

週 一

壹 聖經首先陳明國度，然後陳明召會；國度的出現產生召會— 太四 23，十六 18~19：

- 一 神的生命就是神的國度；神聖的生命就是國度，這生命產生召會—約三 3、5，太七 14、21，十九 17、29，二五 46：
 - 1 國度乃是生命的範圍，讓生命行動、治理、管治，使生命能達成其目的，而這範圍就是國度。
 - 2 福音帶進神聖的生命，這生命有其範圍，這範圍就是國度；神聖生命同其範圍產生召會—提後一 10。
 - 3 國度的福音產生召會，因為國度就是生命本身，而召會乃是生命的結果—太四 23，徒八 12。
- 二 國度是召會的實際；因此，我們離了國度的生命，就不能過召會生活—太五 3，十六 18~19，啟一 4~6、9：
 - 1 諸天之國的實際（太五~七）乃是召會生活的內容；沒有國度的實際，召會就是空洞的。
 - 2 因著國度的生命產生召會生活，所以當我們團體地在國度生命裡生活，我們自然就過召會生活—羅十四 17。

週 二

- 3 信徒不活在國度的實際裡，就不能被建造到召會的結構裡—弗二 22。
- 三 沒有國度作召會的實際，召會就不能被建造—太十六 18~19：

- 1 召會是藉著國度的權柄產生的。
 - 2 國度鑰匙的賜給，是為使召會能殼被建造—19 節，十八 18，參約二十 23。
 - 3 當諸天的國能在一班信徒身上施行權柄，那一班信徒就能被建造成為召會—西二 19，弗四 15~16。
- 四 召會生活中活力排的目的，乃是要過國度的生活，就是神人生活；活力排乃是召會真實的代表—太十八 15~22。

週 三

貳 真正的召會就是在今世神的國；今天信徒乃是在召會中過國度生活—十六 18~19，十八 17~18，十三 44~46，羅十四 17，林前四 20，弗二 19，西四 11，啟一 4~6：

- 一 主耶穌每次說到召會時，都將召會聯於國度；這指明國度與召會有何等密切的關聯—太十六 18~19，十八 17~18：
 - 1 羅馬十四章十七節證明，今世的召會乃是神的國。
 - 2 林前四章二十節的「神的國」是指召會生活（17），這含示就著權柄的一面說，今世的召會就是神的國。
 - 3 以弗所二章十九節的「同國之民」一辭，指明神的國，就是神運用祂權柄的範圍。
- 二 啟示錄一章六節的「國度」一辭啟示，召會在哪裡，神的國就在哪裡；召會代表國度。
- 三 在作為國度的召會裡，我們乃是在國度的管治、行政、管教和操練之下一林前六 9~10，加五 19~21，弗五 5。
- 四 在主的恢復裡，我們乃是同時在國度和召會裡，在寶貝和珠子裡—太十三 44~46。

第三週 • 綱目

五 雖然今天召會是神的國，但唯有當我們在靈裡，而不在天然的人裡生活、行動、為人時，我們纔在國度的實際裡—羅八 4，加五 16、25。

三 父拯救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷入祂愛子的國裡—西一 12~13：

- 一 神愛子的國包括三個世代：召會所在的今世，千年國所在的來世，以及在新天新地裡新耶路撒冷的永世—13 節：
 - 1 歌羅西一章十三節所強調的是今世神愛子的國，就是召會的實際。
 - 2 召會生活今天乃是父愛子的國，與神的兒子一樣，對父神是可喜悅的一四 15~16。

