

目錄

由基督与召会的观点看新约概要

- [第 1 章 福音书里的七个主要项目 \(1\)](#)
- [第 2 章 福音书里的七个主要项目 \(2\)](#)
- [第 3 章 新约的要点与旧约的预言](#)
- [第 4 章 福音书里的七个主要项目 \(3\)](#)
- [第 5 章 约翰福音的基本思想](#)

- [第 6 章 使徒行传中的基督、那灵和身体](#)
- [第 7 章 从福音书到使徒行传的重要转换](#)
- [第 8 章 使徒行传真实的意义](#)
- [第 9 章 罗马书中的定罪与称义](#)
- [第 10 章 罗马书中的圣别](#)

- [第 11 章 罗马书中的圣别、得荣、拣选、与身体生活](#)
- [第 12 章 哥林多前书的主要原则](#)
- [第 13 章 哥林多前书的原则与事例](#)
- [第 14 章 哥林多后书中的职事与众执事](#)
- [第 15 章 加拉太书中的凭那灵行事为人](#)

- [第 16 章 以弗所书中召会的各方面](#)
- [第 17 章 以弗所书中关于召会的要点](#)
- [第 18 章 腓立比书中的经历基督](#)
- [第 19 章 在歌罗西书中基督是一切 \(1\)](#)
- [第 20 章 在歌罗西书中基督是一切 \(2\)](#)

- [第 21 章 帖撒罗尼迦前后书中的信心、爱心和盼望](#)
- [第 22 章 提摩太前后书中召会生活的实行](#)
- [第 23 章 提多书和腓利门书中召会生活的实行](#)
- [第 24 章 基督是神和人，超越天使](#)
- [第 25 章 基督是为着神建设的使徒，超越摩西](#)

- [第 26 章 基督是尊大的大祭司，超越亚伦](#)
- [第 27 章 基督的新约超越旧约](#)
- [第 28 章 进入幔内与出到营外](#)
- [第 29 章 雅各书中的信心及其结果](#)
- [第 30 章 彼得前后书中神的行政](#)

第 31 章 约翰书信中神圣的交通以及犹大书中为信仰的争辩

第 32 章 启示录介言

第 33 章 写给七个召会的信 (1)

第 34 章 写给七个召会的信 (2)

第 35 章 天上宝座周围的景象

第 36 章 七印

第 37 章 七号

第 38 章 宇宙光明的妇人和两个兽

第 39 章 初熟的果子，庄稼与酒榨

第 40 章 倒下的七碗与大巴比伦

第 41 章 从巴比伦毁灭到白色大宝座审判的各项事件

第 42 章 新耶路撒冷 (1)

第 43 章 新耶路撒冷 (2)

第 44 章 新耶路撒冷 (3)

第 45 章 新耶路撒冷 (4)

第 1 章 福音书里的七个主要项目 (1)

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：马太福音一章二十三节，三章二节，十五章三十至三十一节，约翰福音六章五十七节，十九章三十四节，二十章二十二节，使徒行传二章一至四节。

如果我们以深入的属灵洞察力，仔细查读新约，就会领悟，新约所包含的二十七卷书可以分成三组。头一部分由四福音和使徒行传这五卷书所组成，告诉我们一个宇宙人的历史。头四卷书揭示这宇宙人的头—基督，而这一组末了一卷书给我们看见祂的身体。这五卷书合起来，乃是一个宇宙人完满的描述，完全的图画。

新约第二部分，包括从罗马书到犹大书二十一卷书信。这二十一卷书信是这个宇宙人完全的叙述、解释与说明。新约头五卷书是这宇宙人的描述或历史，却没有多少解释或说明。对这宇宙人完满的解释与说明，乃是在这二十一卷书信里。

新约末了的一段包含启示录这一卷书，启示这宇宙人的终极完成。

整本新约论到这宇宙人。第一组的五卷书是这人的历史，第二组的二十一卷书信是这人完满的说明，而新约的最后部分，乃是这人的终极完成。因此新约的主题，乃是这个宇宙人以及祂的历史、祂的说明、和祂的终极完成。如果我们记住这四个辞—宇宙人、历史、说明、和终极完成，我们就有了整本新约。这四个关键的辞，非常帮助我们了解新约。

成为肉体，使神人调和

我们在新约头四卷书，首先看见这个宇宙人的头。这头—基督—是父神在子里借着那灵，将祂自己与人调和而成为人。因此，祂是神人，就是神调和着人，人与神是一。这样奇妙的一位，乃是这个宇宙人的头。

新约第一章题到的第一件事就是耶稣基督，人称祂为以马内利。（太一 1，23。）以马内利的意思是「神与我们同在」，这不但是神客观的与我们同在，也是非常主观的与我们同在；不但在人外面，更在人里面。以马内利这个名字，最初是以赛亚预言的。（赛七 14。）以马内利是由童女所生婴孩的名字，这婴孩称为全能的神；这婴孩虽然是儿子，祂的名却称为永远的父。（九 6。）

我们从马太一章，可以看见以赛亚七章和九章的意义和重要性：神亲自来到人里面成为婴孩。全能的神来到人里面，由童女所生，（太一 20，23，）这婴孩称为以马内利，就是神与人同在，神与人调和为一。这是新约题到的第一个项目，第一个思想。我们要了解新约，首先必须对这思想有深刻的印象。我们若没有这样的领会，就永远无法进入新约的真义。新约的真义开始于全能的神来到微小的人里面，使自己与人调和而成为一个人。

新约的第一页有基督的家谱，这个家谱是整本旧约非常简要的概述。要了解马太一章的家谱，需要先领会整本旧约。这家谱当中所有的名字，有助于提醒我们旧约的历史与故事。一个新来初学的信徒，读到马太一章一节说到耶稣基督是亚伯拉罕的子孙，必须参考旧约第一卷书，找出亚伯拉罕是谁。此外，这家谱的末了也带我们到旧约的末了。新约的引言就这样提供了对旧约简短的概述或回顾。我们要明白新约，就必须研读旧约，记住其中的故事。

从这样的观点，我们才能明白新约。人的头脑或人的手绝不可能写出这样的记载，惟有全能、智慧的神能作得来。

旧约的预表和预言都指向基督与召会。关乎基督的预表和预言有两个元素，就是神和人。举例来说，帐幕含有神与人调和的思想。约柜与帐幕的板都是木包金作成的。（出二五 10～

11, 二六

15, 29。)金预表神的神圣性情，木预表人的性情。这是一幅图画，描绘这宇宙人的头—基督。

在旧约的预表和预言里，我们也能看见召会是出自基督这奇妙的头，与祂一模一样。因为召会出自祂，所以能够与祂相配，并且与祂是一。夏娃是亚当的妻子，预表召会是基督的妻子，是从祂而出的。（创二 22~23。）圣经里，儿女也预表召会在生命、性情和元素上，与基督完全一样，因为召会是从神生的，是出于神的。（赛八 18 上。）

我们已经指出，新约题到的头一个要点是神亲自来与人调和成为一个人。这思想在马太一章十八、二十、二十三节，以及路加一章三十五节；这些经节说到马利亚借着圣灵孕育了一个婴孩。约翰一章也有这个思想，告诉我们，那是神的话，成了肉体，来成为人。（1, 14。）

国度为着神的彰显与权柄

诸天的国临近了

新约的第一件事是话成了肉体，包括基督的出生与成长。在这之后启示的第二个思想、第二件事，乃是国度。在话成肉体这事之后，新约宣布、宣告、宣扬的第一个辞是国度。马太三章二节说，「你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。」悔改是必需的，因为国度来到了。新约福音的第一篇信息是国度。施浸者约翰宣扬国度之后，基督重复同样的事，（四 17,）并且指示祂的门徒也重复的作这事。（十 7。）

今天基督教告诉人要悔改，不是因为国度来了，而是因为可以上天堂，这是错误的。我们为自己的罪悔改，接受神论到基督的福音，乃是因为国度已经临近了。我们的再生，重生，不是为着上天堂，乃是为着进入今天神的国。（约三 5。）新约的第一个辞是关乎话成为肉体，就是神成了一个人，称为以马内利。新约的第二个辞是国度。借着成为肉体，以马内利将诸天的国带给人。现在每一个人都必须面对这国度。

神的彰显与神的权柄

什么是国度？有人会回答说，国度是王的治理，但这事光凭我们人的头脑很难领会。国度正确的定义可见于主吩咐我们的那个祷告的末了。那里说，「不叫我们陷入试诱，救我们脱离那恶者。因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。阿们。」（太六 13。）能力这辞也指明权柄。按照神的国正确的意义来看，神的国是一件权柄与荣耀的事。神的权柄是为着对付祂的仇敌，而神的荣耀正是神自己的显明与彰显。

这是神造人时题到两件非常重要的事情的原因。（创一 26。）第一件事情是，人是照着神的形像造的，为作祂的彰显。第二件事情是，神将祂的权柄交给祂，叫人在这地上管理万有，特别是爬虫类。爬虫类中有蛇，是神的仇敌撒但的象征。我们仔细读创世记一章，就能了解，神赐给祂所造的人权柄，好管理其上有爬行之蛇的地。

此外，人是照着神的形像造的，神的形像就是神的彰显，也等于神的荣耀。林前十一章七节上半说，「男人既是神的形像和荣耀，就不该蒙着头。」人是神的荣耀，因为他是神的形像。他是照着神的形像造的，为作神的彰显，也就是为着神的荣耀。不仅如此，神将祂的权柄托付给人，以管理祂的仇敌。这揭示了国度是什么。在消极一面，国度是为着征服并管理神的仇敌；积极一面，国度是为着荣耀并彰显神。因此，神的国度是要征服、克服、击败并胜过祂所有的仇敌，也要彰显祂的荣耀。

成为肉体是神与人调和，神的国度随着被带进来，借着祂神圣的权柄，征服、胜过、克服并击败祂所有的仇敌，并且完满的彰显祂，使祂得着荣耀。我们对这事需要有属天的异象，而不仅仅是心思的领会。

国度随着主耶稣而来

主耶稣在这地上的时候，国度已经来到。法利赛人问祂，神的国几时来到。祂回答他们说，「神的国来到，不是观察得到的；人也不得说，看哪，在这里，或说，在那里；因为看哪，神的国就在你们中间。」（路十七 20~21。）主在马太十二章二十八节也说，「我若靠着神的灵赶鬼，这就是神的国临到你们了。」主耶稣不论去那里，祂的仇敌都被征服。在消极一面，罪、疾病、鬼、邪灵、以及撒但自己，都被基督征服、制伏并击败。在积极一面，神得着彰显和荣耀。在祂地上的人性生活里，人看见神的荣耀，也就是说，神借着祂并在祂里面得着彰显。因此，不论祂在那里，国度也在那里。

许多人对国度没有正确的观念。我们可能凭着人的头脑来读四福音书，而仅仅有字面上的领会。然而，我们需要属天的异象而有正确的见识。的确，我们必须了解字句，但我们必须凭属天的异象来领会。举例来说，弟兄会论到国度的教训太学术性，太在字句里，太受时代的限制，而缺少亮光与冲击力。我在神面前并在主里面有充分的确信，我所讲说关乎国度的真正真理，不是死的字句道理，而是活的启示。国度是神的权柄与荣耀的事，借着祂成为肉体得以带给人。

主耶稣成为肉体来作人，在这地上生活、行动、工作，将神圣的权柄与神的荣耀一同带来。因此，祂在那里，神的国就在那里。神所有的仇敌都被征服、克服、击败并胜过，神的荣耀借着祂完全得着彰显。这乃是神的国完满的意义。当基督作为元首进到我们里面，我们里面所有神的仇敌也被祂征服，神完满的荣耀也在我们里面得着彰显。这样，我们里面就有神的国。

基督第二次再来时，原则还是一样。在消极一面，基督带着神所有的权柄来征服万有；在积极一面，祂要完满的彰显神的荣耀。这将是国度完满的实现。虽然那是将来的事，但今天同样的原则已经在这里。国度的原则有两方面：神圣的权柄对付神的仇敌，以及神的荣耀彰显神自己。

我们要完全明白圣经，首先就必须把握住原则，而不是细节。举例来说，我们要了解一个大城市的地图，首先必须知道主要的街道。我们若清楚主要的街道，就可以去任何地方，而不会迷路或弄不清方向。研究任何事最好的路是把握主要的原则，而把细节看为次要。因此，我们在此要提供一个概要，而不进入许多专门性的细节。我们必须对原则有深刻的印象。我们已经看过，新约的第一个原则是成为肉体，就是神与人调和而成为人。新约的第二个原则或主要的项目是国度。神借着祂成为肉体，将祂的神圣权柄连同祂完满的荣耀带给人。

重生进入国度

国度带着要求，比摩西律法的要求更高。（太五 17~48。）摩西律法的要求是要我们公义、正确、良善、仁慈和圣别，而国度的要求是要我们与神一样。主耶稣在马太五章四十八节告诉我们：「所以你们要完全，像你们的天父完全一样。」我们不但要公义、正确、良善、仁慈和圣别，也必须与神一样。这是国度的要求，远超过律法的要求。

要进入国度有一个条件。仅仅良善、公义是不够的，进入国度的必要条件是我们必须重生，也就是从神生。（约三 5，一 13。）不论我们有多好，我们仍然不够资格进国度，因为我们需要另一次出生；我们必须再生一次。（三 3。）再生一次的意思就是重生。

即使我们像孔子那么好，甚至比他更好，我们仍然没有资格进入国度。不论我们有多好，我们都必须了解，我们只是神造的，不是从神生的。因此，我们若要进神的国，就必须从神而生，也就是说，我们必须有神的生命，就是神自己，在我们里面作生命。我们只凭着天然的生命，绝不可能履行国度的要求，这是绝不可能的。我们需要另一个生命，就是神圣的生命，也就是神自己。我们必须有神自己在我们里面，好达到国度的要求。所以新约开头的话就告诉我们，要为着国度悔改。

国度的福音

我们必须重生以进入国度，所以福音称为国度的福音。我们自己必须传扬这国度的福音。（太二四 14。）国度的福音要求人接受神作生命，以达到祂国度的要求，有权柄征服神一切的仇敌，并且有荣耀彰显神。我们天然人的生命不可能征服神的仇敌，也不可能完满的荣耀神。行善是我们受造生命所能作的最大极限。我们若要在消极一面征服神一切的仇敌，在积极一面完满的荣耀神，就必须有神自己在我们里面作我们的生命。这是整本新约教训的精髓。

我们若思考四福音和使徒行传，就会了解施浸者约翰、基督自己、基督差遣的门徒、以及五旬节后的使徒所传的福音，乃是国度的福音，将人带进神的国度，有祂的权柄胜过祂所有的仇敌，并且完满的彰显祂的荣耀。（太三 2，四 17，23，九 35，十 7，徒八 12，十九 8。）施浸者约翰、基督、门徒和使徒所传的这福音，我们也必须传扬。（太二四 14。）然而，今天大部分基督徒传扬低品的福音，告诉别人说，「你没有平安或喜乐，你会下地狱灭亡。但是神爱你，对你有怜悯。现在你必须相信祂，才会得着平安喜乐，将来上天堂。」这是今天可怜、低品的福音，是毫无荣耀可言的福音。然而施浸者约翰、基督、祂的门徒、以及祂的使徒所传的福音，却满了荣耀与权柄。这福音乃是神自己在我们里面作我们的生命，使我们征服、克服、并胜过神一切的仇敌，且完满的彰显神的荣耀。这是国度的福音，是新约的第二个要点，第二个思想。

人墮落的光景

新约四福音书启示的第三件事，是人真实的光景。神成为肉体来作人，将祂的国度带给人的时候，人乃是处在可怜的光景里。四福音书的每件事例，都揭示人的光景。人有罪、满了情欲、疾病、软弱和死亡，又被邪灵充满、被鬼附，且在撒但黑暗的国度里受他辖制。

（约八 7，11，21，太十四 14，十五 30~31，路七 12，约十一 11~14，太八 16，十二 22~28。）

主耶稣在地上尽祂的职事，不论去到那里，遇到的尽是罪恶、疾病、软弱、死亡、犯罪的事、鬼附、邪灵、以及撒但黑暗权势的管辖。不仅如此，人类的光景也是饥饿、干渴、不满足及失望。（太十四 14~21，约七 37。）因此，四福音书给我们看见一幅完整的图画，不仅有成为肉体的神与祂的国度，也有人墮落的光景。四福音书里许多篇幅揭示人真实的光景，这是新约的第三个项目，是一个消极的项目。

基督应付人一切的需要

新约向我们启示的第四件事，是这位基督应付人类一切的需要。祂是我们一切需要的完满答案。新约头四卷书见证，不论人需要什么，基督就是他所需要的。我们若需要生命，祂就是生命。（约十 10 下。）我们若需要光，祂就是光。（八 12。）我们若病了，祂是医治者。（太八 14~16。）我们若软弱，祂是力量。（约五 8~9。）你需要什么？你若需要救赎，祂也是救赎；你若需要重生，在基督里你就得着重生。瞎眼的人来就近祂，就得着视力。（可十 46~52，约九 4~13。）祂叫死人复活。（约十一 41~44。）有病的人来见祂，就得

了医治。（路四 38~40。）祂使饥饿者得饱食，使干渴者得满足，并且释放被鬼附的人。（约六 32~35，七 37，可一 23~28，五 1~20。）在这几卷书的事例中，没有一个人的需要是基督不能满足的。这几卷书反倒给我们看见，基督正是人类一切需要的答案。这是新约揭示的第四个项目。我们读新约时，若记住这些原则，就会更为了解新约。

神圣生命借着人性生命所活出的生活

新约给我们看见的第五件事是耶稣的生活。自有人类历史以来，从来没有过这样的生活，像这位全丰全足者所活出的；这种生活是神圣生命借着一个人有人性情的人活出的生活。耶稣的日常生活、行事为人是美妙的。一方面，这样的生活征服了神一切的仇敌；另一方面，这样的生活彰显神，将神完满的显明出来。因此，这生活就是神国的实际。

我们读四福音时，应当对这人的生活，就是神圣生命借着一个人活出的生活，有深刻的印象。祂是真正的人，但是祂不凭自己生活，乃凭神作生命而活。（约六 57。）因此，祂有能力与权柄胜过并征服神一切的仇敌。祂同时也能彰显神，在完满的荣耀里将神显明出来。这位全丰全足者这样的生活，就是神国的实际。

神那神圣生命的分赐

新约启示的第六个主要项目，乃是神的生命借着主的死与复活分赐出来。（约十九 34，二十 22。）基督借着人性活神圣的生命，如此征服了神的仇敌，并且完满的彰显神的荣耀。为使这样的生命和生活成为我们的，祂就必须经过死，并且进入复活。祂借着死与复活，将祂自己分赐到我们里面作生命，以应付我们一切的需要，并满足国度的要求。

我们惟有借着基督自己作我们的生命，才能满足国度的要求。头三卷福音书一马太、马可和路加一给我们国度的要求，约翰福音将生命供应给我们，这生命满足国度的要求。国度关系到要求，而生命满足这要求。头三卷福音书给我们看见国度的要求是什么，而末一卷福音书给我们看见生命如何满足国度的要求。惟有借着基督的死与复活，这生命才能成为我们的生命。

人被带到神里面

主复活以后，门徒里面被那灵如同气所充满；（约二十 22；）主升天以后，他们外面被作为能力的那灵充溢，好像一阵暴风刮过。（徒二 1~4。）气是为着生命，暴风刮过是为着能力。就在此刻，人被带进神里面。借着成为肉体，神被带到人里面；借着复活与升天，人被带到神里面。主成为肉体而来，将神带到人里面；祂借着死、复活、升天而去，将人带到神里面。这是新约揭示的第七个要点。

基督借着成为肉体，将神从天上带到地上的人里面。那时候地上有一个人，祂里面有神，但人还没有在神里面。直到基督死、复活、升天以后，基督才将人带到神里面。因此，现今在天上有一个人在神里面。基督成为肉体，将神带到地上的人里面；祂复活、升天，将人带到天上的神里面。神所渴望的已经达到，因为那时候神与人有了真实的调和。神在人里面，人在神里面。神来到人里面是借着成为肉体，人被带到神里面是借着基督的复活与升天。

在这地上曾经有一个人有神在祂里面，但是直到基督死、复活、升天，诸天之上才有一个人神在里面。祂借着成为肉体，将祂的神性带到人里面；又借着复活与升天，将人性带到神里面。如今，神在人里面，人在神里面。在地上神在我们里面，在诸天之上我们在神里面。我们乃是与基督一同藏在神里面。（西三 3。）借着神的儿子，在地上父在我们里面；借着基督，在诸天之上我们在神里面。

第 2 章 福音书里的七个主要项目 (2)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音六章五十七节，七章十六至十七节，十二章四十九至五十节，十四章二十四节，五章十七节，十九节，十章二十五节，十四章十节下，十二章二十四节，二十章十七节，二十二节，十九章三十四节，三章二十九至三十节，歌罗西书三章三节。

我们在前一章信息看见福音书里所启示的七个主要项目，就是成为肉体，国度及其要求，堕落之人可怜的光景，基督的全丰全足应付人的需要，借着人性生命并在人性生命里活神圣的生命，基督将祂自己分赐到人里面，以及人借着基督的死、复活和升天，被带到神里面。

我们必须透彻认识这七个项目，正如我们透彻认识神的救赎一样。我们非常尊重神在基督里的救赎。然而举例而言，今天在基督教里，人虽然清楚基督的救赎，却不清楚基督将祂自己分赐到我们里面。这七点正是四福音书的素质。除非我们领会这七点，并对这七点有正确的印象，否则我们就无法了解福音书的深奥与真义；我们对福音书的领会必定非常肤浅。表面看来我们似乎懂了，但我们若没有这样的见识，就无法深入了解。

成为肉体—神性与人性的调和

组成新约第一部分的这几卷书首先启示，神已经将祂自己与人调和，并且成为人，亲自穿上人，作为一个人而与人共同生活。对于这一点，再多的思想、了解与领会仍嫌不足。我们都必须多而又多的领会、了解并思考这事。有一天，永远无限的神，全能的创造主，来到人里面，亲自与人调和为一，为要在人里面活着，过人的生活。这实在是奇妙！

在基督教里，一般论到成为肉体的教训是说，神的儿子必须成为人来拯救人。然而这样的说法太肤浅、太表面了。我们可能从来没有听说过，成为肉体是神性与人性的调和。神的目的是要祂自己与人调和。神性必须与人性是一。这不仅仅是为着拯救人的目的。即使人从来没有堕落，神性仍然需要与人性调和。这是神原初的计划与心头的愿望。神自己渴望与人调和，这是祂的喜悦。因此，有一天祂来到人里面成了一个人。祂与人一同生活，在人里面活着，并且过人的生活。祂乃是作为一个人在讲论、行走、说话并行事。

基督将国度带给人

第二，

基督这样来到人这里时，祂带来了国度。若没有国度，神不可能完成祂的定旨。一个人的家可视为他的国度，他是「王」，他的妻子儿女是他的「臣属」，为要作出他心头的愿望，完成他的计划。国度是一个范围、一个领域，我们在其中运用权柄行事，作出我们心里所想的。

神完成祂的心意惟一的路是借着国度。祂必须有一个领域、一个范围，使祂可以在其中作王。这样，祂可以运用并显明祂的权柄，管理一切的事，并完成祂心头的愿望。基督成为肉体时，就将祂的国度带给人。因此，新约里极为强调国度和国度的要求。

堕落之人可怜的光景

新约第一段落启示的第三要项，乃是堕落之人可怜的光景。四福音书题到许多事例，给我们看见堕落之人真实的光景。人是罪恶的、软弱的，满了疾病和死亡，被鬼附着，被邪灵与黑暗接管，并且在那恶者的国度里，在他的权势之下。这位成为肉体者不论去那里，总是遭遇这些事。

基督的全丰全足应付人的需要

此外，这一切事例都向我们启示，基督的全丰全足应付人的需要。没有一个事例中，基督不能应付人的需要。四福音书记载了人的光景，以及基督的全丰全足，应付人的需要。

前述头两项一成为肉体与国度一非常重要，今天许多基督徒却忽略了。第三与第四项虽不像头两项那么重要，今天许多基督徒却过分强调。我们不论去那里，都可以听到人讲说堕落之人可怜的光景，以及基督的全丰全足应付我们的需要。这给我们看见，人经常是本末倒置。

神圣生命借着人性生命所活出的生活

新约第五、六、七个主要项目特别深奥，特别重要。第五项是主耶稣奇妙的生活，这生活不仅是人性生活，更是神圣生命借着人性生命所活出的生活。

四种生命

按创世记一、二章所说，整个宇宙间有四种不同的生命。第一种是植物生命，是没有意识的最低等生命。第二种是动物生命，是有意识的较低等生命。第三种是人的生命，是有意识的较高生命。第四种是宇宙中最高的生命—非受造、永远、神圣的生命，就是神自己。头三种生命创世记一章都有，而末了一种生命在创世记二章九节。当然这不包括天使的生命，而创世记一、二章也没有题到。天使受造为神原初创造的一部分，但创世记一章二节直到二章末了，不是记载神原初的创造，乃是记载神的复造。

在人类和宇宙本身的整个历史中，从来没有一种由神圣生命所活出来的生活。有植物生命、动物生命、人性生命的生活，但从来没有由神圣生命在人性生命里活出的生活，这生活是神圣生命与人性生命的结合，是神自己在人里面并借着人生活。

真正的基督徒生活

这样的生活非常奇妙，必须是我们基督徒的生活。基督徒的生活是什么？基督徒的生活乃是神圣的生命，就是神自己，从人性活出来。这必须是我们今天的基督徒生活。我们基督徒的生活，必须是神自己经过人活出来，也就是经过人性生命、凭神圣生命而活。在四福音里，尤其是在约翰福音的记载里，有一个人在地上不是凭祂自己的生命活着，乃是凭另一个生命活着。（约六 57。）祂是人，但祂总是凭神而活，凭神圣的生命而活。祂是人过着神的生活。祂过着奇妙的生活，这生活是神的生命与人的生命的结合。

我从年轻就听到许多基督教教师和传道人说到爱。他们告诉我们，基督教是爱的宗教，所以我们应当爱别人。圣经教导我们要爱我们的邻舍，要彼此相爱，甚至要爱我们的仇敌。但即使所有的基督徒都能够爱别人，那也不是真实的基督徒的爱。真正基督徒的爱不是出于我们自己，乃是凭着神，凭着神圣生命的爱。我们可以凭自己爱别人，但那不是真正基

信徒的爱。这不在于我们自己的爱，乃在于活出神。我们必须从我们活出神，并且活神。真正的基督徒生活不在于爱或恨，也不在于谦卑或骄傲，只在于活出神。

主耶稣的生活

新约的原则，乃是人不凭人的生命活着，而凭神圣的生命活着。主耶稣在地上所过的生活，是神圣生命调和着人的生命的生活。虽然这奇妙的耶稣有人的生命，祂却不凭人的生命而活，乃凭神作祂的生命而活。这个人说话的时候，不是凭自己的生命说话，乃是凭神的生命说话。（约七 16~17，十二 49~50，十四 24。）这个人作工的时候，不是凭自己的生命作工，乃是凭神作祂的生命作工。（五 17，19，十 25，十四 10 下。）新约头几卷书揭示一个奇妙、真实的人，祂不凭自己的生命，乃凭神作祂的生命，而活在这地上。这就是耶稣的生活，是四福音所题到的第五个要点。

整卷马太福音给我们看见，耶稣的生活有神的国，以及对神真实的顺服。神的国被带进来，神的权柄得以行使，乃是因为有一个人完全服从神的权柄。

马可福音给我们看见，耶稣这个向神完全顺从之人的生活。

路加福音给我们看见一个非常正确、正常之人的生活。这样一个人向着神是绝对分别的、圣别出来的；祂对自己是公义的，对人毫无不义；祂总是和平、仁慈、良善的对待别人。

我们在约翰福音看见，耶稣的生活乃是人性生命调和着神圣生命的生活。人与神、神与人调和为一而生活、行事为人、并作工。

总而言之，马太福音给我们看见一种生活，带进神权柄的运作，并使人完全顺服祂的权柄。我们在马可福音看见一个人过着绝对顺从神的生活，以成就神的意愿与定旨。路加福音陈明主耶稣是一个正确、正常的人，祂于神、于自己、于他人无可指摘。耶稣是这样一个完全的人，因为祂有这种生活。约翰福音给我们看见一种调和着神圣生命的人性生活。这两种生命一同生活、行事为人、作工、思想。在一切事上，这两种生命乃是一。

这位神人的大量复制

这样一位奇妙的神人，一个有神活在祂里面的人，需要翻版、复制。这是新约第六个要项。为了这个定旨，祂需要将自己分赐到其他许多人里面。这样，基督可以比作印刷用的模版。属于主的一切组成一个模版，为的是要翻版与复制。这样的一个人，连同这样奇妙的生命与生活，必须大量复制。

一粒成了许多子粒

这人连同这样的生活，好比一粒繁增的麦子。（约十二 24。）这一粒麦子繁增的路是借着死与复活。基督借着祂的死与复活，将自己分赐到祂所有的信徒里面。（二十 22，彼前一 3。）这一粒麦子死与复活之后，就成了许多子粒。这就是基督分赐到我们里面。在四福音书开头的时候，基督是神的独生子，（约三 18，）是那一粒麦子；但在福音书末了，基督成了许多弟兄中的长子，（二十 17，）就是许多子粒中的第一粒。这一粒成了许多子粒，因为祂将自己分赐到其他许多人里面。

救赎与分赐生命

主的死与复活不仅关乎基督将祂自己分赐给我们，也关乎祂的救赎。基督借着祂的死，救赎并恢复了我們，把我們带回来归给神。然而救赎并不是一切，救赎是为着分赐生命，就像清洁一个杯子的目的乃是要充满它。我们要照我们所想的使用一个杯子，首先就要清洁它；清洁它之后，我们就可以充满它。基督的工作就是这个原则。祂救赎我们之后，就以祂自己作生命充满我们。这样，救赎与生命分赐总是一起的。

约翰十九章三十四节说，「一个兵用枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。」有两样东西，就是血和水，从主的肋旁流出来。先题到血，后题到水。血是为着救赎与洁净，水表征基督的分赐，生命的分赐。在这一节里，首先是救赎，其次是生命的分赐，正如我们必须先清洁一个杯子，然后才能装满它。这是因为约翰十九章给我们看见救赎与充满的过程。然而，对神的目的而言，救赎是后来补上的，并不是原初的目的。在这个过程当中，基督必须先救赎我们，然后才能充满我们，但神原初的目的是要人被祂的生命充满。

主的桌子上也有两样东西：饼和杯。饼是小麦磨成的细面作的，杯里盛的是酒。杯代表基督救赎的血，饼说到基督的分赐。这两样东西当中，饼是目的，杯是补充的项目。因着基督的过程已经完成，我们能在主的桌子前见证，我们与主是一；这由在先的饼所表征。我们的见证乃是我们与祂是一，正如我们在饼里，就是在基督的身体里所见的。在这之后，我们向宇宙宣告，我们堕落的族类，因着主的救赎，能与祂是一。我们是堕落、罪恶、污秽、邪恶的人，借着祂的血，能与那圣别者是一。因此，杯是补充饼这个主要的项目，主要的见证。虽然我们犯罪、污秽又堕落，但因着祂已经为我们流了祂的血，我们就与祂是一，并且在祂里面是一。因此在主的桌子前，我们首先分享饼，然后分享杯。

我们必须永远记住，在主的死与复活里，有救赎和基督的分赐。在约翰十九章首先表征了救赎，但这不是最重要的事，乃是附加的一件事，是过程的一部分。首要的是生命分赐这一面，使我们能与祂是一。生命的分赐总是需要救赎。若没有基督的救赎，祂就不可能将祂的生命分赐到我们里面。同样的，杯子若没有清洗，就不可能被充满；杯子要装满，就要先清洗。因此，基督的分赐，生命的分赐，包括祂的救赎。借着救赎与生命分赐，受造堕落的人得以与神是一。

基督的扩增

在约翰三章二十九至三十节施浸者约翰说，「娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐；所以我这喜乐满足了。祂必扩增，我必衰减这里的新妇就是基督的扩增，正如亚当的妻子夏娃是亚当的扩增。神原初并不是同时造一个男人和一个女人，神只创造了一个单独的男人，一个单身汉。但是神说，那人独居不好。（创二18。）男人需要扩增，就是一个与他相配的配偶。神取下亚当的一条肋骨，那部分就成了夏娃，成为他的配偶，他的扩增。（22。）在那之后，当我们再来看亚当，就不只看到亚当，还看到他的妻子与他在一起，成为他的扩增。基督在死而复活以前是单独的，孤单的。祂在复活里得着祂的扩增，就是得着祂的新妇，与祂相配。

约翰十二章二十四节告诉我们，一粒麦子落在地里死了，就产生许多子粒，作为基督的扩增。同卷福音书十五章说到，许多枝子是葡萄树的扩增。（1~5。）在十七章主祷告，要祂所有的信徒都成为一。（21。）这许多子粒碾压并磨碎成为细面，调在一起作成饼，一个身体。这表明主在约翰十七章的祷告中题到的一，乃是为着身体。基督所有的信徒必须是一，而这—是为着身体。此外，主在二十章十七节说到「我弟兄」。主复活之后

