

目录

从马太福音至使徒行传看基督作生命

- [第一章 马太福音-国度与权柄](#)
- [第二章 马太福音-神的救恩首先是要拯救人脱离背叛](#)
- [第三章 马太福音-服神权柄的意义与能力](#)
- [第四章 马太福音-服神权柄的途径](#)
- [第五章 马太福音-服神权柄的结果](#)
- [第六章 马太福音的补充](#)
- [第七章 马可福音-基督是神的奴仆来作救主](#)
- [第八章 路加福音-基督是人救主](#)
- [第九章 路加福音-神要人作正确的人](#)
- [第十章 约翰福音-](#)
- [第十一章 约翰福音-序言（一）](#)
- [第十二章 约翰福音-序言（二）](#)
- [第十三章 约翰福音-序言（三）](#)
- [第十四章 约翰福音的原则-变死亡为生命](#)
- [第十五章 约翰福音-上流人的需要（一）](#)
- [第十六章 约翰福音-上流人的需要（二）](#)
- [第十七章 约翰福音-下流人的需要](#)
- [第十八章 约翰福音-软弱人的需要](#)

[第十九章 约翰福音-饥饿人的需要](#)

[第二十章 约翰福音-干渴人的需要](#)

[第二十一章 约翰福音-犯罪人的需要](#)

[第二十二章 约翰福音-瞎眼人的需要](#)

[第二十三章 约翰福音-死人的需要](#)

[第二十四章 约翰福音-八种人的需要](#)

[第二十五章 约翰福音的补充](#)

[第二十六章 约翰福音-基督将自己分赐到人里面作生命 \(一\)](#)

[第二十七章 约翰福音-基督将自己分赐到人里面作生命 \(二\)](#)

[第二十八章 约翰福音-基督住在信徒里面 \(一\)](#)

[第二十九章 约翰福音-基督住在信徒里面 \(二\)](#)

[第三十章 约翰福音-基督住在信徒里面 \(三\)](#)

[第三十一章 约翰福音-基督住在信徒里面 \(四\)](#)

[第三十二章 约翰福音-信徒该如何对待基督](#)

[第三十三章 约翰福音的概论](#)

[第三十四章 约翰福音里的话成肉体，以及成为那灵](#)

[第三十五章 使徒行传-基督的延长与普及 \(一\)](#)

[第三十六章 使徒行传-基督的延长与普及 \(二\)](#)

[第三十七章 使徒行传-基督的延长与普及 \(三\)](#)

第一章 马太福音-国度与权柄

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音一章二十一节，三章二节，四章十七节，十六章十八至十九节，十八章十七至十八节，十九章二十八节，二十八章十八至二十节。

从本篇信息起，我们要以『基督是我们的生命』为总题，来我们要从基督是我们的生命这观点来研读新约。圣经，特别是新约，乃是一本讲生命的书。人读圣经，若仅仅得到一些知识，却没有看见生命的光，没有找到生命的路，也没有得着生命的供应，就是徒然的。圣经并不是为着供给我们知识，乃是为着供给我们生命的光、生命的粮。所以我们来读新约，乃要注意其中生命的光和生命的路，而非仅在头脑方面得着一点帮助。盼望这次的读经，我们能从神的话语里，得着生命的光和生命的供应。

查读新约。去年我们研读旧约，看过那些关乎生命的要点。

（该信息收录于李常受文集一九五四年第一册『旧约查读记录』。）现在使徒行传和书信，每一卷也都是讲基督如何作我们的生命。

新约总题-基督是我们的生命

新约的总题乃是基督是我们的生命。新约二十七卷，每一卷都是以基督作生命为中心。所以我们来读新约时，无论读到那一卷，都要从其中找出基督如何作我们的生命。有些人读四福音书，以为只有约翰福音说到基督作我们的生命，而其他三卷只是陈明主耶稣在地上的言行；这样的看法是不准确的。马太、马可、路加这三卷福音书，也都是陈明基督如何作我们的生命。

至于启示录，有人以为是专讲豫言，论到将来的审判和灾难。然而，启示录虽题到豫言，其中心仍是讲基督如何作我们的生命。盼望我们都记住这句简单的话：全本新约乃是讲到基督作我们的生命。

新约与旧约的关联

我们也需要看见新约与旧约的关联。我们在查读旧约时已经指出，神在宇宙中所作的一切都是以人为中心，好在人身上完成祂的目的。在已过的永远里，神按着祂意愿所喜悦的，有一个永远的计画，就是要造宇宙为范围，万有为凭借，并造人为其中心。神要把人作成与祂自己一模一样，使人满有祂的生命和形象，得以在宇宙中彰显祂的荣耀。

人和地是宇宙的中心

神相当注重人所居住的地；创世记一至二章给我们看见，神在祂创造和复造的工作里，似乎并不注重祂所在的天，乃注重人所居住的地，因为神的目的是在人身上。神造人之后就把手摆在伊甸园里；从那时起，人和地就成为宇宙的中心。神的旨意是在人身上，也是在地上。撒但要破坏神的旨意，就将他的注意力也集中于人和地。因此，人和地就成了神和撒但争执的中心。

神创造宇宙，乃是要以其为彰显祂荣耀的范围；祂创造万有，乃是要以其为彰显祂自己的凭借。然而，能将祂自己直接彰显出来的乃是人。为此，神将祂自己作到人里面，使人有祂的生命和性情，以彰显祂的荣耀。至终，当启示录末了两章所揭示的新天新地新耶路撒冷来到时，神就能从人里面并借着人彰显出来，而显在宇宙的万有中。神要以宇宙作范围，并以万有作凭借，来为着新耶路撒冷城作神与人联调之终极完成的彰显。

因着神有这样的目标，祂在宇宙中所作的一切，就都作在人身上，也都借着人来作。我们查读旧约时曾指出，神永远计画的目的，不仅在积极方面要借着人彰显祂自己，也在消极方面要借着人对付祂的仇敌撒但。等到新天新地显出来时，神目的积极的一面成就了，祂得着了彰显；神目的消极的一面也成全了，撒但得以清除。

神目的的这两面，历代以来都是借着人完成的；这是全本圣经的中心线。我们读圣经时，需要找出这条中心线。从创世记一直到启示录，神作工的目标乃是在人身上。今天祂仍是借着人来成全祂的目的。我们所以传扬福音拯救罪人并建造召会，都在于这个中心的原则，就是神要把祂自己作到人里面，并借着人来作神的工作，好使祂自己得着彰显。然而，旧约圣经给我们看见，神在人身上的目的还未得著成就，撒但就进来把人掳去；人就跟从撒但而从神的目标上堕落了。撒但以为他成功的阻挠了神的旨意，以为神在人身上已经完全失败。

人虽然在神的目的上堕落了，神在人身上的目的却没有改变

圣经给我们看见，人虽然堕落了，神在人身上的目的却没有改变；祂仍然要用人来成功祂的旨意。祂在人身上的目的，从未因人的失败而有丝毫的改变。然而，人已堕落到极点，神如何能在人身上达到祂的目标？在此有一件非常奥秘且奇妙的事发生了。这件事向撒但是隐藏的，甚至旧约的先祖和申言者也不知道。

到了新约,神成为肉体,亲自来作人

这件奥妙的事,就是神成为肉体,亲自来作人。人虽然失败了,但神对人并没有失望,更没有放弃;祂仍然要在人身上完成祂的目的。为要这样作,神就借着童女马利亚而生,成为一个人。祂所成为的这人,实在太奇妙了。祂既是一个新人,又和原初受造的人有联结。一面,祂是新的起头,因祂是圣灵借着童女而生,并非从亚当而生;另一面,祂和原初受造的人是联结且有关联的,因祂是由女子所生,(加四4,)就是由童女马利亚所生,从她得了属人的身体,有了人的性情。

旧约论到旧人亚当,新约论到新人基督

新约开头给我们看见,神如何成为肉体,从童女而生,亲自来作人。圣经包含旧约和新约两部分,每一部分都各与一个人有关。旧约与旧人亚当有关;新约与新人基督有关。在旧约,我们看到亚当和在亚当里的事;在新约,我们看到基督和在基督里的事。新旧两约就是论到这两个不同的人。第一个人神的目的上失败了,第二个人来完成神的目的;第一个人堕落了,第二个人来拯救;第一个人失落了,第二个人来寻回;第一个人所作不到的,不能完成的,第二个人都作到了,都作成了。这第二个人是奥秘的人,奇妙的人;祂乃是天上的神和地上的人联结而成的。四福音书所记载的,就是这位奥秘、奇妙的人。

马太福音-基督是君王救主,带来国度和权柄

新约始于马太、马可、路加、约翰这四卷福音书,其内容都是记载主耶稣基督的事。为何一位救主需要有四本传记?因为这位救主太丰富、太伟大、太奇妙,一本记载不完,所以需要四本。这就如同人拍照,只照正面、后面还不彀,要前后左右四面都照出才完全。同样的,主耶稣需要四卷福音书,才能把祂的各面完全呈现给人。

四卷福音书都给我们看见基督是救主，但马太福音强调基督是君王救主。这不是一位平常人来作救主，乃是一位君王来作救主。一提到君王，我们立刻会联想到国度，因为君王与国度有关；也会联想到权柄，因为君王与权柄有关。马太福音给我们看见，主耶稣这位救主乃是君王救主，祂来是要带进神的国度并设立祂的权柄。但很可惜，两千年来，读马太福音的人很多，却极少人看见这卷福音书所着重的，乃是要带进神的国度并设立神的权柄。简单的说，神的救恩乃是要把我们救到神的国里，并把我们摆在神的权下；马太福音的重点就在于此。基督来了，祂要将人带进神的国，并使人归回神的权下。

人堕落的第一个意义，就是人否认了神的权柄

人堕落的第一个意义，就是人否认并推翻了神的权柄。人在服神权柄的事上，出了问题。在伊甸园里人吃了善恶知识树的果子，并不是犯了甚么不道德的罪，乃是否认了神的权柄。宇宙是神所创造、管理的，这位创造者和管理者吩咐受造的亚当：『善恶知识树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。』（创二17。）这话是禁令，与神的权柄有关；而亚当受撒但试诱吃了善恶知识树的果子，就不仅违犯了神的禁令，更是触犯并否认了神的权柄。

从人堕落直到如今，人类所有的罪都有一个共同点，就是否认神的权柄。世人过着完全背叛神的生活，无论他们行善或作恶，都是不承认神的主权；他们喜欢作甚么就作甚么，丝毫不受神的权柄的限制。神在人群社会中，设立了不同的代表权柄，以维持国家、社会、家庭、学校及社团的和谐与秩序，人生活在其中，必须服从这些代表权柄，不能任意而行。然而，人的天性是不服权柄的，总是尽力逃避；以致任何无法无天的事都作得出来。

今天人否认、推翻并拒绝神的权柄。人都知道要守道德、行良善、避邪恶、弃败坏，却不知道自己是背叛神、不服神权柄的。人犯罪是因为背叛了神，不服神的权柄。在人身上，神或祂的代表权柄都没有地位；人不过是勉强顺从父母、上司、校长、教师、警察或治安机关，实际上心里是不服的。人若未曾堕落，还活在伊甸园里，就必定会服在神的权下，受神管治。但人堕落了，否认神的权柄，甚至造了巴别塔，集体宣告对神的背叛与反对，（十一^{2~4}）这样就推翻了神的权柄。有时我们对人传福音，会碰到人说，『那里有神？若是有的，我就是神；我只要凭自己努力，甚么都能作成。』你可能在得救以前，也是过着推翻神权柄的生活；甚至到今天，可能都还没有完全服在神的权下。

基督到地上来，首要的乃是传诸天的国

马太福音给我们看见，基督到地上来，首要的乃是传诸天的国。圣灵把马太福音摆在新约的头一卷，是有深意的。今天人传福音，大多是传福乐与平安。但主耶稣到地上，祂传福音的头一句话是说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（四¹⁷。）这话的意思是，从前我们这些人身上并没有诸天之国的掌权。我们不受诸天的管治，不让诸天之上的神干涉我们的生活，也不让祂过问我们的行事为人。我们是地上的人，随从地上的风俗，照着地上的样式生活，根本把诸天的权柄摆在一边。但现在诸天的国临近了；诸天之上的神要来设立国度，要来掌权管治我们，所以我们要悔改。

神的救恩首先要把我们救到神的权下

四福音书排列的次序，首先是给我们看见，主耶稣是君王救主，带来诸天的国。祂要在祂所拯救的人身上设立权柄，把人救到神的权下。今天我们虽然得救了，却还没有完全被救到神的权下。我们虽然得救，罪得赦免了，里面有赦罪的平安和救恩的快乐，并且能祷告、事奉、敬拜神，也过召会生活；但直到如今，我们仍然没有完全被救到神的权下。

我们怎么知道自己尚未被救到神的权下？容我举例说明。譬如，有的弟兄说话总是嘻嘻哈哈，态度轻佻，那就表明他不在神的权下；因为一个在神权下的人，在说话上是受神管治的。他若懂得甚么叫作诸天的掌权，甚么叫作神在人身上的管治，他整个生活就会活在神的权下而敬畏神、服神的权柄。又譬如，有的弟兄或姐妹在一些事上被人冒犯了，就当面与人争吵，或背后大肆批评，这就证明他们身上没有神的掌权。他们若认识神的权柄，即使受了委屈，内心伤痛，但因受神的权柄管治，就不敢随便论断别人或与人争吵。还有些弟兄姐妹行事为人完全是自己作主，无论在为人、交友、穿衣、购物上，都是凭自己喜好，自作主张，这就证明他们没有活在神的权柄之下。儿女在家中需要听从父母，因为父母是儿女的权柄；但在今天的社会中，很多儿女是反叛父母的。有些儿女只要能独立，就不顾父母了，他们想作甚么就作甚么，一意孤行，不顾父母的感觉。他们否认父母的权柄，这样的儿女，不仅是悖逆的，也是反叛的。

我们与神的关系，也有类似的情形，直到今天，我们虽然得救了，但在我们身上那堕落、背叛的成分，还没有脱干净。我们的为人处事、生活行动，许多都是背叛的。我们平日不顾到神，不让神作主，也不让神过问，神在我们身上没有地位；一旦有难处了，就来祷告，向神求福、求平安、求利益。神若没有听我们的祷告，我们就埋怨、责怪神。我们向神要好处，却不接受、也不服神的权柄。

主耶稣来作君王救主，为要在人身上恢复神的权柄

主耶稣到地上来，祂所作的第一件事，就是把神的权柄带给人，在人身上恢复神的权柄，把人从背叛里救回来，归于神的权下；不仅叫人得着赦罪，更叫人脱离背叛。实在说，人只有脱离背叛，才能脱离罪和得罪神的事。在此列举马太福音里五个证明，说明主耶稣到地上来，乃是要把人救回，归于神的权下。

要将祂的百姓从他们的罪里救出来

第一，主耶稣要将祂的百姓从他们的罪里救出来。一章二十一节说，『她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。』这里不是说祂要将罪人从他们的罪里救出来，如果是说祂要救罪人脱离罪，那必定不含权柄的问题；但这里是说到百姓，就含示祂是君王。百姓在君王面前的罪，主要是与权柄有关。因此，主耶稣要将祂的百姓从他们的罪里救出来，意思就是祂要将他们从背叛里救出来。人堕落乃是因人背叛神、否认神的权柄。因着人否认神的权柄，人才犯下种种的罪。主耶稣来了，就是要将人从这背叛里救出来，归回到神的权下。人若是背叛神，否认神的权柄，任意说话行事，主权完全操在自己手中，而不在神手中；这样的人即使得救了，仍是背叛的，还没有回到神的权下，还是留在罪里。惟有蒙主怜悯，服在神权下的人，才能因着主在他身上的管治和权柄，完全在神的权下生活行动，而蒙拯救脱离罪。

要人悔改，因为诸天的国已经临近了

第二，主耶稣要人悔改，因为诸天的国已经临近了。祂要人悔改，目的不是要人得福乐平安，乃是要人服从诸天之国的权柄，接受诸天之国的管治。然而，很少信徒有这观念，许多信徒并不清楚主拯救他们的目的，是要他们服在国度的权下，作神顺服的国民，并受诸天的管治。主说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了，』（四17，）这含示主所传的福音乃是要把我们救回到神的权下。

嘱咐我们去传福音,因为一切的权柄都赐给祂了

第三,主耶稣复活以后,嘱咐我们去传福音给万民,因为一切的权柄都赐给祂了。祂对门徒说,『天上地上所有的权柄,都赐给我了。所以你们要去,使万民作我的门徒。』(二八18下~19上。)主已经得着天上地上所有的权柄,这含示传福音与权柄有关。神的救恩不是要把我们救到天堂里享福,乃是要把我们救到诸天的国里服权柄。主吩咐我们要去,使万民作祂的门徒,意思就是使万民归服祂的权柄。传福音、拯救人,乃是要把人从背叛的地位上,拯救到神的权下,服神的权柄;这才是传福音该有的结果。

主在复活里所建立的召会,代表祂在地上掌权

第四,主在复活里所建立的召会,代表祂在地上掌权。马太福音向我们所揭示的召会,能代表诸天在地上掌权,因为十八章十八节说,『凡你们在地上捆绑的,必是在诸天之上已经捆绑的;凡你们在地上释放的,必是在诸天之上已经释放的。』凡召会所捆绑的,在诸天之上也捆绑;凡召会所释放的,在诸天之上也释放。召会能代表诸天掌权,乃因召会是服在神的权下。

召会在正常的情形中,该给人有这样的感觉:人碰着召会就是碰着天的权柄,因为召会乃是服在诸天的权柄之下。有些弟兄姐妹学了功课,服在神的权下,你碰着他们时,就觉得在他们身上有神的权柄。有时候,你可能对他们不满,批评了他们,但在你深处会感觉不安,觉得自己像造反一样;这是因为他们服在神的权下,他们身上就有神的权柄。你虽然不服他们,但他们身上神的权柄并不会因此消失。总有一天,你里面要服下,承认在他们身上有神的代表权柄。因此,无论是召会或信徒,若在主面前让诸天掌权,他们身上就会有诸天的权柄。

当主再来时,得胜的要在国度里与祂一同掌权

第五.当主再来时.今天那些跟随主而得胜的人.要在国度里与祂一同掌权。

(十九28, 启二26, 三21。)按照马太福音,主的救恩以及这救恩在我们身上的结果,都显示主乃是要把我们拯救到神的权下,使神的权柄得以彰显在我们身上。这样,我们就能脱离罪,与神一同掌权,对付黑暗的权势。今天我们若这样活在神的权下,在召会里过得胜的生活,当主再来时,我们就必在国度里与祂一同掌权。

第二章 马太福音-神的救恩首先是要拯救人脱离背叛

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章十三至十六节，四章一节，十一章二十五至二十七节上，十六章二十至二十三节，二十五至二十七节上，二十六章十六至四十四节，二十七章三十三至三十五节，三十九至四十二节，一章二十三节，二十八章二十节。

人对神救恩天然的观念

在前一篇信息，我们看见马太福音的头一点，就是主耶稣来，是要把人救到神的权下。这个思想是天然的人所没有的，所以恐怕有好些弟兄姐妹并没有这样的观念，而以为我们这些犯罪的人必须受神的刑罚，因此需要神怜悯，蒙拯救脱离罪恶，并得着赦罪的平安，使我们能重新得着神的祝福。还有些人持另一种观念，就是总觉得自己作得不好，不穀良善，不穀公义；因此盼望神赐恩典，拯救他们脱离一切邪恶败坏，好叫他们行事为人能公义良善。这两种观念都源自天然的人，人不必得救，不必听见福音，就已经有的。所以当人听见劝人悔改，接受神的赦罪之恩，以及劝人为善这一类的话，很容易就能领会；因为这些道理合于人天然的观念。但一说到神的权柄，并归于神的权下受祂管治，人就不容易领会，因为不合于天然的观念。

神创造人两面的目的

创世记一章陈明起初神创造诸天与地并其上的万物，因着撒但背叛，万物都受了神的审判。然后神进来恢复，并有进一步的创造。在神进一步的创造里，祂按自己的形象和样式造了人。（26。）神按着祂的形象造人有两面的目的：积极一面是叫人彰显神的荣耀，消极一面要借着人为祂掌权，以对付祂的仇敌。

我们需要记住这两个辞：形象和权柄。神创造人叫人有祂的形象，也叫人有祂的权柄；前者是要人彰显神的荣耀，后者是要人对付神的仇敌。当神造亚当时，就有这两面的目的；因为神要人彰显祂的形象，就必须先对付祂的仇敌。人堕落的原因在于背叛神撒但是诡诈的，也是厉害的，他知道神在人身上的心意和目的，于是就来试诱人跟从他并背叛神。结果人对付不了背叛的撒但，反而随之背叛了神。从此，人在神面前基本的问题就是背叛。历代的宗教家、圣贤和哲学家都只注意到人不道德的问题，却没有注意到人在神面前基本的问题。甚至我们这些蒙恩的人，大多也只看见我们在神面前的问题是败坏、犯罪、邪恶、不道德，却没有看见我们在神面前根本的问题乃是背叛。即使我们今天行事没有不道德，并且为人良善，但我们在神面前背叛的问题还没有解决，因我们否认了神的权柄且不受其管治。

人犯罪作恶，乃是因否认神的权柄

人堕落乃因背叛神，不服神的权柄。人犯罪作恶，是因否认神的权柄；人失去神和神的祝福，也是因背叛神。犯罪作恶是结果，背叛神、否认神才是根源。所以，当神亲自成为肉体来拯救我们，解决我们的问题时，祂所作的头一件事，就是把我们从背叛里救到神的权下。因此，新约福音的头一句话就说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（太三2，四17。）

今天许多人所传的福音，大多是讲福乐平安，行善弃恶。然而，新约所传的福音乃是叫人归服诸天之国的权柄。人人都喜欢并积极寻求福乐平安，却忽略了权柄的问题；人愿意从神得着福乐，却忽略了神的权柄。人所以失去神的福乐，乃因否认了神的权柄。伊甸园的『伊甸』一辞，意即快乐。人被造后被神安置在伊甸园里，就是在快乐园里；在伊甸园里就是福乐，在那里没有痛苦。

人失去福乐,是因离弃神、背叛神

很少人知道人失去伊甸园中的福乐,真正的原因乃是背叛了神,否认了神的权柄。这就如儿女若否认父家的权柄,就不能再有分于父家的福乐;要有分于父家的福乐,就需要承认父家的权柄,服在父亲的权下,安心作顺命的儿女。儿女若盼望得着父家的福乐,就应当先解决背叛的问题,他们要回家向父亲悔改,把自己摆在父亲的权下,甘愿服在父亲的手下受他管治;这样,才能从父家得到福乐。我们信主之后,常盼望蒙神祝福,从神得着恩典、福乐、平安,并在凡事上蒙神眷顾、赐福并恩待。但何曾想到,我们和神之间出了问题,乃因我们背叛了祂,否认了祂的权柄,不受祂的管治,所以也就不在祂的手下受祂的恩待、眷顾和保护了。按理说,儿女应当顺从父母,妻子应当顺从丈夫,仆人应当顺从主人,学生应当顺从教师,下属应当顺从上司;但事实上,几乎无人是真心顺从的。有人不仅心里不服,甚至还当面反抗,毫不惧怕。世人是不受神管治的;而我们这些得救的人虽是神所创造、看顾并拯救的,但直到今天,我们身上仍有一个问题尚未解决,就是没有回归到神的权柄之下。一个真正敬畏神的人,乃是回归到神的权柄之下,受神管治的人。真正的得胜者是受神管治并服神权柄的人。

神救恩的目的

解决人背叛的难处

神救恩的第一个目的,乃是要解决人背叛的难处。因着人离弃并背叛了神的权柄,所以神的救恩首先是要解决这难处,把人带回到神的权下。远在人被造之先,宇宙中就发生了难处,就是撒但背叛了神的权柄。他原是神所创造的天使长,但有一天他高举自己,想要与神同等,(赛十四13~14,)这就把神的权柄否认了;从此他背叛神,成了神的对头。主耶稣乃是神的君王,带着神的国度、权柄而来,要在人身上设立神的国度和权柄;借着神的救恩,祂要把背叛的人带回到神的权下,就是要把祂的百姓,从背叛的罪里救回到神的国度里,作顺命的百姓,服神的权柄,受神的管治。

在旧约里有个事例是我不能忘记的。有一天亚伦的两个儿子拿答、亚比户各拿自己的香炉，在神面前献上凡火，两个人就被烧灭。他们是亚伦亲生的儿子，身为父亲的亚伦岂能不伤痛、落泪？然而在这时，摩西代表神告诉亚伦说，『不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳，免得你们死亡。』（利十6中。）这事例给我们看见，人若活在神的权下，受神管治，就不仅我们的道德要受管治，连我们对亲情的感觉也要受管治。在这事例中，按人的感觉，亚伦突然失去两个儿子，心里当然伤痛。但神却说，不可蓬头散发，也不可撕裂衣裳；这就是神的管治，神就在那时施行了祂的权柄。作为事奉神的人，不是你说了算，乃是神说了算；不是你作主，乃是神作主；不是你掌权，乃是神掌权。如果是神掌权，就连你的情感和眼泪也都得受神管治。亚伦是大祭司，神命令他要收敛情绪，他就默然不言，因为神有主权，他在神手下受神管治，就要服神的权柄。很可惜，我们很少人有这观念，大多只有道德的观念，而没有权柄的观念。

把人救到神的权下

神救恩的第二个目的，乃是要把人救到神的权下。主耶稣自己也服在神的权下，因为祂若不服神的权柄，就不能带人服神的权柄。所以马太福音给我们看见，主一面要带人服在神的权下，另一面祂自己也服在神的权下。在全本圣经里，我们找不出第二个人是那樣的把自己摆在神的权下。

主耶稣服神权柄的例证

受施浸者约翰的浸

主耶稣服神权柄的第一个例证，乃是祂的受浸。按照神行政的安排，神差施浸者约翰出来，要为神的百姓施浸。约翰于是奉神的命令照作，这是神的行政、管理和安排，也就是神权柄的施行。当主耶稣来到约但河要受约翰的浸，约翰想要拦住祂，耶稣却回答说，『你暂且容许我罢，因为我们理当这样尽全般的义。』（太三15。）尽全般的义就是服神的权柄，受神的管治，接受神的安排。在施浸者约翰尽职的时候，神在宇宙中的行政、管理和安排，乃是要人人都到约翰这里来受他的浸。主耶稣乃是神成为肉体作了人，所以这时祂需要站在人的地位上，按照神的权柄和安排，把自己摆在神的权下，受神的管治。

我们需要受浸，是因为我们有罪，需要悔改；我们也需要埋葬，以表示我们这人已了结。然而，主耶稣受浸并非因为祂有罪需要悔改，乃借此表示祂是在神的手下，接受神的安排，并按着神的规矩而行。所以祂受浸乃是尽全般的义，表明祂是服神权柄且受神管治的。别卷福音书也记载此事，只是没有题到祂受浸是尽全般的义；而马太福音这样的记载，乃强调祂是服在神权下的人。祂这样作的目的，是要把人带到神的权下，否则有些人会以为可以学祂，就不必悔改受浸了。但主耶稣这样受浸，就没有任何人可以例外；连祂自己都接受神的权柄，其他人就更当接受神的权柄。祂要把人救到神的权下，所以自己就率先服在神的权下。胜过撒但的试诱主耶稣服神权柄的第二个例证，乃是祂胜过撒但的试诱。许多人读主耶稣受试诱的故事时，没有读出其中心的意义：撒但是要试诱主耶稣离开祂服神权柄的地位。

主耶稣乃是以人的身分出来尽职，祂完全把自己摆在神的手下，凡事受神管治。祂尽全般的义受浸，乃是祂该守的地位；祂守住这地位受浸后，诸天向祂开了，有声音从诸天之上出来，说，『这是我的爱子。』（17下。）撒但就用这句话来试诱主耶稣，叫祂离开受管治的地位，就是离开祂作人的地位。主耶稣在旷野禁食了四十昼四十夜，后来就饿了，撒但进前来，对祂说，『你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼罢。』（四3。）主耶稣识破撒但的诡计，拒绝这个试诱。撒但试诱祂说，『你若是神的儿子，』主耶稣却回答说『人活着...，』这表明祂虽是神的儿子，但祂来到地上，不是以神儿子的身分，乃是以人的身分。祂既是人，就应当受浸。祂是人，所以到旷野受撒但的试诱；祂是人，所以才禁食。祂若是站在神儿子的地位上，就没有必要受浸、受试诱或禁食。主耶稣的回答表明祂站住了人的地位，并服在神的权下。

主耶稣回答撒但时，完全没有站在神儿子的地位上；祂对撒但说，『不可试探主你的神。』（7。）这表明祂承认神是祂的神，祂的主，祂乃是服在神的权下，受神的管治。祂禁食了四十昼四十夜，饿到极点，但神若不发命令，祂就不肯凭自己作甚么。祂服在神的权下，神叫祂动，祂就动，神叫祂不动，祂就不动。乃是神的灵引导祂到旷野并禁食，不是祂自己拣选的；神在祂身上有绝对的权柄。所以，祂在旷野受试诱时，撒但给的三个题议，祂完全不接受。这里我们看见，祂是服神权柄的人，站在人的地位上，承认神是祂的主；祂没有主权，祂的主权完全操在神的手里。祂绝对承认神的主权，祂一再的说，『主你的神，』（7，10，）指明神是祂的主。祂乃是服在神的权下。主所受的试诱是要祂离开服神权柄的地位，而祂的得胜在于祂留在神的权下，守住祂是人的地位。

许多时候神把我们摆在受试诱的环境中，使我们想要替自己说话行事以自我表白，其实这乃是撒但的试诱，要我们离开服神权柄的地位。有时我们受了冤枉、委屈、为难，撒但就来题议说，『何必这样受苦呢？只要稍微用一点手腕，难处就过去了。』这里就发生了权柄的问题，我们到底是要服神的管治，还是要服自己的主张？我们若是凭自己主张，就可设法为自己声明或辩护。然而，我们若是服在神的权下，也许被人误会，想为自己解释、申辩，但在我们里面却有一个权柄在管治，叫我们不要为自己申辩、表白。许多时候，我们若把自己摆在神的权下，申辩、表白、解释都放下了，因为在我们里头有一个管治，不许可我们说话，不许可我们为自己申辩，不许可我们自己有甚么举动，反之，却要求我们跟随主耶稣在旷野受试诱时的榜样，服在神的权下。然而，很可惜，在我们身上常没有神的权柄和管治。一位姐妹若真爱神，丈夫冤枉她，她想要申辩、解释，但里面有声音说不要辩。这时，她会说，『阿们，我服在神的权下，不再为自己申辩了；神在我里面不让我讲，我就不讲。』一位弟兄受了妻子的为难，正想要发脾气，但他里头有权柄的管治，叫他要勒住，不可发脾气。他该说，『阿们，我服权柄，我服命令，我服神的管治。』这就是得胜者，是在国度里受神权柄管治的人。

虽遭人弃绝仍颂扬父

主耶稣服神权柄的第三个例证，乃是祂虽遭人弃绝仍颂扬父。马太十一章给我们看见，主耶稣把自己摆在神的权下。祂尽力、殷勤、劳苦的作工，显出祂的爱心，对人讲道行神迹，但有些城总是不悔改，而弃绝祂。正在那时，祂没有灰心、发怨言，反而感谢神说，『父阿，天地的主，我颂扬你，因为你将这些事，向智慧通达人藏起来，向婴孩却启示出来。』（25。）主在这里称父为天地的主，表示祂承认神的主权和权柄。对神这独特的称呼只在马太福音里记载，其他福音书没有。祂承认遭人弃绝是出于父的许可，所以祂服在父的权下，承认祂所遭遇的一切都是出于父，因此没有怨言，反而颂扬父为天地的主。这就证明，在地上有一个人是完全服在神的权下。

有时你听了一篇信息,觉得实在有帮助,就很热心的讲给别人听。结果人听不进去,这对你乃是个试验。当人拒绝你的时候,你还能颂扬父么?几乎很少人能。我们出去传福音,有时会遭人恶意辱骂,那时口里虽然没有骂出来,但里头或许会咒骂那人是火湖的材料。这是甚么?这就是我们里头的背叛,我们没有服在神的权下。我们若是服在神的权下,无论别人是甚么反应,我们都会俯伏,说,『天地的主,我感谢你,这是你的旨意,你的主宰,你的主权。』

甘心接受十字架

主耶稣服神权柄的第四个例证,乃是甘心接受十字架。主耶稣明知十字架是痛苦的,但也确知神命定祂要上十字架,祂就甘心接受神这样的定耐。祂把这事告诉祂的门徒,他们却不能领会。彼得责劝祂说,『主阿.神眷怜你.这事绝不会临到你。』(十六22。)这是彼得的好意,却是撒但的意思,要主耶稣不接受神的旨意。主就反对、拒绝彼得,说,『撒但,退我后面去罢!..你不思念神的事,只思念人的事。』(23。)主耶稣说这话时,乃是把祂自己摆在神的权下,服从神的旨意。神的安排是要祂钉十字架受死;祂就接受神的旨意,并服在神的权下。

接受父的意思

主耶稣服神权柄的第五个例证,乃是接受父的意思。到末了,主耶稣被钉十字架前夜,在客西马尼园里,祂想到将要面临的痛苦,就忧愁起来,极其难过,向父祷告说,『我父阿,若是可能,就叫这杯离开我;然而不要照我的意思,只要照你的意思。』(二六39。)在这生死关头,祂还是拣选神的旨意,愿神的旨意得成全;这显出祂是绝对服在神的权下,没有自己的拣选与安排,也没有自己的趋向。祂把自己完全摆在神的手下,受神的管治。

在十字架上受人讥笑

主耶稣服神权柄的第六个例证，乃是祂在十字架上受人讥笑而不离开十字架。祂被钉已经极痛苦了，而那些经过的人还亵渎祂，摇着头说，『你若是神的儿子，就从十字架上下来罢！』（二七40下。）这样的话是撒但在旷野里的口气。他曾在那里试诱主，对主说，『你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼罢。』（四3。）又说，『你若是神的儿子，就跳下去罢。』（6上。）当主在十字架上时，那些经过的人还是同样的口气：『你若是神的儿子，就从十字架上下来罢！』（二七40下。）祭司长同经学家和长老，也是这样戏弄祂说，『祂救了别人，不能救自己。祂是以色列的王，现在可以从十字架上下来。』（42。）撒但常藉身旁的人，用同样的口气对我们说话。譬如，夫妻争吵，彼此都不肯服在神的权下，不肯背十字架。撒但总是利用我们身边的人对我们说些刺激、讽刺和试探的话，要使我们离开十字架的地位。

十字架的地位乃是服权柄的地位。主耶稣自己没有犯罪，不必钉十字架，乃是神主宰的安排，要祂钉十字架。祂把自己摆在神的手下，因这乃是神的手把祂安排到十字架上。祂若离开十字架，就是离开神的手；祂若离开十字架，就是离开神的权柄；祂若离开十字架，就是离开神的管治。祂选择十字架，是因祂服神的权柄。

我们需要在经历中学习服在神的权下

我们需要在经历中学习服在神的权下。当主把我们摆在某个钉十字架的环境里，那时我们能留在十字架上么？那时我们该让神来说话，因为我们认识十字架和神的权柄。十字架就是神权柄的变像，神权柄的化身就是十字架。每一次受人讽刺、讥笑、刺激时，请记住，乃是神把我们摆在十字架上。撒但总是来试诱，要我们离开十字架。

主耶稣从受浸起一直到钉十字架，从始至终都服在神的手下。祂从未离开十字架，总是在神的管治之下，所以祂就得着天上地上所有的权柄。只有服神权柄的人，才能有权柄。在召会中，最有权柄的人，乃是最服神权柄的人；那些一直在十字架底下的人，才能满有神的权柄。主来是要救我们归回神的权下，并且祂自己也服在神的权下。无论何时，祂都服在神的手下受神管治，接受神的安排和处理。结果，天上地上所有的权柄都赐给了祂。祂是君王救主，能把人救到神的权下，惟有祂能说，『天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒。』（二八18~19上。）感谢主恩待我们，给我们看见只有服神权柄的人，才能蒙拯救并为神掌权。

第三章 马太福音-服神权柄的意义与能力

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音五章二十节，十一章二十五至三十节，十九章二十三至二十六节，五章四十八节，一章二十三节，十八章二十节，二十八章二十节。

在前两篇信息我们已经看见，马太福音第一个要点，就是主耶稣成为肉体，要把人从背叛里救出来，归于神的权下，叫人服神的权柄。第二个要点就是主耶稣要救人归于神的权下，祂自己就先服在神的权下，否则就不能把人救回神的权下，更不能给人知道甚么叫作服在神的权下。主耶稣在地上三十三年半的生活，都一直是在服神权柄这基本的原则之下。祂的门徒起初不了解祂所作的，后来那些常在祂身边的门徒都清楚，他们所跟从的主乃是绝对有权能的，祂无所不知、无所不能，却仍把自己摆在神的手下，没有自己的主张和选择，并且一直服在神的管治之下，以神的意志为意志，以神的安排为祂的路程。最终，门徒看见神在祂身上掌权。任何试炼和打击都无法叫祂离开服神权柄的地位。我们把马太福音仔细读过，就会看见主耶稣作为救主，一面是把人救回神的权下，另一面自己也服在神的权下。

服神权柄的意义

现在我们来看马太福音的第三个要点，就是服神权柄的意义。五至七章乃是主耶稣在山上的教训，我们可能还未看见其中心意义。愿圣灵开启我们的眼睛，使我们看见这教训的主旨，乃是在说明服神权柄的意义。我们所说的神的权柄，含示于主在山上教训里所说『诸天的国』。一题到国就含示掌权，因为国度就是权柄的问题。人的权柄达到那里，他的国就临到那里。诸天的国就是诸天的权柄，也就是诸天的掌权。照着圣经，诸天是指多重的天。

譬如，我们头上的天空是一重天。另外还有几重，其中最重要的，就是圣经所说的第三层天，乃是神的居所，就是神所在之处。在路加十五章浪子悔改的比喻里，浪子向父亲认罪时，说，『我犯罪得罪了天，并得罪了你。』（21。）那里给我们看见，天有代表神的意思，得罪天就是得罪神，得罪神也就是得罪天。这表示神和天二者是不能分的。因此，诸天的国就是诸天的掌权，也就是神的掌权。马可福音、路加福音、和约翰福音都说到神的国，而马太福音则说到诸天的国。许多人因此误以为神的国和诸天的国是一样的。事实上，神的国与诸天的国有所不同。神的国远在人受造以前就已存在，乃是从无始永远到无终永远的神圣管治；而诸天的国是神的国里属天管治的特别部分，从召会的开始持续到千年国末了，是神的国里很重要的部分。

神的管治与人的治理

创世记给我们看见，神造人后把人摆在伊甸园里；那时，人乃是直接受神管治。人虽然在地上，却是受诸天之上从神来的权柄所管治。这就是圣经记载的第一个时代一无罪的时代。然而，亚当违背了神的嘱咐，就推翻并否定了神的权柄。从那一天起，他堕落了。表面看来，他是从神面前堕落；实际上，他是从神的权下堕落了。从那时起，亚当，或者说人类，就脱离神的直接管治，而落到良心的管治，这就是解经家所说的第二个时代一良心的时代。那时，人是活在自己良心的管治之下。后来，人又进一步堕落，从受自己良心的管治，堕落到受别人的管治，这就是人治时代。在这时代，每个人都需要受别人管治：儿女需要父母管治，学生需要师长管治，伙计需要老板管治，百姓需要政府管治，居民需要警察管治，这就是今天的光景。假使没有人治的话，这社会不知道会变成甚么样子。如果把政府拿掉，变作无政府状态，那就天下大乱了。这说明人已经完全堕落，不光是从神的管治下堕落，也从良心的管治下堕落了。

神的管治称为神治，乃是人在伊甸园里的光景。当人堕落到良心管治，受良心的支配时，就称为自治，这是人的第二种光景。这虽然赶不上神治，但比人治高得多。今天所谓有道德的人就是不需要别人来管，而能自己管治的人，这就是自治。古今中外圣贤的教训大多重在发扬人的自治。譬如，孔子说，大学之道在明明德，就是要把人里面的明德发扬光大，叫人的良心发挥作用。一个人失去了良心的自治，就会变作最没有道德的人。人若不顾社会的议论和法律的制裁，就可能无恶不作。许多人所以不敢犯罪，乃因政府设立了法治机构。今天只有少数人是活在良心的自治之下，但无论是人治或自治，都不是神治，所以都不是属天的，并非诸天的掌权，而是地的掌权。今天人所过的生活完全是在属地管治下的生活；一面是受人在外面管治，一面是受自己在里面管治。人若不是在良心的自治之下，就是在人的管治之下受约束。人活在这两种管治之下，都不是活在神的国里，也不是活在神掌权的范围内；也就是说，人治和自治都不是在诸天掌权的范围内。

诸天掌权的范围就是诸天的国

诸天掌权的范围就是诸天的国。因为这权柄乃是从神来的，神是在诸天之上，是属天的，所以从神来的权柄就是从诸天之上来的权柄。历代以来，最有道德的人也不过是活在内心的明德里；他们自我管治很强，但在他们身上没有神的权柄，也没有诸天的掌权。照样，神的百姓以色列人也是如此。当主耶稣来到他们中间传福音时，他们虽然遵守旧约的律法，承认旧约的律法是他们的权柄，但那仍然不是诸天之上直接的权柄，不是诸天之上的神作了他们的权柄。所以他们并不是活在诸天掌权之下。主耶稣来作君王救主，是要把神的权柄带给人，人若接受这权柄，就是接受诸天之上的权柄，也就是让诸天在他身上掌权。不要以为得救是小事。我们可能以为得救只不过是承认自己是罪人，而愿意接受耶稣基督这位神的儿子作救主。当我们悔改相信祂，我们的罪就得赦免，并得重生；这虽然是对的，但得救不是这么简单。我们一接受耶稣基督作救主，神的灵就进到我们里面，也就是神自己进到我们里面。当神的灵进来，祂不是把良心的管治或人治带来，乃是祂自己来作我们里面的权柄管治我们。

神的生命带着神的权柄进到人里面

初信的弟兄姐妹可能不大懂得，怎么人一得救，神就进到他们里面，神的权柄也进到他们里面。让我举例说明，这个例子是真实的。从前在中国有位弟兄，得救之前为人傲慢，脾气暴躁，轻看妻子，待她如婢女，要打就打，要骂就骂。他妻子也只好逆来顺受。他身高体壮又不怕死，乡镇邻里与家人都怕他。有一天，他听见福音，就悔改得救了。他根本没有想到要改脾气，要善待妻子；他只知道自己是个大罪人，因此悔改信主，接受主作了他的救主。第二天他的妻子作事让他不满意，他脾气又来了，正要打人时，他里面觉得有个东西在管治他，有个东西令他敬畏。这一天，他正想要打骂时，却惧怕了起来，感到里面有个管辖，有个制裁。他是初得救的人，还不懂得这个经历。虽然里面不要他骂人，但还是骂出两句来。不仅如此，他的手已经举起，眼睛也瞪大了，但里面不许可，他只好自找台阶下，告诉他妻子等一下再来，就走开了。他的妻子大感意外，从前他要打就打，何必再等一等，不知今天怎么改了样。这个弟兄里面大受责备，就跑到一处痛哭，对神说，『神阿，我这个人太坏了，从来不讲理，总责怪我妻子。』此时，他里面有声音告诉他说，『起来，到你妻子面前去向她认错，不只认这一次的错，乃要把从你们结婚以来所有的错都认。』他里面这声音不只是题议，更是命令。这时，他一边流泪，一边心里为难：『怎么可以到妻子面前向她低头认错？』但在他里面的那一位不让他过去。他不愿意作也得作，因为在他里面有个权柄在管治他。那一天，这个初信得救的人实在没有办法，只好去找他妻子。当他去见妻子时，她吓坏了，心想：『他说等一下再来，现在来了，是要来打得更厉害么？』然而，他来了，流着泪对妻子说，『我来是要承认我的罪，我虽不愿意，但耶稣要我这么作。昨天我信了耶稣，今天早晨我要和你闹，但主耶稣不许可。我刚才说等一下再来，其实是去祷告。我祷告时，里面难过得痛哭流泪；不只如此，耶稣在我里面抓住我，逼着我向你认罪，要我向你认错。现在我诚心向你认错，从我们结婚直到今天，我常是冤枉你；一切都是我的错，请你赦免我，饶恕我。』他妻子哭了，说，『你真信了耶稣，耶稣竟有这么大的能力？』这个妻子后来也悔改信主了。

马太五至七章里的要求,乃是神权柄的管治

我们得救时,神的生命是带着祂的权柄进入我们里面。整卷马太福音,特别是五至七章,所讲的一切都不是普通的教训,乃是揭示在诸天权柄管治之下的生活。我们也许会觉得其中的教训太高了,平常人作不到。我们需要活在主的生命里,也需要看见这生命不仅带来供应,也有所要求。这要求就是要我们服神的管治,神的权柄。

五至七章描述神管治下的生活

一个人能过五至七章所描述的生活,不是因听了主耶稣的教训,努力勉强遵守而有,乃是因回到神的权下,受神管治而有的。我也有这样的经验。从前在中国大陆最麻烦的一件事,就是坐人力车。车夫都很狡猾,你明明和他讲定八毛钱车资,到了目的地,你拿出一块钱来,要他找两毛钱,他经常会对你说他没有零钱找。他把一块钱拿去,放入袋里,意思就是要你多给他两毛钱。有时我看到这光景,里面就有气,明明说好八毛钱,怎么现在要一块,但就在这时,里面常有个命令,叫我不要和他理论。

五至七章描绘非凭人努力活出的生活

我们和别人争吵时,也许好处都给你争来了,但神的同在和喜乐却给你争没了。五至七章里所描述的生活,不是凭人努力活出来的。人一得救,就有诸天的权柄随着神的生命进到人里面,在人里面供应人活出这样的生活。以下是发生在福建的例子,由一位弟兄亲口见证的。福建山上多有梯田,必须去车水灌溉。一家有种田的两兄弟,都是主里的弟兄,他们天天把田里的水灌满。有一天去到田里,发现田里的水都流到隔壁的田里去了。因为邻舍的田比他们的低,邻舍就想出一个省事的办法,挖一个洞把水漏到自己的田里。

这两个弟兄看了很生气，要去找邻舍理论，但觉得基督徒不可以吵架，就忍耐下来。但一次又一次这个邻舍一直讨这便宜。两个弟兄就去见另一位弟兄；这位弟兄建议他们，下次去车水时，先把邻舍的田车满了水，然后才车自己的田。这两个兄弟听见之后，再去车水时，就先把邻舍的田车满水，然后才车自己的田。他们一面车水，一面赞美，越车越喜乐，越赞美。他们走后，邻舍来了，一看自己田里的水已满了。这两兄弟在这事上学了功课，知道在基督徒的生命里有一个厉害的要求，就是神的权柄。

最喜乐的基督徒，乃是里面有神权柄管治的人

最喜乐的基督徒就是里面有神权柄管治的人。我们的说话、行事、为人都该受神圣的管治、命令、限制和约束。这事不只关乎生命，也关乎权柄。这样的人就是活在神的权柄、命令、国意之下的人。他接受并遵从神的安排和定规，他就是个负神轭的人。

主的轭是容易的，担子是轻省的

在马太十一章三十节主说，『我的轭是容易的，我的担子是轻省的。』这里的『轭』和『担子』就是五至七章里的权柄。当我们接受了神的权柄，祂的权柄就是我们的轭，也就是我们的安息。服神权柄的人是最有安息的人，外面虽然艰难，但他还是服在神的权下，接受神的安排；他这样负神的轭，里面必定有安息。在十一章二十八节下半，主说，『到我这里来，我必使你们得安息。』然而，许多得救的人却说他们里面没有安息；这是因为他们虽然接受神的救恩，却没有接受神的权柄，服在神的权下，接受神的安排；他们不肯负主的轭，反而与神奋斗、挣扎，所以就没有安息。神所给的轭就是神的权柄，好像是重担，实际上是安息。我们必须学习服在神的权下，接受神的安排，就是接受神所量给的环境和遭遇。

神的生命履行神的要求

一切只要是神许可的，我们都接受。惟有如此，我们才有安息。愿主开我们的眼睛，看见服权柄的人乃是负轭的人；主耶稣自己就是服在神手下，享受安息的人。不仅如此，马太福音也给我们看见服权柄的能力。在十九章二十六节，主说，『在人这是不能的，在神凡事都能。』没有人能服神的权柄，也没有人能履行神权柄的要求；只有神能！这乃是神的生命在我们里面履行这要求。神的要求，只有神能履行，但祂需要我们合作。我们只要服在神的权下，我们里面的生命就是我们的能力，来履行神的要求。

主的同在是我们服神权柄的能力

我们得救就得着神的生命，这生命带着一个要求，就是权柄，而这生命同时也是供应。我们读到约翰福音时，会特别指出，神的生命就是我们的供应，使我们能服神的权柄，履行神的要求。正如主所说，在人这是不能的，在神凡事都能。马太一章开头就告诉我们，耶稣来作救主，是要救我们脱离背叛。祂借着死而复活，进到我们里面作以马内利，与我们同在；（23;）祂的同在就是拯救的能力，耶稣的拯救乃是借着以马内利同在的拯救。若没有以马内利的同在，就没有耶稣的拯救，耶稣所以能拯救我们脱离背叛，叫我们活在神的权下，乃因祂在我们里面与我们同在。

主在我们里面与我们同在的根据

主的同在是根据两点：第一是祷告，（十八19~20，）第二是遵守祂的教训。（二八20上，）我们要得着主的同在，首先需要与主常有交通，常有祷告。当我们在祷告中亲近主的时候，祂的同在就在我们里面发生作用；当祂运行、作工时，就顶着、穿着我们行事为人，叫我们有力量能服在神的权下。其次，当我们遵守祂的教训，照着祂的话而行时，里面也会有神的运行和同在，使我们能活在神的权下，受神的管治，服神的权柄。

这样，我们就不仅不需要人治，连自治也不需要，因为神在我们里面管治，这就是活在神的权下，也就是活在诸天的国里；所以五章才说，诸天的国是属于那些受神管治的人。（3~12。）他们能忍受患难而寻求公义，因为他们里面有神的权柄，有属天的掌权。诸天的国在他们身上掌权，使他们能活在神的权下。

第四章 马太福音-服神权柄的途径

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章二节，五章三节，二十节，七章二十一节，十六章十八至十九节，二十三至二十四节，十八章十七至十八节。

马太福音的中心意义

马太福音的重点乃是要把人带到神的权下。一般人常以为马太福音只是记载主耶稣在世上的一些行踪而已，其实不然。马太福音的中心意义，乃是主耶稣来到地上，为要把人带到神的权下。换句话说，主到地上来，乃是要在人身上建立神的国度并设立属天的权柄。人以为马太福音仅仅是讲主耶稣如何来拯救人；不错，主耶稣来是拯救人，但目的乃是要把人救到神的权下。一个得救的人若没有回到神的权下，就还没有达到马太福音所陈明的重点。

马太福音不重在赦罪，也不重在得着生命，乃重在诸天的掌权。赦罪是路加福音的中心信息，而生命是约翰福音的中心信息。信徒若还没有接受诸天的权柄而服在属天的掌权之下，实在说来他还没有得着马太福音所着重的那面救恩。按照人天然的想法，赦罪的福音该摆在新约的第一卷，生命的福音该摆在第二卷，然后再说到服神的权柄。但圣灵所安排新约圣经的顺序，乃是把马太福音摆在第一卷；这说明服神权柄乃是首要的。神救恩的目标，并非止于赦罪，或使人得着神的生命，乃是要在人身上设立神的权柄；因为人是从神的权下堕落的，所以救恩乃是要把人救回到神的权下。

我们没有这样的观念，从未想到神来救我们，是要把我们救回到祂的权下。我们只会想到罪得赦免，得享福乐平安，得着神的生命，以及需要属灵。若不是蒙圣灵光照，我们就不会看见我们这些蒙恩的人，必须回到神的权下。这就是马太福音一再给我们看见的重点。让神掌权，就是接受诸天之上的权柄来管治我们。我们在地上为人，或是由人管治，或是自我管治，无论是人治或是自治，那都是地上的权柄。有的人接受自己良心权柄的管治，有的人接受别人权柄的管治。有管治的人就是受规律的人，也就是循规蹈矩有道德的人。人犯罪作恶就是不按规律而行，也就是不受管治、不受约束。

凡不受自己良心约束，也不受任何人约束的，乃是无法无天的人。人受约束不是绝对的，乃是相对的。有的人受约束多，有的人受约束少；受约束多的人道德就高，受约束少的人道德就差。人道德的水准有多高，乃在于他身上的约束有多少。有的约束来自于自己的良心，有的则来自于地上权柄的管治。主的救恩不是要带我们到属地的权柄，乃是要带我们到诸天之上的权柄，也就是神的权柄。主的救恩，就是要叫我们接受诸天的权柄。

神的生命带着神的权柄进到人里面

救恩乃是神的生命带着神的权柄进到人里面。神的生命进到人里面，就要在人里面掌权。我们得救之后，虽然没有听过神在我们里面掌权的道，但会觉得在我们里面多了一个管治，多了一个管家，多了一个在我们里面作主的。从前我们行事只要良心许可就可以了，现在即使良心赞同了，但里面的那位可能不赞同；从前只要别人不反对就可以了，现今里面的那位可能不答应而来干涉。这就是诸天在掌权。无论是大事或小事，我们里面都有所管治。有时我们想要说句平常话，但里面不许可，即使这话外人听来不会觉得有甚么不对或不妥，但我们若说了，里面会觉得不平安，好像会背叛神，违背神。

不理睬里面的约束,就是背叛诸天的掌权

我们若不理睬、不听从里面的约束,就是背叛。不要以为这是很高的经历,实在说来,这是基督徒最起码的经历,每一个得救的人都该有这样的经历。也许你要说这种经历是生命的引导,是圣灵的禁止,但我们需要看见,这样的禁止就是神在我们里面掌权。我们若不接受里面的管治,就会觉得是背叛神,而无法与神有交通。这就如同孩子作了父母所禁止的事,结果他就觉得是违背、背叛了父母,而不好意思见父母的面。这需要等他向父母认错,才能恢复彼此之间的关系。在我们基督徒里面,有个管家在约束我们;这经历不是得救多年的基督徒才能有,乃是每个初得救的人就该有的。我们若顺从神的管治,就会觉得是顺从神,也会觉得与神有甜美的交通。我们若违背祂的管治,就会觉得是在反叛、顶撞神,与神的交通也会中断。属灵的祝福,全在于活在诸天的掌权我们要学习这个功课:一切属灵的祝福和属灵的实际,都是在诸天掌权之下得着的。

我们若要有属灵的长进和丰富,并与神有真实且亲密的交通,就要活在诸天的掌权之下。我们让神掌权有多少,决定我们得着神的同在和祝福有多少。一个信徒没有亮光和能力,是因为诸天在他身上没有多少权柄;这样的人没有神的引导,遇事莫知所从,乃因他没有在神的权下受管治。我们若向神绝对,甘愿服在神的权下,就会看见天开了,里面的光景明亮了。遇到事情,我们的感觉会是敏锐、准确的;祷告时,短短几句话就会碰着神。反之,我们若不服神的管治,虽有许多祷告,但会觉得像是在打空气,不中肯。然而,甚么时候我们把自己摆在神的管治下,服神的权柄,受诸天的约束,这时去祷告,就觉得摸着神的同在。不仅如此,我们还能为神说话;或释放信息,或与人交通,或出外探望人,在我们的话语里会有实际、有分量,给人觉得我们有神的同在。