週 五

二 我們需要瞭解召會的內在意義乃是神愛子的國— 一 13：

- 1 神的兒子是神聖生命的具體化身和彰顯；因此，子的國乃是生命的範圍—約壹五 11~12，約一 4。
- 2 我們所遷入的國，是神愛子的國；這生命的範圍乃是在愛裡，不是在懼怕裡—西一 13。
- 3 今天我們所在的國，是滿了生命、光與愛的範圍—彼前二 9。
- 4 父的子乃是父這生命源頭的彰顯—約一 18、4，約壹一 2：
 - a 父的愛子是父愛的對象，在神聖的愛裡帶著在復活裡的權柄，對我們作生命的具體化身—太三 17。
 - b 子作神聖生命的具體化身，是父愛的對象—十七 5：
 - (一) 具體化身在子裡的神聖生命，在神聖的愛裡賜給我們—約壹五 11~12，約三 16。
 - (二) 神聖之愛的對象，在神聖的愛裡帶著在復活裡的權柄，對我們成為生命的具體化身；這就是父愛子的國。

第三週 • 綱目

週 六

- 5 遷入父愛子的國裡，乃是遷入對我們是生命的子裡—約壹五 11~12：

- a 在復活裡的子，現今是賜生命的靈；祂在祂復活的生命裡帶著愛管理我們—彼前一 3，羅六 4~5，林前十五 45 下。
 - b 當我們在復活裡憑著子作我們的生命而活時，我們就活在祂的國裡，在父的愛裡享受祂；在此我們有召會的生活—西三 4，約六 57。
 - c 因為父喜悅祂的兒子，父愛子的國就是喜樂的事，喜悅的事—太三 17，十七 5。
- 三 在召會作神愛子的國裡，我們有基督生機身體的實際與實行—西二 19。
- 四 在召會作神愛子的國裡，我們有一個宇宙新人的實際與實行—弗二 15，四 24，西三 10~11。

晨興餽養

太四 23 耶穌走遍加利利，在他們的會堂裡施教，傳揚國度的福音……。

七 14 引到生命的，那門窄，那路狹，找著的人也少。

雖然召會與國度有密切的關係，然而二者有所不同。任何一種生命就是一個國度，所以國度就是生命本身。……神的生命就是神的國度。然而，召會不是生命，生命也不是召會。召會乃是生命的產物。神聖的生命就是國度，這生命產生召會。

新約的觀念是福音帶進國度。……福音帶進神的國，福音也產生神的召會。為這緣故，在新約裡福音稱為國度的福音（太四 23，九 35，二四 14）。但沒有一處經文告訴我們，福音是召會的福音。國度的福音產生召會，因為國度就是生命本身，而召會是生命的結果（新約總論第六冊，一九六頁）。

信息選讀

新約福音初次傳揚時，告訴人要悔改，因為諸天的國已經臨近了（太三 2，四 17，十 7）。這就是說，神將祂自己當作生命分賜到人裡面的時候到了。福音帶來神作生命，這生命就是國度。國度乃是生命的範圍，讓生命行動、作工、管治並支配，使生命能達成其目的。國度是生命的範圍，實際上就是生命本身。福音帶進神聖的生命，而神聖的生命有其範圍。這就是國度。神聖的生命同其範圍產生召會。

國度既是召會的實際，照著新約的啟示，我們若沒有正當的國度生活，就無法過召會生活。……進入神的國，就是得重生。我們也許談論重生，而沒有領悟重生是為著進入國度。……

重生的結果乃是國度，因重生帶進神國的入口。神重生我們時，祂乃是將我們重生到祂的國裡。

我們需要對一個事實有深刻的印象：諸天之國的實際就是召會生活的內容。這就是說，沒有國度的實際，召會就是空洞的。國度的實際，實際上就是基督自己作我們的生命。基督作生命乃是素質、本質，讓我們過正當的生活，好叫我們在這生活中，能與其他的信徒同被建造，帶進真實的召會生活，就是基督這三一神具體化身的榮耀彰顯。因為基督是三一神的具體化身，所以基督得著彰顯，整個三一神就得著彰顯。這彰顯在於信徒有否過國度實際的生活，這實際完全啟示並描述在馬太五至七章。這幾章是關於諸天之國憲法的完整信息，這憲法就是國度生活的實際。這實際乃是召會生活的真正內容。

