

第二篇

基督作为那行为受属天管治者、 我们的牧人、我们的安息以及那撒种者

祷告：主耶稣，我们亲爱、可爱的救主，我们享受你的同在是多么喜乐。主，我们感谢你赐给我们这次的训练，再给我们一次机会，向我们揭示你自己一切的所是，将你那追测不尽、难以想像的丰富，作为福音，给我们有分、经历并享受。主，引导并带领我们进入更高的经历、更深的享受里，使我们能成为你的彰显，就是你的身体和你在地上的国度。主，内在的带领我们，在灵中引导我们。主耶稣，我们何等爱你。我们愿意向你说，主，我们爱你。阿们。

本篇信息要讲到基督的四个方面。这四方面乃是四颗宝石。第一，基督是那行为受属天管治者。第二，基督是我们的牧人。第三，基督是我们的安息。第四，基督是那撒种者。这是一篇令人喜悦，也叫人备受顾惜的信息。我们 also 可以说这是一篇福音信息。这四个项目很美妙的摆在一起，就某种程度说，乃是神福音完整的图画。这些要点非常美妙、富有启示，一篇信息岂能说尽。

这四个项目都出自马太福音，但在另外两卷对观福音书里也可以找得到。我们可以用四个辞来对应其甜美内容。第一，医治；第二，牧养；第三，安息；第四，长大。这是神完全救恩的完整过程，不仅是为着救罪人，更是为着圣徒，为着寻求者，为着神的众子；这是为着我们的福音。

这四个项目也可以说是四个站口，各有两个辞可加以对应。第一，信和摸。第二，经历和享受。第三，来和负（指负

轭）。第四，调整和供应。这里的调整，是指调整我们的情形；供应，不仅指神供应我们，更是指我们要供应基督。

基督被启示为那行为受属天管治者— 祂的衣服穗子

基督被启示为那行为受属天管治者—祂的衣服穗子（太九 20~22）。马太九章二十至二十二节说，“看哪，有一个女人，患了十二年血漏，来到耶稣背后，摸祂的衣服穗子；因为她心里说，我只要摸着祂的衣服，就必得拯救。耶稣转过来，看见她，就说，女儿，放心，你的信救了你。从那时候，那女人就得救了。”这事例也记载在马可五章二十五至三十四节和路加八章四十三至四十八节。马可五章的记载最长，讲到主所想、所说和门徒所说的，也说到主周围观看，并女人的承认。

这故事非常甜美、可爱，我们可以想像其场景：管会堂的睚鲁再三地求耶稣拯救他刚死的女儿，耶稣就和他同去，有大批的群众跟随祂，并拥挤祂（太九 18~19，可五 24）。当时主的四周都是人，相信有许多人摸到主。但是主对他们的摸没有反应；主只感受到一个人—患血漏女人的摸。这女人患了十二年血漏。根据路加八章的记载，管会堂的女儿也是十二岁（42）。我们把这两个人的事例汇合在一起：女人生病的十二年正是女孩的年龄；她们都是女性，一个年长，一个年幼；因此，这两者多少可视为一个人的完整事例。我们可以说，女孩乃是生在女人致命的疾病中，且因这病死了。这女人花尽了她所有的，想要得着医治，却一点也不见好，反倒更重了（可五 26）。这里给我们看见的，是一个末期的病患，一种致命的疾病。这很适切地描述一个罪人在神面前的病状。

这女人最后的盼望是，或许这位耶稣可以帮助她。她即使没有任何地位接近祂，她还是来到主耶稣背后。我们不知道她是怎么作到的，是如何穿越、挤过大批群众，来到主耶稣身边。她心里说，“我只要摸着祂的衣服，就必得拯救。”（28）在她里面有一个信心，并且她也实在摸了主耶稣。主耶稣问说，“摸我的是谁？”（路八 45 上）（这句话很适合作为福音单张或诗歌的主题）这时，彼得提出意见回答说，“夫子，群众都围着你，拥挤你。”（45 下）他的意思是：“你看大家都在拥挤你，都在摸你，怎么还问谁摸你？”但主耶稣说，“总有人摸我，因我觉得有能力从我身上出去。”（46）那女人知道不能隐藏，就战战兢兢地来俯伏在耶稣跟前承认（47）。耶稣就对她说，“女儿，你的信救了你。”（48）在马可记载的医治中，女人血漏的源头“立刻”干了，耶稣“顿”觉有能力从自己身上出去（可五 29~30）。这是即刻发生的，一点也没有耽延。