神的同在乃是根据神的掌权

神的同在乃是根据神的掌权。在四卷福音书里，只有马太福音特别说到神的同在，一章二十三节说到主的名字是以马内利，翻出来就是『神与我们同在』。我们都渴望得着神的同在、神的祝福、属灵的丰富和实际，但我们却忽略了神的掌权。神只在祂能掌权的地方作工；祂在那里能掌权，那里就有祂的同在和施恩。神是如此，连我们也是如此。凡不让我们主张的地方，我们就不喜欢去，也不喜欢在那里说话、作事。我们最喜欢去的地方，就是我们能在那里作得了主的；那里就是我们说话行事最舒畅的地方。就我们信徒而论，这样的作主是不对的；但就神而论，祂作主是必须的。惟有神在我们里面能掌权作主时，我们才能得着祂的同在；这是马太福音所陈明的。

服神权柄的途径

马太福音清楚说明了服神权柄的途径。施浸者约翰和主耶稣开始传道时，都说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（三2，四17。）换句话说，进诸天之国的条件乃是悔改。根据原文，悔改是心思转变。我们得救以前，根本不顾神的事，也不服神的权柄；行事为人或是顾到良心，或是顾到别人的看法。一件事只要良心许可，也合乎道德规范，我们就去作；这是我们从前的光景。有些人不顾自己的良心，也不理道德的规范，就成了不法的人。

主耶稣带着诸天的权柄而来，要把诸天的国建立在我们身上

主耶稣带着诸天的权柄而来，要把诸天的国建立在我们身上，好叫我们服诸天之国的权柄。这需要我们悔改，就是心思转变而归向神。至此我们不仅有良心的管治和人的管治，也有神的管治。然而，我们该从良心与人的管治转到神的管治。从前我们仅仅活在人的权下，现今是活在神的权下，让神掌权管治。我们虽然没有听过这道，却有这经历。

譬如,许多人在得救时,都曾向神祷告说,『神阿,我从前是个放肆的人,任凭自己,不理睬你也不在乎你。但感谢赞美你,你叫我听见福音,现在我悔改相信并得救了。神阿,从今以后我要完全归给你,要听从你的命令;你怎样说,我就怎样听从。』这样的祷告,就是心思转变的祷告,将心思从人群、社会、自己和良心,回转归向神;这也就是接受了诸天的权柄。

每一个得救的人多少都有这种经历,特别是在奉献的时候。我早年把自己奉献给神时,对主说,『主阿,从这时起,我凡事凭你安排,受你带领。』我没有用管治一辞,而是对主说,愿意接受祂的安排与带领;无论祂吩咐我作甚么,我都服从。我们奉献时,祷告中会有许多这样的发表,这表明圣灵在我们里面运行,要我们接受祂的管治。从前我们没有听过这样的道,但祷告时,却表明愿意接受祂的权柄,承认祂是我们的主,甘愿顺从祂的掌权和管治。我们或许不会发表这些属灵的话,里头却有这样的意思。我们悔改、相信、奉献时,心思有了转变,接受了诸天的掌权;那实在就是诸天临到我们。

要接受神的权柄,心思就必须转变

一个人要接受神的权柄,要服神的权柄,心思就必须转变,从神以外的一切,转向神的权柄。从前我们需要人来管,若没有人管,我们就随便了。现在不需要别人管,因为有一个在人之外的权柄,就是神自己进到我们里面,作了我们的权柄;我们接受这权柄,神就在里面管治我们。从这时起,我们的说话、行动、作事、与人来往、购物、打扮等,一切生活行动,都受神在我们里面的管治;这就是在我们里面诸天的掌权。

要让神的权柄有地位，必须灵里贫穷

马太五章三节说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』这意思是，一个人要有分于诸天的国，要让神的权柄在他身上有地位，就必须灵里贫穷，里面一直感觉缺少神。我们里面虽然有了神的地位、神的成分、神的权柄、神的掌权、神的运行，但在我们深处还需要一直觉得自己缺乏神，需要神的同在和满足，需要更多给祂地位，让祂掌权；这就是灵里贫穷的感觉。灵里这样贫穷的人就会渴慕神，自然而然的敞开接受神，并且给神地位掌权，让神可以自由运行。然而，有的人得救多年，可能从来没有灵里贫穷过。他灵里一直是满的，其实不是满，乃是病了，这样的人就不服神的权柄。直到有一天，这人蒙了怜悯，才看见自己得救多年，但在话语、行动、处事中，却没有多少神的成分和地位。他里面开始觉得有所缺，这就证明神眷顾、恩待了他，圣灵在他里面作工了。甚么时候神在我们灵里，使我们感觉虚空、不满足、贫穷、有需要，就证明我们里面需要神了。这时我们自然的就会敞开让神进来；神一进来，祂的权柄也就进来，开始管治我们。从前，我们灵里不贫穷，不受管治。现在，灵里贫穷渴慕神了，就不敢再随从己意，而甘愿受祂的管治、约束。

我们的义若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国

马太福音还给我们看见，我们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。（五20。）那就是说，要让诸天掌权的人，必须有一种超过经学家和法利赛人的义。经学家和法利赛人是当时社会上有道德的人；他们的义乃是他们按旧约的字句律法而有的。凡要让诸天掌权的人，他们的义必须超过一般有道德之人的义。这种超凡的义，乃是我们接受了神的生命，受神权柄的管治而产生的。这种生命的义，是合法、合理、公正，并且与神与人都是对的。

五至七章描述诸天掌权的生活,要我们注重三方面,就是对己、对人、对神,都该绝对公义,一点不放松。我们该受诸天约束,严格对待自己绝不放松。主在五章二十六节说,『我实在告诉你,非到你还清最后一分钱,你绝不能从那里出来。』这是说到对己要严格,对人不能有丝毫亏欠。又说,『那想要告你,要拿你里衣的,连外衣也让给他;无论谁强逼你走一里路,你就同他走二里。』(40~41。)我们对人宽大,对己严格;这就是公义。

对神要绝对的事奉,绝对的信靠,不事奉神乃是不义

对神要绝对的事奉,绝对的信靠,不事奉神乃是不义、不法;这就如同子女不孝敬父母,乃是不义。我们对神,不要以为事奉与否都可以。我们若不事奉神就是不义,因为人是神所造的,特别是我们得救的人,有义务、本分要事奉神。神创造我们,拯救我们,恩待我们,保守我们,而我们若不事奉祂,就是不义。我们不只要事奉神,还要信靠神,这是最讨神喜悦的事。父母最喜欢儿女的信靠;儿女若自以为有本事,把父母摆在一边,即使作得好,作得成功,父母也未必愉快。第六章说明我们该绝对事奉神,不能事奉两个主:既事奉神,又事奉玛门。(24。)此外,我们还需要信靠祂。我们的生活、衣食都需要信靠神,好像天空的飞鸟,又像野地里的百合花信靠神一样。

(26, 28。)五至七章话语虽多,却着重在诸天掌权的这三方面:对己严格公义,对人宽大有恩,对神绝对事奉、信靠。一个人越让诸天在他里面掌权,他对己就越公义,对人就越宽大。反之,一个不让诸天掌权的人,常看别人不对,吹毛求疵。我们不让诸天掌权时,就会怨天尤人;让诸天掌权时,不但不会责怪别人,反而会一直赞美感谢神。当诸天在我们里面掌权时,神就在我们里面有了地位,我们就受到约束,不敢放任自己,而能与人和睦相处。这样让诸天掌权的人,必定事奉神并信靠神。

接受诸天的掌权,就是实行神的旨意

主又说,『不是每一个对我说,主阿,主阿的人,都能进诸天的国,惟独实行我诸天之上父旨意的人,才能进去。』(七21。)这指明接受诸天掌权的人,乃是实行神旨意的人;换句话说,要接受诸天的掌权,就必须接受神的旨意。神的议意和神的权柄,是无法分开的。负主的轭就是服神的权柄并接受父的旨意圣经只有马太福音说到要负主的轭,(十一29~30,)那个轭就是父的权柄,也就是父的旨意。耕田的人把轭摆在牛身上,要牛怎样动,都在于那个轭;那个轭就是权柄,也是旨意。

神的旨意就是神的权柄。这就如同国家有权柄发布命令,你接受命令就是接受权柄。我们要服神的权柄,接受神的权柄,就必须接受神的旨意。一个受神管治的人,一点都不敢妄动。当圣徒来找我,建议作这事,作那事,我总是说慢慢来;原因乃在于我单要接受神的旨意,服神的权柄。主权不在我手里,乃在主手里。我要寻求主的旨意,也要接受祂的旨意。人一奉献就接受了主的权柄,这权柄就是祂的管治,祂的旨意。奉献的人生活就此不能随便。每个奉献的人都需要知道甚么是主要我们作的,甚么是主不要我们作的。在我们所作的事上,都必须有神的旨意。当我们这样接受主的旨意,我们就在神的权下,受祂的管治。

服神权柄、接受神旨意,就是接受十字架

马太福音给我们看见,服神权柄、接受神旨意,就是接受十字架。轭是主的旨意,主的权柄;十字架更是。实在说来,耐意、轭、十字架,都是同义辞。凡不在十字架下的人,不能服神的权柄,在他身上也没有神的权柄。一个人若活在神的旨意里,就是在神的轭下,身上也就有十字架。十字架的意思,就是把自己,也就是把主张、见地、看法、和能力都摆在死地,而让神进来掌权,并让神得着地位,以施行祂的能力。换句话说,十字架了结我们这个人,而让神在我们身上有地位。盼望神的儿女都看见,服神权柄的途径,首先需要心思转变,回转到神的权下;也需要灵里贫穷,一直感觉自己里面缺少神的成分。这时,我们就开始把地位让给神,也会追求超凡的义,对己严格,待人宽大,对神事奉、信靠。到这时,我们就能接受神的旨意,负神的轭,接受十字架;在我们身上就有神的权柄,我们也必服在神的权下,受神的管治。愿神怜悯我们,叫我们都蒙恩,服在祂的权下。

第五章 马太福音-服神权柄的结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音五章三节，十节，十六章十八至十九节，十八章十八至二十节，二十五章十四至三十节，二十八章十八至二十节。

本篇信息，我们要来看服神权柄的结果。服神权柄看起来简单，实行起来并不简单。恐怕有的弟兄姐妹听见这话，会觉得这事和自己漠不相关，或觉得这代价太大。但我们必须知道，主把祂的生命赐给我们，最高目标就是要我们能彀像祂，有祂的形象；这不是一个理想或假设的事，乃是要我们在实际的生活里彰显祂自己。

主的生命在我们里面作供应，使我们服神权柄

主对我们有个基本要求，就是要我们服神的权柄；虽然这需要出代价，但主的生命乃是供应和能力。我们要实际享受神这生命的能力和供应，就必须服在神的权下。有些弟兄姐妹长久不能有分于这享受，原因乃在于他们没有服神的权柄。我们受神管治时，会感觉到有许多的约束和要求，是我们无力服从且无法达成的。但是当我们愿意服在神的权下时，主的生命就在我们里面作能力供应我们。

把神的权柄摆在一边，就无法经历神生命的供应和能力

我们若随便过生活，把神的权柄摆在一边，就无法经历神生命的供应和能力；乃要等到我们服在神的权下受管治和约束，愿意把自己摆在神的手下时，才能清楚的经历神的生命在我们里面作能力和供应。这就是活在诸天之国的实际里。诸天之国的实际，就是属天权柄实际的掌权。

活在诸天之国的实际里

我们若把自己摆在神的权下，神的生命就在我们里面作供应和能力，我们就能活出让神掌权的光景，这就是在诸天之国的实际里。虽然人从外表看不出来，因为诸天之国的实现还未来临，但人现今就可以活在这实际里。主在马太五章两次说到『诸天的国是他们的』。（3，10。）一次是说到灵里贫穷的人，另一次是说到为义受逼迫的人。这两次所题诸天的国，都是指现在，不是指将来，因为诸天的国现今就是他们的，不必等到将来。

活在神权下的人-灵里贫穷，为义受逼迫

一个灵里贫穷，倒空自己而要神的人，自然就活在诸天之国的范围里，把自己摆在神的权下，受神的管治。诸天的掌权就在他身上，他乃是在诸天之国的实际里。灵里贫穷，为义受逼迫，意思就是不为着自己的便利、益处或爱好而寻求变通，委曲求全。人肯为着神的缘故持守公义，甘愿受为难、亏损、逼迫；这就是为义受逼迫。这样的人不只对人没有不义，并且也可能因着持守这义，而引起人对他的逼迫。譬如，有位弟兄在学校里作教员，上面有校长和教务主任，周围还有同事。他们要他一同贪污舞弊，但他不肯同流合污，就告诉同事，他是基督徒，这样作心里不平安，所以不能有分于这事。这位弟兄这样持守公义的结果，当然会遭同事逼迫，但他仍不动摇。他能不顾到自己的利益、地位，而持守公义，乃因他凭神的生命而活，且服在神生命的管治之下，也就是服在神的权下。这样的人乃是活在诸天之国的实际里，诸天的国就是他的。

另有一例是有位姐妹，她的丈夫有了外遇，就逼她离婚。这位姐妹里面知道不该答应他，且认为他要为此负责，便不肯离婚。尽管她是受害者，可以到法庭去告他，但她是正派的，且有儿女，所以不愿控诉自己的丈夫。此外，身为基督徒，她宁愿自己受亏负。虽然神没有感动她丈夫，他的良心毫不起作用，依旧凭情欲而行，她仍一直在主里忍受。签字离婚，那不是她能作主的，因她里面有一位活的主，她不能凭自己作甚么而得罪主。

有时我们出外传福音也会遭逼迫。马太五章十一节说，『人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。』按原则说，我们若真是活在诸天的管治之下，照着属天的原则行事为人，就会遭辱骂、逼迫和毁谤。今天人群社会中满了不义，少有人持守公义。当你与人同流合污时，若仍感觉自在，那你必定不在神的权下。反之，当你受神管治时，有许多事你就不能苟且，此时你若站住地位，自然会受到为难；但同时在你身上就会有神的掌权，你乃是在诸天之国的实际里，诸天的国就是你的。所以，人若服神的权柄，在他身上就有诸天掌权的实际。

召会有捆绑并释放的权柄

马太十六章和十八章也给我们看见，当人受神管治，活在神的权下时，他就能服诸天的权柄，也能为诸天掌权。在这两章里，主两次题到召会，都题到诸天的掌权。在十六章祂对彼得说，『我要把我的召会建造在这磐石上，阴间的门不能胜过她。』（18下。）接着又说，『我要把诸天之国的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。』（19。）天主教错误的解释这节经文，以为主把诸天的权柄交给了彼得和继承彼得的天主教教皇，所以教皇能捆绑并释放诸天之上所已经捆绑并释放的。这是天主教错误的教训。这诸天之国的权柄，主不是仅仅赐给彼得。在十八章，主再次题到召会时，说，『凡你们在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的。』（18。）十六章是说『你』在地上所捆绑的，十八章是说『你们』在地上所捆绑的；『你』是指彼得，『你们』乃是指召会中所有服神权柄的人。

在召会里的人都该服神的权柄

按原则说,在召会里的人都该服在神的权下。但召会荒凉了,大多数信徒都没有服在神的权下;因此,诸天之国的权柄就不在他们身上。彼得和历代受神管治的人,在他们身上都有诸天之国的权柄。同样的,在召会里每一个得救的人,都该服神的权柄,也都该有神的权柄,能替神掌权。可惜今天不是所有的信徒都能如此。好些信徒虽然得救了,却没有服在神的权下,所以神的权柄在他们身上就不得彰显。只有少部分的人,因着他们爱主、追求主、与主有交通,并住在主里面,让主在他们身上掌权,所以主的权柄就在他们身上。你碰着他们时,总感觉在他们身上有个东西,是你不能顶撞的;你若顶撞,就会感觉是得罪了神。

主的同在就是权柄

今天在庞大的基督教国里(包括天主教),人感觉不到神的权柄。如果你能在一班基督徒中间碰着神的权柄,那么在他们中间,必定有些人是服神权柄的,因而神的权柄就在他们中间。我们在上海聚会时,有位弟兄曾来对我说,『李弟兄,我看我们的聚会有很多缺点,你说该怎么办?』我回答他说,『请你去找一个没有缺点的地方,再来告诉我,我也愿意与你同去。』我又问他:『弟兄,你能找得到这样一个没有缺点的地方么?』他说,『当然找不到。』我说,『既然找不到,而你又看见这里有缺点,为甚么还要来?』他说,『我感觉这里有主的同在。』甚么叫主的同在?主的同在就是神的权柄。马太福音讲诸天的掌权,也讲主的同在。十八章二十节说,『无论在那里,有两三个人被聚集到我的名里,那里就有我在他们中间。』我们不可把这句话视为平常,以为只要有两三个信徒聚在一起,就有主的同在了;没有这回事。这节经文是接续前几节说到诸天权柄的经文。我们这两三个人,若天天活在诸天的管治之下,没有肉体、成见、和世界的追求,并且实在让主在我们中间掌权;这样,我们聚在一起祷告时,主必定在我们中间;主的这个同在就是权柄。这时,若有别人来到这两三个人中间,立刻就会碰着主的同在,也就是碰着主的权柄。

有主的同在才能施行权柄

当我们有主的同在时，才能施行权柄。在十八章里，聚集祷告的那两三个人不仅有主的同在，也有主的权柄，能捆绑天上所捆绑的，释放天上所释放的。那里所说的释放是指赦罪，捆绑是指定罪。假使有一班基督徒，他们在神面前受神约束并管治，且是服神权柄的，在他们身上就有诸天掌权的实际。若有人来到他们中间，经过交通后，他们认定这罪人实在是信主得救了，就可以施行权柄，对那人说，『感谢赞美主，你的罪已经蒙赦免了。』他们这样说，就叫那人得着释放，里面感到平安、喜乐，这就证明在诸天之上已经释放了他。反之，这班基督徒若知道一个人根本没有悔改，没有得救；或者这人虽得救了，却仍然凭肉体而行，他们在这人身上就不能施行权柄，叫他得着赦罪的释放。他们虽然不能定那人的罪，但他们里面知道这人在神面前真实的光景，因此感觉不能释放这人。他们的不释放，就证明在诸天之上也没有释放。

权柄不是出于我们自己

两三个人可以在主的名里聚集并祷告，但是否有主的同在，乃在于属天权柄是否在他们身上，并在他们中间。我们在这里聚会，特别是负责的弟兄或长老，必须在主面前郑重的问自己，我们的聚会是否真有主的同在作为权柄显在我们中间。不是人自认是长老或负责人，就能有权柄。主的权柄不是出于我们自己，乃是因有神的同在而显出来的。摩西是服神权柄的人，神的权柄就显在他身上。当以色列人背叛神时，摩西没有话语，只俯伏在神面前。（申九18）那些背叛的以色列人，有的倒毙了，有的被地的裂口吞没了。一个服神权柄，有神权柄在他身上的人，你不可以随便碰他，因为在他身上那个权柄是你不可碰的。基督徒若是服神的权柄，在他们身上或在他们中间，就有神的权柄。从外面看，他们和普通人没有甚么特别差异，但那在他们身上的权柄，你不可随便碰触。

服神权柄的人身上有神的权柄

那些活在神的权下，服神权柄的人，在他们身上有神的权柄，是人不能轻易碰的。十多年前，在青岛有些弟兄随意批评召会，一直说召会不对，召会的负责人也不对。后来那些批评者属灵的生命逐渐退后，他们变得冷淡、不爱主了，有些甚至落到世界去了。有一天有位弟兄来问我说，『李弟兄，你对那些批评召会的弟兄姐妹怎么看？』我就问他：『他们这样批评召会，结果是更爱主、更属灵、更为主活、更带人得救、更带人亲近主么？实际上，他们属灵的光景落下去了。』那位弟兄听了这话就清楚了。那些批评召会和负责弟兄的人若是有主的同在，批评得对，他们必定更爱主，更属灵，更带人得救，更带人蒙恩，更带人亲近主，更带人有长进。反之，若连自己都跌倒、冷淡了，那就证明，他们是碰触了神的权柄，得罪了神。

在召会中不可随意碰触神的权柄

我们需要看见一个基本原则，我们若随意批评路人，那不一定会影响我们属灵的光景；但若随意批评召会和负责弟兄，结果极有可能叫你属灵的光景落下去。我们越批评召会，就越冷淡；我们越批评负责弟兄，就越不能祷告。因此，我们需要谨慎，因为我们所碰触的，乃是神的权柄。我们需要受警戒，我们若触犯了神的权柄，就会失去主的同在。我们需要学习向主存敬畏的心，这样就会有主的同在。我们也需要学习认识主的同在就是神的权柄，而这权柄乃是显在那些让主掌权的人身上。没有一个作主工，或担负召会责任的人，能自居这权柄。惟有那些服在主权柄之下的人，能为神掌权。这不是道理，乃是我们实在该有的经历。

召会中的权柄乃在乎灵，在乎主

不要以为在召会中，只有负责的人有权柄。召会中的权柄乃在乎灵，在乎主。人若服在主的权下，活在灵里，属天的权柄就在他身上。比方说，一个少年人最近才得救，受浸后他立刻将自己摆在神的权下，和主有交通，活在灵里，受圣灵的管治。虽然他才得救不久，但他里面是活的，满有圣灵的同在。他乃是在诸天的掌权之下，罪在他身上没有地位。当他碰到一个人，他立刻会知道这人是否得救了，也会知道这人是否爱世界，是否爱主。他对人能有如此敏锐的感觉，乃因他活在神的权下，有神的同在。

相对的，有些基督徒得救多年，却不活在神的权下，还自以为老练，就批评这位少年弟兄，认为他胆子很大，刚得救竟敢断定别人是否得救，是否爱世界。其实这些老基督徒不敢像那少年人那样说话，并非谦卑，乃是退后。他们对人的态度是模棱两可、不冷不热的。这种模棱两可的态度，证明他们退后了，他们向着主的心也是不冷不热的。今天在基督教里，这样不冷不热、模棱两可的人太多了。他们向着主的心不绝对，既不冷也不热，乃是温的、模棱两可的。

服在神的权下，让神掌权的人，有释放或捆绑的权柄

一个人在必要时，若没有释放或捆绑的权柄，就证明他没有服在神的权下。反之，一个人若在神的权下受神管治，在他身上就有权柄；他碰着人时，里面自然会清楚知道所遇见之人真实的光景，他立即就有释放或捆绑的权柄。这证明他是服在神的权下。当然，随意批评或论断人是不对的；但是当人来到你面前，你若没有任何感觉，也是不对的。你若是活在神的权下，你对那些来到你跟前的人都会有属灵的感觉，知道他在神面前的光景以及神对他的感觉。你能如此，就说明你是服在神权下的人。这种捆绑或释放的权柄，不是仅仅赐给彼得，也不是操在教皇或召会负责弟兄以及主工人的手里；而是赐与所有服在神权下，让神掌权，真正活在召会实际里的人。他们一碰着人就能知道，那人在神面前真实的光景。

在这事上我们都需要操练。许多时候，我们里面的感觉不彀准确、模棱两可、模糊不清，是因我们里面不绝对服神的权柄。马太十六、十八章所说捆绑或释放的权柄，不是操在我们手里。当我们活在神的权下时，我们不必特意要去得权柄，那权柄就自然的在我们身上。当人来到我们面前，我们立即会知道他在神面前真实的光景，因而知道这人是该被定罪还是被释放。我们不必在外面批评、论断，但我们里面是清楚的。这光景就证明，我们是活在诸天之国的实际里，我们能为诸天掌权。

服在神权下，让神掌权的人，才能真正作主工

当我们活在诸天的权下时，才能真正传福音并陈明真理。二十八章告诉我们，主已经得着天上地上所有的权柄，所以祂嘱咐我们要去传福音，教导别人。这就告诉我们，真正能传扬福音、陈明真理的人，乃是服在主权下的人。他是带着主的权柄出去传扬福音，并教导人，所以他的传扬和教导是有权能的。我们传扬福音、教导真理时没有能力，常以为是因祷告不彀，但基本原因乃是我们没有绝对的让主掌权。假使我们不让主掌权，即使整天祷告，还是没有能力。我们的能力乃在于我们让主掌权有多少；当主在我们身上得着了应得的地位，我们传福音就不仅有能力，且更有权柄。

基督已经得着了天上地上所有的权柄

马太二十八章十八至二十节给我们看见，要出去传福音、教导别人的，都必须是服神权柄的人。我们所信、所跟随、所敬拜、所事奉的主，已经被高举，得着了天上地上所有的权柄。我们该问自己，我们里面的权柄给祂了么？我们的主权和地位给祂了么？诸天之上有祂的宝座，但我们里面有没有祂的宝座？神的右边有祂的宝座，但在我们身上和我们的生活里，有没有祂的宝座？神把一切的权柄都交在祂手中了，但我们的权柄让给祂了没有？如果祂在我们身上没有宝座，在我们里面没有地位。

如果我们的主权还握在自己手中，没有让给祂，那就难怪我们传福音没有能力，释放信息没有权柄。惟有当我们把里面的地位都让给祂，把我们身上一切的主权都交给祂，这时我们再传福音、探望人、教导人，就能带着权柄。真实的权柄就是主自己，当我们让祂掌权时，祂的权柄就显在我们身上。有时你碰到某些弟兄姐妹，会令你敬畏而缄默，因为他们是活在神的权下，神的权柄就在他们身上。盼望我们事奉主的人要一直看见，我们不能自居地位，或自己操权。所有事奉的问题，都在于我们是否活在神的权下。我们若活在神的权下，会自然而然的尽功用，为主说话；当我们传主的信息时，祂的能力和权柄也会充满在话语里。人可以反对我们，但是主借着我们所说的话，他们却碰不得。他们会觉得这个话的背后，这个话的里面，有诸天的掌权，一碰就觉得自己是顶撞神、背叛神。这就是马太二十八章十八至二十节的真义。所有出去教导人的，都必须是服在神权下的人。

今天活在诸天之国的实际里，将来活在诸天之国的实现里

服神的权柄还有一个结果，就是叫我们今天能活在诸天之国的实际里，将来就够资格活在诸天之国的实现里。诸天之国的实际，就是主今天在我们身上并在我们心中掌权。诸天之国的实现，乃是将来主耶稣再来时，祂要管治这世界，那就是诸天之国正式显出来的时候。那时得胜的基督徒要和主一同作王，一同掌权，一同享受快乐。那些得胜者就是今天服诸天尊柄的人。换句话说，今天我们若活在诸天之国的实际里，将来就能显在诸天之国的实现里。所以诸天的国不是等到将来才得以进入，乃是今天就可活在其中。在马太二十五章对主忠信的比喻里有三等的奴仆，有的领五他连得的银子，有的领二他连得，有的领一他连得，这些银子都象征属灵的恩赐。忠信的奴仆要与主同享快乐，懒惰的就不能与主一同掌权，反要受主惩罚。愿主怜悯我们，叫我们不轻看主的恩赐；我们不必等到将来才进入诸天的国，今天就可豫尝其实际。

第六章 马太福音的补充

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

新约分为四部分：

- (一) 福音书—陈明基督在为人的耶稣里作生命；
- (二) 使徒行传—陈明基督在使徒们里面作生命；
- (三) 书信—陈明基督在召会里作生命；
- (四) 启示录—陈明

基督将来在国度和永世里作生命。福音书给我们看见耶稣能有那样的为人生活，是因为神在祂里面作生命。使徒行传给我们看见使徒们能有那样的生活和工作，是因为基督在他们里面作生命。书信给我们看见召会能有正常的生活和工作，同样是因为基督在召会里作生命。至终启示录给我们看见将来在国度和永世里，那属天属灵的新光景，也是因为基督在其中作生命。这就是全本新约的信息—基督作生命。

神在永远里有一计画，这计画是以宇宙为范围，以万有为凭借。神之所以创造宇宙万有，是为要在其中得着一班人作祂荣耀的器皿。神要把祂自己作到他们里面，借着他们把祂自己彰显出来。所以神在宇宙中所作的一切都是以人为中心—不仅是作在人身上，也是借着人来作。人乃是神工作的中心，也是仇敌工作的中心。撒但来败坏人，使人从神的目标堕落了，以致人不能接受神作生命，以彰显神的荣耀。

人虽失败了，但神在人身上的@标并没有改变。祂为了要达到祂终极的目的，就借着童女而生，亲自来成为人。祂借着童女而生这事含有两面意义：第一，祂的源头与一般人不同，祂乃是由圣灵所生；第二，祂虽是新的起头，却仍与祂所造的人有关系，因为祂是从女人的后裔得着一个身体。全本圣经就是在讲人的故事；旧约讲亚当以及在亚当里的人一切的故事，新约讲基督以及在基督里的人一切的故事。新约的第一个思想，就是主耶稣来拯救人归回神的权下。因着人背叛神，不服神的权柄，主耶稣就来把人从背叛里救回到神的权下，而服神的权柄。当人犯罪时，推翻并否认了神的权柄；因此，主耶稣来救人时，就必须先解决人这第一点的难处。

基督拯救人归回神的权下马太一章二十一节说，『祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。』这里说到百姓，含示在国度里服权柄的问题；既是服权柄，就要脱离背叛。三章二节说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』这给我们看见，悔改是以诸天的国为目标，也就是说，得救的目的是要叫人归回神的权下。二十八章十八至十九节说，『耶稣进前来，对他们说，天上地上所有的权柄，都赐给我了。所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。』这就是说，主耶稣用权柄来叫万民作祂的门徒，也就是要叫万民服祂的权柄。十六章十八至十九节和十八章十八节都说到召会有权柄能为神掌权，以对付阴间的权势。因此，马太福音给我们看见，主乃是要把人从背叛里救出来，叫人服在神的权下。因着召会是这样被救出来而服在神的权下，所以召会就能为神掌权，并且将来也要与主一同掌权。三章十五节说，『耶稣回答说，你暂且容许我罢。因为我们理当这样尽全般的义。于是约翰容许了祂。』这里的『尽全般的义』，意思是合理合法。主耶稣是神，本不必受浸，但既来成为人，为着表明祂服神的安排，就必须受浸。全般的义，意即不仅在受浸这件事上，并且在每件事上都是合理合法的。四福音中只有马太福音记载主受浸是尽全般的义，因为这卷书重在给我们看见，主在地上为人时，凡事都服在神的权下。

在十一章,虽然众人对祂所说、所行的毫无反应,反倒毁谤祂,(16~19,)几个大城也都弃绝祂;(20~24;)但二十五至二十七节这一段话说到,祂颂扬父,承认父的美意,称神为天地的主,这证明祂服在神的权下。在二十八至三十节,祂又说祂心里柔和谦卑,我们若负祂的轭,魂里就必得安息。这里的话含意很深,因为柔和谦卑是进诸天之国的条件;证以五章五节:『温柔的人有福了,因为他们必承受地土。』以及十八章三至四节:『我实在告诉你们,你们若不回转,变成像小孩子一样,绝不能进诸天的国。所以凡降卑自己像这小孩子的,这人在诸天的国里就是最大的。』惟有温柔与谦卑的人才能进神的国。这也表明主耶稣完全降服于父的旨意,服在神的权下。祂有安息是因祂对神一切的安排都视为美好。我们负祂的轭就是接受父的旨意,接受祂一切的安排,只要神不要别的,把自己完全摆在神的手下。这样我们就有安息,重担就不再是重担,一切都是轻省的了。马太福音揭示主的两个名字。一个是耶稣,意思是祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来;(一21;)另一个是以马内利,意思是神与我们同在。(23)主所以能把我们从背叛里救出来,乃因祂是以马内利,神与我们同在。要在神的国里服诸天的权柄,在人这是不能的,惟有在神凡事都能。(十九26。)马太福音末了说,主天天与我们同在,直到这世代的终结。(二八20。)祂所以要这样与我们同在.就是要作我们的能力,叫我们脱离背叛,而服神的权柄。所以我们必须有心愿要服神的权柄,然后以马内利一神的同在一就在我们里面使我们能服。诸天之国的要求是凭生命供应来履行的。生命的要求就是权柄,生命的供应就是能力。生命在我们里面一直有这两面的功用:一面是权柄来管治我们,一面是能力来供应我们。当主管治我们时就是要求,当祂供应我们时就是能力。马太福音一面是讲权柄,另一面是讲生命。要服神的权柄,就需要有神同在的生命供应。五章四十八节说,『你们要完全,像你们的天父完全一样。』『天父』说出神不仅是造我们的神,也是生我们的父。我们能像父神那样的完全,乃因我们里面有祂的生命。诸天的国对我们乃是最高的要求,而父神圣的生命也是最高的供应,好叫我们能达到这要求。

第七章 马可福音-基督是神的奴仆来作救主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马可福音一章九至十一节，十四至十五节，三十五节，三十八节，四十四节，三章二十节，六章三十一节，八章三十一至三十四节，十章四十三至四十五节，十六章十五至十六节，十九至二十节。

圣经各卷的顺序都是出于圣灵的安排

圣经中每一句话都是圣灵默示的，并且各卷的顺序也都是出于圣灵的安排。圣灵把马太福音列为四福音书之首，马可福音摆在第二，是非常有意义的。我们曾指出，人在神面前所有的问题，首要的就是人背叛神，推翻了神的权柄；因此，人在神面前就发生了种种难处。换句话说，人在神面前各种难处的根源，都在于人背叛了神的权柄。所以，当主来到地上时，祂首先要解决的问题，就是要拯救我们脱离背叛，把我们带回到神的权下，叫我们作服神权柄的人，这就是为甚么新约先要有马太福音。

人必须先服神的权柄，才能来事奉神

两千年以来，召会忽略了马太福音所传给我们服神权柄的国度福音，而偏重于生命和赦罪的福音。但圣灵所安排的顺序，乃是把服神权柄的福音摆在新约的开始；因为人若服了神的权柄，人在神面前一切的问题才能迎刃而解。这是神救恩根本的办法，治本而不是治标。人如果仅仅是罪得赦免，得着神的生命，却没有脱离背叛而服在神的权下，人在神面前基本的问题仍未解决。因此，若先注重生命和赦罪，而后注重服神权柄，乃是本末倒置。所以，新约圣经乃是将马太福音摆在头一卷，好先解决我们未服神权柄的问题。

人是神为着祂永远定旨所创造的

人在神面前服权柄的问题一解决，紧接着就是事奉神的问题。人是神为着祂永远定旨所创造的，因此人在宇宙中具有特殊的地位。这就好比电灯泡，祂的用途太特殊，太专一了，只能用来发光照亮，不能用在别处。人在宇宙中的用处就像这样。人在世上即使学术有成就，事业发达，功成名就，但最终仍觉虚空无味，因为这些都是人受造的专一用途。人受造那专一的用途就是为着神；人是为着神而造的。人事奉神的时候最快乐、最满足无论老少，弟兄姐妹的经历都可证实，我们事奉神的时候最快乐、最满足。比方，少年的弟兄姐妹读书毕业，拿到文凭了，可能头几天心里有一点快乐；但过了几天，就觉得虚空，没有多少意义。有些作事的弟兄们，事业作得相当成功；刚开始赚钱的时候，他里面会有一些快乐，但是过了不久，就感觉麻木了。有时候看看自己的钱财、银行的存款、仓库里的货品，可能会有一点快乐，但是过了些时候，莫名其妙的，里面却有极其虚空的感觉，觉得这一切好像都没有意思；这乃是我们一般人在世俗上劳碌的写照。然而，当我们事奉神的时候，里面都会有甜美与满足的感觉，不仅是在事奉当时，就是过后，不管过了多少年日，我们再回头想起，里面仍是满了甜美。世人也有他们的快乐，但他们的快乐总是轻而短暂的。真实有分量且能持久的快乐，乃是事奉神的结果。

人若不事奉神，里面总觉若有所失

已过这些年，我有一些同学在商场上相当成功；也有的在各行各业都很有成就。在起初他们曾对我说，『李某人阿！信主当然是好，也应该信，我们都赞成。但是你不必信到这样为主全时间传道。你可以自己作一点事业，顺便为主讲一点道就可以了，何必像你这样呢？我们替你觉得可怜，你太苦待自己了，你何必走这样的路呢？否则也不必这样穷，这样难，这样孤单了。』我当时听了只一笑置之。但过了一些年日，他们之中不断有人来对我说，『前些年，我对你所说的是糊涂话；过了这些年，我看还是你选的路对。』这是我的朋友、同学、亲友真心的话。

我自己能从最深处作见证，也绝对承认，事奉主是有祂的艰难，但是我也能作见证，我从未懊悔我所选择的路。无论甚么时候安静下来，我都是歌唱。住得离我近一点的人都知道，甚么时候听见我在房间里唱歌，那就是我摸着主的时候。回顾已往，再看看自己所选择的路，所作的事，我里面总是满了赞美。我不是向你们骄傲夸口，但我要问那些事业有成的人：『回顾已过，你们里面会满了甜美么？你们会越想越歌唱赞美神么？』我信不会这样。恐怕有许多人回顾已往只能发出一声叹息；虽然小有成就，其实只不过劳碌一生，转眼成空。即使还没有成空，但摆在肩头上的重担，想必也令人不得安息。相反的，我们事奉主的人越回顾，里面就越有赞美。我能见证这是我自己的经历。每次回顾，虽然看见自己的亏欠和软弱，叫我常在主面前认罪，忧伤懊悔；但一想到自己所拣选的路，所蒙主的带领，以及在主面前所有的事奉，就自然而然赞美神。我满了赞美，因为我是为神而造的，也是为着事奉神而造的。

弟兄们在外作事业，姐妹们在家中服事丈夫，料理家务，养育儿女；当时或许并不快乐，有时也会觉得累，甚至会有虚空的感觉，总觉得这一切如同斗拳打空气，徒劳无功。然而当你来事奉主时，里面就觉得扎实甘甜，满有意义；甚至后来回想时，仍觉甘甜。这就证明，神造人不是为着事业，不是为着家务。虽然神要人有家庭，要人作事业，但神造人的目的，乃是要人事奉祂。人若不事奉神，里面总觉若有所失。甚么时候人事奉神，里面就觉得甜美、满足。这奇妙的事，是未信主的人所不明白的。为甚么人要敬拜神？事奉神？是因为人里面需要神，需要和神发生关系，正如人饥饿需要食物一样。人除了有体和魂的需要之外，在最深处还有灵的需要，就是需要神。

我们都是人，都作了基督徒，也都爱神，但从我们的经历可以证实，我们若不来亲近神，不来事奉祂，里面就仍有缺乏；我们感觉不舒服、不平安，甚至过不去。这说出人在神面前和神的关系，首先要服神的权柄，其次是服事神。所以新约圣经在马太福音之后，紧接着就是马可福音。马太福音要我们服神的权柄，马可福音要我们服事神。马可福音的主题是基督是奴仆救主。基督以奴仆的身分来作救主，因为祂要救人来服事神。当祂要人服神的权柄时，就以君王的身分来作救主；现在祂要人来服事神，就以奴仆的身分来作救主。祂自己服事神，同时也要人来服事神。所以，马可福音是从生命的观点来表明两个重点：一个重点就是主如何作神的奴仆，另一个重点就是主如何带领我们服事神。主如何作神的奴仆首先，我们要来看主如何作神的奴仆，包含七个点。

祂把自己交在死地

第一，主耶稣作神的奴仆，乃是借着受浸把自己交在死地。马太福音记载祂受浸，表明祂尽全般的义，是服神权柄的人。而马可福音记载祂受浸，表明祂要来作神的奴仆，是借着将自己置于死地，而把自己摆在一边。因为作神奴仆的人，不能把自己的主张带来，连自己的力量也都得摆在一边。主人最不喜欢仆人有自己的主张，他们都喜欢仆人听话。我们要作神的奴仆，首要的条件就是要把自己摆在死地。否则，就无法事奉神。从前有一个人要试验他的仆人听不听话，就要仆人到园子里去栽树，告诉他说，『你栽树的时候，根要朝天，树枝要埋在土里面。』他怕仆人听不清楚，就一再叮咛仆人要照他的话作。这个仆人到了园里就想：『那有这种栽树法？根朝天空，枝埋土里，真是没道理。』于是就把根栽在土里。他栽完了很满意，就回家了。主人问他：『树栽了么？』他说，『栽了。』『怎样栽呢？』他说，『根埋在土里，树枝朝天。』主人说，『你怎么不听话？我告诉你甚么？』他说，『我知道你告诉我的，但是我想一想，觉得太不合理，所以就照常理而行。』主人就辞掉这个仆人。以后再几个，主人作同样的试验，没有一个仆人能通得过这个试验。每一个人都是照着常理去栽树。

这故事告诉我们，主人对奴仆厉害的试验：作奴仆不是按不按常理的问题，乃是服不服从命令的问题；这是听话的问题。一个仆人贵在听话。倪弟兄曾亲自讲了一个故事给我听。他年轻事奉主时，尚未成家；他喜欢看书，拥有几千本书，都摆满了他的房间，桌上、橱内、床上，到处都是书。有一次他要出门，就留一个弟兄看家。那弟兄因不需要打扫、烧饭、挑水，就闲着无事作。他发现倪弟兄房间里的书太多了，乱七八糟的摆放着，就好心好意替他整理。首先，他发现这些书有些潮了，就把书都搬到院子里去晒太阳，晒干了再搬回屋里，整整齐齐的装到书橱里。他作了之后，心里十分满意，非常快乐。过了几天，倪弟兄回来了，一看这些书改了样子，大吃一惊，就对那位弟兄说，『书潮了是不能晒的，一晒就会卷起来，书皮就容易脱落，使书本受亏损。』倪弟兄又告诉他：『这几千本书，你以为是乱七八糟，其实一堆一堆是有分类的，这一堆是传记，那一堆是福音，并且各类还有先后的次序；表面看是乱的，其实一点也不乱。现在书虽然摆得好看，但我要找自己要看的书，却无从找起。』倪弟兄要气也气不得，因为弟兄是好心好意。这位弟兄，名叫马可。倪弟兄对他说，『马可弟兄，真是要谢谢你的好心好意，但是，我也恨你这个好心好意，你把我害惨了。』好心的马可说，『怎么我把你害惨了呢？你的书本来是乱七八糟的，现在整整齐齐了。』倪弟兄只好告诉他：『下次我出门时，别的事你可以作，我的书不要动。』倪弟兄花很多的工夫再把书分类了。过了几个月，他又要出门传道，临走时，告诉这位马可弟兄，这次不要再去动他的书。马可弟兄答应了。倪弟兄走后不久，马可闲着没事作，又到倪弟兄书房，看见那些书乱七八糟，实在看不过去，就义不容辞的着手整理，完全忘记了倪弟兄的嘱咐。首先搬出去晒一晒，这是老规矩，晒完了再搬回来；再按照书的高矮、厚薄，将同样颜色的书，分别摆在一起，真是整齐，再好看不过了。

过了一些时候，倪弟兄回来了，一进到书房就叹了一口气，对他说，『这些书不是照着高矮厚薄或颜色分类的，乃是照内容分类的。』他对这样的人真是毫无办法。倪弟兄说这个事例，乃是要给我们看见，一个人要事奉神，要作神的奴仆，头一件事，就要把自己摆在死地，没有自己的主张、见地，只有听命、听话。我们不是主人。神怎样吩咐，我们就照著作。听命事奉的后果不操在我们手里，是在祂手里；祂是主人，我们是奴仆，是听命的。人要听命，就必须把自己摆在死地。作人的仆人，只需要把意见摆在一边，还不需要把能力摆在一边；但作神的奴仆，不仅要把意见摆在一边，连能力也要摆在一边。人的心愿是主所要的，人的意见和能力是主所拒绝的。每一个事奉神的人，心愿越强越好，但人的思想、见地、聪明、眼光、干才、本能和力量，都要摆在一边。主耶稣是最好的榜样，祂出来事奉神，作神的奴仆，首先就受施浸者约翰的浸。水代表死，祂受浸就是将自己摆在死地。马可福音记载这件事，不像马太福音里所说的是尽全般的义，乃是简简单单的说，主耶稣出来了，就到水里去受浸。这意思是，祂一出来作神的工，就把自己摆在死地。祂不为着自己第二，主耶稣作神的奴仆，不为着自己，乃是把自己摆在一边。马可一章十四节说，耶稣传扬神的福音。这意思是祂不传扬自己；祂是为神作工，不是为着自己。一个事奉神的人，必须学习不为着自己。

祂不倚靠自己

第三. 主耶稣作神的奴仆，不倚靠自己。祂既把自己摆在一边，就不倚靠自己的聪明、智慧、能力、干才。我们可能不会想到，主耶稣这位成为肉体，无所不能的主，来到地上事奉神的时候，竟然还需要祷告。祂常在早晨天未亮时祷告；有时祂离开众人到山上去祷告。这些祷告都是特别的，不是轻易的。祂这样祷告，就证明祂不倚靠自己，乃倚靠神。我们最需要倚靠神的，就是事奉神的时候。有一位对事奉主有经验的弟兄曾说，『人和人接触时，最消耗里面的灵力，所以人作工之后，就得回到神面前来。』这好比人开汽车消耗汽油，每过一段时间就必须到加油站加油。

祷告就是加油，到神面前去就是去加油。我能作这个见证，我上午在这里讲道一个多钟头，回去若没有和主交通，晚上再来讲时，就没有话可讲了。一些弟兄曾问我：『李弟兄，你有甚么秘诀？即使你看来很累，力量都没有了，但你一开始讲信息，力量就来了，并且越讲越有力量。』这秘诀乃在于灵。就我的身体而言，实在没有力量，但里面的灵就像加满的汽油，给我力量。主耶稣在地上时，作了一天工之后，祂会来到神面前。因祂也是人，和人接触时最消耗里面的灵，所以祂得回到神面前，去接触神以得着神的供应。这表明祂事奉神，作神的奴仆，不倚靠自己，乃倚靠神。

祂不显扬自己

第四，主耶稣作神的奴仆，不显扬自己。一个把自己摆在死地的人，怎能显扬自己？主耶稣作奴仆服事神，不要人为祂传名。很可惜的，今日基督教里许多传道人为自己鼓吹，也委托别人替他鼓吹。主的奴仆绝不能这样自我鼓吹。马可福音特别载明每当主作事之后，总嘱咐人不要叫人知道是祂作的。

（五43。）祂嘱咐人不要将祂所作的告诉人，（七36，八30，）也不要将所看见的对人述说。（九9。）显扬是肉体的行为，隐藏乃是神的要求。我们作工的能力，是在于灵，在于祷告。我愿意特别题醒少年的弟兄姐妹，不要随从今天基督教的潮流，那是堕落的潮流。作为神的奴仆，你们要学习隐藏，不要显扬自己，因为你们的己已经置于死地，已经摆在一边了。祂忠信殷勤第五，主耶稣作神的奴仆，忠信殷勤。祂出来作工，顾到各地的需要。祂到各村镇传道，并且见证说，『我原是为祂出来的。』（一38。）这表示祂是忠信的，为要成就差遣祂者的旨意。祂也是殷勤的，到一个地步，连吃饭都不顾。（三20。）所以祂的亲戚说祂癫狂了。（21。）倪弟兄多年前告诉我一句话，实在叫我感动，他说，『弟兄，我有时候没有工夫生病；不是说我没有病，乃是没有工夫生病。』我亲眼看见，有时他在那里讲道，一面讲，一面用手按着身上的疼痛处。有时他痛得冷汗直流。我们都替他担心，但是感谢主，至终他胜过了病痛，忠信的向主尽职。当人有需要时，一个事奉主的人就不能只顾自己的方便。凡是只顾自己方便的人，都不能事奉神。

在旧约士师记，神试验那些跟随基甸的人，乃是看他们喝水是怎样喝法。那时，大家都来到水边，绝大多数的人，都是屈膝跪下喝水，只有少数的三百人，顾不得畅快的喝水，只用手捧到嘴边舔水。神说这些屈膝跪下畅快大喝的人，不可为神争战。结果只有三百人被神选中；选中的条件就是要忠信不顾自己。（七4~7。）有时主耶稣不作工，也不见任何人；但有时祂需要一直作工、接触人，连饭都顾不得吃。这证明祂作神的奴仆，是忠信殷勤，废寝忘食的。我们事奉主也当如此。我们若缺少这种向主忠信殷勤的态度，我们在主面前就没有多少用处；这就如同前线的战士，当对方的炮打过来，军官下令要冲锋陷阵时，战士却逃跑一样。我们事奉主，乃是与仇敌撒但争战，所以事奉主的人必须学习在任何环境下，都要忠信殷勤，至死不渝。

祂接受十字架

第六，主耶稣作神的奴仆，接受十字架。十字架就是神议意的化身，要求人把自己摆在一边。主耶稣不是在服事神末了时才上十字架，乃是一出来服事神时，就接受十字架，把自己摆在一边，接受神的旨意。

祂顺从至死

第七，主耶稣作神的奴仆，顺从至死；祂就是在这个必死的态度里一直事奉神，没有离开，到末了死在十字架上。神使祂从死人中复活，祂就被接到天上，坐在神的右边；（可十六19；）所以马可福音和马太福音不同，马太福音的末了，没有记载主耶稣升天，因为祂还留在我们中间，和我们同在。马可福音记载祂被神高举；因为祂是神的奴仆，忠信至死，神就将祂升高到天上。

主如何带领我们服事神

马可福音的第二个重点，就是主如何带领我们服事神。

要我们舍己背十字架

首先，祂要我们舍己背十字架。舍己就是把自己摆在一边，背十字架就是实行神的旨意，拣选神的道路。换句话说，舍己就是不要自己，背十字架就是要神。使我们具备资格事奉神的第一个条件，就是把自己摆在一边，单单要神、神的旨意和神的道路。

要我们服事人

其次，我们该尽力服事人。主耶稣说，祂来，乃是要服事人，（十45，）所以我们作为主的奴仆，也是要服事人。我们中间最大的，应该是作众人的奴仆。（43。）最前头负责的人，是最服事人的，这是我们作主奴仆的人所该学习的。

要我们传福音

最后，我们要出去传福音，这是我们的职责。作为主的奴仆，主要求我们这四件事：对自己，要否认；对神，要拣选十字架，就是拣选神的旨意；对信徒，要服事，要供应；对罪人，要传扬神的福音。换句话说，我们需要一直学习否认己，拒绝自己以及自己的眼光、见地、办法、能力和才干。对神，我们总要拣选神的旨意、神的道路、神的十字架、神的一切。对弟兄姐妹，我们要有爱心的服事和生命的供应。对不信的罪人，我们要传扬福音。这样的人就是服事神的人，就是神的奴仆。不要以为，我要弟兄姐妹都和我一样，为主放下职业作传道。这不是我的意思。我乃是说，每一个弟兄姐妹无论带甚么职业，或居甚么地位，都该在一位灵里，对神有事奉。要学习事奉神，首先要否认自己；其次要拣选神，就是拣选十字架。再者，要靠着神的能力，随着神的引导，来服事弟兄姐妹，对弟兄姐妹有生命的供应，并且也要随时随地，传福音给罪人，推广主的福音；这就是马可福音所启示的。

第八章 路加福音-基督是人救主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

路加福音二章十四节，四十至五十二节，五章十五至十六节，六章十一至十二节，九章十八节上，二十二至二十三节，五十一节，十一章一节上。

马太、马可、路加三卷福音书的关系

我们已经读过马太福音和马可福音。马太福音的中心信息给我们看见，主作为君王救主，要把人救到神的权下。人在神面前一切问题的根源就是背叛神，不服神的权柄。所以主耶稣来拯救我们，第一要解决的就是我们背叛的问题。祂是君王救主，要把我们从背叛的罪里救回到神的权下。当我们回转到神的权下服神权柄时，我们自然就能服事神，作一个事奉神的人。所以马太福音之后，接着就是马可福音。

马可福音乃是把我们带到神的服事里。主是奴仆救主，要把我们带到一个地步能服事神；当我们服神的权柄又能服事神时，我们才能作正确的人。所以接着马可福音的乃是路加福音。

路加福音是说到主耶稣来成为人，作了我们的救主；意思就是，主来作我们的救主，要把我们拯救到一个地步，能在神面前作正确的人。我们在神面前要正确为人，有两件事要先解决：第一是要服神的权柄，第二是能服事神。一个人无论怎样有道德，无论怎样良善、仁义，如果他不在神的权下，也不是事奉神的人，他就不彀正确。人的道德、良善、仁义，凡出于我们这些堕落之人的，都不可靠。

只有当我们蒙主拯救，服在神的权下并服事神时，我们的为人才是可靠的、正确的。我们常持相反的观念，以为我们需要作一个好人，然后才能服事神，而在服事神之后，才能服神的权柄；这是我们天然的看法。但神的看法是，人必须先服神的权柄才能服事神，并且人服事神之后，才能在神面前作正确的人。我们曾说过，会作人才会作事，也才会作工服事神；但那是细则的说法，不是原则的说法。从细则一面说，我们要一点一点学作人，才能好好的服事神；从原则一面说，人若还没有给神得着、还没有事奉神，即使他学作人学得再好，还是不能服事神。神的顺序乃是要人先服在神的权下，并把自己献给神作奴仆；然后，神才训练我们作正确的人。神的权柄和我们对神的服事如同学校，作人是课程，我们不能不入学而来读其中的课程。

么越过了马太福音和马可福音，而直接来看路加福音

许多基督徒以为路加福音比较容易读懂。一般来说，的确如此，但他们对路加福音普遍的认识还达不到主的要求；因为今天人是越过了马太福音和马可福音，而直接来看路加福音。我们在认识四福音书这件事上，没有给马太福音和马可福音该有的地位。我们略过这两卷福音书，直接就来到路加福音，看见主耶稣如何是完全的人，作了我们的救主，要拯救我们回到神面前，也作完全的人。然而，神在圣经里安排的顺序并不是这样。神在圣经里先是摆出马太福音，接着是马可福音，然后才是路加福音。

马太福音和马可福音的信息，对今日的基督教似乎没有多少影响。今天一般基督徒都以为主耶稣不过是来作一个完全的人，成了我们的救主，好把我们救回到神前，使我们能作讨神喜悦的人。基督教并没有看见，我们必须先服在神的权下，把自己献给神，作服神权柄而事奉神的人，然后才能谈到在神面前作人的问题；所以新约圣经的顺序乃是马太福音摆在第一，马可福音摆在第二，路加福音摆在第三。一个人若没有被主救到神的权下，作服神权柄的人，在神的权下来服事神，这人在神面前还构不上标准来看作人的问题。人无论作得怎样好，还不是在神面前作人，只是在人面前作人。

圣经教导我们怎样作人，不同于圣贤的教训

中国圣贤之道，完全是在教导我们如何作人。圣经也有相当多的道理，在教导我们怎样作人，但二者所说的教训，却完全不同。圣贤的教训是教导人在人面前作人，根本把神摆在一边不谈。人和神如何相关，人对于神有甚么责任，这在中国圣贤的教训里可以说找不到，就是有，也只是渺茫的论述。圣经教导我们作人，首要的条件乃是要我们恢复和神之间权柄的关系。祂是创造我们的神，也是管理我们的主，我们在祂面前是受造之物。祂在我们身上第一要彰显的，就是祂的权柄；我们和祂之间的关系，首先乃是受造者服造物者的权柄。这个关系若没有恢复，我们在神面前就不能作正确的人。若没有恢复我们与神之间权柄的关系，我们姑且可以在人面前作人，但是还谈不上在神面前作人，因为我们在神面前最根本的问题尚未解决。结果我们不知道自己是从那里来，是属于谁，又该归谁管理。这个主权问题必须弄清楚。中国圣贤的教训是要我们守孝悌知廉耻，却没有告诉我们，人是属谁的。相反的，圣经头一点就给我们看见，我们身上的主权乃属神自己。我们要恢复作正确的人，首先就要解决我们在神面前主权的问题。所以主耶稣先在马太福音里作我们的救主，把我们摆在神的权下，且要我们顺服并承认神在我们身上的主权。第二，主把我们摆在事奉神的地位，叫我们知道我们在神面前的本分乃是服事神。神在我们身上的主权就是神的权柄，我们为人的本分就是服事神，这两项问题先解决了，然后在细则上才能谈到我们怎样作人。

