

目录

从新约圣经看基督作生命

[第一章 马太福音-基督是君王救主 \(一\)](#)

[第二章 马太福音-基督是君王救主 \(二\)](#)

[第三章 关于马太福音的考试](#)

[第四章 马可福音-基督是奴仆救主](#)

[第五章 关于马可福音的考试](#)

[第六章 路加福音-基督是人救主](#)

[第七章 关于路加福音的考试](#)

[第八章 约翰福音-基督是神救主 \(一\)](#)

[第九章 约翰福音-基督是神救主 \(二\)](#)

[第十章 约翰福音-基督是神救主 \(三\)](#)

[第十一章 约翰福音-基督是神救主 \(四\)](#)

[第十二章 约翰福音-基督是神救主 \(五\)](#)

[第十三章 约翰福音-基督是神救主 \(六\)](#)

[第十四章 约翰福音-基督是神救主 \(七\)](#)

[第十五章 约翰福音-基督是神救主 \(八\)](#)

第十六章 约翰福音-基督是神救主 (九)

第十七章 约翰福音的考试

第十八章 使徒行传-基督的延长与普及 (一)

第十九章 使徒行传-基督的延长与普及 (二)

第二十章 关于使徒行传的考试与补充的话

第二十一章 罗马书-与基督联合 (一)

第二十二章 罗马书-与基督联合 (二)

第二十三章 哥林多前书-基督与十字架是召会一切难最的解答 (一)

第二十四章 哥林多前书-基督与十字架是召会一切难处的解答 (二)

第二十五章 关于哥林多前书研读的补充

第二十六章 哥林多后书-基督的构成产生职事 (一)

第二十七章 哥林多后书-基督的构成产生职事 (二)

第二十八章 加拉太书-基督活在我里面

第二十九章 以弗所书-召会是基督的身体

第三十章 腓立比书-在我-活着就是基督

第三十一章 歌罗西书-基督是召会的头

第三十二章 帖撒罗尼迦前后书-主的再来与信徒的关系

第三十三章 提摩太前后书及提多书-奉主者等候主再来时的生活与工作；
腓利门书-事奉主者对弟兄的爱

第三十四章 提摩太后书研读的补充

第三十五章 希伯来书-基督比一切更美-是信徒惟一的需要（一）

第三十六章 希伯来书-基督比一切更美，是信徒惟一的需要（二）

第三十七章 雅各书-信心的结果与证明

第三十八章 彼得的书信-信徒的受苦与神的管治

第三十九章 约翰的书信-生命的交通；犹大书-保守信仰与得蒙保守

第四十章 启示录-基督完满的启示（一）

第四十一章 启示录-基督完满的启示（二）

第四十二章 启示录-基督完满的启示（三）

第一章 马太福音-基督是君王救主（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音一章一节，二十一节，二十三节，四章十七节，五章一至三节，十八章十八节，二十节，二十八章十六至二十节。

从本篇信息开始，我们要有新约的生命读经；这不是普通的查经，仅仅要帮助人明白圣经的道理，乃是要从神的话语里找出生命的路线。所以，我们不是逐章逐节，一句一字的查读，乃是以鸟瞰的方式来看新约里关于生命路线的精意。

新约的总题, 基督作生命

新约的总题乃是基督作生命。新约二十七卷书，虽然包含许多教训和亮光，但其中心要耐乃是给我们看见基督作我们的生命。基督活在我们里面，叫我们凭祂而活。祂就是神自己，而豫备的话神就是生命。祂从天上下来，进到我们里面，才能作我们的生命。神来到地上，又进到我们里面，惟一的目的就是要作我们的生命。基督若没有进到我们里面，表面看来我们虽是活着的人，实在说乃是没有生命的人。所以圣经一再劝人要接受基督作生命。神不仅要把祂的生命赐给我们，更要进到我们里面来作生命。基督进到我们里面，作了我们的生命；祂活在我们里面，也要我们凭祂而活，并活出祂自己。结果，祂就与我们联合为一。祂是神，我们是人，祂与我们联合，就是神与人联合；这是神性调在人性里，也是人性与神性合而为一。在新约末了，我们看见宇宙中所产生的荣耀结果：新耶路撒冷，就是神与人，人与神，二者调和为一。这就是新约的总题，基督作生命。

在直接说到新约之前，我们要先题到四个豫备的点。

神在宇宙中所要作的事，完全是在人身上，也是借着人

第一，神在宇宙中所要作的事，完全是在人身上，也是借着人。无论是神的创造或神的救赎，都是为要得着人。神创造的工作，似乎和我们没有直接的关系，但实在说来，其目标都集中在我们身上。神创造万有的工作不是漫无目的，乃是非常有意义的。其中心的目的就是神愿意人作祂的形象、彰显和荣耀，也为祂掌权，对付祂的仇敌。神创造万有的用意，就是集中于这中心点。祂一切的作为都是为要借着我们来彰显祂的荣耀，并对付祂的仇敌。神创造诸天与地，不是仅仅为了要有诸天与地而已；神所作的一切，都是以彰显神并对付祂的仇敌为目标，但这目标需要借着人来达成。

人在神的目标上失败了

第二，人在神的目标上失败了。人是神旨意的目标和目的，神的一切作为都集中于人，神所有的期望也都在于人；然而人在神的目标上失败了。人没有让神达到祂所要达到的，神在人身上受到阻挠。这就是旧约所给我们看见的；人因着罪、跟随撒但、并背叛神的缘故，就从神的目的上落下去，在神永远的旨意上失败了。

神没有因人的失败而放弃人

第三，神没有因人的失败而放弃人。人虽然失败了，神还是要得着人。神在人身上的目的永远没有改变，也没有因人的失败而灰心。神对人仍有盼望，对人仍有信心；丝毫没有改变祂的初衷。祂当初怎样要得着人，人失败以后，祂仍要得着人。人的失败，并没有改变神的心意，并没有叫神放弃人。

我们若认识圣经,就能看见,人越失败、越远离神,神就越要来寻找并得着人。人的失败并不能改变神对人的初衷。神的心愿和目的,一点也没有因着人的失败而改变。

人的失败不能动摇神的目的。神亲自来成为人

第四,神亲自来成为人。神创造人,为要成功祂永远的旨意,达到祂荣耀的目的;但撒但来把人败坏了。他以为若把人败坏并掳去,就会使神无法达到祂的目的。但我们的神总是神。无论是撒但、天使、或世人,无一会料到,神为着达到祂的目的,竟然亲自来成为人;这是最奇妙的一点。祂的目的是在人身上,而人失败了。撒但似乎可以得逞,他以为神走投无路了;然而,神有一个荣耀、奇妙之法,就是祂亲自来成为人。

虽然旧约有清楚的图画,但仍需要有新约,好给我们看见神在人身上目的的完成。旧约给我们看见神的目的是在人身上,而人失败了;然而,神不肯放弃人,因此就需要有新约。新约主要的是讲神来成为人,且进到撒但所掳掠并败坏的人里面。神不仅没有把人废去,反而亲自来成为人,并进到人里面。新约二十七卷书,就是说到这个奇妙的故事,给我们看见神怎样成为人并进到人里面。旧约开头给我们看见一个人,就是亚当;新约开头也给我们看见一个人,就是主耶稣。两个人出来时,都有撒但来试诱他们;创世记给我们看见,亚当一出来,撒但跟着就来试诱,而败坏了他。(三1~7。)同样的,基督一出来,撒但也来试诱祂,却在祂身上毫无办法。(太四1~11。)主耶稣在地上时曾说,『这世界的王将到,他在我里面是毫无所有。』(约十四30。)基督亲自成为人,而在这人里面,撒但是毫无所有。撒但在亚当身上能掳掠并打岔,但在耶稣这人身上却丝毫不能作甚么。

亚当是第一个人,基督是第二个人。(林前十五47。)撒但把第一个人败坏了,因为第一个人仅仅是受造者;然而,撒但对第二个人就毫无办法,因为祂乃是神人。从表面看,耶稣十足是一个人,但祂的里面、祂的内容、祂的本质就是神自己。圣经基本的启示乃是向我们揭示神来到人中间作了一个人,这人就是圣经所说的第二个人;撒但在这人里面是毫无所有。撒但每一次碰着这人,都是吃亏、失败的。这人打伤了撒但的头,(创三15,)将撒但置于死地,因而败坏了那掌死权的魔鬼。不仅如此,这人也恢复了神在人身上的定耐,彰显了神的荣耀。

四福音就是记载这第二个人,耶稣基督。一面,这人真是神的像,在地上彰显了神的荣耀;没有任何人比基督更彰显神。另一面,祂也实在是神的掌权者,对付了神的仇敌;祂把亚当原本该作而没有作的完成了。基督来了,就彰显了神的荣耀,并对付了神的仇敌。神在人身上那永远的目的,在耶稣基督身上完全达到了。四福音所记载的耶稣,不是平常的人;祂虽然是人,却是神来成为人。新约二十七卷书,一再向我们揭示神来成为一个人,成功了神永远的定旨。

新约的头一部分,四福音书

现在我们来看新约的头一部分,就是马太、马可、路加、约翰这四卷福音书。新约一开始就用四种不同的观点来陈明主耶稣这人的四方面。马太福音见证基督是君王,马可福音论到基督是仆人,路加福音描绘基督是人,约翰福音揭示基督是神。这些是基督四方面的意义。但我们需要看得比这个更多。不错,基督是君王、是仆人、是人、又是神;然而,我们还必须看见,祂为甚么是君王,是仆人,是人。我们特别要看见,基督原是神,却来作了君王、仆人和人。

马太福音, 基督来作君王, 要把人救回到神的权下

基督来作君王, 是要把人救回到神的权下。有人听见这话, 可能难以明白。若有人说, 基督来是把人从罪里救出来, 我们一听就懂。或有人说, 基督来是把人从世界里救出来, 我们听了也能明白。或另有人说, 基督来是把人从死亡里救出来, 我们也能理解。但若有人告诉我们, 基督来是把人救回到神的权下, 我们恐怕就难以领会了。然而按照圣经的记载, 福音的第一面是要把人救回到神的权下。新约一开头所传的福音, 乃是说, 『你们要悔改, 因为诸天的国已经临近了。』(太三2, 四17, 参可一15, 路十11。) 诸天的国就是神权柄的所在, 神掌权的范围。简单的说, 诸天的国就是神的掌权。诸天的国临近了, 就是神的掌权临近了, 也就是说, 神要来掌权了。人的堕落带来严重的后果, 就是人背叛了神, 不服神的权柄, 不受神的管治。我们尚未得救时, 从未想过让神来管治我们, 或让神在我们身上施行权柄。那时, 在我们身上没有神的权柄, 我们不受神的管治。所以, 我们通常以为人堕落是落到罪恶、死亡、世界、以及许多的败坏里。岂不知从神的眼光看, 我们堕落乃是落到背叛里。我们所以堕落到罪里, 是因为我们堕落到背叛里。我们所以堕落到死亡、世界、和败坏里, 也都是因着堕落到背叛里。这背叛就是不服神的权柄, 不让神掌权。创世记一章二十六节给我们看见, 神当初在人上的心愿和目的, 乃是要人有祂的形象彰显祂, 有祂的权柄代表祂, 为祂掌权。但我们若不服神的权柄, 就不能代表神, 为神掌权。即使在得救以后, 我们里面也只剩一小部分是服在神的权柄之下, 还有许多部分仍然是自己在掌权。我们有时候会埋怨神, 不服神的安排。神给我们安排的环境若是苦的, 为难的, 我们里面就埋怨, 就不服了。我们埋怨为甚么神给我们这样的家庭、这样的遭遇、这样的环境。这些『为甚么』, 都是背叛的声音。我们的堕落, 表面看来是落到罪恶、败坏和死亡里, 实际上乃是落到背叛里。在伊甸园里起初根本没有罪的问题。神的目的原是要人有祂的形象彰显祂, 并有祂的权柄为祂掌权。然而, 撒但来作工, 就是来败坏人, 使人在形象上不能彰显神; 并且叫人失去神的权柄, 不能代表神为祂掌权。这样, 人就从神的权柄上岔出去了。

在神看来，人不只犯了罪，更是失去了彰显神形象的能力以及为神掌权的权柄。我们凭自己行善作好，就是不服神的权柄，就是背叛神。当我们在心里说，我要作好，我要行善，这个『我』就含有不服的意思，表明：『我在掌权，我登宝座，我有所主张；』因而把神摆在一边。我们必须蒙拯救到一个地步，有神的形象，并在神的权柄之下，才能满足神原初的定耐。主耶稣在我们里面作了我们的生命；祂不是仅仅把我们作恶拯救到行善，乃是更进一步、更深、更高的把我们作背叛、不服神的权柄，拯救到服在神的权柄之下。表面上，人堕落是落到罪里，实际上乃是落到背叛里；因而不服神的律法，不服神的权柄。人不仅作恶是背叛，连行善也是背叛。我们尚未得救时，无论作甚么都是在背叛神，根本就是要把神的权柄撇在一边。我们否认神的权柄，只凭自己作一切。在凡事上惟我独尊，我说了算，要作恶就作恶，要行善就行善。这表明人的堕落乃是从神的权柄堕落到背叛里，这是我们身上首要的问题。今天在堕落的人身上没有神的权柄，没有神的掌权。

在马太福音，基督是君王救主

新约首先给我们看见，基督乃是君王救主。祂来拯救我们，是要把我们从背叛里救出来。马太一章二十一节说，主耶稣『要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来』。这里的罪乃是指背叛；这节的意思是，祂要将祂的百姓从背叛里救出来。这节不是说要救罪人或世人救出来，乃是说要救祂的百姓救出来。这节不是说要救罪人或世人，而是说要救百姓，因为百姓与国度的权柄有关。主把祂的百姓从罪里救出来，乃是叫祂的百姓回到神国的权柄之下。人受造原来都要作神国里的百姓，都该由神掌权；但人堕落背叛神，不服神的掌权，这个背叛就是罪。因这缘故，马太福音所传的福音，不是重在脱离罪，乃是重在国度。

主要将祂的百姓从背叛的罪里，救回到神国的权柄之下

我们天然的观念从未想到马太一章二十一节的罪是指背叛。我们通常把祂看作是平常的罪；若是这样，这一节的话就与四至五章里的话不符合。当主耶稣开始传道时，祂告诉人说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（四17。）从上下文看，这里的悔改是指从背叛中回转过来。人原是神所造的，是神的百姓，因此我们应该服神的权柄，受神的管治；但我们却跟从了撒但，背叛了神，否认了神的主权，把神的权柄撇在一边。现今主来作君王救主，要把祂的百姓从背叛里救出来；所以我们需要悔改，看见自己不仅犯了普通的罪，我们根本就是背叛神，基本上否认了神的主权。创世记开头告诉我们，神把人造好之后，就把人摆在权柄的地位上，要人为神掌权。但是我们若不服神的权柄，就不能为神掌权。亚当受造时，被摆在神的权下，也有神的权柄在他手里；他服权柄，也掌权柄。但后来亚当跟从了撒但的题议，就把神的权柄撇在一边，否认了神的权柄，而由自己掌权。因此，他就从原有的地位上堕落，一切的罪也就由此而生。我们不服神的权柄，就会无恶不作。我们只有服神权柄、受神约束、受神管治、让神掌权、并让基督作我们的君王救主，才有可能脱离罪。因此，主把祂的百姓从罪里救出来，（太一21，）意思是重在把祂的百姓从背叛里救出来。我们或许没有听过这话，但圣灵在我们身上的工作的确包含这事。我们得救的经历也证实这事；我们悔改信主时，不仅觉得自己有罪，更在深处觉得我们乃是顶撞神、反抗神、不服神的。圣灵给我们这些感觉，叫我们回转向神。我们一回转，自然的就告诉主，从今以后我们要服在主的手下，要听主的命令。这感觉含示我们从背叛回转过来，要让神在我们身上掌权。从前我们身上没有神的权柄，从这一天起，我们要让神在我们身上掌权。可惜我们听福音时，大多没有听见这样的话，但圣灵在我们里面作工时，乃是作这样拯救的工作。祂不仅在我们得救悔改时这样作，就是我们得救以后，也是如此。每一次我们在主面前悔改并认罪时，会感觉我们在许多事上仍是顶撞神、不服神的权柄，没有让神掌权，没有让祂作主。因此，不是祂在宝座上，而是我们自己在宝座上，是我们在掌权，是我们在作主。

人堕落最终的意义,乃是人不让神掌权

我们需要看见人堕落最终的意义,乃是人不让神掌权。我们对于堕落和悔改的观念,常是出自天然的看法,没有神的光和神的启示。我们没有看见,神当初创造人,是把人摆在权柄的地位上。人的堕落乃是离开了神的权柄,失去了神的权柄,而不能为神掌权。但主要来作我们的生命,首先是来作我们的救主,拯救我们脱离罪。我们的罪基本的问题就是背叛,不服神的权柄,否认神的权柄。所以,我们需要从背叛悔改,从否定神的权柄悔改,而回到神的权柄之下,让神掌权。这也就是接受诸天的国,让神的国度临到我们。马太福音头四章给我们看见,基督来作君王救主,乃是要把祂的百姓从背叛的罪里救出来;五章给我们看见甚么样的人能让神掌权,甚么样的人能有分于诸天的国。这样的人乃是灵里贫穷的人、哀动的人、温柔的人、饥渴慕义的人、怜悯人的人、清心的人。有一个很重要的点需要铭刻在我们里面的,就是主耶稣来作我们的救主,首先要解决的乃是我们的背叛。福音就是给我们看见,我们是背叛神的,不服神的权柄;而主来作君王救主,就是要把我们从背叛里救出来。祂要改变我们天然的观念、堕落的心思、凡俗的人生、败坏的生命,而叫我们从背叛中回转过来,服在神的掌权之下。祂要我们承认自己实在是背叛、自满且骄傲的人,而谦卑的回转归向神。

新约的开头是福音,而福音的开头给我们看见,人堕落到罪里,就是堕落到背叛里。马太福音所讲的悔改,乃是从背叛中回转过来。不仅如此,马太福音所传的乃是国度的福音,要把人带回到神的掌权之下。救主第一面的身分是君王,要把我们从背叛里挽回,叫我们悔改归服神的权柄,使神原初的定耐得以成就。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。』这表明召会在地上能施行神的权柄。

到了二十八章，主差遣门徒们传福音时，嘱咐他们说，『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。』（18~19。）天上地上所有的权柄，都赐给主了，所以我们能在他名里去，传福音给万民听，使他们作主的门徒，叫他们从背叛中回转向神。基督是君王救主，他要掌权，他也要带领我们恢复他的权柄；这就是福音的第一面，也就是救恩的第一面。今天我们仍然需要基督作生命这第一面的拯救，好看见我们原是背叛的，需要从背叛中回转过来。愿神的权柄临到我们，一天过一天让神在我们身上掌权。

第二章 马太福音-基督是君王救主 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马太福音三章一至二节，十三至十五节，四章一至四节，八至十节，十七节，二十三节，五章二至三节，二十节，七章二十一节，十一章二十五至二十六节，十六章二十一至二十五节，十八章三至四节，二十六章三十七至三十九节，四十二节，四十四节，二十七章三十三节，三十七至三十八节，四十至四十四节，二十八章十八至十九节。

基督来作君王救主，是要救人归回神的权下

马太福音给我们看见的第一个大点，乃是基督来作君王救主，要救人归回神的权下。当初神把人造好以后，乃是把人摆在权柄的地位上。神一面要人有祂的形象彰显祂，一面也要人有祂的权柄为祂掌权。人要为神掌权，就需要服在神的权下。在伊甸园里，人尚未堕落时，毫无疑问的是服在神的权下，而为神掌权。那时整个宇宙就有一个正常的次序：神为至上；地上万物在人手下，而人是在神的手下，就是在神的权下。人乃是服在神的权下来为神掌权。后来撒但试诱人，目的还不在于叫人犯罪，乃在于叫人背叛神的权柄。人犯罪，就是不服神的权柄，不受神的约束和管治。从那时起，人就背叛了神。主耶稣来到地上时，神就借着基督恢复祂的权柄。那时地上好像没有神的权柄，全地都背叛了神，否认了神的权柄，因而使撒但有会在人身上掌权。当主开始传道时，祂走到任何地方都碰到鬼，都可以看见被鬼附的人；那就证明，鬼在那里掌权。有一次主耶稣把鬼赶出去，法利赛人质疑祂的权柄；主就告诉他们说，『我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。』（十二28。）主把鬼赶出去，就是把鬼的权柄赶出去。主把鬼的权柄赶出去，把神的权柄带进来，就是神的国临到了。

施浸者约翰传福音说，诸天的国已经临近了，（三2，）意思就是，神的掌权要来临了。从这时起，神的掌权临到人。我们所以需要悔改，就是要从背叛神的权柄，回转到服神的权柄。马太福音第一个大点就揭示，基督到地上来，是要把人从背叛神的权柄里救回来，而服在神的权下，恢复到神当初安排人所在的地位上，就是服权柄的地位上。

基督自己服在神的权下

基督是君王，要把神的国带来，并救人回到神的权下，让神的掌权临到全地。为此，祂自己就必须先服神的权柄。马太福音的第二个大点，就是揭示这位拿撒勒人耶稣基督，如何服神的权柄。祂用祂的自由意志选择神的权柄，甘愿把自己摆在神的权下。我们读经的人很容易忽略这点。例如，我们读马太福音时，很容易读出祂是怎样登山变像，（十七1~2，）行了甚么神迹，却不容易看出祂将自己服在神权下的这个大点。施浸者约翰出来传福音时，说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（三2）悔改就是从背叛神回转到服神的权柄。施浸者约翰把人浸到水里，意思就是叫受浸的人承认自己在神面前是败坏、不能讨神喜悦的，所以只配埋葬，好把自己摆在死地。约翰出来传这道，人听见之后，里面受感动就悔改了，愿意服神的权柄。约翰就把他们浸到水里，意思是说，这些人 and 他们的已往都已了结，埋在水里了。他们再从水里上来，就有新的开始、新的人生。从前他们是背叛神的，从这时起，他们一生要服神的权柄。

拿撒勒人耶稣来到施浸者约翰那里，也要受他的浸；这使约翰非常惊讶，想要拦住祂，说，『我当受你的浸，你反到我这里来么？』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。（14~15。）耶稣那时完全是站在人的身分上说话。义在圣经里就是合法、合理、合乎神的手续。尽全般的义，就是在凡事上都作得合神的法、合神的理、合神的手续。

施浸者约翰出来传道时，神乃是要天来掌权，要人从背叛转回来服神的权柄。这样悔改的人，表示自己要服神的权柄，就需要到水里受浸。这是神的命定、神的手续。主耶稣既是在人的地位上，就需要把自己摆在神这合法的手续下，而尽全般的义。祂是服神权柄的人；祂在施浸者约翰手下受浸，实在说来，不是服在施浸者约翰手下，乃是服在神的权下，作一个服权柄的人。马太福音记载，主耶稣出来尽职的头一件事就是受浸，而祂的受浸乃是宣告说，祂拣选一件事，就是服在神的权下。祂受浸就是对宇宙、对神、对天使、对撒但、对鬼魔和世人宣告说，祂把自己摆在神的权柄之下；这就是主耶稣受浸的意义。祂到施浸者约翰那里受浸，就是告诉人说，尽管世人都不服神、背叛神，把神的权柄撇在一边，但祂要尽全般的义，把自己摆在神的权下。主耶稣受了浸，从水里上来，诸天就向祂开了，又有声音从诸天之上出来，说，『这是我的爱子，我所喜悦的。』（三16~17。）从亚当受造以来，直到那时，未曾有人像祂那样宣告说，要在神面前尽全般的义；意思就是，要在各方面作得合乎神的手续，也就是说，要在各方面服神的权柄。所以当主耶稣这样表示时，在神看这乃是一件惊天动地的事。所以神从诸天之上发出声音说，这是祂的爱子，是祂所喜悦的。

只有服在神权下的人，才能为神掌权

只有服在神权下的人，才能为神掌权。我们可以把主耶稣受浸时说的话，与祂将要升天时说的话，摆在一起看。祂在受浸时说，『我们理当这样尽全般的义。』（15。）祂将要升天时说，『天上地上所有的权柄，都赐给我了。』（二八18。）这给我们看见，只有服权柄的人才能有权柄。一个人只有服政府的权柄，政府才能给他权柄。我们在神面前也是如此，只有我们服神的权柄，才能为神掌权。今天在召会中也是这样。年长的弟兄要作年幼者的权柄，就需要自己先服神的权柄。不服神的权柄就不能为神掌权。主耶稣要作王，要把权柄带到地上，带到人身上，把神的国建立在人身上，祂就必须先把自己摆在神的权柄之下。

马太福音揭示主耶稣是王，但祂很少说自己是王。反之，这卷福音书给我们看见，祂乃是把自己摆在神的权下。祂受浸时宣告说，祂要在神面前尽全般的义，就是服在神的权下受神的管治。撒但的诡计是要叫人不服神的权柄。每当我们在神面前宣告要服神的权柄时，撒但就立即来试诱，神也许可。四章三节说，『那试诱者进前来。』在伊甸园里试诱人的那位，现在又来试诱主耶稣，要看看主耶稣到底是服神的权柄，还是凭己意而行。那恶者来试诱，是在主耶稣禁食了四十昼四十夜，饿了的时候，祂对祂说，『你若是神的儿子，就叫这些石头变成饼罢。』（3。）这试诱的话有双重的意义。

第一层意义是要叫耶稣离开人的地位。神要对付撒但，成功祂的旨意，就必须借着人。第一个人失败了，基督就来作第二个人。祂在地上时，乃是以人的身分，站在人的地位上，来服神的权柄。撒但知道这事，就想用诡诈的话语把主耶稣从人的地位上带出去，但主耶稣不中撒但的诡计。所以祂回答说，『人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』（4。）主耶稣虽是神的儿子，但祂乃是以人的身分站在这里。表面看来，这与服神的权柄没有多大关系，但实际上，主耶稣乃是以人的身分来服神的权柄，借此对付撒但；祂若不站住人子的地位，而自居神子的地位，就会失去对付撒但的立场。第二层的意义是要叫主耶稣任意而行。没有神的旨意、命令或吩咐，就擅自叫石头变成饼，这不仅是离开了神权柄的地位，也是任意妄为，不顾神的旨意。但主耶稣守住了服神权柄的地位，一点不为自己作甚么。祂说，『人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。』（4。）意思是，神若没有说话，祂就不行动。神的话语、神的命令，乃是祂的食物，祂是靠神的命令而活；这就是活在神的权下。在此我们看见一个服神权柄的人。

主耶稣受试诱时的态度,证实并加强了祂受浸时的宣告,祂要在神面前尽全般的义。祂要服神的权柄、等候神的话语和命令,以神的命令为粮食,靠着神的话语活着。祂完全服在神的权下,撒但在祂身上毫无办法。到末了,撒但的野心暴露出来了。他将世上的万国,和万国的荣耀,都指给祂看,对祂说,『你若俯伏拜我,我就把这一切都给你。』(9。)拜撒但就是服他的权柄。耶稣说,『撒但,退去罢!因为经上记着,当拜主你的神,单要事奉祂。』(10。)主这话一面是说给自己听,一面也是说给撒但听。撒但试诱主耶稣拜他,主耶稣却回答说,神吩咐人应当拜神。祂既是人,就只能拜神,不能拜撒但。撒但听见这话,对祂毫无办法。这给我们看见,主耶稣在旷野受试诱时,完全是服在神的权柄之下。

学习在任何环境中,都服在神的权下十一章记载,主耶稣虽在许多城里行过神迹奇事,且多人得着医治和恩典,但在哥拉汛和伯赛大,人却不接受祂。(20~24。)那时祂一面责备诸城的人,一面称颂父:『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。)祂称父为天地的主,表明祂承认神的主权,承认神是天上的主,也是地上的主。我们传福音,若有很多人得救,我们就欢喜雀跃的说,『神阿,天地的主,感谢赞美你!』但若遭人拒绝,或是作工没有果效,那时恐怕我们就闭口无言,不喜乐,也不赞美,甚至会埋怨环境,埋怨神了。我们若对环境不满意,就是不满意神;我们若埋怨环境,就是埋怨神;因为神就在环境里、在环境背后、也在环境上面。环境是神打发来的;我们若反对环境、不接受环境,就是不满意神。我们若遭人反对、误会和批评,或受到家人为难,诸事皆不顺遂时,可能不仅外面不感谢神,里面还会埋怨神;好像自己甚么都对,不该遭受这些为难似的。这样的感觉就是反叛,证明我们不服神的权柄。但主耶稣不是这样。祂遭遇弃绝时,还能敬拜天地的主,感谢赞美神。到了十六章,祂知道自己要到耶路撒冷受死,但祂并没有逃避,虽然彼得责劝祂,祂还是接受神的命定。

在二十六章，祂将要被卖、受审、受死、钉十字架时，祂这在肉身里的人想到摆在前头的痛苦和大患难，就忧愁起来，极其难过。虽然祂面伏于地，祷告说，『我父阿，若是可能，就叫这杯离开我；』但祂也祷告说，『然而不要照我的意思，只要照你的意思。』（39。）这里有一个把自己摆在神的权下，摆在神的手下。亿万的亚当子孙中，惟有祂是一个这样服在神手下，服在神权下的人。难怪神把天上地上所有的权柄，都赐给祂了。（二八18。）在二十七章，主被钉十字架。在各各他山上，那些钉祂的人戏弄祂，经过的人也亵渎祂，摇着头说，『你这拆毁圣殿，三日内建造起来的，救你自己罢！你若是神的儿子，就从十字架上下来罢！』（40。）然而，主耶稣却默然不语，任人摆布，连与祂同钉的强盗也讥诮祂。凡能说话却不说，有机会作事却不作的人，才是服神权柄的人。对主而言，从十字架上下来是轻而易举的事；但祂能作却不作，因祂服在神的权下。我们必须看见这个大点，就是神的儿子来成为人，守住了人的地位，把自己摆在神的权下，没有越过一步。祂持守到底，直到上十字架，直到断气，让人抬到坟墓里去。这样一个服神权柄的人才能作王、掌权，才能带进神的国度、神的权柄，也才能救人脱离背叛，把人从背叛里挽回过来。

召会中的负责弟兄们，要学习服在神的权下

有时人问我说，『你们召会里人多，负责的人也不少，却没有看见你们争吵、闹意见。你们有甚么秘诀和手法？』我们没有甚么秘诀和手法；我们只有一条路，就是学习服在神的手下，服在神的权下。召会中负责的弟兄们若不服在神的权下、不服在神的旨意之下，而凭自己活着、凭自己断定，这个召会必定是满了意见，满了纷争。反之，他们若把自己摆在神的权下和祂的旨意之下，众弟兄姐妹也都会在神的权下和祂的旨意之下，而没有人的意见和纷争。我们只有让神掌权，才能为神掌权；为神掌权乃是根据让神掌权。不让神掌权的人，不能为神掌权。

召会中可能有人自居负责弟兄，以为自己有权柄。然而，凡自居权柄的人，神的权柄在他身上就了了。我们服在神的权下，神的权柄才能在我们身上。我们的主耶稣能得着天上地上所有的权柄，能把千千万万的人带到神的权下，乃因祂绝对的把自己摆在神的权下。这位君王救主若不服神的权柄，神的权柄在祂身上就无法彰显。祂若不服神的权柄，就不能把人带到神的权柄之下。祂服了神的权柄，到末了就能说，天上地上所有的权柄，都赐给祂了。祂也能吩咐我们要去，使万民作祂的门徒，就是使他们归于祂的权下，将他们浸入父、子、圣灵的名里。（二八18~19。）

服神权柄的路

马太福音不是重在故事、比喻和豫言；这卷书的中心意义乃在于神的主权、神的权柄、以及主耶稣如何服神的权柄。现在我们来谈第三个大点，就是人服神权柄的路，也就是主怎样把我们带到神的权下。

悔改

首先，我们要服神的权柄就需要悔改。这是马太福音给我们看见服神权柄的第一个条件：『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（三2。）这里的悔改，就是心思改变，生出懊悔而转移目标。我们的心思必须有所改变，看见我们从前是不让神掌权的；不要说从前没有得救时，就是得救后直到如今，我们还不一定让神掌权。要诸天的权柄临到我们，我们就必须悔改。因此，服神权柄的首要条件，就是要悔改，从背叛神转到服神的权柄。

灵里贫穷

其次，我们要服神的权柄，让神掌权，就必须灵里贫穷。五章三节说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』自傲自满的人，乃是不服神权柄的人。只有一种人能服神的权柄，就是灵里贫穷，感觉自己一无所有的人。我们若骄傲自满，就必定在神的权柄之外，并且在自己里。我们惟有灵里贫穷，才能从自己里面出来，服在神的手下，让神掌权。这样，神的权柄才能临到我们。

饥渴慕义

第三，我们要服神的权柄就必须饥渴慕义。在六节主耶稣说，『饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。』在二十节祂又说，『你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。』义就是在主观一面是合法、合理、合乎神手续的。我们的为人、生活、行动、工作，总要完全是义的、合法的、合理的、合乎手续的、蒙神悦纳的。这要求我们要严格的对待自己；否则，神的掌权在我们身上就没有地位。只有不自义，且行事为人合法、合理、合乎神手续的人，才能服在神的权下。

遵行神的旨意

第四，我们要服神的权柄就必须遵行神的旨意。主耶稣说，『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。）有些人传福音或讲道，不一定是遵行神的旨意。不要以为传福音必定是对的；传福音也有可能是错的。保罗说，有的人『宣传基督，却是出于私图好争，并不纯洁，想要加重我捆锁的苦楚』（腓一17。）有的人传福音动机不纯洁，另有目的；这不合乎神的旨意。

合乎神的旨意，就是一切都是由神发起、命令、定规并带领的。特别是在治理召会、事奉神、为神作工、为神说话、传扬福音上，都必须紧紧跟随神的带领而行。这样靠着神的带领，就是服在神的权下。许多传福音的人像野马一样，从来不受神的约束。有的人讲道，胆子很大，甚么道都讲得出来。但那些活在神掌权之下的人，乃是受神约束的；这样的人不仅受神的约束不作坏事，就连作好事都受神的约束。

正当的对己、对人、对神

第五，我们要服神的权柄就必须正当的对己、对人、对神。在马太五至七章，主的教训都是服在神权下的条件。对己，我们必须绝对严格公义、不放松、不随便；对人，我们必须绝对宽大有恩、不报仇、不嫉恨，不伤害人；对神，我们必须绝对事奉神、相信神。山上教训所注重的就是这三方面，可算作是人服神权柄的第五个条件。

舍己背十字架

第六，我们要服权柄就要舍己背十字架。在十六章，主给我们看见，所有要跟随祂的人，都必须接受十字架的对付、背起自己的十字架、拒绝魂生命、否认己、把自己摆在一边。没有一个一直活在自己里面，一直维持自己、凭自己活着、顾到自己的人，能服在神的权下。

真实的福音，基督和祂的十字架

许多人所听见的福音仅仅题到我们是有罪的，主耶稣是我们的救主，为我们流血赎罪，我们若信主就有永生，将来要上天堂。大多数人所听见的福音仅限于此，很少有福音信息说到，我们是背叛神的。人起初受造时，是被摆在服神权柄的地位上，让神掌权的，但人背叛，不服神的权柄。

因此，主耶稣来了，要救人脱离背叛，好让神掌权。所以，我们需要悔改，从背叛转而归服神的权柄。不仅如此，我们还必须否认己，把我们的己摆在十字架上。甚么时候我们的己在十字架上，甚么时候我们就在神的权下；十字架乃是神权柄的化身。接受十字架就是服神的权柄，推翻十字架就是背叛并否认神的权柄。我们身上十字架的伤痕越重，我们身上权柄的分量就越重。有一对夫妇，弟兄满了肉体，常常吵闹；姐妹是个奉献的人，学了相当好的功课。她把自己摆在神的手下，接受十字架的对付，常常敬拜神说，『神阿，感谢赞美你。若不是你给我这样一个丈夫，许多我本该学会的美好功课，就都学不到了。你实在恩待了我，胜过恩待别人。你特别为我开了一个「学校」，特别为我豫备了一个「教师」，叫我天天学功课。』每一次丈夫为难她，她都是流着泪赞美；而那个弟兄总是自认有理。有一天我们遇见他们，这位丈夫能讲能争，个性又强，那样子真叫人害怕。他讲得越多，吵得越厉害，我们里面对他越没有敬重。后来那姐妹开口了，她流着泪说，『弟兄们，我心里虽然伤痛，但灵里还是满了敬拜。』她一说这话，我们几个弟兄都对她肃然起敬，看见她身上有属灵的权柄、神的权柄。一个弱女子，却蒙了神的恩典，愿意把自己摆在神的权下。她拣选十字架，否认自己，没有为自己着想。她忘了自己，接受一切的为难和环境。当我们和她交通时，觉得神就在那里。当她对我们说话时，我们觉得是神在说话。虽然她是姐妹，我们是弟兄，但我们觉得她既可敬又可畏，因为在她身上有权柄、有分量。

我们惟一的路—接受十字架，服在神的权下

有的弟兄姐妹到你跟前来，他们讲得越多，他们在你里面就越没有分量。另外有些弟兄姐妹，我们听不见他们有多少的意见、争论和话语，但我们与他们谈话时，感觉他们是可敬、可畏的，因为在他们身上有分量、有权柄；他们里面有神，神从他们身上彰显出来了。这表明他们把自己摆在一边，而拣选神的安排，拣选十字架。他们是在神的手里，并且敬拜着承认这手是神施恩的手，而从这手里接过十字架并敬拜神说，『神阿，没有一个功课比这功课更甜美。』

许多的功课不是祷告、听道、读经或教训能学得来的；这些功课乃是十字架的伤痕，却又是主甜美的恩典。在我们中间，有的人学过这样的功课，每当我们碰着他们，就碰着权柄、碰着神；我们碰着他们身上的分量。十字架是惟一的途径，能带进神的权柄。十字架是惟一的路，能让神的权柄临到我们；因为十字架斩除己，所以神的权柄能进来。我们若蒙恩，就会有各样的十字架临到我们；十字架乃是临到一切服权柄的人。我们的主是个榜样：在三章，祂到水里受浸，把自己摆到死地；在十一章，祂接受一切的环境，而颂扬父；（25；）在二十七章，祂被钉在十字架上。在这里有一个人，甘愿把自己交托给神，完全活在十字架的荫下，从未离开十字架，一直活在神的权下。

今天，亨通、享受和安逸不是我们的路。我们若是蒙恩，就需要学习服神权柄的功课；这开始于悔改，经过谦卑和神的义，末了将自己置于十字架上。我们若不舍己、背起我们的十字架，就不能跟从主。主如何背十字架，将自己服在神的权下，我们也当如此。马太福音也给我们看见，只有十字架能带我们进人国度；也就是说，只有十字架能带人服神的权柄。背十字架的人，乃是服神权柄的人。那些高举基督的权柄、仗着基督的权柄传福音、把人带到神权柄之下的，都是背十字架的人。那些加利利人、无学识的小民、无知的渔民，都是背十字架的人。他们不只传钉十字架的基督，他们就是背十字架的人。因着他们是服神权柄的人，他们的主如何，他们也如何；主背十字架，他们也背十字架；主钉在十字架上，他们也同钉在十字架上。只有背十字架的人能带进神的权柄，只有背十字架的人能把人带到十字架。这样的一位就是马太福音中的救主和救恩，也就是马太福音中的福音。愿主怜悯我们，给我们看见这样一位君王救主。

第三章 关于马太福音的考试

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

〔编者注：以下的问题为李常受弟兄题问。所录的回答，乃李常受弟兄对圣徒之回答的讲评与加强的话。〕

问：请说明查读马太福音前，开头那几个豫备的点。

答：以下是那些豫备的点：第一，神的工作是以人为中心；第二，人堕落了，从神对人的定旨中坠落了；第三，神不失望，仍然要得着人；第四，神亲自来作人，以达到祂的目的。这些点是明白新约一把隐藏的钥匙。旧约揭示，神在人身上本有崇高的目的，但人堕落，就从这目的上岔出去了，然而，神仍然要得着人。因此，新约给我们看见，神亲自来作人，以达到祂造人的目的。新旧两约里最深的含意，从这四个豫备的点得以看见。

问：新约的中心是甚么？

答：新约的中心就是基督作生命。基督先在拿撒勒人耶稣里作生命，然后在使徒们里作生命，接着在召会里作生命，以后在国度里作生命，将来在永远里，还要在新天新地新耶路撒冷里作生命。四福音书给我们看见，基督在拿撒勒人耶稣里作生命；使徒行传给我们看见，基督在使徒们里作生命；书信给我们看见，基督在召会里，也就是在信徒里作生命；启示录给我们看见，基督在国度和新耶路撒冷里作生命。

问：为甚么马太福音摆在新约的第一卷？

答：马太福音摆在新约的第一卷，乃因人堕落了，落在背叛里，不服在神的权下；因此，我们必须从背叛神、不服神权柄的光景中，悔改归回。神来到地上，是要把我们从背叛里救出来。所以马太福音被摆在新约第一卷。

问：马太福音有几个大点？

答：有三个大点：第一，基督要把人救回到神的权下；第二，基督自己服在神的权下；第三，我们服神权柄的路。我们必须摸着这三点，才摸着马太福音的灵。四卷福音书中，马太历世纪以来召会已看见，马太福音所启示的基督乃是君王救主；但直到最近我们才看见，基督乃是亲自服在神的权下，好把我们从背叛里救出来，同时也看见服神权柄的路。主耶稣说，『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。）这意思是，只有服在神权下的人，才能为神掌权。我们必须清楚看见这三个大点，才能摸着马太福音的灵，也才懂得这卷书所启示的是怎样的一位救主。

问：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。』请以权柄的亮光来看这节，说明这里的罪是指甚么。

答：这节所说的罪乃是指背叛。因为人背叛了神，罪才被带进来。因此，把人从罪里救出来，就是把人救回到神的权下。这节并不是说将罪人从罪里救出来，乃是将祂的百姓从他们的罪里救出来。说到百姓，就和国度有关。三章二节说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』诸天的国乃是权柄的问题，悔改就是回转而服在神国度的权柄之下。我们知道二节里的悔改就是从背叛悔改，来服神的权柄，因为这节经文说诸天的国临近了；诸天的国乃是诸天掌权的范围，也就是神掌权的范围。这含示我们得救以前都是背叛的，如今神要在我们身上掌权，而神来掌权就是神的国临近了，因而呼召我们要从背叛里悔改，归回祂的权下。

问：有那些点可以证明基督自己服在神的权下？

答：第一，在三章，祂受施浸者约翰的浸。实在说来，祂不是服在施浸者约翰的手下，乃是服在神的权下，作一个服权柄的人。约翰出来传悔改的道，并给人施浸，就是要人悔改归于神的权下，那是神所命定的法则；人这样作就表示归回到神的权下。主耶稣来受约翰的浸，就是要尽全般的义，把自己摆在神命定的法则之下。

第二，在四章，当祂受魔鬼的试诱时，祂乃是以人的身分来服神的权柄；祂若不站住人子的地位，而自居神子的地位，就会失去击败神仇敌的立场。

第三，在其他地方虽有许多人得着祂的医治和恩典，但在十一章，在哥拉汛和伯赛大却有许多人不接受祂。那时祂仍然颂扬父是天地的主，表明祂承认神的主权。（25。）在那样的逆境里祂没有怨叹，只有赞美，这就是祂服神的权柄。

第四，在十六章，祂知道自己要到耶路撒冷受死，但祂并没有逃避。虽然彼得责劝祂，祂还是服在神的权下，接受神的命定，拣选十字架。

第五，在二十六章，祂将被卖的当夜，在客西马尼园向父祷告，求父叫这杯离开祂，但祂又说，『然而不要照我的意思，只要照你的意思。』（39。）这指明祂把自己摆在神的权下，摆在神的手里。

第六，在二十七章，祂被钉十字架，虽受人讥诮，要祂从十字架上下来，祂却服在神的权下，默然不语。这六点足以证明，祂是绝对的把自己摆在神的权下。

问：服神权柄的路有那几点？

答：有六点：第一，我们要悔改；第二，我们要灵里贫穷；第三，我们要超过法利赛人的义；第四，我们要遵行神的旨意；第五，我们要遵行山上教训的三个重点：对自己严格公义，对别人宽大有恩，对神事奉相信；第六，我们要舍己背十字架。

问：请从二十八章十九节说明，权柄与传福音的关系。

答：主既从死里复活，从神得了所有的权柄，就把这权柄也赐给门徒，要他们去传福音给万民听，把万民带到这权柄之下。主在这节嘱咐门徒说，『将他们浸入父、子、圣灵的名里。』浸入名里是权柄的问题；因此，传福音乃是将人从背叛带回，服在神的权下。

第四章 马可福音-基督是奴仆救主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

马可福音一章九节，十四节，三十五节，三章二十至二十一节，五章十九节，六章三十一至三十二节，四十六节，七章二十四节，三十六节，八章三十一至三十四节，九章三十至三十一节，十章三十四节，四十四至四十五节，十四章三十五至三十六节，十五章二十九至三十三节，十六章十五节，十九至二十节。

基督是奴仆救主

基督如何作神的奴仆

本篇信息我们来到新约的第二卷一马可福音。在马太福音我们看见主是君王救主；其中包含三大点：第一，主要拯救人归回神的权下；第二，主自己服在神的权下；第三，人服神权柄的路乃是十字架。马可福音乃是给我们看见，主耶稣是神的奴仆来作我们的救主；这是新约的第二个点。在马可福音里，我们可以归纳出关乎生命的两个大点。首先，我们看见主耶稣如何作神的奴仆，也就是说祂如何服事神；其次，我们看见我们服事神的路。我们读四福音书时，不要只注意其中的事例、比喻和豫言，而必须专注于其中生命的原则。一面，我们要注意主耶稣如何活在他面前；另一面，我们要注意祂如何把我们带到祂的路径里。每卷福音书都有这两大原则。马太福音给我们看见主耶稣如何服在神的权柄之下，以及祂怎样把我们带到神的权下。同样的原则，马可福音给我们看见主耶稣怎样作神的奴仆，怎样服事神；然后给我们看见祂怎样带着我们来服事神。关于主耶稣怎样作神的奴仆，马可福音说得非常多；难得有一卷书给我们看见主耶稣作神奴仆的细节，像马可福音这样详尽。整卷书乃是给我们看见主耶稣怎样作神的奴仆。

我们要概略的从其中找出七个大点来。

把自己交于死地

马可福音记载主耶稣作神的奴仆，开始只有简短的引介，（一1~8，）并简略的说到祂受施浸者约翰的浸。（9~11。）所以主耶稣的受浸乃是祂作神奴仆的第一步。受浸的意义乃是死并且埋葬；所以主耶稣一出来尽职就受浸，乃是宣告说，祂把自己交于死地。马太福音说到主耶稣的受浸，乃是把自己交在神的权柄之下。在马可福音里，祂的受浸乃是把自己交于死地。有的弟兄姐妹或许会想：同样是受浸，怎么在马太福音是一个意义，在马可福音又是另一个意义？是的，在这两卷福音书里，同一件事有两个不同的意义。马太福音的记载，必须以权柄的眼光来看，因为整卷书都是在讲权柄，就是让神掌权，也是为神掌权。然而，马可福音是讲到服事神，其中的记载都必须用服事的眼光来看。

马太福音和马可福音紧紧相联，两卷书的记载有许多是相同的，因为在属灵的意义非常有关联。圣灵把马太福音摆在第一卷，把马可福音摆在其后，也是非常有属灵的意义。这乃因人在神面前的难处，基本上就是权柄的问题。人背叛了神，现在要归回到神面前，首先要解决的就是权柄的问题。要解决背叛，人就要先服在神的权下。所以马太福音摆在前头。我们一服在神的权下，就有一个自然的结果，想要来服事神。首先是服神的权柄，接着是服事神。我们若不服神的权柄，就不能服事神。真正服事神的人，都服在神的权下；背叛神的人不能事奉神；不让神掌权的人，不能作神的奴仆。神的主权在我们身上若没有地位，神的事奉在我们身上就没有出路。我们要真正事奉神，就必须经过马太福音的救恩，就是蒙拯救脱离背叛，而被带到神的权下。只有让神管治、让神掌权、让神作王作主的人，才能作神的奴仆服事神。所以新约给我们看见，主要把我们救回来，头一件要作的事，就是把我们从背叛里挽回，而把我们摆在神的权下。我们一服在神的权下，立刻就作了神的奴仆。这就是为甚么马太福音之后就是马可福音。主作君王以后，接着就作奴仆。主作君王是把我们摆在神的权下，叫我们服神的权柄；主作奴仆，是把我们拯救到神面前，教导我们作神的奴仆服事神。

盼望神的儿女能看见这个基本问题：人要作神的奴仆服事神，不是发热心、研究圣经、读神学、明白真理就可以了；这些都不足以叫我们服事神。能叫我们服事神的，乃是服在神的权下；惟有脱离背叛，绝对服在神的权下，才懂得甚么是作神的奴仆。有一件最令人可惜的事，就是许多人以为只要发热心、读神学，就可以作传道人或牧师事奉神了。愿神怜悯我们，给我们看见，事奉神不是发热心或读神学的事；事奉神乃是恢复神在人身上的主权。在我们身上，背叛除净了没有？神的主权完全恢复了没有？在我们一切的生活为人上，到底是我们还是神作主？是神还是罪在掌权？世界在我们身上仍有地位么？这些都是基本要解决的问题，然后才能产生神的奴仆。

服事神的人乃是服神权柄的人。我们不能让神作王，就不能让神作主。凡不能服神权柄作神百姓的，就不能作神的奴仆服事神；这是基本原则。在这个时代我们都当因着神爱的激励，伏在神面前对神说，『我的主我的王，从今以后我把主权完全让给你。我要悔改，脱离背叛；我要伏在你的脚前，好让你来掌权。』我们若有这样的心志、这样的生活，我们就是神的奴仆。服事神乃是在服神权柄之后；没有服权柄就没有服事。主耶稣作神的奴仆，头一件事就是把自己摆在死地，没有自己的主张、眼光、趋向和爱好。非常可惜，今天许多事奉神的人，还没有把自己摆在死地，所以召会里才会有太多人的意见、看法、主张、见地和作为。我们的主是神圣的，但祂三十岁要出来事奉神时，首先乃是把自己摆在一边，把自己摆在死地。弟兄姐妹，我们来事奉主，若仍然带着我们的眼光、见地、才干、能力、雄心、目的、趋向和爱好，我们就不是神的奴仆。神真实的奴仆，都是把自己摆在死地；而神最大、最标准的奴仆，就是我们的主耶稣。祂事奉神时头一件所作的，就是把自己摆在死地。

不为着自己

主作神奴仆的第二点，乃是祂不为着自己。在整卷马可福音里，我们看不见主为自己作了甚么。马可福音告诉我们，主出来作工乃是传扬神的福音；（可一14；）祂不是传自己的福音。不错，圣经说这是主耶稣基督的福音，（可一1，）但是当祂出来传的时候，乃是传神的福音，不是传自己的福音。祂也不是作自己的工，乃是作神的工。今天基督教里许多的工作，不能说是神的工作，乃是人的工作。主耶稣在地上时，实在是作神的工；祂为自己无所求，不为自己作任何事。我们要学习事奉神，就必须抓牢这一点：我们所作的乃是神的工；我们是为神作工，而不是为自己作工。这绝不是件小事；许多人所作的工，乃是自己的工。有些弟兄常问我，说，『李弟兄，我们看你很忙，你的工作也很繁重，但你很少不快乐，常是轻松愉快的。请告诉我们你的秘诀是甚么？』我就告诉他们，『你们是作自己的工，所以会有重担，我作神的工没有重担；我工作越忙，就睡得越香甜。我只要有两天不讲道，回去就睡不好。天天作工，天天睡好觉。』他们认为这是奇妙的事，这的确奇妙！奇妙在于我是神的奴仆，担子不在我身上，我作工没有重担。我告诉弟兄们说，『工作不能杀死你，乃是忧虑杀死你。作神奴仆的人，只有工作，没有忧虑。』甚么时候我们身上有忧虑，那就证明我们不是作神的工，乃是作自己的工。

神的奴仆不是作自己的工，乃是作神的工。这并不是说工作一直没有难处；许多时候，工作会有难处，但妙在这里，每当难处来了，我们立即可以进到神面前对神说，『神阿！这里有难处了。』有时圣灵会给我们感觉：这难处不该是我们的重担；我们的祷告立刻就转成赞美了。真正作神工作的人，只有劳苦没有忧虑，只有作工没有重担，只有负担没有重压。负担是出乎神的；重担不是出乎神的，乃是出乎自己的，或是出乎撒但的。我们要没有重担，惟一的秘诀就是不要作自己的工。我们作神的工，为神而作工，我们就只是作工而没有重担，只有劳苦而没有忧虑。这样，我们一切的劳苦和负担，都要成为我们的诗歌和赞美；虽然劳苦作工，却没有多少消耗，并且不觉得是重担。主耶稣在地上时，一直作的是神的工，不是作祂自己的工，所以祂有安息。

倚靠神作工

第三点，主作奴仆是倚靠神而作工。马可福音记载主常到山上去祷告。祷告的意义不重在向神求甚么，乃重在接触神、与神交通、与神一同负轭。我们若每天祷告一小时，必定会灵里火热而癫狂。三章二十至二十一节说，主耶稣作奴仆作得癫狂了。我们服事主的人，若不懂得甚么叫癫狂，就还不彀服事神。癫狂不是自己发热心，乃是神在里面推动。有些基督徒很久没有与神接触，里面是冰凉的。但有些弟兄姐妹经常与神有接触，里面是火热的；人摸着他们就感觉到神。祷告神就是不靠自己、也不凭自己作工。神所要的，乃是出乎祂自己的；只有从神出来的才能归于神，且蒙神悦纳。从我们自己出来的，都不蒙神悦纳。我们的主耶稣是神圣的，但祂事奉神时，却不凭着自己，也不倚靠自己。祂凡事都倚靠神，因此祂经常祷告神。祂作完工之后，常独自到神面前祷告。（六46。）我们固然需要经常和弟兄姐妹一同祷告，但许多时候，我们也需要独自祷告。有经历的人能告诉我们，独自的祷告叫我们的灵得着休息、复苏和恢复。我们和弟兄姐妹一同祷告虽然能得着供应，但还是需要有独自的祷告，使我们能得着休息和新鲜的供应，那不是和人一同祷告所能得着的。我们需要单独到一个地方，在灵里到神面前与祂有交通。在那交通里，我们疲惫的灵会得着休息和复苏，使我们里面再火热起来。主耶稣一再的祷告，就是告诉我们，祂是与神接触着来作工，而不是单独的作工。祂作工是同着神来作，联于神来作，与神交通着来作。祂作工就是神作工，祂的工作就是神的出口。祂传福音给人，神就从祂的话里出去；祂医病赶鬼，神的能力就从祂身上出去。祂是神的出口。

一个事奉神的人不能没有祷告，也不能在字句、形式里祷告，乃要摸着灵并在与神的交通里祷告。每逢工作之先，我们都需要与神交通。主耶稣每在工作之先，都会退到一个地方去祷告。（一35。）祂祷告的地方或是在旷野或是在山上，祷告的时间或是在清早或是在晚上。祂一直摸着神并与神有交通，这就是奴仆救主的服事。

不显扬自己

第四点，主从来不显扬自己。整卷马可福音至少有三次记载，主不要污灵或鬼发声，说出祂是谁，也不要给人知道祂所作的事。（一24~25，34，三11~12°）还有的时候，祂是暗暗的领门徒离开群众，不愿意给人知道。（一37~38，三9，13，四36，六32，45。）祂隐藏到一个地步，给人看见祂虽是神的奴仆，带下许多的祝福和神迹奇事，却丝毫不宣传，不显扬。有时，人惊讶祂所行的异能，主往往就在这这时避开了群众。不仅主行奇事时，人不认识祂是谁，就是主行过之后，人还是不认识祂是谁。马可福音给我们看见，主一直取一个态度，就是把自己隐藏起来，不显扬自己。今日基督教的传道人在报纸上登广告，大肆鼓吹自己的博士头衔、学术地位；那不是拿撒勒人耶稣的脚踪。拿撒勒人耶稣作神的奴仆，从不显扬。我们事奉主的人，不走显扬的路，只走卑微、隐藏的路。显扬的路不是倚靠神的路；作神的工，是不需要借着广告来宣扬的。凡不祷告，不与神交通，不凭神的话语，不靠神大能而作工的，就都不是神的奴仆。为着青年的弟兄姐妹，我要说些警告的话。甚么时候我们把自己摆在显扬的地位，靠着自己的哲理和名声作工，我们就已经和神脱节而不在交通里了。我们不该倚靠任何声望，也不可自居任何地位；只有主自己才是我们的倚靠。祷告是我们倚靠神的一种本能，真实的能力就是神自己。交通祷告摸着神，同着神并让神出去，给神有路，给神出口，让神掌权，这才是我们作工的能力。其他一切的办法，都不蒙神悦纳。没有一个事奉主的人可以选择显扬的路。

我们必须谨慎，因为在事奉主的事上也有许多吸引人的事物。一切的声望、名誉、地位都必须接受十字架的破碎。若不让十字架在我们身上把这些破碎，我们就毫无能力。我们的能力不在于广告、学位、宣传或显扬；我们的能力乃在于神。所以外面越不显扬越好，让人看我们是无知的小民，让人看我们如同万物中的渣滓。（林前四13。）这是拿撒勒人耶稣的道路；我们也需要走这不显扬的路。

殷勤忠心

第五点，我们的主在地上作工时，殷勤忠心到一个地步，连吃饭也没有机会。（可六31。）服事神的人，若一直顾到吃饭的问题，就不能事奉神。这样的人不是不忠心，就是懒惰；殷勤的人不在意吃饭。我观察一些弟兄姐妹怎样吃饭，看见有些人吃得太讲究了。他们必定是懒惰的人，因为好吃就懒作。但就另一面说，一个人作工若是马马虎虎，他必定也是好吃懒作的人。主耶稣作工，殷勤忠心到了一个地步，顾不得吃饭，以至于祂的亲属说，祂癫狂了。（三20,21。）在士师记，神要基甸从三万二千人中挑选战士与敌人争战，其中二万二千人因惧怕战栗已经回去，剩下还有一万；最终只有三百人被选上。神乃是以喝水作试验来挑选他们。大多数人一看见水就跪下大喝，只有三百人用手捧到嘴边舔水。神所要的就是这三百位用手捧着舔水的人，因为这些人解渴上约束自己；他们和基甸一样，甘愿牺牲，好为神所用。那些屈膝跪下喝水，没有节制的人，乃是顾到自己的需要远过于神的需要，神就打发他们回家。（七2~8。）我们能不能事奉神，就看我们怎样吃饭喝水；我们若是大摆筵席，山珍海味的吃喝，就不能为主作工。我们若作神的工，并把自己交在神手中，就会发现，没有人凭自己能应付得了工作上的需要。忙碌是必定的，否则就证明我们的工作有神面前有问题。所有出于神的工作都有神的祝福，祝福一来就无法作得完。有些人对我说，『李弟兄，你这段时间很忙，等你忙过了，有空闲时请到我们那里休息。』我告诉他们说，『我的工作永不会忙完，若忙完了，就了了。』每个事奉神的人，实在说，在工作上很不容易找出空闲的时间。所以有的时候，连主耶稣都暗暗的离开群众。祂离去休息并非自私；主耶稣也有肉身，再不休息就会吃不消，以后的工作就不能作了。事奉神的人非殷勤不可，没有殷勤的性格，甚么事情都作不成功；懒惰的人不能好好事奉神。美国大布道家慕迪曾说，『我传福音救了许多人，但我从未看见懒惰的人得救。』照慕迪先生看，懒情人不要说事奉神，连得救都不可能。所罗门说，『懒情人把手放在盘子里，就是向口撤回也不寅。』（箴十九24。）青年弟兄姐妹，你们要事奉神，要为神作工，头一个要建立的性质就是殷勤；懒情人不能事奉神。

接受十字架

第六点，主接受十字架。主耶稣在地上时，一开始就把自己摆在死地；祂知道神的旨意是要祂经过十字架，最终到十字架上受死。接受十字架，就是顾到神的旨意。十字架乃是神的旨意。一个事奉神的人必须体贴神的心意，顾到神的旨意；离开十字架就无法顾到神的旨意，因为神的旨意就在于十字架。我们事奉神的人，工作作得最好的时候，也许就是要我们死的时候。主耶稣作工作得最好的时候，告诉门徒们说，祂要到十字架上受死。彼得以为工作已有成就，有成效了，怎么可以上十字架去死？主说，他不思念神的事，只思念人的事。（太十六23。）

在主的工作上有一个基本原则，就是不能只顾工作，也必须顾到神的请意，因此必须顾到十字架。许多时候，工作实在有主的祝福；但是到了时候，神却要这作工的人经历死。神要我们完全在神的旨意里，没有自己的选择。使徒保罗工作相当有成效，但神的旨意是要他被关在监牢里。保罗的监牢就是他的十字架，也就是神的旨意。保罗服在神的权下，选择了监狱。保罗末次进耶路撒冷是他自动去的，结果在主的主宰之下，他被带到罗马，在那里的监牢中为主作了更高尚的工作，写出以弗所书和歌罗西书，成为历代召会的供应。主耶稣的工作经过三年半以后，相当有成就，但是神的旨意要祂上十字架；虽然门徒们舍不得，但主耶稣坚定的拣选了十字架。事奉主有一个基本条件，就是要接受十字架；这是神的旨意。我们不要以为工作有了祝福就不可放弃，因为那时神若我们要我们离开，那就不只是十字架，更是神的旨意，我们需要接受。我们的主耶稣在地上作工有个原则，就是在十字架的荫下工作；祂随时接受十字架。

顺从至死

第七点，主顺从至死。主在工作上绝对没有自己的意见，完全顺从神的旨意；祂顺从到一个地步，最终死在十字架上。从马太福音那一面看，祂在十字架上受死，是服神的权柄；从马可福音这一面看，祂在十字架上受死，是因祂顺从神。马太福音说祂服神的权柄，马可福音说祂顺从神。

服事神的路

以上所说的，就是主作神奴仆的七个条件。主耶稣一出来作工，就把自己交在死地，祂不为着自己，乃是倚靠神而作；祂不显扬自己，乃是殷勤忠心的服事；祂拣选十字架，顺从至死。最终祂复活了，神就把祂高举到诸天之上。马可十六章记载主耶稣升天，也就是神把祂接到天上。祂不是高举自己，也不是自己上升，乃是神将祂高举，把祂接到天上，叫祂坐在神的右边。（19。）主自己降卑像奴仆一样，顺从至死，但是神将祂高举，赐祂荣耀尊贵为冠冕，（来二9，）并赐给祂那超乎万名之上的名。（腓二9。）神的奴仆就是这样的奴仆，祂不为自己活着，不凭自己事奉，不显扬自己，却在凡事上供应别人。祂丢弃自己的选择，活在神的旨意里，不为自己挣扎，顺从神以至于死。这样一位奴仆救主才能拯救我们，叫我们也成为神的奴仆。

马可福音给我们看见主的服事，也给我们看见我们服事神的路；

归纳起来有三点。

舍己背十字架

主舍己背十字架，在马太福音里是为着服神的权柄，在马可福音里是为着服事神。我们不管是服神的权柄，或是服事神，都需要否认己，把自己摆在一边，让基督一直治死我们的己。我们要服事神，己必须除去，己必须摆在死地，十字架必须在我们身上。

服事人

主耶稣说，『你们中间无论谁想要为大，就必作你们的仆役；你们中间无论谁想要为首，就必作众人的奴仆。』（可十43,44。）我们若要为大，就要服事人。服事神的路，第一是要否认己，背起十字架；第二是要服事人，我们需要一直学习服事人。神的奴仆无论在那里，都该服事人。主耶稣的生命是服事人的生命。在十章四十五节主说，『人子来，不是要受人的服事，乃是要服事人，并且要舍命，作多人的赎价。』所以，我们这些服事神的人，天天都必须供应人、服事人。我们要学习服事神，就需要寻求服事人，把我们所看见的亮光，所蒙到的祝福分给别人；要找机会供应弟兄姐妹，带领生命幼嫩的弟兄姐妹，并把我们的恩典分出去，供应别人。我们服事主，但主在那里？我们不容易摸着祂。然而，我们若在主里服事弟兄姐妹，我们就是在服事主。服事主的基本条件，除了舍己背十字架，还要供应人、服事人。这是马可福音给我们看见的。

传扬福音

服事神的路，对圣徒是供应，对罪人是传福音。在马可福音末了，那位神的奴仆吩咐我们要向一切受造之物传扬福音。（十六15）祂升天以后，把圣灵降下来，用神迹大能证实所传的话，叫我们传福音给罪人。服事神的人要舍己背十字架，服事供应弟兄姐妹，并传福音给罪人。这包含四方面：对己要否认，对神要拣选十字架，对圣徒要服事供应，对罪人要传扬福音。这就是服事神的路。凡是神的奴仆，事奉神必须顾到这四方面。我们可以用这四点察验自己，甚么时候我们缺少其中一样，我们就已经离开服事神的地位，而不是神的奴仆了。愿我们守住这几项服事的原则，在神家中作忠信服事的奴仆。

第五章 关于马可福音的考试

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

〔编者注：以下的问题为李常受弟兄题问。所录的回答，乃李常受弟兄对圣徒之回答的讲评与加强的话。〕

问：请说明马可福音的重点是甚么？

答：马可福音的第一个重点是讲主耶稣是奴仆救主，给我们看见祂如何作奴仆服在神的权下服事神。马可福音的第二个重点是关于服事神的路。我们不该忽略服事和服权柄的关系，这也就是马可福音和马太福音的关系。我们必须先服在神的权下，才能服事神。这是很紧要的原则；没有一个人不服神的权柄而能服事神。我们都必须经历君王救主，才能经历奴仆救主；必须先服在君王救主的权下，才能作神奴仆服事神。

问：主耶稣如何作神的奴仆？

答：关于主耶稣如何作神的奴仆，整卷马可福音所说的主要有七点。

第一，主把自己交于死地，没有自己的主张、眼光、趋向和爱好。所有服事主的人都必须脱离背叛，绝对服在神的权下，才懂得甚么是神的奴仆。

第二，主不为着自己。我们所作的乃是神的工；我们是为神作工，而不是为自己作工。

第三，主倚靠神作工，不凭着自己，也不倚靠自己；祂凡事都倚靠神，因此祂经常祷告神。

第四，主从不显扬自己，反而一直把自己隐藏起来。

第五，主殷勤忠心。祂殷勤忠心到一个地步，连饭也顾不得吃。事奉神的人非殷勤不可，没有殷勤的性格，就不能好好事奉神。

第六，主接受十字架，祂随时都在十字架的荫下生活、工作。

第七，主顺从至死；主在工作上绝对没有自己的意见，完全顺从父神的旨意。

主出来作工是传神的福音，不是作自己的工。我们今天作神仆人的，都必须能说，『我所作的工不是自己的工。』今天许多传福音的人，所作的工是自己的工，不是神的工；他们不像主耶稣传福音不是作自己的工。不仅如此，祂也倚靠神并与神交通着来作工。祂是一个祷告神、接触神的人。祂一直没有离开神的面光，在人前也不显扬。我盼望弟兄姐妹在神的工作上，尽可能把自己隐藏起来。马可福音给我们看见，主一再嘱咐那些得祂医治的人，不要对人说。（一44，五43，参三12。）祂是个隐藏的奴仆，不显扬自己。

问：服事神的路有几个点？

答：归纳起来有三点：

第一，我们要舍己背十字架；

第二，我们要一直学习服事人；

第三，我们要对罪人传福音。

首先，作神仆人的，要一直舍己，不要有自己的主张和意见，要一直把自己摆在一边，只要从神接受十字架，因十字架乃是神的旨意。其次，对圣徒要供应。再者，对罪人要传福音。我盼望大家要熟悉这些点，要一面多有默想，一面多有彼此的交通。不要只是在这里应付考试，要以这些点作为交通的材料。我信大家对这些点若都熟透了，将来主还要给更明亮的光，使我们对马可福音有更透彻的认识。

第六章 路加福音-基督是人救主

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

路加福音二章六至七节，十二节，十四节，二十一至二十四节，三十九至五十二节，四章一节，十三节，十六至二十二节，二十八至三十节，五章十六节，六章十二节，九章五十一至五十六节，十一章五十三至五十四节，十四章二十六至二十七节，三十三节，十八章四十三节，十九章十节，二十八节，二十三章四十三节，二十四章十九节，五十至五十三节。

基督是人救主

本篇信息我们来到路加福音，说到基督是人救主。马太福音是新约的头一卷，说到基督是君王救主，马可福音说到基督是奴仆救主，而路加福音说到基督是人救主。我们天然的想法以为，四福音书头三卷先后排列的次序，应当把人救主排在第，，然后说到奴仆救主，第三才说到君主救主。我们以为，圣经应当先给人看见主耶稣怎样为人，其次是祂怎样服事神，然后才是怎样服神的权柄而作君王。但这只是我们的观念。

我们作人能作得正确，且构得上神的标准，首先是要服神的权柄，然后是要服事神。服事神乃是根据于服神的权柄。不服神权柄的人，根本不配资格服事神。服事神的人，都该是服在神权下的人。能让神掌权的人，才能作神的奴仆。所以先有马太福音，后有马可福音；先有君王后有奴仆，先服权柄然后才能服事。我们服在神的权下才能服事神。只有一种人在神面前为人能正确，能构得上神的标准，能蒙神悦纳，那就是服神权柄又服事神的人。

因此，圣经的次序乃是把服神权柄摆在第一，把服事神摆在第二，把作人摆在第三。这意思是，只有服神权柄又服事神的人，才能正确的作人。要正确作人，基本的条件就是，先要服神的权柄并要服事神。这与我们人的观念相反。我们以为，要作正确的人才能服事神，其实不是这样；我们必须改这种观念。我们若不先服在神的权下而服事神，我们作人就永远作不好，永远构不上神的标准。我们不是先对付作人的问题，乃是先对付权柄的问题。但是很可惜，我们许多人的生活中，没有经历马太福音的君王救主和马可福音的奴仆救主，因此也就无法经历路加福音的人救主。他们没有接受君王救主，也没有接受奴仆救主，以为只要直接接受了人救主，就能作人作得正确。许多人读路加福音时都感觉要效法耶稣，要效法祂的行事为人，但这是效法不来的；这不是效法的问题，乃是跟随的问题。只有一种人能跟随主，就是把自己摆在神的权下来服事神的人。这种人已接受基督作君王，且接受基督作奴仆；已得着祂作君王的生命，也得着祂作奴仆的生命，而服在神的权下作神的奴仆。这样的人才能跟随拿撒勒人耶稣，才能走祂所走的路，过祂所过的生活。这样的人生活为人才能正确，才构得上神的标准。

我们基督徒一切的失败，都来自没有脱离背叛，没有把我们的主权让给神，没有接受神作我们的权柄，也没有作祂顺从的奴仆。我们虽然想要走正确之路，作正确的人，过正确的生活，但主权还留在自己手中，也没有让神在我们身上作王；难怪无论我们怎样作都不正确，因为基本的问题没有解决。我们基本的需要，乃是先接受祂作君王救主和奴仆救主，然后接受祂作人救主。君王救主是把我們救到神的权下，奴仆救主是把我們救来服事神，人救主是把我們救来作正确的人。我们若要作人作得正确，这里有一个模型，就是路加福音所描绘的拿撒勒人耶稣。然而，我们若要跟随祂，就必须先接受祂作君王、作奴仆，好蒙拯救脱离背叛，服在神的权下来服事神。这样，我们才能跟主耶稣是人随主，而作正确的人。盼望我们都看见这三卷福音书次序的意义：先服权柄，再服事神，然后才能作正确的人。

路加福音的第一个大点乃是，主耶稣是人。我们若仔细读路加福音，很自然的就看见，其中所记载的这位救主是道地的人。祂先从这人怎样成孕说起，（一26~56，）然后说到祂怎样从母腹而生。（二1~20。）祂的出生和世人的出生没有两样。世人怎样从母腹生出来，祂也怎样从母腹生出来。世人出生后起了名字，祂出生后也起了名字。不仅如此，祂出生后也像神的百姓一样，按照以色列人的规矩，在第八天受割礼，行了洁净的礼。（21~22。）路加福音头几章，说到耶稣的出生和祂的幼年，有许多事都是照旧约的律法办理。（二22, 24, 27, 39）为了使人救主能在神和人面前成为正确的以色列人，就需要履行律法的一切要求。祂十二岁时，照着肉身父母的规矩，也是按着神的律法所定规的，到耶路撒冷去敬拜神。祂上耶路撒冷，一面是在父母的手下，一面也是顾到神的事。（42~49。）这一切记载证明主是人，与其他三卷福音书的重点不同。约翰福音说到祂是神，所以根本不题祂的家谱，也不题祂的父母；一开头就说，『太初有话，话与神同在，话就是神。』（一1。）然后说，『话成了肉体，支搭帐幕在我们中间。』（14上。）这是说到祂永远的根源。祂是从太初就有的神，和人不发生关系；然而祂这话成了肉体。

马可福音也不题祂出生的事，因为一个奴仆的出生没有甚么值得注意的；所以不说祂是从谁而生，先祖是谁，也不记祂幼年的事；一开头就给我们看见祂出来受浸，把自己交在神的手下，作神的奴仆。（一9~11。）马太福音虽然说到祂的出生和祂的家谱，也说到一点祂幼年的事，但那些记载不是要证明祂是人，乃是要证明祂是君王。马太福音中的家谱是要证实祂是大卫王室的后裔。马太福音所记载祂的幼年，是与祂作王有关。祂出生后，遭希律王妒忌要杀害祂，于是约瑟和马利亚带着祂逃往埃及。祂乃是以君王的身分逃到埃及；祂若是平民，就不至于遭希律王的妒忌。所以这些记载，不是要证明祂是人，乃是要证明祂是君王。

主耶稣的为人对于神如何

路加福音的第二个大点乃是，关于这位拿撒勒人耶稣的为人对于神如何。

我们要来看其中七个非常重要的点。

叫神得荣耀

第一，主耶稣到地上来，乃是要叫神得荣耀。（二14~20, 25, 26, 七16, 十三13, 十七15, 十八43, 二三47。）当祂出生时，天使对牧人说，『在至高之处荣耀归与神，在地上平安临及祂所喜悦的人。』（二14。）主耶稣的为人，对于神就是把荣耀归与神。四卷福音书都记载主耶稣所行的神迹，但其他三然而，路加福音所记载祂的出生和幼年，都证明祂是人，祂完全是照着神的律法，作神所命定的人。整卷书不仅是在开头时，甚至到末了，都是以神的眼光来看这个活在神面前的人，每一段的记载都是描述主耶稣怎样作人。无论是说到祂和神的关系，或是祂和人的关系，都一再的给我们看见，祂乃是人。祂与神之间的关系，或祂的处事待人，都是以人的身分来处之。这是路加福音里的第一个大点。卷很少说到祂行神迹是要叫神得荣耀。路加福音却常说，主耶稣行过神迹后，人就荣耀神。『荣耀神』这句话至少说了七次，（五25~26, 七16, 十三13, 十七15, 十八43, 二三47,）因为路加福音的中心题目就是要给我们看见，拿撒勒人耶稣为人是要怎样荣耀神。

从幼年就关心神的事

第二，主从幼年就关心神的事。孩童耶稣十二岁时，在圣殿里坐在教师中间，一面听，一面问。凡听见祂的，都惊奇祂的悟性和应对。（二41~47。）后来，祂的父母在回家的路上找不到祂，就返回耶路撒冷找到祂。马利亚对祂说，『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。』耶稣对他们说，『你们为甚么找我？岂不知我必须以我父的事为念么？』（48~49。）祂从幼年时就胜过了与父母之间的亲情。作为人，主耶稣绝对有人的感觉，因祂有人的成分，但祂在十二岁时，就能顾到神的事，而把骨肉之情摆在一边。

要我们脱离亲情实在不容易，因我们是在肉身里的人。我们也许以为对主耶稣而言，这是很容易的，因祂是神来成为人；我们也许想，祂只不过是从肉身经过而已，所以祂不一定会有骨肉之亲的感觉。这种观念是不正确的。主耶稣从马利亚成孕，受马利亚的培育，也真正是在她怀里长大的。祂的确有人的性情，的确是人，和马利亚有母子亲情的关系。从这一面说，要祂胜过亲情，并非我们所想像的那样简单。我们可能从未想到，祂在与亲人的关系上也需要出代价。我们不该有这错误的观念，以为主耶稣是神成为肉体，不过是在肉身里经过，所以祂的身体是不会痛的。若是这样，祂受罗马兵丁鞭打时就不会痛，祂被钉在十字架上时也不会痛了。这种观念是错误的。祂的肉身怎样有痛的感觉，祂的魂在骨肉之情上，也同样会有痛的感觉。

主耶稣在十二岁时，就胜过了骨肉之情。不要以为这是简单的事。今天许多人得救后，一辈子也没有胜过这亲情。主耶稣十二岁时，祂的父母离开耶路撒冷回家去，而祂仍留在耶路撒冷，乃是为了顾到神的事。祂并不是不爱母亲，不喜欢和母亲在一起。他们远从家乡来到耶路撒冷那陌生的地方，守满了节日，父母就离开先回家去了，而祂还留在耶路撒冷；在这事上祂需要出代价。主耶稣从幼年开始，就顾到神的事；因着神的事，祂把亲情摆在一边。路加福音给我们看见，我们要跟随主耶稣，就必须撇下父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姐妹。（十四26。）我们若不能胜过骨肉亲情，就不能好好的跟随主。然而，主从幼年时为着神的缘故，就已经胜过骨肉亲情了。

活在神面前

第三,耶稣这人是活在神面前的,因祂是常常祷告的人。记载主耶稣祷告或教导人祷告最多的乃是路加福音。在这卷福音书里,我们看见主耶稣活在神面前,却很少显出祂是神的儿子,祂一直是站在人子的地位上。在许多场合,祂所表现的都是一个活在神面前的人,而没有给人看见祂是神的儿子,或是天地的主。路加福音从头至尾都给我们看见,祂是个活在神面前的人:祂进到神面前,求问神;祂所作的一切都是为着神,为要把人带到神前,把人救回归神;祂的一切言行,都是在神的面光中,祂常常和神有接触。

遵行神的旨意

第四,为人的耶稣遵行神的旨意。没有一卷福音书说到祂活在神的旨意里,比路加福音说得更重。约翰福音说到祂是神的儿子,当然要遵行神的旨意,遵照父命而行。马太福音说到祂是神的君王,服神的权柄,为神掌权,当然也要服神的旨意。马可福音说到祂是神的奴仆,当然更要遵行神的旨意。但路加福音不重在祂是神的儿子、神的君王或神的仆人,乃重在祂是正确的人,而这人遵行神的旨意。神的儿子顺从神,神的君王服神的权柄,神的奴仆服神的旨意,这都不算为希奇;但这里有一个人,服在神的旨意之下,这乃是希奇的事。路加福音的目的是要给我们看见,这位拿撒勒人耶稣的生活就是服神的旨意;祂没有自己的选择,没有自己的爱好,也没有自己的趋向。祂在地上的行事为人,一直是顺从神,是服从神旨意,是照着神旨意而行的。

。

拣选十字架

第五，为人的耶稣拣选十字架。有人也许会问，马太福音说祂是君王，拣选十字架，马可福音说祂是奴仆也拣选十字架，为甚么路加福音说祂是人，还说祂拣选十字架？这是因为拣选十字架，乃是祂为人活在神面前的基本秘诀。我们若不在十字架底下，就不可能服神的权柄，不可能事奉神，也不可能作正确的人。乃是十字架叫我们服神的权柄，叫我们服事神，也叫我们在神面前作正确的人。只有认识并接受十字架，我们才是在神的权下，才能合式的服事神，也才能活在神面前，作正确的人。

主耶稣在地上为人是荣耀神的，祂从幼年就关心神的事，祂活在神的面前，且服在神的旨意之下。祂所以能如此，根本原因乃在于祂是拣选十字架的人。四卷福音书中描写祂往耶路撒冷去受死的情景，没有一卷比路加福音说得更清楚。主耶稣上耶路撒冷，乃是从九章就开始走，到二十三章走到了耶路撒冷。路加福音共有二十四章，只有前面三分之一没有说到这事；从九章开始，至少有九次，说到祂往耶路撒冷去；（31，51，53，十三22，33，十七11，十八31，十九11，28；）往耶路撒冷去的路，就是十字架的路。路加福音给我们看见，拿撒勒人耶稣所以能服神的旨意，能活在神面前，能顾到神的事，能荣耀神，乃因祂走了十字架的路，服在十字架底下。祂不是到钉十字架时才背十字架，乃是一开始就背十字架。祂从头一天出来显在人前时，就活在神面前；祂每时每刻，作每件事都是在十字架的荫下。

不显扬自己

第六，主在神面前一切的生活，丝毫不显扬自己。在马太福音里，我们看见祂骑着驴进耶路撒冷，（二一5~10，）但那不是显扬。在马可福音里，作为神的奴仆，祂不显扬自己。到了路加福音，我们看见一个绝对活在神面前，为神而活，并蒙神悦纳的人，这人也一点不显扬自己。除了登山变像时在祂身上显出荣耀那件事以外，你不容易在路加福音里找出一个事例，说到主在人面前显扬祂自己。祂很少显出祂是神子的身分，也很少把祂的长处优点摆出来。祂每作一件事，都是把神的荣耀摆在首位，因祂来地上为人，是要荣耀神，而不是显扬自己。

没有自己的享受

第七，主没有自己的享受。在路加福音里，我们看见祂活在神面前，却很少看见祂有甚么自己的享受。祂不显扬，也没有自己的享受。祂出身寒微，生在马槽，长于劳苦之家。祂肉身的父亲约瑟是个木匠，祂在青年时也曾跟著作木匠。祂在神面前的为人，没有甚么自己的享受。以上这七点说明了主耶稣在神面前为人的这一面。盼望弟兄姐妹记住这些点，当我们再读路加福音时，就会更欣赏主耶稣在神面前的美丽。祂的美丽系于这七点。

主耶稣的为人对于人如何

前面的七点说到主耶稣的为人对于神如何，现在我们要来看路加福音的第三个大点：主耶稣的为人对于人又如何。路加福音里说到主的对于人如何，多过对于神如何。路加福音虽然注重主耶稣对于神的一面，但更注重祂对于人的一面。祂出生时天使的话是关乎两面的：在至高之处荣耀归与神，在地上平安临及祂所喜悦的人。（二14。）主为人对于神是叫神得荣耀，对于人是叫人得平安。

实在是人子

第一,主实在是人子。许多基督徒错误的以为,我们既然属灵就不该有人的成分。譬如,我们必须完全断绝亲情,这样才是真爱主,真属灵。又有人认为,作基督徒又要属灵又要像人,实在不容易。然而,我们的主在十二岁时就胜过了亲情。祂母亲来找祂时,祂回答说,『岂不知我必须以我父的事为念么?』(49下。)祂给祂肉身的母亲看见,祂为人还需要顾到神的事,以神的事为念。圣经的记载若停在这里,我们就会以为可以不要为人了;既然以神的事为念,就可以不顾父母、儿女、家庭了。这是错误的观念;这不是主耶稣的为人。圣经给我们看见,祂说过这话之后,马上就顺从父母,同他们回去。(路二51。)孩童耶稣的为人在这两面是平衡的。有的基督徒只叫神得荣耀,不叫人得平安。然而主耶稣一面以祂父的事为念,一面又顺从父母回到拿撒勒。在这事上我们觉得很甜美,因看见一个顺从神,也顺从父母的人。同情人

第二,主同情人。按照路加福音的记载,从祂出来作工、传道、传扬福音起,有许多事例给我们看见,祂同情世人,尤其是同情罪人。譬如,七章三十六至五十节记载,在邀请祂吃饭的法利赛人家里,有一个有罪的女人,她在当地是不名誉的,为众人所不齿。假冒为善的法利赛人西门非常鄙视这女人;但主耶稣并未冷落她,反而厚待她,对她满了同情。又譬如,我们都很熟悉十五章里的三个比喻,说到三一神拯救人的爱;却不知那是讲给法利赛人听的,因他们议论主耶稣接待罪人,又同他们吃饭。(2。)再看七章十一至十七节里拿因城寡妇的事例如那是别卷福音书没有记载的。祂往拿因城去,看见有人出殡,一个死人被抬出来,这人是他母亲独生的儿子,他母亲又是寡妇。主就对她动了慈心,说,不要哭,(13,)并上前按着棺杠,吩咐那青年人起来。十九章里拯救撒该的事例也是别卷福音书没有记载的。在二十三章主耶稣对那个与祂同钉的强盗所说的话是何等温柔,何等甜美,何等有感觉,何等有同情。路加福音着重描写主耶稣是同情人的一位。

拯救罪人

第三，主来拯救罪人。没有一卷福音书记载罪人得救的比喻和得救的故事，像路加福音这样多。七章给我们看见一个有罪的女人得救的故事，十五章给我们看见三一神拯救罪人的比喻，十六章给我们看见讨饭的拉撒路得救的故事，十八章给我们看见到圣殿祷告的税吏得了宽恕的比喻，十九章给我们看见税吏撒该得救的故事，二十三章给我们看见一个与主同钉的强盗得救的故事。四章说，主耶稣来传福音给贫穷的人，受差遣去宣扬被掳的得释放，瞎眼的得复明，叫那受压制的得自由，宣扬主悦纳人的禧年。（18~19。）末了在二十四章四十七节说，我们要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道。总之，路加福音给我们看见，主是完全且完整的人，祂在神和人面前都是无可指摘的，作为人救主，祂同情人并拯救罪人。

遭受人的反对和逼迫

第四，主遭受人的反对和逼迫。祂虽然同情人、拯救人，却遭受人的反对和逼迫。人所给祂的并不是报答，乃是反对和逼迫。祂在人中间没有受到该有的欢迎、推崇和称赞。祂将一切应得的荣耀都归给神；然而，人所给祂的却是反对和逼迫。四卷福音书都记载人反对、逼迫主耶稣，但路加福音记载得最详细，说到人群怎样要从山崖把祂推下去，怎样要把祂撵出城，怎样要找主耶稣的话柄陷害祂。路加福音是要给我们看见祂为人的光景；虽然祂同情人，作罪人的救主，但人给祂的回应却是反对和逼迫。

