

務要堅固(江守道)

目錄：

- 1 屬靈堅固的來源
- 2 堅固是基督徒的性格
- 3 我們在哪裡堅固
- 4 那些堅固的人如何

第一篇 屬靈堅固的來源

“所以我親愛的弟兄們！你們務要堅固不可搖動，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。”（林前十五 58）

這是我們營會的主題，也是保羅寫給哥林多教會的勉勵。如果有任何人需要如此的勸告，哥林多教會的信徒就是最適合的人選。我們記得使徒保羅在第二次的旅程中，他來到哥林多，在未進城的時候，他曾定了主意，在他們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂的釘十字架。

當時的哥林多是個文化的都市，人民很聰明、很有口才；但他們是過著極腐敗的生活。人若要說到一個人的生活腐敗，就會說：“他過著哥林多人的生活。”在保羅還沒有進城的時候，他在神面前慎重考慮過，他需要如何來應付這一群很有文化修養、聰明，卻過著非常卑賤生活的一班人？靠著神的恩典，他定意在他們中間不知道別的，只知道耶穌基督並祂的釘十字架。

【哥林多教會的開始】如果你讀使徒行傳第十八章，那裡記載保羅如何進入哥林多城。他抵達時發現有一對夫婦——百基拉和亞居拉，跟他是同一個行業——製造帳篷的。所以保羅就找著他們，與他們住在一處，一同作工。當保羅進入哥林多，開始時他就靠自己的雙手勞力謀生。每逢安息日，他就在會堂裡，與猶太人和外邦人的會眾彼此辯論。

西拉和提摩太從馬其頓來了以後，聖經記載保羅為主的道心裡迫切，所以他比先前更有膽量地宣傳主的道。雖然有些人信了主，但猶太人卻抗拒他，甚至譏諷他。所以保羅就離開會堂的會眾，開始在猶士都家裡聚集，許多人因此信了主。但是敵對的勢力也很強，很明顯地，在保羅心裡有某種的恐懼感。很可能他在猶豫不決，不知道下一步應該如何進行，

他應該離開那個城市麼？或者他應該留在那裡工作？

如果你們還記得，就在那天夜裡主給了他一個異象。主對保羅說：“不要怕……我與你同在，必沒有人下手害你；因為這城裡我有許多的百姓。”（徒十八 9-10）所以保羅在那裡住了一年零六個月。他在他們中間逗留了相當長的時間，非常忠心地傳耶穌基督並祂的釘十字架；因此許多人都信了主。

如果你讀哥林多前書第一章，會發現哥林多教會有一個榮耀的開始。他們也為神作了許多美好的見證，所領受的恩惠是何等的豐盛。他們凡事富足、口才知識都全備，他們在恩賜上沒有一樣不及人的；又像保羅所說：“他們正在等候主耶穌基督的顯現。”這裡你發現有一群的子民，是藉著主耶穌的寶血得以成聖和稱義。他們在口才，知識和恩賜上都非常富足；他們正在等候主耶穌的顯現。保羅對他們存有極大的期望，他認為主也許會特別恩待他們。到了主耶穌那日，他們仍無懈可擊。因為他們這群子民乃是被召進入神的兒子，耶穌基督的交通裡。所以弟兄姊妹！你們可以看見哥林多的教會有很好的起首。

【在基督裏的嬰孩】但是當保羅離開哥林多以後，在幾年之內，哥林多教會的情況就走下坡了。哥林多的信徒在主裡面不但沒有成長，反而停留在嬰孩的階段。不錯，當我們剛剛信了主的時候，我們在基督裡都是嬰孩；我們都必須經過這嬰孩時期。你曉得我們每個人都喜愛嬰孩，但是嬰孩卻是最以自我為中心，非常自私。就是在三更半夜，他們想要哭就哭，從來就不會體諒別人，只顧他們自己。

所以經過幾年以後，哥林多的信徒，本來是應該長大的，然而他們不但不長大，卻仍然留在嬰孩的階段裡。他們還是以自己為中心，隨著肉體而生活。照理他們該在主裡面成長，然而他們並沒有成長。聖經又告訴我們：嬰孩很容易受到支配。以弗所書第四章十四節：保羅提到作為嬰孩，他們很容易被一切異教之風所搖動；他們並不穩定，也不堅固。惟有成人才能夠在基督裡成長，以致堅實和穩固。

我相信幾乎沒有人能像保羅那麼有效和忠心地傳講耶穌基督並祂的釘十字架。雖然哥林多的信徒聽到保羅宣講耶穌基督並祂的釘十字架，然而他們從保羅的教訓中所接受的，卻是非常的膚淺。他們的確實有接受耶穌基督作他們的救主，可是在事實上他們卻沒有真正認識耶穌基督並祂的釘十字架。他們僅僅只得著我們主耶穌十字架客觀真理的一部分：就是我們的主耶穌的身體在十字架上擔當我們的罪；雖然他們曾經聽到他們在基督耶穌裡已經死了，在基督耶穌裡他們活著是向神活。然而因為他們不肯付代價，所以他們仍然活在肉體裡面。

如果你讀哥林多前書，你會發現他們中間有分門別類的靈：“有的說，我是屬保羅的；有的說，我是屬亞波羅的；有的說，我是屬磯法的。有的說，我是屬基督的。”保羅要勸導他們說：“難道基督是分開的麼。”你曉得分黨派的靈，就是世人的靈。因為世界上有許多分門結黨的事，這是免不了的。但是在基督裡面，我們是合一的。

然而，哥林多的信徒中間卻存有分黨派的靈。那些從保羅得著幫助的就說：“我是屬保羅。”

受到亞波羅這位偉大的教師教導的，他就說：“我是屬亞波羅”，還有人就追溯到源頭，說：“我是屬於磯法的”。另外有的說：“我比你們更屬靈，所以唯獨我是屬於基督的。”這全都是肉體的行為。

不僅他們有黨派的靈，甚至在他們中間有亂倫的事，這樣的罪甚至連世界上也少見到的。然而教會卻沒有對付此事；甚至容忍他們，好像他們的思想很開放似的。互相訴訟的事也發生在他們當中，弟兄與弟兄在屬世的法庭上彼此告狀；他們不願意為著主的緣故受苦。你也記得他們非常喜愛屬世的娛樂。因為在當時，所有的社交活動都是在有偶像的廟裡進行的。品質最好的肉類都獻給偶像作為祭物。哥林多的信徒都喜愛那種的娛樂，他們用這樣的思想來自己安慰自己說：“神只有一位，偶像在世上算不得什麼，所以進去偶像的廟也無所謂，這些獻給偶像的祭物算不了什麼，我們可自由地享用。”實際上他們所要的乃是社交的活動，而且享用便宜好吃的肉，他們毫不關心或有良心軟弱的人會因此而跌倒。當時，信徒們還是照著以往的慣例舉行主的聖餐。我們記得主耶穌與門徒一起用過最後的晚餐，過後，我們的主就設立了擘餅的聚會，那就是早期的習俗，他們將晚餐和擘餅聚會合併在一起；所以哥林多的信徒就一同用晚餐。富裕的人有自己的佳餚，甚至醉酒；貧窮的人卻沒有食物可享用。晚餐以後，他們就聚集在主的桌子前；所以這就演變成一種的惡習。

因此使徒保羅告訴他們：當初我們從神所領受的實在很簡單。因為當日主拿起餅來，祝謝了，就擘開遞給他們說：“這是我的身體，為你們舍的；你們應當如此行，為的是紀念我。”（林前十一 24）然後照樣拿起杯來，祝福了，遞給他們說：“這杯是用我血所立的新約，是為你們流出來的。你們也應當如此行，為的是紀念我。”就是這麼簡單，擘餅並不需要與晚餐有什麼聯繫。大家都曉得，以後教會就把愛筵和擘餅紀念主分開。

哥林多的信徒中有很富足的恩賜；但是他們都追求講方言；因為這是一種展示的恩賜。藉著恩賜他們要來表現自己、來炫耀自己；因此導致教會陷入了極大的混亂。所以保羅勸勉他們尋求其他能造就他人的恩賜。論到基督復活，在他們中間還有人懷疑。這一切發生在哥林多教會的事情，他們已遠離了耶穌基督並祂的釘十字架。

所以在哥林多前書的末了，使徒保羅這麼講：“你們務要做醒，在真道上站立得穩，要作大丈夫，要剛強。凡你們所作的，都要憑愛心而作。”（林前十六 13）這就是他對哥林多信徒的勸勉。然而在末了的時候，他給他們一個警告：“若有人不愛主，這人可詛可咒。”（林前十六 22）這裡你們會發現使徒保羅被哥林多信徒的屬靈光景所激怒，他要他們在信心上堅固。

如果他們不這樣作，會發生什麼事呢？保羅說：“若有人不愛主……。”這裡的“愛”並不是 agape——絕對的愛。我們知道神乃是用 agape 的愛來愛我們，用絕對的愛來愛我們，它是完全的愛、是捨身的愛。但你們發覺到保羅卻沒有用這個字，他所用的是另外一個字 phileo，意思是說有情感、有好感，對某人的傾向和愛慕。保羅說：一個人如果對主沒有任何的傾向，那麼那個人就不能說他對主有絕對的愛；他仿佛降低對愛的要求。如果你們對

主連一點傾心也沒有，那你們當被咒詛；為什麼呢？因為主就要來了。

所以弟兄姊妹！這就是我們營會主題這節聖經：“所以親愛的弟兄姊妹！你們務要堅固不可動搖”的背景。

我們要感謝神！能以這節聖經作為這次聚會的主題。我覺得這是很合時的題目；因為曉得我們是活在世界末了的末期，主回來的日子是極其的逼近。我們的主耶穌任何時刻都可能回來。這也是一個很危險的時代，周圍都有試探，從世界來的壓力也激增。