基督的衣服象征祂的义行，穗子象征属天的管治

基督的衣服象征祂的义行，穗子象征属天的管治：“你要告诉以色列人，叫他们世世代代在衣服边上作穗子，又在衣边的穗子上钉一根蓝细带子。这穗子是要叫你们一看见，就记念并遵行耶和华一切的命令，……成为圣别，归与你们的神。”

（民十五 38~40）当时，神子民的衣服边上都有穗子，和一根蓝细带子。带子象征约束，蓝色象征属天。因此，蓝细带子象征我们是神的儿女，行为举止该是美好的，也该在属天行政、限制和规范的管理、管治并约束之下。

这里有主衣服的一幅图画。当时，主耶稣所穿的衣服，可能也有一根蓝细带子，这象征主美好的行为。祂的行事为人不仅美好，更是完全在属天行政、限制和规范的管理、管治并约

束之下；最好、最顶尖的行为，就是在属天的管理、管治并约束之下的行为。主耶稣自己在素质上就是神，然而当祂成了一个行走在地上的人时，祂的行事为人是如此美好、属天，时时在属天行政的管理、约束之下。

衣服象征人行为的美德；
主的衣服象征祂在人性里的完美行为，
就是祂人性美德的完全

衣服象征人行为的美德；主的衣服象征祂在人性里的完美行为，就是祂人性美德的完全。耶稣的人性是完美、平衡、细致、甜美、美好的，是神所认可并享受的。祂的衣服象征祂人性美德的完全，如同李弟兄对主人性美德所使用的美妙发表：“芬芳的美德。”那是何等甜美！

在主耶稣人性的美德里，有医治的能力；
因此，当那有病的女人摸祂的衣服穗子，
祂美德的能力就出来临到她，她便得了医治

在主耶稣人性的美德里，有医治的能力；因此，当那有病的女人摸祂的衣服穗子，祂美德的能力就出来临到她，她便得了医治。这极其重要。我们可能想说，主耶稣只要施点能力，祷告一下，就能够医好她。但这个事例给我们看见，医治的能力乃是祂人性的美德。为什么？因为这女人的病乃是属人的。我们属人的难处，是因着我们堕落、天然的属人生命，就是我们从亚当所承继，那有罪、不洁、不圣、被玷污、不受限制、狂野、疯狂的人性。这一切短缺，乃是我们患血漏的原因。

血漏的意思是血不停地流出来。在旧约，血漏也表征不纯净、不洁净，就是从堕落肉体漏出来的不洁（利十五 25~30）。这个有病的女人，患了十二年血漏，可以说，她的一生都在血

漏。这给我们看见，我们从出生那一刻起就患了血漏，我们的一生乃是血漏的一生。“血”表征生命，“漏”说出我们无法控制生命的流出，意思就是我们已经病入膏肓，没有任何医生能医治我们生命不断流逝的情形。这是地上所有人同样的情形；我们从前也都如此。然而，在主耶稣人性的美德里，我们找着了医治的能力。以某种角度来说，医治的能力不是在基督的神性里，不是神性的大能，而是在祂完美的人性里；乃是人的人性需要得着恢复、修复、复兴并拯救。拯救在原文其实都是康复的意思（参太九 21 注 1，与可五 28 注 1）。我们都需要得医治、康复，我们的人性需要蒙拯救，脱离那个不断流逝生命的情形。当那有病的女人摸主的衣服穗子，祂美德的能力就出来临到她，她便得了医治。在这个事例中，没有记载祷告、祈求，只说到这女人里面的信。借着她的一摸，主的能力就流出来了。这意指神的能力总是预备好，等待罪人来摸祂。神预备好，让罪人带着信来接触祂，这就是我们的福音。

一面说，我们已蒙了重生，有了神圣的生命；但就另一面说，我们仍然需要天天从许多事物中蒙拯救。这些事物不一定是罪，可能是我们的肉体、天然的生命、魂和魂的光景。我们肉身的苦难，还有心理和属灵的困苦，都需要得着医治。然而，这医治是从一个完全的人来的，借着我们摸祂而经历。