告诉马利亚往祂弟兄那里去，他们乃是祂自己的复制、翻版。许多弟兄相调并建造在一起，成为饼所表征的一个身体。这是基督的翻版，基督的复制。

人被带到神里面

四福音书启示的最后一个要点，是人被带到神里面。借着成为肉体，神被带到人里面，使神与人成为一。如今借着基督的救赎与生命分赐，使人与神成为一。如今神与人是一，人也与神是一。不但我们有人性，基督也有人性。祂是神在人里面，也是人在神里面。神是以这种方式来完成祂的工作。祂将神带到人里面，使神与人成为一；祂也把人带到神里面，使人与神是一。如今人与神，神与人乃是一。

因此，我们很难说我们在那里。我们在地上，我们也在天上。所以歌罗西三章三节告诉我们，我们的生命与基督一同藏在神里面。我们在诸天界里，因为我们与神是一。同时，在地上神在我们里面。我们可以用电灯说明这事。如果没有电，电灯与发电机就是隔开的，电灯与电灯之间也是隔开的。但是在电里面，所有的电灯与发电机是一，发电机与所有的电灯也是一。借着基督成为肉体，神已经被作到人里面；借着祂的救赎与生命分赐，人也已经被作到神里面。如今神与人，人与神乃是一。这是我们在基督里面，以及我们住在祂里面的意义。

这些真是高超奇妙的事。我们必须认识基督的工作到一个地步，使我们非常清楚这些真理。今天这些真理大部分都被基督教忽略了。愿主向我们揭示这些真理！愿主除去我们眼睛上的遮蔽，给我们看见这异象！

以上各点是四福音书之意义的深奥所在。基督借着成为肉体，将神带到人里面，神的国度也随着祂。祂又借着救赎与分赐生命，将人带到神里面；祂使我们与神是一。现在我们不仅是人，也是神人，是调和着神的人。我们与祂是一，我们彼此也是一。因此，祂是头，我们是身体。所以我们现在能过一种与祂当时在这地上所过完全一样的生活。这是四福音书真实意义的深奥处。我们若从这个观点来读四福音书，就能对福音书有更深入的了解。

第 3 章 新约的要点与旧约的预言

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章十四节，六章五十七节上，以弗所书一章二十二至二十三节，约翰福音三章二十九节，启示录二十一章九至十节，创世记三章十五节，二十二章十八节，以赛亚书十一章一节，十节，七章十四节，九章六节，五十三章二节，弥迦书五章二节，创世记二章二十一至二十四节，诗篇二十二篇二十二节，以赛亚书八章十八节。

这一系列信息的中心点，乃是由基督与召会的观点看新约概要。我们在此无法论到许多细节，但是靠着主的恩典，我们要来看新约主要的点与线。

我们要认识新约的概要，就必须对整本圣经有所看见。第一，整本圣经不但启示神的性情与性格，也启示祂的定旨。事实上，圣经启示神的定旨可能多于启示祂的性情与性格，因为整本圣经是一本给我们看见神计划的书，也是一本启示神定旨的书。神的定旨是什么？简单的说，神永远的定旨和目的，是要得着一班活的人与祂自己调和为一，作祂活的、团体的彰显。

第二，旧约—圣经第一个主要部分—包含预表和预言，作为论到神定旨的表号、影儿和预言。旧约里有这一切表号、影儿和图画，为要描写、述说或预言神永远的定旨。

第三，新约包含关乎神永远定旨之预表与预言的应验。我们借着这简短而清楚的话可以看见，整本圣经说到神的定旨：旧约包含神定旨的影儿与表号，新约包含神定旨的应验。我们若有这样的了解与领会，就会更明白新约。

新约的重要项目

成为肉体

我们把握几个重要的项目，就足以了解整本新约。新约题到并记载的第一个重要而显著的点，就是有一天神来到人里面，与人调和，成为一个人。宇宙的全能创造主来到祂的一个受造之物—人—里面。这太奇妙了！在成为肉体以前，神是神，人是人；创造主是创造主，受造之物是受造之物，二者并不是一。然而成为肉体的确是时间上的一个里程碑，分隔了旧约时代与新约时代。处于这个里程碑上，有一件奇妙、绝佳、美妙、难以形容的事发生了：创造主将祂自己与祂的一个受造之物—人—相调和；祂亲自成了一个人。

奇妙的生命与生活

第二，新约圣经给我们看见一种奇妙的生活，一种内里生命彰显出来的行事为人。主耶稣在这地上过的是神圣生命借着人性生命的生活。四福音书述说并记载的主耶稣奇妙的生活，乃是神圣生命与人性生命调和的结果。换句话说，神借着一个人活出一种奇妙的生活。在这种生活里，我们能看见神借着人得了彰显，神与人调和为一。如果我们有这样的光，而从这个观点再来读四福音书，我们对这四卷书的记载会有新的领会。这四卷书给我们看见神自己借着人，并在人中间奇妙的生活。

宇宙人

新约圣经启示的第三件大事是一个宇宙人，这人是这样伟大，充满整个宇宙。（弗一23。）这人如宇宙般丰满无限，同时在诸天之上又在地上。这宇宙人的头是基督，身体是召会，由数以亿万计的信徒作祂的肢体所组成。（22。）整个新约的记载，乃是这样一个宇宙人的描绘。

新郎与新妇

整本新约也启示一对夫妇，由基督作新郎、召会作新妇所组成。一对夫妇是已经成为一的两个人。在约翰三章二十九节，施浸者约翰清楚的告诉我们，基督来作新郎，为要娶新妇。神成为人，来作新郎娶新妇；所以在新约末了有一个婚礼。在新约圣经结束的时候有一个婚娶，（启十九7，二二17，）婚礼之前，有一段新妇预备的时间。新郎一直在等候新妇预备好。当新妇预备好了，婚娶的日子就要来到。在新约圣经末了有新耶路撒冷，就是基督的新妇。（二一9~10。）新耶路撒冷是新妇，基督这神的羔羊是新郎，这两位是一对宇宙夫妇。

新耶路撒冷

最后，新约圣经给我们看见新耶路撒冷，这是神在宇宙中工作的终极完成。新耶路撒冷是召会以及神历世历代所有工作的终极完成，也是整个宇宙的总结。若没有新耶路撒冷作神总结工作的终极表号，我们永远不会了解祂历世历代工作的真实目的。因着这终极的完成乃是记载并揭示在新约圣经里，所以我们知道神工作的目的，并且对整个宇宙的目的与意义，也得着完全的描述与说明。

旧约的预言

一切预言的中心思想是基督与召会

我们要了解新约，也必须研究旧约的预言。我早年研读许多有关预言的书，包括几本彭伯（G. H. Pember）所写的书：论以色列与外邦的历世纪大预言（The Great Prophecies of the Centuries concerning Israel and the Gentiles），论外邦人、犹太人、与神的召会之大预言（The Great Prophecies concerning the Gentiles, the Jews, and the Church of God），以及论召会的历世纪大预言（The Great Prophecies of the Centuries concerning the Church）

。彭伯非常帮助人了解圣经的预言。研究圣经的人都同意，彭伯是一个真正的学者。然而彭伯对预言的阐释多是关乎事件本身，没有多少是关乎神中心的思想。预言的中心思想不是预言题到的事件本身，乃是基督与召会。彭伯对预言的阐释主要是告诉我们，以色列国、召会、外邦世界将会发生什么事。然而旧约预言中两件中心的事，乃是基督与召会。此刻我们无法进入旧约所有预言的细节，我们只点出几个主要的项目

旧约论到基督的预言

女人的后裔

旧约论到基督的第一个预言是在创世记三章十五节，那里说到女人的后裔。亚当或他任何一个直系子孙都不是这女人的后裔。基督才是这女人独一的后裔。全人类当中，惟有

祂是单从女人生的。表面看来，我们都是从我们的母亲生的，但事实上，我们都是从我们的父亲生的。有人可能拿该隐作例子，说他是亚当与夏娃的儿子。但圣经不是这样说，圣经乃是说，该隐与亚伯都是亚当的儿子。所有的人都是亚当的子孙，是男人的后裔。在全人类中间，只有一个有人的血与肉的人，祂的出生与男人没有任何关系。

我们在加拉太四章四节可以找到这预言在新约的应验：「及至时候满足，神就差出祂的儿子，由女子所生，且生在律法以下。」同样，马太一章二十三节说，「看哪，必有童女怀孕生子。」

亚伯拉罕的后裔

创世记二十二章十八节记载关乎基督的第二个主要预言，这节圣经预言基督是亚伯拉罕的后裔。在创世记二十六章四节，神向以撒重复说到这预言；在创世记二十八章十四节，神又向雅各重复说到这预言。这三节圣经不是三个预言，乃是一个预言，说到基督是亚伯拉罕的后裔。这预言的话应验在加拉太三章十六节，和马太一章一节：基督是亚伯拉罕的子孙。

大卫的子孙

第三个预言关乎基督是大卫的子孙。撒下七章十二至十四节，以及以赛亚十一章一至五节和十节，都预言基督是大卫的子孙。以赛亚十一章一节说，「从耶西的本必发一条，从他根生的枝子必结果实。」我们从一节读到五节就会了解，这从耶西的根发出的枝子，就是基督。

新约第一节圣经，马太一章一节是非常有意义的，告诉我们基督不但是亚伯拉罕的子孙，也是大卫的子孙。耶西是大卫的父亲，而大卫是基督的先祖，因此，耶西也是基督的先祖。从这个观点来看，基督是从根发出的枝子，是从先祖而来的后裔。然而以赛亚十一章十节却说到基督是耶西的根，基督不再是耶西的后裔，而是他的根。启示录五章五节题到基督是「犹大支派中的狮子，大卫的根」。基督作为大卫的根，乃是大卫的先祖；但基督作为枝子，乃是大卫的后裔。

这一切预言的中心思想，是神要使祂自己与人调和。因此，一方面基督是人，但另一方面祂是神。祂作为一个人，是发出的苗，是枝子；祂作为神，是根，是源头。旧约预言的中心信息乃是，神亲自与人调和来作人。因为基督是神又是人，所以祂是枝子又是根。祂作为人是彰显，祂作为神是源头。这样一位基督是那奇妙者。我们若不认识这一位，我们的口就像法利赛人被堵住，（46，）我们也无法明白圣经。

以马内利

第四大预言论到基督是以马内利。（赛七 14。）

以马内利这个名字的意思是「神与我们同在」。这预言是包括一切的，因为一子由童女所生，包含了女人的后裔、亚伯拉罕的后裔、大卫的后裔的思想。这位是亚伯拉罕后裔和大卫后裔的女人后裔，就是以马内利。关于以马内利的预言，其中心思想是神与人同在。甚至在以马内利这个名字里，有神也有人。在希伯来文里，Immanuel（以马内利）末两个字母 el 的意思是神，而我们同在」指明人。因此，就在这一个名字里，有神与人调和。

这预言在新约应验于马太一章。马太一章是非常深奥的，上述四个预言在这一章都应验了：女人的后裔是童女所生的子，（23，）亚伯拉罕的子孙（儿子），（1下，）大卫的子孙（儿子），（1上，）以及以马内利。（23。）这样一位是神与人调和。

婴孩是全能的神，子是永远的父

以赛亚九章六节记载关乎基督的第五个主要预言。这一节说，「因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们；政权必担在祂的肩头上；祂名称为奇妙、策士、全能的神、永远的父、和平的君。」（另译。）生在伯利恒马槽里的婴孩，称为全能的神；而赐给我们的子，称为永远的父。这预言又给我们看见神与人调和，以及彰显与源头乃是一。人是彰显，神是源头；子是彰显，父是源头。然而这二者不是分开的，乃是调和为一的。彰显百分之百与源头是一，正如子称为父这个事实所表明的。神的中心思想—祂使自己与人调和—在以赛亚九章六节清楚可见，因为彰显与源头乃是一。

根出于干地

另一主要预言论到基督像根出于干地。（赛五三 2。）这里所预言的基督，不是以赛亚十一章题到的永远的根，乃是时间里的根。基督作为永远的根，乃是神自己，就是主与创造主；但在这里祂是另一个根，就是在时间里出于干地的根。出于干地的根是指主耶稣的人性生命与为人生活。祂作为在时间里的根，长在一个贫穷的家庭、简陋的住家、一个卑小的城里。（约一 45~46。）祂实在是出于干地；在祂的生活里，没有一样是富裕的。

论到基督的这预言，就像上述所有预言一样，内里蕴藏的伟大思想乃是，这奇妙者是神与人的调和。基督是永远的根，因为祂就是那创造主，永远的神；祂也是出于干地的根，因为祂成了一个人，在地上一个贫穷的光景、贫穷的环境里长大。基督是神，基督也是人。

那永远者

弥迦书五章二节也预言基督是那永远者。这一节说，「伯利恒以法他阿，你在犹大诸城中为小；将来必有一位从你那里出来，在以色列中为我作掌权的；祂的根源从亘古、从太初就有。」这短短一节圣经一方面告诉我们，这位以色列的掌权者从犹大出来，也就是出于人的源头；但另一方面，这节圣经也告诉我们，祂的根源从太初就有。祂首先从太初出来，然后又出自犹大，这事实的意思就是，祂是神成为人。我们若缺少这样的异象，就只会承认祂是犹太人。然而，祂不只是犹太人，祂不仅出自犹太种族；祂也出自太初。因此，祂是神成为人，是神与人调和。

不仅如此，诗篇一百零二篇二十六至二十七节告诉我们，基督不仅在已过是永远的，在将来也是永远的。按照弥迦书五章二节所说，基督在已过是永远的；按照诗篇一百零二篇所说，祂在将来也是永远的。因此，祂是无始无终的永远。希伯来七章三节应验这预言。这一节说，「祂无父，无母，无族谱，无时日之始，也无生命之终。」这奇妙者无始也无终。

总而言之，上述这七个主要的点都是关乎这位奇妙基督的预言。基督是女人的后裔，亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，祂的名称为以马内利。这位以马内利是婴孩，称为全能的神；祂是子，称为永远的父。祂也是出于干地的根。祂从已过的永远就没有起点，直到将来的永远也没有穷尽。这位奇妙者是神与人的调和。

我读过许多关乎旧约预言的书，但几乎没有一本书是照着预言的中心思想来陈明的。预言的中心思想乃是神成为人；祂是由童女所生的婴孩，出于干地而成长，但祂就是神。祂是枝子，祂也是根。祂是属神的人，是神在人里面。祂是一切！这是那奇妙者，是神来到人里面，成为人，使自己与人调和来作一切。基督是婴孩，但这婴孩称为全能的神。祂也是子，但这子称为永远的父。祂出自犹太种族，但祂又是从太初就有。祂是大卫的子孙，但祂又是大卫的主。祂是枝子，但祂也是根。

整个旧约环绕着神人调和这件事为中心。我们若把握所有预言的中心思想，预言对我们就是清楚的。但我们若没有把握中心思想，我们就永远不会明白圣经。圣经揭示人与神调和的思想。神自己就是生命，是内容，而人是彰显。人在外面彰显那作他内容之神的生命。

旧约里召会的预表

所有预言的中心思想先是在基督里，然后是在召会里得以实化。在基督里，我们看见神与人调和；在召会里，我们也看见神与人调和。

夏娃出自亚当

头一个关乎召会的预言是以预表的形式出现，就是创世记二章二十一至二十四节关于夏娃的记载。夏娃作为亚当的妻子，乃是召会的预表。夏娃出自亚当，作亚当的配偶，与亚当相配。这是召会的预表，给我们看见召会如何产生，以及召会的功能是什么。这预表在以弗所五章三十一至三十二节得着应验。

长子的许多弟兄

关于召会的第二个大预言，是在诗篇二十二篇二十二节。这节圣经论到基督的复活说，「我要将你的名传与我的弟兄；在会中我要赞美你。」这预表在约翰二十章与希伯来二章得着应验。约翰二十章十七节说，主耶稣在祂复活之后称祂的门徒为「我弟兄」；而希伯来二章十二节告诉我们，这些弟兄就是召会。召会是长子基督许多弟兄的组合、聚集。

父的儿女

旧约关乎召会第三个主要的预言是父的儿女，这是在以赛亚八章十八节：「看哪，我与耶和華所给我的儿女。」在这节圣经里，「我」是基督，儿女是召会的肢体。这预言在希伯来二章十三节得着应验。

以上是旧约里关于召会的主要预言。总而言之，召会之于基督，与夏娃之于亚当是完全一样的；也就是说，召会是出于基督，与基督相配，并且与基督是一。召会也是长子的许多弟兄，与基督有同样的生命和性情。基督是长子，召会是祂许多弟兄组成的。第三，召会包括父赐给基督的儿女。召会是那是生命之基督的流出，因为召会所有的肢体都从基督而生；基督乃是召会的源头。

上述预言强调基督是神与人的调和，而召会是基督的配偶，是与长子基督在一起的许多弟兄，也是所赐给基督的儿女。这三个预言清楚的给我们看见，召会是基督的一部分，由基督而生，与祂相配并且与祂是一。这是旧约论到基督与召会之预言的中心思想，以及这些预言在新约的应验。

第 4 章 福音书里的七个主要项目 (3)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在本章要再来复习整个新约的总题。正如我们在前面几章所看见的，我们可以用四个辞句来表达这个总题：一个宇宙人有基督作头，召会作祂的身体；这宇宙人的历史；这宇宙人的解释与说明；以及这宇宙人的总结。这四个项目详细的给我们看见一幅新约完整的图画。此外，我们看见旧约主要是由预表和预言组成的。基督与召会这两件中心的事，是旧约一切预表和预言的应验。

关于基督与召会之预言的意义

在人物、时间、地点各方面关于基督的预言

关于基督之预言的真实意义，乃是神与人调和。这位神圣者基督定意使祂自己与人调和。这是对所有预言中的人物、时间、地点正确的见识。我们举一个与主的人位有关的例子来说。基督被称为以马内利，（赛七 14，）在这一个奇妙的名字里，有神与人，一个被神充满的人。以赛亚九章六节也告诉我们，有一婴孩出生，但祂的名称为全能的神；有一子赐给我们，但祂的名称为永远的父。与人位有关的这些名字都给我们看见这奇妙的一位；祂乃是神自己与人调和。

接着来看时间这件事。基督在时间里来，但祂的根源从亘古、从太初就有。（弥五 2。）祂的根源从太初就有，但祂在时间里才显现出来。这里又是调和的原则。只有神自己在永远里，而神的造物是在时间里。永远的创造主，定意要使祂自己与祂在时间里的受造之物调和。

关于地点，基督是出自犹太，但祂又来自永远的地方。旧约这一切预言给我们看见一幅图画，神定意要使祂自己与人调和。这种对预言真实意义的见识，在基督教里几乎已经完全失去了。许多基督教教师说到这些预言，但他们没有把握住对这些预言中心的见识，就是神定意要来到人里面，使祂自己与人调和。

召会是新妇、众弟兄以及儿女

旧约的预言也说到召会。亚当与夏娃的预表，表征召会作为基督的新妇，乃是基督的一部分。（创二 22~24，弗五 31~32。）妻子是丈夫的配偶，丈夫与妻子联合在一起是一个完整的整体。我们若有属灵的认识，就会看见，一个单独的男人或女人只是一半。女人必须嫁给男人，与男人相配，这样两个人就成为一个整体。我们可以举西瓜的例子来说明男人与女人。我们若将西瓜从中切开两半，每一部分各有一面是圆的，一面是平的。我们若将两个平面配合在一起，西瓜就是完整的。同样的，丈夫对妻子而言是一部分，妻子是丈夫的另一半。二人必须互相配合成为一个完整的整体。一个完整的人不是只有男人，乃是男人连同他的另一半，他的妻子。这揭示了圣经中一个深奥的真理。

在数点人数这件事上，旧约和新约常常都不计算女人，（民一 2，约六 10，）这是因为女人是男人的另一半。历世历代以来，在世界各地的婚礼中，新娘总是蒙着头。不论在中国、印尼或印度，在各种婚礼中，新娘都蒙着头。这样，在婚礼上虽然有两个人，却只有一个头。新娘嫁给新郎的时候，女方接受男方作头，而将自己的头蒙起来。于是从结婚那天开始，这两个人成为一个。这是召会与基督之关系的一幅图画。召会是基督的配偶，与基督联合，成为基督的一部分。为这缘故，以弗所书五章三十一节说，「人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。」这意思是说，召会是基督的一部分。

圣经也揭示召会是基督的许多弟兄，作为祂的繁增。（诗二二 22，约二 17，来二 11~12。）基督本是神的独生子，（约一 18，）但在复活里，祂成了许多弟兄中的长子。（罗八 29。）那一粒麦子成了许多子粒，（约十二 24，）作为那一粒麦子的复制与繁增。召会乃是这样成了基督的繁增。

不仅如此，圣经也预言召会是赐给基督的许多儿女。（赛八 18，来二 13。）召会与基督有同样的生命和性情。基督就是召会的源头，召会从这个源头而生。

总而言之，召会作为基督的新妇，是基督的一部分；作为基督的许多弟兄，是基督的繁增与复制；而作为赐给基督的儿女，则与基督有同样的生命与性情。这种对召会深入的看见，帮助我们彻底了解召会的所是。我们不需要说太多，只要借着这三方面，就能对召会有清楚的领会。召会是什么？召会是基督的一部分，是基督的繁增，与基督有同一个生命与性情。

四福音书中的七个要点

成为肉体

我们来到新约头四卷书，就会看见七个要点。新约给我们看见的第一项，是成为肉体。整个旧约引导我们到一个点，就是神被带到人里面。神来成为人，使自己与人调和，这乃是新约的第一项。我们若有这样的见识，整本圣经会向我们开启。

国度

基督成为肉体以后，施浸者约翰出来传扬国度。从那时起直到新约末了，国度的线一直没有中断。我们可以看见这条没有断裂的国度的线，一直贯穿新约其余各卷书。施浸者约翰是头一个宣扬新约喜信的，他说的第一句话是，「你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。」（太三 2。）主耶稣开始尽祂职事的时候，说了同样的话。（四 17。）主差遣门徒也教导他们宣报同一件事。因此，新约第二个要点是国度连同其要求。

我们已经看过，主在马太六章说出国度的定义。祂在祷告的末了说，「因为国度、能力、荣耀，都是你的，直到永远。」（13。）这里的能力是指权柄。国度里有两件事—权柄与荣耀。权柄对付仇敌，而荣耀彰显掌权者，就是神自己。我们若以国度的观点再读一次新约，就会看见权柄与荣耀。

堕落之人真实的光景

四福音书揭示的第三要项，是堕落人类真实的光景，我们在新约其他各卷书再也看不到这样清楚的图画。四福音书里有许多故事和事例，向我们揭示堕落人类可怜的光景。这四卷书告诉我们，主耶稣不论去那里，都会遇到罪恶、痛苦、疾病、软弱、死亡、鬼附、以及黑暗的邪恶权势。这些是堕落人类的特性，真实光景。

当我们读四福音书的时候，我们的眼睛就被开启，看见我们人类真实的光景。

基督的全丰全足

第四，这四卷书揭示这位神人耶稣的全丰全足。没有一个需要祂不能应付，没有一件事例或难处祂不能解决。不论我们有何种需要或难处，祂是惟一的解决之道。

耶稣奇妙的生命与生活

四福音书也揭示主耶稣奇妙的生活。马太这卷书给我们看见一个生命，这生命带进国度的实际，并使我们能够满足这国度的要求。在马可福音这卷书里，这生命带进对神真实的顺服。路加福音揭示一个生命，使我们能够在神面前、在人中间成为真诚、正确、正常的人。在约翰福音这卷书中，这生命能借着人的生命和性情彰显神并活出神。这些乃是四福音书中基督之生活的四方面。这是福音书中题到的第五个项目。我们若看见这些项目，福音书对我们就会非常清楚。

借着基督的救赎分赐神圣的生命

第六，四福音告诉我们，这奇妙的生命分赐到人里面，是基于基督救赎的工作。为着神圣生命的分赐，救赎是必需的。

我们要了解救赎与生命分赐，可以用剧本作例证来说明。圣经的故事好比一个剧本。一个智慧的剧作家要使他的剧本引人入胜，就会用一条直线贯穿整个故事，再穿插一些曲折。我们若这样来察考圣经，首先就会领悟神有一个永远的定旨，像一条直线，从已过的永远延伸到将来的永远。神永远的定旨与心头的愿望，是要将祂自己分赐到祂的造物里面。祂要使祂自己与人调和，使祂自己与人成为一，好叫祂成为人的生命和内容，而人成为祂的彰显。就这一面的意义来说，人可以比作一个瓶子，被作为活水的神所充满。

神为要实现这永远的定旨，就来以人为中心，创造了许多东西。在神的创造里，人就是那个中心，因为人是盛装神的器皿，而创造中的其他各项，只不过是为人这个中心人物提供一个环境。神创造人以后，将人放在生命树跟前；生命树表征神自己作人的生命。神的用意是要人吃这生命树，将神自己接受到人里面作人的生命，这样就完成了神的定旨。但就在这紧要关头，神的仇敌撒但进来，将人掳掠、败坏、破坏了。这是第一条向下的曲折线，从神永远定旨的直线岔出去了。

因此神自己来成为人，基督来到人所在的地方，借着祂的救赎，神将人带回到生命树。基督的救赎是为着恢复堕落的人，这是从神原初目的的直线上分出去的一条向上的曲折线。这给我们看见，整幅神之定旨的图画中，神救赎的地位。

借着基督的救赎，堕落而被岔开的人得蒙救赎、恢复，并且被带回生命树。又借着基督的复活，这位奇妙者将祂自己分赐到人里面。从这时候起，人里面有了前所未有的东西。人堕落以前仅仅是人，但现今在人里面已经加进一个东西，那就是在基督里的神自己。人不仅被带回到生命树，并且神的生命加给了人。这是生命的分赐。

这整幅图画给我们看见救赎的地位。今天大部分基督徒忽略了生命树，所有的注意力都集中在「曲折线」的一面，就是救赎的那一面。他们强调人堕落而有了罪这个事实，他们说到人会下地狱而需要救恩。说到神对堕落人类的爱，以及基督在十字架上流血救赎我们，这是美好而宝贵的。但救赎的工作只是曲折线的部分，不在神的目的的直线上。今天的基督教已经失去了神定旨的目标、标的。今天极少基督徒清楚这一条直线，也就是神永远的定旨，因此他们强调那些曲折线。在这末后的日子，我们深深觉得，主要恢复这条直线，使其成为首要的事，而使救赎成为次要的事。从以上所说的，我们能看见基督分赐生命的地位，以及救赎所占的位置。

主设立祂桌子的时候说到酒：「你们都喝这个，因为这是我立约的血，为多人流出来，使罪得赦。」（太二六 27~28。）但是主虽然强调救赎，祂并没有忘记那条直线。因此祂首先说到饼：「你们拿着吃，这是我的身体。」（26。）「我的身体」，是在神永远目的这条直线上，而为着救赎之「我的血」，乃是在曲折线上。

人被带到神里面

人被带到神里面，是四福音书揭示的末了一个主要项目。四福音书描述一种双向交通——基督的来与去。基督成为肉体而来，又在死、复活、与升天里而去。基督成为肉体来，将神带到人里面；祂借着死、复活、升天而去，将人带到神里面。借着祂的来，神在地上、在人里面生活；而祂的去，则把人带到神里面。因此，今天人是在诸天之上、在神里面。所以，使徒保罗告诉我们，我们的生命与基督一同藏在神里面。（西三 3。）

约翰十四至十七章将这事说得更清楚。十四至十六章记载主临死之前所说末了的话，约翰十七章记载主在祂传讲信息之后结束的祷告。这四章清楚的给我们看见，主借着祂的死、复活、升天，将我们带到父里面的路。

对新约正确的见识

我们若没有正确的见识，就不可能清楚新约所说的话。我头一次来美国以前，买了一个非常好的日本照相机。我将说明书读了好几遍，但是末了，我还是不知道那本小册子在说什么，这是因为我对照相机如何操作，毫无见识。同样的，我们也许能够逐字背诵新约，从头一卷直到末了一卷；但我们若没有正确的见识，我们就无法清楚透彻的领会。我们若没有上述七点所启示的这种见识，我们永远无法清楚新约。

我们需要清楚看见基督成为肉体、国度、堕落族类的光景、基督的全丰全足、神圣生命在人性生命里的奇妙生活、借着基督的救赎分赐生命、以及借着基督的死、复活、升天，人已经被带到神里面的奇妙事实。我们若清楚这几件事，神永远的定旨以及整本圣经对我们都会是透亮的。这会大大影响我们每天的生活行动，甚至翻转我们整个基督徒的观念，我们的工作与事奉也会大大受影响。我们会蒙拯救脱离传统，被带进活而真实的事物里。

已过主所大用、属神的人，从历史与传记来看，他们多多少少有这种领会与见识。当然，他们当时所领会的，不像我们今天所看见的这样清楚，因为已过这些年间，主已将这些事越过越多的启示出来，有时候是逐日有更多的启示。当主永远的定旨和祂的话向我们完全透亮的时候，这异象要管制我们的行事为人、我们的工作、我们的事奉、以及我们整个基督徒的观念。

第 5 章 约翰福音的基本思想

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十四章一至二十节，二十三节，十五章四节上，十六章十九至二十三节，二十章十九至二十二节。

在本章我们要查读约翰福音，特别是十四章至十六章，继续来看新约的概要。但是在开始之前，我们需要先清楚几个点。

首先，约翰福音是按照一种历史顺序，尤其是与永远有关的顺序结构起来的。另外三卷福音书——马太、马可和路加——都不是这样安排。约翰福音具有最佳的历史安排，因为约翰福音从已过永远的太初开始，无止尽的持续到将来。甚至在最后一章之后，这卷福音书的记载还没有结束，因为其中所记载的历史是没有终结的。

第二，约翰的记载向我们启示，神怎样进到人里面，并将人带到祂里面。因此，在这卷书中有这位奇妙基督的来和去。正如我们所已经看见的，借着祂的来，祂将神带到人里面，在地上过人的生活；并且借着祂的去，祂将人带到神里面，使人与神成为一，并使人能活在神里面。这是这卷福音书的内容。约翰福音就是这两个主要项目的记载——这位奇妙者的来和去。

第三，约翰福音分为两个主要部分。第一部分主要是包括头十二章，给我们看见基督怎样借着成为肉体而来，将神带到人里面。这是祂的来。第二部分，十四至二十一章，揭示基督怎样借着死与复活而去，将人带到神里面。这是祂的去。十三章是转捩点，将本卷书分为两部分。我们要明白第二部分，必须先认识第一部分；要明白祂的去，必须认识祂的来。

基督借着成为肉体而来，将神带到人里面

约翰一章是从太初，就是从已过的永远开始。这奇妙者在已过的永远里乃是话，就是神自己。（1。）到了那个时候，祂创造天地。创造之后，祂在时间里成为肉体成了人，在地上生活。（3，14。）然后主揭示国度与国度的要求；祂暴露堕落族类的真实光景，并显明祂的全丰全足。从三章到十一章，有九个事例。在这九个事例中，一面，人的光景彻底被暴露；另一面，基督的全丰全足完全得着应用，应付每一种人不同事例的需要。

第一个事例是生命的重生，与尼哥底母有关。（二 23~三 36。）在第二个事例中，主与一个撒玛利亚妇人谈话。（四 1~42。）第一个事例对付一个好人，而第二个事例关系到一个不道德的妇人。第三个事例与垂死之人的需要有关。（43~54。）接着是一个病了三十八年软弱之人的记载。（五。）虽然这生病的人知道要作什么，但他软弱到了极点，缺乏力量去作。

下一个事例是与海边饥饿的群众有关。（六。）海表征没有平安和满足的情形，在那里人总是饥饿并受搅扰。主耶稣是惟一能满足我们饥饿并平静风暴的一位。因此，我们必须吃祂，并接祂到我们船上。接着，约翰七章给了我们一幅干渴之人的图画。干渴比饥饿更为严重。主耶稣是惟一能供应我们活话，解我们干渴的一位。

第七个事例告诉我们一个在行淫时被拿的犯罪、污秽、罪恶的妇人。（七 53~八 59。）在此，基督是能赦免人、拯救人、并将人从罪的捆绑中释放出来的一位。第八个事例是关于一个生来瞎眼的人。（九。）虽然我们生在黑暗中，但基督乃是那位生命的光。最后一个事例关系到死了并被埋葬的拉撒路。（十一。）在这情形中，主乃是复活的生命。在约翰福音的头一部分里，人最终的需要乃是复活。我们不但有罪，瞎眼，并且是死的。因此，我们需

要复活的生命。我们若查读这九个事例，就能领会，这些事例给我们一幅完全的图画，说出人的光景和人的需要，以及基督怎样是全丰全足的一位，应付人每一事例的需要。

在复活的事例之后，我们来到十二章。因着基督将自己显明为如此奇妙的一位，就有多人到祂这里来，热烈的欢迎祂。但是祂告诉这些人，祂作为一粒麦子必须死，才能繁增为许多子粒。（24。）前面的所有事例都是祂的来，将神带到人里面，应付人一切的需要。现今在祂来的末了祂宣告，祂需要借死和复活而去，目的是要使祂得着繁增。这是约翰福音的第一个主要部分。