【大震動的時代】現在讓我們來看年青的一輩。當我們還作學生的時候，我們所受的壓力並不如現在的學生所受的壓力大。現在在社會上要成為真正的信徒，是一件很困難的事；周圍都有壓力；我們是活在一個大震動的時代。如果你們讀希伯來書就會明白，希伯來書第十二章記載：不但要震動地，還要震動天。凡能震動的都要受到震動，就是受造之物，都要挪去，使到我們能承受那不被震動的國。弟兄姊妹！當我們生活在那樣的光景下，極其重要的事就是我們必須在主耶穌的信心上堅固、不動搖。

所以我感謝神！你們挑選這個非常合時的題目。這不僅是我們需要來考慮的，也是需要我們殷勤地應用在我們身上。

【務要堅固】我們要知道什麼是“堅固”？在信心上要如何堅固？弟兄姊妹！這是我們在主面前必須有的事。我們要懇切地禱告，這不僅是口裡講的，而是要靠著神的恩典進入的；這樣我們當中纔能為主有美好的見證。

在我們進入這個題目以前，我想也許有一件事我們必須澄清。何謂“務要堅固”？“堅固”的意思是什麼？既然我們是談論到屬靈的事，這“堅固”與通常人所想像的堅固是相異的。在天然的世界裡，我們生來都有不同的性情。為著這一點我時常感謝神，神喜愛多樣化，沒有將我們創造成都是完全相似的。在千千萬萬人中沒有兩個人是完全相似的，甚至孿生也會有相異之處，陌生人很難分辨出來，但是他們的父母卻能辨認。

不僅是我們的容貌有差別，甚至我們魂的結構也有差異。我總以為性情是我們魂的形體，每個人生下來就有不同的性情。有些人生來意志就很堅強，他們不會輕易放棄所要的，他們總是要得著。世人或許會認為他們很成功；他們是屬於領袖型，這是他們的長處。但他們短處是他們很固執，他們從不讓步，不願改變，很難與人相處。

還有些人生來就很情緒化，因為性情易激動，你會發覺他們很容易轉變。他們通常都是跟隨者，不是天然的領袖，他們的長處是容易接受教導。實際上，意志剛硬的人會比情緒易激動的人帶給教會更多的難處。我們總認為意志堅強的人都很堅固，意志比較薄弱的人都不穩定。

親愛的弟兄姊妹！在屬世上雖然這是事實，但當你來到屬靈的事項，無論你是屬於任何一種的性情，在神的面前你是同樣的軟弱、同樣的不穩固。保羅在哥林多前書第二章十四節告訴我們：“凡屬血氣的人，不能成就屬靈的事。”（林前二 14 另譯）他們不能領會聖靈

的事，因為對他們來說，這些事是愚拙的。他們也不曉得，因為這些需要有屬靈的辨別力。所以弟兄姊妹！屬血氣的人不能領受屬靈的事，反倒以為愚拙，屬靈的事必須以靈來辨別。在屬靈的事上，意志堅強或薄弱都是一樣。對於屬世的事，也許你很堅強、很穩固；對屬靈的事你會軟弱地仿佛如同水一樣。我們實在感謝主！因在屬靈的事情上我們都是平等的；堅強和軟弱的人都不例外，都需要神的恩典。千萬不要以為你的意志堅強，屬靈上的事就會對你有利。意志薄弱的，在屬靈方面就自然而然被視為毫無用處，這是不正確的。我們會發現在屬靈的事上，人的天性與這一切都毫無關係；我們唯獨要倚靠神的恩典。

【法利賽人掃羅】讓我們舉個例子，那就是法利賽人掃羅。當保羅還未遇見主以前，他就是法利賽人掃羅；他是便雅憫支派的人、是希伯來人所生的希伯來人。換句話說：他出生在希伯來人的家中，家人是用希伯來話交談。第八天他就受割禮，他是在迦瑪列門下按著嚴謹的律法受教，十三歲時就成了律法之子。瑪迦列是當時有名的拉比，是迦流的子孫，保羅就是在這位名教師門下接受宗教的薰陶。

保羅實在是法利賽人的子孫，換句話說：他不僅學律法，而且也謹守律法。甚至連最細節的地方他也遵守，他可以如此地誇口說：“就律法上的義，我是無可指摘。”這個年輕人的意志很堅強，他定意要達到猶太教的最高層，許多年青人追求屬世的物質，這位年輕人卻是例外。他認為宗教比屬世的成就更為寶貴；所以他盡心竭力地追求，為要得著猶太教最高的成就。在列祖傳統的教導下，他視耶穌為猶太教的冒充者。雖然他從來都沒有見過主耶穌，然而他卻熱心逼迫耶穌的跟從者。請不要忘記這是一位公義的年輕人，在道德上他幾乎可以說是無瑕疵。他對律法非常的熟悉，認為剷除基督徒是他的職責。以為這樣纔是事奉神；對他來講他是非常誠懇，而將自己整個人完全投入這項任務上。他進入各人的家捉拿男女，甚至孩童；強迫他們褻瀆神；然後審判而將他們定罪。

試想當保羅進入各人的家捉拿男女和孩童，這並不是一般有道德或是善良人的作為。你可能必須逮捕男人，但卻不應該捉拿婦女和孩子。想想看，當這群基督徒被他逮捕，施加酷刑時，他們的反應究竟是如何呢？你會發現他們的反應卻是愛，沒有憎恨。所以很明顯的，保羅既然是位有良善和道德的人，他怎能會不被信徒們的行為和舉止所感動呢？神必須用這一切來喚醒他的良心。尤其是當司提反被眾人用石頭擊打時，他就是見證的人把衣裳放在他腳前的那位少年人。

他親耳聽到司提反的申辯，而且聽到司提反說：“我看見天開了，人子站在神的右邊歡迎我。”在司提反未死以前，保羅也聽見他大聲喊說：“主阿！不要將這罪歸於他們。”（徒七 59）無可否認他的良心深深地被感動，然而他仍然硬著心，加倍逼害信徒。他有鐵一般的意志，他不願意改變，雖然他一次又一次聽到和見證眼前的事，而且被感動，但是他還是很堅定；他繼續堅持所選擇的道路。

他在大馬色的路上遇見了主，主對他說：“掃羅！掃羅！為什麼逼迫我；你用腳踢刺是難的。”你曉得保羅屢次地踢刺，所以主告訴他，這是很難的事。最後你發現保羅在主的面

前被破碎了。這位有鐵一般意志的人，在他定意要作的事上實在有天然的毅力。但是感謝主！最後他的意志被主所折服，他完完全全地順服了主。如果你還記得，他第二次向復活的主發問說：“主阿！我當作什麼？……。”“我將我自己降服於禰，無論禰要我作任何的事，只要照著禰自己的心意。”法利賽人掃羅，就這樣轉變成為使徒保羅。讓我們思考使徒保羅的一生。當他將自己奉獻給主以後，他就立刻被主差派到世界去。他到猶太人和外邦人中間，也到百姓和君王面前，為著主耶穌作見證。他為主緣故受盡了極大的苦楚，經過了許多的困難。他的經歷是任何人都會感到灰心，然而他仍然繼續堅持，這就是堅固不動搖。

【屬靈的堅固】弟兄姊妹！他那個時候的堅固並不是來自以往天然的本性，因為他屬肉體的生命已經被主所破碎，現在的堅固乃是來自天上。你記得！保羅在哥林多前書第十五章十節見證說：“然而我今日成了何等人，是蒙神的恩才成的。”我今日成了何等人並不是藉著屬血氣的意志，也許整百個人有如此的意志也會被破碎：“但我是蒙神的恩典。”這種的堅固乃是出自於神，不是從他自己而來的。親愛的弟兄姊妹！“你們務要堅固”。

保羅不是勸勉我們增強屬血氣的意志，他乃是鼓勵我們追求在主裡面的堅固。

中國在大逼迫的期間，發生了一件希奇的事。我們發現有些中國人過去是很剛強的人，他們的意志雖很堅強；但在大逼迫期間就是這些人被擊倒。為什麼？因為他們乃是用自己堅強的意志與敵對的勢力對抗。但所受的壓力卻遠超出他們所能承擔；因此他們全都崩潰。然而有許多的信徒，在以前我們認為他們是弱者，但是他們卻站立得住；他們能夠很堅強地不動搖。為什麼會如此呢？因為意志堅強的人是倚靠自己。你會發現如果他們倚靠自己，他們全都會被擊倒。但是那些曉得自己是軟弱的，他們仰望主。他們倚靠神的恩典，他們發現神的恩典是足夠他們用。

親愛的弟兄姊妹！當我們談到“務要堅固”的內容時，我們是在述說神的恩典。噢！如果我們曉得我們自己裡面是何等的軟弱；如果我們承認自己是何等的缺乏；如果我們肯在神面前謙卑俯服；專一仰望祂的恩典。弟兄姊妹！我們的生命裡面將會有事情發生，在我們裡面會逐漸地建立起堅固的性情。

【神的命令】使徒保羅勸勉哥林多的信徒時說：“所以我親愛的弟兄們！你們務要堅固不可搖動……。”這不僅是勸勉而其實是個命令；神命令我們要在信心裡面堅固。除非祂自己就是如此，不然神從來不會命令。神所命令的祂自己就是，對我們來講，許多時候我們命令其他的人去作的事，自己卻作不到。就好像法利賽人，他們命令其他的人這樣作，那樣作，其實他們自己卻作不來；難怪主說：“你們要提防法利賽人”。

我們的主從來就不是如此，祂所吩咐的，就是祂自己的性格。所以弟兄姊妹！當我們談論到“堅固”的內容時，我們要回到源頭去。我們從何處可以找到屬靈的堅固？除了神以外，任何地方我們都不能找到；如果你查考聖經，你會發現堅固乃是我們神的性格之一。

讓我們快速和簡略地來看整本聖經。我們可以找到為什麼我們的神是位堅固的神。我們要知道我們的神究竟是誰？惟有認識祂是誰，我們才能夠成為祂要我們所成就的。當然在宇宙中神是最大的奧秘，除了祂自己所啟示我們的，我們都一概不知。但是感謝神！祂是一位向我們啟示自己的神，藉著祂在話語中給我們的啟示，我們便知道我們的神究竟是誰，是怎樣的一位神。