基督受属天管治的行为所生出的美德，成了医治的能力。摸主的衣服，就是摸那在祂人性里的主自己。就这一面说，我们不是摸着神，而是摸着一个人——一个神人。事实上，能力乃是从祂的人性流出，而神是具体化在祂的人性里。借着我们的摸，祂神圣的能力就借着祂人性的完全，传输到我们这些摸祂的人里面，成为我们的医治。许多人都能见证，即便已经得救多年，我们生命的许多方面仍然需要医治。有些时候，我们幼

年曾受过的痛苦，许多消极的经历，撒但会用来压制我们，使我们的血漏出来，叫我们一直走在死亡的道路上。如今我们能得医治；我们只要信主，并且摸主，就能得医治。

基督受属天管治的行为所生出的美德， 成了医治的能力

基督受属天管治的行为所生出的美德 成了医治的能力(太十四 36)。

摸主的衣服，就是摸那在祂人性里的主自己；
借着这样摸，祂神圣的能力就借着祂人性的完全，
传输到摸的人里面，成为她的医治

摸主的衣服，事实上就是摸那在祂人性里的主自己，而神是具体化在祂的人性里（西二 9）；借着这样摸，祂神圣的能力就借着祂人性的完全，传输到摸的人里面，成为她的医治（路八 45~48，来十二 2 上）。这意思是，祂人性的完全成了我们的医治，我们何等需要主的人性。《基督是实际》这本书，是李弟兄于一九七一年所讲的信息，其中说到由素祭所预表之耶稣人性的许多方面。我们读了就会领悟，我们何等需要基督的人性。尤其许多青年人，身上处处都是血漏的情形，唯有基督的人性能够医治他们的疾病。

那住在不能靠近之光中的神， 在奴仆救主里，借着祂的人性成了可摸的， 叫那女人得救并给她享受

那住在不能靠近之光中的神，在奴仆救主里，借着祂的人性成了可摸的，叫那女人得救并给她享受。这位神原是不能看见，也不能摸着的，但在祂的成为肉体，并在祂的人性里，祂

成了我们的救恩，甚至成了我们的享受，来医治我们。我们要如何得救？就是借着天天经历并享受基督；这是真正的医治。有时我们已经身处崩溃边缘，这时不要逞强，乃应当觉得自己需要医治。

拥挤的群众从奴仆救主一无所得， 但摸祂的人却有所得

拥挤的群众从奴仆救主一无所得 但摸祂的人却有所得（见诗歌四一二首第二节与副歌）。诗歌四百一十二首是出自一位姊妹的手笔，后经改写。第二节说，“凭信取用，凭信摸你，凭信应用你丰富；我的全人向你开启，你之所是向我注。”我们都是有病之人，而救主就在这里，那人就在这里。祂的衣服带着穗子，我们必须愿意运用我们一点的信，来到祂身后。不要只是跟随群众，在一大群人中间拥挤祂。我们要如同那女人，带着信来摸主的衣服。我们需要祷告：“主啊，我相信你，我相信只要一摸着你，我就会得医治。主，我需要你的人性，用你人性芬芳的美德医治我，以你的完全医治我。主，我向你敞开。”我们可以信，也可以摸；并且我们只要摸到祂的衣服穗子，就必得医治。我们需要一再强调这事，不要只作那些拥挤的群众，反倒要像那个女人一样摸主。

主耶稣是我们的牧人，我们是祂的羊

主耶稣是我们的牧人，我们是祂的羊（太九 36，赛四十 11，五三 6，结三四 1~5、11~15）。这是本篇信息的第二个重点，讲到诗篇二十三篇。我们若要认识诗篇二十三篇，就需要进入二十二至二十四篇，这三篇乃是启示基督的一组诗。二十二篇是关于基督的死，祂的复活，以及在祂复活里所产生的许

