第十篇

基督作神與祂子民之間的平安，使他們在交通中共同享受，而過活力排的召會生活，並終極完成於新耶路撒冷，作終極的平安祭

本篇信息說到基督作神與祂子民之間的平安，使他們在交通中共同享受，而過活力排的召會生活，並終極完成於新耶路撒冷，作終極的平安祭。

享受基督作我們的燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭的結果，乃是享受基督作平安祭

享受基督作我們的燔祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭的結果，乃是享受基督作平安祭（利三 1 ～ 2，六 12，七 37）。利未記六章十二節說，『壇上的火要在其上一直燒著，不可熄滅。祭司要每早晨在上面燒柴，把燔祭擺列在上面，並在其上燒平安祭牲的脂油。』壇上的火是從天上來，從神面前出來的。祭司要每早晨在上面燒柴，把燔祭擺列在上面。我們每早晨要作的，就是花時間與主同在，使壇上的火一直燒著。祭司要每早晨在上面燒柴；這個柴就是我們，我們把自己放在祭壇上。然後，我們以基督爲燔祭，因祂是絕對爲著神滿足的那一位。我們也以祂爲平安祭，祂是神與人之間的平安，也是在我們心懷意念裏巡查的那一位，叫神那超越人所能理解的平安，保衛我們的心懷意念。所以，燔祭是爲著我們向神的絕對，平安祭是爲著我們與神之間的平安。如果我們每早晨這樣取用基督作祭物，我們的火就會焚燒起來，一直爲神的家火熱。

我們不該想憑自己的努力得平安；
我們越想憑自己得平安，就越沒有平安；
得平安惟一的路乃是每天享受基督

我們不該想憑自己的努力得平安；我們越想憑自己得平安，就越沒有平安；得平安惟一的路乃是每天享受基督（羅十四 17，林前十二 3 下，弗三 16 ～ 17）。我們不能憑自己的努力得著平安。我們越想要平安穩

妥，就越罣慮。得平安惟一的路乃是享受基督。所以，我們需要每天獻上自己來享受基督。不是隔天一次，不是一週一次，不是在聚會中才享受一次，乃是天天享受基督。這樣，我們就能天天享受平安。

羅馬十四章十七節說，『因爲神的國不在於喫喝，乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。』和平就是平安。我們如何能在聖靈裏有平安，有和平？林前十二章三節下半說，『若不是在聖靈裏，也沒有人能說，主，耶穌！』呼求主名並不是形式。當你呼求主說，『主耶穌，我愛你！主耶穌，我需要你。主耶穌，求你與我同在』，你就在聖靈裏。當你疲累時，不要只說，『哦，我好累。』你要說，『主耶穌，我好累。』這兩者差別很大。當你說，『主耶穌，我好累』，主會作你的力量。每當你說，『主，耶穌！』你就在聖靈裏，有聖靈裏的和平與平安。所以，我們不要從呼求主名這件事上畢業，乃要持續不斷的呼求主名。

在以弗所三章十六至十九節，使徒保羅向父禱告說，『願祂照著祂榮耀的豐富，藉著祂的靈，用大能使你們得以加強到裏面的人裏，使基督藉著信，安家在你們心裏，叫你們在愛裏生根立基，使你們滿有力量，能和眾聖徒一同領畧何爲那闊、長、高、深，並認識基督那超越知識的愛，使你們被充滿，成爲神一切的豐滿。』我們需要用這段話來禱告。這樣，就會有基督作我們心裏的平安。

平安乃是一個量度，給我們看見，
我們享受基督到甚麼程度

平安乃是一個量度，給我們看見，我們享受基督到甚麼程度（一 2，參太十一 28 ～ 30）。盼望我們每個人都有基督作平安，每個人都享受基督到極點。以弗所一章二節說，『願恩典與平安，從神我們的父，並主耶穌基督歸與你們。』范恩的新約字義解釋（Vine's Expository Dictionary of New Testament Words）說，『恩典是能產生喜樂和喜悅的事物』。換句話說，恩典就是神在基督裏作爲那靈，成爲我們的喜樂、喜悅和享受。然後，就有平安隨恩典而來，從神我們的父，並主耶穌基督歸與我們。

聖經有兩個重要的辭，就是『來』與『去』。我們要先到主這裏來，才能到人那裏去。馬太十一章二十八節說，『凡勞苦擔重擔的，可以到我這裏來，我必使你們得安息。』這是主的應許。我們需要到主這裏來，向祂禱告說：『主阿，求你賜我安息。』祂就要基於祂的話，

答應我們的禱告，使我們得安息。我們有了祂，才有真正的安息。盼望我們都享受祂作安息日的安息。二十九節說，『我心裏柔和謙卑，因此你們要負我的軛，且要跟我學，你們魂裏就必得安息。』真安息乃是在我們的魂裏。我們可能外面休息，裏面的心思、情感和意志，卻沒有平安，沒有安息。我們需要基督作我們心思、情感和意志裏的安息。在三十節，祂接著說，『因爲我的軛是容易的，我的擔子是輕省的。』主的軛是父的旨意，祂的擔子是將父的旨意實行出來的工作。這樣的軛是容易的，不是痛苦的；這樣的擔子是輕省的，不是沉重的。我們若覺得臨到我們的某件事實在太困難，我們這個人快要被耗盡，這時我們就該轉向主，對主說，『主阿，我要負你的軛，因爲你的軛是容易的，你的擔子是輕省的。』我們若擔負父的旨意，就能有分於主的工作，與祂同工，執行父的旨意，而祂的擔子乃是輕省的。