【神是磐石】首先，在聖經裡面給我們看見的，我們的神乃是磐石。弟兄姊妹！我們是塵土所造的，因著這個原因，我們並不穩固。我們就好像是流沙一般，但是我們的神卻是磐石；磐石給我們的概念就是穩定、堅固、結實。在申命記第三十二章，這是摩西所作的歌：神曉得以色列的百姓不會堅固和忠心；所以祂要摩西作這篇詩歌對他們說話，來警戒他們，讓他們知道誰是他們的神，而且也讓他們看清自己的真面目。

在這篇詩歌裡面他論到神是磐石：“祂是磐石，祂的作為完全，祂所行的無不公平；是誠實無偽的神，又公義、又正直。”（申三十二 4）祂是磐石，是堅固的磐石，祂的作為是完全的，祂所行的一切都是完全。祂所要成就的從不會放棄，任何在祂心中所定意的，祂必定完成。

親愛的弟兄姊妹！這對我們來說是非常重要的，我們被神所呼召的人，根據羅馬書第八章二十八至三十節：“就是按祂旨意被召的人……就預先定下效法祂兒子的模樣，……所召來的人，又稱他們為義。所稱義的人，又叫他們得榮耀。”弟兄姊妹！一旦神的作為在你身上，祂就絕對不會放棄所要成就的，祂必定會完成。這是我們蒙福的憑據。一旦祂呼召了我們，祂必成就。我們也許會跌倒，我們也許會改變；但祂永不改變、祂永不放棄，祂始終會成就祂在我們身上的旨意。這是我們的盼望。因為祂是磐石，祂的作為是公義的，祂所行的是正直的。

有時候也許我們不明白了；我們也時常要問“為什麼”？但是，我們可以確定，“祂是磐石”。祂永不改變，祂所行的是正直的；祂是信實的神，絕無詭詐。

你們曉得“務要堅固”的另一個意思，也就是“信實”。我們的神是一位信實的神，沒有一點虛偽；祂就是一位有正直、有公義的神。在第十五節和第十八節及第三十一節論到祂是拯救我的磐石，也是生我的磐石。我們的磐石比其他任何的岩石來得更至高、超越、高尚和偉大。這是摩西描述我們神的頌贊詩。

讓我們再讀詩篇第十八篇，這是大衛的詩。當神拯救他脫離一切仇敵的手，他就寫了這篇詩來表達他對主的愛。大衛對神有非常深的認識，他從百般的經歷中認識了神。這是他如何描述我們這位神：“耶和華是我的岩石、我的山寨、我的救主、我的神、我的磐石、我所投靠的；祂是我的盾牌、是拯救我的角、是我的高臺。”（詩十八 2）

神是磐石，但卻成了大衛的堡壘。當大衛受到仇敵的攻擊時，神卻成為了他的堡壘。在神裡面他找到了庇護，神是他的拯救，所以他說：“我的神、我的磐石，在禰裡面我信靠祢。”弟兄姊妹！如果我們認識神是磐石，那麼我們就會信靠祂。我們對自己沒有信心，因為我

們不可靠。我們也不可信賴任何人，或君王，我們信靠的乃是神。為什麼呢？因為祂是磐石。同樣的詩篇，在第三十一節和第四十六節，大衛再次重述神是磐石。

詩篇第六十二篇是大衛的另一篇詩，大衛在第二節如此說：“惟獨祂是我的磐石，我的拯救；祂是我的高臺；我必不動搖。”（詩六十二 6）繼續在第七節又再次被重述。弟兄姊妹！我們為什麼如此容易被動搖呢？因為我們沒有尋求神作為我們的磐石。如果我們認識祂就是磐石，而完全地信靠祂，那麼我們就不會輕易被動搖了；所以惟獨我們認識神，我們才不至於動搖。

我們是何等地需要在每天的生活裡面認識神。神允許我們經歷百般的處境，有時是富裕、有時卻是貧窮，為的是使我們在這諸般的環境中認識神是我們的磐石；那麼我們才不至於被動搖。

當我們來到新約時，大家都非常熟悉的聖經節，就是馬太福音第十六章十八節：耶穌說：“你是彼得（你是石頭），我要把我的教會建造在這磐石上；陰間的權柄，不能勝過她。”所以親愛的弟兄姊妹！我們是塵土所造的，當我們來到主耶穌的面前，承認耶穌是基督、永生神的兒子。你是否發現你的生命發生了某種的改變。有新的性質、新的性情，進入了你的生命。這就是磐石的性情，因為你已變成了一塊石頭，你就會開始有主耶穌同樣的生命和性情。祂是磐石，現在你是石頭，有同樣的生命和性情。那麼你要與其他的石頭一同被建造，成為神的家；就是陰間的權勢，也不能勝過你。

許多時候當撒但來試探我們時，我們就嘗試抵抗；但我們發現牠比我們強。弟兄姊妹！如果我們仰望主而不是靠自己掙扎，那撒但就會在我們面前逃跑。

我時常想起一個小故事：一位小女孩信了主，在主裡面她很喜樂。一天有人來找她，故意試她說：“小女孩！你相信主耶穌麼？”她回答說：“是的”。“如果撒但來到你門外叩門，你怎樣作？如果你把門打開，牠就會進來，就是你不開門，牠也會破門而入。那麼，你該怎麼辦？”那個小女孩回答說：“如果撒但來敲門，我就轉向主說：請禱去開門。當主把門打開時，撒但看見是主，牠會說對不起，我找錯地方了。”弟兄姊妹！你看見麼？就是陰間的權柄，也不能勝過她。陰間的權勢能勝過你，但是卻不能勝過我們的主。因為祂是磐石，這就是我們能找尋到堅固的所在。

在聖經裡面還有另外一個同樣意思詞，就是“一樣”，“一樣”也是我們神的名稱。在希伯來書第十三章八節有我們所熟悉的聖經節：“耶穌基督，昨日今日一直到永遠是一樣的。”感謝神！我們的主耶穌是一樣的；祂昨日如此，今日也是如此。今日如此，明日也會是如此，仍然是一樣，永不改變，祂對我們的愛是永遠的。

弟兄姊妹！因著祂是一樣，我們才能夠有堅固。當你觀察周圍的世界時，樣樣事情都在改變。反觀你自己，連你自己也在改變；但是當你仰望主的時候，祂是昨日、今日，一直到永遠都是一樣的神。希伯來書第一章十二節，這節是引述詩篇一百零二篇：“禰要將天地卷起來，像一件外衣，天地就都改變了；惟有禰永不改變，禰的年數沒有窮盡。”所以我們的神是“一樣”的，甚至天地就要像一件陳舊的外衣被卷起來，然後被移開。但是主確

實是一樣的。因著祂是不改變，我們可以信靠祂。

【神是信實】哦！弟兄姊妹！我們如何應付不斷變遷的世界呢？我們藉著不改變的神來與世界所發生的諸般變化分庭抗禮；所以我們發現神的名稱也是“一樣”，祂就是那不動搖的。我們的神是信實的，祂對自己也是信實的。在提摩太后書第二章十二至十三節：“我們若不認祂，祂也必不認我們；我們縱然失信，祂仍是可信的，因為祂不能背乎自己。”我們的神不能否認自己；所以祂自己的作為是信實的。我們要怎樣來到祂面前，緊緊地將祂抓住，那你就會發現我們的禱告就有力量。這就是亞伯拉罕來到神面前的途徑。當他為著所多瑪和蛾摩拉禱告說：“神阿！你是公義的，你不會將義人與惡人同剿滅吧。”他緊緊抓住神自己的性格，那樣的禱告是非常有效的。

所以弟兄姊妹！當我們禱告的時候，我們必須緊緊抓住神的性格；摩西也是用同樣的方式。神自己向摩西顯現，讓他知道祂是憐憫和恩典的神，隨時會寬恕。根據這點，摩西得著了答案，神將會赦免祂的百姓。

神是信實不背乎自己，神對祂的應許是信實的。哥林多後書第一章二十節：“神的應許，不論有多少，在基督都是是的；所以藉著祂也都是實在的，叫神因我們得榮耀。”神所有的應許，在基督裡面都是“是”的。這也就是說，神所應許的，如果我們仔細察驗它的實際，這就是基督。神所有的應許，都一一實現在基督身上；神對祂所立的約也是信實的。申命記第七章九節：“所以你要知道耶和華你的神，祂是神、是信實的神，向愛祂守祂誠命的人，守約施慈愛，直到千代。”

最後，神對祂所呼召的，是信實的。哥林多前書第一章九節：“神是信實的，你們原是被祂所召，好與祂兒子，我們的主耶穌基督，一同得分。”然後，帖撒羅尼迦前書第五章二十四節：“那召你們的本是信實的，祂必成全這事。”

所以親愛的弟兄姊妹！我們在那裡可以找尋到屬靈的堅固呢？我們可以在我們的神裡面找著。讓我們接近施恩寶座前，坦然無懼，來接受恩典和憐憫，為著供應我們每天的需要。讓我們禱告！

第二篇 堅固是基督徒的性格

“所以我親愛的弟兄們！你們務要堅固不可動搖，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。”

“所以要約束你們的心，謹慎自守，專心盼望耶穌基督顯現的時候所帶來給你們的恩。”
(彼前一 13)

“務要謹守、儆醒；因為你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人；你們要用堅固的信心抵擋牠，因為知道你們在世上的眾弟兄，也是經歷這樣的苦難。那賜

諸般恩典的神，曾在基督裡召你們，得享祂永遠的榮耀，等你們暫受苦難以後，必要親自成全你們，堅固你們，賜力量給你們。願權能歸給祂，直到永永遠遠。阿們！”（彼前五 8-11）

“神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，皆因我們認識那用自己榮耀和美德召我們的主；因此祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們，叫我們既脫離世上從情欲來的敗壞，就得與神的性情有分。”（彼後一 3-4）