多弟兄，以形成祂的召会。二十二节说，“我要向我的弟兄宣告你的名；在会中我要赞美你。”这节向我们启示基督已经复活，并且在祂的复活里，把我们带到二十三篇。

二十三篇接续说到这一位基督，乃是复活的、是灵的基督，作为赐生命的灵，作牧者来牧养我们的一生。按照诗篇二十三篇，这位基督牧养我们分五个阶段。今天祂不仅是在诸天界里，在宝座上作我们的大牧人（来十三 20）、我们魂的牧人（彼前二 25）。祂在地上也得着许多祂所托付的牧人，在祂顶尖的牧养职事上与祂是一；这天上的牧养职事与地上使徒的职事合并，来牧养祂的群羊。借着基督这五个美妙阶段的牧养，我们得顾惜和喂养，就得以来到二十四篇，那是讲到基督要再来，据有全地。

这三篇诗横跨了基督的成为肉体、钉死十架、复活、升天、内住，甚至达到祂的再来。本篇信息所要说的乃是我们今天的所在：诗篇二十三篇。赞美主，这是一篇论到牧养的诗。基督是我们的好牧人，阿利路亚！

祂在起初阶段牧养我们，
使我们享受基督作青草地，并那灵作可安歇的水

祂在起初阶段牧养我们，使我们享受基督作青草地，并那灵作可安歇的水（诗二三 1~2，提前一 4，腓一 19 下，约二一 15，帖前二 7，林前十二 13 下）。诗篇二十三篇开头说，“耶和华是我的牧者；我必不至缺乏。祂使我躺卧在青草地上，领我在可安歇的水边。”（1~2）我们一重生得救，就开始接受基督的牧养，这是起点，是第一步。

在这起初阶段的牧养中，我们享受祂作青草地。约翰十章提到，基督是门，也是草场，就是青草地（9）。不仅如此，我

们也享受祂是那灵作可安歇的水（诗二三 2）。在主耶稣起初阶段的牧养里，我们有吃又有喝。然而，祂的牧养还要往前，继续在我们基督徒的生活中牧养我们。

祂在第二阶段牧养我们， 使我们在义路上得复兴和变化

祂在第二阶段牧养我们，使我们在义路上得复兴和变化（诗二三 3，罗十二 2，约七 38，罗八 4）。诗篇二十三篇三节说，“祂使我的魂苏醒，为自己的名引导我走义路。”当主喂养我们，给我们吃，给我们水喝，解我们的干渴之后，就引导我们行走在一条路上。基督徒的生活乃是一条道路；基督徒生活不是只有享受、安歇而已，还需要行走在一条路上，这条路称为“义路”。行走义路的结果，就是我们的魂苏醒，我们的魂得复兴，甚至被变化。这就是说，我们乃是在得变化的阶段中。

在主第二阶段的牧养里，祂使我们的魂苏醒，得变化，叫我们行在义路上。第一篇信息给我们看见，我们不只是在灵里经历基督，也需要在魂中享受祂。我们的魂需要苏醒，得复兴。真正魂的复兴乃是魂被变化。我们的魂如果保持不变，就没有苏醒，没有得复兴，也无法走在义路上。今天主要牧养我们众人，好带我们往前。

祂在第三阶段牧养我们，使我们行过死荫的幽谷时， 经历那复活、是灵之基督的同在

祂在第三阶段牧养我们，使我们行过死荫的幽谷时，经历那复活、是灵之基督的同在（诗二三 4，提后四 22，林后十二 7~10）。主的牧养要继续带领我们往前。诗篇二十三篇四节：“我虽然行过死荫的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在；你的杖，你的竿，都安慰我。”我们许多人可能都经历过，当主

引导、带领、牧养我们时，并非天天都很轻松、快乐。有时，我们会经过死荫的幽谷。然而，就在那个黑暗、死亡的低谷里，借着主的牧养，我们学到不怕遭害，学习经历主更深的同在。虽然在起初第一、第二阶段，我们都有祂的同在，但还不是那么深刻。到了第三阶段，在死荫的幽谷里，我们认识了祂更深刻、更亲密、更甜美的同在。

