第五篇

世界的異象

讀經：約壹二 15～17，雅四 4，弗二 1～3、12 下，加一 4，羅十二 1～2

壹　約壹二章十五至十七節和雅各四章四節裏的『世界』一辭，原文乃指一種秩序、一種固定的形式、一種有秩序的安排，因此是指（神的對頭撒但所設立的）一種有秩序的系統，而不是指地；世界是一個邪惡系統，是撒但系統化的安排：

一　神造人在地上生活，是爲了完成祂的定旨；但神的仇敵撒但爲了霸佔神所造的人，就藉著人墮落的性情，在情慾、宴樂、追求，甚至對食衣住行等生活所需的放縱上，用宗教、文化、教育、工業、商業、娛樂等將人系統起來，在地上形成一個反對神的世界系統。

二　這個屬撒但的系統整個臥在那惡者裏面（約壹五 19，參弗六 12）；不愛這樣的世界，乃是勝過那惡者的立場（參彼前三 3～4，啓二 12～13 上、17）；稍微愛這樣的世界，就給那惡者立場擊敗並霸佔我們。

三　撒但正利用物質的世界、屬世的人、世上的事，將一切至終歸一在敵基督的國裏；那時，世界的系統要達到其頂點；那時，其中的每一單元都要顯明是敵基督的；至終，這世上的國，要成爲『我主和祂基督的國』—十一 15，帖後二 3～12，但二 44～45。

四　撒但把地上一切的事物，特別是那些與人類有關的，以及空中一切的事物，都系統化成爲他黑暗的國度，爲要霸佔人，阻撓人，不讓人成就神的定旨，並打岔人對神的享受；世界是撒但的面具，用來迷惑我們，欺騙我們。

五　世界抵抗父神，世界上的事，抵抗神的旨意（約壹二 15～17）；世界抵抗神，凡愛世界的，就成了神的仇敵（雅四 4）。

六　『人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了』（約壹二 15）；當我們摸到屬世的事物時，我們總要問自己的問題乃是：『這事如何影響我與父神的關係？』

七　當主的肉體被釘十字架，而把世界的王撒但趕出去時，這邪惡的體系，黑暗的國度，也就受了審判—約十二 31～32，十六 11。

八　加拉太六章十四節啓示，就我們而論，世界已經釘了十字架；就世界而論，我們也已經釘了十字架；這不是直接的，乃是藉著釘十字架的基督；十五節的經文證明，這裏的世界主要的是指宗教世界（參一 3～4）。

貳　該隱離開神的面之後（創四 16），爲著保護和自存，就建造了一座城；他在這城裏產生了無神的屬世文化（17）：

一　在伊甸園中，神是人的一切—人的保護、維持、供應和娛樂；人失去了神，就失去了一切。

二　人失去神，迫使人發明人屬世的文化，其主要元素是城爲著生存、畜牧爲著維生、音樂爲著娛樂以及武器爲著防禦—20～22 節。

三　在創世記四章所發明出來的無神文化，要繼續發展，直到在大巴比倫達到極點—啓十七～十八。

參　出埃及記啓示，神渴望拯救祂的選民脫離世上各樣的僭奪和霸佔，使他們除了神自己之外，沒有別的—創五十 26，弗二 1～3、12 下，加一 4：

一　得救就是被帶到沒有別的，只有神的地方—參可九 7～8。

二 在曠野裏，尤其是在神的山—何烈山，神就是祂選民的中心、目的、生命、家和一切—詩九十 1。

三 神給祂選民關於在埃及（世界）裏生活之真實性質、意義和結果的啓示，目的是要使祂的子民恨惡並厭惡埃及，將埃及丟在背後，並分別歸神作祂的居所—出五 1，四十 34，羅十二 1 ～ 2：

1 在全埃及地的水變作血的災害，描繪世界及其娛樂和享樂的生活，其性質與結果乃是死亡—出七 14 ～ 25。

2 青蛙的災害，描繪在世界裏的生活乃是令人討厭和無窮煩擾的生活—八 1 ～ 15。

3 塵土在埃及徧地變作虱子的災害，描繪我們在世界之生活那供應的源頭，至終成了很大的不適和極端苦惱的原因—16 ～ 19 節。

4 成羣蒼蠅的災害，描繪世界的道德氣氛受到污染，滿了各種不潔和邪惡的東西—20 ～ 32 節。

5 嚴重的瘟疫臨到埃及人所有牲畜的災害，描繪世界上的運輸方法和喫的方式都受到神的審判，而祂公義的審判也對付與罪惡光景有牽連的事物—九 1 ～ 7。

6 爐灰變作細塵，在人身上和牲畜身上成了起泡的瘡這災害，描繪我們墮落人類生活的殘餘物都必須被神對付—8 ～ 12 節。

7 冰雹與火攙雜，破壞地上出產的災害，描繪我們若頑梗或悖逆，我們與神的關係就被破壞了，祂就轉變雨的屬靈功用，降冰雹於我們的靈，且有火攙雜，造成嚴重的損害—13 ～ 35 節。

8 風帶來蝗蟲的災害，描繪人活在神定罪下的世界裏，撒但就來喫盡人生命的供應，以及與人有關的一切—十 1 ～ 20。

9 埃及徧地漆黑的災害，描繪在神面光之外的屬世生活都充滿了可怕的黑暗—21 ～ 29 節。

10 神審判埃及所有頭生的災害，描繪與亞當這頭生的第一個人有關的一切都被神定罪—十一 1 ～ 10。

四 惟有領受了關於在世界裏生活之性質、意義和結果的啓示，並關於神對這樣生活之態度的啓示，我們才能真正與世界分開，恨惡屬世的生活—約壹二 15 ～ 17，雅四 4：

1 對神來說，世界比罪還要糟；罪觸犯神的公義，世界卻觸犯神的聖別，神的聖別高過祂的公義。

2 我們對世界若有詳盡的異象，就會知道神對它的態度，並且自然而然的不再愛世界。

3 我們若要成爲神在地上的居所，就必須透徹的認識世界，並且世界的成分也必須從我們裏面清除—啓二 12 ～ 13 上、17。

第五篇

世界的異象

讚美主，我非常喜樂，在這個特會裏，我們乃是講到屬天的異象。我們看到基督的異象，我們看到召會的異象，而且我們也看到基督身體的異象，但只是看到那個還不彀，讚美主，爲著今天早晨我們看到已的異象。今天晚上我們要來看見世界的異象。我們如果沒有看到已的異象，沒有看見世界的異象，我們也許就是會被仇敵利用。我們要來與祂，我們就會與祂所反對的來爭戰。今天早上當李弟兄交通的時候，他用馬太十六章跟我們講到召會和基督的異象。仇敵何等想要用陰間的門來與主所要得著的爭戰。彼得不知道，因爲他對已的異象不清楚，他也對世界的異象不清楚，他事實上就被仇敵而利用，要來使主不能，不要完成，不要主完成祂所要完成的。求主實在摸著我們，當我們說到世界的異象的時候，我們也許以爲這個比較容易看到，但是事實上，我們需要主的憐憫，真是暴露這個世界的異象，不然的話，我們也許就成爲神的仇敵，我們也許就是那一班人，是與神對敵的。所以我們實在求主憐憫我們。