转捩点

约翰十三章是本卷书的枢纽。这一章非常奇妙。我们不该领会这一章只是说到洗脚。这一章并不是那么简单；反之，这一章非常深奥。作为本卷书转捩点这重要的一章中，主作了一件主要的事；就是祂洗门徒的脚。祂不是洗别的一部分，祂只洗他们的脚，就是与地经常接触的部分。这是要洁净他们属地接触的污秽。虽然属地的接触很容易使我们污秽，但主有路来洁净我们。

基督借着死与复活而去，将人带到神里面

主洗完门徒的脚之后，就告诉他们，祂将要离开他们。（33。）门徒听见这位奇妙者将要离开，就受搅扰且哀伤。（36~37。）接着，约翰十四章就展开了这卷福音书的第二个主要部分。

基督的来和去不是地方的问题，乃是人位的问题。基督来到地上的用意，不是要来到地上这个地方，乃是要来到人里面。祂成为肉体，不是要在地上生活；严格说来，乃是要在人里面生活。人，就是人位，才是中心。基督若不是在人里面，祂就不会在这地上生活。基督的来乃是要在人里面。

原则上，祂的去也是一样。基督的去不是将我们带到另一个更好的地方。祂的去是要将我们带进另一个人位里。我们必须清楚这个基本观念。基督的去不是将我们带到天上；乃是将我们带到另一个奇妙的人位里，就是神圣的人位，父神自己里面。正如祂来不仅是将神带到地上，也带进人里面；祂去也不是将我们带到天上，乃是带进神里面。如果基督要将我们带到天上，祂自己就必须留在天上，但是在约翰福音末了，这位奇妙的基督不仅是在天上，也在地上，在门徒里面，并与他们同在。（二一。）

父家里的许多住处

约翰十四章一节说，「你们心里不要受搅扰，你们当信入神，也当信入我。」我们很难明白「你们当信入神，也当信入我」是什么意思。这话表明基督与神乃是一，并且祂就是神。我们若相信神，就必须认识主耶稣就是神，并且祂与神乃是一。这里主似乎是在说，「你们既晓得我与神是一，就不该因着我的去而受搅扰。」

父的家是神在祂子民中间的居所

主在二节继续说，「在我父的家里，有许多住处。」父的家是什么？有些人说，这是指天堂。甚至伟大的圣经教师之一达秘（J. N. Darby）也这样教导。然而，我们必须遵守一个原则，就是圣经必须用圣经本身的话来解释。在约翰福音里，「我父的这个说法用了两次。

第一次是在二章十五至十六节出现，那里说，「就拿绳子作成鞭子，把众人连羊带牛都赶出殿去，倒出兑换银钱之人的钱币，推翻他们的桌子。又对卖鸽子的说，把这些东西从这里拿

走，不要将我父的家，当作买卖的场所。」二章父的家」既是指殿，同样的辞在十四章会是指天堂么？这不是解释圣经正确而合理的路。父的家不是指天堂。

许多基督徒期望要上天堂，主要就是用约翰十四章作他们的根据。他们说，按照第二节，天上为我们预备了美妙的华夏。这工作已经进行了两千年，还没有完成；因此他们说，那华夏将是何等美妙！至少有一首基督徒的诗歌告诉我们，在天上所预备的所有华夏中，有一幢是为着我。然而按照约翰福音本身，并没有这样的华夏。天上的华夏只是人的想像。

「我父的家」正确的意义，乃是神在这地上在祂子民中间的住处。圣殿的原则就是在地上神的子民中间，有神的住处。二章十九节说，「耶稣回答说，你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。」虽然犹太人毁坏「这殿」，主却要三日内将它建立起来。「这殿」是指主肉身的身体，祂三日内要将它建立起来。（21。）但是按照彼前一章三节，所有的信徒是借着基督的复活得重生；并且以弗所二章五至六节说，我们一同与基督活过来，一同与祂复活。所以，我们也是第三日在复活里复活。基督在祂的复活里，不仅使自己复活；在祂的复活里也包括祂所有的信徒。因此，基督复活以后，神的殿就不再只是基督自己而已。神的殿包括基督所有的肢体，就是祂的子民，作祂团体的身体。这就是殿，并且这就是神的家。（林前三 16~17，提前三 15。）这也是神的居所（弗二 21~22）和「我父的家」。严格说来，父的家就是在基督的复活里所兴起的召会。

许多住处是人位，不是地方

我们比较了整卷约翰福音里「住处」（abode）这辞的用法之后，就能找到这辞正确的意义。钦定英文译本将约翰十四章二节的「住处」翻作「华夏」，但这是很差的翻译。在二十三节，主耶稣说，「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。」在希腊文里，二十三节的单数辞「住处」是「mone」，与有些人翻译二节复数的「华夏」是同一个辞。不仅如此，这辞的动词形式，meno，可以在十五章四节里找到，这一节说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」

「住处」正确的用法可以在十四章二十三节找到。这一节说，人若爱子，父与子要到人那里去，同他安排住处。的确，这里所题的「住处」是人，不是地方。这样，二十三节指人的同一个字，在二节里怎能是指「属天的华夏」？这不是合理的解释。

许多「华夏」实在说来乃是许多住处。在父的家里，就是殿里，有许多肢体，每一肢体就是一个住处。这个思想很深奥。在约翰十四章，主即将死而复活，借着祂的死和复活，祂就使我们成为殿，就是父的家的一部分。在祂受死之前，我们只是旧人，与神的殿无关。然而经过祂的死与复活，我们就被作成这殿的一部分，就是这殿的众肢体。

将门徒带到父里面，就是基督所在的地方

约翰十四章二节下半至三节说，「我去是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就再来…。」钦定英文译本将「我…就再来」翻成「我必再来」，有些人将这话解释为主的第二次来。我们若对三节的文法结构不清楚，就不能正确的领会这一节。这一节不是说，基督将要来，乃是祂正来，指明祂的去就是祂的来。

我们也许没有一个人曾经说，「我若去，我就是来。」表面上，这是很罕见的造句。然而，主正去的时候，祂就正在来。按照约翰福音的观念，主的去就是祂的死。主说，「我若去死，我就是回来。」这样就很清楚，祂的回来是指祂的复活。基督复活那天晚上，回到门徒那里。

三节上半说，「我…就再来接你们到我那里。」这节说，祂就接门徒，不是到天上，乃是到祂那里。甚至主正在对门徒说话时，他们还不在于祂里面。反之，他们是在祂外面。现在主要作一件事，将他们带到祂里面。这是本节正确的意思。耶稣要作一件事，使祂能接他们到祂里面。

三至六节继续说，「我在那里，叫你们也在那里。我往那里去，你们知道那条路。多马对祂说，主阿，我们不知道你往那里去，怎能知道那条路？耶稣说，我就是道路、实际、生命；若不借着祂，没有人能到父那里去。」我们的想法也许是，若不借着耶稣，没有人能到天堂；但这一节乃是说，我们要到父那里去。

十至十一节说，「我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。你们当信我，我在父里面，父在我里面；或不然，也当因我所作的事而信。」那时，主在哪里？耶稣不是说，「我在天上。」反之，祂乃是说，「我在父里面。」不仅如此，在第三节祂说过，「我在那里，叫你们也在那里。」主将要作一件事，将门徒带到父那里，就是主所在的地方。

然后在十六至十八节，耶稣说，「我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。」「我正往你们这里来」与钦定英文译本所翻的「我必到你们这里来」不同。前者指出主正说这话时，祂就已经在路上了；祂已经正在来了。

主在「那日」，就是在复活的那日来

十九至二十节主继续说，「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。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」就是复活的那日，不是祂将来第二次来的那日。

要明白「那日」的意思，只要查看同一卷福音书中其他段落就足够了。约翰十六章十六至十七节说，「等不多时，你们就不再看见我；再等不多时，你们还要看见我。有几个门徒就彼此说，祂对我们说，等不多时，你们就不得看见我；再等不多时，你们还要看见我；又说，因我往父那里去；这是什么意思？」在二十至二十三节，耶稣回答说，「我实实在在的告诉你们，你们将要痛哭哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐。妇人生产的时候会有忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记得那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。你们现在也有忧愁，但我要再见你们，你们的心就喜乐了，并且你们的喜乐，没有人能从你们夺去。到那日，你们就不问我什么了。」主钉十字架时，门徒痛哭哀号，但「那日」，就是复活的那日，孩子生出来时，他们的忧愁就要变为喜乐。门徒当时就像妇人在受生产之苦，而基督是那要在复活里出生的孩子。（徒十三 33，来一 5，罗一 4。）

约翰二十章也说到「那日」。十九至二十节说，「那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都关了；耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。说了这话，就把手和肋旁指给他们看。门徒看见主，就喜乐了。」这段圣经应验了主在十四至十六章的话。主在「那日」，就是复活的那日回来。

基督在复活里向门徒吹入一口气并留在他们里面

借着在门徒里面差遣他们

二十章二十一节说，「耶稣又对他们说，愿你们平安，父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。」父怎样差遣子？父乃是借着在子里面差遣子。现在子也照样借着在祂的门徒里面差遣他们。所以，二十二节继续说，「说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。」祂借着向他们吹入一口气，自己就作为圣灵来到他们里面。圣灵就是主所吹入的那一口气。主似乎是在说，「我借着向你们吹入一口气而差遣你们。这是父差遣我的路；祂差遣我，且与我同在。我受父差遣时，有父在我里面，祂与我是一。现在我也照样差遣你们；也就是说，我要进到你们里面，与你们是一。」说了这话，祂就向他们吹入圣灵。那口气就是基督自己。

以奥秘奇妙的方式与门徒同在

说了这话，约翰二十章的记载不是说，主耶稣就离开了门徒。这段话三次告诉我们祂来（19，24，26，）然而二十章或二十一章没有一次说耶稣离开门徒。反之，祂乃是作为活的气，留在他们里面。因此，无论他们在那里，祂也在那里。他们若在房间里，祂也在房间里。他们若在海边，祂也在海边。（二一。）主没有离开他们，祂乃是时隐时显。即使祂没有将自己显出来，祂也仍然在那里。

基督在复活之后，来到门徒那里，为要进到他们里面。这事是在门窗关紧时发生，因为那时门徒怕犹太人。（二十 19。）虽然房间的门窗关紧，耶稣却进来了。看来祂必定是作为那灵进来的，然而祂却将手和肋旁指给门徒看。（20。）这指明祂仍有物质的身体。祂怎么能带着物质的身体进到关上门的房间里？这事很奇妙，过于我们所能领会。我们不能完全明白祂怎样来，但事实乃是，祂复活之后，就回到门徒这里来。不仅如此，这里并没有告诉我们，祂又离开了。反之，祂来了以后，就以奇妙的方式留在那里。祂的来，祂的同在非常奥秘奇妙，过于我们所能领会。我们不该想要凭天然的头脑来分析、明白这事；我们只该接受约翰二十章的话。

作为「另一位保惠师」来

在约翰十四章十六节主说，父要赐给门徒另一位保惠师。有些基督教教师说，这话应验在五旬节那天。（徒二 1~4。）这是错误的解释。行传二章是指在那灵里的浸说的。主在复活那日，将那灵吹入门徒里面，为叫他们得生命；而在五旬节那日，那灵作为一阵暴风刮过，吹在门徒身上是为着能力。这是一个灵的两个不同方面。使徒约翰写约翰福音时，不是以行传二章的观点来写的。相反的，约翰福音是一卷完整的书，给我们看见三一神成为肉体成了人，将自己带到人里面，与人调和，并作为人生活在地上。祂进入死，且在复活里将自己分赐到人里面。然后借着祂的复活升天，祂将人带到神里面。从此，神就在人里面，人也在神里面。祂与人乃是一。

约翰十四章十七节告诉我们，保惠师先与门徒同在，然后在他们里面。借着一再阅读以下经节，我们能明白，作为「另一位保惠师」的那灵不是别的，乃是在另一个形状里的基督自己。我们必须很注意这几节经文。主在十七至十八节说到实际的灵时，说，「祂与你们同住，且要在你们里面。我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来从十七节到十八节，代名词从「祂」很快的改为「我」。十七节是实际的灵的「祂」，在十八节成了是主自己的「我」。这是形状的问题；主说这话时，是在肉体的形状里，但祂死而复活以后，就改变形状成为那灵。我们可以用水和水蒸气说明这事。虽然水成了水蒸气，水的素质仍是一样的；只是在形状上不同。

主死而复活以前，是在肉体里的人。祂在肉体的形状里，不能进到祂的门徒里面，因此祂必须变化，改变形状，成为另一个形状。祂死而复活以后，就能以奥秘的方式进到祂的门徒里面，这奥秘的方式不是我们能完全领会的。祂进入关上门的房间里，却是带着物质的身体；这很奇妙且奥秘。现今祂能将自己吹入祂的门徒里面。从那时起，门徒就有圣灵在他们里面。

门徒若没有这奇妙的灵在他们里面，一百二十个人怎能同心合意在一起祷告十天？（徒一 14。）不仅如此，那时耶路撒冷有犹太人强烈的威吓，凡跟从耶稣的人就受到逼迫。然而这些加利利的渔夫并不害怕。他们放弃了他们的家和家人，为要留在耶路撒冷，并且他们住在一起，同心合意祷告了十天。彼得甚至能明白诗篇的预言。（20。）谁赐给他们这胆量 and 能力？乃是内住的灵。

然而，在约翰二十章的时候，他们虽有内住的灵，但缺少那灵的浇灌。他们享受里面这方面，但缺少外面这方面。他们里面饮于那灵，却没有外面的衣服，外面的制服。他们需要能力的灵如同制服，好运用权柄。为此，他们必须等候，直到五旬节那日。这是那灵的第二方面；这方面不是约翰福音所启示的。

基督的来和去产生神人互住

约翰福音启示，父在子中间，来到人类中间，以及子成为那灵，进到人性里。祂进到人里面，乃是借着祂在死里的去，和祂在复活里的来，得以成就。基督的去不是离开门徒，乃是进一步进到他们里面。借着成为肉体的第一步，祂来到他们中间。然后，祂需要采取另一个步骤，好进到他们里面。成为肉体是祂来的第一步，死与复活是第二步。

表面上基督的死是祂的去，但事实上祂的死乃是祂的来。祂去受死，意思不是祂离开门徒，乃是祂采取另一个步骤，好进到他们里面。因此，主能说，「我若去…就再来…」（十四 3。）祂似乎是说，「不要难过，不要以为我将要离开你们。我已经来到你们这里，

但现在我只是在你们中间。这只是第一步；我还不能进到你们里面。我必须进一步作一件事，使我能在你们里面。我必须进一步的死而复活。在死与复活之后，我就能进到你们里面。因此，我的去就是我的来。」为这缘故，约翰福音不是说，基督死而复活以后，就离开门徒。约翰福音反而告诉我们，祂死而复活之后，就来到他们那里，进到他们里面。

在二十节，主说，「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。」并且在三节祂说，「我在那里，叫你们也在那里。」在「那日」，门徒要在主所在的地方。主在哪里？祂在父里面。因此，在那日，他们也要在父里面。主说这话时，他们还没有在父里面，因为基督还没有死与复活。主还在肉体的形状里。祂需要死而复活，祂在死与复活之后，就改变形状成为那灵。那时，祂就能进到门徒里面。主既在父里面，他们又在主里面，自然他们也就在父里面。主乃是这样将他们带进父里面。现今主在那里，我们也在那里。

这样，神就成了我们的住处，我们也成了神的住处，所以下一章就有相互的居住。十五章四节说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」借着祂成为肉体来，基督将神带进人里面；并且借着祂死而复活的去，祂将人带到神里面。现今神和人，人和神，成了相互的住处。我们住在神里面，神也住在我们里面。路已经铺好了，事实也已经完成了。现今我们只要享受这相互的居住。现今在父的家里，就是在神的殿—召会里，我们每一个人，不仅有一个地方，并且我们每一个人就是一个「地方」。我们不仅有一个住处；每一个人就是一个住处。

在启示录二十一至二十二章里，我们很难看出新耶路撒冷里的居住者是谁。严格说来，十二位使徒不是那里的居住者；他们乃是根基。我们可以将他们比喻为建筑物里的砖块。我们不说砖块住在建筑物里；砖块只是建筑物的一部分。然而就着另一面的意义说，建筑物成了砖块居住的所在。同样的，当我们建造到召会里，神的建筑就成了我们居住的所在。所有得救蒙赎的人，都是新耶路撒冷的一部分。那么谁是居住者？乃是三一神。

约翰十四章和二十章的真正意义

现在约翰十四章和二十章对我们应当很清楚了。那时，主耶稣只能在门徒中间；祂还不能进到他们里面。所以主需要死而复活，借此祂就改变形状，从肉体成为那灵这奇妙的身位。（林前十五 45 下。）主复活之后，仍有物质的身体，但这身体很奇妙且奥秘。在复活那日，祂是以这特别的方式来到门徒那里，不仅与他们同在，也作为气进到他们里面。祂向他们吹入一口气，说，「你们受圣灵。」（约二十 22。）正如父差遣子一样，主也是在门徒里面，与他们是一而差遣他们。

主死而复活之后，祂不仅在父里面，也在门徒里面。门徒既在主里面，主也在门徒里面，他们自然就在父里面。所以，主在那里，门徒也在那里。这样，主就将他们带到神里面。现今一切都已经成就了。神在人里，人在神里，神和人成了相互的住处。神成了我们的住处，我们也成了神的住处，乃是相互的住处。为此，在约翰十五章，主的话继续说到，我们要住在祂里面，祂也住在我们里面。这是约翰福音这段话的正确意义。

在父里面却往父那里去

一面，约翰十四章十节告诉我们，主在父里面；但是在另一面，主需要到父那里去。（12, 28。）主耶稣在地上时，照着祂的神性，就是祂内在的素质，祂已经在父里面了。然

而，祂还有另一部分，另一性情，就是祂的人性，还没有改变形状，而得以在父里面。因此，祂必须经过死与复活。借着经过死与复活，祂的人性就改变形状，而被带到祂的神性里。

认识约翰福音和整本新约的基本思想

我们要明白约翰福音，就必须非常谨慎。我们不该凭人的观念领会这段圣言。这是许多基督教教师所犯的错误。例如，我们已经指出，许多基督徒教导说，约翰十四章说到上天堂，然而这个说法与整卷约翰福音的上下文是矛盾的。这整卷书的上下文乃是告诉我们，首先神成为肉体成了人，然后借着基督的死、复活和升天，祂将人带到祂自己里面。我们强调这件事的用意，不仅是要调整、改正基督教错误的教训，我们的目的乃是要看见一些在生命上主观的东西。我们必须认识，主的意愿不是在天上为我们预备一个地方，然后有一天把我们带到那里。这不是神的思想。今天神的思想乃是要将祂自己作到我们里面。我们必须认识，我们何等需要被作到神里面，并让基督作到我们里面。但愿我们都清楚，这是这卷福音书的基本思想，也是整本新约的基本思想。

第 6 章 使徒行传中的基督、那灵和身体

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：使徒行传九章一至十七节，二十二章六至十六节，哥林多前书十二章十三节，路加福音二十四章四十九节，约翰福音七章三十七至三十九节。

在前几章里，我们看过与四福音内容有关的七个要点。这七个要点就是成为肉体、国度、人的光景、基督应付每一个人的需要、在人性里神圣的生活、分赐基督作生命、以及人被带进神里面。这些要点似乎很简单扼要，却极为深奥。因此，我们需要在这些点上，花更多的时间祷告，求主进一步启示，使我们能彻底明白这四卷书的属灵内容。

现在我们可以来到使徒行传这卷书。正如我们前面所已经指出的，使徒行传不该与四福音分开，而该与四福音包括在一起。因为这五卷书放在一起，就给我们看见一个宇宙人的完整图画。四福音给我们头的图画，而使徒行传让我们看见身体。

基督的复本与复制

圣经各卷书的书名，起初不是各卷书著者所取的。这些书名乃是许多年后，别人整理圣经时所取的。在某些圣经版本里，使徒行传这卷书只称为「行传」，但在钦定英文译本里，这卷书称为「使徒行传」。然而严格说来，这卷书所记载的，不仅是使徒的行动，乃是基督借着那灵在召会中的行动。使徒和所有信徒的行动，也就是召会的行动，乃是基督借着圣灵在召会中的行动。

在四福音里有一个人，就是拿撒勒人耶稣，凭神圣的生命过神圣的生活。然而在使徒行传中，有几千个人凭同一个神圣的生命，过神圣的生活。在四福音里，惟有一个犹太人过神圣的生活；而在使徒行传中，有几千个犹太人和外邦人过完全同样的生活，正如祂一样。不仅如此，这几千人不是凭自己，乃是凭那位奇妙的人生活、行动、行事为人并工作。主耶稣死、复活并升天以后，继续在地上，在几千人里面生活、行动、行事为人和工作，因为祂借着死与复活，已经将自己分赐到他们里面。祂借着死、复活和升天，大量复制了祂自己。起初祂是一位耶稣，一位基督，但现今祂复制成了几千个基督徒。起初祂是一粒麦子，现今祂成了许多子粒，就是大量的复本，大量的复制品。（约十二 24。）我们每一位也都是这大量复制的一部分。

我们可以用印刷报纸说明这复制。在印刷的过程中，有三个主要步骤。第一个步骤是我们想要印什么的那个思想。这个思想是源头；没有思想，就没有什么东西会印成白纸黑字。然而，思想是看不见、未经表达、未被得知、隐藏、奥秘且隐秘的。这个思想可以比喻为三一神里的父。（约一 18 上，林后十三 14。）

接着，思想成了文字，就是用某种语言书写并构成为「娄格斯」（logos）；也就是说，成为能读能写、表达出来的作品。这是第二步，包括许多项目。在书写并构成为表达的作品以后，就经过排版，放在印刷模版上。所有的思想现今是以确定的样式，成为可见的。这可以比喻为三一神里的子，作为神的彰显。（约一 1，14，18 下。）

第三步是复制，就是将印刷模版放在带着油墨的印刷机器上。从一个印刷模版，复制出几百万的复本。复本上所印出来的，与印刷模版上的一模一样。前一晚不过是一种思想，到了第二天上午，就有几百万人能在报纸上读到这思想的复制。油墨印刷可以比喻为圣灵，我们就是那许多纸张。（林后三 3，18。）

这个过程说出基督的身位与工作。首先，祂是神的话，将神彰显出来。借着祂的成为肉体，在这地上的为人生活，受苦，死与复活，祂的一切所是就「排版」并放在刷模版」上。在印刷的事上，印刷模版极为珍贵。我们若想要印一本书，必须先作出印刷模版。印刷模版作出来以后，可以保存起来，到了需要时，就可用来复制许多复本。这样，我们很容易就复制出几百万本。印刷的思想可以比喻为父，印刷模版表明子，复制说明圣灵，而我们这些信徒乃是复本。

基督死、复活并升天时，印刷模版就作成了。接着，许多复本借着圣灵被复制出来。圣灵将印刷模版上的形像印在彼得和约翰身上，今天也印在我们身上。我们好像是白纸，圣灵将印刷模版上的一切都印在上面。从基督复活那一天直到如今，圣灵已经用祂自己，印出千千万万的复本了。

基督的一切所是就是印刷模版，彰显那作为思想的父。因此，我们可以在基督这印刷模版上读出父的思想。我们能在基督身上，基督里面，并凭着基督，看见父的彰显。不仅如此，别人能在我们这许多纸张上，读出他们在基督里所读到的相同事物，因为印刷模版上的一切都已经复制到我们里面了。我们乃是基督的复制。

简单的说，在四福音里，我们有印刷模版；而在使徒行传里，我们看见复本、复制。因此，使徒行传乃是基督的行传，不只是基督个人的行动，也是祂在祂的复制和复本里，就是在召会，在宇宙的人身体里的行动。这宇宙人是基督的丰满；（弗一 23；）因此就是基督的一部分，也就是基督自己。

基督在祂的身体里生活行动

现在我们可以查读使徒行传的两段话。行传九章供应我极多生命。一至二节说，「扫罗仍然向主的门徒，口吐威吓凶杀的话。他来到大祭司跟前，向他求文书给大马色的各会堂，若是找着这道路上的人，无论男女，都可以捆绑带到耶路撒冷。」有一点很值得我们注意，就是在二节中，圣灵怎样用「道路」这辞。门徒不是在道理、教训，或宗教里，乃是在道路上。保罗所捆绑的，不是有某种想法的人，乃是有某种生活与行事为人的。

三至四节说，「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，听见有声音对他说，扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？」我们必须强调四节中的「我」字。有一个人从天上来，问扫罗说，「你为什么逼迫我？」五节继续说，「他说，主阿，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。」

从主来的这话使年轻的扫罗非常惊讶。扫罗可以争论说，「我从未逼迫过在天上的任何人，现今你却从天上说逼迫你。你是谁？我逼迫的是司提反和其他许多人，但我从未逼迫过名叫耶稣的人。」然而这时，扫罗并没有争论。反之，他接受了关于身体的真理。他从第一次遇见主，就接受了身体的异象。他看见一个异象：所有信耶稣的人，乃是耶稣的一部分。因此，逼迫他们就是逼迫耶稣，因为他们与耶稣乃是一，并且祂就活在他们里面。这样，大数的扫罗接受了启示：基督的身体（包括祂的所有肢体），就是基督自己。（林前十二 12。）

逼迫基督的门徒，就是逼迫基督自己。因为基督的所有门徒，乃是基督身体的肢体，而基督的身体就是基督自己。人打我身体的一部分，就是打我的身体，而打我的身体就是打我。当扫罗逼迫这许多信徒时，绝不明白他乃是在逼迫耶稣。然而主临到他，指出扫罗乃是在逼迫主自己，因为在那些信徒里行动、生活并行事为人的，乃是主自己。

当保罗在行传二十六章详细的说到这事时，他加上一句主的话，「你踢犁棒是难的（14。）犁棒是犁上的刺棒，为制伏、驱使套在犁上的牲畜用者。主这话表明，扫罗甚至在遇见主以前，就已经被套在主的犁上了。因此，后来保罗说，他从母腹里就被分别出来归给主了。（加一 15。）

在行传九章六节主说，「起来，进城去，你所当作的事，必有人告诉你。」主没有直接告诉保罗该作什么。反之，主乃是借着身体的肢体，间接的告诉他。从主遇见扫罗的头一天，就使他认识身体。扫罗被放进身体里，并且领悟到，他对身体所作的一切，也就是他对头所作的；他若要从头有什么作为，也必须借着身体知道。主似乎是在说，「扫罗，我不直接告诉你要作什么。你要去我身体所在的城。那里必有身体的肢体到你这里来，告诉你要作什么。」

七至八节说，「与他同行的人站着，说不出话来，听见声音，却看不见人。扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么；有人拉着他的手，领他进了大马色。」从前是扫罗领别人，现今是别人领着他。十至十七节继续说，「当时在大马色有一个门徒，名叫亚拿尼亚，主在异象中对他说，亚拿尼亚。他说，主阿，看哪，我在这里。主对他说，起来，往那叫直的街上去，在犹大的家里，寻找一个大数人名叫扫罗。看哪，他正在祷告，在异象中看见一个人，名叫亚拿尼亚，进来接手在他身上，叫他能看见。亚拿尼亚回答说，主阿，我听见许多人说到这人，他在耶路撒冷向你的圣徒行了多少恶事，并且他在这里有从祭司长得来的权柄，要捆绑一切呼求你名的人。主却对亚拿尼亚说，你只管去，因为这人是我所拣选的器皿，要在外邦人和君王并以色列子孙面前，宣扬我的名；我要指示他，为我的名必须受许多的苦难。亚拿尼亚就去了，进了那家，接手在扫罗身上，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。」亚拿尼亚接手在扫罗身上，乃是將扫罗接纳到身体里。不仅如此，亚拿尼亚称扫罗为「弟兄」。

行传二十二章说到扫罗蒙召的同一件事，提供了更多细节。在八节，主对扫罗说，「我就是你所逼迫的拿撒勒人耶稣。」这里，主明确而确定的告诉扫罗，祂就是拿撒勒人耶稣。十一至十六节继续说，「我因那光的荣耀，不能看见，就由同行的人牵着我的手，进了大马色。有一个人名叫亚拿尼亚，按着律法是虔诚人，为一切住在那里的犹太人所称赞。他到我这里来，站在旁边对我说，扫罗弟兄，你看见吧。我当时一看，就看见了他。他又说，我们祖宗的神预先选定了你，叫你认识祂的旨意，又得见那义者，且得听祂口中所出的声音；因为你要将所看见所听见的，向万人为祂作见证。现在你为什么耽延？起来，呼求着祂的名受浸，洗去你的罪。」

借着这个记载，我们再次能看见，扫罗从遇见主耶稣的头一天，就蒙光照认识了身体，看见身体与头乃是一，并看见主所作的一切，必须经由祂的身体来作。主不是用个人、直接的方式详详细细的呼召他。反之，主乃是告诉他，往祂身体的一个肢体那里去。借着那身体的肢体，就使扫罗很详细的认识了主的呼召。扫罗这样蒙召，使他认识召会乃是身体。

原则上，我们很多人曾有类似的经历。我们很难仅仅凭自己认识主呼召的意义。许多时候，我们需要身体的肢体向我们说明主呼召的意义。这给我们看见，元首自己在身体的众肢体里生活、工作和行动。这样，信徒、召会的工作或行动，实际上就是基督自己的行动。基督的肢体不是凭自己，乃是凭另一位，就是凭那是灵的基督生活行动。他们接受基督这灵作他们的生命、力量、能力和一切，并凭祂而活。

里面被圣灵充满，与外面穿上圣灵

今天许多基督徒对于在圣灵里的浸，（徒一 5，）有错误的领会。在圣灵里的浸真正的意义，乃是人浸入神里面。当我们借着浸水受浸，就被放在水底下，在水里埋葬而被了结。同样的，在圣灵里受浸乃是浸入那灵里，使我们的一切所是，一切所作，并生活和工作的方式，都不是出于自己，乃是凭着主基督那灵。

圣灵有两方面。一面，圣灵作为内住的灵进到我们里面；这是内在的方面。另一面，我们浸入那灵里；这是外在的方面。换句话说，我们里面充满了那灵，外面浸入那灵里。林前十二章十三节说到这两面，说，「因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。」喝水是将水接受到我们里面，受浸是我们进到水里。进入那灵并接受那灵到我们里面，就是与三一神完全调和。三一神在里面充满并占有我们，也在外面遮盖我们。我们里里外外，随时随地，并在凡事上，都有三一神。

在路加二十四章四十九节，主将作为能力的圣灵比喻为衣服，说，「看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。」穿上那灵就是穿着那灵为衣服。就着一面说，在约翰七章三十七至三十九节，我们里面作生命的圣灵被比喻为饮用的水。我们必须被圣灵这生命的水所充满。我们若口渴，就需要到主耶稣这里来，喝祂这灵。水是我们所接受进来的东西，而衣服是我们所穿上的东西。我们里面必须被三一神充满，外面必须穿上三一神。三一神在里面是我们的饮料，三一神在外面是我们的制服。

制服带来权柄。警察站在街上，若是不穿制服，谁会尊重他的权柄？警察的权柄在于他的制服。任何人穿警察的制服站在街上，都能获得同样的尊敬；人人都会遵守他的指挥。甚至医生和护士要执行职务，也必须穿上各自的制服。制服带着能力、地位和权柄。我们需要在圣灵里的浸，因为那灵是我们的制服。我们也许喝一些饮料，里面被充满了；然而我们若没有制服，就没有人会尊敬或听从我们。人不是认定我们里面所充满的东西；他们只认定我们的制服。然而，我们若只有制服，而没有里面生命的供应，就会软弱而没有力量站立。

里面充满和外面穿上的，二者都是神自己。使徒行传这卷书里所题到的门徒，都在里面被神充满，外面穿上神。在他们里面，并在他们身上的一切，乃是神自己，并且他们已经消失并埋葬在神里面了。后来使徒保罗在新约里告诉我们：「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。」（加二 20。）我们在这一节里，可以找到门徒生活的秘诀与原则。他们不是在自己里面生活、工作或行事。反之，他们乃是凭另一个生命，就是凭基督自己生活并作一切事。他们里面被基督充满，外面穿着基督；也就是说，他们穿着那灵。

在圣灵里的浸真正的意义，乃是我们浸入神，并穿上神作我们的衣服。作为基督徒与基督的肢体，我们必须里面充满祂，并且外面穿着祂。这是我们所需要的，这也是祂正在我们身上作的。我们必须清楚这事，并要凭信宣告并接受。这样我们就有所得着；我们里面就被祂充满，外面也穿上祂。借此，我们就成为完全与祂调和的人。我们可以凭祂作生命、能力和一切，来生活并行事为人。