在我们的经历中，一个悲剧可能临到，一场疾病可能发生在我们身上，我们被摆在一种环境、情形或光景中，可能非常艰辛且受压，极度为难，甚至如同保罗所说，“连活命的指望都绝了，自己里面也断定是必死的。”（林后一8~9）可能你会自问：“我能过这一关么？我还撑得下去么？”有时甚至觉得这漫长的低谷，好像一个黑暗的隧道，找不到出口的一线光明。然而，在这样的情况中我们不需要害怕。这话说得容易，但我们都知道，对于身处死荫幽谷的人来说，是何等不容易。我们在这样的光景中，四围都是黑暗，分不清东西南北，也不知道该何去何从。一切是这么困难；但是主与我们同在。乃是在这样窘迫的光景中，我们走投无路，被迫投向主自己时，我们就发现，“你与我同在。”（诗二三4）

可能你问主说，“主啊，为什么会这样？这是怎么回事？你要怎么帮助我？”主会说，“我的杖在这里，我的竿在这里。”而不是说，“青草地在这里，可安歇的水在这里。”杖是为着保护，竿是为着训练、引导和扶持。诗人说，“你的杖，你的竿，都安慰我。”（4）唯有经历过死荫幽谷的人，能享受主的杖与竿的安慰。主的保护、训练、引导和扶持都安慰我们。我们都需要经历、享受基督到这个地步，但这还不是终点。

祂在第四阶段牧养我们， 使我们更深、更高地享受复活的基督

祂在第四阶段牧养我们，使我们更深、更高地享受复活的基督（5）。这阶段的牧养是在战场上，祂是在与仇敌的战斗中牧养我们。这是在争战中牧养。当我们在争战时，不要想凭自己争战，我们需要祷告说，“主啊，在争战中牧养我。”

五节说，“在我敌人面前，你为我摆设筵席；你用油膏了我的头，使我的福杯满溢。”主在我们敌人面前为我们摆设筵席（5上，参撒下四4，九7、13，创十四18~20，尼四17）。在基督的牧养里，不仅有青草地，还有筵席。主在我们敌人面前，为我们摆设筵席。这意味着，我们在撒但面前吃。我们要如何打仗？我们没有刀枪弹药、坦克大炮，但我们有筵席！我们在这里听见得胜的宣告。阿利路亚！这筵席是得胜的筵席，说出基督的得胜，宣告一切都成了！阿利路亚！我们要吃这筵席，如同吃美地的巨人作我们的食物（民十四9）。

主用油膏了我们的头，使我们的福杯满溢（诗二三5下，来一9，林前十16上、21）。这油是保留为着基督的同伙的。祂用欢乐的油，就是用那灵膏我们，我们乃是祂的同伙、祂的军队。祂也使我们的福杯满溢。在诗篇二十三篇五节我们有三一神—子是筵席（林前十一23~26），那灵是膏油（路四18），父是祝福的源头（弗一3）。

祂在第五阶段牧养我们， 使我们在耶和华殿中一生享受神圣的恩惠和慈爱

祂在第五阶段牧养我们，使我们在耶和华殿中一生享受神圣的恩惠和慈爱（诗二三6）。这是主亲爱牧养的最后一阶段。盼望我们离世见主时，回顾基督在我们一生中对我们五个阶段

的牧养，真能说，“我一生一世必有恩惠慈爱随着我，我且要住在耶和华的殿中，直到永远。”

我们一生一世必有恩惠慈爱随着我们，
并且我们要住在耶和华的殿中，直到永远

在是灵的基督生机的牧养下，我们一生一世必有恩惠慈爱随着我们，并且我们要住在耶和华的殿中，直到永远（6）。有很多训练学员问说，“我们怎么蒙保守留在主的恢复里？”答案可以有许多，其中之一就是：“我一生一世必有恩惠慈爱随着我。”所以你要享受基督的恩惠，并享受父的慈爱。

“恩惠”指基督的恩，“慈爱”指父的爱，“随着”含示那灵的交通；因此，子的恩、父的爱和那灵的交通与我们同在（林后十三 14）。祂现在就在这里与我们同在。这就是三一神在祂美妙的分赐里，将祂自己分赐到我们里面，随着我们，直到我们永远住在祂的殿中。

对经过过程并终极完成之三一神的享受，将我们引到神的殿（基督、召会、我们的灵与新耶路撒冷—约一 14，二 21，提前三 15~16，弗二 22，启二—2~3、22）中对神的享受；我们要住在神的殿中，直到永远（今世、来世和永世）。其实我们今天就在神的殿中：在基督里，祂就是帐幕；在召会中，召会就是神的殿；在灵里，我们的灵就是神的居所。我们可能还没有成为新耶路撒冷，但我们确实有了预尝。因此，不要离开神的殿。这也是我给全时间训练毕业学员临别的话：第一，永远不要离开召会；第二，永远不要离开这分职事。