今天早上，當李弟兄交通到馬太福音十六章，爲著建造召會。是，現在就有屬靈的爭戰在進行。仇敵就要攔阻這件事。如果我們今天沒有看到已的異象和世界的異象的話，我們很可能就會被仇敵利用。今天早上我在聽李弟兄交通的時候，我就在考量。我們也許覺得世界的異象比較更容易看見，但是事實上，對我們也許會更難，讓我們更難對付。因爲世界上的事都在我們周圍，我們天天都在接觸這些事，就好像是我們天天都摸著世界。所以，除非主憐憫我們，我們也許就看不到世界的異象。這樣的話，我們就不能彀逃避世界，世界上的事情就不能彀從我們裏面除去。

我記得，有一次李弟兄交通到這件事的時候，他說到，有的時候，我們覺得好事情都是好的，甚至人數增長，如果我們沒有看到世界的異象，甚至召會的增長也很可能被仇敵利用，可能被仇敵利用，來事實上與主的子民爭戰。我們很多人都在讀創世記的生命讀經。如果你記得創世記生命讀經第五十五篇，那裏說到羅得，羅得是有些的增長，但是呢，他是用世界的方法，因此結果亞瑪力人就結束，然後摩押人就起來，其實就是與主的子民相爭。

我這裏有一段摘錄出來的話，我願意讀給你們聽，就是從《召會的見證和立場》這本書裏所摘錄的。讚美主！我們在這裏，首先我們要有基督的啓示，而且我們也是爲著耶穌基督的見證。所以在這本書裏，李弟兄說到一些話。他說：今天的人喜歡說到傳福音，喜歡說到五旬節的光景，但沒有看見，在五旬節那一天不僅是傳福音，更是屬靈的爭戰。在那裏，陰間的門和天國的鑰匙兩相爭戰。而那爭戰的起因，就是因爲有一個召會建造起來了。五旬節一來到，活的石頭一塊一塊的產生出來，都建造在今天的磐石上。這一個建造一開始，陰間馬上下手，馬上來對付，馬上來進攻。但是召會也蠻有天國的權柄，勝過了陰間的門一切的攻擊。可惜這一種光景，今日的召會失去了。今日的召會在傳福音的事上是何等的輭弱，何等的可憐。有的時候，還用許多屬世的方法，用廣告，用鼓吹，用宣傳，甚至用財物，用地位，用學業，或用別種作法來利用人接受福音。這樣一來，召會就變作卑鄙的，變作下賤的。這種光景乃是證明召會已經落在陰間的門手下了。所以，召會傳福音，陰間動也不動。在今天這種可憐的召會中，好像沒有撒但的反對，沒有屬靈的爭戰，因爲召會已經失去了她的權柄，失去了她屬天的性質，所以也就失去了她見證的能力。

這實在是非常清明的話語。但願主實在摸著我們，讓我們看見，今天我們是召會，我們不應該是今天的別迦摩，我們不應該與世界聯婚。

還有一段的話，我願意讀給你們聽。乃是從第四篇在《關於活力排之急切需要的交通》：我們的背景不是輕浮和膚淺的背景，因爲多年來我們一直注意尋求主，認識祂，經歷祂，活祂，在祂裏面長大，並使祂在我們裏面得著擴增和顯大。我們一開始就是這樣受主的帶領，並且從未偏離這種的尋求。這是我們屬靈的背景。此外，我們還有更遠、更深的背景；那就是，我們顧到神的經綸，使每一件事都是爲著建造祂的生機體，就是召會。神要得著召會，我們一直在竭力達到祂的目標。很少基督徒顧到召會，大多數的基督徒只顧到他們的工作。許多基督徒用屬世的方法推動並完成他們的工作。但是，我們不可能在靈裏行事，卻仍然與屬世的事有牽連。在羅馬八章四節保羅說，我們必須凡事照著我們的靈而行。我們不可能用屬世的作法，而仍然照著我們的靈而行。別的基督徒團體可能有大的集會，用屬世的吸引討人歡喜。那是不顧到屬靈的一種行動，我們不能那樣作。我們的確渴望得著擴增，但我們不願意用亂倫產生兒女。我們不要產生亞捫人和摩押人。我們可以用屬世的辦法使人得救，但這些得救的人可能是亞捫人或摩押人。亞捫人和摩押人的子孫，十代不可進入聖會中。

所以，當我們來到今天這篇信息的時候，就是世界的異象，我盼望我們看到這件事是非常嚴肅的問題，我們需要看見世界的異象。

一開頭，我們如果真是要看見世界的異象，我們需要有一個清楚的世界的定義。甚麼是世界？如果我們看整篇的綱要，我相信，這裏面非常明顯的一件事就是，世界事實上是一個撒但的面具，爲著要欺哄我們，爲著要把我們帶到那裏去。仇敵總是這樣作，他要欺騙我們，他要欺騙我們，使我們從神永遠的經綸離開。所以，一面來說，我們可以說，世界就是凡是霸佔、佔有我們的一切的事情，世界也是一些事物是與神永遠的經綸相對的。世界就在那裏。世界就是要攔阻我們，使我們不能顧到神的定旨。但願主實在讓我們看見世界，讓我們能彀看到它的性質。我們可以看到這個世界的真正的意義，而且我們也可以求主，把世界從我們裏面除掉，從召會裏面除掉。這樣，今天的召會能彀成爲我們神的居所。

當你來到聖經裏，事實上，這句話，這個字『世界』是用了非常多次。一面來說，是講到物質的宇宙。在馬太二十五章三十四節，祂說到，我們能彀承繼這個世界，是我們從，『…你們這蒙我父賜福的，來承受那創世以來爲你們所豫備的國。』這裏是講到世界。然後約翰十五章那裏也是講到，在主耶穌的禱告裏面，主說，我不求把他們從世界裏面帶出來。祂的這個世界乃是這個物質的宇宙。然後你再看使徒行傳十七章二十四節，他說，神創造了這個世界和其中的一切。所以，這個世界在聖經裏面講到的，主要是講到這個物質的宇宙。