凭圣灵今时的引导而生活行动

使徒行传这卷书给我们看见，没有一个门徒是按照规则、规条或命令作任何事。他们不是凭组织或人的指示而生活行动，他们也不是按照知识或道理生活行动，他们更不是按照传统或老旧的事物生活。在这卷二十八章的书中，没有任何记载是说到信徒按照规条、规则、组织、人的命令、道理、知识、传统，或任何老旧的事物行动、生活、工作、行事为人或作事。反之，他们乃是按照圣灵今时的带领而生活、行动、工作并行事。他们每天按照圣灵活活的带领而生活行动；也就是说，他们凭这活的一位而活。

当时门徒没有像基督教这样的东西。他们虽然有圣别的事实，但他们也许甚至不知道有「圣别」这个辞。然而，今天我们也许有规条、规则、组织、人的命令、道理、知识、传统、和老旧的事物，却没有圣灵今时、活泼、新鲜的带领。我们不能仅仅借着学习道理，来得着圣灵活的带领。我们要忘记我们所知道的，弃绝那些老旧的事物。我们必须从活的主得着今时、活泼、新鲜、清新、最新的带领。

许多人仍然太受基督教老旧、传统的教训影响，紧握着他们的规则、规条、道理和知识。有时，人不同意我们的信息，但我不与他们争论；争论是行不通的。我只说，「你若愿意在主面前谦卑自己，就必看见我们所说的。」这不是同意或不同意的问题；这是看见的问题。不要光是用你的心思同意，也不要按照规则、规条、组织、和老旧的道理与知识来看每件事。反之，你必须更深入的看见一些东西。

最近，有一位弟兄把我们的诗歌本给一位传道人看。那传道人翻阅目录时，他问说，「你们有没有一类关于天堂的诗歌？」这例子可以说明我们受到多少传统教训的影响，比如受到上天堂这个传统教训的影响。我们不知道我们受这类传统教训的欺骗有多少。我们当然相信有天，并且相信主耶稣今天是在诸天之上。然而没有一处经文告诉我们，我们死了以后要上天堂，像传统的方式所教导我们的那样。许多人注意欺骗、传统的教训，却忽略了圣经所启示最中心的事。

否认己，并凭基督而活

行传这卷书陈明一幅图画，给我们看见，基督的所有肢体与祂完全是一。我们里面必须被祂充满，外面必须穿上祂，并且我们每天必须不凭自己，乃是百分之百的凭祂而生活、行事为人、工作并作事。我们不凭自己活，乃凭祂活。我们必须随时拒绝己、否认己并弃绝己，并且我们的生活、行事、为人、工作和一切，都必须倚靠祂。我们不该在意传统，也不该因着人说我们什么就受到影响，无论所说的是批评或赞赏。我们不该惧怕人「冷如硬土的脸」。反之，我们必须只顾到一件事：我们必须接受基督作我们的生命，并倚靠祂。

作为基督的活肢体，我们里面被祂充满，外面穿上祂。我们不凭自己，或为自己而活；我们乃是凭祂，并为祂而活，在凡事上都倚靠祂。我们若这样生活，我们就是在行传「二十九章」里。我们就必定在那灵的流里。我们应当忘记次要的事，比如说方言和医病，而只让基督充满，并穿上基督。我们必须算自己是死的，而在凡事上倚靠祂。我们若需要医治或某种恩赐，必会在适当的时间得着。然而，重要的点不是恩赐，乃是接受基督作我们的一切，并倚靠祂。我们必须有清楚的异象；我们乃是基督的肢体，里面充满祂，外面穿上祂。我们在祂里面受浸，现今我们正在学习接受祂作我们的生命，而在凡事上倚靠祂。这是我们需要接受的正确的路。

第 7 章 从福音书到使徒行传的重要转换

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音二十章二十二节，彼得前书一章三节，使徒行传一章五节，二章一至四节，十一章十五至十六节，二章三十六节，诗篇二篇六节，哥林多前书十二章十三节。

四福音末了与使徒行传开头，有一个重要的转换。我们也必须经过同样的转换，不仅是在这些事的知识上，更是在我们的经历里。

正如我们所看过的，四福音给我们一幅图画，就是主耶稣在地上凭着神圣的生命，并在神圣的灵里生活、行事为人、工作并行动。在使徒行传这卷书中，有几千个人是祂的身体，就是召会，在同一个生命里，并凭同一个灵生活、行事为人、工作并行动。虽然人物改变了，但生命与那灵仍是相同的。改变的并不是生命的改变，而是人物的改变。这是从福音书到使徒行传的重要转换。

基督借着复活分赐生命

人物的改变，是借着主的复活与升天所成就的。复活是生命的事，而升天是权柄与能力的事。因着今天许多基督徒对主的复活与升天不清楚，所以就着这两点，我们需要进一步说一点话。

正如我们在前几章中所看见的，主借着祂的死与复活，将自己分赐到我们里面，作我们的生命。当基督从死人中复活，我们也与祂一同复活。（弗二 6。）不仅如此，彼前一章三节说，「我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。」神借基督从死人中复活，重生了我们。基督在复活以前，与我们是分开的，但祂借着复活，就来到我们里面，作我们的生命和我们的性情。

约翰十二章二十四节说，「我实实在在的告诉你们，一粒麦子不落在地里死了，仍旧是一粒；若是死了，就结出许多子粒来。」主耶稣这一粒麦子，借着死与复活，成了许多子粒。一粒麦子落在地里是表征死，而麦粒从地里长出来，是表征复活。不仅如此，麦粒不仅自己长大，也与许多别的子粒一同长大。许多子粒借着那一粒麦子的生长（表征复活），而一同复活，被带进生命里。

我们借着基督的复活，并在祂的复活里，与祂一同复活。也许有些人会问，我们在出生之前，怎能与基督一同复活？我们不该与圣经争论。圣经也告诉我们，远在出生之前，我们就与基督一同死在十字架上了。（罗六 6，加二 20 上。）对神而言，没有时间的考虑因素；祂乃是从永远来看一切。

正如我们所看过的，彼前一章三节说，我们借着基督的复活，已经得着重生了。彼后一章四节继续说，「借这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。」基督借着复活，将自己分赐到我们里面，不仅是作我们的生命，更是叫我们有祂的神圣性情。这样，我们就有分于神圣的性情。

基督借着升天带着权柄就职

需要权柄、装备与资格

分赐到我们里面的复活生命，是生命内在的方面。我们外面还需要为着权柄、装备与资格的东西。一切事物在性质上，都是属灵事物的预表和表号。比如，我们的肉身生命是一个预表。我们也许有强壮的肉身生命，但这肉身生命不过是为着使我们得以存活。我们的肉身生命不是履行职务的资格、装备或权柄。我们要执行一个任务，必须得着资格、装备与授权。即使一个人活泼而健康，但若没有正确的授权，他就不能到街上担任警察。他必须进一步作一些事，才使他有资格担任一个具有权柄的警察。

基督的复活使我们得以重生，将祂自己分赐到我们里面，作我们的生命和性情，然而祂的复活还不足以装备我们，使我们有资格或赋与我们权柄。因此，我们还需要祂的升天。复活是生命的事，基督的升天是地位的事，而地位事关权柄。我们若没有地位，就不能得着权柄。我们可以将我们的地位比喻为总统的职位。在美国，必须举行总统就职典礼。总统就职上任时，就被摆在一个地位上，得着权柄和装备，使他够资格，能行使总统的权力。

神借着使基督从死人中复活，见证基督乃是生命。死亡不能征服或拘禁这生命。（徒二 24。）这生命是不能毁坏的生命，永远不被任何事物摧毁或破坏。（来七 16。）这由基督的复活所证明并见证出来。然而，神借着基督的升天，见证基督乃是主、元首和君王。（徒二 36，弗一 22，启十九 16。）诗篇二篇六节题到这事，说，「我已经立我的君在锡安我的圣山上了。」基督是元首、主和万王之王。祂作为受膏者，一切的能力和权柄都已经交付并信托祂了。祂是神权柄、能力、治理与行政的中心，现今祂在宝座上。这是在基督的升天里得以成就的。因此，复活是生命的事，升天是元首权柄、主权、王权、权柄、行政、登宝座与能力的事。

主在复活那天晚上，以极为奥秘的方式来到门徒那里；也就是说，祂乃是作为生命，来到他们那里。祂不是公开的，乃是隐密的来到门徒秘密聚会的房间里。主的跟从者没有一个知道将有什么事发生，然而主在极为秘密且奥秘的方式里来，将自己吹入他们里面，说，「你们受圣灵。」（约二十 22。）从那一刻起，门徒就得着这位奇妙者在他们里面，作他们的生命和性情。然而，虽然这些门徒被点活、得了重生，并与基督一同复活，他们仍未得着资格、受装备并得着权柄，因为基督自己还未登宝座。直到升到天上，祂才登宝座。以弗所一章二十至二十二节告诉我们，神使基督复活，叫祂坐在至高之处，作万有的头。祂登上宝座，一切的权柄都交给了祂。所以复活是生命的事，升天乃是权柄的事。

身体的就职是借着身体得了膏抹

今天基督是一切权柄的元首与中心。祂升天之后，在五旬节那天，作为能力的灵降下，使祂的门徒就职。（徒二 1~4。）按照旧约，每当学习事奉的人要就任为祭司，他们必须受膏。这膏抹等于他们的就职。同样的，在五旬节那日，基督也使门徒就职。那一天是他们的就职日。那时，他们就着权柄，受装备，得着资格，且被摆在能力的地位上。那一天，他们开始就职尽功用。

这就是在圣灵里的浸真实的意义。在圣灵里的浸就是召会就职，受膏。不仅如此，在圣灵里的浸不是为着个别的信徒，乃是为着身体。（林前十二 13。）元首已经使身体就职，而不是分开的使个别肢体就职。换句话说，祂已经指定并授权给身体，使身体尽功用。

我们与三一神调和的两个手续

第一，三一神一神在基督里作为那灵一进到我们的生命和性情。第二，这位成就一切、将一切放在基督手上、赐基督一切权柄的三一神，降临在祂的身体（包括所有的信徒）上，作他们的权柄与装备。内在的一面，我们有三一神自己作我们的生命；外在的一面，我们有三一神自己作我们的权柄。因此，我们从里到外，与三一神彻底的调和。祂是我们的生命，也是我们的权柄。我们不仅有祂在里面作我们的生命，使我们活祂；也有祂在外面作我们的能力和权柄，使我们行动、工作并行事。

今天许多基督徒还未完全认识我们与三一神的调和。虽然许多人知道关于得重生与得着永远生命的一些事，但他们并没有清楚的看见，这永远的生命乃是三一神自己在我们里面，作我们的生命和性情。同样的，虽然有很多人晓得在五旬节那日，那灵从高处降下，用能力浸了门徒，但他们也许并不认识，这从高处来的能力不是别的，乃是三一神自己。

到基督升天时，祂已经完成了许多事。神在成为肉体里，已将自己与人调和，并将自己完全带到人里面。接着是祂在十字架上奇妙、包罗万有的死，而在复活里，人被带到神里面。如今神性在人性里，人性也在神性里。现今，一个人连同祂所成就的一切，已经被带到诸天之上，在那里得着荣耀并登宝座。在诸天之上的这人耶稣，成了一切权柄的中心。登宝座、得荣耀、受膏的这人，被指派为宇宙的元首、万王之王、万主之主。这样，神与人，神性与人性，就成为一。

在五旬节那天，圣灵带着一切的元素降下——祂的神性、人性、神被带到人里、人被带到神里、主在地上的为人生活、祂的死、复活、升天和登宝座。带着这一切元素的圣灵，可以比喻为丰富、包罗一切的药剂，含有各种维他命与杀菌素；祂是我们所需一切的万灵丹。这样一位灵，不是别的，乃是三一神带着祂的许多元素与成就，临到召会，赐召会权柄，使召会就职上任，并尽功用。圣灵在五旬节那日来到，乃是「就职典礼」，将召会带到召会的职任里。现今这位三一神自己，乃是我们里面的生命，也是我们外面的权柄。这意思是说，我们与三一神完全是一。

在圣灵里的浸

在五旬节那日，元首基督不是使许多个别的信徒就职。反之，祂乃是使身体就职。祂将身体浸入圣灵里。（徒二 1~4，林前十二 13。）所以，在圣灵里的浸是整个身体的事。

是两个步骤所成就的一个事实

不仅如此，在圣灵里的浸是一千九百多年前完成的。关于这事，我们必须认识，基督钉十字架时，我们就与祂同钉了。基督复活时，我们也与祂一同复活。（弗二 6 上。）甚至基督升天时，我们也与祂一同升天。（6 下。）不仅如此，我们，就是召会，在一千九百多年前，就在圣灵里受浸了。

行传一章五节说，「因为约翰是在水里施浸，但过不多几日，你们要在圣灵里受浸。」第八节继续说，「但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。」这两节经文是指同一件事，只是五节称为「在圣灵里受浸」，而八节称为「圣灵降临」。这段话既是告诉我们，圣灵降临在我们身上，这就是外在的，而不是内在的。这话应验在五旬节那天。

然而五旬节那天所发生的，只与身体中的犹太人那一部分有关。以弗所二章十五至十六节告诉我们，基督在十字架上把两班人——犹太人和外邦人，创造成一个新人，就是祂的身体。这由旧约的七七节所预表。（申十六 10。）在七七节到了的时候，就是在五旬节那天，以色

列子孙献上两个摇祭的饼。（利二三 15~17。）这摇祭的饼预表召会的两部分，犹太部分与外邦部分。在五旬节那天，元首基督将身体的犹太部分浸入圣灵里。然后在行传十章，身体的外邦部分在哥尼流家中浸入圣灵里。在十一章十五至十六节，彼得说到哥尼流的家，说，「我一开讲，圣灵便降在他们身上，正像当初降在我们身上一样。我就想起主所说的话，约翰是在水里施浸，但你们要在圣灵里受浸。」在十五节，彼得题到五旬节那日，指明在哥尼流家中所发生的，也是在圣灵里的浸。

在新约里，那灵浇灌的事例只有两次，就是五旬节的事例与哥尼流家中的事例，这两次都称为在圣灵里受浸。（徒一 5，十一 15~16。）除了这两次，没有其他事例称为在圣灵里的浸。借着这两个步骤，元首基督就将祂的身体，五旬节时的犹太部分与哥尼流家中的外邦部分这二者，都浸入圣灵里了。因此，在那灵里的浸乃是已成的事实。

在接手的原则里经历

因此，其他那灵浇灌的事例，无一例外，只需要接手就行了。在行传八章，彼得和约翰接手在撒玛利亚信徒身上。（17。）在接下来的一章，甚至大数的扫罗也不是直接从元首接受那灵的浸；他乃是借着一个门徒亚拿尼亚的接手，（九 17，）接受那灵的浸的经历。后来，保罗也接手在以弗所信徒身上。（十九 6。）

这指明圣灵的浸在身体上已经完成，而后来加到身体的新肢体得着这浸的经历。新肢体需要一些已有的肢体代表身体，将他们带进身体。将新肢体联于身体的这事，一直在继续进行着。因此，无需另一个在圣灵里的浸，因为身体已经接受了这个浸。今天我们所需要的，乃是经历身体所已经接受的。经历的路就是实际的与身体有正确的关系，也就是接手这件事背后的原则。

在那灵里的浸是元首自己直接在身体上完成的。在五旬节那日，在哥尼流家中，升天的元首直接将祂的身体浸入圣灵里。然而，在所有其他新肢体加到身体的事例上，就需要身体代表的肢体间接的接触，接手在他们身上，使他们与身体联合为一。接手不是一个形式或作法而已。反之，接手代表与身体正确关系的原则。当我们与身体的关系是对的，是联于身体，与身体站在一起的，并认识我们是身体的活肢体时，我们就接受属于身体的一切。

就这一面的意义说，接手可以比喻为在水里受浸。在水里受浸也不是形式而已。我们需要在水里受浸的形式，但形式本身并不成就任何事；在水里受浸的意义乃是受浸的原则与实际。同样的，接手也是一个原则，代表与身体正确关系的实际。比如，亚拿尼亚不会接手在未得救的孩子身上。这是因为那孩子与身体无关。接手乃是基于与身体的关系，并且也代表与身体的关系。

最重要的事乃是我们要有属天的异象，看见主复活与升天的真正意义。复活的意思是说，三一神，就是神在基督里作为那灵，已经进到里面，作我们的生命和性情。借着祂的升天，三一神已经降临在我们身上作为权柄。所以，我们有三一神在里面作我们的生命，并且有三一神在外面作我们的权柄。现今，我们要经历这权柄，这就职，就必须认识身体的实际。我们必须认识，我们乃是身体的肢体，必须与身体有正确的关系。我们若在身体里，同着身体，并为着身体，我们就有地位支取属于身体的一切。

因此，我们很容易经历在圣灵里的浸。经历在圣灵里的浸，并不是说方言的事。经历在圣灵里的浸，乃是权柄与能力的事。许多信徒从未说过方言，却有权柄。这指明他们有在圣灵里的浸的经历。他们有权柄与能力，并且他们在身体里有资格、被装备、得着权柄，为身体的元首作一些事。

与浸入基督不同

罗马六章三节和加拉太三章二十七节，都说到浸入基督。这与在圣灵里的浸不同。浸入基督是指我们在水里所受的浸。虽然我们生在亚当里，然而借着信与浸，我们就从亚当里出来，进入基督里。按照钦定英文译本，约翰三章十六节是说到相信基督。然而，这里希腊文的介系词，更好是像罗马六章三节一样，翻为「入」。在那里，保罗告诉我们，我们已经「浸入基督耶稣」了。我们信入并浸入基督里了。我们借着信与浸得以进入基督。水浸的真实意义是死与埋葬。在积极一面，信指明我们与基督是一；在消极一面，受浸指明我们向亚当死了并埋葬了。

我们不是光凭在水里受浸，就得救了。光是借水浸就得救，这乃是迷信，与天主教把主桌子的饼和酒当成基督真正的身体和血这教训的原则相似。反之，水浸乃是我们与基督联合的表号。水浸所含示基督的死与复活，才拯救我们，而不是浸水本身拯救我们。

因此，有两种浸，就是水浸以及在圣灵里的浸。水浸是埋葬，彻底的清理。我们所能有的最好清理，就是埋葬。我们被埋葬之后，所有的天然关系、捆绑、和其他消极的事物就都被了结了。罗马六章三节和四节给我们看见，受浸的正确意义就是与基督一同埋葬。

然而在圣灵里的浸乃是就职，这是积极的事。就职与能力和权柄有关。虽然我们借着在水里受浸，与基督联合，但我们并非借着受浸就职。我们浸入水里，是我们与基督同死，并与祂同埋葬、同复活的表号，但这是生命的事，不是能力或权柄的事。在罗马六、七、八章中，没有题到基督的身体，乃是到了十二章才有身体。在圣灵里的浸乃是身体的事。基督的身体作为召会，乃是借着在圣灵里的浸就职。

经历三一神在我们里面并在我们身上的路

三一神借着基督的复活，已经进到我們里面，作我们的生命，给我们享受。不仅如此，这位三一神在基督的升天里，已经降临在基督的身体上作权柄。现今我们必须借着与身体保持正确的关系，来经历这完全的权柄。我们必须与身体是对的，与身体站在一起，活在身体里，在身体里行动，并为着身体。这样，我们就有立场、地位，来祷告并支取在身体上所已经成就的一切。现今在身体上所已经成就的一切，乃是我们的产业，我们的继承。我们只要享受。基督是我们里面的生命和外面的能力。祂是为着我们内在的重生，和外在于带着权柄的就职。

从五旬节那天起，现今在地上有一班人，有三一神在他们里面作他们的生命，并在他们身上作他们的权柄。他们里面凭这神圣的生命而活，外面凭这权柄行事为人、行动并工作。这班人就是召会，基督的身体。我们若有这异象，就很容易得着活而有效能的信心。我们既然在身体里并为着身体，那么每当我们需要能力，我们就有地位要求元首为身体所成就的一切，作我们的分。我们可以要求我们所需的一切，为着我们的经历。

拒绝己而凭基督活着

我们必须学习总是不凭自己活，拒绝己，否认己，因为在我们里面的，乃是这位永活者，就是三一神。祂成为肉体成了人，并作为人生活在这地上。祂在地上经过为人生活，在许多事上受苦难。祂在十字架上受死，复活，并且作为人被带进神里面。今天这位奇妙者乃是在我们里面，作我们的生命。所以，我们必须学习凭这位永活者，而不凭自己，或任何教训、道理而活。我们所需要的，不光是教训，乃是对这基督，三一神这活的一位有真实的认识。

祂今天活在我们里面，作我们的生命。我们必须知道怎样拒绝己，好凭这位永活者而活；不是按照教训或规条，乃是按照里面的膏油涂抹而活。

在身体里带着权柄行动

然后，我们也必须认识，我们乃是身体的肢体。元首基督已经用祂所达到并得着的一切，使身体得着权柄，使身体得着膏抹，并且使身体就职。我们既是这身体的肢体，就可以站在身体的地位上，为着身体，并同着身体，支取我们所需要的一切。我们借着祷告，就能支取在身体上所成就的一切，作我们的经历。

我们不该在意那灵在我们身上的显明是什么。我们乃是简简单单的有权柄和能力。我们就不会用空洞的话语说一些无益的话。我们说话时，是带着权柄说话。我们不凭自己，乃凭诸天上的那一位，而带着权柄工作并行事。就着这一面的意义说，我们就像警察，凭政府的支持而行动。反对我们的人将发觉自己处在困境中，因为我们行事不是凭自己，乃是凭我们的「制服」，我们的权柄。这是经历在圣灵里的浸真实的意义。

我们若清楚这事，就会改变我们祷告的方式。我们会祷告：「主，我们在这里是你身体的代表。我们在这里不是靠自己行事，乃是凭你的权柄行事。所以，你必须将人带到我们这里来。」我们必须这样祷告，凭信支取。我们这样放胆说话，可以比喻为警察说话；警察是带着权柄说话，所以别人必须遵从他。我们必须运用从我们异象来的信心。我们看见在五旬节那日，身体已经带着权柄就职的异象，并看见我们乃是这身体上的肢体。我们是在身体里，为着身体，并与身体一起生活行动。我们不凭自己，或为自己作事。这样，我们就有权柄与能力。

使徒行传这卷书乃是一班人的记载，他们由三一神所重生，并且三一神使他们就职并赋与权柄。这些人有三一神在他们里面作他们的生命，在他们身上作他们的权柄和能力。他们乃是这样行动，并且凭里面的生命而活。这是使徒行传这卷书的基本思想。然而今天基督教的情形却满了黑暗，很少有冲击力和权柄。使徒行传中所题到的信徒，乃是带着权柄与能力行动并作工，不像今天许多人所作的。

我们必须认识主复活和升天的意义—包括在复活那日将祂的气吹入我们里面，以及在五旬节那日一阵暴风刮过。现今在我们里面有气，在我们身上有刮过的风。我们里面有三一神作我们的生命，外面有同一位三一神作我们的权柄。因此，我们就是召会。这是使徒行传这卷书重要的转换。

积极的带着权柄祷告

我们必须站在使徒行传所启示的地位上，并且必须祷告，甚至禁食祷告。许多时候为难的事来了，我就简单的祷告说，「主阿，你必须进来表白这情形。你必须进来干预这事。」在这些时候，主的确进来了。我们都能告诉主：「主，我们在这里，不是为着自己。我们在这里，乃是为着你。我们在这里，不是凭自己行动，乃是作为你的身体行动。你必须尊重这个，为你的身体作一些事。」我们需要这样对付主。我们必须是真雅各，不让祂离开。（创三二

24~26。）文雅的人要打仗很难。我们要争战，就必须有挑战性的祷告。这样，我们就要看见事情发生。

三一神乃是在我们里面作我们的生命，在我们身上作我们的权柄。我们若从这个观点再来读使徒行传，就会对这事看得更清楚。这必须是我们的经历。今天这位耶稣，就是三一神所有并所得着的一切都在祂里面的这一位，乃是在我们里面作我们的生命；并且这宝座的一位，乃是在我们身上作我们的权柄。我们若凭祂并为祂而活，就要成为不同的人，我们所在的召会也会有所不同。

第 8 章 使徒行传真实的意义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音二十章二十二节，马太福音二十八章十八节，诗篇二篇，以弗所书二章六节，使徒行传二章一至四节，一章十四节，二章十四节，四十六至四十七节，八章十四至十七节，启示录二十二章一节。

今天许多基督徒不认识使徒行传这卷书真实的意义。虽然有许多书对使徒行传有所论述，也题出许多教训，但是甚至直到今天，我们对这卷书的领会可能并不太深入。这是因为这卷书所记载的事很奇妙，超过我们人的观念。我们也许认为，使徒行传是一本很简单故事书，说到基督的门徒在祂升到天上之后，如何运用超越的能力神奇的行事，使人信服，领人归向基督，并且建立众召会。然而，我们对这卷书的领会，若只有这么多，我们就缺少完满的启示与眼光。

被基督的复活所点活

我们需要对这卷书所记载的，有真实的眼光。正如我们在前一章中所看见的，主死之后，有两件重要的事发生—复活与升天。复活强有力的证明，神的儿子乃是神圣的生命，是没有什么能毁坏、拘禁、或征服的生命。（徒二 24。）这生命征服一切—撒但、死、阴间和坟墓。没有任何东西，也没有任何人能拘禁、破坏或征服祂。基督的复活将这事完全证明并见证出来。这是复活的一个意义。

然而，基督的复活不仅是证明或见证；基督的复活也将祂自己分赐到祂的肢体里面。基督在祂的复活里，将自己分赐到那些在信心里与祂联合的人里面。（彼前一 3。）所以客观的说，祂的复活乃是一个证明，或见证，指明祂是那不能毁坏的生命；主观的说，基督的复活将祂自己分赐到我们里面，使我们成为祂身体的肢体。

被摆在基督登宝座的地位上

基督在祂的升天里登宝座，被立为宇宙中万有的头。（弗一 22。）所以，祂在宝座上乃是元首、主、君王和受膏者。一面，祂的升天是祂的登宝座。另一面，因着我们在祂的升天里与祂联合，我们也与祂一同被带到诸天之上。（二 6。）祂钉十字架时，我们在十字架上，在祂里面死了；祂复活时，我们与祂一同复活；祂升天时，我们也与祂一同升到诸天之上。所以，祂的登宝座就是我们的地位。因着祂是在诸天之上的宝座上，所以我们也在诸天之上，并在宝座上。登宝座指明权柄的赋与。这就是为什么主耶稣告诉祂的门徒，天上地上所有的权柄，都赐给祂的原因。（太二八 18。）诗篇二篇作为基督升天的预言，乃是神对全宇宙的宣告，祂已使祂的儿子这位受膏者登宝座，并立祂为万有的头。

神将宇宙中的一切权柄都赐给祂复活升天的基督。现今我们是在基督里，因此，基督的登宝座乃是我们的地位。我们乃是与基督一同在诸天之上的宝座上。主吩咐门徒要去，使万民作门徒，因为天上地上所有的权柄都赐给祂了。他们不是受差遣去传普通的福音，乃是传国度的福音，使人作基督的门徒。这不光是借着祂的话和祂神圣的生命，也是借着祂的权柄才得以完成。

借着基督的复活，我们重生为祂的肢体，并且借着祂的升天，我们登宝座，被带到诸天之上。复活是生命的事，升天是地位的事。在祂的复活里，我们将三一神接受到我们里面，作我们的生命，使我们重生。在祂的升天里，我们被带到诸天之上，在那里被摆在一个地位上且登宝座。这两件事—复活和升天，对我们必须非常清楚。基督的复活是什么？

对基督而言，复活乃是一个证明和见证，指明祂是那不能毁坏的生命。对我们而言，基督的复活乃是三一神的分赐，作我们的生命，使我们被点活，得重生，成为祂身体的肢体。基督的升天是什么？对基督而言，基督的升天就是祂的登宝座。对我们而言，基督的升天是我们在诸天界里宝座上的地位。

凭那灵经历复活和升天

基督借复活和升天所完成奇妙、客观的事实，怎能成为我们的经历？只有借着经历圣灵才可能。只有在那灵里，这一切奇妙的事实才能应用在我们身上，为我们所经历。没有那灵，这些事实就只是事实，对我们乃是客观的，且与我们无关。因此，我们需要那灵。

关于圣灵，有两方面。一面，圣灵来到我们里面作生命；另一面，那灵来到我们身上作能力，作权柄。这两个来，都已经完成了。基督复活之后，在「那日」（约二十 19）作为圣灵来到祂的门徒那里，将自己吹入他们里面。当祂向门徒吹入一口气时，祂对他们说，「你们受圣灵。」（22。）圣灵乃是基督的气。从我们出来的气，是我们这个人的一部分。在复活那日，基督回到门徒那里，将自己作为生命的灵，吹入他们里面。

生命的灵就是基督自己作为生命的气，吹入门徒里面。我们不该相信，圣灵与基督是分开、彼此无关的。实际上，二者乃是一。正如前面曾用的例子，虽然水成了水蒸气，但水和水蒸气只是在形状上不同；他们在素质上乃是一。同样的，基督就是祂在复活那日吹入门徒里面的生命之灵。

接着，基督升到诸天之上，并在五旬节那日降下，不是进入门徒里面，乃是作为一阵暴风刮过，吹在他们身上。（徒二 1~4。）复活那日有吹气，五旬节那日有一阵暴风刮过。吹气是为着生命，刮风是为着能力。

基督复活之后，若没有在复活那日回到门徒那里，向他们吹入一口气，祂借着复活所成就的，就与门徒无关。借着祂的吹气，祂在复活里所成就的，才应用到他们身上。同样的原则，祂借着五旬节那日所刮的风，祂在升天里所成就的，就应用到门徒身上。祂借着升天，登上宝座，而我们这些祂的肢体，也被摆在同样的地位。然而门徒乃是借着在五旬节那日所刮的风，登宝座才应用在他们身上。

五旬节那日乃是「就职」日。一个人在选举日被选上，进入总统的职务与地位，然而他乃是到了就职日，才取用总统真正的权柄。我们借着基督的升天，已经被摆在属天的地位上。然而，乃是在五旬节那日，当那灵作为一阵暴风刮过，从诸天降临到门徒身上时，祂借着升天所成就的，才应用到我们身上。那时，所有的门徒都就职，被指派，有属天的能力和权柄。

凭信应用复活和升天

基督在复活那日，将自己分赐到门徒里面作生命，而在五旬节那日，将所有的信徒放进祂自己里面。正如我们喝水一样，基督在复活那日，将自己作为生命的活水，分赐到祂的门徒里面。正如我们将人浸入水里一样，基督在五旬节那日，将门徒浸入祂自己里面。基督在复活那日，将「水」放进门徒里面，而在五旬节那日，将门徒放进「水」里面。这水就是基督，就是三一神自己。在复活那日，三一神被放进我们里面，作我们的生命，而在五旬节那日，我们被放进三一神里面。三一神对我们是能力；因为我们已经被放进祂里面，被放进祂的能力和权柄里。所以，在我们里面，我们有三一神作我们的生命；在我们

身上，我们有三一神作我们的能力和权柄。我们有基督，就是三一神在我们里面，作我们活的饮料，并且在我们外面，作我们的衣服和遮盖。

在基督的复活和升天里，这一切已经成就并应用在我们身上。现今我们所需要作的，就是凭信接受。我们只该接受并说阿们。我们若向主说阿们，就必得着。基督已经复活，并在复活那日，将祂的复活应用在我们身上。同样的，在五旬节那日，基督在祂升天里所得着的属天地位与登宝座，也应用在我们身上。甚至这应用也已经完成了。现今我们只需要向主说阿们。我们说阿们时，就经历在圣灵里的浸。在圣灵里的浸乃是基督登宝座与属天地位的应用。

我们必须清楚，在五旬节那日，借着基督的升天，我们已经被任命、就职、并得着权柄。许多信徒因着没有这个异象，就软弱、下沉而贫穷。然而，我们今天若有这个异象，就会说，「阿们，阿利路亚！一切都是我的。」我们会凭信享受并经历这一切。

活在行传里，否认己并凭三一神而活

使徒行传这卷书乃是一班人的记载，他们与基督同复活并同升天，有基督在他们里面作他们的生命，并在他们身上作他们的能力和权柄。他们不凭自己活，乃凭基督作生命而活。他们忘了自己的生命，并否认己。不仅如此，他们不凭自己的力量、方式和方法，乃凭基督作他们的能力、方式和方法，而行事为人、行动并工作。现今这位是他们方法、方式和能力的基督，乃是降在他们身上的圣灵。换句话说，他们凭里面的三一神作他们的生命而活，并且凭三一神在他们身上作他们的力量、方式和方法而行动。这是使徒行传这卷书的内容。

我们若相信复活与升天已经完成且应用在我们身上，并且我们若对这事说阿们且凭信接受，我们就必须整天否认己。我们不可以凭自己，乃要凭三一神而活，我们也必须弃绝我们一切的方法、方式、知识、领会、道理和教训。我们必须放弃这一切事，正如那些加利利的门徒至终所作的一样。那些门徒从犹太教学了许多知识。彼得就是最好的例子。因着他非常受犹太教的教训影响，神就不得不从天上给他一个异象。（徒十 9~16。）彼得其实不需要那个异象；只因他深受犹太教的教训影响，因此就有需要。