主在人前无可指摘

第五，主在人前无可指摘。虽然人反对、逼迫、窥探祂，但是人在祂身上找不到一点错处；祂是一个毫无过错的人。所以人只能妒忌，不能指摘；人妒忌祂的无可指摘，因为无法在祂身上找出错处来。主耶稣的为人，在与人的关系上是完全的。我们看见祂是如何对人，以及人是如何对祂；在一切事上，祂是何等的完全。路加福音记载的很多事例，给我们看见在祂一生中，祂的为人、应对、言行、态度，都是适度且毫无瑕疵的。不记恨罪人，反而宽恕并拯救罪人

第六，主不记恨罪人，反而宽恕并拯救罪人。只有路加福音记载了祂在十字架上的祷告：『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』（二三34。）这给我们看见，人虽然反对祂，但祂不记恨人，并完全宽恕人。主耶稣是人，要一个人没有记恨且宽恕别人，是不容易的；尤其是待别人好，反遭人反对时，最不容易宽恕人。主耶稣待人是那样的富于同情，那样谦卑的作罪人的朋友，祂为人无可指摘，人却逼迫祂。在这种情形之下，祂不记恨人，反而宽恕人；这是祂为人的特点。要我们不记念人的过错并宽恕人的过错，比要我们自己没有过错还难。我们常常原谅自己，认为发脾气是有理由的，因我们的遭遇太苦了，精神太紧张了。但是主耶稣赦免人，为别人代求，却是在祂自己最痛苦的时候。当祂和两个强盗被钉在十字架上时，那两个强盗讥笑祂。（参太二七44，可十五32。）过了不久，一个强盗悔改，求主耶稣在祂进入神国时记念他，主耶稣对他说，『今日你要同我在乐园里了。』（路二三39~43。）

我们看过这些关于主耶稣为人的记载，看见祂怎样对神并对人，就知道祂的为人是何等的超越，满了馨香之气。这样的一位才是我们的救主，才能拯救我们，使我们作正确的人，叫我们正确的活在神面前。拣选十字架而撇下一切此外，路加福音里还有一个附属的点，就是一个蒙主拯救、跟随主的人，应当拣选十字架而撇下一切。主耶稣不仅拯救我们，也要带领我们像祂一样活着；祂是拣选十字架的人，凡跟随祂、拣选祂的人，也都必须拣选十字架。这是我们命定的路。

路加福音给我们看见的三个大点乃是：祂是人，祂的为人对于神如何，以及祂的为人对于人如何。不要忘记这卷福音书开头的话：『在至高之处荣耀归与神，在地上平安临及祂所喜悦的人。』（二14）这句话的精意贯穿整卷书。祂在地上的行事为人是适当的，祂在神、在人面前都作得适宜，因此祂完全够资格作人救主。

第七章 关于路加福音的考试

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

〔编者注：以下的问题为李常受弟兄题问。所录的回答，乃李常受弟兄对圣徒之回答的讲评与加强的话。〕

问：请说明路加福音重在甚么。

答：路加福音重在主耶稣是人救主。祂不记恨罪人，反而宽恕并拯救罪人。

问：请说明路加福音所注重的三个点。

答：路加福音注重三个点：主耶稣是人；主耶稣的为人对于神如何；主耶稣的为人对于人如何。

问：主耶稣怎样作为人？

答：路加福音记载主怎样借着马利亚成孕。祂从人而生，出生后按照犹太人的规矩受割礼。祂在幼年时，按着律法到耶路撒冷去过节；祂虽然关心神的事，但也尊重父母的话。祂一切的生活行事都是作为正确的人，活在神面前。

问：请说明主耶稣的为人对于神的那七点，以及对于人的那六点。

答：主耶稣对于神的那七点：第一，荣耀神；第二，关心神的事；第三，活在神面前；第四，遵行神的旨意；第五，拣选十字架；第六，不显扬自己；第七，没有自己的享受。主耶稣对于人的那六点：第一，祂是人子；第二，同情人；第三，拯救罪人；第四，遭人反对和逼迫；第五，在人前无可指摘；第六，不记恨罪人，反而宽恕并拯救罪人。

主耶稣作为人,在祂的救赎里具有重大的地位

主耶稣作为人,在祂的救赎里具有重大的地位。祂作为君王或奴仆,在祂的救赎里的地位,不如祂作为人那么重大。马太福音、马可福音都记载,主复活后吩咐门徒要出去传福音,(太二八19,可十六15,)但路加福音记载,主嘱咐门徒要出去传悔改以得赦罪之道。(二四47。)祂嘱咐他们传悔改以得赦罪之道,因为主耶稣作为人与祂赦免罪有密切的关系。祂乃是以人的身分来成功救赎,而不是以君王或奴仆的身分。祂是神子,却是以人子的身分来成功救赎,为要把人救到神面前。所以主耶稣作为人,在祂的救赎里具有特别的意义。路加福音的特点就是着重的说到,主耶稣如何是人来作救主,解决了人在神面前罪的难处。

以赛亚五十三章与路加福音的对应

以赛亚五十三章论到在人性里的主耶稣,所论到的话乃是应验于重在主耶稣是人救主的路加福音。以赛亚五十三章二至三节上半说,『祂在耶和華面前生长如嫩芽,像根出于乾地。祂无佳形威仪叫我们观看祂,也无美貌使我们羡慕祂。祂被藐视,被人厌弃,多受痛苦,常经忧患。』这是说到祂生于贫寒之家,住在受藐视的加利利地区,受藐视的拿撒勒城。祂过着低微、多受痛苦的人性生活,这使祂完全够资格作救赎主和拯救主,以拯救堕落的人脱离撒但、罪、死和己。接着六节又说,『我们都如羊走迷,各人偏行己路;耶和華使我们众人的罪孽都归在祂身上。』这都豫言到路加福音所记载的事。以赛亚五十三章最后说,『祂将命倾倒,以至于死,且被算在罪犯之中;惟独祂担当多人的罪,又为罪犯代求。』(12下。)这话也在路加福音得着应验。(二E32,34。)以赛亚五十三章不是说祂作君王或奴仆,也不是说祂是神;乃是说祂作了人,甚至是一个低微的人,这就是路加福音所着重的。我们读路加福音时,要一直用主耶稣是人这观点来读。这卷福音书完全是按着祂作为人的那一面记载的。

路加福音是按着主耶稣是人的一面说到祂的来历

马太福音是按着主耶稣是君王的一面说到祂的来历，所以特别说到祂是大卫的子孙，并且题到祂幼年时，希律王妒忌祂，害怕祂作王。马太所记载耶稣的家谱，是从约瑟那面说的；约瑟是所罗门的后裔，所以就着这一面说，主耶稣也是所罗门王的后裔。马可福音完全不讲主的来历，因为奴仆不值得说到来历。约翰福音是按着主耶稣是神的一面说到祂的来历，所以一开头就说，太初有话，话与神同在。（一1。）路加福音则是按着祂是人的一面说到祂的来历。这卷书讲祂的成孕、出生和童年的事，都与祂是人有关，给我们看见祂怎样受割礼，怎样行洁净的礼，怎样上耶路撒冷过节，又怎样顺从父母。这一切都与作奴仆或君王无关。路加福音的记载完全是以祂是活在神面前的人，来看祂在地上的行事为人。

路加福音里的故事和比喻有一特点-证明主耶稣是罪人的救主

路加福音里的故事和比喻有一特点，是别卷福音书所没有的，就是给我们看见主耶稣在祂的为人生活里，如何是罪人的救主和朋友。例如，七章记载的那个女人因信得救的故事，（36~50，）是别卷福音书没有记载的。十章所记载的好撒玛利亚人的比喻，描绘主耶稣是具有最高人性美德的那一位。（25,37。）十五章给我们看见迷失的羊、失落的银币和浪子的比喻，揭示并描述三一神如何借着子、凭着灵作工，将罪人带回归父。十六章给我们看见讨饭的拉撒路得救的故事。（19）二十三章记载与主同钉的一个犯人得救的故事。（40~43。）这些罪人得救的故事和比喻，都只记载在路加福音里。这个特点是为证明耶稣这人乃是罪人的救主。因此，在这卷书末了，祂差遣门徒出去，传悔改以得赦罪之道。（二四47。）

主耶稣在十字架上的七句话

现在我愿趁这机会告诉弟兄姐妹，主耶稣在十字架上接着次序所说的七句话。第一句话是在二十三章三十四节：『父阿，赦免他们，因为他们所作的，他们不晓得。』神如何能听主耶稣这祷告？那些恶人明明犯了滔天大罪，把一个无罪的人钉在十字架上；现在主却求父赦免他们。神如何能赦免他们？神要赦免他们，就必须以主耶稣为他们的代替而审判他们。所以主耶稣这个祷告，乃是豫备好自己在十字架上作他们的代替。神若要答应主耶稣这祷告，就必须把主耶稣当作他们的代替来审判。第二句话是在四十三节：『我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。』这是主对与祂同钉的两个强盗之一所说的话。这应许怎样得着应验？那个强盗怎样能进乐园？若没有主耶稣替他解决罪，那强盗就不能进乐园。主耶稣这话的意思就是，祂已赦免了那强盗。第三句话是在约翰十九章二十六至二十七节，主对祂母亲说，『妇人，看哪，你的儿子。』又对祂门徒约翰说，『看哪，你的母亲。』马利亚本是主耶稣肉身的母亲，约翰并不是马利亚的儿子。主对他们说这话指明生命的联结，因为这卷福音书见证主是分赐到信徒里面的生命。藉这生命，祂所爱的门徒就能与祂是一，能成为祂母亲的儿子，祂母亲也能成为祂所爱之门徒的母亲。主借着在十字架上的死，也叫我们和祂在生命上有联结。主说过这三句话以后，宇宙的光景改变了。主在十字架上受苦六小时。前三小时，祂是为着遵行神的旨意，被人迫害；后三小时，祂是为我们完成救赎，受神审判。在这段时间内，神算祂为我们的罪，替我们受痛苦。这时神来对祂施行审判，宇宙中的光景就改变了。第四句话是在马太二十七章四十六节：『我的神，我的神，你为甚么弃绝我？』神弃绝十字架上的基督，乃因祂取了罪人的地位，（彼前三18，）担当我们的罪，（二24，赛五三6，）并且替我们成为罪。（林后五21。）主既说了头一句话『父阿，赦免他们』。（路二三34，）在此神就把我们的罪全归到祂身上，要祂替我们担当。第五句话是在约翰十九章二十八节，主耶稣说，『我渴了。』渴是死的滋味。（路十六24，启二一8。）主耶稣在十字架上，为我们尝了死味。（来二9。）第六句话是在约翰十九章三十节，主耶稣说，『成了！』这话证明主耶稣救赎的工作成功了；借着钉十字架，祂完成了包罗万有之死的工作，成功了救赎，结束了旧造，并释放祂复活的生命，以产生新造，完成神的定耐。

第七句话是在路加二十三章四十六节，耶稣大声喊着说，『父阿，我将我的灵交在你手里。』这是主交付祂的灵，（约十九30，）指明主自愿交付祂的生命。（可十五37，路二三46。）在这七句话中，主耶稣在第一句话中呼求父，（路二三34，）因那时祂和父还没有断绝交通。到了后三小时，祂担当人的罪受神审判时，就大声呼喊说，『我的神，我的神...。』（太二七46。）到末了，祂成功了父的旨意，就又恢复与父交通，说，『父阿，我将我的灵交在你手里。』（路二三46。）

福音的要求是国度，福音的供应是生命

问：福音的要求是甚么？福音的供应是甚么？

答：福音的要求是国度，福音的供应是生命。很少人能从圣经的光中看见福音包含这两大项：国度和生命。国度重在要求，生命重在供应。马太、马可、路加这三卷福音书，重在国度一面，其中的话大部分是要求，而约翰福音这一卷则重在生命一面，其中的话大多是生命的供应。你在马太、马可、路加福音里几乎找不出一句供应的话。最多只有这一句，『在人这是不能的，在神凡事都能。』（太十九26，可十27。）其他的都不是供应，全是要求：要背十字架、要进窄门、要走狭路等等。然而在约翰福音里大多不是要求，而是供应。约翰不是讲你要如何如何，乃是讲基督是伟大的『我是』。主似乎是在说，『你在死亡里，我是生命；你在黑暗里，我是光；你在饥饿里，我是生命的粮；你在干渴里，我是生命的水；你在软弱里，我是能力；你在罪恶里，我是救主。』因此，在我们一切的需要上，祂都是『我是』，这『我是』就是供应，并且这『我是』就是耶和華，就是神自己。

前三卷福音书与约翰福音的关系

圣经着重说到神的形象和权柄这两面。福音的要求是国度，也就是权柄，而福音的供应是生命。这就是说，权柄需要生命才能达到，有了神的生命才能有神的形象，也才能为神掌权。人若不重生，就不能为神掌权，这意味着，我们若没有神的生命就不能达到神的要求。福音里的这两项，是不能分开的。马太、马可、路加福音里的要求，都需要约翰福音里的供应来成全。没有约翰福音，马太、马可、路加福音里的要求就难以达到，因为国度的要求高过律法的要求。若只有前三卷福音书，而没有约翰福音，那就只有国度极高的要求而无供应。谁能有超过律法所要求的义？谁能心里不恨人？谁能心里没有恶念？若是没有约翰福音里生命的供应，这些要求就会因着我们无法达到而定我们的罪。所以国度的要求需要有生命的供应。但是约翰福音也说到重生乃是为着神的国，表明生命是为着供应国度。（三3，5。）约翰福音接续头三卷福音书，重在说到生命。前三卷都是讲国度，但国度的要求太高，约翰福音就给我们看见，人若不重生就不能见神的国。这样，就把生命带进来，告诉我们生命如何能供应并解决我们的需要，使干渴的得滋润，饥饿的得饱足，软弱的得刚强，黑暗的得见光。因此，这四卷福音书绝不是各自独立的。

第八章 约翰福音-基督是神救主 (一)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音一章一至四节，九至十一节，十四节，四十八至五十一节，二章九至十一节，二十三至二十五节，三章一至二节，五节，四章十至十四节，五章一至九节，二十一节，二十五节，六章三十三至三十五节，七章三十七至三十八节，八章三十四节，三十六节，九章三十九节，十一章二十五至二十六节。

基督的四重身分，应付我们四方面的需要

现在我们来到福音书的末一卷。福音书所以有四卷乃因主和人之间有四方面的关系。这四方面的关系是根据主耶稣四方面的身分：祂是君王、是奴仆、是人也是神。因着祂有这四方面的身分，所以祂就在四方面拯救我们。祂是君王，把我们拯救到神的权下，叫我们脱离背叛而服神的权柄。祂是奴仆，拯救我们到顺从神、服事神的地步，叫我们能常常侍立在神面前。祂是人，拯救我们到正确的地位，叫我们在神面前作正确的人。祂是神，能将神的生命供应我们，使我们成为神的儿子。祂有这四方面的身分，为要在这四方面拯救并供应我们。我们每个人都有四方面的需要。第一，我们是不服神权柄、背叛神的人；这种背叛和不服，需要解决、需要拯救。第二，我们是不事奉神的人，与神似乎不相干；虽然我们是为神而造的，但我们不过问神的事，也不事奉神；因此我们需要蒙拯救，使我们为神而活、作神的奴仆服事神。第三，我们生来就是不正确的人，在我们身上没有一件事是对的，在神面前也没有一件事是蒙称许的；因此我们需要蒙拯救，而作正确、完全的人。第四，我们的人生经历已经验证，我们与生俱来的生命软弱且无法讨神喜悦的，不能叫我们作正确的人。因此，我们需要另外一个高级的生命，不像我们这卑下的生命；也需要一个超凡的生命，不像我们这凡俗的生命。

我们既有这四方面的需要，主就以四方面的身分，给我们四方面的救恩。祂是君王，拯救我们，叫我们脱离背叛而服在神的权下；祂是神的奴仆，拯救我们，叫我们为神活着，并服事神；祂是正确的人，拯救我们，叫我们作正确的人，过正确的生活；同时祂又是神的具体化身，神的生命在祂里面，因此，祂能供应我们一切的需要。

约翰福音和其他三卷福音书的关系

前三卷福音书是一类，约翰福音则单独是一类。这四卷书所记载的，无论是事例、比喻，或神迹、奇事，或主的言行、教训，在马太、马可、路加这三卷福音书里都很类似，惟独约翰福音是独特的，与前三卷不同。这是因为前三卷所讲的都是主耶稣为人的一面。马太福音论到主耶稣作君王，马可福音说到主耶稣作奴仆，路加福音述说主耶稣的为人；无论是君王、奴仆或为人，都是从主耶稣是人的这一面来看。惟独约翰福音乃是说到主耶稣是神。因此，前三卷在同一条路线上，都讲到主耶稣是人；末一卷则在另一条路线上，讲到主耶稣是神。前三卷福音书向人有所要求，末一卷书给人供应前三卷福音书按原则说，都是向人有所要求。初读新约圣经的人，开头都会觉得要求太高了。譬如，福音开头的话是说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』（太三2。）这明显是个要求。接着又说，『灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。』（五3，）这也是要求。以后又说，『你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。』（20。）这就是说，我们若没有一种超凡的义，断不能进诸天的国，这更是要求。不仅马太福音有所要求，马可福音、路加福音也都有所要求。马太福音要求人服神的权柄，马可福音要求人服事神，路加福音要求人作正确的人。因此，福音的第一面是要求；我盼望我们对这点有深刻印象。头三卷福音书是要求；我们读过这些要我们服神的权柄、服事神、作正确的人的要求，会觉得标准实在太高、太严格了，是我们无能为力的。因此，我们若只读到这三卷福音书，就会灰心失望。

福音既有要求,也有供应

感谢神,在这三卷福音书之后还有第四卷,就是在要求之后还有供应。福音的第一面是要求,第二面则是供应。如果福音只有要求而没有供应,福音就成了律法。律法的原则就是要求;律法要求人爱神、爱人、有良善、有公义。律法从始至终都是要求,而没有丝毫供应。然而,福音与律法完全不同,福音的基本原则就是供应。福音之所以是福音,乃因有供应。福音既是供应,但还把要求摆在前面,这是因为若没有要求就不知道有供应,也显不出供应的必要。要求如同一幅图画背景和衬托;没有黑的背景就显不出白的特色。同样的,没有要求就显不出供应有多充分、丰富。

福音的第一面若不是要求,我们就看不见供应是多么完满。比方,人若吩咐一棵枯死的树要结出甘甜、美好的果子;这是无用的。世人就如同这棵已经枯死的树,里面没有生命,所以没有结果子的能力。我们里面没有结果子的生命,当然就没有结果子的能力。现在律法临到我们,向我们有所要求,就如要求我们要爱神,也要爱人;并且要求得很严格,要我们『全心、全魂并全心思,爱主你的神。...要爱邻舍如同自己』。(太二二37, 39。)

律法向我们有所要求,福音的头一面也与律法相似,向我们有所要求。马太福音里满了要求:要灵里贫穷、有超凡的义、遵行神的旨意、撇下一切过圣别的生活等等。这些要求太高;福音的第一面都是要求了。五至七章,进一步详细的告诉我们,不只不能杀人,连恨人的念头都不能有;(五21, 22;)不只不能有污秽的行为,连污秽的念头都不能有;(27~28;)不只不能撒谎,连拐弯抹角的话都不能说;是就说是,不是就说不是。(37。)中国古圣先贤是消极的说,『己所不欲,勿施于人。』但福音的要求是积极的:『无论何事,你们愿意人怎样待你们,你们也要怎样待人。』(七12。)

福音的中心不重在要求,乃重在供应

要求我们公义、圣别、光明、谦虚、有超凡的义、撇下一切向神活。这些要求比旧约律法的要求还高,我们凭自己是无法应付的。然而,福音的中心不重在要求,乃重在供应。律法只有一面,只有要求,没有供应;而福音是双面的,既有要求,也有供应。有一天主和门徒谈话,门徒说,『这样谁能得救?』(太十九25。)耶稣看着他们说,『在人这是不能的,在神凡事都能。』(26。)这是供应,是律法所没有的。神隐藏在要求的背后,神自己跟着要求而来;神乃是供应,满足一切的要求。这供应就是约翰福音所专特陈明的。福音不是仅仅有所要求,反之,当我们发觉自己不能应付这些要求,福音就来供应。我们尚未听见福音时,自认是正人君子,但听了福音,蒙光照才看见自己是个不道德的伪君子,在神面前无何可夸。我们没有碰到福音的要求,永远不认识自己。我们一碰到福音的要求,马上会仆倒在地向神承认自己是个罪人,败坏至极,无法答应神的要求。这时我们就很自然的谦卑屈膝,接受主耶稣作我们的救主,使我们能满足神的要求。

神的生命在人里面应付一切的要求

我们一接受主,就有一个新的生命进到我们里面;这生命是从天上来的神圣生命。世人一直不明白我们这些基督的真信徒,常觉得我们是个奥秘;这奥秘就是神的生命因着我们信主耶稣而进到我们里面。很多弟兄姐妹因得着神的生命在他们里面供应、推动,就使他们能诚诚实实的行事为人。他们不营私舞弊,也不贪图小利。有些人甚至还偿还从前偷窃、舞弊所得来的。这不是外面律法的要求,乃是里面生命的供应。这不是挂名的基督徒能作到的,乃是真实的基督徒才能作到。挂名的基督徒就是有基督徒之名,而无基督徒之实的人;他们里面没有基督的生命,只不过是信教而已,所以还不是真基督徒。真基督徒乃是得着从神而来的生命进到里面的人;这神圣的生命就成了他的供应,把他里面的污秽、虚假、罪恶、黑暗逐渐排除。这就像垂死之树重新有了生机,里面发出嫩芽,把老旧的树皮顶开,产生新陈代谢的作用。基督的生命进到我们里面就发生作用,把我们身上的嗜好顶掉;这就是约翰福音里所说生命的供应。

约翰福音全是供应,应付一切要求

马太福音、马可福音、路加福音都各有要求;然而,约翰福音几乎没有要求,只有供应。譬如,在七章三十七节主说,『人若渴了,可以到我这里来喝;』在八章十二节祂说,『我是世界的光,跟从我的,就绝不在黑暗里行,必要得着生命的光;』在十一章二十五节祂说,『我是复活,我是生命;信入我的人,虽然死了,也必复活;』在四章十三至十四节祂说,『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;』在十五章五节祂又说,『我是葡萄树,你们是枝子;住在我里面的,我也住在他里面,这人就多结果子;因为离了我,你们就不能作甚么。』这一切都是供应。约翰福音里满了供应。前三卷福音书大都是要求,不容易读出供应。然而,福音书不只有三卷,乃有四卷;前三卷是要求,末了一卷则是供应;前三卷是在要求的路线上,末了一卷是在供应的路线上。

有人觉得约翰福音应该摆在头一卷,然后再是马太福音、马可福音、路加福音。但圣经乃是先把马太、马可、路加三卷福音书摆出来,然后再是约翰福音;这是因为要先摆出要求,再来施行供应。这就如同你给人东西吃,不要在他饱的时候给,要等到他饿了,再端上饭菜,他就会吃得香甜。同样的,我们读了前三卷福音书,感觉又饥又渴,约翰福音就来供应。新约若没有福音的要求,我们不太可能服服贴贴的就接受福音的供应。福音的要求,先使我们感觉饥渴、虚空,就谦卑下来,看见自己的无能为力,而寻求拯救。这时,约翰福音的供应来了,给我们看见自己是饥渴、有病、垂死、瞎眼的人,领悟到自己甚么都不能作;其实我们甚么也不必作,因为在主这里有丰富的源头,能充分供应我们一切的需要。

我们若把前三卷福音书读过，只得承认，神的标准太高了，

自认无法达到。正当失望时，我们读到第四卷的约翰福音，发现祂一点也不要求；反而说，人渴了可以到主这里来喝，饿了可以到主这里来吃。这实在是太美妙了！生命在祂里面，这生命就是人的光。约翰福音给我们看见一个泉源、源头，其中有各样的供应。对于黑暗的，祂是光；对于死亡的，祂是生命；对于干渴的，祂是活水；对于瞎眼的，祂是视力；对于软弱的，祂是能力；对于无有的，祂是万有。祂是一切需要的供应源头。这不是空洞的道理，更不是死的教训，乃是一位活的、丰富的基督，在祂里面有全备的供应。

福音的要求比律法的要求更高

我们可能得救多年，但仍没有看见福音的要求有多高。实在说来，福音的要求远超摩西的律法和十条诫命。主说，『你们听见有话说，「不可奸淫。」但是我告诉你们，凡看妇女，有意贪恋她的，心里已经与她犯奸淫了。』（太五27~28。）这高过旧约律法的要求。主又说，『你们听见有对古人说的话：「不可杀人；凡杀人的，难逃审判。」但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难逃审判。』（21~22上。）律法要求不可杀人，但主耶稣说，连动怒都不可以。这给我们看见，主耶稣在马太福音里的要求，比律法的要求更高。不仅如此，我们还看见有个青年人对主说，律法的要求，他都遵守了。（十九20。）主耶稣却说，『你还缺少一件：去变卖你所有的，分给穷人，就必有财宝在天上，你还要来跟从我。』（可十21。）律法要求你不要贪图别人的，福音要求你把所有的给人。因此，福音的要求远高过律法的要求。福音的供应不仅满足律法的要求，更超过了律法的要求。律法从未要求人为神殉道，顶多只要求人全心、全魂、全力爱主我们的神，（申六5，）却没有要求人舍命爱神。但是福音要求人为主殉道，正如主明明的说，『为我的缘故丧失魂生命的，必要得着魂生命。』（太十39下。）一面，福音的要求虽高过律法，但另一面，福音却满有供应。两千年来，无数的殉道者牺牲性命为神作见证，但那不是他们凭自己作到的，乃是凭他们里面生命的供应才得到。

我永远不能忘记，一九二七年在福建有两个姐妹，是西国教士，被一帮土匪杀害了。她们将要殉道时，其中一位姐妹写了一首诗，当中有两句话虽然浅显却很雄壮：『每一个殉道者的心都是狮子的心，每一个殉道者的脸都是天使的脸。』我们读到她临死时所写的这两句话，就知道恩典的福音在她里面供应她到甚么地步。使徒行传也给我们看见，司提反受审问，将要殉道时，那些反对他的人，看见他的面貌好像天使的面貌。（六15。）我们需要看见，福音的供应就是神自己。福音是把神自己、神的生命，供应到我们里面来。马太、马可、路加福音虽向我们有高超的要求，但接着这些要求的，乃是约翰福音超凡的供应。约翰福音就是论到耶稣基督的第四方面一神救主，其中包含六个大点。我们若看见这六个大点，就会对整卷约翰福音有全盘的识别。

证明基督是神的显出

约翰福音头两章特为证明基督是神的显出；这短短的两章把主耶稣是神的各方面都证明了。当然从三章到末了一章，还有多处也有同样的证明，但头两章乃是专为证明主耶稣是神。譬如，在一章祂和拿但业之间的谈话，就显出祂的无所不在、无所不知、无所不能；这乃因祂是神。二章变水为酒的事例证明，祂是变死亡为生命的神。所以这两章给我们看见：祂是无所不在、无所不知、无所不能的，也是变死亡为生命的神。约翰福音一开头就说，『太初有话，话与神同在，话就是神。』（一1。）本节与二节，十四节的『话』在希腊文是Logos（娄格斯），这话在创世以前，在永远里就与神同在，并且就是神。祂在时间里成为肉体，生命就在祂里面；祂乃是神一切所是的说明、解释和彰显。十八节说，从来没有人看见神，只有神的独生子将祂表明出来。因此祂是神的话，就是神的说明、神的发表，祂就是神。四节说，『生命在祂里面，这生命就是人的光。』神先借着话创造万有，然后来作人的生命，而这生命就是人的光。

约翰一章开头说到，主就是神自己。接着说到两件事：首先，祂是创造万有者；（3；）其次，祂是生命，是生命的光。创造万有是旧约里旧造的事；祂作人的生命、作人生命的光，乃是新约里新造的事。神在旧约里是创造的主，在新约里乃是生命；万有是借着祂造的，凡被造的没有一样不是借着祂造的。（约一3。）现今祂是生命、生命在祂里面，这生命就是人的光。这生命，这话，有一天成了肉体，来成为一个人。（14。）从外形看，祂一点不差就是人，但祂的内容乃是神；神的实际、本质、成分、内容和一切，都在祂里面。歌罗西二章九节说，『神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。』祂就是神的化身和显出。祂成了人的时候，祂外形是人，内容是神。祂是二而一的；神在祂里面，人显在祂外面。从外面看，祂是拿撒勒人耶稣，但在祂里面却是无所不知、无所不在、无所不能、变死亡为生命的神。

我们的主是神，就是神自己。虽然祂穿上了人，却没有失去神的身分，也没有把神的性质摆在一边。虽然祂把神的荣耀遮蔽了，但是神的本性、本质丝毫没有离开祂。这位神穿上了人，进到人里面；这人就是拿撒勒人耶稣。祂在地上时，外面是人，里面是神；等到祂从死里复活了，祂并没有脱去人性。但有人以为，祂复活以后就不再是人了。圣经给我们看见，祂复活时，并没有脱去人性，乃是在人性里复活，而把人带进荣耀里。今天在天上有一个人，就是那带着神性的为人耶稣。现今，祂这位宇宙的神不仅仅是神，乃是神而人者。我们现在所敬拜、所信靠的神，不仅是神自己，乃是神而人者。祂有神性，也有人性，乃是神人二性调在一起。我们所信、所敬拜、所倚靠、所跟随、所高举的，乃是荣耀的神而人者。这就是我们的救主，也就是我们的主。祂实在是神，也实在是人；祂乃是神而人者。何等荣耀！祂是神来到人里面，是神在人里与人调和，也是人在神里与神调和。在祂身上看得见神，也看得见人；祂有神的成分，也有人的成分。这是我们的救主，祂是成为肉体的神。

第九章 约翰福音-基督是神救主 (二)

[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，三章三节，四章十四节，五章二十一节，二十六节，六章三十五节，七章三十七至三十八节，八章十二节，二十四节，二十八节，三十四节，三十六节，九章三十节上，十章十节下，十一章二十五节，十四章六节，十五章五节。

国度和生命

福音的中心项目

一般基督徒以为，神的福音是讲罪得赦免，而把赦罪视为极重要的事。我们不轻看神所给我们的赦罪，但圣经给我们看见，赦罪并不是福音的中心。反之，福音的中心有两大重要项目，就是国度和生命。新约福音的开始是说，『诸天的国已经临近了。』（太三2。）马可福音也说，『神的国已经临近了。你们要悔改，相信福音。』（一15。）这给我们看见，福音的目的，乃是要把人带到神的国里，带到诸天的国里。不仅马可福音加强了马太福音国度的观念，就是路加福音也说同样的话：主出来乃是传神的国为福音，要把人带到正确的地位，好把他们带进神的国里。（四43，六20，八1。）

福音书前三卷注重国度，后一卷注重生命

福音所注重的头一项就是国度。不仅前三卷福音书注重国度，连第四卷约翰福音也以国度为目标，说到重生是为着进神的国。主告诉尼哥底母说，『人若不重生，就不能见神的国。』（三3。）在属灵的事上，看见就是进入。我们要进神的国，不仅需要悔改、相信并接受福音，也需要重生。因此，神的国乃是福音主要项目的第一项。

福音的第二个主要项目乃是生命。前三卷福音书给我们看见国度，而末卷约翰福音特别说到生命，几乎每一章的题目都是生命。一章开始就说，生命在祂里面，也就是在基督里面，在神的儿子们里面；而这生命就是人的光。（4。）接着在三章说，我们必须重生得着神的生命，才能进神的国。（3，5。）在十章又说，主来了是要叫我们得生命，并且得的更丰盛。（10。）主也告诉我们，祂自己就是生命。（十一25，十四6。）在约翰福音里，若把生命拿去，就所剩无几；约翰福音所注重的乃是生命。

国度重在要求，生命重在供应

福音书前三卷注重国度，后一卷注重生命。前者是说到福音的要求，后者是说到福音的供应。福音的要求就是国度，福音的供应就是生命。国度要求我们有超凡的义，生命就来供应，使我们能活出超凡的义。国度要求我们清心、绝对圣别，生命就来供应我们，使我们清心、圣别。国度要求我们舍己、背起十字架，生命就来供应我们舍己、背十字架的能力。国度要求我们撇下一切，生命就来供应，使我们能撇下一切。国度要求我们爱神过于一切，生命就来供应，叫我们能爱神过于一切。国度要求我们为着主摆上我们的生命、舍弃我们的魂生命，生命就来供应这样的能力。头三卷福音书都说到国度和国度的要求。马太福音要求我们清心、有超凡的义、进窄门走狭路、（七13~14、）撇下一切、（十九16~21、）否认己、背十字架。（十六24。）马可福音要求我们否认己、背十字架。（八34）路加福音要求我们舍弃一切来跟随主。（十四33。）头三卷福音书里有这些要求，却不容易看见生命的供应；大多只说到国度的要求。

福音的要求就是国度,福音的供应就是生命

然而,到了末一卷福音书就多次多方的说,祂来供应我们:渴的人可以到祂这里来喝,(七37,)饿的人可以到祂这里来得饱足,(六35.)瞎眼的人到祂这里来就得看见,(九11.)在黑暗里的人在祂这里就看见光。(八12,十二46.)福音的要求就是国度,福音的供应就是生命。国度在先,生命在后;但我们得着的次序却是先得生命,后进国度。生命在于恩典,国度在于行为。生命是为着救恩,国度是为着生活的操练。生命是恩典,因为生命是神白白赐给我们的;国度是行为,因为国度要求我们有超凡的义、清心、撇下一切、摆上一切。所以一题到国度乃是行为问题。得着生命,乃是为着有分于国度生活。我们得救重生以后,就得着神作生命;我们若活在这生命里,就是活在国度里。神的目的是要借着生命把我们带进国度;惟独生命能给我们全备的供应,叫我们能答应国度各样的要求,而有国度的生活。生命在话(基督)里约翰福音给我们看见六个大点。第一个大点,证明基督是神的显出,或者说基督就是显出来的神。祂特别用头两章来证明这事,当然以后每一章也都证明这事,不过头两章是专一的证明。在上一篇信息我们已经说过一些,现在我们还要来看,基督如何是神的显出。

基督就是神的话

约翰福音里的话语太丰富了。基督就是神的话、神的发表,把神说出来,把神表明出来。一章十八节说,『从来没有人看见神,只有在父怀里的独生子,将祂表明出来。』这个『表明出来』就是话,而基督就是这话。因此,我们要认识神,就必须来看基督。我们认识了基督,就认识神,因为基督就是神的说明、解释和彰显。

生命在祂里面

一章四节上半说，『生命在祂里面。』生命在基督里，这话含示，我们自己没有生命，因为生命是在基督里，基督就是生命。基督不仅是神的发表一神的话，基督也是神的内容，神的生命。话是发表，生命是内容。基督是神说出来的话，也是神内在的生命。基督来了，不仅把神发表出来，还要把神分赐给我们。祂发表出来的是话，祂分赐给我们的是生命。神发表出来就是话，而这话就是基督；神进到我们里面乃是生命，而这生命就是基督。因此，话是神的发表，生命是神的内容，而这内容是借着发表进到我们里面。神对我们说话时，祂的话里就有生命，神的生命是在神的话里。约翰福音不是一卷浅显的书，其中的话是简单的，含意却极为深奥。例如，『太初有话。』（一1。）『生命在祂里面，运生命就是人的光。』（4。）这些话很简单，小学生都会读，但哲学博士也不一定能穷其究竟。这些话中的深奥是人难以说尽的。

显出来的是话，进到人里面的是生命

基督是神的化身来到人中间，是神的显出；原来祂是在天上，祂来到人中间就是话成为肉体，显在人中间。祂又经过死而复活，成为赐生命的灵；只要我们悔改接受基督，祂就进到我们里面。这位进到我们里面的基督乃是生命；话是显出来的，生命是进到我们里面的。再者，这位是生命的基督进到我们里面，乃是借着话。我们接受祂的话，祂的生命就在祂的话里进到我们里面。在我们外面的是话，给我们接受到里面的是生命。主的话就是生命，因为祂就是生命；祂显在我们中间乃是话，我们一接受祂进到里面就是生命。话是显出，生命是进入；话是表明，生命是内容，这二者其实就是一。人一碰着这表明，接受祂到里面，人就得了祂的内容。若不是我们蒙了恩典，认识一点生命的事，我们简直无法懂得甚么叫作生命在基督里面，也无法断定，话是表明，生命是内容；话是显出，生命是进入；显在我们外面的是话，进到我们里面的是生命。

盼望我们都蒙怜悯，看见这些属灵的事实，而经历基督的同在。祂是话，就是显出；我们接受这话，祂进到我们里面就是生命，使我们得着祂生命的能力和供应。这话进到我们里面就是生命，在我们里面就有一个活的动力，推动、加力给我们。神救恩的奇妙就在于此，福音的能力也在于此。我未接受这话时，不知道这是生命，更不知道这是活力、动力。但我一接受了主的话，祂在我里面就烧起来，就推动并加力给我。

这生命就是人的光

兄弟姐妹也都能作同样的见证。话进到我们里面就是生命，而这生命乃是活力、动力，在我们里面烧起来。一章头四节里不仅有话，不仅有生命，还有光。四节下半说，『这生命就是人的光。』我们一接受话到里面就是生命，而这生命在我们里面就是光。

话是显出，生命是进入，光是功能

话是显出，生命是进入，光是功能。显出来的是话，进到里面的是生命，在里面发生作用、显出功能的是光。要记住这三项：太初有话，生命在祂里面，这生命就是人的光。这些话很简单，却很深奥，我们只能照着经历来领会。神是甚么？神就是话。神在那里？神在话里。你在甚么地方能碰着神？就在话里。话真是奥妙！两千年来基督徒就靠这话活着。我们的信仰就是话，就是神，而神就在话里。当话出来时，灵就出来了；有了话就有灵，而灵就是神。当灵出来时，就是神出来了。我们感觉神的同在，意思就是我们碰着神的话、听见神的话了。神就是话，话出来多，神出来就多；话发表多，神表现就多。太初有话，话就是神，生命在祂里面，这生命就是人的光。话是显在我们中间的，生命是进到我们里面的，而在我们里面显出功用的就是光。

。

生命在我们里面发生功用就是光

生命在我们里面发生功用就是光，正如电一进到电灯里就能发光，也就是电光。在神里面的这生命就是人的光，在第八章十二节主说，『我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。』基督就是生命的光；生命进到我们里面就成为我们的光，也就是生命的光。当我们听见并接受神的话时，我们就得着神的生命。这生命是活的，有活力和动力。我们接受神的话语，里面必定是活起来、动起来的；但最大的证明乃是里面亮了。人不仅活了、动了，也亮了。从前我们里面是黑暗的，现今明亮了。我们还没有接受神的话，神的话还没有进到我们里面作生命时，我们乃是在黑暗里。譬如，夫妻争吵时都是坚持自己有理，都说对方不对。这表明双方都是在黑暗里。等到有一天他们听见福音的话，神向他们显现，他们就受了感动而接受这话。这话并没有指责他们谁对谁错，但因着接受了这话里的生命，这话就在他们里面放光。这时他们里面明亮了，就开始忧伤自责，不再坚持自己有理，反而谦卑下来，学习包容别人。太初有话，生命在祂里面，这生命就是人的光。我们一碰着这话，这话进到我们里面，就成为我们的生命，使我们里面明亮；我们里面就有了光。我们若没有这样的经历，恐怕只是外面懂得一些圣经的道理，里面还没有碰着活的话。

然而，有一天我们碰着了活的话，而把这活的话接受到里面，我们里面就明亮，有光了。我们自然而然的就蒙光照，看见自己的败坏。我们越活在主里面，这样的光就越照越明，越照越深，把我们里面的贪心、妒忌、仇恨、不孝、污秽等种种隐情、光景，都照明、显露出来。这就是光的作用。生命就是人的光，我们里面有了这光，就不在黑暗里行。每一次我们碰着神的话，碰着基督，并接受这话，这话进到我们里面，就是生命；这生命在我们里面一发生作用，就是光。当我们里面明亮，黑暗就渐渐消除了。光照到甚么地方，生命就长到甚么地方光照到甚么地方，生命就长到甚么地方。

所谓生命的长进、属灵生命的长大，完全是根据光照；光照乃是从生命来的，而生命又是从话来的。太初有话，生命在祂里面，这生命就是人的光，而这光就是神自己。我们需要这光。当我们里面不明亮，就证明我们缺少生命，这乃因我们碰着主的话不彀多，话进到我们里面不彀多，因此生命就不彀多，光也不彀多。话、生命、光是太大的东西，我们只能根据我们的经历来领会一点。基督是话、是生命、也是光。话是显出来的，生命是进到里面的，光是发生作用的。

恩典与实际

约翰一章里还有两个项目，一个是恩典，一个是实际。十四节上半说，『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。』十七节下半说，『恩典和实际都是借着耶稣基督来的。』到了十四章六节就说，『我就是道路、实际、生命。』因此，恩典和实际都在于基督。

恩典-神被人得着，作人的享受

浅显的说，恩典是指白白给的东西。譬如，我这套西装是我自己花钱买来的，这不算恩典。若是有位弟兄看我需要一套西装，他因爱我，就给了我一套，这就叫作恩典。这是一般人对恩典的领会。在宇宙中神给我们甚么东西才算是真恩典？我们有衣食住行四大需要，神若只是在这些方面满足我们的需要，这虽不能说绝对不是恩典，但圣经并不是以这些为恩典。在保罗看来，这些乃是粪土。（腓三8。）宇宙中惟独神自己才是最宝贵、最有价值、最甜美的。神若不把祂自己给我们，祂就是苦待我们，没有给我们恩典。若有人将一件极贵重的宝物装在盒子里送给我们，我们绝不会丢弃宝物而只要盒子。然而，这正是今天世人所作的，他们忽略了宇宙的至宝，却要外面的皮毛。若有人送我礼物，只有外面的空盒子，这岂非开玩笑，这对我乃是侮辱。同样的，神若不把祂自己给我们，祂就是开我们的玩笑，贬低了我们。

恩典一点不差就是神自己恩典就是神把祂自己给了我们，作了我们的享受。约翰一章十四节上半说，『话成了肉体，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典。』话就是神的显出，就是显出来的神；这话丰丰满满的有恩典。因此，恩典一点不差就是神自己；并且恩典不仅是神自己，乃是神白白的赐给我们，作我们的享受。这位神不再把自己扣在天上，乃是把祂自己赐给人。假设我们的珠宝玉器原先是藏在家中的箱子里，现在我们把祂们装在盒子里送给好友。这盒子里可说是『丰丰满满的有恩典』。这恩典就是我们拿出来珍宝；祂们已不再藏在箱子里，乃是我们的朋友能接触、摸着、欣赏并拥有的。话成为肉体，而话就是神；因此，话成了肉体，就是神成了肉体。在这神成了肉体的话里，丰丰满满的有恩典，这恩典就是神自己。拿撒勒人耶稣站在人中间，就是神在祂里面，显在人中间给人接受。因此，恩典乃是显出来的神，给出来的神。祂不再隐藏在天上，是人摸不着、接触不到、更得不到的；祂现今已成了肉体，显在人间。话成肉体不仅是神显出来了，更是神给出来了。有一天拿撒勒人耶稣到了耶利哥，把自己摆在撒该面前，这就是恩典；撒该接受了祂，就得着这恩典，也就得着神自己。因此，耶稣基督是话，话是神自己；这话进到我们里面就是生命，这生命在我们里面起了作用就是光；祂这样给我们经历，就是恩典。基督是话、是生命、是光、也是恩典；这四个项目都是神自己。

实际-神被人看见、认识

『实际』这辞在原文，意『真实』。实际就是『真』。在宇宙中万事万物都不真，都不实际；像昙花一现，不久就过去了；只有神从永远到永远都不改变。罗马三章四节说，『神总是真实的，人都是虚谎的。』万事万物都是不真实的，都会成为泡影，惟有神永存不变。在诗篇一百零二篇二十七节，诗人对神说，『惟有你仍是一样。』这句话也可以翻作『惟有你是不变者』。我们的神是不改变的一位。宇宙中只有神是『真』，只有神是『是』，只有神是不变者。

恩典是神自己，实际也是神自己

恩典是神自己，实际也是神自己，不过二者有一点的分别：恩典是神给我们得着，实际是神给我们看见。神给我们摸着、得着了，乃是恩典；神给我们看见，给我们实化了，乃是实际。基督是神的化身，来到人中间给人得着，作人的享受，就是恩典；祂给人看见、给人实化，就是实际。

基督是一切神圣所是的实际

神圣的属性中有爱、光、圣、义，而基督就是这一切神圣所是的实际。我们若没有基督，这一切对我们就不真实；我们有了基督，祂在我们里面就把爱、光、圣、义实化在我们里面，给我们享受。爱、光、圣、义就是基督自己。祂是真爱、真光、真圣别、真公义。基督就是真，没有祂，一切都是虚假，都不真实。爱、光、圣、义的实际就是神自己，也就是基督自己。任何的美德和善行，倘若神不在其中、基督不在其中，那一切就是虚假的、不真实的，不能持久。一切神圣属性必须有神在里面，也就是有基督在里面。基督给我们得着，就是恩典，也就是实际。约翰一章里有这五个项目：话、生命、光、恩典和实际。话是神的显出，生命是神的进入，光是神在我们里面发生功用，恩典是神给我们得着，实际是神给我们认识、看见。祂是话显出来了；祂是生命进到我們里面；祂是光，在我们里面发生作用；祂是恩典，给我们得着，作我们的享受；祂也是实际，给我们实化。

第十章 约翰福音-基督是神救主 (三)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音一章十四节，十六至十七节，三章一至七节，四章三至十九节。

约翰福音里有六个大点。第一个大点就是证明基督是神的显出，这是一至二章所特别注重的。当然，从三章直到末了，还有多处也注重这个点。我们在一章看见五个项目：话、生命、光、恩典和实际，都是指着基督说的。基督是神的话、神的生命、人的光、恩典和实际。祂是话，在祂这话里有生命；这生命进到人里面就有光照，其结果乃是叫人得着神；而得着神就是得着恩典。这光照也叫人认识神、看见神，而认识神、看见神就是实际。因此，头两章给我们看见，基督乃是神的显出。

基督的丰满

一章十六节说，『从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。』这里所说的『丰满』是指着甚么说的？甚么叫作祂的丰满？这丰满的本质是甚么？基督的丰满是指祂的内容，而基督丰满的本质就是神自己。祂在地上时，从外表看，祂是人，但在祂里面却是神。人是祂的外壳，神是祂的内容。基督是人又是神；神是祂的内容，也是祂里面的丰满。基督里面的神不仅是丰满的，也是满溢的。但我们的主活在地上时，不轻易把祂里面的神显露出来；祂的神性隐藏在祂的人性里。从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩主耶稣在客西马尼园祷告时，犹大带着一班兵丁去捉拿祂。祂问他们说，你们找谁？他们回答说，拿撒勒人耶稣。主说，『我是。』兵丁一听见『我是』，就退后，倒在地上。（十八4~6。）『我是』乃是耶和華的名，因此当主一说『我是』时，那些犹太人懂得这话的意思；并且主说这话时，带有一种权能。

主耶稣里面满了神的成分，祂里面的丰满就是神。我们只要摸着祂、接触祂，就碰着神、感觉到神，同时也得到神的成分。因此，我们从祂的丰满里都领受了，所领受的就是神自己。祂的丰满就是神自己，因此我们所接受的也就是神自己。一章十六节下半说，『而且恩上加恩。』恩典就是神给我们得着，作我们的享受。恩上加恩就是我们一次又一次的得着神。我们接受基督以后，每当和基督接触、交通时，祂就恩上加恩的涌流到我们里面，如同海浪涌来，浪上加浪一样。拿撒勒人耶稣基督的外形、外壳是人，而祂的内容、丰满乃是神自己。当我们从祂接受了这丰满，我们就接受了神。从那时起，神的成分就一直涌到我们里面，恩上加恩的给我们得着神。然而，我们怎样从基督接受神呢？神的成分怎样能一再持续的临到我们呢？初蒙恩的弟兄姐妹可能觉得这是奥妙、不可捉摸的。其实恩上加恩的得着神并非渺茫难测的。我们都是蒙恩的人，都与基督接触过，也都是重生有基督生命的人。当我们头一次呼求主耶稣时，或许只知道祂是神的儿子，作了我们的救主，为我们的罪死在十字架上，我们若接受祂，就能蒙恩得救。那时我们可能不知道神和神的成分已进到我们里面。但非常奇妙的，当我们悔改认罪、接受基督作救主时，里面就觉得明亮、舒畅。从前我们里面是黑暗无光、常感重压，如今里面觉得明亮、舒爽、饱足、妥贴、舒服，有一种无法形容的满足。许多得救的人都有这样恩上加恩的经历。

神进到我们里面，作我们的生命和生命的供应

每当我们敞开自己的心，认自己的罪，而与主有交通时，神的灵，就是神自己，就在我们里面滋润并供应我们。我们虽然看不见神，也可能不太知道神的事，但只要我们借着祷告接触神，立即就有事发生。这就如同人虽然看不见电，但触电时就有强烈的反应。我们许多人，在接受主耶稣时没有料到会有奇妙的事发生；但我们一认罪接受主，里面就碰着一个东西，神进到我们里面来了。

我们有位同工弟兄，在一九三八年时和我同在一个城市里。他原先在法院作法官，也在我的母校兼课。有一天我受邀到母校讲道。学校的学生就邀他来听道。他是道地的不信者，也是饱览古书的典型中国人，从未听说过耶稣。福音传过以后，有一点时间让大家发问。他问说，『李先生，你所传的神，是男的，还是女的？』我答说，『不分男，不分女。』有一个学生就帮助他，告诉他说，『孙先生，信耶稣要祷告，一祷告就能接触到主。』他回家去想试试看，就把门关起来，跪在主耶稣跟前。他不是太真心，但也不是假意，心想：『既然他们要我求告耶稣，那就试试看。』他想起那位学生弟兄告诉他说，『你求耶稣，要认罪。』那天晚上，他的祷告大概是这样说：『主耶稣，我是罪人，你来救救我罢！』他这样和耶稣接触，当时并不觉得有甚么事情发生，就去睡觉了。到第二天早上，他如往常一样吃过早饭就上法庭去，但在路上，他觉得天改了样，眼前的景色全都变了。从他家到法院的路相当长，那天早上他里面觉得飘飘然，不知不觉很快的就到了法院；那一整天他都很喜乐。回到家时，他的妻子问说，『今天你是怎么了？吃饭也喜乐、坐下也喜乐、走路也喜乐！』他说，『我也不知道为甚么这么喜乐！』当时他并不知道那就是得救、得着主的结果。以后那位学生弟兄告诉他，他是碰着耶稣了。这就是他祷告耶稣，神进到他里面的故事。

得着神进到我们里面，是既简单又平常的事

我们碰着基督时，基督就带着祂里面神的成分，进到我们里面；这事既简单又奥秘，似乎令人难以置信。我们只要简单、真诚的来到神面前，认自己的罪，接受基督作我们的救主，神就进到我们里面。难道人听到耶稣，回家关起门来祷告、认罪，神就进到他里面来？这岂不太简单，又太奥秘了！我们这些得救的人都能作见证，就是这样简单。神因着我们接受基督、接触基督，就进到我们里面来，并且我们从基督的丰满里都领受了。（16。）领受了甚么？就是领受神自己。我们信耶稣时就得着神，但当时可能不清楚自己已蒙了恩典，得着神自己进到我们里面来了。

人类中间，没有任何宗教给人接受后，会有这样的结果。惟独人信了主耶稣，里面就会有奇妙的大改变。神进到求告耶稣的人里面，而在耶稣里面有一个丰满，就是神的成分。我们从祂的丰满里都领受了，我们所领受的就是神自己，并且这领受是恩上加恩的得着神。我们不是领受一次就了了，祂乃是持续不断、恩上加恩的给我们得着。许多拜佛的人也许经常烧香叩拜，但常是越拜越是愁容满面，没有喜乐。但那些爱主、常与主有交通的人，他们无论何时都是喜气洋洋的，满面放光。基督徒若是几天不祷告，别人能看得出来，因为他的面容不是那么喜乐；这表明他里面没有碰着神。我们每次祷告主、接触主时，都恩上加恩的得着神。有时我们有重担、为难、痛苦，甚至力不能胜，就在这时，我们进到房内，关起门来祷告，一再的对主倾诉后，里面就舒畅、喜乐，能赞美了。真是奇妙！这就是我们经历恩上加恩的得着神。

祷告就是享受神自己、呼吸神自己

祷告就是享受神自己、呼吸神自己。我们祷告，不是迷信的行为，不是对空气讲话，也不是履行宗教仪式，乃是在里面碰着神，把神吸收到里面了；这比我们早晨起来呼吸新鲜空气更实际。我们越呼求主名，越向祂祷告，里面就越觉舒服、明亮、有能力、有指望；因而刚强有力，能胜过外面一切的难处。这是因为我们享受了神，祂的成分加多在我们里面。我们若尝过这滋味，必定喜欢祷告。有一位弟兄见证说，他连走在马路上都会停一下，向神发出一点赞美再继续走；这样，他里面顿时便觉十分甘甜。我们若常与神有接触、有交通，就从祂的丰满里多有领受，而且是恩上加恩的领受。

基督里面的丰满就是神，是我们取之不尽、用之不竭的

基督里面的丰满就是神，而神是无限量的。我们今天应当尽情的享受神。诗篇八十一篇十节下半说，『你要大大张口，我就给你充满。』神是无限无量的，取之不尽、用之不竭的。我们可以天天、时时享受祂，直到永远。祂能让千千万万的人得着满足，因为这位神乃是永远的神，无限量的神。

约翰福音给我们看见，在耶稣基督里面的神，乃是太初就有的神，是在时间之外，不受时间的限制。时间尚未起首，从无始的永远里就有了祂，祂是永远的神。很多人能作同样的见证，当他们一接受耶稣，向基督祷告，里面就碰着神，因此就得着加力而照耀、喜乐，感觉轻松自在；里面满了神的同在。这是约翰一至二章给我们看见的。基督显出来，就是神显出来；祂里面的成分就是神的成分。我们一摸着祂就摸着神，祂丰满的成分能供应各种人的需要。

基督能供应各种人的需要

约翰福音头两章是一个段落，从三至十一章又是一个段落。头两章是第一个大点，证明基督是神的显出，在祂里面有神的丰满，能给我们得着。三至十一章，给我们看见第二个大点，就是在基督里的丰满，能供应各种人的需要。这几章里，共说到八种人。人虽有千千万万，但大致可分为八种。三章说到一个高尚的官，名叫尼哥底母；他代表第一种人——上流人。这人是犹太人的教师，有学问、人格高尚、有地位；并且他是富有人生阅历的长者。四章题到一个撒玛利亚妇人，她的道德败坏，已经有过五个丈夫，现在有的并不是她的丈夫。她代表第二种人——下流人。五章说到耶路撒冷毕士大池子旁边，躺着一个病了三十八年，极其软弱的人，这是第三种人。六章给我们看见饥饿的群众渴望要吃饼得饱；他们是第四种人。七章题到人在过节时是喜乐的；然而，到了节期的末日，那就是喜乐的末了，表明人生总会到『末日』，一切乐趣都会结束。那时耶稣站着高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（37。）这说明，第五种人乃是干渴的人。八章说到一个犯奸淫的女人被带到主耶稣面前，经学家和法利赛人问祂说，『夫子，这妇人是正在行淫时被拿的。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？』（4~5。）这女人代表第六种人，就是为罪奴役的人。九章里有个生来就瞎眼的人；主耶稣开了他的眼睛使他得看见；这人代表第七种人——瞎眼的人。十一章给我们看见，主耶稣叫死了的拉撒路从死人中复活；拉撒路代表第八种人——死了的人。

四卷福音书乃是从四方面来看主耶稣,并且各有证明。马太福音是从祂是君王一面来看,所记载的事例都与祂作王有关,证明祂是君王。马可福音是从祂是奴仆一面来看,所记载的事例也都证明祂是奴仆。路加福音是从祂是人一面来看,所举的事例足能证明祂是完全人。约翰福音是从祂是神一面来看,所记载的事例也都可证明祂是神,能充分供应各种人的需要。路加福音中的事例,都与罪人得救有关。

譬如,七章说到一个有罪的女人得了赦罪;(37~50;)十章说到好撒玛利亚人照顾垂死的人;(33~37;)十五章说到浪子被父亲接纳;(11,24;)十六章说到乞丐得救;(20~22;)十八章说到有罪的税吏到圣殿祷告,蒙了神的怜悯;(10~14;)十九章给我们看见税吏长撒该得救;(2~9;)二十三章给我们看见与主同钉十字架的一个强盗得救了。(39~43。)这些故事和比喻,在马太、马可和约翰福音中都没有记载;因为这三卷福音书都不是以人救主的眼光来看基督。所以路加福音特别说到关乎人得救的事例,以证明主耶稣是人救主。至于约翰福音,其中所记载的例证,证明主耶稣乃是生命的神,能供应各种人的需要。无论是那一卷福音书,所举的事例、比喻,都有其象征意义,并非凑巧、随意记载的。约翰福音用八种人作为代表,说出人的光景。让我们想想自己里面的光景如何。有时我们觉得自己不错,是个正人君子,自命为上流人,其实真正的光景乃是下流人。当我们年岁渐长,就发现自己是软弱的,虽然知道该孝敬父母、行善作好,却软弱无力。不仅如此,我们里面也常是饥饿、干渴、为罪奴役、瞎眼的。最终,我们发现自己是将死、必死的人,活在世上如同枯叶随波逐流,没有刚强的生命,无法抵挡罪恶的试诱。总而言之,我们在得救以前,这八种人的光景全都有;甚至在得救以后,这八种人的光景也还没有完全解除。我们虽自命是上流人,实际是下流的。我们个个都是软弱、饥饿、干渴、为罪奴役、犯罪、瞎眼的人,最后也是必死的。在人群社会中,总是有这八种人;从个人来说,这八种光景我们每个人都有。然而,活成肉体的基督里面有神丰满、大能的生命,能应付这八种人的需要。祂能应付世上各种人的需要,也能应付我们这人身上一每一种光景的需要。

第十一章 约翰福音-基督是神救主 (四)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音三章二至十三节，四章一至二十六节，五章一至十节，二十一节，二十四至二十六节，六章三十三至三十五节，七章三十七至三十八节，八章十二节，二十四节，三十四节，三十六节，九章三十九节，十章十节，十一章二十五至二十六节。

约翰福音的第二个大点，就是基督能供应八种人不同的需要。现在我们要逐一来看，主怎样应付每一种人的需要。

四卷福音书重在国度和生命

福音第一面是国度的要求，第二面是生命的供应。前三卷福音书重在国度，后一卷重在生命。圣经每次题到国度，都向我们有要求，而每次题到生命，都给我们有供应。约翰福音重在生命，所以整卷书是以生命来供应。生命就是神的显出，生命就是基督；基督就是神的显出，为要作人的生命。凡祂在国度里向人所要求的，祂在祂的生命里都来供应。

这生命能在各种人里面供应人

约翰福音给我们看见，这生命怎样在各种人里面供应人。基督这生命既是各种人的供应，祂就是各种人的需要；人人都需要这生命。约翰福音首先给我们看见，上流人需要这生命。我们也许以为，救恩主要是为着比较下流的人，而社会里高尚的人不需要神的救恩或神的生命。然而，约翰福音给我们看见，神的生命是每一个人独一的需要。

无论男女老幼，贫富贵贱，都需要神这生命。我们读旧约就看见，神创造人的目的是要人作祂的器皿，好盛装祂自己。我们是为着神所造的器皿；不论贫富贵贱，我们都是神的器皿，应当有神在里面。这不是宗教问题，乃是人生的需要。神乃是借着祂的灵进到人里面；神就是灵，进到人里面作人的生命和人里面的内容。神造了人，虽然给人个格，有自由意志、思想、选择权、趋向和爱好，但神渴望人能以祂为生命，凭祂而活。虽然人可以独立，但神却愿意人与祂联结，以祂的生命为生命，以祂的意志为意志，以祂的思想为思想。这样，神就调到人里面，人与神就调和为一了。这是圣经里中心的意义。神的定旨是要与人调和为一神造人乃是要人与祂调和，要人以祂作生命，凭祂活着，也让祂活在人里面。因此，神是每一个人的需要。不要有错误的领会，以为神只是人所需要的保护，保我们平安，赐我们福乐。这是人天然的想法，是宗教的观念；甚至连错误、走样的基督教也有这样的观念。神保人平安，赐人福乐，乃是低下的观念；圣经乃是给我们看见，神要进到人里面作人的生命。祂成为肉体来到地上时，圣经就说，『生命在祂里面，这生命就是人的光。』（约一4。）主耶稣也说，『我来了，是要叫羊〔人〕得生命。』（十10中。）祂所以显出来，就是要把祂自己分赐给人，而祂自己就是生命，所以祂进到人里面就作了人的生命。至于平安和福乐，那不过是附带的而已。我们所以信人主耶稣，接受祂作我们的救主，首要目的不是为着平安与福乐，乃是为着得生命，就是在我们人的生命之外，再得着神自己作我们的生命。

神是丰富的，当祂进到我们里面，作了我们的生命时，就自然的带来了生命的平安。这平安还不是环境中的平安，乃是生命的平安。我们许多人都能作见证，当我们一接受主作生命，我们里面是何等坦然、平安、甜美，那种福乐的感觉，人的言语无法形容。许多人经历生命的平安和福乐时，都感觉他们在地犹如在天。在那样的经历中，任何的福气都无法与之相比，也无可替换。神的生命一进到我们里面，就叫我们有真平安、真满足；这就是我们所需要的神。我们所需要的不是重在神赐平安和福乐，乃是重在神赐生命给我们。

神当初把人造好，就把人摆在生命树前，这表明我们是为着接受神的生命而造的。（创二8~9。）等到神成为肉体，来到人中间，生命就在祂里面。（约一4。）千万不要轻看这句话，这在圣经里有很深远的背景。神当初把人摆在生命树前，要人接受祂的生命。（创二16。）但人还未接受神的生命时，撒但就把他邪恶的毒素注射到人里面，人就败坏了，有罪了，（三1~7，）因此神就封闭通往生命树的道路。（24。）一直到基督来到地上，借着祂在十字架上包罗万有的死，满足了神公义、圣别、荣耀的要求，开创了一条又新又活的路，使人可以再次接触生命树。（来十19,20。）约翰一章四节说，生命在祂里面，这生命就是创世记二章原本神要给人得着的，人也是为着要得着那生命而造的。虽然得着那生命的路，因着人犯罪堕落的缘故，就被封闭了，但现今约翰福音揭示，神成为肉体，而生命就在祂里面。（一14，4。）不仅如此，约壹三章五节告诉我们：『祂曾显现，为要除去罪。』祂在十字架上完成了救赎，就把得着生命的路重新开启了。为这缘故，约翰福音强调，生命就在基督里面；我们借着接触祂并信入祂就得着祂这生命进入到我们里面。

上流人的需要-重生, 得着神的生命

尼哥底母的身分和资格

约翰福音给我们看见，第一种人一上流人一如何需要这生命。这种人就是尼哥底母所代表的。三章给我们看见，尼哥底母这人有几种高尚的身分、资格和优点：第一，他是以色列的教师，不仅有学识，也是教导人的，他是教育家，有学问有头脑；从他问主耶稣的话中，可看出他是心思缜密的人。第二，他是犹太人的官，（1，）不是无知小民；他乃是高贵的官，具有相当的地位和名望。第三，他是法利赛人。今天在我们一般基督徒听来，法利赛人不是好的名称，但当日在犹太社会里，法利赛人乃是高尚的名称，如同我们中国社会里讲仁义道德的人；所以他必是道德高尚的人。第四，他是个老年人。（4。）他并非初出茅芦，乃是饱经世故，富有阅历的人。

第五，他是有心为善的人。他来见主耶稣，就是要求得更好的教训，以改善自己。第六，他是敬畏神的人。他来见主耶稣，因他觉得主耶稣是神所差来的教师；（2中；）这证明他是敬畏神的。第七，他为人相当谨慎。有人说他胆子太小，不敢白天来见主耶稣，只好晚上来见。（2下。）我觉得这不一定是因他胆小，乃是他慎重处事。他是个有名望、有地位的长者，若白天来见主耶稣，恐怕会给自己和他所佩服的主耶稣造成难处，所以他稳重行事，在晚间来见主耶稣。总归这人是值得称赞，无可指责的。

尼哥底母以为人需要好的教训，以改良自己

尼哥底母来见主耶稣，说的话和一般人不同，一般人说话不免凡俗，但他的话语相当高超。他说，『我们知道你是从神那里来作教师的。』（2中。）他这样说，可能认为主耶稣来是要教导人在神面前的为人之道。他以为犹太人虽有摩西的律法，也有申言者的书，但很可能对其中的领会不透彻，所以来见主耶稣，希望主教导他如何在神面前为人，好改良自己。主耶稣给尼哥底母看见他真实的需要主耶稣回答尼哥底母的话，表面看似是答非所问，但我们若深究其意，才看见这答案正是他真实的需要。尼哥底母说主耶稣是位教师，但主耶稣向他揭示，他所需要的不是教训，乃是重生。历代以来，大多数人都认为耶稣基督是最高尚的教师，是宗教的教主。他们都犯了同样的错误，把主耶稣看作是教师，但主耶稣乃是生命和生命的主。

尼哥底母所问的问题是关乎行为，而主耶稣所给的答案是关乎生命；同样的，今天大多数人所注意的是行为，而主耶稣所注意的是生命。人注意行为，但主耶稣的答案给我们看见，没有生命就难有行为，甚么样的生命就活出甚么样的行为。譬如，一群小鸡和小鸭，从外形上不易分辨，但牠们到了水边，小鸡看见水就怕，而小鸭就欢喜的往水里跳；这说明一种生命就有一种的行为和生活。

人的问题不在于行为,乃在于生命

今天我们的问题,不在于行为,乃在于生命。按我们人天然的生命,不容易有好行为。按照人原来的生命,要我们爱人难乎其难,恨人却非常容易;要我们诚实必须尽力才能办到,要诡诈却轻松便当。要人向上是何等的难,要人向下比流水还容易。要我们有好行为,那就如同人要猴子吃西餐,祂无论怎样吃,总归是猴子,只不过是模仿人的行为,祂里面并没有人的生命。同样的,人在外面改良行为,是徒劳无用的;人需要神的生命才能真正解决问题。人类中间任何的宗教和哲学,其中心思想都是要解决人行为的问题,独有基督的救恩不是对付行为,乃是供应生命。圣经一直给我们看见,我们这些亚当的子孙,带着败坏天性的人,难处不在于行为,乃在于生命。我们这人败坏,不是从行为坏起,乃是从性情坏起;我们的本性、根底坏了,所以外面的行为才坏。我们平心静气想想看,在得救以前,甚至在得救以后,我们这人的生命是好的还是坏的?我们越跟随主、越与主有交通,就越发现我们这人原有的生命是坏透了,坏到极点。当我们蒙神光照,就发现我们这人的天性,生来俱有的生命,乃是败坏、无法修改的。我们即使改也只能改外表,不能改内容;只能改外面的行为,不能改里面的本性。人的问题不是行为,乃是本性。尼哥底母代表大部分人的想法,以为人的问题在于行为;只要找到较好的为人之道,就能将人改好。所以他才来请教主耶稣,要祂把更好的为人之道讲给他听;然而,主耶稣立即让他知道,他的问题不在于行为,乃在于生命。主耶稣对他说,『人若不重生,就不能见神的国。』(3。)

) 这意思是,人的生命无法懂得神国的事。人的生命是在人的范围里,就是在人的国里,因此不能懂得神范围里的事,不能懂得神国里的事。人要懂得神国里的事,有分于神的国,就必须重生、得着神的生命。

每种生命都各属一界;研究动物或植物学的人都知道,一国就是一界。譬如,动物界就是动物国,植物界就是植物国。一国就是一界,也就是一个界限,一个范围。圣经里说到神的国,包含两个意义:一个是指神的掌权;另一个是指神生命的范围、界限。每种生命都有其范围,要认识那个范围里的事,就必须有那个范围里的生命。

譬如，飞鸟有飞鸟的国，飞鸟的那一界、那一个范围，也就是飞鸟那一类；而走兽有走兽的国，走兽那一界、那一个范围，也就是走兽那一类。一只老虎不能懂得鸚鵡的事，因为一个是在走兽国，一个是在飞鸟国；走兽无法有分于飞鸟国，不懂得飞鸟的事。狗只能懂狗国的事，不能懂人国的事。有些狗虽住在人的家中，但只有狗的生命，没有人的生命，所以对人的事一窍不通；祂与人的距离，不是在于空间、时间、行动上，乃在于不同的生命。

然而，我们的小孩子能懂我们的事，因为我们同是在人的国，都是人界，都是人类。按定律说，受造之物乃是各从其类。（创一11~12，21，24~25。）因此，人不能凭人的生命明白神的事。神的生命有其界限、国度和范围；神的生命只在神的国里，而神的国也只有那些有神生命的人才能领略、明白、认识并有分。

人需要重生

神救恩的第一个真理就是人需要重生，并且基督徒的第一个经历也是重生。约翰三章一节说，『人若不重生，就不能见神的国。』在属灵的事上，看见就是领会、进入并有分；人要明白并有分于神的国，就必须有神的生命。人乃是借着重生而在人的生命之外，再得着神的生命。人若得着神的生命，那就是再生了一次，所以就是重生。可惜尼哥底母一辈子也没有梦想到这样的事，就反问主耶稣说，『人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来么？』（4D）这就是他认为的重生；他不懂得主所说的重生不是再进母腹生出来。

重生乃是得着神的生命

重生乃是在人原有的生命之外，再得着神的生命。所以主耶稣说，『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。』（5~6。）重生乃是从那灵生，不是进到母腹再从肉体生出来；从肉体生的仍是肉体，从那灵生的才是灵。这意思就是，从肉体生的，仍是出于人；从那灵生的，才是出于神。人即使再从人生出来，仍旧只有人的生命。人没有神的生命就不能懂神国的事，不能见神的国，也不能进神的国。人要懂神国的事，就需要得着神的生命，而得着神的生命就是重生，也就是接受另一个生命，第二个生命。

人到底怎样从神而生？神当初创造人时，给人里面造了灵。（创二7。）人因着里面有灵，就比万物尊贵，在人里面叫人想到神。连无神论者，在他们最深处还是有神的感觉。他们在平安无事时，说无神说得响亮，但在危难之际，或夜深人静之时，他们最深处会对自己所说的话打问号，反而倾向相信有神。有些英雄好汉南征北战，经历了许多生死关头，最终不得不承认神的存在。人越年轻，说没有神的声音越响亮；人越老，这样的声音就不再那么响亮、肯定了。到了将死之时，他里面就完全动摇了，再也不敢说没有神。信有神的人，年轻时对神的认识才开始，及至年岁渐长，对神的认识越深，对神的经历就越丰富；到了临死时，他们能满心平安去迎见神。这些都是事实，我们中间许多弟兄姐妹都有这样的见证。重生乃是人里面灵的故事；我们借着这灵，接受耶稣基督，祂的灵立刻进到我们里面；这事很简单而又真实。人从父母生要怀胎九个月，临产还要去找助产士或产科医生；但从神生没有那么麻烦，人只要承认有神，接受耶稣基督，神的灵就立刻进到人里面。这正如我们把收音机的开关打开，对准频道，立即就能收听到各种声音。

同样的，当神的灵进到人里面，人就重生了，就进入神的国，有分于神国一切的奥秘。进神的国不在于行为，乃在于生命相信主耶稣，接受基督作救主，其中心意义不在于平安或福乐，乃在于接受神的灵进到人里面，使人从灵而生，有神进到人里面；这就叫作重生。那一天主耶稣对尼哥底母所说的话给我们看见，一个道德高尚、学识高深又有地位的人，仍然需要重生，才能进神的国，因为进神的国不在于行为，乃在于生命；不是人把行为改好了就能进神的国。事实上，不要说改不好，就是改好了，神也不承认。神不要人天然的生命，而要祂自己的生命。人的难处在于有否得着神的生命；因此，人需要重生，好得着神的生命进到人里面。神的生命一旦进到人里面，人自然就懂神的事，有分于神的国。

每一种生命都在其生命的范围里，在其国度里；我们有了神的生命，就是神的族类，就是神国里的人，自然就懂神的事。那些没有得重生的人，就是没有得救的人，头脑可能相当聪明，也受了相当的教育。我们和他们谈世界的事，他们能说得头头是道，但我们和他们谈神的事，他们马上与我们格格不入。这就证明，他们里面缺少神的生命。他们没有神的生命，自然不懂神的事。但等到有一天他们接受基督而重生了，我们再和他们讲神的事，他们就明白、就有反应了。比方说，我是人，有人对我说话，我马上可以有反应，因为我有人的生命。但你若把同样的话对狗讲，祂只能摇摇尾巴，一点也不懂得你在说甚么，因为祂没有人的生命。

神的国关乎界限、范围和族类的问题。只有得着神生命的人，才能有分于神的国；神的国不在于行为，乃在于生命；因此，福音的第一个要点就是要人得重生，好得着神的生命。

下流人的需要-生命解决人的干渴

第二种人与上流人相对，就是下流人。（约四1~42。）约翰福音先给我们看见上流人，再给我们看见下流人。这两种人在人品和光景上都是相对的。在这卷福音书里，上流人是道地的犹太人，下流人是撒玛利亚的混血种；上流人是作官的，下流人是平民；上流人是人所敬仰的教师，下流人是人所不齿的淫妇；上流人是自己来找主耶稣，下流人是主耶稣去找她；上流人来找主耶稣是在晚上在屋子里谈道，而主耶稣去找下流人是在白天在露天谈话。

圣灵刻意使这二者相对，为要说明主能应付这两种人的需要。下流人所需要的，是解里面的干渴下流人的确有极大的需要。上流人表面看来没有甚么需要，但主指出他需要的是神的生命。那上流人所注重的是行为问题；而下流人所注意的是井水的问题。上流人是带着好行为的问题来研究怎样行，下流人是来打水解渴。上流人是来请教耶稣如何有好行为，下流人是到井前打水。主耶稣去找下流人，乃是去到井这能打水的地方，也就是能解人干渴的地方。这下流人不管行为的问题；她有过五个丈夫还不满意。这妇人不注意行为，乃因她里面干渴，里面有需要；她有过五个丈夫，还不能解她里面的干渴。她和那个上流人不同。那个上流人不觉得他里面干渴，好像他大致上都满足了，只觉得自己的行为还不彀完美，需要有好的教师来教导他。然而，这个下流人一点不在乎行为，反之她里面干渴，她需要解渴。下流人不在乎行为，因为里面干渴，有需求而没有得到满足，以致胡作非为。许多男女所以作了下流人，是因为在人生里某个时候，某个需求没有得到满足，所以就走了下坡路；然而，下坡路越走越干渴，越走越不满足。今天多少人离婚，正如这换了五个丈夫的妇人；但难得有人离婚后能再得着美满的婚姻。如果婚姻第一次不满意，再换几次也难得满意。

人里面的干渴,只有生命的主能满足

人虽然走下坡路,不顾行为,但深处仍盼望有一口井能以解渴。这妇人所需要的是水,表征她里面干渴;主知道这妇人的光景,就到井旁来等她。果然,这妇人带着水罐子来了。我们的主很奇妙,明明是那个妇人渴,但主向她这个罪人要水喝,这表明主耶稣这时也渴,也要水喝,不过主耶稣所要的『水』乃是罪人。主能救一个罪人,祂就满足了。主向这妇人要水喝,其实不是要她所打的水,乃是要她这个人;主要救这妇人,祂若能得着这妇人,祂的心就满足了。当时犹太人与撒玛利亚人没有来往,并且还有男女有别的界线,因此她觉得纳闷,一个犹太男人怎么会向一个撒玛利亚妇人要水喝?主就耐心的对她说,『凡喝这水的,还要再渴。』(13。)我们的主最能摸人的感觉,祂这话含示:『你一直喝世上的水,一直换丈夫,换到今天,还是不满足;你一直渴一直喝,喝了还要再渴。』所以主进一步对她说,『人若喝我所赐的水,就永远不渴。』(14上。)这妇人说,『先生,请把这水赐给我,叫我不渴,也不用来这里打水。』(15。)主耶稣使她看见,祂所说的活水,乃是祂里面的生命,主让她领会主自己就是活水井。祂不仅是井,也是泉源、源头,因为从祂里面流出来的乃是神的生命,就是活水。

凡喝活水而得满足的人,都会丢弃水罐子

最后那妇人不再注意物质的水,只注意主自己,于是就向主求活水。她向主求活水,主就要她去叫她的丈夫来。主耶稣是在摸她的良心。祂没有说,『你要喝活水就要认罪。』主耶稣乃是要她去把她的丈夫叫来。那妇人以为这是平常的对话,就随便搪塞说她没有丈夫。她乃是在说谎,但主也没有责怪她,而对她说,『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。』(17~18。)主这样一说,她就看出主不是平凡的。于是说,『先生,我看出你是申言者。』(19。)当然,主比申言者更大,因祂把她犯罪的历史都揭露了。

然后主就引导这妇人接受了祂。她一碰到基督，就不要水罐子了，（28，）因她得到基督而满足了。于是她往城里去，对众人作见证，说，『你们来看，有一个人将我素来所行的一切事，都给我说出来了，这岂不就是基督么？』（29。）她得着生命的活水，从此就脱离了犯罪的生活，脱离了污秽的人生。她喝了活水，活水在她里面作了她的源头，满足了她的需求。她不仅是行为转变了，乃是人生改变了。

上流人需要基督，下流人也需要基督。上流人需要基督的生命，好得着重生；下流人也需要基督的生命，好得以解渴而满足。上流人若没有得着神的生命，仍是虚空；下流人若没有得着神的生命，就胡作非为，终究不得满足；惟有基督能应付他们的需要。上流人能满足，是因有基督的生命；下流人能满足，也是因有基督的生命。这两种人的需要，都因基督的生命而得着满足，这生命就是神自己。

第十二章 约翰福音-基督是神救主 (五)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音五章一至六节，二十一节，二十四至二十六节，六章三十三至三十五节，四十七至四十八节，五十至五十一节，五十三至五十八节，七章三十七至三十九节，八章十二节，二十四节，三十四节，三十六节，九章四至五节，三十九节，十章十节，十二章二十五至二十六节。

在上篇信息我们已看过头两种人的需要，我们也看过基督的生命如何能应付他们的需要。头一种人，上流人，需要重生，就是在人的生命之外，再得着神的生命；这样，他就能领会神的事。重生不在于行为，乃在于生命；而这生命，只有主耶稣能供应。所有的宗教和哲学都重在修行，重在行为；只有主耶稣和祂的救恩重在生命。祂是从人里面的生命着手，使人彻底变化。

拯救不重在外面行为的改良，乃重在神的生命分赐给人，而在人里面产生更新和变化，使人离弃败坏、邪恶、无能、黑暗的生活。这是其他宗教作不到的，因为任何的宗教都不是生命，惟有耶稣基督是生命。神的生命在祂里面；人用灵接触祂、接受祂，就得着神进到人的灵里作生命。这就是神生命的救恩。约翰福音给我们看见，即使高尚的人也需要这生命；这生命进到人里面，就能满足人的需求。照样，下流人也需要得着这生命。人所以下流，乃因人里面有需求而得不着满足；但主的生命能应付人这样的需求。只有当主这活水进到人里面，人深处的需求才得着满足；人就能脱离下流的生活。所以，那个下流的撒玛利亚妇人一碰着主，得着活水，就马上离开她老旧、下流的生活，而开始一个新的人生。

软弱人的需要-生命胜过罪的辖制

约翰五章一至九节说到第三种人:软弱的人。圣经中许多的记载都有寓意,我们读的时候,需要领会其中的含义。这事例发生在节期的时候,又是在安息日。节期是人快乐的时候,安息日是人安息的时候。按那日子说,人该有快乐,也该有安息。此外,这故事是发生在耶路撒冷,在靠近羊门的毕士大池子旁。耶路撒冷是高尚的地方。无论是按时间或地方说,一切都该是令人满意的。但是躺在池旁的人却不快乐,也没有安息;他们是一些瞎眼、瘸腿、血气枯干、有各样病症的人。这许多的病人代表全人类。从神的眼光看,全人类不是瞎眼的,就是瘸腿的。我们听了这话也许不高兴,自认不是瞎眼、瘸腿的。然而,神看我们这些人,不是瞎子就是瘸子。瞎子是看不见的,瘸子是走不动的。在人类社会中间,没有多少人的人生是明亮、通达的。我们的眼睛是瞎的,有眼却看不见;我们的腿也是瘸的,能说却不能行;我们许多人血气枯干,生命力不彀强,是软弱的。

这许多病人当中,有一个是病了三十八年的瘸子。这人软弱到一个地步,一动也不能动。他知道有一条路该走,有一件事该作,却无力去作。池子里水动的时候,谁先下去,无论患甚么病,都会痊愈。他明白这个道理,所以躺在池子旁边等候水动,因为他知道,水一动,他若头一个下去,就可以得着医治。他有这渴望,也懂这个道理,也实在盼望这样作;但他却作不到,因为他瘫痪了三十八年。他只能躺在那里,能呼吸却动弹不得,能说话却不能行走。这生病、软弱的人,既不快乐,也无安息在那快乐、安息的节期里,这人却没有快乐,也没有安息。在耶路撒冷那尊贵的地方,这人的光景却一点也不尊贵。神的心意是人生本该是快乐,满了安息的;但这一切都因着人的软弱而失去了。许多软弱的人,他们的人生没有快乐和安息,他们在这地上本该是高贵的,却变作下贱,失去了原本尊高的地位。这个病了三十八年的人,他的软弱表征人类的软弱。实在说来,我们每个人都是软弱的。举例而言,我们都知道该孝敬父母,却心有余而力不足。我们都知道仁义道德,也愿意遵行,但也是心有余而力不足。人犯罪作恶时,还不会觉得自己软弱,乃是当他要行善作好时,才发现自己里面根本没有行善的能力。

世人都是行善无力，犯罪有能

使徒保罗说，『立志为善由得我，只是行出来由不得我。』（罗七18下。）我们都是软弱的人，在犯罪的事上刚强，在行善的事上却是软弱。我们都同病相怜。当我们平心静气，公道的把自己审视一下，就发现我们犯罪时是勇敢、刚强的，行善时却是怯弱的。保罗在罗马七章给我们看见，在我们里面有两样东西：罪与死；罪使我们有能力去犯罪作恶，死使我们极其软弱，无力行善。譬如，要不贪心真是难乎其难。你看见邻舍盖造了一栋房子，你可能会想，若是能有这房子就好了。这是起了贪念。慢慢的，贪念可能变成嫉妒，甚至引发可怕的罪恶。人是软弱的，虽然有为善的愿望，但事实证明，我们在善事上是软弱的。世上的宗教和人类的哲学，都启发人要修养自己；但没有几个人能成功，因为人是软弱的。那在毕士大池旁边躺着，病了三十八年的人，知道他应该作甚么，也愿意作，但他也像我们一样。知道和愿意作是一回事，作得出来又是另一回事。他没有力量，只是躺在那里；天天愿意，时时愿意，却无力行动。他盼望到一个地步，盼望变成失望，徒叹奈何。就在这光景之下，忽然来了一个人，祂就是耶稣基督。祂是神成为肉体，神就在祂里面，祂有供应人的大能。祂能给人生命，叫死了的人活过来，也能叫软弱的人刚强。这一位来到这失望的病人跟前。

生命的主来到软弱的人跟前

这病人没有盼望，也不知道这位耶稣能拯救他。然而，主耶稣走到他跟前，看见他躺在许多病人当中，就问他说，『你想要痊愈么？』（约五6。）主的话摸着他的心，他说，『先生，水动的时候，没有人把我放在池子里；我正去的时候，总有别人比我先下去。』（7。）他不是不愿意，乃是作不到。主简单的对他说，『起来，拿你的褥子走罢。』（8。）主的话富有深意。本来这病人是躺在褥子上，褥子托着他，他靠褥子生活。现在主不仅叫他起来，还要他拿着褥子走，这证明祂有生命的能力。

在二十一节主告诉犹太人说，『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。』这话就是根据祂叫那病了三十八年的瘫子起来行走的事例。那个人三十八年不能行动，是因缺乏能力，而缺乏能力是因缺乏生命。他没有神的生命，所以没有能力。主耶稣说，祂就是生命，能叫人得着能力。世人知道该行善，也愿意行善，却没有力量行出来。他们愿意行善，但他们里面的生命没有行善的能力。约翰福音总是把我们带到生命线上。上流人需要的是生命，下流人需要的也是生命，软弱人需要的还是生命。人软弱到极点，就是死一个人软弱到极点，就是死。在主耶稣看，这病了三十八年的瘫子其实是个死人，为此祂说，『时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』（25。）主耶稣这话也是根据前述的事例。在我们看，躺了三十八年的病者只是个病人，但在主看，他乃是个死人。有的人也许不太能领会，明明我们是活人，怎么主说我们是死人呢？我永远不能忘记一件事。在对日抗战头一年，我蒙主带领在山西传福音，有一天从山上下来时，看见路旁有一道溪水从山上流下来，其中有许多枯叶随着水流往下漂。但在水流里却有一群群的小鱼逆流往上游。我看见在溪水里有两种光景：死的树叶随流往下漂；一群群的小鱼逆流往上游。我当时就喊说，『这里有生命，也有死亡。』那些小鱼是活的，所以能逆流而上。那些树叶是死的，只能随流而去。这些活的鱼，不但不随流而去，更能逆流而上。

今天的社会里，没有几个人能不随流而去；几乎都是随波逐流。同事都舞弊时，有谁能不苟且随同？朋友都跳舞去，有谁能不随兴而去？这就是随波逐流，因为人人都是死的。世人不仅是极软弱的，更是死了的。约翰五章开头给我们看见一些病人。病人当中有一个是极软弱的，但到末了给我们看见，主看那个人是死人。（24~25。）照我们看，那病了三十八年的瘫子是病得医治，但主说他是死了的人得着生命。人所以软弱，是因为人里面死了；人若要有生命、要刚强，就必须有神生命的能力进到里面。

人要有生命、要刚强，就必须得着神的生命

接着主给我们看见，怎样才能得着神的生命。主说，『我实实在在的告诉你们，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。我实实在在的告诉你们，时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』（24~25。）神儿子的声音就是神儿子所说的话。那一天，那病了三十八年的瘫子甚么都没有作，只听见主一句话说，『起来，拿你的褥子走罢。』（8。）他听见这话立即痊愈，就拿起褥子走了。这实在太简单、太容易，令人不敢相信。