但是在其他的經節，聖經所講到的乃是，說到世界的時候，這個世界事實上是一個墮落的人類。有很多的經節講到這個。有些墮落的人類被撒但所敗壞、霸佔，成爲他這個險惡世界系統的組成分子。舉例來說，在約翰福音一章二十九節說到，羔羊在這裏，是要除去世人之罪的。乃是講到這個墮落的人類。我們也知道，約翰三章十六節，神愛世人，就是講到墮落的人，墮落的人類。這些人也是這個世界的一個定義。

然後你再到彼得前書三章三節，那裏說到，這個世界就是一個裝飾的東西。彼得前書說到，我們不應該顧到，不要重於外面的裝飾。

但是在這篇信息，我們講到世界的定義，我們特別要講到的，乃是在這個定義裏，就是

在第一大點給我們的定義，就是：

壹　約壹二章十五至十七節和雅各四章四節裏的『世界』一辭，原文乃指一種秩序、一種固定的形式、一種有秩序的安排，因此是指（神的對頭撒但所設立的）一種有秩序的系統，而不是指地；世界是一個邪惡系統，是撒但系統化的安排：

約翰壹書二章十五至十七節和雅各四章四節裏的『世界』一辭，原文乃指一種秩序、一種固定的形式、一種有秩序的安排，因此是指（神的對頭撒但所設立的）一種有秩序的系統。我們所講的這個世界，不是指這個地；這個世界是一個邪惡系統，是撒但系統化的安排。

當我們來到聖經裏，在創世記一章，我們看到，神創造了天和地。神所創造的這個地，不是在這邊講的世界。神創造了天和地，祂沒有創造這個世界，是撒但進來了，來敗壞了地，敗壞了地裏面的事，就把它作成世界，是我們在這裏所看見的，也是約翰壹書二章十五到十七節和雅各四章四節裏的。當我們來到約翰壹書，我非常的摸著，當主講到陰間的門不能勝過她，當保羅說了許多講到己的事，然後來到約翰的時候，也許三十年之後，他說到世界。所以，好像在約翰的那個時候，在他的一生的末了，這件事情—世界是在當時的召會裏面是非常的氾濫。

所以，我們必須要問主來把世界向我們啓示出來，這樣，我們就能彀從，不會從這個屬撒但的系統裏面被欺騙。我們知道約翰壹書說到這一段，約翰是向年輕人說話，青年人說話。我們從職事的話語我們知道，青年人主要是講到這些強的人，對那些有神的話住在他們裏面，而且他們也勝了那惡者的一班人，乃是青年人，是今天在主的恢復裏面所需要的。所以，當我們聽見這個話，我盼望我們都能彀禱告，讓主能彀把我們都作成今天的青年人。哦，我們要剛強的爲著主，我們要神的話住在我們裏面，我們願意成爲一班得勝者，是勝了那惡者的。這是向我們每一個人所說的話。如果有這樣的渴望，我們都可以求主使我們成爲一個剛強的人，讓主能彀用我們，爲著祂的建造。

一　神造人在地上生活，是爲了完成祂的定旨；但神的仇敵撒但爲了霸佔神所造的人，就藉著人墮落的性情，在情慾、宴樂、追求，甚至對食衣住行等生活所需的放縱上，用宗教、文化、教育、工業、商業、娛樂等將人系統起來，在地上形成一個反對神的世界系統。

神造人在地上生活，是爲了完成祂的定旨；但神的仇敵撒但爲了霸佔神所造的人，就藉著人在地上形成一個反對神的世界系統，藉著人墮落的性情，在下面這些事情上。有些事情你也許覺得還不錯，但是卻是被仇敵利用的，來在地上形成一個反對神的世界系統，就是用宗教，用文化，用教育。你覺得誰會想到教育是不好的麼？但是可以是被仇敵來用的，在於我們如何的看見。也許仇敵很可能進來用教育來利用我們，來霸佔我們。還有工業、商業、娛樂等，仇敵可以用任何的事情，所有地上的事，也許不是壞的事，但是當仇敵進來，用地上的事，把這個改變成世界的事，那就是仇敵來利用的，就使我們不能彀來完成我們神的定旨。這是在墮落之前，這個地是主的，地是地。但是墮落之後，地成了世界，因爲進到人類裏面的事情，是撒但邪惡的用那個門，就進到人裏面，然後系統化的變成了

世界來反對了神。還有一些事情像這些宗教、文化、教育，還有甚至工業、商業、娛樂等，甚至政治、法律等等，來用來成爲一個反對神的世界系統。這都是這個邪惡者仇敵來用的。

二　這個屬撒但的系統整個臥在那惡者裏面（約壹五19，參弗六12）；不愛這樣的世界，乃是勝過那惡者的立場（參彼前三3～4，啓二12～13上、17）；稍微愛這樣的世界，就給那惡者立場擊敗並霸佔我們。

這個屬撒但的系統整個臥在那惡者裏面；不愛這樣的世界，乃是勝過那惡者的立場。我盼望我們都記住這點。不愛這樣的世界，就是勝過那惡者的立場。然而，稍微愛這樣的世界，就給那惡者立場擊敗並霸佔我們。但願主實在憐憫我們，當我在進入這個綱要的時候，我的禱告乃是：『主啊，主啊，憐憫我們，主啊，求你有慈憐向著我們，讓我們不是這一班人，成爲在世界裏的人。』

三　撒但正利用物質的世界、屬世的人、世上的事，將一切至終歸一在敵基督的國裏；那時，世界的系統要達到其頂點；那時，其中的每一單元都要顯明是敵基督的；至終，這世上的國，要成爲『我主和祂基督的國』—十一15，帖後二3～12，但二44～45。

撒但正利用物質的世界，這三件事情：物質的世界、屬世的人還有世上的事，將一切至終歸一在敵基督的國裏；那時，世界的系統要達到其頂點。那時，注意聽，其中的每一單元都要顯明是敵基督的，每一個單元都要顯明是敵基督的。哦，主耶穌！人墮落的時候，撒但就能彀把地系統化，他就到了地裏。他自己說，他就是要這個地成爲世界的系統。這就是我們今天晚上所講的。

