從巴比倫到新耶路撒冷

我的民哪 出巴比倫

彼得 懷特(Peter Whyte)著

從巴比倫到新耶路撒冷

我的民哪 出巴比倫

彼得·懷特(Peter Whyte)著 拉娜湖 譯

This version of Come Out Of Her My People was
translated from English to Chinese by:
Lana Hu

Originally scanned and converted to electronic format by:
TruthForFree.com
info@truthforfree.com

此書「我的民哪 出巴比倫」，是由英文翻成中文，譯者：拉娜湖

原初將之掃描及轉換成電子出版物的為此網站:
TruthForFree.com
info@truthforfree.com

目錄

前言

引言

章 頁

1 大巴比倫…… **8**

2 組織和結構…… **13**

3 在神國裡的權柄與順服…… **17**

4 逃離巴比倫…… **24**

5 曠野的經歷…… **31**

6 基督在一切事上居首位…… **35**

7 神的道…… **39**

8 新耶路撒冷…… **45**

9 進入新耶路撒冷…… **50**

前言

如我們所知，基督教世界正在瓦解中，教會分裂與日俱增，教會會友離開一間教會，然後加入另一個團體，不久之後他們又發現內心仍和在以前的教會時那樣的不快樂。有些人離開教會後，並未加入任何團體，隨後發現，因為沒有遵從那公認的系統，他們是被誤解、被拒絕、或被放逐的。

牧師們辭退神職，然後從事屬世的工作，而且無論我們何往，我們發現那些堅定相信基督和聖經如同神的話者，他們已不再滿足於「出席教會」且表現得像個虔誠的俱樂部會員。

人類的弱點要為這事負些責任，然而今日絕大多數對「基督教教會」感到不滿的信徒，事實上是被聖靈引導的，因為**神在做工**。

主的道路非同我們的道路，我們驚訝地發現，耶穌竟能夠藉由分裂而倍增。

對於我們許多人來說，這是一個受傷的經驗，因為我們心所渴望的，是與許多被基督教公認為合乎正統的事物相衝突的。謙卑地，我們已經在主面前焦急地檢視了我們的心，憂心這是我們有什麼錯吧。經過多年的知足於傳統對教會與基督徒「宗教」的觀念，我們感到困惑於這事，我們不再能認同於那些老路且又保有一顆平安的良心。我們內在的人，正與那系統和那些組織反抗著，而我們中的許多人並不確定這事是否為聖靈的引導，亦或這是我們受欺騙了吧。

當受鼓舞！你不是孤單的！聖靈正於世界各地攪動眾人的心，並且將他們從巴比倫吸引到那新耶路撒冷。我們到處可見無數困惑的基督徒，若不是為一間教會的情況而不快樂，就是已經離開了一間教會，但不明白下一步要做什麼。我個人沿著這奇異之路的歷程，始於 20 年前，而在此之前，我已費去了 30 年在傳統基督教上。這本書是一種努力，為要幫助那些正啟程走在這條路上的人，並且為要分享那些我沿著此路已經習得的真理，但願這本書會幫助他們重新認識耶穌，那位存在與運作於祂身體和新娘之唯一的權能者。

如果你是十分滿意於「你們的教會」，而且搞不懂這本書在講些什麼，那麼**請不要讀這本書，它不是為你而寫的。**

引言

我們所屬的教會可能是一間我們雙親所參加，或是我們曾在那裡重生的，亦或是我們曾被那裡有魅力的講員、那裡的教義、還是那裡的歌聲所吸引的。無論何種原因理由，我們最終持有那些我們所加入之團體的教條。如果我們前往一所聖經學校或是神學院，我們的信仰和觀念就依照那特定學校的思想被型塑。

很快地，我們發現自己不能夠苟同於無數其他的基督徒，只不過因為他們的「教導」是不同於我們的。雖然所有的信徒已從黑暗的國度被遷移到神愛子的國度中，我們仍是分裂成為無數宗派和分歧的諸多團體，這是我們的信仰、觀念和傳統的結果。如果我們希望與神同行，我們必需不看重那些，並且預備好將它們丟棄。

我們的環境背景，不管是我們社會的規範、其他人的教導、或是我們個人的研究和聖經的閱讀等，影響著我們的一生及事奉，左右我們每一個決定和行動。

一般說來，我們傾向於對事物有一種受歡迎的觀點：那一個觀點是被我們圈子中大多數的基督徒所共有的，然而這並不保證那就是神的看法。隸屬於一間被認可的「教會」，其包括有一間建築物、一位已授職的牧師、眾長老、眾執事，並投入於與大眾化觀念相聯結之身為一個基督徒的所有活動，可能是一個微妙的蒙騙。我們可能是被這些活動所欺騙，還以為它們是神所喜悅的行為，當實際上，除非我們順服祂的兒子，它們跟神是沒什麼關聯的。

在變化山上，神以能聽見的聲音說：

「這是我的愛子，我所喜悅的。你們要聽他！」(馬太福音 17：5)

當神吩咐那些門徒要「聽」耶穌，祂是告訴他們要**順服耶穌**。若沒有對王耶穌順服，我們將永遠在我們的屬靈成長上發育不良，並且仍然為嬰孩，為屬肉體的世俗人。如果我們不順服那王，就沒有任何的聖經知識、宗教活動、或善行是在神的國度中有半點關聯的。

宗教儀式並不優先於那王的門徒和祂的國度。由於沒有遵從他們的傳統和那公認之宗教行為的規條，耶穌和祂的第一批門徒們經常使那些宗教領袖震驚。

耶穌來了，傳講那神國的好消息，說道：

「日期滿了，神的國近了。你們當悔改，信福音！」(馬可福音 1：15)

國度的福音純粹是神的那政體被恢復，而我們這些相信者，是被呼召要讓王在我們的個人自由意志上掌權。每一名神的孩子，是被呼召要成為像基督那樣與神有愛的關係，且降服

於神，並成為一位「得勝者」，有份於神在地上的政權。

過去許多世紀，撒但一直假作光明的天使來蒙騙耶穌基督的教會，欺騙是他最大的武器，因為那是藉著詭計，即使我們可能是已被聖靈充滿的信徒，為我們的眾教會「贏得靈魂」，他把我們拘留在他巴比倫的宗教城市中。巴比倫代表著撒但的政權，而且它是神在啟示錄書中用來描述撒但掌管整個世界系統，包括那教會系統時期的名字。聖靈正呼召我們出離巴比倫，並且進入那新耶路撒冷，這是為何在基督的身體裡有大動亂，和我們許許多多人不能繼續贊成「如往常之教會」的原因。有一巨大的震動正在發生，如同神再一次震動地，而我們已經建造的一切事物將要被撼動，且要被化為瓦礫，直到唯一所剩的將是神的國。

「這天國的福音要傳遍天下，對萬民作見證，然後末期才來到。」(馬太福音 24：14)

國度的福音在 20 世紀的後半才開始被明白，要看見那唯一被耶穌稱為福音的信息傳揚在整個世上，我們仍有一條長路。大多數的牧師不明白這福音，所以我們看見他們中的一些人，用他們未被更新的心思，和他們世俗對神國度的領會爭論不休。

但是，在桑樹林中有沙沙作響的聲音，無數的信徒正被聖靈吸引，離開那教會的系統，而一個榮耀的教會正悄聲秘密地在各處形成。那些被神的靈所引領之信徒的小小財力，是無關涉於建築物、教會長椅、專業牧師、唱詩班、宗教儀式道具、委員會，或是任何那些在巴比倫中對於教會的長存是非常必要的東西。

代之「基督徒宗教」的習俗常規，主教導我們要再一次明白此生的道路。

那國度的教會，就是耶穌正在建造的教會，是一個教會，一個與主同在，一個彼此相合的教會。這和過去許多世紀我們所建造的那些教會、結構和組織等不具有相似之處。國度的教會是一個得勝者的教會。

我們普遍地不足以成為得勝者，因為我們一直被巧妙地欺騙著，以為屬於一個教會的基礎是建立於教義上的意見一致。這只不過是撒但較成功的許多謊言之一，藉由拒絕它不再接受，我們必須阻止它永存下去。

耶穌基督教會之存在，是因為這個家庭有一位父親。這教會的存在與一個自然界中家庭存在的道理相同，不是因為所有的家庭成員都意見一致，而是因為他們同有一位父親。身為這教會一員的唯一標準就是成為神的孩子，如果神是你的父，那麼你就是祂教會中的一員。

我們都承認耶穌基督是主並**信仰祂**，但信**仰**祂是不夠的，**我們必須信任祂**，**我們必須相信祂所說的，且聽從祂**。

在我們能進入那新耶路撒冷之前，我們必須回轉成為孩童般的單純，堅持「如果耶穌說這

樣，那麼事就這樣立定」。唯有那時，我們才能從那將我們拘留在巴比倫中各種各樣之教義和傳統的許多網羅中被釋放得自由，然後開始我們前往那城市的旅程，她的建造和製作者是神。

早期教會是由已領受基督話語之教導的人們所組成，就是耶穌吩咐祂的使徒們去教導的。

我們必須正視耶穌從未曾改變過祂的教導這事實。

如果我們與那王的福音，和再次把一切的首位給耶穌基督是對立的，向前，我們要悔改我們的舊思想、教義、傳統和習俗。

第一章

大巴比倫

「我被聖靈感動，天使帶我到曠野去，我就看見一個女人騎在朱紅色的獸上；那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。那女人穿著紫色和朱紅色的衣服，用金子、寶石、珍珠為妝飾；手拿金杯、杯中盛滿了可憎之物，就是她淫亂的污穢。在她額上有名寫著說：『奧秘哉！

大巴比倫，作世上的淫婦和一切可憎之物的母。』

我又看見那女人喝醉了聖徒的血和為耶穌作見證之人的血。我看見她，就大大的希奇。天使對我說：『你為什麼希奇呢？我要將這女人和馱著她的那七頭十角獸的奧秘告訴你。』」(啟示錄 17：3-7)

對於那些聽見聖靈那「出巴比倫」之呼召的我們，明白關於她的一些基礎真理，以便我們能看透撒但的詭計，這是必要的。

在啟示錄裏，大巴比倫被描繪為一個穿著紫色和朱紅色衣服的女人，並且用金子、寶石、珍珠為妝飾，她是撒但偽裝的基督新婦，就是那純金的城，新耶路撒冷。(啟示錄 21：18)

注意那個虛假的女人用金子妝飾或粉飾，是為要掩蓋那鍍金底下的淫穢，所以當她表面上看起來是美麗與真誠時，她並不是神的新娘城，那新娘城是完全純金的。當我們讀到這妓女，我們時常沒有認識到她在外貌上是那樣地近似那真的新娘，以致於她欺騙又誘惑了我們。她並不是明顯地令人厭惡，反而在外貌上是極度地吸引人且似清白無罪的。像那新耶路撒冷，她用珍珠和寶石妝飾，而且以我們世俗的想法，她顯得太真誠以致於不會是假的。這是因為她拘留絕大多數神的孩子們在牢籠中，還有，我們未能夠看清那不是人們，而是那妓女城之系統是虛偽的，和那精巧詭秘之撒但的思想在控制著那城。

那女人騎在朱紅色的獸上，那獸有七頭十角，遍體有褻瀆的名號。經文在第 9 節陳述，那七頭就是七座山，而許多基督徒解釋這節經文說那意即羅馬的七座山丘，這個是不正確的。當啟示錄被寫成時，羅馬天主教教會並不存在，然而奧秘的巴比倫從第一世紀已經運作欺騙信徒們。山丘並非山脈，而山脈是王國或政體的象徵，第 9 節必須與第 10 節以上下文來讀，這上下文告訴我們，那七座山又是七王，所以我們必須明白，那七頭代表七個王國或世界之政府的系統。羅馬教會正是奧秘巴比倫的一部份，但是那新教和東正教會也一樣，這個大巴比倫城統治著每一個教會系統的支流。

那朱紅色的獸，撒但那紅龍，控制著每一個世界政府的系統和社會，包括那宗教的系統。

那十角又是十王，就是政府的統治者，而他們統管人們的能力和政權被撒但利用來操縱和使用他們，除了那些「不愛世界的」之外，他的世界系統包括每個人(第 12，13 節)。儘管

如此，這十個政府恨惡那妓女，就是那可見的「基督教」組織，並且他們使她成為荒蕪，又赤身露體又毀壞她。然而，這是神使諸王同心合意如此行，純粹為要他們執行祂的旨意。(啟示錄 17：17)

這個婦女城統管那地上的眾君王，就是神的孩子們，並且用她的諸多詭計拘索他們為俘虜，她控制每一宗派，每一教會組織，就是那根據世界(kosmos)的標準來運作的。

巴比倫所使用來欺騙和秘密地控制在基督裏之眾信徒的方法，是紮根在人類社會的世界次序、諸系統、結構、組織和傳統裏。

使徒約翰告訴我們：

「不要愛世界和世界上的事。人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了。因為凡世界上的事，就像肉體的情慾，眼目的情慾，並今生的驕傲，都不是從父來的，乃是從世界來的。」(約翰一書 2：15，16)

「我們知道，我們是屬神的，全世界都臥在那惡者手下。」(約翰一書 5：19)

「世界」在這些經節中是希臘字「kosmos」，此字與次序和排列關連，它包括了一切人們為他們的眾社群所開發的管理和控制，包含了每一政府、教育、宗教、律法、經濟、國防、財政、商業、和娛樂的系統。

那置於撒但的權能和掌控中的是**社會的所有要素**。藉由利用社會的規範來控制我們的思想，撒但巧妙地誘惑神的孩子們，使我們相信那世界的標準就是教會的標準。

世界的靈在眾教會中表露它的一切醜陋，那靈為他們的建築物、會友的數目、他們的財富、和他們的計劃而誇耀。這可見於那人意導向的諸事工，目的在於令人感動或娛樂聽眾的講道，音樂和歌唱，還有眾明星表演者從事戲院類型的工作，這些只是以基督徒為包裝材料的「娛樂界」。

撒但拘索我們在巴比倫裏為囚徒，已經在我們的心思裏已建立了謬誤的觀念，以致於世界的標準在教會中是可接受的。

聖經告訴我們，人有三個主要易受攻擊的領域是：

肉體的情慾、
眼目的情慾、
今生的驕傲。

這些是我們自然與生俱來的，但我們重生於神的靈之後，我們得以勝過它們。然而，這唯有在我們用我們的自由意志去順服那神的靈，以致我們能勝過這些世界的許多慾望，而且拒絕繼續接受世界的許多標準。

撒但許多主要的目標之一，是要阻止我們被聖靈引導，而當他成功時，他使我們活著、表現和思想就跟這世界一樣。聖經勸誡我們要更新我們的心意，直到我們能夠以基督的心為心(羅馬書 12：2，以弗所書 4：23)，唯有那時我們才能用神的眼光看我們的社會，和我們

的宗教系統。

要明白並從巴比倫逃離，我們必須首先了解那宗教的諸系統和結構，在撒但的心思裏有著它們的源頭，且同樣地是那世界(kosmos)的一部份，如同任何人類社會的其他方面。想想撒但如何用諸多不同的宗教分裂人類，甚至導致人們為了宗教的信仰彼此相戰。他不僅只引起諸多不同宗教之間的衝突，像是基督教、伊斯蘭教、印度教、猶太教和其他的宗教，而且他在各宗教之中分裂它的眾追隨者。(巴比倫)統管在每一不同宗教，有許多宗派的彼此相爭和混亂。

在啟示錄的前三章，主重覆陳述「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽！」主同時告訴我們，唯有得勝者們才能夠進入那新耶路撒冷。

勝過世界是我們每個個人的責任，並留意聖靈的呼召，要新娘出巴比倫。你可以確定的是，這呼召是給在基督裏聖靈充滿的信徒，屬於眾教會的人，因為啟示錄是唯獨對我們說的，而不是對那些在基督身體之外的人。

那些沒有離開那妓女城的人，在她的眾罪上有份，並要在那十王被神使用來毀滅她時，承受她的眾災殃。這教會是明顯、有組織的，它的諸結構被拆毀，又遭受敵基督政府和統治者的逼迫。我們不是已經看到這些王之中的一位，在 20 世紀時運作於中國嗎？現今，在那眾妓女教會的毀滅，和過去數十年許多聖徒的被殺之後，我們看見一位「王」或一個政體，接受或甚至稱許眾信徒居住在巴比倫之外。我們也看見中國的基督徒們，不想回去那些他們的政府不再感到不滿的，那些被稱為「教會」的組織和建築物。嚐過了在巴比倫外邊的生命，他們便不感興趣歸回她了。

啟示錄第 18 章描述，那臨到大巴比倫上的審判，這個醜陋的屬靈之城，就是偽裝那真正之基督的新娘，又欺騙和囚禁神的家族為俘虜的，她使地上的客商憑她感官生活的慾望發了財(第 3 節)。

她導致我們，這地上的眾君王，神尊貴的孩子們，與她一同生活在通姦中，而不是與我們的丈夫基督住在一起。大部分的我們是那樣地被欺哄住，以致於當我們看見她被毀滅時，我們竟然為她哭泣和哀悼(第 9 節)。然而，主吩咐我們要因她的毀滅而歡喜(第 20 節)。

在許多教會中，會友們的舒適與繁榮是第一重要的，附有冷氣的豪華建築物，長毛絨座椅和高科技音響系統，被設置來使那妓女制度永久存在。第 12 節和 13 節描述那物質的財富，在他們的交易中，也買賣人的身體和靈魂。

我們的警告從天而來：

「我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃；因她的罪惡滔天；因她的不義，神已經想起來了。」(第 4，5 節)

神審判的結果就是那大巴比倫被猛力地扔下去(第 21 節)，**「而且新郎和新娘的聲音，在她中間決不能再聽見。」**(第 23 節)

整件事最可悲的事實是，在那被毀滅的妓女教會中，有「先知和聖徒的血」被看見了，(第 24 節) 他們是那些從未認識那冒牌貨的真信徒。可能絕大多數神的孩子們已經死或將

要死在巴比倫中，他們從來就不曉得，那撒但用以勝過眾聖徒之最大的詭計。

我們必須意識到，那妓女教會對我們這些生來的腦袋是非常具吸引力又有魅力的。她並不明顯地醜陋或邪惡，因為她是一個卓越於仿冒那新娘的，她是那麼樣一個漂亮的仿製品，以致她欺騙了大多數人。她拘留了神的寶貝兒女們在她的勢力中，而唯有藉由神的恩典，祂開我們屬靈的雙眼，使我們看穿她不可思議的詭詐。