我們該在今天享受基督，忘記昨天和明天

我們該在今天享受基督，忘記昨天和明天（六 25、34，腓三 13 ～ 14，來三 7 ～ 8、13）。有些參加全時間訓練的學員可能每天都在數日子，想著何時才可以得著自由。事實上，他們結訓後不是得著自由，反而會更受約束、更受限制。李弟兄曾經對去前蘇聯開展的弟兄姊妹們說，『你們只有今天，沒有明天。』神的仇敵撒但總是試誘我們爲明天憂慮。但我們不是明天的子民，乃是今天的子民；我們只有今天，沒有明天。所以主說，『我告訴你們，不要爲生命憂慮，喫甚麼，喝甚麼；也不要爲身體憂慮，穿甚麼。生命不勝於食物麼？身體不勝於衣服麼？…所以你們不要爲明天憂慮，因爲明天自有明天的憂慮，一天的難處一天當就彀了。』（太六 25、34）

腓立比三章十三至十四節說，『弟兄們，我不是以爲自己已經取得了，我只有一件事，就是忘記背後，努力面前的，向著標竿竭力追求，要得神在基督耶穌裏，召我向上去得的獎賞。』對保羅而言，他只有一件事，就是忘記背後的。弟兄姊妹，讓我們也忘記背後的一切。保羅說他努力面前的，這意思是基督的豐富追測不盡、廣闊無限，並且還有大量等待探索的範圍在他面前，要他在靈裏取得。『竭力追求』在原文裏的意思就是逼迫。大數的掃羅在得救、轉變之前，是消極的逼迫基督徒。但他得救之後，就正面積極的逼迫—竭力追求—基督，要得神在基督耶穌裏，召他向上去得的獎賞。我們每天的目標，應該

是完滿的得著對基督的享受。我們在今世能對基督有完滿的享受，到來世千年國就能得著對基督最終極的享受作我們的獎賞。

希伯來三章七至八節說，『所以，正如聖靈所說的，『你們今日若聽見祂的聲音，就不可硬著心，像在曠野惹祂發怒時，試探祂的日子一樣』。』十三節說，『總要趁著還有稱爲『今日』的時候，天天彼此相勸，免得你們中間有人被罪迷惑，心就剛硬了。』這些經節給我們看見，神乃是今日的神。

基督是神與祂子民之間的平安，使他們在交通中共同享受

基督是神與祂子民之間的平安，使他們在交通中共同享受（參林前一9）。林前一章九節說，『神是信實的，你們乃是爲祂所召，進入了祂兒子我們主耶穌基督的交通。』這裏的『交通』，原文的意思是一同參與，共同分享；這就是我們一同聚集所作的。我們是在交通中，共同享受基督。神是信實的，許多人可能以爲，得著很多物質的祝福，就代表神是信實的。然而，神是信實的乃是指神要取去我們裏面所有的偶像，就是我們裏面頂替基督的一切。我們的平安、健康、產業和一切，都可能變作我們的偶像。祂不要這些成爲我們的偶像，祂自己要作我們的平安、健康、產業和一切。祂取去一切偶像，使我們能在交通中彼此一同享受基督到極點。

獻平安祭的人要按手在祭物頭上，
表徵獻祭者與祭物的聯結並聯合爲一；我們與基督的交通
乃是聯合爲一的事，就是我們成了祂，祂成了我們

獻平安祭的人要按手在祭物頭上，表徵獻祭者與祭物的聯結並聯合爲一；我們與基督的交通乃是聯合爲一的事，就是我們成了祂，祂成了我們（利三2、8、13）。聯合爲一就是我們成了祂，祂成了我們。我們當然不會在神格上成爲祂，那是異端；我們乃是在生命和性情上成爲神。我們成了祂，祂成了我們，我們就成了對神的平安祭。

在路加十五章二十三至二十四節，
平安祭是那肥牛犢，就是接納的父親（神）
與歸回的浪子（罪人）之間平安的享受所描繪的

在路加十五章二十三至二十四節，平安祭是那肥牛犢，就是接納的父

親（神）與歸回的浪子（罪人）之間平安的享受所描繪的。我們許多人都很喜愛主在路加十五章所講浪子的故事。浪子拿了他的那一分家產，離開父家，放蕩耗盡一切，又遇到饑荒，甚至想喫豬所喫的食物，都沒有人給他。這時候，他就醒悟過來，說，『我要起來，到我父親那裏去，向他說，父親，我犯罪得罪了天，並得罪了你。我不配再稱爲你的兒子，把我當作一個雇工吧。』（18 ～ 19）浪子想要回到父家，作父親的僕人，因爲連僕人現今都過得比他好。當他回家，相離還遠，父親就看見他（20 上）。這意思是父親天天都在等候他回來。