當我在讀這個綱要的時候，我很感謝主，這個情形並沒有到此爲止，因爲世界的系統，因爲一切到最後，都會成爲…。這個第三中點並沒有停在這裏，一切至終歸一在敵基督的國裏；那時，但是呢，至終，第三中點最好的就是沒有停止，至終，這世上的國，要成爲『我主和祂基督的國』。撒但作了許多的事情要來得著他的國，但是如果我們看見主所作的，而且我們看到世界的異象，我們就能彀與主合一，把祂的國度帶進來。我相信，這是爲甚麼主來，祂在那裏傳講神的國，祂說，你們要悔改，爲著神的國悔改。祂乃是要得著一個國度，就能彀把撒但的國還有撒但的系統完全除去。

第四中點是非常主觀的世界的定義：

四　撒但把地上一切的事物，特別是那些與人類有關的，以及空中一切的事物，都系統化成爲他黑暗的國度，爲要霸佔人，阻撓人，不讓人成就神的定旨，並打岔人對神的享受；世界是撒但的面具，用來迷惑我們，欺騙我們。

撒但把地上一切的事物，特別是那些與人類有關的，以及空中一切的事物，都系統化成爲他黑暗的國度，爲甚麼？爲要霸佔人，要阻撓人，爲要不讓人成就神的定旨，並打岔人對神的享受；世界是撒但的面具，用來迷惑我們，用來欺騙我們。

五　世界抵抗父神，世界上的事，抵抗神的旨意（約壹二15～

17）；世界抵抗神，凡愛世界的，就成了神的仇敵（雅四 4）。

我相信，我們都記得，當李弟兄說到，在聖經裏面我們看見世界乃是與父相對的，是抵擋父的；而且魔鬼是與子敵對的；肉體是與靈敵對的。今天早上我們說到己的時候，我相信我們都看見，我們的魂已經被敗壞，而且被撒但玷污了，把它變成了己，就在這邊與基督的身體相敵對。今天我們需要看見這個，這個世界是抵抗父的，是抵抗父的；而且撒但是與主相對；肉體是與那靈相對。

當我們說到父、子和靈的時候，我們看到神聖的三一。但是看到神聖的三一之外，我們也可以看到這裏有一個邪惡的三一，就是世界、撒但和肉體，這就是這個邪惡的三一。哦，求主祝福我們，讓我們來享受，一直都享受神聖的三一，這樣，我們就與這個邪惡的三一毫無相關。哦，求主憐憫我們，我們要享受神聖的三一，與這個邪惡的三一毫無相關。

撒但他不是直接讓我們看見他，如果他這樣作的話，也許我們都會跑掉。所以他不這樣作，他就用一個面具，這個面具就是世界。很多人都愛世界，但是我們需要認識，這個世界，我們所愛的世界，事實上是一個面具，是撒但的面具。在世界的後面就是撒但，在這個世界的後面就是撒但。求主實在是啓示給我們看到，當我們進入這分綱要的時候，甚至在創世記、出埃及記看見的這幅圖畫。但願祂真是讓我們看見世界的性質、世界的結果，從世界所產生的就是死亡。求主實在憐憫我們。

讓我們來到這三節經節，我覺得是非常好，讓我們這四節經節一同來讀。約翰壹書二章十五節說到，『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；』十六節，『因爲凡世界上的事，就是肉體的情慾、眼目的情慾、並今生的驕傲，都不是出於父，乃是出於世界。』然後十七節說，『這世界和其上的情慾，正在過去；惟獨實行神旨意的，永遠長存。』從這裏，我們需要看見，我們所講到的這個世界，事實上就是撒但的面具，來迷惑我們、欺騙我們。他這裏說到，這個世界是與父神爲仇爲敵的。

世界上的事，抵抗神的旨意；而且，世界抵抗神，凡愛世界的，就成了神的仇敵，這是第五中點。這是雅各書四章四節說到，『你們這些淫亂的人，豈不知與世界爲友，就是與神爲敵麼？所以凡想要與世界爲友的，就成了神的仇敵。』當我們來到這些經節，積極來看，我們看到父，我們看到祂的旨意，但是在消極一面，我們看到世界，還有所有在世界裏面的事。

當你來到約翰壹書二章十六節，看到甚麼是世界上的事。世界上的事就是肉體的情慾，就是眼目的情慾，還有今生的驕傲。當我們說到肉體的情慾的時候，我們乃是講到，在我們的身體裏面我們有些特別的身體的慾望；講到眼目的情慾，我們就是講到，我們的魂藉著眼目而有的慾望；今生的驕傲就是誇耀，想要讓別人炫耀你這些物質的東西。這些都是世界裏的事。

如果我們有這些世界上的事，就是與神的旨意相對的。但是讚美主，我們不需要與神的旨意相對，我們事實上能彀實行神旨意。當我們實行神的旨意的時候，我們與神合一，我們與祂的旨意合一，而且我們就能彀永遠長存。阿們。

六　『人若愛世界，愛父的心就不在他裏面了』（約壹二 15）；當我們摸到屬世的事物時，我們總要問自己的問題乃是：『這事如何影響我與父神的關係？』

這事如何影響我與父神的關係？我們不能彀愛世界又愛父神，是不可能的。如果我們愛

世界，就會影響我們與父的關係。今天，在我們所活的世代，我們事實上都不需要去接觸世界，世界就到我們這裏來，藉著各種我們所有的方便，世界就來臨及我們，就試著要來攻擊我們，世界就來尋找我們。事實上，它有很大的能力要來擄掠我們，哦，世界的力量。今天，錢，我們常常講到錢，好像每一個都在講到錢財，這是世界的能力。還有食物，我長大的時候從來沒有一個電臺是講到食物的，但是今天，很多人他們要看的就是那個烹調的電視臺，他們要看到各種不同的食物的烹調方法。主也許需要拯救我們回到在基督的單純裏，是有食物，食物是爲了我們維生，是爲了顧到我們的需要。我不相信我們需要那些所謂的名廚，大廚。然後講到衣服，哦，很有名的牌子，各種的名牌。

這都是出於世界的，想要來利用我們，想要來霸佔我們，想要，事實上，要把我們的時間從到主面前來享受主，從這個時間裏面把我們引誘出去。你覺得是不是這樣啊？我還記得，有一次我聽見，說到，我們花很多的時間來賺錢，然後我們也花很多的時間花錢。你要在整個城市找最好的餐廳，我們要找最好的地方讓我們去看，去觀光，你就花這麼多的時間。你事實上你就被仇敵欺哄，你的時間就被撒但利用，你就沒有時間來讀聖經了，你就沒有時間來享受主了。哦，求主實在把這個向我們每一個人都開啓。好，這一切的事情就是撒但—神的仇敵所作的，就是要使我們遠離神。