我們同時必須了解，神以祂的主權，特意允許那獸勝過我們千百年，但這時期隨著神那國度福音的宣揚正來到一個終點，這事藉由但以理在猶太被擄時期已首先被預言了：

「我觀看，見這角與聖民爭戰，勝了他們。直到亙古常在者來給至高者的聖民伸冤，聖民得國的時候就到了。」(但以理書 7：21，22)

當教會非常緩慢地漸漸察覺，我們現正生活在這個時期，這是神的計劃，為要我們在生命中支配與掌管的這個事實。當我們已經學會做得勝者，我們將來到祂的政權下，並成為祂政權的一部分。這就是為何聖靈正呼召我們離開今日那樣為數眾多之傳統類型的諸教會。耶穌正預備那些有耳可聽的，所以我們的大多數，為祂的再來做準備時，將積極地把祂的眾仇敵置於祂的腳下，眾得勝者將成為這預備好自己之新娘的一部分。

數世紀以來，教會由軟弱和明顯不成熟的信徒們所組成，而且非常少數的人過得像得勝者。被那大巴比倫的眾多欺瞞所捆綁，我們不過是宣講福音，然後添加我們的人數在那妓女城中。我們就像那在他們被擄於巴比倫時的眾猶太人般，神所愛的孩子們，繁殖我們的國民，在數目上成長，但卻被捆綁囚禁。

確認但以理的預言，神再次於啟示錄書中告知我們，祂允許那仇敵勝過祂的眾聖徒，並地上一切的人們，這個是我們降服於那世界系統，和我們沒有勝過它的可怕結果。

在啟示錄書 13 章中的那獸，就是那邪惡女人所騎的同一隻獸。撒但的世界系統就是那獸，那獸褻瀆反對神和基督的身體，又與眾聖徒爭戰並勝過他們。

「又任憑牠與聖徒爭戰，並且得勝；也把權柄賜給牠，制伏各族、各民、各方、各國。(那獸操弄一切世間政府的諸系統) 凡住在地上、名字從創世以來沒有記在被殺之羔羊生命冊上的人，都要拜牠。凡有耳的，就應當聽！」(啟示錄 13：7-9)

那**「凡住在地上」**的，只涉及**那些名字沒有記在羔羊生命冊上者**，並不包括在耶穌基督裏的眾信徒。

對那獸的「敬拜」，提到一些人愛這世界而不是神。我們需要小心地檢視我們所愛的諸目標，好叫我們不被欺哄，以為我們可以愛這世界上的諸事物，而不至於在不知覺中敬拜了撒但。錢財的貪愛、勢力、地位的驕傲、物質主義、和感官的眾享樂，在神的眼中都是可憎惡的。

當我們開始計算那些「支持或屬於」我們的人數，又宣佈我們已經拯救、釋放或醫治了多少人，誰出席了我們的禮拜、福音聚會或活動，我們是在展現「那今生自誇的驕傲」。

當我們蓋造一間「教會」建築物，又組成會員數，我們不過是創設另一個巴比倫塔。當我們穿得漂漂亮亮參加聚會，美化那建築物，並為我們的「眾會員」用物質享受填滿它。我

們「滿足那眼目的情慾和那肉體的情慾」。

神的國來到沒有兆頭可觀測，只有巴比倫才是可被觀察的。

神的國是肉眼不可見的，但卻能被那屬靈的眼睛看見和明白，因為神的統治在信徒的內心。宗教的行為可以被看見，可是，如果神真的掌管一顆心，就唯獨聖靈曉得。

大巴比倫無論如何是比我們所能見到的眾宗派、教會、結構和組織，更不正派又陰險的。她的名字被寫在我們的額上，因為她已經滲透了我們心智，又腐化了我們的思想，我們是那樣地被傳統所洗腦，以致於我們無法想像，沒有她，基督徒的生活要怎麼過。即使當我們已經離開她的可看見之眾塔的一個，我們將加入另一個，或者還要更糟，開始建造一個新的。

只有當我們已經更新了我們心思，並運用我們的自由意志，從我們的額上抹去那巴比倫的名字，我們才能從那妓女城脫逃。

在這個過程中，必要的一步是，要開始探究那在我們過去已經接受又盲目跟從的諸傳統和習俗，並要認識它們的源頭。我們也必需注意每一句由王耶穌所講的話，而且把祂的教導和訓誨，與從我們的屬靈老師及宗教領袖們所學到的東西做比較。當我們的心和意念被設定為順服神的話，我們必須認識，唯一在其上可建造之堅固的根基是耶穌基督。那從祂口裏所出的一切話，和記載於聖經中神的話是第一重要的，我們一定要聽從和順服。

第二章

組織和結構

若沒有結構，無一組織能存在或運作。我們的眾教會都是以某種形式，或以另一宗教的諸組織，又必須有諸結構來維持他們的存在，然而耶穌從未發起一個宗教的組織。

結果怎樣，我們現今教會的觀念與耶穌基督和祂使徒們的榜樣及教導一致嗎？

既然我們的王是那許多弟兄中的長子、第一位使徒、我們的大祭司、我們的牧者和唯一的主及老師，那為何今日祂的榜樣不被跟隨呢？

耶穌從未稱呼祂自己為牧師、穿著特別的服裝好讓眾人知道祂是神的一個僕人、蓋造一棟房子為在其中主持諸多宗教儀式、建議祂的門徒們十一奉獻給祂，或在祂聚會時收取奉獻。

藉由木匠的工作，祂為祂的聖職做準備，在約瑟死後，供應祂的母親和弟弟及妹妹們。祂從不曾在耶路撒冷的律法師們底下學習，在祂那時代是等同於神學院或聖經學校。從十二歲起，直到祂約三十歲時，祂在一個小村莊裏生活和工作，並且與父神有相交。

達十八個年頭，祂在祂的社區裏是一個勤勞、正直的成員，**「在智慧和身量，並神和人喜愛祂的心，都一齊增長」。**

當祂終於開始教導時：

「猶太人就希奇，說：『這個人沒有學過，怎麼明白書呢？』」(約翰福音 7：15)

難怪那些猶太人會感到驚訝，因為在這裡有一位不曾通過他們的宗教教學系統者，然而祂卻已經成了他們的老師。

顯然，為了產生一個使徒、先知、祭司或君王，神並不需要用這世界的宗教諸系統來加工製造祂的眾僕人。

如果我們向聖靈請益，並跟隨耶穌的教導，我們將會發現，成為那王和祂國度的一個門徒之最好的方法，就是與神有親密的相交。

不幸地，這世界已經滲透教會，到如此一個程度，以致唯有當我們屬於某個有形的結構或組織，特別是當有某個明確清晰的指揮連鎖時，我們才會感到牢靠。在我們能夠從這根深蒂固之需要在某個宗教結構扮一角得釋放前，我們必須了解那眾組織及構造的諸源頭和目的。

既然耶穌創造了萬物，祂也創造了組織和結構，然而祂早在創造人類之前就創造了它們，而且祂設計它們是為那眾天使天軍。那些執政的、掌權的、管轄的和當政的，在我們人類存在之前它們就已被造於諸天，為了他們，神創設了那「指揮連鎖」系統。

祂的眾天使被分為三個大隊，每一大隊由一位天使長統治。這三位天使長的權柄是那麼巨大的支配著他們的眾天軍，以致於在他們當中的一個天使長路西弗，反叛了，又被逐出神的面時，所有在他監管之下的天使們都跟隨他而去。他們來到了地上，此後，從那眼所不能見的靈界，他們影響、腐化、又盡力要毀壞人類，那神所最寶愛的創造物。

男人和女人都是按著神的形象被造的，他們被造像神一樣，有絕對選擇的自由。他們被造為要統治，而不是被撒但和眾邪靈，或任何在地上居住和活動的所統治。

「神就賜福給他們，又對他們說：「要生養眾多，遍滿地面，治理這地，也要管理海裏的魚、空中的鳥，和地上各樣行動的活物。」(創世記 1：28)

當亞當和夏娃墮落時，他們拒絕了神的國(神的政體)，並給撒但敞開了那門路，引進他的政權，而該政權僅僅藉由組織和一種金字塔型的結構來運作，帶著諸命令從頂端傳下去。

在聖經中首先提及的一國，是為寧錄所建的，他造了巴比倫城(創世紀 10：8-10)。這城是這個世界之眾王國的起頭，然後極其逐步地，撒但引進他巴比倫政權的系統，直到整個世界被包括在他系統化的眾結構之下。

在整個舊約聖經的歷史期間，我們看見神渴望一群屬祂的子民，一群會自願服從於祂的非常不同典型之政體的子民，該政權的運作只出於一種愛的關係。**一種起源於聖父、聖子、聖靈之愛的流動，然後從一個已經發現了那服侍和榮耀他的創造主之喜樂的人的靈，向神流回去。**

許多權力主義之型式的結構，即使我們可以設計得極精巧，仍和諸獨裁政權一樣，在撒但的國中有他們的起源，他們與神的國是反對的。

看見祂的孩子們被誘捕在巴比倫之政權的系統中，又看見他們的眾領導者使用諸聖經節來推展他們今世之權力和順服的觀念，我們的天父必定感到多麼地悲傷。像做生意的眾多大公司一樣，他們制定了許多法規和信條的聲明，所有人都必須聽從和一致認同，以取得會員的資格。

善心的基督徒們，不知情地居住在巴比倫中，用類似這樣的問題接近他人，「你是那間教會的成員？」或「你服從於誰？」他們的觀念是那麼地世俗，以致於當任何人沒有降服於他們的等級制度，或沒有與他們的眾信條或慣例一致時，他或她就被拒絕。其結果就是迷失的諸會員、裂痕、不和，與巨大的悲痛。

混亂，巴比倫統管。而神的國被分裂成自相衝突。

當耶穌帶著祂的神國的福音來到時，祂來為要釋放那些被虜的人，免於那巴比倫的統治，該統治已籠罩了神的子民，又滲透了他們的宗教系統。

在她的早些年，教會是神的家，在每一社區中是一個被救贖的群體、無特定的結構、沒有特殊的建築物、聖歌本、總部、法規、等級制度、教會董事會、宣教董事會、建設基金、教皇、大主教、神父、修女、女青年會、主日學、神學院、聖經學校、教會附屬的組織，和其他一切與今日「合乎體統的基督教」聯想在一起的事物。所有這些事物，於人自然的心思顯得很重要，但卻完全無關於神的國。耶穌不用它們就能夠建立祂的教會，而事實上，

它們阻礙了祂。

在初期的教會，每個人都經驗到**真正的教會生活**。沒有一個年輕人是被送到一所特殊的學校去學習神和祂的道。他們的學校就是他們所生活的社群 – **神的家** – 就是在他們鎮上的所有信徒。使徒們來到，並與他們同住，又在那地區為他們的生計而工作好幾個月，或甚至好幾年。

藉由與他們共同生活、把祂表露，又教導他們去行一切耶穌所吩咐他們的事，使徒們把基督成形在眾門徒裏。然後他們起程，離開了那地方的教會，在聖靈的指引下，尋找自己的道路。

他們甚至沒有聖經來指導他們，沒有牧師是被某個總部差派去帶領和指導那新教會的。慢慢地，刻苦地，幾年過後，生活成形了，而在這些社群裡面，**神**開始設置眾先知、傳福音的、牧師和教師，聖靈決定諸多情勢。那裡沒有「畢業典禮儀式」產生出經由通過諸般考試得以成為「牧師」的，缺少經驗之年輕的「福音神職人員」。

那子民，就是那些經文稱之為教會的尋常百姓，開始認出那在他們中間運行的聖職，且說：「神已經給了我們一位牧師或先知或女先知」。這些字眼不是頭銜，卻不過是描述某些只有耶穌可以賜予和賦予信徒們的功能。

牧師或先知或任何其他復活基督的恩賜，之後並不變為「神職人員的一等」，卻只不過行使職責如同身體的部分，沒有較好，不比那掃地板的女服侍信徒更重要。**可別忘記基督的話**：

「…你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。正如人子來，不是要受人的服事，乃是要服事人…」(馬太福音 20：26-28)

所有在那城鎮中的信徒們，共同被認知為教會，那城鎮的名字不過是外加的，為了藉由地方來識別那些信徒，所以我們有教會在哥林多或羅馬或耶路撒冷。個別地，他們被認知為門徒們，而不是眾教會會員。那謬誤的觀念，以一個我們聚集於內的建築稱之為一間教會，是唯在多年之後被撒但引進來的。教會能夠被聚集在一起，但他們卻無法「去上教會」，而且如果誰要曾問說「他們是那間教會的成員？」，那會令人感到震驚。

唯獨真正的教會生活經驗許多年過後，聖靈才致令眾使徒、先知或傳福音的，從這些地方的教會被差派出去。並且他們是被神所膏抹的，不是被人所指派的。他們出去，沒有聖經和準備好的講道或筆記，而是聖靈指引他們，然後代之冗長的訓言，他們**傳授生命**。

當他們來到任何有其他信徒們的城鎮，他們就立時如教會肢體般地被接待，因為除了那地方的名字外，他們沒有什麼是不同的。他們都相愛，又彼此服侍，因為那王之最基本和最重要的命令就是在此。人的組織或結構不需要也無地位，因為在一個大家庭內部，由一靈所聯合的關係，才是一切的重點。

當某些在猶太宗教系統裏被餵養大的猶太人，試著引進割禮，使之如同救恩的必備資格般時，問題出現了。(使徒行傳 15 章) 那對保羅所傳講之神的話，最大的抗拒是來自在那時代宗教系統裡的那些人，猶太教和異教徒的兩者皆有。那發生在以弗所的事，是使徒行傳

19 章裡記載的一個例子。

眾多的文士和法利賽人相信基督，但他們那世俗的宗教結構觀念隨著他們，如此撒但便能夠把那巴比倫的靈引進到教會。眾結構、組織和那金字塔控制的型式不能沒有眾條例和規章而運作。猶太人的諸傳統和律法是撒但最好的武器，用來困惑及誘捕那許多新生門徒們之還未更新的心思。

如果我們容許宗教結構的諸條例和律法來約束及控制我們，那在聖靈裏的正常基督徒生命是不可能實現的。保羅警告眾腓立比人：

「應當防備犬類，防備作惡的，防備妄自行割的。因為真受割禮的，乃是我們這以神的靈敬拜、在基督耶穌裏誇口、不靠著肉體的。」(腓立比書 3：2，3)

當耶穌對那有五個丈夫的撒瑪利亞婦人談話，祂明確地宣告，那人手所造的諸敬拜之地，包括所羅門的聖殿，不再為神所需要。祂預告了神唯一想要的敬拜是「以心靈和誠實」，這可以因為一個人連結於神的靈而發生在任何地方。並沒有在祂的計劃中，為了祂的教會，當作人們與神相遇之眾「聖地」或特別的諸建物。

「耶穌說：『婦人，你當信我。時候將到，你們拜父，也不在這山上，也不在耶路撒冷。你們所拜的，你們不知道；我們所拜的，我們知道，因為救恩是從猶太人出來的。時候將到，如今就是了，那真正拜父的，要用心靈和誠實拜祂，因為父要這樣的人拜祂。神是個靈，所以拜祂的必須用心靈和誠實拜祂。』」(約翰福音 4：21-24)

我們的眾教會建築、教堂、聖所和聖地，已經在我們的整個心思僭取了如此的支配地位，以致我們無法想像若沒有它們要如何聚會？它們已經變成我們基督徒生活的中心，又不知覺中取代了我們的眾住家，如同最重要的許多聚會場所一樣。雖然我們能夠數量眾多一起敬拜，但相交只有在一種親密的基礎上被體驗，而在一大群人中是不可能發生的，你是沒辦法與某人的頭部背面相交的。

當我使用相交這字眼時，我是以比我們現代所理解的有更深意義的新約觀念來運用它，此字在今日普遍地被限定為意指出席教會。

約翰一書第一章值得仔細研究，因為他寫到關於他們與父神的相交，他渴望其他人體驗和享受這個。新約的交誼是在深度親密關係中，與神和其他基督徒們分享我們生活的每方面。

由神職人員主持之拘謹的諸宗教儀式，有著消極的觀眾、沒有開放的聖職、防止這種交誼、又阻止聖靈帶領我們的眾聚會。教會的許多建築、靠背長椅、演講臺、聖餐臺，等等…，精巧地供巴比倫使用來強制掌控那天然的心思。他們阻擋神的靈，又制止那被俘的聖徒們成為神所渴望的教會。

他們並不阻止我們重生，或被聖靈充滿；他們並不制止我們一同敬拜，或聽講道和教導。但大型聚會只是一種非常有限的交誼面。

神的孩子們仍是祂的家人，即使當他們選擇活在巴比倫的囚牢裡。但祂多麼渴望他們能歸回祂屬靈的耶路撒冷，世界的靈在那裡沒有地位。

第三章

在神國裡的權柄與順服

若沒有順服，神的品格和天性不能成形在我們的生命中。

基督徒是那些憑藉相信耶穌基督和祂在各各他所完成的，從神之靈而生者。他們得救了，當他們死時，命定往天堂而去。然而，神的救恩也預期使我們在地上的生活，會有一種深度的果效，而這就是為何聖經要勸誡我們**「就當恐懼戰競做成你們得救的工夫。」**(腓立比2：12)

這節經文與我們要靠做工取得進入天堂一點關係都沒有，耶穌會照管那件事。這是當應用救恩的另一面到我們在這地上的生活時，才是這節經文所談論的。如果我們對於耶穌的教導抱持順服，我們在這世上就可享受救恩的許多益處，而且我們能夠經歷和享受身為神的孩子的眾多特權。

把我們接到天堂，對耶穌是沒問題的，祂救恩的這部分是一個慷慨的禮物。然而，祂跟我們的自由意志(祂從不曾對它施加影響)倒是有一個很大的問題，祂渴望我們自願地順服於祂的教導和神的旨意。

順從必須是自願的，不然這就只能算是屈從。為我們的主之許多願望，和其他人的諸多需求，而降服我們本身的許多願望和自我中心，這是聽從耶穌的自然結果。

對基督順從是我們愛祂的唯一實際證據。

我們一切的宗教活動、聖經知識和善行，可以是紮根於自我，而如果我們並不服從於祂，這些都是沒有用的。唯一衡量我們的愛屬於耶穌的是，我們聽從祂的教誨有多少。

我們的順從之整個目的在於，基督被成形在我們裏面。

新約聖經教導我們要向神降服我們自己，然後要抵擋那魔鬼，魔鬼就會從我們逃跑了，但那魔鬼只會因為我們順服於神而逃跑。新約聖經也教導我們要彼此順服，可是彼此順服的目的是唯在我們願意變得更像耶穌，那眾弟兄的長子。我們被命令要接受從那些愛我們，又關心我們的靈魂者之訓斥與指正，我們還被勸誡要順服由神所任命的諸政權。