我們若要有國度的實際作我們召會生活的內容，就需要基督作我們的生命和生命的供應。我們需要藉著三一神分賜到我們這人裡面，經歷並享受基督作我們的生命。

今天我們有經過過程的三一神，同著基督這具體化身和那靈這完成。一天過一天我們需要向祂敞開，呼求祂，留在祂的同在中，與祂交通，並讓祂在我們裡面作工，將祂的一切所是、所有、所作以及正在作的，分賜到我們這人裡面。這分賜的自然結果，使我們有國度生活，這國度生活就是我們的召會生活（新約總論第六冊，一九七至一九八、二〇三頁）。

參讀：新約總論第一百六十篇。

亮光與靈感： _____

晨興餽養

太十六 18~19 ……我要把我的召會建造在這磐石上，陰間的門不能勝過她。我要把諸天之國的鑰匙給你，凡你在地上捆绑的，必是在諸天之上已經捆绑的；凡你在地上釋放的，必是在諸天之上已經釋放的。

當主說，「我要把我的召會建造在這磐石上」，祂立即加上一句：「我要把諸天之國的鑰匙給你。」〔太十六 18~19〕主把國度的鑰匙給彼得，是為使召會能殼被建造。哪裡沒有國度的權柄，哪裡就沒有召會的建造。任何人拒絕服在國度的權下，他最多只能是一個得救的人；他絕不能被建造在召會的建築裡（國度與召會，一七頁）。

信息選讀

哪裡有諸天之國的掌權，哪裡召會必被建造起來。哪裡有一班人接受諸天的行政管理，哪裡召會就產生了。

聖經陳明瞭更為深奧的一面，就是召會是藉著諸天的掌權得著的。因為諸天的國能殼在一班人身上施行權柄，所以那一班人能殼被建造成為召會……召會如何產生？藉著國度的權柄！神的目的是要將祂諸天的管治帶到地上，而在召會之外，祂的目標就不能達到。祂需要一班人服在諸天的管治之下，使他們在這管治之下建造成為召會。

我們要有建造，就必須滿足一個條件。這個不可或缺的條件，就是服從國度的權柄。我們的救主已經被高舉為宇宙的元首，天上、地上一切的權柄也都賜給祂了。神已經將一切都服在祂腳下，並使祂向召會作萬有的頭。首先，這含示召會必須服在祂的元首身分之下。甚麼是元首身分？就是元首的行政管

理。你必須領悟，如果召會要被建造，我們就必須服在元首的權柄之下。哪裡沒有元首，哪裡就沒有權柄；而召會的建造就不用提了。以弗所四章十五至十六節透徹地說到召會的建造，那裡給我們看見，最重要的是我們要「在一切事上長到祂，就是元首基督裡面」。我們在多少事上真正長到祂裡面？甚至我們的謙卑、我們的愛、我們許多其他的美德，都不一定是在祂的元首權柄底下長大的。我們還不明白，讓基督管治我們的情感，以及在祂的元首權柄下發展一切可喜愛的美德，到底是甚麼意思。甚麼地方真在一切事上長到元首裡，那裡就有身體的建造，就如這兩節所說的：「全身……得以聯絡在一起，並結合在一起，便叫身體漸漸長大，以致在愛裡把自己建造起來。」歌羅西二章十九節說到「持定元首」，這是甚麼意思？這意思是說，一切事都服在元首的權柄底下。請注意這節不是說「持定救主」，也不是說「持定生命」。只有當我們服在元首的管理之下，纔有同一節所說的建造—「全身藉著節和筋，得了豐富的供應，並結合一起，就以神的增長而長大。」你服在元首的權柄底下，你就有身體的建造。甚麼地方有諸天的管理，甚麼地方就有召會。召會在我們中間建造到甚麼程度，完全在於我們中間將多少地位給召會的元首（國度與召會，一七、一九、二二至二三頁）。