神永远的生命是奥秘的，但得着这生命却非常容易

许多初听福音的人，都以为基督教太奥秘，只听一两次不彀，可能需要研究几年，才能入门。今天我要在这里大声呼喊说，神永远的生命确实是奥秘的，但得着这生命却非常容易。凡关乎我们生存的，都是最容易得着的。譬如，我们几分钟不呼吸，就不能活了；但我们得着空气却极容易，创造宇宙的主替我们豫备了便利的空气。若是我们得着空气，要像得着金子那样难，就没有人能存活了。阳光和雨水是我们所需要的，也都很容易得着。不仅如此，食物是我们所需要的，相对也很容易得着。反之，珍宝很不容易得到，因那不是我们所必需的。神的生命是我们最需要的，所以也是最容易得着的。你在何处能呼吸，就在何处能得着神的生命。这生命虽奥秘，要得着却很容易；当人传扬基督，你简单的接受，就得着这生命。

神的生命就在神的话里

基督是话，在这话里有生命。那些听见基督，接受基督话语的人就有生命，因为基督的生命就在祂的话里。我们接受祂的话，就得着祂的生命；祂的生命就在祂的话里。你今天若要得着基督，要得着基督作生命，最简单的路就是相信基督的话。基督问你说，『你是软弱的人，你要痊愈么？』你说，『主阿，我要痊愈。』主说，『你信我么？』你说，『主，是的，我信你。』凡这样接受主话语的人，立即就得着主的生命。你可能觉得这太简单了；但这最简单的却是最奥秘的。你若还没有这样信，还没有这样得着基督，请你试试看。你只要将你的心向祂敞开，一试就知道。很多人似乎都不愿简单的信基督的话并求告祂；其实你只要这样简单的信祂、求告祂，祂的灵立刻就进到你里面，作你的生命。正如打开收音机，一对准频道，就可收听到各种声音；这并不希奇。照样，基督是灵，人的心一开启，灵就进到他里面，而灵就是生命。这灵似乎是渺茫的，却是寄托在祂的话里。只要有基督的话临到你，而你回应说，『是的，主，我相信。』这样你里面就碰着基督了。

信基督得着祂的生命，是极其简单的事

一个人要信基督，得着基督作生命，是极其简单的事。主耶稣说，『那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命...乃是已经出死入生了。』（24。）你听见主的话就相信，立即就有了生命，是已经出死入生了。这生命一进到你里面，你立即就刚强起来。那病了三十八年的瘫子能起来行走，乃因他信了基督的话；基督的生命进到他里面，他就刚强起来，不仅得着医治，并且还能带着褥子行走。我们每个人都有自己的『褥子』，有人的褥子是赌博；有人的褥子是电影；有人的褥子是发脾气。我们的嗜好和瘾，就是我们的褥子，使我们无法摆脱。有时小小一支香烟，就能变作人的褥子，使他摆脱不开。我们信主的人都能作见证，有一天我们听见并相信福音，就是基督的话，里面就有一个能力，叫我们不再躺在这褥子上，而能拿起褥子行走，甚至把褥子扔掉。拿起褥子走，表征一个得救的人能胜过、摆脱他的私欲，不再受其摆布。这个能力不是从教训或修行来的，乃是从神的生命来的，而神的生命是从接受基督并祂的话来的。

饥饿人的需要-生命满足虚空人生

六章说到另一种人，就是饥饿人；人是虚空、不满足的。越是功成名就、饱经世故、年高德劭的人，越觉人生虚空，里面不满足。人纵使有了名誉、地位、学问、家庭、财富，但里面还是不满足。人人都是饥饿、不满足的。六章给我们看见，有大批的群众跟随主耶稣，他们都是饥饿的人，都想要吃饼得饱。今天世人无论士农工商、老少贵贱，全都是饥饿的，不容易找到一个真正满足的人；人人都是饥饿的。

主是生命的粮，天天作我们的食物

在这情形下，主耶稣说，『我就是生命的粮，到我这里来的，必永远不饿。』（35上。）祂又说，『我是从天上降下来的粮。』（41。）主耶稣就是生命，能叫虚空的人生得饱足。我们原本是饥饿的，但一接受主耶稣里面就饱足了。我们感觉虚空，一接触基督，向祂祷告，里面就满足了。我们吃饭不是一劳永逸的，乃是必须天天吃、按时吃、一天吃三餐。同样的，我们享受基督、经历基督、吃喝基督，也是持续不断的事。我们不仅需要天天吸取基督，天天接触基督，还需要定时吃基督。如果我们很久没有祷告并与主交通，就会在属灵上闹饥荒，面黄肌瘦。生命的粮需要我们天天按时取用主乃是生命的粮，天天作我们的食物。我们接触基督并非一劳永逸，乃是需要天天接触、时时取用，并要按时接触、按时取用。我们每一天都需要定时接触基督。在一天当中，至少得三次花时间来亲近祂。有人说这太麻烦了；我们知道连吃饭也是费麻烦的，但我们还得天天吃，因为这是必需的。若我们接受基督却不经常亲近祂，我们的属灵生命必定是软弱、饥饿、不健康的。

有的弟兄姐妹说，经常聚会很麻烦。但是，若把你放在人烟罕见的沙漠里，一年碰不着基督徒，那时你必苦不堪言而宝贝聚会了。其实聚会一点也不消耗时间，聚会是人生最好的调节。人生不能单调，最好的调节就是聚会。不仅如此，我们每早晨起来亲近主，中午又来亲近主，虽然时间不多，就是三、五分钟，也能和主有接触，里面真是甜美。这是最好的调节。

身体要刚强需要吃饭。属灵的生命要长大、人生要有满足，就需要天天按时接触基督。祂是粮食，我们需要天天吃喝祂。在旧约，吗哪是个豫表；神不是一次把四十年的吗哪降足了，乃是天天降吗哪。以色列百姓每早晨要收取吗哪，为着当天食用。早晨收一次，每天要吃三餐；这是豫表，也是定律。我们享受基督，不能只在初信的时候，以为有一次透彻的祷告，从心里相信，接受基督，就终生够用。没有这回事。这就如以色列人头一次收取了吗哪，还要继续天天收取，天天吃；照样，我们头一次接受了基督，还要终生天天接受。基督是灵，无所不在，也无时不在。无论何时、何地，都能用灵接触祂。有人对我说，『李弟兄，我看你很忙，从早到晚一直作工；你要处理事情、与人接洽，还要撰写稿子，但你精神很好。』这是因为我有个秘诀：我里面常常接触主。很多时候，人坐在我对面，他在讲话，我一面听，一面与主交通。外面是听人讲话，里面是与主交通。有时弟兄看见我的光景，以为我神不守舍，就说，『李弟兄，我讲的话你听见没有？』我说，『听见了。』我们都需要保持这样随时与主有接触、有交通的操练。

世上的宗教、哲学都是道理、主义或学说，惟独主是生命，是活的人位，也惟独主的救恩叫我们得着祂自己。主就是神，主就是灵，随时随地，我们都能和祂接触。初信的人应当找一个时间单独接触主，最好是在早晨，一天当中总要空出一点时间。当人在那里谈笑时，我们仍能单独的在里面亲近神。这样与主交通十至二十分钟后，我们里面真觉甜美，既能解乏、又能受安慰、得加力。内地会的发起人戴德生（Hudson Taylor），常收到西教士来信问他问题，要从他得着帮助和带领。他说他回信时，提笔前先祷告，有感觉就写几句，然后再祷告，有感觉再写几句。他是一面写信，一面与主交通。所以他是生命丰盛的人，是活在主里面的人，也是时时享受基督的人。他不是一次信了基督就停顿不前，乃是一直的接触基督，不断的往前。生命的粮需要我们天天按时取用。一天不取用，就有一天的亏损。尤其是在今天这黑暗的时代，在召会荒凉时，更需要有一班弟兄姐妹起来，天天亲近基督、接触基督。我们的主是活神，祂是那灵，也是生命，祂无所不在。祂正在等候我们来到祂面前。我们许多的为难、重担和难以解决的事，都是一种的催促，呼召我们来接触祂。祂是我们的智慧、道路、方法、能力，祂能在我们里面不断的供应我们，给我们享用。

干渴人的需要-主作活水解人干渴

第五种人是干渴的人。七章记载说，『节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。』（37。）我们的主常常说一些高深却又非常简单的话。古今中外没有一个人能说，『人若渴了，可以到我这里来喝；』也没有一个人敢说，『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。』（六35。）或说，『我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行。』（八12。）主说的话很简单，但含意极其深奥。除了神，没有人能说这样的话。人没有这样大的智慧，也没有这样大的口气和这样大的资格，惟独神有。耶稣基督说，祂是生命的粮，祂是生命的活水，祂也是生命的光；祂说，人吃了祂就不饿，喝了祂就不渴，跟从祂就得生命的光。这些话是人无法说的，也是没有资格说的。但主耶稣能说这话，因为祂是神。那天主在节期的末日高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（七37。）人生的快乐都有『末日』节期的末日和干渴是相连的。节期是快乐的日子；人生的快乐都有『末日』，无论怎样快乐，总有尽头。因此，俗话说好景不常，好花快谢，好月常缺。一切荣华富贵，转眼成空。人生的乐趣与幸福，都有结束的日子。人在快乐时不觉干渴，但到了人生的末日，眼见快乐即将完结，那时就渴了。传道书十二章二至八节说，人到老迈时，日头、月亮、星宿都变为昏暗，不是祂们不明亮，乃是人的眼睛昏花了。那时手脚发抖，腰弯曲，牙齿稀少，喉咙也哑了。那时人怕上高处，走路也惊慌；并且头上也像杏树开花，满头白发。到了末日，人生一切的乐趣都结束了。世上任何事都有祂的末日。人在青年时求学，要得学士、博士学位，真有劲头，慢慢的就到了节期的末日。有人经商，大为成功，但是生意再好也有末日。有人从前花钱随意，现在分文都没有。甚么都有末日，连我们的皮鞋也有末日。一双很好的皮鞋真漂亮，但是穿了几个月，就变旧了。人生一切的乐趣都有祂的末日，末日一来，干渴就来。所以主耶稣说，『人若渴了，可以到我这里来喝。』（约七37。）

基督的灵就是生命的活水

主呼召我们来喝祂的生命，喝祂的灵。（38~39。）祂的灵就是生命的活水，是从祂里面流出来的。渴的人需要喝，不喝不能解渴。喝和吃一样；但吃只需要一天三餐，喝却是随时都需要的。我们喝主喝得越多越好，要常常喝。接受基督不仅像吃饭，还像喝水，喝水比吃饭更要紧。我们需要天天随时接触基督，不仅把祂当作食物，也当作饮料。基督是我们的食物，也是我们的饮料。我们接触祂，就像接触食物和饮料，需要天天时时来接触。这样，我们就能得着神的生命，并且得的更丰盛。我们要敬拜、赞美主，祂是生命，祂加给我们力量，叫我们的软弱变刚强；祂是生命，能作我们的食物，叫我们的饥饿得饱足；祂也是生命的水，叫我们的干渴得解除。

第十三章 约翰福音-基督是神救主（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音八章三至十二节，二十四至二十五节，三十二至三十六节，四十节，四十六节，五十七至五十九节，九章一至七节，十四节，三十四至四十一节，十章十至十一节，十一章一节，四节，六节，十七节，二十一至二十九节，四十至四十四节。

约翰福音里的第二个大点，乃是基督能供应各种人的需要。

从三至十一章，我们看见有八种人到耶稣跟前来，这八种人可以代表全人类中的各种人，而主耶稣都能供应他们的需要。我们已经看过头五种人怎样得到基督的供应，他们是上流人、下流人、软弱的人、饥饿的人和干渴的人。本篇信息我们要从八至十一章来看末三种人，就是犯罪的人、瞎眼的人和死了的人，怎样得到基督的供应。八章是讲一个犯罪的人，如何得着主耶稣的供应。九至十章是连在一起的，九章里那个瞎眼的人，就是十章里蒙主所召的羊。十章的话是根据九章的，所以这两章实在是说到同一件事，就是瞎眼的人怎样得着基督给羊（人）的供应。十一章是说到死了的人怎样得着基督的供应。圣灵把这三种人摆在一起，是含有深意的。

犯罪人的需要-生命解决犯罪的问题

八章是以一个犯奸淫被捉拿的女人作为犯罪之人的例证。就着人而论，在人群中最大的罪，就是淫乱的罪。淫乱是最下流，也是最污秽的罪，不仅得罪别人，更是得罪自己。圣经说，『人所犯的，无论甚么罪，都在身体以外，惟有行淫的，是得罪自己的身体。』（林前六18。）从神的眼光看，淫乱的罪在人群中是最大、最不名誉、最为人所不齿的。所以圣经把这样一个犯罪的人，拿来作犯罪的例子和代表。

按表征,人在神面前都犯了淫乱的罪

女人按表征乃是指神所造的人。所有世人,在神眼中都是女人,在神面前的地位也都是女人;神是惟一的男人。人若顺从神、敬畏神、敬拜神、敬爱神、向着神、要神,人在神面前的情形就是正当的。人若在神之外别有追求、贪恋,从神的眼光看,这人就是犯了奸淫,乃是淫妇。所以圣经用这样一个犯罪的妇人来代表我们犯罪的人,是含有深意的。这妇人是真有其人,但这事例深具象征意义。律法只向人要求,却无供应这个行淫的妇人,被那些讲律法的经学家和法利赛人拿住,象征摩西的律法定罪犯罪的人。他们想利用这最好的机会来为难主耶稣,因他们看见祂没有按律法行事。律法只向人有要求,却对人丝毫没有供应,但主耶稣到地上来是供应人,而不是要求人。祂说祂来了,是要叫人得生命,(约十10,)而祂这生命就是供应的源头。得到神生命的人,就得到供应。主耶稣到地上来,是叫人得生命,就是叫人得供应;这和律法绝对不同。律法要求人要作好、行善,却不能把作好、行善的能力供应给人。

现在有个犯罪的人,被守律法的人逮住了,也就是被律法逮住了。因律法定罪犯这罪的人,这些守律法的人就把这犯罪的妇人带到主耶稣跟前,对祂说,『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?』(八5。)他们这话很狡诈,若是主耶稣说,把她打死,他们要说,『这拿撒勒人耶稣和我们没有两样。我们说犯罪的人要打死,祂也说犯罪的人要打死。摩西这样说,祂也这样说,祂和摩西并没有两样;并且摩西在祂以先,摩西比祂大。』主耶稣若是这样说话,就是把祂自己摆在比摩西低下的地位,像经学家和法利赛人一样。那些反对主耶稣的人就可理直气壮的说,拿撒勒人耶稣和他们没有两样。这是经学家和法利赛人的诡计,他们要把主耶稣贬低到和摩西的门徒一样。反之,主耶稣若说,不可以打死,这些法利赛人就要说祂是违背摩西的律法,而抓住机会,煽动犹太人下手害祂。

主耶稣胜过律法,高过摩西

主耶稣在经学家和法利赛人逼问时却弯下腰来,用指头在地上写字。圣经没有告诉我们,祂为甚么这样作,且写了甚么字。这的确是个谜,叫人费疑猜。我想将来到永世,人才会知道真象,但我们可以这样想像当时的情形。那些把犯罪妇人捉来的人,个个都耀武扬威,而那妇人却是低下头、羞羞惭惭的被拉来。法利赛人问主耶稣时,必定是昂首挺胸、来势汹汹的。就在那时,主耶稣弯下腰来,这表示祂的谦卑。那些法利赛人个个挺胸昂首,主耶稣却弯下腰来,这就暴露了他们的傲慢狂妄。主耶稣对罪人满了爱,满了恩怜,另一面这也显明主耶稣满了爱。那个妇人心里可能惧怕的想着,经学家和法利赛人大概会把她拖到最高审判官跟前。然而,她却看见主耶稣弯下腰来,一点威严也没有,反而显出卑微的样子。

这两种态度相形之下,就一面叫那些法利赛人觉得他们的高傲是不对的,另一面也叫那妇人减去一点惧怕的心;我信有这意思。至于主在地上写甚么字,我猜想,或者是在写祂所要说的话:『你们中间谁是没有罪的,谁就先拿石头打她。』(7。)这话含示:『你们看看自己有没有罪,不要耀武扬威看别人,要低下头看看自己。』我信,主耶稣在地上所写的字,就是祂要对他们说的话。主耶稣在那里谦谦卑卑的,减去了他们高涨的气势,叫他们能自卑回头看自己,回头想自己,而不要趾高气扬的看别人。他们起初也许看不清楚那些字,就不住的问主耶稣,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。』

人的良心定自己有罪,而不定别人有罪

主耶稣最有智慧,他们问可不可以打死那妇人,祂不说可以,也不说不可以。主若说可以,就中了他们的诡计;若说不可以,也中了他们的诡计。然而,主耶稣不慌不忙的那样回答,祂的话摸着了他们的良心。他们听见了,就从老的开始,一个一个的出去了,因为老年人犯罪多,他们的良心有很多洞隙、破口,所以先走了。小孩良心尚好,到了青少年就开始有破口,亏欠就慢慢增多。年岁渐长,我们良心的破洞就越来越多,自己也感觉罪恶深重。

一摸到良心,不是年轻人先跑,乃是老年人先跑。如果是别的事,年轻人或许先跑,因为他们领会快,手腿也快。那一天是老年人先跑,因为老年人的良心满了破洞,最怕人摸。老年人犯罪多,他们的良心是经不起摸、经不起敲的。说到良心定罪,五、六岁的孩子或许还没有甚么感觉,但若是六、七十岁了,就要快快躲开,因为良心实在不平安。那一天是年老的先走,年轻的也跟着走了;只剩下耶稣一人,还有那个被定罪的妇人,恐惧战兢的仍然站在当中。这时耶稣就直起腰来,对她说,『妇人,那些人在那里?没有人定你的罪么?』她说,『主阿,没有。』耶稣对她说,『我也不定你的罪;去罢,从今以后不要再犯罪了。』(10~11。)

主耶稣不定人的罪,反而有生命的供应,叫人不再犯罪

主耶稣的话,真是宇宙中的乐音,也是人莫大的安慰。持守律法的人自己都犯罪,所以他们不能定人的罪。主耶稣没有罪,祂本有资格定人的罪,却不定那妇人的罪。那些要定罪人而没有资格定罪人的,一个个都羞羞惭惭的走了,只剩下这一位没有罪,而有资格定罪的主耶稣。然而,祂却说,『我也不定你的罪。』(11。)那一天,主不只应付了法利赛人,也拯救了这犯罪的妇人。这妇人听见这话,想必是又惧又惊,既感动流泪又喜乐感恩,其心境变化实在难以述说。就在这时,主告诉她说,『去罢,从今以后不要再犯罪了。』(11。)

与罪有关的四个点

从这事例里，我们可以找出与罪有关的四个点，就是犯罪、定罪、赦罪和脱罪。首先，谁是犯罪的？我们都是犯罪的。其次，谁有资格定人的罪？我们能定人的罪么？我们是犯罪的，已失去了定人罪的资格。惟有主耶稣是无罪的。后来主耶稣问法利赛人说，『你们中间谁能指证我有罪？』（46。）惟有主耶稣没有罪，祂有定人罪的资格，但在恩典时代，祂也不定人的罪。第三，谁能赦免人的罪？只有能定人罪的基督，才能赦罪。赦罪权是操在定罪者的手里。主耶稣这有资格定人罪者有定罪的权柄，也有赦罪的权柄。（太九6。）在恩典时代，祂不用定罪的权柄，而用赦罪的权柄；这就是恩典的福音。主是不犯罪的，我们是犯罪的；主是能定人罪的，却不定我们的罪，反倒赦免我们的罪。第四，谁能使我们脱罪？仅仅赦罪还不彀，如果只赦罪，这还不过是一小半的福音，因为人蒙赦罪后还可能犯罪。因此，主接着对那妇人说，『去罢，从今以后不要再犯罪了。』（约八11。）主说这话带有权能，祂说不要再犯罪，就真能叫她不犯罪，不再作罪的奴仆。惟有主耶稣能叫人脱离罪，得着真自由。

神进到信入祂的人里面作生命，叫人不犯罪

犯罪的是我们，定罪的是主，祂却不定我们的罪。赦罪的是主，使我们脱罪的也是主；祂今天不只赦罪，也救人脱罪。祂赦免人已经犯的罪，祂还能叫人脱离将要犯的罪。你已往犯的罪祂已经赦免了，你将要犯的罪祂能救你脱离；祂是施行完全救恩的主。没有任何办法、规条、或教训，能叫人的罪得赦免，或叫人脱离罪，只有神的儿子这生命能。神的生命在基督里面，祂是无罪的；祂来了，并不是要定人的罪，乃是要拯救人。所以，祂不定罪，反倒赦免人的罪，并要释放人脱离罪的辖制。当人信入基督、接受祂作救主时，祂就进到人里面作生命，并且，祂这生命是不犯罪的。

因此，祂的生命能叫人不犯罪。从前在中国乡下，有位弟兄很热心，拿着福音书单行本，到处喊说，『这是天书，甚么人看过就可以不犯罪。』在一个村子里有位老先生，人生经历很丰富。他听见这位弟兄这样喊就很好奇，因他认为人性本恶，不可能不犯罪。这位弟兄就向他解释说，『先生，海水是咸的，但鱼在海水里，却不是咸的。只有鱼死了，泡在海水里才变作咸鱼。活鱼在海里不会咸，因为里面有生命的能力，能抵抗外面咸的力量。』很多人说，社会是万恶的，人一踏进社会，就被弄坏了。社会如同大海，海水是咸的。问题在于你这只『鱼』是死的，还是活的？若是活的，尽管社会的海水是咸的，你不会变咸；若是死的，不用多久，你就变咸了。问题不在于社会，乃在于你自己里面的光景如何。你从父母所得的生命，是会犯罪的生命。要不犯罪，就需要得着另外一个生命，就是神的生命。

神就是那伟大的『我是』

神就是那伟大的『我是』。主耶稣说，『你们若不信我是，必要死在你们的罪中。』（24。）『我是』乃是耶和華的名字，『我是』就是神自己。我们也许感到希奇，神的名字为甚么是『我是』。祂是甚么，就在于你需要的是甚么。你若病了，祂会说，『我是医治者。』你若是在黑暗里，祂会说，『我是光。』你若是在死亡里，祂会说，『我是生命。』总之，你需要甚么祂就是甚么；你需要多少，祂就是多少。祂就像是一张签过名的支票，其上的金额栏空着由你来填写。你需要一千就填一千，你需要一万就填一万。你若是信不来就填一元，若是信得来，就填一万万。耶和華这名乃是神和人来往的名字，是神和人发生关系的名字。人一信入基督，祂是灵，就进到人里面作生命。我们若不这样信祂，就得不到祂的生命；祂的生命若不进到我们里面，我们原有的生命是胜不过罪的。然而，神的生命是不犯罪、不知道罪的，祂能进到我们里面作我们的生命，叫我们不犯罪。这生命是罪人的需要，因此我们的救主不仅担当我们的罪，使我们的罪得赦，并且祂还是不犯罪的生命。当祂进到我们里面，这生命就也在我们里面，能拯救我们脱离罪。我们都是罪的奴仆，惟有祂能叫我们得自由，把我们从罪里释放出来，使我们脱离罪的辖制、捆绑。这就是祂给犯罪之人的供应。

瞎眼人的需要-生命使人心眼得开

人生来都是瞎眼的

在九章，我们来到瞎眼人的事例。主耶稣经过一个地方时，看见一个生来瞎眼的人。这表明，我们人生来就是瞎眼的。千万不要以为，我们的眼睛是睁开的，就是看得见的。实在说来，我们都是生来就瞎眼的人。我们不懂得我们的来历和去处，不懂得人生的意义和究竟，也不认识神和属灵的事。感谢主！今天我们都是蒙恩得救的人，我们的眼睛都已得开启，都懂得人生的意义。然而，我们在得救以前乃是瞎眼的，对人生是盲目的，不知道自己从那里来，要往那里去。许多人虽然受了很好的教育，也富有人生经历，却不知人生意义何在。他们活在世上，如同在黑暗中摸索；里面不清楚，外面在瞎混。我们生来不仅是有罪的，也是瞎眼的。我们不懂属天、永远或属灵的事。人对我们传讲神的事时，我们是一窍不通的。在我得救以前，虽然年轻力壮、头脑敏锐，但人对我讲神的事，越讲我是越糊涂，实在听不进去，那种光景证明我是瞎眼的。我们未得救以前，个个都是这样，都是瞎眼的。

主遇见瞎眼的人，就用唾沫和泥，抹在他的眼睛上

那一天主耶稣从那里经过，遇见那个瞎眼的人；祂没有等那瞎眼的人要求，就吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上。（6。）泥来自地土，象征人性；唾沫来自主口中，象征祂的话语。主用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，使他得以看见；这表征借着主的话，就是祂的灵，与我们的人性调和而涂抹我们，我们被撒但弄瞎的眼睛就能看见了。主耶稣用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，对他说，『你往西罗亚池子里去洗。』（7上。）西罗亚翻出来，就是奉差遣。那瞎子听了就去洗，表示他信从主的话，所以他看见了。他若不去，就表示他不信从主的话，他就仍是瞎眼的。

我们原是瞎眼的，也从未想要得医治。但有一天主耶稣从我们这里经过，就用唾沫和泥，抹到我们的眼睛上。我们都是先信而后眼睛得开。我们信耶稣的人，多半是糊里糊涂信的。我传福音给许多有学问的人，起头的时候他们都是说，要先研究明白才信；后来虽然信了，也是糊涂信的。人都想弄清楚然后才信，实际上，人多半不是因为清楚了才信。那个瞎眼的人，不是把一切事情都弄清楚了才往西罗亚池子里去洗。我们千万不要自以为聪明，其实我们是生来就瞎眼的人；我们不要等弄清楚了再信耶稣。我们都是瞎着眼信的。再者，不是我们寻找主耶稣，乃是祂来遇见我们。借着福音，祂向我们说话时，我们听是听了，却不清楚；虽不清楚，却觉得很妥贴，非信不可。要信又弄不清楚，不清楚却又要信。这瞎子的眼睛开启了，却不知道是耶稣开启的。（12。）你要信却又弄不清楚，这就是说，主耶稣遇见你了；你蒙恩了。这时你就要听从祂的话，奉差遣去洗，一洗就看见了。我们的确碰见过这样的人，他见证说，『当初有人要我信而受浸，我根本甚么都不懂，只觉得信耶稣好，至于耶稣是谁，我根本不知道。后来受浸了，回到家去，我这人从里面变了，从里面开了。』你不能说这是假信。他虽是真信，却也是糊里糊涂的；然而，他里面的窍开了。许多人就是这样得救的。虽然那个瞎眼的人不认识主耶稣，但主耶稣的话，就是从主『口里所出的』，（参太四4，）临到了他。主里面是生命，从主口里出来的也是生命。这含示主的生命已经进到他里面，这可见于约翰十章十节，主耶稣说，『我来了，是要叫羊〔人〕得生命，并且得的更丰盛。』这就是说，祂叫瞎眼的人得看见，就是给他生命。只有得着神生命的人，才是眼睛得开的人，才知道人从哪里来，要往那里去，也才知道人生的意义。

死了之人的需要-生命胜过死亡

人之所以瞎眼，乃因人是犯罪并死了的。这三者是一组。正如鱼在海里所以变成咸，是因为鱼死了；人所以犯罪、瞎眼，是因为里面没有生命。所以，末了的事例是说到一个死人。这死人原来是个病人；病是死亡的先声，是死亡的通告。人生了重病，就是豫告这人快死了。在十一章，主耶稣知道拉撒路病了，但主不去医治他，乃要等他死了以后，才叫他从死里复活。

主不是要改良人，乃是要叫人得祂的生命，活过来

这个事例也具有象征意义。主今天拯救人，不是要改良我们，乃是要叫我们得着祂的生命。我们许多人来就近主耶稣，好像拉撒路的那两个姐姐一样，是来求主耶稣治病。但主不只不来治病，乃是直等到我们的『拉撒路』死了，那时祂才来。直到今天，我们对主的救恩还是认识得不彀，以为主的救恩是要改良我们。但即使我们的生命能改好，仍旧是属人必死的生命。主耶稣生命的救恩不是要改良我们，乃是要重生我们，叫我们复活，就是叫我们这些死了的人活过来。

人不仅是病人，更是死人

我们得救前，不仅是病人，更是死人。我们所以犯罪、瞎眼，是因我们没有生命，我们死了。现在我们需要的是不是医治，乃是复活，我们不需要修改，乃需要祂的生命。在十一章，主耶稣不是要给我们看见祂是医生，乃是要给我们看见祂是生命，祂是复活。（25。）祂不仅叫人得医治，更叫人得生命。祂不仅治『病』，更是治『死』。祂要清除人的死，叫人从死里复活，叫人得着祂的生命。

死人要听见神儿子的声音,听见的人就要活了

一个死人怎样得着主的生命?主耶稣大声喊着说,『拉撒路,出来!』(43。)拉撒路就出来了。(44。)主的话是生命,主的声音就是主的话,这话里有生命。主耶稣的唾沫象征主的话;从主口中出来的,就是主的话,就是生命。拉撒路一听见主的声音,就是主的话,主的生命就进到他里面,他就活过来了。五章二十五节说,『时候将到,如今就是了,死人要听见神儿子的声音,听见的人就要活了。』我们原都是死了的人,但听见人传福音时主呼召的话,我们一接受这话,就活过来了。

提防的话律法和守律法的人顶撞主和主的生命

末了我要题出一点提防的话。在八章里,主在地上碰着一个难处,也就是说主的生命在地上碰到一个对头——律法。在八章里我们看见律法和守律法的人顶撞主和主的生命。最顶撞主和主生命的,就是律法和守律法的人。甚么时候你守律法,就落到罪的权势之下,这是罗马七章告诉我们的。六章十四节说,『罪必不能作主管辖你们,因你们不在律法之下,乃在恩典之下。』甚么时候你把自己摆在律法之下,立志为善,甚么时候你就抵挡主的生命,叫主的生命不能在你里面产生供应。

你若立志为善要遵守律法,就拦阻了主的生命,而将自己摆在罪的权势之下,作罪的奴仆,不得自由。我们得以脱离罪,不在于守律法,乃在于和主耶稣有接触;祂是那我是,祂就是生命,祂愿意叫人得生命。只要我们天天接触祂、接受祂,我们就能享受祂,自然而然的得着供应而脱离罪。立志为善或定规守律法的路是走不通的。

宗教与生命相对

在约翰九章里还有一个东西和主耶稣作对，就是犹太教，也就是宗教。宗教是生命的对头；我们千万不要以为基督教能拯救人。只有基督才能拯救人。任何『教』都不能拯救人，因为宗教都是抵挡基督的。犹太教有圣经，这圣经乃是豫言基督的，但主耶稣来到地上时却不在犹太教里。不仅主耶稣不在犹太教里，连那个瞎眼后来蒙主拯救的人，也被他们从犹太教里赶出去。（34。）这指明宗教乃是生命的对头。

宗教、仪式、规条都是死的，不能拯救人，只有活的基督才能拯救人。基督徒有三等：有的是人教，有的是信道，有的是信基督。你入了基督教不能得救，你信了道也不能得救，乃是当你和基督自己发生了生命的关系，才能得救。宗教、仪式和规条只能在外边教导人、规范人，不能在里面变化人。犹太教是最正统的宗教，其中的规条是最严格的，却不能叫人得生命。惟有基督来了，才叫人得生命。

人的意见抵挡主的生命

在十一章也有一个东西抵挡主的生命，就是人的意见。马大代表人的意见。马大满了意见，她的弟弟病了，她没有先问主她的弟弟病了该怎么办。她乃是打发人去，要主快来医治他。主偏偏不听她。等到她弟弟死了、葬了，主耶稣才来。她就责怪祂，说，『主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。』（21。）主耶稣对她说，『你兄弟必然复活。』（23。）她却说，『我知道在末日复活的时候，他必复活。』（24。）主说，『我是复活，我是生命；信入我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信入我的人，必永远不死。你信这话么？』（25~26。）她说，『主阿，是的；我信你是基督，是神的儿子。』（27。）真是答非所问。她说完了这话，就跑去对马利亚说，『夫子来了，叫你。』（28。）这也是她的意见。她把马利亚叫来，马利亚也埋怨主耶稣。主耶稣不顾她们的意见，来到坟墓前，吩咐人把石头挪开，这时马大的意见又来了，她说，『主阿，他已经臭了，因为这是第四天了。』（39。）十一章里满了人的意见，意见是复活生命的仇敌。

律法、宗教和意见是基督复活生命的对头。我们把自己摆在这三者之下，就摸不着生命。律法、宗教和意见都不能顶替基督。我们必须把这三者摆在一边，直接、单纯的来与活的基督有交通。我们不必管人的意见、宗教的规条、或字句的律法，因为那些是死的，不能给我们生命。愿主怜悯我们，让我们学习不在律法、宗教、或意见里，而直接来接触生命的主。这样，我们就能得着生命，叫有罪的得以脱离罪，瞎眼的得以看见，死了的得以活过来。

第十四章 约翰福音-基督是神救主 (七)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

福音十二章二十至二十四节，二十八节，三十二至三十三节，十四章六至十一节，十六至二十一节，二十三节，十五章五节，七至八节，十七章二十二至二十三节，十九章二十六至二十七节，三十四节，二十章十七节，十九至二十二节。

基督如何使人得着祂的生命

本篇信息我们要来看约翰福音的第三个大点，就是基督如何使人得着祂的生命。约翰福音头两章证明基督如何是神的显出。三至十一章给我们看见，基督如何是各种人的供应。到十一章末了，关于祂供应各种人需要的记载就结束了。十二章开始是另一个段落，向我们揭示基督如何使人得着祂的生命。可以说，整本圣经里只有约翰福音强调这事；其他卷书也许说到，但只有这卷书专一的说到主如何使人得着祂的生命。

借着祂的死

约翰福音头十一章，几乎都是记载各种人来见主耶稣，主耶稣可说是来者不拒。然而，从十二章开始，就转了个弯。在十二章，有几个希利尼人来，想要见主耶稣。(21) 他们找着腓力，腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力就去告诉主耶稣。很希奇，主耶稣这次好像没有回应他们，只对他们说，『一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒。』(24上。) 祂似乎是说，『我若不死，我的生命就不能进到他们里面。我是一粒麦子，里面有生命，但若不落在地里死了，里面的生命就不能释放出来；若是死了，里面的生命一释放，就能结出许多子粒来。』

主耶稣说祂是一粒麦子，乃是明显易懂的话，说出死而复活的奥秘。我们若把一小粒麦子放在桌子上或玻璃杯里，祂就是一粒完整的麦粒。但我们若把祂种在土里，祂就会起变化，从土里长出来，最后结出许多子粒。这许多子粒和原初的那粒一式一样，一点不差。这说明祂经过死而复活得了繁殖。主说这话有其背景。那时祂已经有相当多的犹太门徒，现在又有希利尼人来要作祂的门徒。希利尼人也就是外邦人。从表面看，跟从祂的人一直在加增，腓力和安得烈也许就庆幸起来。但主告诉他们，这些人来跟从祂没有用，因为祂若不死，祂的生命就不能进到这些人里面。重点不在于人在外面来跟随祂作门徒，乃在于祂的生命能否进到他们里面。在这点上我们要特别注意，作基督徒不在于外面跟随基督，乃在于基督进到我们里面，并且祂的生命成为我们的生命。祂这粒麦子必须经过死，里面的生命才能释放出来，进到许多的子粒里面。我们的主真是有智慧，这比喻既深奥，又简单明了。

借此我们看见，基督如何能进到我们里面作生命，并活在我们里面。诗歌三百六十五首第三节说，『天然景物都有隐征：麦种死了子粒生。』祂就像一粒麦种，落在地里死了，再长出来，就产生许多子粒；这样，祂里面的生命就进到许多子粒里面。世上许多的大人物死了，即使他们在世时活得轰轰烈烈，也是到死就了了。安得烈和腓力对主的话或许不明白，心想：『祂从前叫我们要带人来作祂的门徒，现在这些希利尼的外邦人自动要作祂的门徒，祂却不理睬，拒绝了他们。祂告诉我们祂要去死，我们真不懂这话。祂是神所差来的基督，基督是永存的，怎么会死呢？祂若死了，一切就都了了。到底祂是甚么意思？』这就是基督与人不同之处。人的死是生命的结束，但基督的死却是祂生命的释放。基督一死，祂的生命就得以繁殖而繁茂了。

约翰十二章里主死的三重意义

约翰十二章说到主的死有三重意义。第一，祂的死就是祂生命的释放。（24。）祂一死，里面的生命就释放出来。祂的死不是了结，乃是释放。第二，祂从地上被举起来，就吸引万人来归祂。（32。）这就是基督奥秘之所在，基督是不怕逼迫和反对的。人若恭维基督，把祂这麦粒装在金杯里敬拜，这麦粒就了了。但现今人厌弃祂，如同把祂当作麦粒丢在土里。这是大好机会，使祂这麦粒里面那复活、大能的生命，经过死而繁生。一粒麦子种下去，最少长出三十粒，二十粒再种下去，也许长出千百粒，千百粒再种下去，也许长出千万粒。阿利路亚！再种下去，又再长出来。所以启示录七章九节说，那日到祂跟前来的大批群众，没有人能数得过来。两千年来，得救的人多得不可胜数。主的死不是了结，祂从地上被举起来，就吸引万人来归祂。第三，主的死就是人子得荣耀的时候。（约十二23。）荣耀的生命在祂里面，若经过死，这生命就被困在祂肉身的壳子里。主耶稣从外表看，只是一个拿撒勒人，是木匠的儿子。祂面貌憔悴，形容枯槁，（约五二14，）无佳形威仪叫人观看祂，也无美貌使人羡慕祂。（五三2。）然而，祂里面有荣耀的生命，就是神自己。在祂，死就是打破、摔碎那壳子。壳子一破碎，里面的生命就释放出来，人子就得着荣耀。

贖罪的死与释放生命的死

今天在基督徒中间，一提到基督的死，大都重在赎罪的一面。他们认为，基督死了是为了担当我们的罪。这样说虽是对的，然而基督的死一面是担当了我们的罪，另一面是释放出祂的生命。学实上，释放生命这面的意义比赎罪更重要，因为赎罪只是手续，分赐生命才是目的。基督在十字架上的死，最终目的乃是要分赐祂的生命给人。祂担当人的罪、为人赎罪，只是达到这目的的手续而已。祂要将祂的生命给我们，就必须先为我们赎罪，解决我们罪的问题。因此，祂在十字架上的死，不仅解决我们罪的问题，也释放出祂的生命。除去罪乃是为着分赐生命。

路加二十三章记载主钉十字架，是重在赎罪的一面。当时，与主同钉的一个罪犯得救了，因为主对他说，『今日你要同我在乐园里了。』（43。）路加福音重在基督为人赎罪的死，因此特别记载这事。约翰福音的记载则专注于基督分赐生命的那一面。最明显的例证，就是祂在十二章二十四节说，祂是一粒麦子，若是死了，就结出许多子粒来。祂作为一粒麦子的死不是为着赎罪，乃是为着分赐生命。约翰福音对主的死有一个特别的记载，是其他福音书里所没有的，就是祂被钉十字架时，有一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。（十九34。）血表征救赎，水表征分赐生命。血是赎罪的象征，水是分赐生命的象征。诗歌七百三十一首为着主流血和流水的两面赞美主，一节说，『永久磐石为我开，让我藏身在你怀；愿你所流血与水，解决我的双重罪。』主为我们流出血与水，一面解决了我们的罪，一面把生命分赐给我们。这是约翰福音所记载主耶稣那释放生命的死。

不仅如此，约翰福音记载主在十字架上时，看见祂母亲和祂所爱的那门徒约翰站在旁边，就对祂母亲说，『妇人，看哪，你的儿子。』又对那门徒说，『看哪，你的母亲。』（十九26~27。）主耶稣的母亲为甚么会成为约翰的母亲，约翰怎么会成为主耶稣母亲的儿子？这指明约翰福音所记载主耶稣的死，不重在赎罪，乃重在祂神圣的生命释放出来，进到一切信祂的人里面作了他们的生命。这样，约翰和祂就同有一个生命，所以祂的母亲就是约翰的母亲。圣灵不把路加福音里关于强盗的记载摆在约翰福音里，也不把关于祂母亲和约翰的记载摆在路加福音里；这是因为路加福音是说到主耶稣的死担当人的罪，而约翰福音是说到主耶稣如何释放祂的生命，进到信祂的人里面，与他们有生命的联合。借着祂的复活如果光有死而没有复活，主就无法使人得着祂的生命。基督的坟墓是空的，因为祂不仅死了，又复活了。正如一粒麦子种在地里死了，又结出许多子粒来；这就是复活。基督死了，埋在坟墓里，过了三天，祂又复活了。祂一复活，祂的生命分赐出来；祂这麦粒就成了许多子粒。

约翰一章十八节说，主耶稣是神的独生子。若有弟兄，就不能算是独生子。然而到了二十章，这位神的儿子在祂复活之日的早晨，却对马利亚说，『你往我弟兄那里去。』（17。）这话表明祂有了弟兄。在十二章，祂还是独生子，因祂仍旧是那一粒麦子，但到了二十章，祂就不再是独生子了。祂这麦粒种下去长出来，已产生了许多子粒。在十五章十四至十五节祂称门徒为朋友，因为当时朋友是彼此间最亲密的称呼。然而，朋友远不如弟兄亲密。到了二十章，门徒进一步成为主的弟兄了。主耶稣死而复活以前，神只有独生子；主耶稣死而复活以后，神就有了许多儿子，原来的独生子就成为长子了。罗马八章二十九节说，『使祂儿子在许多弟兄中作长子。』原来的独生子经过死而复活，就成为长子；原来的许多罪人因着祂的死而复活，和这独生子有同样的生命，就成为神许多的儿子，成了基督的许多弟兄。拿撒勒人耶稣是神的独生子显于肉体，死而复活之后，祂的生命就分赐到信祂的人里面，叫他们成为神的儿子并祂的众弟兄，所以彼前一章三节说，神『藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们』。神藉耶稣基督从死人中复活，重生了我们，意思就是耶稣基督把生命释放出来，分赐到我们里面，叫我们得着祂的生命，也就是神的生命。所以我们从神又生了一次，这就是重生。

重生是借着心向基督敞开而接受祂

这重生的奇妙我们无法说得透彻，但我们可以用无线电作比喻，就容易明白。假定这里是电台，我在这里敲一敲桌子，人只要把收音机的频道对准了，就会听见这响声。主耶稣一经过死而复活，祂里面的生命就释放出来；从那时起，人无论是在那里，只要心向着祂敞开，祂的生命就要临到他。你若请教学无线电学的人，甚么是电波？他无法拿给你看，但电波能以传送表显出来。同样的，也有人说，『耶稣是一千九百多年前的人物，而信徒却说，信祂的人就有生命，这简直是胡说、迷信！』然而，这就如电波的传送，不是迷信，属灵的事甚至比电波更奥秘且更实际。你以为是迷信，经历上倒是很真实。只要我们把心对准基督，向祂发出感谢赞美，或呼喊祂的名，结果忧愁变作喜乐，黑暗变作光明，从前的不良嗜好和捆绑也脱落了。实在是奇妙！这是因为我们里面得着主生命的能力和动力，才有这结果。

复活的生命有其表显

学无线电学的人不能说出电波的究竟，但能描述其现象；同样的，复活生命的奥秘没有人能说出其究竟，却有其表显。不仅属灵的生命，就连人的生命，我们也无法说出其究竟。人死了就没了生命，他的四肢百体仍和死前一样，并无减少。到底分别在那里？人活着嘴唇会动，面部有表情，这说明他有生命。照样，我们知道人里面有基督的生命，乃是根据于复活能力的表显。

有繁殖的能力

基督复活的大能是内在自发的生命能力，能不断繁殖、繁衍。今天在南洋一带，人都吃美国产的橘子。有人说，种子是从中国带去的。人带去的是一些种子，不出一百年，所产的橘子就分销到全世界；这乃是生命能力的证明。那时，人若只将中国的许多宝物带到美国，到今天这些宝物或许就散尽了，因为没有生命、没有能力。但今天这橘子繁殖那么多，这就是生命的繁衍。种子种下去，结出果子来，这就是基督繁殖的原则。原来只有基督这一粒麦子，祂落在地里，就长出许多子粒，这许多子粒再落在地里，就又长出更多子粒。

藉难处和逼迫得显明

基督的生命越栽种就越生长；不仅如此，这生命越遭逼迫、杀害，反而越繁增。罗马帝国在第一世纪杀害了许多基督徒；但越杀，基督徒越多。这就说明一粒麦子若是死了，就结出许多子粒来。基督徒是不怕逼迫的；甚么地方有逼迫，基督徒就要在那里繁盛，基督死而复活的能力就要在那里得胜。两千年来的历史，证明没有任何办法能消灭这复活的能力。人若恭维基督徒，基督徒还有可能落到软弱的状态，但甚么时候基督徒在地上迈到难处和逼迫，反而就要在那里彰显复活的能力。基督使人得着祂的生命，就是借着死而复活。祂死了，再长出来，祂里面的生命就分赐到许多人里面。神允许我们身上有苦难、为难，就是要我们经历死而复活的原则。最能得着基督的，常是那些经过痛苦、击打、折磨和摧残的人。借着这些难处，他们里面神的生命就得着机会彰显出来。所以，基督使人得着祂生命的原则乃是死而复活。

借着祂的升天

主不仅复活了，祂也升天了。在四卷福音书里，惟有马太福音没有说到主升天，因为在马太福音末了，主说，『我天天与你们同在，直到这世代的终结。』（二八20下。）在约翰二十章，主复活之日的早晨，祂对马利亚说，『不要摸我，因我还没有升到父那里。』（17上。）祂这样说，是因为祂复活的新鲜必须先带到父面前给父享受。但那日晚上，祂回到了门徒当中。此外，在二十一章题到祂在提比哩亚海边向门徒显现。如今祂乃是无所不在的。

主的复活与升天把人带到神里面

主死了，是叫祂的生命能从祂里面释放出来；祂复活了，是叫祂的生命能分赐到祂的门徒里面。释放是生命从祂里面出来，分赐是生命进入祂门徒里面。祂为甚么还要升天？到了使徒行传我们就清楚，主耶稣成为肉体是把神带到人里面，而祂升天是把人带到神里面。主耶稣升天时，祂是作为一个人到神那里去。祂成为肉体是神来了，祂复活、升天，是人去了；这样就完成了神和人、人和神的调和。从外表看，主升天时，门徒并没有升天。彼得还是在加利利海边打鱼；因此，说他升天了，似乎很不合理。然而，从神的眼光看，门徒们已经升到天上去了。这乃是主的升天所作的，主的升天就是把祂藉死而复活所重生的人带到神里面。以弗所二章六节告诉我们，我们和基督一同复活，一同坐在诸天界里。基督升到天上，祂在地上的工作就完全成功了。

借着主作为圣灵进到门徒里面

主从天上再回到地上时，是作为圣灵而来的。在祂复活之日晚上，门徒所在的地方，门都关了，但祂来了。祂向他们吹入一口气，说，『你们受圣灵，』（约二十22，）之后祂隐而不见了。祂作为圣灵进到门徒里面，从那时起，祂没有离开过门徒，乃是更与他们同在。从前祂的同在是在他们中间，现今祂的同在是在他们里面，乃是更实际了。

从前祂的同在太受肉身的限制，祂在加利利，就不能在犹太地，在拿撒勒，就不能在耶路撒冷。现今祂作为圣灵的同在，不受时空的限制，祂可以同时 在加利利，也在犹太地。在路加二十四章，有两个门徒在往以马忤斯的路上，祂就来和他们谈话。后来，他们在屋子里要留祂住下，祂却从他们面前不见了。（13~31，）因为现今祂作为圣灵没有来去的问题，只有显现和隐藏的问题。

基督借着祂所经过的过程使人得着祂的生命

我们所说的这一切，其实只强调一个重点，就是基督如何使人得着祂的生命：第一步是藉着祂的死，第二步是藉着祂的复活，第三步是藉着祂的升天，第四步是藉着祂作为圣灵进到人里面。祂的死把祂里面的生命释放出来，祂的复活把这生命分赐到我们这信的人里面，祂的升天把我们带到神那里，祂作为圣灵就进到我们里面作生命。这样，祂就把神和人，人和神，完全调和为一。主耶稣这神而人者与我们这些人而神者，至终要被作到一个地步，完全成为一。如此，地上就有了荣耀的毕！这荣耀的学一直普及并扩展到全世界，今天已临到我们身上。阿利路亚！今天我们在神里面，神也在我们里面。这就是约翰福音里神的救恩，这就是基督如何使人得着祂的生命。

第十五章 约翰福音-基督是神救主 (八)

[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，十七章十六节，二十一至二十四节，二十一章十五至十七节。

基督住在我们里面

约翰福音的第四个大点，就是基督如何住在人里面。约翰福音清楚的给我们看见，基督不仅要使人得着祂的生命，祂还要住在人里面。祂住在人里面，就是祂活在人里面。祂所赐给人的生命，就是祂自己。（十一-25。）我们不能在祂自己之外接受祂的生命；祂自己就是这生命。祂的死把祂的生命释放出来，也就是把祂自己释放出来。祂复活，就把祂的生命分赐到我们里面，也就是把祂自己生在我们里面。祂对我们这些得着祂生命的人说，祂要住在我们里面，也就是祂要活在我们里面。

关于基督如何活在我们里面，全本圣经没有一卷书比约翰福音将这事说得更清楚的了。十四章开始就给我们看见，祂如何活在我们里面。十四至十六这三章，乃是祂离开门徒的前一晚，和他们同吃晚餐时所说的话。这三章里题到许多事，重点乃是祂要如何住在门徒里面。之后，在十七章祂向父的祷告，也是以祂要住在门徒里面为中心。所以我们要知道祂如何活在我们里面，就必须把这四章圣经看一看。

约翰十四章启示基督住在我们里面

主是生命

第一，主是生命。在十四章六节主说，『我就是道路、实际、生命。』这生命就是基督自己。一章四节也说，生命在祂里面。祂自己就是这生命，祂显出来，就是生命显出来。

主是父的显出，与父是一

第二，主是父的显出，与父是一。腓力对主说，『主阿，将父显给我们看，我们就知足了。』（十四8。）主对他说，『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。）主这话的意思是，祂在他们眼前，就是父在他们眼前；他们看见了祂，就是看见了父；认识了祂，就是认识了父。祂和父是二而一。祂在天上就是父，在地上就是子。父是根源，子是显出，将父表明出来。不要以为主耶稣既是神的儿子，祂和神就是分开的；这不是圣经里的思想，乃是人的观念。主耶稣是子，意思乃是，祂是显出来'表明出来的一位。祂是父，（赛九6，）是源头，是在已过的永远里，隐藏在天上。所以祂是父，祂也是子。从天上那一头看见的是父，从地上这一头看见的是子。祂们乃是一，我们无法将祂们分开。

实际的灵是子的另一型态

第三，实际的灵是子的另一型态。主要求父差另一位保惠师来。（约十四16。）『另一位...来』意思就是有一位已经来过了，再来的一位就是另一位。这另一位就是圣灵；（17;）已经来过的一位，无疑的就是主自己。主似乎是说，『现在我要离开你们，你们就忧愁起来，但我要求父，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。』

实际的灵来了，就使神在人里面显为真实，给人摸着、尝到并经历。电学专家告诉我们，电能变成光而照亮人，但必须等到通了电，才成为实际。主耶稣说，祂是生命，并且祂和神乃是一，但圣灵若不来，这话就不能在我们里面显为真实、实际。在十六和十七节主的意思是说，『这实际的灵要与你们同住，且要在你们里面。我和你们同在，是在你们中间，在你们之外，是暂时的；但实际的灵与你们同在，是进到你们里面，在你们里面，是永远的。』在圣经里，永远的意思就是没有时间、空间的限制。祂接着又说，『我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。』（约十四18。）这指明实际的灵住在门徒里面，也就是主不撇下他们为孤儿。祂正往他们这里来，表明祂将是在圣灵里来。因此，圣灵乃是基督的另一形态。

圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也是神在我们里面第四，圣灵在我们里面，就是基督在我们里面，也是神在我们里面。神在天上，就是父；祂显在人中间，就是子；祂进到人里面，就是灵。祂成为灵，人就能接触祂、摸着祂。我们可用气、水和冰说明这事。这三样实际上就是一个东西。气迈冷，就变作水，水再遇冷，就变作冰。人无法摸着气，气变作水，人就容易接触；但还不容易握得住，水变作冰，人就能握得住了。神在天上就像气一样，人无法摸着祂，有一天祂成为人，到地上来，就是子。然而，那时子只能住在人中间，还不能进到人里面。子再化作灵，就能进到人里面，给人享受。这灵就是基督的化身，也就是神的化身，把神和基督自己，都在我们里面显为实际。这灵在我们里面，就是基督在我们里面，也就是神在我们里面。

约翰十四章十八至十九节上半说，『我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我。』主说，祂去了，还要再来，祂不撇下门徒为孤儿。因着祂去，所以世人不再看见祂。然后，祂又来了，门徒却看见祂。接着祂说，『因为我活着，你们也要活着。』（19下。）这里『我活着』，乃是说主在门徒里面活着。

祂若不是在他们里面，怎能祂活着，门徒也要活着？这就像人穿上衣服，人动，衣服也动。主从死里复活之后，就把彼得、约翰、和信入祂的人都『穿上』了。祂是穿着他们活着，所以祂活着，他们也要活着。主在二十节接着说，『到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。』『那日』是指祂复活之日。到那日，门徒因着圣灵来了，就经历这实际一子在父里，父在子里，父、子、和灵也进到门徒里面。所以子在门徒里面，父也在门徒里面，这三者就成为一。所以，关于基督住在我们里面，约翰十四章主要说了四件事：第一，基督是生命；第二，基督是神的化身；第三，圣灵是基督的化身；第四，圣灵进到我們里面。圣灵住到我们里面，就是基督住到我们里面；基督住到我们里面，就是神住到我们里面。因此，三一神在我们里面，就是生命在我们里面。

约翰十五至十六章接续十四章的启示

我们清楚了十四章里的这段话，就能更清楚十五至十六章的话。在十五章主说，『你们要住在我里面，我也住在你们里面。』（4上。）到了十六章祂说，『只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际。』（13上。）实际的灵来了，是要引导我们进入一切的实际，而不是进入一切的道理。凡神所是、凡基督所作的，都在圣灵里显为实际，而实化在我们里面。在十五章主说祂要住在我们里面，在十六章祂说实际的灵要引导我们进入这事的实际。

在约翰十七章主为一祷告

赐给子的荣耀使信徒成为一

在十七章主向父祷告：『你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。』（22。）荣耀就是神自己。主这样祷告，意思是向父说，『我到地上来，是把你这位神显出来。你把你自已给了我，要我在地上把你显出来。』

我把这荣耀赐给他们，也就是把你自己赐给他们，叫他们在地上成为一，把你显出来。』我们的主来给我们得着、看见的，就是神自己，而神自己显出来，就是荣耀。约翰福音是用最简单的话，说最奥秘的事。主说，『你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。』（十七22上。）我曾花过相当多的工夫想知道这荣耀到底是指甚么。在生命的经历中，我逐渐知道这荣耀乃是指神自己。神显出来就是荣耀，如同电照出来就是光。所以，主这话的意思是，你所赐给我显出来的神，我已赐给他们。今天他们个个里面都有荣耀。那在我们里面的荣耀就是灵；这灵不仅叫我们与神成为一，也叫我们众人成为。这个一不仅包括神自己、基督和圣灵，也包括所有的基督徒。所以主在末了祷告：『使他们成为一，正如我们是一一样。』（22下。）

一在于活在神的生命里

我们这些相信基督、得着神的人能成为一，是因为我们里面同有一个生命；这生命不只是相同的，并且就是同一个生命。这就如同电灯各自是分开的，但在电流里它们乃是一。我们得救的人不是合一，乃是一，我们不必合就是一了。我们无论在甚么地方碰到得救的人，我们里面有个东西和他们是相通的，那就是我们里面的生命。基督徒的一就是神，就是基督，就是圣灵，也就是神的生命。你在这生命里，我在这生命里，千千万万的基督徒都在这生命里；我们就是一。『使他们成为一』，（22中，）就是使他们都活在神的生命里。如果我们活在我们的肉体里，我们就不可能成为一。然而当我们活在神的生命里，我们众人自然就是一了。十多年前在中国北方，有一班基督徒联在一起要合一。有一天他们也把我请去，要我讲几句话。我说，基督徒的一就是神自己。真正的一是我们从自己里面出来，在神的生命里我们就是一。许多人说，因为我们所持守的真理与他们的不同，所以不能是一；事实上，即使持守相同真理的人也仍然会起争论。所以，一不是真理的问题，乃是生命的问题。当我们在一个生命里，在一位灵里，就有一；这一就是神自己。主的祷告代表祂的愿望，这愿望在十七章还没有完全达到。

十四章里已经有了四件事——基督是生命，神的化身是基督，基督的化身是圣灵，圣灵在我们里面。这四件事都毫无问题，问题是神是否彰显了出来。甚么时候在一个召会中有不一的光景，那就是在那地方缺少神，神没有彰显出来；反而神的顶替品——血气、人意、世界——显出来了，就是神之外的东西有了地位。——就是神彰显出来了。召会中若有一的光景，就是每个人都拒绝自己、肉体、血气，且丢弃世界，放下人意，活在神里面，也让神活出来。直到今天这一还没有成为事实，但等到将来主显现时，这一就要成为事实。那时所有爱主的，都脱离了肉体，都活在生命里，——就要在宇宙中显出来。然而，我们蒙恩的人今天就可以豫尝。我们该靠着神的生命弃绝己、肉体、血气，也该放下意见，放弃世界，并活在神的生命里。我们众人若都如此，我们中间就有一；这一就是生命和荣耀，也就是三一神自己。

不要以为基督徒中间的一，是你迁就我的想法，我屈就你的看法，不争不闹，彼此就是一了；这不是圣经里的一。真正的一乃是我们把己、肉体、血气摆在一边，都活在三一神里，都活在主所赐给我们的荣耀，就是神的生命里。我们若都活在这生命里，一就会显在我们中间，那才是真实的一。每次你看见真正的一，就是看见神的荣耀。三一神进到我们里面是生命，从我们里面活出来就是一。我们在约翰十四章看见四件事：基督是生命，神的化身是基督，基督的化身是圣灵，以及圣灵住在我们里面。这就是三而一的神住在我们里面，作我们的生命。十五章给我们看见，主住在我们里面，祂也要求我们要住在祂里面。十六章给我们看见，实际的灵进到我们里面，就把一切都显为实际，并带我们进入一切的实际。换句话说，这灵进到我们里面，神和基督所是的一切，就都在我们里面成为实际。在十七章末了，主祷告父：『你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。』（22上。）这荣耀就是神自己，基督乃是把神自己赐给我们。主这祷告的目的是要我们这些有了这荣耀生命的人，能成为一，就是能活出一，活出神。

得着基督生命惟一的条件-信

约翰福音的第五个大点是说到人得着基督生命惟一的条件就是信。『信』字在整卷约翰福音里出现了约一百次，而在整本新约里共出现数百次。约翰福音说到，信的人就有永远的生命，（三36，五24，六47，）新约说到信就得称义，（罗三28，五1，加二16，三24，）并且信就得蒙赦罪。（可二5，路五20，徒十43，二六18。）信是得着生命惟一的条件。

信就是接受

按照约翰福音，信就是接受。在四章主说，祂有活水，人若喝这水，就永远不渴；（14；）喝就是接受，而这就是信。（参七37~39。）在六章三十五节祂说，『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。』一块面包摆在这里，我们必须把祂吃下去，才能得着祂的益处。吃就是把食物接受到里面。主又说，『我的肉是真正的食物，我的血是真正的饮料，』（55，）『吃我肉喝我血的人，就有永远的生命，』（54，）以及『信的人有永远的生命』（47。）主耶稣把吃与信相题并论，吃主的肉、喝主的血等于相信祂，也就是将祂接受到里面。这样，我们就得着祂这永远的生命。

接受基督必须用灵

我们接受空气，是用呼吸的器官。我们晨起作深呼吸时，清新的空气一进到我们的胸腔里面，我们就觉得很舒服。照样，我们接受基督，乃是用我们的灵，就是我们全人的最深处。祂是圣灵，我们用全人的最深处接受祂时，也会感觉爽快、满足并舒畅。祂的灵进到我们里面，我们里面就有了基督的生命。主在复活那天晚上，向门徒吹入一口气，说，『你们受圣灵。』（二十22。）我们将祂的灵，将祂的生命，像『气』一样接受到我们里面时，我们就得着祂的生命。

我们得着生命不是用头脑明白道理，也不是用意志赞成或承认道理；这些都还不彀。许多基督徒用头脑明白基督，他们知道基督的道理和故学。他们的意志也赞成基督，但他们不用他们的灵接受基督。祂是灵，是生命，我们要用我们的灵来接受祂。有的人说，他们不觉得有基督存在。一个人若生来是瞎子，我们说红花绿叶颜色鲜明，很好看，他也许会说那是迷信。事实上，这不是迷信，而是他没有看的机关。我们用手摸空气是摸不着的，空气要用呼吸器官来接受。每一种东西都要用对的器官才能接触到。基督是灵，我们必须用灵来碰祂。你一回到灵里，就是你全人的最深处，不要管你的头脑，只管你深处的感觉，就能接触到祂。你越用头脑思想，就越摸不着神。你若肯放下思想而回到灵里，就能碰着祂、得着祂。基督是灵，你要碰着祂、得着祂，就必须用你的灵。

让基督得着我们并住在我们里面的条件

『爱』

约翰福音的第六个大点是如何让基督得着我们并住在我们里面。这也只有一个条件，就是爱。得着祂生命的条件是信，让祂得着我们并住在我们里面的条件是爱。信和爱乃是基督徒的两项美德。基督徒活在神面前的条件就是要信神和爱神。十四章二十一节说，『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。』二十三节说，『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。』信使我们得着祂，爱让祂得着我们。

约翰福音从一至二十章，题了差不多一百次的信，到末了一章就不再题信，乃是题爱。主三次问彼得说，『你爱我么？』（二一15~17:）爱是让基督得着他的条件。毫无疑问，彼得已经信了，现在是爱的问题。彼得已接受基督，现在是他要让基督住在他里面，让基督得着他。得着基督是藉着信，让基督得着是藉着爱。

我们都是信主的人,但好多人还没有爱祂。我们今天的问题也像二十一章里的彼得一样,是在爱祂的学上。主今天仍在问:『你爱我比这些更深么?你若真爱我,跟从我罢,让我得着你。』信是我们得着祂的条件,爱是祂得着我们并住在我们里面的条件。但愿我们信祂,也爱祂。我们都需要因着爱而把自己交给祂,像我们因着信把祂接受进来一样。但愿我们愿意因着爱把自己交给祂,让祂得着我们并住在我们里面。

第十六章 约翰福音-基督是神救主（九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰福音十四章六节，十五章四至五节，十四章二十一至二十三节，一章十二至十三节，二十一节，二十三至二十四节，七章二至三节，六节，八至十节，八章五节，七节，九章一至三节，十一章一至六节，二十一节，二十五节。

祂是道路、实际、生命；我们必须注意这三者是如何相连的。主先说祂是道路，然后说祂是实际，最后说祂是生命。在本节，主把在本篇信息，我们要补充约翰福音里五个重要的点。旧约是进入新约的豫备，新约的头三卷书仍旧是豫备，因为全本圣经的中心思想乃是基督作人的生命，而这件事一直到约翰福音才正式开始题起。所以圣经从创世记到路加福音，可说都是在打底子，豫备人来认识基督作生命。圣经所要供应给人的生命，乃是从约翰福音才正式题起。所以认真来说，圣经中心的东西乃是开始于约翰福音。

约翰福音开头二章给我们看见，神成为肉体，来到人中间，生命在祂里面，这生命就是人的光。这生命给人享受就是恩典，给人得着就是实际。这生命也就是神在基督里的丰富。三至十一章给我们看见，基督来到地上，就是要叫人得着这生命；这生命乃为各种人所需，能应付人一切的需要。十二章开始给我们看见，这生命如何从祂里面释放出来，进到人里面，以及祂这生命如何住在人里面。约翰福音也给我们看见，人如何能得着这生命，以及如何能让这生命活在人里面，而从人里面活出来。从约翰福音开始，经过使徒行传和书信，直到启示录末了，都是给我们看见这生命的故事。所以，圣经中心的思想乃是启示在新约这二十四卷书里，从约翰福音至启示录末了。

基督就是道路、实际、生命

首先，基督就是道路、实际、生命。从表面看，这道路是指我们借着基督得救，而能到神那里去；但主说祂是道路，其意义更深，所包括的更多。我们要明白真正的意义，就要注意约翰十四章六节的话。在这节经文里，主不仅说祂是道路，也说生命、实际和道路连在一起。实际就是神给人享受，生命就是神自己来住到人里面。主是道路，意思是，当祂在我们里面作生命，成为我们里面的实际时，我们就有路了。道路在于实际，实际在于生命。祂来了，是叫人得生命；人一得着祂作生命，里面就有实际；我们一有了祂这实际，马上就有了道路。我们可举些例子来说明，就会更清楚。

许多人在得救以前，觉得人生虚空；每逢想到人生，就感觉里面很空洞，觉得前途茫茫，不知人生究竟该如何，里面没有路。我们只要里面是空虚的，外面的生活必定不充实。我们或者表面快乐，但里面时有忧愁，背负重担，或是觉得人生无聊。我们里面会觉得空虚混沌，就是没有路。感谢主，有一天我们听见福音，接受了主，主的灵就进到我們里面。我们里面有了主，就有了生命，因为祂就是生命。这宝贝的生命进到我們里面，我们马上就觉得里面充实。这样一充实，我们里面就清楚，就有路了。我们知道人从那里来，要往那里去，也清楚我们对神、对人、对自己、对家庭、对亲友该如何。我们里面是清楚的，这就是道路。因此，主是道路乃在于祂是实际，祂之所以是实际，乃因祂是生命。祂若不能活在我们里面作生命，就不能在我们里面作实际，而我们就没有路。我们再以传福音为例。假定某地召会请你传福音，你却不知道该传讲甚么信息，你里面是空的，没有实际。你没有实际，是因缺少生命，而缺少生命就是缺少基督，因里面没有摸着基督。你若与主一再接触，让主像电一样通到你里面，你里面的人就活起来了。有主在你里面作生命，里面就有实际。你有了实际，就有路，一开口传福音，实际就来了；这就是道路。这道路是根据主作实际，而祂作实际是根据祂作生命，这生命就是祂自己。所以主说，『我就是道路、实际、生命。』（6上。）

我们再举个例子。假定一位弟兄或姐妹有了难处来找你，希望你帮助他。这难处乃是在生命上，是在神面前的。你若感觉无法帮助他，这就证明你没有路，而你没有路，说出你里面有所缺乏。你里面不充实，说出你里面生命的成分不彀，你接触基督不多。这时你若祷告求主指示、教导你该如何帮助他，这祷告往往不灵，因为你是单纯的求办法。许多时候你去帮助弟兄姐妹，办法不是主给的，而是你自己想出来的。那该如何祷告？你要先和主有接触、有交通。在接触主时，你若感觉有罪，觉得与主之间有间隔，就要对付，要让主通得过来。祂在你里面活了，实际的作了你的生命，活在你里面，那时祂就是你里面的实际。这样，当你接触弟兄或姐妹时，就知道该帮助他们注意甚么、对付甚么。那路、那办法就是主自己。我们再以长老治理召会为例。许多时候负责弟兄问说，『召会到底该怎样治理？我们真是没有路。』他们没有路是因为里面是虚的、空的，因缺少实际。他们没有碰着那实际；实际乃是基督自己。这实际乃在于生命；当祂在你里面作生命，活在你里面，那时你里面才有实际。实际有了，你就有路，那时你治理召会、处理召会中的事务，就有路，就有办法。若不是主自己活在你里面，成为你的实际，任何办法都没有价值。治理召会的办法，不是手腕，也不是道理，乃是主自己。当主的生命活在你里面作你的实际，就成为你的路。

有的人祷告求神为他们开路，但这还是浅的、低的、消极的。我们在工作上、在召会中迈到难处时，最需要的不是向主求办法，求出路，乃是要学习接触主，全人投靠主，和主有交通，让祂从你通过。你越和主交通就越活。祂活在你里面，作你的生命时，你里面就有一个实际，这实际就是你的路。你只要有这实际，就能感谢赞美，办法就来了；所以这实际在你里面就是路。虚空的人没有路，被基督充实的人才会有路。你若只按照召会的办事细则治理召会，结果将会是一塌糊涂。治理召会乃在于基督在你里面作生命，作实际，你里面才有路。我们再以财物奉献为例。

有人说，召会不募捐，也不劝捐，完全听凭弟兄姐妹自愿把钱财投到奉献箱里，这办法不好，还是用规定的好。每一次我听见这话，里面就有一个领会，说这话的人里面是空的，缺少基督。我们里面基督的分量馥了，全人必定明亮，知道该怎样奉献财物。这是人教导不来的，是要摆上五角或五元，是要给穷苦的圣徒，还是为着传福音，或盖会所，乃在于我们里面活的基督。当你活在基督里面，并让祂活在你里面时，祂就变作你的实际；祂一变作你里面的实际，祂就是道路。你收到的奉献正好是你所需要的，你就知道这奉献不是出于人的定规，乃是出于活的引导，那引导是从基督的生命而来。所以基督徒的路，就是基督自己。基督自己来作我们的路，乃在于祂成为我们里面的实际，而祂成为我们的实际，乃在于祂在我们里面作生命。所以，有了生命就有实际，有了实际就有道路。

接受基督是借着信，活出基督是借着爱

其次，我们要补充说到接受基督是借着信，活出基督是借着爱。约翰福音讲了大约一百次的信；非常奇妙的是，这信单纯就是信，没有与悔改或认罪并题。在马太福音、马可福音、路加福音和使徒行传里，都题到悔改，惟独在约翰福音里没有题到。我们常以为，如果人的悔改不真，罪认得不馥，就不能得救。但约翰福音说，信入祂的人就有永远的生命，不信的人得不着永远的生命；信入祂的人就不被定罪，不信的人罪已经定了。（三15~16, 18。）福音就是这样简单而容易。有人简单的信了就得救了，以后在主里也长得相当好，这样的例子很多。在神面前，信是非常单纯、简单的事，没有所谓的真信或假信。

我年轻时蒙恩得救，有一天读『天路历程』，书中说到这位信徒睡觉时，掉了手里得救的凭据。我读到这里时就自问：『我得救了么？』但圣经说，信的人就有永远的生命，且不被定罪；因此我怀疑自己的信大概不真。于是我郑重向主说，『主阿，这一次我真心相信，我在你面前认我的罪。』认过了罪，我想我是真信了。但反覆思想，又觉得可能还不彀，我祷告的时间可能太短，于是再跪下祷告；就这样反反覆覆，没有平安。直到有一天我读到了一本书，说到凡疑惑自己得救的人，就是真得救的人；这话真是帮助了我。祂的理由是，凡疑惑自己是否得救的人，定规渴望能得救，这样的人必是心里战兢恐惧的接受了主。主说，『到我这里来的，我绝不把他丢在外面。』（约六37下。）人若怕自己不得救，或疑惑自己是否得救，就证明这人实在投靠了主，信了主。假信徒不会怕自己不得救。从那天起，我的问题一次永远的解决了。撒但再来使我疑惑，我就说，『撒但，算了罢，你在我头脑里打问号，反而更证明我是得救的。』我们不必寻求要信得有把握、有感觉，只要简单的信，就有永远的生命；信就得救。你应该悔改认罪，但叫你得着生命的，不在于你的悔改，只在于信；信就彀了。信就是接受，信就得救。我们呼吸空气很容易，接触电也很容易，但得着主这宝贝的生命更容易。我们要低头敬拜神，因我们最需要的东西常是最容易得着的。譬如，我们的身体最需要的是空气，而得着空气非常方便。我们在任何地方，任何时间，不知不觉都在呼吸。同样的原则，主这宝贝的生命对我们比空气更为必需，而得着祂的生命比呼吸空气还容易；容易到一个地步，信就可以了。也许有人说，信主太渺茫。主也许渺茫，但祂的名并不渺茫。约翰一章十二节说，『凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。』我们听见这宝贝的名，心里一信，就得着祂的生命。我们再说到关于爱。真正爱主的人都会对主有所留恋，留恋主就是住在主里面。我们爱谁，就喜欢见谁的面，恋恋不舍，不肯离开。十五章里的住，就有停留、留恋的意思。我们留恋，因为我们爱祂。爱激励着我们羡慕主自己，渴慕停留在祂的面光中。因此，主活在我们里面，是借着我们爱祂。许多人的祷告是无用的，因为不是停留在主面光中的祷告；这样的祷告没有价值。真实的祷告就是留恋基督，在祂的面光中摸着祂，在里面接触祂，一直保持与祂是一。这就是住在主里面。

我们住在主里面，主也住在我们里面

第三，我们要补充说到，我们住在主里面，主也住在我们里面。在十五章四至五节主应许，我们住在祂里面，祂就住在我们里面，我们就能结果子。葡萄树的枝子住在葡萄树上，葡萄树生命的汁浆就在树与枝子之间流通，这就是生命的交通、生命的交流，枝子自然就开花结果。开花结果就是葡萄树生命的表明。我们和主的交通也是这样。我们和祂之间有生命的交流，就使我们流露出基督的生命，彰显为美丽的果子；这就是基督徒的生活。我们对人的爱心、温柔、忍耐、谦卑、同情，这些美德都是基督从我们里面流露出来的果子。这就是从祂荣耀的生命所活出荣耀的生活，真是甜美，荣耀！我们爱祂，留恋在祂面前，就让祂在我们里面活着。祂住在我们里面，是根据我们住在祂里面。我们必须在灵里敬拜神第四，我们要补充说到，我们必须在灵里敬拜那是灵的神。四章二十四节说，『神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。』我们敬拜神，必须在灵里。在今日的基督教里，名为基督徒的人千千万万，但大致可分为三大类：第一类是信教，第二类是信道，第三类是信基督自己。信教是入教，信道进步一点。入教的人不一定接受基督，信道的人也不一定接受基督。第三类是灵里接受基督、碰着基督的；这一类是活的。这就如同人上餐馆是一件事，到餐馆研究菜谱是一件事，到餐馆吃饭又是另一件事。不要以为入了教就可以了，也不要以为信了道就可以了，有好些这样的人实际上还未得救。入教信道是一件事，信基督是另一件事。你必须在灵里接受祂、心里爱慕祂，这样，你就得救并且活在祂里面。信基督一点不在道理上，问题是碰着基督没有，接上灵没有。灵接起来了，人就得了。有好些头脑清楚的人没有得救，有好些头脑糊涂的人倒得救了，因为他们接触了基督、碰着了基督。神是灵，我们要用灵来接触祂，不是用头脑，也不是用意志。你从深处说，『主阿，你是我的主。』这样，你就得救了。你不只得救了，并且主就住到你里面。你天天在灵里这样与祂交通，祂就不只进到你里面，还能从你里面活出来。

基督是生命树的实际, 给人接受

第五, 我们要补充说到, 基督是生命树的实际, 给人接受。在创世记二章, 人被造之后, 神就把人摆在两棵树—生命树和善恶知识树—跟前。(9。)神的目的是要人接触生命树, 而撒但是要人接触善恶知识树。人受了引诱, 跟从撒但, 接触了善恶知识树; 从那时起, 人就满了善恶, 不认识神的生命。我们必须把创世记二章的生命树联于约翰一章里『生命在祂里面』(4)这句话。借着把这二者连起来, 我们就看见, 创世记二章九节所题的生命就在基督里面, 而这生命就是人的光。

所以在约翰福音里, 主是生命树摆在人跟前。三至十一章记载了八种人到主跟前来, 他们都只注意善恶。但主注重的, 乃是人要接受祂作生命。第一种人是上流人。(二23~三36。)尼哥底母带着关于行为的问题来问主, 盼望主作教师教导他该怎样行。但主回答说, 『人若不重生, 就不能见神的国。』(3。)他问的是善恶问题, 但主回答的乃是生命问题。第二种人是下流人。(四1~42。)撒玛利亚妇人向主要活水, 主要她去叫她的丈夫, 然后到祂这里来。我们的主不责备她, 乃是用她不道德的历史摸她的良心, 使她为自己的罪行悔改。她转而问主关于对错的问题: 『我们的祖宗在这山上敬拜, 你们倒说, 敬拜的地方必须在耶路撒冷。』(20。)主的回答是说, 敬拜神, 不在这山上, 也不在耶路撒冷, 乃是在灵里; 这是关于生命的事。(23~2455)第三种人是软弱人。(五1~47。)耶稣问那病了三十八年的人说, 『你想要痊愈么?』(6下。)他回答说, 『水动的时候, 没有人把我放在池子里; 我正去的时候, 总有别人比我先下去。』(7。)他一直受限于无法先下到池子去的问题, 他若能第一个下去, 就得医治, 但他无法第一个下去, 就不得医治。但主对他说, 『起来, 拿你的褥子走罢。』(8。)主的话就是生命, 主能叫人得生命; 生命一进入到人里面, 人就能行走。因此, 主是叫人脱离是非而进入生命的范围。

第四种人是饥饿人。（六1~71。）在六章二十九节主说，『信入神所差来的，这就是作神的工。』群众就问主：『这样，你行甚么神迹，叫我们看见就信你？你到底作甚么工？我们的祖宗在旷野吃过吗哪，如经上所记：「祂把那从天上来的粮赐给他们吃。」』（30~31。）他们的意思是，主若像摩西那样作工就对了，他们就信；不那样作工就不对，他们就不信。耶稣却对他们说，『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，）并说，『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。我是从天上降下来的活粮，人若吃这粮，就必永远活着。』（49~51上。）主不说作工或不作工，主乃是叫人得生命。

第五种人是乾渴人。（七1~52。）犹太人的住棚节近了，耶稣的兄弟就对祂说，『你离开这里上犹太去罢，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬自己，没有在隐密中行事的。你若行这些事，就当将自己显明给世人看。』（3~4。）这意思是，你要显扬名声为甚么不到耶路撒冷去？主不说祂去，也不说祂不去，祂说，『我的时候还没有到，你们的时候却常是方便的。...你们上去过节罢。』（6.8上。）祂兄弟走了以后，祂也上去了。在祂没有去与不去的问题，祂的目的是要叫人得生命。

第六种人是为罪奴役的人。（53~八59。）经学家和法利赛人带着一个行淫时被拿的妇人来，问耶稣说，『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。）主不说打，也不说不打，祂说，『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（7。）主的回答指明，祂所注意的，不是是非的问题，乃是生命的问题。神就是生命，重要的是神的生命要进到人里面；惟有享受神作生命，人才能脱离是非。

第七种人是瞎眼人。（九1~十42。）耶稣和门徒看见一个生来瞎眼的人。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？』（九2。）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。）可见，人是注意是非，主是注意神的生命。

第八种人是死人。（十一1~57。）拉撒路病了，他姐姐马大打发人到耶稣那里。耶稣听见，就在所居之地，仍住了两天。之后耶稣到了，发现拉撒路在坟墓里，已经四天了。马大对耶稣说，『主阿，你若早在这里，我兄弟就不会死。』（21。）她看主早来就对，晚来就不对。耶稣对她说，『我是复活，我是生命。』（25。）祂的意思是，不是早到晚到的问题，祂来了就对了。时间早，没有祂也没有用；时间晚，有祂在就没有问题。

这八种人所注意的，都是是非和对错，但主所注意的乃是神，乃是生命，就是祂自己。我们可能作了多年的基督徒，到今天可能还看重是非对错的问题，没有看重主在我们里面是生命。今天神的救恩，不在于是非对错，乃在于神的生命。一直注意是非善恶的人，很容易落到其中，而不能活出善来；但活在生命里的人，能超越是非善恶。愿主怜悯我们，用祂的生命天天拯救我们。

第十七章 约翰福音的考试

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

〔编者注：以下的问题为李常受弟兄题问。所录的回答，乃李常受弟兄对圣徒之回答的讲评与加强的话。〕

问：约翰福音说到基督是神的显出，其中有几个大点？

答：有五个大点：第一，太初有话；第二，生命在祂里面；第三，生命是人的光；第四，恩典；第五，实际。

问：话、生命、光、恩典、实际这五项都是指甚么？彼此之间的关系又如何？

答：这五项都是指基督自己；基督就是神的显出，神的发表，也就是话。当我们接受这话时，这话就作了我们的生命，而这生命在我们里面就发生一种光照的作用，叫我们得着神自己，这就是恩典；同时，这光照还叫我们认识神，这也就是实际。

问：四卷福音书如何分类？

答：可分作两类，前三卷是一类，重在福音的要求；约翰福音又是一类，重在福音的供应。

问：约翰一章十六节里的『丰满』是形容词还是名词？那是指甚么说的？

答：『丰满』是名词，指神自己和祂的内容。基督的丰满就是神的内容。歌罗西二章九节说，『神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。』

问：恩上加恩（约一16）是甚么意思？

答：就是继续不断的更多得着神自己；神的丰满像海浪般，一波一波的涌来，一再的给我们得着。所以，恩上加恩就是神上加神，因为恩就是神自己。

约翰福音中的八种人

问：约翰福音的第二大点是甚么？

答：第二大点是基督能供应各种人的需要；约翰福音给我们看见八种的人：上流人、下流人、软弱的人、饥饿的人、干渴的人、犯罪的人、瞎眼的人、死了的人。

第一种人-上流人

问：在约翰三章，第一种人是指甚么样的人？

答：第一种人是上流人，以那位来见耶稣的尼哥底母为例证；他是个年长、谨慎、讲道德的人。他是犹太人的官、法利赛人和教师。他有这些资格，在社会中是上流人。

问：这个上流人来见主时，心中所注重的是甚么问题？

答：他所注重的是行为，因为他说，『拉比，我们知道你是从神那里来作教师的。』（2。）他不知道主是来作生命的。一章四节说，『生命在祂里面。』十章十节说，『我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。』二十章三十一节说，『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。』但尼哥底母不懂这些，他没有生命的观念，连救主的观念也没有。他以为主耶稣是从神那里来作教师教导人的。在犹太人心目中，教师就是教导旧约律法，教人如何行事为人的人。所以他所注重的，毫无疑问是与行为有关的问题。

问：主耶稣的回答是以甚么为中心？

答：主的回答是以生命为中心，因为祂说，『人若不重生，

就不能见神的国。』（三3。）重生乃是生命的事；主的答复向尼哥底母揭示，他所需要的乃是重生。

问：在约翰三章，神的国到底何所指？

答：在约翰福音里，神的国有一个意思就是神的掌权，还有一个意思就是神的界。四福音书一开头就说到国的问题。马太三章二节说，『你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。』四福音书头一卷说到诸天的国，到了第二、三卷就称为神的国。神的国包罗很广，其中包含诸天的国。你若进了诸天的国，就必定进了神的国；但在神的国里并不保证你是在诸天的国里。按照约翰福音，我们要进入神的国，非重生不可；我们要进入神的国服神的权柄，非有神的生命不可。要有分于那个界，就必须有那个界的生命。神的国就是神的界，我们要有分于神界，就必须有神的生命。所以我们若不重生，就不能进神界，而神界就是神的国。

第二种人-下流人

问：第二种人是指甚么样的人？与第一种人有何对比？

答：第二种人是下流人，以一个撒玛利亚妇人为例证。第一种人与第二种人有强烈的对比：一个是上流人，一个是下流人；一个是晚上去见主耶稣，一个是白天主耶稣去等候她；一个是去找主耶稣要得教导如何改良自己，一个是要得着水；一个是在屋子里找主谈话，一个是在露天井旁主找她谈话；一个是道地的犹太人，一个是撒玛利亚的混血种。

问：这两种人以为自己的需要是甚么？

答：上流人以为自己的需要是改良行为，下流人以为自己的需要是能解渴的井水；但他们真实的需要都是要得着主耶稣作生命。

问：主耶稣的生命对这两种人各有甚么用处？

答：主耶稣对上流人是叫他在人的生命之外再得着神的生命，对下流人是叫她得着生命的活水。祂对上流人是生命，对下流人是活水。

问：那个下流人向主耶稣要活水，主耶稣向她要甚么？

答：主要她叫她的丈夫来，好让她认识自己的罪，并看见自己里面是干渴的。

问：请指出那天他们谈话时，在他们跟前有甚么东西？

答：在他们跟前有雅各井、井水、水罐子和打水的器具；这些都各有其象征意义。雅各井是她祖宗传下来的，因她说，『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。』（约四12。）所以井象征祖传的道理、宗教和人生哲学。井里的水指世上一切人以为可以得满足的东西。罐子象征自己解渴的方法。打水的器具指宗教的道理和自我的修行。以上这些都不能解决撒玛利亚妇人的问题。今天，这四样东西，对我们而言，都由基督的生命所顶替。基督是活水井，基督的生命是活水，解我们的干渴；基督是罐子和器具，便于我们取用；只要我们来祂面前，祂就给我们活水喝，何等便利！

问：这妇人遇见基督之后，把甚么抛弃了？

答：她一碰到基督，就抛弃了她的水罐子，（28，）也就是抛弃了她所倚靠用来解渴的方法。她得着基督就满足了。

第三种人-软弱的人

问：第三种人是怎样的光景？

答：第三种人是软弱的人，以一个病了三十八年的人为例证。（五1~9。）他在池旁廊子里躺在褥子上，期望水动时，有人把他放在池子里好得医治，却无人帮助他。他知道怎样行，但无力去行。他知道要到池子里去，但自己无能为力，也无人帮助；这表明他是极其软弱的。就在这时候，主来了。

问：为甚么主不仅叫他起来，还要他拿褥子走？

答：褥子一直是这人的倚靠。主叫他起来，还要他拿褥子走；这证明主复活的大能在软弱的人身上能作到甚么地步。他凭自己，不要说拿褥子走，就连拿起来都不可能。从前是褥子托住他，现在是他拿起褥子；从前他软弱到一个地步，躺在褥子上，现在是他拿起褥子来；他原来是极其软弱的，但现在是何等刚强。