我们需要寻求一生一世住在神的殿中

我们需要寻求一生一世住在神的殿中（诗二七 4~8），必要有以下五点的经历：

瞻仰神的荣美（可爱，可悦，可喜）

第一，我们瞻仰神的荣美（可爱，可悦，可喜）（4上、8，林后三 18）。神的荣美只能在神的殿中找着；离了这地方，我们就失去祂的面。我们不愿有任何一刻失去主的面容，失去祂的同在；所以要留在召会生活中，瞻仰祂的荣美。

求问神，与祂核对我们日常生活中的每件事

第二，我们求问神，与祂核对我们日常生活中的每件事（诗二七 4 下，参书九 14）。这岂不是祝福？我们无论到哪里，在任何事，甚至在最小的事上，都能问主说，“主啊，你觉得这怎么样？”这是何等美妙。今天地上的人都有许多的难题、困难，他们无处求告；但我们有一位神，是我们可以投靠求问的，是我们可以与祂核对的。我们日常生活中的每件事，都要与祂核对：“主啊，我该作什么？”

被隐藏在神的遮蔽处，并将自己藏匿在神帐幕的隐密处

第三，我们被隐藏在神的遮蔽处，并将自己藏匿在神帐幕的隐密处（诗二七 5 上，三一 20）。近来地上发生许多可怕的事；但这里有一个隐密处，遮蔽处，就是神的帐幕，召会，甚至是今日的召会生活。我要见证，这五、六十年来，因着留在帐幕（召会生活）中，我和我的家就蒙主保守。你一旦离开这个地方，就会失去保护，这不是威胁或恐吓，乃是我的见证。

被神高举，并因神得以昂首

第四，我们被神高举，并因神得以昂首（二七 5 下~6 上）。人人都有低落的时候，且似乎都带有轻度忧郁；但你可以被高举，可以昂首。你可以不低落，你能“反弹”。李弟兄曾说我们是一个满了“纽玛”的弹力球，越往地上丢，就越往空中弹。这是因为我们里面有一个高举的生命，叫我们起来，得以昂首。

福音书里提到一个十八年直不起腰来的妇人（路十三 11）。最近我发现我自己也习惯弯腰驼背。我觉得自己需要调整体态，

操练抬头挺胸；这并非显示骄傲，而是良好的体态。我们在神的殿中都要有“良好的体态”，不要看着地，我们要被神高举，因神得以昂首。

献欢呼的祭，并唱诗歌颂神，使神得荣耀

第五，我们献欢呼的祭，并唱诗歌颂神，使神得荣耀（诗二七6下，来十三15，腓二11）。阿利路亚，赞美主！阿利路亚，耶稣是主！荣耀归神！我们需要更多欢呼，神的殿中需要更多欢呼的祭。

主耶稣是我们的安息

主耶稣是我们的安息（太十一28~30）。马太十一章二十八至三十节说，“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。我心里柔和谦卑，因此你们要负我的轭，且要跟我学，你们魂里就必得安息；因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”这就是福音。当我们与主一同往前，我们不仅得了医治，也得了牧养；然后我们开始事奉主，就开始劳苦担重担，背负许多的担子。但救主耶稣有个福音要告诉我们：“到我这里来。”地上所有的人都是劳苦担重担的，都被奴役，没有安息。主耶稣是我们的安息，祂使我们得安息；我们的责任就是“来”，才能“负”祂的轭。

“凡劳苦担重担的，
可以到我这里来，我必使你们得安息”

“凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。”（28）对于所有劳苦担重担的，主说，“我必使你们得安息。”这是何等甜美的话。所有同工弟兄们，我们都需要到主这里来，祂必使我们得安息。

这里所提到的劳苦，不仅是指为了遵守律法诫命和宗教规条而努力的劳苦，也是指为了工作成功而奋斗的劳苦；凡这样劳苦的，总是担重担的。安息不仅是指从律法与宗教，或工作与责任的劳苦并重担中得着释放，也是指完全的平安和完满的满足。