一個服從的態度，對於那些想在神的國裡長大成熟者是因而必要的。然而，權柄的本質與功能在神國裡是正相反於那世俗(巴比倫)權柄的本質與功能。因此我們必須在這個領域裡更新我們的意念，否則我們將被那仇敵誘捕住。那仇敵一貫地採用神的許多好東西，但扭曲我們的理解，從而使它們無益於我們，且阻礙我們真正的屬靈成長。

超過數世紀，撒但引進世俗的權力結構和世界之權柄與順服的觀念到教會裏來。結果，大部分的基督徒們都有了這些世俗的觀念，卻不了解它們在神的國裡是不可接受的。

這世界的權柄觀，意味著統治他人的權力，把你的諸多意願、意見、和你的決定強加在你底下的那些人。這世界的服從觀，意味著卑屈和對領袖們之不問是非的聽從。通常，這樣的聽從起源於對那些當權者的懼怕。

如果一個基督徒有這樣的理解，他將容易引起撒但一種最詭譎之形式的欺騙。處於由衷渴望要討神喜悅，且不該反叛的，他會試圖服從於任何授職的牧師或長老。女人們會做同樣的事，並且順服她們自己的丈夫，在某些例子，甚至當他的要求是有罪的，或當他的行為是不可容忍的，甚至是撒但的，她們還以為是在那件事上討好神。

這類的盲目順從和不問是非的聽從，並不是神所要求的。事實上，卻阻礙屬靈的成長和那神國的擴展。

如果我們渴望達到在基督裏的成熟，我們就必須明白，政權在神的國裡如何運作，而且我們都有一個責任，不要服從於錯誤的或受欺的領導階層、尤其是不成熟或世俗的領袖們。

根據經文，藉由我們的順從，我們造成權柄來支配我們的生活。

「豈不曉得你們獻上自己作奴僕，順從誰，就作誰的奴僕嗎？…」(羅馬書 6：16)

順從於錯誤的權柄因而是愚蠢的。我們有個人的責任，應該分辨關於我們所聽從的事物，以及我們用順服把我們自己呈獻給什麼人。我們首要的職責永遠是順從神。

遵從我們的王永遠優先於其他一切事物。順從於其他的基督徒必須是在一個標準下，「那些人，他們是真的無條件地愛我，又他們主要關心的事是**塑造更多的耶穌在我裏面嗎？**」

如果他們主要關心的是使你符合於他們的諸教義、教條、規定、或他們宗教組織或「教會」的法規章程，那麼要警惕了，否則，你會發現你自己作了一個在基督以外的奴僕。

隸屬於一間有一位牧師或眾長老的教會，而且聽從他們，就神所要求的意義來說，這不一定是順服。你是需負責任的，要辨明他們是否為神所任命的，亦或他們被放在當權的位置，是經由世俗之等級制度的系統。

在神國裡，每一想法和原則都是完全對立於那些世俗的系統，該系統是這世界之王的設計。神的政權，在本質和功能上，因而與這世界以系統和結構之方式運作的政權正好相反。

祂的政權在聖靈裡將總是產生平安與喜樂。

任何教會管理的形式如果不在你的靈裡產生平安與喜樂，必要因此被質疑。若這教會支配、強迫或減去你自己做決定的過程，那麼它不是從神而來的，而你一定要抵擋和拒絕它。未能做到這個，將最終使你變成悲慘之宗教的奴隸。並且你將要不是停滯在屬靈的孩童期，做人家吩咐你的事，又遵從那系統，就是你將失去你的平安與喜樂。這情形發生，因為在你裏面的聖靈與那以宗教系統運作之世界的靈是不一致的。

所有世界的宗教系統對權柄和順服都有同樣的理解。

猶太教要求對於律法師的權柄要聽從。

伊斯蘭教要求效忠者對她的宗教領袖(Ayatollahs)和神學士(Mullahs)完全的聽命。

羅馬天主教教會承諾給她的教皇至高的權力，偕同她的樞機主教、主教和神父，形成一個金字塔的權力結構，教那虔誠的天主教徒們順從。

遍及所有的眾新教宗派，直到諸家庭教會運動，許多教會被建構起來，以便那控制的金字塔形式得以運作。

權力被以上那些世界的宗教系統所利用。強迫、操縱、拒絕，和甚至暴力是這世界之權力被行使的方法。這事可能是露骨的，或者非常隱約的，但如果那一個人不遵守和服從領導者們，這些武器最終就被使用。

這個是全然直接地反叛耶穌那清楚的命令，在祂的國中、在祂的眾門徒中間，耶穌禁止那權力的利用。

「你們知道外邦人有君王為主治理他們，有大臣操權管束他們。只是在你們中間，不可這樣；你們中間誰願為大，就必作你們的用人；誰願為首，就必作你們的僕人。」(馬太福音 20：25-27)

直到神的孩子們有一個共同的渴望要聽從基督，而且成為祂合格的眾門徒，這世界的列國就永不能成為基督的國。耶穌的話並未被基督徒們認真吸收，而一個強大之欺騙的靈導致我們不看基督祂是我們的第一權威。如果王耶穌說這樣，那麼事就必這樣立定。然而，我們是如此地被世俗觀念所捆綁，以致於我們用許多聖經節來否定祂的教導，然後採用我們對這些經節的錯誤理解，而不是聽從耶穌。耶穌清楚地教導，那些在祂教會裏領導或統治的，不可向其他人作威作福，或以這世界的方式利用他們的權力。在神的國裡，我們被命令要成為那些我們所帶領者的眾僕人。一個使徒、長老、牧師、丈夫或任何其他的領導者，不可表現任何不同於耶穌。祂從不強迫任何人服從於祂，耶穌給予指示，然後，允許祂的門徒們聽從或違抗祂，祂從未威脅、操縱、或強迫他們。更奇妙的是，當他們不聽從祂時，祂從不曾拒絕或停止愛他們。

當雅各和約翰盼望位於權力的右邊和左邊時，帶著世俗之威權和領導階層的觀念，他們仍是不成熟的，他們還未獲得基督的僕人之心。他們尚未更新的意念是好爭競的，所以他們為較高的地位謀算著。(馬太福音 20：24)

所以耶穌把他們一起叫過來, 並教導他們在世俗的權力和祂的國之權柄中間的不同，揭露它們完全不同的本質與精神。我們可以意譯耶穌所說的如下：

「你們知道在這世界系統裡的權力是如何被行使，只是在我的國裡，不可像這樣。你們一定要學會作那些你所帶領和所教導者的僕人，你們不可為了要使別人服從於你們，而利用你們的權力，訴之於你們的辦公室、你們的職務、或任何事物。你們不可像這世界所做的那樣，利用報酬或升遷或地位的承諾來操縱人們。神的國並不像這樣運作，你們只可為了其他人的好處，獻上你們的渴望並放下你們的生命，正如我藉由我自己的生命和教導所示範的。」(馬太福音 20：25-28)

耶穌是我們的「模範子」，我們從不曾看祂強迫、操縱或威嚇任何人聽從祂或跟隨祂。祂大膽地宣告神的話，如果祂的話被拒絕了，祂並不試圖去強制執行，或乞求人們跟從祂。祂從未使用祂的屬靈權柄以任何方式控制他人。同樣地，聖靈也從來沒有控制我們或減去我們作決定的過程。祂願引導和帶領，但從不會否決我們對祂最微小的反抗。

神是愛，祂等候我們單只因為我們愛和尊敬祂，而自願地降服於祂。

在基督身體裡的領導者們並不高過他們的主人，他們也必須等候，直到其他人出於愛和尊重，又因為神在他們之上的膏抹被認出來了，而自願地服從他們。屬靈的權柄是某種王禁止我們為要執行不情願之服從而使用的事物。不管你是一個使徒、牧師、長老、主教或是一位在一個家庭作頭的丈夫，如果祂是你的君王和主，你都被耶穌的同樣命令所限制。

新約聖經清楚教導我們要聽從我們的眾領導者，以及服從他們的權柄。這因此非常容易藉由聖經神學產生一種錯誤之教會體制的理解，其將造成專橫的領導階層和卑屈的隨眾，那些人不明白國度權柄的本質和精神。

當聖經勸誡信徒們聽從那些關心他們之靈魂的人時，**聖經並不在勸告眾領導者去要求其他人對他們的領導地位或職務的順服。丈夫們被勸告要愛他們的妻子，不要求順從或強制執行他們的意志而控制他們的妻子，那不過是被命令順服她自己丈夫的妻子。**

「充分的統治」在神的國裡是非常不同於在這世界系統裡的成為一名統治者或當權者，但自從世俗侵入了每一個宗教系統，我們發現許多領導階層的基督徒們，行為表現就像世上的眾當權者。某些丈夫們支配他們的妻子，摧毀了許多基督徒女性做決定的能力，在某些例子中毀了他們的婚姻。只因為無知於神的屬靈權柄，撒但得勝，而那可憐、被欺騙的夫妻，他們的生活卻被破壞了。

若被會眾的諸成員反對的話，在多數教會結構裡的牧師、長老、或執事們會採取故意當面侮辱。當權力是被使用來使他人遵從時，地位是被追求和保衛的。在那些教會和一個世界的公司結構之間，幾乎沒什麼差別。如果那主席或董事們做了一些決定，若有雇員們不同意和聽從的話，就導致被開除。在許多教會裡，有各種各樣逐出教會的形式被施行，用的是相同的世俗哲理。

在神的國裡，**沒有神職人員和俗人那樣的事**，這種觀念是與新約聖經之教導正相衝突的，新約教導我們所有神的孩子們都是祭司、有直接管道通向神。只有異教徒才需要祭司為他們的緣故接近神。只有在巴比倫裡，神職人員才存在，把神的家分裂成諸多階級，又容許撒但的想法控制在囚牢中那些人的心思。

眾使徒、先知、傳福音者、牧師、和教師都不是神職人員，他們不過是在基督身體裡的男人和女人們。我們不能製造那些有恩賜的人，我們不能產生他們像我們產生那些職業的律師或醫生一樣。唯有神可以膏抹和給予我們這些，祂的教會不可或缺的眾成員，但是我們需要有洞察力來認出他們。

在其他宗教系統裡運作的許多神職之等級制度，在耶穌基督的教會裡並沒有合法的地位。神職人員和俗人的劃分，存在於伊斯蘭教和猶太教，產生諸多結構。不論其如何實用，都是反抗於神為祂教會所設計的，這教會應該是一個活的有機體，而不是一個宗教組織。

在基督身體裡的領導者們必須了解，保羅有關順服的教導，並不是指示眾領導者去行使權柄，支配那些他們所照管，在他們交誼之內的人。

從我們生來之心思的觀點來看，把一個人放在權力的位置上，然後又告訴他不可以使用權柄支配那些他所領導的人，那顯得不切實際。不論如何，我們不是從生來之心思的觀點考慮諸事物，那觀點是屬於世界的，但我們必須學會用一個已更新的心思，基督的心來看待諸事物。

耶穌基督，萬物的主宰，是我們國度權柄之完美的模範，他從未使用權柄支配祂的眾門徒。祂立下諸範例又交代許多命令，但從不強迫我們順從。不僅如此，當我們沒有聽從祂時，祂並不喊叫、狂怒、生氣或拒絕我們。祂向我們的愛和恩典是完全不被我們的沒有順服祂所影響的。耶穌永遠等候我們自願地順從，在祂的國度中，這是唯一有效順服的形式。我們愛祂的唯一衡量是我們渴望聽從祂，這聽從必須來自放下我們自已的任性，沒有任何來自於祂的強迫，否則祂決不會想要它。**這就是在神國裡權柄和順服的本質**。

我們只該向那在基督身體裡展現基督之本質的領導者或權柄降服我們的生命，真正源自神的屬靈權柄，出自一種恩膏和一個已更新的心思，基督的心。這不是一個像是「教士、牧師、長老、傳福音者、先知或使徒」，被其他人所給予運作在巴比倫裡的頭銜，也不是因為一個領導者被生養在巴比倫就是被排除的。

那些神已授予祂的權柄之男人和女人們，並不藉著他們的頭銜、職稱、智能或甚至他們的聖經知識而為人所知，他們被認出來是藉著他們的謙卑和僕人的心。

由神所塑造出來的牧師是親切又仁慈的，而且他決不追求自己的道路。他不會為你的沒有出席聚會「支持」他的講道而掛慮，也不會為你是否同意所有他的宗教理論而憂心。他所主要關心的，是你在日常生活的行為，你的心態和你的關係。他的主要目標會是看見更多的基督被成形在你的裏面。

如果你的領導者們之目標是要使每個人符合於他們的「宗教理論或觀念」，且要打造更大更好的諸建物和組織時，那麼你一定要質疑，他們是否了解，屬靈的成長與數目或與所有人有著相同的宗教理論一點關係都沒有。

屬靈的成長完全是關乎於神的生命在你的裏面增長的程度。

當心降服你的生命於那並不清楚明白這點的教會領導層，不然你將被領向錯誤的諸目標，並且你屬靈的成長將會發育不良。

對於王和祂的國度的每位門徒來說，有正確的諸目標是必要的。若沒有正確的目標，就不可能了解或準確地教導順服。保羅在他給提摩太的第一封書信，給健全教導的正確目標下定義：

「命令的總歸就是愛；這愛是從清潔的心和無虧的良心，無偽的信心生出來的。」
(提摩太前書 1：5)

順服需要以這個上下文來了解，因為順服的獨一目的是，經由它，我們容讓神和我們的同伴來使我們與基督的形象相一致。這個要求我們心思意念的更新，直到我們學會思想、言

語、和舉止像神所行的一樣。這要花上許多年，和承受若不很多，就是一些的艱難困苦，然而那變化發生在心裏面。這是我們內裏的人在成長，直到我們不再「只是人」像哥林多人的許多嬰孩，而是被神的靈所引導的眾屬靈人。

順服不是一種因為我們在新約中為它找著了教義的根據，它就不惜一切代價被強制執行的守法主義之教義。順服是一種心的態度，這種態度在你的意志能夠與神的旨意相一致之前是有需要的。

那些不想從其他的王之門徒們和祂的國領受教導、責備和糾正的人，還未「願意去行神的旨意」，而且還不能受門徒訓練。然而，如果我們是誠摯地渴望成為祂的眾門徒，我們必須不停留在容易受騙和欠缺思考的孩童一般，卻要學習在神的方法上有智慧，如此我們決不愚昧地順從。

每一個門徒必須了解，權力在漸減的重要性有四種程度：

1．神，聖父、聖子、和聖靈。
2．經文，就如你對它們所瞭解的。
3．你自己的良心。
4．其餘的基督徒們，或是今世的當權者。

你自己良心的權威，是比歸服於任何其他人的權力更高一層的，每一個男人與女人，有這權利聽從他們自己在神之下的良心。沒有任何人有這權力干犯我們基督徒的良心。不論那人是否為一等現世的當權者、一名丈夫、一位牧師、一個使徒、一員大主教、或是那教皇。在權力等級之漸減的諸標準上，他們都是在比我們自己的良心更低的一種。

不問是非的順服於教會的領導者們，可不是屬靈的順服，卻是愚昧，並且通向欺騙。如果順服把我們帶進一種宗教的系統，和人的傳統之束縛，這樣的順服不是神所要的。這結果將是對那王的不順服，那導致「一個壞的良心，和無誠意的信心」。

誠摯的信心是在你心裏相信，這不是因為某些人告訴你，你應該相信什麼，所以你給予精神上的贊同。羅馬書 14 章教導我們，如果我們做任何事情有違我們在神面前的信念，我們就是犯罪了。因此我們必須抵擋任何強迫我們，或征服我們來違反我們自己內心深處的信念，和我們自己的心之催促的企圖。反抗那在你裏面的「安靜、微小的聲音」，就是抵抗聖靈，祂是那位比任何人更有無窮智慧的。

聖靈是那位正在巴比倫裏攪動神的孩子們的，而且祂是那位正在呼召我們從那裡出來，並進入新耶路撒冷的。

當我們在屬靈的理解裏長大，又使我們的意念被更新了，我們將發現那我們所屬的「教會」會變得不合格，並且聖靈將催促我們往前走。大部分教會領導者們將不會了解這事，且要奮力留住「他們的教會會員」。當他們發覺他們無法留住我們時，他們就斷定我們是被欺騙了，或是被鬼附了，要不然我們就是任性的眾背逆者。

被這等努力說服他們留下來的領導者們的缺乏智慧所傷害，繼而又拒絕他們，或當他們掙脫得自由時中傷他們，經歷這許多情況的信徒們，通常是感到受傷害的。

對待這樣的領導者們，我們必須要有謙卑和溫順的心，因為他們尚未了解，今日主正在做的是什麼。他們害怕那些離開「他們的教會」的人，將會毒害那些仍留下之人的思想。他們由衷地相信那些與他們意見不合的人是錯的，而且他們努力要保護他們的許多「小王國」。

同樣地，如果你是一個牧師，而聖靈正呼召你從那系統出來，你可能面對誤解、怒氣、甚至從那些想要控制你的人而來的嚴重的傷害，這是一個教會董事、長老們、執事們、或一群會眾，對他們所不了解的某個事物之自然的屬血氣的反應。

如果聖靈正帶領你從一個教會會員的身分或領導層的地位出來，不要被那些你正要離開的缺乏理解的人所妨礙，**不要讓他們對你的拒絕，或他們對你的惡意中傷，影響你對他們的愛。**

若是他們不能了解你需要聽從主，而不是聽從他們的諸傳統與觀念，那麼要同情他們屬靈的眼瞎，且要記得唯有藉著神的恩典，你的眼睛得以被打開。同樣地，唯有藉著神的恩典，我們在屬靈的理解和智慧裏成長。

神公平地愛祂所有的孩子們，無論他們是否順服或不順服。那些仍留在巴比倫的人，或那些旅行前往新耶路撒冷的人，我們的奇妙的天父都是同等地疼愛。

第四章

逃離巴比倫

唯有藉由離開巴比倫，進入那新耶路撒冷才是可能的。然而，我們基督教之舊制度的許多觀念，在我們的心思裏是那樣地根深蒂固，以致於要從巴比倫完全地脫身是困難的。

這個異乎尋常的眾妓女的母親是美麗、誘人、且魅惑人的。我們是那樣地被她的魔力所捆綁，使得我們非常地難以想像，她的最具吸引力的「眾教會」如同她的眾妓女女兒一樣。不過，我們無法逃開，直到我們能夠洞悉善與惡之間，又看眾事物如同神看它們一樣。

