們的肢體獻給任何罪惡的事物。

今天世界滿了玷污和污穢。這使我們很難持守自己的身體。不論我們到那裏，都有玷污人的元素。父母應當訓練自己的孩子（甚至小學生也不例外），遠離這些污穢人的元素。有些父母認為應當讓兒女們接受試驗，好培養抵抗力，他們都犯了嚴重的錯誤，將來會為此後悔。這樣照顧子女的父母，種的是甚麼，收的也必定是甚麼。

我這個老人能見證說，我們必須持守自己的身體。你們不要以為年紀大了就不需要護衛自己遠離情慾和玷污。只要我們的身體還沒有改變形狀，還留在舊造裏，我們就需要一直持守自己的身體。

持守我們的身體，事實上非常困難。保守我們的靈與魂，比持守我們的身體容易。在這玷污人、污穢人的世界中，我們最難作到的，就是持守自己的身體。我們需要謹慎，任何會玷污我們身體的東西，我們都不要看、不要聽、也不要摸。

我們與神的工作合作

我們在五章十二至二十四節看見，聖別的生活與神的工作合作。十二至二十二節給我們看見信徒的合作，活出屬靈、聖別的生活。二十三至二十四節說到神的工作，聖別並保守信徒。神渴望全然聖別我們，並保守我們的靈、與魂、與身子得以完全。然而，我們必須與祂合作。合作的路就是常常喜樂，不住的禱告，凡事謝恩，不銷滅那靈，在召會聚會中不藐視申言者的話。我們若這樣的合作，我們的靈就會蒙保守，不至死沉；我們的魂會蒙保守，使心思、意志、情感不受污染；我們的身體也會蒙保守不受這世代的污染。這樣，我們就能實際的過為著召會生活的聖別生活。保羅寫帖撒羅尼迦前書這卷給初信者的書，目的是要他們過這種為著召會生活的聖化且聖別的生活。