这是一个很强的证明，我们若要活在使徒行传里，就必须放下所有老旧的道理。我们许多人仍然受基督教传统教训错误的影响。在使徒行传的记载中，门徒不是按照犹太教的教训或是旧约而行动或作工。他们的一切所行所作，乃是按照这位登宝座之后降下，并临到他们身上之三一神活的带领。这班人不凭自己，乃凭基督在他们里面作他们的生命而活，并且他们不凭老旧的方式、知识或教训，乃凭三一神活的带领而行事为人、工作并行动。

因此，每当我们凭自己活，我们就不在使徒行传里。同样的，每当我们不按照三一神活的带领，反而按照规条、规则、知识与道理而作工、行动并行事为人，我们就不是使徒行传历史的一部分。我们反而是基督教历史的一部分。原则上，使徒行传只是这样一班人的记载：他们与基督同复活、同升天，有基督在他们里面，作他们的生命，并在他们身上，作他们的能力。不仅如此，他们不凭自己，乃凭他们里面的这位基督而活；并且他们不是按照知识、道理、教训、规则、规条、形式与传统，乃是按照在他们身上活的基督而行动。这是使徒行传这卷书的意义。我们若接受这个观点，再回去读这卷书时，就会得着正确的眼光。

带着属天的权柄传扬福音

在我们里面的圣灵里，我们有复活的实际；凭我们身上的圣灵，我们有升天的实际。所以，在我们里面我们有生命，在我们身上我们有权柄和能力。然而，今天在基督教中的情形，尤其是在传福音的事上，乃是贫穷，甚至是可怜的。今天许多人用世界的方法传福音，例如登广告与筹募基金。他们不是凭属天的权柄传福音。在五旬节那日，门徒不是借着向人哀求，乃是凭属天的授权传福音。在马太二十八章十八至十九节，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。」我们必须带着基督的权柄去传福音。当我们在耶稣的名里去传福音时，我们就有权柄。我们到世人那里去，不该像乞丐。我们必须作从天上来的大使，来面对这个世界。这是传福音正确的路。

我们有基督的权柄作我们的后盾。因着祂的登宝座是我们的，所以我们乃是从诸天而来的人，把我们王的东西宣扬给祂的百姓。我们乃是带着权柄说话。这是传福音正确的路。我们不仅在传福音的事上，更在任何一种的事奉上，都必须站在基督权柄的地位上。我们若彻底查读使徒行传，就会看见清楚的图画，就是那些受差遣的人，都是带着属天的能力和权柄出去。他们有基督在他们里面作他们的生命，也有基督在他们外面作他们的权柄。基督成了他们的制服。基督不仅是我们的饮料，也是我们的衣服、制服。祂是我们的生命，也是我们的能力。

作为一个身体而行动并行事

使徒行传这卷书的整个记载也给我们看见，有一班人总是作为身体而行动。从第一章起，彼得、约翰、或那一百二十个人，都不单独行动。反之，这班人的一切行动乃是那一个身体的行动。一百二十个人同心合意在一起祷告，他们接受在圣灵里的浸，传福音，背负耶稣的见证，并且总是作为一个身体而行动。（一 14，二 1，4，14，46~47。）从一章到二十八章，这班人的行动乃是一个身体的行动。

我们很难找到他们中间任何一个人是单独行动。在八章，虽然腓利在撒玛利亚时，看起来是自己在传福音，但是彼得和约翰来，印证了他的传扬。（5，14~17。）降在身体上能力的圣灵，不是借着腓利的传扬而降临在那些信徒身上，乃是当彼得和约翰来，按手在撒玛利亚信徒身上时，在身体上的圣灵才传输到他们身上。这证明，甚至腓利的传扬也不是个人的行动。他的传扬与身体的行动有关。所以在使徒行传一章又一章里所记载的乃是身体，而不是个别信徒的行动与活动。

在使徒行传中所记载的行动，不仅是身体的行动，也是为着身体的行动，也就是为着召会的建造。没有一个人行动是与身体无关的。反之，人人都是为着身体的建造而行动。他们所作的结果与成果，就是召会的建造。在这卷书里的行动，与今天基督教的运动绝对不同。今天在基督教里，许多人的行动不是出于身体，或为着身体。正如我们所已经看见的，使徒行传乃是一班人的记载，他们总是为着身体，并借着身体而行动并作工。所以在本卷书里，召会得以建造，乃是出自那些人的行动。使徒行传包含了信徒同心合意活动、工作与行动的美丽图画。他们总是在身体里行动，并为着身体而行动。

在一个神圣的流里行事、行动并作工

最后，这卷书给我们看见一道神圣的流，一道神圣的水流。这流是从诸天之上的宝座流出来。（启二二 1。）使徒行传这卷书里所发生的，与启示录二十二章里的图画一样。从神和登宝座的羔羊基督的宝座，开始了这涌流，而在使徒行传里流到地上，从第一站耶路撒冷开始，基督身体的所有肢体都在这流里。当这流继续往前，他们就在这涌流的水流里行动。这流至终到了安提阿。（徒十一 19~21。）安提阿成了这流从东到西行动的转捩点。从安提阿，这流往西转，越过小亚细亚与欧洲东部马其顿之间的爱琴海，并且从爱琴海，这流到达欧洲。（十六 10~12。）从那里，主的行动继续往前，到了西欧和罗马。（二八 14, 30~31。）我们可以画出一条线追溯这流，从耶路撒冷一路到安提阿，往西越过海到东欧，并从那里到欧洲中部，包括罗马。

这神圣的水流往西，而不是往东流动。我们要明白这个，就必须认识当时的历史、地理与文明。那时人很难往东走。因为没有路，所以只能往西。历史告诉我们，罗马帝国建造了许多大路。不仅如此，地中海有许多交通往来，人很容易从巴勒斯坦往西航行。不仅如此，人与人之间有许多相调交融；他们的语言，甚至公民身分，都汇合在一起。人旅行，不需要获得通行证。一个人只要是罗马公民，就能在整个地中海区域通行无阻。这样，所有不同的国家，在罗马帝国统治之下，都成为了一了。

从行传二章的耶路撒冷开始，在这地上只有一道水流，所有早期的门徒都在这道流里行事、行动并作工。在这流里，没有两道水流，总是只有一个流。所有主所兴起的人，迟早都被带进这个流里。当这流往西进行时，亚居拉、百基拉、亚波罗、和一些其他信徒，就被主兴起，被带进这一个流里。（十八 2, 24~28。）

没有任何记载说有一个以上的流。巴拿巴在这一个流里，直到一个时候为止；之后，他与这流分开了。（十五 35~39。）以后在使徒行传这卷书里，就没有巴拿巴进一步的记载，因为他已不再在这流里了。只有一道水流，只有一个流。这流不像今天的高速公路，每个方向都有分岔，使人糊涂。在新耶路撒冷里，只有一个流，一条路。

今天许多工作不在这一个流里，就如巴拿巴的工作这例子一样。巴拿巴的工作不在这流里，而使徒保罗与他同工们的工作乃是在这流里。我们也许为主作工，但我们的工作也许并不在这一个神圣的流里。历来整个召会的历史总是有一种情形，就是有些基督徒的工作是在这独一的流里，而许多工作虽是为着主，却不在这流里。例如，罗马天主教的工作，是为着主的工作，却不在这一个流里。在这流里的工作，乃是主今时见证的工作。

到目前为止，我们已经看见使徒行传这卷书的原则。我们若在逐章读这卷书时应用这些原则，我们就会清楚，在使徒行传里的是什么。我们会认识其真正的意义，并且会有深入的看见。使徒行传里这流的中心意义，乃是有一班人，他们认识复活与升天的意义。他们不凭自己，乃凭基督作他们的生命而活，并且他们不按照某些方式或方法，乃按照活的基督作他们的力量、能力、方法、道路而行动。不仅如此，他们认识他们乃是身体，他们总是在一个神圣的流里，在身体里，并为着身体而行动。但愿我们都清楚到这样一个程度，使我们不仅认识复活与升天，并且也在复活里生活，在升天里行动，不凭自己，乃在身体里，并为着身体，且在一个流里。这是使徒行传这卷书的真正意义。

第 9 章 罗马书中的定罪与称义

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书一章二十八节，二章十五节，十七节，三章二十一至二十五节，四章二十五节，五章十至十一节。

罗马书的内容与分段

罗马书由五个主要段落组成。从九至十一章的第四段，可以看作是插进的话，论到神恩典的拣选。另外四个主要段落是定罪、称义、圣别（包括模成和得荣）、以及变化，为着身体生活的实行。这些都以非常妥当的顺序结构而成。

第一段说到定罪，启示出全人类都在堕落的光景里，在神公义的律法之下被神定罪。第二段说到称义，清楚的启示出，我们乃是借着基督的救赎得称为义。关于第三段，大多数解经家会用「圣别」一辞。但是「圣别」这辞不足以表达这一段完整的内容。更好是说，圣别包括模成神儿子的形像和得荣的过程；得荣就是我们的身体得赎，而与祂一同得荣耀。（八 29，17，30。）我们已得蒙称义，现今在圣别与模成的过程中，直到主回来的那日，我们要得着荣耀。这一段论到这三件事。

大部分研读圣经的人只注意圣别，却忽略了模成与得荣。重生是成就在我们灵里的，但罗马十二章二节给我们看见，主在我们灵里重生我们之后，接着就在我们魂里变化我们。这意思是说，我们的魂，也就是我们的所是，必须模成神儿子的形像。此外，得荣是成就在我们身体上的。因此，我们在魂里经历圣别与模成，最终在我们身体里经历得荣。

罗马书第五个主要段落继续第三段所说的，论到我们基督徒的行事为人。当我们在变化与模成的过程中，得荣的时间未到之前，我们还在地上生活。十二至十六章，乃是论到我们的生活方式。这一段虽然涵盖许多事，但主要的思想乃是身体生活，召会生活。十二章说到身体生活，十六章启示身体生活真正的实行，这指出基督徒行事为人的头一项是身体生活，末一项也是身体生活。所有重生的人都是基督身体的肢体，神变化我们的用意，是要使我们成为祂身体上活而尽功用的肢体。罗马书的总结是说，当我们在地上的时候，我们实行身体生活，作祂活而尽功用的肢体。这是这卷书的内容与分段。

定罪

现在我们来看这卷书的一些细节。新约头五卷书给我们看见一个宇宙人的历史，这宇宙人有基督为头，召会为身体 | 由祂许多肢体所组成。关于这宇宙人的说明，我们在这里看见一幅完整的图画，就是我们这许多是祂奥秘而奇妙身体上肢体的人，原先在神面前是有罪的，照着律法是在祂定罪之下的。再没有一卷书或一段经文，像罗马书头三章这样完全的告诉我们，我们在神眼中是满了罪的。我盼望所有年轻的弟兄姊妹花时间研读这卷书。我们应当花足够的时间研读这卷书，因为它给我们看见基督徒生活完整的概要，使我们对基督徒生活有所认识；即使花一年的时间研读，也不算太多。我们需要两三个月的时间，单单研读第一段。

对神的认识，人的良心，以及神的律法

罗马书第一段告诉我们有关对神的认识、人的良心、以及神的律法的事。这三件事是这一段的基本要点。我们怎么知道自己有罪？乃是借着对神的认识，借着我们的良心，并借着神的律法。如果宇宙中没有神，没有对神的认识，人里面没有良心，也没有神颁赐给

我们的律法，我们就不会对罪有认识。然而因着在宇宙间有一位神，有对神的认识，我们里面有良心，我们外面有神的律法，所以我们无法逃脱神的定罪。宇宙间在人的外面有一位正直公义的神，而在人里面神造了良心，反映神之所是。到了那个时候，神又颁赐律法、诫命来规范我们。借着这些规条，我们知道自己是对还是错。

罗马书的头一段有三部分。一章十八节至一章末了论到对神的认识，我们因着认识神，知道我们被定为有罪。第二部分是二章的前半，论到良心。这一部分专一的说到外邦人，因为他们虽然没有神的律法，但他们里面有良心。（二 14~16。）外邦人因着他们的良心，就不能说他们没有罪。因此，由于他们的良心（这良心代表神并反映神之所是），他们在神面前就被定罪。罗马书第一段的第三部分论到神的律法。（二 17~三 8。）严格来说，这一部分是说到犹太人，因为他们是在神的律法以下；按照神的律法来看，犹太人也定为有罪。

神的标准乃是神自己

论到我们是对或错，公义或罪恶，其标准乃是神自己。对神的认识乃是来自神自己，这种认识多多少少已经借着我们的良心，摆在我们里面。人的本性有良心的功用，我们里面良心的功用与对神的认识有关。不论我们是犹太人 or 外邦人，我们里面都有良心的功能，反映出对神的认识到某个程度，只是这种认识并不完全。然后到了那个时候，神为了要坚定人对祂的认识，使之更为明确，就赐给人律法，把对神的认识更佳地表达出来。

因此，使徒保罗受感要讲论犯罪的人类时，他拔高的标准乃是神自己，以及对神的认识、良心与律法。保罗将人一切的行为与神自己，与对神的认识，与良心，并与神的律法作比较。所以他在罗马书第一个主要段落的结论是，所有的人因着律法都闭口无言，无可推诿，无法逃脱。（三 9~20。）每一个人都被律法堵住了口，都在神定罪之下。

我们清楚的记住以上各项和重要辞句之后，应当再来读一章十八节至三章二十节。这些项目和用辞是开启的窗户，是亮光，使我们可以看得清楚。我们要传福音告诉人有罪，必须找到最好的方式来说服他们，使他们知罪。原则上，除非我们向人陈明神自己，以及对神的认识，或是陈明良心，我们就无法有效的说服他们。我们许多时候必须摸着人的良心，好说服他们承认自己有罪。许多有能力的传福音者常传讲神的律法，向人解释神的律法，目的是要使人相信自己有罪。我们若要说服不信者承认自己是罪人，就必须非常清楚的向他们陈明神以及对神的认识。我们也必须学习如何打中他们的良心，并用神的律法暴露他们，这样他们就会蒙光照，并且知道自己是罪人而自责。

我们是这位奇妙宇宙人的肢体，原先乃是罪人。在对神的认识、我们人的良心、以及神圣律法的光中，我们看见自己是罪人且被神定罪。我们绝对不可能逃脱定罪而被神称义。我们必须向神并向祂神圣的律法降服；我们的良心使我们承认自己是罪人，需要神的救赎。这是罗马书第一段的结语和基本要点。我们若接受这话并牢记在心，那么当我们读这段话的时候，就会透亮如水晶。

称义

我们已经看过罗马书第一段说到对神的认识、（一 28、）良心、（二 15、）以及神的律法。（17。）研读神的话最好的路，是找出中心线与主要的点。我们若有中心线与主要的点，每一件事都会开启，并且透亮如水晶。我们若没有主要的点，那么当我们讲论、说明、解释得越多，我们就越不清楚。因此，正如我们已经看过罗马书第一段基本的点，

我们也需要适当的话来描述第二段的内容与内涵精意。不过这是最困难的一段，我们将三章二十一节至五章十一节读过许多遍，可能还不知道这段话告诉我们什么，以及如何加以概略叙述。

神的荣耀

罗马书第二个主要段落给我们一幅完整的图画，使我们看见如何借着基督的救赎得称义。（三

24。）这一段第一个基本的用辞是「神的荣耀」。三章二十三节说，为众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。」神的荣耀是神称义人的标准。我们人类以神的荣耀为标准衡量我们自己时，就会领悟，神的荣耀比诸天更高，我们怎能与其相比？我们亏缺了神的荣耀。

神的义

第二个主要的辞是「神的义」。（21~22，25~26。）惟有神的义构得上神荣耀的标准，可以与神的荣耀相配。不论神荣耀的标准有多高，神的义都能达到那个标准，那个标准就像神的荣耀一样高。人凭自己永远无法被神称义，因为那标准太高，我们不可能达到那标准。这是这一段的思想。

平息

第三个重要的辞是平息。（25。）我们已经看过，只有神的义能达到祂荣耀的标准；但神的义，最高的义，如何能应用到我们身上？乃是借着平息。三章二十五节说，「神摆出基督耶稣作平息处。」这一节指明，平息乃是基督自己。神已经摆出基督作平息，摆出的基督乃是平息。

「平息处」与「摆出」这样的辞句不容易翻译。达秘（J. N. Darby）在他的新译本里，将平息处翻作施恩座。我们要了解这个辞，就必须考虑旧约预表的背景。古时候，每当罪人领悟自己在神面前被定罪，他就需要蒙救赎，就将赎罪祭带到祭坛，以成就这事。这赎罪祭牲被杀，血洒在祭坛上之后，大祭司将血带进至圣所，洒在施恩座或遮罪盖上。

（利十六

14~15。）在施恩座上有平息。借着这平息，并在这平息处，罪人就得了赦免。在此他的罪得了赦免，他蒙了救赎，与神是一。这就是平息的意义。罗马三章二十四至二十五节告诉我们，基督自己成了这样的平息处。

神摆出基督

神开始摆出基督作平息处，是在主钉十字架遍地都黑暗的时候；当时祂为罪献上自己为独一的祭物，就是赎罪祭的实际。（路二三 44，来九 26。）到了第三天，神叫祂复活，这复活也是神摆出基督之过程的一部分。主复活以后，神将基督接到诸天之上，将祂安置在自己的右边。这接纳与安置也是摆出的一部分。神摆出基督是借着一个完整的过程，包括祂的钉十字架、复活以及升天，坐在神的右边。这样的摆出，使基督自己成了平息。现今借着基督作平息，神的义就可以应用在我们身上。

罗马书这一段是说，一面，我们得称义是借着在基督耶稣里的救赎，也就是凭着祂的血，借着人的信；（三 24~25；）另一面，我们得称义是因着基督的复活。（四 25。）神摆出基督的过程中，基督的流血与复活是主要的步骤。神借此摆出基督为平息处。神陈列基督，摆出基督，是从祂流血的时候开始，直到祂升天坐在神的右边。借着这平息，神

所认可的就可以应用在我们身上，成为我们的。我们绝不可忘记，平息包括基督自己、祂的钉十字架、祂的复活、与祂的升天。

借着信经历平息

罗马书这一段第四个重要的辞是「信」。（三 25~31。）我们已经看过神的荣耀、神的义、以及基督作平息处。经历平息的路乃是借着信。这些辞汇不容易了解，因为我们人的观念里找不到这些辞。

借著称义达到神的标准

第五个重要的辞是「称义」。（四 25，三 24，26。）称义的主要思想是，我们构得上神的标准。我们凭着信经历平息，又借着平息，神自己的义成了我们的义。因此，我们可以达到神荣耀的标准。现今我们得称为义，不亏缺神的荣耀了。

与神和好

称义之后有「和好」。（五 10~11。）和好的意思，就是有平安与和谐。我们如今因着称义，与神有了和谐。我们与神之间，有了平安与真正的和谐。

在神里面夸耀

我们已经看见，在罗马书第二段里可以找到六个主要的点：神的荣耀、神的义、摆出基督自己为平息、信、称义、和好。这一段末了一节说，「不但如此，我们现今既借着我们的主耶稣基督，得与神和好，也就要借着祂，在神里面夸耀着，在祂的生命里得救了。」（五 11。）至终，这整段话带我们进到神里面。在这和好里，我们享受神，在神里面夸口，在神里面夸耀。如今神是我们的分。我们不但与神和好，并且借著称义，得以在神里面，神是我们的夸耀，我们的享受，我们的一切。这是罗马书这一段话的结语。

总括来说，神的荣耀是祂的标准，我们若没有构上那个标准，就不能通过试验。我们在自己里面不可能构得上祂的标准，但祂的义使我们能构得上祂荣耀的标准。如今祂的义是我们的义，因为神摆出基督作平息处。我们分享平息的路乃是借着信。当我们信入基督，我们就分享平息；在这平息之下，也在这平息里面，神的义就是我们的义。如今我们所有的义不是我们自己的义，乃是神的义。不但如此，这义带我们并拔高我们到神荣耀的标准，所以我们得称为义。因着这称义，我们与神有和谐，也就是说，我们与神和好；我们与神之间有真实的平安与和谐。如今我们在神里面，并且我们在祂里面夸口、夸耀并喜乐；神是我们的夸耀、我们的分、以及我们的享受。这就是称义的意义。但愿我们对这些事有深刻的印象。

罗马五章十节说，「因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。」紧接在十一节后面，是罗马书的下一个段落，论到在祂的生命里得救。

第 10 章 罗马书中的圣别

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书五章十二至二十一节，六章四至六节，十一节，十九节，七章一至六节，十八节，二十至二十五节，八章二节，四节，六节。

罗马书第三个主要段落，是这卷书的中间部分，乃是这卷书的中心。罗马书这一部分是从五章十二节开始，一直到八章末了。研究圣经的人都同意，这一段题到的事，以及所包含的思想，是非常深奥的。

在基督里的恩赐与在亚当里的承受

在五章里有几个关键的辞。头两个辞与两个人物有关，第一个人物是亚当，第二个人物是基督。（五 14~15。）与第一个人物亚当有关的两个关键辞是罪与死。（13~14, 21 上。）罪是原因，死是结果。与第二个人物基督有关的两个关键辞是义和生命。

（17~19, 21 下。）义是原因，生命是结果。因此，义与罪相对，生命与死亡相对。我们从第一个人承受罪与死，但我们在基督这第二个人里接受义和生命。（17。）亚当里的一切都被我们承受，而基督里一切的好处都由我们领受。因此，五章的关键辞是亚当、基督、罪、死、义、生命、承受与领受。

与基督联合

在罗马六章，最重要的辞是生长。五节说，「我们…与祂联合生长。」「生长」一辞很难翻译。这辞有好几种翻法，包括「接枝」，就是枝子从一棵树接到另一棵树上。钦定英文译本将这辞译为「栽种」，美国标准本译为「联结」（united），达秘的新译本译为「联合」（identified），另一译本将这辞译为「结合」（joined），又一译本译为「合并」。因此，这一个辞至少有这几种不同的翻法：生长、栽种、接枝、联结、联合、结合与合并，其中接枝与联合是两种比较好的翻法。这是这一整章最重要的辞。我们已经接枝到基督里面，并且与祂联合为一。在这接枝、这联合为一里面，基督与我们、我们与基督是一。我们不再是两个，我们与基督乃是一。

这一段还有其他几个关键辞：钉十字架、埋葬与复活。（4~6。）我们既然与基督联合，与祂是一，在祂里面我们就钉了十字架、埋葬且复活了。我们尤其是在祂的钉十字架、埋葬和复活里，与祂联合。

这里还有几个重要的措辞，「旧人」与「生命的新样」。（4~6。）我们必须牢记这些关键辞，否则我们无法明白这一段。旧人已经钉十字架且埋葬，好叫我们在生命的新样中生活行动。我们的生活行动必须在生命的新样中。我们一旦在基督的死、埋葬与复活里与祂联合，我们就不再凭着旧人生活，乃是在生命的新样中生活行动。

我们必须加上算与献（11, 19）这两个关键辞，这一段才完全。当我们认识我们与基督是一，在祂里面我们就算祂的死是我们的死，并且在祂埋葬且复活时，我们也在祂里面埋葬且复活。在这样的联合里，我们向罪算自己是死的，向神却算自己是活的。接着保罗在十九节说，「将肢体献给义作奴仆，以至于圣别。」根据我们向罪算自己是死的，向神算自己是活的，我们乃是将肢体献给义作奴仆。

这九个关键辞一接枝、联合、钉十字架、埋葬、复活、旧人、生命的新样、算与献一非常清楚的给我们看见罗马六章的整幅图画。

五章告诉我们，我们是在亚当里生的，但现在我们已经从亚当里迁出来，迁到基督里。在亚当里，我们承受了罪与死，但如今在基督里，我们领受了与罪相对的义，也领受了与死相对的生命。但我们要明白如何迁到基督里，就需要六章里的说明与解释。我们乃是借着联合，从亚当里迁出，并迁到基督里。我们与祂联合，也就是栽种祂、接枝于祂并与祂联结。因此，祂的死成为我们的死，祂的埋葬成为我们的埋葬，祂的复活也成为我们的复活。换句话说，祂的经历是我们的历史。这样，我们的旧人已经钉十字架，如今我们在生命的新样中，就是在基督自己的新样中生活行动。因此，我们必须向罪算自己是死的，向神算自己是活的。为这目的，我们必须献上自己，特别献上我们身体的所有肢体一不再献给罪，乃是献给义。

在肉体中受内住的罪所捆绑

神的律

六章对我们来说可算是容易明白的，但七章就不容易懂了，这章是「一座难爬的山」。甚至许多研读圣经的人也没有正确的领会七章。这一章有几个关键辞。第一个重要的辞是「神的律」，也就是十诫以及所有补充的条例，（22，7，10，）这是借摩西所颁赐的律法。

肉体

第二个关键辞是「肉体」。保罗说，「我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善。」（18。）六章说到旧人，而七章论到肉体。圣经里的「肉体」一辞至少有三个意义。就积极的意义来说，肉体是指作为我们物质身体一部分的肉、骨和血，是我们身体的元素与构成成分。第二，肉体是败坏的身体，这是消极的一面。虽然神为我们创造的身体是正直又纯洁的，它却中了撒但的毒，被善恶知识树的果子败坏了。我们的身体是由神所创造，在性质上是清洁的，却受败坏而堕落，成了肉体。

第三，在圣经里，肉体乃是全然堕落的人。（三 20，加一 16。）人已经堕落到一个地步，完全受肉体的控制与影响。因此，圣经告诉我们，堕落的人叫作「肉体」。创世记六章三节与十二至十三节清楚的题到这点。这几节圣经里所说「凡属肉体的人」，指明堕落的人乃是在肉体的控制下生活，所以在神眼中，人已经成了肉体。罗马七章的肉体一辞含示，整个堕落的人（包括他的灵与魂）是在肉体的控制之下，但主要的意思是败坏的身体。

肉体就是旧人的活出。旧人的生命活出之前，就只是旧人；但旧人一旦活出，那就是肉体。一个人无论多好，他仍然是旧人；但直到我们看见肉体，也就是他整个生活、行动、行事为人和态度，我们才明白他是旧人。六章的旧人彰显并活了出来，那就是七章的肉体。肉体在道理上就是旧人，这旧人在经历上就是肉体。

肉体是旧人的见证、生活与行动。六章的旧人只是定位在那里，还没有行动，但七章里的旧人有所行动，所以就成了肉体。那里的旧人非常活跃、活泼、活动，尤其是努力行善，想要胜过恶；因此，他是肉体。

我们身体肢体中的律

罗马七章第三个要点是我们肢体中的律。七章里的第一个律是摩西的律法；第二个律是我们身体肢体中的律，是个邪恶的律，在八章称之为罪与死的律。（2。）毫无疑问的，我们肉体肢体中的这个律，是属撒但生命的。由于堕落的缘故，当人吃了善恶知识树，撒但的生命就注射到人的身体里。知识树的果子被接受到人的身体里，所以人的身体就中了毒。因此，在人的身体里有邪恶的东西。按照圣经的启示，我们从知识树所产生的一切作为，都与罪有关。

当人摘了知识树的果子吃，撒但邪恶的元素就进到他身体里。这符合罗马七章的思想，那里说我们肢体中有一个律。既然神没有在人身体的肢体中创造这个罪的律，这律必定来自知识树的果子，这果子属于撒但，被接受到人的身体里。因此，这恶的律，罪与死的律，是属于撒但生命的。

任何律的原则乃是，律永远符合其生命。某种生命必定有某种律。举例来说，人不需要教导一只猫如何捉老鼠，猫的生命里面有捉老鼠的律。照样，人也不需要教导小狗如何吠叫，因为狗的生命里面有吠叫的律。植物生命也有律。花椰菜这种植物的律使它生长白色的花菜。另一种植物也有自己的律，使它长出黄色的叶子。同样的，我们不需要教导花朵如何盛开，因为在它们的生命里有开花的律。

照样，我们的肢体里有罪与死的律，这是因为我们里面有撒但的生命，这可由不信者被称为魔鬼的儿女这事实所证明。约壹三章八至十节说，实行罪的人是魔鬼的儿女；而在约翰八章四十四节，主耶稣告诉邪恶的法利赛人，他们的父是魔鬼。

心思的律

还有另一个律，是第三个律，乃是心思的律。罗马七章二十三节说，「但我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战。」我们不该认为，心思的律与借着摩西颁赐之神的律一样。摩西的律法在我们外面，而心思的律在我们里面。因为心思是魂的一部分，因此，心思的律就是我们魂的律。二十三节的两个律是主观的律，不是客观的律。一个律主观的在我们身体的肢体里，另一个律主观的在我们心思里。这两个律，一个在我们肢体里，另一个在我们心思里，彼此交战。

我们已经看过，每一种生命都有与它相对应的律。我们魂里的人性生命既是神创造的，所以是良善的。因此，这生命的律也必定是良善的。既然这受造的生命是在魂里，这善的律就在魂里。因为心思是魂的一部分，所以这律称为心思的律。我们心思中这善的律，这良善生命的律，符合神的律。一旦在我们外面神的律要求我们行善，我们心思中的律总是响应。然而，每当心思的律响应神的律，想要为善时，我们肢体中的律就起来拦阻，与心思的律交战。神的律与心思的律彼此「相爱」，但这两个律永远不得「结婚」，因为我们肢体中的律是仇敌，与心思的律交战，拦阻这两个律。

罗马七章里的交战，与信徒和非信徒都有牵连，因为在罗马七章还没有题到任何有关救恩的事。在神的创造里，我们所得受造的人性生命，是在我们的魂里。在这受造的良善生命里面，有善的律。然而人堕落的时候，将撒但的生命接受到人的身体里。在这邪恶的生命里有恶的律，就是罪与死的律，住在人身体的肢体中。

你若看过吸鸦片的人，就会非常清楚这件事。我年轻的时候看过吸食鸦片的人，他们心思里明明知道不该抽鸦片，也下定决心绝不再抽，但是过了几个小时，毒瘾在他们的身体里就会开始发作。他们敌不过那烟瘾，他们肢体里有个律，就是上瘾的律。他们不论怎样挣扎努力抗拒这烟瘾，至终还是被掳到烟馆去。保罗说，「但我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。」（23。）就连抽鸦片的人也领悟，在他的肢体里有个东西，与他心思里的一个东西交战，借着那在他肢体中烟瘾的律，把他掳去。各种情欲也是身体肢体中各种的瘾。因此圣经告诉我们，情欲和肉体有关。

得释放脱离罪的捆绑和律法的约束

现在我们已经题过四个重要的辞，就是神的律、肉体、肢体中的律、以及心思的律。我们也必须记住「交战」这辞；肢体中的律与心思的律交战。罗马七章第六个关键字是死。我们向着律法是死的。（4。）我们还活着的时候，受律法的约束；然而我们一旦死了，就得了释放，我们再没有任何义务。

保罗在罗马七章一至六节说到丈夫的律法，将我们比作妻子。女人结婚之后，就受她的丈夫约束；她没有自由。然而当丈夫死了，妻子就得着释放。如何解说罗马七章的丈夫，这是个大问题。关于这丈夫是谁，曾经有过许多辩论。有些人说这丈夫是指律法，但律法怎么会死？（3。）

一至六节说，「弟兄们，我现在对明白律法的人说，你们岂不知律法作主管辖人，是在他活着的时候么？女人有了丈夫，丈夫还活着，就受律法约束，归与丈夫；丈夫若死了，就脱离了丈夫的律法。所以，丈夫活着，她若归与别的男人，便叫淫妇；丈夫若死了，她就脱离了那律法，虽然归与别的男人，也不是淫妇。我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体，向着律法也已经是死的了，叫你们归与别人，就是归与那从死人中复活的，使我们结果子给神。因为我们在肉体中的时候，那借着律法活动的罪欲，就在我们肢体中发动，以致结果子给死。但我们既然在捆我们的律法上死了，现今就脱离了律法，叫我们在灵的新样里服事，不在字句的旧样里。」

在这几节圣经里，丈夫（不是妻子）若死了，妻子就得释放脱离丈夫的律法。有些人可能解释这事说，我们对作为丈夫的旧人没有任何义务，反倒是受律法的约束。若是这样，丈夫就是律法。但是这样解释有个问题，因为这几节圣经是说丈夫死了。既然律法是不会死的，必定是旧人死了。（六 6。）我在一九二五到一九二七年，花了许多时间研读这事。在我写给倪柝声弟兄的第一封信里，我请教他罗马七章的丈夫是谁。他回答说，一方面，这丈夫是旧人；但另一方面，这丈夫包括律法，这是因为旧人和律法彼此之间的关系非常密切。

一方面，我们就是旧人；但另一方面，旧人是我们拥有的东西。因此，罗马六章六节用了「我们的旧人」这说法。当我们在旧人里面，我们就受神律法的约束。然而我们的旧人已经钉十字架，所以我们现在已经得释放脱离了律法。从这观点来看，丈夫是服从律法的旧人，我们是旧人的妻子。当我们的旧人还活着，我们作为旧人的妻子，就受律法约束；但如今作为我们丈夫的旧人已经死了，我们就得释放脱离律法的约束。