每一座稱為教會或大教堂的建物，都是巧妙地被巴比倫像利用一件工具般地，弄瞎它自己的人民。可悲地，那建物撕裂並分散了那純正的地方教會，該地方教會是由每一位生活在那地區裏的基督徒所組成的。或許這符合了建造它之人們的自我意識，又滿足了教堂會眾的諸感官，但是把一切花費來創辦一個教會的工作和金錢建立在一幢房屋上，最終是浪費了，因為這結局只是如同大巴比倫之詭詐的另一座紀念碑一樣。

這些「眾教會」的會員們，為他們的人數成長和他們的組織擴張而勞力，卻未察覺，他們正在屬靈之巴比倫的圍牆裏面建造。

那些領導者強加在他們團體裏的許多教義和規矩，在那地區裏的所有信徒中間產生人為的許多分裂。生活在同一地方的眾基督徒，並不聚集在一起認同彼此好像同個身體的眾部位般。反而，他們根據他們所屬的宗派來聚集，而且為免與他們那屬於另一宗派的隔壁鄰居們聚集一起，他們會旅行越過一個城市，使徒保羅會怎麼看待這種瘋狂的行為。教會會員制、牧者關懷、甚至在那系統裏產生眾門徒的許多傳統觀念，為某些領導者、諸組織和結構捆綁人們。

這些有他們的聖職人員和俗人的教會，只能以他們有固定聚會的條件下存在。他們不得不為了星期天的諸多禮拜儀式、禱告會、青年會、婦女會等等而聚會。

這些聚會全都是在一定的時間，固定的日期，這容讓人們來控制會眾，但他們阻止聖靈領導祂的教會。

如果聖靈被允許帶領那教會，領導者們將只會在神有某事想要告知他們時，召聚整個的地方教會來個集合。只有巴比倫會要求神職人員按時於星期天的聚會講道，而人的傳統會強迫他這麼做。除了在一週的頭一天聚集這事之外，我們星期天在一間稱為教會的建物裏的許多禮拜式和講道之傳統的規矩，並沒有新約的根據。使徒行傳 20 章告訴我們，住在特羅亞的門徒們，在星期日時聚集一起彼此共餐，並且保羅與他們講道直到半夜。或許，他正當他們吃東西時就開始講論了，誰知道，但這確實一點也不像我們，在星期天早晨把一場講道夾在讚美詩歌之中間的傳統。他們一起聚會在一座樓上，而不是在一樓，又不是在一個被稱為教會的建物裏面。他們從未想像過聚會的地方叫做「主的家」，因為他們知道，他們的身體就是祂的居所。他們當然不吃薄威化餅或麵包碎片，也不喝極少量的葡萄酒然後稱之為聖餐式。在他們自己的中間有交談，並且每一個人能夠講話或唱歌，他們所有的人

都參與在其中，我們今日稱這樣的聚會為「開放式服侍」。

如果所有在同一地方的祂的孩子們，聚集在一起**以敬拜和讚美來服侍祂**，我們的父神會多麼地高興。**而不是根據他們特殊的傳統分開聚集，為了主持形形色色之慣例的諸儀式。**

聖靈之「出巴比倫」的這呼召，正在世界各地裏的眾教會引起一個巨大的騷動。成千上萬的信徒們不再滿足於他們的教會，而且許多人感到困惑，但是我們必須聽祂正在說什麼，並要願意往前進。

我們所有人都該了解來自出埃及記的教訓，**「當神的雲柱往前行時，我們必須跟隨，不然就要被遺留在後面了」。**

每當神在祂教會的發展中結束一個時期，正當他們仍然在那個祂要我們捨棄的老位置時，祂就給祂子民的某些人一個新的異象。我們一定不要像過去許多神所感動的先驅們一樣被騙了，他們被巧妙地欺騙到安頓於新的事物裡，然後容許它被舊系統所吸收合併。我們必須從他們的諸多錯誤中吸取教訓，並且要不停地追求未來之新的異象，不容許我們現有的理解，來阻止我們繼續在神的目的往前進。

在 20 世紀的開始，聖靈的澆灌結束於新的五旬節諸宗派。稍晚期，「恩賜的運行」影響了許多在稍早期的諸多宗派，但這「新的事物」只不過是被大巴比倫所吸收合併了。

現今，神國的福音正被宣揚，結果，我們看見很大程度的騷動。昔日被隱藏的眾罪正公開地被顯露，許多基督徒組織正牽連進不名譽裏，眾教會正在分裂或崩潰中，而許多新的團體正在巴比倫的圍牆內形成。我們不應該容許這事使我們恐慌或困惑，因為神的手投入在這一切的事上。

我們天生的心思意念將會告訴我們，這一切的混亂是來自那魔鬼的。儘管如此，神是完全掌管的，而這正在發生的事是宣講神國之福音的結果。神的政權是巴比倫所不能吸收或容納的一個實體。

主不再願意接受我們許多的宗派分裂、許多的教會觀念、附屬於教會的諸組織、宗教機構、聖經學校和神學院。祂已經揭露，所有的這些事物都如同被捆綁在屬靈的巴比倫裏，而且祂正呼召我們，要進入祂的新耶路撒冷。

與某個眼可見的組織有聯結算不得什麼，要認識基督並且與祂有一種親密的個人關係比什麼都重要。祂必須被恢復到如同「每個人的頭」之合法地位。(哥林多前書 11：3)

當神國的福音被好土所接受時，就在那信徒的心裏使王耶穌登上王位，且祂要從裏面統治，因為神的國沒有兆頭可看，唯獨巴比倫有它眼可見的眾樓塔可被觀看。神的國是肉眼所不能看見的，而且只有藉著屬靈的眼睛才能看見和明白，因為這是神在我們內心的統治。(路加福音 17：20，21) 沒有別的辦法能使我們在神的目的中保持前進，除非我們願意將我們自己從巴比倫的教會系統分別出來，並且要聽從那來自天上之神的聲音的呼喚：

「我又聽見從天上有聲音說：我的民哪，你們要從那城出來，免得與她一同有罪，受她所受的災殃。」(啟示錄 18：4)

第一步我們需要停止出席傳統教會的諸活動，並要花時間在安靜中與父神有個人的相交。這個也許是一段短暫或是拖長的季節，這只有聖靈能夠帶領你。允許聖靈來更新我們的心思是必要的，直到我們獲得基督的心，並且祂的名要寫在我們的額上。唯有那時，我們才會理解祂的旨意，並使我們的生命與祂的諸多目的和目標相一致。大部分對神認真的基督徒們都密集地投入基督徒的許多活動、各種各樣的集會、計劃、擴大服務等等，我們太常是那樣忙碌著為神工作，以致於我們沒什麼時間給祂。

因為許多謬誤的觀念，以我們在星期天必須聚會的那些房屋為教會等等…，要使我們的心思用不同的方式來想像關於基督身體的集合和運作是困難的。為保衛現存的系統，世俗的心思意念會立刻引用這經文：

「你們不可停止聚會，好像那些停止慣了的人，倒要彼此勸勉，既知道那日子臨近，就更當如此。」(希伯來書 10：25)

那受騙的聖徒們錯誤地認為，巴比倫之教會的聚集是唯一相聚一起的方式，當實際上，他們大部分已經變成神所憎惡的。在一個家中、工作場所、任何公共建築、倉庫、公園、一棵樹下、或甚至為了大型敬拜聚會在體育館相聚一起是可能的。那些稱作教會的特殊建築物，是一個人坐在聽眾席的座位裏，觀看著在前方的職業表演的地方，這不是神所設計的，而我們相聚一起或被教導並不必需在這樣的地方。

使用一個教會建物作為一場純正的地方上的教會聚集是可能的，但是因為它的許多老舊聯結，這卻產生許多問題。它的座椅位置的排列通常對於開放式聚會是不適合的，當每個人以圓形或方形就座，面向彼此，而不是只面對著頭部或背部，對開放式聚會是最好的。

眾教會建物的設立，是為了一個宗派或黨派的專用，這些是撒但用來分裂基督之地方身體的有力工具。這些建物，按照一個特定的團體被命名，彼此處於競爭的狀態，不輸於在一個城市中幾個互相對抗的銀行。

幾乎所有我們傳統類型的聚會，實際上其用意都是為了建物，以及為了擴展我們的許多小王國，向我們的成員們灌輸信仰，使他們保持在一起，又增加他們的人數。為了要籌募金錢來保有諸系統的運轉，所有的這些聚會是必要的。

我們應該相聚一起，這是真的且是重要的，但我們沒有跟隨這些巴比倫的傳統方式，而以許多方法來做也行。實際上，這些巴比倫的傳統方式在猶太教和眾多異邦宗教裏，有它們的根源。

新約一點都不支持基督徒們必須相聚在特別的諸建物裏，在固定時間守宗教儀式，而且每樣事物都應該井然有序，為專業神職人員所控制的這想法。

1．教會不是一個聚會。
2．教會不是一個建物。
3．教會是一個單字描述在基督裏的眾信徒。
4．一個地方教會是所有住在那地區裏的信徒們。

當祂說：**「無論在哪裏，有兩三個人奉我的名聚會，那裏就有我在他們中間。」**(馬太福音 18：20) 耶穌使這事非常清楚，祂子民最小的聚會裏，祂是在場的。

舊約教導我們，在神眼中，神可能把眾宗教活動看作如同一件可憎的事。即使我們最嚴肅的儀式，並以我們肉體誠摯的努力要討祂喜悅，都可能是在祂鼻息裏的一股惡臭。

神命令以色列要獻祭給祂、守眾安息日，和聚集一起。然而，當這些事變成一種形式，和一種宗教傳統要遵守辦理的事項時，這令祂發怒，並說：

「你們這所多瑪的官長啊，要聽耶和華的話！你們這蛾摩拉的百姓啊，要側耳聽我們神的訓誨！耶和華說：你們所獻的許多祭物與我何益呢？公綿羊的燔祭和肥畜的脂油，我已經夠了；公牛的血，羊羔的血，公山羊的血，我都不喜悅。你們來朝見我，誰向你們討這些，使你們踐踏我的院宇呢？你們不要再獻虛浮的供物。香品是我所憎惡的；月朔和安息日，並宣召的大會，也是我所憎惡的；作罪孽，又守嚴肅會，我也不能容忍。你們的月朔和節期，我心裏恨惡，我都以為麻煩；我擔當，便不耐煩。你們舉手禱告，我必遮眼不看；就是你們多多地祈禱，我也不聽。你們的手都滿了殺人的血。」(以賽亞書 1：10-15)

就像古時的以色列，教會已經**使聚集一起成了一個宗教**。我們的大部分儀式，甚至諸多聖餐式，對神來說已經變成一種可憎的宗教慣例。

聖靈在我們諸多儀式的引領上沒什麼發言權。我們計劃和安排我們的諸多聚會在固定的時間、以一套指定好之儀式用的諸讚美詩、禱告和講道。我們唱些合唱曲、禱告、演講又甚至在我們的諸聚會中發預言，因為這已經變成慣例要做的事，而不是因為我們被聖靈引導要如此行。我們通常把「歌曲的曲目」包括在首要使人開心的事，最後，我們在門口被問到，我們是否感到享受這聚會。

多麼可悲，沒有人停下來問一問，我們的神是否感到享受這聚會。

謹守宗教儀式的欺騙正代替了行走在靈裏，這甚至在早期的教會就是一個問題，這是為何保羅要寫這些話給加拉太的教會：

「現在你們既然認識神，更可說是被神所認識的，怎麼還要歸回那懦弱無用的小學，情願再給他作奴僕呢？你們謹守日子、月分、節期、年分。我為你們害怕，惟恐我在你們身上是枉費了工夫。」(加拉太書 4：9-11)

如果你已經聽見了聖靈要我們出巴比倫的呼召，停止這種型式的聚會和摒棄我們所有的巴比倫傳統是必要的。終止所有的宗教活動一段時間，並讓神向我們顯示祂要的是什麼，通常是必需的。因為不間斷的諸聚會和其他的許多教會活動，這些我們接受當作合乎體統的基督教的事，我們沒什麼時間給神有真實的相交。

只有當我們真的給出我們自己，僅僅來愛和討我們主耶穌的喜悅外，別無他人時，神才向我們顯明要如何聚集一起，以及要如何以心靈和誠實敬拜祂。

神渴望我們來敬拜祂，但真實的敬拜是一種自發之愛的反應。說到「開始敬拜的時間」，這是一個荒謬的措辭。當我們崇拜某人時，有不間斷的愛在我們的心中升起，那不是某種可以被一個宗教聚會的領導者做一個宣告，然後就能機械式地被開關切換的。

讓一個「敬拜領袖」努力激發會眾的熱情，催促他們要「唱大聲點」，好像神是個聾子似的，這是一種可憎惡的事。對我們要營造敬拜之可憐的企圖，祂必定多麼心碎，因為這並不是來自我們心靈之真誠無偽的愛的流露。

這並不是說，在巴比倫的圍牆之內沒有一些真誠的敬拜者，因為神總是有祂的但以理們、沙得拉們、米煞們、亞伯尼歌們。有數百萬無偽之神的心上人，他們混然不覺被囚禁，並且一點不知那屬靈的妓女城的欺騙，因為他們的心思已被那系統制定了程序，他們繼續隨著它的諸多方式和秩序，而不管那套傳統的做法，他們對耶穌真誠的愛，向主升起。在適當的時候，聖靈要向這些人當中的某些傳達和啟示大巴比倫的真相。

當我們已經住在巴比倫裏好多年，幾乎我們所有的宗教活動都不是神所帶領和設計的，要面對這真相是困難的。然而，在我們質問和拒絕我們大部分的傳統信仰和觀念之前，我們無法逃出那妓女誘人的雙臂。我們必須在許多方面使我們的心意被更新，而且，曉得我們眾傳統的源頭和一些歷史的真相，是有幫助於鑑別我們的眾教會已經偏離了軌道多麼遠。

在早期的教會，聚會大部分是在家中，或任何大到足以容納每個人的地方，這些聚會不是伴隨著一種敬拜秩序的宗教儀式。基督是中心，並且他們聚在一起是為了分享祂，而不是像我們一樣為了聽一個專業聖職人員的講道。他們沒有在稱為教會的諸建物裏守星期天的許多禮拜式，他們沒有聖職人員與俗人像我們今日所理解的觀念，所有的人都能夠積極地服侍和參與，就像任何家庭相聚在一起。要使教會的聚會墮落成為一大群聽眾安靜地聆聽著一個專業的牧師，並且只有當他允許他們站立、坐下、歌唱、或說話時他們才得參與，這需要數世紀時間。

大約在主前 325 年時，康士坦丁大帝使基督教成為羅馬的國教。他，和事實上整個城市，兩者都有著異教的思想，兩者都浸泡在異教的文化和宗教的許多信條裏。

所有的宗教、猶太教、伊斯蘭教和異教，都需要祭司們、聖殿、聖袍、祭壇、祭牲，以及產生一些敬拜儀禮的傳統。這因此自然而然地，羅馬國教也需要這些事物。無疑地，猶太教的影響和它無形的巴比倫之宗教的靈，同時左右著他們的思想。

教會建築首先被建立，因為他們認為，當住家變得太小，為了增加人數聚在一起，他們需要更大聚會的地方。羅馬的早期基督徒們，因為被政府迫害，他們聚在地下墓穴裏。在康士坦丁結束這逼迫後，不用多久，受異教的影響，他們要求蓋聖殿、穿長袍的眾祭司並制定了各樣的儀禮。

在那些日子裏，建物並沒有窗戶，所以為了照亮他們黑暗的內室，臘燭是需要的。最後，孩童們被分派了把臘燭帶進來的差事，而這就是祭壇男童們和在「眾教會」裏點亮臘燭的起源。

黑暗和潮濕的房屋伴隨著他們髒兮兮的信徒們，經年累月後，變得越來越令人感到討厭，如此，焚香就被引介來遮掩這些壞氣味。

今天，許多的教會繼續用這些跟基督和祂教會一點關係都沒有的滑稽的儀禮。

超過接下來的 200 年，異教的影響更深遠地腐敗信仰。羅馬大教皇葛列格里(Gregory)引進了「聖骨」；特殊「聖徒們」的一些骨頭，被認為具有神秘的力量，至今都還被許多人尊崇。

受異教魔術師們的影響，以致產生了骸人聽聞之聖餐變體的教義；這教義，在聖餐方面，麵包和葡萄酒被神秘地變化成為實際的基督之肉和血的本體。

我們必須面對這真相，我們現今星期天許多禮拜儀式的根源出自這些迷信、未開化的異教思想，又在許多特殊建築物裏主持這些儀禮，然後它們被誤稱為眾教會。當馬丁路德與羅馬決裂，他幾乎照單全收那些聚會的形式，因為它們已經變成歐洲文化和傳統的一部分。

新教徒的宗教改革運動幾乎整個是知識上和神學理論上的，新教完封不動的保留了諸多聚會的傳統。因為新教的牧師和長老制觀念，該責怪的或許是路德。他從羅馬逃離了，但只是在大巴比倫的大妓女城內，沿著另一條街道流連徘徊。

天主教神父們的諸多功能包括了主持許多婚禮和葬禮(為了錢)、探訪病人、在星期日帶領彌撒以及對忠實信徒演講。路德只不過把彌撒換成了星期天的諸儀禮，又繼續使用其它他曾做過的，像一個祭司一樣的事物，如此，我們現今許多牧師和牧職工作的觀念，決不是來自於耶穌或祂的使徒們。

儘管他才智驚人，約翰・加爾文更進一步確立了許多非屬靈的聚會觀念，就這樣，我們已經繼續用著這系統，而該系統把我們拘索在巴比倫裏到今日。

出自這些屬靈的無知，中世紀時期，我們接受了我們眾教會、牧師、星期天的儀式和講道、講壇、靠背長椅、聖餐式、唱詩班、長袍、聖餐臺、以及一切組成我們對「合乎體統的基督教」完全錯謬之了解的諸多傳統觀念。**新約聖經沒有一處證明我們現今這些事物的觀念是合理的**。新約聖經的牧師是從耶穌基督而來的恩賜，以同樣的方式，祂給予使徒們、先知們、和傳福音者們。我們的教士或牧師觀念，如同神職人員被訓練的，統治支配會眾們，決不是來自基督的意念，卻是出自中世紀人的世俗想法。