儿女与父母之间的关系也是如此。作儿女的若不知道自己是属父母的，在父母跟前也不尽孝，就不够资格作人子。一个人要在父母跟前作正确的儿女，有两件事要先解决：第一，知道自己是属父母的，主权是在父母手中；第二，对父母的本分是行孝、尽孝。这两个问题解决了，才有细则的功课要学；比如要怎样体念父母的辛劳，要怎样懂得父母的心情，要怎样作才能讨父母的喜悦。照样，我们在神面前作人也同样要先解决我们身上神权柄的问题，然后解决我们对神尽本分的问题。这两个原则问题解决了，还要解决细则上的问题：要如何活在神面前。这就是为何在马太福音、马可福音之后还有路加福音。

主耶稣所以作君王救主、奴仆救主和人救主，乃是要把我们带到神的权下，好来服事神，并在神面前学习如何作人。这就是头三卷福音书的顺序。一般基督徒都承认，圣经的每一句话都是神的呼出，圣经各卷的顺序也都是圣灵的安排。为甚么圣灵不把约翰福音摆在新约的第一卷？今天我们传福音常劝人要先读约翰福音，很少劝人先读马太福音；这个顺序和圣灵的安排完全不同。我们必须记住，神的权柄是第一，服事神是第二，学作人是第三。主耶稣如何来作人路加福音的第一个重点是给我们看见，主耶稣如何来作人。我们今天听到主耶稣来作人，好像是很平常的一句话，但在神的计画里，这乃是一件大事，在宇宙中也是件惊天动地的事。

宇宙中只有两个人，第一个人是亚当，第二个人是基督

从神的眼光看，宇宙中只有两个人。第一个人是亚当，第二个人是基督。（林前十五45~47。）神一切的计画都在于人，也都要借着人来完成；为这缘故神才创造人。但神所创造的人失败了，亚当在神面前出了问题；也就是说，第一个人失败了。这就好比神为自己预备了一个玻璃杯，但这个玻璃杯还未使用，就已经被弄得又脏又破。神为要完成祂永远的计画，就造了一个人，这人乃是一个很大的团体人。但在神尚未使用这人之先，这人与神出了问题，他被破坏了。因此，我们这些亚当的子孙生来就是肮脏、破烂的，没有一个人生来是完整、干净的。我们都是亚当里的人。这第一个人亚当，已经不能被神用了，神在他身上无路可走了。

第一个人亚当失败了，神就亲自来作第二个人

然而，神在人身上的目的并未废掉，神在人身上的工作也没有停止。因着祂所创造的人已经被败坏，神就亲自来作人。神来作人，这是件非常奥秘的事。我作基督徒整整三十年了，可以说没有一天不默想圣经，但直到今天，我仍然对神来作人这事感到奥秘难测。恐怕直到我们见主时，也还不能领会透彻。

主耶稣来作人乃是极其奥秘的事

主耶稣来作人是极其奥秘的事。历代神学家对主耶稣是神也是人这事争论不休，主耶稣升天之后的头三百年，召会中有名的教父和神学家主要争论的，就是关于主耶稣的身位。那时他们有好多的讲法，也有许多的争论。这事一直到主后三二五年，才在奈西亚大会中，根据圣经确定主耶稣是神又是人，同时兼有神、人二性。我们最难领会的就是，主耶稣怎能是人又是神，是神又是人。这是极其奥秘，却又真实的事。我们可从圣经得知祂如何来成为人。祂乃是借着童女马利亚，由圣灵成孕而生。祂是这样来作了人，里面有神的性情，也有人的性情；但人的罪在祂里面毫无地位。

祂得着人性和人的身体，但祂里面没有罪的性质和成分

祂虽然从童女马利亚得着人性和人的身体，但祂里面却没有罪的性质和成分。祂只借着马利亚取得了人性和人的身体，并没有从马利亚取来罪的成分；这实在是奥秘，我们不明白，只能说圣经是这样告诉我们的。祂从马利亚得着人性，也得着了身体；所以无论是从外形，或从里面的实际来说，祂的确是一个人。祂里面没有罪的成分，没有人堕落败坏的成分，却有神的性质；祂里面就是神。祂就是这样来作了第二个人。神的确在祂里面，祂在神面前也的确是人。

祂生为人子，乃是完全的人

路加福音详细的告诉我们，祂是神来作人，和我们一样，也是从母亲怀胎，从母腹生出来的。祂出生后，也是从婴孩渐渐长大成人。当祂是小孩子时，在家庭里完全受父母的看顾和带领。在十二岁时，祂父母带着祂上耶路撒冷去过逾越节，祂也就跟着去。祂一点不差的就是人。祂的父母也没有把祂当作神，只把祂当作小孩子。守满了节期，在回家的路上，父母找不着祂，就回耶路撒冷去找。过了三天，才在殿里找着祂。祂母亲对祂说，『孩子，为甚么向我们这样行？看哪，你父亲和我多么伤心的在找你。』（二48。）马利亚这话给我们看见，她和她丈夫看主耶稣就是他们的孩子。路加福音从头到末了给我们看见祂是一个人子。路加福音末了记载，主耶稣被带到天上去了。（二四51，）作为神，祂不需要升到天上。约翰福音记载祂是神，说祂是从天降下仍旧在天的人子。（三13。）约翰没有说祂升天，因为祂是无所不在的神，在天在地对祂毫无分别；对祂而言，在地犹如在天，在天犹如在地；祂无所不在。

祂一直站在人子的地位

路加福音记载祂是人。祂和普通人一样，是从母腹里出生，渐渐长大；但是到了一天，这人被带到天上去了。路加福音所以记载祂升天，就因为祂是人；而且祂在地上时，一直告诉人祂是人子，祂从未强调祂是神的身分。魔鬼试诱祂，要祂站在神儿子的地位上，但祂坚决站在人子的地位上对付仇敌。（四1~13）祂的确是一个人，并且在神与人面前都是一个完全的人。路加福音并不强调主耶稣身上神的荣耀，乃是专特的给我们看见主耶稣为人的美德。很可惜，我们擘饼时，对祂身上神荣耀的部分，或是对祂为人的美德这部分，都赞美得不彀。我读福音书时，最喜欢读主耶稣为人的美德，这些美德几乎都是在路加福音里给我们看见的。祂在人面前如何，在神面前也如何。路加福音首先给我们看见的，就是主耶稣如何来作人。

祂作为人, 遵守神的律法

主耶稣作为人, 祂凡事遵守神的律法。祂照着律法, 出生后满了八天就受割礼, 并在割礼后起名。起了名以后就奉献给神, 然后每到逾越节、除酵节、五旬节时, 都到耶路撒冷去守节。这些事都记载在路加福音, 而非其他三卷福音书, 因为路加福音专特的给我们看见, 祂作为人, 在一切事上都照着神的律法而行。主耶稣生为犹太人。那时, 犹太人照着神的律法, 生下来满了八天要受割礼, 受了割礼就起名字; 再过相当日子要行洁净的礼, 也要把自己献给神; 然后一年三次要到耶路撒冷守节。路加福音记载这些事是要告诉我们, 祂在地上作人时, 完全遵守神的律法; 祂实在是一个活在神律法前的人。等到祂出来传道时, 神定规祂所有的子民都要受浸, 于是主耶稣就遵守神的规律受了浸。旧约时代神定规人要守的律法, 主耶稣从小就遵守; 新约时代神的规律, 主耶稣开始出来传道时也遵守; 祂作为人, 乃是活在神的律法和规律之下。

主耶稣为人如何对待神

路加福音的第二个重点给我们看见, 主耶稣为人如何对待神。主耶稣是神成为人, 然而当祂作人时, 却把神的身分摆在一边, 完全站在人的地位上。因祂是人, 所以祂活在神面前, 对神负责任。主耶稣在地上时, 以人的身分来对待神。祂生而为人, 乃是为要把荣耀归给神。所以, 祂作人的原则就是要叫神在祂身上得着荣耀。主耶稣为人对待神的原则—荣耀神、彰显神路加福音常说到『荣耀神』。(五25~26, 七16, 十三13, 十七15, 十八43, 二三47。) 凡主耶稣在地上所作的, 都是荣耀神。荣耀神, 就是神的荣耀在人的身上彰显出来。主耶稣行了神迹, 结果叫人感到神、看见神, 这就叫荣耀神。虽然是祂行了神迹, 但是给人所觉得、所看见的, 乃是神的荣耀, 是神在祂这个人身上彰显出来。主耶稣整个为人不是彰显祂自己, 祂所行、所说、所作的, 都是彰显神。神要我们作正确的人, 凡我们作人作得不像人的, 都是错的。有人说我们要属灵, 但圣经没有这样说。圣经有『属灵人』这个辞, 但并非我们属灵了就变作灵, 而不是人了。我们无论怎样属灵还是人, 神没有意思要我们作为灵, 乃是要我们作为人。

当人在我们身上能看见神，神就得了荣耀。这就如同一盏日光灯本身不过是玻璃管，但有电流通过时，光就照耀出来；这光就是电的荣耀，也就是归荣耀给电。同样的，归荣耀给神，就是神在人身上彰显出来。当神在人身上得了彰显，神就得了荣耀。然而，神若没有人，就无法彰显出来，就如电若没有日光灯这玻璃管，就无法照耀出光来。神要我们作正确的人，是要我们彰显祂。这思想和观念，是一般基督徒所没有的。神要我们作为人来彰显神，无意要我们作为灵来彰显祂。越是属灵的人，就越是正确的人，我们在他身上也越看见神。主耶稣在地上时乃是个人，从来没有人怀疑祂不是人，但在祂身上所彰显的却是神，这就叫作荣耀神。这就是主耶稣在地上为人对待神的原则：祂虽然是人，但祂身上显出来给人看见的乃是神，祂作每一件事都叫人感觉到神的味道，所以就能叫人归荣耀给神。

主耶稣为人对待神的细则

路加福音详细说明主耶稣为人如何对待神。

祂关心神的事

第一，祂从幼年就关心神的事。人是为着神造的，本该为神活着，也该顾到神的利益；但人堕落了，不顾神的事，也不关心神的利益。主耶稣作为第二个人，从幼年时就关心神的事。祂十二岁时，在圣殿里，坐在教师中间，一面听，一面问。祂不是在那里受教，乃是在查问那些法利赛人、祭司和犹太人的经学家，对圣经怎样讲法；祂在那里等于考问他们，查看他们在神面前的光景。祂的父母也不懂得祂的意思；祂对他们说，『岂不知我必须以我父的事为念么？』（二49。）祂在殿里一面听，一面问，乃是关心祂父的事。从人类有史以来，在地上没有一个人关心神的事像拿撒勒人耶稣一样。

祂活在神面前

第二，祂活在神面前。祂活在神面前，表现于祂是个祷告的人。四福音书中，记载主耶稣祷告最多的，就是路加福音。只有这卷书说，主耶稣受了浸就在那里祷告。（三21~22）这是因为路加福音要给我们看见，这位受了浸的人乃是活在神面前的人。五章给我们看见，祂传道有功效，行异能有权柄，有好多群众来在一起，要听祂的话，也要从祂得医治。在我们看，这真是显扬自己难得的好机会；但主耶稣不是这样，祂反而退到旷野去祷告。（16。）祂宁可把群众的需要摆在一边，而回到神面前祷告。祂是一个活在神面前的人；即使是群众的需要，也不能把祂从神前拖到人前。在作工的人身上，工作的果效和成功，是很大的试探，常吸引他们去注意人的需要，而不能好好的在神面前祷告并活在神面前。不仅是罪、世界能引诱人不活在神面前，连属灵的工作也能这样。六章给我们看见，法利赛人反对主耶稣，彼此讨论怎样处置祂，祂就出去上山祷告，整夜祷告神。（11~12。）人反对祂时，祂祷告；人欢迎祂时，祂也祷告。人的欢迎或反对，都不能改变祂在神面前的光景。祂每遇到一种光景，都到神面前去祷告。（九，十_。）到末后的难处临到时，祂还是到神面前祷告；（二二39~46；）甚至在十字架上，祂也向父祷告。（二三34，46。）在任何场合，任何关头，祂都祷告，祂是个活在神面前的人。一个完全的人，正确的人，就是活在神面前的人。儿女听话时，他去祷告；不听话时，也去祷告。生意顺利赚钱时，他去祷告；不顺利时，也去祷告。生病时，他去祷告；健康时，也去祷告。得人称赞时，他去祷告；遭人毁谤、反对时，也去祷告。你若是这样，就证明你活在神面前。圣经六十六卷书里，只给我们看见这一个人，就是我们的主耶稣，祂在地上时，每碰到一件事就去祷告。无论甚么难处，甚么关头，甚么环境，甚么场合，祂都祷告。人已经把祂钉在十字架上了，祂还是祷告。我们要作正确的人，就必须活在神面前。这不是装假给人看的，乃是我们实际的生活。我们无论遭遇何种处境，都必须接触神。快乐时接触神，痛苦时也接触神；无论何时何地，我们都必须接触神。这样，我们才是正确的人。我们的主在地上时，就是这样的人。

祂遵行神的旨意

第三，祂遵行神的旨意。祂不凭自己作任何事。在路加福音里，祂所作的事，都是照着神的旨意。祂不作自己的事，不向自己活，乃是作神的事，向神活着。一个人要正确的活在神面前，就必须遵行神的旨意。

祂拣选十字架

第四，祂拣选十字架。无论祂是自己服神的权柄，或是带人事奉神，是自己作人，或是教导别人，祂都不逃避十字架。四卷福音书都记载主耶稣往耶路撒冷去受死、钉十字架，但记载得最多、说得最详细的就是路加福音。从九章五十一节至十九章二十七节，乃是记载主耶稣从加利利到耶路撒冷一路上的故事。九章告诉我们，祂知道必须到耶路撒冷去受死，钉十字架，就定意面向耶路撒冷去。（51。）祂行在众门徒之前，没有畏惧，没有退缩，面向耶路撒冷而去。这表明祂拣选十字架，因为十字架是神所给最好、最终的旨意。祂在神面前既然是作人，就必须拣选神的旨意。我们的主在地上为人时，对待神基本的原则，就是彰显神的荣耀，而细则乃是关心神的事、活在神面前、遵行神的旨意、并拣选十字架。祂在神面前，是人类有史以来惟一正确的人。

第九章 路加福音-神要人作正确的人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

路加福音二章十四节，十章三十三节，五章二十九至三十二节，七章三十七至三十八节，五十节，十几章五至十节，十一章二十七至二十八节，十四章二十五至二十七节，三十三节，十八章一节。

主耶稣为人如何对待人

本篇信息我们要来看主耶稣为人的第二方面，就是祂如何对待人。主耶稣出生的当晚，有牧羊人在野地听见天使赞美神说，『在至高之处荣耀归与神，在地上平安临及祂所喜悦的人。』（路二13~14。）这两句赞美的话，就把主耶稣在地上为人时，对神与对人两面的原则都说出来了：对神，就是叫神得荣耀；对人，就是叫人得平安。叫神得荣耀，就是将神显耀出来。祂所以能如此，乃因祂整个的生活都是把神活出来；祂每一件事，人都感觉到神的味道，也都看见神的光景。人看见电灯发光，就是看见电在电灯里显耀出来，这个显耀就是归荣耀给电。我们的主在地上时，实在是神的一盏明灯，祂身上所显耀出来的就是神的形象，也就是神的照耀；这就是祂在地上为人荣耀神。

主耶稣为人对待人的原则一叫人得平安

至于主耶稣在地上为人如何叫人得平安？得平安到底是甚么意思？从圣经的启示和我们的经历来看，主叫人得平安有两面的意义。

主叫人得平安的两面意义

叫人与神和好

主叫人得平安的第一面意义，是叫人与神和好。神和人之间有绝对的关系，神造了人，人是神的造物；这是造物者和受造者之间的关系。但人在神面前犯了罪，就破坏了人和神之间的关系。所以，从人的良心说，我们在神面前没有平安；从神公义的律法说，神必须定人的罪。世人无论作了甚么不对的事，都会在良心里感觉有亏。只有那些自欺的人，才说自己良心无亏。这等人若在深夜们心自问，他们的良心会说话。这种从良心发出的声音，说出人在神面前没有平安。不仅如此，人将来还要在神的宝座前，受公义的审判。难得有一人，临终时能安然离世。我们岂未听见或看过，有些亲友活着时，宣称自己是个君子，但临终时就为自己曾作过的事懊悔、难过？有人甚至把妻子儿女喊来，对他们说，他从前对不起某人，盼望死后，他们能为他弥补亏欠。这说出人因着有罪，里面就失去平安。主耶稣来解决这个不平安，就叫我们与神和好，使我们良心得平安。

叫人裏面得满足

主叫人得平安的第二面意义，是叫人里面得满足。世人无论多么位高权重，里面常是不满足，总觉若有所缺。那些有名望的人，当他们HH烈烈作事业、兴高采烈居高位时，可能不会觉得有所缺。但有一天，当他们稍微放松自己，安静下来时，里面就会感觉不满足。这个不满足，就是人缺乏平安的另一面原因。良心的定罪使人不平安，心里的不满足也使人不平安。主来了，不仅除掉人的罪，叫人的良心在神面前得平安，并且还叫人得着神自己。人一接受主耶稣，神的灵就进到人里面，人就拥有了神的同在。人里面有了神的同在，就满足了。主所赐的平安是两面的，一面是除掉罪，叫我们与神和好；另一面是得着神，叫我们得满足。

当我们没有信主时，我们有罪而没有神，所以我们良心不平安，心里不满足。一个没有得着主耶稣作救主的人，他的罪未得赦免，里面也没有神，这样的人是没有真正平安的。他生存在世，醉生梦死，只图一时的快乐，麻木没有感觉；他也不觉得自己是如何的不平安；但到了危急关头，或生重病时，他才发觉里面没有平安。这是人没有得着主之前的真实光景。主耶稣来了，乃是要叫我们得平安。不信主的人不理解祂所赐的平安，反以为那是迷信。他们不能理解，为甚么我们信主的人求告主耶稣的名，与祂有交通，并向祂承认我们的罪之后，我们的良心立刻就平安了。因我们的罪已得赦免，我们已与神和好，对神就没有畏惧，良心也没有定罪；我们里面因此满有平安。我们的罪案除掉了，我们也得着了神自己，因此里面就有平安和满足。这样的经历，不仅刚信主时有，即使信主多年了，每当我们向主认罪时，里面就平安；同时也觉得主充满在我们里面，神与我们同在，因此我们里面就有平安，也有满足。直到今天，每当我跪在主面前，都会得到这两个结果：一面有平安，一面有满足。我们无论何时到主面前，与主接触交通，结果都是叫我们有平安和满足。平安是因主的血洁净了我们，除掉我们在神面前的罪行；满足是因圣灵在里面与我们同在。这个平安加上满足才是真正、完整的平安。

人越得着神并享受神，就越有平安

主叫我们得平安，意思就是祂把我们与神之间的难处、拦阻除掉，而使我们得着神、享受神；我们越得着神并享受神，就越有平安。使徒们写书信，在问安的话中，常题到『恩典与平安』。（罗一7，林前一3，林后一2，加一3，弗一2，腓一2，西一2，帖前一1，帖后一2多一4，门3，彼前一2，彼后一2，启一4。）恩典就是神自己，恩典与我们同在，就是神给我们经历并享受。平安就是我们享受恩典的结果。当我们经历神、享受神时，我们的里面就有平安的感觉。一面，主借着把神彰显出来，叫神得荣耀；另一面，主借着除去我们在神面前的罪，并叫我们得着神而使我们得平安。

除了这平安之外，再没有真实永恒的平安。这平安能叫我们里面饱足，并在我们里面永久存留；这平安能叫我们经过病痛、灾难、打击和折磨，里面仍然喜乐满足。这平安在消极一面，除掉了我们和神之间罪的间隔；在积极一面，叫我们得着神作我们的享受。

人恢复了与神正常的关系，就得享平安和满足

圣经里有许多例子给我们看见，人因着被定罪而不平安，也无满足。但人碰着主耶稣，向祂悔改时，人的罪立即得蒙赦免，因而恢复了与神正常的关系；人也得着神进到他里面，得享平安和满足。路加七章里说到主耶稣在一个法利赛人家里坐席；一个有罪的女人拿着一玉瓶的香卖，来到主耶稣那里，站在祂背后哭。那个女人不是一个穷女子，但因道德败坏，良心没有平安。她来见主耶稣，结果主耶稣对她说，『你的罪赦了。』（48。）又说，『你的信救了你，平平安安的走罢！』（50。）『平平安安的走罢』，直译，往平安里走罢。从前她所过的生活是不平安的，她的人生不平安，她的良心也不平安。现在她接受了主，就有了平安，她人生的路也是平安的。她的罪得赦，她得着了神，所以她里面平安了。在十五章，那个浪子尚未被主寻回父家时，内心没有平安；但是当他回到父家后，就得蒙赦罪，与父亲和好，立即就平安快乐了。（11~32。）在十九章，主耶稣进了耶利哥，遇见一个人名叫撒该，是个税吏长，又很富足。这人虽然富足，却没有平安。他风闻主耶稣，就想要见祂。这一天主耶稣碰着他了，不是他先来喊主耶稣，乃是主先来喊他的名字。他感到十分惊讶，耶稣怎么知道他的名字？他就欢欢喜喜的接待主耶稣。这个罪人立刻有改变，他对主说，『主阿，看哪，我把家业的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。』（8。）主耶稣说，『今天救恩到了这家。』（9上。）这人因着里面平安、喜乐、满足，所以外面就改变了。在二十三章，钉在十字架上的那个强盗没有平安，但他求告主，蒙主应许他要在当日与主同在乐园里。这强盗里面就平安了。（39~43。）这些事例都告诉我们，人一碰到主耶稣就平安满足了。主耶稣每一次接触人，都叫人得着这平安。

主耶稣为人对待人的细则

祂最同情人

主耶稣对待人的细则，有三个特点。第一，祂最同情人。有的人并没有求，祂就来眷顾。在拿因城有一个寡妇死了独生的儿子。这是人生最悲惨的事，丈夫已经死了，就剩下独子可倚靠，现在儿子也死了。正出殡时，主耶稣遇见他们。那个寡妇不认识主耶稣，也没有向祂求告。但主遇见她，就同情她，主动的用祂复活的大能叫她儿子复活。（七11~17。）十章里的比喻给我们看见，有个被强盗打得半死的人，给一个好撒玛利亚人遇着了。这人受伤倒在路旁，犹太人所看重的祭司和利未人路过，看见他，却都不理睬，弃他而去，反而是犹太人所轻看的这个撒玛利亚人对祂动了慈心。这个撒玛利亚人就是主耶稣，祂是最同情人的。祂同情人乃是要去掉人的罪而叫人得着神；正如这个撒玛利亚人给那受伤的人抹上油所豫表的。油豫表圣灵，而圣灵就是神，抹上油就是叫受伤的人能得着医治，并得着神的灵进到他里面。（25~37。）人最可怜的光景，莫过于有罪而没有神。路加福音给我们看见，所有的罪人都是这种光景，一面是有罪，一面是没有神。主耶稣来为人解决这难处，除去人的罪而叫人得着神，这就是救恩，这是主耶稣对待人的基本原则。祂同情人这有罪而没有神的可怜光景。祂同情人，就将人身上的罪除去，并把神赐给人。

祂宽恕人

第二，祂宽恕人。无论人怎样得罪祂，祂都不记念。人把祂钉在十字架上，祂还能祷告说，『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』（二三34。）祂所以宽恕人，还是根据同样的原则，为要去掉人的罪，并叫人得着神。

祂来是作人的救主

第三，祂来是作人的救主。祂不仅同情人，宽恕人，更是给人救恩。祂说，『人子来，是要寻找拯救丧失的人。』（十九10。）主耶稣来不仅是作人的教师或榜样，更是作人的救主。人原来有罪没有神，祂把人的罪除去，而叫人得着神；这就是祂的拯救。那些灭亡的人、丧失的人，乃是有罪而没有神的人。反之，得救的人，就是没有罪而有了神的人；他们的罪除去了，得着神了，这是神莫大的救恩。罪人得救的比喻大多记载在路加福音里，给我们看见，主耶稣来作人如何拯救我们这些有罪的人。祂拯救我们，除去我们的罪，并将神赐给我们。你若把这两点抓牢，再来读路加福音时，就会有全新的看见。每一次主耶稣接触人时，祂不是同情人就是宽恕人，或是拯救人。祂拯救人就是要除去人的罪而叫人得着神，结果就使神得荣耀，也叫人得平安。使神得荣耀，是把神彰显出来；叫人得平安，是把人的罪除去而叫人得着神。这就是主耶稣在地上为人时，如何对待神，以及如何对待人。

主耶稣如何带领我们作正确的人

主耶稣来作救主，把我们救回归神，目的是要我们作正确的人。在此，我们要重温福音书的顺序。马太福音讲主耶稣是君王，要把人救到神的权下；马可福音讲主耶稣是奴仆，要把人救到服事神的地步；路加福音讲主耶稣是人，要把人救到作正确的人。马太福音在人身上是解决人主权的问题。马可福音解决我们在宇宙中该为着神并事奉神的本分问题。当主权和本分这两个问题解决了，人就能作一个正确的人。路加福音乃是讲主耶稣要把我们救来作正确的人。

祂如何带领我们作正确的人，有以下四点：

带领我们遵守神的话

第一，主耶稣带领我们遵守神的话。神的话就是神的代表，也就是神的化身。我们遵守神的话，就是遵守神自己，也就是活在神里面；不仅为神而活，也让神活在我们里面。我们与神调和，一直活在神里面，就是遵守祂话的人。在路加十一章二十七节，主耶稣正说话时，群众中间，有一个女人高声对祂说，『怀你胎的和乳养你的有福了。』主耶稣没有否认这事，但祂说，『那听神的话而遵行的人，更是有福的。』（28）这话含示我们要让神进到里面，调在我们里面才是更有福的。今天我们这些得救的人，有神在圣灵里进到里面，与我们调和；祂活在我们里面，我们也活在祂里面。当我们这样与祂联合，而活在祂里面时，就是遵守祂的话。主耶稣在十一章所说的话，也证明天主教的错误，因为天主教说，马利亚很伟大，人今天还得拜她，求她。但二十八节说，我们比马利亚更有福。今天我们若活在神里面，也让神活在我们里面，而在实际生活里与神调在一起，我们就是遵守神的话，并活在神的话里。这就是活在神里面。

带领我们为主的缘故撇下一切

第二，主耶稣带领我们为主的缘故撇下一切。祂说，『你们每个人，若不舍弃一切所有的，就不能作我的门徒。』（十四33。）那一天，有好多群众和耶稣同行，祂转过身来对他们说，『人到我这里来，若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹，甚至自己的魂生命，就不能作我的门徒。』（26。）在堕落的基督教和荒凉的召会中，所传的福音是残缺软弱的。他们劝人信耶稣，告诉人信耶稣有好处，不仅现在得福，将来还要上天堂。信耶稣叫人得平安享福乐，这只是福音极小的一部分。我们必须把圣经里神话语全盘的真理告诉人。路加福音在此就告诉我们，若不撇下一切，就不能作祂的门徒。

我们不能只信约翰三章十六节：『神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。』我们也该信路加十四章三十三节和二十六节。这几处都是主的话，你不可只信一面；若是这样，就证明你太有私心了，你只信符合你口味的那一面。然而，路加福音这一面也告诉我们，若不撇下一切，就不能作主的门徒。我们既信主耶稣的话，就要全面的信。我们都已得救，但得救后一切就都没问题了么？许多人以为，人一信主耶稣，死后就上天堂。这观念是错的，是误导人的。我花了很大工夫来改正人们对死后上天堂的观念；因为那是_人的，并没有这事。约翰三章十六节没有说到天堂，这话只保证你不灭亡，叫你得着永远的生命。但你得着这生命后还需要长大成熟，条件就是要撇下一切。主在马太十三章撒种的比喻里讲得很清楚，种子撒在四种心田里，只有一种能长大、成熟并结出果实。（3~9。）人一接受主，罪就得着赦免，不至灭亡，并且有了主的生命。但他若还爱世界、体贴肉体、凭血气活着，把主的旨意、主的道路都摆在一边，他里面的生命就无法长大。不要以为主耶稣流了宝血，替你死了，你的罪已得赦免，就可以不理睬信徒还要得胜、跟随主、出代价这些要求；反而放松自己，只求将来上天堂。这不是我们该有的态度。我们所传讲的是圣经里真实的话。有一天你见主的面，就知道我们没有欺骗神的儿女，我们乃是把祂的话全盘的告诉大家。神从未欺骗我们，祂赦免我们的罪，叫我们不至灭亡，并赐给我们永远的生命；但我们还需要长大、出代价，把那些霸占、捆绑我们的一切，都借着祷告并倚靠主的能力，逐一的胜过，好叫祂的生命在我们里面有机会长大。这样，我们继能称为主的门徒。

正确的人就是活在神里面，也就是活在神的话里面，肯出任何代价，把一切都摆在一边，单纯来跟随主的人。这是福音的另一半，接不接受乃在于你们。传讲是我的责任，今天我已尽责传讲过了。你既已听见，就要为自己在神面前的态度负责。你当听圣经的话，若不撇下一切，就不配作主的门徒。我们必须向这话负责。

带领我们活在神面前

第三，主耶稣带领我们活在神面前。祂要人常常祷告不可灰心。（路十八1。）祂自己怎样是祷告的人，祂也愿意我们作祷告的人。祂祷告就是活在神面前，祂叫我们祷告，也是要我们活在神面前。我们在每天的生活里，都需要和神有接触。我们该是祷告的人，常活在神面前。这样，我们才是个正确的人。

带领我们传扬罪得赦免而得平安的福音

第四，主耶稣带领我们传扬罪得赦免而得平安的福音。人若这样活在神里，也肯撇下一切，而常常亲近神，就必定是传福音的人。认真说，一个人要传福音，就必须具备这三点：活在神的话里，撇下一切跟随主，与神有交通并活在神面前。这样的人才能随时随地把主平安的福音传给别人。这样的人就是正确的人。我们若信神，信主的话，就必须全盘接受马太福音、马可福音和路加福音里的话；这三卷都是讲国度的要求。等到讲约翰福音时，我们还要回头来看这三卷书。人信了耶稣，有了永远的生命，就不至灭亡；但还需要长大、成熟。约翰福音说到得生命的一面，马太、马可、路加福音则说到生命长大的一面，要长大就需要出代价。说明路加福音给我们看见一个正确的人。中国的圣贤之道是说，达到至善就是正确的人；但从神的眼光来看，主耶稣乃是惟一正确的人。马太福音论到在宇宙中神在人身上的主权；马可福音论到人在宇宙中的本分；路加福音论到人在神面前正确的为人。马太福音揭示人在宇宙中到底属谁？当在谁的权下？马可福音揭示人在宇宙中的用处，以及生存的目的；人活着到底该作甚么，该为着甚么？世上任何东西都有其用处，但一个人可能作了总统却没有达到人在宇宙中该有的用处。路加福音则揭不人当怎样才能正确。

人要正确，有两面的讲究：对神，就要叫神得荣耀；对人，就要叫人得平安。路加福音就是给我们看见这样一个正确的人。首先，叫神得荣耀，就是把神彰显出来。叫人得平安，就是叫人罪得赦免，而得着神并享受神。正确的人是从从小就关心神的事，活在神面前，遵行神的旨意，拣选十字架；并且能同情人、宽恕人、拯救人。这样正确的人，不仅创世记四章的该隐作不到，就遑二章的一个人亚当也作不到，因为他不是从神生的。惟有从神生的，才能作正确的人；路加福音就是描写这样一个从神生的人。

全本圣经只有路加福音详细说到主耶稣如何出生，（一26~56，二1~20，）这描述就说明正确的人是怎样产生的。祂乃是圣灵进到人里面而生出来的。（一35。）惟有神的灵进到人里面而生出来的人，才能是正确的；也惟有祂才能彰显神的荣耀，并叫人得平安。（二14。）主耶稣从从小就关心神的事，活在神面前，遵行神旨意，拣选十字架；（40~52;）并且真正同情人、宽恕人、拯救人。（七11~17, 十八9~14，一68~79，十九10，二三43。）只有祂这从神生的才能作正确的人。人的主权是属神的，所以我们要服神的权柄，而我们的本分就是服事神。我们若要作正确的人，就必须是第二个人基督，也就是必须是从神生的。我们在得救以前是在第一个人亚当里。有一天，神进到我们的里面，与我们调在一起，而将我们生为一个新人。这新人就是第二个人，乃是从神生的。我们得救以前是在亚当里；得救以后，外面是亚当，里面是基督；外面是从人生的，里面是从神生的；外面是旧人，里面是新人。当我们活在外面的时候，我们就无法正确，既不能彰显神的荣耀，也不能叫人得平安。惟有当我们活在里面的时候，我们才能彰显神，并叫人得平安；也才能关心神的事，活在神面前，遵行神旨意，拣选十字架，并且体恤人、宽恕人、拯救人。这样的人才是正确的人。

我们原本是在亚当里，基督生在我们里面之后，我们就联于另一个人：外面是亚当，里面是基督。我们在生命里长大、成熟，就是外面的人减少，里面的人加多；外面的人失去，里面的人长大。我们本来如同毛毛虫，但在我们里面神的生命慢慢长大，到有一天会蜕变成蝴蝶。我们外面是亚当，里面是基督；神要我们脱离外面的人，要我们在基督里长大，长到一个地步，神的生命自然的显在我们身上，那时我们就能使神得荣耀，也能叫人得平安。这就是基督，也就是路加福音里所说那正确的人。

我们若看见基督这正确的人如今乃是在我们里面，当我们再来读路加福音时，就不会觉得只是在读主耶稣的历史而已，反而会觉得也是在读我们自己的生平。路加福音所描写的那人就在我里面；因此，路加福音就成为我们的故事。耶稣基督能作正确的人，在神并在人面前能完全并无可指摘，乃因祂有神调在祂里面。至终，祂经过死而复活，就被提到神那里。（二四50-51。）马太福音和约翰福音没有记载主升天，但路加福音记载主升天，因为主是这样一位有神调在祂里面之正确的人，经过死而复活，完全成熟，就被提到天上去了。

第十章 约翰福音-

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

第十一章 约翰福音-序言（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章一至二节，十四节，十八节，四节，三章三节，五节。

福音的供应

我们已简略的看过新约头三卷福音书的要点，现在我们要来看约翰福音。四卷福音书中，在生命上对我们最有帮助的就是这一卷。每个基督徒，尤其是初蒙恩的人，都必须认识约翰福音。盼望我们对这卷福音书都有总括的认识。因此在研读时，不能像读前三卷书那样简略；我们一面要注重祂的原则，一面也要注重祂的细则。请大家找时间把约翰福音好好读过三遍以上。读得越熟，就越会有透亮的领会。

约翰福音与前三卷福音书的关系

我们先来看约翰福音与前三卷福音书的关系。所有敬畏神的人都知道，全部圣经六十六卷书，各卷的次序都有圣灵美好的安排。四卷福音书安排在新约的开头，马太福音摆在头一卷，约翰福音摆在末一卷；这是非常有意义的。我初读福音书时，和许多初信者一样，以为是四本不同的传记；那知四本传记是描写同一个人的故事。四卷福音书乃是说到一位救主，题到一个救恩，传扬一个福音。既然如此，为甚么要用四本传记来写？

四卷福音书描写基督的四种身分

四卷福音书描写基督的四种身分。马太福音告诉我们祂是君王，马可福音告诉我们祂是神的仆人，路加福音告诉我们祂是完整的人，约翰福音告诉我们祂是神。这四卷书乃是说到同一位救主—主耶稣四种不同的身分：祂是君王来作救主，祂是仆人来作救主，祂是人来作救主，祂也是神来作救主。这正如替一位大人物作铜像时，工匠要先从四面—前后左右，拍下他的照片。工匠需要从前面看他的面孔，从后面看他的后脑，再从左右两面看他侧面的轮廓。马太福音是主耶稣作君王的『照片』，马可福音是主耶稣作仆人的『照片』，路加福音是主耶稣作人的『照片』，约翰福音是主耶稣作神的『照片』。我们越读马太福音，就越觉得我们的主真是君尊的君王；越读马可福音，就越觉得我们的主实在是卑微的仆人；越读路加福音，就越觉得主实在是个完美的人；越读约翰福音，就越觉得我们的主真是神。因着主有这四种身分，圣经里就有四卷福音书。我们必须把这四卷福音书都看明白了，才能看见主耶稣的全貌。

四卷福音书也说明人四种的情形和需要

福音书之所以有四卷，不仅是因主耶稣有四种身分，也是因着人有四方面的情形和需要。每个人都有四种情形，因而有四种需要；只是我们不自知而已。我们初听福音时，会觉得自己是邪恶、败坏、有罪、顶撞神、违反神律法的；因此只感觉有一种需要，就是要神来为我们解决罪的问题。然而，在神眼中，人有四种的情形和需要。第一种情形就是罪—每个人在神面前都犯了罪；这情形就产生第一种的需要—罪得赦免。第二种情形是背叛神，不服神的权柄。事实上，人所以犯罪作恶，乃因人顶撞神，背叛了神。这种情形就产生第二种的需要—脱离背叛而服神的权柄。第三种情形是因人是神所造，本该为神活着并服事神，但人都不顾神的事，也不服事神；因此就有第三种的需要—使人为神活着，服事神。

此外，还有第四种的情形和需要：即使人的罪得了解决，他也服神的权柄并服事神，为神活着，但神在人身上还有一个永远的目的需要达到。神所以创造人，乃是要把祂自己调到人里面。为了要调到人里面，祂自己必须进到人里面作人的生命。全本圣经，从创世记到启示录，都给我们看见神有一个心愿，就是祂自己要进到人里面作人的生命。如果人的罪得着解决，他也服神的权柄，并服事神，为神活着，却没有得着神的生命，那么神在人身上那永远的目的还是不能达到。所以第四种情形是人没有神的生命；因这缘故，就有第四种的需要——得着神的生命。简要的说，人有四种的情形：人有罪；人背叛神且不服神权柄；人不服事神；人没有神的生命。人既有这四种情形，就产生了四种需要：罪得赦免、服神的权柄、服事神、并得着神的生命。

基督在祂四种身分里所成功的救恩，应付人的四种情形，满足人的四种需要。救主的四种身分对应人的四种情形，而祂所成功的救恩足能应付人的四种需要。我们不服神的权柄，祂就是君王；我们不服事神，祂就是服事神的仆人；我们有罪，祂就是完全的人；我们没有神的生命，祂就是神。我们需要服神的权柄，祂就是君王来作我们的救主；我们需要服事神，祂就是仆人来作我们的救主；我们需要罪得赦免，祂就是完全的人来作我们的救主；我们需要神的生命，祂就是神来作我们的救主。因此，新约有四卷福音书，给我们看见神所赐的救主和救恩，刚好解决我们的四种情形，应付我们的四种需要。对于四福音书，我们可以总结为四句话：第一，马太福音使我们服神的权柄；第二，马可福音使我们服事神；第三，路加福音使我们作一个正确的人；第四，约翰福音使我们得着神的生命。

头三卷福音书是一类,注重福音的要求

头三卷福音书可算为一类,都是注重福音的要求;末卷约翰福音是另一类,注重福音的供应。我们若仔细读四卷福音书就能看见,按照主的身分、历史事件、地理区域、以及祂的教训和言行的记载,这四卷福音书可分两大类:头三卷是一类,末卷是一类。以身分来看,头三卷都说到主耶稣是人—祂是君王、仆人、完全的人,但第四卷说到主耶稣是神。以历史事件来看,头三卷所记载的都差不多;但你不容易在约翰福音里读到马太、马可、或路加所记载的。所以从历史事件来看,头三卷是一类,末卷是一类。以地理区域来看,头三卷主要是记载主耶稣在加利利的工作,末卷则是祂在犹太地的工作。末了,以主的教训和言行来看,头三卷的记载很类似,但约翰福音所记载的就很独特;所以从这一面来看,也是头三卷是一类,末卷是一类。为甚么头三卷属于一类?因为头三卷乃是重在福音的要求。

譬如,马太福音所记载福音的传扬说,『你们要悔改,因为诸天的国已经临近了。』(太三2,参可一15,路三3。)这是要求我们悔改。马太福音又说,『凡为我的名撇下房屋、或是弟兄、姐妹、父亲、母亲、儿女、田地的,必要得着百倍,且要承受永远的生命。』(十九29,参可十29~30,路十八29~30。)又说,『爱父母过于爱我的,配不过我;爱儿女过于爱我的,配不过我。』(太十37,参路十四26c)这些辞句不仅马太福音题到,在马可福音或路加福音也题到。这三卷福音书一再的向我们题出要求—虽然是福音,却对我们有要求。许多人以为,律法是向人有所要求,福音则不然。不,福音的要求反而高过律法的要求。譬如,在马太五至七章里主耶稣题到,律法要求我们不可杀人,(五21。)福音则要求我们不可动怒。(22。)律法要求我们不可奸淫,(27,)福音则要求我们不可有意贪恋。(28。)律法要求我们以眼还眼,以牙还牙;(38;)福音则要求我们不要抗拒恶人,反而无论谁打我们的右脸,连另一面也转给他;无论谁强逼我们走一里路,我们就同他走二里。(39~41。)律法要求说,当爱我们的邻舍,恨我们的仇敌;(43;)福音则要求要爱我们的仇敌,为那逼迫我们的祷告。(44。)这给我们看见,福音的要求远高过律法的要求。

福音向我们有这样的要求，是因为福音把国度摆在我们面前；这国度是神的国，也是诸天的国。神的国是神掌权的范围，诸天的国是诸天掌惧的范围；福音是要把人救到神这诸天的国里。马太福音清楚的给我们看见，我们未得救时是属世的人，生活在地上，既不在神的权柄底下，也不受诸天的约束。我们根本不理睬神，也不理睬诸天；我们只在意地上的人——如果父母、师长、政府、上司不干涉，社会舆论不制裁，我们甚么都敢作，甚至可以无法无天。然而，家有家规，校有校规，店铺有规章，政府有法律，社会有舆论，所以我们不得不受约束、守规矩。

新约福音书传扬福音的头一句话，就把诸天的国、神的国摆在我们面前。（太三2，可一15）今天基督教却是把天堂摆在人面前。天堂对人没有要求，但诸天的国对人有要求。家是重在供应家人；国是重在要求国民。国民的责任就是要守法律、尽义务。神的家是我们其中接受供应、得着享受的地方；而神的国是我们其中要守本分、尽责任的地方。虽然圣经题到神的家，但在新约里，福音传扬的头一句话不是把神的家摆在我们面前，乃是把神的国摆在我们面前。高尚的国家，其法律要求都是高的；混乱的国家，其法律要求总是低的。越高尚的国家对其国民要求越高，相对的也越有供应。我们要看见，在圣经里，国度乃重在对人要求。

第四卷福音书是另一类，注重福音的供应第四卷福音书——约翰福音——不重在国度，所以不重在要求，乃重在供应。本卷福音书开头就说，『太初有话，...话就是神。...生命在祂里面，...话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典，有实际。』（一1，4，14。）恩典不是要求，乃是供应。三章说，『神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。』（16。）在十章主说，『我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。』（10下。）这卷书快末了时作者说，『但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。』（二十31。）这意思是，这卷书里所记载的一切事，目的乃是要叫我们信耶稣是神的儿子，好得着神的生命；这就是福音的供应。

很希奇，在约翰福音里你读不出多少要求，却有许多的供应。要求与国度有关，供应与生命有关。因此，福音有两面：一面是要求，一面是供应。神的福音向我们要求，乃是凭着神的国度；而神的福音给我们供应，乃是借着祂的生命。许多弟兄姐妹对已过几篇信息的反应都很好，但也有些人（主要是弟兄）觉得马太福音这些成熟的道无疑是对的，但其要求太高；他们出不起代价！未听这话之前，心里还觉得平安；既听见这话，又出不起代价，里面就搅扰不安。因此，他们觉得倒不如不听。有这样的反应是因他们只听见前三卷福音书——马太福音、马可福音和路加福音，却没有听见约翰福音。神作事的原则都是先有要求，后必供应。譬如，门徒听见主对进国度的要求，就说，『这样谁能得救？』（太十九25，可十26，路十八26。）这样的反应是自然的。又如，福音要求我们要悔改，（太三2，）要灵里贫穷，（五3，）要清心，（8，）要温柔，（5，）要怜悯人，（7，）还要有超凡的义，（20，）不恨人，（22，）没有污秽的念头，（28，）没有贪心，不报仇，（39-47，）又要撇下一切跟随主。（十九29，可十29，路二八29。）当日门徒的反应乃是问：『这些谁能作到？』今天也是这样，有的弟兄听见我讲马太福音的道，他们实在无法辩驳；因为那些话都记载在马太福音里，是主耶稣告诉门徒的，是千真万确的。但他们出不起代价，觉得这样的标准太高了，谁能达到呢？然而，他们忘了，主耶稣对于自己所说的话，根本没有要求我们作到。主反而说，在人这是不能的。（太十九26上，可十27上，路十八27上。）门徒听见主耶稣关于财主进国度的话；他们的反应就是：『这样谁能得救？』（太十九25。）连主都说，『在人这是不能的。』（26。）马太福音要求我们服神的权柄，马可福音要求我们服事神，路加福音要求我们作正确的人；这三面的要求相当厉害。我确信，没有一个人能凭自己答应这三面的要求。虽然主说，『在人这是不能的。』但祂进一步说，『在神凡事都能。』（太十九26下，可十27下，路十八27下。）所以当我们来到约翰福音》就当为这卷福音书所揭示的救恩唱阿利路亚。如果只有头三卷福音书，我们就只能叹息。然而，福音的要求不是要我们用自己的力量、靠自己的生命来达到；乃是要我们用神的力量、靠神的生命来达到。这就是说，神自己要来供应我们，以应付这三面的要求。

约翰三章有两句话很奇妙：『人若不重生，就不能见神的国；』（3；）『人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』（5。）我们若要进神的国，就必须重生。重生就是得着神的生命；这生命实际上就是神自己。因此，重生乃是神自己进到我们里面作生命。神这生命作了我们的能力，在里面支撑着我们，使我们能自然的答应神的要求。请记住，福音的要求比律法的要求高得多；连律法那较低的要求我们都答应不来，何况福音那更高的要求？律法的要求要人的命，福音的要求更要人的命。因此，没有一个人能履行福音的要求，只有神自己能。律法和福音有一很大的不同点：在律法里，神只要求，不供应；在福音里，神先要求，后供应。神所以要求，乃是为着供应。

许多人读圣经是先读约翰福音，这是错误的。神是要我们按着次序，先读马太福音、马可福音、路加福音，然后再读约翰福音。我们把前三卷都读过了，就发现每卷书中都有这句话：『这样谁能得救？』（太十九25，可十26，路十八26。）人把马太福音读过了，就会问：『这样谁能得救？』人把马可福音读过了，也会问：『这样谁能得救？』人把路加福音读过了，还是会问：『这样谁能得救？』这就是说，谁能服神的权柄？谁能服事神？谁能作正确的人？人把这三卷福音书都读过，也都问了『谁能』，就来到约翰福音，其答案乃是『神能』。

在人是不能的

人不能凭自己服神的权柄，不能凭自己服事神，也不能凭自己作正确的人。然而，神要进到人里面作生命；这生命在人里面乃是大能的供应，使人能答应神的要求。生命乃是一种能力。譬如，你不能叫板凳飞到天空去，因祂没有那种生命；但小鸟能立刻飞走，因祂有能飞的生命。祂那个生命就是使祂飞的能力。我们叫一个没有神生命、属世的人来服神的权柄，那就像要板凳飞上天空一样，是不可能的。但有一天，这个人重生了，有神的生命进到他里面，这生命是能『飞』的生命。（参赛四十31）

我们的旧人就像那板凳，而神就像那能飞的鸟；神的生命进到我们里面，就使我们能服神的权柄，服事神，并作正确的人。从前我家里老鼠为患，内人建议我养猫，但我不喜欢养猫。起初我试着自己去捉老鼠；虽然我跑得相当快，却总捉不到老鼠。后来我听了内人的劝，就养猫。有一天我看见那只猫捉老鼠，小老鼠想要跑，猫就扑过来抓住它，再把它抛起来耍。最后弄得那只老鼠动弹不得，跑都跑不掉。我对内人说，『我服了，家里应当养猫。』我捉不到一只小老鼠，猫却能轻易的捉到。我必须有猫的生命，才能轻易的捉到老鼠。人经常连小小的罪都胜不过，因为我们人的生命不是胜过罪的生命。人的生命不能产生正确的人。在座有人不只作了父母，也作了祖父母。请问：你们作人作得正确么？弟兄们作儿子、作丈夫、作父亲、作祖父，作得正确么？姐妹们作女儿、作妻子、作祖母，作得正确么？我们都得平心静气，谦卑的承认，我们作得不像样。有些作父亲的常对儿女说，要好好孝敬父母，并夸口自己向来都听父母的话。作祖母的恰好听到这话，就说，『你还敢说这话！你小时候是最顽皮的。』许多作父母的对儿女说自己以前孝敬父母，其实都是不实在的话。一九三五年，我在北方遇到一位内地会的教师，他专办内地会为着外国孩子的学校。有一天他来见我，对我说，『李弟兄，我觉得我教导学生时所说的话，自己都觉得心虚。我劝他们要作好学生，但我自己作学生时就作得不像样。』他这话就给我们看见，人的生命不仅不能服神的权柄、服事神，就连作个正确的人都作不好。谁不愿意作人作得像样？但作来作去总是走了样。每个人都想作好父母，但作来作去都失败了。每个人结婚时，都定意要作好丈夫、好妻子；但至终都失败了。是否有作丈夫的弟兄从未对妻子发过脾气的？是否有作妻子的姐妹从未对丈夫发过脾气的？我知道有一对夫妻，结婚前曾信誓旦旦的说，结婚后都不发脾气，彼此也不翻脸。结果，结婚还不到三天就发脾气，彼此吵闹起来了。那些立大志要作好丈夫的，结果常是最不像样的丈夫；同样，立大志要作好妻子的，结果也常是最不像样的妻子。我还记得我和妻子在孩子未出生前就定规，等孩子出生后，我们若吵嘴就要关起门来，不要让孩子看见；我们甚至把生气时该去那里都定规好了。结果，小孩生下来后，她发脾气，我也发脾气，这情景都给孩子看见了。作父母的谁不盼望作得像样，但谁能真作到呢？我们都该承认自己作父母实在作得不像样。

我们不只无法答应马太福音的要求，我们也无法答应马可福音和路加福音的要求。任何一种要求我们都无法答应；因为那些都是诸天之国的要求，是神国的要求，是人答应不来的，在人这是不能的。但感谢赞美神，在神却能。在约翰福音里，主耶稣是神，生命在祂里面，祂这生命的话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。（一1，4，14上。）不仅如此，祂还要住在我们里面，作我们的生命。（六54~56。）因此，当我们听见马太福音的信息时，不要怕；那信息只是开头，不是末了，约翰福音的才是。马太福音有国度的要求，约翰福音有生命的供应。福音书若是只有马太福音，而没有约翰福音，那就不妙了。马太福音的要求比摩西律法的要求还厉害。但请听约翰一章说，『律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。』（17。）主耶稣所带来的恩典就是神自己，就是神的生命。这一位神进到我们里面，作了我们的生命，就使我们能服神的权柄，服事神，并胜过罪。若没有神的生命，要我们服神的权柄，服事神，胜过罪，那真是比让板凳飞起来还要难。然而一旦神这能『飞』的生命进到我们里面，只要我们顺着祂，不限制祂，祂就从我们里面飞腾起来，使我们自然而然过超越的生活，满有力量来服神权柄，服事神，并胜过罪。这就是福音生命的供应。

第十二章 约翰福音-序言 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章一至二节，四节，十四节，十六至十八节。

神、话、生命

上篇信息我们看过约翰福音乃是说到主作生命的供应，这生命就是神自己进到我们里面来作我们的生命。约翰福音从始至终就是讲解这件事。没有一卷书所说的事比约翰福音所说的更奥秘。这卷福音书首先给我们看见主耶稣乃是神的显出，并且这位显出来的神进到我们里面，作了我们的生命。

基督是神的显出

世人大都承认有一位耶稣基督，也有好些人相信宇宙中有一位神。但许多人不能领会，也不能相信这位神就是耶稣基督，或说耶稣基督就是这位神。这是宇宙中最奥秘的事，就是在人类历史里曾有一人就是神。祂不是人所以为的仅仅是神的代表。不，祂就是神的本身，就是神的显出。从外表来看，祂和我们每个人都一样，也是从女人所生，也有人的身体。祂出身寒微，在地上生活了三十二年半。祂有我们人的生命和性情，但祂里面却是人所看不见的神。祂就是那位人无法捉摸、无法认识的神。今天在人类当中，这是个不解之谜。我们说宇宙中有一位神，人不难相信；我们说人群中有一位耶稣基督，那的确是事实；但我们若说，神就是耶稣基督，或说，耶稣基督就是神，人就难以领会，也不容易相信了。

这是圣经里，也是约翰福音里的第一个奥秘。此外，这位奥秘的神，或说，这神的奥秘，已进到我们里面。祂是神又是人，已经亵奥秘了；今天祂能进入我们里面作我们的生命，这更是奥秘中的奥秘。这奥秘不仅外邦人不能明白，甚至连许多基督徒也莫名其妙。

不注重道理, 乃注重经历

人容易领会、也容易相信一位善良的完全人，作了我们的救主，担当了我们的罪。然而，人的头脑无法领会主耶稣就是神，你一接受祂作救主，祂就进到你里面作你的生命。不要说没有得救的不信者，就连我们这些得救的信徒，甚至确实得着这生命的人，对这事也常是糊涂的。我信主得救之后，读圣经知道主在我里面作我的生命。我得知主耶稣住在我们里面，（林后十三3，5，弗三17，西一27）神的灵在我们里面，（罗八9，11，林前三16，）神也住在我们里面。（十二6，腓二13，来十三21。）至于神是怎样进到人里面的，祂住在人里面又是怎么一回事，我始终无法领会。我很清楚知道我是个罪人，祂是救主，替我死了。但祂是神，进到我里面，住在我里面作生命这事，我领会不来，却不敢不信。那时，这事对我实在是奥秘中的奥秘。

我的确担心，有些弟兄姐妹作基督徒很久了，仍不知道主是如何住在我们里面作生命。我们也许听了许多关于耶稣基督住在里面作生命的道，但这生命在我们里面到底如何运行，恐怕许多人在经历上，还是短缺。我们都领会，也很容易向人讲说：宇宙中有一位神，万物是祂创造的，祂的儿子耶稣基督来作了人的救主；人相信祂，罪就得着赦免，将来就可到神那里，得享永远的福分。但若说这位神在主耶稣基督里，今天就住在我们里面作生命，我们也许只听过这道理，却还没有从实际的生活经历中，体验、领会、证实这事。求主怜悯我们，盼望我们这次能仔细的读约翰福音，不重在道理，乃重在话语中的实际，好得着真实的经历。

譬如，三章所说的重生，这辞、这道我们听过许多遍了，但我们有没有重生的经历？这里有好几位我熟识的弟兄姐妹，有时我看着他们，心里就想，这些人到底重生了没有。虽然他们也祷告，好像很敬畏神，但很难说他们有没有经历过重生。一个人很可能敬畏神，也祷告神，却不一定是个重生的人。中国的孔夫子也祷告神，敬畏神；但我们不能说他重生了。约翰福音所讲的完全是奥秘的生命之道，然而就属灵的实际说，这道的确能在我们身上成为实在的经历。求主怜悯我们，叫我们不重在道理，乃要摸着生命。我们都要在主面前察看，自己到底有没有约翰福音生命之道所指的实际。