七章最重要的点是我们的旧人，也就是说，我们这些旧人，在基督里已经死了。因此，我们与律法没有任何关系了。所以我们再也不该努力遵守律法。我们对它再没有任何义务，因为旧人已经死了，我们已得着释放。六章告诉我们，我们在基督里已经死了，所以我们从罪得了释放；（6， 11， 18， 22；）而七章也说我们死了，但这里是说我们得释放脱离

了律法。在第六章我们得释放脱离了罪，而在第七章我们得释放脱离了律法，二者都是借着我们与基督同死。当我们与基督同死，我们就得释放脱离罪，也得释放脱离律法。当我们活在旧人里，我们就受罪的捆绑，同时又受律法的约束。如今我们得释放脱离了罪的捆绑，也脱离了律法的约束。

这些就是这一段最重要的事，但是在这几章圣经里，几乎每一个字都是关键字。第六章说到罪的身体，（6，）第七章说到属死的身体。（24。）第六章所说的物质身体，是罪的身体，在第七章称之为属死的身体。罪的身体在犯罪的事上，极为活跃有力；但是在行神旨意并遵守律法的事上，却是属死的身体；它不活动、无能、软弱到极点。

第六章和第七章里，还有另一个重要的辞，就是人位化的罪。罗马十六章十四节说，罪作主管辖我们；十七章十七节说，罪住在我们里面。使徒保罗说，「若我去作所不愿意的，就不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。」（20。）因此，罪是个活的、有行动的、活跃的东西，在我们里面、并借着我们行事；这指明罪是活着的。

生命之灵的律

在灵里最高最强之律的释放

罗马第八章有一个美妙的辞，就是「生命之灵的律」。（2。）在这个辞句里，律、灵、生命这三样东西组合在一起。这律是保罗在罗马书题到的第四个律。第七章有三个律，就是神的律、我们肢体中的律、以及心思的律。生命之灵的律毫无疑问乃是神圣生命的律。我们借着重生的生命接受到我们灵里，而这最高的生命有最高的律。这律释放我们脱离罪与死的律。

我们已经看过，第三个律，就是心思的律，总是响应并符合头一个律，也就是神的律。但问题出在第二个律，就是罪与死的律。因为第三个律比第二个律软弱，所以第二个律总是胜过第三个律，将我们掳去。但是第四个律，就是生命之灵的律，是最高最强的律，释放我们脱离第二个律，并且满足头一个律所有的要求。罗马第八章二节与四节，清楚的题到这点。

心思置于肉体或置于灵

在罗马第八章里，六节是另一个非常重要的经节，几乎每一个字都是关键，因为这一节与三个生命和四个律有关。我们已经看见，头一个律，就是神的律，是在我们外面并在我们上面，另外三个律都在我们里面。第二个律，就是罪与死的律，是在我们肢体里。第三个律，就是我们心思的律，是在我们心思里。第四个律，就是生命之灵的律，是在我们灵里。这符合我们这些受造、堕落又重生之人的三部分一身体、魂、灵。在我们全人的每一部分各有一个律；在我们的身体里有撒但生命的律，在我们魂里的是人性生命的律，在我们灵里有神圣生命的律。神创造人之后，人堕落之前，在人里面只有一种生命和两种律。虽然那时候神的律法还没有颁布，原则上律法已经存在。人里面有受造的人性生命，以及善的律，能行符合神要求的事，也就是神律法的事。

但是人堕落以后，第二个生命闯进来，而这生命有个恶的律。这时，人里面的麻烦开始了。神的律法题出要求，我们的魂，就是我们人性生命里善的律，总是想要响应神的律。然而因着我们的心思是堕落的，所以不总是站在善的那一边，就是神的律那一边。我们的心思不站在善那一边时，第二个律就不会兴起。但是每当我们的心思与善这第二个律站在

一边时，罪与死的律就进来介入并拦阻我们。撒但生命的律阻挠我们，并与人心里律的律交战。这撒但的律比我们人生命的律更强，所以人的生命以及人生命的律总是被击败。但是我们在重生的时候，接受了最刚强的生命以及最刚强的律，这律就是生命之灵的律，现今能拯救我们。这律释放我们脱离罪的律，成就神律法的要求，并满足人生命之律的愿望。

这几种生命之律的运行，在于心思站在那一边。心思可以站在肉体这一边，肉体有罪的律在我们肢体里；或者站在灵这一边，在我们灵里有神圣生命的律。这两边是对立的，而心思夹在中间。我们的经历在于我们的心思站在那一边。罗马八章六节说，「因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。」六节题到三样东西，肉体在外面，灵在里面，心思在中间代表魂。现在心思可以站在外面的肉体这一边，也可以站在里面的灵这一边。我们的心思站在肉体这一边就带来死，但我们的心思若站在灵这一边，就有生命与平安。我们若对这事不清楚，就很难对主有真实的经历。

因为我们受造、堕落而后又得了重生，所以同一个心思在一个场合可能是良善的，但在另一个场合可能不是良善的。罗马七章二十二节清楚的指明，心思喜欢神的律；二十五节也说，「我自己用心思服事神的律。」这意思是说，我们心思里善的律总是符合神的律；但这意思并不是说，堕落的心思是绝对良善的。新约里有其他的经节告诉我们，心思是有罪而邪恶的。就如以弗所二章三节说，「我们众人从前也都在…我们肉体的私欲里，行事为人，行肉体 and 思念所意欲的。」罗马七章二十五节是在好的一面题到心思；然而，罗马八章六节灵的心思，乃是置于灵的心思。

第 11 章 罗马书中的圣别、得荣、拣选、与身体生活

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：罗马书八章六节，四节，十四节，二十八至三十节，三十二节，三十五节，三十八至三十九节，九章十六节，十一章五节，十二章一至二节，十一节，四至五节。

圣别

三个人物以及三个意志、三种生命、三个律

我们在前一章看见，罗马七、八章说到三种生命和四个律。神的律，就是字句的律法，是在人的外面，要求我们照着神的所是行善，并实行神的旨意。另外三个律主观的在我们里面。三部分的人每一部分各有一个律。我们身体里有罪的律，我们魂里有善的律，我们灵里有生命的律。我们的想法可能仅仅以行善为目标。然而神对人的目的不仅是要我们行善，乃是要我们凭祂的生命，也就是凭祂作生命活着。

我们必须牢记，在宇宙中有三个人物，就是神、撒但与人。这三个人物有三个意志，就是神的神圣意志、撒但鬼魔的意志、以及人的意志。我们从圣经很容易看见，魔鬼的意志总是想尽办法要拦阻神的意志，撒但的意志总是想破坏并阻挠神的意志。因此，在宇宙中有一场战争正猛烈进行着。甚至科学也告诉我们，宇宙中有一种冲突，像是一场战争，一个交战。这是因为有两个意志，神圣的意志与撒但的意志，互相冲突，彼此交战。

除此之外，神创造了第三个意志，也就是人的意志。神创造这个意志的目的，是要这意志与祂站在一边。然而，神并没有强迫人的意志与祂站在一起；神让人自由选择，自行决定。因此，这意志可以任选一边。如果人愿意，他可以选择神；但如果他喜欢，他也可以选择站在撒但那一边。人若选择神，站在神的意志那一边，神就可以完成祂的定旨。然而，人若选择站在撒但那边，撒但就可以作一些事拦阻神的旨意。所以，有三个人物和三个意志。

每一个意志各有其独特的生命。神圣的生命有神圣的意志，撒但的生命有鬼魔的意志，照样，人的生命有人的意志。不但如此，每种生命都伴随着一个律。我们不是说生命就是律，乃是说，任何一种生命都有一个律。按照生物学家所说，任何一种物质的生命都有其原理和定律，乃是一个科学的事实。神圣的生命也有神圣的律，撒但的生命有撒但的律，人的生命有人的律。总而言之，有三个意志，分别有各自的生命，并且每种生命有各自的律。我们要永远记住这三样东西。

伊甸园中的三个人物

在圣经一开头，伊甸园中就有这三个人物。亚当站在两棵树跟前，这两棵树代表或表征两个人物，就是神和撒但。生命树代表神，亚当在那里代表人，撒但也在那里，由知识树所代表。这幅清楚的图画给我们看见，神和撒但都成了人选择的对象。神自己在那里，并且有撒但在人面前；神给人意志力，让他作选择。因此，在那个园子里有三个人物、三个意志、三种生命、和三个律。

在那园子里，这三个人物是个别的、分开的。神是神，撒但是撒但，人是人；这三者没有一个与另一个调和。神的目的是要人接受祂作生命。然而，在人接受神到他里面以前，撒但抢先了一步，他先下手行事。人被引诱，就将撒但接受进来；撒但进到人里面，于是这二者一人和撒但，撒但和人一就非法的结合在一起。因此，撒但就不仅在人外面，也在人里面了。

有些人可能觉得，说撒但在我们里面太过了。然而，以弗所二章二节说，「那时，你们…行事为人，随着这世界的世代，顺着空中掌权者的首领，就是那现今在悖逆之子里面运行之灵的首领。」空中掌权者的首领撒但，在人里面运行，这证明撒但在堕落的人里面。撒但什么时候进入到人里面？是在亚当吃知识树果子的时候。所以圣经才告诉我们，堕落的人称为魔鬼的儿女，并且撒但是罪人的父。（约壹三 10，约八 44。）当撒但进入到人里面，撒但邪恶生命的律也与他同来。

在神的救恩里，祂不但救赎我们，也重生我们。救赎乃是主流血的事，而重生是生命的事。在神的救恩里，不但有奇妙的血，也有奇妙的生命。在消极一面，血是为着救赎；在积极一面，神圣的生命是为着重生。血代表主为我们所作的，就是祂的工作；而生命代表主之于我们的所是，就是祂的人位。我们相信主那借着血的救赎工作，我们也相信祂的人位作了我们的生命。当我们这样信入祂，我们就在消极一面蒙了救赎，也在积极一面得了重生。这意思是说，我们的罪得了赦免，我们也接受祂作生命。这样，祂就进入到我们里面。

我们不难证明撒但进入到我们里面的那一部分。撒但乃是进入到我们物质的身体里，因为亚当堕落时，乃是用他的身体吃了知识树的果子，将果子接受到他的身体里。要证明主进入到我们的那一部分，这就更容易了。我们都知道主乃是进入到我们人的灵里。（林前六 17，罗八 16。）除了这两种生命以外，还有人的生命在我们魂里。现在我们能看见，这三种不同的生命在我们里面各自有其位置。身体是撒但的生命所在的位置，魂是人的生命所在的位置，灵是神圣生命所在的位置。所以罗马七至八章清楚的告诉我们，在我们身体的肢体中有罪的律，在魂的心思中有善的律，在灵里有神圣生命的律。这事再清楚不过了。

我们里面的伊甸园

今天我们基督徒面对的难处是，我们里面有个伊甸园。三个人物不仅当时都在伊甸园里，现今也都在我们里面，使我们成了伊甸园的缩影。古时在伊甸园里有三个人物，现今同样的三方都在我们里面。我们里面有人的生命，连同人的意志和善的律。我们里面也有撒但的生命，连同撒但的意志和撒但的律。不仅如此，我们里面也有神圣的生命，连同神圣的意志和神圣的律。因此，我们的故事和亚当的故事完全一样。神如何给亚当自由意志，给他决断力以作选择；神也给我们同样的决断力和意志，任我们选择。

我们若想要跟随撒但，不需要跑多远。我们若选择与撒但为友，也不需要打电话，因为他离我们很近，甚至就在我们里面。不论我们去那里，他总是如影随形，从不离开我们。绝不要以为撒但会片刻离开我们；我们若这么说，就受骗了。撒但邪恶的生命仍然在我们的肢体里。有一天彼得对主说了一些好话，但是他自己不知道撒但在他里面。因此，主转身对彼得说，「撒但，退我后面去吧！」（太十六 23。）虽然我们不说撒但无所不在，但我们必须领悟，他就住在人的肉体里，这是一个有圣经根据的事实。如今撒但这邪恶的灵在人类里面运行。只要我们是人，我们就还在这堕落的身体里，所以我们必须清楚知道，邪恶的生命带着邪恶的律仍旧在我们里面。但虽然这邪恶的东西在我们身体里，我们仍然必须感谢赞美神，因为神圣的生命在我们灵里。

我们既然还在身体里，就密切联于邪恶的事物。所以当我们来接触主，必须每天、每时刻都倚靠主的血。不论我们是否感觉到自己有罪或有错，我们仍然需要血。在旧约的预表里，若没有流血，没有人能进到主面前。不论我们觉得自己是有罪或圣别，我们仍然需要血，因为我们还在这犯罪的身体里，就是在罪的身体里。但是我们必须赞美主，因为祂也在我们里面！祂是更深入的在我们里面。

我们的的心思置于灵的秘诀

撒但住在我们身体的肢体里，但神在我们灵里。这把我们带到罗马八章六节，这节包含一个真正的秘诀。这一节有三样东西，心思、肉体和灵。这一节说，「因为心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。」我研读过这一节的许多翻法，按照希腊原文的意义，这是最正确的翻法。新美国标准本与修订标准本（the Revised Standard Version）的翻法也不错，表达了相同的意义。

我们在这一节再次看到三个人物。我们人由心思所代表，那恶者撒但在肉体里。这里的灵是神圣的灵与人的灵二灵的调和。我们很难说罗马八章的「灵」是圣灵，还是人的灵。六节的灵是指二灵调和成为一。这可由十六节证明，那节说，「那灵自己同我们的灵见证。」因此，灵里有神这神圣者，心思里有人，肉体里有撒但。

如今我们的经历就在于我们将自己，也就是将我们的心思置于谁或置于什么。我们若将心思置于肉体，也就是置于撒但，结果就是死。亚当就这么作了，他吃了知识树的果子，得着同样的结果，就是死。但我们若将心思置于作为生命的神，结果就是生命平安。今天我们基督徒不需要努力胜过肉体，也不需要努力击败罪的律，我们作不到。我们只需要与那灵站在一边，并且倚靠祂。我们所需要的是灵里的拯救。我们必须与灵站在一起，将我们的心思置于灵，并且倚靠主。这样我们就必蒙拯救。

这是我们都必须学习的秘诀。我已往作基督徒多年，我相信我们需要这个教训胜过其他一切的教训。当然，关于主自己的教训，就如主的身位、主的所是、以及主为我们所作的，都是非常需要的。但主观来说，罗马八章六节的教训是最需要的。我们可以用开车为例证来说明这事。开车牵涉到许多事，但最重要的是，要清楚我们邻近四周的状况。我们若知道这一点，开车就是一种享受，且不花力气。我们不需要推车或拖车，我们也不需要跑步、走路或用许多力气。我们只需要坐在那里享受开车，因为不是我们在跑，乃是车子在跑。

但是我们必须学习与车子合作的秘诀。车子跑或不跑乃在于我们。今天我们拥有子」，但我们必须知道如何「驾驶」。如果我们知道如何驾驶，就没有问题，我们也不需要花力气。三十五年以前，我还在挣扎努力，但是赞美祂，如今我没有任何挣扎。我知道我的灵是我的「汽车」，我也知道如何「驾驶」。今天就连一个残障的人也能开车，因为不是他载运车子，而是车子载运他。不过，车子需要他驾驶。同样的，不是我们击败仇敌；乃是神圣的生命带着我们得胜，但神圣的生命需要我们「驾驶」。

这秘诀甚至不在罗马六章六节或六章十一节，秘诀乃在罗马八章六节。我们必须学习如何将我们的心思置于灵。换句话说，我们必须学习信靠神，且倚靠主。我们若知道如何倚靠主并信靠祂，而我们也这样作了，一切就都没有问题。这可以用电器的使用为例来说明。我们只需要知道如何插上插头。除非我们没有插上插头，否则不会有任何困扰。若是不插电，谁也帮不了我们。如果我们想要操作电器，也知道如何操作，每当我们需要的时候，就可以插上插座。这很简单，但这是我们都必须学习的秘诀。

我强调这些事，因为我的负担不是只给你们一些道理。我们若需要学习道理，那只是为着「开车」这个目的。我们认识并明白汽车的构造与其零件的安排，是为着一个目的一驾驶它。熟悉汽车的零件以及引擎的运作是有帮助，但那不是秘诀。秘诀乃是驾驶。同样的，虽然我们 must 研读圣经连同其叙述与教导，但真正的秘诀是在罗马八章六节。我们也许非常认识圣经，但我们若没有应用罗马八章六节，我们所知并所作的一切，都不会有什么果效。

多年来，我日夜研读圣经。就着我们属灵的经历来说，我还没有发现另一节圣经像罗马八章六节这样重要。在我们属灵的经历中，「驾驶」的路就在这一节圣经中。从罗马一章开始直到八章，我已经向你们陈明许多事，现在我们来八章六节。就在这地方，就是这秘诀，使我们知道如何「驾驶」。

我们里面有三个意志、三种生命和三个律。我们自己在这里，撒但在我们里面，神也在我们里面。现在我们必须祷告：「主，帮助我选择你。帮助我倚靠你，信靠你，放下我的努力与挣扎。帮助我绝不凭自己作任何事来胜过恶或试诱；却要帮助我一直倚靠你，与你站在一边，并且信靠你。主，我绝不作任何事企图改正自己或拯救自己。主，帮助我一直全人投注于你，信靠你，倚靠你。」

这种倚靠主的经历是甜美且非常便利的，其便利好比家庭用电。我们家里的电非常便利，照样，我们应当立刻「插电」接上主，因为祂是那样便利。正如电装置在房子里，甚至装在最里面、最隐藏的房间里，主也已经装置在我们最里面的部分。这神圣的电虽然这样便利，我们还需要作一件事：我们需要学这个秘诀，并且祷告求主使我们乐意应用。我们必须一直乐意应用这秘诀，并且「插上电」。虽然我们可能听过数百篇信息，这些信息可能都没有题到我们基督徒生活真正的秘诀是什么。我们必须一直操练实行，将我们的心思置于灵，活在这实际里。

照着灵并凭着内里的膏油涂抹而行

罗马八章四节告诉我们，要照着灵而行。照着灵而行的意思就是随从灵。我们如何能认识灵？乃是借着生命平安的感觉。要明白生命的感觉相当困难，但要说到平安的感觉就容易多了。不论我们作什么，我们都必须核对我们里面是否有平安。当然，这平安不是外面的平安，乃是里面的平安。我们有没有内里的平安？

这平安是内里膏油涂抹所产生的结果。当我们将心思置于灵，那灵就在我们里面运行作工。我们若随从膏油涂抹，就会感觉平安、妥贴，并且非常在光中。我们会得着舒畅、加强并满足。这就是膏油涂抹，这就是生命的感觉。我们应当只跟随这种里面的感觉。随从这里面的感觉，这内里的知觉，意思就是我们照着灵而行。

我们如何知道我们有生命？因为我们里面得着复苏、加强、加力并满足。同样的，我们知道我们有平安，因为我们舒泰，并且在光中。当我们里面感觉虚空黑暗，感觉缺少里面的平安与妥贴，这意思就是我们没有照着灵而行。然而，当我们照着灵而行，我们里面总是得着复苏、满足并加强。我们持续不断的经历生命、平安与舒畅。这意思是，我们是随从那灵的。

被那灵引导

罗马八章用了另一个辞——被那灵引导。十四节说，「因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。」「引导」这小小的辞非常重要。当我们将心思置于灵，并且照着灵而行，我们就不断的被那灵引导。这样我们就过真正神儿子的生活。我们不仅在生命和性情上是神的儿子，也在日常的行事为人上是神的儿子。在日常行事为人和一切事上，我们都被圣灵引导，我们在每一方面都与祂合作。

模成神儿子的形像

在这之后，罗马八章二十九节说到模成神儿子的形像。我们照着灵而行，就渐进的模成基督的形像。这是一种渐进的过程，不是一次而永远完成的。这工作持续经过我们整个人生。我们越照着灵而行，就越模成基督的形像。这是神的目的。神的目的是要将我们模成祂儿子的形像，也就是使祂的儿子在许多弟兄中作长子。祂的目的是要借着祂儿子，并以祂儿子为模型、形状来复制许多儿子。因此，我们必须模成基督的形状、形像。

一天过一天，圣灵一点一点，一部分一部分，渐进的把我们模成基督的形像。二十八节说，「万有都互相效力，」目的是为要把我们模成基督的形像。为着模成，我们里面需要圣灵，外面需要「万有」。这好比烘焙蛋糕。我们要烘焙一个蛋糕，里面需要面糊，外面需要热力。里面的「面糊」是圣灵，外面的「热力」是「万有」。

罗马八章有两个段落。前半部有那灵在里面运行，后半部有「万有」在外面互相效力，叫我们得益处。万有包括苦难、患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身、危险、刀剑、死、生、天使、掌权的、现今的事、要来的事、有能的等等。（35，38。）甚至我们亲爱的妻子和儿女也包括在万有里面。我们赞美神，万有都在祂主宰的手控制之下。祂主宰的手运行安排一切必要的事，叫我们得益处，目的是为要将我们模成基督的形像，也就是为基督产生许多弟兄，作神的众子，使独生子能成为许多弟兄中的长子。

得荣

罗马八章最后一个关键辞是「得荣」。（30。）我们现今在模成的过程中，但我们的目标是，有一天当祂回来时，祂要使我们得荣耀；祂要带我们进荣耀里去。今天这荣耀已经在我们里面，有一天这荣耀要完全从我们里面照耀出来，吞灭我们身体里的死。我们的身体要改变形状，从卑贱的身体改变成荣耀的身体。（腓三 21。）这是得荣的意义。

今天虽然荣耀已经在我们里面，但这荣耀需要照耀出来，这荣耀还没有完全照耀出来。这荣耀从我们全人的中心，从轮轴到边缘，持续不断的扩展、充满、浸透我们的魂，到一个地步，我们只等候一件事一主的来临。祂回来的时候，这荣耀要浸透我们整个身体，这时我们整个身体要从卑贱的形状改变成荣耀的形状。这就是罗马八章所说的得荣。

我们永远研读不尽这一章，我多次回头再来读罗马八章。在我的圣经里，这一章有许多眉批注解。我们越研究、阅读并进入这一章，这一章越显得荣耀。在这段话里，我们认识我们里面的三个律，生命之灵的律，以及内住之灵在我们里面运行。此外，「万有」都互相效力，叫我们得益处，将我们模成基督的形像。这不仅仅是一件胜过罪、帮助我们行善、或满足律法要求的事；神渴望将我们模成祂儿子的形像。惟有将我们模成基督的形像这件事，才能使神喜悦。因此，我们需要模成祂的形像。

我们对这真理可能没有多少领会。我们常感困扰的是我们软弱、失败且犯罪，我们无法行善或胜过我们的弱点。我们的观念里大多是这个东西。然而，这与神的目的无关。神的目的比这个高多了。神的目的要将我们模成基督的形像。这不是行善的事，也不是击败仇敌或胜过我们软弱的事。这事乃是关乎模成基督的形像。这高超多了，并且更为积极。

我们不可能作这种工作。我们在自己里面没有这种潜力，但是我们赞美主，潜力在祂里面。祂是那灵在我们里面，而且祂主宰的手安排一切必要的事，为我们互相效力。因此，我们必须信靠祂。我们必须将自己信托给祂，交托给祂，享受祂的运行。我再说，这不仅是行善、胜过罪或击败仇敌的事，乃是要有基督活的形像。神会作成这事。我们所需要作的乃是与祂合作，配合祂而不抱怨、不发怨言。不论什么事临到我们，我们都赞美主，因为都是为

叫我们得益处。我们应当一直确信，所有临到我们的事，都是在祂主宰的手安排之下量给我们的，都在祂手中。有一天祂要来，我们也要在祂的得荣里。

恩典的拣选

罗马九、十、十一章可以概括为一个辞—恩典的拣选。（十一 5。）如果没有这三章，我们可能以为信主耶稣这事是我们发起的。但我们读过这几章之后，就领悟不是我们发起的，乃是神发起的。神拣选了我们，也就是祂选上了我们。因为祂在已过的永远拣选了我们，我们现今才会相信祂。不仅如此，这拣选永远不会改变。这是神恩典的拣选，不是根据我们人的行为或作为的拣选。因此，罗马书这一段最重要的经节是九章十六节：「这样看来，这不在于那定意的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。」不在于我们这作工并挣扎努力的人，只在于那施怜悯与恩典的神。

身体生活的实行

罗马书末了主要的一段是从十二到十六章。我们为什么必须重生并且模成基督的形像？乃是为要使我们成为基督身体的肢体。头八章题到的所有项目，加上接下去三章恩典的拣选，目的都是为基督得着一个身体。

这卷书末了一段说到身体生活。我们若仔细读这五章，似乎只有十三章说到一点身体生活。然而，接下去有更多关乎身体的事。十四、十五章特别告诉我们，作肢体的如何彼此接纳，这是为着身体生活。不仅如此，十五章末了一部分告诉我们，如何顾到其他肢体的需要，如何在财物上有交通，供给地上其他区域肢体的需要；这也是身体生活的一部分。末了的十六章虽然看起来与身体生活没有什么关系，却是满了身体生活。这一整章展示真实而实际的身体生活。

将我们的身体献上

在罗马书这末了一段，有许多重要的辞。第一，我们必须将我们的身体献上。（十二 1。）这不仅是奉献我们的心思、意志、意念与心意，更是奉献我们的身体。我们乃是将身体献上，当作活祭。这一章题到两个身体。我们将我们的身体献上，就实化基督的身体。我们若爱我们的身体，祂的身体（召会）就蒙受损失。但我们若将我们的身体献上，当作祭物，祂的身体就要得着建造。我们必须为着祂身体的缘故，献上我们的身体。为着召会生活，身体生活，需要将我们的身体献上。我们要将自己献上，就应当明确、具体、实质的将身体献给主。然而，我们若为自己保留我们的身体，祂的身体就会蒙受损失。为了建造并顾到祂的身体，我们必须将我们的身体献上，将我们的身体交付给祂。

借着我们心思的更新而在魂里变化

这一段题到的第二件事是借着心思的更新而变化，（2，）这与我们的魂有关。首先我们必须将我们的身体献上，其次我们的魂必须变化。心思是魂的一部分。重生已经在我们全人中心的灵里完成，现在我们需要的乃是魂得着变化。住在我们灵里的那灵，正在浸透那环绕着我们全人中心的灵外围的部分，为要变化我们的魂。

这里牵涉到人的三部分—身体、魂与灵。首先，在实行召会生活的时候，我们必须采取的第一步是将身体献上，但不只是这样。我们将身体献上之后，我们的魂还需要受对付，所以我们当作的第二件事，是让我们的魂得着变化。我们的心思、我们的思想、与我们的思考方式特别需要变化，否则我们无法明白召会生活是什么，我们甚至会破坏召会生活。献上我们的身体与魂的变化，尤其是心思的变化，是我们实行身体生活必须步骤。

灵里火热，为着在召会生活里尽功用

此外，我们的灵必须火热。（11。）这里我们有身体、魂与灵。我们必须身体献上，魂里得变化，并且学习如何在灵里火热以尽功用。我们实行这三个步骤，就有身体生活（召会生活）真实而实际的经历。召会生活在于我们确定的将身体献上，也在于我们借着心思的更新，魂里得着变化，以明白神在全宇宙中的旨意，乃是要得着召会，就是基督的身体。此外，召会生活也在于我们灵里火热，尽祂身体上肢体的功用。我们若作到这几件事，就会实际的经历身体生活。

为着召会生活，我们需要将身体献上，在魂里被变化，并且灵里火热，在基督身体里尽功用。在罗马十二章，我们的尽功用是很重要的事。四节说，「肢体不都有一样的功用，」接下去的经节告诉我们如何尽功用。甚至怜悯人与接待人也是一种功用。（8，13。）作这样的事表明我们是活动的肢体，不是闲懒的肢体。我们若是活动的肢体，一直在尽功用，身体生活就非常实际。我们若没有尽功用，只是一再的聚在一起，就不会有真实而实际的召会生活。真正而实际的召会生活，乃在于肢体尽功用。罗马十二章讲到身体，是指尽功用的身体。

神的旨意是要得着身体生活

罗马十二章一至二节告诉我们，将我们的身体献上，当作活祭；并且借着心思的更新而变化，「叫你们验证何为神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。」这一节说到神的旨意，可以译为神的「那旨意」。神没有许多旨意，神只有一个旨意。神那一个旨意是什么？许多基督徒说到神的旨意时，错用了这一节圣经。严格来说，这节圣经表明，神的旨意是要得着召会生活。我们对主若是认真的，将我们的身体献上给祂，并且愿意在我们的魂里，就是在我们的的心思、情感、意志里有变化，我们就会领悟，神在这宇宙间，并在这地上的旨意是什么。神的旨意一点不差就是要得着召会，也就是为着祂的儿子得着身体。当我们看见这个，我们会为此牺牲一切，因为我们会领悟到，这是那惟一的旨意。

我们越读这些经节，就越能领会这就是这些经节的意义。我们读罗马十二章整个上下文，就能领会什么是神的「那」旨意。那旨意乃是要得着身体生活，就是召会。这就是神的旨意。当然神的旨意包括一些其他的事，但这些其他的事都是次要的，神旨意主要的项目乃是召会。不论我们多好，不论我们作多少事，我们若不在召会里，不实行召会生活，不为召会活着，我们就不在神的旨意里。我很笃定的这样说：即使我们在为神作事，我们还是在神的旨意之外。

虽然十二至十六章题到的事情，可视为神的「许多旨意」，但身体生活乃是最重要的一项。十四至十五章告诉我们如何接纳别人，如何顾到别人，以及如何避免绊倒人，但这一切都是次要的。这一切都在于我们实行召会生活。十二至十六章启示的头一个项目是召会，就是基督的身体，接下去所有的项目都是补充这旨意。因此，要验证神的旨意是什么，就要实行召会生活。如果我们是身体上正确的肢体，在召会生活里活动并尽功用，我们就会有其他的一切。我们将是在神旨意里的人。

第 12 章 哥林多前书的主要原则

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多前书一章二节，九节，十八节，二十二至二十四节，三十节，二章二节，十四至十五节，三章一节，三节。

我们在前面几章已经看过，新约头五卷书是基督与召会这宇宙人的历史。罗马书接在这历史之后，对这宇宙人有完整的概要说明。

在这概要之后，哥林多前书陈明一些事例与例证，给我们看见在这宇宙人里，有两件事在基本上是非常重要的，就是基督与钉十字架的基督，或者也可以说是，基督与十字架。保罗在一章二十二至二十三节上半说，「犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧，我们却是传扬钉十字架的基督。」钉十字架的基督不但指基督自己，更是指基督与祂的十字架。在这宇宙人里，在积极一面有基督，在消极一面有十字架。若没有基督与祂的十字架，信徒不可能实化这宇宙人实际的生活。这宇宙人实际的生活，在于积极一面实际的实化基督作我们的一切，消极一面实化十字架作我们包罗一切的了结。因此，哥林多前书就接着罗马书，以相当长篇幅的例证给我们看见，我们何等需要在日常的生活行动中，在我们召会的事奉里，并在一切事上，实化基督作一切，并经历基督的十字架。

一至三章里的重要事项

基督是我们的分

这卷书头三章有几处关键的经节。林前一章二节说，「我们主耶稣基督…是他们的，也是我们的。」这短短的话非常有意义，说到基督是他们的，基督也是我们的。仅仅说基督是我们的主和他们的主，并不是这一节正确的意义。正确的意义是，基督是我们的分和他人的分。这可由九节得着证明。九节说，「神是信实的，你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。」蒙召进入基督的交通，乃是蒙召来分享基督，有分于基督。基督已经赐给我们，作了我们的分。歌罗西一章十二节有「所分给众圣徒的分」这样的说法。众圣徒所分得的分乃是基督自己。歌罗西书特别论到这事，告诉我们说，我们从神领受的分乃是基督自己。哲学或世上的任何元素，都不是我们的分。基督，而不是其他任何事物，才是我们的分。因此，林前一章九节说，我们蒙召有分于基督作我们的分，我们必须有分于祂。

十字架的话

在这之后，十八节说到「十字架的话」，这是十字架的传讲。使徒保罗的职事与传讲，乃是十字架的传讲。保罗不仅传讲基督自己，乃是传讲基督与十字架。

基督是神的能力和神的智慧

二十二节接着说，「犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧。」神迹是能力的事，我们要行神迹，就需要能力。这一节的智慧是指知识以及作事的路。我们若有智慧，我们就有知识，也有使我们能作事的路。能力是一件事，作事的路是另一件事。这宇宙间所有的事，都需要能力与路。我们可用汽车说明这事。车子里面需要汽油，但我们也需要知道如何开车。

二十四节说到钉十字架的基督：「但对那蒙召的，无论是犹太人、或希利尼人，基督总是神的能力，神的智慧。」基督是神的能力和力量，祂也是神的智慧和道路。基督是能力，使我们能作神的事；基督也是智慧、知识、道路，使我们能作神的事。

基督是我们的公义、圣别和救赎

三十节继续说，「但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。」钦定英文译本将这节的末句翻作：「智慧和公义、圣别和救赎。」但这里第一个「和」，原文的意思是「既是…又是…」。这结构指明，智慧是带头的项目，在它以下有三个项目，就是公义、圣别和救赎。基督是神给我们的智慧，其中包括为着我们已往的公义，为着我们现在的圣别，以及为着我们将来的救赎。公义是为着我们相信时得称义；而我们得救之后，在我们日常的生活行动中，在每一件事上，基督是我们的圣别。这里题到的救赎，乃是我们的身体在将来得赎，（罗八 23，）因为这是三个项目里最后题到的一项。这救赎就是基督自己。