甚至浪子還在很遠的地方，父親就認出他來，知道他回來了，就向他跑去，抱著他的頸項，熱切的與他親嘴（20 下）。兒子還在向父親認罪時，父親卻打斷他的話，吩咐奴僕說，『快把那上好的袍子拿出來給他穿，把戒指戴在他手上，把鞋穿在他腳上。』（22）袍子表徵子基督是那滿足神的義，遮蓋悔改的罪人。戒指，表徵蓋印的靈，是神在蒙悅納之信徒身上所給的印記。鞋，表徵神救恩的能力，將信徒從污穢之地分別出來。這時兒子已經得著法理的救贖，但是他非常餓，所以還需要肥牛犢。父親說，『把那肥牛犢牽來宰了，讓我們喫喝快樂。因爲我這個兒子是死而復活，失而又得的。他們就快樂起來。』（23 ～ 24）肥牛犢表徵這位豐富的基督，在十字架上爲作信徒的享受而被殺，爲使我們得著生機的拯救，使我們成爲與祂一樣。我們喫祂並享受祂，我們就成爲祂。這就是一幅平安祭的圖畫。

我們需要學習享受基督作平安祭的祕訣，這平安祭乃是神的平安，就是神那超越人所能理解的平安

我們需要學習享受基督作平安祭的祕訣，這平安祭乃是神的平安，就是神那超越人所能理解的平安（腓四 12、7，約十六 33）。保羅寫腓立比書的時候是在羅馬監獄裏，但腓立比書卻是一卷喜樂的書。保羅在監獄中享受喜樂的律，所以他一直說到喜樂，甚至囑咐腓立比人說，『你們要在主裏常常喜樂，我再說，你們要喜樂。』（四 4）一個在監獄裏的人能這樣說，是因他享受基督作他的喜樂。所以，不要一直爲境遇歎息，乃要像保羅一樣對人說，『你們要喜樂。』在十二節，保羅又說，『我知道怎樣處卑賤，也知道怎樣處富餘；或飽足、或飢餓、或富餘、或缺乏，在各事上，並在一切事上，我都學得祕訣。』保羅在一切事上都學得祕訣。學得祕訣，原文直譯，已經被引進。這是個

隱喻，說到人被引進祕密社團，受其基本原則的教導。我們悔改信主之後，被引進基督和基督的身體，以學得祕訣。我們現今知道如何享受基督，活基督，顯大基督，追求基督，贏得基督，被發現在基督裏，使基督成爲我們的一切。

我們必須學習這祕訣，就是在任何境遇，
並在一切事故中，如何以基督爲生命，
如何活基督，如何顯大基督，並如何贏得基督

我們必須學習這祕訣，就是在任何境遇，並在一切事故中，如何以基督爲生命，如何活基督，如何顯大基督，並如何贏得基督（11～13）。

我們需要將我們所要的告訴神〔直譯，給神知道〕，
在凡事上與祂談話並同祂商量

我們需要將我們所要的告訴神〔直譯，給神知道〕，在凡事上與祂談話並同祂商量（5～6，參書九 14，箴三 5～6）。我們不要將腓立比四章五至六節的話視爲理所當然。當我們來看這兩節經文的時候，盼望我們都有新的亮光。這兩節說，『當叫眾人知道你們的謙讓宜人。主是近的。應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，將你們所要的告訴神。』這裏說到要帶著感謝，將我們所要的告訴神。『神那超越人所能理解的平安，必在基督耶穌裏，保衛你們的心懷意念。』（7）這裏的平安含示平安祭。我們每天都需要將我們所要的告訴神，在凡事上與祂談話，並同祂商量。

詩篇六十二篇八節說，『百姓阿，你們當時時信靠祂，在祂面前傾心吐意；神是我們的避難所。』享受神聖分賜最好的路，就是學習在凡事上與神談話，並同祂商量。有人受到攪擾時，常會去找弟兄傾訴，但那位弟兄也不一定有確定的答案能幫助他。實際上，我們應該先告訴主。我們應該藉著與主談話，同祂商量，而將憂慮轉成謙讓宜人。這並不是說聖徒們不該彼此交通；我們當然需要彼此交通，但首要的乃是我們應該先與主談話，把攪擾我們的一切事告訴祂。

詩篇七十三篇一至三節說，『神實在善待以色列那些清心的人。至於我，我的腳幾乎失閃；我的腳步險些滑跌。我見惡人興旺，就嫉妒狂傲人。』這位詩人沒有晨興，反而他『終日遭災難，每早晨受懲治』（14）。然而他又說，『我要這樣講；看哪，我就是對你這一代的眾

子不忠了。』（15）他不能告訴任何人他的遭遇，不能對人說，惡人興旺。如果他這樣說，就是對神的眾子不忠了。所以，他很苦惱，他說，『我思索要明白這事，眼看實係爲難；等我進了神的聖所，我才看清他們的結局。』（16 ～ 17）這說明等我們進了神的聖所，我們就得到困惑我們之事的解答。神的聖所就是我們的靈，有神住在其中；神的聖所也就是召會作活神的家。當我們回到靈中，或是在召會的聚會中，我們就得到神聖的啓示，得著一切問題的解答。

詩篇七十三篇的末了，講到詩人進入聖所，進到他的靈裏，詩人就有了一個轉。二十二至二十四節說，『我是蠢笨無知，在你面前如畜類一般。然而我常與你同在；你緊握著我的右手。你要以你的勸言引導我。』因著他與主交談並同主商量，他就沒有太多的話語，只專心於主的引導。二十五節說，『除你以外，在天上我有誰呢？除你以外，在地上我也沒有所愛慕的。』接著又說，『我的肉體和我的心腸衰殘，但神是我心裏的磐石，又是我的業分，直到永遠。看哪，遠離你的，必要滅亡；凡離棄你行邪淫的，你都滅絕了。但我親近神是與我有益；我以主耶和華爲我的避難所，好叫我述說你一切的作爲。』（26 ～ 28）這都是他與神說話所得到的解答。