话

约翰福音给我们看见，基督作为神的显出，第一项乃是话。全世界千万本书中，独有约翰福音这样开头：『太初有话。』（一1上。）这是很特别、很希奇的。太初，就是在时间之外，远在时间开始以前；那时就有了『话』。话就是发表、表明、表达。假定我和吴弟兄从外地来到这里，我们若是站在这里半个钟头都不说话，你们能知道我们的故事么？不能。我们不说话，对你们而言就是奥秘。你们如何才能认识我们？乃是借着话。我们一说话，就把自己表明出来了；一说话，里面的思想就发表出来了。因此，你们听见我们的话语，就知道我们里面的故事了。所以千万不要轻看话语；当人的思想借着话语发表出来，人里面的故事就能出来。约翰福音特别说到神就是话；赞美主，神说话了。这给我们看见，我们的神不是哑吧神。我们所信的这位神不仅说话，并且祂就是话；祂把自己发表出来了，使我们能认识祂。

话与神同在

太初有话，并且『话与神同在』（1中。）这样的话人很难领会。譬如，今天晚上大家在这里唱诗，我还没有上讲台讲道之前，在长老室默想祷告，然后就有『话』了；那时，这话就与我同在。照样，太初有话，话与神同在。

话就是神

不仅如此，『话就是神。』（1下。）再举同样的例子，当我在会前得着了话，话就与我同在，而这话就是我；我若死了，我的话也就没有了，因为我的话就是我。你们有些人的父母住在中国大陆，他们也许自己无法来看你们，但他们的话来了：有时借着电报，那是短的话；有时借着写信，那是长的话。中国人很重孝道，作儿女的接到父母的书信，他们在思念的心情里读信时，就如同在父母跟前听父母说话一样；因为信里的话就是父母的发表。假定他们的父母过世了，就不再有从父母来的电报或书信了。因为人没有了，话也就没有了。我们可以说，一个人的话就是那个人。照样，『话就是神。』

这话太初与神同在

一章一节说，『太初有话，话与神同在，话就是神。』接着在二节说，『这话太初与神同在。』这节经文加强的指明，这话是在太初就与神同在，益且这话在太初就是神。

话成了肉体

然而，有一天，『话成了肉体。』（14。）这肉体就是一个人。话原来是神，到了一个时候祂成了肉体，就是成了一个人——拿撒勒人耶稣。如今这一位是神又是人，而祂本身就是话。这意思是，这一位拿撒勒人耶稣乃是神的发表。从来没有人看见神，只有祂将神表明出来。（18。）

神的说明、神的发表

原来人无法看见神、摸着神、认识神，但那是神的话来到人中间，就是耶稣基督；祂就是神的说明、神的发表。因此，人看见祂，就看见神；认识祂，就认识神；摸着祂的心情，就摸着神的心情；明白祂的思想，就明白神的思想。人看见了祂，就能认识神；因为祂是神的话，就是神的发表。正如我所说的话，字字句句都是我的发表。你只要听我的话，就能明白我的心思，了解我的思路，懂得我的心意。感谢赞美神，有一天，神的话出来了，就是耶稣基督；祂是神的发表、神的说明，从祂我们就能认识神、懂得神。主在地上时，祂在门徒中间就是神在门徒中间；祂整个的生活为人，都是来表现神、说明神。然而，那时门徒虽然跟随主很久了，但有一天腓力还对主说，『主阿，将父显给我们看，我们就知足了。』（十四8。）主耶稣就驚訝，马上对他说，『腓力，我与你们同在这样长久，你还不认识我么？人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看？我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。』（9~10。）祂的意思是：『我就是神的发表，是神的说明，是神显在人中间，是神成了肉体；我在这里就是神在这里，你们在我之外找不到神。』这的确是奥秘。假定你的父母从国内打了一封电报来，你说你接到电报，其实你是接到父母的话。你父母的话变作电报，才能传到你这里，给你读到。同样的，耶稣基督就是神的话成了一封『信』，是非常具体的摆在人中间，我们可以来『读』祂。祂外面的形状是拿撒勒人耶稣，里面的内容却是神自己；就如一封信外面的形状是一张信纸，里面的内容是写信者的意思。原来隐藏起来的神，我们无法捉摸，也不能领会，但现在神出来了一发表出来、显出来、说出来了。这一位说出来的神，就是耶稣基督。祂就是神的话，成了肉体，有形有体的来到人中间，（西二9，）把神发表出来，向我们说明了。我们摸着祂，就摸着神；我们认识祂，就认识神；我们懂得祂，就懂得神；我们接受祂，就接受神；因为祂就是神。我们听见这话，也许觉得很平常，但这在宇宙中却是惊天动地的大事，因为神出来了。

若没有耶稣基督，神是隐藏的；耶稣基督来了，神就出来了，不再隐藏了。神不再是奥秘的神，乃是显明出来的神。原来人不知道神对人到底如何一是恨人还是爱人，现在知道了一神爱人。（约三16。）我们怎么知道神爱人？因为耶稣基督爱人。（十三1。）从前人不懂神对人到底有甚么目的，现在懂了，因为耶稣基督来了，祂把神发表出来，也就把神对人的目的表明了出来。

在祂之外没有神

我们信主耶稣的人，要确信在我们的主之外，再没有神。祂不仅是神，祂还是神显出来了，祂是神成了肉体，成了一个人。我们信祂时，接受的不仅是一位救主，更是一位神；因为这位救主乃是神的表现、神的显出—祂就是神。千万不要误会，以为祂和神是两位。这是神学上很大的争议。我在此简单的说，祂们二者就是一位，神在耶稣基督里；在耶稣基督之外，再没有神。不过，神若没有成为那人耶稣基督，我们就无法认识祂，更不能接触祂或摸着祂。因着神成了那人耶稣基督，神就显出来了，具体化了，我们就能摸着祂并认识祂。盼望在这事上，我们每个人的领会和信念都是准确的。太初有话，话与神同在，话就是神。这话成了肉体，就是耶稣基督，从来没有人看见神，只有这一位把神表明出来。所以，在祂之外，人就不能认识神。祂就是神，祂就是神的显出。我们信祂就是信神，接受祂就是接受神，得着祂就是得着神。这是约翰福音所启示的重点。

生命

在约翰福音里，基督作为神的显出，第二项乃是生命。论到这事，一章四节说，『生命在祂里面。』『太初有话』和『生命在祂里面』，这两句话连小学生都会读，但恐怕许多博学之士都无法讲解，因为他们不懂得这话里的奥秘。『生命在祂里面』，这句话里的代名词『祂』是指『话』；在祂里面，就是在话里面。

生命在祂里面，这意思很难说得清楚，只能意会，不能言传。但我若不讲一点，大家也许连想要意会也无所凭据了。简单的说，论到话，这是指外面的发表；论到生命，乃是指里面的内容。祂是话，这话里面乃是生命。比方说，这是个杯子，杯里有葡萄汁。我拿起这杯子来喝，就喝了葡萄汁。照样，祂是话，在这话里面有生命。太初有话，生命在话里面。借用这杯子的比方，我们可以说，太初有『杯』，『葡萄汁』在『杯』里面。话不仅代表神，话乃是神的显出，话就是神；而话里面是生命。人一接受这话，话进到他里面，神就进到他里面，生命也进到他里面。到目前为止，我们所说的还是道理，但就着经历来说，这『话』你接受了么？这『话』里的生命你得着了么？若说有，你有甚么凭据？当一个人接受了神的话，生命就进到他里面；他之所以知道，是凭着里面有活泼、刚强、新鲜、饱足的感觉。

得着神生命的证明

活了

生命一进到我们里面，我们的第一个感觉就是活了。原来我们里面是死的，现在活了！从前要我们爱人，爱不来；要我们孝敬父母，孝敬不来；叫我们忍耐，忍耐不来，因为我们是死人。一个死了的人甚么都作不来。然而，我们这些死人却有反面的本领一犯罪作恶。爱人爱不来，恨人却非常能；孝敬父母孝敬不来，惹父母生气却很有本事；忍耐比登天还难，发脾气却比落地还容易。这就证明我们这人死了。譬如，一只鸟死了，就掉到地上，不可能叫这只死鸟再飞上天空。以弗所二章说，我们原是死在过犯并罪之中；信主之后，祂便叫我们活过来。（1，5。）我们活过来乃因我们接受了话。当我们接受主耶稣基督，就是接受祂这活的话时，（彼前一23，）祂就进到我们里面。祂一进来，生命也就进来；生命一进来，我们就重生了，就是再生一次，我们也就活了。在约翰三章主与尼哥底母论到重生时，尼哥底母领会错了，以为是要他进到母腹里再生出来。所以他说，『人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来么？』（4。）

主耶稣回答他说，『从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。』（6。）这意思是，重生不是回到母腹里再生出来，因为即使能那样，生出来的还是肉体。重生乃是从那灵而生，就是那灵在人里面，使他在人的生命之外，又得着神这生命；这是第二次出生。第一次出生是从母亲生，第二次出生是从圣灵生；第一次出生叫人从父母得着人的生命，第二次出生叫人从神得着神的生命。人得着神的生命之前，是落在罪中，里面充满死亡，对神、对良善的事是死的；但人接受耶稣作救主，得救重生之后，他里头就活了一向着神活了，向着良善的事也活了。很希奇，从前谈到神的事，他无心，也不喜欢；现在里头活了，就喜欢听神的事。凡是好的、良善的、美好的事，他都喜欢；他与从前不同了，他里头活过来了。因此，神这生命进到人里面，第一个感觉就是里头活了。

有力量

人里面有了神的生命，第二个感觉是有力量，就是有活力。从前我们没有力量爱人；现在有了神的生命，里头活了，这生命就是我们的活力一活的力量。我们不需要勉强，里面自然有力量能爱爱人；我们里面也自然有力量能忍耐。从前我们只知道该忍耐，却没有忍耐的力量，现在有力量从里面升起来，使我们能忍耐。在中国，有许多人未得救前有赌博、搓麻将的嗜好；要叫这些人把搓麻将的嗜好放下，非常不容易。有一个人搓麻将到一个地步，家人告诉他说，『你父亲快要断气了。』他说，『等这一圈搓完再回去。』赌鬼确实会把人拖到一个地步，使他的心无法离开赌博。然而所有真信耶稣的人，当神的生命进到他们里面，很希奇的，他们里面自然有能力胜过赌瘾，而不是咬着牙根戒赌。他们脱离麻将的瘾，不是来自外面的禁戒，乃是里面生命的能力。

我认识一个纨裤子弟，十几岁时就吸鸦片，吸到将近四十岁。有一天他从五百里外特地来见我，我就接待他，安排他住下。他听了我传的福音之后，对我说，『李弟兄，我今天实在信耶稣了，请你到海边为我受浸。』那一天，他袋里装着鸦片，嘴里还吸着烟。这时我面临一个试验：该不该为他施浸？不为他施浸罢，他是从五百里外来的；为他施浸罢，鸦片还在身边。真作难。我在主面前考虑之后，就说，『好，去受浸罢。』我就找几位弟兄同去。当他听见我答应他时，就把身上所有的鸦片拿出来，对弟兄们说，『都在这儿了，统统捏掉；我要去受浸。』真是感谢赞美主，他受浸后从海里上来，当时并未下决心戒鸦片，但鸦片瘾就过去了。

戒鸦片是件很苦的事，尤其当鸦片瘾上来时，鼻水、眼泪都流出来，真是发狂的想要抽。这时，家人或亲友必须抓住他，不让他吸，否则就前功尽弃。这是一般人戒鸦片的作法。然而，这位弟兄没有经过这一套。他到海里受了浸，起来说，『阿利路亚，耶稣救了我，感谢赞美主。』他的鸦片瘾就这样过去了。他在我那里住了大概有两周；刚来时面黄肌瘦，之后，脸色慢慢变好看，身子也不再干瘦了，于是快快乐乐的回家去。回家之后，他打开家在客厅传福音，逢人就作见证，如同福音的活广告。以后在他所在地兴起了地方召会，就是在他家聚会；他作了负责弟兄，与别的弟兄一同治理召会。这就是主的救恩，不是道理，乃是里面生命的能力。我们作基督徒多年，都该有类似的经历。今天基督教里，有很多有名无实的基督徒，没有真正经历重生，里面没有活过来。他们是死教友、死基督徒，里面没有神的生命，只是信空洞的道理，入了一个宗教，却没有得着基督；基督这活的话没有进到他们里面。恐怕我们当中有人也是这样。千万不要以为我说这话太直率了。你要问自己重生了么？得着神的生命了么？活过来了么？里头有力量么？还是罪恶的试诱一来，你就会被拖过去？人说，『去看电影罢，』如果你立刻跟着去了，这就好像一条死鱼随流而去。一条活鱼能逆流而上，因为他是活的；然而一条死鱼就只能随流而去。求主怜悯我们，使我们能真实经历重生，成为活而有力量之信徒。

新鲜

林后十三章五节说，『你们要试验自己是否在信仰中；你们要验证自己。岂不知你们有耶稣基督在你们里面么？除非你们是经不起试验的。』我们要验证自己是否真有信心，真得着生命。若是，我们必定是活的，有力量的，并且是新鲜的。譬如，我们喝了葡萄汁，就得着复苏，不再干渴，感觉新鲜有活力。照样，我们若真信了耶稣，得着祂的生命，我们会活过来，有力量，并且里面被复苏，而觉得新鲜。

满足

我们得着神生命的人，不仅活而有力，并且觉得新鲜满足，而能欢乐歌唱。十多年前，我在北方某地传福音，专唱一首诗歌-『永远不再渴』：

我主耶稣是生命源，

我主耶稣是活水泉：

喝了这水，主曾明说，

就永远永远不再渴。

难道永远不再渴？

是！永远不再渴！

难道永远不再渴？

是！永远不再渴！

喝了这水，主曾明说，

就永远永远不再渴。

（诗歌六九八首，第一节。）

那天成群的人得救了，个个都很喜乐，满面笑容的回家去。

有时候我们传福音没有能力，里面生命分量不彀，当时也许有人说他信了耶稣，也站起来祷告，但之后就死气沉沉的回家去，连感谢主都不会说，也不会祷告。这样，我们就很难断定他是否得着了生命。一个人若真得救，有神的生命，活过来了，里面有力量，且感觉新鲜又满足，他必定会说，阿利路亚，我得救了，里面满足了。这不是道理，乃是经历。愿主怜悯我们这些作了多年基督徒的人，千万不要误了自己，也误了别人。我们要验证自己：道理懂了，但有没有实际的经历？确实接受话了么？生命进到里面了么？活了么？有力量了么？新鲜满足了么？还是只是挂名的教友，仅仅在吃饭时祷告谢饭，里面却没有生命？我们要时时这样察验自己。愿主恩待我们。

第十三章 约翰福音-序言（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章四节，十四节，十六至十八节。

光、恩典、实际、丰满、恩上加恩

我们要继续来看约翰福音的序言，论到该书的头一个重点——基督是神的显出。关于这个重点，我们看过其中两项，就是基督是神的话，并且生命在祂里面。基督是神的话，意思是祂乃是神的显出；生命在基督里，指明基督要进到我们里面作生命。这就是在一章开头所说的：太初有话，话就是神，生命在祂里面。（一1，4。）我们已经说过，话和生命是极其奥秘的，我们所能说的极为有限。话是神的发表，而这话里面的内容乃是神的生命。当这话进到我们里面，我们就得着生命。话是基督，生命也是基督；话是指祂是神显出来了，而生命是指祂进到我们里面。这含示神要与我们调和。

原来我们与神相距甚远，不仅无法认识祂、接触祂，更无法与祂调和。这样，祂又如何能与我们调和呢？在此我要用很浅显的比方来说明。假设我这个人要进到吴弟兄里面，与他联合为一，大家会说这是不可能的事；但我的话却很容易进到他里面。我的话出来，就代表我这个人出来了；当他接受我的话，就等于把我这个人接受到他里面，只不过我的话里没有生命。然而，主的话里有生命，因为主就是话，话就是神，而神就是生命。在约翰六章主说，我对你们所说的话就是生命。（63。）这话不仅里面有生命，并且就是生命；这就如一粒种子里面有生命，并且这种子本身就是生命。圣经也把主的话比作种子。（路八11。）主耶稣未降世以先，神是人所无法触摸的。当主出来时，祂这话就出来了；我们所传的福音就是这话。（徒十五7，林前十五2，西一5。）人接受主，就是接受话。传福音的人所传的话若不是主自己，那个话就是空洞的，是死的。我们所传讲的话若是主的具体化身，这话里面就有生命，并且这话就是生命。

当人听见这话，打开心门接受，这话就会进到他里面成为他的生命。这样，神就与他调和。神出来是话，神进到我们里面是生命。因此，人要接受神、得着神，是很方便的一只要接受神的话即可。这话乃是神的具体化，里面带着神的生命；我们接受这话，这话就进到我们里面，我们就得着神的生命了。这不是道理，乃是属灵的实际。

在前一篇信息我们说过，我们若确实得着神这生命，里面会有活的、有力量的、新鲜的、满足的感觉。凡接受主，得着生命的人，深处的灵就会活过来，有力量行神所喜悦的善工和属灵的事，里面也会觉得新鲜满足。

光

关于基督是神的显出，第三项是光。约翰一章四节说到这事：『生命在祂里面，这生命就是人的光。』神的生命在我们里面使我们里面明亮。光的照亮，乃是在我们里面的生命最明显的工作，因为这生命就是人的光。基督作为神的显出，第一，祂乃是话；第二，生命在祂里面；第三，祂乃是人的光。话是神出来了，这话进入我们里面就是生命，而这生命在我们里面显出的功用就是光。我们都该领会且牢记这三句简单的话：话是神的显出，生命是神的进入，光是神在我们里面照亮的功用。我们一信主耶稣，接受了祂，里面就有祂的生命，而祂的生命最明显的功用就是光照我们，使我们里面明亮。如果我是瞎眼的，就无法看见任何东西。如果我的眼睛虽然正常，但这会所里所有的电灯都关了，没有任何光，我还是无法看见任何东西。直到电灯开关打开，灯火通明，我才看得见。我能看见东西，证明我的眼睛是正常的，并且这里是明亮的。照样，生命一进到我们里面，这生命就是光，因此我们里面立刻就明亮，对许多事就有所看见、有所感觉了。

我们没有接受主时，有许多的错误和过犯，却还很自义、自是。我们可能觉得父母、配偶、儿女、老板、同学、或同学不对；好像都是别人不对，只有自己对。这证明我们里面没有光、不明亮。等到我们接受主，主的生命进到我们里面之后，就有了光，里面的眼睛明亮了，能看见了；本来对一些事不觉得是错的，现在觉得了。我举几个例子。有一位弟兄未得救时与他母亲合不来，常常和她争吵，总觉得母亲不对。末了一次吵得最厉害，之后他就离家出走，在外自己生活。有很长一段时间他不给家人写信，也不告诉家人他在甚么地方。他里面一直怪罪他的母亲，说她不会作母亲，不讲理，却从来不觉得自己有甚么不对。有一天，他去听福音，圣灵就光照他，使他悔改，接受主作救主。受浸之后，他里面立刻感觉自己得罪了母亲，于是马上回家去向母亲认错。他还没有接受主耶稣时，因着里面没有光，就看不见也不觉得自己有任何得罪母亲的地方。得救后，立刻有看见、有感觉；这就是光在他里面的照亮。另有一位年轻弟兄因对他的妻子不满，就负气离家，在外自谋生活。他写信给家人，说他离家是因对妻子不满，要家人快快请她回娘家去，就算是离婚了，她可以另嫁，从此互不相干。这封信写后不久，他听福音接受了主，里面就觉得自己犯了严重的错误，对不起妻子。于是立刻又写信回家挽留她，后来也回家同妻子和好。这两位弟兄得救后不久，就开始为主作工，并且作得很好。他们都见证说，接受主作救主之后，并没有听到甚么道理的教导，里面就自然而然的感觉自己有错。这类的故事太多了。有的人一接受主就觉得打牌不对，有的人觉得吸烟不对，另有的人觉得喝酒不对，也有的人觉得没有对家人尽本分是不对的。这是生命在他们里面发光照耀的作用。不仅在我们刚接受主时，生命会在里面发光照亮，我们基督徒在地上生活一直到见主之前，这生命都会在我们里面时刻照亮，使我们对事物有敏锐的感觉。

我们之所以知道主的生命是光，在里面照亮我们，乃因我们里面有感觉。譬如，我们得救前说错话，却不觉得是错的，甚至还觉得自己是对的。但我们得救后说错话，里面就有感觉；这和得救之前不同，这乃是生命在里面照亮的作用。你祷告越多，与主交通越多，里面的感觉就越敏锐，也就是说，里面的光越明亮。如果你好几天没有祷告，也不默想主，就会发现里面的感觉模糊了。这意思是，我们里面的光黯淡不明，快要退去了。这就如马太二十五章所说的：『灯要灭了；』（8；）灯只是快要灭了，但还有一点光。因着我们得救的人里面有主的生命，无论我们多软弱，这生命仍在我们里面；但我们若不亲近主，这光就会弱下去。此外，有时也因着我们贪恋别的事物，那事物就成为帕子，把光遮蔽了。因此，我们里面的光就不明亮，感觉也就不敏锐了。然而，何时我们回到主面前，再有祷告，与主再有交通，再默想主，里面的感觉就恢复了。当我们得恢复再回到主面前，蒙了光照，就觉得自己对不起亲友、家人，并觉得自己有些话语、态度和意念都错了。我们越祷告主，越亲近主，里面的感觉就越敏锐。光越强，就越能清楚的看见东西。

譬如，到了晚上我们可能一身脏；但因屋里没开灯，就看不见自己脏。屋里若有一点光，我们就稍微看见自己的衣服不干净。光若再强一点，就看得更清楚了。若再进一步把衣服摆在显微镜下，又加上强光，就不仅看见脏，还能看见上面很多的细菌。我们里面生命之光的作用也是这样。许多时候，我们昨天看为对的事，今天看就觉得不对了；因为昨天的光不强，但今天因着亲近主，向主表示爱，与主有透彻的交通，让主得着更多地位，光就加强的照亮我们。我们里面更有感觉，许多原来不觉得错的事，现在觉得不对了。有时我们的心虽然爱主，也与主有交通，但有事情来遮蔽了我们里面的光。比方，太阳光本来是很明亮的，当日蚀发生，就是太阳被月球挡住时，太阳光就黯淡了。然而，太阳虽被挡住，却不完全是黑暗的，仍有一点光从旁边透出来。有时我们里面的光景也像是『日蚀』：我们虽然与主有交通，但里面被『月球』挡住，就是有事情把我们里面的光遮住，只剩一点微弱的光透出来。在我们的经历中，『日蚀』有时只有几分钟，有时可能几个月之久。不过，感谢赞美主，我们与主之间出事时，光虽被遮住，但不完全是黑暗的；只要我们恢复与主的交通，光就会再度照亮。

有时我们里面的『月球』也许不只一个，可能有许多；我们经常发现有许多东西遮蔽了我们里面的光。我们若愿意对主说，『主阿，我爱你，我愿意与你交通，愿意仰望你，』这样多给祂地位，里面的『月球』就挪开一点。我们再多与主有交通，祂又挪开一点。若是有一天，我们能与主交通一个小时，我担保那个『月球』再大，都能被挪开。这样，我们里面就会非常明亮。这样的照亮，并不是由于外面的光，乃是由于里面主的生命所发的光；因为这生命就是人的光。（约一4下。）何时我与主有交通，让主有地位，主这生命在里面就照亮、发光，使我们知道自己在存心、意念、话语、或行动上错了。无需别人来告诉我们，我们里面就觉得了；这感觉乃是出于生命的光在里面的照亮而有的看见。譬如，我要去打牌，这生命在我里面给我感觉不能去。这种内里的感觉有时像一只手把我拉住，有时是一句话叫我不要去；另有的时候，就只是一种不妥的感觉。那就是神在祂的灵里给我经历了。

这样的光照和感觉乃是基督徒最大的福分，这指明我们在灵里经历神了。神这样给我们经历，就是给我们得着一不是道理上的，乃是生命上的；我们实实在在的摸着了这位神。祂如果仍是隐藏的神，住在不能靠近的光中，（提前六16，）人就无法摸着祂。但感谢神，有一天祂作为话出来了；祂进到我們里面作生命；现今祂作为光在我们里面照亮我们。我们不仅得着祂，也经历了祂；祂现今就活在我们里面，时时照亮我们。至此我们看见，话就是神出来了，生命就是神进入我们里面，光就是神的生命显出功用。借着这光的照亮，神就给我们经历了，祂也与我们调和了。

恩典

当我们经历生命的光在里面照亮，我们就得着恩典；这是基督作为神的显出的第四项。约翰一章十七节下半说，『恩典和实际都是借着耶稣基督来的。』话、生命、光、和恩典这四样都是主耶稣自己。主耶稣就是神自己，当祂给我们经历了，就是恩典；这是白白给的莫大福分。人能得着神而经历神，这确实是恩典。

一章十七节的话是比较性的说法：先说律法是借着摩西赐的，接着就说恩典和实际都是借着耶稣基督来的。律法首先告诉我们，神是独一的，要人敬拜祂。（出二十2~5，申六4~5，可十二28~30。）这律法的诫命叫人知道有神，也吩咐人要敬拜神，但祂不能把神带给人，使人得着神。旧约的律法只是诫命，告诉我们如何行事讨神喜悦，却不能把神给人，所以不是恩典。在新约里主耶稣来了，祂不必告诉人祂是独一的，要人敬拜祂；祂就是这位独一的神。人一接受祂，祂就进到人里面作生命，并发生功用，在人里面光照人。这样，人就经历神，得着神，并享受神；这就是恩典。摩西从神领受律法，将律法逐条告诉以色列人，但律法不能叫人摸着神。人只能得着道理、知识、诫命、字句，而不是得着神自己。主耶稣来了，祂是话，也就是神；祂是神的具体化身，就是神的显出。因此，主耶稣所带给我们的乃是神的本身，神的自己。我们将祂这话接受到里面，生命就进到我们里面。祂在我们里面作生命，这生命就是人的光，在里面光照我们；这样祂就给我们经历、享受了，就与我们调和为一。这时，神就作了我们的恩典，因为祂给我们享受并得着了。比方说，我现在渴得不得了，这时有人来对我说，只要到某地去掘井，就能得到水。这就是律法，因为只对我说到水，却不能使我得着水。对我来说，这是虚空的，是道理。现在有人给我一大杯水叫我喝。我喝了，水进到我里面，我就享受了这水。这白白给我享受，解我乾渴的水，对我就是恩典。在旧约里，摩西的律法乃是把神以及神与人的关系告诉人，但人无法藉这些律法摸着神、得着神。神是神，人是人，人和神之间无法产生主观的联结。人里面的乾渴得不着解决，并且人终究无能行善以讨神喜悦；这是律法。到了新约，耶稣基督来了，祂就是神，祂是神在话里出来了；当人接受这话，神就进到人里面，给人享受并经历。这种的经历很奥妙。我年轻初蒙恩时，研读圣经真理，就知道神要进到我里面给我享受。那时我就思索：这位神这么大，而我这么小，祂怎能进到我里面？并且，祂进到我里面时，我没甚么感觉，也不明白，祂现今在我里面是怎么一回事？我这样思索时，里面就感觉神好像离开我了。正如你把马达的开关一打开，马达就转动。你若想把电线切开来研究电，你一切开电线，电流断了，马达就停止，并且你也找不着电这东西。

生命也是如此。人一信主就有主的生命在里面。然而，有人说这是迷信。那么让我问你，你有人的生命么？你的生命在那里？能拿出来给我看么？现在我是活着的，说不定一小时之后，我就不再呼吸，心跳也停止，我就死了。虽然我全人完整无缺，然而我死了，因为我里面没有生命了。生命到底是甚么东西？在那里？没有人能把生命拿出来给人看。但宇宙间的确是有生命这个『东西』；这不是迷信。神的灵进到我们里面，也是同样的原则。神的灵把神的生命带进我们里面，使我们得生命，这绝不是迷信，乃是千真万确的事。（约三7~8。）我很喜欢举这例证，当我在一间很小且空气不流通的屋子里睡了一夜之后，早上起来真觉气闷，就快快到阳台作几下深呼吸，立刻就觉全身舒畅。这绝不是迷信或心理作用。许多时候，困境压迫你，就像把你困在一间小屋里，难过得透不过气来。你若能找个地方大声呼喊，只要喊几声，里头的气就透出来，心里就快乐、舒畅了。这绝不是迷信。信主的人未祷告之前可能是满脸愁容，祷告一刻钟之后，脸面自然放松，心里快乐；这是确实的。神像空气一样给我们呼吸，也像电一样给我们应用。这就是神给我们经历了，也就是恩典给我们享受了。这恩典是白得的，不必花钱买，也不用出代价换，并且能应付我们一切的需要。基督若仅仅是神，我们就无法就近祂。祂必须是话，就是神出来了；但祂若仅仅是话，我们还是无法得着；祂要给我们得着，就必须作生命进到我们里面；然后这生命就成为光，发生功用，给我们经历。一旦祂给我们经历了，就成为恩典。实际除了恩典，我们还有实际。（一17下。）主耶稣就是话、生命、光、恩典和实际。因着祂是恩典和实际，当祂进到我们里面，我们就得着恩典和实际。祂对我们成为恩典，也就成为实际。国语和合本圣经把『实际』这辞译为『真理』；这个『理』字非常害意，会让人以为是指真实的道理。在希腊原文，这辞的意思是真实、实际；用英文来翻译，最好的字应当是reality（实际），就是实实在在的东西。

譬如，有位弟兄给我一杯葡萄汁。我喝了，这对我就是恩典；不仅如此，这对我还是实际——实实在在的东西，确实解决我渴的难处。我喝下就觉得真『实际』阿！再譬如，我饿了，有位朋友送我面包让我吃饱，这对我就是恩典；另一面，这对我也是实际，因为有实在的东西进到我里面，给我充饥，加我力量。这实在的东西，就是实际。恩典和实际是紧紧相连的——实际跟着恩典。甚么时候你里面经历神，就是摸着恩典，那时你里面也就有了实际。历代有许多人能为主殉道，他们受害时还坚持信仰，因为他们所信的不是空洞的道理，乃是实际。有一个实在的东西进到他们里面，给他们得着并享受，因此作了他们里面的实际。乃是这实际支撑并供应他们，使他们能殉道，为主舍命。我们跟随主，走属灵的路，过得胜的生活，都是出于这实际所发出的能力。头三卷福音书是论到国度的要求，后一卷约翰福音是说到生命的供应。我们没有任何人能满足国度的要求，但我们里面这生命乃是实际，能使我们作我们所不能作的，以满足国度的要求。

丰满

到目前为止，我们已经看过基督是神显出的前五项：话、生命、光、恩典、实际。话是生命，生命是光，光是恩典，而恩典就是实际。接着我们要来看第六项：丰满。约翰一章十六节上半说，『从祂的丰满里我们都领受了。』这丰满乃是基督的丰满，也就是神自己。『领受』(received)就是接受并得着了。比方说，这玻璃杯里倒满了葡萄汁，这满溢的葡萄汁是这玻璃杯的丰满。我喝下葡萄汁，就是从这玻璃杯的丰满领受了满溢的葡萄汁。基督的丰满就是神，因为祂是神的具体化身，而神是祂的内容，祂里面的一切都是神。这就是祂的丰满。(西一19，二9。)从这丰满里我们都领受了，就是说，我们借着前面这五项领受了神。我们借着话领受了神，这话乃是生命，这生命就是人的光；这光是恩典，恩典就是实际给我们领受了。因此，到了实际这项时，神就给我们领受(得着)了，并且是从祂的丰满里领受的。

神原本是在天上，我们无法摸着祂、得着祂。有一天，祂这话出来了。然后，在祂里头的生命就进到我们里面。不仅如此，祂这生命还是光，在我们里面照亮，使我们经历祂。这样经历祂，就是恩典，也是实际。于是，神就给我们得着，我们是从祂的丰满里领受的。神是话、生命、光、恩典、实际；有了这五项，我们就从祂的丰满里领受了。

恩上加恩

我们都从神里面的丰满有所领受、有所得着，并且是『恩上加恩』的得着。（约一16下。）恩上加恩，就是神上加神。比方，你把水龙头打开，水就一直不断的流。我们可以说，这是『水上加水』。再比方，我把这满满一杯葡萄汁一口接一口的喝了，也可以说是『葡萄汁上加葡萄汁』。主耶稣就是神的具体化身，你得着主，就得着这位神进到你里面。不仅如此，祂在你里面要一天过一天、一次又一次、一点一点、一面又一面的把神加给你。那就是恩上加恩。你初得救时，像才打开的水龙头，有一点『水』出来了；当你让水继续流，时时刻刻的流，那就是恩上加恩。譬如，你想去看电影，神在里面光照你，不要你去，你若顺服了，就经历了神。又譬如你想去打牌，神在里面光照你，不让你去，你若顺服了，就又经历了祂、得着了祂。当你快要与妻子吵架时，或又快要作错事时，祂在里面一再光照，你也一再顺服，你就一再得着更多的基督。如果从我们得救起，就一直与祂有交通，爱祂，亲近祂，与祂来往，祂在我们里面就一次又一次、一点一点的光照再光照，给我们经历再经历。我们这样一再的经历并得着祂，就是恩上加恩的得着神。以上是约翰一章起头的话，也是约翰福音的序言。约翰福音就是说到我们的主耶稣乃是神；祂是显出来、传出来、说出来的话；我们接受了祂，祂就进到我们里面作生命；这生命在我们里面乃是光，发生作用光照我们；我们顺服这光照时，就享受祂、得着祂，这就是恩典。我们得着恩典，里面就有一个实在的东西，就是实际。这样，我们就实实在在的得着并经历了神，就是从祂的丰满里领受了祂自己。从这时起，一天过一天、一次又一次，祂在我们里面一再运行、光照，一再让我们经历、得着，这就是恩上加恩的得着神。

这就是我们基督徒的信仰与生活，也就是福音，是我们今天所需要的。但愿我们更多接受祂的恩典，更多与祂有交通，更多让祂在里面有地位。这样，祂就能带我们恩上加恩的经历祂。末了，请记住我们在约翰一章所看到的八个项目：神、话、生命、光、恩典、实际、丰满、恩上加恩。原本在永远里的神与我们毫不相干，祂对我们完全是客观的。感谢赞美主，祂现今是话一祂出来了，又成为生命，这生命是光，我们有了光，恩典和实际也就来了，有了实际，我们就领受了祂的丰满，最后就是恩上加恩。原来客观的神，如今成为我们里面主观的恩典。从前与我们不相干的，现在成为我们里面的经历，给我们恩上加恩的得着。这与我们的经历相符，每一个真蒙恩的人都有这样的见证。原来远在上天客观的神，经过话、生命、光、恩典、实际、丰满，然后恩上加恩的给我们得着，作了我们里面的恩典和实际。我们实在要说，阿利路亚，荣耀归给神！

第十四章 约翰福音的原则-变死亡为生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音二章一至十节。

约翰福音的序言，（一1~18，）说到神是话显出来，是生命进到我们里面，是光显出功用，给我们经历，而得着恩典和实际，我们也就从祂的丰满领受了，结果是恩上加恩的得着神。现在我们来看二章所记载主耶稣变水为酒的神迹。大多数基督徒都知道这故事，但对其意义的领会却很肤浅。其实，这故事立定了一个重大的原则。在二十一章二十五节约翰说，『耶稣所行的，还有许多别的事，若是一一都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。』这指明他只是把主耶稣所行的许多事，选出其中几件来作例证而已。因此，约翰所特意记载的事，必是意义重大且深远的。

约翰福音的原则-变死亡为生命

有人说主耶稣变水为酒，是为要证明祂是那位使无变有的神。从前我也有几分这样的看法；但我越读圣经，就越觉得这看法不正确。圣经说到神有两个特点：第一，称无为有；第二，叫死人复活。（罗四。）在创造里祂称无为有；在救赎里祂叫死人复活。约翰福音不是要证明主耶稣是创造的主，乃是说到祂是叫我们得生命的主。（十10下。）因此，这卷书是要说主是称无为有的神，乃是要说主是变死亡为生命的神。这卷书清楚的说，主耶稣来是要叫人得生命，（十10下，）并要叫死人复活。（六39~40，44，54，十一23，25，十二17。）因此，在二章变水为酒的神迹里所隐藏的原则，乃是主耶稣这位生命的主临到人，要叫死人复活，就是变死亡为生命。这立定了整卷约翰福音的原则。在这神迹里主耶稣与人的关系，也照样见于整卷书中祂与人的关系。这神迹是隐含寓意的，其中每一事物都具象征意义。限于时间，我们只能着重说到各面在原则上的意义。

第三日

二章开头说，『第三日』，主被请去赴婚筵。（1~2。）我们从一章读到二章，可能会希奇在二章一节开头说到『第三日』。照一章所记载的算下来，这里该是第五日，因为一章二十九节说到『次日』，三十五节说到『再次日』，四十三节说到『又次日』。因此，到二章开头就应该是第五日。然而，作者的算法不是这样，他把一章里的那三天都算作次日，而把这里原是第五日的算为第三日，这指明圣灵感动作者记载这数字有属灵的含义。因着主被钉十字架后在第三日复活，（太十六21，路二四7，）所以在圣经里，第三日象征复活。主在第三日来到这地方，就像祂是在复活里临到人。

主的复活有两个意义。第一个意义是，祂在复活里不再受时空的限制。当主耶稣在肉体里，还未死而复活之前，祂是受时间和空间的限制。那时祂若在加利利，就不能在耶路撒冷；但祂复活之后就不再受时空的限制。当门徒们在屋子里时，门都关了，主耶稣却来站在当中。（约二十19，26。）当两个往以马忤斯去的弟兄走在路上时，祂亲自就近他们，和他们同行。（路二四13~15）主好像忽去忽来，进出自由，因为祂复活之后，就脱去一切的限制，成了无所不在的主。当初在肉体里行走的主耶稣，今天乃是在复活里，就是在『第三日』临到我们。从前祂在肉体里有肉身的形体，如今祂在复活里乃是在灵里。在肉体里时，祂受时间和空间的限制；在复活里祂不受一点限制。不论我们身在何处，祂都能临到我们，因为祂是在第三日，就是在复活里。在会所里，祂与我们同在；回家去，祂在我们的家里与我们同在。祂临到我们是受限制的，是无限无量的。

主的复活第二个意义是，祂在复活里乃是在灵里。今天当我们说我们碰着主耶稣，并不是指碰着祂的肉身。祂一面是话，一面也是灵，因为祂从死里复活了；祂住在我们里面是在第三日，就是在复活里，在灵里。祂在我们里面作生命，就像我们里面的气一有实货，却没有形体。你若把人的身体剖开来找生命，一定找不着，因为生命不是有形体的东西。

主耶稣在复活里乃是在圣灵里；祂就是灵，像气一样。因此，在复活那天晚上祂向门徒吹入一口气，说，『你们受圣灵。』（约二十22。）这指明那时祂是在圣灵里；祂将圣灵如同气一样吹入门徒里面。这是变水为酒这神迹里的第一个原则。切记，今天主与我们的关系乃是在第三日的复活里。

加利利的迦拿

变水为酒的神迹是发生在『加利利的迦拿』（二1中。）加利利是被人藐视的地方，因为七章记载，没有申言者是出于加利利而兴起的，（52，）并且有人认为基督不可能出于加利利。（41。）但主耶稣是长在加利利的拿撒勒，（太二23，）如今祂又来到加利利这个卑微、受人藐视的地方。

迦拿意芦苇。芦苇象征主所要拯救的乃是软弱、脆弱的人

□『压伤的芦苇，祂不折断』（赛四二3上，太十二20上。）主耶稣曾对群众讲论施浸者约翰说，『你们从前出到旷野，要看甚么？被风吹动的芦苇么？』（十一7。）主在这里的意思是，虽然祂所拯救的人都像芦苇那样软弱、脆弱，但为祂作见证的约翰不是那样的人。我们都是主耶稣所要拯救的『加利利的迦拿』人；若有人觉得自己很尊贵、很刚强，这人必定不是主耶稣的门徒。凡主所临到的人，都是『加利利的迦拿』人一卑微脆弱的人。我们越认识主，就越觉得自己是卑微脆弱的人。主耶稣来不是拯救出身尊贵、刚强有能力的人。（九12~13，林前一26~29。）我们必须是加利利的迦拿人一卑微脆弱的人，这样主就会临到你。主不是去找高贵有能的人，乃是到加利利的迦拿，就是到卑微脆弱之人的所在地，来行变水为酒的神迹。这是第二个原则—祂来到卑微脆弱的人中间。

婚筵

主到加利利的迦拿是参加娶亲的筵席。（约二1中。）娶亲的筵席表征人生的快乐和享受；因此祂临到人，与人发生关系，乃是关于人生的快乐和享受。简单的说，祂是要介入人的人生。因这神迹具有象征的意义，因此不能只按字面领会，乃要找出其寓意。婚姻乃是人类生存维系之所在，因为人的生存开始于神的创造，继续于人的婚姻。没有婚姻，就没有人类继续的繁衍；至终，没有婚姻，就没有人生。另一面，婚筵是快乐的时刻。因此，婚姻表征人生，而婚筵表征人生的快乐和享受。

酒用尽了

三节上半说，『酒用尽了。』婚筵的享受乃在于酒。酒是指甚么？有的解经家说，酒是指快乐、兴奋。这样的解释比较肤浅；我要追根究柢来探讨酒的属灵意义。犹太人所喝的酒都是葡萄酒，其实就是葡萄汁；我们可以说，葡萄汁就是葡萄的『血』。当主耶稣设立祂的晚餐时，是用葡萄树的产品，（太二六27~29，）象征祂为我们所流的血；主流血就是舍命，因为生命是在血中。（利十七11c）所以葡萄汁是葡萄的血，也就是葡萄的生命。因此，这里的酒象征生命。婚筵的快乐在于酒，这表征人生的快乐是在于人的生命。婚筵里的酒用尽了，象征人里头的生命到了尽头，人生的快乐也就结束了。有了生命才有快乐、才有兴奋。姑且不说人死了，人只是生个病，就没有快乐了。人的生命发生一点问题，人生的快乐就消减了。年轻时，我们能打球、唱歌、结婚，建立家庭、事业等；那真是人生，也真是人生的快乐。人生的快乐在于甚么？在于人的生命。假设有一天你病了，躺在床上几乎要死。这时，你还能快乐么？快乐消失了，因为生命将尽；这光景就像婚筵上的酒『用尽了』。譬如，一对年轻人刚结婚时欢喜快乐，三、五个月内还在新婚喜乐中。有一天丈夫突然死了，喜乐就转为悲哀；这就如同婚筵上的酒用尽了。这给我们看见，人生是有限的，所以人生的快乐也是有限的。人生一切的快乐有限，乃因人的生命是短暂、有限的。

当婚筵的酒用尽了，耶稣的母亲马利亚对祂说，『他们没有酒了。』（约二3下。）这意思是，她盼望主能作些事。耶稣对她说，『妇人，我与你何干？我的时候还没有到。』（4。）马利亚立刻懂得祂的意思：她不能干涉这件事，主必须照祂自己的意思作；于是马利亚就对仆人说，『祂告诉你们甚么，你们就作甚么。』（5。）这象征主与人发生关系时不能受人意的支配。换句话说，主耶稣要临到谁，要叫谁得生命，没有人能支配。我们只能说，『主阿，照你的意思行罢。』我们必须让主来作，我们无法支配主。

六口石缸

变水为酒的整个过程都富有奇妙的象征意义。六节说到，照犹太人洁净的规矩，有六口石缸摆在那里，每口可盛两三桶水。耶稣对仆人说，『把缸倒满了水。』他们就倒满了，直到缸口。（7。）在圣经里，六这数字是指人的受造，因为人是在第六天造的。（创一27，31。）这缸是石缸。在圣经里，石头与砖头的意义大有分别：石头指神的创造，砖头指人的工作。（出一14。）因此，六口石缸象征神所创造之天然的人。

主耶稣要仆人把六口石缸倒满了水。在圣经里，水有两面的意义。水有时用于积极一面，如出埃及记里从磐石所流出来的水，是指生命。（十七6，参约四10，14，七38，启二二1。）水有时用于消极一面，如创世记里淹没全地之水，是指在审判下的死亡。（一2，七17~24，参出十四21~30，约三5，罗六3。）约翰二章六节这里的水不可能指积极一面的生命，因为这水要被变为酒，而酒在此是积极的；水在此则象征死亡。因此，六口石缸满了水，意思是受造之天然的人满了死亡。这与三节里『酒用尽了』的含义相符。首先是婚筵上的酒用尽了，接着是六口石缸满了水。这意思是受造之人的快乐结束，乃因他的生命终结了。

变水为酒

这时，那叫死人复活的主就进来，将这六口石缸的水都变为酒。（8~9上。）
）这意思是，主叫天然人里面的死亡变为复活的生命。

好酒

九至十节说，『管筵席的尝了那水变的酒，并不知道是那里来的，只有舀水的仆人知道。管筵席的便叫新郎来，对他说，人都是先摆上好酒，等客人喝足了，才摆上次的，你倒把好酒留到如今。』水变的酒与天然的酒不同；前者是『好酒』，后者是『次的』。天然的酒是指天然的生命，水变的酒乃指主所带来那非受造的生命。这个神迹给我们看见一个原则：主是在复活里来到我们这卑微脆弱的人中间；我们人生的快乐是在于人的生命；但我们的生命是短暂有限的，是会用尽的，就是死亡；主把我们这天然人的死亡变作生命一使我们里头的水变为酒。结果，我们的人生快乐满足了一叫人喝足了好酒。（参10。）

显出祂的荣耀来

十一节说，『这是耶稣所行的头一件神迹，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来，祂的门徒就信入了祂。』主耶稣进到我们的人生里，叫死亡变为生命，使我们的人生有真实的满足和快乐。主行这变水为酒的神迹也是为了彰显祂的荣耀，就是彰显神自己。这是主耶稣所行的头一件神迹；不仅是最大的神迹，也是立定原则的神迹。这意思是，主在我们身上所作的一切，原则都是在复活里：祂在复活里临到我们这些卑微脆弱的人，将我们里面的死亡变为复活的生命。这是整卷约翰福音的原则，其中所记载的每个事例都是这原则的应用。

原则的应用

在三章，有一位道德高尚的法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。他有他的人生，和他人生的快乐，就是行善作好。但他发现自己为善的能力有限，于是来找主耶稣。主给他看见他所需要的乃是得着另一个生命，就是重生。（1~13。）他原有的生命不能叫他的良善达到极点；这意思是，他原有的『酒』不能叫他的『婚筵』快乐到底。尼哥底母要有极致的良善，就需要有另一个生命，就是另一种『酒』。根据二章的原则，酒有两种：头一种是天然的、次等的、会用尽的；第二种是主用水所变的好酒，是不会用尽的。在三章给我们看见两个生命：第一个是尼哥底母原有之有限的生命，其行善能力也是有限的；第二个是主所要赐给他之无限的生命，是大有行善能力的。主要他得着重生，这就是变水为酒。在四章，有一位撒玛利亚妇人，是个淫妇。她有她的人生，她的人生里也有快乐。但很明显的，她的快乐也像酒用尽了一她没有满足，觉得乾渴，于是来打水。（3~7上。）那一天，主耶稣来到她跟前；（7下~10;）用二章的原则来说，那一天主真是到了『加利利的迦拿』，临到一个卑微脆弱的人。那女人的人生不满足；主就告诉她说，『凡喝这水的，还要再渴；人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。』（四13~14。）四章所题的水有积极的意义。二章有两种酒：原有的酒和水变的酒；三章有两种生命：原有的生命和主所赐给人的生命；四章有两种水：原来的水和主所赐的活水。因此，我们能看见同样的原则：二章里的婚筵需要变水为酒，三章里的尼哥底母需要在他人的生命之外再得着主的生命，四章里的撒玛利亚淫妇需要在她原有的水之外再得着主所赐的活水。在第五章，在耶路撒冷靠近羊门有一个毕士大池子，旁边的廊子那里，有一个人瘫痪了三十八年。（2~5。）那一天主耶稣临到他时，（6~7.）就是来到『加利利的迦拿』这卑微之地，那人像芦苇般脆弱。他的光景真是『酒用尽了』，因为他瘫痪了三十八年，正如有『婚筵』，却没有『酒』了。他有人生，但没有人生的快乐，因为他的生命真是软弱。这时主临到他，给他复活的生命，他就能毅起来活动了。（8~9。）从人的眼光看，他是得了医治；但从主的眼光看，他是死而复活。

因为在二十四节主说，『那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。』这指明那人是出死入生，从死里复活了。他瘫在褥子上不能动，指明他是在死亡里一死亡叫人软弱无能。他知道天使下池子搅动水之后，他该下去，病就会痊愈，但他没有力量。（7。）我们也是如此，知道该作好，该讨神的喜悦，却没有力量去作；因为我们是在死亡里一是『瘫痪』的软弱病人。我们也需要主来变水为酒，使我们的死亡变为复活的生命，好有力量行动。在六至九章里，每章各有一个例子，也都是在这原则里。约翰最末了所举的例子乃是十一章里主叫拉撒路复活。这事例与变水为酒的事在原则上是一样的。在伯大尼那里有几个脆弱的人：一个弟弟和姐妹二人。有一天，弟弟拉撒路病了。（1。）这就是『酒快用尽』了。姐妹二人就打发人去请主耶稣来。（3。）她们那时所作的与二章里马利亚所作的一样：都要主耶稣作事。然而，在二章主不受人的支配，在十一章主也不受人的支配。主耶稣不立刻去，却在所居之地，仍住了两天，（6，）因为主不随着人的意思行动。在与人的关系上，祂必须按照祂自己的美意去行。到了时候，主耶稣就来到伯大尼拉撒路的家，那时拉撒路已经死了。（7~17）这家的『婚筵』没有酒了，并且『六口石缸』里满了水，因为拉撒路死了，这家的快乐没有了。（19，31~33。）这时主就来叫拉撒路复活；（38~44；）这意思是，祂将『六口石缸』里的水变为酒。此后，拉撒路和他的姐姐就快乐满足了。他们真是得到了『好酒』。拉撒路未死之前，那个家的快乐是靠天然的生命；等到他复活之后，则是靠复活的生命。正如二章那个婚筵，起初的快乐是靠天然的酒；等酒用尽之后，主耶稣用水所变的酒就成了他们的快乐。在二章，主耶稣变水为酒的神迹显出祂的荣耀；（11；）在十一章，祂叫拉撒路复活也显出神的荣耀，（4，40，）就是彰显神自己。

约翰福音里的每个事例，原则都是主来到卑微脆弱的人那里，将人天然的死亡变作复活的生命。主叫拉撒路复活是末了的事例，也是这原则最明显的应用。随后约翰福音就再没有事例了。主进到脆弱的人里，将死亡变作生命；这是头一个神迹，也是最大的神迹。我们得救之前，里面是死的；（弗二1；）当主在复活里临到我们，就将我们点活，（5，）这就是重生。从此以后，主在我们身上所作的一切工作都是根据这个原则。约翰福音从始至终都在陈明这原则。有几件事是关乎我们对生命之路的认识和经历，请大家牢记。第一，主是在复活里临到我们。无论我们得救时或得救后，都是这样；我们何时亲近主、碰着主，主都是在复活里临到我们。在圣经里，复活有两个意义：一是无限量的，另一是生命，复活就是生命。（约25。）主耶稣在复活里临到我们时，祂是无限量的，祂也就是生命。

第二，我们是卑微脆弱的人。我们不该相信自己是刚强的；我们越承认自己是软弱的，越能经历主复活的生命。许多人听见主的道，就觉得太难了，他们实在作不到。这感觉是对的。如果我们觉得自己很刚强、没有问题，这反而是错的。主眷顾软弱的人，临到软弱的人。

第三，我们里面满了死亡。一面我们是『芦苇』：脆弱的人，另一面我们是『石缸』一受造天然的人，里面满了死亡。

第四，主进到我们里面将死亡变为生命。主来把死水变作生命的酒，就是把我們里面的死亡变作生命。当我们不倚靠主、不与主交通，里面就满了死亡一六口石缸满了水。反之，当我们接触主耶稣，让主进来，给主地位，主的手就在里面摸着我们。主的灵在我们里面运行时，我们里面死亡的光景立刻变为复活，我们就活起来了。许多时候我们里面的光景就像酒用尽了，一点喜乐都没有，并且毫无喜乐的能力。这时我们正像六口石缸满了水。我们若在交通聚会或擘饼聚会里闭口不言，别人可以说，这些是『六口石缸』，里头满了水一满了死亡的天真人；这证明我们没有让主耶稣来摸着我们。这就是『六口石缸』满了水，却没有让主来将水变为酒。

在平常生活中有时遇到弟兄姐妹，我们真觉得难过，因为他们正像『六口石缸』装满了水，在他们身上碰不到复活的生命，反之，都是死亡。当一位弟兄满了愁苦，不住的哀叹，你在他身上一点摸不着主的生命；真象『六口石缸』满了水。另一位弟兄和你谈论球赛，讲得津津有味；等到你和他讲属灵的事，他就想打瞌睡，他也正像『六口石缸』满了水一里头完全没有生命，全是死亡。有时，青少年弟兄姐妹在一起嘻笑，真是活泼；等到你要带他们祷告时，全都闭口不言，这又是『六口石缸』满了水。我们若不让主来摸我们的深处，我们在主面前的光景就像婚筵的酒用尽了，也像石缸满了水。我们若肯让主来摸，祂就要来将我们里面的死水变为酒，将死亡的光景变为复活的生命。不仅未得救的人是在死亡的光景中，即使已得救的人也常如此，需要主来变死亡为生命。有的人像三章的尼哥底母，是有道德又高尚的君子，但里头的生命力量有限，不能达到道德的最高境界。有的人像四章里那干渴的妇人，人生不满足，需要活水作满足。有的人像五章里瘫痪了三十八年的人；他们知道该怎么作，却毫无能力去作。有的人像八章那犯罪的女人，人生也没有满足，以致落到罪里，需要生命的拯救。有的人像九章里那生来就瞎眼的人，没有复活的生命作他们的光，以致在黑暗里，所以需要生命的医治，使他们有光。有的人正像十一章的拉撒路，落到死亡里，甚至被埋在坟墓：属灵的坟墓里。对有些人，赌场就是他们的坟墓；对另一些人，电影院就是他们的坟墓；对另一些人，麻将桌就是他们的坟墓。他们都被这些事物捆绑，埋在其中，无法自拔。世上的道德家、教育家、哲学家，甚至圣贤，都没有能力释放人脱离那一切死亡的光景。然而，主耶稣要在复活里临到这样的人，将他里面的死亡变为生命，使他们在复活的生命里活过来。他们一旦活过来，就能脱离电影院、赌场、犯罪的地方，就是脱离一切死亡的地方。愿神怜悯我们，使我们不留在满了死水的光景中，乃要让祂将我们的死亡变为复活的生命。

亲爱的弟兄姐妹，不要以为二章的神迹所立定的原则很浅显。不，这原则一再出现在整卷约翰福音，应用于约翰福音一切的事例。当我们以这样的领会来读约翰福音，就能看见每个事例都是变水为酒。这意思是，每个人的得救都是变水为酒，我们每次经历主的生命，也都是变水为酒。

让我们再简要重述这四点：

第一，主在复活里临到我们；

第二，我们是卑微脆弱的人；

第三，我们里面所有的都是死亡；

第四，主来了，就把我们的死亡变为复活的生命。

这样，我们就经历祂的生命。这就是约翰福音。这是我们的救恩，是我们生命的经历。这是主所行的第一个神迹，立定了约翰福音的原则：主在卑微脆弱的人身上所作的一切工作，乃是『变水为酒』。这就是主来将我们原来天然、软弱且必死的生命，变为祂复活的生命。

第十五章 约翰福音-上流人的需要（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音三章一至十节，十四至十六节。

关于约翰福音，我们已经看过两段重要的话，第一段是序言，第二段是原则。序言给我们看见神如何来给我们得着，而原则指明主如何来到我们这些卑微脆弱的人里面，将我们的死亡变为生命。这原则说过之后，从三至十一章，著者特别举出八个事例加以说明。