“親愛的弟兄阿！既然預先知道這事，就當防備，恐怕被惡人的錯謬誘惑，就從自己堅固的地步上墮落。你們卻要在我們主救主耶穌基督和恩典和知識上有長進。願榮耀歸給祂，從今直到永遠。阿們！”（彼後三 17-18）

今天早上我們要進一步來交通，神是屬靈堅固的源頭，當我們仰望祂的時候我們就找到了堅固。不但如此，主其實已經把堅固的特性放在我們裡面，那就是說堅固要成為我們性格的一部分。基督徒本來就應該有堅固的性格，為什麼？並不是因為我們能在外表模仿基督，或是教導自己得著堅固的特性，乃是因為神已經把堅固的特性放在我們裡面。我們所該作的就是把神已經放在我們裡面的堅固特性發展起來，使它得以生長，直到它成為我們的性格。

【亞當的生命】所以讓我們回到起初。弟兄姊妹！生命乃是照著它天然的性質而生存的。擁有的生命有怎樣的性質，就過怎樣的生活。我們看見鳥兒在天空飛翔，因為牠們有鳥兒天然就會飛的特性，所以牠們自然就會飛。水中的魚兒有在水裡會遊的性命，所以裡面的天性使牠們在水中游。弟兄姊妹！現在讓我們看看我們自己，我們究竟擁有哪一類的生命？我們曉得起初神創造了亞當，祂用地上的塵土創造了亞當。那個是他的身體，然後，神將生氣吹進那身體的鼻孔裡，人就變成了一個有生命的魂。

弟兄姊妹！亞當是照著神的形像，按著祂的樣式造的，在亞當裡面有一個靈，使他能夠與神的靈有交通；所以神經常到園中來與亞當交談。他是一個有生命的魂，有自己的個性、意志、思想和感情，能夠表達自己。當然他有一個身體，使他能夠和周圍的世界有所接觸。神將亞當放在伊甸園裡，我們知道“伊甸”的意思就是“享樂”。每當你想到花園時，它就會給你有一種興奮的感覺。神在那裡開發了一個非常美麗的花園，將人安置在花園中，然後，祂就吩咐人修理和看守，那就是人的工作。

很不幸的夏娃被蛇所欺騙。當她被欺騙吃了禁果以後，她又給了丈夫亞當吃。聖經告訴我們：“罪是從一人入了世界”，但那個人並不是夏娃，那個人卻是亞當。為什麼？因為夏娃是被騙，亞當卻是作了選擇；他知道神的吩咐：“園中各樣樹上的果子，你可以隨意吃；只是分別善惡樹上的果子，你不可以吃，因為你吃的日子必定死。”（創二 16）他知道而且親耳聽到神向他所講的。在這裡他是處於緊要的關頭，他必須選擇，要順服神的命令，可能會失去那個女人，或者因為太愛那個女人而寧願不服從神。亞當作了錯誤的選擇，他

不是隨從聖靈，卻是隨從魂，就是肉體，因此就犯了罪。

弟兄姊妹！亞當成了罪人乃是因為他得罪神。我們又如何呢？聖經告訴我們：世界只有兩個人。根據哥林多前書第十五章：亞當是頭一個人，基督是第二個人，凡從亞當所生的都在亞當裡，凡從基督所生的都在基督裡。弟兄姊妹！當我們還沒有信主以前，我們是在亞當裡，承受了亞當的生命過活。那麼亞當的生命究竟是怎樣的？雖然我們都是相異，但我們的本性都是一樣的，我們都和亞當的生命有分，那個生命有它的性情——喜愛與神為敵。它有犯罪的趨向，而且對遵行神的旨意卻是極其軟弱。

亞當沒有遵行神的旨意。因此，在亞當的生命裡有一種的性情，對於遵行神的旨意卻是脆弱的。其他方面他可能很堅強。因為他犯了罪以後，他的魂就長大，意志變得很堅強、思路變得很敏銳、情緒也變得富有表情。然而每當他來到神的事上，你會發覺他是絕對的軟弱。所以親愛的弟兄姊妹！我們從亞當所生的，承受了亞當的生命，我們乃是照著那種的性情生活。當我們隨著生命的自然律，逐漸變成一種習慣，那種習慣最終就形成了性格。

【基督十架的拯救】弟兄姊妹！我們在亞當裡的人，很自然地我們不能在屬靈的事情上堅固。但是感謝神！我們的主成就了非常徹底的工作，因為當我們信了主耶穌以後，不僅我們的罪得著赦免。親愛的弟兄姊妹！你曉得你一信了主耶穌以後，在你裡面起了一個極大的轉變。換句話說：當你信了主耶穌以後，你得著了一個新的生命——神的生命，也就是基督永遠的生命。那個生命帶著一種屬神的性情、屬天的性情，在那種性情裡面蘊含著堅固的性質。

所以相信主耶穌的人，我們得著了一個新的生命，照你們的經歷來看，也許你們很快就會發覺在你們裡面有兩個生命。亞當的生命仍在，並且還是要照著它的性情；但同時你會發現一個新的生命在你裡面，是屬天的，要照著屬天的方式而活。我們現在是論到經歷，可能以後我們才加入客觀的真理。魂的生命是在魂裡面，而屬靈的生命乃是在靈裡面。根據神的旨意，我們現在重生，是神的兒女，所以我們應該照著新的生命而活。讓新的性情順著心意而行，以致神的性格能成形在我們裡面。這就是神的旨意，你屬靈生命開始時你會有這樣的經歷。

我相信我們的經歷都是大同小異。有些人可能比較長，有些或許比較短暫。但當你剛信主的時候，你會發現在你裡面的新生命是何等的新鮮。在那段時期，你仿佛是飄飄然似的，屬地的一切都不能摸著你。你愛主，極其渴望主的話語，很歡喜禱告，你不計算任何代價。你願意遵行主的旨意，因為這是你的喜樂。這就證明說，這是神要你如此。

但不幸的是，這種的日子不持久。你會發現舊的生命再度抬起頭來，它變得比新的生命更強。在你裡面產生了內戰，裡面的人要遵行神的旨意。但是在你肢體中卻有一個律；去作你所不願意作的，你所願意的，你反不作，保羅在羅馬書第七章的經歷，就是我們一般的經歷。親愛的弟兄姊妹！你會發現這裡有了連續不斷的掙扎，肉體和屬靈的爭戰，新生命和舊生命的爭戰；使徒保羅甚至痛哭說：“我真是苦阿！誰能救我脫離這取死的身體呢？”

弟兄姊妹！難道神沒有為我們預備麼？確實有的，因為我們是生在從亞當裡面，但基督死在十字架上時，聖經說：祂不僅是第二個人，祂也是末後的亞當。我們的主耶穌是末後的亞當，對於神來說，祂是末後的亞當。所以當末後的亞當被釘死在十字架上時，亞當的族類就從此結束了。

親愛的弟兄姊妹！就我們主耶穌救贖的工作來說，兩千年前，當我們的主耶穌被釘死在十字架上時，祂就把亞當的族類帶去將它終結了。靠著祂的死我們從亞當裡面出來，藉著祂的復活我們進入基督裡面。所以今天我們相信主耶穌的人，不只我們的罪得以赦免，我們這個罪人也已經與基督一同釘死。所以羅馬書第六章六節：“因為知道我們的舊人，和祂（基督）同釘十字架……。”

弟兄姊妹！我們如何能從舊的生活中被釋放？從經歷上來說：我們必須與基督站在同被釘死的立場上。在基督裡我們當看自己向罪死了，活著是向神而活。當我們表明信心的立場時，聖靈就會在我們裡面成就基督所完成的工作，治死舊的生命、治死肉體的行為，讓新的生命掌權。那改變我們生命的工作就會逐漸顯明出來，生命的轉變乃是聖靈的工作，祂的工作總是根據基督所完成的工作上。我們的主耶穌已經完成了那工作，徹底地把我們從舊的裡頭拯救出來，然後進入新的裡面。現在聖靈正在將基督完成的工作，成就在我們每一個人的生命裡面。

【彼得的轉變】現在讓我們轉移到經歷上。我們用彼得作例子，彼得是天然意志很剛強的人：他是典型的領袖，因為在門徒中他總是首先發言。然而，這個人面對一個問題，在屬靈的事上，他總是犯了不該犯的錯謬。馬太福音第十六章十八節記載他得著榮耀的啟示，知道基督乃是永生神的兒子，我們的主說：“你是彼得（現在你是一塊石頭），在這磐石上我要建立我的教會；陰間的權柄，不能勝過她。”（另譯）跟著主便向門徒指示，祂必須上耶路撒冷，在那裡祂會受到排斥，並且被殺，但是第三日祂卻要從死裡復活。

當彼得聽到這話時，他馬上拉著主耶穌說：“主阿！萬不可如此，禱不要這樣作，禱不需要死。”主轉過來說：“撒但！退我後邊去吧！你是絆我腳的；因為你不體貼神的意思，只體貼人的意思。”這裡你發現彼得已經信了主耶穌、已經成了一塊石頭。以前他是塵土，但現在他卻是石頭，石頭有天生堅固的特性。但是你會發現，本來應該是堅固的，他卻整個人震驚起來。他聽到主將面臨死亡，他說：千萬不要這樣作。因為照著他的肉體他不願意死，所以他也不願主死，不知不覺之間他就被仇敵所利用。

但是主卻看透了，所以祂說這是撒但；撒但在利用彼得，然而我們的主卻不為之所動。然後主說：“任何事情臨到我，它們也照樣會發生在你身上。如果你要跟從我，成為我的門徒，就當舍己，背起你的十字架，來跟從我。”親愛的弟兄姊妹！彼得雖然是屬於主的，有基督的生命在他裡面。然而在那段時刻他並沒有靠著主的生命而活，他卻倚賴他的舊生命，愛惜自己的性命。