約書亞九章乃是說到基遍人欺騙以色列人。原先神曾命令以色列人如何對待迦南地的人：『要把他們滅絕淨盡，不可與他們立約，也不可恩待他們。』（申七 2）因爲他們是異族，是拜偶像的人。但基遍人以詭計騙以色列人，讓他們以爲基遍人是遠地來的人（書九 3 ～ 6）。以色列人在這事上受騙，因爲他們並沒有尋求耶和華的指示（14）。所以，我們在凡事上，在一切生活的細節上，都要尋求耶和華的指示。不要把主權交給任何人，乃要求耶和華指示我們，作甚麼對召會生活最好，買甚麼車對召會生活最好，住在那裏最好？我們要問：『主耶穌，我作甚麼對你最有益處？』我們應該在凡事上與祂談話並同他商量。

『不知道這祕訣的人，以爲活基督是很難的事；
其實你只要操練常與主說話，你自然就會活基督』

『不知道這祕訣的人，以爲活基督是很難的事；其實你只要操練常與主說話，你自然就會活基督。』（神救恩生機的一面，五六頁）（腓一 19 ～ 21 上）。我們只要操練常與主說話，就不知不覺、自自然然、毫不費力的活基督。

在禱告中與神交通的結果乃是神的平安（也就是神作平安）
注入我們裏面，作我們的享受，使我們抗拒苦惱，化解罣慮，
好叫眾人知道基督是我們的謙讓宜人

在禱告中與神交通的結果乃是神的平安（也就是神作平安）注入我們裏面，作我們的享受，使我們抗拒苦惱，化解罣慮，好叫眾人知道基督是我們的謙讓宜人（四5～7、9，一20，羅八6，約十六33）。『抗拒』這辭，意卽一種抗衡的重量。當我們禱告，享受神作平安，苦惱的重量就有了抗衡的力量；神的平安勝過並吞滅我們的苦惱。羅馬八章六節說，『因爲心思置於肉體，就是死；心思置於靈，乃是生命平安。』我們將心思專注在靈上，就會有生命平安，覺得輕鬆、明亮、滋潤、和諧。我們需要這種內裏的生命平安。

我們藉著在禱告中與神的交通，就享受主作平安的河與安慰的母（賽六六 12 ～ 13，參加四 26）。以賽亞六十六章十二至十三節可以表明這話。十二節說，『耶和華如此說，我要使平安延及她，好像江河；使列國的榮耀延及她，如同漲溢的河；你們要從中咂奶；你們必蒙抱在肋旁，搖弄在膝上。』在膝上搖弄小嬰孩，會令嬰孩開心，而展露笑容。主對我們也是這樣。當我們心情不好時，祂就將我們搖弄在祂膝上，讓我們覺得喜樂。十三節說，『人怎樣受母親安慰，我就照樣安慰你們；你們也必在耶路撒冷得安慰。』所以，主乃是平安的河，祂不僅是我們的父，在我們與祂交通時，祂也成了安慰的母。

我們藉著在禱告中與神的交通，就享受主作避風所，避暴雨的隱密處，在乾旱之地的河流，在疲乏之地大磐石的影子（三二 2）。這就是三十二章二節所表明的：『必有一人像避風所，和避暴雨的隱密處，像河流在乾旱之地，像大磐石的影子在疲乏之地。』我們需要享受這裏所說的每方面。

在腓立比四章五至九節我們所經歷之基督的美德，
乃是活基督作平安祭之生活的彰顯

在腓立比四章五至九節我們所經歷之基督的美德，乃是活基督作平安祭之生活的彰顯（一 19 ～ 21 上，二 5 ～ 13，三 8 ～ 10）。四章五至七節說，『當叫眾人知道你們的謙讓宜人。主是近的。應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，將你們所要的告訴神；神那超越人所能理解的平安，必在基督耶穌裏，保衛你們的心懷意念。』有

些聖徒的光景非常爲難，但他們的內心卻十分平安，因爲他們裏面有超越人所能理解的平安，保衛他們的心懷意念。這是一個神蹟。

在八節，保羅繼續說，『弟兄們，凡是真實的，凡是莊重的，凡是公義的，凡是純潔的，凡是可愛的，凡是有美名的；若有甚麼德行，若有甚麼稱讚，這些事你們都要思念。』這些都是基督的美德，成爲我們的經歷，是我們活基督作平安祭之生活的彰顯。

保羅認爲謙讓宜人和沒有罣慮是活基督之生活彰顯的兩面。只是勸人不要再憂慮，一切都會變好，是沒有用的；我們需要幫助人享受主。惟有享受主能帶來真正的平安。憂慮來自撒但，是人生活的總和，攪擾信徒活基督的生活；謙讓宜人來自神，是活基督之生活的總和；二者完全相反。我們藉著與祂交談，同祂商量，與祂說話，就能將我們的憂慮轉成謙讓宜人。