在二十章三十节约翰说，『耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。』此外，在二十一章二十五节他说，『耶稣所行的，还有许多别的事，若是一一都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。』这指明他只记载了主耶稣所行之事的小部分。他所特别记载的八个事例，至少有以下两个特别的意义：第一，证明主如何进到脆弱的人里面，叫人的死亡变为生命；第二，代表世上的各种人——人虽有千万，但归类来说，在神面前的光景只有八种。这八个事例代表人类社会中的所有的人。换句话说，人类社会中共有八种不同的人。因此，这八个事例乃是要证明，这一位话成肉体的基督能彀应付并供应世上各种人的需要。

上流人的需要

我们先来看三章所记的第一种人——上流人。（1~13。）在这事例中，那位来和主耶稣谈道的尼哥底母是个高尚的上流人；全本新约所题到的人物，难得有人像他那样高尚。在此先题到上流人，这是很自然的，因为人类社会总是尊重、甚至高举这样的人。

他的身分

尼哥底母有好几种身分。第一，他是道德家，因为他是法利赛人。（1上。）今天基督徒题到法利赛人，也许认为他们都是假冒为善的；但在当日犹太社会里，法利赛人是讲道德仁义的，有点像从前中国社会里的儒家和理学家。按这段记载来看，这个法利赛人是真诚的，不是假冒为善的。因此，他可以视为道德家。第二，他是政治家，因为他是犹太人的官。（1下。）第三，他是教育家，因为主耶稣说他是以色列的教师。（10。）第四，他是宗教家，因为他对宗教的事很有兴趣。（2~9。）一般说来，一个人若是道德家、政治家和教育家，就不太容易是宗教家；但这人也非常喜欢研究宗教的事。第五，他是老人家，因为他说自己已经老了；（4上；）他并非初出茅庐，乃是饱经世故的老人。以上这五种身分都是从人眼中看的。然而，神的看法和人不同，在神眼中，尼哥底母只有一种身分：他是从肉体生的肉体。（6。）虽然在人看，他是一位大有为者，但在神看，他只是个肉体。

他的光景

尼哥底母的光景诚然是根据于他的身分，他有怎样的身分，自然就有怎样的光景。他是道德家，具有高的道德标准。他是政治家和作官的，在社会上就有地位。他是教育家，有学问、有知识。他是宗教家，关心神的事，并且敬畏神。他是老人家，享有高的岁数，富有经验和阅历。这样一位大有为者，在人看来，他有道德、地位、学问、对神的敬畏、享高龄、富经历。然而，在神看来，他没有神的生命，只是个肉体，只有人的生命，而没有神神圣的生命。（3，5~6。）他这人的光景在人看虽是好的，但在神看却只是个肉体，属肉体而不属灵，没有神的生命，不能有分于神的国。

他的观念

一个人的观念常是根据于他的身分和光景。怎样的人就容易有怎样的观念，人的观念总是符合他的身分和光景。尼哥底母根据自己上流人的身分和光景，至少有三点错误的观念。第一，他认为人需要改良；（2中；）这含示他相信人是能改良的。第二，他相信人的教导能改良人。第三，他相信神对于改良人的办法，是差遣良师来教导人。我们怎么知道尼哥底母有这些观念？因为他来见主耶稣时，称主为拉比；（2；）拉比翻出来就是夫子，也就是老师。（一38下。）正如中国人称孔丘为孔夫子，尊称他为至圣先师。此外，他又对主说，『我们知道你是从神那里来作教师的。』（三2中。）因着他有这些观念，就把主耶稣当作是从神那里来的良师。他认为人最需要的是改良，也相信神会有同样的看法，因而认定神的办法必是差遣一位良师来教导人。

几乎所有上流人都与他一样，有这种看法，认为人最需要的是改良，人也是可改良的，办法就是良好的教导。所有的宗教和哲学思想也都存在着类似的观念。中国儒教的中心思想就是改良人，其教训可用一句话来代表：大学之道在明明德。明明德就是发挥人里头的良善，换句话说，就是把人修养得好一点。佛教劝人为善，就是要改良人。回教也重在改良人。中国的道教虽不大重在改良人，但也包含这思想。甚至连从前西方的哲学家，如苏格拉底等，也相信人是需要改良的，并且是可以改良的。他们相信只要有良师加以调教，就能把人改良成功。此外，按照圣经教训所立的犹太教也有这观念。尼哥底母这上流人就是犹太人，他的先祖相当敬畏神并认识神，他自己也是虔诚的宗教家，也有同样的观念，认为人需要改良。我要郑重的说，人类社会中各种的宗教、哲学、思想里，凡有这种改良人的观念都是错误的。世人相信人最需要的是改良，也相信人是可以改良的，同时相信圣贤哲人兴起乃是来作良师，为要教导人。但主耶稣的看法并不是这样，圣经也没有这样的教导。很可惜，今天基督教里许多人也有这种错误的观念。

宗教是甚么？中文里『宗教』这辞，意即有所宗而施教。『宗』就是尊奉、师法，指尊奉、师法于神或圣贤哲人；『教』就是施教。因此，宗教就是根据所尊奉和师法的神或圣贤哲人而施教于人。例如，中国的儒教所尊奉或师法的，并非一位神，乃是一位圣人—孔子以及他的学说，并据此而施教。认真说来，儒教并非谈论敬拜神的事。当然，世上的宗教大都是宗于神而施教于人。在英文里，religion（宗教）是指在神面前的敬虔说的。然而，无论中外，宗教这辞的含义，都与圣经里关于人与神之关系的看法不符。我们该想想主给我们的救恩是不是宗教？认真说来，不是。主给我们的乃是生命的救恩，并非教训的宗教。我们必须将主的救恩与宗教分辨得很清楚。很可惜的，不仅是外邦人，许多基督徒也把相信基督看作是加入基督教。圣经里有基督，有基督徒，但没有基督教。请问你是接受基督，还是基督教？你是得着救恩，还是加入宗教？我们都要说，我们信入基督，乃是得着了救恩；我们不是在宗教里，也不是在基督教里。我们若这样说，恐怕外邦人听了会糊涂。外邦人或许不很清楚，但我们自己对圣经真理和主生命的救恩，应当很清楚。

今天所谓的基督教（Christianity）包括罗马天主教、东方希腊正教、以及更正教这三大支派。在这基督教的范围里有成千上万的信徒，但很难说人人都得着了主的救恩。容我问，你得救了没有？你得着了基督没有？我们与那些在基督教里的人有所分别，乃在于他们当中有许多人仅仅是加入基督教，却没有让基督进到他们里面，而我们却有基督在里面。一般人看我们也是加入基督教的；但我要说，我绝没有加入基督教，我已将基督接受到我里面。我承认自己是基督徒，但绝不是基督教徒。也许有人会问：一个地方召会，通常被人称为『基督徒聚会所』，那不也是基督教么？这里不同的点，乃在于我们有没有把基督接受到里面。

人若没有把基督接受到里面，仅仅在外面领洗，加入一个教，那就仅仅是个基督教徒，而不是基督徒。其次，这也在于人是否在基督教的组织里。我们不承认在地方召会里的圣徒是在一个组织里；我们没有会友名册，也不必交会员费。我们常奉献财物，但那是因主的灵感，而不是对基督教组织尽义务。我们乃是一班蒙了主恩的人，聚集在一起爱神、敬拜神、事奉神。作为召会，我们没有基督教组织的型态和内容。事实上，我们与基督教组织的任何一面都没有关系，因为我们弃绝宗教能改良人的错误观念；在召会中我们不是在从事宗教改良人的工作，乃是让基督的生命活在我们里面。

他真实的需要-重生

尼哥底母对主所说的话指明，他认为人需要教导，而主耶稣是来教导人的。（约三2中。）但他真实的需要是甚么？话还没讲完，主就对他说，『我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。』（3。）主似乎是说，『这不是教导的问题，乃是重生的问题；教导是在于行为，重生是在于生命。』主耶稣的话清楚表明人真实的需要不是教导，而是重生。尼哥底母的犹太教背景让他有种观念，认为人可改良，人也需要改良。他知道主耶稣行了许多神迹，他相信若没有神同在，无人能行；（2下；）他也认定主耶稣是从神那里来作教师的。他也许是想：我虽是个老人家，已受了许多教育，但仍有缺欠，所以愿意到这人跟前来受教。我们不要以为这事很容易。教育主要都是针对小孩和年轻人，少有人觉得老年人也需要教育。然而，这里有一个老人愿意受教育，虚心的来请教这位三十多岁的青年『教师』。他满怀希望而来，却碰了个大钉子—主耶稣说他必须重生。尼哥底母听到主说他需要重生时，可能以为耶稣看他已老，无法再借着教育改良了，惟一的路只能回到母腹里再生一次，一切重新来过。尼哥底母领会重生就是再生一次。然而，他不明白怎么可能有这事，就问说，『人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来么？』（4。）

主耶稣回答说，『我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。』（5~60）主耶稣的意思是说，『重生不是像你所想的那样。别说你不能再进母腹里生出来，即使能，再生出来还是肉体，从肉体生的就是肉体。重生乃是从另一个源头；圣灵生出来。你所有的是人的生命，其源头是属人的母腹，即使你再从母腹里生出来，你仍然只有人的生命。你所需要的是神的生命，因此你需要从神的灵再生一次，好得着这生命。』我必须强调，神的救恩不是要改良我们的行为，乃是要改换我们的生命。改行为是外在的，接受新的生命是内在的，是里头拥有另一个生命。人如果只改外面的行为，里面的生命还是原封不动，就并没有改变。台北动物园里头有猴子，驯兽师常带着猴子表演吃西餐。猴子头上戴着帽子，身上穿着西装，像人一样用两脚走路。然后，坐在桌子前，拿起刀叉，照着所接受的教导吃西餐。因着驯兽师拿着鞭子站在旁边，他们就好好的表演。有时，也会趁驯兽师不注意时，把刀叉摆在一边，用两只手抓着吃。等到驯兽师拿鞭子一抽打，他们就学着人吃西餐了。表演结束，驯兽师把鞭子一放，那几只猴子就『猴形毕露』，丢掉西装、帽子和刀叉，抓起东西来大吃一顿。人无论怎样在外面教导、改正他们，他们还是猴子，里面的生命还是猴子的生命。

宗教者，规范人心之教导也。实在说来，规范人心的宗教不多，大都是外在的种种约制，如同用一种无形的鞭子，在『教猴子吃西餐』。社会上满了如同猴子般吃西餐的人，外面看来个个都像样；等到人不注意，也就是无形的鞭子挪开时，他们就原形毕露。当警察来了，就变回猴子吃西餐的规矩模样。如果警察、法院、舆论都不存在，社会上就满了『猴形毕露』的人了。无论何种教育或宗教，都是『教猴子吃西餐』，都不能把人改好。事实上，人越受高等教育，犯罪的方法也就越巧妙。没有受多少教育的人撒谎常叫你生气，因很容易就被识破；但那些受了很多教育的人撒谎往往叫你快乐，因为你被他们巧妙的骗术骗了。

再举一个例证。刚孵出来的小鸡和小鸭，外行人不易分辨。最好的辨识是把它们赶到水池边，小鸡一见水就退缩，小鸭看见水就快快跑下去。它们这样的反应是不用人教的，乃是里头不同的生命，带着不同的天性，自然就使它们有不同的反应。今天社会上有各种技艺或职业学校，却没有犯罪学校。没有人是从犯罪学校毕业的，但人人都会犯罪。犯罪是不需要学的。人里面所有的是犯罪的生命，自然就会犯罪；就如里头是鸭的生命，见了水自然就跑下去。因此，神的救恩不是要改良人的行为，乃是要使人重生，给人换一个生命，就是神永远的生命。

再举一个例证。如果一棵果树所结的果子难看又不好吃，人怎样施肥、修枝都没有用。惟一的路就是把这棵果树砍掉半截，再拿能结好果子的同种果树的树枝嫁接其上。待长在一起之后，结的果子就是甜的了。这不是修改原来的果树，乃是换一个能结好果子的生命。主的救法就是给我们另一个生命，使我们从神而生，在我们原来的生命之外，再得着另一个生命，就是神的生命。这乃是人的第一个需要。我们从父母所得之人的生命，乃是肉体；等到从神再生时，我们的灵乃是从那灵而生。因着是灵，就能有分于神的国。国乃是一个范围，在这范围里有其权柄与特性。比方说，在中国的中国人，就服中国的权柄，有中国人的特性。在约翰福音里，国不仅是掌权的范围，也是生命带着其特性的范围。在中文里，国也可以说是『界』。譬如，中文里的动物界和植物界，是从英文翻译过来的，这个『界』字实在就是国；若是直接的翻译，就是动物国和植物国。动物是一国，植物也是一国；有植物生命的就在植物国里，有动物生命的就在动物国里。动物国里的动物不懂得植物国的事，植物国里的植物不懂得动物国的事。照样，我们生来是人，在人界里，就是在人的国里，只懂得人范围里的事，无法懂得神界，神国的事，也无法有分于神的国。我们若要懂得神国的事，要有分于神的国，就非重生不可。这就是人的需要，人必须从神得着神的生命，叫人里面的灵由神的灵而生，这样人就立刻有分于神的国。

比方说，宇宙里有声音界、颜色界，你若是失明的，缺少看见的机关，就不能有分于颜色界。再假定你看得见，却是个聋子，缺少听的机关，你就无法有分于声音界。照样，有些人问：『神在那儿？我看不见，也听不见。』他们说得不错，他们看不见神，也听不见神。但宇宙中并不是没有神，不是没有神界的事，不是没有神的国。这些人乃是里头缺了一个机关，就不能知道有神以及神国的事。譬如，天空中有许多无线电波，我们却听不见，因为缺少一个对准频道的收音机。我们若有收音机，频道调对了，就能接收到无线电波，声音就出来了。同样的，有些人所以不觉得有神，因为他们里头缺少一个机关，就是人重生的灵；因此，他们需要重生。他们若仅仅是一个在肉体里的人，能懂得人情世故这些人界的事；但他们里头没有神的生命，他们的灵是死的，也就不懂得神国的事。他们如同瞎子之于颜色，又如同聋子之于声音。神是灵，人的灵若没有从神而生，怎能碰着神？怎能分有神的事？因此，人需要重生，这是人迫切的需要。

如何得着重生

未得重生的人是肉体，没有活的灵，不能认识神。人凭自己也无法改好，即使改好，也只是外面的、暂时的；里头的生命并没有改变，就像猴子无法一直学人吃西餐一样。因此，我们需要重生，以得着神的生命。要得着重生，就需要悔改，相信主耶稣。悔改，就是承认自己的罪，从心里接受主耶稣作救主。主耶稣被钉在十字架上，祂是被举起来的救主；祂如今乃是灵，我们接受祂，祂就进到我们里面。这实在是奇妙，却一点不是迷信。因着这样简单的悔改，相信祂，我们里头的『收音机』就把频道调对了，主耶稣这属灵的『无线电波』就传输到我们里面。主耶稣这灵一进入我们里面，我们就得着重生，有了神的生命；这就是说，我们里面的灵被点活，成了重生的灵。

（三6。）这时我们也就有分于神的国，成为神国里的人了。这就是重生。

我盼望大家都看见一个基本的原则：神的救法完全不是来改我们外面的行为，而是在我们里面换一个生命，就是在我们灵里重生我们。很可惜，有好些得救的人对此认识得不甚清楚，总以为神的救恩是来改我们外面的行为。一棵坏树的上半被砍去，接上另一棵好树的枝子，长起来后就结出好的果子。然而，接枝点以下的枝子，还是会结原来的坏果子。这就是今天许多得重生之圣徒的光景，他们有了主耶稣的生命接枝进来了，但生活为人不是靠主耶稣这新生命活着，仍是靠原有的生命而活，所以常常老枝子又长出来了，结果就和从前一样。『栽培的人』只好常常来砍这『老枝』，迫使这棵树非从新枝长出果实来不可。（十五1~3c）从新枝长出来的才是好果子，从老枝长出来的还是原来的坏果子。你一旦得了重生，就有『双重人格』：有原来的那个人格，就是肉体的人格；也有重生的人格，就是灵的人格。因此，你就有两种可能，就如接枝的果树有结两种果子的可能：凭着老旧的人格，活出从前的行为；或凭着重生所得之灵的人格，活出新的行为。神不改我们老旧的行为，祂是给我们换一个生命，换一个人格。现在祂如果要管教我们，并不是改我们外面的行为，乃是砍我们肉体里旧的枝子。祂『砍』我们，就是对付我们，责打我们，迫使我们这个人从基督里活出新的生命。这就是主的救恩。

第十六章 约翰福音-上流人的需要 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音三章三节，五至八节，十四至十五节。

本篇信息我们要继续来看约翰三章所说的重生，就是八种人中头一种人，上流人的需要。前一篇我们说到关于重生消极方面的事，本篇我们要从积极方面来说。难得有信主的人对重生这件事能领会得透彻。重生特别是上流人的需要，其结果是得着三件事：神的生命、神的灵、以及神的国。

重生的需要

得着神的生命

重生第一面积极的需要，是人需要神的生命。在十四至十五节主耶稣对尼哥底母说，『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。』这永远的生命就是神的生命。主说这话，证明这个上流人需要神的生命。人无论多好，无论怎样改良自己，他所有的不过是人的生命。人若不重生，就没有神的生命。人需要重生并不是因为人不好；即使人好，还是需要重生。因此，圣灵在这段关于重生的话里，不是选下流人作例子。如果圣灵选不好的人作例子，我们也许会说，人所以需要重生，乃因人是败坏的。但圣灵选了高尚、有学问、有道德、且敬畏神的人为例。对这样一个人看为完美的人，主却说，他需要重生。(3,5) 这给我们看见，无论是好人或坏人，他们的生命都只是人的生命，不是神的生命；因此，都需要重生。重生乃是在人的生命之外，再得着神的生命。我们从父母生下来，就得着人的生命，其中没有一点神生命的成分。

神的目的就是要叫我们与祂调和，并且模成祂的形象；为此，神必须将祂的生命放在我们里面。即使是社会上最良善、最有道德、最完全的人，他们里面也都没有神生命的成分。在这样的人身上，神不能达到祂的目的，因他们不能与神调和，也不能模成神的形象。因此，即使是上等的好人，还是需要重生，就是从神再生一次，好得着神的生命。这是重生第一面积极的需要。

得着神的灵

重生第二面积极的需要，是人的灵需要由神的灵所重生。主说，『从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。』（6。）人的灵需要从神的灵而生。神是灵，（四24，）而人是肉体；肉体与灵是完全不同的两种性质，无法相互交通。比方，金属如铁或铜能通电；但木头或纸就不能通电，因为性质不合。纸和木头怎样不通电，我们的肉体也照样不通神。所以我们需要重生，得着神的灵进到我们的灵里，点活我们的灵。这样，我们的灵才能与神联结，才能与神接触。

进入神的国

重生第三面积极的需要，是人需要有分于神的国。主告诉尼哥底母，他必须重生，好进入神的国。（三3，5。）国是疆界、范围。宇宙中任何的事物都有其疆界、范围；而每一疆界、每一范围里，都有其定律和定理。植物界、动物界、电界，都有其范围，也都有其定律和定理。我们人类也是一界，其中有人的定律和定理。各界的定律和定理，都根据其生命而有。譬如，人的生命有说话的定律，羊没有人的生命，就无法说人的话；就连非常会学人说话的鸚鵡，也不过是随人喊几句，无法教祂讲一篇道。反之，人只要下定决心，即使很难学的一种语言，还是可以学会。鸚鵡若要会说人的话，就要有分于人的国，也就必须『重生』，得着人的生命；因为要符合人界的定律和定理，非要有人的生命不可。照样，我们这些人界里的人，要有分于神界里神的国，要符合神国里的定律和定理，就必须重生，得着神的生命。

主耶稣在约翰三章没有讲到赎罪的事，乃是对尼哥底母说，他需要神的生命、神的灵和神的国。（15，6，3，5。）许多刚信主的人也许不知道自己有三项需要。他或者说，因他有罪，需要得赦免；或者说，他这个人活得太痛苦了，需要安慰；或者说，他感觉人生很虚空，盼望能得着主的恩典；或者说，人生在世甚么都不可靠，他要找一个倚靠；或者说，他死了要上天堂，不要下地狱。几乎所有信主的人，都逃不出这些原因。另一面，许多传道人没有把福音传清楚，只是应付人的这些需求，而把人真实的需要误掉了。然而，主把福音传得非常清楚，祂说人人都需要重生，好得着神的生命、神的灵和神的国。这乃是人真正的需要。

得重生的路

在约翰三章，主耶稣也说到得重生的路。在五节，祂说到从水和灵生。基督徒当中对于从水和灵生的意义有不同的见解。但我们若仔细读圣经，就能找出其准确意义。施浸者约翰出来给人施浸时，对那些来受浸的人说，『我是将你们浸在水里，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给祂提鞋也不配，祂要将你们浸在圣灵与火里。』（太三11。）约翰乃是传悔改的浸，使罪得赦。（可一4。）在马太三章十一节，他似乎是告诉人说，『你们都是败坏的罪人，应当在神面前厌恶自己，定罪自己。』人若这样厌恶自己，定罪自己，他就将他浸到水里。因此，将人浸到水里就是宣告说，这个人败坏的，应当死、了结并埋葬。这是真正的悔改。施浸者约翰所传的就是这悔改的道，其象征、表号乃是水。马太三章十一节的话是施浸者约翰对法利赛人说的。他说，他是将他们浸在水里，叫他们悔改；而在他以后来的主，要将他们浸在圣灵与火里。在约翰三章，主也是对一位法利赛人说，『人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』（5。）主似乎是说，『你这个法利赛人，首先要接受约翰所传的水浸，其次要接受我所带来的圣灵。』约翰所传的水浸乃是告诉人说，他们是该死、该埋葬、该被了结的。主所传的灵浸乃是告诉人说，他们该得着神的生命和神的灵。这才是真正的信耶稣。

悔改

真正的信主乃是悔改得重生。首先你看见自己坏透了，外面的行为是邪恶的，里面的性情是败坏的，于是就厌恶、定罪、弃绝自己。你领悟你这个人是该死、该被了结的，这就是真实的悔改；然后你就去受浸。受浸的水是埋葬的水，为着对付自己，了结自己。你要接受主耶稣，就要让人先把你埋葬并了结，因为你这个人败坏的。然而，人若这样骂你，你一定不高兴。我们从前都不认识自己，人家说我们好，我们真觉得甜美；人家说我们坏，我们就不高兴。所以我们都很有可怜，自己坏，还不自觉、不自知、不承认。这不是蒙恩之人的态度。一个蒙恩的人，乃是蒙神光照的人，他认识自己的败坏，就知罪自责，说，『我这个人真败坏，我该死，该埋葬，该被了结。因此，我需要浸在水里，让水把我解决、结束、淹没并埋葬。』这就是真实的悔改，也就是从水生的。我生长于半基督教的家庭，小时候到基督教学校读书，也去礼拜堂作礼拜。到了十六、七岁时，想法转变，就厌恶基督教。到十九岁时，又有一个转变，恢复每周日早上去作礼拜；作完礼拜，下午就去运动。这样过了三个月之后，就去考信德，受洗成为教友，开始领圣餐。然而，你若问那时我得救了没有？我要说，我就是这样入教了，根本不懂甚么叫作得救，也不觉得自己有罪，更不领会主耶稣怎样成为我的救主。我不清楚信了甚么，也不知道是怎样信的。再过一段时间，主才叫我听见真正的福音，那时圣灵作工在我身上，我才知道甚么是真正的信主。我家住在半山腰上，我信主之后有很长一段时间，我天天早晨上山去祷告。在途中我一面走，一面忧伤痛悔，捶胸自恨，有时甚至流泪说，『我太坏了，天下没有一个人像我这么坏，甚么人都被我得罪，凡与我来往的都得吃我的亏；我还自以为是道德君子，觉得自己很好。我这人真该下地狱。』有一天，我上到山上，就跪下祷告认罪；认罪后，站起来唱诗歌。那时有一首诗歌：『耶稣尊名入我耳中』。我一唱这歌，眼泪就流下来，感觉主耶稣是何等的可爱并甜美，里面满了亮光、喜乐。当我从山上往下跑回家时，整个人好像腾空了，实在有圣灵的同在。我这样悔改，相信主耶稣，圣灵就进到我里面。这就是从水和圣灵生的，这才是真正的信耶稣。感谢赞美主，我信好多人都与我一样，也经历过这样的事。

信入

我们仅仅认识自己，看见自己的败坏，因而厌恶、定罪自己，这样的悔改只馐了结自己，却不能叫我们得着神的生命。神的生命是在基督里，基督是在圣灵里。因此，我们必须接受耶稣基督，就是信入祂，好叫圣灵重生我们，使我们得着神的生命。这就是为甚么主耶稣说，『摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。』（约二14~15。）在二章，主耶稣说到祂的复活。（18~22。）在复活里，祂已不受任何限制，随时随地都能给人摸着，因为祂已从死里复活而成为灵。主作为圣灵，是不受限制且无所不在的，人随时随地都能碰着祂。

比方，我们二人在这里讲话，我们的声音被限制在这个房间里，别地方的人无法听见。若是我们二人的对话能借着广播电台广播出去，我们的话就进到无线电波里，各地的人只要有收音机，把频道对好了，就都能听见。主耶稣还没有复活时，祂是在肉体里，受到时空的限制；祂在耶路撒冷时，在加利利的人就看不见祂，也听不见祂的话。然而，祂从死里复活之后，就成为灵；这灵如同无线电波一样，在宇宙中无所不在。甚么时候，我们里面的『收音机』一灵一对好频道，祂这『无线电波』一圣灵一就能碰着我们里面的灵。我们如何『调好频道』？乃是借着悔改并相信。首先，我们要悔改，就是承认自己是罪人，败坏、无可救药，是该死、该灭亡的。然后，我们相信主耶稣是我们的救主，祂为我们死在十字架上，担当我们的罪，如今祂从死里复活，作了我们的救主。这样，我们就调好了频道，那属灵的无线电波立刻碰到我们里面的灵，我们就得重生。神的灵带着神生命的话，碰到我们的灵，我们就蒙重生，有了神的生命，也有了神的灵。重生是容易的，只要真心悔改，让主将我们心里的途径修直，（太三3，）然后接受主耶稣，圣灵就立刻进到我们里面。这样，我们就从神而生。

蒙重生的结果

我们一旦蒙了重生，就得着神的生命、神的灵和神的国。神的生命乃是神的内容，带着神的性情。神的灵乃是神的性质，也就是神的自己。比方，这个台子是木头作的，因此，木头就是台子的性质，也是台子的本身。神的灵就是神的性质，也是神的自己，因为神就是灵。（约四24。）神的国乃是神的范围，神的疆界。你有了神的生命，神的内容和神的性情就进到你里面；你有了神的灵，神的性质和神的自己就进到你里面；你有了神的国，你就进到神的疆界，神的范围里。

得着神的生命

蒙重生的第一个结果是得着神的生命。我们只要察看一个人里面的光景，就知道他是否蒙了重生，有了神的生命。一个人还没有信主，未得重生时，他里面是诡诈、恨人、黑暗的，不圣别也不公义。现今他真正悔改信主耶稣，得救、蒙重生了，里面就有诚实、爱、光明、圣别和公义。比方说，这葡萄汁里面含有水分、糖和葡萄的成分，当我喝下去，这一切都进到我里面；我里面就得着复苏并加力。照样，神的生命若进到人里面，他就会有神的内容——诚实、爱、光明、圣别和公义。反之，人若自称是基督徒，却是诡诈的，没有爱心，反而恨人，对人不义，并且让人感觉他里面是黑暗的，一点不明亮，你就要怀疑他大概还没有得救，因他里面没有神生命的成分。我们若真是得重生的人，虽然因着肉体 and 旧人还在，有时也会软弱，但我们里面却是有诚实、爱、光明、圣别和公义。有时一个真基督徒也会撒谎；然而，他外面虽然撒了谎，里面却感觉难过。此时他若立刻到神面前去，会不好意思祷告。也许他里面要忧伤痛悔一段时间，才会再到神面前祷告认罪，求主赦免，求主的宝血洗净。这是真基督徒撒谎后的光景。

反之，一个假基督徒撒谎会和没有信主的人撒谎一样，骗了别人，里面并不觉得难过，反而洋洋得意。因着我们这个人原是败坏的，我们信主时，里面虽已重生，但外面的行为还没有完全改变；这就如同接枝过的树，上面是好枝子，但是底下还是坏枝子。你蒙了重生，里面就有神的生命，但外面的行为也许还不大象样，这是可能的。虽然你外面犯罪，沾染污秽，或有不义、不圣，但里面总是痛苦、难过的；这就证明你重生了，只不过没有完全得胜而已。若有人外面行恶，里面还很高兴，这样的人是可怕的，必定没有得重生。神的生命就是神的内容，这生命一旦进到我们里面，神的内容—诚实、爱、光明、圣别和公义，就必进到我们里面。

得着神的灵

蒙重生的第二个结果是得着神的灵。神的灵一进到我们里面，我们深处的灵就活过来，我们就有了神。甚么时候我们得罪神，里面就不平安；甚么时候我们讨神喜悦，里面就平安。这种平安或不平安的感觉，乃是神的灵在我们灵里所给我们的感觉。譬如，一位少年姐妹惹母亲生气，受母亲责备，很不高兴而与母亲争论。假定这位作女儿的没有得救，她与母亲这样争论，里面不会太难过。然而，她若是已得救，有神的灵在里面，当她和母亲争论时，深处就有一种搅动，不赞成她的举动。她在外面搅扰母亲，她里面有灵在搅扰她；她与母亲争吵，圣灵也与她争吵。所以我常说，作夫妻的弟兄姐妹吵架时，我们不必去劝和，因为他们里面各自都有一个劝和的，就是圣灵，使他们无法继续吵下去。那就是神的灵在人里面的作用。我们得救之后，在许多事上，住在我们里面的圣灵都会在深处给我们感觉。我们作祂赞成的事，祂就给我们平安喜乐；我们作祂不赞成的事，祂就不给我们平安。

譬如，你要去看电影，神的灵不赞成，但你还是要去，祂就在你里面搅扰你。你不理，还是去了；看电影时，祂在里面一直闹，叫你不能平安的看。这种深处的感觉就是神的灵在运行。许多时候，我们对某些事情、某些圣经的真理、或某些属灵的事不明白，我们向主祷告时，里面忽然就有一个感觉，好像眼睛开了，我们懂了；那也是灵的作用。还有些时候，我们凭自己的眼光对某件事情有一种看法，但里面却有另一个感觉，另一种看法。这不同的感觉和看法，乃是从灵来的。我们重生的灵是在我们深处的一个机关，祂常与我们的理智和眼光有所抵触。在上海附近有位姐妹，有一天她里面有感觉要送一只火腿给一位弟兄，她去拿时起先选一个大的，但一想，这个太大了，于是就选中大的。她再想，这个还是大了点，就选一个小的。她就这样一直犹豫不决。最后从她最深处出来一句话说，『撒但，你退我后面去，你再叫我选小的，我就把这些火随全都送出去。』她这个感觉乃是从灵来的；她从灵里骂那在她肉体里的撒但。这个例证明显的给我们看见，我们常被撒但利用，使我们满了肉体；但在我们深处有灵，会给我们另外的眼光和感觉。

肉体就是肉体，灵就是灵；在一切事上，肉体 and 灵一直都有不同的看法。然而有的圣徒常站在肉体那一面，不让灵出头。他的眼光和看法都是属肉体的，所有的感觉也都是属肉体的，不是属灵的。这就叫我们怀疑这人到底重生了没有。我们外面的人是肉体，肉体里有撒但；但在我们深处有重生的灵，这灵里有神的灵。因此，我们深处的感觉就是灵的感觉，这是未蒙重生的人所没有的；这灵乃是神自己，就是在我们里面神的性质。当我们要恨人时，神的性质就在里面反对，因为那个恨和神爱的性质不同。当我们要作暗昧的事时，里面的灵就反对，因为暗昧的事和神的灵那光的性质不合。

有分于神的国

蒙重生的第三个结果是有分于神的国。人的生命形成人的国，神的生命就形成神的国。在任何一国或疆界里，都有其定律和定理。我们在人的国里，就是在人界里，其中的定律和定理都源自于人的生命。我们必须是人，有人的生命才能有分于人界，才能懂得人界里的定律和定理。照样，在神界里，就是神的国里，也有其属灵的定律和定理，这些定律和定理都源自神自己、神的生命和神的灵。人只有得着神的生命，行事为人才能合于这些定律和定理；人若没有重生，没有神的生命，没有神的灵，这些就与他无分无关，他也不会明白。服神的权柄，意思就是服神国里的定律和定理。比方，菲律宾的国民就得服从菲律宾这个国家的权柄，就是服从其法律。同样的，神的国是神掌权的范围和疆界，有神的权柄，有属灵的定律和法则在其中。信徒在这范围里，就得服从其定律和法则。人若没有神的生命，必定无能力遵守，也摸不着神的权柄、定律和法则。神的生命要求人圣别、光明、良善、慈爱；这些都是神国里的定律和法则。人若没有神的生命，就无法遵守，也就不能服神国的权柄，他们在神界里就无分了。我们有了神的生命、神的灵，自然就在神的定律和定理之下，也就在神的权下。结果就能有分于神的国，神国里的福分也就是我们的了。我们蒙重生的人，有了神的生命、神的灵，也有分于神的国。我们内里就有神的内容、神的性质和神的自己，同时我们也在神的掌权之下，也就在神的国里。这样，我们就能通晓并领略属灵的事，也能服从其中的定律和法则。这些就是蒙重生所得的结果。

第十七章 约翰福音-下流人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十章三至三十二节。

约翰福音在圣经里有特别的地位。首先，祂专一的给我们看见，主耶稣乃是神，到地上来作人，为使我们能得着祂；其次，给我们看见人共有八类，各有不同的需要，而主耶稣能供应各类人的需要。我们已经看过第一类人，上流人一事例，现在我们要来看第二类人，下流人一事例。

人所面临最大的问题有两方面：一面是对于神，就是人怎样能有分于神的国，并明白属神的事；另一面是对于人自己，就是人如何能叫自己的人生得着满足。在头一个事例里，我们已看见主耶稣这生命能解决人对于神那面的问题，使人有分于神的国。在第二个事例里，我们要看见主耶稣这生命能解决人第二面的问题，使人得满足。

下流人的需要

她的身分

在第二个事例里，（四3~32.）这位撒玛利亚妇人的身分非常低下，与前面那上流人的身分恰好相反。那上流人是血统纯正的以色列人，这下流人是混血的撒玛利亚人。撒玛利亚人是外邦人和犹太人联婚而产生的后代，是犹太人所看不起。不仅如此，这个下流人又是个多夫的女人。人类社会大多把多夫的女人看作是极下流的；而她有过五个丈夫，现在有的，还不是自己的丈夫。

有一件事很希奇，在三章的事例里，是那上流人自己来找主耶稣，在四章的事例里，却是主耶稣来找这下流人。主耶稣原在犹太地，祂离开那里，走了很远的路特为到撒玛利亚来寻找她。六至七节说，『在那里有雅各井。耶稣因行路疲累，就这样坐在井旁，那时约是午后六时。有一个撒玛利亚妇人来打水，耶稣对她说，请给我水喝。』那时正是中午太阳炙热之时，（『午后六时』，和合本作『午正』一编者注，）主为甚么坐在那里？因为主是无所不知的，祂知道那女人会在那时来打水，所以主不只是来找她，并且是特意在那里等候她。她从来没有想到主，主却想到她；她一点不觉得需要主，主却需要她。在三章里，是那上流人自己来找主耶稣；在这里，是主来找这下流人，向她要水喝。这给我们看见，即使人罪大恶极，主还是来寻找；主从来拒绝罪人，祂来正是要寻找拯救这样有罪的人。（路十九10）

她的光景

我们知道她的身分之后，就很容易明白她的光景。她是多夫的、淫乱的、污秽的，在人眼中自然是卑鄙下流的；她必觉自惭形秽，羞于和人接触。按照那时撒玛利亚的风俗，居民出到城外打水都是在黄昏凉快时，并且是成群结队，边走边谈，欢欢乐乐的同去。但这女人是在中午太阳炙热之时，独自来打水。这必是因为她知道别人会看不起她，只好这时孤单一人前来。当然，没有一个犯罪作恶的人，良心是没有感觉的；人作了羞耻卑鄙的事，总是要把自己隐藏起来，不愿让人知道。这女人来打水，不仅表明她外面是乾渴的，也表明她里面是乾渴的。她有过五个丈夫，现在有的，还不是她的丈夫，这是因为她里面不满足。所有犯罪的人，都是因为心里有妄求。人里面不满足，所以才需要有各样的嗜好。一切的罪恶，一面证明人的败坏，另一面也证明人里面的干渴。这个下流的女人所以一再的换丈夫，就是因为她心里干渴，她的人生不满足。这事例的每一细节都有象征的意思。主耶稣来找她，是在井旁遇着她。主和她谈话时，二人跟前是一口井，她手中拿着打水的器具，而他们谈话的主题是喝水以解渴。

井是人打水以解渴的地方。这妇人正好来打水，我们的主很有智慧的向这妇人要水喝，借此引她知道自已干渴的真实光景。撒玛利亚妇人来打水，表征人犯罪作恶，都是因人深处不满足且干渴。学生是因学业未成所以不满足，那知当老师的虽已毕业也照样不满足。作小店员的不满足，那知作大老板的也不满足。作小百姓的不满足，那知作大官的也是如此。没有儿女的因盼望有儿女而不满足，那些儿孙满堂的也是不满足。世上难得找着一个满足的人。世人是天天有所渴想，天天有所盼望，实在是干渴的人生。世上无一事物能满足人的心。

她的观念

这女人的观念和今天世人的一样，以为世上的事物能满足她的人生。她一再的换丈夫；有了一个不满足，以为换一个就满足，有了第二个不满足，以为再换一个就满足，那知有了第三个、第四个、第五个、第六个都不能满足她。虽然事实已显明世上的事物并不能满足她，然而当主和她谈话，要引她领悟这事实时，（约四10，）她的回答却表明她还是非常信靠世上的事物。（11~12。）她似乎是说，『我们祖宗的井和我这个打水的器具是最可靠的；我们历代的先祖都是靠这井里的水活着，我们也都来这里打水喝。你说有活水，我怎么不晓得？』她没有看重主对她所说的话，只看重眼前所见的事物；这表明她仍相信世上的事物能解决人生的不满足。但主耶稣说，『凡喝这水的，还要再渴。』（13。）这水是指世上的事物；这些事物实在不能满足人。比方说，人最初以为读了中学就差不多了，那知中学毕业还是不满足，就想读大学；以为读了大学就满足了，那知大学毕业后，还想读硕士；得了硕士学位，还想得博士学位；博士学位拿到了还是不满足。此外，人若不是想发财，就是想作官。作官的作了科长就盼望作局长，作了局长就盼望作部长，作了部长就盼望作院长；可能作了院长还是不满足，就想作总统。然而，作总统的会说，他还是不满足。可见『凡喝这水的，还要再渴』，主的话不会错。人喝了世上的水还要再渴；人一直渴，一直渴；人永远是渴的。这下流女人的事例表明，人世间的事物都不能满足人。

在四章十一至十二节，撒玛利亚妇人对主说，『先生，你没有打水的器具，井又深，从那里得活水？我们的祖宗雅各，将这井给了我们，他自己和他的子孙并牲畜，也都喝这井里的水，难道你比他还大么？』按表征说，祖传的井指祖传的道理和事物，打水的器具指自己的办法。这指明那女人另有一个错误的观念，她和一般人一样，以为祖传的道理或事物以及自己的办法，能解决人生的干渴。无论中外，各民族都有其祖传的事物：中国人有中国圣贤所传下来的事物，印度人有印度教所传下来的事物，回教徒有回教所传下来的事物。各民族也都有自己的办法：中国人讲修身养性，印度教徒重修行积德，佛教徒吃斋念佛，回教徒虔诚斋戒。各民族都以为他们祖传的事物和自己的办法，能解决人生干渴的问题。我们二十多年前传福音时，常有人问说，『中国孔圣的道理不穀用了么？你们为甚么还要传洋教呢？难道洋教耶稣的道理比孔圣的还高么？难道中国的明德修身还不穀用么？耶稣的道理能高明多少呢？』我们常谦卑的说，『这不是谁高谁低的问题。不错，孔圣的道理和明德修身的办法的确能帮助人，但能叫你里面满足么？能解决你里面的干渴么？』当我们这样问时，大多数人就无言以对了。大家都承认说，这些道理虽能帮助人，却不能满足人里面真实的需要。

神的恩赐与基督

在十节，主耶稣对撒玛利亚妇人说，『你若知道神的恩赐，和对你说请给我水喝的是谁，你必早求祂，祂也必早给了你活水。』神的恩赐是指神所赐的事物；这与祖宗所传下来的大为不同。撒玛利亚妇人仅仅认识祖传的井，却不认识神的恩赐。她倚靠祖传的井，但那井里的水不能解她的干渴。主又对她说，她若知道对她说话的是谁，她必早求祂，祂也必早给了她活水。撒玛利亚妇人仅仅知道打水的器具和盛水的罐子，却不认识这一位基督。打水的器具能打上水来给她喝，但她喝了还要再渴；（13;）然而，这一位基督能赐给她活水，叫她不渴。（14。）

神的恩赐就是神把祂自己给我们。神如何把祂自己给我们？祂乃是将自己放在基督里给我们。比方说，弟兄们要给我一杯葡萄汁，这是他们替我豫备，要白白送给我的，所以是他们给我的『恩赐』。他们如何把葡萄汁给我？乃是装在一个玻璃杯里给我。我只要接过这玻璃杯来喝，杯里的内容，葡萄汁就进到我里面。照样，神的恩赐就是神自己，也就是神的生命；而神乃是把自己的生命摆在基督里，（一4约壹五11~12，）然后把基督给我们。这样，我们只要得着基督，就得着神自己，而得以满足。这就如电灯泡是为着照明而造的；照样，人乃是为著作神的器皿而造的。电灯泡若不用来照明，就一点用处也没有；同样的，人若没有得着神，里面就是空虚的。可惜世人不懂，总以为人生有了学问、地位、名声、金钱、妻子、儿女、美满家庭、或其他物质的东西就满足了。那知人即使得着并享受了万有，甚或功成名就，但若没有得着神，里面还是空洞的，不觉得满足；这是因为人这器皿乃是为着盛装神而造的。所以，人必须得着神，被神充满，才能满足。

人活着不是为着衣食住行；衣食住行乃是为着人，而人是为着神。此外，人也不该为着家庭、妻子、儿女而活，乃该为着神而活。原来感觉人生不满足的人，当他们信神了，接受基督了，里面就得着满足。许多人不知道其背后的原因乃是：神在基督里，并且神在基督里把祂自己当作恩赐赐给我们；因此，人接受了基督，人里面的需要就得着满足。人的存在是为着盛装神；因此，人只要没有神，里面就是空洞的。人何时有了神，何时就满足了，就得其所哉，也能尽其功用了。如今，神已经成了肉体，（约一14，）这肉体就是基督。神在基督里把自己摆在人跟前，要给人得着。因此，人接受了基督，就接受了神。惟有这一位在基督里的神，才能满足人生的需要。

得着满足的路-求主

我们怎能得着这位能使我们满足的神？路非常简单。只要你知道自己的人生是虚空的，是需要神的，也知道神是在基督里的；这样，你就认识神的恩赐，也认识基督。你有了这样的认识之后，就需要求。你要得着这位基督，好得着基督里面的神，惟一的路就是求祂。（四10）比方说，这里有一杯葡萄汁，我要得着祂，就要用口来喝。这里有声音，我要得着祂，就要用耳来听。这里有颜色，我要得着祂，就要用眼来看。这里有空气，我要得着祂，就需要呼吸。天空有无线电波，我要得着祂，就要打开收音机并调好频道。你要得着任何东西，只要用对器官或机关，方法也对，就能得着。照样，要得着基督这神的具体化身，我们就需要求，就是简单的向祂祷告，立刻就能证实这位神是真的。从前在英国有一位女子，生在贵族家庭，聪明美丽，爱交际，善于跳舞，又有名气。有一次有人举行大宴会以欢迎威尔斯王子，那女子也被邀请。于是她就去了，跳了舞，也很开心。但她回家以后，坐下来，越想越觉得无聊，十分厌烦，就自言自语说，『这时若有传道人在这里，一定会告诉我说，你需要神，你应该信神。』她自己在那里生闷气，就把舞衣摔了，也把舞鞋扔到一边。然后她又自言自语说，『若是这时有基督徒劝我接受耶稣，我定规不要，无论如何我都不信。』她这样折腾了一番，就跪下来祷告，说，『神阿，我恨你，我一点也不爱你。你说这世界是你造的，又说这世界不可爱，叫人不要爱祂。但我觉得世界很可爱。神阿，你真是可恨；我恨你。』她作了这样的祷告之后，就去睡了。奇妙的是，第二天起来她整个人完全转变了。从前爱时髦、爱世界，但从那天起，她开始爱神。后来成了非常属灵的人。她这样祷告接触神，就摸着了神。我用这方法带了一些人得救。他们听完道就问说，『我们听明白了，现在要怎样得着神呢？』我说只有一条路，就是求主。凡试过的人都说，这个方法最灵，因为神的原则乃是『凡求的，就得着』（太七8。）今天在这里，若有那位朋友听清楚了神的话，现在就需要『接电』，就如电灯装置好了，要接上电源一样。『接电』就是你要自己去祷告；你只要简单向神祷告，就接上『电』，接触到神了。

认罪

这撒玛利亚妇人听见并明白主关于活水的话之后，就向主求活水，说，『先生，请把这水赐给我，叫我不渴，也不用来这里打水。』（约四15。）真是奇妙，她向主一求，主就说，『你去叫你的丈夫，然后到这里来。』（16。）主向她题起丈夫的事，乃是要引她认自己的罪。然而，她因心虚，就用真话骗主耶稣，说，『我没有丈夫。』（17上。）这话听起来冠冕堂皇；她不肯说出实情，因她犯罪的历史都牵连在丈夫这问题上，所以她想马虎的蒙骗主。我们的主是无所不知的，但祂并不责备她，只说，『你说没有丈夫，是不错的；因为你有过五个丈夫，现在有的，并不是你的丈夫，你所说的是真的。』（17下~18。）她不好意思认罪，主就替她承认。于是她立刻说，『先生，我看出你是申言者。』（19。）她认出主耶稣是申言者。人来求主耶稣之前，常不觉得自己有罪，等到来求祂，甚至只是有个念头想求祂，就立刻觉得自己有罪。撒玛利亚妇人向主求活水，主就问她要丈夫。这意思是，一旦她把丈夫的事交代出来，认了罪，活水就到她里面。她一认罪，救恩就进入她里面。当我们去求主时，若感觉有罪，就要承认。我们若要得着救恩，就得认罪。我们把自己的罪交给主耶稣，主耶稣就把救恩给我们。因此，我们向主求救恩时，首要的条件乃是认罪。

用灵和真实

我们求主时，不要用头脑盘算，因为与神来往不在于知识，乃在于灵和真实。约翰四章二十四节说，『神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。』我们呼求这位是灵的神时，要用灵和真实来接触祂。这意思是，我们灵里感觉甚么，就说甚么。你觉得自己不好，你就说，『主阿，我不好。』你觉得自己痛苦，你就说，『主阿，我痛苦。』你觉得自己对不起妻子，你就说，『主阿，我对不起我的妻子。』你觉得自己对不起父母，你就说，『主阿，我对不起父母。』不要在头脑里盘算要说些甚么话，只要将你里面的感觉祷告出来。你要凭里面的感觉祷告认罪，这样你就得救了。

不要说初听道的人，连我们这些已经得救的人来祷告主时，也都得如此。我们每次这样在灵里祷告，就会接触到主，就会摸着主的同在。得着主的结果这女人一得着主，就留下她的水罐子。人有了基督，就不再需要『水罐子』了。有了主耶稣、有了神的生命，对世界的爱好就脱落，也不需要了。一九三七年，有一次我在南京传福音，讲了六天之后，有位姐妹带了一位很时髦的年轻太太来见我。这位访客对我说，『李先生，我听了这些道，很受感动也都明白了，我心里责在要信，但我有个问题：我信耶稣之后，还可以去看电影么？』对于这问题，起先我觉得很为难；我知道她喜欢看电影。我若说，信耶稣之后不瓦以看电影，这样她也许就不信了；我若说信耶稣之后还可以去看电影，就会害了她，也面了她。后来我就问她说，『你的小孩若将一钹锋利的小刀拿在手里，你会怎么办？』她说，『这很好办，我会把几块巧克力糖丢在地板上，小孩看见了就会去拿；当他雨手拿满了糖，小刀就自然放掉了。』我说，『你回答的好极了。同理，你信主耶稣，主耶稣就会满足你。主耶稣一进入到你里面，电影就自然放掉了。因此，你不必豫先在头脑里研究这问题，只要先把基督接受到里面，看看你满足不满足。若是不满足，你当然会去看电影；若是满足了，你何必去？就如你已经吃饱了，还要上餐馆么？』我这样一说，她立刻明白了，就欢喜的接受主。

我们得着了基督，就自然放掉『水礼子』。我们信主耶稣，得蒙主的救恩，并不是要在外面作行为上的改良，或要凭自己舍弃甚么。信主乃是人里面被主充满。我们越得着主，就越丢弃霸占我们的毕物。这乃是一个原则。不仅如此，当我们满足了，救主也满足了。（32。）当我们乾渴时，救主也干渴。地上有干渴的罪人，天上就有干渴的救主。罪人不满足，救主也不满足。当罪人满足了，救主也就满足了。

第十八章 约翰福音-软弱人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音五章一至十节，十四节，二十一节，二十四至二十六节，二十九节，四十五至四十六节。

我们说过，主的生命能供应各类人的需要。我们已经看过头两类人：主的生命能供应上流人的需要，也能供应下流人的需要。第三类人就是软弱人；这类人代表那些知道要行善，也乐意行善，却无力行善的人。他们虽然知道该作甚么，却无力去作。

软弱人的需要

约翰五章给我们看见一个软弱的人。这个人之所以软弱，是因为他病了三十八年；他所以病了三十八年，是因为他在神面前犯了罪。他得着了主的拯救，后来主再遇见他时，对他说，『看哪，你已经痊愈了，不要再犯罪，恐怕你遭遇的更加厉害。』（14。）这证明他从前的病痛和软弱是因着他的罪。这给我们看见，罪乃是人软弱或病痛的原因。

身分

病弱者-病了三十八年

五章里的软弱人是病了三十八年的病弱者。

孤苦者-无人看顾

这软弱人不仅是病弱者，还是孤苦者。他非常软弱又没有人能帮助他。（7。）今天社会中的软弱人也是无助的；他们盼望作好，自己却无能作到，又没有人能帮助他们。

光景

久病不愈

这软弱人病了三十八年，他的光景可说是久病不愈。（5。）这好比吸烟的人，自己觉得吸烟是个大毛病，一直盼望脱开，却作不到；这就是『久病不愈』。有的人知道自己脾气不好，还有的人经常撒谎、恨人、骗人、懒惰。这些人明知这样不对，自己也不愿意这样，却无能脱开。这都是『久病不愈』。

有法无力

四节说，『因为有天使时常下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论患甚么病，都会痊愈。』这软弱人知道应该怎样作，却无力去作。他等在池子旁边，池子的水一动，谁先下去就必得医治。这是得救治的方法，无奈他没有力量。（7。）这个好办法摆在他面前，他却无力去作。正如人身上也许有很多不良的嗜好，人想要去掉却去不掉。好办法很多，却无力实行。世上有许多的道理和办法，要教人行善，但人就是作不来。不是办法不好或不毅用，乃因人软弱、无力。人有许多方法，却力不从心。

欢乐日而无快乐

主遇到这软弱人是在节期，（1，）大家快乐的日子。这人却在欢乐日而无快乐无助。

安息日而无安息

他眼看别人欢乐，自己却是病弱、孤苦且那天是安息日，那软弱人躺在褥子上，却没有平安或安息。（参10。）许多财主也是躺在很好的床上，外面虽然舒服，里面却是痛苦，没有平安，没有安息。凡犯罪或有不良嗜好的人，无论是在何时、何处，都没有快乐、平安或安息。在最快乐的时候，他没有快乐；在最舒服的环境里，他没有平安。从情感来说，他没有快乐；从良心来说，他没有平安。外面顶快乐的日子，里面却无快乐；外面顶舒服的环境，里面却不平安。

虚空的指望

想靠办法得救治

软弱人想靠办法得救治。

盼望能实行办法

软弱人想靠办法得救治，也盼望能实行这些办法，好得着救治。生病的人常是因体内有细菌；照样，我们这些犯罪的人，不仅外面有问题，里面也有问题。譬如，不仅外面跳舞的场所吸引人去跳舞，更是里面那跳舞的『细菌』催促人去跳舞。甚么时候这些里面的细菌遇到犯罪的环境，就在人里面起作用。这样里外配合，败坏的病就显明出来。然而，人还是一直想靠办法得救治，也努力实行那些办法，到头来却发现那些办法根本无效，乃是虚空的指望。

真实的需要

生命的救主

这位病了三十八年的人躺在褥子上，有一位看来很平常的人，来到他面前问说，『你想要痊愈么？』（6下。）他以为这人也是要给他某种办法，叫他能痊愈；那知主耶稣带给他的乃是新的生命。软弱人不该靠办法，靠努力，乃要靠活的救主；祂是生命的救主，能带来活泼的生命。

胜过死的生命

这位活的救主，生命的救主，能带来活泼且胜过死的生命。对于这位病了三十八年的人，在人看，他是病了，但在主眼中，他是死了；因为后来主说，『父怎样叫死人起来，赐他们生命，子也照样随自己的意思赐人生命。』（21。）主没有说，那软弱人得了医治，乃说他是『出死入生』了。（24。）主又说，『死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』（25下。）所以在主看来，这人是死了。软弱是死的先声，死是软弱的极点。因此，在主看来，软弱人之所以软弱，乃因他死了。我们没有力量乃是因死亡，而死亡是由罪来的；因为有死亡，所以我们天天软弱。

人所以软弱，因为是在死亡里；在死亡里的人不需要办法，乃需要生命。人得救不是靠办法，乃是需要一位活的救主，生命的救主。祂能叫人得着永远的生命，就是那胜过死、有大能的生命。主说，『我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活。』（十一25；）又说，『凡活着信入我的人，必永远不死。』（26上。）祂的生命一进到我们里面，就成为活力，推动力，能把罪恶顶掉，也能把软弱吞灭。没有任何别的办法能救我们，惟一的路就是主耶稣。祂是活的救主；祂带来的不是道理、办法、教训，乃是生命。人的修行、人的办法，就像在外面为死人装饰，但他里面却没有生命。主不作这样的工；祂是活的救主，祂是生命，祂是灵。人若信祂，祂的灵，祂的生命就进到人里面，人就出死入生了。

得救的途径

听见基督的话-听见生命的福音

主说，『死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』（五25下。）这指明那软弱人得着医治，乃因听见神儿子的声音。当主对他说，『起来，拿你的褥子走罢，』（8，）这就是神儿子的声音，这对那软弱人乃是生命的福音。相信基督的话，接受生命的救主那软弱人听见了神儿子的声音，相信并接受了祂的话，就立即痊愈，拿起褥子走了。（9。）他相信基督的话、就是接受生命的救主，就活过来了；他是死而复活了。主已经在圣灵里，圣灵无所不在。甚么时候我们把心对好，就像收音机对好频道，声音就进来；我们悔改相信，用心祷告主，就是『对好频道』，生命就进来。这生命是活力，能推动我们，使我们能『拿起褥子走了』。

得救的结果

得着永远的生命-神那非受造的生命

主在二十四节说，『那听我话，又信差我采者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死人生了。』这指明得救的结果，乃是叫人得着永远的生命-神那非受造的生命。

活了-出死人生

得救的结果也是叫我们活了-出死人生。（24下。）

刚强有力-能拿起褥子而走

那软弱人听见主的话并相信，立即痊愈，就拿起褥子走了。（9：）这指明得救的结果也使人刚强有力。

第十九章 约翰福音-饥饿人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音六章二十二至三十五节，三十七节，四十七至五十八节，六十三节