弟兄姊妹！經過主的對付以後，他逐漸地被主所改變。甚至在最後的聖餐，你們還記得當

我們的主耶穌預言祂將要受難，所有的門徒將會分散，彼得卻不願意接受這事實。他說：“不！就是為門徒被分散，我會跟從祢，甚至和禰同死。”他對自己有何等的自信心；但是主卻說：“今夜雞叫以先，你要三次不認我。西門！西門！撒但想要得著你、好篩你，像篩麥子一樣。但我已經為你祈求，叫你不至於失了信心；你回頭以後，要堅固你的弟兄。”弟兄姊妹！這裡我們發現彼得必須經過死亡，藉著十字架在他生命的工作。凡是屬於他的天然性情，一切都必須進入死，直到最後他進入復活的境地。當他回頭以後，他就能堅固、堅強、鞏固他的弟兄們。

所以當你查考彼得前後書時，在書信中彼得積極勉勵弟兄姊妹要怎樣在主裡面堅固。對他來說，這並不只是一種道理，而是一種生命的經歷；因為他已經從中慢慢地得著了教訓。首先他成了一塊石頭，但是那塊石頭卻很粗糙，充滿了混合物。那麼主就在那裡精煉他，直到他成為寶石。

當你來到啟示錄第二十一章的時候，你發現彼得成了新耶路撒冷聖城的根基之一。他就是那塊碧玉。換句話說：現在基督的性格成形在彼得身上。外表上他是彼得，但其實是基督那榮耀的盼望在祂裡面。這就是轉變，弟兄姊妹！這不僅僅只限於彼得，並且也是神要在我們每個人裡面所要作的，感謝神將新的生命放在我們裡面，這是基督的生命，是不動搖的生命。

【主的生命】你記得！我們主耶穌的生活麼？當祂十二歲的時候，祂被視為律法的孩童。當祂的父母離去時，祂仍然留在耶路撒冷。過了三天，祂的父母在聖殿中找到祂。耶穌告訴祂的父母說：“豈不知我應當以我父的事為念麼？”雖然孩童耶穌回去，順服祂的父母，但在那些年日，祂是為著神的工作作好準備。當祂三十歲的時候，祂就受了洗。那就是祂把自己交托給神，為著神呼召祂的工作。從那個時候起，祂就面向著耶路撒冷，直到被釘死在十字架上，成就了神呼召祂所要作的工作。

祂整個一生僅有一個原則：“這是我父的旨意麼？”在每件事上祂只問這個問題。如果這是父的旨意，不論任何事，甚至是死，祂都會作。如果不是神的旨意，就是全世界祂都會拒絕。親愛的弟兄姊妹！你能夠在我們主耶穌身上找到堅固的特性，而這個生命是在你，也在我裡面，神的聖靈正在成形這生命。但在這成形的過程中，你會發現有許多的己，必須釘在十字架上；所有的污穢都必須隔離，十字架的工作是必要的。這是唯一能除污穢的途徑，以至基督的生命能在我們裡面增加。

這就是為什麼我們的主耶穌說：我們必須舍己、必須懼怕自己，不可讓自己生存、不可隨從自己的意思、不可倚靠自己的精力。讓十字架的善工滲透我們的生命、讓己的生命被治死，以至基督的生命得以被釋放，祂的性格便逐漸成形在我們裡面。

弟兄姊妹！這是神在我們每一個人身上的旨意；但願我們能模成祂的樣式，基督能成形在我們裡面。

你會發現堅固乃是基督的性格之一。這是聖靈的果子，是在加拉太書第五章二十二至二十

三節記載所結的果子，其中的一種果子就是“信心”或是“信實”。所以信實就是堅固，是聖靈的果子；但願我們裡面結出聖靈的果子。所以弟兄姊妹！怎樣纔能得著屬靈的堅固呢？一方面就是仰望主，讓我們拋錨在萬古的磐石上。另一方面，讓聖靈在我們裡面工作，以至基督的生命在我們裡面結出屬靈的果子。

讓我們禱告！

第三篇 我們在哪裏堅固

“我們既有這許多的見證人，如同雲彩圍繞著我們，就當放下各樣的重擔，脫去容易纏累我們的罪，存心忍耐，奔那擺在我們前頭的路程。”（來十二 1-2）

“照樣，神願意為那承受應許的人，格外顯明祂的旨意是不更改的，就起誓為證；藉這兩件不更改的事，神絕不能說謊，好叫我們這逃往避難所，持定擺在我們前頭指望的人，可以大得勉勵；我們有這指望如同靈魂的錨，又堅固、又牢靠，且通入幔內。作先鋒的耶穌，既照著麥基洗德的等次，成了永遠的大祭司，就為我們進入幔內。”（來六 17-20）

“如今常存的有信、有望、有愛，这三樣，其中最大的是愛。”（前林十三 13）

【在信心上堅固】今天我們要往前交通的，就是我們要在什麼地方彰顯那屬靈的堅固。哥林多前書第十三章十三節說：“如今常存的有信、有望、有愛。”這是一個基督徒生命的總結，就基督徒的生命來說，便會有這三個特點：有信、有望、有愛，那就是一個基督徒的身上所有的。關乎屬靈的堅固的方面，它必須在信、在望和在愛裡彰顯出來。

基督徒的生活是一個信心的生活，我們是靠著信心而不是憑眼見。聖經清楚的指出：“人非有信，便不能見到神。”我們記得！以諾與神同行三百年。以諾是一個像我們一樣的人，在他六十五歲以前，聖經說：他過著和其他人一樣的生活。但在他六十五歲那年，一件事情發生在他的身上。他的兒子瑪土撒拉出世的時候，他顯然從神那裡得著了一個啟示：他看見，在瑪土撒拉死的時候，一場洪水會淹沒整個世界；因此他便很虔誠的敬拜神，他就與神同行。弟兄姊妹！我們以往與自己同行，我們若與神同行，其實是要神與我們同行；但以諾真實是與神同行。

與神同行並非一件容易的事，因為我們的神是聖潔和公義的。我們若要與神同行，我們便得跟隨祂，這必須要有紀律。“以諾”這名字的意思，便是“紀律”。我們若要與神同行，我們就必須是有紀律的人。這也是“門徒”的意思：不是照我們的意思，乃是照神的意思。以諾與神同行三百年，一直到神將他提去。聖靈便如此解釋他的生命：“人非有信，便不能見到神。”他能蒙神的悅納是因為他靠信心而活，而不是憑眼見而活。他不看周圍的環境，乃看那看不見的神，一路跟隨著祂；因此，他討神的喜悅。

希伯來書第十一章六節說：“到神面前來的必須信神是，且信祂賞賜那尋求祂的人。”（另

譯) 當我們來到神的面前時，信心是基本的元素。我們必須相信“祂是”。當然這句子無論中文或英文都不通；所以便翻譯成：“我們必須相信祂是神。”但在原文裡是“祂是”；因為“祂是”是祂的名字。

【祂是滿足我們的神】我們記得當摩西在曠野的時候，他看見荊棘被火燒著而不被燒毀，他便走向前去看這異象。神便從荊棘的火焰裡向他顯現。摩西便問神叫什麼名字，神說：“我是”，那是神榮耀的名字。“我是”的意思是什麼呢？意思是說祂是我們所需要的一切，祂是一個完全能夠滿足我們的神。

當我們來到神的面前，我們必須相信我們的神是那偉大的“我是”的神。祂是我們所需要的一切。在祂裡面我們就得著了滿足，在祂以外我們不需要尋找任何的東西。實際上我們若在神以外尋找任何事物，那便是一件很悲慘的事。我們的一切所需也都在祂裡面，祂必賞賜那些尋求祂的人。我們若尋找祂便尋見，而祂將會把自己賜給我們。

親愛的弟兄姊妹！當我們來到祂的面前，首先看見的是信心的問題；我們因信而活，我們相信“祂是”，我們來尋求祂。

什麼是“信心”呢？“信心”似乎很奧秘。一方面我們都曉得什麼是“信心”，因為我們都相信基督，我們也經歷了“信心”在我們身上的工作。在另一方面，我們發現“信心”也很難以琢磨。我們知道作什麼事情要靠信心。當我們遇見某種情況時，我們便去製造信心。但我們所製造出來的信心並不管用，沒有功效。但當信心來的時候，我們就發現事情已經成全了；信心似乎是一件很難明瞭的東西。

其實，聖經也沒有給信心下任何的定義（聖經也不對任何事情下定義），那是因為任何屬神的事情都是無限的。你若對它下定義，你便把它給限制了。信心並沒有一個定義，但是感謝神！聖經把信心描繪出來。根據達秘（J.N.Darby）翻譯希伯來書第十一章一節：“信是盼望之事的實化。”（許多人同意，達秘的翻譯這節翻得最好，最接近原文的意思；它把原文的字義帶了出來。）

何謂“信心”呢？信心能將所盼望的事實際化。舉個例說：這裡有一個杯子，當你進入這個大廳的時候會看見它被擺在這裡，因為你肉眼看得著這杯子，所以你能感覺到這杯子的存在。你經歷到這個杯子。若有一個瞎子走了進來，那個杯子雖然在那裡，但他卻沒有能力把那個實際化成他的經歷。這杯子是一個物體，我們需要眼睛來使它實際化而成為真實的東西。你對一個盲人來說那裡有一個杯子，他一定要說：“沒有的，因為我看不見。”我們不可以說，因為他看不見，所以那個杯不在那裡。但他沒有辦法使它成為實際化，所以他並沒有那種經歷。信心就是那個能力，能夠使那看不見的永世的、屬天的東西實際化。我們主在加略山上，十字架所成就的工作是實在的，但是你若沒有信心，你不能把那件事實際化、不能經歷到祂為你成就的事情；就著基督在十字架上所作的工作來說：祂已經背負了我們的罪在祂的身上，祂也為全世人的罪付上代價。但是為什麼還是有人仍沒有得救呢？他們的罪沒有被赦免，並不是說赦罪的事不是真的，是因為他們沒有信心把它實際化。

對於所有屬靈的事情，也是如此；屬靈的事是超出我們屬天然的能力。你若想經歷任何屬靈的事情，一定要藉著信心纔可以達到。唯有藉著信心，那屬靈的經歷纔能在我們的身上實際化。