在一個特殊的建築物內聚會，為了主持我們諸多的宗教活動而預留的固定時間，固定的日期，這可能撫慰我們的良心，又符合我們的眾文化傳統，可是大部分這樣的聚會對神來說，已經變成一種可憎的事，對祂來說，其最後所變成的，不下於以色列的諸嚴肅會。

在康士坦丁之前，異教徒羅馬皇帝戴奧克里君(Diocletian)迫害基督徒們，他把他的帝國分成稱為主教轄區(Diocese)的諸多省分。然後，他指派了眾統治者支配每一主教轄區，而每一統治者是為眾所周知的主教代理(Vicar)。當我們繼續在教會裏使用這樣的專有名詞，這就是屬於那巴比倫控制我們的方式之完美例子。

耶穌基督所開創的教會是這樣的一個：

沒有諸建物被稱為眾教會，大教堂或小禮拜堂。
沒有聖餐式，或井然有序的儀禮。
沒有諸多宗派。
沒有神職人員或俗人。
沒有章程或法規的冊子。
沒有許多詩歌本、地產、或奉獻盤子。沒有許多唱詩班和委員會。
沒有眾多主日學校。
沒有眾多神學院或聖經學校。

沒有教會副設的眾組織。

在我們能夠理解，耶穌不用任何這些東西就可以建造祂的教會以前，從巴比倫逃出來是不可能的。神可能選擇使用它們，而祂如此行是因為祂的恩典和忍耐加上我們的無知或愚蠢，但是那決不使它們成為祂的最好方式，也決不是祂想要給我們的。

當我們的屬靈雙眼是打開的，又一旦我們開始質疑這教會系統，我們將發現我們自己與這些還未了解大巴比倫眾詭計的人相衝突。用意良善的和非常真誠的同伴將會努力使我們相信我們的錯誤，又為保衛那眾教義和那系統的諸慣例而爭論。我們可能被分類為背叛者，受欺者、或甚至是被鬼附的，而先前愛的關係之破裂是不可避免的。

這將導致我們的拒絕，然後，在從巴比倫逃離的過程中，我們必須面對一個屬靈曠野的經歷。

第五章

曠野的經歷

一旦我們被聖靈引導至拒絕那妓女教會的系統，我們將忍受一個屬靈曠野的經歷。我們必須了解，這條道路，以前我們沒有走過。我們每一個人都是拓荒者，沒有清楚的路標讓我們遵循。

對我們大部分人來說，最艱難的事是那些仍留在後面的人，並不理解我們正追尋一座城，這城的建造和製作者是神。許多在「我們的教會」所享受的珍貴的友誼、親愛的關係，突然間變得冷淡和變味。我們不得不面對誤解、許多墮落的不實控訴、背叛和欺騙、以及來自那些我們所愛的人，卻突然對我們失去愛心的令人痛苦的拒絕。

在這時候，我們對那妓女的密使們是非常難防守的，他們將試著說服我們回頭、加入另一團體、或者至少投入於某個「基督徒活動」。當你已如此做了許多年，卻不再講道、教導、於詩班裏唱歌、或享受聚會，這是一種驚人的經驗。

然而，這是我們的肉體想念這些聚會、歌唱和音樂、和這些舊情誼的溫暖，並且渴望我們回到巴比倫或埃及。在這沙漠裏是寂寞、寒冷、及艱難的，可是，就是在這裡，摩西被神所預備，而就是在這裡，我們也能學會「不要愛世界」，並僅僅信靠神和得著基督。這裡沒有「宗教的枴杖」給我們倚靠，沒有許多的宗教活動，可使我們在其中向他人和我們自己來隱藏我們真實的景況。

唯有藉著堅定不移地拒絕返回的試探，並且與神有親密的相交一陣長時間，我們才能夠逃開那許多無形之巴比倫的鎖鍊。

一段時間之後，我們能夠看清那粉飾的妓女之鍍金的下層，之後，我們可以真的痛恨她，但是**我們必須永遠愛那些仍是被捆鎖在拘禁中的人**。

我們永遠不要忘記，在祂的教會中，神沒有「孤單的流浪者們」，這是非常重要的。我們總要意識到基督的身體是由許多成員所組成的，並且我們必須允許神使我們和其他人結合，**我們不再是與某事物相連，卻是發現那些神決定使我們加入的人。**

神，以祂自己的時間，將使我們連結其他人，而我們必須有耐心，且允許祂來做這個，不要試圖協助祂。我們是許多的**「活石」**，耶穌是祂教會的設計和建造者。我們不是眾建造者，卻是祂要用來建造的材料。我們一定要願意聽從祂。

祂的教會是一個家庭，與我們所創設的眾教會、結構、和組織不具有相似點。正在建造中之耶穌的教會不是一個組織，而是一個活的有機體、一位漂亮的女人，**「穿著光明潔白的細麻衣—基督的新婦。」**

那無可抵擋之耶穌基督的統治，在我們各人的心中產生具體的靈裏的聯合。我們並不需要什麼來把我們綁在一起，因為藉著聖靈我們了解彼此。在我們裏面的聖靈創造那愛的屬靈

關係，讓我們享受與主和彼此的相交，所有需要的就是這個。對基督之身體的運作和其中成員們的相互聯繫來說，沒有什麼比被聖靈帶領更需要的了。

當自身是被罷免的，而我們的王是坐在寶座上的時，在任何兩個信徒的心中，他們享受一種完全、和平、喜樂的關係。不可能有爭吵或分裂，**因為神的國已降臨。**

*** * * * * * * * * * ***

父神是極其有智慧、恩典和憐憫的，但祂愛我們，因此，會懲戒我們，好叫我們有份於祂的聖潔。祂用許多不同的方式教導我們，又在我們個人理解力的局限內對我們說話，這理解力是被我們的環境、文化和經驗所束縛的。

祂曉得關於我們的每樣事情，甚至許多我們心裏最秘密的思想，而且祂會容許我們被我們自己的慾望以及那敵人所試探。如果我們沒通過考驗，我們將不會進步，卻要一再又一再的經歷同樣的諸多問題，直到我們學會勝過它們。

一切邪惡的種類只有三個根源。當我們檢視任何罪的描述，我們將總會發現它的源頭在於**驕傲、金錢或性的愛好。**

人們喜愛地位、權勢來控制支配他人，而當他們擁有它，驕傲將會使他們要留住它，這往往以他人為代價或傷害他人。人們常常為了使他們的聽眾覺得他們自己的重要而說謊、或誇口他們的諸多功績，而驕傲就是這謊言的根。當我們抗拒從那些愛我們之人而來的糾正或指教，驕傲本身就彰顯。驕傲使我們為我們的權利挺身而出，又阻止我們道歉或謙卑我們自己。當我們就是那引起諸多問題的人時，驕傲會使我們為我們的許多問題譴責他人或那魔鬼。

經文有時候是被錯誤翻譯了，又常是被錯誤引用的。「愛財是所有邪惡的那根源」，實際上它是說：「愛財是所有邪惡之種類的一個根源」。為要獲得資源或財產，人們總是殺害、偷竊、和攻擊他人，他們也會為了愛財而說謊、詐騙、欺哄、和侵佔。

在性裏有著它們之根的眾罪，包括了通姦、淫亂、同性戀、淫慾、強姦，及有時候謀殺。欺詐的行為、許多謊言和偷盜，通常它們的根，是因錯誤的諸多性慾或關係所引起。

如果我們想與祂的聖潔有份，我們生命的這三個領域必須歸入祂的政權之下。**「新婦自己預備好了，穿上光明潔白的細麻衣，這是我們的任務，而這細麻衣就是聖徒所行的義。」**(啟示錄 19：7，8)

已經離開一間巴比倫的教會，又拒絕加入或開創另一間，我們將經歷誤解與拒絕。這些使人不愉快的經驗考驗著我們的信心，但如果我們忍耐到底，並且不放棄，我們將在靈裏長大成熟。我們必須高興地擁抱這些磨難，好讓正直的和平之果顯明於我們的生命。

若是我們允許許多受傷的關係經驗產生苦毒和怨恨，我們將不能往前更靠近新耶路撒冷，卻是更長久的逗留在那荒野裏。當我們被那教會系統所傷害與拒絕時，我們一定要將之視為在兄弟的友好、饒恕、謙卑、忍耐、長久受苦、和在基督徒的愛裏成長的一個機會。

轉向父神求安慰，**與祂相交。如果你知道其他正聽見同樣的呼召的人，你也可以得與他們**

相交。然而，若是他們也感到受傷和被拒絕，決不要互相同情，否則，藉由批評那些仍留於巴比倫的人，你將只會滿足你的肉體和那魔鬼。記住，要不是由於神的恩典，藉著聖靈使巴比倫向你顯明了，對神來說，你並不比那些還在囚禁中，又仍然被那大妓女弄瞎眼的，祂其餘心愛的孩子們較好或更重要。

直到聖靈向其餘的人啟示關於巴比倫的實情，我們無法向那些在囚籠中的人解釋這些事情。在他們的雙眼之前有一層面紗，屬靈的事物是只有在心靈上被了解和洞悉，而那肉體、宗教的心思是不能夠接受那否定它知性之學識的事。

永遠不要解釋和永遠不要抱怨，通常是明智的。

耶穌從來不試著為他自己辯護，或向祂的宗教控告者們解釋，而我們最好還是跟隨祂的榜樣。若是我們出於自己的選擇已經離開了巴比倫，這事應該只是**為了基督的愛和降服於祂的旨意。**

別無選擇之下，如果你是非自願地被那系統吐了出來，那麼，就看這事如同神恩典的手將你從囚籠釋放了。宗教撕裂許多家庭，我們決不需要宗教，我們需要認識祂。對基督深度的認識是在營外獲得的，一個新娘與新郎之最親密的時光是不公開被其他人所感受或看見的。當我們是單獨在曠野裏時，除祂以外沒有別人可求教，而這是很棒的，又是對我們來說最好的事。

我們通過那曠野的旅程通常是緩慢的，且可能花費一段長時間。如果我們已經在巴比倫裏度過了許多年頭，這可能花上好多年，因為使一個被灌輸的思想退去的過程必須要發生在我們的心思裏。那傳統和迷信的眾邪靈，以及我們的詭詐宗教文化需要很多時間來使之從我們的意念裏完全地被顯露、拚棄和潔淨。

對我們大部分人來說，當我們停止出席諸多聚會，又中斷一切我們以前的宗教活動時，會有一種令人受不了的罪咎感。我們變得感到困惑，因為當我們停止做這些根據傳統和「流行教義」之「基督徒們做」的事時，我們並不知道要做什麼好。

當我們是單獨的在屬靈的曠野裏時，我們可能變成被世界所誘捕，這也是一個非常大的危險，為此，在這段期間，我們要抵擋試探並躲避許多壞同伴是重要的。

曠野的經驗也總是會使一些人放棄，並回到那世俗的、妥善安排好之巴比倫的保障，但是那些堅持到底的人是得勝者們。

有七個承諾是給那些得勝者的：

1．他們必被授與得吃那生命樹的果子。(啟示錄 2：7)
2．他們必不受第二次死的害。(啟示錄 2：11)
3．他們必被給予一些隱藏的嗎哪，且除了那領受的以外，沒有人認識的一個新名。(啟示錄 2：17)
4．他們必領受權柄，用鐵杖統治列國。(啟示錄 2：26)
5．他們必被穿上白衣，又必不從生命冊上塗抹他們的名，並且耶穌要向祂的父神認他們的名。(啟示錄 3：5)
6．他們必在神的殿中作柱子(基督的身體)，並且神的名(耶穌-救主)以及新耶路撒冷的名，

都寫在他們上面。(啟示錄 3：12)
7．他們必在祂的寶座上與耶穌同坐，如同祂在祂的寶座上與父神同坐。(啟示錄 3：21)

唯有當那萬名之上的名被寫在我們的額上時，我們才擁有基督的心。然而，就像一切神的承諾，在我們領受它們之前，都是有一個條件要履行的，這七個承諾只有被那些忍耐和得勝的人所領受。

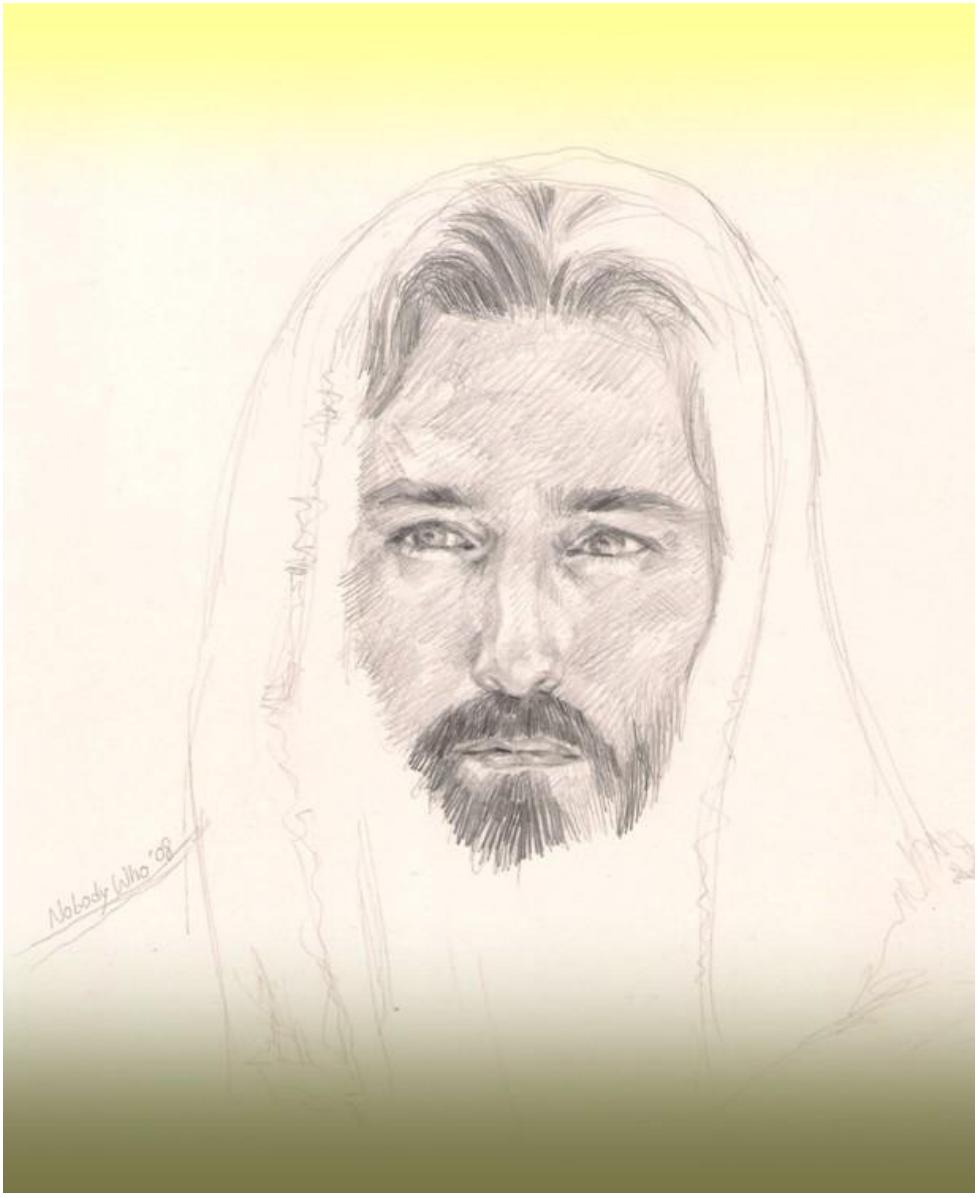
父神渴望每一個祂的孩子們勝過：**世界、肉體、魔鬼及他的眾邪靈。**

這事花費時間，因為進入到新耶路撒冷很少有一條快速又容易的大門。我們的旅程如同一場變化的過程來被理解更恰當，而每一個人的進展取決於他們願意向己死和為基督活。

我們的主耶穌基督必須取代人，如同祂是身體的頭，並且我們必須在**凡事上**，把**首先的地位**單只給祂。

第六章

基督在一切事上居首位



「祂救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷到祂愛子的國裏；我們在愛子裏得蒙救贖，罪過得以赦免。愛子是那不能看見之神的像，是首生的，在一切被造的以先。因為萬有都是靠祂造的，無論是天上的、地上的；能看見的、不能看見的；或是有位的、主治的、執政的、掌權的；一概都是藉著祂造的，又是為祂造的。祂在萬有之先；萬有也靠祂而立。祂也是教會全體之首。祂是元始，是從死裏首先復生的，使祂可以在凡事上居首位。因為父喜歡叫一切的豐盛在祂裏面居住。既然藉著祂在十字架上所流的血成就了和平，便藉著祂叫萬有，無論是地上的、天上的，都與自己和好了。」(歌羅西書 1：13-20)

神渴望我們的主耶穌在一切事上居首位，這是充分清楚的。我們儘管談到「更新和恢復」，而基督的身體明顯是兩者都需要，但我們卻極度無力於在我們個人的生命中，和我們的「眾教會」裏給予我們的王首位。

為了給予耶穌首位，你的意志和心思需要自願地降服於祂，這樣祂才能實際地在我們裏面活出祂的生命。

基督的話因此必須成為我們算數的話。

我們必須學會給予祂超群的地位，又集中我們的心思在祂的話語上，祂在地上生活的方式和祂生命的榜樣。

耶穌是萬有的主。**祂的君主地位延伸超出一切的經文**，並且我們不可以從聖經取用任何的教導然後用它來反駁基督的話。我們也必須檢視我們的諸多傳統，又拒絕那些在祂裏面找不到它們之起源的事。

耶穌給了祂使徒們諸多明確的指示，但是經過了數世紀，由於那撒但巧妙的欺騙，祂的許多命令已經逐漸被丟棄。王的許多教導已被宗教組織的諸多教義和傳統所取代，而且這些已變成基督教界可接受的諸標準。

耶穌命令祂的眾門徒，為祂和祂的國產生眾門徒，而不是我們自己的眾教會和宗教組織所挑選的會員們。

耶穌命令祂的門徒們藉著教訓新門徒們一切祂已命令他們要去行的事，使新門徒們納入祂的政權之下。(馬太福音 28：19-20)