。

饥饿人的需要

本篇信息我们要来看约翰福音里第四种人的需要：饥饿人的需要。（六1~71。）饥饿的意思就是人里面有需要，却不得满足。世上人人都饥饿；在人群社会中这种光景可能是最普遍的。约翰福音所题的八种人，不仅代表人群社会中的八种人，也代表我们每一个人的八种光景。每个人都有上流人的光景、下流人的光景、软弱人的光景，也有饥饿人的光景。就着我们那愿意行善，却不认识属神、属灵的事这方面来说，我们就像『尼哥底母』（三1~13。）就着我们里面那不满足、一直犯罪，想要得着解渴的光景来说，我们就像『撒玛利亚妇人』（四1~42。）就着我们那知道该怎样作，也愿意那样作，却无力去作的光景来说，我们就像那病了三十八年的软弱人。（五1~16。）就着我们那不满足、有某种追求的光景来说，我们就像那些饥饿人一样。那八种人的光景都集中在我们每一个人身上。约翰福音选出这八种人的事例，就是要给我们看见主耶稣能应付每一个人的需要。因此，不管我们是那一种人，也不管我们身上有那些光景，主都能应付我们的需要。

饥饿人的地位-海边, 过犯罪生活的地方

六章记载那些饥饿人，从海这边到海那边来找主，他们所在的地方就是海边。（1~2, 22~25。）在圣经里，海象征撒但所败坏、满了罪恶的世界。（参但七3, 17, 启十七15。）鬼的住处是在海里。（参太十二43, 创一2。）这些人虽然不是住在海里，却是住在海边。这指明世人都是与海紧连的，他们的地位是在与鬼紧邻的海边，也指明他们所过的生活是犯罪作恶的生活。社会是败坏犯罪，满了罪恶的地方。

饥饿人的光景-饥饿

饥饿人的光景就是饥饿，这表征他们里面不满足，他们的人生有所需要。所以，他们一直有所追求，为得满足。

饥饿人的错误-寻求必坏的食物，就是必坏的事物

饥饿人的错误乃是他们寻求必坏的食物，就是必坏的事物。主劝他们说，『不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永远生命的食物劳力。』（约六27上。）主的意思是，人所追求为得满足的事物，都是必坏的食物。食物的原则就是使人满足的事物；因此，凡是人所追求为得满足的，都是人的食物。人若追求钱财，钱财就是他的食物；人若追求学问，学问就是他的食物；人若追求名利，名利就是他的食物。然而，主看这一切都是必坏的食物。世上的财富、学问、名誉、地位，并不是一直固定在某些人手中。人生所能拥有，叫人以为满足的一切事物，都如昙花一现，稍纵即逝，因此都是『必坏的食物』；但世人仍然一直追求这些，甘愿受其欺蒙。

饥饿人的需要-永远生命的食物，就是基督这生命的粮

饥饿人真实的需要乃是永远生命的食物，就是基督这生命的粮。（27下，35上，48。）我们要看见，钱财、学问、名利、地位、甚至亲情等，一切外在的事物，都是必坏且虚空的；我们可以使用，却不要倚靠。我们要拣选那存到永远生命的食物，就是那永不改变的主，祂是生命的粮，就是那存到永远生命的食物。

饥饿人得满足的路

接受被杀流血的救主-吃祂的肉,喝祂的血

主说,祂是生命的粮,是从天上降下来的活粮,人若吃这粮,就必永远活着。(35~51上。)粮是给人吃的。当时犹太人不明白:祂怎能给人吃呢?主接着说,吃祂肉喝祂血的人,就有永远的生命;祂的肉是真正的食物,祂的血是真正的饮料。(51下~58。)主这些话是要叫犹太人想起旧约里,以色列人每年要守的逾越节。在这节期,以色列人要把羊羔杀了,把血抹在门框和门楣上,并在房屋内吃羊羔的肉。(出十二1~24。)羊羔的肉要给人吃,羊羔必须被杀,被杀就必定流血;羊羔被杀、流血,肉才可以给人吃。若没有主,我们的罪就不得赦免,并且必要死在罪中,也不能得着永远的生命。祂这生命的粮能叫我们不死,是因祂的肉可以给我们吃;祂的肉能给我们吃,是因祂已经被杀、流血。每个人在神面前都是有罪的,按照神公义律法的要求,我们都是必死的,没有人能免去死亡。我们这天然的生命乃是天天在死,我们里面并没有一种生命的成分能叫我们永远活着。所以我们的光景一面是有罪,一面是必死。主要把祂自己给我们,就非为我们解决罪和死的问题不可。因此,一面,祂在十字架上舍了祂的身体,流出祂的宝血,在神面前赎了我们的罪;另一面,因着祂在十字架上死了,身体裂开,祂里面神圣的生命就释放出来。

信入主里

主像那逾越节的羊羔已经被杀流血,祂的肉是给我们吃的。我们吃祂,就是把祂接受到我们里面,祂的生命就成为我们里面的成分。当时不仅那些犹太人彼此争论说,『这个人怎能把祂的肉给我们吃?』(约六52。)主的门徒中也有好些人听见这些话,就说,『这话甚难,谁能听呢?』(60。)他们不懂主的话,难以接受。主说,『吃我肉喝我血的人,就有永远的生命;』(54上;)祂又说,『信的人有永远的生命。』(47下。)因此,吃祂的肉喝祂的血,就是信入祂。

接着主又说，『赐人生命的乃是灵，肉是无益的。』（63上。）主从肉和血以及祂自己，转到『灵』。这意思是，我们信祂为我们死，流出祂的宝血，就得着永远的生命，全是因那灵赐人生命。此外，主接着说，『我对你们所说的话，就是灵，就是生命。』（63下。）主说，赐人生命的乃是灵，但人怎样碰着灵呢？答案是：我们若接受祂所说的话，这话里面的灵就叫我们得着生命。主要我们接受灵和生命，这似乎很抽象，但主把祂的灵和祂的生命摆在祂的话里，就具体了；我们接受主的话，灵和生命就进到我們里面。主对我们所说的话，就是灵，就是生命。约翰一章一节说，『太初有话，话与神同在，话就是神；』四节上半说，『生命在祂〔神的话〕里面；』十四节说，『话成了肉体；』不仅如此，四章二十四节上半说，『神是灵。』这意思是，神成了肉体，就是生命成了肉体。这肉体就是主耶稣，主耶稣里面就是神，就是灵，就是生命，也就是话。因此从祂说出的话，当然还是灵，还是生命。所以我们接受主对我们所说的话，就得着灵，得着生命。饥饿人得满足的结果饥饿人吃主，就是信入主，就得着满足；而得着满足的结果，首先是得着永远的生命，（六40, 47, 54,）其次是得以因主活着。（57。）

第二十章 约翰福音-干渴人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音七章二节, 十四节, 三十七至三十九节。

干渴人的需要

本篇信息我们要来看约翰福音里第五种人的需要:干渴人的需要。(七1-52) 乾渴与饥饿是人生两种不同的需要, 有时干渴的需要比饥饿的需要更为迫切。圣灵记载了饥饿人的事例之后, 紧接着就记载乾渴人的事例, 乃是要给我们看见, 主的生命能应付我们各种的需要。为了说明干渴人的需要, 圣灵选择一班正在过一个极大节期的人来作例证。

干渴人的身分

这事例中的干渴人是犹太人, 他们相信独一的真神, 但他们也照祖宗的传统相信犹太宗教。因此他们有双重身分。

信宗教者-宗教徒

这些干渴的人乃是信犹太宗教的人, 因此他们是宗教徒。

过节者-快乐人

这些干渴的人乃是过节的人, 因此他们是快乐的人。他们所过的节, 是犹太人一年中最后的节期-住棚节, (利二三33~43, 民二九35,) 这也是他们最大的节期; 所以这班人理应是最快乐的人。

干渴人的结局

节期必有末日, 表征快乐必有终点

住棚节一连有八天, 是犹太人的节期中日期最长的。约翰七章三十七节上半说, 『节期的末日, 就是最大之日。』这指明节期是有末日的。『节期的末日』在此表征人生一切的快乐和享受都有终点, 都有止境, 都会到尽头。无论甚么事在登峰造极之时, 人就当知道『末日』到了。譬如, 一个人上大学读了四年, 终于毕业了; 毕业那天参加毕业典礼时是多么快乐, 但这快乐不久就到『末日』了。最幸福的婚姻、最美满的家庭, 也有死亡所带来的『末日』。最长寿的人终归有离世的『末日』。人生各种的快乐、享受和福分, 无可避免的都有末日。这末日就是快乐和享受的终点、尽头。人的快乐和享受越大、越高、越盛、越厚, 末日的感觉就越深。

节过必冷落, 表征乐罢必干渴

犹太人过一年中最大的节期: 住棚节, 第一天大家必定很兴奋。在随后的三天, 也许是快乐气氛最浓的时候。但第五天之后, 大家会逐渐感觉节期就快结束了。到了第八天, 就是节期的末日, 也是这一年中所有节期的末日, 因此乃是最大之日, 众人一切的快乐都集中在这一天。这节期的快乐一过, 这一年就再没有节期可享受了。就在这时候, 主耶稣向大家高声说, 『人若渴了, 可以到我这里来喝。』(37下。) 一个人的快乐没有到尽头, 他就不会觉得乾渴, 就不肯到主这里来喝; 当他的快乐到了尽头, 就必觉得干渴。节期一过, 必感觉冷落; 欢乐结束, 必感觉干渴。这正是人来就近主耶稣的时机; 就在这时, 主呼召说, 人若渴了, 可以到祂这里来喝。但愿我们作聪明人, 无须等到节期的末日, 就先来就近主; 能在末日未到之时就来寻求主, 乃是最上算的。

干渴人的拯救

世上没有一样事物能真正解人干渴。人喝过属世的事物，似乎解了渴，其实反而更加干渴。（参四13。）宇宙中惟有基督是干渴人的拯救，惟有祂能解人的乾渴。（七37~38，四14。）救主裂身舍命，流出生命的活水主说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（七37下。）这里的『我』，就是那位被钉在十字架上，身体裂开，为我们舍命的救主。犹太人都知道，古时当摩西带领他们的祖宗出了埃及，在旷野遇到无水之地，极其乾渴时，神曾吩咐摩西击打磐石，水就从磐石流出来，使百姓可以喝。（出十七1~7。）就在这样的背景下，主在住棚节的末日那天呼召说，人若渴了，可以到祂这里来喝。这表征人迟早会走到干旱之地，那时他们所需要的就是这位生命之主的解渴。主的话含示：有一天祂要在十字架上舍命，祂的身体要裂开，流出生命的活水，叫一切信入祂的人都能得到这生命活水的解渴。（约十九34，十二24，四14~15。）这就是乾渴人所需要的拯救。

干渴人得救的路

干渴人得救的路，就是感觉『渴』而到基督这里『来』，『喝』基督这生命的活水，并『信入』基督，就是接受基督。我们要得着主这生命的活水，必须觉得乾渴。一个人若不感觉人生乾渴，就不会到主这里来；乃是人里面觉得干渴，才被迫来到主这里。所以我们一觉得乾渴，就要到主这里来，就是用心、用灵来到主面前，接触这复活的基督。我们来到主这里就要喝。基督是活的救主，祂有如同活水的生命。这活水就是无所不在的圣灵，（四14，七37~39，）我们要得着祂就必须喝祂；正如空气是无所不在的，我们要接受祂就必须吸入祂。复活的基督是在圣灵里，祂也就是灵。（林前十五45下，林后三17。）我们要接受祂，就要把我们的灵向祂开启，用我们的灵接受祂；这样就是喝祂，也就是信入祂。喝基督就是把基督接受进来，照样，信入基督也就把基督接受进来；（约一12上；）因此，我们信入基督，就是接受基督。这就是乾渴人得救的路。

干渴人得救的结果

得着生命的圣灵，以止己渴；流出活水的江河，以解人渴当我们来到主面前这样喝祂，也就是信入祂，生命的圣灵，生命的活水，就进到我们里面解我们的乾渴，我们就因此得满足。不仅如此，这生命的活水还要从我们里面流出来，成为活水的江河以解别人的乾渴。所以，不仅我们自己的乾渴得解，还能去解别人的乾渴。（七37~38，四14。）

第二十一章 约翰福音-犯罪人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音八章二至十二节, 二十四节, 三十一至三十二节, 三十四节, 三十六节, 四十四节, 四十六节, 五十一至五十二节. 五十六节, 五十八节。

犯罪人的需要

约翰福音一直证明主耶稣是神来作人的生命，能供应各种人的需要。到了八章就专一的给我们看见，主来作人的生命是解决人的罪这重大的问题。圣经中很不容易找到一处讲罪的问题，像约翰八章所讲的那么全面。八章讲到主的生命如何解决罪的问题，并如何应付犯罪人的需要。

世人都是犯罪的

八章用两种说法证明世人都是犯罪的。

象征的说法

八章开头，圣灵就用一个妇人行淫时被拿的事，（1~9，）证明世人都犯了罪。妇人在圣经中代表人在神面前的地位；所以这里的妇人，就是代表全人类。这妇人犯了淫乱的罪，象征世人在神面前都犯了淫乱的罪。人在神面前所犯一切罪的原则，就是人在神以外有所爱、有所追求，如同一个妇人在她丈夫之外别有爱慕的男人一样。所以从属灵的眼光看，我们每个人在神面前都是犯淫乱的罪人。

当那些自义的经学家和法利赛人以问话来试诱主时，（6，）他们只看见这妇人是有罪的，而他们是沒有罪的。那知主却说，『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（7。）意思就是：『你们看她是有罪的么？你们在神面前的情形和她并没有两样。』主在这里是把那些自以为义的人和这妇人并列。

事实的说法

这些带着那犯罪妇人来到主面前的经学家和法利赛人，在当时的社会是被视为高等、有名望的人；圣殿正是他们显威荣的地方。他们仗着权势，趾高气昂的带着犯人来到圣殿里。然而，当时主却弯下腰来，在地上写字。主这样作，首先是要消杀他们的气焰，其次是要叫那犯罪的妇人得到一点安慰，然后是要他们想想自己有没有罪。然而他们还是不住的问祂，祂就直起腰来，对他们说，『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（7。）从主的眼光看，经学家和法利赛人都是犯罪的。主这话摸着了他们的良心，他们就从老的开始，一个一个的出去了。若连这些当时被看为高等的人，在主的话跟前都不能逃罪，那么人群中还有谁能逃罪？那些自义的经学家和法利赛人把这妇人带来，是要试诱主，（6，）那知反而被主暴露。（9。）他们是要定那妇人的罪，那知最终那妇人没有被主定罪，反而是他们被主定了罪。所以甚么时候你看见别人犯罪，要定罪他的时候，就要想想自己也同样是罪人。这段经文给我们看见，按象征和事实，人人都是犯罪的。

人所犯的罪只有一种

按神看来，人所犯的罪只有一种，就是属灵的淫乱。不管我们犯了甚么罪，原则都是因我们在神面前别有所爱。妇人若站在自己当站的地位上对丈夫贞洁，就不会犯淫乱的罪；我们若专一爱神，就不会离弃神而犯罪。人犯罪常是因为在神之外别有所爱，所以在神看来，人所犯的乃是淫乱的罪。

世人犯罪乃是出于魔鬼世人所以犯罪，是因为里面有从魔鬼而来犯罪的生命。在四十四节主说，『你们是出于那父魔鬼。』（参约壹三8，10。）那些犹太人认为他们的父是亚伯拉罕，（约八33，39，）但主说，他们的父是魔鬼。经学家和法利赛人认为他们自己爱神，乃因亚伯拉罕是他们的父，但主说他们乃是行他们的父魔鬼的私欲；魔鬼的生命就是杀人和说谎的生命。（37~43）在约翰八章四十四节主接着说，『他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，...他是说谎的，也是说谎者的父。』主这话证明了魔鬼从起初就是杀人的，而杀人是从恨人而来。（参创四4~5，8，太五21~22。）杀人是外面的行为，恨人是里面的意念。没有恨人的意念，就不会有杀人的行为。也许你今天没有杀人的行为，却不一定就没有恨人的意念。神是爱，而撒但是恨。我们每个人都恨过人，这证明我们有魔鬼的生命。此外，魔鬼是说谎者的父；人说谎是多么容易，这证明堕落之人的生命是从魔鬼来的。

世人都是罪的奴仆

主说，凡犯罪的，就是罪的奴仆，（约八34，）就是受罪辖制而没有自由的人。

凡犯罪的都是该死的

这犯罪的妇人，按着律法是该被定罪、被石头打死的。（5。）这就是说，凡犯罪的都是被定罪且该死的。（罗六23上。）

世人犯罪的结果是死在罪中

主说，『你们若不信我是，必要死在你们的罪中。』（约八24。）这就是说，罪人若不悔改，接受主作救主，就要死在他们的罪中。

宗教不能解决人罪的问题,反而抵挡主拯救罪人

约翰福音给我们看见,主来作生命能拯救各种人;但另一面却给我们看见,主的救恩一直碰到抵挡,其中最厉害的就是犹太教和其律法的应用。例如,在第五章,那病了三十八年的人蒙主拯救之后,犹太人就照着他们的律法说,安息日不可治病。(10~16.路十三14。)主要拯救人,却遭到犹太教和其律法抵挡。在约翰第八章,当时的圣殿是代表不要神、弃绝神的犹太教,主在殿里要拯救那犯罪的妇人,经学家和法利赛人同其律法却要将她打死。这给我们看见,宗教和律法不能解决人罪的问题,反而抵挡主拯救罪人。主来作人的生命,是要供应人各面的需要,并拯救人脱离难处,但祂所遇到最厉害的抵挡,却是人的宗教及其教条。所有的宗教和教条都抵挡主的生命。人一旦接受宗教并守其教条,身上就有抵挡主的东西;基督教及其教条也不例外。基督教及其教条都拦阻了主的生命。一切的宗教和教条都是死的,不能拯救人,反而是个拦阻,叫主的生命不能在人身上作实际。

只有主能定人的罪,祂却不定人的罪

那天有许多人在主面前,主对他们说,『你们中间谁是没有罪的,谁就先拿石头打她。』(7。)这句话光照了他们的良心,他们就一个一个的出去了,因为他们都有罪。后来主问众人说,『你们中间谁能指证我有罪?』(46上。)但没有人能指证祂有罪。主能说这话,因为在宇宙中,只有祂是没有罪的,也只有祂能定人的罪。主问那妇人说,『没有人定你的罪么?』(10下。)那妇人说,『主阿,没有。』(11。)这时,那妇人对主有了认识,她看见主是不平凡的人,所以不称祂为先生,也不称祂为申言者,乃称祂为主。这就是称祂为神。她知道这不平凡的人是没有罪的,本有资格定她的罪,但祂却说,『我也不定你的罪。』(11中。)主这话的意思是:『他们不能定你的罪,是因他们有罪;我能定你的罪,是因我没有罪。但我来不是要定人的罪,乃是要救人脱离罪,所以我也不定你的罪。』『我也不定你的罪』乃是福音。

惟有主能赦免人的罪，也惟有主能救人脱离罪，免去死亡

主对那犯淫乱的妇人说，『我也不定你的罪，』（11中，）这就是主的赦免。主接着说，『从今以后不要再犯罪了。』（11下。）这表明主要救她脱离罪。主说话有能力。主告诉人不要再犯罪，就能叫人脱离罪。因为主说，『凡犯罪的，就是罪的奴仆。...神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。』（34.36）这意思是，主能把人从罪里释放出来，叫人不再作罪的奴仆，乃作神的儿女。因着主能赦免人的罪，并救人脱离罪，所以祂也能救人免去罪的结果，就是死。主说，『人若遵守我的话，必永远不见死。』（51。）主赦免了我们的罪，也把我们 from 罪的权势下救出来，使我们不再留在罪中，也就不致死在罪中。主的救恩不只救我们脱离罪，也救我们脱离死。

主所以能救我们，因祂是那位『我是』

主所以能救我们，因祂是那位『我是』。主说，『你们若不信我是，必要死在你们的罪中。』（24下。）主是那位『我是』，就是旧约的『耶和华』。在旧约里，『神』和『耶和华』有不同的用法：神是指祂创造万有说的；耶和华是指祂和人来往，与人发生关系说的。耶和华就是那位『我是』，然而祂是甚么，乃在于我们。我们需要活水，祂就是活水；我们需要生命，祂就是生命；我们在黑暗中，祂就是光；我们孤单之时，祂就是同在。我们需要甚么，祂就是甚么。在创世记二十二章十四节，祂是『耶和华以勒』，意即耶和华必豫备；在士师记六章二十四节，祂是『耶和华沙龙』，意即耶和华是平安；在出埃及十七章十五节，祂是『耶和华尼西』，意即耶和华是我的旌旗。旧约里那位『我是』，到了新约就是那成为肉体的耶稣。主说，祂是世界的光。（约八12。）所有在罪中的，都是在黑暗里；他们必须脱离黑暗，才能脱离罪。世人不能脱离罪，是因为他们没有脱离黑暗；惟有光能叫人脱离黑暗。主救我们就是来作我们的光，叫我们脱离黑暗，并从罪中出来。

主来救我们，不是用道理、宗教或教条；祂乃是那伟大的『我是』，来应付我们的需要。主这位『我是』，就是光。这光不是外面的光，乃是里面的光，就是生命的光。约翰一章给我们看见，神显出来就是话，话进到我们里面就是生命，生命显出功用就是光。主来救我们，是叫我们得生命，这生命进到我们里面发生作用，就是光，结果就叫我们从黑暗里出来，使我们脱离罪，因此我们就能过光明的生活。所以主拯救我们，不是外面的，乃是里面的；不是客观的，乃是主观的。我们若常与主交通，祂的生命在我们里面就发生作用；祂这光一照亮，黑暗就被吞灭，我们就脱离罪。

得着主的拯救

我们要得着主的拯救，必须信主是。我们要信祂是那位成为肉体的神来作我们的救主，祂是与我们有关系的永存之神；也要信祂进到我们里面来作生命，并照亮我们。我们还必须跟从主。我们一信入祂，就要跟从祂。跟从祂就是遵守祂的话，并接受祂作实际。这就是说，我们信主之后，要和祂有交通，住在祂里面。这样，我们就不只得着赦罪，也要活在祂里面，得着祂作生命的光，从黑暗里出来，并与死亡无分无关。

第二十二章 约翰福音-瞎眼人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

瞎眼人的需要

人的三大问题就是罪、黑暗（瞎眼）和死亡。亚当的子孙都有这三大难处。约翰福音的第六个事例已经给我们看见，主的生命如何解决罪的问题。现在第七个事例要给我们看见，主的生命如何解决瞎眼、看不见，就是黑暗的问题。

他的身分-生来瞎眼的人

约翰九章里的这个人就是生来瞎眼的。从三十九至四十一节能看出，生来就瞎眼，乃是指人生来就不认识神。瞎眼就是看不见；人生来就对属灵、属神的事，都看不见。人说没有神，实在是自己看不见，而不是没有神。宇宙中有许多奥秘，就如宇宙如何形成？今天到了甚么境地？将来结局如何？对这些重大却又基本的问题，不信神的人都没有答案。即使是得到哲学或科学博士学位的人，也不知道人从哪里来，要往那里去？这证明人生来就是瞎眼的，不认识神。人对于物质范围内的事尚且不明白，更何况那关乎神奥秘的事？神如何在基督里有祂永远的计画？神如何在基督里住在我们里面？神如何作我们的生命，与我们调和？对于这一切属灵的事，人就更无知了。人要有所看见，必须有开启、光照和视力。好比圣经若不打开，人就不能看见其内容。所以人若要看见，首先就需要有开启。在中文里，启示的意思是打开来给你看。即使圣经打开了，如果人是在黑暗中，就仍不能看见，所以还需要有光照。但是除了这两项，人还需要有视力才能看见。人如果是失明的，就算有开启，也有光照，仍是看不见的。今天关于人的奥秘，神、人、宇宙之间的关系，人怎样蒙神的救赎，怎样生活才合神的旨意，这一切在圣经里都已开启了。同时圣灵也已赐下，祂就是光，在地上运行光照人。然而，人有了神的启示和圣灵的光照，还需要有视力才能看见。

那一天门徒问主耶稣说，『拉比，是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？』（2。）但是主回答说，『不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。』（3。）这就是说，人生来是瞎眼的；不论是道德家或是恶人，生来都是瞎眼的，这是因为人身上缺少神的工作。不论人是好是坏，神在他身上若没有作工，他的眼睛就不能得开启。最有道德的上等人，若没有主在他身上作工，他就和恶人同样眼瞎。因为我们生来就是瞎眼的，所以我们这天然的人不认识神，不懂神的事，也是不能懂。我们需要神作工，来开我们的眼睛，使我们能看见。

他的光景

黑暗

瞎眼的人不知道甚么是光，不管甚么样的光，对他都是黑暗的，因他是在黑暗中。今天我们有圣经，有召会，有牧人和教师，有属灵书报，这些都是光的凭借；但有的人仍是看不见，因他生来就是瞎眼的，一直是在黑暗中。

贫穷

九章里这生来瞎眼的人是个讨饭的，所以是贫穷的。启示录三章给我们看见，贫穷是随着瞎眼的。（17~18。）谁是瞎眼的，谁就是贫穷的。有的人一点属灵的事都不懂，在属灵的事上他就是贫穷的。有的弟兄不懂甚么是与主交通，甚么是灵里的感觉，甚么是灵和魂的分开。在他里面没有一点属灵的东西可以拿出来，这就证明他在属灵的事上是贫穷的。他所以贫穷，乃因他瞎眼，他的眼睛没有被开启。他的需要一眼睛得开，能以看见在属灵的事上，没有一件事比眼睛得开更重要。主差遣保罗出去作工时，要他去作的第一件事，就是叫外邦人的眼睛得开。（徒二六18。）

虽然人还需要相信、得赦免、成为圣别、同得基业等等，但这些事都是根据眼睛得开而来。所以眼睛得开是得着一切属灵事物的根基。一个人属灵的眼睛若是瞎的，他就无法摸着任何属灵的事。对于属灵的事，只要我们能看见、能摸着，那就是我们的。所以，我们首先需要的，就是眼睛得开。

他的拯救-基督来作光

在约翰九章，这人生来就瞎眼，『乃是要在他身上显明神的作为。』（3。）主说，『我们必须作那差我来者的工』。祂又说，『我在世界的时候，是世界的光。』（4~5。）这里的意思是，瞎眼的人需要神作工，而主来就是要作成这工，开启瞎眼人的眼睛。主乃是借着来作人的光以开启人的眼睛。我们属灵的瞎眼，不只是视力的问题，也是光的问题。主来作人的光，就是要除去人的瞎眼。祂不仅在外面作我们的光，更要进到我们里面来作光，照亮我们，开我们的心眼；基督在我们里面的照亮，就能叫我们的眼睛得开。

得救的路

基督要开启人的眼睛，使人得救，惟一的路就是进到人里面来作光；而这光要照进人里面，需要有四个步骤。

主的话调进人里面-唾沫和泥

主说，『我在世界的时候，是世界的光。』（5。）祂说了这话，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上。（6。）主这样作含意很深。主吐唾沫在地上，唾沫是从主『口里所出』的，（太四4，）象征祂的『话，就是灵，就是生命』（约六63。）在一章里我们看见，主就是话，而话就是神；这话也就是灵，就是生命。（六63。）话成了肉体，就是神成了肉体，这成了肉体的神所说出的话，当然也就是灵，就是生命。这生命的话一进到人里面发生作用，就是光。这样，主的光就进到人里面了。

所以主的光能照到人里面，乃是借着祂的话。主用唾沫和泥，泥象征我们这土造的人；主的话乃是要调到我们这些泥土的人里面，这就是用唾沫和泥。我们许多人虽然一再听见主的话，却不让主的话在里面与我们调和，这就是主的唾沫没有和泥，以致我们里面的眼睛不得开。我们每一次读经，看书报，听信息，都应当把主的话反覆思想，让主的话在里面与我们调和。

圣灵的运行、涂抹一『抹』在眼睛上

九章六节的『抹』，原文乃是『卖油』的动词形式，就是施卖的意思。卖油就是指圣灵，是圣灵来卖我们。这里的意思是，当主的话进到我们里面与我们调和时，还需要圣灵来涂抹，就是在我们里面运行，把这调和抹在我们里面，使我们原来看不见的眼睛，得以看见而明亮。

信而顺从一到西罗亚池子去洗

七节的『西罗亚』，意思就是奉差遣。奉差遣就是顺从听命，既是顺从听命，必然相信。所以那瞎眼人到西罗亚池子去洗，就是信而顺从。主的话调和进来了，圣灵也运行了，但还需要到西罗亚池子去，就是信而顺从。若是不信，不顺从，那些泥土抹在眼睛上，就叫人更看不清了。将己置于死地一洗去泥土唾沫和泥抹在眼睛上之后，就要到西罗亚池子去洗，意思就是挹己置于死地。主的话已与我们调和，圣灵也已经在我们里面运行，而我们也到了西罗亚池子，但就是不肯洗，不肯招己置于死地，结果，己反而成为帕子。若泥土涂在眼睛上不肯洗去，我们就不透亮，反而更黑暗了。所以光要照进采的最后一步，就是要放下自己，不保留自己，把帕子除去，我们就明亮了。

得救的结果

瞎眼的人得救的结果乃是眼睛得看见；（九7~15;）成为主的羊，能听主的声音；有永远的生命，永不灭亡；并在主和父的手里得以稳妥。（十1~30）

第二十三章 约翰福音-死人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十一章二十五节，四十三至四十四节，五章二十四至二十五节，以弗所书二章一至五节。

死人的需要

本篇信息我们要来看约翰福音中的第八个事例：死人的需要。（十一。）按原则说，每一个主所拯救的人原先都是死了的人，而主的救恩乃是叫死人复活。第一个事例给我们看见，主是要叫人重生；末了这个事例给我们看见，主是要叫死人复活。从表面看，这八个事例似乎是各自独立的，实际上乃是一个人的八种光景。把这八个事例合起来，才能看见主在人身上，那完全的救恩。这八个事例给我们看见，主救恩的开端是重生我们，结果是叫我们复活。重生是指主的生命进到我们里面，复活是指主的生命在我悫里面叫我们复活。主救恩的开端总是重生，而结果总是复活，也就是出死入生。

重生就是主把祂的生命分赐到我们里面，主的生命一进来，就叫我们这死了的人活过来。我们这样重生，得着神的生命而活过来，自然就产生几种结果：叫我们的人生有意义，得满足；叫我们的软弱变刚强；叫我们享受生命粮和生命水；叫我们脱离罪；开启我们里面的眼睛，得以看见；并叫我们脱离死亡。经历这八个事例的结果，使我们得着主完全的救恩。主所拯救的乃是死了的人。每一个蒙主拯救的人，不仅要承认自己是罪人，还要承认自己是死人。罗马书给我们看见，我们是罪人，需要主的救恩；以弗所书给我们看见，我们是死人，需要主的救恩。

人的光景

死了

按圣经看，『死』有三重意义。

失去功用

第一就是失去功用。譬如，眼睛若失明，虽然眼睛还在，却失去了功用，这就是眼睛死了。同样的，人死了也就是人一切的功用都停止了。在神眼里看来，人都是死的，因为人在神面前一切属灵的功用都失去了。以弗所二章一节说，我们原是死在过犯并罪之中。谁都知道人不该活在过犯并罪之中，然而人却不能从其中脱离。人是为神而造的，本该认识神，与神有生命的关系；然而人却犯罪，不能认识神，以致该作的事不能作，该脱离的不能脱离，因为人死了，失去了该有的功用。

没有感觉

第二就是没有感觉。人那一部分死了，那一部分就没有感觉。譬如，一些受过高等教育的人，常说了脏话却没有感觉。人在罪中却没有感觉，这就证明他是死的。

软弱无力

第三就是软弱无力。约翰五章里那个病了三十八年的人，在主看是死了的，因为软弱到极点就是死。死是软弱的根源，软弱是死的先声。今天人要讨主喜悦，难如登天，要犯罪，却易如反掌；这就证明人是死的，是软弱无力的。

臭了

『臭』就是有不好的味道。人死了，不仅一切的功用、感觉、能力都没有了，还有死的味道，就是发臭。有的弟兄，你碰着他，觉不出神的同在，觉不出香甜、活泼、新鲜；反而有不对的味道，就是死的味道。你若和他有同样的味道，就觉察不出来。旧约里塌鼻子的人不可作祭司，意思是事奉神的人嗅觉要敏锐。你若觉不出死的味道，就是塌鼻子的，不能事奉神。（利二一18）没有属灵感觉的人不能事奉神，有属灵感觉的人就能觉出死的味道。

埋着

『埋』就是人不能脱离自己的光景。有的人埋在自己的脾气里，有的人埋在自己的嗜好里，有的人埋在电影里，有的人埋在金钱里。『埋』就是由不得你，你沉没在里面不出来。今天世人都埋在许多不同的坟墓里。

捆着

拉撒路不只埋在坟墓里，并且手、脚、头都捆着布。『埋』就是脱离不了；『捆』就是不能行动，没有自由。世人的光景就是全人受捆绑。

人的需要-从死里复活

对于死了的人，一切的医治、修改都没有用，他所需要的乃是复活；因为死人的难处就是死亡。医治或修改都不能解决死，他需要生命叫他活过来。死人得拯救是生命的问题，不是修改的问题。世人所需要的是生命的复活，不是行为的修改。主救恩最大的原则就是死而复活，如拉撒路的事例所彰显的。当他生了病，主还特意再等两天，必须等到他死了，主才来救他，叫他从死里复活。医治是修改的原则，是改人的光景、行为；复活是救恩的原则，是给人生命。死人所需要的乃是复活。

人的拯救-基督来作复活的生命

主说，『我是复活，我是生命。』（约25。）复活与生命都是基督，基督一进入到人里面就作人复活的生命。这复活的生命在人里面显出大能，不是修改或医治人，乃是叫人出死入生。

得救的阻碍-人意和不信

主这复活的生命常在人身上碰着人的意见和不信的阻碍。在约翰十一章我们看见，最叫主受阻碍的就是人的意见。这章记载一个死人和一位救主；拉撒路是死亡，主是复活，死亡需要复活来拯救。『复活』正好是这『死亡』的需要。复活的主需要借着死人来彰显祂复活的能力，死人也需要复活的主来叫他活过来，但在过程中有了人的意见。在二章，我们看见主是要变水为酒，但祂母亲马利亚的意见使祂受到打岔。（3~4。）马利亚象征天然的人。

在拉撒路的事例里，我们再次看见许多的意见。第一个意见，是马大和她妹妹马利亚在拉撒路还没有死时，要主快来。然而主特意在所居之地，仍住了两天，这和她们的意见相反。这时门徒也有意见。当主听见拉撒路病了却不采取行动，门徒必定希奇并失望。当主决定要去时，他们却认为主不必去了。最终门徒同意去了，却怕受犹太人的迫害。这些都是人意。许多时候我们为亲人祷告，也带着人的意见。等主来了，马大立刻就埋怨主：『你若早在这里，我兄弟就不会死。』（21。）主对她说，『我是复活，我是生命。』（25）马大的观念是时间问题：主若早来，她兄弟就活，晚来，她兄弟就死。但主的意思是，复活不在于早晚，乃在于祂。信入祂的人，虽然死了，也必复活。（25。）但有意见的人听不懂主的话。那一天的事本该很简单：主一到那里就叫拉撒路复活；但马大的意见是个打岔。

主复活生命的能力所遇到最大的难处，就是我们的意见。后来马利亚来了，也是带着人的意见；四围的犹太人也都有意见。在那里所有的人，没有一个与主是一致的。若有，就是死了的拉撒路。那些人满了意见，却不认识这位复活生命的主，所以他们的光景逼得主为他们哭了。（35。）当主要他们把石头挪开时，马大又发表意见：『主阿，他已经臭了，因为这是第四天了。』（39下。）这是天然的眼光。主要在我们身上施行祂的救恩，但我们的思想、看法、眼光，却成了主复活生命的阻碍。我们常以我们的思想、眼光来打岔主。我们若能祷告到一个地步，不再有任何意见，我们里面生命的能力就要显出来。在我们身上之所以复活太少，死亡太多，就是因为我们的思想太复杂；我们若能简单一点，就能更丰富的经历主复活的生命。

得救的路

听见主的话

主的话就是灵，就是生命；（六63下；）这话一碰着人里面的死亡，话里的生命能力就叫人活过来。甚么时候主看顾你，就有话临到你；主的话一碰着你，你就被主点活。

走出坟墓

每个听见主话的人，自己也要负责任；听见了，就必须主动从死亡走出来。（十一43-44）

解除捆绑

主的话就是灵，就是生命，人听见了就要从死亡走出来；但人从死亡里出来了，身上还有捆绑，所以别人要帮忙解开。（44。）我们带领人也是这个原则；人里面若没有听见主的话，没有从死亡走出来，我们不能帮他解除捆绑，因他仍在坟墓里。总得先有主作工，而人也从死里出来了，我们才帮得上忙。

救恩的结果

出死入生

我们得救最终的结果就是复活。这不是修改，乃是主赐给我们生命，叫我们活过来。我们该天天经历复活的原则，天天让复活的生命在我们身上发生作用。

脱离坟墓和捆绑,有前七个事例所有得救的结果

这八个事例是指一个人的八种光景，所以八个事例的结果，就是一个在复活里的人。我们原是死了的人，人生不满足，要行善却无能为力，在世上没有使我们得满足的粮食和饮水，我们也没有能力胜过罪而活在黑暗中。现在主作生命而来，进到我们里面，我们就得重生、被点活且出死入生了。从此我们的人生就有意义而满足，并且软弱变刚强，能作从前所不能作的，也有生命粮和生命水可得满足而活在神面前，因此能胜过罪并脱离黑暗和死亡。这样，我们就完全得救了。

第二十四章 约翰福音-八种人的需要

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰二章变水为酒的神迹，说出主救恩临到人身上的原则：神成了肉体，来到卑微脆弱的人中间，将他们的死亡变为生命，以解决他们一切的问题。三至十一章接着向我们陈述八个事例，说明主的生命如何应付人的需要，并解决人的难处。八个事例乃指人可分为八种，也指一个人的八种光景。八个事例分为两组：前五个是一组，重在陈明主的生命如何应付人的需要；后三个是一组，重在表明主的生命如何解决人的难处。

上流人的需要

三章给我们看见人第一种的光景。人作为受造者并无神的生命，也无分于神的国。尼哥底母虽是上流人，是好人，但他没有神的生命，因此不明白神的事，也无分于神的国。国是个范围，也是个生命的领域（界）。范围是权柄的事，界是生命的事。要明白某界里的事，就必须有某种的生命；照样，要服某范围内的权柄，也必须有某种的生命。一面，国是个范围；神的国就是神掌权的范围，在这范围里有神的权柄。所有活在这范围里，有分于这范围的人，就服这范围里的权柄。例如，在神的国里有许多律法：要圣别、（帖前四3、）要有超凡的义、（太五20、）要爱仇敌（44）等等；这些律法就是神国的权柄。人若不服这些律法，就不能活在神的国里。然而，人若没有神的生命，就不能服这些律法。因此，要服神国范围里的律法，就必须有神国范围里的生命，就是神的生命。另一面，国也是个界；人的国是人的界，神的国是神的界。界是生命的事；你有那种生命，就能有分于那种界，反之亦然。你有分于人界，因为你有人的生命；你有分于神界，就必然有神的生命。

受造的人无论如何好、如何高尚，还有三点短缺：没有神的生命；不懂神界的事；不能服神国的权柄，因此就无分于神的国。所以人的第一个需要，就是重生。人一重生，就有神的生命，自然就能明白神界的事，也能服神国的权柄；这样，人就有分于神的国。约翰福音的第一个事例乃是给我们看见，连最高尚的上流人，因着没有神的生命，也是卑微脆弱的。主乃是来到卑微脆弱的人中间，变死亡为生命，就是叫人得重生，以得着神的生命，好有分于神的国。（三3, 5。）

下流人的需要

四章的第二个事例给我们看见人的光景是犯罪、不满足的；这表明人有第二面的需要，就是人生需要有意义、有满足。首先，人与神之间有问题一人需要认识神，并服神的权柄；因此第一个事例给我们看见，主的生命来解决人这第一面的需要。其次，人自己本身有问题一人寻求人生有意义、有满足。因此第二个事例给我们看见，主的生命进到我们里面解决人生的需要，就是叫我们得到生命的活水，使我们人生得着满足。（10~14。）

软弱人的需要

五章的第三个事例给我们看见人第三面的光景是软弱的一人知道该如何行，却行不来。在这事例中，主死而复活的生命进到人里面，就叫软弱人刚强起来，并且刚强有余。那病了三十八年的人能起来行走，指明他刚强起来了；他能拿起褥子走，指明他刚强有余。（5~9）这事例给我们看见，人第三面的需要是要刚强起来，能作神所要人作的事。主的生命进到人里面，就解决人这第三面的需要。

饥饿人与干渴人的需要

六章的第四个事例给我们看见人饥饿了，需要粮食；七章的第五个事例给我们看见人乾渴了，需要活水；这些是人生存之所需。这两个事例和第二个事例不同。第二个事例说明人生需要有意义、需要满足，主的生命进来就叫人生有意义、有满足。第四和第五这两个事例说明人需要生存，在地上活着以遵行神的旨意；而粮食和水是人所靠以维生的。食物和水是为了维持生命。在旧约，当以色列人出了埃及在旷野时，他们饿了，于是神降吗哪给他们吃。（出十六。）然后他们渴了，神就赐活水给他们喝。（十七1~7。）他们在旷野所靠以维生的，乃是吗哪和磐石所流出来的活水。

在第四个事例里，那些犹太人题到他们的祖宗在旷野吃吗哪的事。（约六31。）主对他们说，『我就是生命的粮。你们的祖宗在旷野吃过吗哪，还是死了。这是从天上降下来的粮，叫人吃了就不死。』（48~50。）主似乎是告诉他们：『你们的祖宗在旷野靠吗哪生存，乃是象征你们需要靠我才能生存。』第五个事例题到活水时，乃是就着旧约磐石裂开，流出活水给以色列人喝的背景说的。（七37~39。）因此，这两个事例说明，主的生命进到人里面作粮食，也作活水，叫人能凭祂而活，在地上遵行神的旨意。

约翰福音的头五个事例，是给我们看见主的生命如何应付人的需要：人需要重生，有分于神的国，以认识神并服神的权柄；人需要人生有意义；人需要刚强，能行神所要人行的事；人需要生存，好在地上遵行神的旨意。这些需要都是主的生命进到我们里面，替我们应付的。

罪、黑暗和死亡的难处

后三个事例是另一组，说出人身上有三个基本的难处，就是罪、黑暗和死亡。这三大难处都需要主的生命来解决。八章的第六个事例说到主的生命如何进到人里面，叫人脱离罪，解决了人罪的难处。（11。）九章的第七个事例说到主的生命如何叫瞎眼的得看见，解决了人黑暗的难处。（7。）十一章的第八个事例说到主的生命如何叫死人从死里复活，解决了人死亡的难处。（11。）这样，人就不仅有神的生命，并且能脱离罪、黑暗与死亡。

第二十五章 约翰福音的补充

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在约翰一章，我们看见话、神、生命、光、成为肉体 and 那灵。一节里的『话』是常时的话，乃是神的解释、说明和彰显；十四节说，『话成了肉体，』意思是，那是神的话成了肉体，就是神性与人性调和，神有了人的生命和性情。在六章五十一节下半，主说，『我所要赐的粮，就是我的肉。』犹太人以为主要是要把祂物质身体的肉给他们吃。（52）对他们而言，这话甚难。（60。）因此，主在六十三节加以解释，说，『赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。』主不是要把祂物质身体的肉给他们吃，那是无益的。至终，祂所要给人的，乃是赐生命的灵，就是在复活里的主自己。

神成为肉体，目的是要把祂自己作为生命，分赐到人里面作人的生命。从一章我们看见，太初有话，话就是神。神又是灵（四24上）和生命。因此，话就是神，就是灵，就是生命。话成了肉体，就是神成了肉体，就是为人的耶稣；在祂里面有话，有神，有灵，有生命。因此，祂说的话就是灵，就是生命。神要达到祂的目的，把祂自己作到人里面，就必须借着灵。因为主说，『从那灵生的，就是灵。』（三6下。）只有灵能赐人生命。但在灵来之先，主必须死在十字架上。主说，『吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，在末日我要叫他复活。我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。』（六54~55。）血和肉分开象征死；因此，主在这里清楚指明祂必须死。祂为我们舍了身体，流了血，使我们得着永远的生命。吃祂的肉，就是凭信接受祂为我们舍了身体所作成的一切；喝祂的血，就是凭信接受祂为我们流血所完成的一切。我们这样吃祂的肉喝祂的血，就是借着相信祂在十字架上为我们所作成的，好在祂的救赎里，接受祂作生命和生命的供应。

主在十字架上死了，那灵就释放出来，（参十一38~39，）叫人得着生命；这就是祂所说的：『吃我肉喝我血的人，就有永远的生命。』（六54。）我们是借着灵得着神的生命，而灵的来，乃是借着主的死。祂的肉和血分开，如同旧约的磐石裂开，活水就流出来。（出一~6。）主一死，圣灵就来，叫人得生命。主说，『我对你们所说的话，就是灵，就是生命。』（约六63下。）我们接受了主的话，灵就进来，我们就得着生命。约翰福音基本的中心点就在于灵。这灵进到人里面，第一步的工作就是把人的灵点活，使人得重生。（三6~7。）主要把祂的生命作到人里面，完全是借着灵。灵若没有进到人里面，人就不能得着神作生命而重生。我们原是死的，没有神的生命。神的灵来重生我们时，祂进到我们的灵里，碰着我们的灵，把神的生命生到我们灵里，就把我们的灵点活了。这就是重生。神的灵重生我们，意思是，祂用神的生命点活我们。这就是得救，得着神的生命。这乃是基督徒的起步；若没有这一步，就是假基督徒。

关于救恩，人可能在道理上都明白了，但他的灵却没有被点活过来。反之，也有人被那灵点活了，却对道理不清楚。不是道理能救我们，乃是灵叫我们得生命。圣灵进到我们的灵里，叫我们的灵活过来。这给圣灵点活的灵就是重生的灵，是从灵生的。这重生的灵里有活的感觉，这感觉乃是出于神的。这感觉就叫我们能认识神，能摸着关乎神的事，能觉得许多未曾受教的事；并使我们能服神国的权柄，能在神的国里有分。这是三章所说圣灵工作的第一步。四章说到神是灵，敬拜祂的，必须在灵和真责里敬拜。（24:）这章也说到人生的意义和满足，人若没有主的生命，人生就没有意义，没有满足。但这不是说，主的生命进到人里面，人生就立刻有意义、有满足；乃是说，主的生命进到人里面，圣灵在人里面就叫人能敬拜神。人能敬拜神，人生就有意义，所以就有满足；只有真实敬拜神的人，才能得满足。人只有敬拜神，他的灵才得满足。一个人即使作了基督徒，他若不敬拜神，里面就仍然没有满足。最叫我们的灵兴起的就是敬拜，你早晨在灵里敬拜主，你的灵立即就复苏、喜乐、满足；你这一天就有力量了。这样的敬拜乃在于灵。因为神是灵，敬拜祂的，必须用灵。

我们用灵敬拜，就是不凭头脑记忆，因为用头脑的祷告不能摸着神。我们必须回到灵里，摸着深处的感觉，这样我们就能敬拜。我们里面若觉得神实在太伟大，就从灵里说，『神阿，你太伟大了，我敬拜你。』我们若觉得主实在太荣耀，就从灵里说，『主，你太荣耀了，我敬拜你。』我们这样祷告，里面就充满了喜乐，也就是充满了圣灵。总而言之，神的灵把我们点活，然后领我们敬拜神。主在肉体里来，经过死而复活，就成为灵，这灵随着主的话就进到人里面。主的话就是灵，圣灵就在主的话里。我们从我们的灵里接受主的话，圣灵就进到我们的灵里，把我们灵点活，我们灵里就有感觉。从此，我们和神一切的接触，包括交通、祷告、敬拜等，都是凭着里面的感觉。无论大事小事，我们都要操练采摸这感觉，因为圣灵就在我们这被点活的灵里，所以我们跟随我们灵里的感觉，就是跟随圣灵。凡事都必须从我们的灵作出采，圣灵就会领我们敬拜神。得重生是我们层灵生命经历的开始，那灵在我们里面领我们敬拜神，乃是我们属灵生命长大必经之路。我们越在灵里敬拜神，神的生命就越充满我们，我们也就越在生命里长大。

第二十六章 约翰福音-基督将自己分赐到人里面作生命（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十二章二十三至二十四节，三十二至三十三节，十四章十六至二十节，二十章十七节，十九至二十二节。

本篇信息我们要来看，基督如何将自己分赐到人里面作生命。我们已经从八个事例，看见主耶稣如何供应各种人的需要。约翰陈明各种人的事例，以说明主耶稣如何进到人里面作人的生命。主耶稣能供应我们的需要，但祂是如何与我们发生关系呢？当日，主不过是在门徒中间，并没有进到他们里面，祂的生命是在祂自己里面。后来，祂是如何进到门徒里面？祂的能力又如何变作门徒的能力？答案既隐藏又明显。隐藏，是因为人不容易从约翰福音读出答案来；明显，是因为约翰福音里的话说得非常清楚。

神所赐的救恩是在人里面

主在地上最受人欢迎的时候，是在约翰十二章。连法利赛人都说，『你看世人都跟随祂去了。』（19。）人在外面欢迎主时，主却说祂将要去受死。（23~33。）然而，世上的人，无论是犹太人或外邦人，都不认识主的救法，都以为主拯救人是在外面，在人身外用祂的权柄和能力给人外面的拯救。犹太人看这一位可能就是那要来的弥赛亚，认为祂的权柄和能力能拯救他们脱离仇敌的手；他们几乎要接受主作他们的君王了，那时他们呼喊说，『在主名里来的以色列王，是当受颂赞的！』（13）他们说这句话，含示他们要接受主耶稣作他们的弥赛亚。希利尼人，就是希腊的外邦人，也有人归顺主耶稣。（20~22。）当时，人看主耶稣是不得了的一位，都要在外面尊敬祂、跟随祂，想得祂的拯救。

基督将自己分赐到人里面作生命

借着祂的死

基督把祂的生命分赐给人的第一步，是借着祂的死。在约翰十二章，主题出一件事，是犹太人和外邦人没有想到的。祂明说，祂将要去受死。（23～33）祂要去受死，是因为祂要人得着祂的生命。祂要给人的，不是在人身外神迹奇事般的拯救，乃是在人里面生命的拯救。祂要进到人里面，使祂的生命成为人的生命。祂来到地上，不是要用外面的惧柄拯救人脱离看得见的仇敌，乃是要拯救人脱离撒但这邪恶的属灵仇敌。所以祂必须死，人才能得着祂的生命。祂的救法不仅要叫人脱离仇敌，还要叫人成全神的目的。神的目的乃是要把人作成祂的儿子，一面有神的生命，一面有神的形象，好在宇宙中借着人彰显祂自己。这不是外面客观的拯救能完成的，惟有借着主耶稣进到人里面作生命，给人主观的拯救才能完成。主耶稣惟有借着死才能进到人里面。主说，『一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒，』（24，）这粒麦子指的就是祂自己。

借著成为肉体来到人中间

主非常有智慧，祂若不用这比方，我们就不能领会祂的话。祂说祂自己就是一粒有生命的麦子，外面有壳，但里面有生命。祂来是要把祂里面神的生命分赐给人。为要分赐这生命，祂必须成为一个人。祂若不成为人，就不能和人有接触。祂要和人有接触，就必须成为一个人来到人中间。一章十四节告诉我们，话成了肉体，也就是神有了人的生命和性情。现今祂不仅是神，祂乃是神成为一个人。祂成为人，就能和人接触，人也能接触祂。乃是真正的人与人接触从一至十二章，我们看见这位神是在人里来给人接触的。

人无论是高尚或卑下，软弱或邪恶，甚至死亡的，都能与祂接触。因为祂已经与人同类了，人如何有肉身，祂也如何有肉身；尽管里面的内容不同，但外表和样式，祂和人是一样的。所以祂能和人一同吃饭、谈话，人也不觉得祂是特别尊贵或多有威荣，甚至那些所谓敬畏神的人还顶撞、反对祂。这就证明祂在人面前没有给人觉得祂是神。祂就是一个人，和你我并没有两样；除了我们败坏的罪性之外，祂和我们完全是一样的。

借着体壳破裂释放祂的生命

祂成为一个人，好与人接触，但祂的肉体，祂外面的人，祂外面的壳，就成了祂进到人里面的难处，或者说，就成了拦阻或限制了。祂的肉体限制祂，叫祂的生命不能释放出来。死是惟一的方法能打破这肉体的限制。祂就用比方来说明这件事好让我们明白，祂的话含示祂就是一粒麦子，里面有生命，外面有壳。就一面说，外面的壳是里面生命的寄托；就另一面说，里面的生命要释放出来，就必须打破外面这壳的限制，这壳非裂开不可。除非一粒麦子死了，否则仍旧是一粒。主若不死，神的生命只能在祂一个人里面，宇宙中就只有祂这个人里面有神的生命。祂若是死了，里面的生命就能出来。就如诗歌里所说的，天然景物都有隐征：麦种死了子粒生；（诗歌三六五首，第三节；）一粒麦子若是死了，就结出许多子粒来，祂里面的生命就能进到许多子粒里面。换句话说，基督死而复活，神的生命就得以繁增。

在我们看，这许多子粒和原初的麦粒并不相同，因为现今我们不像基督。但从神的眼光看，那在基督里面神的生命，今天已在我们里面；有一天要来到，所有属基督的人个个都要和基督一样。这事有些人信不来，但有一天一位天使要从天上说，『收割的时候到了，地上的庄稼已经熟了。』（启十四15。）这被收割的庄稼就是基督那一粒麦子，经过死而复活所结出的许多子粒。

基督之死的四重意义

基督的死就是祂的释放

基督的死包含四重意义。第一，基督的死就是祂的释放。对犹太人和外邦人来说，基督的死就是祂的了结。犹太人喊着说，『钉祂十字架！钉祂十字架！』（路二三21。）外邦人和犹太人要把祂除去，因他们以为人死了就了了。连那些糊涂的门徒也以为主耶稣死了就了了，那知道祂的死不是了结，乃是释放。这事实不仅应用于基督，也应用于召会。一粒麦子若受恭维，被摆在高处，祂就结不出子粒来。祂若被轻看，受苦待，又被丢到土里，正好给了祂最好的机会叫祂的生命得以释放。同样的，每当召会受人欢迎、高举、恭维，其生命就停顿在那里；每当召会受逼迫，里面的生命就得释放，因为这生命是需要死来释放的，死就是祂的释放。主耶稣成为肉体时，祂的生命限制在肉体里，祂穿着肉体死在十字架上时，祂的生命就从肉体里释放出来。

基督的死就是祂得荣耀的时候

第二，基督的死就是祂得荣耀的时候。人看基督的死是羞辱，却不知这死是叫基督得荣耀。桌上的一粒麦子外表平常，毫无华美可言；祂里面的生命是荣耀的，却被外面的壳困住。当死来把祂外面的壳解除时，生命就得着释放，里面的荣耀就显出来。拿撒勒人耶稣作为人子在众人中间时，祂无佳形威仪叫人观看祂，也无美貌使人羡慕祂，（赛五三2，）反而是面貌憔悴，形容枯槁，（五二14，）但祂里面是荣耀的神，祂的内容乃是荣耀。这内容，这荣耀需要借着死才得以显出来。祂外面卑贱的形状死了，里面荣耀的生命就释放出来，祂就得着了荣耀。所以说到祂将要死时，祂说，『人子得荣耀的时候到了。』（约十二23。）祂死的时候，就是祂里面的荣耀显出来的时候。