问：那人得医治是在甚么时候？

答：那一天是过节的时候，也是安息日。这表明那一天是快乐的时候，也是安息的日子。但那人毫无快乐，也没有安息。人只有遇见主，得着主之后，才能真正得快乐，享安息。

问：在人看，他是病了；但在主看，他是甚么光景？

答：在主看，他不是病了，乃是死了；因为主医好他之后，在五章二十五节说，『我实实在在的告诉你们，时候将到，如今就是了，死人要听见神儿子的声音，听见的人就要活了。』这话就是指着这人说的。五章里题到两种的复活，这节是指重生的复活，二十八至二十九节是指将来的复活。前者是指灵的复活，后者是指将来身体的复活。在主看，这病人乃是个死人，他真实的需要不是得医治，乃是得生命。我们看主在三十九至四十节对法利赛人所说的话就更清楚了，他说，『你们查考圣经，因你们以为其中有永远的生命，为我作见证的就是这经。然而你们不肯到我这里来得生命。』法利赛人虽然查考圣经，却不肯到主这里来得生命；惟有主能赐人生命。这话也表明，那病了三十八年的患者得着了生命，而那些法利赛人却不肯来得生命。

第四种人-饥饿的人

问：第四种人是怎样的光景？

答：第四种人是饥饿的人；有大批群众跟随主耶稣，但他们不是因看见神迹，乃是因吃饼得饱。他们顾到必坏的食物，却没有为那存到永远生命的食物劳力。

问：按照约翰六章的记载，主怎样把祂自己给人作食物？

答：主在五十四节说，『吃我肉喝我血的人，就有永远的生命。』这里肉和血是分开题的，指明死；这表明主被杀流了血，好使我们得着祂永远的生命。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。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，在祂的救赎里接受祂作生命的粮。

第五种人-干渴的人

问：第五种人是怎样的光景？

答：第五种人是干渴的人。这事例发生在住棚节；住棚节是犹太人一年当中最后一个节期，含示人一生的完满和成功。但这一切都要到尽头，结果仍是干渴。节期的末日，就是快乐完了的时候，表征人生一切成就所带来的享受，都会到尽头。主耶稣乃是在这时候，站着高声说，『人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。』（七37下~38。）

问：我们有分于主作生命粮和生命水是不是一劳永逸的？

答：我们需要天天取用主作生命的粮，也需要时时取用主作活水。粮食是天天需要吃的，水是时时需要喝的。

第六种人-犯罪的人

问：第六种人是怎样的光景？

答：第六种人是犯罪的人，以一个淫妇为例证。圣经没有告诉我们这妇人的名字，这是神的恩典。同样的，四章也不记那撒玛利亚妇人的名字。

问：八章整章是讲甚么事？为甚么要拿这女人作为犯罪的例子？

答：八章整章是讲与罪有关的四个点，就是犯罪、定罪、赦罪与脱罪。约翰福音只在这章讲对付罪的问题，用这女人犯淫乱的事例，讲到与罪有关的四个点。按照圣经的豫表，人在神面前的地位乃是女人。八章的女人犯了淫乱的罪，表征人在神面前都犯了淫乱的罪；也就是人在神之外有了爱慕，有了追求。我们犯罪，原因乃是我们神之外另有所爱慕，有所追求。

问：请用这事例说明犯罪、定罪、赦罪、与脱罪这与罪有关的四个点。

答：这事例向我们启示与罪有关的四个点。第一，谁是犯罪的一我们这些人；罗马三章二十三节说，『众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。』惟有主是不犯罪的；约壹三章五节说，『祂曾显现，为要除去罪；在祂里面并没有罪。』第二，谁有资格定人的罪一主；约翰三章十七节说，『神差祂的儿子到世上来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人藉祂得救。』第三，谁能赦免人的罪一主；约壹一章九节说，『我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。』第四，谁能释放人脱离罪一主；启示录一章五节下半说，『祂爱我们，用自己的血，把我们从我们的罪中释放了。』

问：那天经学家和法利赛人问主耶稣甚么，用意何在？主如何回答他们？

答：他们对耶稣说，『夫子，这妇人是正在行淫时被拿的。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？』（约八4~5。）他们是要试诱主，好得着把柄告祂。祂若说可以打死，祂就和他们一样；祂若说不可以打死，祂就违背摩西的律法，他们可以控告祂。那些经学家和法利赛人极其狂傲，而那犯罪的女人却深感恐惧。在这种情景下，主耶稣一句话也不说，却弯下腰来，用指头在地上写字。祂这样弯下腰来，含示谦卑，一面消杀那些经学家和法利赛人猖狂的气焰，一面也叫那女人得到安慰和希望。后来因着他们不住的问，主耶稣就直起腰来，对他们说，『你们中间谁是没有罪的，谁就先拿石头打她。』（7。）他们所问的，是要难为主耶稣，但主耶稣所答的，等于是在审判、定罪他们。他们听见了，就从老的开始，一个一个的出去了；只剩下耶稣一人，还有那妇人仍然站在当中。耶稣就对她说，『妇人，那些人在那里？没有人定你的罪么？』她说，『主阿，没有。』耶稣说，『我也不定你的罪；去罢，从今以后不要再犯罪了。』（10~11。）那些经学家和法利赛人不能定这妇人的罪，因为他们都是有罪的。只有主耶稣是没有罪的，只有祂有资格定这妇人的罪；然而，祂却不定她的罪。

第七种人-瞎眼的人

问：第七种人是怎样的光景？

答：第七种人是瞎眼的人，以一个生来瞎眼的人为例证。不是他找主耶稣，乃是主耶稣来遇见他。

问：主耶稣怎样医治他？

答：主耶稣乃是吐唾沫在地上，用唾沫和泥，抹在瞎子的眼睛上，对他说，『你往西罗亚池子里去洗。』（九7。）他去一洗，回来的时候，就看见了。从主耶稣嘴里吐出来的唾沫，象征祂的话。泥土表征人，因为人是神用地上的尘土塑造的。（创二7。）所以主耶稣用唾沫和泥，就是表明祂的话调到我们这些属土的人里面。主吩咐那瞎子要往西罗亚池子里去洗，这表示他还必须顺从主那赐生命的话，才能得洗净、得看见。照样，我们听了主耶稣的话，也就是有了圣灵膏油的涂抹之后，还需要信而顺从。这样，我们就必定得以看见，不再瞎眼。

第八种人-死了的人

问：第八种人是怎样的光景？

答：第八种人是死了的人，以拉撒路为例证。当拉撒路患病时，主不去医治他，而在所居之地仍住了两天，直等到拉撒路死了。（约十一6。）这表征主的救恩不是要改造人或规正人，乃是要赐人生命，叫人从死里复活。这八个事例中，末了三个给我们看见主的生命遇到了抵挡：在八章里，遇到遵守律法之人的抵挡；在九章里，遇到宗教的抵挡；在十一章里，受到人意的抵挡。所以律法、宗教和人意这三者，乃是抵挡基督复活生命的。在头五个事例里也有这三者的抵挡，但不太明显。甚么时候这三者在我们身上被消杀了，基督的生命就能从我们里面释放出来。

问：关于约翰福音的第三大点，基督如何使人得着祂的生命？

答：基督使人得着祂的生命，乃是借着：第一，祂死了；第二，祂复活了；第三，祂升天了；第四，祂现今住在我们里面。

问：关于约翰福音的第四大点，基督是如何住在我们里面？

答：基督死了，使祂的生命得以释放出来，然后祂复活了，成为赐生命的灵；如今祂乃是作为圣灵住在我们里面。

问：关于基督住在我们里面，约翰十四章主要题到几件事？

答：主要题到四件事：基督是生命，神的化身是基督，基督的化身是圣灵，以及圣灵进到我们里面。

问：约翰十七章里的荣耀和一是指甚么？

答：荣耀是神的显现。我们享受三一神作生命，直到祂从我们身上彰显出来，那就是神的荣耀显出来。一就是神自己。

问：请说明关于约翰福音的第五大点，人如何得着基督的生命？

答：人得着基督的生命是借着信，信就是接受。

问：关于约翰福音的第六大点，我们如何让基督得着我们并住在我们里面？

答：我们是借着爱祂，而让祂得着我们并住在我们里面。

问：在约翰福音里，信是指甚么？爱又是指甚么？怎么证明约翰福音先讲信然后讲爱？

答：信是接受基督，爱是让祂活出去。约翰福音开头说到，我们得着基督的条件是信。（三15。）到了十四章，就说到爱。二十一节说，『爱我的必蒙我父爱他，我也要爱他，并且要亲自向他显现。』二十三节说，『人若爱我，就必遵守我的话。』这卷书末了的二十一章结束于爱。（15~17。）主对没有得着祂生命的人讲信，而对得着的人就讲爱。保罗在提前一章十四节同时题到信和爱：『并且我们主的恩是格外增多，使我在基督耶稣里有信，又有爱。』今天在恩典时代，我们与神发生关侨的条件就是信和爱。信叫我们得救，爱叫我们过基督徒的生活；信是读神进来，爱是让神活出去。

问：主是道路是甚么意思？我们如何得着主作我们的道路？

答：道路就是办法。主是道路，意思是主就是办法。主是道路在于祂是实际，而祂是实际在于祂是我们的生命。我们先得着基督作生命，有了这生命我们才有实际，才觉得充实；这实际就是办法，因此主就作了我们的道路。生命和实际就是道路，就是办法。

第十八章 使徒行传-基督的延长与普及（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传一章一至三节，八至十一节，二十二节，二章一至四节，二十二至二十四节，二十九至三十六节，三章十四至十五节，四章十至十三节，五章三十至三十二节，七章五十四至五十六节，五十九至六十节。

开头的话

本篇信息我们要来看新约的第五卷书—使徒行传，说到基督的延长与普及。四福音书是记载基督自己：马太福音说到祂是君王救主，马可福音说到祂是奴仆救主，路加福音说到祂是人救主，约翰福音说到祂是神救主。这四卷书从各面将这位完全的救主陈明出来。许多人以为在福音书的末了，这位救主就到天上去了，不再和地有接触，但使徒行传给我们看见，这位救主虽已升到天上，但在地上仍有祂的延长与普及。祂在时间里延长下来，在空间里普及出去。一面说，祂升天了；但另一面，祂仍留在地上。以赛亚五十三章十节说，『祂必看见后裔，并且延长年日。』这给我们看见，基督死而复活以后，必在地上延长祂的年日。在时间一面，祂是延长的，两千年来直到今天，祂还在地上。在空间一面，祂是普及的，从巴勒斯坦地小小的犹太国开始，从中心往圆周一直普及出去。巴勒斯坦地乃是欧、亚、非三大洲的中心，基督从这中心一直往外普及。在头二世纪，整个地中海周围，包括亚洲西部、欧洲南部和非洲北部，都有了基督的普及。

神在地上照着基督这原型继续作工

使徒行传给我们看见的第一大点，乃是使徒行传是四福音书的继续；神在地上照着基督这原型继续作工。使徒们就是基督的继续。基督不仅有四本传记，还有第五本，就是使徒行传。所以，不要以为使徒行传仅仅是记载传福音的工作或圣灵的降临；这是太表面的看法。这卷书的深处乃是说到基督借着使徒和召会延长下来并普及出去。神永远的目的是要把祂自己作到人里面，与人调神永远的目的是要把祂自己作到人里面，与人调和为一。神有神性，人有人性，神要神性与人性调和。在圣经里有一个名字很特别，就是以马内利，（赛七14，太一23，）意思是『神与我们同在』，也就是神与人调和。圣经里还有一个特别的发表：『大哉！敬虔的奥秘！...就是：祂显现于肉体。』（提前三16。）敬虔的奥秘就是神在人里面显现出来。因此我们看见，神喜爱一件事，就是祂能住在人里面，与人调和。神的喜爱就是神的口味。我们若是喜欢弹琴或打球，只要弹弹琴或打打球，心里就觉得甜美了，因为正合我们的口味。神有神的口味，祂最喜爱与人调和。

基督成为肉体是神进到人里面

神与人调和的头一步是神成为肉体。神要把祂自己调到人里面的这目的，在已过的永远里就有了；即使人不堕落，神仍要作成这事。人的堕落不过是个打岔，是撒但来破坏，要拦阻神完成祂的目的。然而，神来成功救赎将人挽回，好达到祂的目的。神成为肉体就是神进到人里面，与人联合。拿撒勒人耶稣的故事说明一件奥秘的事，就是那永远、荣耀、无限的神，已经进到人里面。我们说拿撒勒人耶稣是神来作了我们的救主，这还不彀；我们必须说祂是神进到人里面，神来穿上人性。主耶稣实在是奇妙，祂是神又是人。祂不是平常的人，也不是简单的人，乃是特别的人。

基督死而复活并升天是人进到神里面

神与人调和的第二步是主的死而复活并升天。我们的主完成了两件大事，一是成为肉体，一是死而复活并升天。祂成为肉体，乃是神进到人里面与人联合，是神降下来；而主从死里复活，乃是人升起进到神里面与神联合。在人类六千年历史里，在千万的人当中，惟有拿撒勒人耶稣是神；祂是神成为肉体，神来到人里面与人调和。耶稣在地上时，神已经进到人里面，但人还没有进到神里面。这时，在人里面有神；但这不过是一半的福音，因为人还没有进到神里面，在天上还没有人。虽然人里面有神，但神里面还没有人。所以还需要有下一步，就是主的死而复活并升天。主的死而复活并升天，就把人带到神里面，把人带到天上。司提反殉道时，他看见诸天开了，人子站在神的右边。（徒七56）由此可见，主在死而复活以后，天上就有了人！成为肉体只是福音的一半，另一半乃是主死而复活，借此天上有了人。若有人说，主耶稣是作为神升天，这就犯了大错。神是无所不在的，祂既是神，就无需升天。然而，因着祂成了人，穿上了人性，祂身上有一种成分是在时间里的，不是在永远里的，是地上的，不是天上的。这属人的成分要作到天上去，因此祂需要作为人升天。祂若不是人，就不需要升天。所以，就祂的升天而论，祂是作为人。主耶稣成为肉体是以神的身分，而祂的复活升天，是以人的身分。我初得救时，以为主耶稣成为肉体就是把人性穿上，好像穿上衣服一样，穿了三十二年半之后，祂死而复活就把人性脱去，祂就恢复原状，不再是人了。慢慢的我才发现圣经不是这样说，主耶稣并没有把人性脱去。主耶稣从死里复活之后，包裹身体的细麻布和裹头巾还留在坟墓里，但祂却没有脱下祂的身体。（约二十6~7。）祂是带着人性复活了。后来祂在复活里向门徒们显现，门徒们看见祂时，以为是看见了灵。主耶稣说，『看我的手，我的脚，这就是我自己；摸我看看，灵没有肉没有骨，你们看我是有的。』（路二四39。）这就证明祂是带着人的身体复活了。

基督乃是神人二性品的原型

这位基督乃是神人二性品的原型。祂成为肉体是神调到人里面，祂死而复活是人调到神里面，这就产生了完成神永远目的的原型。这正如工厂制作成品时，先造出一个原型，原型一出来，就可以照着大量生产了。宇宙是个大工厂，神在其中要制造一种产品—神人二性品，也就是神人的调和。这是神在永远里的目的；神在时间里作工就是要达到这目的。这二性品的原型就是主耶稣。成为肉体的耶稣还不彀作原型，那只是一半，只有神性调到人性里；还有另一半，就是人性要调到神性里。所以，成为肉体、死而复活并升天的基督，才能是这二性品的原型。福音书只给我们看见基督的一面，使徒行传给我们看见另一面。这两面加起来，我们才看见这二性品，就是神而人、人而神的基督。主耶稣一升到天上，神在永远里所渴望的神人二性品的原型就作成功了。这原型在天上，给整个宇宙观看，也给神自己欣赏。神必定很快乐，因祂能说，我在永远里所巴望的，今天得到了。在宇宙中有了一位：祂是神而人者，也是人而神者；是神进到人里面，也是人进到神里面；是神成了肉体，也是人升到天上。

神照基督这原型复制从主耶稣升天起，神就开始按着这原型复制。你我得救时，就有分于基督的成为肉体 and 死而复活并升天。我们得救时，就经历这面说，基督的成为肉体、死而复活并升天都已在我们里面开始进行了。然而，虽然基督在我们里面已经出生，却还没有长成，还没有成形。不仅如此，虽然我们已联于主的死而复活，（罗六5，）但在我们身上还有许多部分尚未完全经过死而复活。我们已在死而复活的路上了，但还没有达到目的地。圣灵在我们里面照基督这原型复制，一面将基督作到我们里面，一面也将我们作到神里面。

今天圣灵在我们里面作工，一面是把基督作到我们里面，使祂能长在我们里面，活在我们里面，在我们里面成形、长大；另一面也把我们带到复活里，一天过一天叫我们里面一部分又一部分的复活。我们的灵原是死的，我们一得救，圣灵先叫我们的灵活过来，从那天起祂就一直作工，叫我们魂的各部分逐渐活过来。我们的心思原是死的，向着神没有功用，但圣灵作工，就叫我们的心思活过来，叫我们的心思得更新。祂要继续作工，直到我们的身体得赎变化形象，（八23，腓三21，）脱去旧造进入新造。那时我们全人就完全进到复活里，和主耶稣完全一样；那时神人二性品的大量生产就完成了。现今我们还在这复制的过程中，无论是圣灵的感动或环境的磨难，我们所经历各样的锤打，都是为达成这目的。有一天我们会被作到一个地步，完全进到神里面，就是进到复活里。那将是我们身体得赎的日子，也就是神人二性品大量复制的完成；产品和原型将一模一样。

基督的延长与普及

使徒行传给我们看见的第二大点，就是基督的延长与普及。基督死而复活以后就进到圣灵里。一面说，祂是升天了，另一面说，祂又再来了。

基督两次升天

基督是在甚么时候升天？圣灵是在甚么时候降临？基督是在祂复活四十天后升天，这是普通的说法。事实上，主在祂复活那天早晨就升天了。（参约二十17。）祂早晨升到天上，晚上又来到门徒们中间。祂和门徒们同在四十天之久，又升到天上。（徒一3，9~11。）按照圣经记载，主耶稣有两次升天：复活之日的早晨祂是隐藏的升天，没有人看见；四十天之后，在橄揽山上，祂在一百二十个门徒面前公开的升到天上。

圣灵两面的降临

说圣灵在五旬节那天降临是对的，但主在复活之日的晚上，就来到门徒们中间，向他们吹入一口气，说，『你们受圣灵。』（约二十22。）所以我们要看见，圣灵也有两次的降临，一次是明显的，像风一样；（徒二2,4;）一次是不明显的，是作为气。圣灵降临就是主耶稣降临。在约翰十四章三节主说，『我若去为你们豫备了地方，就再来接你们到我那里。』主说祂去了，还要再来；这不是指主在这世代末了的再来说的。祂在十九节说，『还有不多的时候，世人不再看见我，你们却看见我，因为我活着，你们也要活着。』这是指祂复活那日，升天后就在圣灵里再来。圣灵降临就是祂的降临，祂是在圣灵里降下来。祂在复活那日的降临，是进到人里面；祂在五旬节那日的降临，是降到人身上，是叫人进到圣灵里。

我们需要分别这二者。在复活之日，圣灵像一口气吹入人里面；那也就是人喝圣灵，如同旧约里以色列人喝从磐石流出的水一样。（出十七6。）但在五旬节那天圣灵浇灌，不是给人喝，乃是给人浸入的。喝的水是一点点，浸的水却是许多。在复活之日，人是喝圣灵；在五旬节那天，人是浸在圣灵里，这应验了主在行传一章五节所说，『你们要在圣灵里受浸。』有的人把圣灵这两面的降临搞混了。在这里我们要看见，复活之日圣灵的降临，是神进到门徒们里面；五旬节那天圣灵的降临，是门徒们进到神里面。复活之日圣灵是气吹到人里面，五旬节那天圣灵是暴风吹到人身上；复活之日的气如何是神自己，五旬节那天的风也是神自己。吹气是神进到人里面，刮风是人进到神里面。这样，门徒和神就完全调和了；神在他们里面，他们也在神里面。

门徒们是基督的继续, 祂的延长与普及

从外表看, 门徒们不过是加利利的渔夫, 但那时他们里面有神, 他们也在神里面。他们就是基督的继续, 基督的延长。有的人说基督在地上只有三十三年半; 我们要说, 基督在地上已经两千年了。门徒们就是基督的继续, 基督的延长与普及, 他们活在地上就是基督活在地上。圣经说, 信徒就是基督的身体。(林前十二13。)基督复活的身体乃是祂奥秘的身体, 这身体真是太大了, 扩展并普及在全地。这就是基督的继续, 祂的延长与普及。复活日是圣灵进到人里面, 五旬节那天是人进到圣灵里面。我们这些蒙恩的人都要有复活日的经历, 也都要有五旬节之日的经历。有的人同时有这两面的经历; 有的人是先经历复活日, 然后再经历五旬节。我们都已重生, 所以我们都有复活日的经历, 圣灵这生命的气已进到我们里面, 我们都有了基督的生命。不仅如此, 我们也有五旬节圣灵浇灌的经历。圣灵浇灌的经历不是光喊喊叫叫, 蹦蹦跳跳, 或说方言。圣灵浇灌的真实经历, 乃是我们得了释放, 从自己里面出来, 能站起来放胆为神作见证。在五旬节以前, 门徒们里面虽有圣灵, 但还是害怕, 所以关起门来祷告。五旬节那天, 有舌头如火焰向他们显现出来, 分开落在他们各人身上, (徒二3,) 他们就放胆说神的话。后来他们被带到议会中, 犹太首领看他们是没有知识的平民, (四13,) 吩咐他们不可再传耶稣, 但他们回答说, 『顺从神, 不顺从人, 是应当的。』(五29。)那胆量不是出于他们自己, 乃是出于神。他们里面充满了神, 他们是在神里面。他们行事就是神行事, 他们说话就是神说话。

门徒们在许多方面与基督在地上时一样

门徒们乃是基督在地上的延长与普及, 他们在地上好多的光景, 和基督在地上时一样。首先, 我们看见在生命一面, 司提反殉道时的光景和基督的一样。基督殉道时, 一点不怨恨钉祂的人, 反而为他们祷告, 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, 众人向他咬牙切齿, 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。那就是基督从他身上活出来, 他是基督的继续, 基督的延长与普及。

其次,我们从神迹奇事方面来看。神迹奇事证明耶稣是神所差来的基督,是从死里复活、升天得着权柄的基督。在行传三章,一个生来瘸腿的人在所罗门殿的门口,彼得说,『金银我都没有,只把我所有的给你:我在拿撒勒人耶稣基督的名里,叫你起来行走!』(6。)于是抓着他的右手,扶他起来;他的脚和踝子骨立刻健壮了,就跳起来,站着,又行走,同他们进了殿,走着,跳着,赞美神。(7~8。)在此我们看见,使徒有升天基督的权柄,所行的神迹,和主耶稣在地上时所行的一样。再者,我们从工作方面来看。使徒们所作的工和主耶稣所作的一样。主耶稣来传和平为福音,传生命为福音,使徒们也是这样传。我们对照使徒行传和福音书,就能看见使徒行传里所记载的,和福音书里所记载的相符合。我们可以说,新约有五卷福音书或传记,四卷是写基督,一卷是写基督的继续,就是祂的延长与普及。圣经六十六卷书中,六十五卷都有结束,惟独使徒行传没有结束。使徒行传不是结束在二十八章,乃是一直在加添,今天可能已经到了二千八百章了。基督的延长与普及直到今天还在继续着。在宇宙中,有一个奥秘的大人,就是基督和祂的召会。这个人太大了,头在天,身体在地,并且这身体今天还在全地继续延长并普及。

总之,使徒行传给我们看见的第一大点是神在地上照着基督这原型继续作工。第二大点是基督的延长与普及;这是借着基督把神带到人里面,并把人带到神里面,叫神与人调和,以构成基督的身体。构上标准的基督徒乃是:里面有圣灵,外面也进到圣灵里;里面有复活的经历,外面也有五旬节的经历;神调在他里面,他也调在神里面。一个构上标准的基督徒不仅只是行为和道德比从前更高尚,他还必须是神人二性品,是神而人者,也是人而神者。他的行为和道德所以高尚、超凡,乃因他是神人二性的调和。这二性品就是基督的继续,基督的延长与普及,也就是基督的身体。我们要看见这两个大点,才算认识使徒行传。

第十九章 使徒行传-基督的延长与普及（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

使徒行传二章三十二至三十六节，四章三十一节，七章五十五至五十六节，八章二十九节，十章九至十一节，十三至十五节，十七节，十三章一至二节，四节，九节，十五章二十八节，十六章六至九节，八章十四至十七节，九章十七节，十章四十四至四十七节，十九章一至二节，五至六节。

我们在前一篇信息说到使徒行传里的头两个大点。第一大点是因着基督复活升天，神在宇宙中就得着一个原型，从那时起祂就照着这原型继续作工，要大量作出神人二性调和的神人二性品。第二大点是这些有神人二性调和的人，就是基督在地上的延长与普及。本篇信息我们要进入第三至第七大点。

基督的延长与普及是基督复活升天的见证

使徒行传给我们看见的第三大点乃是，基督的延长与普及是基督复活升天的见证。当日的使徒们和初期的召会是基督在地上的延长与普及，也是基督复活并升天的见证。他们所以能在地上延长并普及基督，乃因基督复活并升天了。基督若没有复活，祂的生命就不能进到信徒里面；祂若没有升天，祂的灵就不能调在他们里面。基督的复活叫基督的生命进到人里面，而基督的升天叫基督的灵调在人里面；基督的生命和基督的灵也就是基督自己。当日的使徒们和初期的召会是基督的延长与普及，这就证明基督已经复活并升天了。

。

基督的复活和升天是基督得胜的证明

基督的复活和升天乃是基督得胜的证明，也是基督得胜的高峰。基督是在十字架上得胜的，但基督得胜的证明乃是祂的复活。主在十字架上的死胜过了一切，但这胜过的证明乃是祂的复活和升天。罪恶、世界、撒但的势力、死亡等，都不能扣住主耶稣，不能把祂留在死亡里，因为祂的十字架乃是完全的得胜。因着这完全的得胜，所以祂复活并升天了。祂复活是从死里出来，祂升天是离开地。祂冲破了死亡，超越了地面，冲过空中执政掌权者的范围，升到神宝座的右边。祂这样的复活并升天，就证明祂完全得胜了，这乃是祂得胜的高峰。彼得、约翰、雅各，以及那些加利利人，原是胆怯、无能的，也没有口才和作为。但在五旬节那天，圣灵浇灌他们，他们里外就都有了基督。那时他们的说话就是基督的说话，他们的行事就是基督的继续。他们见证这位复活并升天的基督胜过并超越一切。

使徒们是基督复活并升天的见证人

使徒们所见证的基督，不仅是成为肉体、钉死十字架的基督，更是复活并升天的基督。祂复活，指明祂胜过了一切；祂升天，指明祂超越了一切。现今这位基督就住在我们里面，调在我们里面，所以我们这些与祂调和的人，也能像祂一样。在行传二章，彼得同十一位使徒站起来，高声对众人说，『这位耶稣，神已经叫祂复活了，我们都是这事的见证人。祂既被高举在神的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。...所以，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立祂为主为基督了。』（32~33, 36。）这位复活并升天的基督调在使徒们里面，借着他们作事，所以他们能作得胜的见证，作得胜的工作，并过得胜的生活。他们所作的工和所说的话，有复活的能力和升天的权柄。

工作行动都是出于圣灵

使徒们说话有能力，作工有权柄，也有神迹奇事随着他们，这些都是圣灵作的，而圣灵降到地上来作工，就是基督得高举的证明。三十三节说，『祂既被高举在神的右边，又从父领受了所应许的圣灵，就把你们所看见所听见的，浇灌下来。』今天我们看见圣灵作工，叫人悔改、相信、归主，就该知道主耶稣已经升到天上了。圣灵所以来，因为基督已经升到天上。圣灵降下就是基督升天的证明，而基督升天乃是祂得胜的高峰。基督从父领受了所应许的圣灵，并将这灵浇灌下来；现今这灵调在我们里面，叫我们能见证基督完全得胜且超越一切。

这见证不仅是用话语，这见证就是使徒们这些人。他们虽是在地上，却是天上的人。他们和基督一同得胜，一同超越一切，没有甚么能抵挡、扣住、限制或拦阻他们。使徒行传给我们看见的第四大点乃是，使徒们的工作行动都是出于圣灵，都由圣灵推动。使徒们的工作行动，没有一点是出于自己的定规或主张。整个新约里的工作行动都是出于圣在行传一章我们看见，门徒们花了十天的工夫在那里祷告，和神交通；他们不是开会、讨论、研究、定章程、或研究如何组织。今天堕落的基督教里满了这些东西，但在使徒行传里门徒们只有祷告，一直的祷告。祷告就是通属灵的『电』。电热器插上电就生热。门徒们祷告了十天之久，而不是十分钟或十个钟头；他们越祷告，『热力』就越传过来。

同样的，今天我们要在地上延长并普及基督，作基督的见证，也不是借着开会或讨论，乃是要和神『通电』，花工夫在神面前和神接触。头一班事奉主的人不是用人的办法，他们完全是在神面前让神通过。他们祷告、等候，时候到了，圣灵一浇灌他们，他们就站起来作见证。那就是他们工作的开始，召会就在地上出现。所以，圣灵来了，就有工作，圣灵动了，就开工。圣灵是惟一的源头。

在四章,犹太宗教徒开始逼迫使徒。使徒们教训百姓,宣传耶稣从死人中复活,犹太议会下手拿住他们,吩咐他们不要靠耶稣的名讲论、施教。使徒们不是商量如何应付这情形,乃是祈求,求主鉴察,也求主叫他们大放胆量,讲说主的话。『祈求完了,聚会的地方震动,他们就都被圣灵充溢,放胆讲说神的话。』(31。)我们看见,使徒们遇见逼迫时,没有开会商量对策,只有祈求神。他们相信神,相信圣灵,他们知道这见证、这工作不是出于他们,乃是出于圣灵。这工作不是他们的;不是他们能作、要作,乃是圣灵能作、要作。

真正被主兴起来的人,作主的工都没有重担。工作若是重担,那工作定规有毛病。使徒们的工作满有果效,但他们没有重担,因为这是圣灵的事;不是他们要作,因此不是他们负责任。甚么时候我们作了主的工作,却无安息,那个工作必定有毛病。你若是作自己的工,必定没有安息;若是作主的工,就必定有安息。这就像当老板的回家去不能睡觉,但当伙计的定规能睡觉。当伙计的忙是忙,但忙完了就可以睡觉。五旬节时的门徒们,天大的事都不怕,因为工作不是他们发起的,乃是圣灵发起的。所以他们有劳苦,却没有重担或忧愁。他们有难处,有反对,但没有忧心。彼得在监牢里能睡觉,就是因为没有担心。(十二5~7。)你我作工若不是这样,我们的事奉必定有毛病,多少有我们自己的成分在其中。甚么时候我们作自己的工,我们就担心,就有重担;甚么时候我们的工作是由主发起的,是圣灵推动的,我们就没有重担。当日使徒们作工,没有会议、商量、表决,只照着圣灵的推动。今天我们也该如此。我们所有的工作都该是由基督发起的,都该是由圣灵推动的。我们个个都该活在主面前,让圣灵来推动一切的工作。在六至七章,司提反为主作见证。他乃是满有信心和圣灵的人,(六5,)凭智慧和那灵说话。(10。)他满有圣灵,(七55,)殉道时,他呼求主,求主接收他的灵;(59;)又跪下,大声喊着说,『主阿,不要将这罪归与他们!』(60上。)基督从他里面活出来了,他乃是基督的继续,基督的延长与普及。我们今天的工作也该是基督的流露,基督的彰显,而不是人的手腕、聪明、干才和办法。

在八章,腓利的行动完全是出于圣灵,他没有自己的主张和办法。有主的一位使者对腓利说,『起来,向南走,往那从耶路撒冷下迦萨的路上去。』(26。)腓利就起身去了。有一个埃提阿伯人,是个有大权的太监,正在车上念申言者以赛亚的书。那灵对腓利说,『你要上前去,贴近那车走。』(29。)他就跑上前去,对那太监传耶稣为福音。二人到了有水的地方,太监说,『看哪,这里有水,我受浸有甚么妨碍?』(36。)腓利听出他全心相信了,二人就同下水里去,腓利就给他施浸。这就是见证,这就是工作;这见证和工作不是人发起的,乃是圣灵发起的。在九章,扫罗行路,将近大马色,忽然有光从天上四面照着他,他就仆倒在地。他被主遇见了,从地上起来时,睁开眼睛,竟不能看见甚么;有人拉着他的手,领他进了大马色。当时在大马色有一个门徒,名叫亚拿尼亚,他在祷告,和神接触。主在异象中对他说,『起来,往那叫直的街上去,…寻找一个大数人名叫扫罗。』(11。)那时扫罗也正在祷告,在异象中看见一个人,名叫亚拿尼亚,进来按手在他身上,叫他能看见。他们都在那里『过电』,都在接触神。亚拿尼亚按手在扫罗身上,说,『扫罗弟兄,在你来的路上向你显现的耶稣,就是主,差遣我来,叫你能看见。又被圣灵充溢。』(17。)在此我们看见,一切都是在于圣灵。在十章.有一个外邦的百夫长哥尼流,是个虔诚人,敬畏神,并且常常祈求神。有一天,他在异象中,看见神的使者对他说,他的祷告已经上达神面前,蒙记念了;并且要他打发人往约帕去,请彼得来。第二天,所打发的人行路将近那城时,彼得按着时候上房顶去祷告。(犹太人的房是平顶,他们祷告习惯到房顶,因为房顶含示超脱。)他祷告亲近神时,魂游象外,有异象临到他,向他揭示,外邦人也是神所拣选的。这就是福音传给外邦人的开始。这里没有开会,没有讨论,没有表决。哥尼流在祷告中看见了异象,彼得也在祷告中看见了异象。彼得还不领会所看见的异像是甚么意思,哥尼流所差来的人已经站在门外。彼得次日起身和他们同去,还有约帕的几位弟兄同着他去。哥尼流已经召齐了他的亲属密友,等候他们。彼得开口传讲,正讲的时候,圣灵降在一切听道的人身上。这样,外邦信徒就蒙了恩。

使徒行传里的工作不是借着人的办法、会议、组织、推动，完全是借着圣灵。有一班人被圣灵碰着了，被圣灵充满。他们天天和圣灵接触，里面就有了力量，有了负担、引导和异象。然后，他们里面的圣灵往前去，他们的工作就往前去。他们是这样普及基督的。主的工作要求我们不仅把罪恶、世界摆在一边，也要求我们把自己的智慧、聪明、办法、干才，以及人的会议和组织都摆在一边，单纯的只靠圣灵。到了十三章，在安提阿当地的召会中，有五位申言者和教师祷告接触神；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。）那就是他们往外邦地传福音的开始。使徒行传里的工作乃是圣灵作的；开头是圣灵，经过是圣灵，完成也是圣灵。往外邦地传福音是这样开始的，不像今天有差会，有组织；使徒行传里没有这些组织，只有圣灵差人出去。使徒们接触神，让圣灵通过，圣灵就推动、发起、命令、差派。他们出去时，还不知道往那里去，没有定好路线，也不知道要出去多久或对甚么人讲说；这就是圣灵的工作。人的工作和圣灵的工作相差得太远了！使徒们随着圣灵往前去。圣灵说出去，他们就出去；只有在圣灵禁止他们时，他们才不去。使徒保罗的行踪从始至终都不是他自己的定规，完全是出于圣灵。

因此，使徒行传里的工作乃是基督的延长与普及，是基督的继续；那工作是由基督作主，由祂发起、推动、带领、并完成。使徒们的工作就是流露基督，将基督延长并普及出去；不是他们的活动，乃是基督的活动；不是他们的工作，乃是基督的工作；不是由他们发起，乃是由基督发起的。工作行动是在圣灵的一道流里使徒行传给我们看见的第五大点乃是，工作行动是在圣灵的一道流里，从耶路撒冷开始，流到安提阿，再流到小亚细亚，再流到欧洲南部，再流到罗马。我们读使徒行传就看见，工作只有一个开头，不是有许许多多的开头；这一个开头成了一道流，以后兴起来的人都在这流里。保罗进到这流里了，提摩太进到这流里了；当这流到了哥林多，百基拉、亚居拉也进到这流里了。

这道流两千年来在地上没有断过，乃是一直流。但有的人可能以为自己是在事奉主，却不在这道流里。巴拿巴后来的光景就是这样。巴拿巴和扫罗起初从安提阿出去时，都在那流里，但到了十五章末了，巴拿巴和保罗分开。十六章开始，就不再有巴拿巴的记载，因为巴拿巴的工作不在圣灵的流里了。不仅如此，使徒保罗在腓立比一章说，有的人传基督，是因着嫉妒争竞。（15。）使徒行传记载使徒们的行踪，而不记载那些人的行踪，因为那些人不在圣灵的水流里。两千年来，圣灵的水流从未断过，但总是一直有人在圣灵的流之外活动。我们要看见，事奉神不该是我们发起的，乃该是圣灵发起的。我们若跟随圣灵，我们的工作就不会单独，乃是汇合在一个流里。

在使徒行传里的工作不是一点一点不相连的，乃是一条线；这条线就像一道流，这道流流到谁身上，谁就跟着这流走。我们读召会的历史，也看见一道流。我能见证，我得救后一两年时，实在碰到那道流；圣灵的流在中国把我也流到那水流里。那时圣灵作工，有许多青年人爱神，单纯为神活着，纯净的照着圣经走事奉神的路。在一九二七或二八年，最晚在一九三〇年，在中国南方和北方都有许多青年人不约而同的爱主，到了一九三三至三四年，到处都有聚会像雨后春笋般兴起。这些聚会没有用人的办法，也没有组织或名称。一九三二年在济南兴起了聚会，他们是一班读医科的学生，得救之后热切爱主；他们看见召会走了样，与圣经不合，就起来照着圣经开始擘饼聚会。他们去到野地的墓地擘饼。在北方，富有人家的墓前有石头供桌，这些弟兄就用供桌作为擘饼的桌子，就地盘腿而坐，在那里敬拜主。他们个个都见证，他们的聚会满有主的同在。一九三二年在我的家乡也兴起了聚会，开始擘饼；在我家里我们摆了几张椅子，几位弟兄就围着桌子开始擘饼。我们实在摸着天的同在，当时的味道实在甜美，满有主的同在！那是圣灵的工作。从那时起，那流就在中国强大起来；一直到今天，我相信神还在那里流。所以请记住，使徒行传里的工作乃是一道流。

工作行动是在身体里的

使徒行传给我们看见的第六大点乃是，工作行动是在身体里的。使徒行传里的工作所以是一道流，因为这工作是身体的工作，事奉的人是在一个身体里。他们都在一位灵里，没有人单独行动。不是人控制或统治他们，不是组织管辖他们；他们乃是活在圣灵里，圣灵作了他们的交通和一切，所以他们的行动乃是同心合意的。在第八章，腓利在撒玛利亚城传扬基督，有人得救；使徒在耶路撒冷，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，既到了，就为他们祷告，他们就受了圣灵。（14~15，17。）在十九章，以弗所的十二个人虽然信了，但还没有浸入主耶稣的名里，圣灵也还没有降在他们身上。等到保罗来的时候，他们就浸入主耶稣的名里。保罗给他们接手，圣灵便降在他们身上。（1~7。）这些事例都证明，工作乃是一体的，使徒们乃是在圣灵里，在身体里作工。保罗被主兴起来，他照着启示到了耶路撒冷，（加二2，）雅各、矶法、约翰知道所赐给他的恩典，就向他和巴拿巴伸出右手彼此相交，（9，）他得着了弟兄们的印证。保罗的工作不是他们所作的工，但他们乃是在一个流里，也是在一个身体里。在哥林多前书我们看见，保罗、亚波罗和彼得都去过哥林多，他们都在圣灵里，在身体里作工，而不是各自作工。前些日子我接到一位西国弟兄从日本写给我的信，信里的话很重。我回了信，也用简单的言语说了重话。我大致这样写道：弟兄，我们的难处不是工作本身，乃是工作的立场和工作的路。我们工作的立场是召会，不是派别；我们工作的路是圣灵，不是组织；这是问题之所在。你所传的福音是对的，但立场和路不对，因为你的立场不是召会，而是派别；你的路不是圣灵，而是组织。工作若不是由圣灵发起、推动、带领，而是由人发起，由组织带领并推动，这样的路不对。当日使徒们的工作是在一个身体里，是不分派别的。召会无论是在那里被兴起，得救的无论是亚西亚人、罗马人或哥林多人，都是召会。事奉的人不是设立自己的会，他们只有召会；他们设立并建立召会，他们也是在召会里。因此，我们事奉神要在身体里，不该个人单独行动。

使徒们的工作是带人接受圣

使徒行传给我们看见的第七大点乃是，使徒们作工乃是带人接受圣灵。不错，他们作工是叫人信入基督，但他们总是带人对圣灵有经历，因为圣灵就是基督的化身。人若说他信了基督，却没有圣灵的体验，他就只是有客观的信仰，而没有主观的体验。基督徒主观的体验，全都在于圣灵。圣灵在我们里面作工，使我们忧伤痛悔，我们就接受基督，圣灵也进一步在我们里面得着地位。这就是圣灵在我们里面的工作。不仅如此，圣灵降在我们身上，我们就得着能力并得着释放；我们有了权能，有了事奉的胆量。这就是我们在外面经历圣灵。我们里面和外面都经历圣灵，就实际的经历了基督，因为圣灵就是基督的化身。使徒们作工是借着圣灵将基督普及出去；因此，我们今天作工，不能光注意基督的工作，而忽略了圣灵。

扫罗在往大马色的路上遇见主之后，无疑的他已经悔改，里面有了主的生命，并有圣灵住在他里面；等到亚拿尼亚接手在他身上，他就被圣灵充溢。（九1~19。）在以弗所的十二个门徒的体验也是这样。他们已经信了，但圣灵还没有降在他们身上；等到使徒保罗给他们接手，圣灵就降在他们身上。（十九6。）同样的，我们也都有了基督，有圣灵住在我们里面，但我们可能还不释放，还没有胆量和权能；在跟随主的事上还有捆绑，没有完全的自由。我们若知道自己已得着圣灵浇灌，我们这人就释放了，马上和主有很深的调和。这就是在使徒行传里工作的结果。

我们工作的结果不只要将圣灵带到人里面，也要将人带到圣灵里，叫人与圣灵调和。这就如同旧约里的素祭，里面调了油，外面还要浇上油。（利二1~16。）调油表征里面的圣灵，浇油表征外面的圣灵。一个基督徒乃是里面有了圣灵的调和，外面得了圣灵的浇灌；他和圣灵调和在一起，他就是神人二性品，是基督的延长与普及。

这延长与普及从耶路撒冷到安提阿,再到亚西亚,到欧洲南部,再到罗马。至此,地中海四围都普及了;这就是在使徒行传里所记载的。然而,使徒行传没有结束,这延长与普及还在继续,两千年来召会的历史都是基督的续传。到了二十世纪,这延长与普及就到了东亚,也普及到我们身上。马太二十四章十四节说,福音要传遍天下,意思就是基督要普及到全地。甚么都不能抵挡这个,最终福音必得胜。这就是神在宇宙中的工作。

第二十章 关于使徒行传的考试与补充的话

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

〔编者注：以下的问题为李常受弟兄题问。所录的回答，乃李常受弟兄对圣徒之回答的讲评与加强的话。〕

问：从创世记到使徒行传，神在地上的行动达到了高峰；使徒行传主要的是讲甚么？

答：使徒行传主要的是讲基督的继续。四福音书是记载基督自己，使徒行传是记载基督继续在地上活着。

问：怎么说基督的延长与普及就是基督复活升天的见证？

答：使徒们和早期的信徒是基督在地上的延长与普及。在他们里面的，乃是复活升天的基督，所以他们所显明的，就是复活升天、不受任何限制的基督；这就是他们所作的见证。

问：四福音书和使徒行传各重在基督的那一方面？

答：四福音书从主耶稣成为肉体讲到祂复活升天，但不重在祂的复活升天，乃重在祂在地上的那一面；使徒行传乃重在祂复活升天的那一面。我们读使徒行传，若仅只是看见这卷书不过是记载使徒们传福音的行程，那就是还未深入其意。表面看，这卷书是记载使徒们传福音的行程，从耶路撒冷到犹太全地、撒玛利亚、然后到地中海周围地区。

实际上，基督才是这些记载的精髓。一般人只看见这卷书里的使徒和召会，却看不出里面复活和升天的基督。四福音书不仅记载主耶稣是一个人，也记载祂是神。肤浅的人只看见四福音书是记载拿撒勒人耶稣的事迹，但有更深属灵经历的人就知道，四福音书不仅只记载一个人，乃是记载神活在人里面。同样的，使徒行传不仅是记载使徒和召会，也是记载复活升天的基督。

补充的话

复活升天的基督是神人二性品。四福音书里的中心是神，而使徒行传的中心是神人二性品。进到拿撒勒人耶稣里面的，单纯的只是神自己，而进到彼得、约翰和众信徒里面的，乃是包含有神人二性的基督，就是复活升天的基督。所以在四福音书里，外面记载的是拿撒勒人耶稣，里面的实际乃是神；在使徒行传，外面记载的是使徒和召会的行动，里面的实际乃是复活升天的基督。在行传三至五章里的彼得，已不再是那个在海边打鱼的彼得；他里面有了复活升天的基督。那些不认识基督的官长看彼得、约翰这些人只是没有学问的平民，（四13，）但撒但认识他们就是复活升天的基督；他们站起来作见证时，阴间的门就震动。他们是加利利的渔夫，但那掌管天上地上所有权柄的基督就活在他们里面。如今，祂也在我们里面继续活着。一九三三年底，我头一次到上海。那时我为主说话才一年多，离开职业也才几个月。有一天我和倪弟兄交通，谈到读经。我告诉他，我正在读使徒行传和歌罗西书，自己也不知道为甚么要将这两卷书一起读。他对我说了几句话，我对使徒行传的认识就是从他那几句话开始的。他说，『弟兄，从来没有人把这两卷书连起来读，这两卷书是非常好的配对。』那时我知道歌罗西书是讲基督是召会的头，使徒行传是讲使徒的行踪。但他说，『歌罗西书是讲召会的元首：复活的基督，使徒行传也是讲复活的基督。』他这句话给了我非常大的亮光，也大大的帮助了我。从那天起，使徒行传在我里面才发光。歌罗西书与使徒行传是相连的，歌罗西书给我们看见基督是召会的元首，但祂在实际的召会生活中如何作元首，乃是使徒行传给我们看见的。

基督在肉身里在地上时，受到时间和空间的限制。祂不能同时在两个地方。到了使徒行传，祂是在复活和升天里，已不受时间和空间的限制。无论何时何地，祂都能进到人里面，与人联合为一。我们这些与祂联合为一的人，就时间说乃是祂的延长，就空间说乃是祂的普及。在人看，主复活升天以后，祂在地上的历史就结束了；但实在说来，最多只能说是告了一个段落，并没有结束，因为祂的另一段历史又开始了。在福音书里只有一个原型，在使徒行传里就有许多的复制。在福音书里只有一粒麦子，在使徒行传里就有许多的子粒。我们看见，拿撒勒人耶稣怎样不惧怕人，彼得也怎样不惧怕人；拿撒勒人耶稣怎样听从神不听从人，彼得、约翰也怎样听从神不听从人；拿撒勒人耶稣怎样不顾自己的性命，彼得、约翰也怎样不顾自己的性命。基督这粒麦子现今在许多的子粒里面。

神在地上照着基督这原型继续作工

使徒行传的第一个要点是，神在地上照着基督这原型继续作工，也就是照着原型大量复制。因此我们在使徒行传里看见大量出产；不仅使徒们和基督一样，成千成万的基督徒也都和基督一样。所以，这卷书乃是基督的续传。

基督的延长与普及

使徒行传是基督的续传，所以这卷书的第二个要点是关于基督的延长与普及。祂乃是宇宙的基督，在时间上延长下来，在空间上普及出去。人在耶路撒冷，在撒玛利亚，在罗马，在西班牙，在非洲，同一时间里到处都可看见基督；祂是普及的。

基督的延长与普及就是基督复活升天的见证

因着使徒们是基督的延长与普及，所以这卷书的第三个要点是，基督的延长与普及就是基督复活升天的见证。基督的延长与普及就是召会，基督的身体；这身体是祂复活升天的见证。人在安提阿、哥林多、加利利等地所看见的基督，不再只是拿撒勒人耶稣，乃是复活升天的基督。复活是指得胜，因为基督借着复活胜过死；升天是指超脱，因为基督在升天里超越了一切。在使徒行传里，使徒、召会和信徒都是复活升天的基督在人跟前的显现，见证基督复活并升天了。罪恶、世界、死亡不能胜过他们，因他们是复活、得胜的，也是升天、超脱的。他们在许多的地方将基督彰显在人面前。譬如，在三至五章，在官长面前、在监狱里；在七章，在凶狠的逼迫者面前；在二十八章，在罗马的监牢里。所以，基督的延长与普及就是基督复活升天的见证。

使徒们的工作行动都是出于圣灵

使徒行传的第四个要点是，使徒们的工作行动都是出于圣灵。使徒们是基督的延长与普及，是基督复活升天的活见证，因为他们的工作行动都是出于圣灵。任何工作行动若是出于人、在人里面，有人的表决、人的办法，就不是出于基督自己的，就不是在复活里，也不是在升天里。惟有出于圣灵的，才是在复活和升天里；圣灵就是基督的化身，所以出于圣灵的，就是出于基督的。使徒们的行动、工作完全是圣灵的推动，也就是基督在他们灵里的推动。这样的真理若传扬透彻，基督的身体就要完全得着建立；可惜这真理还不普遍传扬。今天基督徒的工作行动，大多仍是出于人的组织、规矩、章程、信条、办法、意志、才干、思想、聪明，而不是出于圣灵。我们今天看见了这光，就要在这光中仆倒。我们的工作行动该都是出于圣灵。不要以为工作有果效就可以了。行簿十五章给我们看见，巴拿巴出去作工也有果效，但那果效不能说是基督的延长与普及，也不能说是基督复活升天的见证。今天许多的工作不是基督复活升天的见证，因为都是出于人的，不是出于圣灵的推动。

工作行动是在圣灵的一道流里，是在身体里的，也是带人接受圣灵

使徒行传的第五个要点是，工作行动是在圣灵的一道流里；第六个要点是，工作行动是在身体里。使徒行传里的工作行动所以是一道流，因为这工作行动是在身体里的，事奉的人是在一位灵里，并在一个身体里工作。当日，这道流从耶路撒冷起，流到了撒玛利亚，在那里就有了召会，基督的身体。后来这流也流到安提阿，再流到小亚细亚。使徒行传里的工作是把人带到那流里，也就是把人带到身体里。这卷书的第七个要点是，使徒们的工作是带人接受圣灵。使徒们总是带人有圣灵的经历，叫人里外都经历圣灵。我们认识了这七个要点，才算认识了使徒行传。

圣灵的工作与人的工作相对

我们真正看重的不是召会立场及宗派的问题，乃是基督的延长与普及以及工作是否在圣灵里的问题。不是说地方的立场对了就可以了，不，问题是我们这些主恢复里的信徒在各地是不是基督的延长与普及？所作的工是不是由圣灵运行并推动？或者我们只是基督教里的一个团体，一个会别而已？若是这样，我们就了了，天上的那卷使徒行传里就没有我们的名字了。亲爱的圣徒们，我们千万不要受限于召会或宗派的问题，我们所看重的事乃是关于圣灵的。复活的基督是不是延长下来并普及出去？我们的工作是不是由圣灵来推动？或者我们还是活在肉体里，还在用我们的聪明、手腕和干才？我们不比别人笨，手腕也不一定比别人不高明，但因着我们看见了光，这光照在我们身上，我们的手腕就使不出来了，我们的干才就没了地位。甚么时候我们动手腕，就不能安息，因我们看见，在我们的事奉里不能用办法来主持工作，或用手腕来使用权柄。从头一天弟兄们起来走主恢复这条路，他们就看见了亮光。我要郑重的见证在这条路上，凡用自己的手腕和办法的，就是最蒙羞的；圣灵会暴露并干涉所有『乌撒的手』。（参撒下六6~7）二十多年来我看得很多，不仅有人灵死了，也有身体死的。

圣灵的见证碰不得。我们要慎重圣灵工作的原则，不可视为儿戏。我们一直不愿意用人的办法，因我们深知，人的办法一出来，定规蒙羞。在这条路上，有些人走得长，有些人走得短。在我们中间我所亲眼看见、亲耳听闻的，已足够叫我谨慎、惧怕了。千万不要以为现今是恩典时代，一切都没有问题；亚拿尼亚的倒毙就是新约里的事。（徒五1~11。）使徒们和他们一切的工作行动都在于圣灵。与人争论召会的立场和宗派的错误，那并不是出于圣灵。我们每次提出意见时，都要问自己是否在圣灵里。我们若是在圣灵里，圣灵会表白并作事。我们若是在复活、升天里，在基督里，在圣灵里，就能有分于使徒行传里的工作。我们要核对自己：我们是在作自己的工，建造自己的会，还是在作主的工，建造主的召会？

我们该在生命的流里，在圣灵里并在身体里

我们在今时代被主兴起，不是要和人争论召会或宗派的问题。我们所注重的该是，我们是基督的延长与普及么？我们所作的工是在圣灵里的么？即使外面一切都对了，若不是在圣灵里的，仍等于零。问题乃在于人来到我们的聚会中，是否觉得有圣灵在运行，还是只觉得是死的字句道理？我们是不是让神照着复活升天的基督这神人二性品在我们里面继续复制？这是我们该注重的，其他的不是我们的事。我们的生活行动该有分于使徒行传里的流，这流乃是生命的流，是在圣灵里并在身体里的。我们的路、立场、工作和见证都该在这流里。

关于使徒行传的考试（续）

问：怎能证明这卷使徒们的传记就是基督的续传？

答：在生命一面，我们看见使徒们和基督一样，例如，司提反殉道时的光景和主在十字架上的光景一样。基督为钉祂的人祷告，司提反也为向他咬牙切齿的众人祷告。就神迹一面说，使徒们有升天基督的权柄，所行的神迹和主耶稣在地上时所行的一样。就工作一面说，使徒们也像基督一样传和平为福音。还有一面，就是使徒们遭遇反对时，不仅忍受，并且没有惧怕，这也和基督在地上时一样。使徒们所是的和所作的，也就是他们的生命和工作，都和基督的完全一样，可以说他们就是基督。所以他们的行传就是基督的续传，他们就是基督的继续。

问：甚么叫作神作工的原型？

答：成为肉体、死而复活的基督乃是神作工的原型。光是成为肉体的基督还不是，必须是成为肉体，死而复活，成为神人二性品的基督，才能是神作工的原型。

问：甚么叫作神作工的大量生产？

答：神作工的大量生产就是神在地上照着基督这原型，将神人二性品大量复制到千万人身上，使他们也成为神人二性品。使徒行传的第一个要点是，神在地上照着基督这原型继续作工在千万人身上，这就是大量生产。

问：使徒行传的第三个要点是甚么？

答：使徒行传的第三个要点是，基督的延长与普及就是基督复活升天的见证。基督的延长与普及，就着时空说，是祂在时间里延长下来，在空间里普及出去；就着人位说，是当日的使徒们和召会，也就是基督的身体。基督复活升天的见证，是使徒们和召会，也就是基督的身体。所以，基督的身体是基督的延长与普及，也是祂复活升天的见证。复活就是得胜，升天就是超越。基督的复活胜过了罪、死、世界、肉体，而祂的升天超越了地上和空中的一切。基督在圣灵里进到使徒们里面，他们就成为祂复活和升天的见证。因着他们是召会的代表，所以召会，基督的身体，也是基督复活升天的见证。这第三个要点是使徒行传整卷书的关键，我们领会了，才能明白使徒行传是在说甚么。使徒行传里的第四个要点是，一切的工作行动都是出于圣灵。使徒们所以能成为基督复活升天的见证，是因复活升天的基督作为圣灵在他们的灵里，与他们调和，所以他们的一切工作行动，都是出于复活并升天之基督的灵。今天基督教里的一切：会议、组织、人的定规、安排、差派，都不属于基督复活升天的见证。惟有出于圣灵的推动，才属于复活升天之基督的见证。使徒行传的第五个要点是，使徒们的工作行动是在圣灵的一道流里，因为都是出于圣灵的。使徒行传里使徒们的工作就是圣灵这样的一道流。这流从耶路撒冷流到撒玛利亚、安提阿、小亚细亚、马其顿、哥林多和罗马。我们能看见，好多人都在这道流中，并且他们的工作和行动都是被这流冲击而有的。有一天巴拿巴从这流里出去，就离开了圣灵的流，（十五35~39，）之后，使徒行传再没有关于他的记载。那时应该还有别人在这道流之外作工，因保罗在腓立比一章十五节说，『有的人传基督，是因着嫉妒争竞。』人在这流里传福音能救人，不在这流里传福音也能救人，只是不被记载在使徒行传里。这就是为甚么我们说，使徒行传里只有一道工作的流，凡在这流之外的，都不记载在圣经里。神所悦纳、所承认的，只是在圣灵这一道流里的工作。在这道流之外仍可能有工作，工作也可能有果效，但不是神所悦纳、所承认的。

马太福音也记载，有人在主的名里豫言、赶鬼、行异能，但那日在基督审判台前，主要向他们宣告说，『我从来不认识你们。』（七23。）因此我们要学习，事奉主必须在圣灵的流里面。这道流不在于人为的控制；甚么时候我们的工作里有了组织，有了人的办法，这流就不在了。这流要求我们绝对的活在圣灵里，不仅要弃绝世界和肉体，更要弃绝人意。因这缘故，多年来，许多人所作的我们不敢作，许多人敢用的方法我们不敢用。我们只怕从生命的流里出去，甚至出去了还不自知。

在圣灵的流里工作有祝福

主的工作从来不怕人争，不怕人闹。甚么人一争一闹，他就在这道流之外；流不在他身上，就是他自我的暴露。求主遮盖我们说这话；在主恢复之外，有好些信徒曾对我们打问号。在他们看，我们是错了，走了极端，钻了牛角尖。然而，他们一面认为我们错了，另一面又觉得他们的工作没有主的祝福。我们的工作有祝福，是因我们在这流里；他们的工作没有祝福，是因他们不在这流里。

在圣灵的工作里有许多的同工

我们所作的若真是主的工，我们就会有许多的同工。在这流里，靠着这流我们能夸口，在中国我们起码有二百位同工。这二、三十年来，每位同工都学习隐藏在这道流里，这是主莫大的怜悯！这众多同工若出去单独作工，我信会有相当的果效，但没有人这样作。我实在感谢主，与我们同工的弟兄们都是在一道荣耀的流里。在圣灵的流里有甜美的交通我从未到过印度，但这两年在当地的工作和二十年前在中国的一样。这几年，他们在许多地方有聚会，圣徒们非常热切。魏弟兄在日本曾碰到两位来自印度的弟兄。其中一位弟兄到过英国读工程，回到印度就为主所用。他写过两封信给我，隔年又来信说，他觉得应该和我们有交通，并要我们将一些出版刊物寄给他们。这样才是同工，不是聘用，也不是联合；这也就是在圣灵的流里。

这道流有一天流到中国，把我们汇聚在其中，又流到印度，把他们也汇聚在其中。我们与他们交通时，真觉亲切、甜美；从前彼此虽不认识，也未曾谈过话，但一交通，就觉得我们是在圣灵的流里。这流就是使徒行传里的流。走主恢复这条路虽然孤单，但认真说来，并不孤单；因全地历代活在圣灵里的圣徒，都在走这条路。前两天我遇见一位来自丹麦的弟兄，我们从未见过面，但一谈话就觉得亲切、甜美。他告诉我，在他所在地，有四百多位圣徒也同在这条路上。弟兄们，你们若是出去看一看，就会发现好多人也在走这条路。这是有圣灵的一道流，这流就是基督的身体，基督的继续，基督的延长与普及，也就是基督复活升天的见证。这流涌流到那里，就把人带进这道圣灵的流里。今天，这流在全地一直在涌流。

第二十一章 罗马书-与基督联合（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书一章一至四节，十六至二十一节，三章九至十二节，十九至二十六节，五章一至二节，六至十节，十八至十九节，六章一至五节，八节，七章一四节，十八节，二十四至二十五节，八章一至四节，六节，九至十一节。

现在我们要来看罗马书。福音书给我们看见，神作成了一个神人二性品的原型。使徒行传给我们看见，神照着这原型大量生产。罗马书接着给我们看见，神如何照着这原型来制作。使徒行传说到神照着原型继续作工，但如何作法，在细节上没有说多少。所以接着就有书信，在细节上详细的讲如何制作。罗马书紧接着使徒行传，是书信的开始。这二十多卷书信都重在给我们看见，神如何照着祂的原型来制作。

罗马书与基督联合

罗马书给我们看见，我们是联于基督的。神照着基督如法炮制，就是把基督作到我们里面，叫我们与基督联合。神照着基督作工，就是要把基督和人作成一个人。许多人以为，神的救恩不过是要救我们不下地狱而上天堂。但根据神的话，神的救恩和神的愿望，乃是要把基督作到我们里面，并把我们作到基督里面；神要把基督和我们，我们和基督，作成一个人。得救的意思就是：原来基督是基督，我们是我们，现在基督和我们，我们和基督，两个成为一个。得救就是基督进入我们里面，我们进入基督里面。

基督升天以后，神在地上照着基督继续作工，就是把基督作到人里面，并把人作到基督里面。人与基督联合，不是在头脑上或道理上承认祂，乃是里面确实有基督。神乃是要把基督作到我们里面。这是我多年来从神所领受的负担，所以要专特的讲这件事。无论我说过多少篇信息，实在都是集中在这点上，就是神要将祂自己作到人里面，好产生神人二性品。从创世记直到启示录，其中心的启示都在于这个点。

人的光景

罗马书给我们看见人的光景。圣经里没有一卷书比罗马书将人的光景说得更清楚、更完全。罗马书把人真实的光景描写得完全而透彻。我们若要认识人的光景，就必须把这卷书前半部读透。罗马书启示人原有的光景，为要向人指出联于基督的路。人要联于基督、得着基督，就必须先认识自己。人若不认识自己，就不肯来接受基督、得着基督、并且和基督相联。我们的福音无论怎样传，原则总不外乎先把人的光景指出来：人有罪，人是迷失的。这就是罗马书的原则。这卷书一开头就说到人两面的光景，一是人的行为，一是人的性情。把这两样摆出来，就把人的光景摆出来了。每一次我们说到人的光景时，都得说到人的行为和人的性情。

人的行为是被定罪的

罗马书说到人的行为是从人不认识神说起。宇宙中明明有神，借着受造之物就可以给人晓得；人却不敬拜神，也不以认识神为美。（一19~28。）人把神摆在一边，就把道德也摆在一边了。人一敬畏神，就甚么罪都不敢犯，但人一弃绝神，就甚么罪都可能犯。

大布道家叨雷 (R. A. Torrey) 有一次开布道会，来听道的一个大学生对他说，『我从前相信有神，但自从进了大学，读了许多书，现在我很难相信有神。』叨雷一看就知道这青年人在道德上出了问题，就对那青年人说，『我不探究你所说的理由，我只问你，你承认神的时候，你的道德好，还是你对神有问题的时候，你的道德好？』这青年人坦承，他无法否认他现在的行为不好。于是，叨雷对他说，『不是你的头脑叫你对神有问题，乃是你的道德叫你对神有问题。』许多没有道德的人都无法承认有神。他们若承认有神，他们对神的态度就会有所改变。人犯罪，乃是因为把神摆在一边。我们自身的经历也证明，甚么时候我们把神摆在一边，我们的恶性就发动。然而，甚么时候我们想到神、敬畏神，为恶的胆量就缩减了。神是众善的根源，人的罪恶是起源于把神摆在一边。罗马书说到人弃绝神的光景；人弃绝神，就犯罪作恶，到一个地步，『没有行善的，连一个也没有。』（三12。）我们都得承认，没有任何人是从未犯过罪的；只有轻重之别，并无有无之别。谁能说他从未犯过罪？谁能说他的心思、意念、言语、行为、态度从来没有过错？我们都清楚自己的光景。人的性情是有罪的罗马书又说到，人的性情是有罪的。保罗在七章十四节说，『我是属肉的，是已经卖给罪了。』在十八节他又说，『我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。』人的性情叫人作恶，不作恶是由不得自己的，因为立志为善由得我，只是行出来由不得我。七章不是说到罪的行为，乃是说到罪的性情。人不光行为上是有罪的，连性情也是有罪的。我们不光有罪行，也有罪性。我们从里到外都是罪。刚生下来的小孩子，还看不出有罪，但越长大，罪性就越显明出来。我们外面沾染罪恶，因为罪就住在我们里面。很多时候我们说，世界太邪恶了，叫我们沾染罪恶；不，乃是我们里面有罪。罪就住在我们里面，是人里面的性情。这罪是活的，住在我们里面，能作主掌权、辖制、并掳掠我们。我们不能光对付我们外面的行为，也需要对付里面的性情。只想改良外面的行为，就像是给泥娃娃洗脸，会越洗越脏。罗马书前三章说到人有罪的行为，五至七章说到人的性情是有罪的。人的行为所以有罪，乃因人的性情有罪，人的罪行是出于人的罪性。

神的救法-在基督里

罗马书也给我们看见神的救法是在基督里。我们所以有罪行和罪性，乃因我们是在亚当里。我们是亚当的子孙，生下来就有罪性，所以会犯罪。我们犯罪的本能会随着年龄的增长而显出。一颗小桃树起初不会结桃子，但桃树长大，就开始结桃子；刚开始结得不多，后来越长就结越多，最后满树都是桃子。中国有句成语说，『老奸巨滑。』这是说人的年龄越大，罪犯得越多。小孩子犯罪怯生生的，不熟练，人越老犯起罪来越厉害。这不是说人到老了才是罪人，才有罪性。我们一生长下来就是罪人，因为里面有罪性。大卫说，『看哪，我是在罪孽里生的，我母亲在罪中怀了我。』（诗五一5。）因着我们是在亚当里，就被构成为罪人；这是我们光景的根源。

神的救法是将我们摆在基督里，叫我们与基督联合。我们只要在亚当里，就是罪人；而只要在基督里，就是得救的人。我们光景的根源是在亚当里，而得救的根源是在基督里。在亚当里的光景有两面，在基督里的光景也有两面。我们在亚当里的光景，一面是罪行，一面是罪性。然而，神把我们摆在基督里，一面解决我们的罪行，一面解决我们的罪性。基督流血解决人的罪行，神在基督里的救法，是借着血，并借着十字架。神用血解决我们的罪行，用十字架解决我们的罪性。罗马三章二十三节说，我们众人都犯了罪，就是有了罪恶的行为；基督为我们流血，祂的血满足了神的要求，除掉我们的罪行，洗净我们行为上的罪，叫我们在神面前得赦免、蒙称义。（24~26。）这是神第一面的救法。

十字架解决了犯罪的旧人

神救法的第二面是叫基督钉十字架，并叫我们在祂的死里与祂联合。当基督死时，我们也都死了；基督的十字架解决了我们罪的性情。祂的血洗净我们罪恶的行为，祂的十字架了结我们败坏的天性。六章六节说，『我们的旧人已经与祂同钉十字架。』

我们听神的救恩，不能只听第一面，因为我们接受神的救法，不能只接受第一面。我们不能光接受基督为我们流血，也要接受我们在基督的死里与祂联合的事实。很可惜，今天人对基督的流血传扬得很多，但对与基督同死却传扬得不彀。

神救法的执行-在圣灵里

神的救法是把我們摆在基督里，而祂在基督里的救法包括了血和十字架这两面：血解决我们的罪行，十字架解决我们的罪性。罗马书给我们看见神救法的执行是在圣灵里。我们看见了人的光景和神的救法之后，还需要看见神救法的执行。人的光景是在亚当里，神的救法是在基督里，而神救法的执行是在圣灵里。没有圣灵，神的救法虽已作成，但还不能执行到我们身上。没有圣灵，基督的血虽然流了，但没有一个人能相信祂。没有圣灵，虽然我们已与基督一同死了，但没有一个人能看见这荣耀的事实。基督为我们所成功的一切乃是借着圣灵的执行，而临到我们。

借着圣灵，凭信接受基督

没有一个相信主耶稣的人，是用理智讲通的。事实上，到了某个时候，不信者就非信不可。我常对人说，传福音不是按理智叫人信的。关乎主耶稣的事，每一点都是超越理智的。譬如：我们说主耶稣是神，但历史家说祂是人。当我们说，宇宙中有神，人对这点没有问题。我们若说，主耶稣是好人，人也没有话说。然而，我们若说耶稣是神，他们就信不来。但福音书的第一个重点，就是告诉人，耶稣是神。第一，神借着童女生而为人。第二，耶稣钉在十字架上代替我们死了。第三，祂的血洗净我们的罪。第四，主耶稣复活了。第五，祂升天了。第六，祂坐在天上。第七，祂要再来。以上七点完全是天然的人凭理智无法相信的。但有一天圣灵临到人时，虽然这些点是超越理智的，人却非信不可；讲不通也相信。

真奇妙，三轮车夫信，大学教授也信，原因乃是圣灵在作工。当圣灵临到我们，祂不是在理智上劝服我们；反之，乃是我们不信就不自在，不信就不自然。我十九岁得救时，正是在受教育的阶段，头脑很清楚。但我一祷告，就落泪，越落泪，里面就越甜美。所有得救的人都有类似的经历，到一个时候，我们非祷告不可，不祷告就若有所失，祷告之后，里面真是甜美！我们常想当怎样讲别人才能信。当我们告诉人，耶稣是神，祂是童女马利亚生的，祂的血洗净人的罪；我们常想这些话真叫人难以相信。然而，我们就是信了，而且越信越甜美。神呼召我，我答应祂的呼召时还在想：我有甚么本事能传福音叫人信得像我这么自在，这么舒服，一点不后悔；我怎样能把人带到这地步？然而，每当我讲的时候，里面就像有火在焚烧，于是就放胆向人讲说耶稣是神，祂是救主。结果很多人相信了。我只能赞美敬拜主，说，『主，我真敬拜你，人能不能信，是在乎你。』这就是圣灵在作工；基督徒的能力就在这里，基督的福音就在这里。不必管如何讲，我们只要相信圣灵。讲就是了，人信不信，那是圣灵的事。不是我们的传讲把人劝信了，乃是圣灵随着我们的传讲出来了。在福音上我们不要静默，乃要天天讲；人若听不进我们所说的，就送单张给他看。

多年前我去济南，那里有位弟兄在美国读过水利工程，曾以虹吸管原理，发明新的治水系统。他告诉我他是怎样信主的。他原是绝对不信的，他太太也在美国读过书，他们都不要主。他们在社会上有地位，有钱财，也有声望。他回国后，在他工作的地方，有个属员是基督徒，又是他的同乡。那位属员向他传福音，他拒绝了。属员眼看没有办法，每天在上班前就把一张福音单张压在他上司办公桌的玻璃板底下。这上司总是把单张丢在字纸篓里。这样好长一段时间之后，他外面虽然仍反对，里面却有点松动了。他说，『这基督徒真有干劲，天天给我一张单张，真有耐性。』有一天，这属员很诚恳的邀请他们夫妇在主日到家里吃饭。他是有地位的人，不轻易到下属家吃饭，但他不假思索就答应了。到了主日，这对夫妇去了。这位属员弟兄家的房子不大，布置很简单，吃的东西也不是很好。但他们夫妇看见这位弟兄家的光景后，都受感动。回到家，两人商量后就彼此说，『我们也信罢。』他们连道都没有听，就信了。

这就是圣灵借着弟兄把他们的心摸着了。后来这上司成为济南召会的负责人，甚至比那位弟兄信得还深，他们全家也都得救了。有一次，我到济南去讲道，讲得满身大汗。他看见了，就回家翻開箱子，找出一件适合我穿的衣服。那天中午他请我吃了一顿丰盛的午餐，然后要我下午就穿着那件衣服去讲。他读过科学，不是无知小民，但到一个时候也得信。圣灵临到人身上时，没有人能不信。罗马书说到人的光景是在亚当里，神的救法是在基督里，神救法的执行是在圣灵里。圣灵临到，人无法不信，因为在荣耀的异象里，有一个属灵的实际能在人的灵里给人碰着。当基督死了，我们也死了；这不是道理，乃是圣灵的作工。我们为主说话的人只管讲；实际的工作乃在于圣灵的运行。我们虽是生在亚当里，但神借着圣灵把我们摆在基督里。圣灵是看不见的，却是真实的；如同电一样，虽然拿不出来，但有祂的现象。圣灵虽然看不见、摸不着，但会有现象：圣灵一作工，恶人变善良，黑暗变光明，软弱变刚强。圣灵一临到人，人就信，这就是神救法的执行。

第二十二章 罗马书-与基督联合（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

罗马书六章五至六节，十一至十四节，十八至十九节，八章一至二节，四至六节，九至十四节，二十九至三十节，十二章一至六节，十三章十四节，十四章七至八节，十七至十八节。

我们在前一篇信息看见，罗马书的头三点是三个不同的『在...里』：人的光景是在亚当里，神的救法是在基督里，神救法的执行是在圣灵里。

人的光景

第一，人的光景是在亚当里。我们光景的根源是亚当。我们所以是罪人，有罪的性情和罪的行为，乃因我们是在亚当里，从亚当而生，是属亚当的。我们的罪性和罪行都是在亚当里承受的。

神的救法

第二，神的救法是在基督里。我们只要有分于亚当，就是罪人，我们的性情是败坏的，行为是邪恶的。但我们只要在基督里，有分于基督，就蒙神拯救：我们行为上的罪因着基督的血得着洗净，我们性情的败坏因着基督的十字架得以解决。我们得救时，神把我们联于基督。得救乃是搬家，就是从亚当里迁到基督里。就人而论，宇宙中有两个范围，一是在亚当里，一是在基督里。我们原初是在亚当里。神的拯救不是把我们的行为改一改，乃是把我们迁到基督里。得救乃是重生，再生一次。我们第一次是生在亚当里，第二次是生在基督里。生在亚当里使我们成为罪人而被定罪，生在基督里使我们成为义人而得称义。神的救法就是将我们生在基督里。

神救法的执行

圣灵把神的救法执行到我们身上

第三，神救法的执行是在圣灵里。神在基督里的救法虽是客观的事实，因在时间、空间上都离我们很远，祂就在圣灵里把祂所成功的救法执行到我们身上。我们可用印刷来作比方。我们印书前，先要把版排好。排好的版虽然可以印在纸张上，但就纸张而论，那排好的版还是客观的事实；必须再有一番的工作，把排好的版印在纸张上，印好的纸张才和版一样一式。神在基督里的救法如同那『排好的版』，因为借着基督的流血解决了我们罪行的问题，借着祂的钉十字架解决了我们罪性的问题；神救法的版就排好了。我们就是那些等待主印刷的『纸张』。神救法的版是客观的事实，需要从基督这排好的版印到我们这些纸张上。圣灵临到我们，就把在基督里所排好救恩的版，印到我们里面。圣灵乃是神救法的执行者，把基督借着流血的救赎执行到我们身上。没有圣灵在我们里面的工作，主耶稣为我们流血受死的事实对我们就是客观的；但经过圣灵在我们里面作工，我们就接受了祂所流之血的实际。因此，我们的罪得着洗净，我们的罪行得着赦免，我们的良心就有了平安。我们得救以后，会发现我们罪的天性还在我们里面作怪。我们想要得胜，想要讨神喜悦，结果却是失败得罪神。我们才看见，我们是无法修改好的。这时，圣灵在我们里面执行神的救法，使我们领悟：主耶稣钉在十字架上时，不仅担当了我们的罪，还带着我们同钉了；我们败坏的天性和旧人已经与主同钉十字架。若没有圣灵在我们里面的执行，这同钉的事实对我们就仍是客观的。罗马六章六节说到我们已经与基督同钉十字架：『知道我们的旧人已经与祂同钉十字架，使罪的身体失效，叫我们不再作罪的奴仆。』这节所用的动词是完成式，意思是我们与基督同钉十字架是已经完成的事实。有的传道人错误的解释这节经文说，人信了主耶稣，就要把自己钉在十字架上；但没有人能把自己钉在十字架上。与基督同死不是把自己钉在十字架上，乃是基督死的时候，祂带着我们与祂同死了，因为祂在人性里穿着我们死了。我们的死和祂的死不是两个分开的死，乃是同一个死。我们在祂里面，所以祂的死包括着我们。

挪亚一家八口在方舟里是旧约的豫表。（创七13。）方舟豫表基督，一家八口豫表得救的人；方舟经过洪水，豫表基督经过神死亡的审判。那幅图画很清楚的表明，方舟包括着挪亚一家八口经过洪水。方舟经过洪水，就是挪亚一家八口经过洪水。方舟在甚么地方、甚么时候经过洪水，挪亚一家人也在甚么地方、甚么时候经过洪水。同样的，基督死了时，我们也包括在祂的死里。祂在甚么时候死，我们也在甚么时候死了；祂在甚么地方死，我们也在甚么地方死了。这荣耀的事实无法用逻辑来解说。圣灵未作工前，我们也许会觉得和基督同死只是客观的；但圣灵一在我们里面作工，向我们启示这事实，我们就觉得在十字架上与基督同死，一点问题都没有。所以，与基督同死的经历完全是在圣灵里的经历。圣灵在我们里面作工时，不仅揭示我们和基督同死了，并且也让我们主观的知道祂就在我们里面执行这死。

譬如，你是个容易发脾气的人，若想用自己的办法来克制，结果必定失败。我们都有这经历。但当圣灵在我们里面运行，把基督的死执行在我们里面，当我们正要发脾气时，基督钉死的能力就运行在我们里面，把我们钉死并叫我们活在圣灵里。所有理论讲得通的信，都不是真信；那只是赞同的信，不是得救的信。得救的信乃是圣灵来了，把基督的血应用到你身上的结果。不管你头脑是否领会得通，你里面总有个东西，叫你无法拒绝。你用头脑想，主为你流血，这讲不通，但你里面有个东西叫你愿意跪下祷告，说，『主阿，你太爱我了，你为我流血。』这就是基督徒的见证。没有经过这样经历的人，都没有得救。得救的信是不需要理由的，乃是圣灵在我们里面运行，把基督所完成的执行到我们身上。我头一次访问马尼拉时感染了痢疾，那是由两种细菌引起的，导致我肠绞痛，频频腹泻，最后便血，情况相当严重。弟兄们得知，经过交通后，就把我送去看医生。那位医生拿来一管药水，很粗的针管，让人看见就害怕。我盼望他先告诉我那药的成分和疗效，但他不理睬，就把药水注射到我身上。这一针打下去，特见功效，一个钟头之后就止泻了。后来有圣徒告诉我，我的情况若再拖延半天就会有生命的危险。许多时候，圣灵作工就是这样『野蛮』，祂不管我们同意与否，就作工。

我们传扬信息，许多时候不必太讲理论。要病好只需要注射针药，注射完了，病就好了。许多弟兄姐妹信主都有类似的经历。实在说，每个信主的人都是蒙了恩的。这恩就是神给我们得着。圣灵是基督的实化，基督是神的化身，所以圣灵临到我们，就是神临到我们。神就是恩典，临到我们。当我们不想要神，未寻求神之时，听见了福音，但我们还在理论，还想要再研究研究。我们想慢慢来，但圣灵不同。祂临到我们，进到我们里面，就像那位医生打针一样。我们有许多这样经历的例子。真实的得救就是圣灵作为神的恩典临到我们。不管我们懂不懂，圣灵就在我们里面运行，使我们能祷告、认罪、流泪、呼喊主。并且越呼喊越舒服，越喊越痛快；这就是圣灵的执行。

同样的，当圣灵将基督的死执行在我们里面时，我们就看见我们和基督同死了。在理论上我们不一定懂，但我们里面确实碰着了实在的东西。罗马书给我们看见，我们不仅是在基督里，也是在圣灵里。我们若光有基督而没有圣灵，就无法摸着神的救法。但圣灵进到我们里面，神的救法、基督、基督的十字架、基督的死和复活，对我们就都成为实际，能应用到我们身上。我们不只有基督，还有圣灵；不只有同钉的事实，还有事实的执行。神太奥秘，神的救法也太奥秘，而祂救法的执行实在太荣耀了。圣灵临到人时，谁能拒绝？谁能不信？圣灵一临到人，人就不得不接受。我们灵里的接受和头脑里的理论，常是矛盾的。若没有圣灵临到我们，光用理论要把我们讲通是不可能的。神的救法不在于理论，乃在于圣灵；圣灵来了，就把神的救法执行到我们身上。

圣灵的执行把基督分赐到我们里面

圣灵来了，不仅把神的救法执行到我们身上，也把基督分赐到我们里面。圣灵就是基督的实化。圣灵进到我们里面，就是基督进到我们里面。得救就是神把我们摆在基督里，使我们与基督联合，神乃是借着圣灵作这事。圣灵就是基督的实化，一进到我们里面，基督就进到我们里面。

罗马八章九至十节把圣灵和基督这二辞交互使用。基督就是圣灵，圣灵就是基督。圣灵在我们里面，基督就在我们里面；并且基督在我们里面，乃是借着圣灵。圣灵在我们里面一运行，我们就不觉得基督是在天上，乃觉得基督就在我们里面。我年轻时有个观念，以为主死而复活之后，就升到天上，坐在宝座上。但当我祷告那坐在宝座上的主时，真是奇妙，祷告了几句就觉得这位主在我里面。我们也许以为自己是祷告在天上的主，其实，我们里面是接触到作为圣灵并在圣灵里的基督。这就像收音机借着声波收音一样。声音虽是从电台发出，但收音机的频道一对准，我们就能听见声音。无线电波把声音通过来，因为声音就是电波的实化。电波一来，声音就来；同样的，圣灵来了，基督就来了，因为圣灵就是基督的实化。不错，基督是在天上，但我们祷告祂、亲近祂，祂就在圣灵里传送到我们里面。我们不觉得祂是在天上，倒觉得祂就在我们里面。这真是奥秘！基督教若不传讲这灵，就是软弱、死的宗教。我们所以刚强壮胆，就是因为我们里面有刚强的灵！这灵已进到我们的里面，我们碰着祂，就碰着了基督。五章八节说，基督为我们死，神的爱就向我们显明了。五节说，圣灵把神的爱浇灌在我们心里。我们怎能摸着基督那为我们死的爱？乃是圣灵一进到我们里面，这爱就进来了。不仅如此，八章也说，圣灵在我们里面，基督就在我们里面。（9~10，参2。）所以，光有基督而没有圣灵是不彀的；有了圣灵，基督、基督的死、基督的流血就都有了。乃是借着圣灵，基督和祂的救赎才能执行到我们身上，成为我们的经历。愿主怜悯我们，叫我们学习认识基督，也认识基督就在圣灵里。

神救法的取用

罗马书也给我们看见神救法的取用。神的救法已经成功，神救法执行的路也有了；但就我们这一面说，还有取用的问题，因此我们也有责任要负。这是两面的，一面圣灵来作工，另一面我们也得负责任。罗马书说到我们取用神的救法有三步。

信-接受

第一步是信。一章十六节说，『这福音本是神的大能，要救一切信的人。』十七节说，『神的义在这福音上，本于信显示与信。』这句话的意思是：神的义是根据信而归于信。只有信的人才能得着神的义。神的义是根据信的原则给人的。福音乃是给信的人。三章二十五节说，『神摆出基督耶稣作平息处，是凭着祂的血，借着人的信。』三章末了和四章许多经节说到因信得称义（三22, 26, 28, 30, 四3, 5, 9, 11, 13, 24, 25）以及得赦免。（参4~8）此外，五章二节说，『我们...因信得进入现在所站的这恩典中。』信就是接受；当圣灵临到你，你说阿们，这就是信。你跟随你里面圣灵的运行说阿们，说是，那就是信，那不是理论上讲通的。真信都是出于圣灵。一个人听道，也许只是听了而已，还没有信，所以还没有活过来。然而，他一碰着圣灵，里面就活了。我们传道乃在于圣灵，不在于人的能力。圣灵来了，人就信了，就接受宝血，也接受与基督的同死。一个人可能听了许多道都还不信他能与基督同死；但圣灵在他里面启示，他就说，『我已经死了，这发脾气了我，这动怒的我，这犯罪的我已经在十字架上了。』因此，真理就变作经历。基督住在我们里面，以及主作我们的一切，就都变成真实的了，因为原来不能信、不能接受的，现在能信、能接受了。一有了这信，神的救恩就成为我们的经历。

奉献-交给主

第二步是奉献。信了之后，就要奉献。信是接受，奉献是交出。信是我们接受主，奉献是我们把自己交出给主。我们不能光接受而不交出；信了的人就要奉献自己，把自己交给主。主今天就活在我们里面；因此我们把自己献给祂，并不费事。我们只要把自己让出来，让祂在我们里面作。这是蒙恩最紧要的关键。我们都信了，但有的人忽略了奉献，还没有把自己交给主，让给主。罗马六章说，我们要将自己献上。（13, 19。）

十二章专特说到我们要把身体献上。（1。）这乃是具体又实际的献上自己。一个基督徒光信而不奉献自己，就是不上不下的基督徒。他是得救了，但活不出主来。这样的基督徒是世界和主之间的半路凉亭，所以两面的快乐都没有：世界的快乐没有，主里面的快乐也没有；今世的快乐没有，来世的快乐也没有。这种基督徒乃是最不上算的基督徒。问题的关键就在于奉献。我们接受了主之后，还得把自己交给主。在约翰福音，接受主的条件是信和爱。信是接受，爱与奉献有关。在全本新约，把奉献讲得最清楚的一卷书，就是罗马书。一个基督徒要充分的取用神的救恩，信还不彀，也必须奉献自己。

照着灵而行

第三步是照着灵而行。罗马八章里有个基本原则：要过胜过罪、脱离罪、并联于基督的基督徒生活，就必须照着灵生活并行事为人。（4~5，参加五16，25。）信、奉献和照着灵这三步是彼此相连的。我们一信，基督作为圣灵就临到我们，所以，我们要奉献，将自己交给祂、让给祂。这样祂就得着地位，在我们里面登宝座，作主掌权，而能在我们里面自由作工并运行。祂在我们里面运行时，就给我们感觉，知道甚么是该作的，甚么是不该作的。祂也给我们感觉，甚么是出于基督的，甚么是出于自己的。我们需要照着那感觉而行，这就是照着灵而行。当我们照着灵而行，就活在基督里，也就是住在主里面。这时，神在基督里的一切丰富和福分，就都成为我们的经历和我们的分。这真是荣耀！我们无法说出那荣耀！所以，我们奉献之后，必须照着灵而行，体贴灵，紧紧跟随灵。