七　當主的肉體被釘十字架，而把世界的王撒但趕出去時，這邪惡的體系，黑暗的國度，也就受了審判—約十二 31 ～ 32，十六 11。

然後，這世界的王撒但趕出去時，這邪惡的體系，黑暗的國度，就是當主的肉體被釘十字架的時候，他們也就受了審判。這是太好了，你知道，撒但在那裏，他有這麼多的能力，想要來欺騙我們，想要來迷惑我們，想要把我們從主的旨意帶走。但是我們也看見，這個邪惡的系統，邪惡的體系，也就是黑暗的國度已經受了審判，因爲這個世界的王已經受了審判。當主在十字架上釘死的時候，他已經受了審判，阿們。

八　加拉太六章十四節啓示，就我們而論，世界已經釘了十字架；就世界而論，我們也已經釘了十字架；這不是直接的，乃是藉著釘十字架的基督；十五節的經文證明，這裏的世界主要的是指宗教世界（參一 3 ～ 4）。

加拉太六章十四節啓示，就我們而論，世界已經釘了十字架；就世界而論，我們也已經釘了十字架；這不是直接的，乃是藉著釘十字架的基督。十五節的經文證明，這是很重要的點，十五節的經文證明，這裏的世界主要的是指宗教世界。宗教世界也許是最難定義，而且最難讓我們認識、看見的，但是十五節、十六節，他這裏主要的講到，保羅這裏所講到的是，受割禮不受割禮，都無關緊要，這是保羅所講的。

但是當我們讀加拉太書一章四節的時候，我相信我們都要看見，祂爲著我們的罪捨了自己，要把我們從現今這邪惡的世代救出來，乃是照著我們神與父的旨意，照著我們神與父的旨意。事實上，祂在這裏祂爲我們死只是作一件事，就是要我們從這個世界拯救出來。我盼望我們有這樣的領會，祂死了，讓我們能彀從這個世界蒙拯救出來。

在加拉太書，保羅在這裏對付這一切宗教的人，這些人其實都是很關切神的事，但是很不幸的，他們是被錯誤的引領，他們在錯誤的情形，他們在他們的宗教裏，事實上成爲他

們的世界，他們的宗教成爲他們的世界。哦，主耶穌。但是讚美主，就像我們在這裏所看見的，因著基督在十字架上的死，我們就能彀從現今邪惡的世代蒙拯救。

然後，我們現在來到第二大點。我非常寶貝這分綱要，因爲沒有只是講到我們剛剛所講到的這一切而已，還把我們帶回來，帶到舊約裏。新約我們剛剛看見了，說到許多關於世界，但是沒有給我們一個很清楚的圖畫看見或者是相片到底世界是甚麼。當我們來到舊約，來到創世記，來到出埃及記，我們就能彀非常明顯的看到這幅世界的圖畫是甚麼。首先來到創世記第四章，來看到這個世界是如何發展的；然後我們到出埃及記，我們會看到，藉著那時候有這樣的災害，有十個災害，讓我們看見到，很清楚的，這個世界到底是甚麼。求主憐憫我們，讓我們看到這十個災害。哦，我相信，當我們看見的時候，就沒有人要勸我們不要愛世界了，我們就要逃避、逃避，世界就要從我們裏面除去。現在來到第二大點。

貳　該隱離開神的面之後（創四 16），爲著保護和自存，就建造了一座城；他在這城裏產生了無神的屬世文化（17）：

在該隱殺了他的兄弟之後，事實上，神來看他，問他說，你的兄弟在那裏啊？但是我們知道，該隱他是第一個說謊者，在人類的歷史當中。他不是對人說謊，他是對神說謊。你可以想像麼？他向神說謊話。神問他這個問題，你如果讀生命讀經，創世記的生命讀經，他說，就好像神來到該隱面前問他的問題的時候，祂事實上是爲了要牧養該隱，從牧養裏，主就讓他看見救恩。所以我相信，當神來到該隱，問該隱問題的時候乃是給，哦，來到該隱前的時候，事實上是給該隱一條路，讓他悔改，回來。但是，我們讀創世記四章，該隱非常的驕傲，他向神說謊話。你看，他就與宇宙中第一個說謊者合一，他甚至在那裏膽大的向神說謊，他也不悔改。因著這個緣故，他就揀選離開耶和華的面。

當他離開耶和華的面之後，我們就可以看到，他就害怕，他就害怕人也許會殺他，殺害他，所以他就建造了一座城，爲著保護他自己，爲著他的自存，生存。他就是世界的系統的發展。然後他在這城裏就產生了屬世的文化。當我們來到這裏的時候，我覺得非常好，我們如果記得，就是罪已經進到世界裏了。因爲亞當和夏娃，他們好像表面上作了一件很簡單的事，只是喫了一個錯的樹的果子。因爲他們喫了錯的果子，罪就進到世界裏了。所以你可以這樣說，羅馬書第七章說的，現在這個罪就住在我們裏面，這個罪就像一個人位，住在我們的裏面。因爲罪住在我們的裏面，我們就是有罪的，如果我們不犯罪，我們還是罪人，因爲這個罪就活在我們的裏面。但是讚美主，當保羅說到這個的時候，他乃是告訴我們，今天我們有一個選擇，我們有一個揀選。主要我們作甚麼？主乃是祂要住在我們的裏面。這就是爲甚麼保羅在加拉太書，他就說，基督活在我的裏面。加拉太書二章二十節，現在活著的，不再是我，乃是基督活在我的裏面。

那我們再來看該隱的故事的時候，我們看見，這個罪進到該隱裏面。因著這個罪進到該隱裏面，撒但就能彀從該隱來彰顯罪。他所作的第一件事情彰顯他的，就是藉著宗教，就是藉著敬拜神這件事。你有沒有懂這件事啊？你也許想，只要他們敬拜神，那就不是太差。但是撒但來，在這件事上發表他自己的，就是在敬拜這件事上。該隱在那裏敬拜神，乃是照著他自己的觀念，不是照著神告訴亞當而且藉著亞伯而讓他看到神所要的敬拜的路。那在這個之後，這個罪又繼續在他的裏面發展，發展到嫉妒，發展到憤怒，發展到恨惡，然後最後發展到謀殺，然後到說謊話，就是發展到這一切的情形。主耶穌！這就是世界如何開始的。那這個該隱他沒有顧到這個女人的後裔，這個是神跟亞當和夏娃所講的，他沒有