參讀：國度與召會，第三至四章；活力排，第一篇；馬太福音生命讀經，第四十七、五十一篇。

亮光與靈感： _____

晨興餽養

弗二 19 這樣，你們不再是外人和寄居的，乃是聖徒同國之民……。

羅十四 17 因為神的國不在於喫喝，乃在於公義、和平、並聖靈中的喜樂。

以弗所二章十九節使我們有根據，能說現今召會乃是神的國。這裡提到的同國之民，是與國有關，不是與家有關。家是由家人組成，而不是由國民組成。……我們是神家裡的親人；……我們是神國裡的國民。

雖然現今召會乃是神的國，但我們只有在靈裡生活行動的時候，纔是在神國的實際裡。每當我們照著舊人行事為人，或是在肉體或己裡生活，我們實際上是在神國之外。這就是說，當我們在肉體裡，我們就是在墮落之人的性情這個舊範圍裡，這墮落之人性的範圍，完全被撒但篡竊以形成他的國。因此，一位真基督徒若活在肉體裡，而不活在靈裡，實際上，他可能就是活在撒但的國裡，而不是活在神的國裡。只有當我們在靈裡生活、行動、行事，並全人都在靈裡，而不在天然的人裡，我們纔是在神的國裡，我們也實際地是神的國（新約總論第七冊，二二一至二二二頁）。

信息選讀

神的國也是召會的生活。羅馬十四章十七節很強地證明這一點。……根據某些聖經教師的說法，國度還沒有來到。他們宣稱現今是召會時代，下一個時代纔是國度時代。但是在羅馬十四章十七節，保羅不是說神的國「將不在於」；他乃是用現在式說神的國「不在於」。十四章是說到接納信徒，照上下文看，國度就是今日的召會生活。召會生活的實際乃是國度。十二章

說到身體生活，十四章說到國度生活。這指明在羅馬書，國度生活就是身體生活的實際。

在一面意義上，說今世是召會時代，來世是國度時代，這樣說是對的。然而，在另一面意義上，神的國今天就在這裡，因為國度是召會的實際，也是召會的生活。因此，召會就是國度。

正當的召會生活乃是國度生活。我們若活在我們裡面之活神的管治下，也就是活在諸天之國的管治下，我們將會有馬太五至七章所記載的那種生活，也會有實行在召會生活中的國度生活。因此，我們不能把神的國和召會分開。

我們在羅馬十四章十七節看見，神的國作為召會生活，有公義、和平並聖靈中的喜樂。當神國的權柄運行在我們身上，公義、和平、喜樂會成為我們日常生活的特徵。

公義、和平並喜樂事實上就是基督的顯出。當基督彰顯出來，祂就是我們對自己的公義，對別人的和平，並在神面前的喜樂。

信徒在召會中過國度的生活，就會對自己是義的。這就是說我們要嚴格地對待自己，不為自己找藉口。

在召會中過國度的生活，也要我們對別人有和平。……對別人，我們必須竭力追求和平，一直尋求與人有和平。這和平就是基督自己從我們這人活出來。

在召會中過國度的生活，也要求我們對神要有聖靈裡的喜樂。聖靈乃是喜樂的靈。我們若不喜樂，就指明我們不在聖靈裡。我們若真正過國度生活，就會在神面前有喜樂，讚美祂。每當我們過一種生活，對自己是義的，對別人是和平的，我們在神面前就會有聖靈裡的喜樂。這種生活就是神的國作召會的生活（新約總論第七冊，二二三至二二五頁）。參讀：新約總論，第二百零九篇、二百四十一至二百四十二、二百五十二篇。