取用神救法的结果

我们取用神的救法会有四个结果。

第一，我们的罪得赦免，并且我们得称义。（罗三24,26。）这意思是，神因着主耶稣的血，把我们的罪都除去了，而算我们是义的，算我们是义人。我们在神面前就有立场，且能蒙祂悦纳。

第二，我们与基督同死。（六8。）我们经历与基督同死，并活在与基督的同死里，就脱离罪，并从罪的权势下得着释放。所以，第一个结果是罪得赦免，第二个结果是脱离罪的权势，使我们不再在罪的奴役和辖制之下，过罪恶的生活。

第三，我们得着基督活在我们里面。我们信祂，将自己奉献给祂，并照着灵而行，基督就得着机会，在我们里面作生命，活在我们里面。（八2，6，9～11。）

第四，我们正在模成基督的形象。罗马八章二十九节说，『神所豫知的人，祂也豫定他们模成神儿子的形象，使祂儿子在许多弟兄中作长子。』神召我们，是要叫我们模成祂儿子的形象。我们最终要模成基督的形象，完全像基督。那时，我们就要进入荣耀，成为在荣耀里的神人。（30。）这神人调和的大量生产，要到我们身体得赎那日才完全成功；现今我们还在这生产的过程中，而这过程乃是借着我们里面的圣灵。今天圣灵还在作工，需要我们的合作。我们若给圣灵自由来作这奥秘的工作，使基督的成分作到并构成到我们里面，我们就必模成基督的形象；那日我们就要进到荣耀里。这就是取用神救恩最终的结果。

在神救恩里的生活

脱离罪，从罪里得释放

在神救恩里的生活，第一，乃是脱离罪，从罪里得释放的生活。一个真正取用神救恩的人，必定是不活在罪里的人。今天人若还在犯罪，还在爱世界，那就证明他没有十足取用神的救恩。罗马书用到『脱离』（八2，）和『释放』（六18，22，八21）这样的辞。在神救恩里的生活，特征乃是脱离罪，从罪里得释放，不受罪的辖制和捆绑，并且不过在罪里的生活。我们若立志要靠自己胜过罪，对付罪，结果必定是失败。我们若活在圣灵里，把自己交给、让给圣灵，照着灵而行，让圣灵活在我们里面，我们就不必立志并努力，因为基督这活的灵同祂活泼的生命和活跃的能力，要带着我们从罪里出来。罪的权势容易胜过我们，但胜不过基督。我们一活在基督里，就从罪里出来。

彰显基督

第二,在神救恩里的生活,乃是穿上基督的生活。(十三14,参12。)这意思是,基督不只活在他里面,也彰显在他外面,如同穿衣一样。基督是我们的衣服,是我们外面的妆饰和华美。基督是我们的妆饰—祂不仅在里面作我们的生命,还要在外面作我们的生活。祂从我们里面彰显出来时,就成了显在我们身上的妆饰和华美。因此,我们不仅过胜过罪、脱离罪的生活,也过彰显基督的生活。

满有公义、和平并喜乐

第三,在神救恩里的生活,乃是满有公义、和平、并喜乐的生活。在神救恩里生活的人,能活出公义、和平、喜乐这神国的三个特点。十四章十七节说,『神的国不在于吃喝,乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。』没有公义,就不能有和平。我们若凡事持守公义,里面就会有和平。没有和平,就没有喜乐。我们若在神面前持守公义,里面才能有和平;有了和平,才有喜乐。这三件事互为因果:喜乐出自和平,和平出于公义,而公义来自无罪的基督。基督徒的生活乃是彰显基督的生活;当我们活在基督里,并让基督活出来时,我们就过公义、和平、并喜乐的生活。

活在基督的身体里

第四,在神救恩里最高的生活,就是不单独的生活,乃是活在基督身体里的生活。(十二)我们个人不是身体,乃是肢体。我们身上的肢体都不能单独,手若离开身体,那是最难看,也是最可怕的。正常的基督徒生活不是肢体单独的生活,乃是身体共同的生活。没有一个人能单独作基督徒,我们乃是一群基督徒共同过基督徒的生活。基督徒的生活不该像蝴蝶的生活,乃该像蜜蜂的生活;蝴蝶是一只只的,但蜜蜂是一群群的。我们越把自己献给主,我们里面的圣灵和弟兄姐妹里面的圣灵越是一。主带领我们所过的生活,不是单独的,乃是在身体里和众圣徒共同生活。

第二十三章 哥林多前书-基督与十字架是召会一切难处的解答（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章二节，十一至十三节，十七至十八节，二十二至二十五节，三十节，二章一至七节，十节，十三至十五节，三章十一节，二十一至二十三节，六章十五节，十七节，十章十六至十七节，十一章一至三节，十二章一节，三至七节，十一至十三节，三十一节，十三章一至八节，十三节，十四章一节。

基督与祂的十字架是召会一切难处的解答

哥林多前书表面看来似乎很容易读，但要找出其中属灵的意义实在不容易。历代许多解经者对哥林多前书都有一些讲解，但似乎都未切中要点。表面上，哥林多前书讲到许多关乎召会生活的问题，而保罗解答了这些问题。一至四章是关于分裂的问题；五至六章是关于如何对付犯粗鄙之罪的人；七章是关于基督徒对婚姻该有的正确情形；八章是关于吃祭偶像之物的问题；九章是关于使徒权柄的问题；十章连着九章，是对付同一问题，即关于使徒的权柄；十一章是关于擘饼、喝杯、以及蒙头的问题；十二至十四章是关于属灵恩赐的问题；十五章是关于复活的问题；十六章是关于财物奉献的问题。

表面看，哥林多前书是说到使徒保罗对付哥林多召会里的这十个难处；但在对付中，他却给召会看见最宝贝、最重要的东西，就是基督和祂的十字架。换句话说，使徒是将基督和祂的十字架应用于召会的难处。因此，这卷书属灵的意义乃是：基督与祂的十字架是召会一切难处的解答。一切关乎召会的难处，无论是在生活、信仰、个人、家庭、或召会团体方面，实际的解答都在于基督和祂的十字架。我们读哥林多前书时，要注意这重点超过注意那些难处。

哥林多前书是独特的一卷书，给人看见基督和祂的十字架在圣徒实际的生活里有重要的地位；这也就是这卷书在属灵上的价值和意义。召会生活真实的中心，就是基督和祂的十字架，而召会乃是借着十字架活出基督。

基督不是分开的

保罗在开头几章，一再的说到基督和祂的十字架。一章说到哥林多信徒的分裂，他们各人说，『我是属保罗的，我是属亚波罗的，我是属矶法的，我是属基督的。』（12。）这就如同今天有人说，『我是属浸信会的，我是属长老会的，我是属路德会的。』但保罗问说，『基督是分开的么？』（13。）所以要解决分裂的问题，必须认识基督。保罗在二节说，『祂是他们的，也是我们的。』基督是路德会信徒的，是浸信会信徒的，是长老会信徒的，也是美以美会信徒的。然而，我们要学习说，『基督是分开的么？』基督是他们的，也是我们的；基督是我们的，也是他们的。所以不该分派别，不该分裂。大家同得一位基督，而这位基督不是分开的。我们永远不要站在分裂的立场上。若有人问我们是属那一派或那一会的，我们不要接受这想法。我们该告诉他，『我是属基督的，一切得救的人都是我的弟兄姐妹，不管他们是在那一个派别里面。基督是我的，也是他们的，他们和我同享一位基督。』保罗在十七节说，基督的十字架不该落空。在十八节他说，『十字架的话，对那正在灭亡的人为愚拙，对我们正在得救的人却为神的大能。』在二十二节他说，『犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧。』神迹是能力的事，智慧是知识的事。犹太人敬拜神，相信神的能力。希利尼人就是希腊人，他们是有头脑的，比较注重知识。但保罗说，『我们却是传扬钉十字架的基督；』（23;）意思是，我们不注重神的能力，也不注重知识，乃注重基督和祂的十字架。在一章末了他说，『这基督成了从神给我们的智慧。』（30。）在二章二节他也说，『我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。』

召会乃是借着十字架活出基督

使徒对付在哥林多的召会这十个难处时，开宗明义就告诉哥林多人，这解答就是基督和祂的十字架。离开基督和十字架，召会的难处就不能解决；有了基督和十字架，召会中的一切难处都能解决。因此，哥林多前书给我们看见，召会生活的中心就是基督和十字架；召会该借着十字架活出基督。在此我们要回顾新约头几卷书的次序。

福音书给我们看见神工作的原型，就是基督这神人。祂成为肉体，将神带到人里面；祂复活升天，将人带到神里面。借着基督的来与去，祂就成为神人的原型。使徒行传接着给我们看见，神继续作工，照着这原型大量生产，而这些大量产品就是基督的复制，也就是基督的延长和普及。罗马书给我们看见，神怎样把基督这原型作到人里面。人接受了基督，与基督联合，就有基督的身体，就是召会。所以，在罗马书末了我们看见基督的身体。哥林多前书接着给我们看见，这身体在地上该如何生活。所以这几卷书是接连的。

罗马书说到身体，但没有多少说到身体的生活。哥林多前书就说到基督这身体在地上如何生活，就是要借着十字架活出基督。哥林多前书给我们看见，基督是召会生活的中心和内容。召会在地上的生活，就是要把基督活出来。以下我们要详细的来看这卷书的几个大点。

基督是一切，没有基督就没有召会

第一，哥林多前书给我们看见基督乃是一切。一章二节题到基督，说，『祂是他们的，也是我们的。』这意思是，基督是一切。基督属于他们，也属于我们；基督包括他们，也包括我们；基督在他们里面，也在我们里面。所以基督乃是一切。十三节说，『基督是分开的么？』这就是说，把基督徒分开，就是把基督分开。

在众基督徒里面,基督是一切。这位成为肉体、死而复活又升天的基督,乃是我们的一切。没有基督就没有基督徒,也就没有基督的身体,没有召会。作为基督徒、基督的身体、召会,全都在于基督。我们要对付召会的难处,就必须看见基督是一切。每当我们谈到召会的难处时,都必须先看清楚我们是把基督摆在甚么地位上。摆得对了,召会的每一个难处都能解决;摆不对了,没有一个难处能解决。召会既是基督的化身,是基督的身体,召会一切难处的解答就都在于基督。

神的一切都在于基督-基督是神的智慧和能力

第二,哥林多前书给我们看见,神的一切都在于基督。一章末了说到犹太人是求神迹,希利尼人是寻求智慧。(22。)神迹是能力的事,智慧是知识和办法的事。一个人有了能力和知识,就难得作事不成功。今天在军事、工业、商业上,人都注重能力和办法。有的人有能力却没有办法,有的人有办法却没有能力。一个人有了能力又有办法,作事必能成功。神在宇宙中作事,也有祂的能力和办法。祂创造万有、拯救罪人、建造召会的能力和办法,都在于基督。基督就是神的能力和神的智慧。(24。)我们若有基督,就有神的能力和神的办法。神的一切都在于基督。在人群社会中,能力强且有办法的人,就能成大功、立大业。基督徒都盼望有属灵的能力和办法,能得胜、属灵、并活在神里面,以讨神喜悦。然而,这能力和这办法都在于基督自己。我们得着基督,就得着得胜的办法,就得着属灵的办法。甚至约翰福音说基督就是办法(道路)。(十四6。)

解决召会的难处,不在于人的聪明和手腕

属灵智慧和办法就在于基督。召会若发生难处,人的聪明、头脑、手腕、教育都不管用,这些都行不通。召会发生问题,负责人要学习去接触基督;有了基督,就有智慧和办法。当我们对召会的问题无法处理时,必须学习和基督交通,学习寻求基督的同在,我们有了祂的同在,就有属天、属灵的智慧。在对日抗战胜利后两年,我在上海住了大约两年,那时在上海的召会相当大,工作相当重,事务也多。有一天一位青年弟兄来,和我谈到如何治理召会。那时他和弟兄们住在一起已数月余。他说,『李弟兄,我和弟兄们同住,看见召会里一切事务的安排和处置,都非常有智慧且得体。』这种得体、这种智慧叫他很惊奇,里面不得不佩服。他的口吻似乎是在询问,这种智慧和办法到底是从那里学来的?弟兄姐妹,这种智慧和办法没有地方可学,只有得自一个人位,就是基督。

神的智慧就是基督

神的智慧就是基督。我们可能不属灵,胜不过罪,不会传福音,不会治理召会,不会作工,不会帮助软弱退后或跌倒的弟兄姐妹,但与基督一接触、交通,就都会了,因为基督就是神的智慧。有任何智慧比神的智慧更大么?希腊人的智慧难道比神的智慧大么?哥林多城是当时希腊的大城;哥林多前书写作时,是希腊文化最兴盛的时期。政治是罗马强,但文化是希腊高。希腊讲究智慧和人生哲学,但保罗说,希腊的智慧不能与神的智慧相比。希腊的智慧是人的智慧,人的智慧在神面前还是愚拙。神的愚拙总比人智慧。(一25。)神的智慧远超过人的智慧,而基督就是神的智慧。神的能力就是基督然而,有了智慧还不彀,还需要有能力;光有智慧没有能力还不能成事。智慧要配上能力,能力要配上智慧。胜过罪的能力乃是基督自己,属灵的能力乃是基督自己,忍耐的能力乃是基督自己,传福音为主作工的能力更是基督自己。神的能力就是基督。

神使基督成为我们的一切

第三，神使基督成为我们的一切。林前一章三十节说，『你们得在基督耶稣里，是出于神，这基督成了从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎。』智慧是总称，其中包括三项，就是公义、圣别和救赎。公义是叫我们得救蒙神称义，圣别是叫我们得救以后过圣别、得胜的生活，救赎是将来叫我们的身体得赎。我们从前得救，因为基督是我们的义；我们今天得胜，因为基督是我们的圣别；我们将来得赎，因为基督将是我们的救赎。这三项都包括在智慧里，而这智慧就是基督。神叫基督成为我们的智慧。这智慧包括了我們所得着的一切。

基督是人生一切的美德

一九三三年，有一天我去探访倪弟兄，我们在他的客厅交通。他突然问我一个问题：『弟兄，甚么叫作忍耐？』我想这还不容易答么？但又想，他突然这样问我，必定有讲究。我试着回答说，『忍耐不是人家难为我们时，我们忍受么？』他摇头不应。我就问：『那甚么是忍耐？』他说，『基督就是忍耐。』我问：『这怎么说？』他就不讲了，转而说到别的问题。基督就是忍耐，我从未听过这讲法，书报里也从未读过。那天他跟我讲别的，我都听不进去。在回去的一路上，我真是百思不得一解，怎么基督就是忍耐？这次的谈话虽给了我极深刻的印象，但我实在不懂。差不多过了一年，在上海有特别聚会，倪弟兄释放信息，就是说到基督是一切。其中有一段话说到基督是我们的圣别，基督是我们的爱心，基督是我们的忍耐，基督是我们的温柔。那时我得到问题的解答，知道甚么叫作忍耐了：忍耐就是基督。甚么是忍耐？基督就是我们的忍耐。我们若活出基督，就活出忍耐。真实的忍耐就是基督；这忍耐有属灵的价值，带着属天的性质，能叫人感觉到神的味道。忍耐有很多种，有的甚至叫人不耐烦，不高兴，不舒服；但真正的忍耐能叫人感觉神的味道。我们碰到这样的人，就觉得有神的同在。我们不觉得那是人的忍耐，反之，我们觉得其中有神的味道和天的同在。凡能叫人感觉神，感觉基督的味道，感觉天的同在的，那忍耐就是基督的化身，那忍耐就是基督。

不仅忍耐是如此，一切生活的美德都是如此。有的爱心叫人难受，有的谦卑叫人受不了，有的人鞠躬叫你看了里面觉得腻，觉得厌烦。但有的圣徒不显扬，也不是特别『谦卑』，而是自自然然的，你不觉得他谦卑，也不觉得他骄傲，但你觉得他身上有个味道，叫你碰着时，就觉得是碰着神了，觉得神从他身上出来了。鞠躬不必九十度，乃要有基督在我们里面鞠躬。温柔也是如此。许多人去读神学院，觉得要表现出温柔，所以走路时，就挟着圣经，慢慢踱步。这是他们自己的温柔；这不是温柔，乃是装假。到了放假，他们又回复本相了。但有一种温柔，不显扬，不标榜，也不装模作样，而是自自然然的，叫你觉得舒服，觉得有神的味道，这才是真正的温柔，这温柔就是基督。今天我们所过的生活，不在于我们的行为，乃在于基督是否从我们里面活出来；正如桃树结桃子，是显出桃树的生命。我们是基督的继续，当基督在我们里面长大，显出来，就会有果子。这些果子有的是温柔，有的是忍耐，有的是爱心等等；这些美德都是基督。

基督是借着十字架活出来

第四，哥林多前书给我们看见，基督是借着十字架活出来。不错，基督是我们的一切，但十字架在我们里面若没有地位，基督就不能从我们活出来。十字架若不在我们里面作工，基督在我们里面就没有地位；基督乃是借着十字架活出来的。基督是神的具体化身，祂从我们里面活出来，就是神从我们里面活出来。但我们天然的人是神的仇敌，我们的思想、性情、血气、性格、所是和一切，都限制神、抵挡神。十字架若没有破碎我们的个性、血气、和天然生命，基督就不能从我们活出来。所以保罗在一至二章如何注重基督，也如何注重十字架。他说，『十字架的话...为神的大能。』（一18。）他是传扬钉十字架的基督，（23，）并且他在哥林多人中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。（二2。）

十字架带来基督基督和十字架分不开，有十字架才有基督。我们接受十字架才接受基督，活在十字架的荫下才活出基督。钉十字架的意思就是，当基督钉十字架时，我们也与祂同钉了。祂是包括着我们被钉死。祂在十字架上，我们也同祂钉在十字架上。因此，每逢圣灵作工，就把十字架的死应用到我们身上，治死我们的魂生命、天然、己、血气、肉体 and 个性。我们死，基督在我们里面就活了；我们一被除去，基督就有地位在我们里面掌权。我们怎样被除去？怎样死？乃是借着圣灵将十字架应用在我们身上。十字架在我们里面作治死的工作，就是作除去、除灭、消减的工作。十字架的形状是加号，但十字架的功用却是减号，从我们里面减去亚当、肉体、血气、个性、天然生命。十字架把这些都减去时，才成为真正的加号，把基督加给我们。十字架先作减的工作，然后才作加的工作；先把我们的一切都减去，然后才把基督加到我们里面，使基督作我们的一切。基督能作我们的一切，乃因十字架的工作已应用在我们身上。当十字架应用在我们身上，我们就有基督。所以基督和祂的十字架是一切难处的解答。一个召会若有十字架在其中作工，基督在其中就有地位，这召会就不会有难处。我们在这里受训的圣徒有几百位，大家一同服事，几乎都没有意见和纷争，也没有闲言闲语。有人就问我，『你是用了甚么办法？这里有来自各地的人，背景不同，学识不一，但没有看见意见、纷争、争吵。』我们不是用办法，只有基督和祂的十字架。

基督和十字架在召会中管制并掌权

我们过召会生活，从头一天所学的功课，就是基督和祂的十字架。许多前面的弟兄姐妹从头一天摸召会的事，从头一天事奉主，就蒙了怜悯看见基督和祂十字架的光，知道召会生活就是借着十字架活出基督。他们摸召会的事时，借着十字架让基督有地位，难处就解决了。人的血气、脾气、天然、肉体、意见、手腕、办法，在召会里都没有地位。有位弟兄说，召会的『入口』有十字架，凡进门的人都得先受十字架的对付。我们这个人要先在十字架上被解决，才能有召会生活。那些发表意见、动血气、发肉体的人，就没有召会生活。过正当召会生活不在于人，乃在于基督。

我们的擘饼聚会、交通聚会或祷告聚会，没有人在控制，但没有一个人是随便的。若有人随便，那就是自我暴露。人一凭肉体开口，一凭肉体行动，圣灵就暴露他，众圣徒里面都不说阿们。但他若照着圣灵祷告，只要祷告两句，众圣徒的灵会阿们。这才是召会，是圣灵的同在，是基督；这都是借着十字架成就的。在召会中没有人在管制或掌权，是基督和祂的十字架在管制并掌权。若有人争执，我们不必和他争，他回到家，圣灵会临到他并叫他来认错。我们若认识哥林多前书，就绝不会和人争吵，我们会看见，召会中一切难处的解答乃是基督和祂的十字架。许多时候，圣徒把问题带到我这里来，我都没有正面的答案，我总是说，『你问这问题时，你人在那里？你若是在十字架上，这问题你可以问，但你若还在亚当里，你的问题即使问对了，你还是错了。』一切的难处只有基督和十字架才是解答。很多时候弟兄姐妹被我这样一问，就落下泪来，说，『弟兄，请为我祷告，我的问题虽然对，但我人不对；我有血气，有肉体，我没有在十字架上。我是凭亚当、凭肉体问这属灵的问题，我是用污秽的双手来摸神圣的事。求主赦免我。』这样，难处就解决了，因为解答就是基督和祂的十字架。哥林多人的头脑很大，甚么事摆在他们中间，就生出问题。但保罗在哥林多前书开头就告诉他们：『我曾定了主意，在你们中间不知道别的，只知道耶稣基督，并这位钉十字架的。』（二2。）基督的钉十字架了结人，了结希腊文化，了结这些有头脑的哥林多人，了结召会中那些闹故事的人。十字架带进基督，而基督就是神的化身。今天不是对或错的问题，乃是我们这人除去了么？基督出来了么？十字架把我们这人减掉了么？十字架把基督加到我们里面了么？

基督是召会一切生活的实际

第五，基督也是召会一切生活的实际，这乃是借着十字架活出来的。召会无论是对付分裂的难处，或对付犯罪的人，或解决婚姻的问题、吃祭偶像之物的问题、使徒的权柄和使徒证明的问题、蒙头的问题、擘饼的问题、属灵恩赐的问题、复活的问题，都有一个先决的问题要解决，就是我们给了基督甚么地位。当召会真正在基督里时，一切难处都能处理得当。召会生活的实际就是基督，而基督乃是借着十字架活出来。

基督是召会一切恩赐的中心与目的第六，基督也是召会一切恩赐的中心与目的。一种恩赐若是叫人自高自大，显扬自己，轻视或践踏别人，那种的恩赐就有问题。召会的恩赐乃是为高举基督，叫人认识基督是主。根据这原则，十二和十四章给我们看见，召会的恩赐乃是为着建造基督的身体。建造基督的身体要以基督为我们的主，使祂的主权能显在召会中，叫人承认基督为主的权柄。召会中的每一种恩赐，或教导，或申言，或说方言，或医病，都是为使召会，就是基督的身体得着建造。这些恩赐在召会中显明基督的主权，叫身体承认基督是元首。所以，恩赐是出于基督，为着基督，也是以基督为中心与目的。

基督是召会运用恩赐的凭借

第七，召会也是凭着爱（也就是凭着基督）运用恩赐。这是十三章介于十二和十四章之间的原因。十二和十四章都讲到恩赐，而十三章给我们看见这些恩赐该如何运用。我们该凭着爱，也就是凭着基督，来运用申言、教导、或医病的恩赐。爱就是基督的化身，也就是基督的活出，所以属灵的恩赐是凭着基督来运用的。惟有活在基督里并凭着基督，才能把属灵的恩赐运用得当。有的人有属灵的恩赐，但他这人若没有被十字架破碎，并且基督在他里面没有地位，他就有可能滥用或妄用恩赐。他的恩赐若运用得不当，基督的身体就不能得着正确的建造，召会就不能显明基督的主权；反之，召会会被带入歧途，因为他没有在基督的爱里运用恩赐。凭着爱运用恩赐，就是凭着基督并活在基督里来运用恩赐；换句话说，就是我们这个人要被基督的十字架破碎过。我们有了这样的生活，恩赐才能运用得当。

基督是召会一切真理的中心与实际

最后,召会一切真理的中心与实际乃是基督。例如,关于蒙头、擘饼和复活,其中心和实际都是基督。蒙头是带人承认并接受基督的元首权柄,与风俗无关。有人说蒙头是当时地中海周围地区的风俗,但林前十二章说,蒙头乃与基督是头有关;我们所以蒙头是因我们承认基督是元首。擘饼是为着记念基督并让基督在召会中活出来,也指明基督的身体是一。我们众人虽多,仍是一个饼,一个身体。擘饼宣告召会是一个身体,也宣告召会是属基督的。基督从死人中复活时,神立祂为主为基督,(徒二36)祂也进到我们里面作生命。所以关于复活的真理,乃是以基督为中心和实际。这八大点就是哥林多前书的要点,给我们看见基督和祂的十字架乃是召会一切难处的解答。正确的召会生活乃是借着十字架而活出基督。

第二十四章 哥林多前书-基督与十字架是召会一切难处的解答（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多前书一章二节，十三节，十七至十八节，二十三至二十四节，三十节，二章二节，三章一六至十七节，四章一五节，十七节，五章七节，六章一三节，十五至十七节，十九至二十节，七章二十二至二十三节，三十二节，三十四至三十五节，三十九节，八章一节，六节，十二节，九章十二节，二十二节，十一章三节，二十四至二十五节，十二章三节，十二至十三节，二十七节，十四章二十六节，十五章三节，十四节，十七节，二十至二十三节，二十五节，二十七节，四十五节，四十七至四十九节，五十七至五十八节，十六章二节。

哥林多前书里有许多话是关于基督的；这些话之于我们是甜美的，但因着隐藏在字里行间，所以常被忽略。本篇信息我们要专注于这些关于基督甜美的话。在前一篇我们已经点出哥林多前书的重点和原则。在本篇我们要加以应用，好叫我们更多得着帮助。哥林多前书的总题是：基督与十字架是召会一切难处的解答。甚么时候召会里缺少基督和十字架，就会发生问题。甚么时候基督和十字架在召会里有地位，召会一切的问题就都消除了。这是哥林多前书的中心思想，其中至少包含八个重点。头四点是：基督是一切，神的一切都在于基督，神使基督成为我们的一切，这位是我们一切的基督乃是借着十字架活出来。这四点是在哥林多前书头两章所陈明的，不仅是哥林多前书的重点，也是全本新约的重点。五至八点是为着应用头四点，分别是：基督是召会一切生活的实际，基督是召会一切恩赐的中心与目的，基督是召会运用恩赐的凭借，基督是召会一切真理的中心与实际。真理若非以基督为中心和实际，就是脱节、空洞的。脱节是因没有中心，空洞是因没有实际；一切真理的中心和实际都该是基督。

在哥林多的召会，十个难处的解答都在于基督和十字架

对付关于宗派问题-需要十字架来解决

在哥林多的召会第一个难处是关于宗派的问题，也就是分门别类的问题。（一10~四21。）这问题只有借着基督和十字架才能解决。不要以为我们众人对真理的见地相同，就不会分派别了。真理不能解决宗派问题，反倒常是宗派的根据；许多宗派都是因着对真理不同的解释而产生的。基督徒中间的分门别类，许多时候都是因为执着于某个真理而产生。惟一能医治宗派问题的，乃是基督和十字架。

宗派与人的肉体有关

认真说来，宗派不是分在别的事上，乃是分在人的肉体上。在三章三节保罗对哥林多人说，他们这样分门别类，证明他们是属肉体。我们若活在肉体里，照着肉体而行，我们表面上虽合，实际上还是分。根据加拉太五章十九至二十节，宗派乃是肉体的行为之一。宗派与肉体有关，我们甚么时候照着肉体而行，就会分门别类。

十字架对付肉体，才有真正的一

只有十字架能对付我们的肉体。当圣灵把基督的死执行到我们身上，基督在我们里面才有地位，我们才不敢照着肉体而行。约翰十七章启示，一就是神从我们里面活出来，也就是基督从我们里面活出来。基督徒中间真正的一，就是基督借着十字架活出来的结果。

基督和十字架解决宗派问题

哥林多前书头四章说到解决宗派的问题，一面给我们看见，宗派是出于肉体，另一面也给我们看见，只有基督和十字架才能解决宗派问题。光辩论真理没有用。许多时候我们辩论真理，辩得面红耳赤，血气、肉体都出来了。即使我们所辩论的真理是对的，人却是不对的。这血气，这肉体，只有十字架能破碎。肉体 and 血气被十字架对付了，基督在我们里面就有地位；基督一有地位，我们和弟兄就是一。这不仅在大事上是如此，在小事上也是如此。甚么时候我们在肉体里，我们就看弟兄不顺眼，看弟兄有毛病，因此就轻看弟兄，不喜欢弟兄。然而，甚么时候我们接受十字架的破碎，服在十字架底下，血气就被破碎，肉体就被定罪。我们也就看弟兄是宝贝的，能觉得出弟兄的长处和他们里面的基督。我们都是肉体里的人，同病相怜。我们的肉体若没有经过十字架破碎，不要说和其他基督徒合不来，就连和同房间的弟兄或姐妹也合不来。但有一天主来光照，我们就看见，讨厌或轻看弟兄实际上乃是肉体。我们若接受主的光照，向主认罪，接受十字架的破碎，基督在我们里面才有地位。同住的弟兄们合一要应用这原则，千万个基督徒合一更要应用这原则。大家照着肉体、凭血气争执真理，那是肉体的表现。虽是打着真理的旗帜，实际上是在肉体里。真理不是能解决争论的因素，我们需要十字架将我们的肉体除去，众人就能在一个灵里，在一个生命里是一；这一就是基督。所以分裂问题的解答，乃是基督和十字架。

对付关于将犯罪之人挪开的问题-为着基督要除去旧人

在哥林多的召会第二个难处是关于将犯罪之人挪开的问题。（五1~13。）这问题似乎是关乎召会的行政，为着召会的圣别，并不直接和基督发生关系。人很容易问：『一个圣别的召会那能容让犯罪的人存在？这样的人岂不该早早被挪开？』但使徒说到这问题时，并不将其仅仅看作是与召会行政有关的事。我们或许以为将犯罪的人挪开是召会行政的事，也会以为这是圣别的事；但其实都不是，这乃是有关基督的事。

基督是逾越节和除酵节

使徒叫召会将犯罪的人挪开是根据基督是召会的逾越节和除酵节。除酵就是除去罪；因此，将犯罪的弟兄挪开就是在召会中除酵。我们需要除酵，因为有基督在这里。这事与行政或圣别无关，乃与基督有关。问题是在召会中基督有地位，还是罪恶有地位？是基督有地位，还是犯罪的人有地位？使徒把作为逾越节和除酵节的基督摆出来，以对付召会中的罪恶。

召会是新团，要盛装基督

使徒为对付召会中的罪恶把基督摆出来，因为召会乃是新团。（7。）新团是团体的实体，就是基督的身体。召会是新团，是盛装基督的器皿，该由基督所构成。召会若是盛装基督的器皿，基督就是在祂的身体里了。正如我们要保守自己，就必须保守自己的身体，我们也要这样保守基督的身体这盛装基督的器皿。现在的问题是，在基督的身体里，有了罪恶，有了犯罪的人。所以，为着基督就需要对付这事。这就如同把玻璃杯洗干净，好装饮料；不是要干干净净的空着摆在那里，乃是要盛装饮料。若不是为要盛装基督，召会就无需将犯罪的人挪开。如此行乃是为着让基督在召会中有地位，不让基督的身体里盛装任何的污秽、罪恶。召会中一有了污秽、罪恶，基督在召会中就没有地位。一位弟兄犯了粗鄙的罪，若还留在召会中，基督的灵还能在那里运行么？祂还能在那里有地位么？基督的地位被那犯罪的人顶出去了。因此，将犯罪的人挪开不是为着召会的行政或圣别，乃是为着让基督在召会中有地位。祂是我们的逾越节和除酵节；祂是我们的分。

我们的身体是圣灵的殿，是盛装基督的

从团体一面说，我们作为新团，乃是基督的器皿，为要盛装基督。对付并除去召会中的罪恶，是为着基督。从个人一面说，我们不该犯淫乱的罪，乃因我们的身体是圣灵的殿，（六19，）是盛装着基督的。

我们的身体是基督的肢体，（15，）而我们的灵与主联合成为一灵。（17。）因此，我们的身体不是为着淫乱，乃是为着基督。保罗讲淫乱的罪，乃是根据基督。他解决淫乱的问题，也是根据基督。哥林多前书的特点就在于此：保罗解决每个问题，都是用属灵的特效药-基督。

对付关于婚姻的问题-要让基督在其中有地位

婚姻与基督有关

在哥林多的召会第三个难处是关于对付婚姻的问题。（七40。）我们也许以为婚姻的问题与基督无关；但保罗给我们看见，婚姻与基督有关。我们为基督所救赎，是祂用重价买来的，所以是基督的奴仆，是属基督的。丈夫是属基督的，妻子也是属基督的。实在说来，丈夫不是为着妻子，妻子也不是为着丈夫，丈夫和妻子都该是为着基督的。保罗劝那些即将进入婚姻的人要先考量：他们是否仍要思量主的事，要讨主的喜悦。（32，34。）用重价买来的人是主的奴仆，要顾到主的事，所以要嫁就要嫁给在主里的人，（39，）要娶也要娶在主里的人。保罗论到婚姻问题乃是以基督为中心。

婚姻的中心该是基督

婚姻的中心该是基督自己。我们若要进入婚姻，就要先问这婚姻里面有没有主。我常听见圣徒说，他们的婚姻是出于主的意思。然而，仅仅说婚姻是出于主的意思还不敷，我们还需要让基督在婚姻中作主；基督必须在我们的婚姻中有地位。我要说到一件很叫人痛心的事。一九三六年，那时有好多弟兄姐妹就读于济南医科大学。光在医科就有一百多位弟兄姐妹。过了九年，就是对日抗战胜利那年，我再次见到那里的圣徒，叫我痛心的是那一百多位弟兄姐妹几乎没有一个留下，都落下去了。我追查其原因，发现几乎都是婚姻的问题。在他们婚姻的起头，他们都说是出于主的意思，但主在他们的婚姻中没有得着地位。因有这经历，后来许多年长圣徒一提到青年圣徒的婚姻，都是恐惧战兢的。

一九四七年我在上海为着婚姻问题释放了一两篇信息。我说，有许多基督徒因着环境的改变，在主面前的光景落下去了：单身的有了家庭后落下去了；贫穷的变富足后落下去了；有人没有儿女时还很属灵，一有了儿女就落下去了；有的人因着没有儿女也落下去。许多基督徒不能应付环境的转变；环境的转变是个大试验。只有那些能经过环境转变而不落下去的基督徒，才是得胜者。今天受训的弟兄姐妹中，有人一直起不来，就是因着婚姻问题。当初他们说他们的婚姻是神的旨意，但结婚后就落下去，爬不起来了。有的人表面上是来聚会，里面却起不来。

婚姻问题的解答乃是基督

婚姻问题的解答乃是基督。我们说我们的婚姻是神的国意，那是不彀的，因为实际上神的旨意乃是基督。我们的婚姻需要按着神的旨意，但我们的婚姻更需要是为着基督。这样的婚姻才能叫两人更作基督的奴仆，关心祂的事，讨祂喜悦，叫祂在我们的人生中有地位。一位弟兄或姐妹若能这样作，他们在婚姻上就不会有难处。他们只会说，『主阿，我们的婚姻就是你的所在，感谢你到我们的婚姻里来。你在我们里面，我们接受这一切，因为你已接受这一切。』我们若不让基督在我们的婚姻上有地位，而只想要我们的婚姻满足我们自己，我们就会喝了这『水』还要再渴，我们定规不会满足。

只有一种婚姻能叫我们满足、喜乐，就是基督在其中有地位的婚姻。婚姻问题的解答不是劝解，也不是根据律法或道德作评断，乃是根据基督，要让基督在其中有地位。盼望青年弟兄姐妹听进这话。青年弟兄姐妹若说他们的婚姻有神的旨意，我们还要追问他们，在其中有没有基督？是否为着基督？这婚姻是不是会叫他们更爱主，更关心主的事，更作主的奴仆？若都是正面的回答，这才是婚姻该有的光景。惟有如此，在召会中婚姻的问题才能真正得到解决。

对付关于吃祭偶像之物-吃与不吃都是为着基督

关于偶像

在哥林多的召会第四个难处是关于对付吃祭偶像之物的问题。（八1~13。）关于偶像，保罗说，『在我们却只有一位神，就是父，万物都本于祂，我们也归于祂；并有一位主，就是耶稣基督，万物都是借着祂有的，我们也是借着祂有的。』（6。）因这缘故，偶像算不得甚么。（4。）保罗是用基督来对付偶像。

关于吃祭偶像之物

关于吃祭偶像之物，保罗说，『其实食物不能将我们荐与神，因为我们不吃也无亏缺，吃也无盈超。只是你们要谨慎，恐怕你们这权利，竟成了那软弱人的绊脚石。』（8~9。）有的弟兄良心软弱，你吃了祭偶像之物，他的良心不平安，就被绊跌了。你的吃伤了他的良心。保罗说，『你们这样得罪弟兄们，伤了他们软弱的良心，就是得罪基督。』（12。）我们行事该想到弟兄软弱的良心，不该伤了他的良心，因为这样作，我们就是得罪基督。所以，我们不该在吃的事上随便行事。

吃与不吃都是为着基督

我们要认识基督到这地步，我们吃与不吃都是为着基督。对于食物，无论是否祭过偶像，我们都是超脱的、得胜的，但为着弟兄软弱的良心，我们就要谨慎。这是因为基督为他死了，他里面有基督的生命。我们若得罪他，就是得罪基督；所以为着弟兄并为着基督，我们在吃的事上要谨慎。吃不吃祭偶像之物不是道理上的问题。保罗说，你吃是因你有知识，你不吃是因你怕伤了弟兄的良心而得罪主。惟有基督是这问题的解答。

对付关于没有看见保罗那显于基督复活生命的使徒权柄

在哥林多的召会第五个难处,是对付关于保罗的使徒权柄和他使徒职分的明证。(九1~27。)哥林多人怀疑保罗是否是使徒。他们说,『他亲身的同在却是软弱,言语又是可鄙。』(林后十10。)哥林多人对保罗使徒的权柄发生怀疑,因为他没有照他们的观念运用权柄。保罗说,他的确是得到使徒的权柄,但为着基督和福音的缘故,他不用这权柄。(参林前九12, 23。)他在哥林多人中间不用使徒的权柄,就是要让基督从他里面出来。耀武扬威的摆出自己是使徒,是神的使者,这是不对的。我们中间没有一个人可以有地位的观念,那是堕落基督教的思想。主耶稣说,『你们中间无论谁想要为大,就必作你们的仆役。』(太二十26, 可十43。)没有一个使徒服事圣徒能居于权柄的地位。一个人居于使徒的权柄,就没有基督的生命,就会失去彰显基督的生活。

一个人蒙主恩典,受主托付,就能服事祂;尽管如此,为着基督并为着福音的缘故,他或她仍然是一位普通的弟兄或姐妹。保罗在林前九章二十二节说,他向众人,成了众人所是的,为要救些人;这是为着基督的缘故。保罗真正使徒权柄的证明,乃在于他的卑微,有拿撒勒人耶稣的态度。这权柄并不是哥林多人所想的那样,既不是地位、权势,也不是办法。使徒的权柄就是卑微的耶稣和复活的基督。

在哥林多前书,保罗就像福音书里的主耶稣,服事了許多人,末了却被所服事的人弃绝;这就是神仆人的证明。没有一个神的仆人能自以为在别人之上。若有人这样认为,那是扫罗,不是大卫,那不符合神的心意。大卫是隐藏的,却有神的同在;他曾打死狮子并打倒哥利亚,却仍服在扫罗手下。顺从和低微是基督的彰显,也是使徒权柄的证明。只有顺从和低微能让基督从你身上出去,好为着基督和福音的缘故,拯救更多的人。

对付关于蒙头的问题-基督作头

在哥林多的召会第六个难处是关于对付蒙头的问题。（林前十一2~16）蒙头就是让基督作头；借着蒙头我们承认基督是头，而愿意服在祂的权下。蒙头不是一种规矩或作法，乃是以外面的行动表明愿意服基督的权柄；所以姐妹才在头上有个标记，把头蒙起来。要解决蒙头的问题，不是用道理来质问；蒙头乃是与基督有关。我们要问我们承不承认基督是召会的头？是召会的元首？我们若承认在宇宙中有神作头，就必须站在蒙头的地位上。蒙头不是守风俗，而是承认神在宇宙中作头，不是男女不平等的问题，乃是承认神的安排的问题。

对付关于擘饼的问题-纪念主并表明祂身体的一

在哥林多的召会第七个难处是关于对付擘饼的问题。（17~34。）擘饼一面是为着纪念主，另一面是宣告召会作为基督的身体乃是合一的。我们在擘饼时，灵里所感觉以及口中所赞美的，都该是基督自己；所以擘饼的问题是与基督有关的问题。关于擘饼一切的问题，都不必用道理来尝试解决。在擘饼聚会中，一切的实行都必须符合元首基督和祂身体合一的原则。凡与这两项不合的，都得摆在一边。蒙头问题和擘饼问题都要根据基督来解决无论是蒙头或擘饼的问题，都要根据基督来解决。圣徒们必须接受十字架。有的姐妹也许清楚自己该蒙头，但里面可能认为这指明男女不平等。她也许想：『我是受过高等教育的，为甚么要我蒙头，弟兄不蒙头？』惟有十字架能解决这难处。她一受十字架对付，就会服下来，说，『主阿，我是受造者，我蒙了恩，你的宝血救赎了我，我承认你的主权。』蒙头不是性别平等或男高女低的问题，乃是我们看见基督是头，而愿意服在神的主权之下，这主权就是基督。擘饼的问题也是这样。许多时候，我们的肉体、血气没有被十字架对付过，基督就不能进来，身体的一就显不出来。结果，擘饼的意义就失去了。

擘饼要有真实意义，基督的身体就必须显出来。我们的个性、血气、肉体 and 单独，都必须被十字架破碎。我们被十字架破碎了，基督的身体活出来，我们就能说，『主阿，我们人数虽多，仍是一个饼。我和众圣徒是一，因为我们是同在一个身体里；我们都是出于一位基督。』对付关于运用恩赐的问题一完全为着基督在哥林多的召会第八个难处是关于运用恩赐的问题。（十二1~十四40。）恩赐有两大功用：一是建立身体，就是召会；一是把人带到神的权下，叫人承认基督耶稣是主。假定一位弟兄有传福音的恩赐。他到一个地方传福音，原来那里只有五、六位圣徒。然而他去了之后，有三十个人得救。正常的光景是他把这些新得救的人，带到主的权下，使基督的身体在那地得以建立；这才是正当的运用恩赐。再假定另一位弟兄有讲道申言的恩赐，他就该把这些新蒙恩者和召会中的圣徒再带往前一步，使他们能认识召会，认识事奉，并让主在他们里面掌权。经过他的造就之后，圣徒认识了身体，也为着身体的建造奉献自己。这也是为着基督正确的运用恩赐。

一切属灵恩赐的中心都必须是基督，目的也是为着基督并为着建立基督的主权和基督的身体。恩赐若非以此为中心和目的，就会带来难处。今天许多有恩赐的人都作主的工、讲道、行神迹、说方言，但都是以自己为中心、为目的。他们是在建立自己的『会』，而不是建造基督的身体，也无法叫人承认基督的主权。我们在各地事奉需要谨慎。我们的事奉必须以基督为中心和目的，不要建立自己的『会』，乃要建造基督的身体。我们不要给己有地位，主必须有一切地位。恩赐是为着基督，也是为着基督的身体；这是基本的原则。任何恩赐若是为着这二者，就是对的；否则，就不是正确的运用恩赐。恩赐运用也需要凭基督和十字架。人的己、血气、雄心，若不被彻底打碎，基督就不能出来。基督要出来，有恩赐的人就必须被十字架破碎。我们任何可夸之处，都必须被基督的十字架破碎。经过十字架破碎后，基督才能借着恩赐达到祂的目的。

对付关于不相信复活的问题

在哥林多的召会第九个难处是对付关于不相信复活的问题。（十五1~58。）复活乃是真理。保罗传与哥林多人的福音，满了基督的内容。他说，他传与他们的，首先就是基督为我们的罪死了，而且复活了。（3~4。）他说，基督若没有复活，我们所传的福音便是徒然；（14;）又说，复活的基督是睡了之人初熟的果子，在基督里众人也都要活过来。（20,22。）不仅如此，他还说，基督必要作王，神必要把一切仇敌都放在祂的脚下。（25。）我们不要把复活看作是小事；抹煞了复活，就是抹煞了基督。祂所以作了睡了之人初熟的果子，以及神把一切仇敌都放在祂的脚下，都在于祂的复活。复活的基督胜过了一切的朽坏和死亡；复活的基督就是得胜的基督。保罗说，为这缘故，我们在基督里的劳苦，不是徒然的。（58。）基督就是复活；我们若要享受这复活，就必须经历十字架。十五章里有个原则一不死就不生。我们要享受并经历复活，就必须经历十字架的死。

对付关于财物奉献的问题-要按基督复活的原则

奉献

在七日的第一日奉献财物

在哥林多的召会第十个难处是对付关于财物奉献的问题。（十六1~9。）为甚么使徒说要在七日的第一日奉献财物？（2。）有人也许以为是因在这一天有聚会。但我们还要追问：为甚么要在这一天有聚会？乃因主在这一天复活了，祂释放了祂的生命，进到我们里面和我们联合，因而住在我们里面。我们在七日的第一日奉献财物，表明我们的奉献乃是出于基督。因着基督活在我们里面，祂给我们感觉要奉献，这奉献乃是出于祂的。

基督徒的财物奉献让人感觉到基督

基督徒的财物奉献和一般社会人士的乐捐不同。社会人士捐钱,最多只给人乐善好施和为人慷慨的感觉,但基督徒奉献财物乃是让人感觉到基督。一位弟兄若活在主里面,与主有交通,经历过十字架的破碎,到了主日,主会给他有感觉该把主所给的财物拿出来顾到穷乏的圣徒,或为福音摆上。在这奉献里有基督的味道。基督在这奉献里显出来了。有时有的弟兄不是活在基督里,而是羡慕别人的热心,于是便随着别人的热心而奉献。那奉献就缺乏基督的味道,因为那不是与主日的实际有关的财物奉献。主日的财物奉献必须是在主里面,并把人带到主的生命里。这样的奉献不仅是为着主的,也是出于主的;不仅是献给主的,也是在主里面奉献的。这样的奉献叫人感觉到基督的味道。主日的奉献该是圣徒活在主里面,与主联合的结果。奉献的人借着让主活出来,从他的灵和他的生活里,有所流出,能叫人摸着基督。不按这原则奉献的,都不是主日的奉献。

第二十五章 關於哥林多前书研读的补充

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息里,我们要补充说明研读哥林多前书的几个重点。

林前十三章的意义-基督是召会运用恩赐的凭借

林前十三章的意义乃是基督是召会运用恩赐的凭借。这与前面第二十三章研读哥林多前书的第七个重点有关。林前十二章与十四章是该章第六个重点所论及的;而介于其间的十三章乃是括弧里的话。一面,十二章和十四章论到的恩赐乃是为着建造基督的身体,而这身体就是基督;(十二12;)所以建造身体就是建造基督。另一面,恩赐乃为把人带到基督作元首、作主的权柄之下。因此,当我们传福音把人带得救了,一面,我们应当把人带进基督的身体里,另一面,我们该叫人承认基督的主权。在召会中的任何恩赐都该是为着这两面。所以,运用恩赐的中心是基督,目的也是为着基督。一旦把基督挪开,恩赐就变作无用;没有基督,恩赐就失去意义。这是十二与十四章所强调的。那么,为甚么会有十三章插在当中?十二章末了一节说,『你们要切慕那更大的恩赐。我还要把极超越的路指示你们。』这节里『那更大的恩赐』和『极超越的路』,就是十三章所说的爱;这指明保罗已从恩赐转到爱。然而,十四章一节说,『你们要追求爱,更要切慕属灵的恩赐,尤其要切慕申言。』这节指明保罗又从爱转回到恩赐。因此,十二章末了是从恩赐转到十三章的爱,十四章又从爱转回到恩赐;这表明爱是运用恩赐的凭借。若没有爱,即使我们能作工、能讲道,我们不过是鸣的锣、响的钹;(十三1;)我们必须凭爱运用恩赐。

爱是路,而路就是基督。『路』可译为『方法』。十三章里的爱就是路,也就是方法。运用恩赐的路,方法,乃是爱,也就是基督自己。所以我们必须凭着基督来运用恩赐。爱就是基督自己。即使我们能作工、能讲道,或能说人和天使的方言,若没有爱,就是里面没有基督,我们所作的一切就都是虚空的。因此,十三章所说的爱,必须看作是基督。

此外，爱不仅是路，方法，还是生命；而这生命就是基督。这意思是，我们要照着里面的生命来运用恩赐。我们不能仅仅讲一篇很好的道或行神迹，里面却没有生命。我们运用恩赐若没有爱、没有基督、没有生命，那些恩赐的运用就没有属灵的实际。

在七日的第一日奉献

现在我们要补充说明在七日的第一日奉献的问题。许多人说，我们要在这一日奉献，因为我们是这一天聚会。然而，基督徒也在其他日子聚会，为甚么不题在那些日子奉献呢？这是因为七日的第一日乃是主复活的日子。根据圣经，七这数字是完全、完整的意思；因此，七天是指一个完整的时期。主在七日的第一日复活，指明旧约时代结束了；七日的第一日乃是新的开始，就是新约时代的开始。这就是复活的意义。主耶稣是在七日的第一日复活，主的复活指明旧约时代过去了，新约时代开始了。因此，七日的第一日指明我们不再在旧造里，乃在新造里；不再在天然的范围里，乃在复活里。复活的实际就是基督。我们原来是在天然生命里的人，这是七日所指明的。七日的第一日，是指向主，因此称作『主日』。在七日的第一日奉献财物，意思是，我们不在自己里面作，乃在主里面作。我们在自己里面奉献财物时，很有可能我们的己是在寻求人的称赞、报答或感激。即使我们的己不是我们奉献的动机，我们的奉献仍然可能不是出于考量主的意思。这样的奉献叫人不感觉有主在其中。

在七日的第一日奉献，指明我们不是活在自己或天然里，乃是活在复活里。在这样的生活里，我们该照着主的引导，没有自己的目的、爱好、选择，也不显扬自己；这样奉献才是在七日的第一日的奉献，也是在主里的奉献。这样的奉献叫人感觉到基督。使徒劝勉要在七日的第一日奉献，意思是要我们在新造里、在复活里奉献，不掺杂自己的意思、目的，或自我的显扬。

最小也是最末的问题：关于钱财的奉献，也在于基督。因此，我们该问的乃是：我们的奉献是在主里，还是在自己里？是在复活里，还是在天然的生命里？是在新造里，还是在旧造里？是在七日的第一日，还是在其他日子？有些圣徒即使是在其他日子奉献，实际上是在七日的第一日奉献。反之，有些人即使是在七日的第一日奉献，实际上却是在其他日子奉献。关于收集馈赠，使徒说，『每逢七日的第一日，你们各人要照所得的昌盛，拿出来储存着。』（林前十六2。）这样的奉献来自一个活在七日的第一日的实际里，心甘情愿把他物质的丰富交给神的人。一个人若不是活在这样的实际里，就不该奉献，因为那奉献并不是出于基督。

感谢赞美主，我们看见哥林多前书所论到的召会生活属灵的性质，完全与道理无关，乃与基督有关。关于吃祭偶像之物，从前我们读哥林多前书时也许感到困惑，到底可不可以吃？保罗好像是说可吃，又好像是说不可吃。他说可吃，因为他认识基督是万有的主；（八4~8；）但他也说不可吃，因为吃可能绊倒一位软弱的弟兄，他是主用祂宝血的重价买来的。为着不伤弟兄软弱的良心，保罗就不吃。（9~13。）吃与不吃都在于基督；问题是：基督不在其中？所以，关于吃祭偶像之物，保罗没有给标准答案，他没有说可吃或不可吃。他的答案就是基督。一面，我们不在意偶像，因为我们认识基督是万有的主。另一面，我们若怕伤了弟兄软弱的良心，以致得罪基督，就不该吃。只要我们有基督，吃或不吃都是对的，没有基督，吃或不吃都错。

若有人不爱主，他就是可咒可诅的

末了，我要补充说明保罗在哥林多前书里结束的话：『若有人不爱主，他就是可咒可诅的。主来了！』（十六22。）这卷书的结语与新约其他任何一卷都不同。保罗这话指明，一切问题的答案既都是基督，因此，爱主就是必需的。人若不爱主，他就是可咒可诅的；这意思是，人若不爱主，主就不能从这人身上活出来。这样，当主再来时，这人虽然得救，却要像从火里经过的一样。（三15。）人若不爱主，的确是可咒可诅的。

我盼望自己也能像保罗那样，对你们说，『我在基督耶稣里的爱，与你们众人同在。』（十六24。）愿我在基督耶稣里的爱能交通给你们。今天一切都不是对错是非的问题，乃在于主。我们若不爱祂，会有一个危险，因为祂要再来，而那日我们与祂相见时就要碰着一个难处，因为我们的工作都是木、草、禾秸。那时我们要经过火，我们的工作就会被烧毁。因此，今天我们要爱祂；这样，我们的工作就会是金、银、宝石，就是有神的性情、基督的十字架、以及圣灵的工作，这样的工作就能耐火。在哥林多前书里，保罗给我打看见，召会一切难处的解答都在于基督和祂的十字架。所以，我们要活在这光中，并要积极的爱主。

第二十六章 哥林多后书-基督的构成产生职事（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多后书一章四至五节，八至九节，十七至十九节，二章二至五节，十四至十五节，十七节，三章一至三节，五至六节，八节，十七至十八节，四章一至二节，五节，七至十二节，十五至十七节，五章七节，九至十一节，十四至十五节，六章三至十一节，七章二至三节，五节，八章二十一节，十章一至十二节，十一章一节，五至十节，十六至十九节，二十一至三十节，十二章一节，七至九节，十一至十九节，十三章三节，八节，十节，十四节。

执事的职事

哥林多前书和后书无论按时间或道理说，都是紧紧相连的。前书说到基督和祂的十字架是召会一切难处的解答，给我们看见召会生活正确的基础。后书说到服事召会并为神作工的执事，给我们看见他们职事正确的基础。这里的执事不是指召会中的长老或执事，乃是指服事神、建立召会的人，特别是指使徒，但也包括一切事奉主的人。

职事乃是圣灵借着十字架在人身上构成的

一个事奉主、作主执事的人，乃是圣灵借着十字架将基督构成到他里面的人。在圣灵作工以前，使徒原是平常人，里面没有基督，现今经过圣灵作工，基督就调和并构成在他里面。圣灵借着应用十字架的死，把基督一步一步的构成到使徒里面。每个真正神的使徒都经过圣灵构成的工作；他已不是原来的那个人。

如同一个杯子原是装着白水，现在把鸡肉汁调到白水里，人再喝这水时，就不单是尝到白水的味道，而是有鸡肉的味道。使徒原来不过是个平常人，也许还有许多罪恶；但经过圣灵作工，他的罪污去掉了，基督一点一点的与他调和并构成到他里面，使他成为执事，有了职事。哥林多后书陈明了几个关于执事构成的重点。

执事身上有具体成形的东西

许多人虽然好像是在事奉神，但他们似乎没有职事。你若问他们在作甚么？他们可能说，『我事奉主，因为主要我事奉祂。』你若再问他，主要他作甚么？他可能说，『我也不清楚。』这样的人好像一块不成形的面团，在他身上没有具体的东西。但有时，你看见一个事奉主的人，不仅热心、爱主，他身上还有个具体成形的东西。这就是说他身上有一个职事，他的传讲或谈话是专特的，来自他从主面前所经历并学习的，就是圣灵在他身上所构成的。真正事奉主的人是有分量的，因为圣灵将具体的东西构成在他里面。这样的人是有职事的人。

福音职事的例子

我们可举些例子让大家更清楚被构成职事这事。譬如，许多人传福音讲宇宙中有神；天地万有是神造的；人有罪，耶稣是救主，为人钉死流血；信主就得救，不至灭亡，反得永远的生命。有的人只能普通的讲这些道理，人从他的传讲里碰不着具体的东西。他也许热心，也奉献给主，但他没有福音确定的经历或圣灵的构成，因此他不是有福音职事的人。宋尚节博士是中国一位有名的布道家。他实在对福音有负担，是个有福音职事的人。圣灵已把福音的经历构成在他里面了，所以在他身上有具体成形的东西。他讲到人有罪时，能讲到使人因着罪的感觉而里面不平安。他不仅有福音的话语，也有福音的职事，能叫人感觉有罪。

余慈度姐妹也有福音的职事。她年轻时要到英国学医，但所乘坐的船停靠在法国时，圣灵感动她回中国传福音。她开始传福音时，她的职事使人得重生。她只讲人需要认罪得重生这个题目。她一传讲，人就感觉自己在神面前是败坏的，性情是邪恶的，因而非信主得重生不可。她不是散漫无主题的讲，乃是专一的讲，因为圣灵把一个职事构成在她里面了。还有一位传福音者，中国人称她孟教士(Marie~Monsen)。她是挪威人，会讲中文，在华北作了很好的福音工作。她一上讲台，就像是个审判官，底下坐着的人都觉得是坐在法官面前。她专讲定罪和重生。聚会结束时，她会快跑到门口，对所有经过她面前的人，不管是长老、传道人或执事，一概不偏袒的问道：『你重生了么？』同时观察对方的神色。有的人很谦卑的说自己还没有重生，她就说，『愿神恩待你。』有的人答说，『感谢主，我重生了。』她就说，『好。』然而，有的人走过来说他重生了，孟教士会回答说，『听你的声音，我就知道你还没有重生。』她在河南作了很好的福音工作，在当地将重生的事传讲得很清楚。有一年，基督教各团体的首领到北戴河开夏令会，请孟教士去讲道。她很清楚有些牧师和传道人并没有得救，所以就讲定罪与重生。讲完之后，她还是照一贯作风，在大门口一一询问经过的人是否重生了。有些人明知骗不了她，但要说自己还没有重生又难启齿，只好从窗户跳出去。有一位作了多年传道却未重生的王姓传道人，经过孟教士面前，孟教士问他：『王先生，你重生了么？』他答说重生了，但孟教士说，『听你的声音，我就知道你还没有重生。』他觉得自己当众被羞辱，生气得很；但回到家后，圣灵在他里面作工，他就忧伤痛悔而接受了主耶稣。这时他才真正得重生；他喜乐的跑去叩孟教士的门。孟教士看见他就说，『感谢赞美主，你真重生了。』她身上有一个专注于定罪和重生这主题的职事；她本身经历过了，圣灵就将这职事构成在她身上。

宋尚节的职事叫人感觉有罪，孟教士的职事叫人感觉需要重生。有一位英国人叫慕尔豪斯(Henry Moorhouse)，他的职事叫人感觉神的爱，因为神的爱已构成在他里面。他专讲神的爱。有一次他到芝加哥的慕迪礼拜堂一连传讲了七天，都是讲神的爱，结果很多人得救了。后来那个礼拜堂烧掉了，新的礼拜堂造好之后，他又被请去。他说，『老的礼拜堂烧掉了，但神的爱烧不掉。』神的爱已经构成在他里面了。

造就职事的例子

传福音是如此，造就人也是如此。有的人周周传讲，但没有中心和方向。人听了一整年，也没有得着多少；这是没有职事的人。一个人若在主面前有学习、有经历、有圣灵的构成，他所讲的都不离开自己职事的中心。譬如，宾路易师母(Mrs. Jessie Penni Lewis)学习了十字架的功课，她一开口就讲十字架。慕安得烈(Andrew Murray)学习了和主交通，并经历内住的圣灵；他所写的书内容都是有关与基督的交通和内住的圣灵，因为他学习过这事。劳伦斯弟兄(Brother Lawrence)讲圣灵的同在；盖恩夫人(Madame Guyon)甘愿拣选十字架，她所讲的就是对十字架的经历。

事奉主的人需要有职事

无论是传福音或造就人，为主作工的人身上总得有职事，这职事是他学习过、经历过，圣灵构成到他里面的结果。我们在台湾已经六年了，一直讲神与人的调和；无论怎样讲，总离不开这题目。这就是职事。新旧约中只有两卷书说到事奉主的人该是怎样的人：旧约是申命记，新约是哥林多后书。申命记给我们看见摩西和他的职事。我们若不把申命记读透，就不能认识摩西这个人。哥林多后书可说是保罗的自传，说到他自己和他的职事。他虽然是在写他自己，但这卷书实在是在讲他里面的基督，就是从他里面所活出来的基督。

有职事的人是怎样的人

我们若要事奉主，就必须有职事构成在我们身上。哥林多后书给我们看见，有职事的人该是怎样的人。

多受患难的人

第一，一个有职事的人是多受患难的人。使徒保罗一再的说他经历患难。（一，四，六，十二。）在一章五节他说，『基督的苦难怎样满溢到我们身上。』在八节他说，他遭遇患难，『被压太重，力不能胜。』在四章八至十节他说，『我们四面受压，却不被困住：出路绝了，却非绝无出路；遭逼迫，却不被撇弃；打倒了，却不至灭亡；身体上常带着耶稣的治死，使耶稣的生命也显明在我们的身体上。』在十一章二十三至二十八节他说，『论劳苦，是更多的；论下监，是更多的；论鞭打，是过重的；论冒死，是屡次有的。我给犹太人鞭打五次，每次四十，减去一下；给棍打了三次，给石头打了一次，遇着船坏三次，在深海里过了一昼一夜；屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、假弟兄中的危险；劳碌辛苦，论儆醒，是多次的；论饥渴、论不食，是多次的；论寒冷和赤身一除了没有题起的事，还有为众召会的垂虑，天天压在我身上。』他的苦难和患难数不胜数。

有职事的人常多受患难。曾经有圣徒对我说，『李弟兄，你是主的仆人，神必定保守你，赐你福分，给你平安。』这是外行话。我们需要来看保罗多受患难的原因。保罗多受患难，并不是神不喜悦他，也不是神不使用他了。反之，一个有职事的人，在神手里有分量的人，常是多受患难。十二年前我落到极大的试炼中，身体有病，环境中也有难处，受击打很痛苦。我躺在床上对自己说，『难道是我错了？若没有错，一个事奉主的人怎会落到这样的处境里？』有一天我读到保罗的话，说，『直到今时，我们还是又饥，又渴，又赤身露体，又挨拳打，又居无定所。』（林前四11。）就是『直到今时』这四个字解答了我的问题。保罗是神所拣选，在神手里有分量的人，却是满了苦难。因此，当我在苦难中，不一定就是我错了；反而许多时候，苦难乃是神使用的证明。凡事顺利安逸不一定是使徒的证明。保罗说，他使徒的证明不仅是他的恩赐、能力、或智慧，也是他所面对的难处。他的患难、苦难、贫穷，就证明他是神的仆人和执事。在林后六章保罗列举出他作使徒的凭据，其中包括了贫穷；他说，他一无所有。（10。）事奉神的人若从未经历贫穷，一直都是富足的，他的路定规有问题。真正跟从主，走主道路的人，必定会碰到贫穷。

有圣灵构成的人-圣灵变化与更新

第二，一个有职事的人是有圣灵构成的人。有职事的人经历患难，乃因借着患难圣灵才能在他里面有构成，在他身上产生职事。我们若没有经过苦难、患难、折磨、摧残、毁坏，也没有受过人的对付和灾难的打击，就不会有多少属灵的经历，所显出来的只是我们自己而已。属灵的经历和圣灵的构成，乃是借着患难得着的。许多时候为主所用的人，身体软弱，环境艰难，家庭不睦，儿女不听话，甚至妻子也不顺从。这些乃是为使他们有圣灵的构成；这些事都是神所用的凭借，为着在执事身上有所构成。服事主的人很多时候会遭到人的误会、反对、逼迫、攻击，也会遇到穷乏，没有供应，甚是艰难。正因如此，事奉主的人在其中才得以学到属灵的功课。

我们属灵的经历和所学习的功课，百分之八十都是借着患难得到的。没有经过患难的人，就没有多少经历。神把患难加给我们，是要叫我们成为有经历的人。在患难里，圣灵才有机会把基督构成到我们里面。要把金熔到铜里面，金和铜都需要经过火炼和锤打。我们就像铜，若要有基督这纯金构成到我们里面，就需要经过火炼和锤打。许多时候神为我们安排的环境就像火炉，烧烤、熬炼我们，为要使我们学习祷告，与基督有接触、交通。我们经过锤打之后，也许以为自己已经明亮了，但主也许说还不行。结果，我们里面刚刚得了一点安慰，锤打又开始了，祂又把我们放进另一个炉子里烧。我们事奉主以来，已经历过这样的火炼。这火好像把我们烧化了，里面真是柔软，能说，『我了了，我化了，我这人不像从前的样子了，圣灵把基督加进我里面了。』这时，我们觉得里面满有主的同在，满得安慰。但正当我们觉得火炼之苦已过去时，神的锤子又再次来锤打我们。患难能叫我们对基督有更深的经历，这就是圣灵借着患难将基督构成在我们里面。

哥林多后书有两处经节说到圣灵的构成。在三章十八节保罗说，『我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形象，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。』这变化就是指圣灵的构成。保罗原来并没有多少基督的成分，更没有基督的形象。然而，因着圣灵在他里面一再的作工，基督的成分在他里面就加多。他借着圣灵的构成而有变化，借此就有基督的形象，并且从荣耀到荣耀。在四章十六节他说，『所以我们不丧胆，反而我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。』这日日在更新就是圣灵的构成。虽然我们初得救时，就有了基督的生命，但基督还不彀成形在我们里面。我们外面的人还是相当强大，而里面的人仍是微弱。神借着患难击打我们，就使我们外面的人毁坏而逐渐销减。然而，同时我们里面的人却日日更新而强壮起来。这也就是属灵的构成。我们外面的人是指我们天然的人，不仅是指坏的方面，也指好的方面。我们还未得救时，无论是作恶或行善，单纯的就是来自我们天然的人，也就是我们外面的人。有一天我们得救了，圣灵进到我们的灵里，把神的生命，就是基督，放在我们的灵里。我们重生之后，里面就多了一个新人活在我们里面。

这新人,我们里面的人,就是基督的灵与我们的灵调在一起,成为一灵。(林前六17。)从那时起,我们就有一个外面的人和一个里面的人。外面的人是亚当,就是我们生来天然的人,里面的人是基督在我们重生的灵里。我们外面的人是肉体,里面的人是灵。我们初得救时,外面的人非常强大,因为已经活很久了;里面的人却很微弱,因为我们才刚得重生。我们得救之后,神在我们身上所作的一切工作,就是要销减我们外面的人,而更新我们里面的人。神借着苦难和环境的击打,拆毁我们天然的思想、主张、意见、情感、兴趣、趋向、干才、意志、魄力,好将我们外面的人销减。这就是我们追求主时,遭遇患难的目的,并不是主苦待我们,乃是祂要用那些苦难来拆毁我们外面的人。同时,圣灵就叫我们里面的人更新并渐渐长大;这更新、长大就是圣灵的构成。

破碎的人-外面的人被破碎

第三,一个有职事的人是一个破碎的人。一个人越经历圣灵的构成,就越是个被破碎的人。破碎乃是职事的记号。一个执事破碎有多少,他身上的职事就有多强。一个人的意志很强,但需要被破碎;他的情感和意志也需要被破碎并拆毁。我们有多少被破碎的经历,身上才有多少的职事。因这缘故,同样一句话,没有破碎的人说出来没有力量,破碎的人一说就有力量。很多时候,我们到一个破碎的人跟前,即使只是坐在他跟前,我们里面也得安慰。你只看着他,里面就有供应,因为他被破碎了,基督能从他流露出来。所以,我们不该模仿别人的说话,因为模仿没有用。你的话语能否产生功效,能否摸着人,乃在于你这人破碎了没有。一个有职事的人,乃是破碎的人;只有破碎的人,话语才有分量。林后四章十六节说到外面的人在毁坏,就是指外面的人被破碎。十节说到身体上常带着耶稣的治死。治死是指在我们身上天天所进行破碎的工作。我们的兴趣、爱好、情感、眼光、主张、趋向、目的,都要被神击打,好使我们外面的人被破碎、被治死。我们都需要耶稣的治死时刻在我们身上作工,以破碎、了结我们。这不是件简单的事,也不是短时间就能达成的。

在十二章保罗说有一根刺加在他的肉体上。他为这事，三次求过主，叫这刺离开他；但主说，『我的恩典够你用的。』（9。）主没有把那根刺挪开，乃是加恩典给保罗，使他能承受这根刺。主破碎他时，也加恩典给他，使他能忍受得住。有职事的人所经历的破碎，包含外面的人不断被毁坏，和里面的人日日得更新。

成熟的人-说话处事合宜得体

第四，一个有职事的人是成熟的人。一个人的职事有多少，乃在于他成熟有多少。青年圣徒如同刚结出的苹果，还很青涩，吃起来是硬的。然而，苹果若熟透了，又脆又软，又香又甜，很容易入口，也很有味道。一个成熟的人可能说厉害责备的话，但不叫听的人觉得沉重或受伤。相反的，尚未成熟的人，责备人就像拿玻璃渣扎人一样，叫人不舒服。因此，不成熟的人不容易有职事。保罗在哥林多后书里的许多话是出于他被迫的自我表白。称赞别人很容易，为自己表白却很难，但保罗说话说得非常合宜得体。他不是青嫩、肤浅、轻浮的人，乃是成熟的人。哥林多后书每章每节每句，都是他成熟的证明。在六章十一至十二节他说，『哥林多人哪，我们的口向你们是张开的，我们的心是宽宏的；在我们里面，你们并不受限制，你们乃是限制在自己的心肠里。』在章一节他说，『我愿你们容忍我一点愚妄，其实你们确是容忍我的。』这样的说话如同家中的长者，不像孩童。保罗的话给我们看见，他是成熟的人；他老练的话语毫无诡诈。相反的，有的弟兄姐妹说话太圆滑了，保罗的话一点也不圆滑；他要说的就说，不要说的就不说。一个有职事的人乃是这样成熟的人。

真诚的人-灵出来了

第五，一个有职事的人乃是真诚的人。保罗是真诚的人。他不满意就表示不满意，但不带着血气。一个人若要表白自己，就不容易真诚。许多人在这种情况下说话，都是拐弯抹角的。

但在哥林多后书里，虽然保罗必须自我表白，他的真诚却完全显明出来。譬如，保罗在十一章十九节似乎是对哥林多人说，『你们是精明人，喜欢容忍愚妄人，那就请你们容忍我这愚妄人夸我的身分、劳苦和患难。』在十二章十六节他说，『罢了！我并没有加给你们担子，你们却有人说，我是狡猾诡诈，用诡计牢笼你们。』在十七至十八节他说，『我所差到你们那里去的人，我借着其中一个占过你们的便宜么？我劝了提多，又差了那位弟兄同去。提多占过你们的便宜么？我们行事，不是在同一的灵里么？不是在同一的脚踪里么？』保罗说话从不拐弯抹角。所有事奉主的人，说话都不该拐弯抹角或圆滑，乃该以真诚对人。圆滑的人在人背后是一种说法，在人前又是另一种说法。保罗的话在各种情形里都无不同；他是真诚的。里面的人是出来的。保罗整个人都是敞开的，他里面的人是出来的。我们读哥林多后书时，在第一章就能碰着他到哥林多召会的感觉。相反的，有的圣徒我们和他谈了两个小时，也许还是碰不着他对召会的感觉；他像是个不解之谜。常常有人来和我谈话，谈了半个钟头他里面的人还不出来。一个成熟且破碎的人，你一接触他，就感觉他里面的人出来了。我们要认识人的灵。我们读哥林多后书时，很容易就碰着保罗的灵。他说，『哥林多人哪，我们的口向你们是张开的，我们的心是宽宏的；...你们乃是限制在自己的心肠里。』（六11~12。）他又说，『因为除了我自己不累着你们以外，你们还有甚么事不及其余的召会？这不公之处，你们饶恕我罢！』（十二13。）这些话太诚实，太真了！我们碰着保罗，就碰着一个真诚的人，一点不遮藏。他的灵出来了。我们要有职事，就必须作正直人并以真诚待人。我们若老是将自己关起来，就不会有职事；真的人才能有职事。

一个人若从未发脾气，也从未哭过，这样的人不能有职事。可能有的人会问：『李弟兄，你怎么教导人发脾气？』我告诉你，只有天主教堂马利亚的像不发脾气。一个人如果都是那样温柔，那样可爱，从不叫人批评他，难道他真是那样好？连保罗这样的人，哥林多信徒都没有说他可爱，反而批评他，说他的信又沉重，又强硬，他亲身的同在却是软弱，言语又是可鄙。（十10。）

被破碎并被圣灵构成的人，是绝对真诚的。保罗亲身的同在虽是软弱，言语又是可鄙，但他这瓦器里面有宝贝，就是基督。越真的人就越有职事；越有职事的人，就越真。真的人最容易叫人认出他。你若是接触一个人三个钟头，仍觉得他是个神秘人物；这样的人是不容易有职事的人。

不遮藏自己，坦然说真话

保罗在哥林多后书不遮藏自己，乃是敞开自己，坦然说真话。有的人用谦卑隐藏自己，但保罗不是这样。他说，『他们是希伯来人么？我也是。他们是以色列人么？我也是。他们是亚伯拉罕的后裔么？我也是。他们是基督的执事么？我疯狂的说，我更是！论劳苦，是更多的；论下监，是更多的；论鞭打，是过重的；论冒死，是屡次有的。』（十22,23。）这样的话是今天事奉主的人不肯轻易说的。有些人也许表面上称赞某人说他作工作得太好了，里面却轻看人，高抬自己。这就是圆滑，不是真诚，但保罗乃是坦然说真话。大约十五、六年前在上海，有一天，一位老姐妹请我和几位圣徒去她家爱筵交通。她豫备了满桌子的菜，却说，『对不起，弟兄姐妹，今天没有甚么菜。』我听见这话心里就觉得不舒服。她的爱心固然可取，但她的话该受责备。她说的是客套话，不是真诚的话。当场一位年长姐妹就把筷子放下来，说，『姐妹，你的话不准确。桌上有这么多菜还说这话，是不对的。』我点头赞同。与此相反的，哥林多后书给我们看见，保罗没有圣灵的引导时，就不说话；但圣灵若感动他开口，他就说真话，毫不隐瞒。像这样的人才能传讲主的话，接受圣灵的感动，并释放他的灵。只有这样的人才能有职事。

要有职事，基本条件是要真诚

事奉主的人要学习真诚，才能有职事。他们不能随意说话，要有智慧，要看场合，要看对象，也要切题。然而，当说时，必须真诚，里面的人要出来，不说假话。他们若不真，灵就不能出来。要有职事，基本的条件是要真诚；真诚的灵必须出来。

有些服事主的人如同海里的蛤蚌，独处时是敞开的，一旦有人来与他接触，就关闭起来，别人也因此不能向他敞开。我们若要叫别人向我们敞开，自己就必须先向人敞开；我们若要叫别人以真诚相待，自己就必须先以真诚待人。这是基本的原则。你用情感说话，就把别人的情感引出来；你用思想说话，就把别人的思想引出来；你用灵说话，就能把人的灵引出来。保罗在哥林多后书的说话，他真诚的让他的灵出来。这卷书的长处以及祂甜美的地方，就在于每一章保罗的灵都出来了。他不是口说而已，乃是用灵、用心说；他的灵、他的心肠都随着他的话出来了，他不隐藏一点意念和感觉。我们要学习作破碎的人、成熟的人、真诚的人。

亲、热、就的人

第六，一个有职事的人必定是亲、热、就的人。『亲、热』就是热诚亲切，关心别人的事；『就』就是与人接触时，很容易就近人、将就人。保罗就是这样的人。他在哥林多后书的话语表达出他的情感，也摸着人的情感。他在二章三节说，『我深信你们众人，都以我的喜乐为你们众人的喜乐。』在四节他说，他先前写信给他们，不是要叫他们忧愁，乃是要叫他们知道，他对他们的爱是格外充盈的。这些都是亲切的话。保罗在这卷书里是和哥林多人办交涉。虽然他是向哥林多人表白自己，但他的话却满了亲、热、就。保罗是很特别的。虽然他好像是在责打他们，他的责打却是亲、热、就的。常板着脸孔的圣徒，不会是有职事的人。然而，『亲、热、就』不能是装出来的，乃是人借着圣灵的工作被基督构成而有的结果；他们是破碎、成熟、真诚的。我们要学习作真诚的人，也要作亲、热、就的人。我们要事奉神，不是热心、激动、爱主、奉献给主、并读经就可以了。我们必须有借着患难、难处、危险、饥饿、干渴、贫穷所产生出来的职事。圣灵借着这些环境将基督构成到我们里面。我们必须是破碎、成熟、真诚、亲、热、就的人。这样，任何话从我们出来就有分量，有权柄；摆在我们手中的工作就都能流露生命。我们该是哥林多后书里所描绘的人，就是像保罗这样的人。

第二十七章 哥林多后书-基督的构成产生职事 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

哥林多后书一章九节，十二节，二章十四至十五节，三章五至六节，十七至十八节，四章七节，十至十一节，十六节，五章十六至十七节，六章三至十节，十二章七至九节，

在前一篇信息我们已经看过六点关于有职事的人该是怎样的人，现在还要来看另外八点。

有职事的人是怎样的人 (续)

所说的与所是的一致

第七，一个有职事的人，他所说的与他所是的一致。在林后一章十七至十九节，保罗严厉的质问哥林多人，说，『我有这样的意思，难道是行事轻浮么？还是我所定的意是按着肉体定的，以致在我有忽是忽非么？但神既是信实的，我们对你们所说的话，就没有是而又非的，因为借着我和西拉并提摩太，在你们中间所传神的儿子耶稣基督，并不是是而又非的，在祂只有一是。』保罗似乎是在质问哥林多人，说，『我有甚么地方言行不一呢？我在甚么地方是而又非呢？我无论是在你们中间讲道，或是写信给你们，我所是的，与我对你们所说的都是一致的。』这也就是说，使徒的为人与他所传的道完全相合。一个被神使用、真有职事的人，他这个人就是他所传的。

譬如，一个人传十字架对付肉体，但你碰着他这个人时，并不觉得他的肉体是受过十字架对付的；那就是说，他所是的和他所传的不一致。再譬如，一个人说到人要学习把自己摆在一边。但你碰着他这个人时，却觉得他满了己；这意思是，这人所是的和他所说的不同。又譬如，一个人讲爱神，但你接触他时，并不觉得他是毫无保留的爱神。这样，他的道是一件事，而他这人又是另一件事。这样的人就没有职事。有职事的意思是，我们这个人就是我们所传的。这比『言行一致』还要深。我们所是的，不仅是我们所行的，这乃是一个人本质上的问题。一个有职事的人，乃是他这个人被神对付到一个地步，他就成了他所传的。在哥林多后书里，保罗是刚强、厉害的，因为他所说的是出于他所是的。他所是的与他所见证的话一致。一个为主作工的人，他的为人若与他所传、所见证、所说的不一致，在他身上就没有职事。一个人里面经历圣灵的构成，他所传的就是他所是的一部分。他不仅是传一篇道，他的所是会从他身上流出去，而成为一篇道。因此，当我们接触他时，就摸着他所传的道，因为他这人就是他的道，他这人就是他所说的话。

将自己荐与别人的良心

第八，一个有职事的人能将自己荐与别人的良心。保罗在神面前将自己荐与各人的良心。（四2。）一个事奉神的人，必须在别人的良心里有一个估价，并且许多时候，这估价是准确的。因此，别人的良心里也许对我们觉得有问题。这不在于我们与人辩论或讲理由，乃在于我们在别人良心的天平上有何种分量。这是一个要有职事的人必须注意的。一个人能将自己荐与别人的良心，乃是指明我们所是的不在于我们所传的，乃在于我们在别人良心的分量。因此，保罗才说，『我们既照所蒙的怜悯，受了这职事，就不丧胆，乃将那些可耻隐密的事弃绝了，不以诡诈行事，也不搀混神的话，只将真理显扬出来，借以在神面前将自己荐与各人的良心。』（1,2。）这指明，保罗除去一切妨碍他这职事的；并且他不以诡诈行事，也不搀混神的话，只借着将真理显扬出来，把自己荐与各人的良心。

许多时候人当面称赞我们，但我们在人的良心里也许并没有地位。不久前，我遇到一位弟兄，他对我说，『李弟兄，我今天要请某位事奉主的弟兄吃饭，好不好请你也一起去？』我很恭敬的告诉他说，我觉得我不该去。我简单的说明了理由，他也领会。接着他马上对我说，『李弟兄，现在某某弟兄的光景大不如前了。』我听了之后不说一句话，默默的离开了。我里面有一个感想：那位事奉主的弟兄必须谨慎了，因为邀请他吃饭的人，饭前不久还在论断他。这事实实在令我震惊。我想到：即使别人表面上对我们好，他们良心里对我们仍有评论。我们学习作执事，必须能叫别人的良心里对我们有好的估价；我们必须能将自己荐与别人的良心。

以工作的果效证明职事

第九，一个有职事的人是以工作的果效为其职事的证明。（林前九1。）一个有职事的人不靠鼓吹、宣传或自我显扬，乃以他工作的果效为证明。保罗可算是头号使徒，然而他被哥林多人逼到一个地步，说，他没有一点赶不上那些超级的使徒。（林后十二11。）保罗是真诚的人，有的时候他不得不说直话。保罗告诉哥林多人说，『你们在基督里，纵有上万的导师，父亲却不多，因为是我在基督耶稣里借着福音生了你们。』（林前四15。）然而，可怜的哥林多人竟然怀疑生他们的使徒。他们相信别人的话，说保罗不是使徒，因他没有证明。其实他不是没有证明，乃是他不鼓吹、不宣传、不显扬自己。有些传道人到了人中间，就把自己显为宝贝，自居首位。他们以为这样就会得着人的尊敬。但早期使徒的脚踪不是这样；他们乃是用工作的果效，来证明他们是神的执事。保罗说，『我们岂是又开始推荐自己么？岂像有些人，需要给你们荐信，或由你们写荐信么？你们就是我们的信，写在我们的心里，是众人所认识、所诵读的，你们显明是基督的信，由我们供职所写的，不是用墨，乃是用活神的灵写的...。』（林后三1。）

哥林多人是使徒们工作的果效，是他们的荐信；这荐信是活的，是用活神的灵写的。在哥林多前书保罗说，『若是对别人我不是使徒，对你们我总是使徒，因为你们在主里正是我使徒职分的印记。』（九2。）然而，在林后十二章十六节保罗题到，有些哥林多人说他是狡猾诡诈，用诡计牢笼他们。因着保罗不摆架子，没有取用他本可取用的地位，哥林多人就误会了他。有的传道人在报章上大登广告，有的印制写着各种头衔和学位的名片。这是属世的作法。我们若要作神的执事，拿撒勒人耶稣的马槽就是我们的『履历』，祂的卑微就是我们的『名片』。我们若真是在神里面，就绝不会使用那些手段和作法。然而，今天在基督教里，许多传道人常鼓吹并宣传自己。这在神的光中乃是可定罪的。我们不该为自己作广告，为自己鼓吹，或显扬自己；那不是神的执事该走的路。保罗不用人的荐信，因为哥林多人就是他的荐信。这指明我们该让工作的果效说话，让劳苦的结果说话。我们不需要为自己说话，也不需要别人为我们说话。我们要有职事，就必须把自己埋没起来，隐藏起来；若要显明的话，也该让神来显明。

专靠神的恩典

第十，一个有职事的人不靠自己，乃专靠神的恩典—不仅在工作上是如此，在生活和行事为人上也是如此。在林后一章保罗说，『弟兄们，关于我们在亚西亚所遭遇的患难，我们不愿意你们不知道，就是我们被压太重，力不能胜，甚至连活命的指望都绝了，自己里面也断定是必死的，叫我们不靠自己，只信靠那叫死人复活的神。』（8~9。）保罗遭遇患难，到了绝境，就是到了必死的境地，靠自己绝没有出路。他就学习一个功课：不靠自己，只信靠那叫死人复活的神。在十二节他说，『我们所夸的，是我们的良心见证我们凭着神的单纯和纯诚，在世为人，不靠属肉体的智慧，乃靠神的恩典。对你们更是这样。』他在患难时和日常的行事为人中，不靠自己的智慧，只信靠神的恩典。保罗整个的生活都不在自己里面，乃在神里面。

很多时候,我们在与弟兄姐妹相处时,是靠属肉体的智慧,而不是靠神的恩典。我们必须学习定罪自己,也定罪自己属肉体的智慧。有人请我们吃饭,或送我们一本书;那不一定是爱心的交通,也许是他按照属肉体的智慧,要用情感,以送东西来联络关系。所罗门说,『暗中送的礼物平息怒气。』(箴二,14。)一位弟兄对我们不满意,我们也许想借着送他礼物来解怨。这不是正确的作法。如果有弟兄对我们不满,我们不要送东西给他,也不要请他吃饭,乃该在神面前蒙光照,并向他认罪。我们要面对问题并学功课,不要倚靠手腕想去平息怒气。我们若让神作工,也许这位弟兄就是扎在我们身上的一根『刺』,我们会因他而学到很好的功课。当人反对、为难我们,我们若肯接受,不用自己的手段试图去掉这刺,就能享受神的恩典。

许多时候,我们属肉体的智慧乃是信心的代替品;也就是说,因为我们对神的恩典没有信心,只好用属肉体的智慧。这十多年来,我们蒙了主的怜悯,学习这功课。很多时候,人觉得我们太单纯,不懂人情事故,但实际上,是我们不用属肉体的智慧。有时人怪罪、误会我;但只要是主许可的,我就接受。我不愿用属肉体的智慧免去难处;也就是说,我们不该用自己的手腕来免去难处。这是一个有职事的人该有的生活。没有一个有职事的人,能凭他的手腕或属肉体的智慧行事为人。求主怜悯我们,使我们信靠主的自己和神的恩典,而不信靠属肉体的智慧和自己的手腕。

里外显出矛盾

第十一,一个有职事的人,是里外显出矛盾的人。哥林多人说保罗的信又沉重,又强硬,他亲身的同在却是软弱,言语又是可鄙。(林后十10。)保罗亲身的同在是软弱,言语又是可鄙;这是指他外面的光景。他写给哥林多人的信又沉重,又强硬,这是指他里面的权柄。因此,保罗的光景里外显出矛盾。一个神的执事该是软弱的,但不是假装;别人看他,该觉得他是平平淡淡的人。然而,当他站起来为神说话时,他里面有个东西是分量沉重的,他的思路是深远的。对那些听的人,他里外显出矛盾。