『當叫眾人知道你們的謙讓宜人。主是近的』

『當叫眾人知道你們的謙讓宜人。主是近的』（四 5）。在時間上主是近的，在空間上主也是近的。主是近的，因爲祂就要回來；主是近的，因爲祂就在我們裏面。我們需要把一切事告訴祂。

謙讓宜人就是待人合理，體諒，顧到別人，
不嚴格要求合法的權利；謙讓宜人的意思是我們很容易滿足，甚至以少於我們所當得的爲滿足

謙讓宜人就是待人合理，體諒，顧到別人，不嚴格要求合法的權利；謙讓宜人的意思是我們很容易滿足，甚至以少於我們所當得的爲滿足。有些人很容易滿足，甚至以少於他們所當得的爲滿足。這是因爲他們非常享受主，在各種光景中都享受基督。

按照基督徒的經歷，謙讓宜人是包羅一切的，
因爲它包含了基督徒一切的美德

按照基督徒的經歷，謙讓宜人是包羅一切的，因爲它包含了基督徒一切的美德。謙讓宜人包含愛、忍耐、恩慈、謙卑、憐恤、體諒、以及服從，就是心甘情願的降服；我們若有這樣一個包羅一切的美德，也就有了公義與聖別。謙讓宜人也包括自製、適度、溫和、瞭解、同情、智慧、憐憫、和平、仰望主，甚至包括承認主在一切事上有主宰權柄的美德。

腓立比書生命讀經最後七篇信息，說到滿了謙讓宜人卻一無罣慮的生活。第六十篇有一段說到神的派定：『我們若要有一無罣慮的生活，就必須領悟，我們所有的遭遇，不論是好是壞，都是神所派定的。我們需要對這個領悟有充分的把握。假如一位弟兄經商，他的生意興旺，賺了一大筆錢。後來他的生意失敗了，所賠的錢比已往賺的錢還要多。賺錢和賠錢都是神派定給他的。倘若這位弟兄有充分的把握，相信他的環境是神所派定的，他就能彀爲著主的安排敬拜主。或許賠錢比賺錢對他更有益處，因爲藉著這樣的損失，他就得著成全並建造。』

『照樣，疾病與健康都是神所派定的。我們都應當切慕健康。但有時候，健康不像疾病那樣能成全我們。此外，我們不健康的時候也許比健康的時候更願意禱告。』

『要一無罣慮，第一個先決的條件就是要有充分的把握，知道我們所經歷的一切苦難，都是神所派定的。何必爲那些事擔心？是神將這些事派定給我們的。祂知道我們的需要。』

『我年幼的時候讀過一則故事，說到兩隻麻雀的對話。它們所談的是人中間極爲普徧的憂愁與煩惱。一隻麻雀對另一隻說，人類爲甚麼有那麼多的煩惱。另一隻回答說，『我想這是因爲他們不像我們有一位父看顧我們。我們甚麼事都不必煩惱，因爲我們的父看顧我們。』不錯，我們的父的確看顧我們。但是有時候祂差派艱難、苦難給我們，目的是要使我們達到顯大基督的定命。我們能彀一無煩惱，不是因爲神應許我們沒有苦難的生活，乃是因爲我們知道，所有臨到我們的環境都是神所派定的。保羅不在意是生、是死，他只在意基督在他身上顯大。他領悟每一種景況都是爲著他的益處。這是一無罣慮的路。』（六三六至六三八頁）

『每一種景況都是從父那裏來的，是祂所派定的。然而，這不是說，我們爲著要受苦就自討苦喫。我們不該作自討苦喫的事。作生意的人就該賺錢，作職員的人就該尋求陞遷。但是我們若賠了錢，甚至失了業，也不必罣慮。這種損失乃是來自神的派定，我們不必爲此罣慮。』（六三八頁）

『保羅在四章六節不是說禱告、祈求和感謝，乃是說禱告和祈求，帶著感謝；他這麼說相當有意義。我們禱告、祈求的時候，都該伴隨著對主的感謝。最近我又學了一次感謝主的功課。我求主恢復我健康

的時候，祂責備我，沒有爲著目前仍然擁有的健康感謝祂。每當我們生病的時候，必須對主說，『主，我感謝你，我多少還有點健康。主，我病了，可是我還沒有病到一個地步，不能把基督服事給眾聖徒。但是，主阿，你知道，我不是完全的健康。因此，我求你使我康復，完全健康起來。』我們都必須學習這樣向主祈求。』（六五二頁）

『我們都需要學習帶著感謝來禱告、祈求。我們若向主感謝，就會遠離罣慮。但我們若憂憂愁愁的向主禱告，罣慮就會增加。爲著我們的處境禱告，事實上可能叫我們的罣慮增加。可是我們若帶著感謝來禱告、祈求，我們的罣慮就會被驅離。』（六五三頁）

『我們還必須帶著感謝，將我們所祈求的告訴神。我們這樣作時，也許以爲主總會答應我們的禱告，將我們所要的賜給我們。但是有時候主並不答應。我們來看保羅肉體上一根刺的經歷。在林後十二章八節他說，『爲這事，我三次求過主，叫這刺離開我。』可是主沒有答應保羅的要求，反而對他說，『我的恩典彀你用的，因爲我的能力，是在人的輭弱上顯得完全。』（9）。因此，保羅能彀宣告說，『所以我極其喜歡誇我的輭弱，好叫基督的能力覆庇我。』這裏關鍵的點乃是：保羅接受了神的旨意；他領悟神的旨意是要那根刺仍然留在他身上，叫他能彀經歷祂彀用的恩典。因著保羅接受了主的旨意，所以他一無罣慮。』