第三週 · 週四

晨興餽養

西一 12~13 感謝父，叫你們覓資格在光中同得所分給眾聖徒的分；祂拯救了我們脫離黑暗的權勢，把我們遷入祂愛子的國裡。

神愛子的國包括三個世代：召會所在的今世；千年國所在的來世；以及在新天新地裡新耶路撒冷的永世。在歌羅西一章十三節，保羅將國度的這三面看作神愛子的國。

「神的兒子」一辭，對父是何等悅耳。主耶穌受浸時，父宣告說，「這是我的愛子，我所喜悅的。」（太三 17）主變化形像時，父作了同樣的宣告（十七 5）。因為父喜悅祂的兒子，父愛子的國就是喜樂的事，喜悅的事。因這緣故，父愛子的國僅僅包括三部分—召會生活的部分，在千年國時諸天之國的屬天部分，以及新天新地同新耶路撒冷作召會與國度的完成。在這三部分的每一部分，神愛子的國都是喜悅的事。父藉著祂的憐憫與恩典，將我們從撒但的黑暗，遷入國度這喜樂的部分（新約總論第八冊，四〇頁）。

信息選讀

歌羅西一章十三節所強調的是今世神愛子的國，就是召會的實際。今天的召會生活是神愛子的國，神愛子的國與神的兒子一樣對父神是可喜悅的。我們信徒都已經遷入神愛子這可喜悅的國裡。父神喜愛國度這可喜悅的部分，正如祂喜愛自己可喜悅的兒子一樣。所以，使徒保羅在歌羅西書這卷論到基督是神子民包羅萬有之分（一 12）的書中，認為召會這神聖國度可喜悅的部分，是給神贖民極大的祝福。

約翰三章五節指明，藉著重生，所有信徒都已遷入神愛子的國裡。藉著重生，我們已從撒但的黑暗中被帶出來，進入國度這可喜悅的一面。神愛子，所以祂將國度的這部分給子。藉著神的救恩和重生，一切信子的人都已遷入國度的這部分（新約總論第八冊，四〇至四一頁）。

在我們的婚姻生活中，我們可能仍舊在黑暗的權勢下。當一位弟兄和妻子吵嘴時，兩個人都在黑暗裡。因著他們在黑暗裡，就彼此控告、指責。弟兄當中或姊妹當中起爭論時也是如此。我們的經歷證明，每當我們在自己裡面生活、為人、行動時，我們就在黑暗裡。我們不需要犯甚麼大罪，纔在黑暗裡。我們只要照著自己生活，就在黑暗裡，因為這使我們與基督分開。

我們一在天然的人裡，不接受基督作我們的人位，不憑祂而活，我們就在黑暗裡。我們必須記住，唯有祂纔是光。祂必須浸透並充滿我們日常生活的每一面。否則，我們每天的生活行動，至少有些部分會沒有被基督充滿。

我們的生命和生活向基督關閉的那些部分，自然而然就在黑暗裡，因為基督這唯一的光沒有得著地位。唯有基督佔有我們的每一部分和日常生活的每一方面時，我們纔能完全在光中，並完全蒙拯救脫離黑暗權勢的控制（歌羅西書生命讀經，四六至四七頁）。

參讀：新約總論，第二百四十四篇。

亮光與靈感：_____

晨興餽養

彼前二 9 唯有你們是蒙揀選的族類，是君尊的祭司體系，是聖別的國度，是買來作產業的子民，要叫你們宣揚那召你們出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。

約一 4 生命在祂裡面，這生命就是人的光。

按照新約，神的兒子乃是神聖生命的彰顯和具體化身。這意思是說，子的國乃是生命的範圍。我們所遷入的國是神愛子的國，這事實指明，這生命的範圍是在愛裡，不是在懼怕裡。今天我們所在其中的國，乃是充滿生命、光和愛的範圍（歌羅西書生命讀經，四四頁）。

信息選讀

父的愛子乃是父這生命源頭的彰顯（約一 18、4，約壹一 2）。父這生命的源頭，乃是在子裡得以彰顯。……父的愛子乃是父愛的對象，在神聖的愛裡帶著在復活裡的權柄，對我們作生命的具體化身。作神聖生命具體化身的子，乃是父愛的對象。具體化身在子裡的神聖生命，在神聖的愛裡賜給我們。因此，神聖之愛的對象，在神聖的愛裡帶著在復活裡的權柄，對我們成為生命的具體化身。這就是神愛子的國。