保罗说，『我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。』（四7。）这似乎是里外显出矛盾。我们所以软弱，因我们是瓦器；但我们这瓦器里面有宝贝，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。这不是指我们言行矛盾，乃是指我们的外表和里面的内容相矛盾，因为外表是我们这个人，内容却是基督。因此，保罗对哥林多人说，他不按着肉体认人；虽然他按着肉体认过基督，如今却不再这样认祂了。（五16，）这含示哥林多人不该按着肉体，按着保罗外面的瓦器认他，乃该按他里面的无价之宝认他。如果哥林多人只按着肉体认使徒，就要失去蒙恩的机会。召会和圣徒对事奉者的估价，绝不该按着肉体外貌或外面的人，乃该按着他们里面对基督的认识。

我要用个相对的例子来说明。譬如有两位姐妹住在工人之家，一位像天主教堂里的石雕马利亚一样安静无声，另一位却像圣经里的马大，不仅有许多主意，还常和人争吵。没有属灵眼光的人，看见这位像石雕马利亚的姐妹，也许称赞说，这姐妹真好，但这样的称赞乃是按着外表。虽然这二位姐妹都有基督活在她们里面，当人看见那位像马大的姐妹，甚至也许认为她不该住在工人之家。因此，人只是按着外表来认她。虽然她们二人都有基督住在里面，但我们需要透过那位像马利亚的姐妹的温柔，也要透过那位像马大的姐妹的光景，来看她们。如果保罗来认这两位姐妹，他也许要说那位像马利亚的姐妹没有甚么属灵内容，因为她的温柔是来自她的瓦器，不是来自她里面的基督。保罗也许说那位像马大的姐妹里面基督的成分相对来说比较多。我们若只从外面看人，也许只摸到他们外面的瓦器，而没有摸着他们里面的基督。有许多性子急，甚至会发脾气的人，他们里面却有基督的构成。有些人发脾气纯粹只是在他们自己里面，但有些人发脾气却是在里面经历基督。一个完全在自己里面的人，越吵越有劲头；一个有基督的人，吵着吵着，自己就软下来，里面转向基督，承认说，『我不对，我错了。』这样的人外面虽是瓦器，里面却是宝贝。我们吵的人不要装假；相反的，我们吵时该转向基督，那才是美丽的。

有职事的人，是里外显出矛盾的人；虽然他所是和所传的没有不一致，但他的外表和里面的内容不同一在他身上人感觉到里面的是基督，外面的是他。我们会把最好的花，盛装在最好的花瓶里；神却把最好的宝贝，盛装在卑陋的瓦器里。按着本相，我们也许是性子急的人，暴躁的人，或自私的人；这说出我们是卑陋的瓦器。然而这些自私卑陋的瓦器遇着事情时，却能甘愿在主里吃亏；这就如同美丽的花，盛在卑陋的花瓶里。如果你是个犹豫的人，也不要装假。一个真有信心的人并非一直是坚刚的。犹豫是瓦器，真实的信心才是宝贝。我没有亲眼见过和受恩教士，她是对主相当有认识的人。我们的诗歌本里，有很多首诗歌是她写的，这显明她真是属灵的人。和她相处过的圣徒告诉我说，人碰到和受恩教士时，真是碰到了瓦器和宝贝。她的性子急。跟随她事奉主的青年人知道她的急性子。有一次她出了门，不久又转回来；她叩门时，里面那些青年人没有听见；等她再叩门，他们把门打开，她马上指责说，『你们到那里去了？』然而指责过后，她说，『弟兄们，刚才是我的肉体出来了，请你们饶恕我。』人可以看见她天然人的瓦器出来了；但是她里面的宝贝也出来了。这是一个有职事之人的生活。我们要认识有职事的人，不能只按着他外面的瓦器，乃要按着他里面的基督，就是他里面的宝贝。我们要越过外面的事物来认识他里面的宝贝。保罗不否认他外面的人是软弱的，但他说，『我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。』（四7。）

只传基督为主

第十二，一个有职事的人，不传自己，只传基督为主。一个有职事之人的职事就是基督。因此，执事不是传自己，乃是传基督：『我们不是传自己，乃是传基督耶稣为主...』（5。）

愿意说到自己,因基督已构成在他这人里

第十三,一个有职事的人,不传自己,却愿意说到自己;这乃因每当他说到自己,其实就是说到基督。我们读哥林多后书时,常会觉得每逢保罗说到自己,基督就出来了。甚至当他在为自己的职事表白,基督都能在他说到自己时彰显出来。这是因为在他里面的就是基督,他的职事就是基督。基督是他的组成,他里面满了基督的成分。整卷哥林多后书没有大道理,主要是在讲一个事奉主的人如何生活并行事为人。这卷书里满了基督;不过,所启示的基督乃是在保罗里面的基督,是在事奉主之人里面的基督,就是在有职事之人里面的基督。这卷书不是直接讲基督,乃是讲在执事里面的基督。说到执事,就说到基督。一个有职事的人何时说到自己,何时就说到基督;何时表白自己,何时基督就被表白出来;因为他的内容,他内里的组成,就是基督。

借着死在他们身上发动,流露生命给人

末了一点,一个有职事的人,是流露生命的人。在四章十二节保罗说,『这样,死是在我们身上发动,生命却在你们身上发动。』这乃是生命的流露,而这生命就是基督。这是一个有职事之人的特点。

职事乃是圣灵将基督构成在执事里而形成的

职事乃是圣灵将基督构成在执事里而形成的。在保罗身上的职事就是基督自己,这基督不是道理上的,乃是经历上的,就是圣灵借着十字架和苦难构成在保罗里面的。保罗说,『死是在我们身上发动,生命却在你们身上发动。』(12。)这死就是耶稣的杀死。这话指明,当一个人经历耶稣的杀死,基督的生命就能构成在他里面;耶稣的杀死就是十字架的治死。我们这人让圣灵用十字架治死有多少,基督就构成到我们里面有多少。有职事的人,就是有基督的成分构成在他里面的人。

圣灵借着十字架，把生命构成在人里面，好产生职事

在事奉主的人中间，有的人你碰着他，会觉得他的基督只有一点点；有的人你碰着他，会觉得他的基督多一点；另有的人你碰着他，会觉得他的基督是丰满的，因为无论他对你说甚么，你都能摸着基督的味道。这种人不必转话题，即使是谈作生意的事，你都能觉得出基督的味道。他里面满了基督，当他谈外面的事时，总会谈到基督，因为圣灵借着十字架的杀死和环境的苦难，已把基督构成到他里面了。他里面基督的成分加多，他就渐渐变化，荣上加荣，至终满有基督的形象。（三18。）他外面的人渐渐被拆毁、破碎，圣灵将基督构成在他身上；因此他满了基督的成分。哥林多后书给我们看见，有职事的人是怎样的人，并给我们看见，这执事身上的职事，乃是圣灵借着十字架，把基督构成到他们里面而形成的。因此，他们身上的职事就是基督。这构成的过程乃是借着十字架在苦难中进行的；这构成的结果乃是基督成为他们的经历、成分和内容，至终成为他们这个人。神把一根刺加在保罗身上，乃是要叫保罗认识基督的恩典是彀他用的。（十二9。）当那根刺扎他时，他就享受基督、经历基督、倚靠基督、品尝基督。他被那根刺不断的扎时，就不断的享受、经历、倚靠并品尝基督；因此，他里面就被基督构成。直到有一天，他只传讲构成在他里面的基督，就是他从经历中所得着的。

譬如，关于人传讲基督复活的大能。有人也许说，复活的大能供给他一切财物的需要。其实，这根本不是复活的大能，最多只能说是创造的大能。另一位弟兄也许在一种情形里，外面没有神的供给，但他里面有力量使他忍受这穷乏，甚至还能敬拜、赞美神。这才是复活的大能。使保罗和西拉所在的监门打开的能力，（徒十六26，）是神创造的大能；而使保罗和西拉能在监牢里祷告唱诗赞美神的能力，乃是复活的大能。（25。）这种的经历才能构成职事。

真实的职事乃是圣灵构成的经历

真实的职事乃是圣灵构成的经历；这不在于标榜复活的大能。职事的构成在于我们是否认识复活的实际，也在于我们在经历中有没有学习属灵的功课。我们真有经历时，就会认识：起初神怜悯我们，体贴我们的软弱，用祂那使无变有的手在环境中看顾我们；这是祂创造的大能。然而，当我们更蒙恩时，祂创造的大能反而收回去了，让我们遇见许多患难；这时，祂复活的大能就在我们里面使我们能接受这些患难。这就是经历圣灵的构成。属灵的职事乃是圣灵借着十字架，在苦难和困难的环境中，把基督构成到我们里面。那构成到我们里面的基督，就是我们所经历的基督，至终成为我们的职事。我们有了这职事，无论我们如何传讲，就都是基督。事奉主的人必须要有这构成，这职事。

职事工作的凭借乃是圣灵

职事工作的凭借乃是圣灵，因为职事乃是圣灵构成的结果。林后三章六节说，基督『使我们彀资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活』。我们本不彀资格作新约的执事，现今所以彀资格，只因圣灵的工作。没有一本书说到工作的属灵，比得上哥林多后书。职事是属灵的，执事也是属灵的，也就是说，执事作工时，必须凭着圣灵，而不靠自己的智慧、权力、干才和口才。我们必须学习活在灵里，并学习知道，我们不彀资格作属灵的工作。属灵的工作就是圣灵的工作；所以，我们必须学习将自己完全交给圣灵，才能作职事的工作。

职事工作的结果乃是流露基督

职事工作的结果乃是流露基督。因着职事就是基督，所以职事的工作就是流露基督。在林后二章十四节保罗说，神『常在基督里，在凯旋的行列中帅领我们，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气』。显扬基督的香气，就是流露基督。

在三章十八节保罗说到我们流露基督，乃是借着好像镜子，观看并返照基督。在四章十二节他说，死是在我们身上发动，生命却在别人身上发动。这在别人身上发动的生命，乃是基督的生命，就是基督自己流露到别人身上。在七节他说，在瓦器里的宝贝，是要借着流露出来而显明神超越的能力。然后在八至九节他说，『我们四面受压，却不被困住；出路绝了，却非绝无出路；遭逼迫，却不被撇弃；打倒了，却不至灭亡。』在这些经历里，基督就流露出去了。在六章，我们看见有职事的人被摆在各样的环境中：或荣耀和羞辱，或恶名和美名等。（8。）借着各种的为难，基督就流露出去。在十二章保罗题到主的话：『我的恩典馥你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。』（9上。）接着他说，『所以我极其喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。』（9下。）在十三章一节，他对寻求基督在他里面说话凭证的哥林多人说，基督向着他们不是软弱的，在他们里面乃是有大能的。这意思是，在哥林多人里面的基督就是基督在保罗里面说话的凭证。他说的不是空话，不是空道。他的话就是基督的流露，就是基督流出去了。在事奉的人身上h在职事的工作里，基督流露出去给人得着。生命的话不是道理，乃是基督的流露。哥林多后书给我们看见，一个有职事的人，乃是有基督构成到他里面的人。这职事乃是圣灵借着十字架，在苦难中将基督构成在人里面的结果。职事的工作完全是凭着圣灵进行的；职事工作的结果，乃是流露基督。哥林多前书是讲召会生活里的基督，而哥林多后书是讲执事之职事里的基督。因此，一切都是基督。

第二十八章 加拉太书-基督活在我里面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

加拉太书一章十一至十六节，二章十九至二十一节，三章一至三节，十三节，二十四至二十七节，二十九节，四章四至六节，十九节，五章一至二节，四至五节，十一节，十六至十八节，二十四至二十五节，六章八节下，十二节，十四至十五节。

新约书信的第一卷一罗马书说到我们如何能联于基督，并且我们一联于基督，就成为基督的身体。接着，哥林多前后书给我们看见基督的身体一面是召会，另一面也包括事奉主的人一执事；哥林多前书是说到基督在召会的生活里如何，哥林多后书则说到基督在事奉主之人（执事）的职事里如何。这三卷书信所说的似乎只是重点和原则，还没有很详细的说到基督如何活在我们里面、我们如何才能作基督的身体、如何才能让基督活出来、以及如何在地上彰显基督是召会的头。这四项乃是接下来的四卷书：加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书所要阐明的。这四卷书虽然非常短，但在新约圣经里却占有非常重要的地位；我们要认识前面所题的那四项，就必须明白基督活在我里面。这四卷书信。从帖撒罗尼迦前书起，又开始另一段落，说到不同的主题。本篇我们先来看加拉太书。

加拉太书的主题简单了解，就是基督活在我里面。关于这主题的事实和经历，没有一卷书比加拉太书讲得更周全透彻。这卷书的内容共有五个大点，其中三个是重点：基督、那灵和十字架；其余两个则是附属的点：律法和肉体。

基督顶替律法，与律法相对

加拉太书的第一个大点乃是基督顶替律法，与律法相对。（二4，16，19~21，三13，22，29，四4~5，五1~4，6，18。）要清楚看见这事，我们需要了解这卷书写作的背景。基督未来之先，就是旧约时代，神把律法赐给以色列人，但神将律法赐给他们，并没有意思要他们遵守，因为神知道他们无法遵守律法。神将律法颁赐给他们，好向他们显明他们的软弱无能。他们因着不认识自己，就以为神要他们遵守律法，也以为自己有能力来遵守。人不认识自己，尽力遵守神的律法我们不认识自己的软弱无能，还觉得自己行，就尽力遵守神的律法，以致落在律法之下，并且无法脱离律法。我们这样一直在律法之下努力，挣扎着要尽力遵守；结果，我们一面频频干犯律法而得罪神，另一面自己也没有平安。在实际的经历里，我们与神的律法是相抵触的。

如今在新约里，基督来了，祂的工作乃是将神的生命分赐给人。神这生命满有大能，是神给人莫大的恩典。这生命进到我们里面，不仅能叫我们成全律法的要求，还能叫我们活出超过律法所要求的义。律法的要求是死的、字句的要求，而基督所给我们复活的生命，有复活的大能，使我们能活出一种远超过律法要求的生活。基督来到地上，积极的目的是要把这生命作到我们里面。然而，因着我们在律法之下是有罪的，所以基督也在消极一面作工，担当我们的罪，流血满足了神律法的要求，好把我们律法之下赎出来。祂既把我们律法之下赎出来，就借着那灵把神的生命放在我们里面。这样，我们就脱离了律法，不再在神的律法之下，不再受律法的定罪，也不再向律法负责。

基督已经死而复活,把我们从律法之下救出来

基督已经死而复活,把我们从律法之下救出来,叫我们脱离了律法的管辖;我们就不再在律法的定罪之下,也不必再向律法负责。我们和律法已经断绝了关系。现今基督的血使我们蒙神悦纳,基督的生命在我们里面使我们向神活着。我们不再在律法之下,乃在主的血之下;我们不再凭律法活在神面前,乃凭基督的生命活在神面前。我们不再向律法负任何责任,乃是向着基督的生命负完全的责任。如此一来,基督就顶替了律法。加拉太二章十九节说,『我借着律法,已经向律法死了,叫我可以向神活着。』原来律法对罪人的要求是死,基督按这要求为我们死了,并且我们也与祂一同死了。因此,我们借着律法已经在基督里死了,也与基督一同死了。向律法死了,意思是在律法下的义务已经了结。向神活着,意思是在神的生命里对神尽义务。在基督的死里,我们脱离了与律法的关系;现今在基督的复活里,我们在祂复活的生命里向神负责。我们不凭自定的律法生活,乃靠基督作生命而活今天基督徒所过的生活,乃是和基督联结的生活。我们所活出的不是律法,乃是基督;在我们身上,基督已顶替了律法。然而我们每个人都有自定的律法。譬如,我们在没有得救之前,也许觉得行事为人要谦卑、温柔,不发脾气,思想要清洁,行为要端庄正派。有一天我们信了主耶稣作救主,这些观念可能越发加强了;我们也祷告,求神加给我们力量,使我们能作到。这看来似乎很好,然而,这乃是把自己摆在律法之下一不是神的律法,乃是我们自定的律法。我们一旦努力遵行自定的律法,就把自己摆在律法之下,忘了里面有活的基督,忽略了得救时所得着的生命。在神的定意里,我们一得救,就该认识里面的生命,而靠里面的生命活着;我们不该再靠自己立志为善,也不该想要凭自己活出人性的美德。我们若这样倚靠自己,就把自己摆在律法之下,而忽略了住在我们里面的基督。可惜的是,我们每个得救的人,在初期几乎都是这样注重自定的为人规条,而忽略了里面的基督。如此,我们就离开基督,转到律法之下了;也就是舍基督而就律法。这样,我们就与加拉太人无异。我们已经有基督住在里面,就不该忽略里面的基督,而注重为人的规条,想用自己的力量遵守,以致把自己摆在律法之下。我们不该这样舍基督而就律法,乃该靠基督作生命而活。

那灵代替肉体

加拉太书的第二个大点乃是那灵代替肉体。基督如何顶替律法，那灵也如何代替肉体。（三3，四29，五16,17，19，22，六8。）我们遵守律法乃是用肉体的能力；我们每逢尝试遵守律法时，都是在动用肉体。肉体就是我们这堕落的人。我们都知道肉体不好，却常靠祂来遵守律法。多年前，在北方有位姐妹来找我，她流着泪伤心的对我说，『李弟兄，我真希奇！我真希奇！我竟能这样发脾气！竟能这样跌倒！』她一直哭，一直说着同样的话。我却不讲话，只是一直笑。她很难过，问我说，『李弟兄，你为甚么笑？我这样难过，我来请教你，你还笑？你是不是拿我开玩笑？』我对她说，『你希奇你会发脾气，我一点不希奇；你若不发脾气，我才希奇。亲爱的姐妹，你这样希奇，证明你不认识自己。你是甚么？你是肉体！肉体发脾气有甚么希奇？我们人就是会发脾气，只有天主教堂里石雕的马利亚不发脾气。人发脾气是正常的，一点不希奇。』那天她给我讲得笑了。她说，『李弟兄，那怎么办呢？难道我就回去一直发脾气？』那天，主开她的眼睛，给她看见，我们有救法，是因主灵在我们里面，使我们能不发脾气。虽然我们是肉体，会发脾气；但基督是那灵，住在我们里面，祂不会发脾气。那灵代替肉体，这是荣耀的事。从前在北方，许多家庭是用煤油灯照明的；但点煤油灯常会冒烟。后来电灯取代了煤油灯，刚开始有些人不习惯用电灯，还常点煤油灯。加拉太书给我们看见，那灵代替了肉体。然而，在三章三节保罗责问加拉太人说，『你们既靠那灵开始，如今还靠肉体成全么？』这就如同说，『你们既装了电灯，如今还点煤油灯么？』我们原来都是肉体，肉体是会犯罪的，就如点煤油灯会冒烟。但如今基督拯救了我们，那灵就进到我们里面；那灵代替肉体，如同电灯取代煤油灯，使我们不再『冒烟』。

十字架叫人脱离律法和肉体，带进基督和那灵

加拉太书的第三个大点乃是十字架叫人脱离律法和肉体，带进基督和那灵。基督如何顶替律法？那灵如何代替肉体？都是借着十字架。十字架了结律法，带进基督；（二19~21；）十字架也了结肉体，带来那灵。（三1~5，五16~25。）十字架是个大的结束，叫人脱离律法和肉体。十字架代表死。任何的脱离，都没有死的脱离厉害；因此，十字架是个大的脱离。十字架的功用就是死，十字架在我们身上乃是作治死的工作。这死在我们里面，使我们脱离律法和肉体，并且带来基督和那灵。加拉太书给我们看见，每当我们守律法时，就动用肉体，因为肉体 and 律法是相连的；照样，我们要活出基督，就要靠那灵，因为那灵和基督是相连的。肉体 and 律法被除去，乃是借着十字架。那灵和基督被带进来，也是借着十字架。

加拉太书所着重的是这三个大点，加上律法与肉体这两个附属点。

第一个大点是基督顶替律法；

第二个大点是那灵代替肉体；

第三个大点是十字架叫我们脱离律法和肉体，带进基督和那灵。

一章说到基督启示在我们里面；（16；）二章说到基督活在我们里面；（20；）三章说到基督穿在我们身上；（27；）四章说到基督成形在我们里面；（19；）五章说到基督作了我们的恩典，也说到我们活在基督里就是活在恩典里；（4；）六章说到我们在基督里活出基督来，就是新造。（15。）因此，这卷书每一章都给我们看见，基督徒的生命和生活就是基督。关于那灵，三章给我们看见，人能有分于基督，进入这恩典的门，（二21，）乃是因着那灵。（三2。）基督是在那灵里进到我们里面。（14，29，参四6。）我们要活出基督，就得活在那灵里；我们不能只靠那灵入门，却不靠那灵成全。（三3，5。）

到了五章我们就看见，我们要凭着那灵而行；（16，18，25；）那灵就是基督的化身，乃是与肉体相对的。（16~17，19，22。）肉体连着律法，抵抗那灵，（17，）也就是抵抗基督。所以，在五章下半，我们一再看见那灵被题起。（5，16~18，22，25。）五章还特别给我们看见，我们是靠着那灵活出基督，或者说，那灵借着十字架使基督从我们里面活出来。十字架治死了我们的肉体，那灵就能使基督从我们里面活出来。因此保罗在二章说，『我已经与基督同钉十字架；现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。』（20。）在五章他说，『那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。』（24。）在六章他说，『借着祂，就我而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我也已经钉了十字架。』（14下。）『我』、『肉体』、『邪情私欲』和『世界』，全都钉在十字架上了。那灵就是借着这十字架，使基督从我们里面活出来。因此，加拉太书的中心思想是：那灵借着十字架，使基督活在我们里面，叫我们脱离律法和肉体。

第二十九章 以弗所书-召会是基督的身体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

以弗所书一章三节，十八至二十三节，二章五至六节，二十至二十二节，三章十六至十九节，四章十二至十三节，十五节下至十六节，五章二十五至二十七节，二十九至三十节，三十一节末句至三十二节，六章十一至十三节。

召会是基督的身体

以弗所书给我们看见召会是基督的身体。一个人的身体是盛装他的器皿，也是彰显他的凭借。召会对于基督也是这样一召会乃是盛装基督的器皿，也是彰显基督的凭借。因此，召会是基督的身体，并且基督今天乃是借着召会而在地面上出现。这意思是说，召会是一个器皿，以盛装基督，也是一个凭借，以彰显基督。在以弗所书里，关于召会是基督的身体，有五个大点。

召会是在基督里的，与基督不可分

第一，召会是在基督里的，与基督不可分。（一3~4, 6~7, 10, 13, 二6~7, 10, 13, 15, 21, 22, 三6, 12, 四15, 21, 五20, 六1, 10。）在基督之外没有召会。『在...里』这辞，意思是联结、调和。召会是在基督里的，意思就是，召会与基督联结、调和，二者不可分也不能分。召会与基督是一而二，二而一。召会与基督这样的联结、调和，不可分也不能分，正如身体与头联结、调和，不可分也不能分一样。我们的身体与头不能分开；照样，召会与基督也不能分开。

召会是基督的丰满，基督所是、所有、所作、所经过的，都传输给并充满于召会

第二,召会是基督的丰满。这意思是,凡基督所是、所有、所作、所经过的,都要作到召会里,并充满在召会里。基督所是、所有、所作、所经过的一切,都要作到召会里;这指明基督的一切都要充满在召会里,使召会成为基督的丰满。这就是一章二十三节所说,『召会是祂的身体,是那在万有中充满万有者的丰满。』我们也许很容易明白甚么是基督的所是、所有和所作,但基督所经过的是甚么?一章二十至二十二节说到基督所经过的过程:死、复活、升天、坐在诸天界里远超过一切、并作了万有的头。基督所经过的这一切都要传输并作到召会里;因此,召会也是经过死、复活、升天、坐在诸天界里远超过一切、并被归一于一个元首之下。所以二章五至六节就告诉我们说,召会与基督一同活过来,一同复活,一同坐在诸天界里。因着召会与基督是相联的,凡属基督的一切,都已作到召会里。基督的生命、性情、所是、所有、所作、所经过的:死、复活、升天、坐在诸天界里远超过一切、作万有的头,都已传输给召会。因此,召会与基督乃是一。

基督是头,召会是祂的身体,是祂的丰满。

一个人若是矮瘦的,我们就说,这人长得不丰满。今天,基督有一个丰满的身体,显在全地。这位基督在万有中充满万有,凡祂所是、所有、所作、所经过的一切,都传输给并充满于召会。召会是祂的身体,祂的丰满,就是那在万有中充满万有者的丰满。召会里面所充满的必须是基督自己;基督该是召会的头、生命、内容、成分和实际。人来到召会所碰着的该是基督,而不该是人的手腕、办法、组织、聪明、道理或意见。十字架的工作是要除去出于人的一切事物。十字架必须除去人的天然、自己,而使召会纯净到只有基督。我身体的一切就是我这个人,照样,召会的一切也该都是基督。若要如此,召会非经过十字架不可。我们这些属肉体并满了亚当成分的人,若不让十字架除去,召会就必定失去她的实际、性质和内容,因为她只会有那些属人的成分,却没有基督。

以弗所书被摆在加拉太书之后，因为只有当那灵用十字架将人的肉体了结，基督才能活在召会里；这样召会才能彰显基督这实际。召会不是一个会集、组织、社会、公会、或任何属人的团体。召会就是基督；召会的性质、实际、内容和成分都是基督。惟有那灵借着十字架作工，才能使召会成为基督的丰满。

召会是神在灵里的居所

第三，召会是神在灵里的居所。对于基督，召会是祂的身体，就是祂的彰显；对于神，召会是祂的居所。因此，以弗所一章末了说，召会是基督的身体；（23；）二章末了说，召会是神在灵里的居所。（22。）一个人的居所就是他所在之处。召会在地上乃是神的居所，也就是神所在之处。人今天在那里能找到神呢？乃是在召会里。林前十四章二十四至二十五节说，『若众人都申言，有不信的，或是不通方言的人进来，他就被众人劝服，被众人审明了；他心里的隐情显露出来，就必面伏于地敬拜神，宣告说，神真是在你们中间了。』每当人来到召会的聚会中，应当能宣告说，『神在这里；』因为召会乃是神的居所。

以弗所一章说到基督充满在召会这身体里，二章说到神住在召会这居所里；在三章保罗将这二者合起来，说到召会被充满，成为神一切的丰满。（19下。）因此，以弗所书给我们看见，召会与基督相联，作基督的身体，召会也与神相联，作神的居所。召会如何充满了基督自己，也如何充满了神自己；召会的一切该是基督，也该是神。这样，召会就被充满，成为神一切的丰满。

召会是基督的工作

脱离旧造，进入新造，而达到了基督丰满之身材的度量

第四，召会是基督的工作。（二10.五25~27。）今天基督正在作工，建造祂的召会，（四12.15,16.）且要作到一个地步，使她脱离旧造，进入新造，（21~24,）而达到了基督丰满之身材的度量。（13.）基督要将召会建造到一个地步，使召会与祂自己一样一是荣耀、圣别、没有瑕疵的。到这地步，召会就真能作祂的配偶，与祂完全成为一体。（五23~32.）圣别，意思就是完全分别归神，脱去神以外的一切事物，如罪恶、肉体、世界、旧造、以及撒但邪恶的属灵势力等。今天召会还没有达到这光景，因召会还搀杂着亚当的事物，如老旧的皱纹、罪恶、肉体、世界等；甚至撒但在召会中还有势力作破坏的工作。这意思是，召会还没有完全被分别归神，还没有完全成为圣别。荣耀，意思就是完全彰显神。今天，人来到召会中，虽然有时也能感觉到神的同在；但召会中还有许多情形，使神的荣耀被遮蔽。当神的光无法照出来，神的生命、性情和一切，不能彰显出来，召会就还不是荣耀的。

圣别是完全脱离神以外的事物，荣耀是完全彰显神。基督一切的工作，乃是要叫人脱离神以外的一切事物，而活出神来。那就是成为圣别，满有荣耀。至终，召会就没有瑕疵了。这就是主再来时所要发生的：『祂好献给自己，作荣耀的召会，没有斑点、皱纹、或任何这类的病，好使她成为圣别、没有瑕疵。』（27.）今天基督在地上正在作这件事—建造祂的召会，（四12,16）保养顾惜她，（五29,）使她长大，好达到基督丰满之身材的度量，（四13,）脱离在祂以外的一切事物，好成为圣别，至终作荣耀的召会。那时，我们作为美丽而荣耀的召会，将与祂自己完全一样。

召会是神的战士-对付仇敌,完成神永远的目的

第五,召会是神的战士,为神争战,对付神的仇敌,以完成神永远的回的。(六10,20)召会在地上是为着彰显神,也是为着完成神永远的@的。在宇宙中,神要成功祂永远的旨意,然而撒但处处在抵挡神的工作。以弗所书所说诸天界里执政的、掌权的,乃指属撒但的邪灵,他们构成诸天界里邪恶的属灵势力,(一21,三10,六12,)也就是一直在破坏神计画并阻挡神旨意的黑暗权势。(西一13。)然而,神不直接对付撒但和他的国,乃要借着召会抵挡黑暗的权势。因此,召会在正常的情形中,该借着祷告,靠着那灵对付神的仇敌撒但以及他邪恶的属灵势力,好使神的旨意得以成功。(弗六10,20。)

我们若把这五点抓牢,花时间默想,就能明白以弗所书是在讲甚么。

第一,召会完全是在基督里的,就是完全与基督联结并调和的;

第二,召会是基督的丰满,就是基督的身体,以彰显基督;

第三,召会是神的居所,是被神充满以彰显神的;

第四,召会是基督的工作;今天基督在地上所作的一切,都是为着建造召会作祂的身体。祂在召会里的工作是要使这身体长大,达到基督丰满之身材的度量,脱去神以外的一切事物,好彰显神,成为圣别、荣耀的召会。

第五,最终这样的召会就能成功神的旨意,作神的战士,为神争战,对付神的仇敌。这样,召会就完成神永远的目的。

在创世记一章,当神创造人时,祂启示祂在人身上有两面的目的:第一,要人像神,以彰显神;第二,要人为神掌权,以对付神的仇敌。(26。)以弗所书就是说到这两面:召会一面像神,以彰显神;另一面为神掌权,以对付神的仇敌。三章说到召会要被神充满,成为神一切的丰满;(19下;)这就是彰显神。六章说到召会要穿戴神全副的军装,以抵挡魔鬼的诡计、并与诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤;)这就是为神掌权。如此,召会就完成了神原初的目的—彰显神,并对付神的仇敌。

第三十章 腓立比书-在我，活着就是基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

腓立比书一章二十节，二章五至六节，十二至十三节，十五至十六节，三章七至八节，十节，二十至二十一节，四章四节，十至十三节。

在我，活着就是基督

加拉太书、以弗所书、腓立比书、歌罗西书在新约圣经里乃是一组，其思想是连贯的，给我们看见基督活在基督徒和召会里实际的光景。加拉太书告诉我们，基督活在我们里面；以弗所书告诉我们，召会是基督的身体；腓立比书告诉我们，基督从我们身上活出来；歌罗西书告诉我们，召会在地上彰显基督作头。按照我们的观念，腓立比书该摆在加拉太书之后。我们也许觉得以弗所书插进来是个打岔，最好是将以弗所书与歌罗西书摆在一起。我们甚至觉得最好先是歌罗西书，再是以弗所书一先讲基督是头，再讲召会是身体。然而，圣灵对这四卷书摆列的次序与我们的想法不合，因为圣灵是按着我们的经历来摆列；也就是说，这四卷书的排列次序是重在经历，而不重在道理。按经历说，基督活在我们里面乃是基督在召会里作实际的起始。基督在我们里面活着，意思是我们不让任何的人事物在我们里面有地位。召会的责任就是向着基督、凭着基督而活。基督是我们里面的生命，也是我们外面的生活；（加二20；）基督成了我们的一切。因此，真实的基督徒生活和召会生活，乃是开始于基督活在我们里面。

我们要让基督活在我们里面，就必须凭着灵而行；（三2，五16，25；）我们要凭着灵而行，就必须接受十字架的死。（二20，五24，六14）惟有十字架的死能对付我们的肉体；也惟有十字架的死能使我们脱离基督以外的一切事物，而活在基督里面，并让基督活在我们里面。我们要活在基督身体的实际里，就要一直让十字架治死我们的肉体，就是治死我们的旧人：我们的思想、爱好、兴趣、心情等。我们不该活在肉体或自己里，乃该让基督活在我们里面。这样，我们就能显出基督的身体来；这身体就是活的召会的实际。何时我们中间没有这样的光景，我们就不过是基督教的团体，甚至是社会上的宗教组织，而没有基督身体的实际。基督的身体不是人为的组织，或人群的组合；基督身体的实际乃是基督活在我们里面。基督的身体一旦显为实际，这身体里的众肢体就都能说，『在我，活着就是基督。』（腓一21上。）从我们的经历看，以弗所书所说基督身体的实际一旦显出，就会有腓立比书所描绘的生活——基督在我身上显大，也就是，我活着就是基督。这样的生活，不仅使徒个人如此，众圣徒也都如此。腓立比书的作者保罗并没有把自己列在特等的地位上，他不是以使徒的资格，乃是以圣徒的身分写这卷书。（参一1，12，14，三1，13，17，四1，8，21。）加拉太书是保罗以使徒的资格写的，（参一1，6，10，12，二7~9，三1，四14，20，五2，12，六17，）因为加拉太书是福音真理的话，说到福音是叫人以基督作生命，向基督活着。（二19，21）除此之外的都不是福音，都不是从耶稣基督的启示来的，都不该接受。（一16。）腓立比书不是论到福音真理，乃是说到平常基督徒的生活。

譬如，保罗说，他虽然因着福音的缘故，被关在监牢里，却还是喜乐。他虽有性命危险，却能说，『无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大，因为在我，活着就是基督。』（一20~21上。）对那些与他同作见证的腓立比人，他说，『使你们...在弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女；你们在其中好像发光之体显在世界里，将生命的话表明出来。』（二15~16上。）生命的话就是基督；因此，将生命的话表明出来，就是将基督表明出来。这指明腓立比书是说到圣徒过经历基督的生活。

腓立比书虽然只有短短四章，却有七个大点，其主题是：

『在我，活着就是基督。』这话不仅应用于使徒，也应用于众圣徒；每位圣徒的生活都该是基督。基督是我们的生命，也该是我们的生活。每当我们顺从圣灵，接受十字架的对付，基督就从我们身上活出来；也就是说，在我们，活着就是基督。就一面意义说，腓立比书是紧接着加拉太书的：基督活在我们里面，而我们活着就是基督。然而，当中必须插进以弗所书，因为基督活在我们里面，我们就不再是单个的基督徒，乃是团体的身体；只有在这身体的实际里，我们才能说，『在我，活着就是基督。』

使基督在我们的身体上显大

腓立比书的第一个大点是，我们活着乃是为使基督在我们的身体上显大。在一章保罗说，『无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。』（20下。）此外，在二章他也有类似的话：你们『好像发光之体显在世界上，将生命的话表明出来』（15下~16上。）生命的话就是基督；因此，将生命的话表明出来，就是将基督表明出来。当十字架治死我们的眼光、意见、看法、主张、选择、爱好、趋向、兴趣、心情，并且那灵也活在我们里面时，基督就从我们里面活出来，在我们身体上显大，也就是从我们身上彰显出来。我们消减有多少，基督显大就有多少。惟有我们被拆毁、破碎、消减、剥夺，基督才得以在我们身上显大，祂荣耀的形象才得着彰显。许多时候，我们碰到有些圣徒循规蹈矩，享受主，也相当爱主，但我们接触他们时，所碰着的却只是他们的聪明、主张、个性、或好脾气。我们觉得碰着的是他们这个人，而不是基督；他们虽然爱主，但我们在他们身上看不到主。这些圣徒为人相当好，也爱主，但在他们身上却没有多少基督的显大，原因乃在于他们身上没有多少十字架破碎和拆毁的工作。他们的主张、见地、聪明、个性、情感、意志、和丰富的思想，没有亏损万事，以赢得基督，被神击打过或被十字架破碎过。因此，在他们身上碰不着基督，基督没有从他们身上显大。

但有的时候，我们碰着一些圣徒，他们不倚靠自己的聪明，不运用自己的主张，并且不随从自己的情感。我们能觉得基督从他们身上彰显出来了。他们将首位让给基督，因他们被十字架击打、拆毁过。他们的聪明被神击打过，意志被神摔碎过，情感有了十字架的伤痕。我们碰着这样的人时，就碰着基督，就感觉到基督的味道。当我们和这样的人接触，就觉得活在神面前。

第二个大点是，亏损万事，以赢得基督。（三7~8。）为着显大基督，活出基督，我们需要亏损万事。保罗用『万事』这辞是有讲究的。许多人也许将罪恶或世界丢弃了，但就经历说，他们还是没有赢得基督或显大基督，乃因他们只愿意亏损万事中坏的，却还持守万事中好的。有的人宝贵他天生的温柔，有的人宝贵他天性的良善，有的人宝贵他道德的高尚。然而，当保罗说他已经亏损万事，看作粪土时，（8，）他所说的万事特别是指他的长处。他说，『论割礼，我是第八天受的，我是出于以色列族便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人；按律法说，是法利赛人；按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。』（5~6。）这些都是他的长处，他却说，『只是从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。』（7。）保罗把他的这些长处都看作亏损，看作粪土；因为这些长处成了他赢得基督的难处，这些优点都是他显大基督的拦阻。因此，他丢弃这些，为要赢得基督。我们身上最难丢弃的就是我们天然的长处和优点。

譬如，人人都宝贝好脾气；一个人若有好脾气，就会得人称赞并高举。这样的人相当难丢弃他的优点。我们虽是堕落的人，但没有一个人没有长处一即使没有，也会在心理上觉得自己有。有人说自己坏透了，一无是处；那样的话有可能只是谦辞，是虚假的。就心理而论，我们没有一个人认为自己一无所是。性子慢的弟兄也许在心里说，某某弟兄性子太急，不像我这人不疾不徐。性子急的弟兄也许说，那位弟兄作事慢吞吞的，但我不作则已，要作就痛快果断。性子急躁的人轻看温柔的人，温柔的人轻看急躁的人。每个人都自以为有长处。

我们也许将罪恶、世界丢弃了，然而我们身上还有许多天然的长处没有放下。因此，直到如今我们还没有亏损万事，以赢得基督。很少神的儿女看见基督在自己身上所遇见的难处与限制，就是他们的长处。主要借着十字架的治死和圣灵的管治，迫使我们丢弃那些长处，好使我们真实的丢弃万事。保罗说，『真受割礼的，乃是我们这凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不信靠肉体的。』（三3。）这意思是，真实在基督里的事奉，乃是不信靠肉体，而完全是凭着神的灵。在神的灵里，没有任何的陈旧，一切都是新的。（罗七6。）我们身上若有任何陈旧的事物，却没有灵的新样，我们的服事就不是在基督里的人。我们要显大基督、活出基督，在我们身上不仅罪恶、时髦、打扮、以及属世的享受等是难处，就连我们的长处和优点，以及属灵的得着和经历，也都是难处和限制，这些都该列在亏损的万事之内。愿神开我们的眼睛，看见我们甚至不能将任何经历或属灵的得着，作为我们所赢得的。我们要活出基督并赢得基督，就要亏损万事一包括我们一切的优点和长处、属灵的得着和经历。

认识基督复活的大能，模成祂的死

第三个大点是，认识基督复活的大能，模成祂的死。（腓三10。）我们要显大基督，必须有一个基本的看见：祂在我们里面是我们的生命，而这生命是复活的生命，带着复活的大能。这是根据保罗在十节所说，『使我认识基督、并祂复活的大能。』基督复活生命的复活大能，乃是死亡所不能拘禁的，也是任何事物都不能胜过的。每个得救的人里面，都有基督复活的生命连同其复活的大能。很可惜，千千万万得救的人当中，认识基督复活大能的并不多；大多数人只认识神创造的大能。

经历神创造的大能,更经历神复活的大能

我们需要经历神创造的大能,更需要经历神复活的大能。这二者有何区别?我用几个例子来说明。譬如,一位弟兄失业了,他为此祷告主,两周后主替他安排了工作;这是神创造的大能。另有一位弟兄,租不到房子,他祷告十天之后,神替他豫备了房子;这也是神创造的大能。神的儿女对神的认识,大多只在于祂创造的大能。我们在聚会中所听到的见证,也大多是关于神创造的大能;很少人摸着神复活的大能。创造的大能显在环境里,复活的大能藏在内心里;创造的大能显于身外,复活的大能显于心内。当我们有缺乏,神听了我们的祷告,在财物上供应我们;这是神运用祂创造的大能为我们作的。但有时,神的手缩回去,不在外面供给我们财物;反之,祂复活的大能在我们里面,叫我们能忍受别人所不能忍受的贫穷。我们在其中不仅承受得住困难的环境,里面还有喜乐,还能与神有交通,没有失去对神的信心,并且能刚强站住,在灵里向神献上赞美与敬拜。前者是在于外面环境的改善,后者是在于里面生命的供应。

在任何环境中都经历基督复活的大能

不管在逆境或顺境中,我们都需要基督复活的大能来护卫保守。有的人在穷苦的环境里能站立得住,在富裕的环境里反而站立不住;因为人一富裕就会放纵自己,生活就随便了。一位弟兄也许能受得住压力和为难,因他经历了基督复活的生命;但如果大家都称赞、高举他,他就会因减少对复活大能的享受而站立不住。保罗在四章十二节见证说,『我知道怎样处卑贱,也知道怎样处富余;或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏,在各事上,并在一切事上,我都学得秘诀。』无论环境顺或逆,苦或甜,他都学得这秘诀:『我在那加我能力者的里面,凡事都能作。』(13。)这就是经历基督复活的大能。我们的神满有力量,祂是那加能力者基督;祂是复活,祂是生命。(约十一25。)这一位在我们里面,祂的生命乃是复活的大能。

当我们穷苦时，祂使我们受得住穷苦的压力；当我们富裕时，祂使我们承受富裕的试验。当人压迫我们时，祂在我们里面加能力，叫我们能忍受；当人称赞我们时，祂也在我们里面加能力，叫我们受得住那个称赞。无论处卑贱或处富余，我们都需要基督的能力—复活的能力，在里面维持我们。我们若肯出代价，丢弃自己的优点、长处，就会看见我们里面的基督乃是复活的大能，在任何环境中作我们的供应。不仅如此，凭着基督复活的大能，我们还能模成基督的死。（腓三10。）『模成祂的死』，指明基督的死是一个模子；我们被摆在这死的模子里，复活的大能就把我们模成死的模型。姐妹们作糕饼点心时，把揉好的面团放在模子里烘烤之后，面团就变成和模子一样的形状。照样，基督复活的大能在我们里面带着我们、托着我们、穿着我们，把我们摆在基督死的模型里；这样，我们身上就有基督死的模样。福音书所记载拿撒勒人耶稣的日常生活里，我们可以看见这死的模型。在祂身上，凡不是出乎神的，凡是神之外的，死的模型都来约束、禁止。主耶稣活在地上三十三年半期间，天天都在死的阴影之下，也就是在死的模型里；祂乃是这样来跟随神、事奉神、为神活着，并活出神。今天基督的生命在我们里面，把我们摆在死的模型里。凡不是出乎神、基督或那灵的，都要治死。复活的生命把我们摆在基督死的模型里，将我们模成祂死的形状。

凡事以基督为秘诀

第四个大点是，凡事以基督为秘诀。（腓四12）我们以基督为能力，就是以基督为秘诀。（13。）我们所信靠的，不该是我们的干才、智慧、聪明、眼光、情感、爱好，乃该以住在我们里面的基督为秘诀，来处事待人，并应付一切。许多爱主的弟兄姐妹，在处事待人上常常运用自己的聪明、智慧、干才。他们是以自己的手腕、方法为秘诀，而不是以基督为秘诀。因此，他们所彰显出来的，就是那些天然的事物，而不是基督。我们若要活着就是基督，我们的行事为人、待人处事，就必须以基督为秘诀。我们要特别注重并宝贵『秘诀』这辞；基督不仅是我们的能力，更是我们的秘诀。

以基督的心肠为心肠

第五个大点是，以基督的心肠为心肠；（一8，二5~8；）这就是我们要在思想、情感、意志上充满基督的成分。这意味着，基督的心思就是我们的思想，我们的思想、眼光、观念都是基督。同时基督的意志就是我们的意志，我们能顺从在我们里面运行的神。我们立志并行事都是基督在我们里面运行，也就是圣灵在我们里面运行的结果。一旦我们顺从神在里面的运行，就活出我们所得着的救恩；（12~13；）这救恩乃是神自己，也就是基督自己。结果基督就借着我們得着显大，使我们活着就是基督。

以基督作喜乐的能力

第六个大点是，我们在主里喜乐。（三1，四4，10。）腓立比书是说到喜乐的书；但这喜乐不是在我们里面，乃是在主里面。当我们有了前五点，我们才有真正的喜乐。保罗虽被下在监里，却在主里常常喜乐。（一18。）他这喜乐不在于环境，乃在于基督。我们的喜乐若联于环境，那么当环境好一点，我们就喜乐，环境坏一点，我们就痛苦。在基督里的喜乐是超越环境的。我们该以基督作喜乐的秘诀、生命和能力。

身体改变形状，同形于基督荣耀的身体

第七个大点是，我们的身体改变形状，同形于基督荣耀的身体。（三21。）这是我们荣耀的盼望。主再来时，我们的身体要得赎，进入荣耀。到那一天，我们要完全彰显祂的荣耀和形象；我们的身体要改变形状，同形于基督荣耀的身体，与祂毕像毕肖。（约壹三2。）这就是腓立比书。今天我们该在日常生活中经历变化而彰显基督的形象。在主回来的那一天，我们的身体要改变形状，完全彰显基督荣耀的形象。那时，我们活着，就完全是基督。

第三十一章 歌罗西书-基督是召会的头

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

歌罗西书一章十五至十九节，二十七至二十八节，二章二至三节，六至七节，九至十节，十二节，十九至二十节，三章一节，三至四节，十至十一节，十五节，四章三节。

基督是召会的头

按我们的推理，歌罗西书应当与以弗所书联在一起，因为以弗所书是论到身体，歌罗西书是论到头。在以弗所书，召会是基督的身体，在歌罗西书，基督是召会的头；以弗所书是在基督里看召会，歌罗西书是在召会里看基督；以弗所书说到在基督里的召会，歌罗西书说到在召会里的基督；以弗所书说到因着基督而认识召会，歌罗西书说到因着召会而认识基督；以弗所书给我们看见，基督的一切都是召会，歌罗西书给我们看见，召会的一切都是基督。这两卷书，一卷是从头来看身体，另一卷是从身体来看头；一卷是说身体在头里面，另一卷是说头在身体里面；一卷是说，我们看见了身体，就该看见头，另一卷是说，我们看见了头，就该看见身体。难怪我们绝大部分的人都认为，这两卷书应当紧紧相联。这样，为甚么在这两卷书当中插进腓立比书？原因乃是这几卷书的排列次序是基于经历。以弗所书中基督的身体在我们的经历中一旦显出来，在腓立比书中的基督就在身体里活出来；因此，就有『在我，活着就是基督』的实际。于是根据经历，腓立比书就列在以弗所书之后。不仅如此，有了腓立比书里基督的活出，歌罗西书中的元首就显出来了。当召会能说，我活着就是基督时，召会的头立刻就显出来。所以，一旦有了腓立比书的经历，立刻就有歌罗西书的实际。何时我们让基督活在我们里面，何时基督的身体就显为实际；何时基督从我们活出来，何时身体的元首就显出来。

基督就是神的奥秘

歌罗西书里有九个大点。第一，基督就是神的奥秘。（二2。）歌罗西书启示，神在宇宙中的奥秘乃是基督；神的奥秘就是神心愿的计画。任何有头脑的人都知道，这个宇宙是个大奥秘。有思想的人都会问：『宇宙从哪里来？宇宙为甚么存在？宇宙到底是以甚么为目的？』但对于这些问题，世上的思想家靠他们的思想，哲学家靠他们的哲理，科学家靠他们的科学，都无法解答。然而，圣经给我们看见，这一切奥秘的答案乃是基督。神的计画、神的心愿、神的目的都在于基督。基督就是神一切奥秘的答案；这是歌罗西书给我们看见最大的事。

神格一切的丰满都居住在基督里面

第二，神格一切的丰满都居住在基督里面。（9。）神是光、神是爱、神是圣别、神是公义、神是恩典、神是智慧、神是大能等，这些都是神所是的丰富；而神所是一切丰富的彰显，就是神格一切的丰满，都居住在基督里面。在基督之外，我们不能认识神的事物—神的属性、神的性情、神的所是等。基督乃是神的『储藏室』，也就是神的『宝藏』；神一切的丰富都在基督里面。

神使基督在万有中居首位

第三，神使基督在万有中居首位。（一15~18。）这意思是，神将宇宙中一切人事物—无论是旧造或新造—的首位都给了基督。一章给我们看见：基督是那看不见之神的像，（15上。）就是神的显出；基督也是一切受造之物的首生者。作为神，祂是创造者，但作为人，祂有分于受造之物的血肉，因此祂是受造之物中的一部分，甚至是一切受造之物的首生者。（15下。）万有都是在基督里面、借着祂并为着祂造的；祂在万有之先，万有也在祂里面得以维系。（16~17，）

基督完成救赎，成就了和平，使寓有借着祂与神和好。（20，）此外，基督是从死人中复活的首生者，成了召会身体的头。（18，）基督是神，也是人；祂是一切受造之物的首生者，祂也是创造者。救赎藉祂而成，祂又是复活的首生者。这指明无论是在旧造里或在复活的新造里，祂都居首位。这是神的心意，要使基督在万有中居首位。不仅神的奥秘是基督，并且神还将基督摆在万有的首位上。

基督是召会身体的头

第四，基督是召会身体的头。（18。）基督是神的计画、神的心愿、神的目的——就是神的奥秘，并且神格一切的丰满都居住在祂里面，祂又在万有中居首位；乃是这样一位基督作了召会身体的头。基督是召会身体的头，因为祂是一切：神的计画、心愿、目的在于祂，神格一切的丰满在于祂，万有中的首位也在于祂；乃是这样一位基督，作了召会身体的头。今天我们必须活出并彰显这样一位基督。

基督是我们的生命

第五，基督是我们的生命。（三4。）基督不仅是我们的头，在我们身上有主权，祂也是我们的生命，在我们里面作维持。基督要作我们的头，就必须是我们的生命；祂是我们的头，乃因祂是我们的生命。因此，歌罗西书不仅说基督是召会身体的头，（一18，）也说基督是我们的生命。（三4。）基督作我们的头与祂作我们的生命，这二者密不可分。

基督是召会新造的一切

第六，基督是召会新造的一切。在三章十至十一节保罗说，『并且穿上了新人；这新人照着创造他者的形象渐渐更新，以致有充足的知识；在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。』这指明如今我们在基督里、在召会里，乃是新造一新人；我们不再是旧人，不再是在亚当里的旧造。在这新人里，种族的区别、国籍的区别、文化的区别、阶级的区别都没有了。我们在召会里的人，就是在基督里的人。十一节的『在此』，就是在召会里、在新人里。在新人里，没有任何天然生命、旧造所带来的区别；因为在新人里、在基督的身体里，只有基督是一切，又在一切之内。在国际间、在人群社会里，有国籍的分别。然而，但在基督里、在新人里、在召会里、在身体里，旧造里的区别都过去了，一切都是基督。虽然有的弟兄住在中国，有的住在德国，有的住在英国，有的住在美国，有的住在日本，但在我们中间没有种族、国籍、文化或阶级的区别。召会一新人的一切乃是基督。在新人里，没有任何基于旧人的区别；只有基督是一切，又在一切之内。不仅召会里的圣徒是如此，连召会的工作、事奉、聚会、交通、话语职事、福音传扬等，都该是基督。歌罗西书启示，基督是召会的一切：祂是召会的头，又是召会的生命；祂就是召会的一切。

基督是召会荣耀的盼望

第七，基督是召会荣耀的盼望。（一5，23，27。）在一章二十七节保罗说，『神愿意叫他们知道，这奥秘的荣耀在外邦人中是何等的丰富，就是基督在你们里面成了荣耀的盼望。』这节所说荣耀的盼望，并不是离我们很远，或在我们身外；因为是基督在我们里面，成了我们荣耀的盼望。这荣耀的盼望就是等到祂再来时，祂要从我们里面荣耀出来。（三4下。）

今天基督住在我们里面,还没有完全照耀出来、透出来,因为我们的身体还没有改变形状,祂还困在我们的身体里。等到祂再来时,祂要从我们的身体里透出来、照耀出来。(腓三20,21。)那时,祂才从我们里面荣耀出来。因此,我们的盼望乃是,有一天基督要从我们里面荣耀出来—我们要与祂一同显现在荣耀里。今天基督是我们的生命、我们的头、我们的一切;为着将来,祂是我们荣耀的盼望。

召会完全与基督联合为一

第八,召会完全与基督联合为一。基督是召会身体的头,是召会的生命,又是召会的一切;所以,召会完全是与基督联合为一的。基督死了,召会也与祂一同死了;(西二11~12上;)基督复活了,召会也与祂一同复活了;(12~13,三3;)基督升天,坐在天上了,召会也与祂一同升天,一同坐在天上了。(1,3。)召会完全是与基督联合为一的一凡属基督的,就是召会的;凡基督所经历的,也是召会所经历的。

召会要持定基督为元首

第九,召会要持定基督为元首。在二章十九节保罗说,『...持定元首;本于祂,全身借着节和筋,得了丰富的供应,并结合一起,就以神的增长而长大。』召会在地上的一切生活,该持定元首基督;这意思是,召会在凡事上都不与元首基督脱节。召会一切的生活、行动、事奉、工作都该持定元首并联于基督,从祂得着供应;基督乃是借着祂的灵来供应召会,祂的身体。(腓一19。)在祂的身体里,有节和筋;节是为着供应,筋是为着联络并结合。基督身体上所有的肢体,借着节和筋,得了丰富的供应,得以联络并结合一起,就以神的增长而长大。(西二19。)

正如我们的身体上,有节为着供应.也有筋为着联络、结合;照样,在召会中,有些弟兄姐妹是节.另有些是筋。元首基督就借着他们的供应与联络、结合,把丰富传输到整个身体。譬如,在某城市的召会里,有的弟兄姐妹是筋,将众圣徒联络、结合在一起;一旦他们尽功用,就把人联络、结合在一起。然而,他们虽然把人联络、结合在一起,却可能无法有所供应。因此还需要另有些人尽功用作节,供应基督的丰富。借着这些节和筋,元首基督就供应、联络、结合召会,使召会,就是祂的身体,得以因神的生长而长大,以致建造起来。

加拉太书、以弗所书、腓立比书、与歌罗西书之中心思想的进展很清楚。在我们这些蒙恩得救的人身上,神把基督赐给我们以顶替律法,又把圣灵放在我们里面来代替肉体,再用十字架实际的治死我们的肉体(加拉太书);这样,基督的身体就显为实际(以弗所书);然后在这身体里我们显大基督,活基督(腓立比书);如此,元首也就从我们彰显出来(歌罗西书)。至终,召会—基督的身体与元首基督就联结为一。在宇宙中一面维持神的奥秘,一面在祂的生命里逐渐长大,直到祂来;那时,祂这荣耀的盼望就要完全从我们里面显现出来,我们在身体上也得与祂同形。这样,神在宇宙中的永远计画就完全成功了。

第三十二章 帖撒罗尼迦前后书-主的再来与信徒的关系

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

帖撒罗尼迦前书一章三节十节，二章十九至二十节，三章十二至十三节，四章十三至十八节，五章一至六节，二十三至二十四节，帖撒罗尼迦后书一章六至七节，十节，二章一至二节，三章一节。

主的再来与信徒的关系

新约书信头七卷一罗马书、哥林多前书、哥林多后书、加拉太书、以弗所书、腓立比书和歌罗西书一可算为一大组。这七卷是书信中最基本、也是新约里最中心的书；其总题是召会与基督的联合。这七卷之后是书信的第二组一帖撒罗尼迦前书、帖撒罗尼迦后书、提摩太前书、提摩太后书、提多书和腓利门书；这六卷书（特别是头五卷）着重在主耶稣的再来。

何以在说到我们与基督的联合之后，还要注意主的再来？因为在头七卷书信里，使徒保罗已详尽的陈明我们如何与基督联合、基督如何活在我们里面、以及我们如何活出基督，但没有着重说到我们将来的盼望，就是主的再来。因此，第二组书信的中心主题乃是主耶稣的再来。简言之，这两组书信的头一组是论到我们现今的生活，第二组是论到我们将来的盼望，就是主的再来。我们读帖撒罗尼迦前后书时，很容易看出，当日的使徒是活在主再来的光中。这事似乎天天在他们面前，对他们的行事为人影响巨大。

比方说，作儿女的打算接父母亲来同住，他们生活上一切的计画与安排，就都会在父母要来的那个盼望中。照样，在这两卷书信里，使徒保罗的话语显示，他的态度一直是在等候着主来。他的存心意念、言语行为、工作事奉，都受主再来的异象所支配。不仅他自己是如此，照样，他也是根据主的再来、借着主的再来、并以主的再来，劝勉并警戒圣徒和召我们读圣经任何一卷书时，最重要的是要能摸着其中的灵。在帖撒罗尼迦前后书里，我们看见有一个人，他在存心、为人、生活、工作、教训、话语上，都受主再来这件事所支配。我们只要把握住这点，就能摸着这两卷书中的灵，就是等候主的再来。这两卷书在关于主再来的事上，思想是一贯的；这两卷书都着重指出，主的再来与我们的生命和今天的生活有何等大的关系与影响。简单说，这两卷书的主题乃是：主的再来与信徒生命的关系。在这主题下，我们能看见这两卷书有五个大点。

主的再来是信徒的盼望-进入荣耀

第一，主的再来是信徒的盼望。在帖撒罗尼迦前书一开头，保罗就给我们看见基督徒所以有忍耐，乃因对主的再来有盼望。（一3。）人有种种的盼望，但人的盼望常是短暂的，不久就会过去。因此认真来说，世人的盼望算不得真正的盼望。以弗所二章十二节说，世人因着没有基督，在世上就没有指望。但我们属乎主的人却有一个极大的盼望，就是永远生命的盼望、（多一2，三7、）持久的盼望、（来三6，六11、）荣耀的盼望。（西一27。）这盼望就是我们的主要再来；那将是我们得荣耀的日子、得释放的时候。那时我们所信的就要变为眼见，我们所望的也要得着实现。在此我们不是要研究关于主再来的豫言，乃是要说到此事对于我们的生命和生活有怎样的关系和影响。已过这些年来因着顾及有些弟兄姐妹得救年日尚浅，所受带领不多，所以在造就的事上大多注重在属灵生命的一面。因此，对于豫言的事就有所忽略。不少圣徒对于主的再来好像没有感觉，似乎漠不关心；他们对此事没有多少概念，在日常生活中也就不那样留意并看重。反之，早期的召会非常看重这事，圣徒们几乎天天都在谈论主的再来。

主再来，要使我们的身体得赎

今天主住在我们里面；虽然这已经预备好了，但还有许多的问题和情形，需要等到主再来时才能解决。我们盼望主再来，有几个实际的原因。我们盼望主再来的第一个原因是，我们属旧造的身体是堕落过的，是我们的累赘，必须等到主再来时，才能脱落，才能变质并改变形状。今天许多时候，我们的灵固然愿意亲近主，但是我们的肉体却软弱了。（太二六41。）甚至在我们的肉体里有一个相反的力量，与我们的灵交战，并且常常把我们打败，叫我们作所不愿意作的事；（参加五17，罗七15~24；）因此，我们里面伤心悲叹。这常是我们的光景。不错，主复活生命的能力在我们里面，使我们能胜过旧造；但我们属旧造的身体一直是个累赘，要等到主再来时才能脱去；那时我们的身体才能改变形状。这是我们盼望并等候主再来最主要的原因。

主再来，要终结这邪恶淫乱的世代

我们盼望主再来的第二个原因是，今天我们所处的时代是邪恶淫乱的；这光景只有等到主再来才能解决。地上到处满了黑暗、邪恶，我们能听见许多败坏的话语，看见许多污秽的事情，遇到许多犯罪作恶的事。即使我们敬畏主、与主有交通、尽力保守自己圣洁，但仍免不了受玷污。只有等到主耶稣再来，才能终结这邪恶淫乱的世代。

主再来，要把我们带进荣耀里

我们盼望主再来的第三个原因是，我们知道神所赐给我们生命的救恩，至终还要把我们带进祂的荣耀里。罗马八章三十节说，神应许要叫我们得荣耀，希伯来二章十节也说，神要领我们这许多的儿子进荣耀里去；这事要发生在我们主耶稣再来时。那时，我们所进入的荣耀，乃是我们所得完全的释放、真正的自由；那时再没有罪恶的捆绑、死亡的味道、情欲的纠缠、旧造的败坏、黑暗的影儿、或撒但的权势。

那时，我们要在光明、神圣、荣耀的范围里，得享神儿女之荣耀的自由；（罗八17~21；）并且我们所享受之神完整的救恩，要达到高峰，达到极致。（来七25。）虽然我们今天能感觉主在我们里面甜美的同在，能享受神滋润的恩典，有时也有荣耀释放的感觉，因而心中满了喜乐；但这些不过是豫尝。神丰盛救恩和属天福分的全享，乃是在主再来的时候。因此，那是我们极大的盼望。

主再来，要证实我们所传的为真

我们盼望主再来的第四个原因是，主的再来最能证实我们所传的为真。今天我们传福音，对人讲说我们所信的主是又真又活的，将来有永生也有永刑等；但世人常说我们迷信，又说我们走错了路。他们说，『你们讲神、主、永生、荣耀等，这些既摸不着，也看不到。现实生活才是实在的，金钱才有用。』然而，等到主再来的那天，世人就知道他们错了。到那一天，我们都要大声呼喊，阿利路亚！那时，他们就知道我们今天所传的都是真的。

主再来，要使我们不再有痛苦和死亡

我们盼望主再来的第五个原因是，主再来，要使我们不再有痛苦和死亡。今天许多基督徒，有的在环境上受折磨，有的在身体上有疾病，有的在家庭里有难处。这一切的苦楚和为难，等到主再来时就都要过去。因此，主的再来实在是信徒的盼望。今天我们信主的人不是等候死亡；我们乃是豫备自己，等候主来；我们不是豫备死，乃是豫备迎见主。坟地、棺材并非我们的终点；主的再来才是我们的盼望。这盼望加增我们的信心，使我们忍耐；这盼望使我们在主面前能忠心，刚强站住。主的再来这荣耀的盼望，实在不是件小事。使徒时代的圣徒常常谈论主的再来，就因为这是个极大的盼望。

主的再来是信徒的喜乐-看见他们劳苦的果效

第二，主的再来是信徒的喜乐。信徒一切的喜乐都在于主的再来。现今我们事奉主的人需要任劳任怨，甚至多受折磨、痛苦，但我们有一个喜乐的盼望，就是主再来时，我们劳苦的果效、工作的果子，在主面前能存留得住。那时众圣徒都要显在主面前，其中若有灵魂是我们带得救的，有弟兄姐妹是我们带领、造就、坚固或帮助过的，他们就是我们的荣耀和喜乐。保罗说，主耶稣来临的时候，他所服事过的圣徒就是他在主面前的盼望、喜乐、和所夸的冠冕。（帖前二19,20。）然而，我只怕等到主再来时，有些弟兄姐妹没有属灵的儿女，没有灵魂是他们带得救的，也没有人是他们带领、栽培的。这样的人在主面前就会蒙羞。主再来时，我们所结的果子，我们属灵的儿女，都要算在我们的账上；他们将是我们的荣耀和喜乐。

主的再来是信徒的鼓励-那时生活工作要受到考验

第三，主的再来是信徒的一个鼓励。在帖前三章十三节保罗说，『好使你们的心，当我们主耶稣同祂众圣徒来临的时候，在我们的神与父面前，得以坚固，在圣别上无可指摘。』我们既知道主再来时，我们要站在祂面前，今天在生活为人上就不能随便，在事奉工作上就不能糊涂，在属灵追求上就不能松懈。主再来时，祂要审问我们从得救起直到见主时的一切作为。祂要照着我们的生活工作，或给奖赏，或施惩治；正如林后五章十节说，『我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。』主的再来该是我们的鼓励。

主的再来是信徒的安慰-那时痛苦眼泪都要过去

第四,主的再来是信徒的安慰。(帖前四13~18。)世人所受最大痛苦莫若亲人离世。不信的人以为人死了就了了,因此没有盼望;但我们信主的人,乃是有盼望的,因祂再来时,在基督里死了的人要复活。主再来时,我们所得的安慰不仅如此,那时我们所受的苦难要停止、疾病要除去、环境要改变。我们就不再有叹息、忧伤,而是满了安慰。主再来时,今天没有为主受过苦的人,不会觉得有多少安慰;只有那些常在主面前伤心流泪的人,才会尝到甜美的味道,这就如圣经所说,神要从他们眼中擦去一切的眼泪。(启二一4。)

第五,主的再来是信徒的警惕。(帖前五1~11。)我们每逢想到主的再来,就不只受鼓励,也受题醒、警惕。在帖前五章二十三节保罗说,『且愿和平的神,亲自全然圣别你们,又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守,在我们主耶稣基督来临的时候,得以完全,无可指摘。』我们要追求圣别,要寻求使我们的灵、与魂、与身子蒙保守得以完全,因祂来时,我们要站在祂面前受审。并且,祂来的那日子、那时辰,没有人知道。(太二四36。)因此主的再来该使我们受警戒,叫我们时时活在主面前。主的再来乃是个警惕,因此,帖撒罗尼迦前后书都要我们儆醒。(帖前五2~6,帖后二1~3。)保罗说主的日子来到,好像夜间的贼一样。没有一个贼要来时先会豫先通知你;贼总是偷偷的来,在你以为他不会来时他就来了。主的再来也是如此。两千年来,有许多人殷切等候主来,但主仍然还没有来。到底主那天来?主耶稣告诉我们说,『至于那日子、那时辰,没有人知道,诸天之上的使者也不知道,子也不知道,惟独父知道。』(太二四36。)人若想要知道主来确切的日子,乃是愚昧的。有人曾豫言,主耶稣于一八四四年春天要来,因此许多信徒理发洗澡,穿白衣,上到房顶等候主来把他们接去,结果甚么事也没有发生。所有计算主再来日期的人,都是徒劳的,因为那明明是违反主的话。主说,祂来的日子没有人知道,那就表明没有人能知道。

也许有人说，主复活升天已经二千年了，祂还没有来；这未免太久了。关于这样的疑问，彼得告诉我们，在主一日如千年，千年如一日。（彼后三8。）主太大了，祂不像我们。越小的人越急，越大的人越不急。在神眼中，两千年算不得甚么。神在这地上有祂的计画要完成，等候一些年日在祂不过如眨眼一般。也许另有人说，既然现在主还不会来，那么，我们可以放松一点。然而，在福音书里，主在论到忠信精明的比喻里，说到一个恶仆，他心里说主人必来得迟，就动手打那些和他同作奴仆的，又和酒醉的人一同吃喝。结果，他的主人在想不到的日子，不知道的时辰来到，他就被割断，受到处分。（太二四48~51。）所以，我们不该想主必来得迟而松懈。对于主的再来这事，我们必须儆醒对待。我们不能计算主再来的日期，因此不要以为祂立刻就要来，也不能想祂很久才会来。主来的那日子、那时辰，乃在神手中，主随时都可能来。因此，我们要学习在主面前儆醒度日。

帖撒罗尼迦前书共有五章，每章末了都题到主的再来。（一10，二19，三13，四16，五23。）一章说到主的再来是我们所等候的盼望；二章说到主的再来是我们的喜乐；三章说到主的再来是我们的鼓励；四章说到主的再来是我们的安慰；五章说到主的再来是我们的警惕、警戒。帖撒罗尼迦后书的要点，差不多都包括在前书里。总括来说，这两卷书都论到主的再来作为基督徒的鼓励和警惕，使我们更敬畏主，并儆醒等候祂来。

第三十三章 提摩太前后书及提多书- 事奉主者等候主再来时的生活与工作；

腓利门书-事奉主者对弟兄的爱

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

提摩太前书一章一节，五至六节，十八至二十节，三章十五节，四章一至二节，六至十节，六章十一至十二节，十四至十六节，十九节，提摩太后书一章三节，八节，十八节，二章三节，十二节，十五节，十八至十九节，二十一节，三章一至四节，十二节，四章一至二节，七至八节，提多书二章十二至十四节，腓利门书五节，七节，十六至十八节。

事奉主者等候主再来时的生活与工作

在保罗写给提摩太的书信里，其中好多的话，他也写给了提多；因此提摩太前后书及提多书性质相同。在帖撒罗尼迦前后书，我们看见主耶稣的再来与信徒的生命和生活的关系。在三卷提字书（提摩太前后书及提多书），保罗以主的再来作为根据和警惕，说到事奉主者等候主再来时，该有怎样的生活和工作。我们有心事奉主的人都该特别留意这几卷书信，从其中学习如何服事主、治理召会。然而，其中的原则也适用于所有的弟兄姐妹。

三卷提字书的主题是：事奉主者等候主再来时的生活与工作；

包含七个要点。

持守无亏的良心

第一，事奉主者等候主再来时，必须持守无亏的良心。（提前一5，19，三9，四2，提后一3，多一15。）在末后的日子，社会上会有许多不法、邪恶、黑暗、以及反对神的事；此外，在基督徒中间、基督教世界里，也会有许多离经、背道、以及异端的事。在这样的时代里，我们很容易受玷污、受亏损，使我们在神、在人面前，不容易有无亏的良心。因此，使徒保罗需要有关于持守无亏良心的嘱咐。今天我们很容易就看见黑暗、邪恶的事，甚至顶撞神的事。人们生活中的道德水准低落；许多人没有恻隐之心，也没有公正的念头，有人甚至夸口自己欺压别人的本领。连一些属乎神的人也变节了。在提后三章一节保罗说，『末后的日子必有艰难的时期来到。』末后的日子各种罪恶、顶撞神的事都要加多；有人要起来说污秽、犯罪、远离神的话。因此，保罗一再题醒事奉主的人，要持守无亏和清洁的良心。三卷提字书中六次题到良心：『这嘱咐的目的乃是爱，这爱是出于清洁的心、无亏的良心、并无伪的信心；』（提前一5；）『持守信心和无亏的良心；有人丢弃这些，就在信仰上犹如船破；』（19；）『用清洁的良心持守信仰的奥秘；』（三9；）『这乃是借着说谎之人的假冒，他们自己的良心犹如给热铁烙过；』（四2；）『我感谢神，就是我接续祖先，用清洁的良心所事奉的神，昼夜祈求的时候，不住的题到你；』（提后一3；）『对洁净的人，凡物都洁净；但对污秽不信的人，甚么都不洁净，反而连他们的心思和良心，也都污秽了。』（多一15。）按照提前一章五节，无亏的良心与信心和爱心很有关系。基督徒生活的基础乃是信与爱；而无亏的良心乃是信与爱之所寄托。我们需要以无亏的良心，来维持并托住我们的信心与爱心。十九节说，人若丢弃无亏的良心，就如船行在海上有了破洞，可能有沉没的危险。人的良心若有破口漏洞，里面的信心和属神的东西都要漏掉。在提后三章保罗说到，末后的日子必有艰难的时期来到。他列举了那时人的特征，其中有两类很特别，就是爱自己者和爱钱财者。（2。）这两类的人都只顾自己，不顾别人。基督徒该尽力服事、帮助别人，不仅许多公义的事要持守，有许多慈仁的事，虽非我们的义务，但还得凭着良心的感觉而行。

譬如，我们看见残疾者，就要尽力帮忙他。这不仅是因着恻隐之心，而是我们若不帮助，良心会觉得对不起神，对不起所信的道，对不起所事奉的主。此外，任何触犯国法、校规、或家规的事，都是基督徒良心所不许可去行的。我们必须学习在人、在神面前，甚至在国法、校规、家规之前，良心都能坦然无亏。这才是正确基督徒的生活。提摩太前书给我们看见，持守良心无亏，才使我们够资格作事奉神的人。没有一个事奉主、为神说话、或传福音救灵魂的人，良心能有亏。基督徒的良心，乃是基督徒的本钱；良心若是破产了，他的人格也就破产。我们事奉主的人，道讲得如何那是其次，首要的乃是要有人格。我们的人格保守在我们的良心里，甚么时候良心有亏，我们就失去人格。我们必须在神面前将自己荐与各人的良心。（林后四2。）在这邪恶的世代，当我们等候主再来而在地上生活为人时，持守无亏的良心该是我们生活的头一个原则。

敬虔的操练

第二，事奉主者等候主再来时，必须有敬虔的操练。（提前四7~8。）敬畏就是怕神、怕有肉体、怕有罪恶；而敬虔乃是像神、活出神并彰显神的形象。在这末后的日子，世风日下，人所活出、所彰显出来的都不像神，这就是不敬虔。然而，我们事奉主的人在日常生活上，就里面说，该有无亏的良心，就外面说，该有敬虔的样子。我们在待人处事、与朋友来往、服装穿着、仪容打扮上，都该自然显出神的样子，而不该显出罪恶或世俗的样子。我们事奉神的人，若有彰显神的生活，就是活出神的生命，往往不需要自己表明，人们一眼就可看出我们是基督徒。我们在火车上、在市场上、在职场上、在课堂上，都该像神，显出神，有敬虔的样子。当然，我们不能只有敬虔的外形，却否认了敬虔的能力，（提后三5，）那就没有敬虔的实际。我们在生活中要显出敬虔，就必须有敬虔的操练，才能使敬虔成为我们的习惯和生活。我们不能只说我们是在神面前追求属灵、住在主里面、与主有交通；我们在这不敬虔的世代中，还必须作相反的见证：我们是属神的，彰显神的。我们真正事奉主的人，无论是在服装穿着上、在家庭生活中、在事奉工作里，都要有神形象，彰显敬虔的光景。

持定永远的生命

第三，事奉主者等候主再来时，必须持定永远的生命。（提前六12，19。）持定永远的生命，就是不要与基督断了交通。在末后的日子里，我们需要持守无亏的良心，生活显出敬虔；这些都出自于永远的生命。我们的生命与生活不该凭天然的生命，乃该凭这永远的生命。我们需要不断与主有交通，按照里面神圣生命所给我们一切的感觉，活在神面前；这就是持定永远的生命。

为信仰打美好的仗

第四，事奉主者等候主再来时，必须为信仰打美好的仗。（提后四7。）我们等候主再来时，不能独善其身，必须为信仰打那美好的仗。今天在基督徒中间有许多异端的教训、错误的实行、甚至黑暗的事，我们都必须用真理来辩正。我们读经、传讲神的话，不只是为了造就信徒，也是要为真理打美好的仗。时代越黑暗，越需要神真理的亮光。我们不该传扬自己的意见、看法或主张，乃该传扬神的真理。为此，我们需要读经，学习真理。不仅如此，我们还要求主给我们胆量，能把这些真理释放出去；因为撒但不仅用罪恶和世界将人捆绑，也用错谬的教训、似是而非的道理、甚至异端，将人拘禁在黑暗里。然而，神的真理里有神的福音、神的光、神的生命；我们需要为着神国的利益，以神的真理打那美好的仗，将人从撒但的掳掠下释放出来。在末后的日子，我们必须忠信的为信仰打那美好的仗，以抵挡撒但及其黑暗的国度。

洁净自己,脱离卑贱的,作贵重的器皿,合乎神用

第五,事奉主者等候主再来时,必须洁净自己,脱离卑贱的,作贵重的器皿,合乎神用。提后二章二十至二十一节说,『但在大户人家,不但有金器银器,也有木器瓦器;有作为贵重的,也有作为卑贱的;所以人若洁净自己,脱离这些卑贱的,就必成为贵重的器皿,分别为圣,合乎主人使用,豫备行各样的善事。』木、瓦表征出于人那属肉体的工作,金、银表征出于神那属神性质的工作。在世代的末了,不要说一般的社会是邪恶的,就是在基督徒中间也有许多混乱的事。基督徒中间所传讲、所实行的,有许多偏离了圣经和神的旨意,将人意、人的手腕和办法,甚至异端搀杂在神圣的事物里。

例如,摩登派的人不信圣经中的神迹、主耶稣的神格和祂宝血的功效、以及祂的复活;他们却自称是基督徒。我们处在这样的世代中,等候主再来时,必须要有鉴别力,能分辨那些是出乎圣经、合神国意的,那些是错误的、是异端。我们要洁净自己,脱离一切不合乎圣经、不出于神、不合神旨意的,使自己成为贵重的器皿。我们必须顺从里面神的生命与那灵,并按照圣经的话和真理而行,从一切卑贱的人事物中分别出来,好使我们合乎神使用。

有机会就要传道

第六,事奉主者等候主再来时,必须有机会就要传道。保罗说,『务要传道;无论得时不得时,都要豫备好,用全般的恒忍和教训,叫人知罪自责,谴责人,劝勉人。』(提后四2。)事奉主的人,总要随时豫备好,无论是在车上、船上、教室、办公室、或马路上,随时随地都要广传主的福音。

爱主的显现

第七,事奉主者等候主再来时,应当爱主的显现;(8,多二13;)这就是说,我们要活在等候主再来的灵里。

愿主怜悯我们，使我们这些事奉者等候主再来时，学习照这七项原则过生活。如果我们良心有亏、不操练敬虔、不持定永远的生命、没有为信仰打仗、不洁净自己脱离卑贱、没有随时传道、也不爱主的显现，我们就会失去主的同在。反之，我们若好好实行，就必定有主的同在；当主迟延的时候，我们会知道在神的家—活神的召会—中当怎样行。（提前三15。）

事奉主者对弟兄的爱

腓利门书是新约第二组书信中最短的一卷。保罗在第一组书信里详述我们与基督的关系，并在第二组书信的前五卷里，陈明我们等候主来所该有的生活之后，就在末了这短短的一卷书里给我们看见，事奉主的人该如何爱弟兄。这卷书信是关于一个名叫欧尼西母的逃奴；他原是腓利门家里的奴仆，逃离主人家，后与保罗一同坐监。保罗在狱中传福音给他，他就得救了。虽然他是个奴隶，但保罗却看他是亲爱的弟兄；（16；）保罗打发他带着这封信回到他主人腓利门的家。保罗为欧尼西母回到主人家的事作打算、安排；他写信给腓利门，要他待欧尼西母像弟兄一样，（16，）也要他好好接纳欧尼西母。（17~21。）这封书信给我们看见，保罗待欧尼西母像弟兄，他也要求别人待他像弟兄。这意思是，当我们活在主里等候祂再来时，我们与弟兄们的关系乃是爱的关系。无论他们在社会上是很么阶级或地位，我们都当以爱相待。不要以为这是小事，有些弟兄姐妹与主有很好的交通，也在等候主再来，但对弟兄姐妹却没有弟兄的爱。或者，有些人爱主，与主有交通，但只爱受过高等教育的人，或只爱有地位的人；对于无学问或地位低的人，他们就缺乏弟兄相爱的心。腓利门书给我们看见，保罗能爱一个奴仆；他真是以在基督里的爱，对待作奴仆的欧尼西母像弟兄，他也要求这奴仆的主人腓利门像他一样。第二组书信的前五卷所讲的是关于等候主再来原则性的要点，然而若是没有腓利门书所陈明的，我们在弟兄们中间可能会自高自大。在召会中，我们都是弟兄；所以，都必须学习弟兄相爱。当我们活在主里面，与主有交通，等候主来，并爱主的显现时，还需要弟兄相爱。这弟兄相爱不是指身分平等之信徒中间的爱，乃特别是指身分不平等之信徒中间的爱。在弟兄相爱里，所有的不平等都除去了。在召会新人里，所有信徒新的身分与地位都是平等的一都是弟兄。弟兄之间这样相爱的生活，才是正确的召会生活。

第三十四章 提摩太后书研读的补充

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

提摩太前后书和提多书都是保罗年老时写的；提摩太后书乃是保罗最末了的书信。我们在查读时，曾题出『洁净自己，脱离卑贱的，作贵重的器皿，合乎神用』这个重点，但没有时间详细加以说明。我们只笼统的说到其意义，并未题及其背景；在此我要就其背景作一些补充说明。

使徒在提后二章二十一节说到：『所以人若洁净自己，脱离这些卑贱的，就必成为贵重的器皿，分别为圣，合乎主人使用，豫备行各样的善事。』在保罗写提摩太后书时，召会已经荒凉；在这卷简短的书信里他题到召会荒凉的许多事例。在一章三节他题到自己用清洁的良心事奉神；这含示在提前一章十九至二十节所题及的：有人丢弃信心和无亏的良心，就在信仰上犹如船破。其中有许米乃和亚力山大。这二人并不是外邦人，乃是召会里的人。保罗在提摩太后书再次题到这两人：许米乃和腓理徒讲说没有复活的异端；（二17~18;）而铜匠亚力山大多多的害使徒保罗，极力抵挡使徒的话。（四14~15。）在一章十五节保罗甚至说，所有在亚西亚的人都离弃了他。在二章保罗题到，有些人说复活的事已过，并且这样的话如同毒疮蔓延。（17~18。）三章给我们看见，有人有敬虔的外形，却否认了敬虔的能力；（5;）也题到有些人要成为爱自己者、爱钱财者，（2,）不爱良善者，（3,）宁愿作爱宴乐者，不愿作爱神者。（4。）这些话并不是描绘非基督徒社会邪恶的光景，乃是描绘『大户人家』。（二20,）就是败落之基督教败坏的光景。

在四章他说,他的同工底马爱了现今的世代,就离弃他往帖撒罗尼迦去了;(10上;)又说,他初次申诉的时候,没有人在旁支持他,众人都离弃他。(16。)保罗在嘱咐事奉主者要脱离卑贱的,好作贵重的器皿(二21)之前,说到在大户人家,不但有金器银器,也有木器瓦器;有作为贵重的,也有作为卑贱的。(20。)这大户人家是指着广义的基督教系统说的;在那里面不但有金器银器,也有木器瓦器。这意思是,在组织的基督教里有各式各样的人。譬如,像保罗、提摩太、阿尼色弗(一16)这样的人,乃是金器银器一贵重的器皿;此外,像许米乃、腓理徒、(二17、)和铜匠亚力山大(四14)这样的人,乃是木器瓦器一卑贱的器皿。因此,二章二十一节里『这些卑贱的』,乃指召会荒凉光景中的人事物。今天在召会中我们也会看见许多这样的人事物。保罗题到关于大户人家的话之后,接着立刻嘱咐提摩太说,『人若洁净自己,脱离这些卑贱的,就必成为贵重的器皿。』(21上。)'『这些卑贱的』,必是指前一节的木器瓦器,而『贵重的器皿』必是指前一节的金器银器。这给我们看见保罗说这话,其背景乃是召会荒凉了;而他的用意是要信徒在召会荒凉时,在等候主再来的生活中,必须要有分别,也就是要洁净自己,脱离卑贱的器皿。我们要会分辨那些事奉主的人到底是金器银器,还是木器瓦器。洁净自己,『脱离这些卑贱的』,就是脱离那些『木器瓦器』。『成为贵重的器皿』,就是要『分别为圣,合乎主人使用,豫备行各样的善事』。(21下。)

这话的背景是召会的荒凉,其用意是要我们负责任选择自己要作那一种的器皿。洁净自己,就是分别为圣,脱离卑贱的木器瓦器,成为贵重的金器银器。金是指神的性情,银是指基督在十字架上的救赎。我们事奉主若是照着神圣生命的性情,并照着基督在十字架上的救赎,我们就是金器银器。在圣经里,木是指堕落之人的性情,瓦是指土,就是属地的。因此,我们事奉主若是照着堕落之人的性情,并照着属世的样子,我们就是木器瓦器。

今天的基督教实在是大户人家，其中不但有金器银器，也有木器瓦器。有些人照着神圣生命的性情和十字架的原则事奉神，他们就是金器银器。另有些人是凭着堕落之人的性情并世界的样子作神的工，他们就是木器瓦器。在召会荒凉时，事奉神的人需要选择到底是要成为金器银器，或是木器瓦器。我们要洁净自己，脱离那些卑贱的；这样，我们才能成为贵重的器皿。在召会荒凉，我们等候主再来时，神绝没有意思要我们与基督教联合作工；因为保罗明明吩咐我们：『人若洁净自己，脱离这些卑贱的，就必成为贵重的器皿。』（21。）这里有洁净的嘱咐，就是要有分别。这也就是为甚么今天我们无法与基督教里许多的工作联合，因为我们知道那些工作不馥有金，也不馥有银，反而有太多的木，也有太多的土。

换句话说，那许多的工作太属人，也太属世；所以，我们不能在那样的工作里有分。提摩太后书嘱咐我们，在召会荒凉期间，我们这些事奉主者等候主再来时，要分别并洁净自己。我们愿意照着主的话实行；然而，有人可能会责备或质询我们：『你们为甚么独排众议，独善其身？既然你们说别人错了，为何不去到他们那里，把真理讲给他们听？』然而圣经明明说，我们要『洁净自己，脱离这些卑贱的』。我们脱离宗派的根据就是这节经文。那些质询我们分别自己的人若能按最清洁的良心，在最清明的感觉里说，基督教里的那些工作既不属木、也不属土，乃是金的、银的，那么我们就不该脱离他们。我们脱离宗派不仅是因其中的分门别类，还有一个根本原因，就是他们的工作太属木也太属土，既缺少金，也缺少银。在召会荒凉期间，我们事奉主的人等候主再来时，必须注意这事：要洁净自己，脱离这些卑贱的器皿。对于工作或事奉，我们要问其性质是属金的、银的，还是属木的、土的。因此，我们等候主再来时，在工作上要有分别。我担心青年的弟兄姐妹，你们走在召会的路上往前去时，会受到这样问题的试验：『我们为何不与基督教联合作工？』然而，工作是否联合要根据其个别的性质与原则。今天人在基督教这大户人家里，要洁净自己。因这缘故，这些年来我们都不愿意去摸或有分于别人的工作。我们愿意活在圣经最基本的要求里，不愿木土的成分搀杂在我们的工作里。在这世代末了，召会荒凉时，我们事奉主的人有这样的责任：要洁净自己，要脱离这些卑贱的，好使我们成为贵重的器皿。

第三十五章 希伯来书-基督比一切更美，是信徒惟一的需要（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