顧到這個，他只是顧到這個罪之子，就是進到世界裏的罪的後裔。我們有一個選擇，我們可以轉向主，我們不需要是該隱。

一　在伊甸園中，神是人的一切—人的保護、維持、供應和娛樂；人失去了神，就失去了一切。

我們都知道『伊甸』的意思是喜樂的地方。所以神是要成爲我們的一切，祂要成爲我們的保護、維持、供應，祂要成爲我們的娛樂、快樂。但是，因爲該隱選擇離開了神，所以他就要爲他自己保護他，他就要建造一座城來保護他自己。

二　人失去神，迫使人發明人屬世的文化，其主要元素是城爲著生存、畜牧爲著維生、音樂爲著娛樂以及武器爲著防禦—20～22節。

這些都是在創世記四章二十節、二十一節、二十二節看見。我們知道該隱的後裔，他有一個，雅八，他是娶了兩個妻子。他其實只需要一個妻子，但他娶了兩個妻子。這就是他的放縱肉體。亞大生雅八；雅八是居住帳棚、牧養牲畜之人的始祖。那第二個兒子，雅八的兄弟名叫猶八；他是一切彈琴吹簫之人的始祖，也是爲了娛樂。那還有一個兒子，另外一個妻子洗拉也生了土八該隱；他是打造各樣銅鐵利器的。然後她也生了他的一個妹妹是拿瑪，她就使她自己很可愛，讓別人覺得很可愛，爲甚麼？乃是爲著人的情慾。這個就是那時候所發展的情形，在那個文化裏，就是該隱所開始的文化。

三　在創世記四章所發明出來的無神文化，要繼續發展，直到在大巴比倫達到極點—啓十七～十八。

弟兄姊妹們，當我們看見這個情形的時候，我們把創世記第四章和創世記五章來相比較一下是很好的。在創世記四章，這一切的人活在地上一段時間，但是都沒有題到他們的年歲，好像在神眼中，這些人在地上的日子是算不得數，不需要提的。但是你來到第五章，那裏的所有的人都告訴你他們在地上活了多久，等等，亞當活了九百歲等等，九百多歲。這些年日在神眼中是算得數的。所以，我們留在世界裏，我們就會發現，我們的一生就是空虛的，是不值得來記載的。

三　出埃及記啓示，神渴望拯救祂的選民脫離世上各樣的僭奪和霸佔，使他們除了神自己之外，沒有別的—創五十26，弗二1～3、12下，加一4：

在這裏，主所要作的，就是拯救我們，拯救祂的選民，從各樣的僭奪和霸佔裏，祂要把我們拯救出來，從各種世上各樣的僭奪，就是在神之外的事情，祂要拯救我們，使我們從所有在神之外的事情拯救出來。而且祂要拯救我們，當我們離開埃及之後，我們可以來到何烈山，在那裏可以看見天上的異象，屬天的異象。我們可以認識神自己，而且可以認識我們要過怎麼樣的生活。這樣，我們能彀與神合一，爲著建造神在地上的居所。這是主所作的，他要拯救我們從一切事上，各樣的事情，神之外的事情回到神裏。

一　得救就是被帶到沒有別的，只有神的地方—參可九7～8。

二　在曠野裏，尤其是在神的山—何烈山，神就是祂選民的中心、目的、生命、家和一切—詩九十1。

如果你到詩篇九十篇，神的子民說，主啊，你世世代代作我們的居所，主啊，你世世代代作我們的居所。

三　神給祂選民關於在埃及（世界）裏生活之真實性質、意義和結果的啓示，目的是要使祂的子民恨惡並厭惡埃及，將埃及丟在背後，並分別歸神作祂的居所—出五1，四十34，羅十二1～2:

我們今天在那裏？我們仍然愛世界麼？還是我們恨惡世界？我們有沒有厭惡埃及呢？哦，求主光照我們，讓我們看見這個在埃及的生活的真實性質、意義和結果，讓我們能彀與埃及分別出來，歸給神。如果我們沒有從埃及被分別，我們就不可能是爲著祂的居所。阿們。

從這裏開始，我們要來看，特別是從出埃及記第五章到十二章。從這些章裏，我們要看到一些很明顯的圖畫，讓我們看見就是在埃及世界裏生活的真實性質、意義和結果。我相信這是非常清楚的。首先，當我們來到這十個災害的時候，很好，能彀看到這些災害在那裏首先是一個警惕，也是對埃及人的懲治、處罰，但是不只如此，這十個災害乃是向我們啓示出來這個世界的真正的性質，是向神的子民啓示世界到底是甚麼。當我們來看到這十個災害的時候，求主實在是向我們開啓這個世界到底是甚麼樣的情形。在出埃及記裏面，乃是讓我們看到世界被啓示出來這樣積極的一面，主可以讓我們看到祂的居所的啓示，爲著建造祂的居所。我們必須要從世界分別出來。

我們現在來到這十個災害。在我們進入綱要之前，也許我給你們講一下這十個災害的總括。這十個災害可以分成四組，可以分成四組。第一組是，就是講到水變作血，然後還有就是青蛙，還有塵土，在地上成爲虱子。這是第一組。第二組就是蒼蠅，還有瘟疫，還有這些起泡的瘡。那第三組那講到冰雹，還有蝗蟲，還有黑暗。冰雹，不應該是冰雹，應該是雨，但是雨的性質改變了，成爲冰雹。你知道這個蝗蟲帶給我們是藉著風帶來的。然後講到黑暗，我們事實上是講到日頭不再照耀。最後一組是講到所有頭生的人都被殺死。

所以我們現在來到第一組，就是講到血，講到青蛙，還有這些虱子。這些事情很特別。事實上，第一點那些人並沒有受苦，它只是主對他們的警告。神給了他們十個災害，而且一個一個的災害就越來越嚴重。因爲主的憐憫，祂要這些人轉向祂。祂要法老轉，但是看起來好像法老非常的剛硬。所以頭三個災害是很麻煩的，很攪擾人，但是卻沒有讓人受傷害。所以這個水變成血。水，在地上的水是神所造的，爲了人能彀生存的，但是在這裏卻變了，水變作血。然後塵土變成虱子。第二組講到這個蒼蠅、瘟疫，還有起泡，這三個都是從空中來的。所以第一組主所對付的，乃是用水，在地上的水。然後是在空中來對付，藉著空中，這個就蒼蠅來了。然後因著這些蒼蠅所帶來的細菌，然後就有瘟疫臨到，然後贏了很多的人，贏了很多人的牲畜。然後就在身上長了起泡的瘡，然後在身上他們就有了起泡的瘡。這是第二組。第三組我們看到就是冰雹、蝗蟲和黑暗。最後就是講到頭生的，殺死頭生的。