『不錯，我們需要帶著感謝來禱告、祈求。但是，主不答應我們祈求的時候，我們的罣慮可能會增加，不會減少。這時，我們領悟主不會改變我們的環境，反而允許『刺』留著。祂知道我們需要那根刺。祂也需要那根刺，使祂可以顯明祂彀用的恩典，還能訓練我們信靠祂。我們若不接受主的旨意，反而堅持照著我們自己的意思祈求，我們就無法擺脫罣慮。』

『假如你得了一種病，你向主禱告。主也許會答應你的禱告而醫治你。祂這麼作，特別是爲著那些在經歷主的事上還幼嫩的人。以後你又病了，再求主醫治你。祂也許不立刻醫治，而是慢慢的醫治你，或根本不醫治你。最終，你清楚了，主要這病留著。你若在這件事上接受祂的旨意，你就會有平安，不會有任何罣慮。』

『倪弟兄年輕的時候，就得了心臟病。他盡職供應話語的時候，常常痛到一個地步，要靠在檯子上才支持得住。他雖然三十歲之前就得了

心臟病，但他後來又帶著這病活了四十年左右。雖然他知道他可能隨時會病發而死，但他還是接受了主的旨意，而一無罣慮。他領悟這病是神給他的一根刺，爲著完成神的定旨。』（六五四至六五五頁）

一個謙讓宜人的人總是擺得合式的，他的行爲總是合宜的

一個謙讓宜人的人總是擺得合式的，他的行爲總是合宜的（參林後六1上，十1，腓一19，賽十一2）。我們有適應一切的生命（參林後六1～七16）。訓練學員回到所在地的召會，應當憑著適應一切的生命，尊重當地長老的帶領。不要堅持訓練的作法，而要憑著適應一切的生命，服從當地的領頭弟兄，融入當地的召會。我們的生命無法適應環境，但基督的生命卻能適應一切的環境和景況。

我們若謙讓宜人，就會有智慧與能力供應別人的需要；

我們也有充分的知識，知道要對別人說甚麼話，以及該甚麼時候說

我們若謙讓宜人，就會有智慧與能力供應別人的需要；我們也有充分的知識，知道要對別人說甚麼話，以及該甚麼時候說（賽五十4～5，西一28）。以賽亞五十章四至五節是主耶穌在地上爲人生活的描述：『主耶和華賜我受教者的舌頭，使我知道怎樣用言語扶助疲乏的人。主每早晨喚醒我；祂喚醒我的耳朵，使我能聽，像受教者一樣。主耶和華開通我的耳朵；我並沒有違背，也沒有退後。』主有受教者的舌頭，祂知道怎樣用言語扶助疲乏的人。祂之所以有這樣的舌頭，是因爲主耶和華每早晨喚醒祂。每天晚上就寢前，我們應該對主說，『主阿，明天早晨求你喚醒我，我要被你喚醒。』主喚醒我們，開通我們的耳朵，使我們能聽，像受教者一樣，我們就能有合式的言語來扶助疲乏的人。有的弟兄的見證很有分量，因著他有受教者的舌頭，短短幾句話就扶助了疲乏的人。

謙讓宜人就是顧到我們所作或所說的，會怎樣影響別人

謙讓宜人就是顧到我們所作或所說的，會怎樣影響別人（代下一10）。李弟兄年輕的時候，常用代下一章十節來禱告，這也是所羅門王年輕時的禱告。那時，『神向所羅門顯現，對他說，我當賜給你甚麼？你可以求。』（7）所羅門對神說，『求你賜我智慧和知識，我好在這民前出入；不然，誰能審斷你這眾多的民呢？』（10）歌羅西二章三節說，『一切智慧和知識的寶藏，都藏在祂〔基督〕裏面。』我們該禱告，求主作我們的智慧和知識，使我們能顧到我們所作或所說

的會怎樣影響別人。

提前五章說到，接觸年長的或年輕的弟兄姊妹，要『用全般的純潔』（2）。這意思是說，當我們用全般的純潔接觸人時，惟一的動機該是將基督供應給他們，使他們在主裏長大。當我們接觸年長的弟兄時，我們也許只要聽他們說話。有時候單單聽人說話，就會成爲對人極大的供應。

謙讓宜人是包羅一切的美德，也就是基督自己；
基督既是謙讓宜人，保羅活著就是謙讓宜人

謙讓宜人是包羅一切的美德，也就是基督自己；基督既是謙讓宜人，保羅活著就是謙讓宜人（腓一 21 上）。叫眾人知道我們的謙讓宜人，就是叫眾人知道我們所活、所顯大的基督；祂是我們所引以爲榜樣，以及我們所竭力追求那作標竿的一位。惟有主耶穌過一種滿了謙讓宜人的生活，而今天惟有基督才能成爲我們完全的謙讓宜人。叫人知道我們的謙讓宜人，乃是過彰顯基督作一切人性美德之總和的生活。