那麼為何我們卻藉由使超過 40,000 個不同宗派、黨派或團體的人成為「教會會員們」來公然反抗我們的王呢？這些不同宗派、黨派或團體的存在，只因為許多創辦人或領導者們在他們的諸多信仰和教導上意見相異。

令人難受的事實是，沒有一個團體聽從主的眾命令，因為如果他們真有聽從的話，他們就不會為他們自己取名字了，並且所有他們的新皈依者就會被教導去行一切耶穌已教祂的第一批門徒們的許多事。

基督徒領導者們常常是那樣忙於建造他們的建物，主持他們的諸多儀式，又教導凡是他們的團體所相信的事物，以致於那與他們的諸多觀念格格不入之基督的話語被忽略或不理。他們的眾多基督教觀念通常是被真誠地持守著，但他們卻沒有意識到，他們是被捆綁在眾多巴比倫的詭計裏。

從祂的觀點來看，我們都是眾背叛者，目中無神地繼續進行著我們自己的方式，而不是祂的方式。我們的許多神學院和聖經學校不經意地使這反叛歷久不衰，因為諸多傳統系統、結構、和信條比起基督的話語，更多有控制支配我們的心思意念。

我們相信基督，但卻沒有意識到我們實際上已到達這程度，大體上來說，我們其實並不相信基督的地步。

我們所有人都需要重新檢視我們在神學上的驕傲，和自以為是的認為我們擁有許多正確的答案，又要藉著**基督的話**來檢驗我們諸多的信條和儀式。

我們愛耶穌嗎？我們**實行祂所說的嗎？**

「有了我的命令又遵守的，這人就是愛我的… 人若愛我，就必遵守我的道… 不愛我的人就不遵守我的道…」(約翰福音 14：21-24)

我們必須變得非常清醒於這個事實，當耶穌說到這些事情時，祂並非提到經文，祂乃是講到**祂所說的話。**就是祂曾向祂的門徒們講論的那些話、又是那些祂清楚陳述的話，就是**那神的道。**

「你們所聽見的道不是我的，乃是差我來之父的道。我還與你們同住的時候，已將這些話對你們說了。」(約翰福音 14：24-25)

如果我們真誠渴望在一切事上把那首位給主耶穌基督，我們必須悔改許多該相信和教導什麼屬於我們之見解的事。我們必須要回到基督的教義，我們也必須重新發現神的道之新約的意義。

沒有這些經文，我們不會有知性的方法來認識耶穌所教導的，或來了解神要求於我們的，因為基督復活之後，我們生活了近兩千年之久。

因為這些經文是神所默示的，而以此道理，祂是它們的作者，這是一個事實，而對我們這些已由神的靈而重生的人來說是無可爭辯的。

祂默示各個寫作者們，以此道理，把聖經視為神的道是沒錯。然而，經過我們不斷使用這種措辭來描述這些經文，我們已經，到達一種令人擔憂的程度，失去理解這些寫在新約裏的這些話意思是什麼的能力。那仇敵取用諸多清白無罪的觀念，然後巧妙地扭曲它們，以致它們最終變成錯誤的，因此我們喪失了真理的見解。這就是他如何在那樣巨大的鱗片上勝過聖徒們的，並且使我們保持被捆綁在巴比倫裏。這並非由於我們的問題而來之露骨的罪，卻是那撒但巧妙的諸多詭計，為了弄瞎神的子民，又為了阻止我們逃離他的城。

在無數基督徒能夠從巴比倫的眾多欺騙被釋放得自由之前，在這領域裏，他們需要使他們的心思被更新。對我們許多人來說，特別是對「好鬥的基要主義者們」和「眾聖經人」(剛好是我個人背景的一部分)來說，要指出接在後面的事情可是異端。然而，如果你是誠實的追尋真理者，並且你請求聖靈來引領你，你會發現這是正確的，不管它起先似乎是令人難以接受的。

我們已變得如此習慣於稱呼聖經為神的話，以致於，當我們在新約裏閱讀這個措辭時，我們立時想到眾經文。結果，我們無法了解我們所正讀的是什麼，因為幾乎沒有例外的，當你在新約裏讀到這些措辭，「這道」或「這神的話」總是與**耶穌或祂的信息**有關。在你認識到這個和因此理解你所正讀的之前，你總常會是被巧妙欺騙的，並且不能夠實行神所說的話。

基督教已經如此地偏離了軌道，致使我們這些渴望要給耶穌在凡事上居首位的人，別無選

擇地，只好丟棄掉這整團亂，然後重新開始。要建造在我們過去經驗的瓦礫堆上是不可能的，因為那巴比倫諸多傳統的理解是在那瓦礫中，而它們必須被排除在新地基之外。

「除耶穌基督之外，別無根基可被鋪設」使徒保羅寫道。然而，在 40 年的基督徒經驗和對許多宗派的研究中，我從未發現一個團體在他們的基礎教導中指示新信徒們，要去行一切耶穌所教導的事情。

許多新皈依的人通常被吩咐要讀聖經、禱告、出席眾聚會、和向他人作見證，然後，他們被所加入的團體指導屬於他們的信條和教義。相較之下，耶穌清楚地命令祂的使徒們，要產生眾門徒,並教導他們實行一切祂已教訓他們的。什麼時候我們的王改變祂的指示了呢？如果祂吩咐祂的教師們，必須教導其他人實行祂所說的，那麼，如果我們不聽從，我們就是反叛者了。

結果我們被建造在錯誤的基礎上，並且永遠無法長大成滿有基督的樣式。

根據使徒彼得所說，唯有「耶穌話語的純淨靈奶」能使我們長大到屬靈的成熟，而且若有任何人知道那真理，那一定是第一批的使徒們。耶穌說：

「若有人要跟從我，就當捨己，背起他的十字架來跟從我。因為，凡要救自己生命的，必喪掉生命；凡為我喪掉生命的，必得著生命。」(馬太福音 16：24，25)

在那些日子，當一個人是背著他的十字架到他的釘十字刑場去，就各點來看，實際上他是一個死人了，他已喪失了他所有的權利和他自身生命的支配權。當耶穌告訴我們要捨已，祂是在說，如果我們想要跟隨祂，並在神的生命有份的話，我們必須向自己死，且要向祂降服我們的意志。

只有當我們向基督的靈降服我們的靈魂，包括所有靈魂的自私慾望在內，我們才會給予主耶穌基督在一切事上居首位。

第七章

神的道

耶穌基督就是那活著並持久不變之神的道。祂來自天堂，從神那兒帶來一個消息給我們，這就是**神的道。**

耶穌祂自己和祂的教導，兩者都是神渴望我們要聆聽並聽從的話。對於早期教會來說，**「這道」**決不意味著一本書，反之**要不是指耶穌祂自己就是指祂的信息。**在新約所敘述的那些年間，新約聖經還尚未寫成，如此撒但沒辦法欺騙他們以為新約也就是一個「字句的約」，而不是屬於靈的。當某些猶太信徒們開始依循這些文句來思索時，保羅在他的書信中糾正他們。(哥林多後書 3：6)

我們必須記住，當新約諸書卷初時被寫成時，每一福音書、每一書信、然後是啟示錄，它們本身是如同一個完整的實體被閱讀和理解。當他們收到一封從保羅來的信，這信就被大聲地向所有在那地方裏的信徒們、向那教會讀出來。它就好像任何書信一樣地從頭到尾被唸出來。沒有許多章或節，然而非常少人會讀，如此他們並不為了理解這信的內容，而把新約經文與新約經文相比較。

20 世紀福音派和五旬節教派傾向篤信聖經的眾基督徒(我是其中之一)，使得這個現實難以面對。但是在早期教會時，系統神學和要求恪守聖經並不存在，並且他們的健全之教義的觀念是距離我們久遠的。

使徒們教導早期教會實行耶穌基督所教訓他們的事，保羅陳述：

「若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話與那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一無所知…」(提摩太前書 6：3-4)

在所有門徒們的想法裏，基督對他們所說的就是神的道，藉著祂的門徒們傳播到每個地方的，就是祂的信息和神國度福音的道。

因此，當一個教會領受了一封書信，又唸出任何有關**「神的道」**的事時，他們立時想到耶穌和祂的話、祂的教訓、**而不是一本書**。當雅各寫著**「你們要行道，不要單單聽道」，**他並不是在勸我們「要行一切聖經所教導的事」。

當他的書信被大聲唸出來時，聽眾理解他是勸告他們要成為**「基督話語的實行者」**，而不是只作聽眾，聽了之後不去實行祂所說的。

對祂的使徒們而言，耶穌把來自父神的信息交託給人類，這信息就是神的道。撒但花了許多世紀逐漸地把我們的注意從這個簡單的真理引開，又巧妙地集中我們的注意在聖經上當作**「這道」**。藉由如此做，他弄瞎了我們的心眼，導致我們的思想被他安排制訂，用聖經取代那活著的道、王耶穌基督、祂的信息、祂的教導、和祂的命令。這種巧妙欺騙的結果是，在我們為了辯護那經文即是神的道而爭論的同時，我們不能夠理性地思考任何事，甚

至這與我們的思考傾向大相衝突。

一些讀這本書的人會立時假設，我所正解明的事是對聖經之默示與權威的一種攻擊，這不是事實。我們全部都應該了解和相信：

「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。」(提摩太後書 3：16，17)

聖經是完全可靠的，而且我們必須用十足的信心倚賴聖經，因為，為了我們的好處，神激發了它的記載。然而，並非寫在聖經上的每一個字都是由神說出的，祂也想使我們受教於它所記載之人類的無知、罪和諸多過失的事，好讓我們不要落入同樣的過犯中。當約伯的安慰者們給他忠告時，他們講論出自他們屬人的智慧，而不是談論神的話。事實上，神對那已被說出的有罪的忠告感到發怒，祂對提幔人以利法說：

「我的怒氣向你和你兩個朋友發作，因為你們議論我不如我的僕人約伯說的是。」(約伯記 42：7)

傳道書包含許多與神實際上所說的相抵觸的話。它包括了正確的陳述，其餘是部分正確的，而有些是完全錯謬的。(請察考傳道書 3：18-20，6：6，7：16，8：15，9：5，10：19)。然而，神發起這事，使之被寫成並包含在聖經裏，為了向我們顯明，只有藉著人文的理解而過活的話，人類真是多麼地無足輕重啊。作者所羅門，曾經是有史以來最有智慧的人，可是，當他年老時，他從神那兒隨流失散了，變成這世界誘惑的獵物。他與數百名妻妾們沉迷於他肉體的眾慾望裏，他獲得巨大的財富，又擁有實際上無限的權力可強制他人執行他的願望。他在晚年時寫作傳道書，他對生命的結論是虛空又不值一活的，這是他活在「日光之下」的結果，遠離了神，且不再被聖靈所引導。儘管如此，主使用他來給我們看，他的愚昧結論是一個悲劇，導因於不活在神的政權底下，而我們不要被同樣屬人的才智所欺騙了。

大衛與拔示巴犯罪的記載並不是神的道，卻是為了教訓我們而記錄下來，因此我們能明白眼目和肉體的情慾是如何誘惑和毀滅我們的。神對大衛可惡的罪感到非常憤怒，所以我們曉得，我們不應該表現像那樣子。同時這也幫助我們了解，當我們真心悔改時，神的饒恕。當保羅寫道：**所有的經文都是神所默示的，並且我們從中學習是有益的，為叫我們能夠在正直中被訓練，又為各樣的善事，裝備我們。**這就是他的意思。

聖經的價值對我們來說是不可估量的，然而，將之稱為神的道是不明智的，因為聖經不但包括了歷史、人類的思想、以及那魔鬼的許多謊言，還有神純正的話語。雖然神默示它的寫作，我們需要分辨它記載之**神所說過的事**，和**神沒有說過，但為作我們的例子和教訓卻被寫下的事**，這之間的不同。我們的神已給了我們諸般智力，而我們有責任要使用它們。

例如，把撒但所說的話稱作「神的道」只因為那些謊言被記載在經文中，那是我們的愚昧，且又污辱了神。耶穌祂自己聲明，每當那魔鬼說話時，他就欺騙，因為他是那謊言之父。

當大祭司控告耶穌僭妄時(馬太福音 26：65)他並非說神的道，那只不過記錄一個宗教的聖職人員，在試圖為他所理解的舊約經文而辯護的時候，生氣地用他俗世的，非常博學之人的才智述說著，以他所誠心相信的當作是正確的事。

新約不是由神設計來作為一個「字句」的約，卻是一個屬靈的約。我們的父神渴望我們開始與祂有個人的關係，在聖靈裏，又是藉著聖靈的。祂把聖經給我們當作一種工具或地圖，為要幫助我們直到終了。由他們自己的內心中，神的眾子藉著神的靈被帶領，而不是藉著被某人之聖經節的詮釋所支持的諸律法和規矩，該聖經節的詮釋可能對也可能不對。

所以，我們必須倚賴聖經和聖靈來重新發現基督的教義。我說「重新發現」，因為我驚訝地憶起不小的慘況，多年以前，我在研究神學時人家給我的，那本名叫「基督之教義」的書。那本書並未包含耶穌所說過的隻字片語，卻僅僅描述歷史的耶穌，祂是誰以及祂做過什麼。

一些專業牧師們、福音派、靈恩派或來自最古老的宗派者，揶揄地看著我並詢問，當我宣稱我們必須回到基督的教義作為基礎的教導時，我說的是什麼意思。他們表示懷疑的問題是：「弟兄，藉著基督的教義是什麼意思？」

基督的教義就是耶穌對祂門徒們的教導，既用言語又用榜樣。

由於今日幾乎不可能找到那些教導新信徒去行一切基督所命令的事的基督徒領袖，我們這些渴望給祂首位，和完全活在祂的國裏的人，必須重新教育我們自己。

我們可以開始用新約的紅字版，並學習一切祂被記錄下來的話語，且專注於實行祂所說的事。

許多比喻都是被給予祂的真門徒們看神國的奧秘，以及神的國如何在地上運作，聖靈向那些跟隨耶穌又聽從祂話的人啟示它們的意義。耶穌承諾，如果我們聽從祂的話，就藉此證明我們愛祂，那麼祂和父神兩者都會來並且他們要住在我們的裏面。

神給我們經文，以便我們可以使用它們來引導我們進入屬靈的領域。聖經的本身不是一個目的，而是一個通往目的的工具。它並不教導我們說，那些通曉經文的人就是神的兒子們，反而，它清楚地聲明，那些被聖靈引領的人才是神的兒子們。

我們的心思必須被更新，直到我們全都擁有基督的心，而且我們與神的關係不再是在自然界，卻是在靈裏，正如保羅在哥林多前書中陳述的，這就是第一批使徒們的樣子。我們可以將他說到關於擁有基督之心的話，意譯如下：

「我們使徒跟那些屬靈成熟的人討論神的智慧，是眼睛未曾看見，耳朵未曾聽見的事，(你無法在一本書中讀到，或由另一位基督徒告訴你) 卻是藉著靈，這些神的靈的事情被啟示給我們眾使徒。如此，我們眾使徒用屬靈的話討論屬靈的事情，這你們哥林多人不能了解，因為你們仍然是屬靈的嬰兒們，在你們中間有分裂…

…我們眾使徒具有基督的心，但你們卻沒有，因為在你們中間仍然有嫉妒和紛爭，跟從你們自己所喜好的各個人的領袖們，顯出你們自己仍舊在肉體中，而非屬靈的人。」(哥林多前書 2：6 - 3：4)

保羅會怎麼說今日的我們，如果他看見我們跟隨眾宗派，又跟隨各個**自己所喜好之**領袖們的團體？

屬靈的事只能在靈裏被理解，並且對天然的心思來說是陌生的。我們必須注意保羅對以弗所教會的警告，以使我們不要以悟性，只在我們的自然界，或未被更新的心思裏，來接近

神的事情。

「所以我說，且在主裏確實地說，你們行事不要再像外邦人存虛妄的心行事。他們心地昏昧，與神所賜的生命隔絕了，都因自己無知，心裏剛硬；良心既然喪盡，就放縱私慾，貪行種種的污穢。你們學了基督，卻不是這樣。如果你們聽過他的道，領了他的教，學了他的真理，就要脫去你們從前行為上的舊人，這舊人是因私慾的迷惑漸漸變壞的；又要將你們的心志改換一新，並且穿上新人；這新人是照著神的形像造的，有真理的仁義和聖潔。」(以弗所書 4：17-24)

外邦人或異教徒從神的生命被排除在外，而我們必須領悟屬於基督的意思是，我們被撿選來有份於神本身的生命，這令人難以置信的事實。我們是在基督**裏**，祂是在我們**裏**面，而祂是在與父神和聖靈神有永恆的相交的裏面。我們可以持續沿途絆跌，憑我們魂的引導而活，直到我們死亡然後進天堂，或是我們可以穿上新人，然後，在與主不斷的相交裏，由我們的靈活過來。

王耶穌和祂國度的門徒們是「**不以我們生來的虛妄心思行事」。**藉由學習和聽從我們主耶穌的教導，我們必須使我們的心思意念被更新。

一般的聖經知識，在有其價值的同時，總是不能使我們符合基督的形象，而符合基督的形象是我們天父的目標。除非基督是被成形在我們裏面，不然，我們可以有完美的整本聖經的悟性知識，卻一點也沒有在屬靈上成長。

我們今日的困難是，要找到其他有聽過基督，又在祂裏面受教過的基督徒真是不容易。如果你接近任何已授職的神職人員，或虔誠的教會會員來尋求指導，你總是會被教授一切他們所相信，根據他們特有的宗派、團體或黨派的教義或傳統。他們可能聲稱他們全部的教導都是以「神的話清楚的教導」為基礎，按此，他們指的是那聖經，而不是耶穌基督。吊詭的事情是，與他們在「聖經清楚的教導」上沒有取得一致見解的，可是有數百個各種各樣的團體。

在沒有察覺這個的情況下，將近整個的基督教界都是處在反抗那王和祂的國之中，因為，在我們所被命令去行和去教導的事上，我們並沒有聽從祂的基本指示。

「耶穌進前來，對他們說：「天上地下所有的權柄都賜給我了。所以，你們要去，使萬民作我的門徒，奉父、子、聖靈的名給他們施洗。凡我所吩咐你們的，都教訓他們遵守，我就常與你們同在，直到世界的末了。」(馬太福音 28：18-20)

耶穌決沒有指示我們去產生眾宗派的教會會員們，卻是要產生那王和祂的國的眾門徒。耶穌決沒有指示我們去教導教義問答、講道學、釋經學、心理學、我們宗派的教義、教會歷史、聖經、或任何其它人類以生來之心思意念可以發明創造的東西。