1　在全埃及地的水變作血的災害，描繪世界及其娛樂和享樂的生活，其性質與結果乃是死亡—出七14～25。

希望我們都看見這一點，在世界裏的生活，它的娛樂和享樂的生活，娛樂、享樂非常好，事實上你真是看這個，其實就是血，就是死亡。

2　青蛙的災害，描繪在世界裏的生活乃是令人討厭和無窮煩擾的生活—八 1 ～ 15。

你有時候是不是覺得我們真是有這樣的感覺啊？無窮煩擾，是令人討厭和無窮煩擾的生活。水本來應該是好的，甚至在這裏，我記得，摩西和亞倫就讓法老，他見到法老，法老要到水那裏去，他想要在水旁邊休息、放鬆，結果水變成血，然後從水裏面很多的青蛙出來。這就告訴法老和他的人民，你不能彀在世界裏面放鬆，在世界裏沒有這樣的放鬆，輕鬆。就是一個無窮煩擾和令人討厭的生活。

李弟兄講到這個的時候，他說，他有很多，收集了很多東西，但是他說，這些東西後來都成爲青蛙。他說，我以前本來喜歡這些東西，享受這些東西，但是一個一個的都成爲青蛙了，都成爲令人討厭和煩擾的東西。這是不是也是我們的經歷啊？如果你讀這些經節，在出埃及記八章的經節，說到青蛙，到處都是青蛙，到處都是青蛙。你讀這第三節，這些青蛙是在他的房子裏，在你的牀榻。你喜不喜歡跟青蛙一起睡覺啊？還有在你的牀榻，在你的臥房，還進到你臣僕的房屋，又在你百姓的身上，還進到你的爐灶。哎呀！還有你的面盆裏面，我們都是用面來作麵包。這些，用這些蔬菜作的麵包很好喫，但是用青蛙作麵包，哎呀，我就不知道了。但是青蛙，到處都是青蛙。

然後你到十一節，這裏說，事實上，法老的那些法術師他們也能彀把青蛙帶來。你知道，世界上的人他們也能彀帶出一些很多讓人討厭的東西。但是這些，這裏十一節說到，法老必須要來找摩西，因爲只有摩西，他是神的代表，才能彀要青蛙離開。所以摩西，法老就看到他必須要來找摩西。他這些法術，行法術的沒有辦法這樣作。

3　塵土在埃及徧地變作虱子的災害，描繪我們在世界之生活那供應的源頭，至終成了很大的不適和極端苦惱的原因—16 ～ 19 節。

世界所帶給我們的，我們都常常經歷到的，就是，就是給我們麻煩，不適。求主實在把這些性質向我們開啓，就是在埃及的生活的性質，讓我們看到，讓我們看到這個塵土的性質。塵土本來是我們在世界生活的供應的源頭，結果，本來，雖然是神所造的，結果被撒但奪去了，佔有了，爲著他的邪惡的目的。

這裏，當我們讀這些經節的時候，也非常的好，讓我們知道，這一切的災害，像在埃及人身上發生，但是卻不是在歌珊地，就是神的子民所在的地方。你知道，只是在埃及人身上發生，但是卻不在神的子民那裏發生。所以我們可以說，我們是神的子民，在神的子民當中沒有災害，沒有血，沒有青蛙，沒有虱子。他們所有的就是從主而來的生命，從主來的啓示，而且有神的同在，看到神的旨意，而且他們有一個前途是滿了神和神的供應，滿了這個神和神的供應是他們的定命。所以神在這裏讓我們看到這兩班人的不同。現在來到第四小點，也許我們就更清楚。

4　成羣蒼蠅的災害，描繪世界的道德氣氛受到污染，滿了各種不潔和邪惡的東西—20 ～ 32 節。

當李弟兄說到這個的時候，他說到賭城拉斯維加斯，這個城市也稱爲罪惡之城。在東岸的人也許你們不到拉斯維加斯，你們到一個 Atlantic city（大西洋城），這都是罪惡城。這個乃是用蒼蠅來描繪，就表徵這個道德氣氛，世界的道德氣氛已經受到了污染，滿了各

種不潔和邪惡的東西。也許在這個時候我們來看看，當罪藉著亞當進到世界裏的時候，我們都是其中的一部分，其中的一分子。當這個罪進到世界，那整個這個罪的世界都需要受審判，因爲整個世界都是在一個咒詛之下，都需要審判。所以，主如果審判整個世界，那整個世界就要倒塌，毀滅。但是，如果我們看到這個，我們就要記住，雖然整個世界是在那惡者之下，我們的主不會改變關於祂的定旨，也就是，祂要在人當中有個永遠的居所。哦，這是太美妙了。祂不改變祂的旨意，祂要完成祂所要得著的。

那祂怎麼能彀作到呢？祂能彀作到這件事是在，讓我們看到，整個受造之物就是在基督的救贖之下。那這個是已經在創立世界以前就完成了。所以出埃及記八章二十三節說到，主說，『我要將救贖放在我的百姓和你的百姓之間；』我要將救贖放在我的百姓和你的百姓之間。這個救贖是非常有分量的一件事。因爲救贖，因爲基督的救贖已經在創立世界之前就已經完成了，所以我們的神祂就有一個揀選，祂就可以有一個揀選，祂可以審判世界，祂可以毀滅世界，祂也可以拯救世界。你有沒有這樣想過啊？因爲基督的救贖，神是聖別的，是公義，是聖別的，是義的，祂要保守這個世界，要拯救這個世界，還是要毀滅這個世界，或者審判，或者毀滅。就像所多瑪和蛾摩拉，祂就是選擇毀滅所多瑪和蛾摩拉。今天祂還給我們時間，給我們有時間來悔改。這些災害，事實上就是給埃及人有時間，也是對神的子民的一個啓示，來看到這個在埃及的生活的性質、意義和結果。這樣，我們就能彀蒙保守不要被這些打岔。

5　嚴重的瘟疫臨到埃及人所有牲畜的災害，描繪世界上的運輸方法和喫的方式都受到神的審判，而祂公義的審判也對付與罪惡光景有牽連的事物—九 1 ～ 7。

嚴重的瘟疫臨到，乃是因爲蒼蠅帶來的很多的細菌，所以產生嚴重的瘟疫臨到埃及人所有牲畜的災害，描繪世界上的運輸方法和喫的方式都受到神的審判，而祂公義的審判也對付與罪惡光景有牽連的事物。你來到出埃及記九章三節，說到馬、驢、駱駝，牠們是不潔淨的牲畜，但是是用來作運輸的。但是不只牠們，而且這瘟疫也臨到牛羣、羊羣上。牠們是潔淨的牲畜，是可以喫的，作食物的，但是他們都是在神的審判之下。祂公義的審判對付這一切。