我們如何才能夠找到信心呢？以弗所書第二章八節說：“我們得救是本乎恩，也因著信，這並不是出於自己，乃是神所賜的。”所以信心是神所賜的。弟兄姊妹！信心並不在我們裡面。這就是為什麼我們常常要去製造信心，卻沒有效力。有時我們也會去自我催眠，我們知道必須要有信心，所以我們重述的對自己說：“我信！我信！我信！”我們認為因為跟自己說了這麼多次，所以應該是有信心了。這是心理作用，對於屬靈的事是無能為力的；所以我們一旦要面對信心的時候，我們便感到很絕望。

【奔那擺在我們前頭的路程】我們在哪裡可以找到“信心”呢？我們絕對在我們自己裡面找不到信心。那麼到底在哪裡能夠找到信心呢？希伯來書第十二章說：“我們奔那擺在我們前頭的路程。”賓路易師母（J·penn Lewis）說：“你一旦信了主耶穌為救主，你便會被放在一個競賽場上。”我們每一個人都被放在競賽場上，參加障礙賽跑，長途賽跑。但感謝神！我們被許多見證人圍繞著。這些見證人是指著希伯來書十一章裡的人所說的：如同亞伯、以諾、亞伯拉罕、摩西、大衛、撒母耳等。我們被這些見證人圍繞著，他們已經憑著信心跑完了這場競賽。他們憑著信心，已經得了神喜悅他們的明證。憑著信心，他們也完成了神的旨意；他們現在是圍繞著我們的見證人。

今天我們就是在這跑道上。弟兄姊妹！這是一個很艱難也很長的跑程，所以我們需要這一般見證人來鼓勵我們往前跑：他們在對我們說：“我們已經跑完了全程，靠著神的恩典，你們也要跑完全程。”當我們被放在這跑道上的時候，我們應當作什麼呢？我們當放下各樣的重擔。

你曾看見過一個穿著沉重的衣服和帶著負擔來參加賽跑的人麼？他絕不能奔跑那個路程，他必須除去他身上各樣的重擔，為了要跑得更快，他要把任何會使他的步伐放慢的東西除去。弟兄姊妹！這些重擔是什麼呢？我們基督徒身上往往帶著許多重擔，它們並不是罪；我們常常說：“那若不是罪，又有什麼要緊呢？”許多年輕的基督徒喜歡問：“這有罪麼？若沒有罪，我便可以去作。”

弟兄姊妹！除了罪還有重擔。這些重擔會把你壓下來——如同愛世界的心、世上的思慮、今生的憂慮等等會把我們壓下來。我們必須把他們除去，尤其那些容易纏累我們的罪更要除去。這罪是什麼呢？那便是不信的罪，以色列民不能進入迦南地就是因為那不信的罪。

【仰望信心創始成終的耶穌】我們必須將那罪除去，且要存心忍耐去完成這當跑的賽程。我們應該怎麼跑這賽程呢？我們發現到這賽程擺滿了障礙，我們要如何纔能跨過這障礙呢？——我們容易灰心，因為我們連那終點都看不到。我們沒有信心往前去；所以聖經說到在跑這路程的時候，要“仰望為我們信心創始成終的耶穌。”

弟兄姊妹！當一個人在賽跑的時候，他的眼睛望哪一個方向呢？他的眼睛若是四處張望，他的速度顯然地會下降，他也可能被絆倒。一個賽跑的人的眼睛是把焦點放在終點上。我們發現到在跑這賽程的時候，我們應當堅定的仰望耶穌。不要把注意力放在自己身上；不可注意自己的優點和缺點；也不注意看身邊的弟兄姊妹，因為你會被絆倒；也不要看那些障礙，因為你會灰心。這一切的東西都要從你的視線中除去，當堅定的仰望耶穌；除了主耶穌以外，你什麼也要不看。

我們之所以會跌倒、會停頓不前、會灰心，是因為我們把注意力放在主耶穌以外的東西身上。應當忘記自己、忘記所有的人、忘記一切，只仰望主耶穌基督。為什麼呢？因為祂便是我們信心創始成終的耶穌基督。換句話說：祂便是那位在你裡面創造信心的那一位，祂也是那使你的信心得以完全的，我們在哪裡尋找信心呢？我們在主耶穌裡面才能夠找到信心。你越是望著耶穌，你越是發現信心在你裡面增加；只有看著主耶穌的時候才會有信心。這便是信心的秘訣。為什麼有些人滿有信心而有些人沒有信心呢？因為那些人，他們只望著耶穌；你越是望著耶穌，你就越有信心。

大家應該讀過喬治慕勒（George Muller）的傳記。他是一個德國人，神卻使用他在英國辦孤兒院；他照顧上千的孤兒都是完全靠著信心。神給了他一個負擔，覺得在那時候人們不知道如何信靠神。他要向這世人證明神是可靠的，他是完全靠著信心來從事孤兒院的工作。他不會告知任何人有關孤兒院的需要，只有在禱告裡仰望神；神實實在在的應許了他的禱告。為什麼？因為他只仰望主耶穌，他也發現主是信實的。

所以，弟兄姊妹！我們需要信心，也只有仰望主耶穌的時候纔能找到信心。我們應當堅定的仰望我們的主，也只有這樣我們纔能在信心上堅固。你知道我們或許在某個時候有信心，但在另一個時候信心就消失了。你不知道是為什麼，你認為你是一個滿有信心的人，也累積了一點經歷；但為什麼信心突然間就不見了呢？請記得！信心不在乎你，乃是基督。當你眼睛偏離了基督，轉向自己過去的經歷時，你就發現那個不能夠幫你，你應該時時刻刻仰望主耶穌基督；因為祂是信心的源頭和末了。

還有，羅馬書第十章十七節說：“可見通道是從聽道而來的，聽道是從基督的話來的。”信心是從神的話而來。我們若要尋找信心，就應當殷勤的尋求神的話；我們若相信神的話，我們就會發現信心就在我們裡面產生；靠著信心，就必成就；我們感謝神所給予我們的話語。

提摩太后書第三章十六至十七節：“聖經都是神所默示的，於教訓、督責、使人歸正，教導人學義，都是有益的；叫屬神的人得以完全，預備行各樣的善事。”弟兄姊妹！我們若要尋找信心，應當謹慎的讀神的話語，把神的話豐富豐富的藏在心裡。你將會發現當你面臨無論怎樣的處境，神的靈會把祂的話語啟示在你心裡面。當那話語來的時候，你發現到祂的話語會緊緊的抓住你；事情便成就了。

在“神的話抓住你”和“你抓住神的話”之間有很大的分別。有時我們嘗試去抓住神的話。我們發現到，我們即使抓住了神的話，但它卻不能發出功效；因為字句是死的。但當

神的話開始抓住你的時候，聖靈就會使你復蘇。

當我們讀神的話時，我們必須仰望神的靈再一次的對我們說話。神已經說過了一次，那是真理，永遠真的、不改變的。但我們若要經歷神的話，神的靈便得再一次藉著神的話對我們說話。神的靈以同樣的話語，再一次對我們說切身的話。那麼，信心就會從我們裡面升起。親愛的弟兄姊妹！我們必須在信心上堅固。

有時我們會認為信心有主觀和客觀的分別。信心在客觀上便是我們所信的，在主觀上就是說我們相信，所以我們對它忠心，就是在信心上堅固。我們必須堅信那寫在聖經上的話語，相信聖經裡頭的每一句話都是神所默示的，裡頭有生命。我們不單有客觀的相信，也要有主觀的認識。我們把主的話藏在心裡，讓它在我們裡面動工，直到它活在我們裡面。我們一旦相信，我們就會對其忠心。它所說的一切，我們都會去作；我們在信心這方面必須堅固。

在彼得前書第五章八節我們發現：“你們的仇敵魔鬼，如同吼叫的獅子，遍地遊行，尋找可吞吃的人。”我們必須抵擋仇敵，牠便會遠離我們；仇敵會以各樣的方式來試探和欺騙我們，我們必須以堅固的信心抵擋牠。

【在盼望上堅固】還有一方面我們必須堅固，就是在盼望上面。世人絕對沒有盼望，我們盼望世上的任何東西，便會失望；所羅門王說：“虛空的虛空，凡事都是虛空。”但是感謝神！我們屬神的人在祂裡面有盼望。我們的盼望是什麼呢？希伯來書第六章告訴我們說：我們有神的應許是不更改的。

應許是什麼呢？那是一個在未來必須成就的事情，神給了我們何等寶貴的應許，我們的神是不說謊的。神不是人，神不會說謊；神所說的就是了，祂所應許我們的，祂必成就；我們可以相信祂。但為了鼓勵我們相信祂，神不單只說出那應許，祂甚至還在那應許上發誓。神是可靠的，神是不需要發誓的，世上的人發誓是因為人的話是不可靠的，所以必須發誓來約束我們。神是不需要發誓的。但祂知道我們的信心軟弱，因為我們是不可靠的，所以我們也認為神是不可靠的；所以神降卑到我們的地位而發誓。

所以有幾件不更改的事：第一，神是信實的；第二，神起了誓，所以神所有的應許是堅定的。這是我們盼望的根基。它便是我們靈魂的錨，又堅固又牢靠，且通入幔內。主耶穌是照著麥基洗德的等次成了大祭司。

【神的應許堅固牢靠】這些的意思是什麼呢？在彼得後書第一章三至四節說：“神的神能已將一切關乎生命和虔敬的事賜給我們，……。祂已將又寶貴又極大的應許賜給我們。”這應許是不能朽壞、不能更改、不能衰殘。這應許也是那通入幔內的錨，是為在神裡面的錨；所以這些都是牢靠的；我們也有主耶穌作我們的大祭司。當我們信心軟弱；失去盼望；被周遭的事情纏繞的時候，主會為我們代求。當祂為我們代求的時候，聖靈在我們裡面工作，使我們的盼望得著確證；因為我們有了那有福的盼望，我們纔能堅持下去。