我们都会疲倦。许多同工、长老们都非常劳苦，许多亲爱的圣徒们也都在劳苦；我们是应该为主劳苦，但我们该知道如何劳苦。当我们劳苦、努力，为了工作成功，要有果效而奋斗时，我们就成了因担重担而疲倦的人。这时我们需要平安和满足。一面，我们都需要担负神给我们各人的责任；然而，当我们劳苦时，我们可以来到一个地方，得着平安并满足。不要当工作狂，乃该到主这里来。

“我心里柔和谦卑，因此你们要负我的轭，
且要跟我学，你们魂里就必得安息；
因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的”

“我心里柔和谦卑，因此你们要负我的轭，且要跟我学，你们魂里就必得安息；因为我的轭是容易的，我的担子是轻省的。”（29~30）这里再次提到魂，我们的魂需要得安息且苏醒。第一步我们需要到主这里“来”，第二步就是“负”主的轭。负主的轭，意思是放下自己的轭，来负主的轭，并跟主学。

负主的轭就是接受父的旨意；
这不是受任何工作的规律或支配，乃是受父旨意的约束

负主的轭就是接受父的旨意；这不是受任何工作的规律或支配，乃是受父旨意的约束。父的旨意是一个轭，但那是主的轭，是基督所负的轭。我们不该推卸责任，也不该作自己的工，乃是要实行神的旨意；神的旨意就是主的轭，所以我们需要学

习负主的轭。我们事奉、工作、劳苦时，要说，“主啊，若这是你的旨意，我就负这个轭。愿我所作乃是你的旨意，是父自己的旨意。我不是受事工的规律和控制，我要真正地受父的旨意约束。”当你摸着父的旨意，你就摸着一种的甜美、振奋与供应。

主过这样的生活，并不在意别的，只在意祂父的旨意；
祂将自己完全降服于父的旨意；因此，祂要我们跟祂学

主过这样的生活，并不在意别的，只在意祂父的旨意（约四 34，五 30，六 38）；祂将自己完全降服于父的旨意（太二六 39、42）；因此，祂要我们跟祂学。主所说、所行的一切，都是在行父的旨意，所以祂说，“你们要跟我学。”何等的喜乐，我们能够实行父的旨意！

跟祂学，不是外面模仿祂，
乃是在我们的灵里借着负祂的轭—神的旨意—来翻印祂

跟祂学，不是外面模仿祂，乃是在我们的灵里借着负祂的轭—神的旨意—来翻印祂；神的旨意必须成为我们的轭，我们也必须将自己的颈项放在这轭内，好成为祂的复制（彼前二 21）。主能说，“我的轭是容易的，我的担子是轻省的”（太十一 30），因为主实行父的旨意。虽然主的轭和担子加在我们身上，但若是出于父，轭就是容易的，担子也是轻省的。

负主的轭、跟主学，就叫我们的魂得安息；
主的轭是父的旨意，祂的担子是将父旨意实行出来的工作

负主的轭、跟主学，就叫我们的魂得安息；这是里面的安息，不是任何仅仅在本质上是外面的事物。主的轭是父的旨意，祂的担子是将父旨意实行出来的工作；这样的轭是容易（美好、亲切、柔和、温良、愉快，与艰难、严酷、尖锐、痛苦相对）的；这样的担子是轻省的，不是沉重的。

那撒种者乃是主耶稣这奇妙的人位；
所撒的种子也是主自己这三一神的具体化身

那撒种者乃是主耶稣这奇妙的人位；所撒的种子也是主自己这三一神的具体化身（太十三 3、18~23）。关于这一点，我们需要“调整”和“供应”。“调整”乃是指调整种子所在之土壤的情形；“供应”乃是说到我们要作合式的土壤，供应养分好让种子生长。

我们需要看见基督这撒种者的异象；
这异象正是主恢复的心脏；祂渴望进到人里面，
使祂成为我们的元素，并使我们成为祂的彰显

我们需要看见基督这撒种者的异象，祂将自己当作生命的种子撒在人里面；这异象正是主恢复的心脏，因为这联于主心头的愿望。祂渴望进到我们这些祂所拣选的人里面，用调和的方式作我们的生命，为了使祂自己成为我们的元素，并使我们成为祂的彰显。当种子种到土壤里，阳光、空气、水分、土壤中生机的养分，就以调和的方式供应种子，种子因而长出细嫩的芽；这长成的植物就是神所要之彰显的图画。