舉例說明神愛子的國，比充分解釋愛子的國要容易些。想想看你的經歷。當我們認識主耶穌是這樣的可愛可親，我們就開始愛祂。我們一愛主耶穌，就感覺到愛的甜美。這個愛的感覺不僅包括了主耶穌，也包括了我們。我們曉得，我們也是神聖之愛的對象。我們既是這神聖之愛的對象，自然而然地就在一種支配或管理之下。我們開始愛主耶穌以前，可以為所欲為。但我們越說，「主耶穌，我愛你！」我們就越沒有自由。我們

開始愛主耶穌以前，還不覺得有這樣的管理和約束。我們待別人不好，或是享受屬世的娛樂，一點也不覺得裡頭的約束。但我們成了愛主耶穌的人之後，就進到祂的管理之下。這個管理並不嚴酷；相反的，乃是甜美而愉快的。哦，我們是在這甜美的方式中，受約束和管理！因著主在我們裡頭的管制是甜美的，我們就用不著操心會說閒話，或有不討祂喜悅的思想。我們在愛的甜美中，受最大的管理和約束。這就是神愛子的國。

我們越因著愛主耶穌，而樂意受祂的約束與管理時，就越在生命中長大，甚至在豐盛的生命中長大。這指明神愛子的國，乃是為了叫我們享受基督作生命。在此我們得著釋放，脫離基督以外的一切事物，不僅脫離邪惡的事，也脫離哲學、規條、儀文和禁欲主義等類的事。當我們持守我們的哲學、倫理、禁欲主義或規條，我們就在黑暗的權勢之下。但神已拯救我們脫離了這權勢，把我們遷入愛的國裡，就是滿了生命和亮光的國裡。在這裡我們沒有儀文、形式、規條、作法、哲學、神秘主義、智慧派或禁欲主義，我們只有神的愛子基督。在這裡我們有愛、光和生命。這就是憑基督而活。

憑基督而活，就是我們不憑基督以外的任何事物而活。我們若看見甚麼是憑基督而活，就會領悟，我們許多人仍舊在某種形式的轄制之下；這種轄制是由己所建立，由己所設立並執行的。這種轄制就是黑暗的權勢。我們若在這種權勢之下，我們讀經就得不著光，禱告也沒有話語。雖然父拯救了我們脫離黑暗的權勢，脫離我們天然的思想、情感、喜好和行為，我們仍舊可能停留在天然人的一些光景裡。這使我們被扣留在黑暗的權勢之下（歌羅西書生命讀經，三八至四〇頁）。

參讀：歌羅西書生命讀經，第五篇。

第三週 · 週六

晨興餽養

約壹五 11 這見證就是神賜給我們永遠的生命，這生命也是在祂兒子裡面。

西三 4 基督是我們的生命，祂顯現的時候，你們也要與祂一同顯現在榮耀裡。

遷入父愛子的國裡，乃是遷入對我們是生命的子裡（約壹五 12）。在復活裡的子（彼前一 3，羅六 4~5），現今是賜生命的靈（林前十五 45 下）。祂在祂復活的生命裡帶著愛來管理我們，這就是父愛子的國。當我們在復活裡憑著子作我們的生命而活時，我們就活在祂的國裡，在父的愛裡享受祂。

我們已經遷入一個範圍，在那裡我們是在愛和生命中受管理。在此，我們在屬天的管理和約束之下有真正的自由，就是在愛中、憑著生命並在亮光下的正當自由。這就是蒙拯救脫離黑暗的權勢，遷入神愛子的國裡。在這國裡，我們享受基督，並過召會生活。在這裡沒有意見，沒有分裂。在這裡我們只有一件事，就是召會生活，以基督作我們的一切。這就是歌羅西書的啟示（歌羅西書生命讀經，四一至四二頁）。