你知道人失去了指望，就沒有生存下去的意志了。感謝神！我們有盼望，所以纔能活下去。我們有盼望，要承受那永遠的基業；將有那麼一天，基督將成為我們榮耀的基業。有一天，我們將被模成神兒子的形象，藉著這個盼望，我們才能夠堅持下去。親愛的弟兄姊妹！讓我們在盼望裡堅固，在任何時候都不可放棄那盼望。

亞伯拉罕在絕望中存有希望，他已經是一百歲的人了；但神成就了所應許的，賜給了他一個兒子。我們也應當仰望神，不論我們眼前看見的是什麼。我們看見了這世界，看見了教會，看見了自己等等。這些都能使我們灰心，失去盼望，讓我們在基督裡存有希望，讓祂寶貴的應許激勵我，知道祂必成全祂所召我們來的目的。所以，我們應當在盼望裡堅固，不要放棄希望。

【在愛中堅固】最後我們必須在愛中堅固，基督徒的生活是愛的生活。神的愛澆灌我們的心，神在我們裡面尋找愛。以弗所教會在表面看來似乎很正常，但他們已經離開了那起初的愛；神對他們說：“我要責備你”。弟兄姊妹！許多事情會繼續，傳統也會領著我們走，但我們一旦離開了起初的愛，神說：祂會把燈檯從原處挪去；因為除去了愛就沒有什麼事情是真實的了。

親愛的弟兄姊妹！我們必須悔改，回到那起初的愛。“起初的愛”是什麼呢？那就是最上等的愛，就是盡心的去愛神。以單純的心去愛神、以一個完全的心去愛神，這就是神在我們的身上所找尋的東西。為什麼呢？因為神就是愛，這是神的性格，這性格也應該成為我們的性格。

有兩個命令總結了所有的命令，那就是：“你要盡心、盡性、盡意、盡力愛主你的神。”和“要愛人如己”。我們必須盡心的愛神，我們也必須愛我們的弟兄如同基督愛我們一樣。關於愛，我們必須堅固；不幸的，愛是會變冷的。當主耶穌來的時候，祂會在祂的百姓中找到愛麼？讓我們到祂面前，祂是愛的源頭。我們若真的到祂面前，我們必須承認我們沒有愛；但愛是從祂而來。我們若相信祂、仰望祂，允許祂的愛來充滿我們的心，那麼，我們就能夠在愛裡得堅固。

看看彼得，他以為自己有愛、他以為自己能全心地愛基督；他告訴主：“眾人雖然跌倒，我總不能。”“我就是必須和祢同死，也總不能不認禰”但是弟兄姊妹！當他被試探的時候，他卻失敗了，那是因為他愛己的心勝過了他愛神的心。在提比哩亞海的時候，我們的主問他：“約翰的兒子西門，你愛我比這些更深麼？”弟兄姊妹！“這些”是指什麼呢？這裡有魚、有麵包，有其他的門徒。你記得！當彼得不認主的時候，也是在火旁；那時很冷，他正在取暖。主當時正受審判，但他卻在那裡取暖。在他旁邊也有許多人，他很喜歡身旁有許多人陪伴，他不要單獨一個人，他愛這些勝過愛主。所以，當主問他：“你愛我比這些深麼？”在原文，這個“愛”字是指著那單純愛神的愛，不只是一種好感而已。

彼得如今認識了自己，說：“主阿！是的，禰知道我愛禰。”彼得知道他只有那對主的好感，他也知道那不是那至高單純的愛。主說：“你餵養我的小羊。”耶穌第二次再問他：

“你愛我麼？”（沒有任何別的可以比較）。彼得知道他沒有辦法作到，他也只有很謙卑和誠實的說：“主阿！是的，禰知道我愛（有好感）禰。”耶穌說：“你牧養我的羊。”耶穌第三次問他：“你愛（有好感）我麼？”——耶穌降低了那愛的要求。“你對我真的有好感麼？”彼得便非常的憂愁，因為他不能夠達到那個標準。他感到在他裡面找不到那絕對、至高的愛；他說：“主阿！禰是無所不知的，祢知道我愛禰（有好感）。”耶穌說：“餵養我的羊”。

親愛的弟兄姊妹！當我們認為我們對神有那至高的愛的時候，我們也許沒有。但是當我們知道我們沒有那個至高的愛的時候，我們對神也只有一種好感的時候，主就會給我們那至高的愛。

根據教會的傳統，當彼得殉道的時候，他說：“我不配同我的主一樣釘死在十字架上。”所以，他是倒釘在十字架上而殉道的；那起初的愛已經到彼得裡面了。親愛的弟兄姊妹！我們應當知道，我們已經遠離那起初的愛，這愛必須從神而來。它在什麼時候才會來呢？當我們知道我們沒有它而又渴望擁有它的時候，在那個時候，那愛就會被賞給我們。願我們能夠在愛上堅定，一直愛到末了，就如我們的主愛我們直到末了。

讓我們禱告！

第四篇 那些堅固的人如何

“所以我親愛的弟兄們！你們務要堅固不可動搖，常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。”（林前十五 58）

【不穩定的結果】在今天早晨的總結信息裡頭，我們要來交通堅固的結果是怎樣的。或者說我們若是不穩定，會有什麼結果？我們記得以色列民的故事，耶和華神把他們從埃及拯救出來，要把他們帶進迦南。在聖經裡面所記載以色列民的歷史，對我們活在末世的人，實在是個警戒。以色列民身上所發生的事，在屬靈方面也會發生在我們身上。神把以色列民帶出埃及，是為了把他們帶進迦南地，不僅僅只是把他們從埃及帶出來為止；在我們也是一樣，我們曾經一度在世界上，處在黑暗的權勢下，是罪的奴僕，沒有盼望。但是在這樣絕望的光景之中，主把我們帶出來，主拯救我們不光只是讓我們得著釋放——有時候我們以為得救了便是得著自由了，便可以為所欲為了！

我們的神把以色列民救出埃及，帶他們到曠野，所以基督徒必需要有曠野的經歷。弟兄姊妹！這並不是神的旨意。雖然以色列百姓要經過曠野，聖經說：若他們真能倚靠神，兩年之內他們就能走完曠野的路，進入應許之地。他們要在曠野徘徊四十年之久，乃是因著他們的不信。

弟兄姊妹！就著我們自己來說，也是這樣。我們得救以後，也要過曠野的生活，因為神在

曠野可以讓我們看見自己的真面目！看見我們的肉體是怎樣的，使我們認識自己！這是必需的，是進入應許之地的路。當我們信了主，全心倚靠祂的時候，這條路就不會走太久。曠野的生活是需要去經歷的，但是不需要經過太久，就要進入迦南。什麼是“迦南”呢？有些基督徒寫了詩歌，說到有一天我們要過河進入迦南地，把迦南形容成為天堂；說有一天我們要經過死亡的河，進入天堂美地！事實上在預表來說這並不準確，因為“迦南”根據聖經是預表“基督的豐滿和豐富”，保羅說到基督那測不透的豐富，所以神的旨意乃是把我們從世界帶出來，進入基督裡面，進入基督的豐富裡面，使我們享受基督那測不透的豐富，那個就是神對我們所有的旨意。

不幸以色列百姓經過曠野的時候，有時候他們看見了神的救贖和供應，他們的心就向著神！但是許多時候，他們遇到試煉——事實上是神在試驗他們，神與他們同在，並且眷顧他們。但是神為著考驗他們，讓他們經過各種試煉，他們在試煉中卻埋怨和叛逆神！他們十次試探神，到了末了他們甚至不信神的應許，拒絕進入迦南。他們那時已經被帶到迦南的邊緣，卻拒絕進入。他們甚至說：“讓我們選一個領袖，帶我們回埃及去。”因著他們的不信和不穩定，結果他們被定罪，在曠野流蕩四十年，直到那一代都死了。

但是感謝神！有差派去窺探的探子中的兩位，就是約書亞和迦勒，其他的探子回來報惡信，他們說：“地是美地，城邑卻高得頂天，並且那裡有偉人，他們看我們就如蚱蜢，是一個吞吃人的地，我們不能進去。”因著他們的不信，十個探子便遭瘟疫而死。

然而他們中間有迦勒和約書亞，他們心裡有美好的靈，那就是說他們對神有信心。因為他們仰望神不看環境，因著他們信靠神的應許，相信神與他們同在，因此他們相信神必實現祂的應許；他們說：“雖然仇敵是那麼的強大，他們是我們的食物，因為神與我們同在。”弟兄姊妹！因著他們的信心和堅固，他們兩人沒有遭到瘟疫，而跟新的一代一起進入應許之地。

【兩個不同的種類】我們拿這個例子應用在我們身上，我們發現在神的百姓當中，有兩個不同的種類：一種人數眾多，雖然蒙受同樣的恩典，但是他們卻不信靠神，不定睛仰望主，而注意周圍，甚至看自己裡面；因為如此，他們過主的生活並不是穩定的。有主的祝福，他們就讚美主；受到試煉的時候，他們就發怨言；經常問說：“到底主在我們中間麼？”他們試驗神，像希伯來書所說的：“他們不能進入，是因著不信的緣故。”

弟兄姊妹！不堅固的人將如何？並不是神不信實，神是可信的，乃是我們不忠心，不信靠祂，我們不信，也不順從。如果我們這麼作，會有什麼後果呢？我們整個基督徒的生活，就會像在曠野繞圈子一樣，不能進入基督的豐富。換句話說：我們應該改變卻沒有改變，也無從效法神兒子的模樣。雖然有時候我們也從主得著福氣，得著祂的供應和眷顧，我們也存感激的心，但是我們不能面對任何的試煉。一遇到艱難，我們馬上會發怨言。弟兄姊妹！在這樣不穩定的情況之下，我們的一生就無法享受基督那測不透的豐富。那是神對我們的旨意。

另一方面，我們若是有約書亞和迦勒的靈，靠神的恩典，我們信靠祂，在信、望、愛上得堅固，那麼今天會產生怎樣的後果呢？我們發現，今天我們就可以享受迦南、可以經歷到基督的豐富。當基督在我們的生命中增長、在聖靈的工作之下，我們就漸漸被模成神兒子的樣式，這是我們今天所發現的。在聖經裡面，“迦南”也是預表將要來臨的神的“國度”，“迦南”不是代表那永遠的所謂天堂，乃代表那要來臨的國度。