基督的死吸引万人来归祂

第三，基督的死吸引万人来归祂。（32。）我们常以为对人讲说主耶稣钉死十字架，人不容易领会。然而，许多真正归主的人却大都是因着基督的十字架。祂的死一面将祂的生命释放出来，另一面也吸引万人来归祂。祂的死若只是将祂的生命释放出来，而没有吸引人来归祂，祂的死就毫无意义。祂的死是奇妙有能的，这两面合起来，祂就进到人里面了。

基督的死将祂的生命分赐给受吸引来归祂的人

第四，基督的死将祂的生命分赐给受吸引来归祂的人。基督在十字架上的死，把生命释放出来，也把万人都吸引来归祂，借此祂就能进到人里面作生命，而与人发生主观的关系。真正信主耶稣的人都是因着基督的十字架而信的。真是奇妙，每当人来求告这位钉十字架的基督，这位基督就进到他里面，他里面就有了基督的生命。我们得救的人都能证实这事。基督的死一面将祂的生命释放出来，一面也把我们吸引来归祂，并带我们进入与祂生命的联结里。这就是基督借着祂的死，把祂的生命分赐给我们。

借着祂的复活

借着基督的复活，基督的生命能在人里面生长

基督把祂的生命分赐给人的第二步，是借着祂的复活。关于复活，彼前一章三节说，神『藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们』。不错，是基督借着死把祂的生命分赐给我们，但祂若没有复活，祂的生命在我们里面还不能发生积极的作用。这生命进到我们里面是一件事，能在我们里面生长又是另一件事。基督的生命进到我们里面是借着祂的死，这生命能在我们里面生长，乃是借着祂的复活。

把种子种在土里，就是把生命种在土里。把生命种下去乃是『死』，但这生命若不长出来，仍是枉然；长出来就是这生命的复活。基督的生命进到我们里面，是祂的死所作的；但这生命在我们里面发生作用，是靠其萌芽、生长，这就是祂的复活所作的。我们得生命的原理就类似这样。基督的死把祂的生命分赐给我们，祂的复活叫祂的生命在我们里面长出来。这样，我们里面就活了，就重生了。

有活过来的正常光景

让我郑重的说，我见过许多名为基督徒的，甚至是在各地召会中的圣徒，但我常怀疑基督的生命在他们里面到底长出来了没有？他们到底得重生了没有？他们里面到底有没有基督的生命？他们到底是活过来的或仍是死的？从前在上海，我们几位弟兄在一起谈话时曾说过这样的话：会不会有人罪得赦免了，但还没有得重生？按道理说这是不通的，但事实上我们却碰到这样的人。他们承认自己是罪人，也相信耶稣为他们的罪钉十字架。他们甚至在祷告时也认罪，但他里面却是死的，好像他是信了一位死的基督，不是一位复活的基督。你无法碰着他的灵，因为他里面是死的，不是活的。得救的正常光景该是：人活过来了，有感觉了，里面明亮了。他从前能作的事，现在不是外面的教条告诉他不能作，乃是他里面有个感觉叫他不要作了。

譬如，有一个人要受浸，你问他：『你信主了么？』他说，『是的。』『你还打牌么？』他说，『我不能打牌了，因为我信耶稣，要加入召会了，再打牌就不像基督徒了。』你一听就知道这味道不对。他问题无论答得怎样对，你都不能为他施浸，因为他还未得救。若基督教的教条或社会的议论是奖励人打牌的，他照旧会去，而没有任何生命的感觉。反之，假设另有一人要来受浸。你问他：『你信主耶稣了么？』他说，『我信了，因我这个人改变了。从前我喜欢打牌，现在一打牌我就难过。』他里面不许可他玩牌。这样的人是重生了。他不打牌不是外面教条规定的，而是他里面生命的确知。

个人的见证

三十年前我听到一篇关于祷告的信息，我就祷告主；真是奇妙，我接受了主耶稣，里面就活过来了。没有人告诉我，更没有人劝我，但我却连整个世界都可以不要了。那实在是极大的拯救。我无法再爱从前所爱的了，因为里面不许可。我最爱玩足球，有一天跑到足球场去玩，球来了，我就一脚踢出去；当时，我里面难过极了，外面也觉羞耻，就站着发呆。球再来，我不能踢了。我勉强留了几分钟，就从球场离去。从那时起，我再也没有碰过足球。是教条叫我不能踢么？在圣经里也没有足球这辞，但我里面的生命叫我不能再踢了。

不在于教条，乃在于里面那活的一位

我相信许多人都有这样的经历。一个人信主耶稣为他死，他里面就应当活过来了，但有的人好像信了却没有活过来。这样的人是得救了，但还没有重生。这说法在真理上好像是错了，得救就是重生，重生就是得救；但事实上却不是这样。我实在碰过有人虽然祷告主，但里面却还没有活过来。他相信圣经是神默示的，也知道自己是罪人。他相信耶稣为他死，也相信耶稣从死里复活。他甚么都信，但他里面是死沉的。他不看电影是因被告知不可以看电影。召会若说可以看电影，他就会去看。这样的人活过来了么？我在中国南方、北方以及海外，都见过一种人，他不怕神，却怕我。有一次我远远看见一个人在吸烟，但他没看见我；等到看见了，就赶快把烟藏起来。他说不好意思在弟兄面前吸烟。这就像某些宗教里的人因着宗教规条就不吃某些食物一样，他们可能在别人没看见时就大吃，在别人面前就不吃。有的基督徒就像这样，只是在守教条。基督徒里面该是活的，不是因召会要我作我就作，召会不要我作我就不作，乃该是我里面的生命告诉我该作，或不该作。

需要有重生的经历

人信了主得救后还未得重生，按道理这是不正确的，但也无法不承认的确存在这事实。有位挪威姐妹，人叫她孟教士(MarieMonsen)，她在中国的华北和东北传福音很有能力。她专讲重生，有成千的人因而得重生，其中有许多人是作了多年的牧师，还有传道人和教友。孟教士是个铁面无私的人，一上讲台，就如同审判官，人人都得受她审判。她讲完重生，就跑到大门口，问每一个走出来的人：『你重生了么？』你没法骗她。有的牧师说，『我重生了，』但她会说，『不，你还没有重生。』有一年她在北戴河开夏令会，东北、华北、西北各地的牧师长老都来参加。她讲完了重生之后，就站在会场门口，逢人就问：『你重生了么？』然后看你怎么回答。人因无法骗过她，到了一个地步，一些牧师、传道人和长老不敢从门口走出去，只好从窗户跳出去。

重生的例证

一九三七年我去河南，碰到在信义会里鼎鼎有名的艾牧师，他有口才也有才干，作了多年的牧师。我听到他见证这位孟教士到河南去传福音的情形。那时我的姐姐也在当地办学校。有一天艾牧师来见我姐姐，他们称她为李教师，因为她是南京金陵神学院毕业的。艾牧师问我姐姐，孟教士考过她没有？我姐姐说，孟教士问她重生了没有；当我姐姐说自己重生了，孟教士就感谢主。但艾牧师当时并没有通过这考试。过了几天，孟教士在一所学校传福音，许多学生因此悔改得重生，这就影响了艾牧师，他终于悔改、认罪，得了重生。他为主作见证，说，『我从前是个死牧师，感谢赞美主，现在我活过来了，我得着重生了。』

我再讲个故事。王弟兄是多年的传道人，我在青岛见过他。有一天，孟教士传完福音，见到这位王传道人，就问他说，『王先生，你重生了么？』他说，『我重生了。』孟教士说，『看你的样子就还没有重生。』这位王传道人生气了。他从前是个土匪，改邪归正入了教，大家看他悔改了，就请他作传道，但他的确还没有得重生。这一天，他气极了，心想：『我要把她弄死，这个孟教士太不客气了，当着那么多人的面，说看你的样子就还没有重生，真是叫我下不了台，我要去对付她。』就在这时圣灵作工，感动他，让他觉得：『人家说你没得重生是冤枉你了么？你重生了么？你现在竟要去把人家弄死，你看你重生了没有？』于是他就悔改认罪，这才得着重生。一重生，他的心境改变了，人就快乐了，他再去叩门求见孟教士。真奇妙，孟教士一开门，看见他，就说，『感谢赞美主，你真是重生了！』他就跳起来赞美主。后来主也大大的用他，因他实在有能力。

复活和圣灵是使人活过来的关键

由此可见，复活和圣灵是使人活过来的关键。基督的死是叫祂的生命能进到人里面，祂的复活是叫这生命能从人里面长出来，借此叫人里面能活起来。

第二十七章 约翰福音-基督将自己分赐到人里面作生命 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音七章三十九节，十四章十六至二十节，二十章十七节，十九节，二十二节，二十六节，二十一章二至三节，十五至十九节，希伯来书二章十至十二节，罗马书八章二十九节。

基督借着祂的死与复活，将自己分赐到人里面作生命

基督为要进到人里面作生命，经过了死与复活。祂的死使祂的生命释放出来，进到人里面；祂的复活使祂的生命得以在人里面生长。基督的生命要进到我們里面，祂必须死；祂的生命要在人里面生长，祂必须复活。简单的说，基督的死释放祂的生命进入我们里面，借着祂的复活，祂的生命就在我们里面生长。

关于基督复活的三个要点

关于基督的复活，有三个要点，使信徒能接受祂作生命。

基督的生命得以在信徒里面生长

关于基督复活的第一个要点是，基督的复活使基督的生命得以在信徒里面生长。有的圣徒可能很难领会，基督的死，如何能把祂的生命释放到我们里面；祂的复活，如何能使祂的生命在我们里面生长？我们受到时间和空间的限制，总觉得主耶稣和我们相隔两千年，祂的死与复活与我们无关。这是人的看法。从神的眼光看，基督乃是超越时空的；所以在神看，基督和我们就是一。

空中的电波可作为基督超越时空的比喻。人受时空的限制。我在这里说话，就不能同时在日本或西半球说话，但我所说的话若经由电波传送，就超越了时空的限制，人们可以同时在日本和其他地方听见。在神看，基督的死和复活是超越时空的。基督的死把祂的生命释放出来，好进到我们里面；基督的复活使基督的生命长在我们里面。我们再用输血的比喻来说明。输血时要把一个人的血管刺破，抽出血来，也把要接受输血之人的血管刺破，好把血输进去。把血管刺破可比作死；这就是说，为使血液能抽出、输入，死必须同时发生在二人身上，因此血从一个人身上出来，就能进到另一个人的身体里。这表明生命进到接受输血的人里面，按原则说，这也就是他里面的复活。主耶稣在十字架上的死，乃是祂的身体被扎，同时我们信祂的人也被扎。从神看，我们信主的人乃是与主耶稣同钉十字架；（罗六6；）在这死里就发生了『输血』的事。生命原是在基督里面，祂经过死，生命就从祂里面出来，进到我们里面，而在我们里面开始生长。这是关于基督复活的第一点。

信徒得着重生，成为基督的弟兄

关于基督复活的第二个要点是，信徒得着重生。基督的生命借着祂的死而复活进到我们里面，在我们里面生长起来，就重生我们，使我们成为主的弟兄。作为主的弟兄，我们在生命、性情或性质、以及形象上，与主相同。我们原是罪人，基督的生命进到我们里面，在我们里面生长起来，我们就有了祂的生命、性情和形象。圣经明说，我们信入基督，就得着祂的生命，（约三16，）有分于神的性情，（彼后一4，）并有基督的形象。（林后三18，约壹三2。）这样，我们和祂就一模一样。主耶稣死而复活以前，对门徒最亲密的称呼只是朋友。祂在受死之前的晚上，对门徒说，『奴仆不知道主人所作的事；我乃称你们为朋友，因我从我父所听见的，都已经告诉你们了。』（约十五15）然而祂在复活那天早晨，告诉抹大拉的马利亚说，『你往我弟兄那里去，告诉他们...』（二十17上。）祂从死里复活之后，就称门徒为弟兄。主在受死之前从未用过这称呼，因为那时他们里面还没有祂的生命和性情。然而，主从死里复活之后，祂的生命就进到他们里面；他们和祂一样有了神的生命和性情，就成了祂的弟兄。

主接着说，『我要升到我的父，也是你们的父那里。』（17中。）这话的意思是：『从前我里面有父的生命，是父的儿子，现今你们里面同样有父的生命，也是父的儿子。从前我是父的独生子，是那一粒麦子，死而复活之后，这一粒麦子结出许多子粒来，我这独生子就繁增为众子。从前我是父的独生子，没有弟兄，现在有许多的弟兄，我这独生子在许多弟兄中就成为长子。』罗马八章二十九节说，『使祂儿子在许多弟兄中作长子。』希伯来二章十节说到神的救恩要领许多的儿子进荣耀里去，这救恩的创始者就是这位长子，所以十一节说，『祂称他们为弟兄，并不以为耻。』这两节经文说到相同的我常希奇一件事：圣经说，我们信耶稣的人会 and 祂一模一样，然而当我们看自己时，觉得自己实在不像祂。曾有弟兄或姐妹对我说，『李弟兄，我们不配作你的同工。』我里面就说，『你不仅是我的同工，你还是主耶稣的弟兄；你若不配作我的同工，就更不配作主的弟兄了。』我若告诉你，你是主的弟兄，你和祂一模一样，恐怕你信不来，因为你无论怎样看自己，都觉得自己不像主。我们向主祷告，享受主的同在，与祂是一的时候，似乎还有些像祂，但其他时候我们越看自己越觉得不像祂。同样的，你看彼得像主么？其他的门徒像主么？那些门徒甚至在主复活并向他们显现后，还同彼得回去打鱼。（约二一3。）

约翰二十一章二节说，『有西门彼得，和称为低土马的多马，并加利利的迦拿人拿但业，还有西庇太的两个儿子，又另有两个门徒，都在一处。』这里有个背景，就是主在祂的复活里已向门徒显现过几次，（二十14，19，26，）并在门徒面前，另外行了许多神迹。（30。）然而，有一天彼得等不及了，对其他的门徒说，『我打鱼去。』他们说，『我们也和你同去。』（二一3。）众人就一同下到海里；下到海里就是下到世界里，追求世界。这时他们的样子一点都不像主，然而主仍称他们为祂的弟兄，因祂的生命已进到他们里面。这时，主再次来到海边向他们显现，然后三次问彼得：『你爱我么？』（15~17。）末了主对他说，『你年轻的时候，自己束上带子，随意往来；但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。』（18。）

主的意思是：『你现在可以随意往来，愿意打鱼就打鱼去，但你要知道，到你年老的时候，就是你生命成熟时，你就不能随意往来了，那时别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。』主这话是指明彼得要怎样死荣耀神；那时彼得就要完全像基督了。基督复活时彼得不像祂，但他里面有基督的生命。我们现在的样子也不像基督，但我们里面有基督的生命。虽然我们外面不像基督，但我们里面有祂的生命，祂称我们为弟兄；这就是祂的死与复活所成功的。

基督在复活里成为那灵，分赐到人里面

关于基督复活的第三个要点是，基督在复活里成为那灵。（林前十五45下，林后三17。）那灵和基督不是两位，二者乃是一。祂在约翰十四章清楚的启示门徒，他们不要以为祂离开，是把他们撇下为孤儿。祂去是暂时的，祂的去就是祂的来。（16~20。）在三节，祂说，『我若去…就再来。』所以，祂的去就是祂的来。主的意思是：『我死而复活不是离开你们，反而是到你们这里来；因为我若不死而复活，就只能在你们跟前，不能进到你们里面，我一去一来，就进到你们里面。这位灵进到你们里面，和你们同在，就是我与你们同在；那时，你们就知道，我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。』

主在复活里看得见的同在与看不见的同在

主在复活里成为那灵，就脱离了时空的限制，随时随处都能与门徒同在。因此，约翰福音末了两章没有记载主耶稣复活以后去了那里。有些人会说，主复活后就升天了。

约翰福音的确记载主耶稣在复活那天早晨升到天上，但之后祂又回来了。祂在复活之日的早晨，向抹大拉的马利亚显现并告诉她，祂要升到父那里。（二十14~17。）那日晚上，门徒所在的地方，门都关了；耶稣来站在当中，对他们说话，然后就向他们吹入一口气，说，『你们受圣灵。』（22。）在这段记载里没有说祂离开。过了八日，门徒又在屋里；门虽都是关的，耶稣却来站在当中，说，『愿你们平安。』（26。）这里也没有记载祂离去。这些事以后，耶稣在提比哩亚海边，又向门徒显现。在二十一章的经文里也没有记载主耶稣离开。主一直都在，只是有没有显出来而已。每一次祂来到门徒中间，乃是显出来，而祂没有显现时，并不是离开他们；祂仍与他们同在，只是他们看不见祂。主成为那灵，就脱离了形体的限制而进到无限里；这也就是祂的得荣耀。圣经说主耶稣得着荣耀，不是指祂的升天，乃是指祂的复活。在路加二十四章二十五至二十六节，主在升天以前责备那两个不相信祂复活，正往以马忤斯去的门徒说，『无知的人哪，申言者所说的一切话，你们的心信靠得太迟钝了。基督受这些害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？』可见基督进入祂的荣耀是指祂的复活说的。在约翰十二章二十三节，主在祂受死以前，对门徒说，『人子得荣耀的时候到了。』二十四节指明，一粒麦子死了又在复活里长出来，结出许多子粒，就是得荣耀；这是指主自己说的。七章三十九节下半说，『那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。』也就是说，祂得着荣耀时，就有了那灵。所以，在荣耀里就是在那灵里，而那灵就是这荣耀。主在复活里成为那灵，就不再受时间和空间的限制，也就可以无所不在了。

约翰福音末了两章所记载的基督，是无所不在的。这与马可福音和路加福音里所记载的不同。那两卷书清楚的说，基督复活之后就被接到天上，坐在神的右边，（可十六19，路二四51，）但约翰福音揭示祂复活之后就成为那灵。从那时起，祂就无所不在，有时向门徒显现，有时隐而不见。

主就是那灵，可随时随地让人碰着

主现今乃是那灵，不再受时空的限制。无论何人对祂说，『主阿！我要你，我欢迎你，我相信你，我爱你！』祂就要碰着这人。祂作为那灵进到我们里面时，祂的死就是我们的死，祂的复活就是我们的复活。有时圣徒在聚会里祷告，求圣灵来光照。其实我们不要求，因为祂就在我们里面。诗歌二百零二首实在写得好，副歌说，『圣灵早已赐，早与你同在。』要得着主乃在于我们的心和灵是否对准主。一个罪人的心和灵对准主，向主悔改、信入祂、向祂祷告，主这位圣灵就会碰着他的灵，他就得救并重生。我们只要心向祂敞开，用灵向祂祷告，就必碰着祂。在复活里的基督就是那灵，祂是无限的，超越了时间和空间，可以进到每个接受祂的人里面作生命。就是这样，上流人得着了重生；下流人得着了满足；软弱的，得以刚强；饥饿的，得着饱足；干渴的，得着解渴；为罪奴役的，脱离罪恶；瞎眼的，能看见；在死亡里的，也得以复活。

第二十八章 约翰福音-基督住在信徒里面（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十四章六至十节，十六至二十三节，二十六节，二十八节。

约翰一章说到基督是神的显出，二章说到基督来将死亡变为生命，就是用祂的生命来解决人的难处，供应人的需要。三至十一章举出八个事例，给我们看见基督的生命能供应各种人的需要，乃是借着进到人里面，以解决人的难处。十二章给我们看见，基督的生命如何进到人里面。主说，一粒麦子要落在地里死了，才能结出许多子粒来。（24。）主就是那粒麦子，要经过死而复活，祂的生命才能进到许多子粒里面。主死而复活，就脱离那限制祂的身体，成为无所不在的灵。祂作为灵，就能进到我们里面作生命。我们有了祂的生命，就得着重生，成为祂的许多弟兄，主就成为众子中的长子。十四至十七章是主在地上末了一个晚上的谈话与祷告，给我们看见，祂不仅要进到人里面，且要住在人里面，与人联合，并调在人里面。

基督作生命成为信徒到神那里去的实际和道路

主说，『我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。』（十四6。）许多人以为这道路是上天堂的路，但这节经文不是说，到父所在的天上去，乃是说到父那里去。所以这不是通路的路，乃是通神的路。通神和通天有很大的分别。约伯记一章六节说，『有一天，神的众子〔天使〕来侍立在耶和华面前，撒但也来在其中。』这给我们看见，天使虽然在天上，却与神没有生命的联结。天使渴望详细察看基督为着神救恩的事，（彼前一12，）因为他们本身没有与神发生生命的关系。约翰十四章六节里的道路，并不是叫人到神所住的天上去，乃是叫人进到神里面，就是把人带到神里面。

主说，『我去是为你们豫备地方。』（2下。）这里的『地方』就是启示录二十一章的新耶路撒冷。新耶路撒冷就是新妇，也就是今天的召会，就是我们这些信入主的人。当新耶路撒冷显现出来时，就是新妇豫备好，召会进到荣耀里之时。那时，基督的生命要在信徒里面长大成熟，信徒要变化成为基督的形象。所以这里的豫备地方，就是豫备我们，豫备召会，豫备新妇，也就是豫备新耶路撒冷。所以主不是到天上去豫备地方，乃是到我们里面来豫备我们。主说，『我若去为你们豫备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。』（约十四3。）主的意思是，祂要借着死与复活离开门徒而去，然后在复活里，借着将祂自己，就是圣灵，吹入门徒里面而再来。（二十19~22。）主作为灵进入我们里面以后，祂的生命就一直在我们里面长大，直到我们完全变化成为基督的形象，那就是新耶路撒冷显现出来了。这就是神人合一，神人同住。所以要基督住在我们里面作生命，我们就必须让这生命在我们里面有地位，并在我们里面成为实际。当这生命成为实际时，我们就能通到神，就能达到神了。在十四章六节主说，『我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。』这节经文指明到父那里去的路，就是要接受基督作生命，然后要让这生命显为实际。这好比一粒花种，里面虽有生命，若不种在土里，让祂开花结果，祂里面的生命就不能显明。我们若给基督的生命有地位，让这生命长大，就会『开花结果』；这生命就被显为实际了。当主的生命在我们里面成为实际时，我们就碰着神；因此，生命成为实际，就是道路。六节说，若不借着主，我们就不能到父那里去。父含示生命的关系。因此，我们必须让生命在我们里面显为实际，才有路到父那里去。在八节，腓力对主说，『主阿，将父显给我们看，我们就知足了。』主对他说，『人看见了我，就是看见了父；... 父在我里面。』（9~10。）在十至十一节主一连两次说，『父在我里面，』就是要给我们看见，神是在基督里，基督就是神的具体化身；看见基督就是看见神，认识基督就是认识神，基督就是把神带给我们的那一位。

在十六至十七节上半主说，『我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，... 与你们同在，就是实际的灵。』到了十八节主就说，『我正往你们这里来。』这意思是，这位正要来的基督，就是另一位保惠师，也就是实际的灵；所以，基督就在圣灵里，接受圣灵就是接受基督。在二十三节主又说，『人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。』这里的『我们』就是三一神一父、子、灵，因为父在子里，子在灵里。所以灵住在我们里面，就是父、子、灵都在我们里面。圣灵就是基督，基督就是神。接受圣灵就是接受基督，接受基督就是接受神，因为圣灵是基督的化身，基督是神的具体化身。神乃是在基督里给我们看见，在圣灵里给我们得着。

主复活后就成为那灵，为要进到信祂的人里面。主复活那天晚上，向门徒吹入一口气说，『你们受圣灵。』（二十22。）主的意思是：『我是作为圣灵进到你们里面，从今以后，我与你们的关系，不再受时间和空间的限制，乃是主观的在你们里面。』所以主复活后的显现，不在于祂的来与去，乃在于祂的显现与隐藏。显现是叫门徒看见祂，隐藏是叫他们看不见祂。然而，主作为圣灵要永远与门徒同在。主复活后留在地上四十天之久，好几次向门徒显现，就是要让他们知道，祂作为圣灵一直与他们同在；他们只要在灵里，就随时可以摸着祂。圣灵就是实际的灵。主就是这灵，为要给我们享受，好使我们里面基督的生命显出功用，并使我们能活在实际里，因此能碰着神。我们若一直让这生命显为实际，神就更多调到我们的里面，我们就越在生命里长大成熟，直到神与我们成为一；这就是我们在生命里长大成熟的路。

第二十九章 约翰福音-基督住在信徒里面 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十四章二十一至二十三节，二十六节，二十八节，十五章四至五节，十六章七节. 十三至十六节，十七章二十一至二十三节。

前一篇信息我们已看过基督住在信徒里面的头两点，本篇信息我们要继续从第三点看起。

父与子在实际的灵里向信徒显现，且与信徒同住

父与子在实际的灵里向信徒显现，且与信徒同住。（约十四21~23，26，28：）内住的灵在我们里面，使我们得着父与基督的显现，也就是使我们经历父与基督的同在。因此圣灵就是基督的实际，也就是神的实际。我们碰着圣灵，就是碰着基督，因为圣灵是基督的化身：基督的实际。基督是作为圣灵向信徒显现，祂也是作为圣灵与信徒同住；所以我们必须圣灵里才能享受基督。主说，『我就是道路、实际、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。』（6。）生命若不在我们里面显为实际，我们就没有路能通到神。我们要到父神那里去，就必须让生命在我们里面成为实际。生命显出功用就是实际，而生命显出功用是因圣灵在运行。因此，只有在圣灵里，生命才成为实际，我们才能通到神。所以，主乃是在圣灵里作我们的实际，只有内住的圣灵能叫我们得着神与基督的显现和同在。罗马第八章六节下半说，『心思置于灵，乃是生命平安。』神就是生命和平安；我们将心思置于灵，就摸着那是生命平安的神。

因此，我们要经历基督的显现和同在，就必须跟从灵，思念灵，活在圣灵里。主说，『我若去为你们豫备了地方，就再来接你们到我那里。』（约十四3。）祂又说，『我去，并且我正往你们这里来。』（28上。）这两节的『去』是指主的死与复活，『来』是指主在复活里作为圣灵，进入我们里面。主经过死而复活，就作为圣灵住在门徒里面，所以祂说，『我去，并且我正往你们这里来。』（28上。）

信徒借着住在基督里面而经历基督的内住

信徒借着住在基督里面而经历基督的内住。（十五4~5。）基督在我们里面，和基督住在我们里面不同。基督在我们里面，是指我们的得救；基督住在我们里面，是指我们得救后的生活。『在』和『住』不同。譬如，在你家的客人，不一定住在你家。住在你家里的人可以自由使用家里的东西，但在你家作客的人却不能。再比方说，这屋子里装了电灯，电是在这屋子里，但灯的开关若不打开，电就显不出功用。今天我们得救了，有主在我们里面，但我们的『开关』若不打开，我们就没有让主住在我们里面。

主在我们里面，是因着我们悔改并相信祂。然而按照十五章，主住在我们里面，是因着我们住在祂里面：『你们要住在我里面，我也住在你们里面。』（4上，）正如枝子住在树里面，就与树有交通；我们住在主里面，就与主有交通。林后三章十六节说，我们的心几时转向主，帕子就几时除去了；这样，我们就与主有交通。我们与主有交通，就住在主里面，主也住在我们里面。住也是停留的意思，主住在我们里面，就是停留在我们里面。当我们的的心转向主，让主停留在我们的的心思、意志、情感里；我们就觉得主的同在，并经历主的内住。

基督内住的实际乃在于圣灵

基督内住的实际乃在于圣灵。（约一六7，13~16。）当主在世上时，人是在外面肉身上与祂采往接触。在加利利的人看见祂时，在耶路撒冷的人就不能看见祂。但主死而复活，成为圣灵之后，我们与祂采往接触就不是在外面的肉身上，乃是在里面的灵里；因为祂作为圣灵已进到我們里面，使我们能认识并经历祂。外面的认识是影儿，里面的认识才是实际。（参林后五16-17、三17-18。）我们必须要在圣灵里，才能实际的认识并经历基督。

基督的内住使神人二者照祂所愿所求完全合一

基督的内住使神人二者照祂所愿所求完全合一。（约十七21~23）神人合一就是基督内住的结果。基督的生命在我们里面，并且要一直长大，直到长成基督丰满之身树的度量，（弗四13）并模成祂的形象（罗八29。）到那一天，我们这些卑微的人就要完全被变化，内有神的成分，外有基督的形象，至籍，新耶路撒冷要彰显出来，也就是神与人完全合一了；（启二一2，二二5:）这就是基督内住的目的所以|在约翰十四至十六章，主在被卖当夜与门徒讲完话，就在十七章向父神祷告，愿这内住能达到神人二者完全合一。今天基督在我们里面，使生命对我们成为实际，乃是藉着圣灵在我们里面作工，直到神作我们所是的每一部分，使我们与神成为一，好成全神的旨意。

第三十章 约翰福音-基督住在信徒里面 (三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十四章六至十一节，十六至二十一节，二十三节。

约翰福音的着重点是生命的供应，一章是约翰福音的序言，二章揭示约翰福音的原则，三至十一章说到主应付各种人的需要。接着我们看到基督将祂自己分赐到人里面作生命，并住在信徒里面。就着经历来说，本卷书最中心的一段话，乃是在十四至十六章。在一至十二章，我们看见基督的许多方面：祂是谁，（一～二，）祂如何供应各种人的需要，（三～，）以及祂因着进入到人里面作生命，而能供应各种人的需要。（十二。）到了十四至十六章，就专一给我们看见，基督如何在人里面作人的生命。这段话是祂受死前的晚上最后的教训，给我们看见祂如何住在我们里面。这段话不仅是约翰福音的中心，也是全本圣经的中心，因为全本圣经启示神的心意乃是要使祂自己与人调和为一。因此，要认识圣经，要有属灵生命的经历，就不能不认识这三章。

父、子、圣灵乃是一，住在信徒里面

父在子里，子在圣灵里，圣灵住在信徒里面

十四至十六章给我们看见的第一个重点，也是最重大的一点，就是父、子、圣灵乃是一，住在信徒里面。十四章说到，父在子里面，（10~11，）子在圣灵里面，（16~18，）而圣灵就住在信徒里面。（16~17。）主耶稣说，父在祂里面，祂在父里面；（10~11；）又说，圣灵来了，就是祂来了；（16~18；）圣灵乃是祂的具体化身，像祂是父的具体化身一样。（9~10。）我们要知道基督如何住在我们里面，就必须知道三而一的神是一，现今作为圣灵住在我们里面。

因此，我们要摸着住在我们里面的基督，就必须认识住在我们里面的圣灵乃是基督的具体化身。约翰福音是从太初就有的神讲起。（一1。）这位神到了一个时候，就成为肉体。（14，）这位成为肉体来到人中间的耶稣，就是神。不要以为耶稣和神是分开的两位；神在主耶稣里面，祂就是神的具体化身；祂来到人中间，就是神来到人中间。换句话说，在太初，在永远里，祂就是神；当祂来到时间里显在人中间时，就是基督。祂在地上时只能在人的身外，应付各种人的需要；今天祂乃是借着化身成为圣灵，进到人里面，与人接触，与人调和。

在六章，主揭示祂要化身为圣灵，以进入人里面的心意。在五十四至五十五节，祂说，『吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，...我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料。』门徒不明白这话，于是祂说，『赐人生命的乃是灵，肉是无益的。』（63。）这里主的意思是，『我要赐给你们生命，但不是要你们来吃我的肉身。我必须化身成为圣灵，才能进到你们里面，赐给你们生命。』在十四至十六章，主进一步揭示祂要化身为灵，进入人里面，与人同住。在十四章三节，主说，祂若去，就再来。许多读经的人以为这节里的再来是指祂的第二次来。但我们读就知道，这不是指祂的第二次来，因为祂在十六章十六节说，『再等不多时，你们还要看见我。』并且在十四章祂曾说，『我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。』（18。）事实上，主只撇下门徒三天就来了。祂的去不是离去，乃是要化身成为圣灵而来。在同章祂说，『我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，...因祂与你们同住，且要在你们里面。』（16~17。）这另一位保惠师，就是圣灵，乃是祂的具体化身，（18，）并不是在祂之外的另一位。主化身成为圣灵时，就实际的住在信徒里面，而祂住在信徒里面，就是父住在他们里面。

父、子、圣灵三者之间的关系，可用气、水和冰为例说明。空气遇冷就变成雨水，雨水再遇冷就结成冰。气、水和冰可说是三样东西，也可说是一样。当祂是气时，人摸不着、也看不见；这好比在太初，在永远里的神。气要给人看见，就需要成为水；这好比成为肉体的神，人能接触、看见。水结成冰，人就能拿在手里；这好比在基督里化身成为圣灵的神，能进到信徒里面。乃是借着化身成为圣灵，基督才能住在信徒里面；圣灵就是基督住在信徒里面的实际。基督住在我们里面，这事极奥秘却也极简单。神在基督里，基督在圣灵里，而圣灵住在我们里面。因此，我们要认识住在我们里面的基督，就必须先认识住在我们里面的圣灵，乃是基督的具体化身与实际。

信徒对内住之圣灵主观的经历

或许有信徒不明白圣灵的內住。有件事很奇妙，一些与我们切身有关的事，常是最奥秘也是最简单的，甚至简单到我们不太觉得。譬如，人可以几天不吃饭或整天不喝水，但只要几分钟不呼吸就不能存活；这证明空气有多重要。然而，当我们呼吸空气时，并不觉得自己在呼吸。我们饿时吃顿饭，渴时喝杯饮料，感觉真好；但我们每秒钟都在呼吸，却不自觉。照样，日光维持我们的生命，但我们不太觉得祂的照射。同样的，圣灵在我们里面作生命，与我们的关系极为密切，但我们也不太觉得圣灵的內住。我们呼吸时，若室内空气循环良好，我们会感觉清新、舒爽；圣灵在我们里面也是这样。当圣灵在我们里面得着正当的地位时，我们会觉得舒服、自然。凡得救的人都能证明，这种美好的感觉是得救以前所没有的；那是因为圣灵已进到我们里面。有人说，『信主耶稣的人是迷信的，那里有圣灵？』你若说我们迷信，那么我问你：那里有电？请你拿来给我看。你拿不出来并不表示你是迷信，事实上电的确存在。电虽然拿不出来，但有其现象；同样的，圣灵像电一样无法拿给人看，却有其现象。

譬如，我早晨遇见圣徒，一看他的脸就知道他是否祷告了；因为没有祷告，没有接触圣灵，他的脸就不放光。他若好好祷告过，接触到圣灵，就好像在圣灵里沐浴过了，他的脸会放光。这是装不来的，因为装出来的没有那个味道；这就是圣灵的现象。当我们遇到难处，带着重担和苦情到主面前祷告之后，脸上就有光，有喜乐。所以不要以为圣灵很奥秘，叫人无法捉摸；圣灵在我们里面虽然看不见、摸不着，却有其现象。圣灵在我们里面运行，叫我们觉得舒服、妥贴、平安。我们若天天让圣灵活在我们里面，神一切的丰盛、丰满，就都成为我们的供应和享受。忧伤时，神就是我们的安慰；软弱时，神就是我们的能力；失迷时，神就是我们的亮光。回顾已往，我们经常有这样的经历；但有时也会失去，原因很多，或许是有了罪恶、世界、或别的阻隔。我们对自己肉身的生命必须负责照顾，才能健康、长命；照样，基督在我们里面就是圣灵，而圣灵的现象就是我们里面的感觉，我们也需要对这感觉负责，要一直活在那清明、平安、妥贴的感觉里。这样，我们就摸着基督，摸着神，神就作了我们的供应。

基督在圣灵里作生命，成为实际

十四至十六章给我们看见的第二个重点，就是基督在圣灵里在信徒里面作生命，成为实际，就是道路；（十四6；）这是从第一个重点发展而来。圣灵在我们里面运行叫我们有感觉；我们若一直顾到并活在这感觉里，里面就会有实际，这就是基督作生命在我们里面成为实际。这实际就是我们接触神、摸着神的道路。这里的道路，乃是指接触神、摸着神的路。神要与人联结、调和，并作人的生命和供应。我们能得着神，乃是借着基督进到我们里面作生命并成为实际；也就是说，圣灵在我们里面给我们经历时，我们里面就有一条路，使我们能摸着神，并与神联结。

在十四章，主揭示祂要死而复活，进到父里面，信祂的人也要进到父里面，并且他们知道那条路。（参2~4，十5.10;）然后祂说，祂就是道路、实际，生命。（十四6。）主就是那道路，因为祂是实际；而祂是实际，乃因祂是生命。主在这里的意思是，『我能作道路，是因我进到你们里面作生命，这生命成为实际，就是道路；这道路通往神自己，你们借着我这道路，就能接触并摸着神。』我们都有主耶稣作生命，但我们若不跟随里面圣灵的感觉，这生命就不能成为实际；当然就摸不着神。反之，我们若顾到里面平安、妥贴、清明的感觉，就有生命的实际；那就是生命成为实际，这实际就是道路，叫我们能碰着神，神就经过这道路来供应我们一切的需要。这就如同电灯的开关一打开，电路通了，发电所的电就来供应。

让生命成为实际，这就是属灵的道路。你摸不着神么？让生命在你里面成为实际。你无法祷告么？让生命成为实际。你不会讲说神的话么？让生命成为实际。你不会传福音么？让生命成为实际。你不会探望么？让生命成为实际。生命成了实际就是道路。当你不知道该如何解决难处时，你不要去找长老，那是外面的办法，外面的道路；你要回到灵里，顾到你灵里的感觉。当你灵里感觉平安又妥贴时，那就是基督作生命成了实际；那时，你里面就有路了。这道路一点不差就是生命成为实际。不仅摸着神、得着神、享受神是在于生命成为实际，就是我们日常的基督徒生活，和一切属灵的事，也都在于生命成为实际。简单的说，生命成为实际，就是基督在圣灵里被我们经历了。这实际就成了我们的道路，叫我们摸着神、享受神、并得着神的供应，然后在一切事上我们就有属灵的路。我们是有路的人，这是约翰十四章里最宝贝的点；基督就是这样的住在我们里面。

第三十一章 约翰福音-基督住在信徒里面（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十五章四至五节，十六章十三至十五节。

约翰福音十五章-信徒需要住在基督里面

本篇信息我们要继续说到基督住在信徒里面。约翰十四至十六章专特的讲到基督住在信徒里面。十四章所着重的是：基督在圣灵里在我们里面作生命，成为实际和道路。十五章则着重我们和神的交通，这乃是我们这面所该负的责任。新约的头三卷福音书代表新约里的要求，这些要求远超过旧约律法的要求；这些要求不是由我们自己来答应，乃是由神亲自成为肉体，经过死而复活，作为那灵住在我们里面来答应。约翰一至十四章给我们看见，耶稣乃是神成了肉体来到我们中间，然后又成为那灵住在我们里面。祂先成了肉体，后又成了那灵，借着这两次的『成了』，祂就能进到我們里面。现今祂作为那灵，在我们里面作生命，供应我们一切的需要，并答应新约一切的要求。然而，或许有圣徒要问：『我们有基督住在我们里面，为甚么还常失败呢？』这是因为我们忽略了自己这面所该负的责任。

我们常有错误的观念，以为在神的救恩里一切都是神作的，一切都是恩典，我们不必负任何责任；事实上并不是这样。一面，神叫我们得救，又在我们里面作生命，供应我们一切的需要，使我们能答应新约的要求；这些都是祂作的，都是祂的恩典。另一面，我们也有自己该负的责任。我用很浅显的比方来说明这事。假设有位弟兄请我赴宴，我分文都不必付，这完全是恩典。但我若出席了却不吃，我能享受到这筵席么？我此时所该负的责任，就是吃。主住在信徒里面，是以信徒住在祂里面为条件、

为根据

主成功了救恩，这是恩典，但我们必须信而接受；我们若不信、不接受，恩典就与我们无关。我们得救之后，主就在我们里面作生命和能力，供应我们，使我们能答应新约一切的要求，但这并不表示我们一点责任都不必负。所以约翰十四章说到祂如何能住在我们里面，成为生命的实际之后，十五章就说到我们所该负的责任乃是住在祂里面。在四节，主说，『你们要住在我里面，我也住在你们里面。』祂的住，是以我们的住为条件、为根据。我们住在祂里面，祂就住在我们里面。

信徒在主里面和住在主里面不同；

主在信徒里面和住在信徒里面也不同

我们要会分辨在主里面和住在主里面二者之间的不同。在主里面是我们得救了；住在主里面乃是我们过得胜的生活，这是基督徒生命长大进一步的经历。同样的，主在我们里面和祂住在我们里面也是不同的两步经历。我们每个得救的人都有主在我们里面，但不一定都有主住在我们里面。我们可以举电为例。电在这里和电住在这里大不相同。电在这房间里是事实，然而电是否住在这房间里？『住』就是起了作用。这房间里有电，但电不一定起作用，除非我们将电灯开关打开。同样的，基督在我们里面是事实，但基督不一定能在我们里面起作用。当电起作用时，就供应电力，使灯发光；同样，基督住在我们里面时，才能作我们的供应。

住就是有交通

基督『在』许多圣徒里面，却不一定『住』在他们里面。我们信祂，祂就进到我们的里面，我们就有了祂的生命；但祂住在我们里面，并不是信的问题。十五章强调的不是信，而是住。主在四节说，『你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子。』这里的住就是有交通。

主在五节说，『我是葡萄树，你们是枝子；』枝子住在葡萄树上，意思是与树紧紧相联，彼此有交通。枝子住在葡萄树上，葡萄树也就住在枝子里，彼此里面是流通的，这流通就是供应。这就如同人体内血液的循环，血液随时流通到手臂，手臂内的血液也随时流回到身体。这循环就是交通。然而，枝子若砍下来，树的汁浆，树的生命，不能到达枝子，枝子就枯干了。同样，有些信徒虽然得救了，有基督在他们里面，但基督却没有住在他们里面，因为他们不住在基督里面，和基督没有交通；所以，对属灵的事就毫无能力。他们也许还能祷告，还能传福音，还能讲说主的话；然而，总是缺少生命，缺少灵。我们都曾经历过在聚会中，当一位圣徒站起来祷告或说话时，我们立刻就能碰着灵，这是因为他里面和主是有交通的。但有时，即使一位圣徒祷告或说话的声音很大，你却不觉得有灵，这是因为他和主断了交通。这说明我们离了主，没有灵，就不能作甚么；属灵的事不是我们自己能作出来的，乃是主在我们里面作出来的。主作了我们的生命和能力，但我们要负责和祂接起来，和祂有交通，住在祂里面。我们住在祂里面，祂就住在我们里面。我来菲律宾，这是第三年了。我被接待在黄姐妹家。有一天，她对我说，『你来此访问多次了，每次来都讲信息，我想你这次大概没有东西可讲了，所以存心要看你这次要讲些甚么。真奇妙，你上到讲台，话语又出来了。你是从哪里来这么多东西好讲？』我笑着对她说，『你想想看，天上的源头难道给我讲几次就讲完了么？』我一点都不怕没有话讲，我只怕一件事，就是里面和主不通。我们要住在主里面，不然祂就不住在我们里面；若是如此，即使有话讲，那也是头脑里的知识，不能摸着弟兄姐妹的灵。

信徒住在主里面，就有主作一切的供应

主作生命，是根据于我们住在祂里面。我们若只用心思祷告，说了一句，可能就没有下一句；但我们若从灵里祷告，祷告了一句，下面一句又来了。我们为主说话也是这样，若是一句句照着所豫备的讲，就完全死了，因为这是用头脑讲，灵里没有和主交通。所以，必须接在主里面，和主有交通，这是祷告和说话的窍门。我们已得救，有主在我们里面，但因为我们不住在祂里面，就会有时软弱、没有能力。我们若住在祂里面，祂就住在我们里面，成为我们的供应和能力。我们的难处大多在于我们一天之内没有多少时候住在主里面，因而缺少和祂的交通；并且我们所谓的交通也常是『祷告式』的，不是『交流式』的。这二者有很大的不同。『祷告式』的交通美其名是和主交通，其实并没有相通。『交流式』的交通是我们里面和主是相通的，里面一直和主有接触。我们碰到事情时，不只用头脑思想，还要回到灵里摸里面的感觉；这遽是交流式、在生命里的交通。我们住在主里面，主就住在我们里面，作我们里面的供应；这样，这生命就成为实际，我们不仅得了能力的供应，也摸着神自己，并有属灵的路。这实际能应付新约里一切的要求。没有一个基督徒能靠自己遵守马太五至七章里的教训，乃是基督这生命在我们里面成为实际时，我们才能活出这些教训。向神清心，严格对己，并宽容待人，这些都不是我们自己能活出来的，这活出乃是如加拉太二章二十节所说的：『现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。』祂供应我们一切的需要，使我们能活出祂来。枝子所结的果子是出于树的生命，果子乃是树生命成分的表显；不是枝子自己作了甚么，乃因枝子和树有交通，住在树里面，树就住在枝子里面，树的汁浆就供应枝子，使枝子结出果子来。同样的原则，加拉太五章二十二至二十三节里圣灵果子的九方面，也都是基督在我们里面作生命所供应出来的。基督在我们里面是一回事，基督住在我们里面是另一回事。祂在我们里面，我们都有分于祂的生命，但祂住在我们里面，乃是根据于我们住在祂里面。所以，我们必须负我们这面的责任，与祂有交通，让祂来作我们一切的供应。凡这样住在主里面且让主住在他里面的人，至终都是生命成熟的得胜者。

约翰十六章-基督住在信徒里面,是在那灵里成为实际

约翰十六章给我们看见,基督住在我们里面,乃是在那灵里才成为实际。基督作我们的生命、能力和一切的供应,并在我们里面成为实际,乃是借着实际的灵。祂来了,要引导我们进入一切的实际;(13;)这实际的灵就是基督自己。今天我们都得救了,有那灵在我们里面。当我们回到灵里,摸着生命、平安的感觉,就指明我们摸着那灵了。我们不该想要作甚么就立刻去作;我们需要停下自己,回到灵里,摸摸里面的感觉。当一位姐妹想去探望另一位姐妹,若她立刻就去,这乃是凭心思行动。她应该先停下来,回到灵里,摸摸里面的感觉,并向主祷告:『主阿,你觉得怎样?』她里面若感觉不妥,她就该顺从里面的感觉不去探望。在我们的爱好上也该是这样;我们不该喜爱甚么就去买。我们有主在我们里面,我们该先和祂商量,让祂居首位。我们里面的感觉赞同,我们就作;不赞同,我们就不作。我们也不该凭自己的意志决定事情。我们定规明天要去作某件事,这就是凭自己的主张和意志来决定。我们该把这定规停下来,回到灵里,摸摸里面的感觉。我们这样回到灵里,与主交通,主在我们里面就成为实际。这不是甚么大道理,乃是一条实际的路。愿我们都接受这条路,说,『主阿,从此刻起,我愿意学习在每天的生活行事上,都回到灵里,摸着里面的感觉。我愿意你的内住成为实际,好叫我天天经历你。』如此,基督在圣灵里就实际的在我们里面作生命,成为我们的实际。

第三十二章 约翰福音-信徒该如何对待基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十四章二十一至二十三节，二十一章十五至十七节，十六章二节，十七章十四至十六节，十五章十九节。

在本篇，我们要来看约翰福音的另外两个大点，就是我们该如何对待基督，以及基督在我们身上所遇到的抵挡。

信徒该如何对待基督

我们对基督该有的基本认识-神要给我们得着，作我们的生命和一切

我们若仔细读过整卷约翰福音，可以找出三点，关于我们该如何对待基督。第一点是我们对基督该有的基本认识。我们若对基督的认识不毅，就不会正确的对待基督。约翰福音几乎每一章都给我们看见一个基本观念，就是神要在基督里给人得着，作人的生命和一切；祂要供应人一切的需要。关于这点，圣经说得很清楚，神造人乃是要人作祂的器皿。罗马九章说，人是用泥土造的器皿。（20~21。）器皿乃是为着盛装另外一样东西作内容。人是器皿，人自己不是内容。在旧约里，我们很难看见人该盛装甚么；甚至到新约的马太、马可和路加福音，我们还是不清楚这点。惟有约翰福音一再表明，人这器皿所要盛装的乃是神自己。神要进到人这器，m里作人的内容；人是外壳，里面的实际乃是神。这基本的观念不仅今天很少人清楚看见，就是旧约里的先圣也都没有看见。亚伯拉罕知道要敬畏神、相信神，大卫也知道要敬畏神、与神有交通；但他们都没有看见人是器皿，要盛装神作内容，乃是到了约翰福音才把这奥秘讲明。

在十五章，主说祂是葡萄树，我们是枝子，祂要住在我们里面，祂生命的汁浆和祂一切的丰富，都要进到我们里面，作我们生命的内容，作我们的成分。我们作为枝子在外面开花结果，乃是主住在我们里面所使然；所以主说，『离了我，你们就不能作甚么。』（5下。）器皿缺了正确的内容，就是虚空、无用的；这就是人生会感觉虚空的原因。人里面有了神，他里面的虚空就被充实了。这就是约翰福音论到基督的基本观念。

约翰福音里的八种人，说出神在基督里给人得着乃是一切问题的解答

约翰福音头十一章记载各种人带着许多不同的问题，来到主耶稣跟前，但主只有一个解答，就是神要在基督里给人得着；这乃是一切问题的解答。现在我们简单的来看那八种人的事例。三章说到上流人的事例。尼哥底母带到主耶稣跟前的问题，乃是如何受教导作良善的人。他以为人所需要的乃是上好的教导；人若能得到高尚的教导，必定能作人上人。在他看，主耶稣是神所差来上好的教师。但主告诉他，『人若不重生，就不能见神的国。』（3。）『人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。』（5。）所以人需要的不是教导，乃是神的灵进到人里面，叫人得着神的生命。人即使受了最好的教导，还是不会与神发生任何关系，仍然不能有分于神的国。惟有神的灵进到人里面，叫人有了神的生命，人才能有分于神和神的国。四章说到下流人的事例。那位撒玛利亚妇人题出关于敬拜的地方和方式的问题。主耶稣说，『时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。...那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂...。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。』（21，23~24。）所以，敬拜神不在于外面的地方或方式，乃在于人里面的灵。人必须在灵里，才能摸着神、碰着神；真实的敬拜乃是在人的灵里。五章说到软弱之人的事例。那病了三十八年之患者的问题是：到池子里去洗的方法非常好，可惜他没有力量。在这种光景下，主对他说，『起来，拿你的褥子走罢。』（8。）主引导他认识，人的软弱得医治，不是方法问题，也不是能力问题，乃是有没有基督的问题。他有了基督，就有方法，就有能力。

他不须倚靠水池，也不必自己有力量，只要有基督就穀了。六章说到饥饿之人的事例。吃饼得饱的群众对主耶稣题出一个关于神迹的问题，说，『你行甚么神迹，叫我们看见就信你？...我们的祖宗在旷野吃过吗哪。』（30~31上。）他们信摩西，因为摩西能行那样大的神迹；他们也想知道主耶稣要行甚么神迹，好叫他们信祂。主耶稣对他们说，『我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿；信入我的，必永远不渴。』（35。）所以，解决人的饥饿不必神迹，也不是神迹，乃在于基督。七章说到乾渴之人的事例。人过节，是要寻求欢乐，但节期有末日，人的享受有尽头。

在节期的末日，耶稣站着高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（37。）所以人的干渴得解除，不在于节期，乃在于基督。八章说到犯罪之人的事例。经学家和法利赛人，带着一个行淫时被拿的妇人来，问主耶稣说，『摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死，这样，你怎么说？』（5。）主的回答是：『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（7。）他们听见了，就从老的开始，一个一个的出去了。只有神是没有罪的；所以对付罪不是惩罚的问题，乃是有没有神的问题。九章说到瞎眼之人的事例。有个人生来就瞎眼；门徒问耶稣说，『是谁犯了罪，叫这人生来就瞎眼？是这人，还是他父母？』（2。）耶稣回答说，『不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为。』（3。）主的回答把他们从知识树引向祂自己这生命树。十一章说到死人的事例。马大和马利亚因着她们的兄弟病了，要主耶稣快来。但主不立刻来，乃是等她们的兄弟死了才来。主来了之后，马大对祂说，『主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。』（21。）她认为是时间的问题，主若早来，她兄弟必活着。但主对她说，『我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活。』（25，）主的回答指明，祂就是复活；复活不在于时间，乃在于主。没有祂，早也没有用；有了祂，晚也无妨。

在这八个事例里，人带着各式各样的问题到主跟前，但主只有一个解答，就是神，基督，圣灵，生命。我们对基督要有一个基本的认识：祂乃是人一切的需要。祂顶替了教导、敬拜的地方和方式、人的方法和能力、神迹、节期、和律法；祂解决人一切的问题，人惟一的需要就是祂。

应用基督-在一切事上回到灵里摸深处的感觉

我们惟一的需要，就是神在基督里给我们得着。这话该如何应用？就是在一切的问题上，我们不该在意是或非，只该在意我们深处的感觉。让我们举例说明。譬如，一位弟兄家人来信，说家里有急事，要他立刻回去。他对妻子题起这事，他妻子却说他现在不能走。要解决这问题，这位弟兄就需要以神在基督里作他的一切。他要把这两面的说法都放下，回到灵里摸他深处的感觉；他里面怎么觉得才算数。是非属于善恶知识树，神在基督里作我们的一切才是生命树。今天在我们里面的仍是伊甸园里的故事，撒但总是引诱我们离开生命树，要我们去注意善恶是非，因而离开神。我若问你：『我们该恨弟兄或爱弟兄？』恐怕多数圣徒会说，『当然是要爱弟兄，因为圣经说我们要爱弟兄。（约壹四7~8）』但这样的回答是站在善恶的立场。正确的答案乃是我们要摸摸里面的感觉。有位弟兄来找我，说他不知道该怎么处理一笔钱。有人告诉他应当这样作，也有人告诉他应当那样作，他要我告诉他究竟该怎样作。我的回答是：『你要摸你深处的感觉。不是这人或那人叫你怎样作，也不是我叫你怎样作，乃是你深处的感觉叫你怎样作。』另有一次，有位青年弟兄来和我谈到他的终身大事。有人替他介绍了一个对象，说她怎样好。他和一些弟兄交通过，有的说可以，但也有的说不好，他愿意我来印证。我只有一个答复：不是别人说甚么，也不是我说甚么，乃是他里面的主说甚么。

一切问题的解答不在于是或非、爱或恨、温柔或暴躁、谦卑或骄傲、忍耐或着急，乃在于我们里面的主怎么说。可惜的是，我们今天虽有基督在里面，却没有以祂为一切。当碰到问题时，我们常东问人西问人，东研究西研究，却没有问过住在我们里面的基督。许多时候，弟兄姐妹各有意见，反叫我们不知所从，徒生难过。这些都是善恶知识树，带来死亡。对于一切的问题，我们要回到我们的灵里。神在基督里在我们里面作生命是又真又活的，满了实际，祂会给我们感觉，使我们知道该如何行。有位少年弟兄问可否去看电影。一位少年弟兄说，无何不可；另一位却说，一定不可。他就来问我。我对他说，『你不必听别人怎么说，你只要听你里面的基督对你怎么说。』我盼望所有的圣徒都要学习问问里面的基督怎么说。不仅在看电影的事上，在一切的问题上都该如此；一切问题的答案，乃是神在基督里作人的一切。你若研究、辩论，结果常常莫衷一是。作基督徒有一条简单的路，就是回到我们的灵里；里面自然会有答案、亮光、生命、能力和内里的供应。儿女不听话了么？人反对你了么？你遭遇贫穷了么？身体软弱了么？所有问题的解答全在于你里面的神，基督，圣灵和生命。许多信徒的习惯常是一碰到问题就去问别人，想要参考别人的意见，却不习惯回到基督里。然而，有少数人蒙了怜悯，有这习惯。他们碰到问题时，思索考虑，也聆听并接受别人的意见，但最重要的是，他们会摸里面的感觉，看里面的主怎样说。这需要我们不断的操练。