是誰給我們施了魔法，致使我們**公然地不聽從祂**，而且既不實行也不教導祂所教導的？我們必須悔改我們的違抗，並要歸還那王祂的如同**「每個人的頭」**一樣的合法地位。

約翰福音 17 章記載，在祂的禱告中，耶穌清楚地告訴我們，祂的話就是神的道，因為祂要我們遵守。

「你從世上賜給我的人，我已將你的名顯明與他們。他們本是你的，你將他們賜給我，他們也遵守了你的道。如今他們知道，凡你所賜給我的，都是從你那裏來的；因為你所賜給我的道，我已經賜給他們。」(約翰福音 17：6-8)

「我已將你的道賜給他們。」(約翰福音 17：14)

「求你用真理使他們成聖；你的道就是真理。」(約翰福音 17：17)

如果我們可以從稱呼聖經為神的道的這習慣掙脫開，並將之當作眾經文一樣的談論，我們的許多謬誤觀念就會被顯明了。**這將不會改變那經文的每個字都是由神所默示的，並對我們有極大價值的事實，反而我們會正確地洞悉這道，這至高無上重要的道。**

耶穌不得不責備那些宗教領袖們，因為他們不願聆聽祂，又喜好他們自己屬於舊約經文的見解。這是一個出奇的現象，因為虔誠的基督徒們總也是激昂地，為他們生來的心思所了解的經文辯護，卻拒絕聽從基督的真話語。

「差我來的父也為我作過見證。你們從來沒有聽見他的聲音，也沒有看見他的形像。你們並沒有他的道存在心裏；因為他所差來的，你們不信。你們查考聖經，因你們以為內中有永生；給我作見證的也是這經。然而，你們不肯到我這裏來得生命。」(約翰福音 5：37-40)

熱愛經文卻沒有信耶穌祂自己，將帶來主的責備。直到我們領會耶穌和祂的教導就是新約稱為神的道的這真理，我們總是無法正確地理解我們所正在讀的，而這將阻礙我們屬靈的成長。對基督聽從，即是在靈裏長大的唯一道路，而且要被給予從主而來增強的信心。

懂得眾經文是重要且很棒的，但僅只有經文的知識並不使我們更像耶穌。更多基督在我們裏面等於更多屬靈的成長，我們將變成符合神子的形像，而不是只會引用聖經節的一群人罷了。

使徒彼得教訓我們**「要渴慕純淨之道的奶」**。當他寫作這封信時，還**沒有「新約聖經」**，所以他並不是告訴我們要渴慕純淨聖經的奶，卻是要渴慕更多純淨的耶穌之話語的奶，就是聽從於耶穌的話語所帶來的屬靈的成長。

藉由告訴我們這個：**「我們已經被揀選來聽從耶穌基督」**(彼得前書 1：1，2) 彼得著手他的信，然後他寫道：

「…以致愛弟兄沒有虛假，就當從心裏彼此切實相愛。你們蒙了重生，不是由於能壞的種子，乃是由於不能壞的種子，是藉著神活潑常存的道。因為凡有血氣的，盡都如草；他的美榮都像草上的花。草必枯乾，花必凋謝；惟有主的道是永存的。所傳給你們的福音就是這道。所以，你們既除去一切的惡毒、詭詐，並假善、嫉妒，和一切毀謗的話，就要愛慕那純淨的靈奶，像才生的嬰孩愛慕奶一樣，叫你們因此漸長，以致得救。你們若嘗過主恩的滋味，就必如此。主乃活石，固然是被人所棄的，卻是被神所揀選、所寶貴的。你們來到主面前，也就像活石，被建造成為靈宮，作聖潔的祭司，藉著耶穌基督奉獻神所悅納的靈祭。」(彼得前書 1：22 - 2：5)

記住這個，那些受信者們早在宗教領袖們讀這信前就已從使徒們領受了教導。真正基督的使徒們，在他們的基礎教導之選擇中，決不會不聽從祂，所以我們可以確定的是，那第一

批彼得書信的讀者們，是被紮根、被建立牢固基礎於基督的教義裏的。他們立即理解基督信息的道，這道之前已被傳給他們，就是那純淨之道的奶。

許多提及神之道的一些經文，依其上下文，只能算是信息，而非聖經的有：

「十二使徒叫眾門徒來，對他們說：「我們撇下神的道去管理飯食，原是不合宜的… 但我們要專心以祈禱、傳道為事… 神的道興旺起來…」(使徒行傳 6：2，4，7)

「使徒在耶路撒冷聽見撒瑪利亞人領受了神的道，就打發彼得、約翰往他們那裏去。」(使徒行傳 8：14)

「士求保羅是個通達人，他請了巴拿巴和掃羅來，要聽神的道… 方伯看見所做的事，很希奇主的道，就信了。」(使徒行傳 13：7，12)

新約聖經包含兩個非常重要的聲明，是保羅與約翰所寫的，它們強調耶穌話語和教導的重要性。不幸的是，它們普遍地被那些宣稱教導神之道的人所忽略。

1．保羅寫給提摩太指示他健全教義的本質，這本質就是教導正確的態度和關係，他作結論：

「你要以此教訓人，勸勉人(提及一切他所寫到的)。若有人傳異教，不服從我們主耶穌基督純正的話與那合乎敬虔的道理，他是自高自大，一無所知，專好問難，爭辯言詞，從此就生出嫉妒、紛爭、毀謗、妄疑，並那壞了心術、失喪真理之人的爭競。他們以敬虔為得利的門路。」(提摩太前書 6：2b-5)

2. 約翰警告我們，任何人要是不居住在基督的教導裏，就沒有神，而且他說，我們不應該與這樣的人們相交。

「凡越過基督的教訓、不常守著的，就沒有神；常守這教訓的，就有父又有子。若有人到你們那裏，不是傳這教訓，不要接他到家裏，也不要問他的安；因為問他安的，就在他的惡行上有分。」(約翰二書 9-11)

每一位相信聖經的基督徒，那真誠渴望成為王和祂的國之門徒的人，最好還是在這兩段經文信息上細想，然後藉著它們來估量他的諸多信條和教義。

但願我們都能謙卑我們自己，並悔改我們沒有給予我們的王，祂的如同身體的頭之合法地位，他是那神的道，又是那把神的道帶來給我們的。

第八章

新耶路撒冷

「我又看見聖城新耶路撒冷由神那裏從天而降，預備好了，就如新婦妝飾整齊，等候丈夫。」(啟示錄 21：2)

「拿著七個金碗、盛滿末後七災的七位天使中，有一位來對我說：「你到這裏來，我要將新婦，就是羔羊的妻，指給你看。我被聖靈感動，天使就帶我到一座高大的山，將那由神那裏、從天而降的聖城耶路撒冷指示我。城中有神的榮耀；城的光輝如同極貴的寶石，好像碧玉，明如水晶。」(啟示錄 21：9-11)

新耶路撒冷是那永恆、蒙愛的、神的伴侶。她是基督的新娘，羔羊之妻。她沒有污點亦或瑕疵或皺紋，她已被基督潔淨了罪，祂把祂的生命給了她，又用祂的道、就是神國的福音清洗她，使她被洗乾淨了。祂如此做，為要將她呈獻給自己，聖潔又無可責備。她是耶穌基督的教會，並且祂愛她、養育她、又愛護她，就好像我們各人對待自己的身體一樣，祂這麼做因為每一位信徒都是祂身體的一員。

啟示錄書最後兩章描述那新娘，她是正被塑造成形超過許多世紀的，因為她是由每一世代的信徒們所組成的。啟示錄是揭露正發生在靈界的一本書，正如我們所知，靈界裏是沒有時間的。這些當時正在約翰面前發生的事，他被吩咐要在書中寫下它們，在地上，他剩餘生命的期間，它們發生了，而它們將繼續進行，直到神在人類的所有目的都實現了。

認識到那大部分屬靈的事物牽涉過程，而不是眾事件，這是重要的。因為羔羊的婚宴可以理所當然地是一個進程，而不是一個單獨的場合，就像我們出自世俗經驗自然而然會認為的一樣。

保羅寫給以弗所人有關基督和祂的教會成為一體的偉大奧秘：

「為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。」(以弗所書 5：31-32)

當我們仍然在我們肉身中的期間，進到新耶路撒冷，成為新娘的一部分，又與我們的主成為一體，對我們來說是可能的。這就是為何聖靈和新娘都說「來！」。這就是為何主對祂在巴比倫的教會說：**「我的子民哪，從她出來…」**因為祂決不要我們在她的眾罪上有份，又受了在審判時，祂向她積存的眾災殃。

希伯來書寫於大約主後 68 年。在此書中我們讀到：

「你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。」(希伯來書 12：22-24)

啟示錄在許多年後才被寫成，約在主後 95 年時。如此，在主後 68 年時，有**「已到過天上**

耶路撒冷」的信徒們。然而，在接下來的 27 年，巴比倫的影響已那樣地欺騙又滲透入眾教會，以致於主必需要：

因為他們對神之各種不同的觸怒，主責備在亞洲的，分散在各城裏的七個教會，規勸所有讀啟示錄的人「聖靈向眾教會所說的話，凡有耳的，就應當聽」。規勸所有人要成為得勝者，要揭露那大巴比倫的眾詭計，她已經勝過又囚禁了許多聖徒。告訴一切信徒們要**「從她出來，我的民哪」**，並且聖靈和那些已經在新娘裏的，兩者都連結於相同的呼喊。

「聖靈和新婦都說：「來！」聽見的人也該說：「來！」(啟示錄 22：17)

「我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。」(啟示錄 22：16)

「念這書上預言的和那些聽見又遵守其中所記載的，都是有福的，因為日期近了。」(啟示錄 1：3)

這些基督的話，對於每一世代的每一教會的每一位信徒都適用。神把這些屬靈事物的啟示賜給耶穌，為叫耶穌將之指示給祂的眾僕人。(啟示錄 1：1)

新耶路撒冷，如同在啟示錄 21 章和 22 章所描述的一樣，都有現在和未來的樣子。當她在未來是做成的時，她將會組成一個極大的無人能數算的群體。她的面積是，高度 1500 英里，長度 1500 英里，寬度 1500 英里(啟示錄 21：16)，這透露了她最終將會有無數億的子民。有一天，耶穌將帶領祂所愛之教會的**所有人**歸祂自己，而許多在地上的屬靈囚牢中活過又死了的人，將會到達天國之城。然而，我們必須關心現在，並讓父神照管未來。

當我們還留在我們塵世之身體裏的時候，我們現在正被呼召要成為她的一部分。我們現在就可以成為她的一部分，只要我們夠愛耶穌到聽從祂的地步，又留心這出巴比倫的呼召。因為我們的聽從，耶穌和父神兩者都要同來，且要與我們同住，就像耶穌所承諾的一樣。

「人若愛我，就必遵守我的道；我父也必愛他，並且我們要到他那裏去，與他同住。」(約翰福音 14：23)

這種聽從並不是守法主義的那種，卻是起源於一個渴望要討她的主歡心的新娘，那種愛的、充滿喜悅的關係。這跟義務和職責一點關聯都沒有。這是當祂那排山倒海的愛向我們而來，淹沒我們的靈魂時，我們內心之愛的反應。然後，我們進入到祂的安息，並且停息我們自己許多宗教的勞苦。

這是我們與耶穌、天父和聖靈之個人親密的相交，所必然會發生的結果。

在這塵世的生命中，只有得勝者們才能繼承這些，而不是每一個信徒。如果我們因此渴望現在就進到新耶路撒冷的話，我們必須學會成為得勝者。

「得勝的，必承受這些為業；我要作他的神，他要作我的兒子。」(啟示錄 21：7)

羔羊的十二使徒們是這城牆的眾基石，並且他們是用許多珍貴寶石裝飾的，這些寶石顯現出得勝之門徒的屬靈成熟。古代文明人認為這些寶石有各別特殊意義的屬性，而它們可能與我們的屬靈成長有關係，它們顯示我們在屬靈理解和對耶穌基督的個人關係上兩者的發

展階段。

寶石是在巨大壓力下形成的，而我們每一個得勝的人，當神正在塑造我們變化成祂的新娘的時候，總會經歷某些的磨難，緊張和壓迫。但願聖靈啟示你，當你旅行前往錫安，我們的神之城時，用這些寶石的某幾種來裝飾你是有必要的。

許多年前，我請求主啟示我，在啟示錄 21 章裏，裝飾新耶路撒冷之眾基石的這些寶石的意義。一些年之後，有人給我一本舊書籍，此書包含了一節標題「眾寶石的古老意義」。當我正在讀它時，聖靈突然教導我了解接下來的事。當它們被應用在你自己個人的屬靈進程上時，但願祂也同樣啟迪你理解，它們在屬靈上的意義。

碧玉是不透明的，不過是在變質的岩石裏被發現之不純的石英。**它代表改變的過程**，並且每位信徒，從我們由神的靈重生的時刻起，都要忍受這種質變。雖然它是寶貴又漂亮的，但碧玉缺乏光輝且不稀有，可以找到很多很多，就像無數無數信主的人們一樣，它總是含有一些雜質，就像我們所有人一樣。

藍寶石是免於著魔的意思，它展現我們已不再被巴比倫之魅力所迷惑了，**它也代表悔改**，並指出我們已經放棄與神一切的爭論，且中止那曾經對我們來說是那樣重要的一切宗教傳統。悔改是一種持續的態度，一種得勝者不變的特色。

綠瑪瑙代表進步到更少的攙雜，它是比碧玉還少混濁的。當我們回應神要我們聖潔像祂是聖潔一樣的呼召時，我們拒絕一切思想和行為的不潔。我們越多與主有個人親密的關係，我們越多長得像祂一樣，而且我們越多恨惡和拒絕罪。並且藉著她的許多義行，她穿上光明潔白的細麻衣，新娘使她自己預備好了。(啟示錄 19：7，8)

綠寶石發現虛假的朋友又確保真愛。它代表從現實中洞悉虛假的能力，而這種能力是當祂看見我們對祂的誠摯的心，我們的主所給與我們的。當我們不再被那妓女城的美麗所欺騙和迷惑，又祂不僅只擁有首位，而且是在一切事上無可匹敵的地位，唯此我們才能給主真愛。我們也可以在我們的屬靈成長上到達一個程度，我們能夠看穿那些自稱是朋友，但卻不是的。

紅瑪瑙被認為是確保配偶的幸福，在愛和婚姻歡愉上成功，這個說到那新娘對耶穌的忠誠關係。用這種寶石裝飾，表示我們與巴比倫沒有進一步姦淫的關係。我們與耶穌享受一種個人親密之愛的關係，這樣的關係使我們充滿了愛，並且讓一切其它的事情，相比之下變得不重要。

紅寶石在亞倫的胸牌上找得到(出埃及記 28：17)。每一位信徒都是祭司，並且可以為那些沒有基督的人向神求情，也可以宣揚國度的福音。當我們為那不信者行使職責如同祭司時，我們就被裝飾以這第一顆祭司的寶石。

黃璧璽應該是對於瘋狂的解毒藥，又代表免於邪惡的激情。當我們完全地從那將我們拘索在巴比倫裏之宗教狂熱的詭詐形式解脫出來，這巴比倫並不是那道路，我們就從那使我們愛她之邪惡的熱情得釋放，以這種的熱情我們曾愛她。然後，我們就被裝飾以黃璧璽。

水蒼玉是在亞倫胸牌上找到之第二顆寶石。我們與父神相交，使我們在理解力和能力上

進步成熟，達到行使職責如同神的祭司。當我們裝飾著水蒼玉時，我們盡職責就像耶穌以祂的人性盡職責一樣，我們代表神，又將神展現給其他人。

紅璧璽代表忠誠和友誼，這產生於與主長時間又親密的個人關係。

「你們若遵行我所吩咐的，就是我的朋友了。以後我不再稱你們為僕人，因僕人不知道主人所做的事。我乃稱你們為朋友；因我從我父所聽見的，已經都告訴你們了。」
(約翰福音 15：14-15)

紅璧璽被保留給那完全忠誠又可信賴之耶穌的朋友們，他們也是無條件地彼此相愛的人。

翡翠在黑暗中發光。耶穌說祂的門徒們將成為世界的光。當基督被成形在我們的裏面，而且祂在我們的生活中向我們周圍的人顯露時，我們才能成為世界的光。許多基督徒的活動用耶穌之名義，但決不榮耀神，而我們有時候以一種不敬虔的態度行事及說話。翡翠被保留給那些在他們的態度和行為上反映基督，而因此在黑暗的世界中發光的人。

紫瑪瑙是半透明的，可讓光線通過，但這寶石使光線漫射，以致於在它另一邊的諸物體，無法清楚地被那通過紫瑪瑙看著它們的人辨識出來。每一位先知都是用紫瑪瑙裝飾的，能夠從神直接領受，並向其他人顯露祂的光和真理。那些通過那先知領受的人，決不能那樣非常清楚地看見或聽見這些事情。在我們可以用這種珍貴的寶石裝飾之前，我們必須在與神相交上長大，直到我們可以領受那些，眼睛不能看見，耳朵不能聽見的。

紫晶代表真誠又是制止激烈的熱情。我們中的每個人，都很想要在其他信徒面前看來好像屬靈的樣子，當不被我們的弟兄姐妹們看見時，我們可能說話或行事不敬虔，我們進展到這程度，顯示出那隱藏在我們內心的不真誠。當我們在神的裏面成熟，我們停止擔心其他人的意見，並且勝過這種很想要被認為不錯又有好名聲。在這時候，我們變得真正地真誠，且允許我們的真性情，和內心的感覺被全部人看見。然後，如果有不義的憤怒，沒耐心、偏執或其它有罪的不潔隱藏在我們裏面的話，它們都要被顯露出來，而我們激烈的熱情要被曝光，那些愛我們，關心我們靈魂的人，這時才能幫助我們來勝過這些事情，並且從它們在我們之內心的生活態度上有損害的影響中解救出來。只有那些樂意遭遇不好風評，又真實向自己死的人，才能用紫晶裝飾。

聖靈要啟示我們更多有關這些的事情，如果我們願意聽耶穌的聲音，並且成為紮根和建立牢固基礎在基督之道裏的人。

在啟示錄的最後兩章，主向我們揭露更多關於基督的新娘。祂坦白聲明許多我們需要聽並且要注意的事情。

「我未見城內有殿，因主神全能者和羔羊為城的殿。」(啟示錄 21：22) 這真不像那巴比倫城和它那石材、玻璃、磚碗、及灰泥的，被那些受監禁又受欺騙的聖徒們稱為「眾教會」或「眾聖殿」或「主的家」的許多大教堂。