在希伯來書就很清楚，希伯來書不是寫給不信的人，乃是寫給信主的猶太人。希伯來書不教導我們得救怎樣起頭，也不講關於永生或者永死。希伯來書乃勉勵我們向著目標上前，基礎已經立好了，現在乃是要怎樣在上面建造，要怎樣竭力向前跑，所以希伯來書是講到“國度”。今天的世代過了，另一個世代到來，過後才有永世。有時候我們以為這個世代過去了，永世就跟著而來。但是聖經說在其中還有一個世代來臨，就是國度的時代。我們或者可以說，現在是福音的時代，福音的時代結束就帶進國度時代，有一千年之久，國度的時代過後纔是永世；迦南在聖經一直是代表國度時代。

【將來的榮耀】我們要面對怎樣的後果呢？今天我們若是不穩定，就是說我們不仰望我們的主這塊磐石，不讓磐石的性情在我們裡面建造起來，今天我們不能享受基督的豐富，將來在國度時代，我們也不能與基督同作王一千年，意思是我們不能享受。希伯來書告訴我們：“主耶穌要領許多的兒子進榮耀裡去。”那裡的“榮耀”是指“國度的榮耀”說的。在聖經神用不同的方式來描繪它，有時候說：我們將與基督同作王一千年：“我們今天與祂一同受苦，將來要與祂同享榮耀。”有時候用“冠冕”的表號，如同“榮耀的冠冕”、“公義的冠冕”等。

記得使徒保羅說：“那美好的仗我已經打過了；當跑的路我已經跑盡了；所信的道我已經守住了；從此以後，有公義的冠冕為我存留，……不但賜給我，也賜給凡愛慕祂顯現的人。”（提後四 7-8）也有生命的冠冕，是主應許賜給士每拿教會的，若是他們與祂一同受苦，就必得生命的冠冕。也有榮耀的冠冕，若是我們在事奉上忠心，就能得榮耀的冠冕。有些時候聖經用“寶座”的表號，我們將與祂一同坐在寶座上，一同治理。有些時候也用“結婚的筵席”——或者被形容成主的喜樂來作預表。

所以弟兄姊妹！聖經說到各樣的獎賞來勉勵我們，當然我們不是要注意這些獎賞，我們記得我們今天成了何等樣的人，乃是主的恩典所賜的，都是恩典，乃是祂在我裡面作成，不是我作的！但是主卻樂意賞賜我們，這是那些在主裡能堅定不移的人能得著的。

【一次得救就永遠得救】那些在主裡面不堅定的人，他們不堅定，並不是主不能，是因為他們不信靠祂，那麼這些基督徒會有怎樣的結果？在神的子民當中有一個共同的問題，是關於救恩的問題。有些人說：一個人一次得救就永遠得救，因為我們得救不靠行為，乃是靠信心，這是神的恩賜。換句話說：一次得救就永遠穩妥了，你已經信了主耶穌，就能在國度和天堂有分。有些基督徒說不是這樣，並不是一次得救就永遠得救，得救了但是行為不好，

就會失去救恩。可以早上在天堂，下午下到地獄，晚上又回去天堂。基督徒圈子有這兩種看法，兩者之間不能達成一致。

聖經講到的救恩是從主而來，神給人恩賜沒有後悔；你們看兒童們在玩耍的時候，大家一起分享玩具，有事情發生了，馬上一個孩子就把玩具搶回說是屬他的，他後悔了，因後悔便把玩具拿回來。但是神並不是人，不像孩子會後悔。救恩既然是神的恩賜，就不帶著後悔，給了就永遠不再收回，而祂給的是永生，就是永遠不會滅亡。主把我們牽在手裡，另一個手被父所牽，沒有人可以把我們從祂的手中奪去，可以說真是穩妥。

但是問題來了，若我信主得救了（人很聰明），我要得永遠的保障，我便信主，相信了以後便永遠穩妥了，我現在作什麼都行了！從前不敢做的事情，恐怕作了會沉淪，現在有了保障，可以愛世界，也可以享受世界的之樂，兩個世界都得著最好的，這非常聰明！因著如此在基督教信仰便為生了問題，有些人說，一次得救便永遠得救的道理很危險，因為因此可以慫恿人去犯罪。

其實問題是出於在國度的真理沒有被傳講出來。我們傳恩典的福音，那是根據路加的福音，悔改信主耶穌就得救；我們卻沒有傳馬太的福音，馬太福音傳國度的福音；我們的救主就是我們的王，我們得救以後，就在祂的王權底下，必需在祂的掌管下，照祂馬太福音第五至第七章的教訓生活。我們若在祂的王權之下生活，今天就能享受基督的豐富，明天天國到來，我們將進入那個榮耀。弟兄姊妹！在國度的觀點之下，這個一次得救便永遠得救的道理便穩妥了。

【活在耶穌的掌管下】實在的我們得救不是靠行為，乃是因信稱義；但是得救以後，有基督的生命在我們裡面，我們就應該照那個生命的性情而活，從基督的生命產生了好行為，乃是祂的生命從我們身上的流露。我們若信主，那為主的生命應該管理我們，我們以基督而活，就有聖靈所結的果子，這纔是正常的生活。弟兄姊妹！那些信主的人，主將再來，他們會被接到國度，與基督作王一千年。

這是聖經的教導，只有國度時代過去，才把永生帶進來。弟兄姊妹！我們看見了要來臨的國度，今天就要活在基督的王權之下。我們怎樣活在基督的王權之下呢？我們曉得主今天是在父神的右邊，坐在寶座上，執行神的旨意。我們怎麼在祂的管轄之下呢？祂已經給了我們聖靈，聖靈是保惠師，住在我們裡面代表基督。弟兄姊妹！我們若跟隨聖靈，靠祂而活，就是處在基督的王權之下。在以弗所書第五章告訴我們：“不要醉酒，乃要被聖靈充滿。”什麼叫作“被聖靈充滿”呢？那些懂得希臘文的告訴我們：意思是要繼續不斷地被聖靈所管治，聖靈在你裡面代表基督，把基督的管轄帶到我們身上，這是繼續不斷地被聖靈充滿。

馬太福音第二十五章有兩個比喻，在十個童女的比喻裡面，童女手上都拿了燈，燈裡面有油，燈在點著，出去迎接新郎。但是新郎遲延了，她們都打盹睡著了。半夜裡有人喊說：新郎來了，童女都起來收拾燈。五個聰明的童女，在器皿裡面預備了額外的油，把油倒進

燈裡去，燈便點著。但是五個愚拙的童女，沒有準備額外的油，或許她們把器皿裝了其他的東西，認為裝其他東西比裝油更為重要。她們發現燈要滅了，又沒有額外的油可以倒進燈裡去，便去買油。但是比喻告訴我們：她們去的時候，新郎到了；五個聰明的童女進去坐席，五個愚拙的回來，門已經關了。

弟兄姊妹！我們不用解釋這個比喻，只要提幾點：“油”預表“聖靈”，“童女”預表“基督徒”，每個基督徒都有油，聖靈住在我們每個人裡面。我們出去迎接主的時候，主也許遲延，我們發現油在我們裡面漸漸少了，我們需要額外的油，意思是被聖靈充滿。在燈裡的油是恩賜，額外的油卻要去買；得著聖靈是恩賜，充滿聖靈要出代價。今天你若出代價，主來的時候，你就要進去坐席。若不出代價，主來的時候，你就要被關在門外。弟兄姊妹！你看見結果是怎樣的。

【竭力多作主工】哥林多前書第十五章接著告訴我們：“常常竭力多作主工，因為知道你們的勞苦，在主裡面不是徒然的。”什麼是“主的工”呢？你們記得在約翰福音第六章，我們的主用五餅二魚讓五千人吃飽，然後眾人都跟從祂；主知道他們的心，便對他們說：不要尋求那必壞的食物，要尋求那存到永生的食物。主說的是那必壞和存到永生的食物，那存到永生的食物當然是指主自己，因為祂是那天上來的糧食，那些頭腦歪曲的猶太人卻想到工作的那方面去了。所以他們就對主說：“我們當行什麼才算作神的工呢？”主的工有許多方面，他們所用的“工”是複數的，他們整個的觀念在於“作、作、作”，以為替神作一些事情，便能得著不會壞的食物。主怎麼回答他們呢？祂說：“信神所差來的，這就是作神的工。”

什麼是“神的工”？信神所差來的。基本上作神的工就是相信主，你信了，祂就會在你裡面動工，藉著你而完成工作；乃是神在你裡面，作成得救的工作。所以信主耶穌基督就是作神工的基礎。當你信了祂，接受祂為生命的糧，然後從你的腹中要流出活水的江河來，這纔是神的工；所以神的工是生命的流露、是遵行神的旨意。許多時候我們只是為神工作，不是與神同工。

你記得在馬太福音第七章，主說：“當那日有許多人說：我奉禱的名傳道、奉禱的名趕鬼，奉禱的名醫病，主說：我不稱許你們。”為什麼？因為你沒有遵行父的旨意，乃是靠自己行這些事。所以弟兄姊妹！什麼是“竭力多作主工”呢？意思就是你堅定地仰望主，讓祂的生命在你裡面建造起來，生命成長的時候，才產生了外面的工作，就是遵行神的旨意。我們必需竭力多作主工，意思是要殷勤遵行神的旨意，我們的勞苦就不會徒然，因為會得賞賜。

另外還有一個三個僕人的比喻（太二十五 14-30），主按著僕人的才幹給他們銀子，那些忠心作買賣的得了賞賜，那個不忠心的，他的銀子被奪回。弟兄姊妹！讓我們堅固不搖動，常常竭力多作主工，因為我們的勞苦，在主裡面不會徒然的。

讓我們禱告！

一九九九年六月七日至十一日教會營所釋放的信息

—— 江守道《你們務要堅固不可搖動》