保羅說到謙讓宜人之後，緊接著就說，主是近的

保羅說到謙讓宜人之後，緊接著就說，主是近的。就空間說，主對我們是近的，是很便當的幫助；就時間說，主與我們是近的，不久就要來（參羅十 8 ～ 13）。主是近的，主要的是說到主與我們同在（太一 23）。主的名字是以馬內利，就是神與我們同在。

『應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，
將你們所要的告訴神；神那超越人所能理解的平安，
必在基督耶穌裏，保衛你們的心懷意念』

『應當一無罣慮，只要凡事藉著禱告、祈求，帶著感謝，將你們所要的告訴神；神那超越人所能理解的平安，必在基督耶穌裏，保衛你們的心懷意念。』（腓四 6 ～ 7）

『凡事』這辭是指每天臨到我們許多不同的事

『凡事』這辭是指每天臨到我們許多不同的事。譬如，有一天你找不到手錶，就該問主說，『主阿，我的表在那裏？』主可能不會立刻回答這問題，但至少你呼求了主名，而更多與主調和，得著祂的分賜。我們跟主交談，遠比自己罣慮要好。倪弟兄有一篇信息叫作『告訴祂』。這篇信息的重點就是要我們把一切發生的事告訴祂，告訴祂我

們的憂傷，也告訴祂我們的喜樂（倪柝聲文集第一輯第十八册，一〇一至一〇六頁）。

正如在民數記二十章，只要吩咐磐石，磐石就要流出水來（8）。這篇信息也告訴我們，我們喜樂的時候，應該告訴主：『主阿！我真是快樂！』我們曾否這樣對主說過呢？還是我們只對主說到自己是何等的可憐？司布真（C. H. Spurgeon）是十九世紀英國一位偉大的傳道人。有一天他佈道以後疲乏了，便與一個朋友一同出外騎馬。半途他突然跳下馬來，跪在地上，那個朋友十分詫異，不知道他要作甚麼。司布真說，『我們在此享受騎馬的樂趣，讓我們爲此感謝神。』我們實在能彀爲每一件事感謝主。

禱告是一般的，帶著敬拜和交通的成分；
祈求是專一的，爲著特殊的需要；
我們的禱告和祈求，都該帶著對主的感謝

禱告是一般的，帶著敬拜和交通的成分；祈求是專一的，爲著特殊的需要；我們的禱告和祈求，都該帶著對主的感謝。我們應該凡事向主獻上感謝，我們可以從比較簡單的感謝開始。例如說，『感謝主，我還活著。』『感謝主，我還有今天來享受你。』然後，慢慢的就能彀在每一天，每一件事上感謝主。有一次，我們到了一個很熱又沒有空調的地方講信息。不僅如此，我們托運的行李遺失了，只有隨身攜帶的幾件衣服可以換洗。我真希望能盡快找到行李，但有位弟兄題醒我，要記得在任何時候，在凡事上感謝主。當時，雖然我們的環境惡劣，也不知道行李到底在那裏，但主憐憫我們，使我們在那樣的環境中仍能感謝祂。

告訴神，直譯，給神知道；
『給』，表示向前的動作，
有活的聯合並交往之意，含示交通；
因此，這裏告訴神的意義，乃是在與神的交通中

告訴神，直譯，給神知道；『給』，表示向前的動作，有活的聯合並交往之意，含示交通；因此，這裏告訴神的意義，乃是在與神的交通中。我們向前到神那裏；基督作爲神的平安就來到我們這裏。

平安的神在基督裏，在我們的心懷意念前巡查，保守我們平靜安寧；
正確的基督徒生活是寧靜、安寧、平安並安靜的生活；

活基督之生活的頭一面乃是安寧—

沒有爭競、虛榮、發怨言、起爭論，沒有彼此辯論、爭論或爭吵

平安的神在基督裏，在我們的心懷意念前巡查，保守我們平靜安寧；正確的基督徒生活是寧靜、安寧、平安並安靜的生活（提前二 1 ～ 2，賽三十 15 上）；活基督之生活的頭一面乃是安寧—沒有爭競、虛榮、發怨言、起爭論，沒有彼此辯論、爭論或爭吵。保羅在提前二章說，『所以我勸你，第一要爲萬人祈求、禱告、代求、感謝；爲君王和一切有權位的也該如此，使我們可以十分敬虔莊重的過平靜安寧的生活。』（1 ～ 2）以賽亞三十章十五節說，『你們得救在於歸回安息；你們得力在於平靜信靠。』我們要對主說，『主阿，我願意歸回你，以你爲安息日的安息，以你爲我的救恩。主阿，作我的平靜。雖然周遭有許多風暴，你作我內裏的平靜。主阿，作我的信靠，作我的力量。』我們願意這樣來取用基督。

『叫眾人知道你們的謙讓宜人』，

與『將你們所要的告訴神』是平行的

『叫眾人知道你們的謙讓宜人』，與『將你們所要的告訴神』是平行的（腓四 5 ～ 6）。我們可以藉著將每個需要和需求帶到神面前，並藉著與祂交談，而把我們的罣慮轉成謙讓宜人；我們只要告訴祂我們所需要的，也就是說，我們若有甚麼煩惱或罣慮，就應當告訴祂。我們讓祂知道，乃是我們向著祂的動作；然後，甚至在答應我們所要的之先，祂的反應就是祂的分賜，亦即將祂自己與我們調和；神性與人性實際的調和，是藉著『將你們所要的告訴神』的交通完成的。