信徒，乃是神的田地，神的农场，生长基督；
长大等于建造

在基督里得了重生，有神生命的信徒，乃是神所耕种的田地，神新造里的农场，生长基督，好为着神的建造，产生宝贵的材料（林前三 9、12 上）。按照圣经，长大等于建造；这建造是借着我们里面神圣生命的种子长大而进行的（约壹三 9，西二 19，弗四 15~16）。

三一神以祂自己作元素，
并以出于我们的东西作材料，来作建造的工作

以弗所三章十七节启示，三一神已经进到我们里面，以祂自己作元素，并以一些出于我们的东西作材料，来作建造的工作；马太十三章撒种者的比喻说明了这事。在以弗所三章十七节，保罗的祷告是使基督安家在我们心里；这就是建造的工作。建造的工作是在于生命的长大，其中带着神性的成分，但也和我们这面之人性的元素有关。

主作生命的种子，撒在人的心这土壤里而长大；
结果，种子的出产乃是由种子和土壤的元素所组成

主将自己当作生命的种子，撒在人的心这土壤里，使祂能生长并活在他们里面，且从他们里面彰显出来（太十三3）。种子撒到土里，是凭土壤里的养分而长大；结果，种子的出产乃是由种子和土壤的元素所组成（23）。

在我们里面有一些养分是神所造的；
为着神圣的种子，神造了人的灵，连同人的心作为土壤

在我们里面有一些养分是神所造的，预备让祂进到我们里面，在我们里面长大；为着神圣的种子，神造了人的灵，有属人的养分，连同人的心作为土壤（彼前三4）。土壤的成分如果有正确比例的沙子、淤泥、粘土，称为“壤土”，是最适于植物生长的。我们都是上好的壤土，马太十三章的比喻就是要我们除掉所有的荆棘、石头，好让撒到我们里面之生命的种子，能在好土里长大。我们需要天天调整我们土壤的情况、光景，使之变得更丰饶、肥沃；借着各种生机养分多而又多地相调与调和，为基督这种子提供最佳生长的地方。

生命长大的速度，在于供应种子的养分；

供应的养分越多，种子就长得越快

我们在生命里长大的速度，不在于神圣的种子，乃在于我们供应这种子多少的养分；我们供应的养分越多，种子就长得越快，并且越茂盛（五 3、8）。生命的长大在于主的怜悯和恩典，但生命长大的速度在于我们与主的配合。基督在有些人里面能快速地长大，是因为他们对付他们的心，并天天操练他们的灵与主合作。

我们若留在魂里，就没有养分为着种子的长大；

若要让种子长大，就必须彻底对付我们的心

我们若留在魂里，留在天然的人里，就没有任何养分为着神圣种子的长大；但我们若得加强到里面的人里，并且注意我们的灵，操练我们的灵，就能够供应养分；这样基督就能安家在我们心里（弗三 16~17，罗八 6，提前四 7，参犹 19）。彼得在他的书信鼓励我们要分外殷勤，充足地供应，好使生命长大发展（彼后一 5~8）。为着这长大的过程，我们需要得加强到里面的人里，并且操练我们的灵。我们若要让主这生命的种子在我们里面长大，成为我们完满的享受，就必须向主完全敞开，并与祂合作，彻底对付我们的心（太十三 3~9、18~23）。我们要借着操练我们的灵，并对付我们的心，供应养分，好加速种子的长大。

一面，神用祂自己作元素加强我们；

另一面，我们提供养分；

借着这二者，神在基督里就在我们的全人里

完成祂内在的建造，就是建造祂的家

一面，神用祂自己作元素加强我们；另一面，我们提供养分；借着这二者，神在基督里就在我们的全人里完成祂内在的

建造，就是建造祂的家。当基督在我们里面完全长大，祂就得着一个团体的建造，就是祂自己的彰显，那就是神的家，召会，也就是祂的国度。阿们。赞美主！（M. C.）