最後這一段也講到，祂公義的審判也對付與罪惡光景有牽連的事物。與罪惡光景有牽連的事物。這裏，我們要看到，這裏有個有牽連的原則，這個有牽連的原則。因爲這些動物他們是屬於法老的，所以就是有這個含義，就是，這些法老的這些牲畜就是與法老有牽連了。所以，如果我們愛主，服事祂，所有與我們有關的都要蒙祝福，這就是牽連的原則。我們的動物，我們的物質的所有的，我們的朋友，我們的鄰居也都能彀積極的在我們所得的祝福之下有影響。我們事實上能彀成爲別人的這個因素，就是使別人有影響的因素。

6　爐灰變作細塵，在人身上和牲畜身上成了起泡的瘡這災害，描繪我們墮落人類生活的殘餘物都必須被神對付—8 ～ 12 節。

每一件事，即使我們罪惡的生活所留下來的東西，都必須被神對付。我們的神不要與任何埃及的東西有關。哦，主耶穌！但願我們向主禱告，我們不要留在世界之下，我們若留在世界裏，主就不能任何事。但是我們來到主面前，主就能彀把祂的旨意在我們的身上行出來，建造祂的居所。

7　冰雹與火攙雜，破壞地上出產的災害，描繪我們若頑梗或悖逆，我們與神的關係就被破壞了，祂就轉變雨的屬靈功用，降冰雹於我們的靈，且有火攙雜，造成嚴重的損害—13～35節。

宇宙是神所造的，而且祂安排命定這一切的原則，法則和律，讓我們能彀活在這個地上。但是，對於世界上的人，這個本來神所造的大自然的功用卻能彀改。雨水能彀變成冰雹，而且這個冰雹是在這裏看到，是與火摻雜，破壞地上出產的災害。水本來是能彀來滋潤人的，要產生生命的，但是水不是產生生命，反變成一個破壞的力量、因素。幾天之前我們有這個冰雹，這個冰雹，很大的冰雹像個高爾夫球一樣，讓很多的車子都被破壞了。所以這個地就被改變了，就轉變宇宙裏面的一些功用，那這個降冰雹就可以來破壞我們。如果我們與神的關係是正確的話，祂就會給我們屬靈的雨來滋潤，在我們靈的園子裏面滋潤我們，而且也解我們的乾渴。

在這一段，我們來到出埃及記九章十六節說，『其實，我叫你存立，是特爲向你顯示我的權能，並要使我的名傳遍全地。』我不知道你以前讀過這段沒有？不知道有沒有甚麼問題說，『哦，爲甚麼這個法老這麼剛硬，爲甚麼主還讓他站立呢，存立？』好像主讓他剛硬又讓他存立。這裏是有一個目的，一面來說，神使法老剛硬；另一面祂又使法老存立。因爲神使法老的心剛硬，法老就不服在神的對付之下。然後我們看到，法老在他自己裏面其實不彀剛強能彀向神對立，但是神使他存立，所以這只是爲了一個理由，就是讓我們看到祂的能力、祂的權能，要使祂的名傳遍全地。我們要明白這個。

我們來讀羅馬書九章十四節，保羅講了這段話。我就把這些經節讀給你們聽，羅馬書九章十四節說，『這樣，我們可說甚麼？難道在神有不義麼？絕對沒有！因爲祂對摩西說，『我要向誰施憐憫，就向誰施憐憫；要對誰動憐恤，就對誰動憐恤。』這樣看來，這不在於那定意的，也不在於那奔跑的，只在於那施憐憫的神。因爲經上對法老說，『我特意將你興起來，爲要在你身上顯示我的權能，並要使我的名傳遍全地。』這樣看來，神願意向誰施憐憫，就向誰施憐憫；願意叫誰剛硬，就叫誰剛硬。』所以，神有一切主宰的權柄，不是講到祂的愛，事實上，是講到祂主宰的權柄。祂有權柄使人剛硬來對付這些。我們就需要看見這個。

因爲法老是這樣的情形，所以神也需要法老來產生這個環境，讓祂就能彀有逾越節，有出埃及，而且已經過紅海，才有這樣的可能，如果沒有法老，也許以色列人也許永遠不會離開埃及，但是因爲主的主宰的權柄，祂興起這個法老，就有逾越節，就有逾越，就有出埃及，有過紅海。

所以今天，我們不應該在這些事上詢問主，問主，挑戰，因爲這是主主宰的權柄。說，『主啊，我們不願意是像法老這樣的剛硬，我們乃是願意悔改，承認，認罪，你就可以潔淨我們。』我們需要求主憐憫我們，讓主能彀來用我們，把我們作成蒙憐憫之子，爲著祂居所的建造。

8　風帶來蝗蟲的災害，描繪人活在神定罪下的世界裏，撒但就來喫盡人生命的供應，以及與人有關的一切—十1～20。

9　埃及徧地漆黑的災害，描繪在神面光之外的屬世生活都充滿了可怕的黑暗—21～29節。

充滿了可怕的黑暗。然後第十說到：

10 神審判埃及所有頭生的災害，描繪與亞當這頭生的第一個人有關的一切都被神定罪—十一 1 ～ 10。

第四中點非常重要：

四 惟有領受了關於在世界裏生活之性質、意義和結果的啓示，並關於神對這樣生活之態度的啓示，我們才能真正與世界分開，恨惡屬世的生活—約壹二 15 ～ 17，雅四 4：

所以，我們需要求主把這個向我們開啓。

1 對神來說，世界比罪還要糟；罪觸犯神的公義，世界卻觸犯神的聖別，神的聖別高過祂的公義。

2 我們對世界若有詳盡的異象，就會知道神對它的態度，並且自然而然的不再愛世界。

3 我們若要成爲神在地上的居所，就必須透徹的認識世界，並且世界的成分也必須從我們裏面清除—啓二 12 ～ 13 上、17。

我們若要成爲神在地上的居所，我們若要成爲神在地上的居所，就必須透徹的認識世界，並且世界的成分也必須從我們裏面清除。讓我們一同讀第三小點，我們一同讀第三小點：我們若要成爲神在地上的居所，就必須透徹的認識世界，並且世界的成分也必須從我們裏面清除。