希伯来书一章一至五节，二章五至十八节，三章一至六节，四章十四至十六节，七章十六至十九节，二十三至二十八节，八章一至二节，五至七节，九章九至十二节，十四至十五节，二十三至二十六节，二十八节，十章一至七节，十一至十四节，十七至十八节。

基督比一切更美，是信徒惟一的需要

书信的第一组从罗马书到歌罗西书，说到我们与基督联合，结果是让基督活在我们里面，并从我们里面活出来。这样，我们就在地上作祂的继续、延长和普及，也就是作祂的身体；人借着我们一祂的身体，就认识祂这元首。书信的第二组从帖撒罗尼迦前书到腓利门书，说到与基督联合而活在祂里面的人，有一个荣耀的盼望，就是我们的主从天再来。主的再来乃是我们的盼望、警惕、警告、激励，也使我们儆醒，而活在主再来的光中。

关于基督徒所该认识与经历的事，到了第二组书信可说是相当完全了，为甚么还需要再有希伯来书至犹大书这几卷呢？这是因为头两组书信虽已说到基督徒生活两件重要的事，但还有几件与我们有切身关系之属灵的事，是不能不知道的。圣灵在默示新约时，就将这几件事摆在末了这八卷书信里。因此，这八卷书信虽没有专一的主题，但也可视为一组，论到基督徒该认识的事。新约虽有四福音说到主耶稣的生平以及祂为我们作了甚么，但对于主耶稣的生命和工作并没有专一、完全的讲论和陈明。使徒行传和书信的头十三卷也没有把主的身位和工作，全盘、透彻的摆在我们面前。因此，希伯来书特别来补这不足，使我们认识基督的身位和工作是何等高超，以及祂这高超的工作与我们有何等大的关系。

关于主耶稣的身位和工作，在全部圣经六十六卷书中，只有希伯来书将这事说得那样周全、透彻、完全、有条理、且有系统。这卷书从始至终，将主耶稣是谁，以及主耶稣作了甚么，有条有理、透透彻彻、完完全全的摆在我们面前。这就是希伯来书在圣经里特别的地位。希伯来书的主题很明显，里面的大点也非常清楚。希伯来书的作者一直陈明基督比一切更美。『更美』这辞，原文的意思为优越的，更尊贵的，更伟大的；因此是更美的。这辞的原文在希伯来书共出现了十三次：更美的基督、（一4、）更美的盼望、（七19、）更美之约（二次）、（22，八6、）更美的应许、（6'）更美的祭物、（九23、）更美的家业、（十34、）更美的家乡、（十一16、）更美的复活、（35、）更美的事、（40、）以及更美的说话；（十二24；）其余二次，在六章九节译为『强过』，在七章七节译为『尊优的』。按照希伯来书，基督比一切更美，祂超越了一切；而这一位更美者、超越一切者，乃是信徒惟一的需要。除祂以外，信徒没有别的需要。因此，这卷书的主题乃是：基督比一切更美，是信徒惟一的需要；其中共有六个大点。

基督比一切更美-以犹太教四大事物与基督相比较

第一，基督比一切更美。希伯来书陈明基督是谁以及基督作了甚么，借此给我们看见基督超越一切，比一切更美。我们要让别人知道某人的超越和美好，最好就是将他是谁，以及他作了甚么都摆出来与别人相比较。这样，人就容易认识他的超越，知道他的美好。这就是希伯来书写作的方式。这卷书从一开始就把主耶稣所是的和所作的，有条有理的陈明出来，并且一直是用比较的说法。希伯来书的作者将宇宙中、人类社会里，人所看为最好的东西，拿来与基督作比较，给我们看见基督的超越，基督的更美。希伯来书写作的背景为作者制造了机会，让他用比较的体裁来写作。这卷书是写给信主之犹太人的书信，那时有好些犹太人信了主，成为基督徒，但受到犹太教的逼迫。犹太人非常重看他们的犹太教，觉得有分于犹太教乃是莫大的权利和福分；因为神一切的祝福都在他们身上。

作者写这卷书时，那些信主的犹太人，一面承认基督是可信的且是该信的，另一面却又注重犹太教的事物。同时，其他的犹太人又大大逼迫信主的犹太人，告诉他们，如果他们信基督，就要被赶出犹太教。因此，他们左右为难：要放弃基督，他们舍不得；要放弃犹太教，他们也舍不得。就在这进退两难的时候，作者写了这卷书信，将犹太教与对基督的信仰相比较。作者抓住这上好的机会，以犹太教作背景，将基督衬托出来。他将基督的超越、基督的更美，都用比较的体裁陈明出来，使这些信主的犹太人看见，他们所信、所联于、并活在他们里面的这位基督，到底是怎样的一位。

在犹太教里，神是他们最重要的思想；犹太人所认识的神，与基督所带人认识的神，乃是同一位神。因此，旧约的神与新约的神不必作比较。但整个犹太教，除了神之外，还有四大项目是犹太人非常重看，并以之为夸口的，就是天使、摩西、祭司体系和旧约。你若把这四项挪去，犹太教就空了。希伯来书的作者有卓越的才能，将犹太教里的这四大项目，一项一项的拿来与基督相比较。

比天使更超越

犹太教里的第一个大项目就是天使，犹太教非常注重天使。没有一个宗教看重天使比犹太教更厉害；天使在犹太教里有特别的地位。堕落的天主教因着把许多旧约的东西带进来，因此也非常注重并高抬天使。他们有些人甚至以天使为中保，说他们向神的祷告不能直接达到祂面前，必须委托天使为他们祷告；这就像我们到政府机关办事，要找门房或秘书帮忙一样。天主教以某些天使为他们祷告的传达者。在希伯来一章四节至二章末了这一大段里，作者给我们看见基督比天使更美、更超越。（一4）作者以基督的神性和人性，与天使相比较。基督是神，所以有神性；祂是人，所以有人性；祂有神人二性。反之，天使既没有神性，也没有人性——他们不是神，也不是人。基督超越天使，一面因祂是神，另一面因祂是人。一章说到祂是神，所以比天使超越；二章说到祂是人，所以比天使超越。

一章四节说，『祂所承受的名，既比天使的名更超特，祂就比天使更美。』天使不过是『服役的灵』一服事神，也『奉差遣为那些将要承受救恩的人效力』（14。）我们是神家中的儿女，而天使就像是家中服事的仆人。

因祂是神

按照一章，主耶稣是神，是神的儿子，有神性、神的地位和权能。第一，祂是神荣耀的光辉。（3上。）这如同我们说电灯的光是电所发的光辉。我们没有看见电本身，但我们看见电灯时，也可说是看见了电，因为我们看到电灯的光。照样，人看见基督，可以说就是看见了神，因基督是神荣耀的光辉。第二，基督是神本质的印象；（3中，）指明祂是父神所是的彰显。第三，宇宙是借着祂造的，（2下，）万有也是用祂大能的话维持、载着并推动的；（3中；）祂又被立作承受万有者。（2中。）因此，万有是出于祂、借着祂、并归于祂。祂是何等的伟大。第四，祂成功了救赎。祂成就了洗罪的事，就坐在高处至尊至大者的右边。（3下。）这也叫我们看见祂是何等的超越。第五，八节论到子说，『神阿，你的宝座是永永远远的，你国的权杖是正直的权杖。』这是指将来祂要再来，登宝座作王，在地上设立国度。第六，一章末了说到旧造时期末了，祂要将天地像外衣一样卷起来，惟有祂仍是一样，祂的年数也没有穷尽。（12。）这样的一位基督，天使如何比得上！综上所述，天使与基督无法相比，因为基督是神，祂创造万有，成功救赎，将要承受万有，并且祂是永远长存的。这就是一章所给我们看见的基督；这样一位基督远比天使超越。

因祂是人

二章说到祂是人，也超越天使。论到基督是神，祂是那样的高；论到基督是人，祂是这样的实际。不错，圣经有话说，神使祂比天使微小一点；（诗八5上，来二7上；）但是当主耶稣来作人时，祂有人性，能替人赎罪，能为样样尝到死味，（9下，）祂亲自具有分于血肉之体，为要在十字架上借着死废除那掌死权的，就是魔鬼，（14，）祂又得了荣耀尊贵为冠冕；（9上；）还要领神的众子进荣耀里去。（10，参六20。）今天祂在圣别神的众子，称我们为弟兄，祂与我们都是出于一，都有神的生命和性情。（二11。）祂还要管辖要来的世界，（5，）神也要叫万有都服在祂的脚下。（8。）这一切都是天使所没有、所作不到的。

根据二章，主耶稣最少有十方面是天使所没有的：

第一，主耶稣作为人，祂有人性；

第二，主耶稣有分于人的血肉之体；

第三，主耶稣为样样尝到死味，成功了救赎；

第四，主耶稣废除了掌死权的魔鬼；

第五，主耶稣已进到荣耀里；

第六，主耶稣得了荣耀尊贵为冠冕；

第七，主耶稣将要带领神的众子进荣耀里去；

第八，主耶稣今天在圣别神的众子，称我们为弟兄，因我们与祂有同样的性情；

第九，主耶稣要管辖要来的世界；

第十，万有已服在祂的脚下。

我们读过一章和二章之后,就看见基督作为神是如何超越,作为人对我们又如何实际。这位神而人者比天使更超越,这是第一项的比较。比摩西更美犹太教里的第二个大项目是摩西。虽然犹太人没有将摩西当作神来敬拜,但他们极其看重摩西。对他们来说,没有摩西,就没有犹太教。犹太教圣经的头五卷(摩西五经)是摩西写的,称作摩西的律法,在犹太教里有特别的地位。摩西的律法乃是摩西从神那里领受,传给以色列人的。因此,在一般的犹太人看来,犹太教是摩西创始、设立的。

在希伯来三章一节至四章十三节,作者将摩西与基督相比较;他一再的给我们看见摩西虽好,但基督更好。他用了两个比较,说摩西虽然在神的全家忠心,但他不过是神的仆人,(三2下,5,)而基督乃是神的儿子;(6;)因此,基督超越摩西,比摩西更美。他又说基督『比摩西被断为配得更多的荣耀,就像建设房屋的比房屋更尊贵』。(3。)他的意思是,摩西虽然好,不过是受造者一房屋;而基督是造物者一建设房屋的。建设房屋的当然比房屋更尊贵。希伯来书的作者给我们看见,摩西是神所差来的使徒,基督也是;(三1~2;)摩西这使徒(连同约书亚)把神的百姓从埃及带出来,经过旷野进到迦南;基督也把我们带出来,经过今世的旷野,带进神的国度。(7~四13。)神在旧约所差的使徒摩西是仆人,在新约所差的使徒基督乃是儿子。旧约的使徒是受造者,像房屋;新约的使徒乃是造物者,像建设房屋的。所以基督的尊贵远超摩西的尊贵。

比犹太教的大祭司亚伦更美

犹太教里的第三个大项目是祭司体系,其中有大祭司和众祭司;犹太教的头一个大祭司是亚伦。亚伦的子孙中有些是祭司,有的作大祭司。摩西的律法和祭司的事奉,乃是犹太教的中心。如果我们把摩西和祭司的事奉挪去,犹太教差不多就空了。

在希伯来四章十四节至七章末了，作者将基督与犹太人所夸口的祭司体系，特别是与大祭司亚伦相比较。作者在三章一节说，基督是使徒，又是大祭司。说基督是使徒，是与摩西相比较；说基督是大祭司，是与亚伦相比较。首先，旧约的祭司，无论是大祭司，或平常的祭司，乃是软弱的人。（来七28上。）旧约的大祭司是软弱的，会犯罪，会跌倒。他们尚且不能保全自己，如何能保全别人？但在新约，神乃是立儿子为大祭司；这位祭司是有大能的，是不软弱的，是不会跌倒、不会出事的，乃是成全直到永远的。（来七28下。）第二，旧约关于利未祭司职任之律法的条例，不过是字句上死的诫命，所以毫无益处。新约的大祭司基督，不是照着属肉之诫命的律法，乃是照着不能毁坏之生命的大能，（来七16，）因为祂从死里复活了；这复活使祂成为大祭司，并且永远为祭司。（24~25。）旧约祭司的事奉是按着字句规条，是死的、软弱的；新约大祭司的事奉是照着不能毁坏之生命的大能，是活的、刚强的。第三，旧约的祭司因为有死拦阻，因此祭司职任不能长久；（来七23；）但在新约里基督作大祭司是永远长存的，祂就有不能更换的祭司职分。（来七24。）第四，旧约的大祭司是从人间选取的，因此是属地的；（来五1上；）新约的大祭司乃是高过诸天，因此是属天的。（来七26。）第五，旧约的大祭司会沾染罪恶；（来七27；）新约的大祭司是圣而无邪恶、无玷污、与罪人分别的。（来七26。）在这段里，作者给我们看见，基督作大祭司是如何超越犹太教的祭司体系。我们若默想这些点，就会看见并珍赏大祭司基督是如何的超越。

基督所立的新约比旧约更美

犹太教里的第四个大项目是按着神的话所立的旧约。希伯来书的作者，将旧约与基督所立的新约相比较。前三项的比较，是论到基督是谁—祂是神，也是人，祂作了使徒来搭救我们，祂也作了大祭司来服事、照顾我们。犹太教里除了有律法和祭司体系之外，还有会幕、祭物、献祭、守日、节期、仪文、饮食条例等；这些就是犹太教整套事奉和敬拜的条例或礼仪。

这一切乃是根据神与他们所立的约—旧约—形成的。然而，这一项的比较乃是说到基督的工作，给我们看见，基督为我们献上更美的祭物，（来九23，）流了更美的血，（12，十19，22，29，）成立了更美之约，（七22，八6，）祂也作了更美之约的中保，（6，）并在真帐幕里作更美的执事。（2。）这个比较给我们看见，基督所立的新约比旧约更美，远超旧约。旧约公牛和山羊的血不过是影儿，只能为百姓遮罪，（利十六15~18，）不能为他们的罪成功救赎，因为公牛和山羊的血是不能除罪的。（来十4。）但基督作神的羔羊，在十字架上一次永远的为罪献上自己作惟一的祭物，（九14，26，十12，）除去了世人的罪；（约一29；）祂所洒的血，（来十二24，）为我们成功了永远的救赎。（九12。）旧约的祭司天天站着供职，屡次献上同样不能除罪的祭物。（来十11。）此外，大祭司每年于遮罪日献上同样的祭物，就是赎罪祭，（利二三27，）并带着牛羊的血进入至圣所；（来九25；）每年都献上同样的祭物，却不能叫进前来的人得到完全。（十1。）这指明牛羊的血不能除掉人的罪，否则献祭的事早已停止了。（2。）基督的血所成功的赎罪是一次永远的，所以不需要再献祭、再流血了。否则，从创世以来，基督就必须多次受苦了。但如今基督在诸世代的终结，借着一次献上自己为祭，就把罪除掉。（九26。）祂第二次的来与罪无关，乃为拯救我们；因为祂既一次被献，就担当了多人的罪。（28。）所以祂所献的祭物是更美的祭物，所流的血是更美的血，所立的约是更美之约，祂这新约的中保也是更美的中保，（来八6，九15，十二24，）祂又是更美之约的保证。（七22。）此外，在这新约里，祂在真帐幕里，作执事服事神的百姓；这执事的职任是更超特的。（来八2，6。）因此，基督所立的新约比摩西的旧约更美。（来七22，八6，13。）旧约里的一切—献祭、流血、敬拜等，都是影儿、象征，是『属肉体的章则，制定到更正的时期』（来九10。）更正，或作，改革、整顿，将一切事弄正、弄直。这更正的时期，发生在基督第一次来，应验旧约一切的影儿，使新约得以顶替旧约之时。这是对的安排，对的整顿，因此是改革。基督在神和人之间作了更美之约的中保，并作这约的执事，负责叫这约得着完全的成全，就是担保这约的成就，并且永远有功效。

这样，旧约之下的一切工作：献祭、流血、事奉、敬拜等，都是影儿，不是实体；那实体乃是基督。基督所立的新约，同其中的献祭、流血、中保、执事、职任，才是实际。基督在这新约里一切的工作，比旧约里的都高超，都更美。从希伯来一章开头至十章十八节，作者借着比较，给我们看见，基督如何超越犹太教里的一切：祂超越犹太教里的天使、犹太教的首领（使徒）摩西、犹太教的大祭司亚伦、旧约一切敬拜和事奉的工作。这样，他就把犹太教摆在无有的地位；借此我们看见整个犹太教都被基督的身位和工作顶替了。联于更美的基督在希伯来书里，作者每逢陈明基督的超越，接着就有一个警告。（二1~4，三7~四13，五11~六20，十19，39，十二1~29。）他的陈明或给我们看见基督是谁，或给我们看见基督作了甚么。之后，他就根据这些陈明来劝勉我们，该应用所看见的基督，应用基督所是的或所成功的。

这里给我们看见一个原则：

我们基督徒在地上过得如何，端看我们对基督的认识如何。我们对基督的认识若是低的、有限的，我们基督徒的生活，必定也是低的、有限的。我们对基督的认识如何，会大大的影响我们基督徒的生活。我们若是要作刚强、得胜的基督徒，就得认识刚强、得胜的基督。林后十三章三节下半说，『基督向着你们不是软弱的，在你们里面乃是有大能的。』这位住在我们里面的基督，向着我们不是软弱的。在希伯来书里我们看见，基督就是神的大能一是创造的大能，也是维持、载着并推动万有的大能，并且是要将天地像外衣一样卷起来的大能。我们若看见我们所联于并活在我们里面的基督，乃是这样一位大能的基督，我们在地上的生活将会何等的刚强、有大能！不仅如此，我们还要看见，我们所联于的基督满有人性；今天虽然祂已进到荣耀里，得了荣耀尊贵为冠冕，祂在诸天上还带着人性；祂与我们有相同的性情，能体谅我们，懂得我们，与我们表同情。（四15，五2。）祂是人，因此作人的难处、痛苦、经历、遭遇、试诱，祂都经过、尝过了。

所以我们的遭遇和为难，祂都能领会，因祂也在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。祂能体贴我们，也能救援、帮助我们。（二16，18，四16。）我们若认识主耶稣到这样细致、透彻的地步，还有甚么事情临到时，我们会有怨言？会忍受不住？或者里面会不得安息？此外，希伯来书中的基督，不是昨日的基督，也不是将来的基督，乃是今日的基督；并且这位基督不是在地上的，乃是在诸天之上的。福音书所记载的是在地上的基督，使徒行传所记载的是复活的基督，而希伯来书所记载的乃是升天的基督，祂经过了诸天，（四14，）坐在诸天之上至尊至大者宝座的右边。（八1，）并且高过诸天，（七26，）祂远超过罪恶、世界，甚至远超过诸天，祂进入至圣所里，（九12，）进入幔内，（六19，20，）就是进入神的居所，神的所在。祂是这样的一位基督，天的性质、内容都充满在祂里面。一面，基督坐在诸天之上，另一面，祂在我们里面；祂能把天通到我们里面，也把我们通到天上。因此，当我们接触、默想、赞美、敬拜祂，并与祂有交通时，祂就把自己交通到我们里面来，也就将天交通到我们里面来。这意思是，天的性质、内容、实际、光景、能力并一切，因着祂、借着祂、经过祂、且在祂里面，得以交通到我们里面来。这不是道理；虽然我们生活在地上，但每当我们与基督有交通，摸着基督时，都觉得摸着天的光景。这种通着天、摸着天的接触和交通，就叫我们里面得着属天的生命和能力，使我们在地上的生活为人，都有天的颜色、性质。

许多时候，我们碰到一位弟兄或姐妹，他虽是蒙恩的人，但身上满了属地的光景和性质。另有些时候，我们碰着一位弟兄或姐妹，他在地上并没有忽略作人应尽的本分，我们却感觉在他身上、在他的生活里，满了天的光景、实际和性质。这乃是因为他接触升天的基督，因为他常常进入至圣所，（十19，22，）来到施恩的宝座前，（四16，）在那里与神相会。今天我们的的大祭司基督耶稣，祂是神的使徒，祂是神，曾来到地上作人，现今祂是神而人者，在诸天之上坐在神的右边，祂也住在我们里面。祂已进入至圣所，如今祂也呼召我们时时进入至圣所；祂已过到幔子那边，祂也呼召我们时时进入幔内与祂有接触，就是与天有接触。这样的接触能使我们在地上作属天的基督徒，过属天的生活，走属天的道路，彰显属天的光景。

总而言之，我们对祂的认识如何，我们的为人就如何，我们的生活就如何，我们的道路就如何，我们的工作就如何。我们在地上的一切，都受我们对基督的认识所支配。这就是希伯来书的头一大段。（一～十。）这段给我们看见基督超越的身位和工作；这样的看见乃是我们基督徒生命的根基，也是支配我们基督徒生活的因素。

第三十六章 希伯来书-基督比一切更美，是信徒惟一的需要（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

希伯来书十章十九至二十二节，十一章一节，十六节，三十九至四十节，十二章一至二节，十三章十二至十四节，二十至二十一节，二章一至三节，四章一节，九至十一节，六章一节上，七至八节，十章二十六至二十九节，三十一节，三十五至三十九节，十二章十五至十七节，二十八至二十九节。

希伯来书至少有六个大点，但最重要的真理大多包括在第一个点里。

基督比一切更美

在第一大点里，作者将犹太教所最宝贝的四件旧约中的主要事物，与基督作比较，给我们看见那些事物都是次等的，甚至是虚空。作者也借此陈明了主耶稣的身位和工作，结论乃是基督比一切更美。在神的计画里，祂在旧约里用了许多的人事物作为基督的影儿、应许和豫表，使以色列人有所领会、期望并等待，直到其应验和实体来到。现今基督已经来到，祂的工作也已作成；这意思是，应验和实体已经在这里了；因此，那些影儿、应许、和豫表就可以摆在一边了。譬如，人未来访之前，可能先将他的相片寄给你，你宝贝那张相片。但等到他来到时，你就该宝贝他本人，而把相片摆在一边。旧约的敬拜仪式、重要的人事物，都是基督和祂工作的『相片』；在基督还未来，工作还未完成之前，人可以看重那些相片。然而，等到基督来了，祂的工作也作成了，人如果还宝贝那些相片，却把基督和祂的工作摆在一边，那就是本末倒置了。许多热中犹太教者就是犯了这错误，新约初期信主的希伯来人也有同样的危险。

关于旧约图画的话就如同『理论』，希伯来一至十章所陈明的基督才是我们经历的实际和基础。我们要看见祂是神又是人，神一切的权能、崇高和伟大都彰显在祂身上，人性的美德也彰显在祂身上。祂作为人，经过人生，今天带着人性在天上。在祂身上，不仅神性与人性调和，人性也与神性调和。祂实实在在是神，也完完全全是人。因着祂是神，祂能懂得神的事，也能作神的工；因着祂是人，祂能体贴、了解、同情、拯救我们。因着祂是神而人者，是神在人性里，就能带着神性住在我们里面。这是何等的奥秘！何等的甜美！今天祂在天上，却能住在我们里面；祂虽是住在我们里面，却仍然通着天、联着天，把天运输、流到我们里面来。基督在地上时，曾说祂从天降下仍旧在天。（约三13。）祂能说，祂在我们里面，也在天上，因为祂在圣灵里已进到我们里面。反之，我们能说祂今天在天上也在我们里面。这是何等荣耀、甜美！我盼望神的儿女都得着这异象和启示，看见基督徒信仰的特点就是这位活的基督。这位神而人者、人而神者，祂死而复活、升上高天、住在高天。然而，祂也住在我们里面。祂活在我们里面，却仍旧在天。我们所信、所敬拜、所事奉、所跟从、所交通、所联于的，乃是这样一位基督。

基督是信徒惟一的需要

第二，基督是信徒惟一的需要。在犹太教里，人看重天使、摩西、摩西的律法、大祭司、众祭司和旧约；但今天基督来了，祂是一切，也比一切更美，祂才是我们一切的需要，也是惟一的需要。然而，堕落的天主教和变质的基督教，已失去了神的恩典，离开了活的基督，而注重那些次等的、死的字句仪文。希伯来书所说的乃是高超的基督；这位基督被摆在第一位，也被摆在惟一的地位上。没有人敬拜天使，能得到拯救；没有人倚靠教皇或红衣主教，能得到恩典；没有人到忏悔室在神甫跟前认罪，能得到真正的赦免；也没有人靠着外面宗教的仪式，能得到实际的救恩，而有能力脱离罪恶和败坏的生活。只有这位神而人者，死而复活、升上高天，如今在圣灵里住在我们里面之属天的基督，才是我们惟一的拯救主。

这位基督乃是我们的一切，祂是我们惟一的需要。我们在黑暗里，祂是我们里面的光；我们软弱时，祂是我们里面的扶持；我们下沉时，祂是我们里面的力量；我们伤心时，祂是我们里面的安慰；我们觉得没有办法、前途茫茫时，祂是我们的道路。我们需要甚么，祂就是甚么。这意思是，祂是我们所需要的一切——光、爱、生命、能力、真理、道路、医治、安慰、喜乐等。我们需要甚么，祂就是甚么，因为祂的名字是『我是』；祂乃是那伟大的我是。（出三14，约八58。）基督徒生活的实际在于活的基督感谢赞美主，我们所信的基督是活的、现今的、属天的，也是住在我们里面的。旧约的犹太教有字句，没有灵；有道理，没有生命；有影子，没有实体；有仪文，没有实际；有作法、规条，没有基督。基督徒信仰的实际乃在于基督、生命与那灵。我们如果只持守道理、规条，却忽略生命和那灵，那也是宗教。宗教就是有话语、说法、道理、哲学、讲解、教导、教规或教条，却不是活的，其中没有实际。神的救恩、以及我们的信仰，不重在话语、说法或道理，乃重在基督作实际。

譬如，受浸是个实际，也可能成为道理。受浸乃是指明信耶稣的人与基督一同死了，所以人信耶稣之后，就要到水里受浸，表明他死了，要被埋葬。这也是受浸的道理、说法。然而，人若是没有得着基督的灵和生命，不过是在外面照着道理而受浸，这只是宗教仪式。换句话说，人也许只有受浸的道理、说法或作法，却没有受浸的实际。人如何有受浸的实际？乃是当一个人信主时，圣灵临到他，在他里面作工，开了他的眼睛，给他看见他这信基督的人确实是联于基督的；因此，他就去受浸，表明他与基督同死、同埋葬；也表明当他从水里起来时，就像是从死里复活一样。这样他的受浸就不是按照道理字句，也不是仅仅一种宗教仪式，乃是他在里面实实在在摸着了受浸的实际。真正信主的人，里面碰着灵，碰着基督，碰着生命，因着这新生命有不同的讲究和口味，他们外面的行为也就跟着改变了。

这给我们看见一个原则，基督徒一生跟随主的路都在于此一我们行事为人，不是按照规条、道理、说法、主张、教导、或外面的约束，乃是照着住在我们里面又真又活的主。祂是神而人，也是人而神者；祂到地上来，又升到天上去；祂在圣灵里进到我们里面，将神的成分、天的成分，就是一切属神的、属天的，都带到我们里面。只要我们敞开自己与祂有交通，接触祂、默想祂，并将自己交给祂，给祂机会，祂的灵就会在我们里面作工，带领我们过新的生活。

基督徒信仰之奥秘在于活的基督

两千年来，有许多个人、社会、团体、民族，甚至国家联合起来，想要消灭神的召会，至终都归于失败。人越想要消灭召会，召会越刚强，因为召会里面有一位活的基督；这活的基督不可能被消灭。人越要对付祂、消灭祂，越发现作不到。基督福音的传扬无远弗届，原因乃在于每位传福音者里面，都有一种的活力和动力。外邦人一提起基督徒传道的精神，没有不佩服的。我们里面有一种活力，我们不怕劳苦，即使牺牲自己，都觉得喜乐。我们能把一切都踩在脚下，因为我们里面有一位奥秘且活的主作我们的动力。基督徒最特别的地方，就是里面有一位活的基督。虽然我们的手摸不着祂，眼睛也看不见祂，但我们里面却能碰着祂，接触祂。活的基督在我们里面作我们的供应，就是我们生活的秘诀。希伯来书给我们看见，不需要去找天使，因为我们所有的基督太高超了；不需要去找摩西，因为我们所有的基督太荣耀了；不需要去找大祭司亚伦，我们有基督这新约的大祭司就彀了，祂升到高天，坐在神的右边，又在我们里面服事我们；祂能在凡事上拯救我们；凡借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底。此外，旧约仪式的事奉、敬拜等，都是影儿，不是实体；基督所立的新约，其中的献祭、流血、中保、执事、职任，这一切才是实际。所以基督在新约里一切的工作，比旧约的都更高超、更美。我们有这样的基督就彀了。

基督徒信仰的奥秘,全在于这位活的基督;祂是基督徒惟一的需要。有了祂,就有了一切;祂能应付我们一切的需要。我们服事时,必须让基督出来,让灵出来;因为只有基督的灵、基督的生命才能帮助人。当我们相信祂、接触祂、与祂交通、奉献给祂、亲近祂、祷告祂、让祂充满,我们就成了祂的彰显,就能流露祂。因此,基督是我们一切的需要,也是我们惟一的需要。

信徒在地上的生活,该受天上基督的供应与支配

第三,信徒在地上的生活,该受天上基督的供应与支配。我们所接触的不是一位属地的人物,乃是属天的基督。我们荣耀的主曾亲临地上,经过人生,死而复活,升到天上;现今祂带着人性,仍旧在天。祂的一切一性质、内容、实际、成分、味道都是属天的。当我们和祂接触,与祂交通,让祂充满,我们的光景也会成为属天的;因为这位属天的基督供应我们并支配我们。这样,我们的生活就会大有改变,甚至在穿着、对人的态度上都会满有属天的味道。一个不信主的人也许是正派的,当你碰着他时,你只能说,这是个正人君子;却是满了地的味道。相反的,有时你遇见一位圣徒,他不仅无过、善良,甚至你会觉得他的表情、态度、待人接物,一点不属地,乃有属天的光景。有时我们在公共场合看到某个人,就知道他必定是一位弟兄,因为从他的态度、说话的口气、举止,叫人摸着属天的味道。这不是理论。我们借着祷告接触属天的基督,祂就在里面不断的供应、支配我们。

信徒该活在属地的事物之外

第四,信徒该活在属地的事物之外。希伯来十一章说到,我们在地上是客旅,是寄居的,羡慕、寻找一个更美、属天的家乡。(13~16。)今天我们虽然活在地上,却不属于这地,我们在这里不过是客旅。我们一生的年日,『转眼成空,我们便如飞而去。』(诗九十10。)我们活在地上,该尽作人的本分,但也该记得我们是属天的子民,我们的家乡是在天上的主那里,我们的心该是向着神、向着天而去的。

希伯来十三章十二至十三节说，『耶稣为要藉自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。』这里的『城』和『营』，乃是指着犹太教说的；在原则上也指属地的宗教。基督教或任何其他宗教，都是城，都是营。城表征属地的范围，营表征属人的组织。城就是扎根在地上，以地为根据的范围；营是属人的组织，是出于人的。任何的宗教都是扎根在地上，以地为根据的范围，同时也是人的组织。反之，真正属基督的人不在属地的宗教里，反而常被属地的宗教所弃绝。弃绝主耶稣的，不是无神党，乃是那些犹太教徒；他们把主耶稣推到耶路撒冷城外，也就是犹太教的营外，在那里将祂治死。使徒行传给我们看见，使徒们所受的为难也是来自犹太教。祭司长、经学家和长老们起来逼迫使徒们，把他们赶出犹太教。跟从主的使徒们都出到营外，也就是出到城外，而就基督去；他们不在属地的宗教里。历代爱主的人也同样受到属地宗教的为难。譬如，路德马丁(Martin Luther)所受的逼迫不是从外邦宗教来的，乃是从堕落的罗马教来的。盖恩夫人(Madame Guyon)也曾受罗马教逼迫；本仁约翰(John Bunyan)则是受到英国国教的逼迫。属地的基督教，就是属人的组织，有基督之名，里面却没有基督的实际。有人起来追求基督时，那些属地的宗教就起来逼迫他们，将他们赶出去；有时甚至杀害他们。这指明跟随主、活在主里、与天上的基督有交通的人，是活在属地的事物之外的。他们虽然活在地上，却不是属地的，乃是属天的；他们不愿意有分于属地的宗教，就出到营外，就了基督。希伯来书六章二十节有句话：进入幔内；十三章十三节有句话：出到营外。进入幔内就是进入至圣所，在神面前与主有交通；出到营外就是无分于属地宗教的组织。我们越进入幔内，就越出到营外。我们若活在至圣所里基督面前，就必定不在属地的宗教里。我们虽然在地上，却不该活在属地的事物里，乃该享受基督，而活出天上的基督，活出属天的生活。

信徒该凭信心活着

第五，信徒该凭信心活着。信徒今天的盼望不在地上，乃在天上；他们的一切都不在今天，乃在将来。『希伯来』这辞，其字根意，过去，特别是指过河，从河这边过到河那边，从这一边过到那一边；所以，希伯来人乃是过河的人。头一个希伯来人就是亚伯拉罕，他原是住在米所波大米，在伯拉大河那边，但蒙神呼召，就过了伯拉大河，来到迦南地。因此，神看那些来到迦南地的以色列人，都是希伯来人。后来以色列人下了埃及，之后，他们就需要出埃及，进迦南；这又指明他们是过河的人。今天在新约时代，我们这些信徒更是过河的人，我们是从属地的一边过到属天的一边。（来十二18~24。）因着我们是过河的人，我们一切的指望都在那边，都在将来；因此我们要凭信而活。

希伯来十一章是全圣经里论到信心最清楚的一章，给我们看见『信就是所望之事的质实，是未见之事的确定』（1。）今天我们跟随基督，虽然里面有祂的同在，但一切属天的福分都是所望之事、未见之事；因此，我们行事为人只该凭信心，不该凭眼见。（林后五7。）越是属地的宗教，越凭眼见。犹太教的一切都是凭眼见，不凭信心。然而，基督带领我们走的路乃是凭信心，基督徒在地上过生活完全是凭信心。因此，希伯来十一章六节说，『人非有信，就不能得神的喜悦；因为到神面前来的人，必须信有神，且信祂赏赐那寻求祂的人。』篇云謙謙顛顛希伯来书说过了五个大点之后，算是把这卷书积极的一面说完全了；但我们还需要看消极一面的事，就是论到警告和劝勉的话。这是希伯来书的第六个大点：信徒如果忽略基督的救恩，就有失去将来的安息和赏赐而受亏损的危险。

希伯来书的分段以及各段的警告与劝勉

希伯来书的体裁和写作笔法，乃是先分段论述关于基督的要点，然后再根据所论的要点，题出警告与劝勉。因此，这卷书除了开头的引言和末了的结语之外，当中有五大段，包含五个重点，附带五个警告与劝勉。以下为其分段：

引言-说到神在祂儿子对我们说话。（一1~3。）

第一大段一论到基督比天使更美；（一4~二18；）当中插入第一个警告与劝勉。（1~4）第二大段一论到基督比摩西更美；（三1~6；）接着乃是第二个警告与劝勉。（7~四13。）第三大段一论到基督比旧约的大祭司亚伦更美；（14~七28；）当中插入第三个警告与劝勉。（五11~六20。）第四大段一论到基督的新约比旧约更美；（八1~十18；）接着乃是第四个警告与劝勉。（19~39。）第五大段一论到信心是独一的路；（十一1~十三19；）当中插入第五个警告与劝勉。（十二1~29。）结语。（十三20, 25。）

第一大段的警告与劝勉

第一大段论到基督比天使更美，作者在当中插入警告与劝勉：『我们必须越发注重所听见的，恐怕我们随流漂去。那借着天使所说的话，既是确定的，凡干犯、悖逆的，又都受了该受的报应；我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪？』（二1~3上。）

第二大段的警告与劝勉

第二大段论到基督比摩西更美，祂超越摩西，配得更多的荣耀。接着，作者就题出警告与劝勉，说到旧约时，摩西带领以色列人要进迦南；但以色列人中大多因着不信，虽然出了埃及，却无法进入迦南美地，至终倒在旷野。今天，基督超越摩西，祂也正带领我们，要进入迦南美地所豫表的安息。

我们这些信祂并跟随祂的人必须谨慎，免得我们中间，或有人存着不信的恶心，将活神离弃了。（三12）并且，我们应当畏惧，免得那进入祂安息的应许，虽然留给我们，我们中间却有人像是赶不上了。（四1）以色列人因着不信，倒在旷野；他们虽是得救的，但没有进入迦南，就是没有进入安息。四章九节说，『必有一安息日的安息，为神的子民存留。』基督正在带领我们进入这安息。然而，我们若没有常常凭信心支取、享用、持守基督，我们就会失去将来的安息，像旧约里不信的以色列人失去安息一样。（11。）

第三大段的警告与劝勉

第三大段论到基督比旧约的大祭司亚伦更美之后，作者警告并劝勉我们说，我们不该停滞不前，乃该竭力前进。（五11~六20）我们既离开了那论到基督之开端的话，就当竭力前进，达到完全、成熟，不再立根基；（1上；）因为我们的大祭司，祂不仅能同情我们的软弱，（四15, 16.）还能拯救我们到底。（七25,）我们『就如田地，吸收了屡次下在其上的雨水，并且生产菜蔬，合乎耕种的人用，就从神得享祝福；但若长出荆棘和蒺藜，就被废弃，近于咒诅，结局就是焚烧』。（六7~8）这是警告我们蒙恩长久的人，若是停滞不前，不靠基督长进，却枉废神的恩典，没有生产菜蔬，反而长出荆棘和蒺藜；这样，虽然不是受咒诅，却近于咒诅。

第四大段的警告与劝勉

第四大段论到基督所立的新约比旧约更美。作者劝勉我们，要照着更美之约，靠着这位更美的中保，（九15.）因着耶稣的血，坦然进入至圣所，（十19.）使我们刚强、得胜。我们该来到神施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。（四16.）反之，我们如果忽略基督，注意环境、看环境，而软弱退缩，就会失去将来的赏赐；（十32, 39上；）并且还有可能落在活神的手里，受到刑罚；那是可怕的。（28~31）这是严肃的警告。

第五大段的警告与劝勉

第五大段论到信心是信徒跟从主、在地上生活独一的路。在这段里，作者又给我们警告与劝勉。他说，『要监察，免得有人坠落离开神的恩典；』（十二15上；）又说，『免得有...贪恋世俗如以扫的，他因一口食物把自己长子的名分卖了。』（16。）长子名分是双分土地、祭司职分和君王职分。基督徒长子的名分，乃是主耶稣再来时，要与祂一同承受地土（居人之地），（二5~7，）并有祭司职分（启二十6）和君王职分。（4。）这些是在要来的国度里主要的福分，是那些贪恋世俗，爱世界并追求世界的基督徒，在主回来时所要失去的。在千年国里，这长子的名分要成为得胜基督徒的赏赐。任何属世的享受，甚至一口食物，都会使我们丧失这长子的名分。希伯来十二章二十八至二十九节说，『我们既领受了不能震动的国，就当接受恩典，借此得以照神所喜悦的，以虔诚和畏惧事奉神；因为我们的神乃是烈火。』神既然把不能震动的国赐给我们，我们就当接受恩典，好照神所喜悦的，以虔诚和畏惧事奉神；因为我们的神乃是烈火。恩典是甜美的，而烈火指明管教、惩罚。我们若不取用恩典，就会遭来烈火的审判。失去将来的赏赐，非指失去救恩或不再得救，乃是指要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样；（林前三15；）因为我们的神乃是烈火。今天，一面我们感谢祂给我们这样一位荣耀的基督，作我们的救主；另一面我们要谦卑的跟随祂，让祂带领我们到荣耀的安息里。反之，我们如果辜负这一位基督，迁就环境而退缩，就会有一个危险：有一天要碰着那位是烈火的神；（来十二29；）因此，我们都当以虔诚和畏惧事奉祂。

第三十七章 雅各书-信心的结果与证明

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

雅各书一章三至四节，十八至二十五节，二章十四至二十六节，四章五节，七节。

信心的结果与证明

本篇信息我们来看雅各书。在新约书信的教训里，头两组可算是相当完全了：第一组（罗马书到歌罗西书）给我们看见，我们与基督的联合，以及如何活在基督里；第二组（帖撒罗尼迦前书到腓利门书）给我们看见，在等候主再来时，我们该如何活在主再来的光之下。关于基督徒所该认识与经历的事，头两组书信的教训就足馥了；然而，从希伯来书到犹大书给我们看见，基督徒还该注意一些事项，作为前两组内容的补充。譬如，希伯来书补充说到基督到底是谁，以及祂为我们作了甚么。雅各书补充说到信心的结果与证明乃是行为。第一组书信说到我们与基督联合，以及我们活在基督里并让基督活出来，完全是在于我们的信。保罗在他的书信里曾指明，在信徒的经历上信心就是一切。（罗一17，林后五7。）也许有人会误以为说，只要有信心就馥了，可以不必注重行为；信心就是一切，行为没有地位了。他们过分侧重信心，而把行为忽略了。因此，圣灵就摆出雅各书，以改正这种不正确的观念并平衡这种侧重的情形。雅各书给我们看见，真实的信心该有结果，就是真实的行为；也就是说，真实的行为乃是真实信心的证明。我们若真有信心，就必定产生结果，必定会有果效，就是有行为。因此，这种行为就是信心的证明。我们到底有没有信心？口说无凭，凭据乃在于我们有没有行为；因为真实的信心，必定会结出果子一行为，作为信心的证明。这就是雅各书的思路：以行为来平衡对信心的侧重。这卷书有六个大点是必须注意的；我们若清楚这些点，这卷书对我们就是透亮的。

信心是活的-出于神的灵,且是借着圣灵赐给的

第一,信心是活的。在二章下半雅各强调,没有行为的信心就是死的;(17, 26;)这意思是,没有行为的信心是假的。反之,真实的信心乃是活的,是会产生果效的,会结果子的。那么,信心如何是活的?为何是活的?真实的信心不是出于我们自己,乃是出于神的灵,是神借着圣灵赐给我们并放在我们里面的。这意思是,信心乃是圣灵在我们里面运行出来的。所以信心是活的,就像圣灵是活的一样。因此,信心就是圣灵。离了圣灵,我们不可能有信心;信心总是随着圣灵进到我们里面,因为信心是联于圣灵的。信心是借着圣灵赐给的。因此,怎样的人才有信心?乃是那些里面有圣灵的人。

圣经所说的信心和世人所说的不同。世人所说的信心是人自己里面所有的信念,那不算作信心,而是一种意志的作用,就是人自己用意志坚定持守一个意念,或执行一个主张。然而,圣经所说的信心,乃是圣灵在我们里面运行,赐给我们属灵的启示,就是将神的奥秘启示在我们里面,成为我们里面活的能力。因此,信心不是仅仅意志的作用,乃是圣灵在我们里面的动作。真实的信心能叫我们得救,且使我们与基督联结,并使我们活在基督里;这些乃是圣灵在我们里面运行的故事;因此,心是活的。

信心使我们得着神的生命

第二,信心使我们得着神的生命。(雅,17,18,27,参12,21。)世上一切的宗教都是教导我们的旧人-没有得重生的人-要有好行为。独有圣经给我们看见,我们原来这个人是不能作好的;所以必须重生,从神得着另一个生命、另一个性情,就是神的生命和性情。(约三3,5~6,彼后一4。)借此我们才能活出好行为。信心使我们得着这一个生命;因此,雅各书一切劝勉的话,都是根据于我们已经由神而生,并得着了神的生命。

保罗说. 我们是本于信得生并活着。(罗一17。) 我们一信主耶稣, 与祂有了联结, 神的生命就进到我们里面。因此, 不仅信心本身是活的, 并且信心还使我们得着一个活的东西, 就是神的生命; 这生命有大能、有活力, 能冲破死亡、胜过死亡, 是死所不能拘禁的复活生命。(徒二24) 神的生命乃是我们用信心接受而进到我们里面的。继我们有行为, 信心既是活的'必'第三, 信心使我们有所行为。(雅一3~4, 二14, 三2, 13, 17~18。) 信心本身既是活的, 又使我们得着神活的生命, 自然就叫我们活出行为来。活的东西必定会有结果, 必定会发生果效。信心是出于圣灵, 又使我们得着神的生命; 这在我们里面的圣灵和神的生命满有活力, 自然能从我们里面活出好行为。因此, 人所有的信心若是真实的, 就是出于圣灵, 并且使他得着神生命的, 这信心也必定使他有所行为。反之, 人若说他有信心, 却没有行为, 他所说的信心就是死的, 不是出于圣灵, 他也没有得着神的生命。这样的信心是假的。

信徒如何能有信心的行为

第四, 信徒如何能有信心的行为。雅各书先着重说到行为与信心的关系, 然后才说到信徒如何能有信心的行为。首先我们当知道, 信心的行为乃是我们藉信心所得着的生命, 从我们里面活出来、长出来的。当圣灵在我们里面给了我们真实的信心, 使我们接受主耶稣, 得着基督的生命, 与祂有了联结, 并且活在祂里面; 这信心也让主活在我们里面, 结果我们外面的为人、生活, 就自自然然有所改变。我们外面生活的改变, 就是活的行为。譬如, 人未得救时, 对父母不孝敬, 对妻子没有爱。但有一天圣灵作工, 给他活的信心, 叫他接受耶稣基督作救主, 与基督有了联结, 时时活在基督里面, 基督也活在他里面, 结果他就自自然然的孝敬父母、爱妻子, 并且活出光明、良善、仁爱、公义的生活。

圣灵是信心的源头，我们要顺从圣灵

雅各书讲论信心和行为的问题，给我们看见如何能有真实信心的行为；首先，圣灵住在我们里面，乃是我们信心的源头；（四5；）我们若顺从圣灵，就能有信心的行为。有人说，保罗说有信心就可以了，雅各却说有行为才可以；这岂不相互矛盾？这是肤浅的推论；其实保罗和雅各所说的乃是一件事的两面。譬如，一个人从前面看黄弟兄的头，可以看到七个窟窿；但另一个人从后面看他，就一个窟窿也看不到。两个人所看的是同一个人，但所描述的也许不一样。你若说他们所说的相互矛盾，那是你不明究里。信心和行为乃是互为表里的事：信心是里，行为是表。在宇宙中任何事都有两面，你找不到一样东西只有单面的：有上就有下，有前就有后，有左就有右，有阴就有阳，有男就有女，有大就有小，有老就有少，有高就有低，有黑就有白。宇宙中任何东西都有两面，神的真理也是如此。因此，只强调真理的一面，就可能成为异端。

保罗说到信心的一面，雅各说到行为的一面。我们能从圣经读出这两面联结之处。第一处，保罗说信徒得着生命，（罗一17，）而雅各说神生了我们。（雅一18。）第二处，保罗说圣灵住在我们里面，（罗八9，11，林前三16，）雅各也说圣灵住在我们里面。（雅四5）因此，保罗和雅各乃是从两面说到同一件事：保罗说我们因着里面的信心得着神的生命，这生命是活的，使我们能活出一种生活，而有外面的善行；这善行就是雅各所着重说到的。圣灵进到我们里面使我们有信心，这圣灵如今就住在我们里面，使我们有活的行为、活的善行显在外面，作为里面信心的表明。因此，保罗和雅各所说的一点也不矛盾。雅各在劝我们要先有善行之先，先给我们看见我们是神所重生、有神生命的人。（雅一17~18，27，参12，21。）当他劝我们不要与世界为友时，（四4，）就题到圣灵居住在我们里面。（5。）这给我们看见，并不是我们在外面立志不爱世界、不与世界为友，乃是居住在我们里面的圣灵，不许可我们与世界为友。乃是圣灵在我们里面催促我们与世界断绝、脱离世俗。换句话说，我们在外面所有的行为，该是圣灵从我们里面活出来的。

圣灵住在我们里面,叫我们有信心,也叫我们能脱离一切不讨神喜悦的事,因圣灵会禁止我们去作那些不能荣耀神的事。圣灵也会催促、鼓励我们,并加我们力量,使我们能活出一切讨神喜悦、合乎神议意、并能叫神得荣耀的事。因此,我们要有外面的善行,首要的条件乃是要顺从圣灵。我们若想自己立志作好,那是靠不住的,『因为立志为善由得我,只是行出来由不得我。』(罗七18。)神所给我们的救恩,乃是叫圣灵住在我们里面,为着神的美意,使我们立志并行事。(腓二13。)因此,我们要将自己交托给圣灵,顺从圣灵而行,不倚靠自己。我们必须活在圣灵里,而不活在自己里。这样,我们就自然能活出善行来。要与神交通,从祂吸取行为的能力我们要能有信心的行为,第二个条件是要与神交通,从祂吸取行为的能力。我们已经与神联结,现今我们需要亲近祂,与祂交通。雅各告诉我们,我们要亲近神,神就必亲近我们。(雅四8。)亲近神就是与神交通。正如电车若与上头的电缆脱节,没有接通电力,人要推动祂就很困难;但电车何时与电缆联上,电就成了祂行走的动力。照样,基督徒的推动力乃是神;我们若不亲近神,不与神交通,却想要作好,这是靠不住的。真实行善的人乃是常常亲近神的人。最仁慈、最可亲、最有恩、最谦卑、最谦让的人,乃是那些最常亲近神的人。我们要天天亲近神,时时亲近神。当我们碰着神、摸着神,也被神碰着、摸着,光和爱就从我们身上流通;这样,我们就有了善行。反之,一个不要神的人,必是没有善行的人;一个不要神的家庭,必是没有善行的家庭;一个不要神的社会,必是没有良善的社会;一个不要神的国家或民族,必是没有良善的国家或民族。神是众善的源头,(一17,)因为只有神是良善的。(可十18。)良善的本质和成分在于光和爱;而光和爱乃是一切善行的原则和元素。(弗五9,西三14。)没有光和爱,就不可能有第五,信心的行为是怎样的行为。

信心的行为共有十四项，我们在此只能略加说明。

忍受试炼

任何善行。神就是光，神就是爱；（约壹一5，四8；）我们若常常亲近神，接触祂，在我们的生活里满有神，就必定有善行。在家庭里、人群中，若是满有神，就必定有善行。基督徒行善的能力，其源头乃在于神，而善行的活出乃在于随从灵。因此，有信心之行为的两个条件乃是随从灵，以及亲近神。我们读了雅各书之后，如果极力赞同雅各的话，然后就立志要作好，这乃是错误的反应。雅各并非劝我们凭自己作好；雅各书所说的善行，其源头并不在于我们这个人。雅各告诉我们，我们是神所生的，有神的灵住在我们里面。（一18，四5。）因此，我们该顺从圣灵，并且常常亲近神，与神有交通，好吸取祂的能力。我们不该靠自己立志行善，乃该靠圣灵，顺从圣灵，与神有交通。这样，我们自然而然会有善行。信心的行为是怎样的行为有信心的人，无论何时落在诸般的试炼中，都要以为大喜乐。他们在任何的苦难试炼当中，都能欢喜忍受，甚至还能歌唱赞美。（一2，12）

胜过试诱

试炼是从神来的，试诱是从撒但来的；试炼是要成全我们的，试诱是要破坏我们的。真有信心的人，能忍受从神来的试炼，并且能胜过从撒但来的试诱。（13~18，21。）

听道又行道

我们要作行道者，不要单作听道者。（22~25。）真有信心的人，不是听了道就忘，也不是光听、光说，却不实行；乃是听了道就实在行出来。这意思是，道在他里面发生作用，成为他的实行。

看顾孤儿寡妇,也尊重穷人

在一章二十七节上半雅各说.『在神与父面前,那清洁没有玷污的虔敬,就是看顾在患难中的孤儿寡妇。』在召会中,或在邻近没有信主的人当中,有正处于患难中的孤儿寡妇,我们如果硬心,不闻不问,我们的信心就有问题。最有信心的人,心是软的,且深具同情心。此外,有信心的人也会尊重穷人,不按着外貌待人;(二2~9;)按外貌待人不是真实信心的行为。

爱人并怜悯人

我们该以爱作为行事的原则.并以怜悯来同情人。(8.13,三17。)

赍济有缺乏的圣徒

我们看到有缺乏的圣徒,若是对他们说,『平平安安的去罢,愿你们穿得暖,吃得饱;』却不给他们身体所需用的,有甚么益处?(二16。)我们必须以实际行动,赍济有缺乏的圣徒。(14~16。)

勒住舌头,不随便说话有信心的人必定不随便说话,不任意批评在上的长官、主的召会、或属主的人。我们必须勒住舌头,不随便说话,因为圣灵在我们里面管治我们,使我们敬畏神。(一26.三12)

温柔且和平

一个信心强的人,乃是温柔且和平的。(13,17~18。)

弃绝世俗

有信心的人就弃绝世俗；他不受世界玷污，不被世俗沾染，因为他顺从内住的圣灵，不与世界为友。（一27下，四4。）

不批评人

四章十一节说，『弟兄们，你们不可彼此批评；那批评弟兄，或审判弟兄的，就是批评律法，审判律法。你若审判律法，就不是行律法者，乃是审判者。』批评就是论断，论断就是审判。审判乃是神的事，不是我们的事。因此，何时我们批评人，何时我们就犯了僭越的罪；我们批评人时，就自居是神。我们知道自己是有罪人，和别人一样，也有许多弱点、过错，因此，我们不该评论别人的错。有信心的人不批评人。

不亏负人所该得的

活在主面前的人，在财物上不该亏负别人。（五4。）

恒忍等候主来

等候主来也是真实信心的行为。（7~8,）

话语诚实

我们的话，是，就说是，不是，就说不是；不拐弯抹角，也不该有诡诈的话语。（12。）

有信心的人常常祷告。（13~18。）雅各说，『你们中间有受苦的么？他该祷告。有愉快的么？他该歌颂。』（13。）又说，『你们中间有病弱的么？他该请召会的长老来，在主的名里用油抹他，为他祷告。』（14。）

信心的行为是称义的证明和成全

第六，信心的行为是称义的证明和成全。（二20,26。）出于信心的行为，乃是在神面前得称义很有力的证明和成全。人一信主耶稣，在神面前就蒙称义、得救了；但这称义、这得救有一个证明，就是信心的行为。有一个人确实得救了，但魔鬼欺骗他，说他还没有得救。他来问我这事，我就反问他：『你没有信主时，恨人有没有感觉？』他说，『我信主之前，有人得罪我，我就讨厌他、恨他。我若不这样恨他，里面的气出不来；我这样恨一恨，里面就通气了。』我说，『现在你得救了么？』他说，『我信主了，至于得救与否，我不知道。』我说，『你现在还那样恨人么？』他说，『现在我想要恨人时，里面就觉得难过、不舒服；爱人时，反而觉得舒服。如果有人得罪我，我饶恕他，里面就痛快。』我说，『这不同的光景就是你蒙恩得救的证明。这一种心境和感觉的改变，甚至外面行为的改变，就证明你得救了。你有真实的信心，也蒙神称义了，因此，你不再像从前那样。从前有人令你讨厌，你把脚跺一下，里面就爽快。现在你得救了，你想恨，但里面不爽快；你爱他时，反而喜乐、痛快。这就证明你得救了。』人有蒙称义的行为，就证明他已经因着信心蒙神称义了。凡在神面前因着信心蒙称义的人，都有外面的行为，证明他实在蒙称义了；这就是他信心的成全。人因着信，得着赦罪、蒙称义，也得着神的生命；神这生命是义的，进到他里面，就带他过蒙神称义的生活，而有义的行为。结果，就使他在外面能有行为与所得的救恩表里一致：救恩在里面，生活在外边；救恩是义的，生活也是义的。因此，这生活不仅是蒙称义的证明，也是蒙称义的成全、结果。这就是雅各在二章二十四节所说，『人得称义是本于行为，不是单本于信。』信心与行为乃是互为表里；有里，必定有表；有表，就证明有里。我们里面有信心，外面必定有行为；外面有行为，证明里面必定有信心。

第三十八章 彼得的书信-信徒的受苦与神的管治

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

彼得前书一章三至四节，六至七节，十五节，二十三节，二章一至二节，十九至二十一节，三章十四节，十七至十八节，四章一至二节，十二至十九节，五章七至十节，彼得后书一章一节，三至五节，十一节，二章九节，三章七节，十四节。

信徒的受苦与神的管治

在彼后三章一至二节彼得说，『亲爱的，我现在写给你们的是第二封信；在这两封信中，我都是以题醒激发你们纯诚的心思，叫你们记念那借着圣申言者豫先所说的话，和你们的使徒所传主和救主的命令。』按照这两节经文，我们确信彼得前后书是相联的，在内容上也是一贯的。这两卷书特别给我们看见关于信徒受苦的问题。我们得救的人在地上的确有一个很大的问题，就是常常会遇到苦难。如果新约里没有一卷书特别论到受苦的问题，当我们碰到苦难时，就不知道受苦的意义，也会不知所从了。然而，圣灵借着彼得写这两卷书，补充关于基督徒受苦的问题，给我们看见，基督徒的受苦乃是出于神的管治、神的管理。神的管理就是神的政治、神的行政，也就是神的国度、神的掌权。彼得前后书的主题乃是：信徒的受苦与神的管治。这两卷书至少有十个大点是我们必须看见的，这样我们才会清楚明白其内容要义。

彼得话语的职事乃是神国度的职事

第一，彼得话语的职事乃是神国度的职事。每一个为神说话的人，都有其专一的职事：保罗为神说话有他专一的职事，约翰为神说话有他专一的职事，彼得为神说话也有他专一的职事。真正为神说话的人，一旦出来为神说话，所说的就是他那个专一的东西。保罗话语的职事乃是召会，就是基督的身体。他无论何时起来为神说话或写书信，总是说到召会联于基督，身体联于元首。因此，保罗话语的职事就是召会，基督的身。约翰话语的职事乃是神的家；他说到神的生命生出神的儿女。有了神的儿女就有神的家，因为神的儿女就是神家里的人。因此，他的著作中使用『父』这称呼特别多，（约一14, 18, 四23, 五26, 六57, 十30, 十三1, 十四2, 23, 十五26, 十七11, 二十二1, 约壹一2~3, 二1, 13, 15, 16, 23~24, 三1, 四14, 约贰3~4, 9,）也特别题到父的家。（约二6~n, 十四2。）在约翰一书我们看见约翰一再说到神的儿女。（三1, 2. 10. 五2,）并且使用『孩子们』（二1, 28, 三7, 18, 四4, 五21）或『小孩子们』（二13, 18）这样的称呼。因此，约翰话语的职事乃是神的家；他专门论到神的生命和神的家。

至于彼得话语的职事，乃是神的国度、神的掌权、神的管治。福音书里说到，主耶稣把诸天之国的钥匙交给了彼得；（太十六19;）国度和钥匙都是掌权的问题，因此，诸天之国的钥匙关系到神的掌权、管理。由此我们知道，神托付彼得的职事乃是关乎神的掌权、神的管理。在使徒行传里我们看见，神如何借着彼得开了诸天之国的门，使犹太人进到国度里，（二38~42,）也使外邦人进到国度里。（十34~48。）在书信里彼得给我们看见，神如何管理人和宇宙。他一再的说到神的审判；这审判就是管理。（彼前二23, 四5~6, 17, 彼后二3~4, 9, 三7。）神的审判是从天使开始，（二3~4,）经过旧约各时代的人。（5~9。）然后，在新约时代，审判是从神的家起首，（彼前一17, 二23, 四6, 17,）一直持续到主的日子来到。（彼后三10,）就是在千年国以前审判犹太人、信徒和外邦人的日子。（太十九28, 林后五10, 太二五31, 46, 珥三2。）

因此,在今世,神的儿女要首先受神的审判。由此我们知道,临到神儿女的苦难,有许多的成分是出于神的审判。神审判祂的儿女,就是管理祂的儿女。有一天神还要来审判所有的人类,也就是对所有人施行管理。千年国以后,一切的死者,包括人和鬼,都要受审判。(彼前四5,彼后三7。)彼得后书还特别给我们看见,宇宙中的万有都在神的管理之下;有一天祂要将诸天和地烧尽。(三10下.12)神要借着这一切的审判,清理并洁净整个宇宙,使祂得着一个新天新地,成为充满祂义的新宇宙。(13)虽然彼得的两卷书信不长,却将神在宇宙中对祂儿女、对召会、对人类的安排和管理,差不多都说出来了;只不过他主要是针对信徒说的。我们必须记住彼得话语的职事乃是关于神的国度、神的掌权,就是神对宇宙万有,包括人类和信徒的管理和安排。

神的管治(管理)

第二,信徒受苦是出于神的管治(管理),因此也就是出于神的旨意。(彼前二15,三17,四2,19。)若没有神的管理、神的安排,没有一个苦难、试炼、或为难会临到我们身上。我们应当相信,所有临到信徒身上的苦难,都是神的管治,都是神的安排,所以也都是出于神的旨意。然而,虽说一切临到信徒身上的苦难都是神的旨意,其中却有三种的分别。

有的苦难是神审判的管教

神的儿女犯了罪、有了过错,甚至有时行为比不信的人还不如时,神就不能听凭他们,神就量给他们苦难,来责打、管教他们;这就是神的审判。(二20,三17下,四15。)今天不信者犯罪,神容让他们,等将来才审判;但今天信徒若犯罪,神不太容让他们。许多弟兄姐妹都有这样的经历。彼前四章十七节说到审判是从神的家起首;祂的家就是召会。神是先审判在祂的召会一祂家中的儿女;有一天神才要审判犯罪的不信者。(18,帖后一6~10。)因此,今天神的儿女若犯罪,就要先受审判。事实上,今天这样的审判乃是神儿女的拯救,使他们在千年国时不与不信者永远的定命相同。(林前三13~15。)

有的苦难是神许可人来逼迫我们

有的苦难是神许可人来逼迫我们。（彼前2:19, 21, 三14~18, 四12~16。）因着我们信了主，我们的同事、上司、父母、或儿女也许逼迫我们。信主原是好事，因为信主不是把人带到黑暗里，乃是把人带到光明里；但我们一信了主，并且照着主的旨意而行，人也许就来逼迫我们。神许可这样的事发生在我们身上；这也是神的管治。

有的苦难是撒但的攻击

此外，还有的苦难是撒但的攻击；这也是神所许可的。（五8~9。）有时无缘无故的就有难处临到我们身上。以原则来说，任何临到我们身上的苦难，都是神的管治，都是出于神的旨意。但以细则来说，有的苦难是神管教的审判，有的是人的逼迫，有的是撒但的攻击；这些都在神行政管理下经过祂许可的，为着炼净我们。

受苦使信徒的信心受试验而显为宝贵

第三，受苦使信徒的信心受试验而显为宝贵。（一6~7。）彼后一章一节说到，信徒分得同样宝贵的信。然而，这信心需要受试验，才能显为更宝贵。彼前一章七节说，『叫你们信心所受的试验，比那经过火的试验仍会毁坏之金子的试验，更为宝贵，可以在耶稣基督显现的时候，显为可得称赞、荣耀和尊贵的。』神所给我们真实的信心，都必须受苦难的试验；信心如同金子，必须摆在苦难的火里经过试验，才能显为宝贵。经过试验的信心，才是坚强、明亮、宝贵的。因此，苦难的首要用处乃是试验我们的信心。

受苦叫信徒的生命长大

第四，受苦叫信徒的生命长大。彼得说到我们已经藉耶稣基督从死人中复活，蒙了重生；（3；）又说，我们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活而常存的话。（23。）接着，他又说我们要像才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫我们靠此长大，以致得救。（二2。）此外，受苦使圣徒圣别，他也劝我们，既已得着一切关于生命和敬虔的事，又有分于神的性情，就要分外殷勤，竭力追求在生命里长大，而结果子。（彼后一3~8。）按照彼得的话，我们所受的苦难能叫我们生命长大。事实上，我们所受的苦难，常叫我们里面的生命长得更壮实。反之，一个没有受过苦的人，他的生命就不壮实。譬如，田地里的植物都是经过环境上的日晒、雨淋、风吹，才能长得茁壮。一面说，日晒、雨淋、风吹是供应；另一面说，那些供应也都是苦难。从前我家院子里有些花长得不好，因为在院子里没有日晒、雨淋、风吹。生命要长得强壮、丰盛，就要经过苦难。苦难能配合神的话、神的恩、以及神的供应，使我们在生命里长大且强壮。

第五，受苦使圣徒圣别。（彼前一15~16，四1。）圣别就是与不符合神、不属于神的人事物有分别。我们生来就是在污秽中，并且世界上有许多事物不符合神、不属于神。今天我们虽然得救了，但还常让这些事物留在我们身上。因此，神就让苦难一再的击打我们；每一次的苦难都叫我们有所脱离，每一次的责打都叫我们丢弃某些属世的东西。这样，我们就成圣了、圣别了。我们的主是圣别的，祂也要我们成为圣别。但要我们主动的放弃一些东西很不容易。许多时候我们肯放弃明显的罪恶，但有时候，一些隐藏的东西我们就是不肯放弃。这时，也许苦难就临到，使我们不得不放弃。这样，我们就经历了圣别。

许多弟兄姐妹一直听道，但里面总是死沉沉的，起不来；有一天神的手作工，他们就活起来了。这就是神的管治、神的掌权、神的管理。有许多人强项不蒙恩，神就非责打他们不可。另有些人不是强项，而是死沉、软弱的，怎么劝他们就是劝不动；等到神的管治临到，他们就活起来积极追求主了。感谢赞美主，祂实在有恩典，也有办法；祂能使用苦难叫我们圣别。苦难使我们能放下并脱开一些我们凭自己无法放下或脱开的事物。在我们的经历上，最能叫我们得洁净、被圣别的，就是苦难。

受苦使信徒与罪断绝

第六，受苦使信徒与罪断绝。彼得说，『基督既在肉身受过苦，你们也当用同样的心思武装自己，（因为在肉身受过苦的，就与罪断绝了。）』（彼前四1。）信徒若一直不肯断绝罪恶和私欲，神就容让苦难临到他，好清除他身上难以对付的罪恶。信徒身上有许多顽固的罪恶和私欲，若非藉苦难和折磨，就无法断开。有些苦难临到我们身上，起初我们可能还硬撑着，然而慢慢的，罪就从我们身上断开了；这样，我们原来不能放下的就放下了。神要我们胜过罪恶，不仅是借着里面的生命，也是借着外面的苦难。因此，彼得才说，『在肉身受过苦的，就与罪断绝了。』

受苦使信徒顺从神的旨意

第七，受苦使信徒顺从神的旨意。（二，s，三n，四2，19。）我们知道、也明白神的旨意是甚么，却常常不理也不照着行；神只好量给我们苦难。苦难一临到，我们就顺从神的国意了。苦难的确能在我们身上作工，使我们顺从神的旨意。

苦难使信徒得著成全

第八，苦难使信徒得著成全。（五10。）信徒生命的长大是借着受苦，他们得成全也常是借着苦难。就如田里的庄稼能完满的成熟，得有炙热的太阳来晒；太阳晒得不穀，庄稼就不能熟透。照样，基督徒受苦不穀，就长得不穀丰满成熟。许多时候，神要使我们成熟得透，就加重我们的苦难来成全我们。所以彼前五章十节说，等我们暂受苦难之后，全般恩典的神必要亲自成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基。借着苦难的成全，就好像田里的禾稼受太阳曝晒，就熟透了。基督徒在苦难之下，结果就是生命成熟。

受苦使信徒丰富

第九，受苦使信徒丰富。（彼后一3~8, 10~11。）没有受过苦的人、没有受过试炼的人，就没有多少属灵的经历；他们属灵的生活是平淡的，在属灵上也是贫穷的。只有经过苦难的人，属灵的经历才能丰富。彼后一章十一节所说的『丰富』，无疑乃是借着苦难得着的。经过苦难的人才能得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。一个人多经风暴，才多有经历，才能成为丰富的人。许多人想要丰富，却不愿受苦；那知没有这样的事。属灵的丰富乃是借着苦难得来的；一个信徒的丰富有多少，乃在于他所受的苦难有多少。（诗四1，八5。）

信徒如何忍受苦难

末了一点，彼得的书信也给我们看见，信徒该如何忍受苦难，也就是信徒对苦难该有怎样的态度。从这两卷书我们可以看见五个点。

不要靠自己,要靠着圣灵

彼前四章十四节说,当我们受苦时,荣耀的神,就是神的灵,就安息在我们身上。我们受苦最深之时,乃是最享受圣灵与我们同在之时。没有一个殉道者不得着圣灵的同在;我们越在苦难里,圣灵就越与我们同在。『荣耀』的意思是神显出来了。当我们在苦难中,圣灵就在我们身上把神显出来;我们最能荣耀神就是在受苦时。我们若甘心忍受苦难,就能荣耀神;这就是说,圣灵要在我们身上把神荣耀出来。因此,圣灵称为荣耀的灵。我们受苦时,不该靠自己,乃要将自己交给圣灵,倚靠祂带我们经历苦难。

将难处卸给神

我们要将难处卸给神。(五7。)我们说过苦难有许多积极的功用。苦难既有这么多好处,说我们要将难处卸给神,似乎与前面所说的矛盾。我们将一切的难处,包括忧虑、重担、疾病、贫穷等卸给神,意思是,我们要神替我们担当。换句话说,我们受苦时,不该单独受苦,乃要与神联合著受苦。我们应当有这样的祷告:『主阿,你与我一同受苦,你与我一同担当这难处。』我们若这样祷告,苦难就会成为我们的益处。

拒绝撒但

我们在受苦时需要有辨识：凡出于神的我们都接受，凡出于撒但的我们都拒绝。（8~9。）我们不该一味的接受临到我们身上的，否则撒但可能会欺骗我们，制造苦难来压迫、苦待我们。因此，我们必须有个态度：拒绝一切未经神许可而出于撒但的苦难。十八年前在北方，有位姐妹生病住在医院里，她得了关节炎，全身关节一碰就痛；因此无法下床。有两位姐妹去看望，帮她忙，也带她祷告；她在病床上也确实学了属灵的功课。祷告不久，就得了医治，能毅下床走回家。去看望她的姐妹们见她得了医治，就很喜乐。当她出院时，其中一位姐妹说，『能生一场病，遇见主也不错。』结果，说这话的姐妹回去不久就生病，不是大病，只是脚上生了疮。那时我们就受到警戒：我们不能随便说那种欢迎苦难的话，因为那样的话常常成为漏洞，给撒但有立场来攻击我们。我们要这样说：我们接受神所给我们的苦难和管教；但我们拒绝一切出于撒但的苦难。

要确实知道旧造的一切都要过去

我们要确实知道旧造的一切都要过去。（彼后三10下，12。）这意思是，在我们身上一切不合神旨意、一切联于旧造、一切神所定罪的东西，至终神都要去掉。因此，我们该欢乐的忍受苦难，因为苦难要在我们身上除去一切联于旧造的东西。相信神必搭救在受苦时，我们要相信，时候到了，神必搭救我们。彼后二章九节说，『主知道搭救敬虔的人脱离试炼，把不义的人留在刑罚之下，等候审判的日子。』我们要学习除去不义，而过敬虔的生活；并在受苦时，深信主必搭救我们。这是我们对苦难该有的态度。

第三十九章 约翰的书信-生命的交通；犹大书-保守信仰与得蒙保守

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

约翰一书一章一至三节，五至七节，二章一至二节，五至六节，十四至十五节，十九节，二十二至二十四节，二一二至二一八节，三章一至三节，六节，九节，十四至十五节，十九至二十一节，二十四节，四章四至八节，十二至十三节，十五至十七节，五章一节，四至五节，十一至十二节，十六节，十八至二十节，约翰二书一至二节，七至十一节，约翰三书一节，三至十节，十二节，犹大书一节，三至四节，十二节，十七至二十一节，二十四至二十五节。

约翰的书信-生命的交通

从希伯来书到犹大书，这几卷书摆在一起成为特别的一组，每卷书都各自强调一个特点，以补充新约书信头两组所说的要点。约翰的书信虽有三卷，但都在同一条线上，着重于同一个主题，就是生命的交通。保罗在他的书信里虽已透彻的说明我们怎样联于基督，活在基督里并活出基督，以及等候主来并活在主再来的光中，却没有详细说到我们在生命里的交通。

因此，就需要约翰的书信来补充保罗的话。在新约书信中，约翰的书信是最后写的，用意就在此。约翰的职事乃是关于神的家；而神的家是以生命为中心。我们有了神的生命，就成为神的儿女，然后就有神的家；成为神的儿女和神的家乃在于神的生命。神的生命不仅是极大的供应，也是一切的补充。福音书末一卷是约翰写的，书信末了几卷是约翰写的，新约以及全部圣经末了一卷一启示录，也是约翰写的。因此，约翰的著作总是摆在末后，而约翰的信息主要是关于生命。

约翰关于生命的信息总是摆在末后，乃因生命不仅可供应，也可作为补充。约翰这个渔夫蒙主呼召时正在船上补网，（太四21，）这指明他的职事乃是补网的职事。当召会有了漏洞、破口，他的职事就用生命来补充。一个蒙恩的人应当活在基督里面，也让基督活在他里面；但有时他构不上了，就需要生命来补充。一个属乎基督的人应当等候主来，活在主再来的光之下；但有时他构不上了，就需要生命来补充。一个属乎主的人应当认识希伯来书所说的基督和祂的工作，在地上作属天的基督徒，就是过河的希伯来人，从属地这面过到属天那面，凭着信心走前面的路；但有时他构不上了，就需要生命来补充。一个基督徒也应当过像雅各书所说的生活，活出神的善行；但有时他构不上了，就需要生命来补充。这生命的补充乃是在生命的交通里。一切的构不上，只要摆在生命的交通里，就都能得到补充。这就是约翰书信在所有书信末了的原因。约翰的三卷书信篇幅不长，总共只有七章，但至少有两个大点。这些大点都不容易说，因为关于生命的事，总是不容易领会，关于生命的交通更是不容易明瞭。求主给我们光，使我们能看清楚这些大点。

神圣的生命使我们与神并与祂的儿女有交通

第一，神圣的生命使我们与神并与祂的儿女有交通。约壹一章一节说，『论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的。』这节里的『生命』明显是指我们的主耶稣；祂就是神的自己，神的生命在祂里面。（约一4。）这给我们看见，翰的书信乃是接着约翰福音。他写福音书的目的，是要叫人信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫人信了，就可以在祂的名里得生命。（二十31。）他写书信的目的，是要叫人从生命往前，进一步到交通。我们需要先有生命，而后再有交通。从神来的生命，也就是神自己的生命，进到我们里面，就使我们有交通；而这生命的交通乃是与神并与神儿女的交通。

『交通』这辞的希腊原文意为，一同参与，共同分享；这辞等于交流。譬如，这会所里有许多盏电灯，但其中的电流只是一个。当我在这里说话时，所有电灯里的电都是流通的，那个流通就是『交通』。一面，这些电灯彼此交流，在交流里成为，；另一面也与发电所流通，因为电流是从发电所流出来的。扩大来说，在这城市里也许有几百万盏电灯，但电流乃是一；这些电灯通着发电所，相互流通。所以整个城市就是一个电流，也就是一个『交通』。这些电灯里面的电一旦停止流通，它们之间的交流就没有了；也可以说，它们就不是一了。就电灯本身来说，它们个别是一盏一盏的灯；但就它们里面的电来说，它们是在一个流里，它们在这一个流里成为一。反之，电流一停止，它们就变作无数个个别的电灯。我们这些蒙恩有神生命的人，里面的生命乃是一个流，也就是一个交通。因着我们里面的生命是从神来的，神是这生命的根源，神就是我们的『发电所』；因此，这生命的流也叫我们与神有交流。约壹一章三节说，『我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。』这意思是，他把这生命传给我们，就叫我们有交流，这交流是与神有的，也是与众圣徒有的；这个交流就是交通。

凡有生命经历的人都知道，因着我们里面有神的生命，所以我们里面是通着天的，通着神的，也是通着所有神的儿女的。有时我们碰到一个人，他说自己是基督徒，其实没有得救，我们和他怎样谈，里面都不通，没有响应，因为他里面没有神的生命。但有时我们碰着一个真蒙恩有神生命的人，与他谈几句话，里面马上就通，能彼此交流了。这就是属灵的交通，是出自神的生命。我们一得救就有了神的生命，就在这生命的交通里；这交通使我们通着神，也通着神的众儿女。这乃是一个大的交通。

与神交通就是住在神里面，也就是住在主里面

第二，与神交通就是住在神里面，也就是住在主里面。（二六，24，27~28，三六上，四13，15，16，约十五4~7。）住在主里面，就是我们与主没有断绝、没有间隔。一盏电灯里面若有电的交流，祂也就『住』在发电所里；因为祂里面是通着发电所的，祂是借着电住在发电所里面。照样，我们与神的交通，就是住在神里面，与神没有间隔、没有断绝，里面是通着神的，神也通到我们里面。在约翰福音里主说，祂是葡萄树，我们是枝子。葡萄树的枝子如何必须住在葡萄树上，照样，我们也要住在主里面，与主没有间隔、没有断绝。（十五1~5。）有的基督徒好像树枝从树断开，没有住在树上；他们没有住在主里面，与主失去了交通。与神交通乃是实际的联结于神、住在神里面，让神通到我们里面；我们与神、神与我们，实际的在生活中联结一起。我们时时通着神、接着神、与神联结，也就是停留在神里面。我喜欢用『停留』这辞；圣经所说住在神里面的『住』字，在希腊原文意『停留』。树枝住在树上，就是停留在树上。我们若没有住在神里面，意思是，我们没有停留在神里面，从神离开了；这就好像是从神里面搬出来，不留在神里面。有些人与神之间好像有一纸之隔。电灯的插头只要用一张纸就能使电绝缘，使电不通。有的弟兄姐妹似乎离主很近，但与主之间还有一点间隔；就是那一点点的间隔，使他与主断了交通。我们必须学习清除与神之间任何的绝缘体，使我们与神的交通没有障碍。

与神交通是借着膏油的涂抹

第三，与神交通是借着膏油的涂抹。（约壹二20，27。）圣经所说的膏油乃指圣灵，而圣灵就是神的化身；因此，膏油在我们里面涂抹，就是神在我们里面运行。膏油无论涂抹在甚么东西上，结果就留在那东西上。你用油漆涂抹这台子，油漆就留在这台子上。照样，圣灵这神的化身作为膏油在我们里面涂抹，就把神涂抹到我们里面，神也就留在我们里面。因此，我们若一直与神有交通，就是让神越多把祂自己涂抹到我们里面，而留在我们里面。

一个人刚得救时，里面就有了神的生命，就是有了神。然而，以经历来说，他里面的神是很淡的，只有一点点。如同人刚把油漆抹在台子上，开始时很稀很淡，台子本身的颜色还是清楚的显露出来。他再抹一次，油漆的颜色就深一些；再抹八遍十遍后，就使檀子成为油漆的颜色。初得救的人里面的神也是稀稀淡淡的；慢慢的他与神多有交通，多给神机会，神就借着祂的圣灵像膏油一样，在里面一直涂抹他。每涂抹一遍，他里面的神就多一点。他若天天与神交通，让神的灵一直涂抹他，他里面神的成分必定越来越多。我们与神这样的交通，乃是在圣灵里的；神要我们借着圣灵来与祂接触、与祂交通。当我们与神交通时，圣灵就在里面感动我们，这就是圣灵在里面运行，将神涂抹到我们里面。圣灵在我们里面的涂抹，乃是在我们的灵里。一天之中，当我们一直在里面与神接触时，就会清楚觉得圣灵在里面的感动、运行、光照、安慰、指示、责备或扶持；也会觉得灵里有生命的供应。我们乃是借着圣灵在我们里面这样的运行，而与神有交通。这是基督徒关键性的经历。我们能不能有属灵的经历，能不能有生命的长进，完全在于我们有没有认识圣灵这内里的运行，有没有活在这运行里。我们若是活在圣灵的运行里，就与神有交通，也就是住在神里面。这样，我们就能有真实属灵的经历，就能在生命里长大。

与神交通是靠着主耶稣的血

第四，与神交通是靠着主耶稣的血。（一6~7。）就着属灵经历说，这点应当摆在第三点之前。然而，在实行上我们是先说到与神交通积极的一面，就是圣灵这膏油的涂抹，再说到与神交通消极的一面，就是主耶稣的血。我们与神交通需要靠着血，因为今天我们身上还有肉体。我们里面还有罪性，外面还常沾染罪恶，受到玷污。神是圣别、公义的，每当我们来到祂面前，立刻就觉得自己是败坏、邪恶、有罪、且受了玷污的。因此，我们需要血的洁净，才能与神有交通。一个人越与神有交通，就越知道血的宝贵和需要。一个人若是活在与神的交通里，他里面就自然而然感觉自己是污秽、败坏、有罪的。当他碰着神、接触到神，与神有交通时，第一个感觉就是自己是污秽、邪恶、受了玷污的。他越蒙光照，就越看见自己的污秽。

只有在黑暗里的人才不认识自己。一个对罪没有感觉，不觉得血的宝贵与需要的人，必定是失去与神交通的人。神是光，当我们与祂交通时，在祂的光照下，我们会立刻看见自己是多么污秽不堪。耶利米十七章九节说，『人心比万物都诡诈，无法医治，谁能识透呢？』这是真实的。我们千万不要以为自己得救了，就完全了。当我们还在肉身里尚未被提之前，我们越被圣别，就越觉得自己是污秽的；越属灵，就越领悟自己是邪恶的；越与神交通，就越看见自己是败坏的；越活在光中，就越清楚自己是不洁的。奥古斯丁(Augustine)说，连我们为罪所流的眼泪，都需要宝血的洗净。这意思是，连我们为罪的懊悔里都还有自爱，连我们为罪的忧伤里都还有自怜。因此，连我们为罪的懊悔，都需要再懊悔。这是活在光中之人所说的话。我们越在与神的交通里，就越看见自己的污秽，也就越觉得需要宝血的洗净。约壹一章七节说，『我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。』当我们还没有与神交通时，我们看不见自己的罪，因此不觉得需要血的洗净。乃是当我们与神交通时，就在光中看见自己的罪，立刻就会说，『神阿，洁净我。』这样我们就在与神的交通里经历、取用主宝血的洗净。

与神交通就必行在光中

第五，与神交通就必行在光中。(5~7。)前面我们题到三项大的事：交通、膏油的涂抹、血的洗净。旧约的豫表给我们看见，在求洁净的人身上，祭司要先抹上血，再抹上膏油。(利十四14~18, 25, 29。)这意思是，需要先将人身上的罪洗净了，然后再将神涂抹进来。新约的次序也是这样。约壹一章说到血的洗净，(6, 7,) 然后二章才说到膏油的涂抹；(20, 27;) 血先洁净我们，然后膏油才把神的成分涂抹到我们里面；这样，我们这人就活在交通里。再者，与神有交通的人必定行在光中，因为神就是光。我们若行在光中，话语稍有偏差，立刻就有感觉；态度、行动稍不合式，立刻就知道。此外，我们寻求神的溃意也很容易。当我们在光中，我们就清楚知道甚么是神要我们作的，甚么不是神要我们作的。

从前我们没有光，只能在暗中摸索；如今满了光，就不需要摸索了。我们若还是在暗中摸索，就表示失去了与神的交通，失去了神的同在，里面不明亮。人落在争执中，都是因为在黑暗里。越在黑暗里的人，越是只看见别人不对；越在光中的人，越看见自己的错。所有批评人的人，都是在黑暗里。人若一直看见别人的错，而不认识自己的错，就证明他是在黑暗里。神是光，与神有交通的人必是在光中。

与神交通就必住在爱里

第六，与神交通就必住在爱里。（四16。）神不仅是光，也是爱。一切的良善都是以光和爱作成分、元素。因此，没有光和爱，就没有良善。与光相对的是黑暗，与爱相对的是仇恨。所有凶狠、嫉妒、残暴、恨人、杀人的人，都是在黑暗里。人一碰着神，心就软了，就有爱了，因为神是光也是爱。光能照耀，爱传温暖；光的照耀叫人脱离黑暗，爱的温暖叫人脱离冷漠。没有活在神里面与神有交通的人，会令人觉得他里面是黑暗的，并且他这人是冰冷的。反之，与神有交通的人，就叫人觉得他里面是透亮、温暖的。约翰福音题到恩典与实际，而约翰一书题到爱和光。爱是在神那里的，恩典是显在我们这里的；光是在神那里的，实际是显在我们这里的。恩典和爱是一体的两面：在神那面是爱，在我们这面是恩典。神的爱是在神心里的，神的恩是临到我们身上的。同样，在神那面是光，在我们这面就是实际。光是在神里面的，实际是照到我们身上的。神的爱临及我们就成为恩典；神的光临及我们就成为实际。神出来给我们得着，就是恩典和实际；我们靠这恩典和实际回到神那里，就摸着爱和光。主耶稣带来的乃是恩典和实际；我们凭着主的生命回到神那里与神交通，就碰着爱和光。

与神交通就不犯罪

第七，与神交通就不犯罪。（三6，9，五18。）只有神是不犯罪的，也只有神的生命是不犯罪的生命。因此，当我们与神有交通，住在神里面，也让神住在我们里面，神的生命就使我们不犯罪。但我们若活在自己里面，就必定会犯罪。三章九节说，『凡从神生的，就不犯罪，因为神的种子住在他里面；他也不能犯罪，因为他是从神生的。』从神生的乃指我们的新人，我们里面的新人不犯罪；但我们的旧人还是会犯罪。当我们活在与神的交通里，就是活在新人里，而不活在旧人里，我们就不犯罪，因有神的种子（神的生命）住在我们里面。俗话说，种瓜得瓜，种豆得豆，人撒甚么种，就结甚么果。我们人的生命是犯罪的种子，必结出犯罪的果实。神的生命是不犯罪的生命，神的种子是不犯罪的种子；我们若让这生命的种子生长，就必定不犯罪。我们若要不犯罪，就必须留在与神的交通里，住在神里面；我们就不在罪里面，不停留在罪里面，不活在罪里面。这样，我们就自自然然的不犯罪。所以要胜过罪、脱离罪，我们就必须一直与神有交通。

与神交通就胜过世界

第八，与神交通就胜过世界。（二15, 17. 54, 5, 19, 20。）我们与神有交通怎样胜过罪，也就怎样胜过世界。我们人的生命喜爱世界的事物；只有神的生命不爱世界。因此，我们借着得着神的生命，并留在与神的交通里，就能胜过世界。

与神交通就胜过魔鬼

第九. 与神交通就胜过魔鬼。（二13，五18下~19。）我们的生命、天性、肉体，绝不是魔鬼的对手。事实上，我们早已是他的掳物，被他霸占；因此，我们凭自己绝不可能胜过他。我们要脱离魔鬼的手，就必须住在神里面，与神有交通；这样，那恶者就胜不了我们，他在我们身上毫无办法。（18，约十四30下。）约翰一书给我们看见，与神交通的人就胜过罪，不爱世界，也胜过魔鬼。