基督是我们的公义，为着我们的已往。基督也是我们的圣别，为着我们的现在，我们在基督里正在被圣别。在将来，基督是我们的救赎，也就是说，我们的身体要在基督里得赎。这样，我们就享受神完全的救恩。这三件事就是基督是我们智慧的项目；这意思是说，基督是我们的一切。

耶稣基督，并这位钉十字架的

二章接着说，「因为我曾定了主意，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。」（2。）保罗表明，他定了主意不知道别的，只知道基督和祂的十字架。

属肉体的人，属魂的人，以及属灵的人

保罗在一章七节说，「以致你们在恩赐上一无所缺，热切等待我们主耶稣基督的显现。」哥林多的信徒在恩赐上一无所缺，他们有一切的恩赐。然而保罗在三章说，「弟兄们，我从前对你们说话，不能把你们当作属灵的，只能当作属肉的，当作在基督里的婴孩。」（1。）严格来说，这一节所用的辞不是属肉体的，而是属肉的，指一个人完全凭肉体活着。二至三节说，「我给你们奶喝，没有给你们干粮，因为那时你们不能吃，就是如今还是不能，因你们仍是属肉体的。因为在你们中间有嫉妒、争竞，你们岂不是属肉体，照着人的样子而行么？」哥林多人虽然有一切的恩赐，却仍是在基督里的婴孩，不但是属肉体的，且是属肉的。

保罗在二章说，「然而属魂的人不领受神的灵的事，因他以这些事为愚拙，并且他不能明白，因为这些事是凭灵看透的。惟有属灵的人看透万事，却没有一人看透他。」

（14~15。）这两节圣经里有两种人：属魂的人和属灵的人。伴随着这两种人，还有三章属肉体的人。这些经节启示出属肉体的人、属魂的人、以及属灵的人。

哥林多前书的主要原则

我们前面所题到的经节，是整卷哥林多前书的关键经节。在积极一面给我们看见，我们何等需要认识，在我们日常的生活行动与基督徒的事奉中，基督乃是一切；在消极一面给我们看见，十字架是对付基督自己以外一切事物惟一的路。第二，这些经节启示，我们也许有所谓的恩赐，但仍是在基督里的婴孩，在我们基督徒的生活里，我们不但幼稚，甚

至是属肉体的。第三，这些经节告诉我们，基督徒可以是三种人。我们能够也必须是属灵的人，我们可能是，但不该是属魂的人，我们也可能是属肉体的人，甚至是属肉的人，这是最差的。这些乃是这卷书里向我们启示的三个要点。至于这卷书其他部分，只是说到一些事例，来说明这几个点。

研读圣经的人都同意，我们很难将这卷书分成几个合式的段落。这卷书的分段方式与罗马书不同。我们已经看过，罗马书有两章半论到定罪，接着有另外两章论到称义，然后有几章论到圣别，末了五章论到身体生活。然而哥林多前书不是这样构成的，它乃是照着原则与要点构成的。这些原则乃是：第一，在基督徒的生活与事奉里，我们必须接受基督作一切，基督以外的一切事物，必须实际的受十字架对付。第二，我们不应当注意恩赐过于基督自己。我们甚至可能有一切恩赐，却仍然是幼稚而属肉体的。第三，我们可能是属灵的人、属魂的人、或属肉体的人。这卷书接着给我们一些事例，来说明这三个要点。因此，我们没有必要将这卷书加以分段。我们只应当记住，这卷书给我们看见关乎基督徒生活的三个要点，由许多事例加以证明。

经历基督作我们的生命与一切

新约在罗马书里给我们看见一个概要之后，接着以真实的事例给我们看见，我们基督徒必须认识，在我们的日常生活、召会生活、与召会事奉中，基督乃是我们的一切。这不是恩赐、道理、或任何基督以外的事物。基督必须是我们的能力，也必须是我们的道路。我们并不是蒙神呼召来分享神迹奇事或恩赐，我们也不是蒙神呼召来有分于智慧、知识、道理和教训；反之，我们蒙神呼召乃是进入基督的交通。神命定要赐给我们的分乃是基督自己，不是恩赐、道理、知识、教训、神迹奇事或智慧。因此，保罗在这卷书一开头就宣告说，「犹太人是求神迹，希利尼人是寻求智慧，我们却是传扬钉十字架的基督。」（一22~23 上。）

许多人认为，他们行事需要能力、智慧、活力和力量。他们觉得，他们行事需要知识与最好的路。然而他们可能不知道，基督就是能力，基督就是智慧，基督就是活力，基督就是力量，基督就是知识。基督也是我们行事的路。神没有赐给我们基督以外的任何事物。基督是神的智慧，在已往作我们的公义，使我们得称义；现今作我们的圣别；将来作我们的救赎。不仅如此，祂是神的能力、道路和一切。保罗甚至向哥林多人宣告说，他定了主意，只将基督并钉十字架的基督给他们。

我们都必须非常清楚这事。我们若看看今天的基督教，基督是神赐给我们的智慧这件事，一直都很不受重视；注重形式的公会却注意作法上要有正确的形式。基要派的公会所注意的完全是道理、教训和神学。他们有时候甚至忽略基督，却坚持他们的道理。另一类是灵恩派的公会，他们注意恩赐，主要的是注意一个恩赐一说方言。不论我们去那里，我们若与人谈到基督自己，只有饥饿、干渴、寻求的人才会珍赏我们所说的话。其他的人多不欣赏这样的话，甚至定罪为错误的教训。然而我们必须认识，神的目的是要赐给我们形式、道理或恩赐，神的目的是要将基督自己赐给我们作生命和一切。我们必须学习如何经历基督。我们曾受过教导说，基督是给我们的公义、圣别和救赎么？我们需要许多时间来认识、学习并经历这三个项目。

现今有些诗歌说到「基督的义」，这是错误的教训，新约圣经里找不到这样的说法。并不是基督的义的问题，乃是说基督自己成了我们的义。基督的义与基督是义有什么区别？仅仅接受基督的义，这太客观了。若是这样，基督可以将这义赐给我们，然后离开我们到

诸天上去，只留下圣灵给我们作祂的「代表」。这不是正确的领会。义就是基督自己，我们绝不可能将义与基督自己分开。有了基督，就有义；没有基督，就没有义。

想想看路加十五章十一至三十二节的比喻。二十二节的袍子，表征基督是我们的义，遮盖我们并称义我们，这使我们能与父的荣耀相配。然而，不仅如此，基督也是肥牛犊，给我们享受并有分。（23。）我们穿上基督作袍子，我们也将基督当作牛犊接受进来。不是基督的义拯救我们，乃是基督自己作为义拯救我们。

我们必须认识，基督自己是我们的一切。祂自己是义，祂自己也是圣别。我们要认识圣别的真实意义，就必须认识基督，也必须知道如何事奉基督，如何享受基督，如何应用基督，以及如何经历基督。我们若不知道如何应用并经历基督，就不认识圣别的实际意义。圣别的实际意义，乃是我们所经历的基督自己。我们一天过一天所经历的基督，就是道路、圣别和救赎。

基督教所有写到关于基督再来的诗歌，几乎都太客观了。这些诗歌只说到这是一件荣耀的事，因为那荣耀者要回来。我们难得找到一首诗歌，以主观生命的方式，告诉我们主再来的事。主再来的荣耀，实际上就是基督自己。基督在我们里面，乃是荣耀的盼望。

（西一
27。）基督自己乃是荣耀，如今这荣耀就在我们里面。祂自己是荣耀，祂自己是盼望。祂乃是我们身体的救赎。

一切的形式（如果有必要的话），一切的道理和恩赐，都是为着基督。神所要作到我们里面的，所要我们经历的，只有基督自己。我们必须学习，在我们日常的生活行动，以及我们所有的事奉中，要如何据有基督。

应用基督的十字架

我们也必须经历十字架。享受基督是积极一面的事，而十字架是在消极一面，对付一切不是基督自己的事物。旧造、己、肉体、天然人、以及魂生命，都需要受十字架对付。我们若想要天天接受基督，就需要经历十字架。基督与祂的十字架，乃是基督徒生活与召会生活中，一切难处的惟一解答。基督徒生活与召会中的一切难处，惟有借着基督与祂的十字架，才能解决。

如果一对夫妇相处不好，这指明他们缺少基督与十字架的经历。他们若学习如何借着接受十字架来经历基督，就必然会和谐的生活在一起。召会中，工作上，同工们中间，以及弟兄姊妹中间主要的难处，都是由于一件事——缺少借着接受十字架而经历基督。在家庭里也是一样，如果家庭里每一个人，在日常生活里据有基督，并接受十字架，他们中间的一切就都对了。如果召会中的同工与负责弟兄，认识如何接受基督作一切，并且经历十字架，与他们有关的一切事也就都对了。

教训不能解决我们的难处。我们越给人教训，就引起越多难处与麻烦。举例来说，我们若教导一位作丈夫的要爱他的妻子，他可能会说，「你最好去告诉我的妻子要顺服我。」我们若去教导他的妻子要顺服她的丈夫，她也许会说，「你必须告诉我丈夫，他需要爱他的妻子。」这一切只是道理。我看过这一切的事，在我早年的服事中，我多次就是这样失败的。我跟一位姊妹谈话的时候，就会告诉她去读以弗所五章，那里说她必须顺服她的丈夫。然后她就会要我这样作，说，「你不要只教导姊妹，去教导我的丈夫吧。」于是我也去教导她的丈夫，她的丈夫又要我去教导他的妻子。有时候教训有一点帮助，但教训不能彻底解决我们的难处。我们一切难处惟一的解答，乃是基督与十字架。

许多时候，我试着以另一种更好的方式来帮助人。我会对一位姊妹说，「姊妹，你爱主么？你知道祂在那里么？祂在你里面。你想要接触主，与祂有点交通，把你自己奉献给主么？」我们应当忘记姊妹与她丈夫的争吵，只帮助她接受基督，并且认识她的旧人、她的肉体、以及她的魂生命都必须放在十字架上。然后我们可以核对，看她是否知道如何在她的日常生活里，实化十字架。虽然这是教训，但这是一种不同的教训，这种教训会帮助她实化基督，并应用十字架。这样，难处就得着解决，但不是借着教训，乃是借着基督与十字架。

基督徒一切的难处，以及召会里一切的难处，只能借着我们所经历的基督，并借着所应用的十字架得着解决。哥林多人中间有分裂，因为那些信徒注意恩赐、神迹、知识和智慧，但他们非常忽略基督与十字架。因此，他们有许多难处。我们有的恩赐和知识越多，我们的难处也越多。一切分裂和宗派，都是有恩赐的人制造出来的。在已过四、五百年间，每当有一个更深、更有恩赐的人，常常就制造出分裂或宗派；这个人越有恩赐，分裂就越大。

哥林多前书题到的一切恩赐，都是属灵的恩赐，不是天然的恩赐。我们也许以为，属灵的恩赐不会造成伤害。实际上，恩赐本身不会造成伤害，但有恩赐的人，常因着恩赐，造成很多伤害。从改教运动直到如今，在非常有恩赐的人当中，几乎没有一个不另创公会、宗派或分裂的。我们不能说绝对没有例外，但我们很难举出一个例子来。已过几个世纪，几乎每一位著名的有恩赐者，都因着他的恩赐造成了分裂。

我们的确需要恩赐，但我们不应当注意恩赐，我们必须全心注意基督自己。一切的恩赐都是为着基督。哥林多人在恩赐上一无所缺。十二章和十四章特别给我们看见，在他们中间运用并实行了多少恩赐。但是三章说，他们是属肉体的，是幼稚的。我们必须知道，我们不该注意恩赐。我们若注意恩赐，就会有分裂。恩赐本身虽然是好的，但要看我们如何运用。我们必须认识基督是中心，一切的恩赐都是为着基督。

作属灵人

哥林多前书第三个主要的原则是，信徒可能是属灵的、属魂的或属肉体的，甚至是属肉的。简单的说，属灵的人凭着他的灵生活行动，他的魂总是顺服灵，他的身体、肉体，总是受他更新的魂里坚强的意志所控制。这样一个人凭着灵生活行动、行事为人，他的魂是顺服的，肉体是受控制的。

另一方面，属魂的人既不属肉体，也不属灵，只是天然的。这种人凭着魂生活，也就是凭着理智、凭着心思、凭着推理、凭着意志、并且凭着情感生活。虽然在他没有任何罪恶或属肉体的事，在他也没有任何属灵的事。他是中立的，既不属肉体，也不属灵。他总是凭着他的理智、他的意志、或凭着他的情感行事、生活、行动。

这样的人不领会神的事。（二 14。）他不可能明白属灵的事，因为他没有属灵的分辨力。他无法看透属灵的事，因为他不运用他的灵，而灵是认识属灵事物的属灵器官。属魂的人要看透属灵的事，就好比用我们的耳朵要来质实颜色。我们不可能听到颜色，这样乃是用错了器官。我们的耳朵不可能实化颜色。我们若要质实颜色，需要运用我们的眼睛。同样的，我们若凭着魂，凭着头脑、推理、理智、心思、意志或情感生活，就无法认识属灵的事。不论我们有多好，我们仍不属灵，我们是属魂的。

属肉体的人完全被肉体控制。他的魂被他的肉体控制，他的灵被他的魂遮蔽。这人凭着肉体行动、生活并行事。哥林多信徒不但是属肉体的，甚至是属肉的。属肉体与属肉是有区别的。举例来说，一章与三章题到的事例关乎属肉体的信徒。这些人造成分裂与争竞，他们说，「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。」（一 12。）那些嫉妒、争竞的人是属肉体的。（三 3。）然而，五章和六章的事例更为严重，关乎那些不仅属肉体，更是属肉的人，也就是那些凭着堕落的肉体生活、行事为人、并行事的人。属肉意指一个人直接从他的肉体行邪恶的事。属肉体意指一个人行事，受肉体性情的影响，有分于肉体的特性。争吵、制造分裂与嫉妒，都是在肉体影响之下所作的事。然而，如五章所记载的，凭着堕落的肉体行邪恶的事，乃是属肉的，甚至像野兽一样。

这一切都指明，我们行事可以像属灵的人凭着灵，像属魂的人凭着魂，像属肉的人直接凭着肉体，或像属肉体的人，受肉体的影响。这是保罗在二章和三章用属魂的、（二 14、）属灵的、（15、）属肉的、（三 1、）以及属肉体的（3）这四个不同的辞的原因。

我盼望你们记住这些原则，并且付诸实行。我们在下一章，至少会看见哥林多前书里十个难处，举例说明我们多么需要在积极一面接受基督，并在消极一面经历十字架。我们必须一直仰望主的帮助，使我们认识，我们基督徒必须一直学习在我们的家庭里、在召会里、在我们日常的生活行动中、以及在召会的事奉中，应用基督作一切。此外，在我们要与别人争吵、为别人作事、或对付人以前，必须学习应用十字架到我们自己身上。再者，我们必须认识，虽然我们可能有最好的东西，像是恩赐、神迹、知识和智慧，但这些事并不是基督自己。这些事并不重要，我们必须有基督。我们若没有基督，我们就了了；我们可能还是基督里的婴孩，是属肉体的。此外，我们必须认识，虽然我们是神的儿女，我们可能还不是属灵的；我们可能是属魂的、属肉体的、甚至是属肉的。我们必须有负担，并且信靠主，使我们都在灵里生活行动。

第 13 章 哥林多前书的原则与事例

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多前书一章二节，九节，二十三至二十四节，三十节，七节，三章一至三节，二章十四至十五节，一章十二至十三节，五章一节，六章七节，七章三十二节，九章一节，四至五节，十章十七节，二十三节，十一章三节，二十九节，十二章十二至十三节，十五章三至四节，五十四节，十六章一至二节，五章七节，十章三至四节，九章二十四节，三章十二节，十五节，九节。

哥林多前书是由基本原则与一些事例组成的。我们要认识这卷书真实的内容与内涵，首先必须把握其原则，然后看它的事例，这些事例在许多方面说明了那些原则。这卷书里有十一个事例，除了主要的原则与事例之外，还有几个次要的原则。

基督与祂的十字架

我们研究这卷书的事例时，必须记住这些主要原则。我们在前一章看见，第一个原则是积极一面的基督，以及十字架对付消极的事物。在召会生活里，这两件事是非常基本的。我们若没有从神来的异象，看见基督是一切，就很难明白基督徒的行事为人与召会生活的真实意义是什么。基督自己是我们基督徒行事为人与召会生活的实际、中心和中心异象。祂是从神给我们的分。

神的目的不是要给我们任何基督以外的事物。神若给我们其他事物，那些事物不是为着事物的本身，乃是为叫我们认识基督。一切事物，就如形式、知识、恩赐和功用，都是帮助我们认识基督、明白基督、有分于基督、应用基督、以及经历基督。神的目的是要将基督赐给我们，作我们完满的分。基督是他们的，也是我们的，（一 2，）而且我们已蒙召进入基督的交通，（9，）也就是有分于基督的交通。不仅如此，神已使基督成了给我们的智慧，其中包括为着我们已往的公义，为着现在的圣别，以及为着将来的救赎。

（30。）在神的救恩、定旨和计划中，基督是能力与智慧，（24，）祂是我们的一切。现在我们必须学习以这样的方式来认识祂。在我们日常的行事为人和召会生活中，必须学习如何应用基督作一切，以及如何经历祂。这是积极的一面。

另一方面，有许多消极的事。罪、己、天然的生命、旧人、属世的事物、撒但、黑暗，都必须受十字架对付。基督不仅是基督而已，祂乃是「钉十字架的基督」，（23，）也就是基督连同十字架。今天我们要经历基督，就必须应用祂的十字架。祂的十字架是惟一的路，为祂预备立场，好使祂成为我们的一切。我们要经历基督、应用祂、接受祂作一切，就必须经历祂的十字架，以对付一切消极的事物。

这卷书第一个主要的原则是基督与十字架。保罗在罗马书概略描述基督徒的生活之后，给了我们哥林多前书，叫我们看见这个宇宙人—基督同祂的身体—生活与行事为人的主要原则。这宇宙人的这个身体，必须晓得如何在积极一面接受基督作一切，以及如何每天在消极一面经历十字架。

有知识和恩赐，却是在基督里的婴孩

这卷书的第二个原则是，无论我们领受多少恩赐和多少知识，我们若不知道如何经历基督与祂的十字架，我们仍然是婴孩，是属肉体的。（7，三 1~3。）这是件严肃的事，在这卷书里说得非常清楚。这也与今天基督教里的观念相反。基督教里许多人坚持说，我们所需要的是恩赐、知识、道理和教训。然而，使徒保罗在这一卷书里清楚的告诉我们，

无论我们有多少知识和多少恩赐，即使在恩赐上一无所缺，且具有一切知识，我们若不知道如何经历基督与祂的十字架，我们还是属肉体的，还是在基督里的婴孩。这原则必须深印在我们里面。

最近这些年间，我一直为这原则争战。我遇到过许多头脑里有道理和教训的人，也遇到许多所谓有恩赐的人。我也看过许多奇异的事，和许多神医。借着这些人事物，我领悟使徒保罗在哥林多前书所写的，百分之百是正确的。人可能有许多知识和许多恩赐，却仍然不知道如何在他们日常的行事为人中经历基督，在他们的召会生活中应用基督，在他们每天的事务中应用十字架。遗憾的是，这样的人仍然是幼稚的、肤浅的，许多时候是属肉体的。

虽然知识和恩赐多多少少有点帮助，但召会生活和我们每天的行事为人，不是知识或恩赐的事，乃是在十字架的作工之下，真实并实际经历基督的事。我们都必须学习这事，全神贯注于这事。我们若这样在十字架的工作下经历基督，就会渐进的获得正确并充足的知识，并且无论我们需要那种恩赐，神都会量给我们。我们不需要贪图知识和恩赐；我们只需要在十字架的工作下经历基督。神这位主宰者知道我们需要多少知识，也知道我们需要那一种恩赐。祂会量给我们一些知识和一些恩赐，以应付需要。这是得着知识和恩赐正确的路。

在新约圣经的记载里，至少有一处召会，强调知识和恩赐过于强调对基督与十字架真实的经历。他们在知识和恩赐上太过头了。因此，这卷书里设定了第二个主要原则。

四种基督徒

第三，重生的人可能是四种基督徒中的一种。他可能是属灵的人，属魂或天然的人，以及属肉体或属肉的人，像动物一样，不知羞耻，没有感觉。这卷书给我们许多例证，给我们看见什么是属灵、属魂、属肉体或属肉的人。哥林多前书记载了这四种人。使徒保罗借着他的写作，自然的显明为一个属灵的人。他没有在自己里面夸口，但我们要认识这位使徒的历史，必须阅读哥林多前后书。这两卷书可视为保罗的自传，描述他是那一种人。他的动机、他的目的、他的性格、他真实的所是、他的活动、他属天与属灵的抱负，在这里都描绘出来。因此在这一卷书中，至少使徒保罗这个人属灵的人。这卷书里也有属魂的人，运用他们的头脑、推理和知识，想要了解属灵的事。此外，这卷书中也有许多属肉体的信徒，至少也有几个属肉的信徒，如五、六章所举的例证。

我们来看这卷书的事例时，必须记住以上三个主要原则。这样我们就会容易且正确的了解这卷书。

哥林多前书的事例

分裂的难处

我们看过了这三个主要原则，现在可以来看每一个事例。第一个事例是分裂与分门别类的难处。（一 10~四 21。）在哥林多有些人说，他们是属保罗的，有些人是属亚波罗的，有些人是属矶法的，甚至有人宣称他们是属基督的。（一 12。）这些是起源于肉体的分裂或派别，因为他们的肉体没有受过对付，他们的肉体缺少十字架真实的作工。说「我是属保罗的」，证明一个人是属肉体的，这个人身上没有十字架的记号。如果十字架应用到我们的肉体上，我们绝不会说，我们是属保罗的，或属于任何人。

在消极一面，肉体必须受对付；在积极一面，我们必须知道，基督不是分开的。一章十三节问：「基督是分开的么？」我们若认识基督，应用基督，并且经历基督，我们就会体认祂乃是一。不仅如此，因着头是一，所以身体也是一。基督是一，召会也是一。的确，我们若认识基督，我们就会认识身体的一。今天为什么有许多分裂？这纯粹是由于一个事实：人没有在积极一面认识基督，也没有在消极一面经历十字架。我们若认识基督，并且应用十字架到我们的肉体，就不会有任何分裂，我们自然会认识基督身体的一。因此，管制第一事例的原则乃是基督与十字架。

一位属肉弟兄的难处

第二件事例说到一个不但属肉体，更是属肉的人。（五 1~13。）按照五章和六章的记载，属肉的事例有几种可耻的类型。这些事例虽然是在神的话里题到，读起来却并不叫人愉快。无疑的，人因着忽略对基督的经历，而失去将十字架应用到自己肉体上的经历，就会落到这样属肉的地步。如果我们真实的接受十字架的工作，并且经历基督，我们就不可能是属肉的。

信徒间诉讼的难处

这卷书里记载的下一个事例与诉讼有关，说到弟兄们彼此告状。（六 1~11。）弟兄们彼此争讼是一件羞耻的事。七节说，「你们彼此争讼，这已全然是你们的失败了。为什么不宁愿受冤枉？为什么不宁愿被亏负？」这是十字架的教训。即使一位弟兄亏负我们，我们也应当情愿忍受损失，接受十字架的经历。我们不当题出诉讼，而丧失对十字架的经历。我们可能胜诉而赢得一些物质的东西，但我们会失去十字架宝贵的经历。我们应当选择受苦而经历十字架，而不从诉讼有所得。这是十字架实际的经历。

我们可能谈论十字架，但有一天一位弟兄也许亏负了我们。我们应当上法庭控诉他么？这不是正当的路。正当的路是被亏负而忍受损失。虽然我们可能遭受物质的损失，但我们经历十字架并赢得基督。这是更为宝贵的，并且我们这样就归荣耀给神。但我们若告状，那实在是羞辱主的名。那些哥林多弟兄告状，是因着忽略对基督与祂十字架的经历。如果他们应用第一个原则，就是基督与十字架的原则，就不会有诉讼的事。

滥用自由的难处

这封书信对付的第四个事例，是在食物和身体上滥用自由。（六 12~20。）保罗在对付这个难处时告诉哥林多人，我们的身体是基督的肢体，（15，）我们与主成为一灵，（17，）以及我们的身体是圣灵的殿。（19。）

婚姻生活的难处

这卷书的第五个事例是对付婚姻生活。（七 1~40。）整本圣经六十六卷书中，没有一章像这一章这样清楚而周全的对付婚姻。我们若仔细读这一段话，就会看见，同样的基本原则也适用于婚姻。若没有基督与祂的十字架，任何婚姻的难处都无法解决。即使我们能解决一个难处，所用的方法也不恰当。同样的，一个人结婚与否，惟有借着经历基督与十字架才能定准。甚至在婚姻这件事上，我们也必须应用十字架在我们自己身上，并且接受基督作我们的生命，这样我们就会清楚如何解决难处。

所以我们强调，读这些章节的时候，必须认识并应用这些章节背后的原则。这样，我们就能清楚这些章节的意思所指为何。比如，七章三十二节说，「没有娶妻的，是为的事挂虑，想怎样讨主喜悦。」这是对基督与十字架的经历。我们若经历基督与十字架，就会知道如何在婚姻的事上讨主喜悦。不论我们结婚与否，我们跟谁结婚，以及如何维持我们的婚姻生活，都在于我们如何借着经历基督与祂的十字架，而讨主喜悦。

吃的难处

第六个事例与吃有关。（八 1~十一 1。）分裂的事例是属肉体的，五章和六章的事例是属肉的。然而，八至十章的事例，既是属肉的，也是属肉体的。这种吃与肉体很有关系。有两种信徒在吃的事上，没有顾到别人。有些信徒耽溺于他们吃的方式，难怪他们是属肉的。但另有些人不是属肉的，而是良心刚强的人。他们不在乎吃什么食物，也不顾到软弱者的良心。他们为所欲为，因此成了属肉体的。我们若仔细读这几章，就会知道这几章较多论到属肉体一面的吃。

在哥林多有些人辩论吃的事，不是因为他们耽溺于某种吃法，而是因为良心的问题。有些信徒良心不刚强，觉得祭偶像的食物与拜偶像有关，他们若吃了，就有分于偶像。这是个好的想法，却是根据软弱的良心。另有些人在吃这一面刚强，却忽略了别人的感觉。他们好像是说，「偶像算不得什么，万物都是神为我们创造的，即使是祭偶像的食物，还是适合给我们吃。」他们向着自己是对的，却没有顾到别人，因为他们是属肉体的。他们坚持要吃，却不顾到别人软弱的良心，所以他们就绊倒软弱的人。虽然他们有权利吃，但他们也应当顾到别人。

因此，九章接着第八章，题出使徒保罗作榜样。虽然他有权利作许多合法的事，但他为着别人的缘故，不使用那些权利。（九 1，4~5。）这对那些信徒是一个榜样，他们虽然良心刚强，也有权利吃祭偶像之物，但他们需要顾到别人。

在吃祭偶像之物这事例中，再次需要这卷书的第一个原则。我们需要经历基督与祂的十字架。经历十字架，不仅是要对付错误与消极的事物，也是要对付合法的事物，对的事物，甚至我们自己的权利。有些人吃祭偶像的食物，这是可以的，他们有权利这样作。偶像算不得什么，那些食物都是神创造的，是可以吃的。不仅如此，在否定偶像的意义上，他们似乎是为着荣耀神而吃。然而我们必须学习，甚至在对付合法的事上，如何经历十字架，使我们可以顾到别人。

这是十字架更深的经历。我们也许以为，十字架的经历主要是对付错的事物，错的态度，以及其他错的事情。然而这事例是一个例证，给我们看见，虽然我们有十足合法的权利作某些事，但我们需要为别人的缘故，接受十字架的对付。

在这个事例以及其他事例中，使徒保罗关心身体的建造。（十 17，23。）虽然我们有权利作许多合法的事，但我们需要顾到身体的建造，并顾到身体的肢体。我们不应当作任何事破坏身体的建造，或肢体之间的关系。在这光中，这事例的意义非常透亮。

蒙头的难处

哥林多前书中的第七个事例，是关乎蒙头这件事。（十一 2~16。）蒙头这难处不是今天才有的争辩；在第一世纪就已经存在了。

蒙头与基督在宇宙中作头的身分、作主的身分有关。十一章三节说，「我且愿意你们知道，基督是各人的头，男人是女人的头，神是基督的头。」因此，女人需要蒙头。在此，我们又必须应用这卷书的第一个原则。惟有那些知道如何经历十字架，以对付他们的己，并且知道如何接受基督作一切，以作他们的头，这样的人才乐意蒙头。蒙头是经历基督作头的事，这包括接受基督作生命和一切，并经历十字架。

帮助人认识蒙头真实意义最好的路，乃是帮助人经历基督作生命、作头、并作一切，也要帮助他们认识十字架真实的经历，好对付天然人和他们的己。我们若能在这两件事上帮助圣徒，姊妹们就不仅愿意，而且必须蒙头，特别是在她们祷告的时候。然而，我们必须给人完全的自由。一面，我们不该作「法利赛人」，或使别人成为「法利赛人」；另一面，我们不该降低标准。

主晚餐的难处

哥林多前书的下一个事例关系到主的晚餐。（十一 17~34。）蒙头的事例与头有关，（3，）而主的晚餐（主的筵席，或桌子）与身体有关。这样，十一章乃是论到宇宙人一头和身体。原则上，我们都必须与头是对的，也必须与身体是对的。我们若与主的晚餐有问题，就与身体有问题，因为我们没有分辨那身体。（29。）

主桌子上的饼有两个意义。主的晚餐是为着纪念主自己，因此，主晚餐的饼表征主为了救赎我们，钉死在十字架上那物质的身体。我们把饼看作是对主自己的纪念。然而主的筵席是为着圣徒的共享、交通，这是主的筵席，为着身体的交通。十章十六节说，「我们所擘开的饼，岂不是基督身体的交通么？」十七节说，「我们虽多，还是一个身体。」当我们环绕主的筵席彼此交通时，我们把饼看作是基督宇宙、奥秘身体（召会）的象征。

（弗四 4。）因此，饼一方面是为着纪念主自己，另一方面是为着在那独一无二奥秘的身体里，与所有的圣徒有交通。

因此，分辨那身体在林前十一章二十九节有两个意义。每当我们来有分于这饼，我们必须分辨这饼不是凡俗的东西，因为这饼表征主的身体，为我们钉在十字架上。我们分享这饼，不该像早晨吃一块普通的饼一样，乃该存着敬畏的心来有分于这饼。不仅如此，我们也必须分辨基督那宇宙、奥秘的身体。这是为什么我们不该有分于公会「圣餐」的原因，因为他们是宗派。有分于他们的「圣餐」，就是有分于他们的分裂。那不是主的筵席，乃是分裂的筵席。主的筵席必须在正确的立场上，不是代表宗派或公会，乃是代表基督的身体。

虽然在公会的「圣餐」里，也许有成千上万真正得救的肢体，但那个筵席还是不能代表那独一的身体，乃是代表路德会、长老会或浸信会等公会。不论他们会员的数目多么庞大，仍然是代表那个公会。相反的，如果只有三、四位弟兄，站在一的立场上，代表基督的身体，他们所有的，就是正确的主的筵席，而正确的分辨那身体。这是十一章二十九节，分辨那身体的正确意义。

我们与头和身体都必须有正确的关系。蒙头这事保证我们与头有正确的关系，主的筵席保守我们与主的身体有正确的关系。今天许多基督徒注意对主的纪念，但他们忽略，甚

至反对身体。因此，他们的筵席不是代表身体，乃是代表他们的公会。这使得哥林多前书这整段话落了空，失去了基督作头的身分，也失去了身体。这是神的仇敌魔鬼狡猾的意愿。愿主怜悯我们。我们必须谦卑自己，顺服祂作头的身分，也必须顺服身体；也就是说，我们必须与头、与身体都是对的。我们惟有借着经历基督与接受十字架，才能作到这事。

恩赐的难处

在哥林多前书，保罗对付的第九个事例是恩赐的运用。（十二 1~十四 40。）甚至属灵的恩赐，也可能成为基督身体的难处，这完全在乎我们如何运用这些恩赐。

首先我们需要认识，一切属灵的恩赐，以及恩赐的运用，都必须为着身体。十二章十二节说，「就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。」一切的恩赐，以及其功用和运用，必须是为着身体。不仅如此，我们应当认识，不仅头是基督，身体也是基督。十三节接着说，「因为我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。」这告诉我们，从圣灵来的一切恩赐，都是为着身体。然而令人遗憾的是，今天恩赐常将信徒从身体岔开，而不是建造身体。应当用作建造的，反成了打岔；这是不对的。我们一切的恩赐、恩赐的功用、恩赐的运用越多，我们就越需要建造身体。所有的信徒都必须专注于身体。我们不应当借着运用恩赐，而将任何肢体从身体岔开。