信息選讀

在歌羅西書，黑暗的權勢〔一 13〕是指文化好的方面，以及我們的性格、個性和天然人的優點。黑暗的權勢包含我們的美德、宗教、哲學、儀文、規條、原則和道德規範。神已經救了我們脫離這一切，並把我們遷入祂愛子的國裡，在那裡我們生活在屬天的管理和約束之下。在這國裡，我們不在嚴厲的管理之下，乃在子愛的管理之下。在這裡我們不覺得是在公義、能力或權柄之下，乃是在可愛可親的主耶穌之下。我們越告訴主耶穌我們愛祂，一面我們就越得以自由，另一面卻越受約束、越受管理。因著我們愛祂，我們就渴慕以祂為我們的人位和生命。這就是為著召會生活的正當基督徒生活。

歌羅西人所犯的錯誤，就是接受並跟隨基督以外的事物。接受任何頂替基督的事物，不僅是在黑暗中，更是在黑暗權勢的控制之下。任何代替基督的事物—哲學、宗教、性格、美德、觀念、意見—都成了控制我們的黑暗權勢。在歌羅西，黑暗的權勢是猶太宗教的儀文、異教的規條、哲學、神秘主義以及禁欲主義。雖然這些東西似乎是好的，實際上卻是黑暗的權勢，因為這些事物頂替了基督，使基督這光被擺在一邊。因此，黑暗又倡狂起來，而轄制了召會中的聖徒。這是當時歌羅西的光景，也可能是今天的光景。

許多信徒堅信聖經充滿了光。這當然是對的。但我們若不在主的面光中讀主的話，連我們的讀經也會在黑暗裡。我們就像主在約翰五章三十九至四十節所說的法利賽人：「你們查考聖經，因你們以為其中有永遠的生命，為我作見證的就是這經。然而你們不肯到我這裡來得生命。」我們可能有聖經在手中，卻仍然是瞎眼的，並且是在黑暗裡。當基督說那些宗教徒瞎了眼，他們就被得罪了（九 39~41）。他們以為自己外表上既有聖經，就在光中了。但事實上，他們因為沒有基督而瞎了眼；唯有基督纔是世界的光。凡是沒有主耶穌同在的地方，就是在黑暗的權勢下。

為著基督作身體的頭，並為著我們信徒作祂身體的肢體，神需要拯救我們脫離黑暗的權勢，就是撒但的國（太十二 26 下），把我們遷入基督的國，就是神愛子的國裡（歌羅西書生命讀經，四二、四七至四八、四六、三〇頁）。

參讀：歌羅西書生命讀經，第三至四篇。

亮光與靈感：_____

746

国 度 — 里面的统治

8 8 8 8 (英 942)

降 B 大调 3/4

5̣ 5̣ 4̣ | 3̣ 5̣ 1 | 1̣ 2̣ 7̣ | 1 - 3 | 2 - 2 |

一 神 的 国 度 今 在 地 上, 是 神 掌

3 - 2 1 | 7 - 6 | 5 - - | 1 1 5 | 6 7 1 |

权 在 我 心 里; 乃 是 基 督 活

4 · 3 2 1 | 1 7 6 | 5 - 4 | 3 5 1 | 1 2 7 | 1 - - ||

我 里 面, 作 主 作 王 统 治 管 理。

二 基督生命同祂权柄,
管理全人每一部分,	使祂登极在我心中,
规律一切言语行动。
三 基督在我心中登极,
稳定祂的全权统治,	就在我心建祂国度,
为着神旨各方铺路。
四 借着祂在我心执政,
当我让祂作主作王,	祂将生命向我供应;
我就得享祂的丰盛。
五 借着祂在里面管治,
当祂里面国度掌权,	祂的丰满在我建起;
祂的身体就得建立。
六 借祂里面属天管治,
借着肯服祂权柄,	我像天上国民活着;
祂的国度实现于我。
七 在这属天范围活着,
属天光中行动、争战,	带着祂这属天王权,
直到国度在地实现。