我們若要過一無罣慮的生活，就必須領悟，

我們所有的遭遇，不論是好是壞，都是神派定的，

目的是要使我們達到贏得基督、活基督並顯大基督的定命

我們若要過一無罣慮的生活，就必須領悟，我們所有的遭遇，不論是好是壞，都是神派定的，目的是要使我們達到贏得基督、活基督並顯大基督的定命（羅八 28 ～ 29，太十 29 ～ 30，林後四 16 ～ 18）。我們的定命，就是要贏得基督，活基督並顯大基督；這乃是爲著建造基督的身體，終極完成新耶路撒冷。

羅馬八章二十八節說，『我們曉得萬有都互相効力，叫愛神的人得益處，就是按祂旨意被召的人。』這裏的益處乃是指二十九節的『模成

神兒子的形像』。所以，一切的人、事、物、光景、環境，都互相効力，使主有路將祂自己作到我們裏面，好變化我們，使我們能模成神長子的形像。

羅馬五至八章，每一章都能用一句話總結。五章—『在亞當裏』，六章—『在基督裏』，七章—『在肉體裏』，八章—『在那靈裏』。七章的『在肉體裏』，就是五章『在亞當裏』的經歷；八章的『在靈裏』，就是六章『在基督裏』的經歷。六章說到受浸（3～4），而八章說到對浸的經歷，就是萬有的浸（28）。神使用萬有將我們浸入水中，浸入靈中，使我們更迫切的接觸祂，祂對我們也就越真實。

林後四章十六至十八節說，『所以我們不喪膽，反而我們外面的人雖然在毀壞，我們裏面的人卻日日在更新。因爲我們這短暫輕微的苦楚，要極盡超越的爲我們成就永遠重大的榮耀。我們原不是顧念所見的，乃是顧念所不見的，因爲所見的是暫時的，所不見的才是永遠的。』我們乃是在地上過一無罣慮的生活，因爲我們所顧念的乃是那看不見之榮耀的基督。

我們需要學習過活力排之召會生活的祕訣，
召會生活作爲筵　宴之家，
就是以基督爲平安祭的筵　席，
在此基督同愛祂的人能得著安息和滿足

我們需要學習過活力排之召會生活的祕訣，召會生活作爲筵宴之家，就是以基督爲平安祭的筵席，在此基督同愛祂的人能得著安息和滿足（約十二1～3）。約翰三至十一章給我們看見奏厄（zoe）就是基督作爲神永遠的生命，應付各種人的需要，而其結果乃是十二章的筵宴之家。十二章一至三節說，『逾越節前六日，耶穌來到伯大尼，就是祂從死人中所復活的拉撒路所在的地方。有人在那裏爲耶穌豫備晚宴，馬大伺候，拉撒路也在那同耶穌坐席的人中。那時，馬利亞就拿著一磅至貴的真哪噠香膏，抹耶穌的腳，又用自己的頭髮去擦祂的腳，屋裏就滿了膏的香氣。』我們的家該滿了因著愛主耶穌而有的香氣。

這召會生活是由復活的生命所產生

這召會生活是由復活的生命所產生（十一43～44）。因爲主使拉撒路從死人中復活。

這召會生活是由蒙潔淨的罪人所組成

這召會生活是由蒙潔淨的罪人所組成（可十四 3）。筵宴是在患痲瘋的西門家裏，西門是蒙潔淨的罪人。

這召會生活外面是貧窮困苦的

這召會生活外面是貧窮困苦的（約十二 1，十六 33）。伯大尼的意思是困苦之家。

這召會生活是在主的同在中與主同筵的生活

這召會生活是在主的同在中與主同筵的生活（十二 2，徒三 19 下）。

這召會生活的姊妹比弟兄多

這召會生活的姊妹比弟兄多（約十二 2 ～ 3）。

在這召會生活中，有馬大的功用（殷勤服事主），拉撒路的功用（見證復活的生命），以及馬利亞的功用（傾倒她對主絕對的愛）

在這召會生活中，有馬大的功用（殷勤服事主），拉撒路的功用（見證復活的生命），以及馬利亞的功用（傾倒她對主絕對的愛）（2 ～ 3、9 ～ 11）。我們可能覺得自己像馬大，只要服事事務就好；或是像拉撒路，只要坐在那裏，甚麼都不用說，人就會得救；或是像馬利亞，只要愛主，坐在主的腳前聽祂說話就好。不，我們每個人同時是馬大—拉撒路—馬利亞！在召會生活裏，我們每個人都可以實際的服事，活在復活裏，並且絕對的愛主。

我們在日常生活中並在召會生活中享受基督作我們的平安祭，終極完成於新耶路撒冷這終極的平安祭

我們在日常生活中並在召會生活中享受基督作我們的平安祭，終極完成於新耶路撒冷這終極的平安祭（啓二一 2）。啓示錄二十一章二節，『我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，豫備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。』新耶路撒冷是個人位，就是基督的新婦，而我們正在成爲新耶路撒冷，正在豫備成爲新婦。

『耶路撒冷』的意思是『平安的根基』。新耶路撒冷是三一神作我們的平安，作我們的安全。整個新耶路撒冷將是一個平安的實體。換句

話說，整個新耶路撒冷將是終極的平安祭。（E. M.）