信基督和爱基督

我们该如何对待基督，还有两点要注意，就是要信基督和爱基督。信基督是将基督接受进来，爱基督是将自己交给基督。换句话说，我们要得着基督『在』我们里面，就要信祂；我们要得着基督『住在』我们里面，就要爱祂。在约翰十四章二十一节，主耶稣说，『有了我的诫命又遵守的，这人就是爱我的；爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。』在二十三节，主说，『人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。』这两节说得很清楚，主的显现以及主与人同住，都是根据于人爱祂。我们对基督需要信，也需要爱。保罗在提前一章十三至十四节说，他蒙了怜悯，使他在基督耶稣里有信，又有爱。基督徒对基督若只有信，没有爱，是不彀的。我们要得着基督，信祂就彀了；但若要让基督住在我们里面而活出祂，就必须爱祂。

信如同屋内安装了电灯，爱就是去打开开关。屋里有灯却无光，是因开关没打开。我们信基督，祂就进到我们里面，但祂若不能活在我们里面，乃因我们不爱祂。有位圣徒作见证说，主向他显现，他摸着了主和主的同在。另一位圣徒听见后就问我，为甚么他信主好些年了，却没有得着主的显现。我问他曾否爱过主；他承认主是爱他的，但他未曾爱过主。我告诉他，光要主爱他而他不爱主，是不会有主的显现的。人与人之间的相处也是如此；我们要爱人，人才会到我们这里来。假设我到府上拜访，你向我显出冷冷的样子，你想我会再去么？顶多再去一次。你若还是冷冷的，我就不会去了。同样的，主乃是向爱祂、追求祂的人显现。

约翰福音开头一再讲信，但到了中途，特别在十四章，就转而讲爱。主说，『爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。...我们要到他那里去，同他安排住处。』（21.23。）十四章以后，不重在信，乃重在爱。因为人得救了，里面有了基督之后，就是爱的问题了。二十一章乃是补充，这章专讲爱。主问彼得说，『你爱我比这些更深么？』（15。）祂三次问彼得：『你爱我么？』（16~17。）所以，约翰福音到末了的记载，是重在爱主。我年轻时曾想，十五节里的『这些』是指甚么？有一天我看见，『这些』包括了一切。我们爱甚么，『这些』就是甚么。你若爱妻子，主就问你：『你爱我比妻子更深么？』你若爱儿女，主就问你：『你爱我比儿女更深么？』你若爱学问，主也要这样问你。你爱甚么，『这些』就包括你所爱的任何一项。二十一章就是对付我们的爱，然后主说，『你跟从我罢。』（19，22。）只有爱主的人才会跟从主。我们要让基督作生命而活出基督，唯一的条件就是要爱祂。你可以试着将你的心转向主，对祂说，『主阿，我要爱你。』这样你会立刻感觉到主的笑脸。有位圣徒告诉我，他不敢这样试，因为他知道，主给他笑脸，接着就会向他有所要求。这倒像是经历的话，而且是千真万确！每当主向人显现，就会向人有所要求，也许是关于人的脾气、个性等。祂与人来往，总是点出人的难处。

我们要得着基督作供应、生命和能力，有一捷径，就是爱祂。诗歌三百六十六首第三节说，『你若得着神，切勿跟从智慧；「爱」是最短路径，使你免去纒回。』基督就在我们里面，问题是我们爱不爱祂。我们爱的东西太多了，觉得甚么都可爱。我们在聚会里或许不觉得，等到回家一看，件件都可爱，顶不好的都可爱。我们的心给基督太少，给别的东西太多了，所以基督在我们里面没有地位。祂无法住在我们里面，或在我们里面活动。电风扇不转，是因开关没有打开。我们的心就是开关；只要我们的心向主打开，我们这个人就动起来了。今天，你要对主说，『主阿，我虽然不曾爱你，但我盼望爱你。』心是开关，灵是动力。你一说这话，你稍微有这样要爱主的念头，你里面的灵就动了。甚么时候我们爱基督，祂就成为我们的经历。

基督在我们身上所遇到的抵挡

人的意见

在约翰福音里，基督在人身上遇到四大抵挡。第一项是人的意见。在二章，主的本意是要等到酒完全用尽了，亦即死亡的光景表面化，祂才要来变水为酒，变死亡为生命。然而，祂的时候还没有到，（4，）祂的母亲马利亚就来对祂说，『他们没有酒了。』（3。）因着马利亚属人的意见，祂就无法按祂本意作事了。在十一章，主的意思是要叫拉撒路复活，但人的意见打岔了祂。五至四十节里满了人的意见。马大和马利亚有意见，门徒们有意见，犹太人也有许多意见。主不是因拉撒路死了而哭，因为祂知道这死能彰显祂的复活和权能。祂乃是为那些被他们天然意见所弄瞎的人而哭，因为复活的主就在这里，他们却不认识祂，他们的多言多语阻挠了祂的行事。今天在召会中并在信徒中间也是如此。若是没有这么多意见，主在信徒身上可作的事会更多，主可彰显的荣耀也会更多。人的看法和意见阻挠了生命的主。我们要享受主，就必须停下自己的意见。召会要彰显基督的生命，就要把人的意见停下。

律法

基督在人身上所遇到的第二个抵挡，是犹太宗教的律法和规条。在五章，那病了三十八年的人无力自救，主耶稣在安息日叫他起来行走，犹太人却因此怪罪主耶稣。我们在此看见，死的字句、规条总是抵挡主耶稣。在福音书里，最抵挡基督的就是那些靠律法说话的人；犹太人总是用律法抵挡基督。主是在安息日叫那病了三十八年的人起来行走。若换作是我们，为了避免反对，我们可能会等到第二天，过了安息日再作。然而，主却将律法摆在一边，只凭父的指示而行。（19~20。）我们身上还有许多死的规条、定规；这些使我们瞎眼，并抵挡基督。主若开我们的眼睛，我们就会看见，这些律法、规条就是基督在我们身上所遇到的抵挡。

宗教

基督在人身上所遇到的第三个抵挡是宗教，在当时是犹太教。在十六章二节，主说，『时候将到，凡杀你们的，就以为是事奉神。』我能见证，我事奉主二十多年，所碰到主要的难处还不是从外邦人来的，乃是从基督徒来的。我并没有亏欠或得罪他们，但为甚么会遭遇这些难处？简单的说，是因为我跟从基督。写『天路历程』的本仁约翰（John Bunyan）是被圣公会关在监牢里；盖恩夫人（Madame Guyon）是天主教使她下监。历史告诉我们，罗马天主教杀害了许多爱神的人。罗马天主教敬拜神，为甚么会杀害爱神的人？圣公会敬拜神，为甚么会把本仁约翰关在监牢里？因为他们都属乎肉体。外邦人多半不过问关于人爱主的事；批评爱主的人或过问人爱主的事，常是那些所谓同作信徒的。两千年来，十六章二节的话一直在应验着。那属肉体的逼迫那属灵的，这是定规的。（参加四29。）我们要防备自己的肉体，也要识别别人的肉体。爱主的人可能会受到逼迫，那逼迫他们的，乃是属肉体的。

世界

基督在人身上所遇到的第四个抵挡是世界。在四卷福音书中，甚至全本圣经里，将世界说得最清楚的就是约翰福音。这卷书告诉我们，主在十字架上审判了世界。（十二31。）在十五章主对门徒说，『你们不属世界，乃是我从世界中把你们拣选出来，所以世界就恨你们。』（19。）在十七章，祂对父说，『世界...恨他们，因为他们不属世界，正如我不属世界一样。我不求你使他们离开世界，只求你保守他们脱离那恶者。』（14~15。）我们要自问，世界是爱我们还是恨我们？世界若爱你这基督徒，不是世界变了，而是你失节了；不是世界爱主了，而是你爱了世界。甚么时候你爱世界，你在世界里就没有难处；但甚么时候你爱主，世界就反对你。有圣徒对我说，马尼拉的社会和中国的不同。然而，你能否站在主的审判台前对主说这话：『主阿，我这基督徒在中国能爱你，但在马尼拉却不能，因社会环境不同』？世界是爱我们还是恨我们，乃是我们爱不爱主的一个标示。

第三十三章 约翰福音的概论

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音的总纲 - 一章

约翰福音的主题是神进到人里面作人的救主。一章是总纲，说到神显出来，在人里面成为实际。这章共题到五件重要的事物。第一是『话』。这卷书一开头就说，『太初有话，话与神同在，话就是神。』（一1。）这指明话乃是神的显出；第二是『生命』；（4上；）生命乃是神进入人里面。第三是『光』；（4下；）生命发生作用就是光。第四是『恩典』；（14；）恩典乃是神给人得着。第五是『实际』；（14；）实际乃是神给人实化。

因此，一章是说到话、生命、光、恩典和实际。原来人和神并没有生命的关系，只是造物者和受造者的关系。后来神作为话出来，并进到人里面作生命；这生命的第一个功用就是带来光。我们接触神时，常在某件事上蒙祂的光照。我们若顺服，那光照就带来供应，给我们力量去对付那件事。这样，我们就在那件事上经历了神。这经历就是恩典；神这样成为我们里面的供应，就使我们得着神。这时神在我们里面就不再是道理，乃是实际。因此，约翰一章和创世记一章大不相同；在创世记一章神和人只有造物者和受造者的关系，而在约翰一章，造物的神成为受造的人里面的实际。整卷约翰福音就是在讲这五件事，所以一章乃是全书的总纲。

主对待人的原则 - 二章

二章记载变水为酒的神迹，给我们看见主对待人的原则：祂来到卑微脆弱的人中间，把人的死亡变为复活的生命。（1~章11。）一章是总纲，说到神显出来，要作人的生命和实际；二章是原则，说到神要进到人里面，把人的死亡变为生命。

主应付八种人的需要 - 三至十一章

三至十一章题到八个事例，陈明主如何能应付各种人的需要。这八个事例一面代表世上八种人的需要，一面也描写一个人的八种需要。无论是那一种人的需要，或是一个人的那一种需要，主都能供应并应付。

人头一个需要是重生，末一个需要是复活；基督进入我们里面作生命，开头就叫我们得重生，最终叫我们全人得以复活。主救恩的工作始于我们的重生，直到我们全人的每一部分都达到复活。我们原是死的，圣经说我们原是死在过犯并罪之中。（弗二1。）神来拯救我们，乃是进到我们里面重生我们，使我们活过来。从此神就逐步的在我们身上作复活的工作：祂复活我们的灵，复活我们的魂，至终复活我们的体。我们重生时，神的灵进到我们里面，（约三6下，）我们的灵就复活了。将来我们被提见主时，我们的身体就要复活，同形于基督荣耀的身体。（林前十五42~44，腓三21）因此，主在我们身上救恩的工作，开始于重生，终结于复活。

这八个事例开头是重生，（约三1~13，）末了是复活；（1~44；）在这二者当中，主乃是以祂自己作生命，来应付人一切的需要并解决人一切的难处。下流人的干渴需要满足，生命就进来成为人的活水。（四1~29。）病了三十年的软弱人需要刚强，生命就来成为人的能力。（五1~9。）大批饥饿的群众需要饱足，生命就来成为人的食粮。（六1~65）守节享乐之人的快乐即将终止，生命就来到人里面成为活水的江河。犯罪的人需要脱离罪的辖制，生命就来叫人能胜过罪。（1~36。）生来瞎眼的人眼睛需要得开，生命就来叫人能看见。（九1~38。）最终，这生命要吞灭人的死亡。神在人身上的救恩达到极点，就是人进到复活里；这样，神的工作就完成了，人也完满的享受了神的救恩。因此，十一章之后就不再有事例了。

主进到信徒里面,并住在他们里面 - 二至二十一章

二至二十一章

整卷约翰福音说到神来作生命,分为两部分。头一部分给我们看见,那是话的神成了肉体,(一14上,)来与人发生关系,就是来到人中间,应付各种人的需要。这是头十一章所说到的。第二部分是从十二至二十一章,给我们看见主要进到人里面作生命,就必须经过死而复活;正如一粒麦子落在地里死了,就结出许多子粒来。(十二24。)因此,十二章就说到祂要死而复活,成为那灵,从有形转到无形里,从受限制转到不受限制里。主一成为那灵,就不再仅仅是在人中间,乃是在人里面。这是十四章十六至二十三节所陈明的。十五章启示主进到人里面之后,就要住在人里面,因此祂要求我们要住在祂里面,(1~11.)与祂有交通。祂是葡萄树,我们是枝子,我们与祂在生命里联结为一。我们若给祂机会住在我们里面,祂的生命就要从我们结出果子来。十六章启示实际的灵要引导我们进入一切的实际。(12~15。)在十七章主最终的祷告说出神从永远到永远的目的,就是祂要与人调和为一。至此,神的目的一神人合一就达到了。因此,十二至十七章是一篇完整的讲论:十二章说到祂要去死而复活,十四章说到祂要成为那灵进到人里面,十五章说到祂要住在人里面,因此要求人住在祂里面,十六章说到祂要成为实际,至终十七章说到神人合一,神的目的就达到了。十八至二十一章就照着前面的讲论来实行。十八章说到祂去受死,十九章说到祂被钉死。到二十章,祂复活成为圣灵;复活当晚祂来到门徒当中,向他们吹入一口气说,『你们受圣灵。』(22~^。)这意思是,祂在复活里就是在圣灵里,或者说,祂复活后就成为圣灵,为要进到门徒里面。到这时,门徒就应当住在主里面,与主有交通。但在二十一章,他们还没有,所以主就用爱来呼召他们,要求他们借着爱祂而住在祂里面,(15~17,)好给祂机会能住在他们里面作实际,以达到神的目的。在十八至十九章祂去受死,就是应验十二章所说的。在二十章祂复活后成为圣灵,就是应验十四章所说的。在二十一章祂要求门徒住在祂里面,好让祂能住在他们里面,就是应验十五章所说的;这样才有十六章的实际,进而达到十七章所说神的目的。

信徒该如何对待基督

在神达到祂目的这过程中，约翰福音题到我们信徒该如何对待基督。首先，我们要信祂，将祂接受进来。（一12，三15~16，36，六35，40，七38~39。）其次，我们要爱祂，（十四15，21，23，二一15~17，）就是住在祂里面，（十54）与祂有交通。我们一信入祂，祂就进来，然后要求我们爱祂。因此，到了十四章，就不再着重于信，而是着重于爱。我们的爱给祂机会，使我们经历祂作实际，而达到神人合一的目的。

基督在人身上所遇到的抵挡

约翰福音还给我们看见基督在人身上所遇到的抵挡，就是人的意见、规条、宗教和世界。本卷书后半段给我们看见，把主钉死在十字架上的就是这四样东西。直到今天，在我们身上还是这样。我们常用人的意见、办法（就是规条）、宗教和世界来抵挡主，甚至将主置于死地，以致主虽然在我们里面，却没有机会作我们的生命。神已经在我们里面，但祂还需要我们的合作。我们常常没有住在祂里面，因为我们有自己的意见，这意思是，我们行事为人很少摸我们里面的感觉，反而经常照着自己天然的想法和意见。我们好比二章里主的母亲马利亚，（3，）和十一章里的马大和她妹妹马利亚、门徒以及犹太人，（5~40，）话语太多，意见太多，叫主受了打岔。因此，我们需要主在我们身上继续作工，好叫我们与主合作，使祂能在我们身上达到祂所要完成的。

规条

人的规条或律法也抵挡主。犹太人照着律法不许人在安息日拿褥子，主却在安息日叫病人起来，拿褥子走。（五6~10。）这给我们看见，人有自己的规条、律法，然而人只顾到外面的规条，却不顾到里面的基督。因此，外面的规条成了里面基督的抵挡。

宗教

宗教也抵挡基督。宗教就是人有敬拜神的活动，却没有神在其中。你若带人入教，却没有带人碰着神，这就是宗教。你探望人，却没有摸着并照着神的感觉，这也是宗教。你讲信息却不照着灵，没有叫人碰着灵，即使你所讲的合乎圣经，仍然还是宗教。我们聚会、敬拜，若没有神，就是守宗教。从前往大马色去捉拿主耶稣门徒的扫罗，自认为是在事奉神、敬拜神，为神大发热心，却只是热中犹太教和祖宗的传统，（徒九1~5，二二3，加一13~14，）而没有与神发生主观的关系。反之，五旬节的彼得是让神经过的，他站起来事奉就不是宗教，乃是经历神救恩的结果。（徒二1~41。）我们聚会时，若摸灵的感觉，并照着灵而行，就不是宗教；否则，名为敬拜，却没有神的感觉，就是宗教的活动。热心宗教的人常是杀害那些里面有神的人。（约十六2。）司提反就是给那些所谓事奉神的人所杀害。（徒六8~七。）盖恩夫人因着让神从她身上通过，就给那些所谓事奉神的人下到监里。今天可能也有人要逼迫那些让神通过的人。

世界

除了人的意见、规条、宗教之外，凡其中没有神，并且不让人被神得着、不让人被神通过的一切，其集大成者就是世界。约翰十二章三十一节特别题到世界，主说，『现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。』这含示主若不解决世界和世界的王，祂就不能作人的生命；这也给我们看见，在人身上的世界，乃是基督最属害的仇敌。因此，在十五章十九节主说，『世界就恨你们。』在十七章主就求父保守我们脱离那恶者，而不属世界。（14~15。）约翰的书信接着他的福音书，也对付世界的问题。

约壹二章十五至十七节说，『不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了；因为凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲，都不是出于父，乃是出于世界。这世界和其上的情欲，正在过去；惟独实行神旨意的，永远长存。』五章四节说，『凡从神生之物，就胜过世界，胜过世界的，就是我们的信。』这给我们看见，神在我们身上所遇见最终的抵挡乃是世界。约翰十六章说实际的灵来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。（8。）这里的审判是指世界的王受了审判。

（11。）我们若审判自己身上的意见、规条、宗教和世界，基督在我们里面就得着地位，而成为神在我们里面的实际。

第三十四章 约翰福音里的话成肉体，以及成为那灵

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

约翰福音一至六章是约翰福音的第一组，在这段里有两种『话』：娄格斯（logos）和雷玛（rhema）。这卷书从神讲起，神显出来就是话，（一1，）这是娄格斯，这话显出来就是肉体。（14。）神之所以显出来成为肉体，乃是要叫人得着祂的生命；但祂要叫人得着祂的生命，就必须经过三个步骤。

受死

即使那是话的神已在肉体里显出来，但若要叫人得着祂的生命，祂的肉身就必须裂开，也就是祂必须受死。祂的肉身裂开，血和肉分开，为要给人接受作生命。这就是主在六章五十四和五十六节所说的：『吃我肉喝我血，』也就是凭信接受主为我们死所作成的。正如一只牛要给我们吃，祂就必须死，使血和肉分开；同样的，成为肉体的这一位，也必须经过死才能给我们接受。

。

成为那灵

主的死带进祂的复活，祂一复活就成为那灵。祂在复活里就是那灵，能进到人里面，叫人得重生并敬拜神。一切属灵的事，除了重生之外，都包括在敬拜里。重生加上敬拜，就是所有属灵的事。因此，三章说，那灵叫人得重生，（2~13，）四章说，那灵叫人敬拜神。（19~24。）

在话（雷玛）里

主死了，血和肉分开，叫人能接受；祂也复活了，成为那灵，叫人能得重生而敬拜神。主死而复活之后，乃是要在话（雷玛）里给人接受。好比我要喝水，水需要装在杯子里。肉和血分开是基督死的标记，灵是基督复活的实际；基督的死与复活是神在宇宙中所成功的两件大事。神乃是把这两件大事摆在话里给我们摸着，给我们接受；这话就是福音。今天我们传福音就是传这雷玛的话，其中有基督的死与复活。罪人若拒绝这话，就是拒绝了基督的死与复活，也就是拒绝了神的救恩。罪人若接受这话，就是接受话里所包含基督的死与复活，而得着祂的灵。这灵进到他们里面作为生命，就叫他们得重生，并带领他们敬拜神直到永远，因为这生命要直涌入永远的生命。（14。）林前十五章三至四节说，福音乃是基督照圣经所说，为我们的罪死了，又照圣经所说，第三天复活了。死叫话所成为的肉体血肉分开，在复活里祂成为那灵。

这死与复活，就是肉、血和灵所指明的，都包含在话里，而这话就是福音。所以主在约翰六章六十三节说，『我对你们所说的话，就是灵，就是生命。』在五章祂说，『那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。』（24。）祂又说，『死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』（25。）因此，话里面有灵，有生命。这给我们看见，一至六章是从娄格斯讲到雷玛。娄格斯只是向人显出来的话，却没有主观的进到人里面。主要给人接受到里面，就必须经过死而复活，成为雷玛，来作人的生命。约翰福音从七章起是第二组，给我们看见基督如何成为那灵。三十九节说，『那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。』也就是说，那灵乃是借着基督的死而复活，才能成为活水的江河而来。十四章说到基督如何成为那灵，就是祂去了，还要再来。（28上）十六章说到只等祂作为那灵而来，要引导我们进入一切的卖际，因为只有那灵是实际。到二一章祂死而复活之后，就作为那灵而采，并旦进到信徒里面。（19~22、）所以约翰福音讲到主是话，分为两组：一至六章第一组乃是纲领，说到主如何从娄格斯成为雷玛；七至二十章是第二组，乃是讲祂如何成为那灵。

第三十五章 使徒行传-基督的延长与普及（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传三章六节，十六节，四章十节，七章六十节，一章二十二节，二章三十二至三十三节，三十六节。

从本篇信息开始，我们要进入使徒行传。表面看来，这卷书很容易读，但事实上并不容易。许多人以为使徒行传就是记载使徒们传道的行程；这说法表面上看是没有错，但实际上并没有摸到这卷书里中心的事物。

使徒行传是四福音书的延续

二十二年前我读使徒行传时，同时也读歌罗西书。有一天我碰到倪弟兄，和他谈起我读经的事。我告诉他，我一面读使徒行传，一面也读歌罗西书，是凑巧一齐读的。他说，『很少人把这两卷书配在一起读，你这样作是再好不过了。』我问他这话是甚么意思，他就解释说，『歌罗西书讲基督是召会的头，而圣经里除了这卷书之外，还有另一卷也讲到这位元首，就是使徒行传。因此，若要认识召会的头，只进入歌罗西书不彀，还必须认识使徒行传。』这话给了我莫大的帮助，从那时起，我逐渐看见这卷书乃是论到基督的延长与普及。四福音书记载主耶稣的生平，乃是主耶稣的行传。任何人的传记，其生平记载都有结束，但四福音书对主的生平记载并未终止，因为这位中心人物并没有终了。

四福音书末了一卷的约翰福音，最后记载主耶稣死而复活之后，就进到门徒里面。（二十22。）祂是那一粒麦子，祂的生命进到许多子粒里面。（十二24。）祂进到信祂的人里面，不是就无声无息了，乃是继续作工，如使徒行传所记载的。使徒行传接续四福音书，实际上乃是基督的续传。在使徒行传里，那些在基督里活动的信徒里面都有基督。他们的活动就是基督在他们里面的活动，他们的行踪就是基督在地上行踪的延续。他们所作的和他们的生活许多时候都不是他们自己，所以可以说，他们就是基督的延长与普及。基督的延长与普及是使徒行传的总题。在使徒行传里有一些重点我们必须明白，我们要逐一的来看。

神在地上照着基督这原型继续作工

第一，使徒行传乃是神在地上照着基督这原型继续作工。

神的工作是要将祂自己作到人里面并与人调和

神在宇宙中有一个工作，就是要将祂自己作到人里面并与人调和。这是历世历代所隐藏的奥秘。在旧约里的众人，包括亚当、摩西、大卫和众申言者，都不知道这奥秘。乃是到了新约，主耶稣来了之后，圣灵才将这奥秘启示给使徒们。这奥秘乃是：神创造宇宙，并创造人、拣选人、拯救人，都是为着要将祂自己作到人里面并与人调和。

神借着两步手续完成神与人的调和

成为肉体-将神作到人里面

神乃是借着两步的手续作成这事：第一步是将神分赐到人里面，第二步是将人带进神里面。曾有四千年之久，神是神，人是人，二者并没有调和在一起。后来借着这两步，神与人就调和在一起了。这头一步就是成为肉体，其原则就是神进到人里面。当初在伯利恒发生了一件特别的事，神来到人里面，造物者进到了受造者里面。这样，神就进到人里面，但是人还没有进到神里面。主耶稣在地上生活了三十三年半，乃是神在人里面，但人还没有在神里面。所以到了祂三十三岁半时，祂说，祂必须『去』。（约十四2。）祂的去就是要将人带到神里面。

死而复活-将人带进神里面

第二步乃是借着死而复活，将人带进神里面。当主耶稣在地上时，神乃是在祂里面；当祂死而复活之后，人乃是在神里面。在行传七章，当司提反殉道时，他看见诸天开了，人子站在神的右边。（56）主在地上时，是神在人里面；现今祂在天上，是人在神里面。诗歌九十八首第五节末了一句说得很好：『祂在宝座还带人性！』原来在亚当里的那人耶稣，已进到神里面了。祂仍然是人，但在复活后，祂的身体乃是荣耀的身体；祂的人性乃是荣耀的人性。成为肉体是神进到人里面，也就是灵进到人里面；死而复活是人进到神里面，也就是人进到灵里面。神就是灵，我们要用『灵』这辞来说明成为肉体 and 死而复活这两步。成为肉体是神进到人里面，也就是灵进到人里面；死而复活是人进到神里面，也就是人进到灵里面。主耶稣的母亲马利亚是从圣灵怀孕的，（太一18，）所以主耶稣虽生为人，但祂里面有神；这是灵进到人里面。主耶稣从死里复活，就将人带进神里面；这就是人进到灵里面。约翰十四章十六至十八节揭示，主在复活时，要成为那灵。在二节，主耶稣说祂要去；祂去就是成为那灵。祂成为肉体，将灵带到人里面，但祂这人还需要变化成为那灵，所以祂必须死而复活。

我们以一粒花种为例。一粒花种不怎么好看，但我们若将祂种到土里，长起来之后，就会有绿色枝叶并开花，非常好看。这个过程就叫这粒花种从原来不起眼的形状，变化成为美丽的形状。主的死而复活也像这样。祂的去就是祂的死，祂的来就是祂的复活。祂经过死而复活，就从肉体变化成为灵。在十四章，主死而复活的过程所作的，就是将人带到灵里。在主复活那天晚上，门徒所在的地方，门都关了；耶稣来到门徒当中，向他们吹入一口气，说，『你们受圣灵。』（二十22。）祂来，是作为圣灵而来。圣灵进到门徒里面，主耶稣就进到他们里面。从那时起，祂就和门徒同在，再也没有离开他们。在二十一章，彼得和其他门徒到提比哩亚海边打鱼时，圣经没有说主耶稣来了，乃是说向门徒显现。（1，14。）

主耶稣乃是神人

主耶稣复活之后，宇宙中就有了一位非常奇妙的人物。这一位是神调到人里面，也是人调到神里面，二者成为一。神调到人里面，人也调到神里面，这神人二性就调和在一起了。祂是神而人者，也是人而神者，祂乃是神人。这就是我们所信的主耶稣，我们需要对主耶稣认识到这地步。植物也可能接枝在一起。有圣徒带给我一种水果，样子像苹果也像梨，是把梨接枝在苹果树上长出来的，可称之为苹果梨。当神这最S的生命和人的生命结合并调和在一起，结果就是神人。

主耶稣是原型，为着大量复制神人

主耶稣复活后乃是神人，神就有了大量复制神人的原型。工厂要生产某样物品，最重要的就是要有原型。原型产生出来了，就可以照着大量复制。神所要的，乃是大量复制神人耶稣。当新耶路撒冷出现时，整座城就是一个大的神人，是神与人调和在一起的终极彰显。现今那结果还未出来，仍在制造的过程中，但原型在福音书末了已经产生出来了，就是死而复活的主耶稣基督。

。

神和整个宇宙都是快乐的，因为神在已过永远里所要得着的原型，现今已经有了。使徒行传乃是神照这原型，在地上继续作工的记载。在使徒行传里，那八千人得救，就是要给神作工，将他们大量复制成为神人。

神人大量复制的完成需要信徒经历两步手续

信徒已经历第一步手续一成为肉体圣灵里复活的人；他们就是基督复活的见证。他们所以是超凡的，有超凡的能力和权柄，乃因基督复活了，现今就活在他们里面。在约翰十四章三节，主说，『我若去…，就再来…。』在十九节，祂说祂来了之后，祂活着，门徒也要活着；在二十节，祂说祂要在他们里面；在二十一节，祂说祂要亲自向他们显现；在二十三节，祂说祂和父要到他们那里去，同他们安排住处；在十二节，祂说祂所作的事，门徒也要作，并且要作比这更大的事。主在这些经节里的话都是可能的，因为祂去了，就成为那灵进到门徒里面。（2~3。）祂活在他们里面，他们就是祂的延长与普及，也是祂的见证，见证祂的复活。虽然我们天然的人会软弱，但基督从来不软弱。两千年来，基督一直在延长，今天祂也已经普及到全地。这不在于人的权力或劝勉，乃在于复活的基督在灵里，把人带到圣灵里。圣徒们听见这些话会觉得为难，因为要出代价、要摆下一切。但只要你蒙了怜悯，从死里复活，被带到圣灵里，你这个人就了了。

譬如，主嘱咐我们要撇下一切传福音，（太二四14，可十29，十三9~13，十六15，）并为祂而活。你说，『这太难了，我的妻子儿女怎么办？』你很难答应。但你若蒙了怜悯，圣灵在你里面作工，你会被带到死而复活，并进到圣灵里。那时，无论如何，你都要出去传福音，要把福音送出去。这就是一百年前许多西教士所以会到中国传福音的原因。我们听见，甚至亲眼看见许多关于他们的事，也读过他们的传记；他们有的甚至来了不久之后就被杀。是谁鼓励他们来的？乃是在他们里面这位活的基督。当他们亲近祂时，祂在他们里面动工，他们就进到圣灵里。他们好比行传四至五章里的彼得和约翰，天不怕地不怕，只怕神。

在五章，使徒站在议会中，大祭司问他们说，『我们曾严严的吩咐你们，不要靠这名施教。看哪，你们倒把你们的教训充满了耶路撒冷。』（28。）彼得和众使徒回答他说，『顺从神，不顺从人，是应当的。』（29）他们为甚么天不怕地不怕，乃因他们活在圣灵里。基督徒传道的能力，就在于他们是否活在圣灵里。使徒行传所记只涵盖了几十年，不超过一百年。那时尚未发明汽车、火车、轮船、飞机，但不过几十年的工夫，他们就将福音从耶路撒冷传遍整个地中海周围。同样的，一百年前有许多西国弟兄不惜代价，搭了六个月的船远渡重洋，就是要到中国来。他们的魄力和精神源自于这位活的基督，也就得着了圣灵的能力。从前在我家乡，头一班长老会的西国教士实在是有主的同在。那时中国乡下民风保守，人们看到这些红发洋人怕得很。他们想：『他们传的是洋教，而我们是泱泱大国、礼仪之邦，甚么礼教没有？那需要他们来传洋教？』所以无论他们讲甚么，人都不听。他们到乡下传福音，村里的孩子看见，就喊：『洋鬼子来了！』全村家家户户就赶紧关上门，大家都不敢出来。那时有许多关于洋鬼子的奇怪传说，大家都怕他们。那些西教士意识到这情况。其中有一个西教士就找个地方躲起来，过了大约半个钟头，有个人家好奇打开门看看。他看见门开了，就拿一根棍子插在门缝里，然后推门进去。北方人吃的东西是要磨的，家家都有磨坊，推磨是很辛苦的事，多数人都不愿意作，常是让_子作。这西教士一进到里面，就找到磨坊动手推磨。人看见他在推磨，觉得那是好极了，就让他推。推了约半个钟头，人心是肉长的，那家人受了感动，就去倒水给他喝，请他坐下休息。他看见人有了笑容，也就坐下和人谈话，就这样把福音传了出去。长老会的西教士就这样开了门，把福音送到中国各地，慢慢带领中国人，教育他们。好些中国人得救，也渐渐成材。这就是在圣灵里作工，这些西教士有圣灵进到他们里面，他们也进到圣灵里面。他们经历了成为肉体，也经历了死而复活。他们就是基督的延长与普及，也是基督复活的见证。

基督没有离开我们，祂仍然在时间和空间里。祂这个奥秘的人，大如宇宙，头在天上，身体在地上。基督乃是延长并普及的，在时间里延长了两千年，在空间里普及到全地。这就应验了以赛亚五十三章十节的话：『祂必...延长年日；耶和華所喜悦的事，必在祂手中亨通。』神的旨意，神的工作，在奥秘的基督手中是亨通的。两千年采，福音的广传和召会的普及，可说是所向无敌。这福音无论到那里，无人能抵档，虽遭逼迫和反对，但末了仍然得胜。复活的基督在信徒里面，在召会中，乃是得胜的。圣灵不仅在人里面，也显在人身上。人一进到圣灵里面，就会愿意撇下一切。不要以为那些远渡重洋到中国来的西教士都是愚人，没有清楚计算好代价。他们当中有一位叫狄考文(Calvin Wilson Mateer)，是圣经中文和合本译经委员会的主席。满清政府时代，他在山东办了一所高等学府，是齐鲁大学的前身，学校里许多科学和化学仪器都是他一手制造的。他通希伯来文、希腊文、拉丁文和英文。他头脑清楚，学问高深，但他愿意将一切放下，到中国我的家乡来。那时没有人将房间租给他，也没有人卖地给他，他只好住进城外一间土地庙。那里大小虽仅容一人转身，却可以遮风挡雨避日，他就在里面研究中文。他的这些作为、行动，不是出于人、凭着人或靠着人，乃因有主在他里面。这就是圣灵在人里面，人也在圣灵里面。当召会刚强时，使徒行传里的光景会非常显明；圣灵会在好些人里面，他们也在圣灵里面，这样主就有出路。

第三十六章 使徒行传-基督的延长与普及（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：使徒行传一章八节，十四节，二章四节，十三章一至四节。

使徒行传与基督奥秘的身体有关

前一篇信息末了的两点是说到基督的延长与普及，以及基督的延长与普及就是基督复活升天的见证。我担心圣徒们对这样的亮光看见的不多，以致印象不深。使徒行传虽存在有两千年之久，但基督徒一直没有看见这卷书高超的地方。从生命一面来说，基督徒最高的经历莫过于对内住基督的经历。奥秘派里的那些人，他们的经历相当深，也相当宝贵，但也只是达到对内住基督的经历而已，还未摸着基督奥秘的身体。他们能作奥秘的人，能作隐士；换句话说，他们能作单独追求生命的人，却没有看见神在地上最终的目的，乃是要为祂的儿子基督得着一个身体。主也是在已过的这九十年才给召会看见这卷书里关于基督身体的奥秘。已过四、五年，我们在马尼拉对圣徒的带领，还没有完全摸着基督的身体。今年我们才刚进入罗马八章的研读。罗马书给我们看见生命长大成熟的不同阶段：一章至三章前半给我们看见罪人的真实光景；三章后半至四章给我们看见，罪人蒙神称义；五章给我们看见，这犯罪而蒙神称义的人仍在亚当的旧造里；六章给我们看见，旧造在十字架上已经解决了；七章给我们看见，那些靠自己立志为善的人，乃是属魂的人；到了八章，信徒不仅脱离了罪，也脱离了魂、肉体，而活在圣灵里。一个罪人从一章一直往前，到了八章就能脱离肉体，脱离自己，而活在圣灵里。八章里的圣灵就是内住的灵。奥秘派里那些生命经历相当深的人，大体说来是经历到第八章，他们觉得自己已经是达到高峰了。在盖恩夫人的传记『馨香的没药』这本书里，以及和她同时代之人的书籍里所讲的，不过就是关于基督这内住的奥秘。然而，第八章并不是罗马书的末了，后面还有六章。九至十一章是括弧里的话，不是论到基督徒的经历。就经历说，十二章应是紧接着八章的。在十二章，基督奥秘的身体出来了。

信徒的生命经历若已达到八章，应很容易就认识基督的身体。因着许多信徒生命的经历尚未达到这层次，可能不容易明白我们所论到关于基督身体的话。使徒行传的经历不是在罗马书头八章里，乃是在十二章里。使徒行传并不注重基督或圣灵的内住，乃是注重这内住的结果，就是产生基督的身体。这才是基督徒生命最高的经历，因为神在地上所要得着的，就是基督的身体。这身体能完成神的旨意，能在地上彰显基督并对付神的仇敌。从年初到现在，我们在文字上和讲台上的信息以及谈话的中心，都集中在罗马八章。盼望我们能对基督的内住有新经历。我们有了相当的经历之后，主会叫我们更多注意关于祂身体的启示。

神的目的是要产生奥秘的基督-这奥秘的人，头是基督，身体是召会

神的目的是要将祂自己分赐到人里面而与人调和，这调和最终的结果，就是要在宇宙中产生一位奥秘的基督。这奥秘的基督，头是基督自己，身体是召会，就是团体的基督，也就是历代以来与神调和的人当这奥秘的人在宇宙中完全产生出来时，那就是时期满足的时候，也就是神的旨意在地球上完成的时候。筹蠢驹编神人。其产生臙基督的成为这奥秘的人乃是神人，就是神人二性结合在一起的一个产品。福音书给我们看见，这奥秘之人的头是怎样产生的。基督成为肉体是神进到人里面，祂死而复活是人进到神里面；这就成功了基督这神性与人性，人性与神性的调和。在福音书末了，神在人里与人在神里的这调和已产生，但那不过是头作为原型而已，身体一大量复制一还未产生出来；基督身体的产生乃是在使徒行传里。圣经六十六卷书只有一卷没有结束，就是使徒行传。一章八节说，『圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。』这节经文可看作是使徒行传的总纲：主的见证要达到地极。在二十八章，这见证只到了地中海周围，最多只到西班牙，还未到地极，所以这卷书还未结束。照这总纲来看，至今这卷书也还未结束，因为这奥秘之人的身体还在继续增长。

基督的身体是基督的继续,是祂的延长与普及,也是祂复活和升天的见证

这奥秘之人的头怎样是神与人的调和,身体也必照样是神与人的调和。使徒行传里的主要人物,他们里面有圣灵,他们也进到圣灵里了。这样,基督成为肉体、死而复活的经历就都构成到他们里面。从外面的形体看,他们还未复活,但从里面属灵的实质看,他们乃是在复活里。他们里面有属灵的实际,所以在地上能作超凡的人;他们是在复活里,也是在升天里。复活就是圣灵。约翰二十章将复活和圣灵联起来。主一复活,就成为圣灵。当我们活在圣灵里,就是在复活里,就脱离了旧造、肉体、天然。不仅如此,我们活在圣灵里,也就摸着了天。复活和升天是紧紧相联的。这道理虽然不容易懂,我们却可经历。当我们照着灵而行,并活在圣灵里时,就脱离了旧造、肉体、天然;这就是经历了复活。同时我们也脱离了地;这就是经历了升天。当我们活在圣灵里,我们就是在天上,地上的事摸不着我们。使徒行传里的使徒们和召会就是活在圣灵里,所以他们的生活和工作就在复活里,也在升天里。他们虽然在地上,旧造的东西却摸不着他们,地也摸不着他们。二章里五旬节的彼得、七章里殉道的司提反、以及十三章里的保罗,都是在复活里,也在升天里。当门徒们活在圣灵里时,他们就在复活里,也在升天里。所以他们乃是基督复活和升天的见证人。实在说,他们就是这位基督。祂在他们里面,也在他们身上,他们的生活和工作,都和基督在地上时一样。譬如,司提反殉道时,光景和基督的一样。基督在十字架上为钉祂的人祷告,说,『父阿,赦免他们,因为他们所作的,他们不晓得。』(路二三34。)司提反殉道时,他跪下,大声喊着,说,『主阿,不要将这罪归与他们!』(徒七60。)他的祷告和基督的祷告一样。使徒们的生活和工作,和基督的一样,可以说,他们就是基督再次活在地上。在福音书里,基督曾活在地上;现今在使徒行传里,使徒们就是这位基督再次活在地上。这就是基督的身体,基督的继续,是祂的延长与普及,也是祂复活和升天的见证。使徒们的工作行动都是出于圣灵第四,在使徒行传里,使徒们的工作行动都是出于圣灵。因着使徒们活在圣灵里,所以他们的工作行动都是出于圣灵;这是使徒行传里特别的点。

在整卷书里，我们找不出有一次的行动是由人发起的，全都是由圣灵开始，圣灵带领，也结束于圣灵。使徒们只负一个责任，就是借着祷告活在圣灵里，一步一步的受圣灵带领。整卷使徒行传里那么大的工作，那么广的范围，但找不到成立组织、开理事会、题议、倡导、鼓吹、宣传等这样的事。这和今日基督教里所实行的何等不同。在一章，圣灵未浇灌下来以前，门徒们不行动。他们俯伏在神面前祷告十天之久，就是在宣告属人的智慧、眼光、办法和能力都停止了，一切由神来起头。在二章，到了五旬节，圣灵浇灌在他们身上，工作就开始了。从二章往下去，看不见有会议、规章、宣传等类的事，一切都是圣灵开头，圣灵继续，完全是在圣灵里的行动。到了八章，在耶路撒冷的召会大遭逼迫，（1，）许多分散的门徒就往各处去，传神的话为福音。（4。）其中腓利所作的，完全是出于圣灵。（5~13, 26~40。）在九章，扫罗极力逼迫信主的人，在往大马色的路上，忽然有光从天上四面照着他，他就仆倒在地。他进城之后，主打发亚拿尼亚接手在他身上，叫他受圣灵。从那时起，圣灵的工作在他身上就开始了。十章记载哥尼流祷告，在异象中得了启示；（1~6；）彼得也祷告，同样在异象中得了启示。（9~16。）所以福音传到外邦的哥尼流家完全是圣灵开头的。彼得跟不上圣灵所开的头，圣灵就催促他，用异象来证明。（11~16。）在十三章，福音往外邦地去，也不是借着人的开会或讨论。在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师。他们事奉主，禁食的时候，圣灵说，『要为我分别巴拿巴和扫罗，去作我召他们所作的工。』（2。）在十六章，保罗和他的同工到了每西亚的边界，试着要往庇推尼去，耶稣的灵却不许。（7。）在夜间有异象现与保罗：有一个马其顿人站着求他说，请你过到马其顿来帮助我们。（9。）这完全是圣灵的工作，没有人的作前几个月有一班信徒一直鼓励我到菲律宾南岛去开工。他们越推动我，我在主面前越祷告，主越要我不动，因为他们想要走的是组织的路。那样的作法没有用。在马尼拉的召会已有二十多年历史，到今天仍然没有一位弟兄为着福音出外开展。圣灵难道没有作工么？圣灵和从前是两样的么？我不信是这样，而是人在这里限制了圣灵。圣灵的工作和行动不在于道理，也不在于教导，乃在于：内住的圣灵在你里面作工时，你肯让祂作么？你肯出代价么？这才是问题所在。

第三十七章 使徒行传-基督的延长与普及 (三)

[上一篇](#) [回目錄](#)

工作是在圣灵的一道流里

上一篇信息我们看过使徒行传的第四点，就是使徒们的工作行动都是出于圣灵。本篇我们要来看第五至八点。第五点，工作是在圣灵的一道流里。我们若将使徒行传仔细读过，就会看见实在不是人在作工，乃是内住的灵在作工。结果，许多人都可以有分这道流里的工作。在使徒行传里，我们看不见工作有多个起头，或是有好几道并行的流。我们可以简单的将那一道流指出来。在一章八节，主明说，『圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地、撒玛利亚，直到地极，作我的见证人。』这工作的流开始于耶路撒冷，是当圣灵降临在早期的信徒和使徒身上时。从二章起，这道流从耶路撒冷流到犹太全地，然后转一个弯，流到撒玛利亚，（八，）从撒玛利亚再往外流，流到安提阿，（十一19~26，）从安提阿再转一个弯，又往外流，就流到了亚西亚。从亚西亚再往前流，就流到了今天欧洲的东部，（十三1~十八11，）然后流到罗马，（二八，4，）就是今天欧洲的南部。

这工作没有两条线或两道流并行，乃是圣灵起头，一直是一道流涌流出去。这流确实有转弯，在八章，这流转到了撒玛利亚人那里，也转往安提阿。在十三章，这流转到了亚西亚，但那些都不是新的起头，乃是原初的流转了弯，流到那些地方的结果。使徒行传里的工作，开头只有耶路撒冷少数的人让圣灵起头，但圣灵的流往前流时，流到甚么地方，碰到甚么人，就将人带进这流里。因此，保罗进到这流里，（九3~30，）提摩太进到这流里，（十六1~3，）到了哥林多，百基拉、亚居拉夫妇也进到这流里。（十八。）

圣灵的流在保罗身上不是另一个起头

有些人可能以为，圣灵的流在彼得身上在耶路撒冷是一个起头，在保罗身上在安提阿又是另一个起头。然而，我们细读使徒行传，就知道圣灵的流始于耶路撒冷，流到了保罗身上，就将他带进这流里。保罗得救后，所经历的头一件事就是亚拿尼亚来按手在他身上，叫他受圣灵。（九17。）亚拿尼亚是在那道始于耶路撒冷的流里。他将这道始于耶路撒冷的流带到保罗身上，结果保罗就被带进这流里。保罗得救后不久，就到耶路撒冷与使徒和召会有交通，然后从那里弟兄们打发他往大数去。（30。）后来保罗和巴拿巴为了割礼的事，被指派上耶路撒冷去见使徒和长老。（十五2。）有了决议之后，有来自耶路撒冷的巴撒巴和西拉，同保罗、巴拿巴往安提阿去，（22，）后来西拉留在安提阿与保罗同在，圣灵再从安提阿往前流。（30~34。）这清楚表明圣灵的工作只有一个开头，也只有一道流；出于圣灵的工作，必不会有另一个起头，或另一道流。若有，那必是出于人或出于天然的生命。

另有起头乃是消极的

在十五章末了，工作有了另一个起头，另一道流，那是由巴拿巴开头的。那时，巴拿巴和保罗要再次出外作主的工，巴拿巴定意要带着他的表弟马可同去，这就有了他肉体的搀杂。保罗以为不带马可同去是适宜的，因为马可从前曾在旁非利亚离开他们，不和他们同去作工。于是二人起了争执，甚至彼此分开；巴拿巴带着马可，坐船往居比路去。（37~39。）可以说，从那时起，在圣灵的一道流之外，工作有了另一道流。然而，一位圣灵的工作不可能有两道流，所以，从十五章以后，使徒行传就不再记载巴拿巴的行踪，只记载保罗的那道流直到末了。这就证明巴拿巴走了他自己的路，并不在圣灵的流里。巴拿巴出去仍然是传福音，仍然是作工，但那工作是出于他自己的，是他起头的，是凭着他的，也是在他自己的路里。圣灵不记载巴拿巴的工作，这事实该叫我们事奉主的人学习要敬畏神。我们可以仍旧传福音，仍旧作工，但那工作有可能是我们起头的，是在我们自己的路里，在神面前是不蒙纪念的。

这叫我们看见，要摸主的工作，就要认识我们的己和我们的天然乃是圣灵的对手，必须被摆在一边。我们必须学习在圣灵里，并在圣灵的流里作工。要维持圣灵这一道流的工作，我们的己必须停止，我们的天然要受对付。

工作乃是身体的

第六点，工作乃是身体的。使徒行传里的工作不仅是在圣灵的一道流里，这工作也是身体的。使徒们的工作不是散漫的，不是一个人或一班人各作各的工，彼此不相干。使徒的工作乃是基督身体在地上的行动，是在圣灵里，并在圣灵的一道流里，乃是一体的。譬如，在八章，撒玛利亚人信了腓利所传神的国和耶稣基督之名的福音，就受了浸。（12。）在耶路撒冷的使徒听见撒玛利亚人领受了神的话，就打发彼得、约翰往他们那里去，为他们祷告，接手在他们身上，他们就受了圣灵。（14~17。）这表明他们的工作乃是一体的，是在一个身体里一致的交通和行动。在十三章，在安提阿的召会中，五位申言者和教师中有两位受差遣，其他人就接手在他们身上，打发他们去。（1~3。）这样的接手就是表明并宣告：『巴拿巴和扫罗出去作工，就是我们众人出去。他们是我们的肢体，他们的行动就是我们的行动。我们和他们是一。我们同作一个身体的工作。』

要在一个身体里作工，就必须脱离单独和个人主义

要在一个身体里作工，就必须脱离单独，脱离个人主义。肉体是我们的难处，单独也是我们的难处。所以，我们要在圣灵的一道流里作工，就非拒绝肉体 and 单独不可。肉体怎样是圣灵的仇敌，单独也照样是身体的仇敌。当我们在肉体里，圣灵就没有地位；当我们在单独和个人主义里，就没有身体。所以肉体 and 单独都该受对付。经过罗马八章，我们才能到十二章。在八章，信徒从肉体出来了，而在十二章，他们乃是一个身体。这就是说，在身体里的人，必须脱离肉体，也必须脱离单独。

基督徒生命越长进,越脱离单独

有的基督徒很爱主,但他们和别人调不来,那就是单独。单独和怪僻、孤僻不同。怪僻、孤僻是有古怪的脾气。然而,一位基督徒即使没有怪僻、不孤僻,仍可能是单独的。我们刚作基督徒时,可能觉得自己一个人热心爱主就可以了;但越同主往前,越长进,就越觉得不能独自一人作基督徒。我们越长进,就越脱离天然,也越脱离单独。那时我们就看见,我们只是身体上的一个肢体。身体上的肢体若能说话,必定会告诉我们,祂们不能单独作肢体,必须要在身体里和众肢体配搭在一起才能活;祂们的生命、功用和美丽,都在于身体里的配合。我们的手是活的,大有功用,也很好看;但若被砍下来,就是脱节的手,不仅死了,功用也停止了,并且既难看又叫人害怕。我们身体上任何的肢体,配在身体里就是活的、有功用的,也是美丽的。反之,就是死的,失去了功用,并且是丑陋、可怕的。

一个基督徒若是单独,这指明他缺乏生命的长进。基督徒乃该像蜜蜂,不该像蝴蝶。蝴蝶虽美丽,却是单独的。蜜蜂在群里,就能施展本领,一离群,一单独,就不知道该作甚么。基督徒也是这样。越属灵的基督徒,越不敢单独,因为认识到每个基督徒都只是一个肢体。有的基督徒错以为自己就是身体,不需要其他肢体的供应、扶持、配搭、交通,就能作基督徒并事奉。这是单独的基督徒,不是使徒行传里所说在身体里的基督徒。

工作是带人进到圣灵里

第七点,工作是带人进到圣灵里。在使徒行传里,使徒们所作的工,是将人带来接受基督并带人进到圣灵里。他们不是劝人相信一个道理,或加入一个组织、团体,也不是推行一种运动。那种工作是出于人的努力,靠人的智慧、头脑和干才。然而,使徒行传里的工作,乃是在圣灵里,用圣灵的能力,将人带来接受基督并带人进到圣灵里。

譬如，在二章，众人听了彼得的传讲，觉得扎心，就对彼得和其余的使徒说，『诸位，弟兄们，我们当怎样行？』（37。）彼得对他们说，『你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。』（38。）彼得不是要人信甚么道理，然后加入他们的团体。他乃是告诉人要接受基督，好得着圣灵。使徒行传里的工作乃是在圣灵里的，所以他们最注重带人接受圣灵。（二38，八14~17，九17|十44，十九6。）这卷书里一再说到手，（八17，九17，十九6，）就是要将人带到圣灵里，也带到身体里。今天召会的光景若正常，召会的工作就该如此。我们属灵的光景若正常，我们的工作也该如此。

我们不是劝人来相信一个道理或加入一个基督教团体，乃是在圣灵里将人带到基督面前，叫人的灵碰着圣灵，并带人进到圣灵里。我们要问自己，我们是相信道理，还是相信生命？是加入基督教，还是接受一位活的基督？我们的生活和工作是受规条约束，还是有圣灵的能力在我们身上？我们若是将人带到规条里，就不是在使徒行传的工作里。我们传福音拯救人目的是要将人带到圣灵里。人一到圣灵里，就和基督发生关系，也和基督的身体发生关系。在使徒行传里，使徒们和当初的召会是在圣灵里作工。不仅如此，他们的工作是出于圣灵，在圣灵的一道流里，并在身体里。他们工作的结果是将人带到圣灵里，并带进身体里。福音书里与使徒行传里之基督的比较第八点，我们将福音书和使徒行传所记载的基督作比较，就可看见二者的不同。

成为肉体的基督与死而复活的基督

福音书里所记载的是成为肉体的基督，使徒行传里所记载的是死而复活的基督。成为肉体是将神带进人里面，死而复活是将人带进神里面。所以，在福音书里，是神进到人里面；在使徒行传里，是人进到神里面。

在地上的基督与在天上的基督

福音书里所记载的是在地上的基督，使徒行传里所记载的是在天上的基督。在使徒行传，基督是在升天里，却借着祂的身体在地上将祂表明出来。在福音书里，神来到地上。在使徒行传里，基督作为人已经升到天上。在七章，司提反看见诸天开了，人子站在神的右边。（56。）所以，使徒行传虽是记载使徒们在地上的活动，实际上，却是表明这位在升天里的基督。

受限制的基督与不受限制的基督

福音书里的基督受到时空的限制，因为祂是在肉身里的人。祂在一个地方，就不能在另一个地方。使徒行传里的基督超越了时空的限制，因为祂已经死而复活并升天了。祂改变了形状，成了那灵，从有限进到无限，从时间里进到永远里。

地方的基督和宇宙的基督

福音书是论到地方的基督，耶稣是地方上的人。使徒行传是论到宇宙的基督。在使徒行传里，祂不局限于加利利或耶路撒冷。在撒玛利亚、安提阿、以弗所、小亚细亚各处、哥林多、希腊各地和罗马，到处都有祂。祂已经延长并普及为宇宙的基督了。

个人的基督与团体的基督

福音书是论到个人的基督，使徒行传是论到团体的基督。在使徒行传里，彼得、约翰、司提反、腓利、亚拿尼亚、保罗，都是基督。他们乃是基督的扩大，成为团体的基督。在福音书里，基督是一粒麦子。在使徒行传里，祂成了许多子粒。一粒成了多粒，个人成了团体；这就是基督在复活里所要达到的目标。

基督与基督的继续

福音书是论到基督，使徒行传是论到基督的继续。基督是一个奥秘之人的头，基督的继续是这奥秘之人的身体。

外面的凭借与里面的实际

福音书里的基督，外面的凭借是耶稣，里面的实际是神。使徒行传里的基督，外面的凭借是使徒们和召会，里面的实际是复活并升天的基督。使徒们和召会是基督的扩大，也就是神人调和的扩大。

原型与大量出产

福音书是论到原型，使徒行传是论到大量出产。原型是个人的基督，大量出产是团体的基督，就是召会。原型是那成为肉体、死而复活成为神人的基督。成为肉体是神进到人里面，死而复活是人进到神里面。这样，神和人，人和神，就调和为一。在使徒行传里，神就照着祂这原型大量复制，将神作到人里面，并将人作到神里面，使许许多多的人都成为神人。

神进到我们里面,我们也进到神里面,使袖与人调相

我们将四福音和使徒行传连在一起看,就会看见一个宇宙奥秘之人的大照片。这奥秘之人的头就是基督,身体就是召会。这奥秘的人乃是借着将神带进人里面,并将人带进神里面,使神与人调和而形成的。从罗马书开始,到启示录头三章,都是书信。这些书信都是讲论这奥秘之人,揭示我们这些原是犯罪、堕落的人,如何能成为这奥秘之人的一部分。启示录末了启示,当这奥秘之人长大成熟时,时期就满足了。那时,新耶路撒冷就显现出来,(二一2,)神永远的目标就达到,祂永远的旨意就完成了。愿主怜悯我们,叫我们对这些话,不是只当作道理听听而已,乃要让神一直进到我们里面,我们也要一直进到神里面。神人的长大成熟全系于此。这就是神在我们身上所要作的。愿我们都能忠信。