只有那些名字寫在羔羊生命冊上的人，才得進入這城。(21：27) 它的城門總是敞開的，等候著地上的眾王，將他們的榮耀帶進到城內。神多麼渴望祂的尊貴祭司，使他們自己預備妥了，好進入祂的城。(21：24，25)

羔羊的眾僕人必有祂的名字寫在他們的前額上，因為他們已經心意更新了，又必有成熟之基督的心。(22：3，4)

他們事奉萬王之王，而不是某些組織的宗教機構或人手所造的結構。

新耶路撒冷是人民，神的孩子們，那些已成為祂的眾僕人和眾朋友及祂的新娘的人。經由他們，神生命的活水湧流；在那些真實立祂為王坐在那寶座上之人的內心裏，一條靈河發源於神的寶座。(22：1-3)

主耶穌基督是那生命樹，終年每月，祂不停地結出果子。樹上的葉子就是那眾門徒，在基督裏面紮根並建立牢固基礎，他們已被神所照亮，並且神在他們生命中掌權，他們給萬民帶來醫治，既在屬靈上也在身體上。

「那些洗淨自己衣服的有福了！可得權柄能到生命樹那裏，也能從門進城。城外有那些犬類、行邪術的、淫亂的、殺人的、拜偶像的，並一切喜好說謊言、編造虛謊的。『我耶穌差遣我的使者為眾教會將這些事向你們證明。我是大衛的根，又是他的後裔。我是明亮的晨星。』聖靈和新婦都說：「來！」口渴的人也當來；願意的，都可以白白取生命的水喝。」(啟示錄 22：14-17)

耶穌清楚地聲明，所有的這些事情都是給眾教會的，眾教會意即每一位在基督裏重生的人。聖靈和新婦都向神的孩子們說**「來！」**，就是那些造成眾教會的，因為他們是被大巴比倫所囚禁拘索的。

那些**聽見**的人也該回應說**「來！」**。

讓那些口渴的人從巴比倫出來，並將他們的榮耀帶進到新耶路撒冷，且來白白取用生命的水喝。

第九章

進入新耶路撒冷

「你們乃是來到錫安山，永生神的城邑，就是天上的耶路撒冷。那裏有千萬的天使，有名錄在天上諸長子之會所共聚的總會，有審判眾人的神和被成全之義人的靈魂，並新約的中保耶穌，以及所灑的血；這血所說的比亞伯的血所說的更美。你們總要謹慎，不可棄絕那向你們說話的。因為，那些棄絕在地上警戒他們的尚且不能逃罪，何況我們違背那從天上警戒我們的呢？當時他的聲音震動了地，但如今他應許說：『再一次我不單要震動地，還要震動天。』這再一次的話，是指明被震動的，就是受造之物都要挪去，使那不被震動的常存。所以我們既得了不能震動的國，就當感恩，照神所喜悅的，用虔誠、敬畏的心事奉神。因為我們的神乃是烈火。」(希伯來書 12：22-29)

這些話寫給希伯來人，提醒他們想起，在西乃山上，當祂把十誡給摩西時，神那令人敬畏的臨在。出埃及記 19 章和 20 章記載，極大的恐懼降臨在所有的人身上，然後摩西說：

「不要懼怕；因為神降臨是要試驗你們，叫你們時常敬畏他，不致犯罪。」
(出埃及記 20：20)

我們現代的基督徒對主沒有敬畏的心，又時常忘記我們慈愛的天父也是那審判萬有的神，以及祂的義怒會臨到一切固執地拒絕聽從祂誡命的人。在現今的日子，祂的審判正落在眾教會、人們及許多牧師之上，因為時候已到，再一次祂既要震動地，也要震動天。因為祂父神的愛，祂那造反又有罪的教會正被鞭打和懲戒。當我們看見基督徒牧師們的國際名聲被揭露出來，如同江湖郎中、拉皮條者，又像是貪圖獲利者，我們應該檢視我們自己，又要請求祂顯示在我們裏面任何的罪。我們每個人都需要將我們的生活和生活方式帶來歸在祂的審判之下。這個極大的震動正在發生，因為祂不再願意容忍我們的妓女基督徒宗教，和一切它的眾傳統，以及我們這種把我們的屬世生活和宗教生活分開的方式。

我們需要了解，聖靈就是那正呼召我們出巴比倫者，並且我們不滿意那教會系統，因為神的靈在我們的裏面是不滿意它的。在呼召我們出來的事上，祂也有一個更大的目的，為了祂仍然愛所有的人，且祂渴望我們變得像基督一樣，以致祂的愛向那對宗教感到厭惡的世界，能變得具體又真實。

耶穌想要我們成為明顯的神之眾子，且那樣的親近於祂，以致我們總能夠去行祂所行過的，甚至最後，祂所承諾祂的眾門徒的那「更大的事」，他們也要去行。我們要變得像祂一樣，還有一段長路，但如果，聖靈正在向今日眾教會說的話，我們有聽的耳朵，而且我們藉著放棄一切為要活在順服耶穌裏來回應，那麼，我們將會看見，這世界對基督的身體肅然敬畏，我們也將看見在歷史上最大的靈魂的收割。

耶穌渴望我們來經歷祂的生命之道，好叫神的榮耀從我們發出光來，到如此的程度，使那失喪者被吸引到祂這來。我們在祂的道中行走且與祂相交時，能改變世界的是基督的靈在我們裏面彰顯出來，而不是我們固執己見之言辭的爭論和為我們的宗教而辯護。當我們行走在祂的道裏且與祂相交，祂會恢復我們在使徒行傳裏讀到之有關聖靈的能力。大部分基

督徒具有平淡無趣、幾乎了無能力之生命的特徵，這必須要被甚至比第一批門徒們所展現出來的更大的能力所取代。

進入新耶路撒冷是一個過程，這個第一件事要求我們真實地向自己死，又允許耶穌在我們的內心擁有首位。這意味著，我們必須學會成為真的謙卑，又變成僕人，丟掉所有自高自大的想法。我們需要至少一個或兩個其他的信徒，與他們親密且完整地分享我們生活，因為這就是真的相交。

最重要的是，我們必須透過聖靈，與我們的天父和我們的主有親密的相交，這種相交是與神分享我們的整個生活。這跟我們在出席教會聚會時所經驗到的那種膚淺關係一點關係也沒有，我們卻通常叫那種膚淺關係為相交。這種使徒約翰所寫的相交，包括了我們生活的每一方面。它要求我們注意到祂在我們內心不變的臨在，又要在一切我們所行所想的事上追求祂的榮耀。這是當我們經驗這種與神的相交時，我們才從祂的靈領受啟示，且開始擁有基督的心。

「我們將所看見、所聽見的傳給你們，使你們與我們相交。我們乃是與父並他兒子耶穌基督相交的。」(約翰一書 1：3)

在祂化身為人之前，耶穌享受與父神和聖靈的相交。這種屬於聖潔神性之無法形容的相交是永恆的，並且在那短短 33 年，祂在地上的期間，這種相交繼續不停。這種相交只追求去愛和服侍及榮耀在這友誼裏的其他人，我們需要領會這奇蹟，這個我們被呼召來加入並成為這個相交之一部分的奇蹟。

想想，那些跟隨耶穌的人們與祂所享受的相交，以及祂如何教導他們成為彼此的僕人。當我們了解什麼是在神的國裏為大的意思時，與神親密的相交，必然引導我們渴望只要在我們友誼內的其他人的好處。約翰和其他使徒們知道這是什麼意思，而這是為何他為了我們的益處和教導寫了這些話，好叫我們的喜樂得以完全。

聖靈正呼召百萬無數屬神的孩子們遠離他們的諸多宗教活動，並且花時間單獨與神在一起，那些眾所周知教導聖經者、研討會講員、傳福音者、和牧師等神職人員，正聽見這從主而來相同的一句話。有些人的回應是取消他們的職務，從公開場合退出，在禱告中等候我們的神。

然而，再一次神不只要震動地，還要震動天，並且祂正除去和毀壞那許多宗教的外表裝飾，以及那些我們所創造的事物。這事將繼續進行，直到唯一無法被震動之神的國留下來。

那些正聽到「我的民哪，從她出來」之呼召的人，被猶疑、恐懼和困惑所攻擊。那傳統的邪靈，以及社會習俗的力量給我們的心思帶來許多疑問。若沒有經由「教會」他們的主持，關於我們的婚禮和葬禮，我們該怎麼辦？主日學怎麼辦？當你領會我們現今這些基督徒的思想，在耶穌或新約的教導裏都是沒有根據的這事實，將會幫助你擺脫這些障礙。

根據國法，經由民事當局結婚是合理的，任何的信徒們可以聚集，在那以後給那夫婦祝福並與他們一同禱告。照神的看法，就一對夫婦的結合而言，「已授職的牧師」是不必要的。在某些國家裏，只有登記過，加上憲法認可之教會的牧師們，才被授予執照為人證婚。這個都是巴比倫控制的一部分，但我們不需要被它捆綁。

葬禮儀式跟神的國沒有關聯。當我們中的一人離去和主在一起，神的孩子們只會歡欣，這塵世身體的埋葬或火葬，藉由任何人都是完全適當的。雖然傳統總是試圖使我們在這方面保持無知，又堅決宣告它的必需性，關於一個「教會的葬禮儀式」，是一點也沒有聖潔和神聖化的，它為的是把我們捆綁和拘索在巴比倫裏。使徒行傳第五章記載亞拿尼亞，一個有罪的信徒，而他甚至是在他的妻子沒被邀請到出殯行列的情況下被埋葬的。

「有些少年人起來，把他包裹，抬出去埋葬了。約過了三小時，他的妻子進來，還不知道這事。」(使徒行傳 5：6，7)

主日學校本來不存在，直到 1780 年，當他們開始給予最窮困的孩童們一個學習的機會時，他們把讀書寫字與宗教的教育結合起來。可惜地，他們已經取代了神的計劃，神的計劃是要父母們以主的方式來指導他們的孩子，被聖靈引導之父母們的孩子，更好是避開從其他人而來的宗教指導。我們的孩子可以在非常早期的年齡被聖靈充滿，並學習聽祂的聲音，且藉著他們父母的榜樣和教導在祂的道中行走，父母的責任是使他們成為門徒。他們受浸可以是在一個游泳池或一條河裏，而甚至在一缸洗澡水裏也行。給一名信徒施浸禮，不需要特別的聖職人員，因為這是每一位門徒的工作。

某些教派堅決要求正式給他們的人施行洗禮，這是被那導致一個牧場主人給他的牛隻打烙印之相同世界的靈所激發的。現在他們是我們的了，沒有人能將他們從我們帶走。

因為這世界系統控制巴比倫的眾教會，傳統和社會習俗已變得如此重要，使得它們比神的話，更具有支配人們心思意念的能力。

這世俗的心思甚至會訴諸經文，來堅持傳統的理解，而也許不經意地保持巴比倫的拘索來支配眾信徒，阻止他們離開那鍍金之城。

為了證明教會建物和傳統聚會是正當的，耶穌習慣上猶太會堂，而且第一批的門徒們在聖殿裏相聚的這事可能被指出。但是，耶穌是活在律法底下，在宗教系統之外，祂不能使律法的諸多要求完全地被守住。律法要求祂出席眾聚會，交納什一，守安息日及參加諸多猶太祭日和節日。唯有藉著遵守全律法，然後，在髑髏地捨了祂無罪的生命，祂才能把我們從摩西的律法和它的宗教系統裏釋放出來。

第一批門徒們都是猶太人，且在聖殿裏相聚，因為他們還尚未完全了解，耶穌所已經實現的事。在一些早期的基督徒們領悟了，不再有任何需要活在律法底下這事實之前，這花費了好多年的時間。

事實上，大部分猶太信徒們仍是為律法熱心，並且認為只有外邦的門徒們，才是免於律法的諸多要求的。

當保羅來到耶路撒冷，才剛在他的囚禁之前，他告訴那長老們，經由他的事工，神在那外邦人中間所做成的事，而其後經文記載：

「他們聽見，就歸榮耀與神，對保羅說：『兄台，你看猶太人中信主的有多少萬，並且都為律法熱心。他們聽見人說：你教訓一切在外邦的猶太人離棄摩西，對他們說：不要給孩子行割禮，也不要遵行條規。眾人必聽見你來了，這可怎麼辦呢？你就照著我們的話行吧！我們這裏有四個人，都有願在身。你帶他們去，與他們一同行潔淨的禮，替他們拿出規費，

叫他們得以剃頭。這樣，眾人就可知道，先前所聽見你的事都是虛的；並可知道，你自己為人，循規蹈矩，遵行律法。至於信主的外邦人，我們已經寫信擬定，叫他們謹忌那祭偶像之物，和血，並勒死的牲畜，與姦淫。』」(使徒行傳 21：20-26)

這經文告訴我們，那在耶穌裏的猶太信徒們，不能夠完全明白在祂血裏的新約。他們的傳統和宗教習俗是那麼地強烈，導致他們甚至在耶穌復活之後仍舊供獻祭牲。他們就是無法從那巴比倫眾多的觸手逃脫出來，這些觸手包住了整個猶太的宗教。神允許在耶路撒冷的聖殿，於主後 70 年毀滅，使聖殿和教會分離。

那世界的系統具有這樣持續抓牢我們之心思的強大力量，以致我們也不能完全逃出而進到新耶路撒冷，除非我們像保羅一樣，將萬事當作「糞土」，為叫我們可以充充足足的知道耶穌。

要從那在我們的主裏決沒有它們的起源的事，我們的諸多傳統，和社會習俗及宗教信仰上得釋放，這需要時間。只有聖靈可以做這事，當我們敬拜神並向祂降服我們自己。我們恢復更親密地認識祂時，如此，祂將給我們看，我們必須做什麼。但我們的神很少是匆忙地，所以我們必須學會謙卑和耐心，等候祂的指示。

聖靈也會指給我們看，誰是我們將要加入相交的人們。這是非常不同於「參加某事物」，像是一個團體或所謂的家庭教會。我們可以就是繼續進行我們的生活，然後等候，直到我們發覺神已把我們加入其他的信徒們了。祂以好幾種方式這樣做，有時是在一個工作的場所，有時是在一個運動的俱樂部，有時是通過一個生意或社交的接觸。

藉著聖靈而成形的關係是耐久又沒有壓力和負擔的。祂的愛在我們中間湧流時，一種屬靈的連結使我們受彼此的喜愛，而這個是無法被生產製造的，只能當它在那兒時被認出來。

很通常地，神總是把我們加入那我們所不會選擇的人們，因為祂是那建造祂的身體者，不是我們。當我們選擇我們的關係時，我們就讓我們個人的喜歡和不喜歡、以及諸多社會習俗來影響我們的選擇。神把我們與那會對我們的發展有益的人們放一起，並幫助我們合乎祂兒子的形像。我們必須準備好從那些我們所加入相交的人們接受批評、責罵和勸告，如同接受鼓勵和支持一樣。天父知道我們需要誰在我們身邊，來磨平我們許多粗糙不平的稜角，並塑造我們的生命。當我們做選擇時，我們很可能避開那些使我們生氣、使我們的自尊心凹陷、又揭露我們性格中許多缺點或我們能力之有限的人們。然而，如果我們要被改變成祂的模樣，一切這些事情都是必要的。

在耶穌能再來之前，新耶路撒冷，基督的新娘在地上必須是明顯的。祂不是為一個爭吵、不成熟、不乾淨、穿著骯髒丁尼布牛仔褲的女孩而來的。

祂的新娘會是一個祂本身的彰顯，由那些已經使他們自己預備好了的人所組成的。她會是無比美麗、純淨又聖潔的，魂牽夢繫著她的丈夫，又為她能認識祂，將萬事算做虧損。

「我們要歡喜快樂，將榮耀歸給他。因為，羔羊婚娶的時候到了；新婦也自己預備好了，就蒙恩得穿光明潔白的細麻衣。(這細麻衣就是聖徒所行的義。)天使吩咐我說：『你要寫上；凡被請赴羔羊之婚筵的有福了！』又對我說：『這是神真實的話。』」(啟示錄 19：7-9)

主正呼召祂的新娘，但我們必須盡我們的本分，使我們自己預備好了。放棄我們諸多的宗

教傳統、我們在眾結構和組織裏的安全感、和一切世上所能提供的事物，來當作交換成為祂的新娘的一部分，這真是多麼小的一件事啊。

如果你定意在心要繼續你的旅程往前向新娘城，記住，你只能藉著心靈的方式到達那兒。這不是藉由宗教的遵守奉行、諸多公益行動、研讀聖經、口頭禱告和禁食等可實現的。這些事情都好，但卻都是外面的，而我們藉著自己的努力來做它們。

藉著我們與神之關係的培養，在我們心中靈裏，就是通往那城的方式。學習安息在祂裏面，並要知道你是在祂裏面，而祂是在你裏面，且祂的神聖旨意是，我們只去做和說那些祂所發起的事。被聖靈引導的真實意義，意味著行走在對耶穌的順服和聽從裏。這種聽從不是對律法機械化的反應，卻是我們寶貴的愛的關係，這關係從內心催促我們，要討我們奇妙的指導老師和救主丈夫的歡心。

達到這內在靈裏完全之和平與寧靜的境地，不管外面眾景況，只在祂裏面倚靠和信賴，而不是倚靠或信賴其他人，這就是真信心，這從我們個人內在與我們主的相交行走發展而來。總要記得，相交是與神分享你生活的每一方面，而沒有某些領域是被排除在那關係之外的。在你的屬靈和屬世生活之間，這些應該沒有不一致。

祂就是道路。祂就是真理。祂就是生命。

但願聖靈引導和帶領你，在你前往那神之城的旅程上，這城永遠是一個團體交誼的地方，且願你永不懷疑這個，現在，在這個世界裏的時候，我們和祂能成為一體。

「正如基督愛教會，為教會捨己。要用水藉著道把教會洗淨，成為聖潔，可以獻給自己，作個榮耀的教會，毫無玷污、皺紋等類的病，乃是聖潔沒有瑕疵的… 從來沒有人恨惡自己的身子，總是保養顧惜，正像基督待教會一樣，因我們是他身上的肢體。為這個緣故，人要離開父母，與妻子連合，二人成為一體。這是極大的奧秘，但我是指著基督和教會說的。」(摘錄自以弗所書 5：25-32)