与神交通就能与神的儿女相交相爱

第十，与神交通就能与神的儿女相交相爱。（约壹二7~11，四2°~五2。）就如电灯和发电所相通，和其他的灯就也是通的；照样，人与神相通，与弟兄姐妹也是通的。反之，人如果与神没有交通，就必定与弟兄姐妹也没有交通；人如果不爱神，也就不能爱弟兄姐妹。这是自然的结果。有时你碰着一位弟兄，就能知道他与神有没有交通。他看见你时，若快快与你打招呼，你就知道他与神是有交通的。反之，他若看见你就快快转开，或者把头低下，或者就是碰着你也是冰冷的；你就知道他与神是没有交通的。人若与神没有交通，里面就没有光也没有爱，自然是黑暗冰冷的。反之，人越与神有交通，就越与神的儿女有交通；人越爱神，就越爱神的儿女，对他们就越亲。五章十六节说，有弟兄犯罪跌倒了，我们当为他祈求，将生命赐给他。约参七至八节说，那些为主的名出外作工的人，我们若在他们的工作上与他们有交通，就该款待、供应他们，使我们能成为他们在真理上的同工。我们若与神有交通，当我们碰到事奉主的弟兄或姐妹，里面就自然觉得非常亲切，愿意款待、供应，并送他们往前行。他们出外作工时，我们的心、我们的财物、我们的力量也随着他们出去了。我们与神有交通时，与神的儿女自然就有交通。

与神交通就必与敌基督者断绝来往

第十一，与神交通就必与敌基督者断绝来往。（约壹二18~27，四1~6，约贰7~11。）在第一世纪，召会中就有人自称为基督徒，却不信基督是神的儿子，不信基督成为肉体，不信基督舍身流血赎我们的罪，也不信基督从死里复活。这些人乃是敌基督的；他们却自称是基督徒，甚至也在召会中讲道教导人。今日所谓的摩登派，新神学派，也就是不信派，他们自称为基督徒，却不信圣经是神所默示的，不信主耶稣是童女马利亚生的，不信主耶稣的血能洗人的罪，不信主从死里复活，也不信圣经所记载的神迹。这些所谓的基督徒，就是今天的敌基督者。

在召会中我们需要会分辨谁是真弟兄,谁是假弟兄,谁是真蒙恩的,谁是有名无实,实际上却是反对基督的人。约翰在他的第二封书信里说,敌基督者越过基督的教训;他们不留于基督的教训中,也不传讲这教训。这样的人我们不要接他们到家里,也不要对他们说,愿你喜乐;免得在他们的恶行上有分。(约贰9~11。)对于外邦人我们还能问他们安,但对于传讲异端的人,我们要严正的态度:他们和我们是不同道、不同路的;他们是冒名的基督徒,是跟从撒但的,乃是敌基督者。我们必须与他们断绝来往,因为我们的交通只限于与神和神的儿女,就是有神生命的人。

与神交通必盼望像主

第十二. 与神交通必盼望像主。约翰说.『亲爱的,我们现在是神的儿女,将来如何,还未显明;但我们晓得祂若显现,我们必要像祂;因为我们必要看见祂,正如祂所是的。凡向祂有这盼望的,就洁净自己,正如祂是洁净的一样。』(约壹三2~3。)一个与神有交通的人必定渴望、盼望能变化得与主一样。我们知道,当主再来时,我们必要像祂;今天我们向祂有这盼望,就当洁净自己,弃绝那些与祂不合的,到祂来时我们就会与祂毕像毕肖。(罗八29, 林后三18, 腓三21,)

与神交通必须心里没有责备

第十三, 与神交通必须心里没有责备。(约壹三18, 22。)没有一个良心有亏的人能与神有交通。约壹三章二十一节说. 我们的心若不责备我们, 我们才可以向神坦然无惧; 这样, 我们才能与神有真实的交通。我们必须时时持守无亏的良心, 使我们的心不责备我们。(徒二四16, 提前一5, 19, 来十二2, 十三18。)

与神交通必须是在真理里，而弃绝异端

第十四，与神交通必须是在真理里，而弃绝异端。（约壹二21,24,四6,约贰1~4。）这真理主要乃是关乎基督是神来成为人，为我们死了，又复活了，如今升到天上，在神的右边。如果有人自称为基督徒，却不信圣经，也不信主耶稣是神来成为肉体，他们就是在异端里，不在真理里；我们与他们就不能有交通。约翰一书着重讲到爱，二书着重讲到真理。我们若只有爱，却忽略了真理，就容易偏差出错。第十一点说到，我们与敌基督者不能有交通；恐怕有人会说，基督教是讲博爱，我们不该那样分辨人。这样的话乃是出于魔鬼；神乃是要我们有所分辨，要我们的爱是在真理里的。（约贰1~5。）爱配上真理才能平衡；否则，就是混乱的，就是在大巴比伦的原则里。光和爱配合起来，就是在真理里的交通；我们必须在光中，才能爱。因此，约翰对接受他书信的人说，他们是他在真理中所爱的。（约贰1，另译。）我们与神交通必须是在真理里，而弃绝一切的异端。

犹大书-保守信仰与得蒙保守

犹大书虽然简短，却是不可缺少的补充，说到我们要保守信仰，而使自己得蒙保守。按照犹大书，我们的信仰乃是神借着使徒一次永远交付圣徒的信仰。（3。）圣经到启示录就完成了，再不需要别的经卷。神已经一次永远的完成祂的话，把这些话当作信仰交付我们了。今天我们所需要的就是保守这信前面的书信陈明了信徒如何联于基督、等候主来、认识祂的身位和工作、有善行、接受神的管治并活在与神的交通里。犹大书摆在一切书信末了作总结说，我们要保守前面所交付给我们一切的信仰，好蒙保守。我们若让信仰失落，自己也会失落，随流漂去。（来二1。）信仰保守不了，人也就保守不了。圣灵对新约圣经各卷所作的安排，其次序实在有意义。犹大书只有一章，但其主题和内容却很重要。犹大书的主题是：保内含四个大点。

守信仰与得蒙保守

第一，要保守那一次永远交付圣徒的信仰，为那信仰竭力争辩。『一次永远』的希腊原文意为，一劳永逸；指明一次交付，就全都交付，交付完全了。当约翰写完书信来补足时，新约的信仰就全都交付了，一劳永逸的交付完全了。犹大说，我们要保守那一次永远交付圣徒的信仰，就要为那信仰竭力争辩。（犹3。）若有人说耶稣不是神的儿子，或说祂没有为我们的罪而死，也没有复活，我们就要竭力争辩。（彼后二，林前十五12, 57. 犹3~20）若有自称是弟兄的这样说，我们更要重重的责备他，竭力为信仰争辩。我们不仅要保守信仰，还要为信仰竭力争辩。保罗也说我们要为信仰打那美好的仗。（提前六12。）甚么都可以让，关于主的信仰我们不能让。甚么都可以听凭，关于主的信仰我们不能听凭。要保守信仰，召会才能站住，我们也才得蒙保守。

要弃绝离经叛道的人

第二，要弃绝离经叛道的人。犹大说到有些自称是事奉神的人，却是玷污肉体的；（犹8上；）这些人是『牢骚求疵、怨尤不平的，随从自己的情欲而行，口中说矜夸的大话，为了利益奉承人』；（16；）这样的人，在我们的爱筵上乃是『暗礁』，（12上，）是不应该在我们中间的。他嘱咐说，对这些人我们要存畏惧的心，连那被肉体玷污的里衣也当憎恶。（23下。）这类似约翰的话：对那些敌基督者，我们不能与他们为伍，必须拒绝他们，不要接他们到家里，也不要问他们的安。（约贰10~11。）

要保守自己在神的爱中

第三，要保守自己在神的爱中。（犹21。）这意思是，我们要一直活在神的温暖里，一直与神有交通，如同人活在母爱里一样。我们不仅要为信仰竭力争辩，也要活在神的爱里，常享神的甘美，得神爱的温暖，与神有爱的交通。这样，我们就得蒙保守。

要信神能保守我们

第四，要信神能保守我们，且保守我们不失脚。（20~21，24。）我们应当相信神能。（彼前一5，约十七11~12，15。）我们要得蒙保守，首先，必须保守那一次永远交付圣徒的信仰，为那信仰竭力争辩；其次，必须弃绝离经叛道的人；第三，必须保守自己在神的爱中，活在神的爱里，尝到神的温暖；第四，必须信神能保守我们。这样，前面书信所说的一切就都是我们的分，我们也就得蒙保守。

第四十章 启示录-基督完满的启示（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

启示录一章一节，四至二十节，四章一至四节，五章一至十节，六章一节，三节，五节，七节，九节，十二节，八章一至二节，六至八节，十节，十二至十三节，九章一节，十二至十三节，一章七节，十二章十四至十五节，十六章一至四节，八节，十节，十二节，十七节。

启示录的主题是基督完满的启示。这启示乃是把基督揭示给我们，让我们看见祂并认识祂。整本圣经都是基督的启示，把基督揭示出来给我们看见。然而，启示录才是基督完满的启示；若没有启示录，我们对于基督的看见就不够完满。从前面各卷书中我们已经看见，基督在永远里就是神；在时间里祂成为肉体，在地上生活了三十三年半，将神的心、性情、性格、权能和荣耀，都彰显出来；之后，祂死在十字架上，赎了我们的罪；然后从死里复活，至终升到天上。然而，基督在升天以后，以及在将来的永远里，祂所作的乃是由启示录揭示出来。若没有启示录，关于基督的启示就不够完满；有了祂，这启示就有始有终、完全且完满了。因此，启示录乃是基督完满的启示。

导言

读圣经的人都知道，研读启示录是件很艰苦的事，因为其中的要点、路线、表号太多了，并且大多是豫言。我们要分作九个大点来说明，每一个大点又各有几个重点，都需要我们好好的注意。

第一个大点是导言，其中有四个重点。

启示录乃是全部圣经的总结

第一，启示录是全部圣经的总结。启示录二至三章里写给七个召会的七封书信，乃是新约书信的总结；因此，启示录结束了新约的书信。其次，启示录是新约的总结，因此祂结束了新约圣经。第三，启示录也是全部圣经的总结，因此祂也结束了全部圣经。圣经在创世记一章从起初说起，一直到启示录二十二章说到将来的永远。这样，圣经就是有始有终的；因此，启示录乃是全部圣经的总结。圣经里所题起的一切问题、事故，到启示录才能找到结束。这卷书所论及的许多人事物都不是在开始的阶段，乃是在总结的阶段；开始的阶段记载于之前的六十五卷书里。因此，我们若要明白、认识、讲解启示录，就需要整本圣经；若没有把前面的六十五卷书好好研读，要明白第六十六卷一启示录是不可能的。

莫存好奇心读，不专注于其中的表号，如印、号、碗等

第二，莫存好奇心读启示录，也不该专注于其中的表号，如印、号、碗等。启示录的中心不是七印、七号和七碗等，乃是神的基督。没有一卷书像启示录那样，将基督陈明得如此荣耀、崇高、有权能、有地位；启示录乃是专专记载基督的。我们研读或讲解启示录时，若没有在每一章，看见我们可爱、得荣耀的主，我们就还没有摸着启示录的中心。启示录乃是以基督为中心，并不重在许多神奇的事。我们必须带着敬拜的灵、寻求的心来读启示录，好在每章每节里都能看见这位荣美的主；这样我们才能领会其中所陈明基督的启示。基督是打开启示录的钥匙；没有这钥匙，就无法解开这卷书。所以，我们不该仅仅存着好奇心来研读书中的表号、豫言等，而忽略寻求荣耀的基督。

有许多表号，书中已清楚说明其意义

第三，启示录有许多表号，书中已清楚说明其意义。譬如，一章明说，七星就是七个召会的使者，七灯台就是七个召会。（20。）书中像这样意义已经解明，不需要我们再去寻找或猜测的表号，约有半数之多。至于其余没有明说的，就需要到前面六十五卷书中去找解释。我们要注意，没有一个表号可以随我们自己的意思来解释；（彼后一20；）若不是照上下文的说明，就要照圣经其他地方的经文来断定。否则，我们会把启示录读得奇奇怪怪的。正确讲解圣经的人，要绝对遵循该有的原则和规律，不可随便臆测。人来读经时若带着好奇心，就很难正确解释圣经。

绝不要为豫言而读，乃要为生命的光而读

第四，我们读启示录时，绝不要为豫言而读，乃要为生命的光而读。虽然启示录里有许多豫言，但并不是为豫言而说豫言，乃是为生命的光而说豫言。启示录给我们知道将来的事，不是要满足我们的好奇心，乃是要我们追求得胜的生活。圣经六十六卷书当中，惟有启示录一再发出得胜者的呼召；（二7，11，17，26，三5，12，21；）由此可见，启示录写作的目的是要呼召神的儿女来作得胜者。所以，我们不可将这卷书仅仅看作是将来之事的豫言，乃该看作是对得胜者的呼召。我们每读一章，都要寻求其中的光，看看主到底在那里呼召我们作甚么？要我们注意甚么？要我们看见甚么？要我们答应甚么？这是我们读这卷书时该有的存心；千万不要单单带着知道豫言的心来读，乃要存着寻求生命之光的心来读。

内容的结构

现在我们来看第二大点,说到启示录内容的结构。其实这卷书的结构很清楚,我们若能了然于胸,就能从其中得着许多亮光。在一章末了主吩咐约翰说,『所以你要把所看见的事,和现在的事,以及这些事以后将要发生的事,都写出来。』(19。)启示录虽有二十二章,所写的事只有三类:第一,约翰所看见的事;第二,现在的事;第三,将来的事。因此,本书也就分作三大段:第一段记载约翰所看见的事一章,第二段论到现在的事一二至三章,第三段陈明将来的事一四至二十二章。

第一段-约翰所看见的事

第一段记载约翰所看见的事。(一。)约翰看见七个金灯台、七星、以及在灯台中间行走的人子。(9~20。)七个金灯台是指七个召会,七星是指召会中的使者,(20,)人子当然是指主耶稣。因此,他所看见的事乃是关乎召会、召会中的使者、以及行走在众召会中间的人子。

第二段-现在的事

第二段论到现在的事。(二~三。)在这段里有写给七个召会的七封书信,给我们看见主现今如何行走在众召会中间,如何鉴察召会的光景、管理召会的使者;如何称赞、指责、警告并要求召会;以及如何呼召得胜者、应许得胜者。这就是现在的事,是关乎当时七个地方召会的事,也是关乎现今召会时代的事。

第三段-将来的事

第三段陈明将来的事。（四~二二。）这段是最复杂的，也最不容易明白。没有一卷书像启示录那样的条理分明。我们要明白第三段，就需要知道这段首先是说到主升天后天上的光景，（四~五，）接着说到三个七一七印、七号和七碗。（六~二二。）主耶稣升天后，从坐宝座的右手中拿了书卷，并揭开其七印开始，一直到新天新地，这期间所包括的一切事，全都包括在这三个七里。五章六节说到，在天上宝座与四活物中间，『有羔羊站立，像是刚被杀过的。』这指明四至五章的内容，是指主刚从死里复活，升到天上后，在天上的光景。这是圣经其他地方所没有记载的。福音书给我们看见主成为肉体、在地上生活、受死、并且复活；使徒行传给我们看见基督升天；而启示录四至五章给我们看见，主升天后，揭开那包括七印之书卷时天上的光景。印是封起来的意思。比方，我们将一个文件密封后，就上印，如此文件就封起来；人要打开文件时，就需要揭开印。因此，印的意思是密封，揭开印就是把密封的东西开起来给人看。这段里一直说到揭开印。（五2，5，9，六1，3，5，7，9，12，八1。）这里的印包括宇宙一切的奥秘，这奥秘共有七部分；换句话说，宇宙之谜就藏在这七印里。主揭开七印，就是将宇宙的奥秘、宇宙之谜一一的开启给人看。吹号一面是呼召，另一面，乃是题醒以作为警告。启示录里的吹号乃是题醒人，给人警告，叫人在神面前儆醒、悔改。（八7~8，10，12，九1，13，十一15。）譬如，九章二十节说到，在第六号吹完之后，那些未被灾害所杀的人，『仍旧不悔改自己手所作的。』因此，启示录里的吹号乃是呼召、号召人，要人儆醒，也是警告人，要人悔改。碗是为着盛装人所吃的东西。在启示录里，当七号吹响之后，人还是不肯悔改，神就将盛装祂烈怒的七碗倒给人。（十六1~4，8，10，12，17。）十五章一节说，『我看见在天上另有一个异象，大而且奇，就是七位天使掌管末了的七灾，因为神的烈怒在这七灾中发尽了。』然后七节说，『四活物中有一个，把盛满了活到永永远远之神烈怒的七个金碗，给了那七位天使。』神的烈怒好像完全装在这七碗里面，倒下来给人吃。这是可怕的事！但幸亏是碗，没有锅那么大，也没有盆那么大；同时碗有边缘，就是有限度，这是神对人的怜悯。即使神在最终对人发烈怒时，还是有限度的。

揭开印乃是将宇宙的谜、宇宙的奥秘打开；这是头一步。接着吹号以警告人，要人儆醒、悔改、信主、得胜；这是第二步。号吹过之后，人若不肯悔改，碗就倒下来，作为人所该受的分；这是第三步。我们若领会这三者的意义以及彼此的关系，就很容易记住其次序。现在我们要说到第三段里的重点。

宝座周围的景象

四章给我们看见在天上有一个宝座，这宝座乃是宇宙的中心；在这宝座上坐着的，显出来的样子好像碧玉和红宝石。（3。）碧玉和红宝石都是极贵的宝石，说出神的尊贵、宝贵和尊荣。宝座的周围有二十四位长老，（4，）他们是最古老的受造之物—天使；并不是有些人所说的，指召会中的长老，乃是指天使中的长老，代表所有的天使。宝座中、和宝座周围还有四个活物，（6，）代表其他一切受造之物。这就给我们看见，在天上天使和其他受造之物的代表，在那里敬拜神、赞美神。（8~11。）在四章里我们还没有看见基督。

羔羊配揭开那书卷

在五章我们看见坐宝座的右手中有书卷，这书卷是关乎神的定旨，就是神对于宇宙的计画、安排。那时这书卷是用七印封严的；这意思是，那时以前，宇宙是个奥秘、是个不解之谜，因为神对宇宙的计画和祂的定旨还没有开启。有一位大力的天使大声宣传说，『有谁配展开那书卷，揭开祂的七印？』（2下。）然而，『在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。』（3。）因为找不到一位配展开、配观看那书卷的，约翰就大哭。（4。）这时长老中有一位对他说，『不要哭；看哪，犹太支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开祂的七印。』（5。）犹太支派中的狮子就是得胜的基督，祂配展开那书卷，揭开祂的七印。这话刚说完，约翰就看见宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的。（6上。）

真是奇妙，介绍给他的是得胜的狮子，而他所看见的是被杀的羔羊。在天使眼中，祂是得胜的狮子；但在约翰眼中，祂是被杀的羔羊。那就是我们的主，祂前来，从神的右手中拿了书卷；（7；）天上立刻就满了敬拜和赞美，四活物和二十四位长老敬拜羔羊，唱新歌说，『你配拿书卷，配揭开祂的七印，因为你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神。』（9。）因着主被杀，完成了救赎，所以祂配将宇宙的奥秘揭开。四至五章给我们看见，当我们的主升到天上，神就把关于宇宙的一切计画交在祂手中，由祂来开启，由祂来管理。换句话说，天上地上所有的权柄都赐给祂了。（太二八18。）祂是宇宙的行政者、管理者；神已将宇宙一切的计画、安排，都交在祂手中。历世历代以来，关于宇宙到底是怎么回事？宇宙往那里去？有甚么定命？古今中外的先圣先贤、哲学家都不知道其答案。如今这位被杀的羔羊，祂是创造宇宙者，又是救赎万有者，祂有资格将这宇宙之奥秘的七印揭开。宇宙的奥秘一旦揭开给人知道，接着就吹号，要人儆醒。那些没有得救的，要悔改得救；那些已经得救的，要儆醒得胜。人若是不悔改，仍然硬着心，七碗就要倒下来。我们要牢记启示录第三大段的事，就是基督升天之后天上的光景，加上三个七：先有七印揭开宇宙的奥秘，再有七号作为警告，最后再有七碗施行神的审判。

七印

第一印到第四印是一组：第一印是白马，第二印是红马，第三印是黑马，第四印是灰马。这四印不容易看出有先后的顺序，因为这四马如同赛马，乃是同时奔跑。六章里，第一印揭开时所看见的是白马；关于骑白马者，二节说，『骑在马上拿着弓，并有冠冕赐给他，他便出去，胜了又要胜。』这是指着福音的广传。

第二印揭开时所看见的是红马；关于骑红马者，四节说，『骑在上面的得了权柄，可以从地上夺去太平，使人彼此相杀，又有一把大刀赐给他。』这明显是指战争的普及。因着战争带进流血，而血是红色的，因此红马无疑是指战争。

第三印揭开时所看见的是黑马；关于骑黑马者，五节下半说，『骑在马上手里拿着天平。』六节说，『我听见在四活物中，彷彿有声音说，一个银币买一升麦子，一个银币买三升大麦，油和酒不可蹭蹋。』五节的天平是用来称贵重物品的秤，这里却用来称油和酒，可见粮食短缺。因此，黑马是指着饥荒说的。

第四印揭开时所看见的是灰马；关于骑灰马者，八节下半说，『骑在上面的，名字叫作死，阴间也随着他。有权柄赐给他们管辖地的四分之一，用刀剑、饥荒、瘟疫、地上的野兽去杀害人。』灰马无疑是指着死亡说的。人死后，脸色呈现灰色。从主耶稣升天以后，这四件事就立刻开始，并且同时并行，像四马竞赛一样，一直一起奔跑前行。我们读世界历史就知道，主升到天上之后，福音开始广传，像马奔驰一样。同时，战争在地上普及；在福音广传的同时，战争也越过越厉害，人类互相残杀。不仅如此，跟着战争而来的就是物资匮乏，粮食短缺，甚至饥荒。战争加上饥荒，再加上瘟疫，结果就是死亡。因此，从基督升天以后，人类的历史就包括在这四件事里：福音的广传、战争的普及、人类生活的缺乏、以及死亡的肆虐。这四件事像四马奔驰一样，直到今天。

第五印揭开时，约翰所看见的是，『在祭坛底下，有为神的话，并为所持守的见证被杀之人的魂。他们大声喊着说，圣别真实的主人，你不审判住在地上的人，给我们伸流血的冤，要等到几时？』（9下~10。）

第六印揭开时，就差不多快到了这时代的完结。十二至十四节说到这印揭开时所见的景象：有大地震，日头变黑，满月变红像血，天上的星辰坠落于地，天挪移，一切山岭海岛也都被挪移离开本位。今天第六印还没有揭开，我们现在还在头四印之四马奔跑的期间。头六印之后就是第七印。（八1~2。）关于第七印本身，约翰没有记载甚么，其内容乃是由七号所组成。揭开七印乃是向人打开神的奥秘，之后就吹七号以警告人。

七号

第一至第四号都是击打自然界，使自然界起大变化，不為人效力；这是真实的天灾。吹第一号时，『就有電子与火搀着血丢在地上，地的三分之一被烧了，树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。』（7。）吹第二号时，『就有彷彿火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。』（8~9。）吹第三号时，『就有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一和众水的泉上。这星名叫茵萨；众水的三分之一变为茵萨，因水变苦，就死了许多人。』。）吹第四号时，『日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打。以致日月星辰的三分之一黑暗了，白昼的三分之一不发亮，黑夜也是这样。』（12。）头四号的灾难是普遍的，但是还不算太严重；后面的三号使人受痛苦；（13~11；）第六号是第二样灾祸：二万万马军杀了人类的三分之一；（12~21；）末了的第七号，其中主要是有由七碗所组成的第三样灾祸。

七碗

第一至四碗的灾难比第一至四号者更加严重、更加厉害。第一碗倒下，使拜敌基督者身上生又恶又毒的疮；（十六2；）第二碗倒下，使海变成血；（3；）第三碗倒下，使江河与众水的泉变成血；（4；）第四碗倒下，使日头用火烤人；（8~9；）第五碗倒下，使敌基督的国变为黑暗；（10~11；）第六碗倒下，使伯拉大河乾了；（12；）第七碗倒下，就有最大的地震并有大電子落在人身上。（17, 21。）第七碗倒完之后，灾难就完全过去了、结束了。接着基督就从天上降临，然后千年国开始，之后就有新天新地。十一章十五节说，『第七位天使吹号，天上就有大声音说，世上的国，成了我主和祂基督的国，祂要作王，直到永永远远。』由此可见七碗、千年国、以及新天新地，都包括在第七号里。总之，七碗包括在第七号里，七号包括在第七印里，而七印就是基督所揭开的宇宙奥秘。

关于圣徒的被提

主耶稣升天之后，从神右手中拿了七印封严的书卷，然后开始一一揭开其上的七印。同时，召会，就是十二章的宇宙妇人，在地上忍受产难也开始了。

(2。) 在揭开第六印时三年半大灾难开始之前，这妇人所生的男孩子一召会中的得胜者，就被提到天上；(5;) 男孩子被提以后，还会有一千二百六十天，就是三年半。(6。) 按照圣经的豫言，在这世代的末了有七年，(但九24, 27。) 这七年分作前三年半与后三年半。(27。) 这后三年半，或说『一年、二年、半年』，(十二7, 启十二14,) 或说『四十二个月』，(H2, 十三5,) 或说『一千一百六十天』，(十一3, 十二6。) 乃是指三年半大灾难期间说的。(太二四21) 召会中的男孩子：得胜者被提到天上，乃是发生在大灾难之前；其余大体的信徒还要留在大灾难期间。

关于圣徒的被提，在基督徒中间有很多争执，许多人相信全体圣徒会于灾前一次被提，另有少数人相信全体圣徒会于灾后被提。这二种说法都不为正统解经的人所承认；因为圣经很清楚的说到，得胜者，就是男孩子以及初熟的果子是在灾前被按照圣经的豫言，在这世代的末了有七年，(但九24~27,) 这七年分作前三年半与后三年半。(27。) 这后三年半或说『一年、二年、半年』，(十二7, 启十二14,) 或说『四十二个月』，(十一2十三5,) 或说『一千一百六十天』，(十一3, 十二6,) 乃是指三年半大灾难期间说的。(太二四21。) 召会中的男孩子一得胜者一被提到天上，乃是发生在大灾难之前；其余大体的信徒还要留在大灾难期间。

关于圣徒的被提，在基督徒中间有很多争执，许多人相信全体圣徒会于灾前一次被提，另有少数人相信全体圣徒会于灾后被提。这二种说法都不为正统解经的人所承认；因为圣经很清楚的说到，得胜者，就是男孩子以及初熟的果子是在灾前被提；(启十四1, 5;) 而召会中大体的信徒，就是庄稼，要留在大灾难里，直到熟透了铁收割，就是被提。(14~16。)

庄稼成熟期间，其中少部分会先成熟，就先被收割，那叫作初熟的果子；其余大体的要留在田里，等太阳曝晒一段时间，都成熟了再收割。我们得救的人是神的耕地、（林前三9、）神的庄稼；（太九37~38, 启十四15~16;）接近这世代末了时，神要收割祂的庄稼。在神的『禾田』里有一部分人先成熟，作初熟的果子被收割归与神和羔羊。（1~5, 太二四39~42。）其余大体的信徒要留在地上，被大灾难像烈日曝晒庄稼一样，使他们属地的水分减少而成熟，神就来收割他们。这是启示录十四章所给我们清楚看见的。这章第一段说到大灾难前信徒中初熟果子的收割，（1~5,）第二段说到大灾难中的一些情形，（6, 13,）第三段给我们看见大灾难将要结束时大体的庄稼熟透了，然后被收割。（14~16。）大灾难之后，基督同得胜者就要来踹大酒酸，就是刑罚恶人。（17~20, 十九11~16。）因此，十四章的次序是很清楚的：先有初熟果子的被提，然后有大体的信徒经过大灾难再被提，最后地上的恶人遭刑罚，就是踹大酒酸。

第三段摘要

主耶稣一升天，召会就开始，并且忍受产难，为要产生得胜者。召会在地上已历经两千年；在这世代末了，自然界起大变化之先，得胜者要被提到天上，但其余大体的圣徒要被撇在第六印揭开时开始的大灾难里。之后就是第七印，其中有七号；七号又包括七碗，是在大灾难即将结束之前一点点时候倒下的。因此，七碗也包括在三年半大灾难之内。虽然大体信徒需要经过大灾难，受熬炼，使他们成熟，但神没有叫他们受七碗的灾祸。在七碗的灾祸倒在地上之前，就是三年半大灾难结束之前一点时候，他们就被神收割，就是被提了。七碗的极大灾祸是为着惩罚敌基督和他的军兵，（十六10~16, 十七14, 十九11~21,）以及大巴比伦。（十十九3。）接着我们的主就降到地上，（太二四27. 30.）然后会有哈米吉顿的战争，（启十六14. 16.）魔鬼撒但要被捆绑被扔在无底坑里；（二十1~3;）接着就开始千年国。（4~6.）

千年国之后，撒但会得释放，再次迷惑列国，煽动他们造反，（7~9上，）然后被扔在火湖里。（10。）末了就是新天新地同新耶路撒冷来到；（二一1~7，9~二二5；）在新天新地里，所有的恶人要在火湖里受刑罚。（二一8，二二15。）这就是启示录第三段所说将来之事的概要，包括从主升天起，一直到将来，直到永远所要发生的大事。

第四十一章 启示录-基督完满的启示 (二)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：

敌示录二章一节，五节，七至八节，十至十二节，十七至十八节，二十六至二十九节，三章一节，五至七节，十二至十四节，二十一至二十二节，十一章十五节，十九章十一至十六节。

前一篇信息我们看过的头两大点，是启示录的序言。第一点是导言，第二点是关于启示录的结构；这结构由三个大段落所组成：一章记载约翰所看见的事，二至三章论到现在的事，四至二十二章陈明将来的事。第三大段之将来的事包括主耶稣升天之后，直到新天新地的一切事；其中有三个七：七印、七号、七碗。将来的一切事差不多都包括在这三个七里；其中第七印包括七号，第七号又包括七碗（七碗是第七号的一部分）；而第七号是没有止境的，一直到新天新地永永远远。除了这三个七之外，启示录开头还有另一个七一七个召会。所以这卷书差不多就是讲这四个七：七个召会、七印、七号和七碗。我们若清楚这四个七，就掌握了这卷书的梗概，对其内容也会有相当的认识。

关于对召会的审判、警告与呼召

现在我们来看启示录的第三大点，关于对召会的审判、警告与呼召。我们曾说过，新约的书信不是到犹大书就完了，之后还有启示录二、三章里主给七个召会的七封书信；这才是新约最末后的书信，是主耶稣对召会所说的话。

新约除了启示录的七封书信之外，共有三组书信：头一组从罗马书到歌罗西书，说到我们与基督的联合；第二组从帖撒罗尼迦前书到腓利门书，说到等候基督的再来；第三组从希伯来书到犹大书，补充前面两组的内容。第三组末一卷的犹大书要我们持守信仰；新约书信到此似乎就完整了。但神对我们说话常像父母对儿女说话一样，说得差不多了，又再说一点，然后再说一点；真是千叮咛，万嘱咐。所以犹大书过去了，又再来启示录里的七封书信，这七封书信乃是主给召会的审判、警告与呼召。这第四组的书信乃是新约书信的总结。

启示录里这七封书信的内容，开头总是先指出召会的光景，这是主对召会的审判。然后，再题醒信徒要从不正常的光景回转，或是不要从正常的光景落下去；这乃是警告他们不可失败，否则就要受到相当的亏损。最后主呼召信徒作得胜者，胜过不正常的情形。所以这七封书信的基本结构就是：第一，先说出召会的光景；第二，警告召会不可失败，若是失败，就要悔改；第三，根据这警告发出呼召，要信徒得胜。这警告与呼召就是每封书信的结束。因此，新约书信末了就是向我们陈明我们所该是的、所该作的；我们如果没有达到，就要受到相当的亏损；然后就有呼召，要信徒作得胜者，胜过错误。现在我们简要来看这七封书信的重点。

给在以弗所召会的书信

第一封书信是写给在以弗所的召会。（二1~7。）其中有些话是称赞召会的，另外也有话指出召会的弱点。在以弗所的召会主要的弱点乃是离弃了对主起初的爱；在以弗所的信徒不像从前那样爱主了。召会在起初时，向着主是单纯、热切、新鲜的爱主的，但慢慢的冷下来了。召会虽然有行为、劳碌、忍耐，但对主起初的爱慢慢落了下去。

主警告在以弗所的信徒，要回想他们是从那里坠落的，并要悔改，行起初所行的。不然，主就要临到他们那里，把他们的灯台从原处挪去。主似乎是说，『你们要悔改，恢复起初的爱；你们从前怎样热切爱我，还要照样爱我。否则，你们有一个危险，就是灯台会被挪去。』灯台被挪去就是不再发光。这给我们看见，召会是否发光，乃在于向着主的爱。召会向着主若有单纯、新鲜、活泼的爱，就会是明亮的灯台，就能发光照耀。反之，甚么地方的召会失去对主的爱，那里的光就不明亮，就失去见证。在这封书信里，对得胜者的呼召乃是要恢复对主起初的爱，而不失去光，不失去灯台的见证。否则，到主来时，他们会失去神乐园（千年国时的新耶路撒冷）中吃生命树果子的分。这不是得救后又不得救了，因为圣经说得很清楚，我们一次得救就永远得救。我们若仔细读启示录二、三章，就知道七封书信所题的警告和应许与我们的得救无关，而是与主再来时在千年国得主赏赐或受主惩罚有关。

林后五章十节确定的告诉我们，主再来时，『我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。』我们所行的若是善的，就要得赏赐，若是恶的，就要受惩罚。林前三章十三至十五节也说到，在主再来时，『各人的工程必然显露，... 祂要在火中被揭露，这火要试验各人的工程是那一种的。人... 所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。』这里所说的亏损乃是受惩治，并不涉及我们的救恩；因为那里说我们自己却要得救，只是这样得救，要像从火里经过的一样。圣经别处也告诉我们，主耶稣回来时，祂要惩治那些不忠信的人。（太二四51，二五28~30。）一面，我们的救恩是永远稳固的；但另一面，主回来时，祂要对我们的言行、生活、工作施行审判。我们若是活在祂里面，照着祂的旨意而行，祂就会给我们赏赐。（林前三8，14，提后四8，来十35，十一26，启十一18。）我们得救之后若是不爱主，反而放纵肉体，体贴自己，祂就会使我们受亏损。（太八12，十二36，十八23, 35，二二13，二四51，二五28, 30。）

在这封书信里，主警告我们说，若是我们失去向祂起初的爱，又不肯悔改，在今天就可能失去灯台的见证，就是失去光；等到主再来时，我们要失去千年国里新耶路撒冷之神乐园中生命树果子的分。主警告我们，我们这些属乎主的人，时时刻刻都得守住我们起初的爱。我们落下去，就该重新起来，像从前一样新鲜、活泼、热切的爱主。这样，我们的光就会得着恢复，等到主再来时，祂要使我们享受国度里的福分。这是对在以弗所的召会的题醒和呼召。

给在示每拿召会的书信

第一封书信是写给在不每拿的召会。（启二8~11。）在不每拿的召会是爱主的，因此主没有题起她的软弱，只题到她所受的患难，并题醒她说，务要至死忠信，就必得着生命的冠冕。（10。）冠冕乃是作王的记号；平常人没有冠冕，乃是作王的人才有。这意思是，得胜的将要同主作王；这乃是赏赐，不是所有的人都可以得到。有些人主张说，只要是得救的人，就能有分于在千年国里与基督一同作王。但圣经说得很清楚，这冠冕乃是主给那些得胜的人作为赏赐的。保罗也说，『那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。』（提后四7~8。）使徒保罗在这里所说的冠冕，不是所有人都能得着的；若是这样，那美好的仗不必打了，赛程不必跑了，信仰也不必守了。此外，林前九章二十四节也说，『岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。』因此，冠冕不是所有得救的人都有的，乃是那些得救后跟随主奔跑赛程，跑得好，才会有的赏赐，就是与主同王。路加十五章说到浪子回家，父亲给他上好的袍子穿，给他戒指戴，但没有给他冠冕戴。袍子、戒指豫表有分于父家的福分，是父家所有的儿女可享受的；指明每一个得救的人都能有分。然而，冠冕是国度的问题，是给得胜者的赏赐，好在国度里与主一同作王。所以主对在士每拿的召会说，『你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。』（启二10下。）

给在别迦摩召会的书信

第三封书信是写给在别迦摩的召会。（12~17。）到了在别迦摩的召会，召会开始走下坡，有了尼哥拉党的教训和巴兰的教训。尼哥拉党是召会中一班特别的人，是取代信徒学奉的阶级组织；巴兰是为着工价替神说话的人。召会开始属世了、荒凉了；所以主要她悔改，脱去尼哥拉党的阶级组织、巴兰的教训、偶像、以及淫乱。若是她不肯悔改，主就要临到她，用祂口中的剑攻击她。（16。）这是指主要临到，与尼哥拉党人争战。主警告之后，接着对召会发出得胜者的呼召说，『得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。』（17下。）在此，得胜是指学习单纯的倚靠神、敬畏神、活在神面前，并脱去尼哥拉党人意的组织，脱去巴兰为利混乱神话语的恶行，脱去一切的偶像和淫乱。主赐给得胜者的赏赐，乃是隐藏的吗哪，以及一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。隐藏的吗哪就是隐藏的基督，是基督特别的一分，给得胜者享受。白石上面写着新名，只有领受者认识，这是指在得胜者身上有一个特别的记号，表明他们与主之间有特别的交通。他们爱主、敬畏主、并活在主面前，所以与他们与主之间有特别的关系，因而有特别的记号指明他们是属主的，主的名也是属于他们的。若不是这样得胜的，就会失去这些福分。

给在推雅推喇召会的书信

第四封书信是写给在推雅推喇的召会。（18~29。）在推雅推喇的召会更加荒凉了，其中满了拜偶像和淫乱的事，也满了撒但深奥之事。因此，主要他们悔改，脱离拜偶像和淫乱的事，也要脱离撒但深奥之事。主要他们学习单纯的活在祂面前，接受祂的教导。主应许说，得胜的，要得着权柄制伏列国，用铁杖辖管他们，并要得着晨星作为赏赐。（26下~28。）这是指主再来时，得胜的人要与主一同作王，辖管列国；这乃是在千年国时得胜者所享的福分。

给在撒狄召会的书信

第五封书信是写给在撒狄的召会。（三1~6。）虽然在撒狄的召会已经从前面一个召会的光景中转好了，但其光景仍然软弱。主没有特别题出她的错误；只说她有行为，却没有一样是完成的，并且那剩下的也将要衰微。主警告她说，『要回想你是怎样领受，怎样听见的，又要遵守，并要悔改。...然而在撒狄，你还有几名是未曾玷污自己衣服的，他们要穿白衣与我同行，因为他们是配得过的。』（3~4。）在此，悔改主要的不是脱离错误，乃是脱离软弱、死沉的光景，就如穿白衣所表征的。衣服本身没有问题，但上面有玷污；因此，这里的悔改是指脱离玷污，尤其是死亡的玷污。主又说，『得胜的，必这样穿白衣；我也绝不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前，和我父的众使者面前，承认他的名。』（5。）这是说到主再来时，得胜的要穿白衣，享受千年国的福分；否则，就会失去这些福分。这里说到『从生命册上涂抹他的名』，不是指着灭亡，因为名字能从生命册上被涂抹，指明已经记在其上，含示他们已经得救了。得救的人不会再灭亡。因此，这必是指国度时代受亏损说的，意思就是不能在那里与主同在，享受那时生命的福分。

给在非拉铁非召会的书信

第六封书信是写给在非拉铁非的召会。（7~13。）在这封书信里，主只有称赞，没有任何责备，因为找不出她的错。一面说，她稍微有一点能力；（8下；）另一面说，她没有错误。主给在非拉铁非的召会应许说，第一，他们既遵守主忍耐的话，主也必保守他们免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。（10。）主再来时，要在大灾难前将遵守祂话的人提去，使他们免去那试炼的时候。其次，他们若得胜，主要叫他们在神殿中作柱子，又要将神的名，和神城的名，并主的新名，都写在他们上面。（12。）这意思是，他们要特别享受神殿里的福分和神的同在，并显明他们是特别属于神的，神也是特别属于他们的；他们与神之间有一种特别联属的关系。

。

给在老底嘉召会的书信

第七封书信是写给在老底嘉的召会。（14~22。）在老底嘉的召会又堕落了，变得不冷不热；（15~16;）他们自以为是富足，已经发了财，一样都不缺；却不知道自己是那困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。（17。）因此主劝他们向祂买火炼的金子，叫他们富足；又买白衣穿上，叫他们赤身的羞耻不露出来；又买眼药擦他们的眼睛，使他们能看见。（18。）主警告，要他们发热心，也要悔改；（19下;）又呼召说，『看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我要一同坐席。』（20，）这指明主在此时已被他们关在召会门外。主没有在老底嘉的召会里，乃在召会的门外。末了，主应许得胜者说，『得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一样。』（21°）

七封书信在豫言上的意义

这七封书信所说的，一面是当时七个地方召会个别真实的光景，另一面也都带有豫言的性质，指明召会在七个时期进展的情形。现在我们要简要的说明这七封书信在豫言上的意义。第一封书信是写给在以弗所的召会，指召会初期，就是使徒时代末了的召会说的；时间大约在第一世纪末。在写这七封书信时，召会的光景乃是离弃了对主起初的爱，而开始堕落。第二封书信是写给在士每拿的召会，豫表召会的第二时期，就是在召会初期的使徒们过去之后，在罗马帝国逼迫下受苦的召会；时间是从第一世纪末至第四世纪初罗马帝国康士坦丁入帝使基督教合法化为止。二章十节所题『你们必受患难十日』，也许是指在罗马帝国之下所受的十次大逼迫。第三封书信是写给在别迦摩的召会，豫表召会的第三时期，召会成了属世的；时间是从第四世纪初康士坦丁接纳基督教，至第六世纪后期教皇制度建立为止。因着罗马帝国的皇帝接受了基督教，从此基督教大受欢迎，里面就有了宗教阶级组织的尼哥拉党人，并且有人像巴兰一样为利混乱神的道，将偶像和淫乱带进召会。

第四封书信是写给在推雅推喇的召会，豫表召会的第四时期，召会成了背道的；时间大约是从第六世纪后期教皇制度确立，直到这世代末了。在推雅推喇召会的光景，豫指罗马天主教的情形。譬如，今天你到天主教堂，可以看见里面满了偶像，有马利亚、保罗、彼得的像。那些到礼拜堂作礼拜的人，自己买蜡烛，选择一个偶像，在那偶像前祷告敬拜。此外，罗马天主教里还有许多异端、撒但深奥之事、以及淫乱的事：有属灵的淫乱，也有肉身的淫乱。第五封书信是写给在撒狄的召会，豫表更正教（『撒狄』意，恢复）；时间是从十六世纪初，路德马丁的改教开始，直到基督回来。虽然改教是从堕落的罗马天主教恢复过来，但改教的许多事物却非常微弱，如主所说的：『我知道你的行为，按名你是活的，其实是死的。』（三1。）

第六封书信是写给在非拉铁非的召会，豫言弟兄相爱之召会生活的恢复；时间是从十八世纪新生铎夫带领的摩尔维亚弟兄们起，接着在十九世纪初续有在英国的弟兄们兴起，在宗派与分裂的制度以外实行弟兄相爱的召会生活，直到主第二次显现。

第七封书信是写给在老底嘉的召会，豫绘十九世纪中弟兄们堕落后的召会生活；时间是从十九世纪末，直到主回来。今天召会乃是在老底嘉的时代，许多基督教团体就是老底嘉的光景，自以为甚么都有了，却是不冷不热。

这七个召会头三个是一组，后四个是另一组；理由是这七封书信末了都题到得胜者的呼召，以及那灵向众召会所说的话：头三封里都是先题到那灵的话，再有得胜者的呼召，而后四封里都是先有得胜者的呼召，再题到那灵的话。所以这里的七是由三与四所组成。三是神的数字，四是人的数字；三加上四就是七，指明神加到人里，就是召会。照着这七封书信的说法，推雅推喇、撒狄、非拉铁非和老底嘉这四个召会的光景，都要存留到主再来；这豫表罗马天主教、更正教、弟兄相爱的召会、以及堕落的召会都要存到主再来。

每位信徒都要问自己要在哪一种的光景里。你要在推雅推喇的召会所代表的天主教？在撒狄的召会所代表的更正教？在非拉铁非的召会所代表弟兄相爱的召会？还是在老底嘉的召会所代表之堕落的召会？但愿主怜悯我们，叫我们学习走非拉铁非的路，学习弟兄相爱，离弃罗马天主教、更正教、以及老底嘉召会堕落的光景。我们要选择非拉铁非召会的弟兄相爱，要活在其中等候主来。从二、三章的七封书信中，我们看见主对召会的审判、警告与呼召。主对每一个召会都有审判的判辞，也有许多警告的话语，而在每封书信末了祂都发出呼召，要召会中的人起来作得胜者。这是启示录的第三个要点。

关于对世界的审判

第四大点是关于神对世界的审判。启示录里的主要思想乃是一切都在神的审判之下；全部圣经只有启示录专特的讲审判。因为启示录是圣经的总结，其中所记载的乃是整个宇宙、整个世界、整个人类在神面前的最终结局；这结局包括神来施行审判，而神这审判的事全交给主耶稣来执行。约翰五章二十二节说，『父也不审判甚么人，乃将审判的事全交与子。』父神所以这样作，乃是要叫祂儿子可以在万有中居首位。（西一18。）在神的计画和工作里，创造是借着祂的儿子，（16，）救赎是借着祂的儿子，（罗三24，弗一7，来九12，）将来的审判也是借着祂的儿子。在新约里有几处经文说到神设立祂的儿子我们的主耶稣基督，作审判活人死人的主。（徒十42，提后四1，彼前四5。）神不仅设立基督作创造的主、承受万有的主、（来一2、）救赎的主，也设立基督作审判的主。审判的主在启不录里，我们的主显出来时，常是作为审判者。在一章祂向约翰显现如同审判者。十四节说，『祂的..眼目如同火焰。』火是为试炼、试验，就是用来试验人的好坏真假。在雅歌，主的眼如鸽子；（五12；）但在启示录，祂的眼目如同火焰；这是为着试验、鉴察并搜寻，使祂借着光照来向人施行审判。一章十六节说，『从祂口中出来一把两刃的利剑。』这里两刃的利剑表征主口里所说出来的话语。

路加四章二十二节给我们看见，当祂在地上时，从祂口中所出的是恩言，叫人得安慰、得温暖，使人满尝神恩典的甜美。但在启示录里，从祂口中出来一把两刃的利剑，就是祂那辨明、审判、击杀的话；（来四12，弗六17；）这话是要击杀一切与祂不合的，对付一切反对祂的，并审判所有消极的人事物。启示录一章十五节说到，祂的脚好像在炉中锻炼过明亮的铜。铜在圣经里表征审判。譬如，民数记二十一章九节说到，神吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在杆上；蛇若咬了甚么人，那人一望这铜蛇就活了。那条铜蛇代替了以色列人担当神的审判，也豫表主耶稣代替我们担当神的审判。（约三14~15。）因着主代替我们担当神的审判，神就设立祂作审判者。因此，祂的脚好像在炉中锻炼过明亮的铜；这指明祂有资格来践踏以施行审判。启示录十章一节和二节说到，祂的两脚像火柱，右脚踏在海上，左脚踏在地上。这指明祂两只审判的脚踏在全地上，要审判以据有全地。到了十九章时，主显出来作为审判者。十一节下半说到祂审判、争战都凭着公义；十二节上半再度说到祂的眼睛如火焰，这是为要完成审判。十五节上半说到有利剑从祂口中出来，可以用以击杀列国。因此，我们看见在启示录里，祂主要不是来作救赎的主，也不是来作拯救的主，乃是来作审判的主。人若不在福音书里碰着祂作救赎主，又不在使徒行传和书信里迈见祂作拯救主，就要在启示录里迈见祂作审判主。启示录一章七节上半说，『看哪，祂驾云降临，众目要看见祂。』这意思是，不论一个人是信徒、外邦人、还是犹太人，都要遇见祂；没有一个人能从这位审判的主逃脱。万膝都必向祂跪拜，万口也必向祂公开承认。（罗十四11。）启示录的第一个思想就是神借着基督来审判。在二、三章里，基督首先审判召会，因为神的审判要从祂的家起首。（彼前四17上。）之后，从启示录六章开始，祂就来审判世界；并且祂这审判是多分多方的，可以说三个七一七印、七号、七碗一全都着重在审判。最终，白色大宝座前的审判（二十11~15）也包括在七号里。因此就一面意义说，整本启示录都是讲审判：七封书信是对七个召会的审判，七印、七号、和七碗是对世界的审判。现在要说到这三个七的审判。

七印的审判

头四印是四匹马，成分大部分是审判，如流血、饥荒、瘟疫、死亡等。（六1~8。）天地是神造的，人也是神造的；神本来是要赐福给人，并无意审判。然而，为甚么地上会有天灾、人祸？为甚么人要互相残杀？为甚么有饥荒、瘟疫、死亡？这都是因为人背叛、顶撞、弃绝了神。虽然神用这些灾难作为审判，但其中还是有神的恩典；譬如，这四匹马的第一匹乃是白马，是指着福音的广传，好把神的恩典分赐给人。有人说骑白马的是指基督说的，我们觉得不妥，因为后三匹马的骑者都不是人，乃是人位化的学；因此头一匹马的骑者也必定不是人，而是人位化的事。这事必定是指福音，因为白色象征清洁、纯一、蒙称许；因此，白马象征福音的传扬，不论人对神，都是清洁、纯一、蒙称许的。骑马者只拿着弓，没有箭，指明箭已经射出，象征十字架的工作已成就；击败仇敌，构成了和平的福音。四马中的头一匹是白马，含示神用福音的广传来领头；人如果不接受福音，接着就是战争，然后是饥荒，最后就是死亡；这些乃是对人的审判。第五印不是直接与施行审判有关，却是殉道者呼求神来审判住在地上的人，给他们伸流血的冤。（9~11。）这含示四马已经跑了相当的时间，在接近这世代末了时，那些殉道者呼喊求伸冤。于是主回应他们说，『还要安息片时，等着一同作奴仆的，和他们的弟兄，就是那些将要也像他们一样被杀的，满足了数目。』（11。）接着就揭开第六印。第六印乃是对第五印之祷告的答应，指明主要替殉道的圣徒伸冤。这印的审判要在接近主再来时发生；那时会有大地震，日月变色，天挪移，山岭海岛离位，自然界起了空前的变化；住在地上的人都惊慌害怕。（12~17）日月星辰和山岭海岛都是人所赖以维生的，与人的生存息息相关。因此，神进来击打自然界，这指明神来干预地上人的光景。第六印的灾难过去，第七印就揭开了；第七印包括七号。

七号的审判

在第一号的审判里，『有雹子与火搀着血丢在地上，地的三分之一被烧了，树的三分之一被烧了，一切的青草也被烧了。』（八7。）雹子是冷的，火是热的，两者居然能搀在一起丢在地上。这号是对地的审判。在第二号的审判里，『有彷彿火烧着的大山扔在海中，海的三分之一变成血，海中的活物死了三分之一，船只也坏了三分之一。』（8~9。）这号是对海的审判。在第三号的审判里，『有烧着的大星，好像火把从天上落下来，落在江河的三分之一，和众水的泉上。这星名叫茵萨；众水的三分之一变为茵萨，因水变苦，就死了许多人。』（10~11。）这号是对江河的审判。在第四号的审判里，『日头的三分之一、月亮的三分之一、星辰的三分之一都被击打，以致日月星辰的三分之一黑暗了，白昼的三分之一不发亮，黑夜也是这样。』（12。）黑暗乃是一种惩罚；这号是对日、月、星辰的审判。头四号败坏人所赖以生存的自然环境。在第六印时，有大地震，日月变色，天挪移，山岭海岛离位，自然界起了空前的变化；虽然对这些自然环境的对付是与人的生存有关，但还不彀具体。头四号仍是败坏地、海、江河、日、月、星辰，却具体的说到几分之一受了败坏。神这样作，为要严属的警告人。神当初造万有是让人赖以生存，好与神交通；但人堕落后，就倚靠这些，而忘了造这些的神。中国人说『饮水思源』，但人在地上享受神的造物，却忘了造物的主，甚至反对、敌挡祂。神一再的容忍，并用福音呼召人要悔改；但人常常不悔改，于是神用第六印来震动天地，给人警告。人还是不肯悔改，神就再进一步降下头四号的灾祸，以击打地、海、江河、日、月、星辰。换句话说，咸水与淡水都击打，地与天上的日月星辰都击打；就是把人所赖以维生的都击打了。但神是有怜悯的神，还各留下三分之二，盼望人悔改。然而，人还是不肯悔改，所以天使就吹第五号。

第五号是第一样灾祸：撒但与敌基督合作使人受痛苦。吹第五号前，有一只鹰在天空顶点飞着，『大声说，三位天使要吹那其余的号，由于这号声，住在地上的人，祸哉，祸哉，祸哉。』（八13。）这指明对人来说，前四号还不算是灾祸，灾祸是从第五号开始。第五号吹响时，撒但从天上摔到地上，有无底坑的钥匙赐给他，他开了无底坑，有蝗虫从无底坑所冒出的烟中飞到地上；（九1~3；）这些定规是鬼，因鬼是住在无底坑里。这种怪物的尾巴像蝎子，又有毒刺，有能力伤人五个月。（3~5,7~10）那种痛苦仅仅使人痛，却不置人于死；因为六节说，『在那些日子，人要求死，却绝不得死；切望要死，死却远避他们。』头四号的灾祸是临到人外在的环境，但第五号的灾祸是临到人身上。然而，人能忍受五个月的痛苦，却是不悔改，天使就再吹第六号。第六号吹响后，有二万万马军，『马的头好像狮子的头，有火、有烟、有硫磺，从马的口中出来。由于...这三样灾害，人类的三分之一都被杀了。这马的能力，是在口里和尾巴上，因这尾巴像蛇，有头用来伤害人。』（17~19。）这怪物出来伤害人，人类的三分之一都被杀了。这是非常属害的灾祸。第六号吹过之后，因着人还是不肯悔改，（20~21，）第七号就吹响了；第七号主要是包括七碗。

七碗的审判

第一碗倒在地上，就有又恶又毒的疮，生在那些有兽印记，并拜兽像的人身上。（十六2。）这灾又是对付地；那时，地上完全成了敌基督的国，就是兽的国。（10。）第二碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中所有的生物都死了。（3。）第二号也是对付海，但只对付其三分之；第二碗却是对付全部的海。第三碗倒在江河与众水的泉里，水就变成血了。（4~7。）这是对付淡水。现在一切水的源头都败坏了。第四碗倒在日头上，又给日头用火烤人。（8。）这灾使日头特别发热来烤人，人被大热所烤，到受不了的地步，就亵渎神的名。（9。）头四碗之审判的次序，与头四号之审判的次序一样：先审判地，其次审判咸水，再审判淡水，然后审判日头。至此人还是不肯悔改，接着就倒下第五碗。

第五碗的灾祸是倒在敌基督（兽）的座位（直译，宝座）上，敌基督的国就黑暗了；那种黑暗乃是一种痛苦。人由于疼痛就咬自己的舌头，又在那里亵渎神，并不悔改自己所行的。（10,11。）第六碗倒在伯拉大河上（伯拉大河又阔又深），河水就乾了，给那来自日出之地的众王豫备道路。（12。）就在这时，三个污灵出去煽动普天下的众王，聚拢他们的军队，（13~16，）包括九章十四至十六节所说的二万万马军，在哈米吉顿争战。『哈米吉顿』在希伯来文是『哈』（意思是山），和『米吉顿』（就是米吉多一士五19，王下二三29，亚十二11，意思是层杀），合组而成。因此，『哈米吉顿』，意思是『层杀山』。这是千年国之前，人类最后一次战争。在这次战争里，撒但一心想要毁灭以色列，（十四2，）并要与基督同祂的军队争战。撒但动用了所有背叛的人类，作他属地的军队，都聚拢在耶路撒冷附近的哈米吉顿，以敌基督（撒但的具体化身）作他军队的统帅。（启十七12,14十九11~19。）基督（神的具体化身）将是神军队的统帅，同祂得胜的圣徒来和他们争战。在神看，那是祂烈怒的大酒酵，而敌基督的军兵如同葡萄。主打败他们，就像踹酒腌一样。（十四19~20，十七14，十九11~21。）这之后，人还是不悔改，就倒下第七碗。第七碗倒在空中，就是撒但的住处；又有闪电、声音、雷声，且有大地震，自从地上有人以来，从来没有发生过这样大的地震。耶路撒冷城裂为三段，列国的城也都倒塌了；（十六17,19上；）物质的大巴比伦也倾倒了，（19下，十八1~3，）各海岛都逃避了，众山也不见了；又有大雹子从天落在人身上，每一个约重一他连得；由于这雹子的灾极大，人就亵渎神。（十六20~21。）人无心悔改，宁愿与神抗争到底。这是最末后的灾难；这灾难过去后，主耶稣就来捆绑撒但，扔在无底坑，（二十1,3。）并审判活着的列国万民。（太二五31~46。）然后，在千年国（启二十四，6）之后主耶稣要对撒但施行终极的审判，（10，）并审判死了的不信者、鬼、死亡和阴间。（11,15。）这三个七的审判给我们看见，神的审判是用天灾人祸，并且这审判是神照着祂公义而有的作为，并且是照着应有的次序。

在千年国起头，主耶稣从天上降到地上来审判所有不要祂、敌挡祂的活人；（太二五31~46；）千年国之后，在白色大宝座那里，祂要审判历世历代已死的不信者。（启二十11~15。）主耶稣是审判活人死人的主。（徒十42，提后四1。）祂先审判活人，后审判死人。之后，一切的审判就结束了，新天新地就被引进来。

审判引进神

圣经里，七这数字的组成有三种方式，一种是先三后四，另一种是先四后三，还有一种是先六后一。三是神的数目，四是人的数目。因此，先三后四，意思是，原来是属神的、是好的，后来落到人这里来，就败坏了。譬如，启示录二、三章里的七个召会是先三后四；意思是，召会原来是属神的、是好的，慢慢就落到人的光景，就败坏、荒凉了。先四后三，意思是，先是属人的、不好的，慢慢变好。譬如，七印、七号、七碗都是先四后三，意思是，原是属人的、不好的，慢慢把神引进来，就变好了。四（代表受造之物）能把三（代表神）引进来，必须经过审判；审判就使四过到三。因此，神能再回到地上来，乃是借着审判。

这三个七一七印、七号、七碗，也有先六后一的分法。六是人的数字，因为人是第六天造的；一是神的数字。六是不完全的数字，六加一就是七，七是在时间里完全的数字。这意思是，神加上人就完全了。人是器皿，神装进来就完全。神在第六日造人，到第七日就是安息日；这第七日是指神的日子，就是神赐福的日子。（创二3。）

在启示录三个七的审判里，最终乃是把神引进来：先四后三与先六后一的算法，都指明把神引进来。这意思是，审判到最后，神进来了。揭开第七印时，就有香的烟同众圣徒的祷告，升于神面前。（启八4。）吹第七号时，神的奥秘就完成了，（十7，）并且世上的国也成了我主和祂基督的国。（十一15。）此外，倒下第七碗后，执行七灾的七位天使中，有一位将新耶路撒冷指给约翰看。（二一9~10。）因此，经过六加一，就引进神来。我们读经时不能只按照字句来领会，还必须读出圣灵的意思。现在我们知道，神需要施行审判，为使祂能被引进来。

创造、救赎与审判

神有祂永远的定旨要达到。（弗三10~11。）祂的创造没有达到祂的定旨，接着祂来救赎；祂的救赎也没有达到祂的定旨，最后祂就来审判。感谢赞美主，神的审判达到了祂的定旨。圣经第一卷创世记是讲创造，末一卷启示录是讲审判，当中各卷主要是讲救赎。譬如，第二卷出埃及记乃是救赎的图画，此后各卷书乃是从不同的角度讲说救赎，直到犹大书。犹大书说到我们要保守所得着的恩典—借着保守自己在神的爱里（因为爱是祂救赎的动机），也要保守信仰（就是关于救赎的信仰）。人若不保守信仰，神只得进来审判。因此，无论四加三或六加一，总归审判到末了，三一神被引进来了。我再说，创造达不到神的定旨，救赎也没有成功神的定旨，但审判带进国度以及新天新地；三一神藉着审判达成祂的定旨了。这就是神审判的内在意义。

火湖-宇宙的『垃圾筒』

启示录记载从第六印起，神开始用超自然的灾难击打世界；第七印里的头四号加重这些超自然的灾难；从第五号开始到第七号的七碗，乃是空前绝后的大灾难。神用这些超自然的灾难来惩罚、审判世界；至终，在白色大宝座有络极的审判。经过神这一切的审判之后，一切淌极的人学物都被扔进火湖里。

。

这些人学物包括：第一，敌基督和假申言者；第二，不信者；第三，撒但及其使者；第四，所有跟从魔鬼的人；第五，神最终所要毁灭的仇敌—死亡和阴间'（十九20，二十10，14~15，太二五41，启二二15，林前十五26:）至终，宇宙中一切背叛、污秽、消极、顶撞神的人毕物，经过祂的击打、惩罚和审判，全都被扫到火湖—宇宙终极的『垃圾筒』—里在新天新地里再没有任何污秽、不洁'背叛的人事物；宇宙完全得着清理了。这就是神的审判。我们必须对这学有清明的眼光并留下深刻的印象。

第四十二章 启示录, 基督完满的启示 (三)

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经:

启示录二章二十六至二十七节, 十二章一至二节, 五至七节, 九至十一节, 十一章十五节, 十九章十一至十六节, 二十一章一至三节, 二十二至二十三节。

关于千年国

启示录里的第五大点是关于千年国。这点很费解, 却是非常重要的。

千年国乃是新天新地的小影

千年国乃是新天新地的小影。把新天新地缩小了就是千年国; 反过来, 把千年国放大了就是新天新地。所以, 新天新地里的内容、成分、性质, 都能在千年国里找到, 只是范围小一点。新天新地里有新耶路撒冷, 千年国里也有; 新天新地里有生命树、生命水的河, 千年国里也有。

彰显神的智慧

现在我们要问, 为甚么在新天新地完全显出之前要先有千年国? 神为何要这样安排? 原因有好几个, 在此我们只说一个主要的原因; 这是许多神的儿女读圣经时容易忽略的。我们原都是罪人, 主作了人的救主为人流血, 然后圣灵借着福音来感动我们, 于是凡相信接受的都得救了。我们得救以后并不是立刻就被提, 主还留我们在地上一段时间好让我们长大, 要我们操练, 同时也试验我们。

在这段长大、操练、试验的时间里，我们可能爱主、追求主，凭主而活，讨主的喜悦；也可能对主冷淡，体贴自己、为着自己，凭肉体而活，不讨主的喜悦。人得救后，可能是在这两种情形之一，但其结果不同。有一天我们到主那里去，或主来接我们时，会给我们赏赐或惩罚。我们的神是智慧的，祂用赏罚作为根据来激励并警告祂的儿女。神似乎是对祂的儿女说，『你们得救以后，若是爱我，凭我活着，为我活着，我就要给你们恩典的赏赐。我也警告你们要谨慎，因为你们若体贴自己，凭自己活，为自己活，就会失去赏赐、并受痛苦。你们应该受这警告。』

譬如，一个家有八个孩子，作父母的若稍有智慧，必会鼓励并警告他们要用功读书；并且定规他们的学业成绩若是得到八十分以上，就有好东西作奖赏，并有三天快乐的假期；若是不及格，奖赏的好东西没有了，快乐的假期也没有了，还要被关在屋子里。结果，到了学期末了，也许有三个孩子达到标准，五个不及格。那三个就得着该有的奖赏；其他五个就没有奖赏，还要被关在屋子里。然而，这并不是说父母不爱他们，更不是父母取消了他们作儿女的权利。有人也许问说，将来的赏赐若也是神的恩赐，怎能靠我们的行为？再次应用刚才的例证，那三个考八十分以上的儿女所得到的，可以说是父母爱的恩赏，但那赏赐实际上是他们的努力和成就合乎公义的认可。照样，千年国的大前题乃是神的公义；神把千年国里的新耶路撒冷特别标出来，作为公义的赏赐来激励、鼓励我们。

彰显神的公义

神若不以新耶路撒冷作为赏赐，就不仅不智慧，也不公义。譬如，关于在哥林多那位犯罪的弟兄，林前五章五节明说，他的灵在主来的日子可以得救；这指明他是得救的。但如果主来时，他竟然和保罗一样得到冠冕，（提后四8，）我会是头一个抱不平的。神若这样作就太不公、太不义了。然而，神是公义的，（约壹一9，启十六5，十九2，）所以保罗受圣灵感动说，『那美好的仗我已经打过了，当跑的赛程我已经跑尽了，当守的信仰我已经守住了；从此以后，有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。』（提后四7~8:）保罗所说的不是恩典的冠冕，乃是公义的冠冕。

永远的救恩在我们身上彰显神的恩和爱是何等丰厚、可靠；但将来千年国彰显神的公义更是何等公平、公正，（诗八九14，九九4，赛九7，十六5，约五30，）祂一点不亏负祂的儿女。我们得救是一劳永逸的，就如前面所题的例证里，被关在屋里的那五个孩子还是父母的儿女，他们的权利没有被取消，但在那三天内他们受了惩罚。照样，千年国是神的公义彰显在神儿女身上的时候。神的儿女今天的光景明显的有不同：有爱主的，也有体贴自己的；有讨主喜悦的，也有爱世界的。主来时，这两种人若都得到同样的结果，神就是不公义的。因这缘故，神才豫备这千年国的期间作为赏罚之用。新天新地永远重大的福分，是神凭祂的恩典赐给我们的，不在于我们的行为。今天一个得救的人即使不爱主、败坏，经过一段惩罚的期间之后，至终也会有分于新天新地。但我们要当心，因为若是今天我们不爱主，等到主来时，就要面对千年国的惩罚。神要在祂的恩典里，彰显祂的公义；神要施恩，也要显明义。在新天新地里神在祂儿女身上是彰显恩，而在千年国里是彰显义。我们的神是有智慧的，祂满有恩情，却又是至公至义的。

在今日的基督教里有相当多的人毁谤我们，说我们讲异端，又说我们讲的国度真理就如同天主教的炼狱。他们不信国度的亮光，认为所有得救的人都要在大灾难之前被提，都进千年国，然后都有分于新天新地。我要说，若是这样，所有的信徒直接进到新天新地就可以了，何必这样麻烦，还要一段千年国时代？若是没有千年国这段时期，神的恩典是彰显了，神的公义却无从彰显。若是这样，不仅祂的儿女，连外邦人也会说，神是不公不义的，因为有信徒犯罪像那在哥林多的犯罪弟兄一样，有人忠信像保罗一样，结局却没有不同。因此，神在这事上若不公义，实在不合逻辑。我们读神的话时，要把自己的思想摆在一边，好明白神纯净的话语。

千年国作为信徒赏罚的圣经根据

千年国对于信徒乃是赏或罚。林前三章十节说，『我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造，只是各人要谨慎怎样在上面建造。』这节经文是指我们得救以后的建造。十一至十二节说，『因为除了那已经立好的根基，就是耶稣基督以外，没有人能立别的根基。然而，若有人用金、银、宝石，木、草、禾秸，在这根基上建造。』这两节经文题到两类的工作：一类是用金、银、宝石，一类是用木、草、禾秸。十三节上半说，『各人的工程必然显露，因为那日子要将祂指明出来；祂要在火中被揭露。』主来审判的时候，眼目如同火焰。（启一14下。）林前三章十三节下半也说，『这火要试验各人的工程是那一种的。』十四节说，『人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。』这不是得救的问题，因为十五节说，『人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。』在第二种的工程里，木表征人天然的性情；草表征堕落、属肉体的人，（彼前一24，）就是未被基督救赎而重生的人；禾秸表征出自属地的源头之属世的事物。

这三者经过火，都要被烧毁。人这样的工程要被烧毁，但人不会灭亡，乃是『要受亏损』。受亏损并非失去救恩，因为他『自己却要得救』。林后五章九至十节也说，『所以我们也怀着雄心大志，无论是在家，或是离家，都要讨主的喜悦。因为我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。』这是主清楚的话。救恩是永远稳固的，我们一次得救，就永远得救。但神为要彰显出祂的智慧和公义，就划出千年国这个时段作赏罚。我们得救后，若是活在祂里面，为祂而活以荣耀祂，祂来时就会赏赐我们。若是我们的生活不讨祂喜悦，我们的工程是木、草、禾秸，祂来时我们就会受亏损，但我们还是得救的。我信这原则是显而易见的。也许有人会好奇的问：『受亏损』是指受灾难，或是受惩罚？我不敢说，我不知道细节。但我要奉劝大家，还是爱主上算。你辩论了半天，就算你辩赢了又如何？千年国的赏罚这件事若是真的，到时你该怎么办？所以为着稳妥计，不要再辩论，最上算的乃是爱主，为祂活着，靠祂活着，荣耀祂。总归爱主上算，爱主不会错。我们爱主还不仅是因着怕刑罚，乃是怕伤了主的心。祂是如何的爱我们，为甚么我们不爱祂？正如儿女孝顺父母不仅是因怕责打，乃是怕伤了父母的心。正确的儿女会说，『父母既喜悦我这样作，我因着爱就这样作了。』照样，我们既是属乎主的人，也该如此对待祂。这样，我们就真是蒙恩的人。

新天新地里的新耶路撒冷

新耶路撒冷满了荣耀

启示录的第六大点是关于新天新地里的新耶路撒冷。我们若把启示录二十一至二十二章好好读过，就会看见那将是何等荣耀的日子，那里将是何等荣耀的地方。在新耶路撒冷里没有木、草、禾秸，只有金、珍珠、宝石；（二一18~21，11；）处处光明，没有黑暗；（二二5；）满了喜乐，没有痛苦；都是生命，没有死亡。（二一4。）

在新耶路撒冷里，有神的光、神的荣耀在照耀，（11，二二5；）有神的本质、神的成分为构成，就是神作了我们的一切。（二一11，四3，二一7，18~21。）在那里也有生命树、生命水的河；（二二1~2，14，17，二一6；）那生命就是神自己。在那里有神自己和主耶稣，（3~7，9，22~23，二二1，3~5，）有神和羔羊的宝座，（1，3，）也有神和羔羊为城的殿，（二一22，）在其中我们要永远敬拜祂'并享受祂的同在。新耶路撒冷里有精金、宝石、十二根基、碧玉的城墙、珍珠门等，真是太丰富、太荣耀了。

新耶路撒冷有十二个门，是十二颗珍珠造的，（21，）门上有十二位天使，门上又写着以色列十二支派的名字。（12。）城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的名字。（14）生命树结十二样果子。（二二2。）十二是三乘四而得的。七是三加四而得的，指明神加到人里。十二是三乘四而得的，指明神调在人里面，人调在神里面。受造的人与造物的神调和，造物的神与受造的人调和，就是十二。七是在时间里完全的数目，十二是永远完全的数目。召会今天是七这数字，（一11，）将来在永远里是十二这数字。神加进人里就是七，从那时起，神借着苦难来作工，使『加号』变作『乘号』。有人说，『我靠着十字架得着主，我属神，神属我，就彀了。』不错，十字架是一个大的『加号』，我们若有十字架的救赎，就有神加在我们里面—我们只是七；要等到神调在我们里面，那时七才变作十二。二十一章十七节说到新耶路撒冷城墙的尺寸共有一百四十四时。一百四十四是十二乘十二；因此，一百四十四表征绝对完全与永远完整中的绝对完全与永远完整。十六节说到新耶路撒冷城的长宽高都相等，各是一万二千斯泰底亚。一万二千是十二的一千倍。十二既表征绝对完全和永远完整，一万二千就表征一千倍这样的完全与完整。这指明新耶路撒冷城完完全全是神调在人里，人调在神里，直到永永远远。

新耶路撒冷的根基是一道虹

四章三节说，那位坐在宝座上的神，显出来的样子好像碧玉和红宝石，又有虹围着宝座。虹是神与人并一切活物立约的记号，说明祂不会再用洪水灭绝他们。（创九8~17。）彩虹围着祂的宝座，表征神是立约的神，是信实的神，在祂审判地时，要遵守祂所立的约，不再用洪水审判人，也不再将全人类灭绝。新耶路撒冷城墙的根基是用十二样宝石装饰的。（启二一19~20。）这十二层根基的颜色显出一道彩虹的样子，表征城是建造在神守约的信实上，并借着神这信实得以稳固；城的根基是可信可靠的。

关于得胜者

男孩子

启示录的第七大点是关于得胜者。我们要明白作得胜者的意思，就需要看十二章一节，那里说到『有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕』。日头像征新约时代神的子民，因为基督这清晨的日光从高天临到时，（路一78，）日头时代就来临了，也就是新约时代开始了。那之前是月亮时代；月亮和星表征旧约时代神的子民：月亮指以色列全体子民，十二星代表列祖。启示录十二章的异象中，这妇人怀了孕，忍受产难，疼痛要生。（2。）这表征历代神的子民一直忍受生产之苦，（养二六17,18，耶六24，十三21，三十6，弥四9~10，五3，加四19，）以产生男孩子，好为神的国争战。（启十二5。）在圣经中男人是较刚强的；（彼前三7；）因此这男孩子表征召会较刚强的部分一得胜者。此外，就表号的意义说，这男孩子不是个人的，乃是团体的，表征在召会中一切的得胜者。因此，历代神的子民中，少数较刚强的人，就是得胜者。启示录十二章四节说，大红龙站在那将要生产的妇人面前，等她生产之后，要吞吃她的孩子。

这表征撒但总是抵挡、攻击神的子民。历世历代召会受到撒但的逼迫、为难，就是在忍受产难。到这世代末了时，也就是在第六印神开始要用超自然的灾难击打这地以前，男孩子，就是团体的得胜者，就被提到天上神的宝座那里。（5下。）男孩子被提之后，还有一千二百六十天；（6;）这就是末后的三年半，也就是大灾难的期间。因此，得胜者得以免去大灾难的时候。（三10。）

初熟的果子

十四章里初熟的果子也是得胜者。（1~5。）一节题到同羔羊站在锡安山上的十四万四千人；他们爱主，没有受到玷污，并且为主活着；羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。因此，他们生命成熟得早，是神田地里初熟的果子。他们就先被收割一被提到天上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中。（利二三10~11，出二三19。）启示录十四章六至十三节所记的事，都是发生在大灾难期间；（太二四21;）这清楚的指明，启示录十四章一至五节所说初熟的果子一得胜者，要在大灾难之前就被提；而十四至十六节的庄稼一大体信徒，要在大灾难末了被提。

得胜者的福分之一：豫先被提，得免将来的大灾难

很多圣经学者说，全体圣徒都要在三年半大灾难之前被提；

但我们在圣经里找不到这样的证据。反之，林前十五章五十二节明说，末次号筒（第七号）吹响，就是七碗开始时，大体的圣徒要被提；但三年半的大灾难最晚是从第五号就开始。所以说大体的信徒都要在大灾难之前被提，乃是不准确的。

此外，帖后二章一至十节说到，我们主耶稣基督的来临，以及我们聚集到祂那里（大体信徒被提）之前，必有那不法的人（指敌基督）显露出来。那不法之人是在末七后三年半的开始时显露出来。（但九27，士24,26，十一36~37，启十三1~8。）既然必先有敌基督的显露以及三年半的大灾期，召会大体的信徒才被提，这指明他们要留在大灾难期间，直到三年半末了时才被提。（十四14~16，十二5~6，13~18，十四1~13，帖前四17。）所以他们差不多是经历了大灾难的整个过程，只是无分于末了七碗的灾难。到第六号末了时，世人还不悔改，还在敌挡神，差不多都跟从敌基督。（启九20，H2,9~12，十七12~14，十九19。）那时大体的信徒成熟了，主也降到空中，把他们当作庄稼收割了。（十四14,16。）他们一被提，地上就只剩下跟从敌基督的人，所以七碗就倒在敌基督的国里。可以说，七碗是专为惩罚敌基督的百姓。（十六。）

所以得胜者的第一项福分，乃是得以豫先被提，免去大灾难的苦难。得胜者的福分之二：在千年国里得与基督一同作王第二，得胜者可以有分于千年国，就是在那赏罚的时期，得到神的赏赐；这赏赐特别是与主耶稣一同作王。在新约圣经里，赏赐的表号乃是冠冕，因为冠冕就是作王的记号；这乃是得胜者的分。（林前九25，提后四7,8，雅一12，彼前五4，启三11。）失败的信徒将失去神的赏赐，还要受亏损。这样我们就得着一个结论：得胜者得以豫先被提而免去将来的大灾难，并且能得着千年国的赏赐。在千年国里一切享受，就如生命树、生命水的河等，都是新天新地里的恩典和福分，不过先给得胜者享受。这就是说，新耶路撒冷的新鲜先给得胜者豫尝；到了新天新地时，这些福分将是众人普遍所享受的了。

得胜者的福分之三：有分于羔羊的婚娶与婚筵在大体圣徒被提到空中，（十四16，帖前四15~17，）并且基督在祂的审判台前施行赏赐（启十一18，林后五10）之后，紧接着的是羔羊的婚娶。（启十九7~9。）得胜者得有分于那婚娶。接着，基督就带着得胜者回到地上，毁灭敌基督、假申言者和他们的跟从者、物质的巴比伦，并将撒但捆绑，扔在无底坑里。（十八1~十九4，十九11~二十3。）过后，基督就带着得胜者在千年国作王；（4~6；）那一千年乃是祂婚筵的一部分。因此，新耶路撒冷在千年国时称作新妇，（十九7，）在新天新地里称作妻子。（二一9。）千年国是新婚基督的『蜜月』，得胜者作为新妇在这蜜月里有分；而全体的信徒要作为妻子在新天新地永远的新耶路撒冷里有分。妻子是恩典的部分，是所有蒙恩者的分；而新妇是赏赐的部分，乃是得胜者的分。

关于基督的启示

启示录的第八大点是关于基督的启示。这是更荣耀的题目。这卷书的中心题目不是豫言或表号，乃是基督。十九章十节下半说，『耶稣的见证乃是豫言的灵。』这意思是，豫言的实际乃是耶稣的见证；也就是说，豫言是为耶稣作见证的。在启示录的每段、每章、每项、每点里，我们都要看见基督。在这卷书里我们最少能在六个场合或范围里看见基督。在召会里的基督第一，祂是在召会里的基督；这是启示录头三章所给我们看见的。基督是行走在金灯台一众召会一中间的人子；（一13，二1下；）召会的使者握在祂手中；（16上，20，二1中，三1中；）并且祂乃是治理众召会的主。（二1，8，12，18，三1，7，14，二二16。）我们的主来施行审判时虽然满有威严，但在召会中祂还是显出荣耀和尊贵，让人觉得祂是可爱、可敬的。祂『身穿长袍，直垂到脚，胸间束着金带』；（一13下；）并且『祂的头与发皆白，如白羊毛'如雪』。（14上。）白发表征高龄，（伯十五10，）在这里指明主的亘古常在。祂是『那首先的、末后的'死过又活的』。（启二8下。）祂是『那圣别的、真实的，拿着大卫的钥匙，开了就没有人能关，关了就没有人能开的』。（三7下。）祂又是『那阿们，那忠信真实的见证人，那神创造之物的元始』。（14下。）这就是在召会里的基督，太荣耀了。

在诸天里的基督

第二，祂是在诸天里的基督；这特别记载在启示录四、五章里。在那里我们看见，若没有祂，天上就是个悲哀的地方，我们也会像约翰一样大哭；（五4；）因为全宇宙中找不到一位配揭开宇宙秘密的，这样整个宇宙就都要归于虚空。一旦这位是配的羔羊出现，全宇宙就充满喜乐'赞美'敬拜；（8~14；）因为祂是被杀过的羔羊，（6，）也是得胜的狮子。（5下。）祂也是创造者、救赎者，是宇宙的承党者，是配揭开宇宙奥秘者。这就是在诸天里的基督。

在神行政里的基督

第三，祂是在神行政里的基督。在五章里我们看见，『宝座与四活物中间，并众长老中间，有羔羊站立，像是刚被杀过的，有七角和七眼，就是神的七灵，奉差遣往全地去的。这羔羊前来，从坐宝座的右手中拿了书卷。』（6~7。）这意思是，神把宇宙的行政管理交在祂手中。天上地上所有的权柄，都赐给基督了。（太二八18）因此，祂是在神行政里管理宇宙的主。

在神审判里的基督

第四，祂是在神审判里的基督。我们若仔细读启示录，就会看见其中每一项灾难都是操控在基督手中，每一项审判也都是由基督来执行。我们必须在神一切的审判里看见基督。在十九章，祂来到哈米吉顿与敌基督和他的军兵争战时，祂骑在一匹白马上，称为忠信真实。『祂审判、争战都凭着公义。祂的眼睛如火焰，头上戴着许多冠冕，... 祂穿着蘸过血的衣服，祂的名称为神的话。... 有利剑从祂口中出来，可以用以击杀列国；祂必用铁杖辖管他们，并要踹全能神烈怒的酒酵。在祂衣服和大腿上，有名字写着：万王之王，万主之主。』（11~13，15~16。）

我们若带着寻求的心来读启示录，圣灵就会给我们看见，祂借着争战以执行神的审判时，是何等的威严、荣耀、尊贵。基督在神的审判里有祂独特的地位，因为父已『将审判的事全交与子』。（约五22。）

在千年国里的基督

第五，祂是在千年国里的基督；祂是万王之王，（启十七14，十九16，）祂要率领得胜者与祂一同作王。（二十四，6。）以赛亚书说到，那时整个天地都归祂管理，『祂必在列国之间施行审判，为多族的民断定是非。他们要将刀打成犁头，把枪打成炼刀；这国不举刀攻击那国，他们也不再学习战学。』（二4。）各国各民之间彼此不再有争战、残杀、相害的事。不仅如此，就是兽与兽之间，兽与人之间都不相加害；就如十一章六至八节所描述的：『豺狼必与绵羊羔同居，豹子必与山羊羔同卧；牛犊、少壮狮子并肥畜同群；小孩子要牵引祂们。牛必与熊同食；祂们的崽子必一同躺卧；狮子必吃草与牛一样。吃奶的孩子必玩耍在虺蛇的洞口，断奶的婴儿必按手在毒蛇的穴上。』因此，在千年国里，当主这位公义、和平的君来管理全地时，（九6下，十一4~5，来七2，）地上才有真正的公义、和平、相爱和福乐。以赛亚十一章九节说，『在我圣山的遍处，这些都不伤人，不害物，因为对耶和華的认识充满遍地，好像水充满洋海一般。』那光景将是何等的荣耀！

在永世里的基督

第六，祂是在永世里的基督。在新天新地的永世里，神在基督里，基督在新耶路撒冷里；这意思是，祂在一切祂所救赎的人里。神是新耶路撒冷的光，基督是灯，我们蒙恩的人是灯的外罩。（启二一23。）这意思是，神在基督里借着祂普照出去；神的光出去了，就是基督的荣耀出去了。在永世里，神永远以基督为中心，永远彰显基督的荣光。在新耶路撒冷里，宝座乃是神和羔羊基督的，（二二1，3，）殿也是神和羔羊基督的。（二一22。）因此，一切都是以基督为中心：神以基督为中心，万有也以基督为中心。

启示录从头一章到末了一章的内容都是基督：在召会里、在诸天里、在神的行政里、在神的审判里、在千年国里、以及在新天新地的永世里。因此，基督这位荣耀的主，在这一切里面乃是中心，祂也在万有中居首位；（西一18；）因为神喜悦万有都在基督里归一于一个元首之下。（弗一9,10）祂配得我们的敬拜、高举和爱戴。

关于神心愿和定旨的成就

末了，启示录的第九大点是关于神心愿和定旨的成就。创世记开头给我们看见神心愿和定旨的图画，启示录给我们看见其完成。按照神的心愿和定旨，神要人像祂，以彰显祂的荣耀，并要人有祂的权柄，以对付祂的仇敌。（创1,26,270）到启示录末了，这两面都完全、完满的成就了。

人有神的形象，彰显祂的荣耀

当新耶路撒冷出现时，『城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。』（启二一11。）碧玉是神显出来的样子，（四3，）而新耶路撒冷的光辉好像碧玉；这指明新耶路撒冷带着神显出来的样子，借着发光彰显神。因此，神是荣耀的，祂所救赎的人也将是荣耀的；我们要在性质、所是、光景、和显出上与祂一式一样。在宇宙中，新耶路撒冷将是伟大的『十二』一三乘四，就是神与人那伟大、完满、完全、最终的调和。借此，神就完全得着彰显。感谢赞美神，在启示录里，神关于人作祂荣耀彰显的心愿和定旨完全成就了。

人有神的权柄,对付祂的仇敌

在启示录末了,敌基督和假申言者、不得救的死人、撒但、以及神最终的仇敌一死亡,全都被扫进火湖这宇宙的『垃圾筒』里。(十九20,二十10,14,15,二二15。)那时,神要借着属祂的人永永远远作王掌权。(十九5~6,二二5。)权柄'荣耀'和国度都属于祂。(但七14。)到启示录末了,主在马太六章的祷告就完全应验了,因为父的名在全地被尊为圣,祂的国来临,祂的旨意完全行在地上,如同行在天上。(9~10。)我们也要敬拜说,『国度、能力、荣耀,都是你的,直到永远。』(13下。)创世记二章题到一个乐园,其中有生命树与一道河;(8,15;)在启示录二十二室又出现一个乐园,其中也有生命树与生命水的河。(1,2,)这就是说,圣经如何开始,也如何结束。神永远的心愿和定旨乃是要把祂自己作到人里面,与人调和,要人有祂的形像,彰显祂的荣耀,并且要人有祂的权柄,对付祂的仇敌。这心愿和定旨到新耶路撒冷就完全达到了。在永世里,人要彰显神的荣耀并为神掌权,以羞辱祂的仇敌。这就是启示录,是召会时代的结束,也是新约的完成。