我们运用恩赐上好的路，乃是爱的路。（十三 1~13。）爱是上好的、极超越的路。真实的爱是基督与十字架。我们对别人要有真正的爱，就必须经历基督与十字架。我们的己必须受对付，我们也必须接受基督作一切，然后我们就会知道如何爱人。我们即使运用恩赐，却可能没有爱；反而我们可能不爱人，只管每天说方言，丝毫不关心别人。我们若仔细读过十二至十四章，就会明白著者的用意，是要我们宁可有爱，胜过运用恩赐。我们运用属灵的恩赐，若不能建造人或与人有益，我们就应当乐意放下恩赐，而运用我们对人的爱。这是我们运用恩赐上好的路，因为恩赐的目的是要建造身体。我们运用恩赐，若没有达到这目的，就应当乐意把恩赐放下。如果爱建造人胜过恩赐，我们就应当运用爱，过于运用恩赐。

在此，我们又必须应用这卷书的第一个原则。有恩赐的人必须受对付，然后他就有上好的路来运用恩赐，这路就是爱。毫无疑问的，这爱就是基督与十字架的经历。

关于复活的难处

第十个事例与复活有关。（十五 1~58。）令人惊讶的是，甚至一个真基督徒也会不相信有复活的事。这些人不是「摩登派教徒」；哥林多人是真正的基督徒，但是在他们中间，有些人不相信复活的事实。这事例与这卷书的第三个原则有关，就是属灵、属魂或属肉体的原则。这少数人是属魂的人，因为他们想要凭着他们头脑的领会，来推理有关复活的事。我们无法用我们的头脑、我们属魂的心思来领会属灵的事；我们若想这样作，我们就是属魂的。

在这一章里，有一个属灵且属天的启示，这启示不但证实复活，并且启示基督身体的终极完成。基督的身体终极完成于基督回来，而生命吞灭死亡的那一天。（54。）因此，这里不仅是复活的事，也是生命吞灭死亡的事。那时基督的身体达到完满的完成，见证基督的所是以及祂有多丰富。

财物的难处

保罗在哥林多前书对付的末了一个事例，是财物的施与受。（十六 1~9。）财物的施与受是非常实际的事。我们的基督徒生活与召会事奉，必须充满施与受。我们从神领受的一切财物，不该为自己储存起来，而必须给人，将我们所有的送出去，顾到别人的需要。我们若不是这种信徒，我们就错了。我们在财物这件事上若被打败，我们就不是属灵的信徒，乃是属肉体或属魂的。主若给我们一笔钱，我们就应当给人，以顾到身体。甚至施与受也是一件身体生活的事。

在对待财物的事上，我们必须学习祷告，寻求主的引导，顾到身体里的光景与圣徒的需要。我们必须关心主的儿女和祂的身体到一个地步，当我们领受了一笔钱，就会将一些给人，然后才花费剩下的，不是为着我们自己，乃是为着身体。

按照二节来看，我们应当在七日的第一日，奉献我们的馈赠。这是第八日，表征复活。我们在复活的日子奉献，这表明我们应当在复活里给与。我们不应当在老旧的方式里奉献，乃该在新路里奉献。我们奉献，不该在第七天的原则里，那是代表旧造；我们奉献，乃要在第一天的原则里，这表征复活的新样。即使我们在主日给出去，在神的眼光中，可能还不在主日的原则里，而可能是属于旧的七日的第一日，在荒凉、空虚和黑暗中。（创一。）在那样的给与当中，可能没有生命或亮光。这是在我们的奉献中换上「蜜」，那是在我们与人的友情中，在肉体和我们旧性情中的甜蜜。这是不对的。我们必须在复活的方式里，把主给我们一切盈余的财物献上。肉体 and 旧造必须彻底受对付。

有时候，我们可能把好东西送给我们亲密的亲戚，以应付特殊的需要。这也许是照着主的引导，但可能没有生命的分赐。我们却应当乐意将我们的盈余给同工、给主的仆人、给那些与我们没有任何肉身关系，却在身体里有真实关系的主的子民。我们给与人，不是因为我们天然的爱他们，或出自友情或关系爱他们，乃是因着主的负担、权益和工作。我们不是在旧造里给与，乃是在新造里给与；不是在第七天给与，乃是在第八天给与。原则上，我们在主日给与。

这里又给我们看见，甚至在施与受的事上，我们的己也必须受十字架对付。我们必须将所有的地位给作我们头的基督，并将一切赞美归给祂。这样，我们的给与才是正确的。当然，照字面来说，古时基督徒在主日来在一起聚集。这是主日在字面上的意义，然而还有一个属灵的意义，那就是我们不在老宗教的方式里作任何事。

在以上十一个事例中，有属灵的人、属魂的人、属肉体的人、以及属肉的人。我们可以将这四种光景，应用在这卷书中所有的人身上。

一些次要的原则

一幅信徒真实光景的图画

哥林多前书中还有一些重要的原则，不过比较上来说则是次要的。第一，这卷书给我们一幅信徒真实光景的图画，这与旧约以色列子民的图画非常类似。根据犹太人的历史，他们在埃及借着逾越节蒙拯救，脱离埃及，被带进旷野。他们在旷野飘流之后，神吩咐他们要竭力进入迦南美地。以色列百姓的历史，在哥林多前书再次重复。在五章，哥林多人享受基督作他们的逾越节。（7。）如今我们像他们一样，正享受除酵节，所以我们必须把旧酵除净。

十章又记载哥林多人与以色列百姓一样。他们享受逾越节，从埃及蒙拯救，且被带进旷野。然而，他们所有的人几乎都是属肉体、属魂的，极少数是属灵的。旧约与新约的记载彼此完全相符合。正如神吩咐以色列百姓竭力进入美地，使徒保罗也吩咐哥林多人要奔跑赛程，向着标竿追求。我们需要将九章末了一部分与十章第一部分放在一起读，这两段话不该分开。九章末了告诉我们，有一个赛程要奔跑，（24~27，）十章告诉我们，以色列人奔跑赛程，最终失败了。（1~13。）因此，今天我们必须以更好的方式奔跑赛程。更好的方式乃是不顾肉体，否认天然、属魂的生命，而竭力进到灵里。这样，我们会达到标竿，就是基督。

得赏赐是得救以外再加上的

这卷书里有一个原则是，我们接受基督作我们的逾越节，我们的救赎主，而蒙拯救脱离神的定罪，以及属世的霸占。蒙拯救脱离埃及是一回事，但竭力进入神的丰满，享受基督，达到标竿，并接受奖赏是另一回事。在赛程结束时接受奖赏，是加添的事。我们也许蒙了救赎，但在赛程终点，我们可能受亏损。

林前三章十四至十五节说，「人在那根基上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。」这里不是接受救恩的事，乃是得赏赐的事。我们的工程若存不住，就要被烧毁，因为这工程的性质乃是木、草、禾秸。（12。）属肉体与属世的工程要被烧毁，我们自己要受亏损。我们说这话，有些人可能会指控我们教导炼狱。然而，不论这话听起来多么严厉，我们都必须接受。我们不在意人的指控。我们只想要向主的子民陈明祂的话。我们不可被人的思想欺骗。这段话清楚的告诉我们，我们可能真正得救，却要受亏损，从火里经过。这「火」是什么意思，只有主知道，但确实有这样一件事。

这里的原则是，得救是一回事，但即使我们得救了，得赏赐或受亏损，从火里经过，是另一回事。以色列子民借着逾越节羊羔得救，脱离埃及，享受吗哪与来自裂开磐石的活水。十章告诉我们，今天我们也享受基督作吗哪和裂开的磐石，一天过一天，我们享受从祂流出的活水。（3~4，11。）但我们也许正像以色列人一样，没有达到神的目的。若是这样，我们可能得不到美地丰富的丰满为赏赐，却可能遭受某种亏损。

这是将主的话非常纯净的陈明出来。虽然我们确定是得救了，但我们必须知道，我们都必须奔跑我们前面的赛程。甚至使徒保罗自己也说，他必须谨慎如何奔跑赛程。（九24~27。）他担心别人受他教导的帮助，自己反而输了赛程。救恩是一回事，但奔跑赛程得赏赐或受亏损，完全是另一回事。

圣徒是神的耕地，神的建筑

这卷书的另一个原则是在三章。九节说，我们是神的耕地和神的建筑。我们是神的「农作物」，需要生长。我们有基督作为生命的种子，撒到我们里面。我们也有圣灵作为活水浇灌我们。现在我们需要作为神的农场生长，也作为神的建筑被建造。

第 14 章 哥林多后书中的职事与众执事

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：哥林多后书三章三节，六节，十七至十八节，四章七节，十至十一节，十六节，六章四至十节，十一章二十三至二十九节，十二章七至十节，十三章十四节。

活的职事书写基督的活信

林后三章三节说，「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，不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上。」这话指明，基督的一些成分已经作到人里面，使他们成为基督的活信。这是活的职事的工作，不是任何一种恩赐的工作。我从来没有看过一个人，仅仅凭着恩赐，就让基督的生命作到他里面。我们无法仅仅凭着恩赐、教训、话语或知识，将基督供应到人里面；乃是必须凭着已经作到我们里面的基督，使我们不仅成为基督的执事，也成为基督的职事。乃是我们这些人，成了基督活的职事。我们供职的时候，不仅向人传递关于基督的知识，更是借着话，将基督自己供应到他们里面。

这种职事将基督作到人里面，使他们成为基督的活信。他们被构成为活信，不是仅仅凭着知识或话语，更是凭着基督的素质、元素。基督自己作为那灵的成分，已经作到祂子民的生命和性情里，使他们成为基督的活信。这些信不是用墨写的，也就是说，不是用知识的字句写的，乃是用活神的灵，就是以神自己作生命写的。我们若要这样供职，仅仅有知识还不够好。我们必须在灵里，这样，当我们讲说、传讲和教导的时候，那灵的元素、素质就供应到人里面，作到人里面，使他们成为基督的活信。

不是属于字句，乃是属于灵和生命的执事

六节说，「祂使我们够资格作新约的执事，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。」这里有一个重要的原则。我们不应当搞律法的字句，不应当只注意字句，因为字句杀死人。叫人活的，乃是那灵。

字句因为是生命以外的东西，所以杀死人

我们可能不完全明白这一节中「杀死」的更深意义。我们若注意神生命以外的事物，那是真正的杀死。杀死乃是将生命摆在一个不运行的地位，使生命失去功用。我们也许觉得带进死亡是杀死，但即使我们没有带进死，只要我们注意生命以外的事物，就是真正的杀死。表面看来，我们也许没有带进死的事物，但我们会把人的注意力，从生命吸引到许多其他的事物。表面上这似乎不是死，但事实上，这是真正的杀死。我多年对「那字句杀死人」这辞句感到困扰。就我所领会的，我处理字句的时候，似乎没有被杀死，而且我也没有意思要杀死人。过了很长的时间，我逐渐开始明白正确的意思。我们说那字句杀死人，意思是说，仅仅有道理、字句的知识，就会叫人注意生命以外的事物。一个人供职的时候，似乎没有什么死的事物，但那里可能没有生命，只有生命以外的事物。我们也许不说这是死，但这与生命毫无关系，是没有生命的；所以这就是杀死人。这是「那字句杀死人」的正确意思。这辞句更深的意思是，我们处理或注意生命以外的事物时，那就是杀死人。

从字句转向生命的个人见证

在我自己的基督徒生活里，有过这样的经历。我刚得救的时候非常活。一个人得救之后，立刻活了，并且渴慕祷告、读经。青年弟兄尤其喜欢获得更多知识。于是有人带我接触一个弟兄会的团体，这个团体在研读并解释圣经上特别严谨。我七年之久在弟兄会的教师跟前学习。在这段期间，我几乎参加了他们每一次聚集。我听了一千多篇信息，逐卷论到圣经一切的预表、预言和解说。

弟兄会花了很多时间研读但以理二、七、九和十一章，特别着重九章末了，那里说到七十个七和末七的后半，就是这世代末了的三年半。我与弟兄会在一起的那七年里，对他们的教训真是「上了瘾」。我甚至能够逐字背诵他们所教导的。表面看来没有什么不对，也没有死。他们不批评别人，乃是积极的将他们所有的传递给人。但在那七年中，我从来没有听到一篇信息说基督是我们的生命，以及这活的基督现今住在我们里面。没有人说到这事。他们反而一直谈论预表、预言和预言的应验。他们中间有一个人简直就是「活经文汇编」，他能够很快的告诉你，任何一节圣经的出处在那一卷书的那一章。他在研读圣经的字句上，受过相当的训练。

主的大怜悯临到了我。我和弟兄会在一起七年后，一九三一年秋天，我里面觉悟到一定有什么地方不对。我不爱世界；我这个青年人已经弃绝了世界。我也没有犯罪，我也有心寻求主，天天读祂的话。我也经常聚会，有时甚至涉深雪去参加聚会。但我仍然觉得里面发死，并且没有果子。我七年之久没有带一个人归主。我感觉软弱、贫穷且没有能力。这时我继续参加他们的聚会，但我每早晨起来祷告时，就到离家十至十五分钟远的山上。我向主祷告且哭诉：「主，我有什么地方不对？」这样过了大约六个月，就是从秋天到第二年春天，我有了突破。那时我觉悟到，我接受的一切教导虽然健全而且合乎圣经，却是杀死人的。这些教训七年来一直杀死我。我刚得救的时候虽然很活，七年之后却发死，字句的教训将我弄死了。

大约在一九三二年七月，在我这样祷告了六个月之后，主在祂的主宰之下作了事，带我接触到倪柝声弟兄。主将他带到我住的那个城里。那是我一生中的转机、转捩点。我原先没有打算停止参加弟兄会的聚集，但倪弟兄离开的第二天，有一个人来看我。他来谈个人的事，不是属灵的事。但那晚主带我们到海边，那人要求我为他施浸。那是一件奇妙的事。我还年轻，觉得我不能这样作，但他有立场要求我为他施浸，因为我已经跟他分享过许多关于受浸的事；那时我大约二十五岁。这是主的工作在我家乡的开始。

很自然的，圣灵引导我们停止去公会，我们两个人开始一起聚会。两天后，另两个人听说我为第一位施了浸，他们也来受浸。第三天，我们又浸了两位。到主日我们共有七位，再过一周有了九位。接下去的那个主日，我们十一个人开始擘饼聚会。我们十一位都是弟兄，没有一个姊妹，像是十一个门徒。我们这样聚了三周，然后一位姊妹开始跟我们聚会。人数增加得很快，到那一年底，差不多有八十个人跟我们在一起聚会。这事的发生是因为我整个人从字句转向生命。我虽然年轻，所知不多，但我的信息积极进取，且富有挑战，人很受吸引。

借此我领悟了字句杀死人的意思，就是注意知识，不注意生命。在许多神学院和圣经学院里，他们越教导，就越借着教训杀死人。许多年轻人得救时很活，并且寻求主，但进了神学院之后，整天都在知识字句的杀死之下。我们必须学习，不要只注意知识和字句，更要注意灵和生命。我们若注意任何生命以外的事物，就会杀死人。虽然我们不是有意这样作，但我们不知不觉就把人杀死了。

那字句杀死人，那灵却叫人活。所以我们必须操练灵，并且让那灵带头，这样生命就能供应出去。要构成基督的活信，只有凭着那灵，凭着生命的供应，而不是凭着知识、教训或道理。

观看并返照，变化成为基督的形像

林后三章十七至十八节说，「而且主就是那灵；主的灵在那里，那里就有自由。但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像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。」较好的翻译者同意，这里「观看」的原文需要加上另一个动词。一些译本用「观看」这辞，另一些译本指明「返照」的意思。但原文表达的意思是观看以返照。所以，我们必须加上第二个动词「返照」，而读为「观看以返照」或「观看并返照」。我们把这两个辞放在一起，就是原文的正确意思。

十八节不是说我「在」镜子「里」观看并返照，乃是说我「好像」镜子观看并返照，因为我们自己就是镜子。我们以敞开、没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照。我们脸上若有帕子遮盖，就没有敞开的脸，但如今帕子已经挪去。我们有了没有帕子遮蔽的脸，好像毫无遮蔽的镜子，可以观看并返照镜子的对象。镜子观看一个人的时候，那个人在镜子里，而镜子返照那个人。我们不需要直接看这个人，因为我们在镜子里能看到他。镜子观看他，也就返照他。从前以色列百姓有帕子遮蔽，如今我们却没有帕子，所以没有什么遮蔽我们。我们是镜子，以没有帕子遮蔽、敞开的脸注视基督，并观看基督。我们越观看祂，就越返照祂。

十八节继续说，我们渐渐变化成为基督的形像。钦定英文译本将这辞翻作「改变」，这太不达意了。同样的字在罗马十二章二节翻作「变化」。我们借着观看并返照基督，就变化成为同样的形像，也就是基督的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。起初镜子里没有任何形像，但镜子越观看某个人，那个人的形像就越在镜子里。这样，镜子就变化成为那个形像。我们这些镜子原先观看基督以外的事物，但借着基督的救赎，已经除去了那情形。如今我们这些镜子就不受霸占、没有帕子遮蔽的观看基督，并且我们越观看基督，祂的形像就越印在我们里面。这样，我们就变化成为基督的形像。

真正的生命职事，乃是帮助人领悟，如何像没有帕子遮蔽的镜子观看基督，并且变化成为祂的形像。我们越观看祂，就越返照祂，并且变化成为祂的形像。如果镜子只观看人半分钟，镜子里不会返照那个人多少。我们作为镜子观看基督越久，就越变化成为祂的形像，而完全返照祂的形像。这不是恩赐、教训或知识，这乃是生命的、活的职事。

我们需要受主对付，才会知道如何帮助人接受主对付，如何除去他们的帕子，以及如何使他们的心转向。他们与基督就有正确的关系，知道如何仰望祂，观看祂，与祂有直接的交通，而没有任何拦阻。他们要渐渐变化成为基督的形像，成为基督真正且完全的返照。这是生命的、活的职事工作的果子。这是恩赐、知识和教训永远无法完成的工作。

这种工作惟有借着生命的、活的职事才能完成，这职事来自十字架的工作，以及作到我们里面活的基督。我们借着十字架的工作，以及活的基督作到我们里面，而有这职事，并成为这职事。人乃是借着这活的职事得帮助，成为没有帕子遮蔽的镜子，观看并返照基督，而变化成为祂的形像。这不是仅仅将客观的知识传授给人，乃是在灵里借着十字架的工作，将非常活而主观的东西供应给人。

外面的人毁坏，里面的人更新

四章七节说，「但我们有这宝贝在瓦器里。」毫无疑问的，我们是瓦器，我们里面的宝贝是基督，就是三一神的具体化身。我们里面的这宝贝如何能得胜、显明、并供应给人？没有别的路，只有借着十字架的工作将我们破碎。

魂与身体或灵站在一起

十六节说，「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。」这里我们有读经上的一个大问题：什么是外面的人，什么是里面的人？我们也许很快就回答说，外面的人是天然的人，里面的人是属灵的人。但我们若这样匆促作答，就会犯错。解释圣经里的一节或一章并不容易，随便解释却很容易。要解释圣经任何一部分，正确的路乃是明白其上下文。我们需要读林后四章的全文。按照十和十一节来看，「外面的人」不仅是指魂，更是指身体。十节说，「身体上常带着耶稣的治死。」

严格来说，这一章外面的人是指身体，但也包括和身体站在一起，且被身体控制的魂。外面的人乃是与魂联结且合并的身体。在神的主宰之下，我们的身体总是遭受苦难。身体带着魂总是被销毁。使徒保罗大部分的苦难都是销毁他的身体，他的身体受了许多苦。按照九节所说，他被「打倒了，却不至灭亡」。这意思是说，他遭受逼迫的时候，身体被打倒了，他自己却没有被杀死，没有被毁灭。这一段上下文所题到的一切事，大部分是指身体的苦难和销毁。然而魂和身体很有关系。我们身体受苦时，魂也受苦。我们的身体若没有某种苦难，我们的魂难得受多少苦。魂受苦主要是借着身体受苦。

那么里面的人是什么？严格说来，里面的人在这里不仅是指灵，乃是指我们里面的部分一魂以及灵。罗马八章六节证实这一点。那一节说，我们魂的主要部分一心思，可以和肉体或灵站在一起。我们的魂若与肉体站在一起，就成了外面的人的一部分。我们的魂若与灵站在一起，就成了里面的人的一部分。这是林后四章外面的人和里面的人的意思。

借着苦难得更新

外面的人是身体以及魂，必须被销毁。里面的人是魂以及灵，必须得更新。我们借着经历可以领略这事。我们也许受某种疾病之苦，这是经由身体来的苦难。然而这时候，不仅我们的身体被销毁，我们的魂也被销毁。但就在这同时，我们的魂因着我们的灵而得复兴。在遭受苦难以前，我们的魂密切联于我们的身体；但是，经过一段时间的苦难之后，我们的魂大大的转向灵。魂和身体之间的关系被销毁，魂和灵之间的关系得着复兴与更新。

逼迫的人若拷打我们，将我们关入监牢，我们的身体必定受苦。同时，与我们身体有关联的魂也会受苦。我们的魂若与我们的身体没有关联，身体受苦的时候，魂就不会受苦。我们的身体受苦时，魂也受苦，因为身体和魂已经「结婚」。因为我们的魂联于身体，主就为我们的身体兴起苦难，为要将我们的魂从身体转向灵。所以，在我们的身体遭受疾病和牢狱之苦以后，结果就是，魂从身体转向灵，并且得着变化。魂与身体的关系得了洁净，魂与灵的关系得了复兴与更新。这样，我们的心思、意志和情感，就得着属灵的复兴、加强和更新。

我们遭受苦难以前，我们的魂太联于身体，太为着身体，所以魂就成了外面的人的一部分。因此，主需要对付外面的人，使外面的人受苦，也就是被销毁。外面的人越被销毁，我们的魂就越从肉体转向灵。另一面，魂因着灵得以更新并复兴。这是四章十六节毁坏和

更新的正确意思。这样，我们的魂不再紧联于身体，也就是肉体。我们的魂得着纯净、调整、更新并转向灵，与灵合作，且与灵合并。这更新的魂—更新的心思、意志和情感—适合于为着灵彰显基督。这又不是恩赐或知识的话，乃是活的职事的话。

职事的工作将我们的魂从身体转向灵

不信者的魂百分之百在他身体那一边，他的魂没有一点转向他的灵。在基督里年幼信徒的魂，大部分也在他身体那一边。他虽然爱主，但他的魂和灵不太有合并。我们自己的魂有多少联于我们的肉体，有多少站在我们灵的一边？我们花太多时间和肉体在一起，花非常少时间和灵在一起。我们的魂如何能从肉体转向灵？不是借着教训，乃是借着受苦。教训不足以使我们的魂从身体转向灵，教训能使我们明白，却不能带我们进入实际。

一位弟兄或姊妹越在肉身或物质方面受苦，他或她的魂，就越渐进的从肉体一边转向灵。这意思是说，外面的人渐渐在销毁，里面的人渐渐在更新。我看过许多亲爱的弟兄姊妹，在遭受苦难以前是很强的人，身体和肉体都很强。于是主将他们摆在疾病中，在肉身上受苦多年。逐渐的，他们肉身越受苦，他们的心思、意志和情感，越从身体转向灵。长期在肉身上受苦的人，最终变得非常属灵。他们的心思、情感和意志，非常在灵的一边，而不在肉体那一边。这指明外面的人被销毁，里面的人得更新。主就是这样对付我们的魂。受苦将我们的魂从身体转向灵；这是职事的工作。

十字架的工作产生神的执事

有主的制作并认识主

六章强调十字架的工作，以及基督作到我们里面。四节上半与八节中段说，「反倒在各样的事上…证荐自己是神的执事。」在使徒保罗写的其他书卷中，他称自己是仆人或奴仆；但在这卷书中，他多半用「执事」这辞。在原文里，「奴仆」和「执事」是不同的。「奴仆」这辞有特殊的背景。当时在地中海沿岸有一种习俗，一个人可以卖给一个主人作奴仆，成为一个没有自由的人。这是保罗用「奴仆」这辞时的意思。使徒是主的奴仆。另一面，「执事」这辞的意思是，主的成分已经作到一个人里面，使他成为主的执事。

一个人可能作人的奴仆，却不是他主人的好执事。奴仆的意思是，他没有自由，他已经卖给人，他没有权利，他顺服他的主人。然而，他很可能对他的主人一无所知。他也许知道如何顺服主人，但他不知道主人想要作什么，也不知道主人的思想和愿望。所以，他虽然是个好奴仆，却不是个好执事。一个人若要作执事，代表他的主人来对待人，就必须让他的主人作工在他身上。那个人必须清楚主人的心意、愿望、目的、思想、以及与人的关系。这样他就可以成为执事，代表他的主人去接触人，完全照着主人来说话。

我们在外交事务上可以看见这一点。一个国家的外交使节，就如美国派去中国的大使，必须是一个认识美国政府事务的人。一个人如果知道他政府的心意、目的、政策、愿望、以及与其他国家的关系，他就可以成为正确的代表，派到别国去。然而，一个人如果是一个国家的公民，对政府的事务却一无所知，就绝不能成为使节代表国家。同样的，若主的成分已经作到主的仆人里面，他就成了主的执事。

哥林多后书中用「执事」这辞，比其他各卷书都多，这是因为在这卷书中，主的仆人身上有主的工作。主的性格、生命、目的、愿望和定旨，已经作到他们里面，使他们成为基督的执事。

借着受苦并经历恩典，成为基督的执事

六章四至十节描述新约的执事，说，「反倒在各样的事上，在多方的忍耐上、在患难上、在贫困上、在困苦上、在鞭打上、在监禁上、在扰乱上、在劳苦上、在不睡上、在不食上，以纯洁、以知识、以恒忍、以恩慈、以圣别的灵、以无伪的爱、以真实的话、以神的大能，借着在右在左义的兵器，借着荣耀和羞辱，借着恶名和美名，证荐自己是神的执事；似乎是迷惑人的，却是真诚的；似乎不为人所知，却是人所共知的；似乎在死，看哪，我们却活着；似乎受管教，却不被治死；似乎忧愁，却常常喜乐；似乎贫穷，却叫许多人富足；似乎一无所有，却拥有万有。」

八节说到恶名。许多时候，恶名实际上安慰了我们。我们不该认为，因着我们向主忠信，我们就会一直得着美名。我们可能会得到许多恶名，甚至使徒保罗也受许多恶名之苦。八节也说，执事被看作是迷惑人的。我们若向主忠信，许多时候人会说我们是迷惑人的。惟有当我们向主不忠信时，每个人都会赞美我们是诚实的。然而，那种诚实不是真正的诚实，那是外交手腕的诚实。

十一章再次说到主执事身上的苦难和十字架的工作。保罗在二十三至二十九节说，「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。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，论警醒，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，还有为众召会的挂虑，天天压在我身上。有谁软弱，我不软弱？有谁绊跌，我不焦急？」在此我们看见一个受苦的人。职事来自这种受苦。

十二章七节说，「又恐怕我因所得启示的超越，就过于高抬自己，所以有一根刺，就是撒但的使者，加在我的肉体上，为要攻击我，免得我过于高抬自己。」主知道，甚至连使徒保罗也会骄傲，并且高抬自己，所以有一根刺加在他肉体上。这里的「肉体上」是指身体上肉身的受苦。八至九节继续说，「为这事，我三次求过主，叫这刺离开我。祂对我说，我的恩典够你用的，因为我的能力，是在人的软弱上显得完全。所以我极其喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。」主没有答应保罗所求而挪开那根刺，却让那刺留在那里，为保罗创造一个机会，多而又多的经历主的恩典。

十节说，「因此，我为基督的缘故，就以软弱、凌辱、贫困、逼迫、困苦为可喜悦的，因我什么时候软弱，什么时候就有能力了。」这是对执事和那职事的描绘。那职事来自受苦，以及对主自己作恩典的真实经历。力量和权能，乃是我们所经历并成为我们恩典的主自己。

三一神的执事

哥林多后书总结于：「愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。」
(十三

14。)这就是说，三一神与你们众人同在。爱是恩典的源头；恩典是爱的显出、流露；交通是这恩典向我们的传输。爱在恩典中，恩典在交通中。不仅如此，交通是属于圣灵的。当我们将有圣灵的交通，我们就享受基督的恩；当我们享受基督的恩，我们就有神的爱。这意思是说，三一神已经作到我们里面，并且我们与三一神是一。这样，我们就成了三一神的执事，并且有三一神的职事。我们不仅有恩赐，更有三一神的职事，我们也将三一神供应给人。这就是哥林多后书的概要。

第 15 章 加拉太书中的凭那灵行事为人

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：加拉太书三章十六节，二十九节，五章十六至十七节，二十二节，二十五节。

新约各卷书的次序和安排有主的主宰权柄。哥林多前后书在罗马书之后是恰当的。写给哥林多人的两封书信给我们看见，基督徒的行事为人和召会生活不是恩赐或知识的事，乃是基督借着十字架的工作，作到我们里面的事。这两卷书在消极一面对付恩赐与知识，在积极一面，说到这位活的基督，借着祂的十字架，在我们里面作工。这是这两卷书的中心思想。在哥林多前后书之后，就有加拉太书，这是正确的次序。

律法与犹太教的问题

在宗教的范围里，律法是重大的问题。人类文明几千年之久，从没有任何事物像赐给人的律法那样重大而显著。人类当中发明了许多哲学和伦理制度。照着人类的思想，不仅哲学和伦理对人有帮助，在人当中所形成的一些宗教，在某种程度上也有帮助。在宗教的范畴里，最突出的项目就是神赐给人的律法。这很有意义。在人类文化里，在所有种族中，神所赐的律法乃是最大的项目。律法比人类其他一切的要素更大，比地上一切哲学、伦理教训、和多样形式的宗教更大、更好且更高。

基于神所赐的律法，形成了犹太宗教。犹太教是最高、最真实的宗教。然而，现今基督已经来了，召会也已经存在了。现今在宇宙中，特别是在地上，有一个宇宙人。神所赐的律法，连同基于这律法的犹太宗教，怎能与基督和召会并存？我们怎能有这宇宙人，同时又有律法连同其宗教？这二者是彼此矛盾，或是能和谐一致？这是召会所面临第一并最大的问题。召会产生之后，立刻就面临这最大的问题——律法与其宗教。犹太教和律法是建造召会最大的妨碍因素。所以，在保罗给哥林多人的两封书信之后，就有加拉太书对付律法这件事。我们对律法必须印象深刻。我们必须明白，律法在与神经纶的关系上，站在那里。我们必须知道神给律法什么样的地位，以及律法的功用和目的是什么。

律法的地位

犹太人相信，除了神之外，没有什么像律法那样伟大。只有神自己比律法高，比律法伟大。在他们的领会里，他们将一切的地位都给了律法；律法仅次于神自己。现在我们自己必须对付律法的问题。在我们的领会中并照着神的启示，神给律法所定的地位是什么？

是奴仆作儿童导师

律法不再是最重要的项目。加拉太三章二十四节说，律法是我们的儿童导师，带我们归于基督。钦定英文译本将这辞错误的翻译为「训蒙师傅」。严格说来，律法不是训蒙师傅，而是儿童导师。康尼拜尔

(Conybeare) 告诉我们，古时候没有我们今天所拥有的学校制度。那时有训蒙师傅，父母将年幼的儿童送到他们家里。那时较为富裕的人有奴仆，所以当父母将儿童送到训蒙师傅家学习时，一个奴仆会陪同他们。因着孩子年幼，他们从父母家到训蒙师傅那里去的路上，可能会迷失，所以需要奴仆照顾他们。

有些圣经版本错误的使人领会律法就是训蒙师傅。律法不是训蒙师傅；训蒙师傅乃是基督，律法是儿童导师。神的目的是要将我们带到基督那里。然而，如同父母用奴仆带年幼、未成熟的儿童到训蒙师傅那里；神也用律法作儿童导师，将祂的百姓带到基督这位训蒙师傅那里。因着儿童年幼，愚昧又天真，所以需要儿童导师。然而当他们长大了，就不需要儿童导师了。因此，按照加拉太三章的上下文，律法的地位乃是奴仆的地位。

是使女

加拉太四章二十一至三十一节，给我们看见更多关于律法的地位的事。亚伯拉罕有两个妻子。撒拉是神恩典的预表，而亚伯拉罕的使女夏甲预表律法。律法的地位是使女或妾的地位。所以，律法的地位不是正面的。没有人想要作妾的孩子。

因此我们晓得，律法不是照着神最终目标的东西。律法帮助人朝向目标，但律法并不属于神终极的目的。三章十九节告诉我们，律法「是因过犯添上的」，并不是神起初所要的东西。律法不是神起初定旨的一部分，也不是祂终极的定旨，不是祂终极总结的一部分。律法乃是在中途添上的。在完成神永远定旨的过程中，有事发生了，所以律法就添上，以改正并调整那情形。对这事我们必须非常清楚。

律法的目的

神原初的目的与终极的用意—将基督赐给我们

加拉太书启示，神原初的目的与终极的用意，乃是要将基督赐给我们。神的计划与神的定旨是要将基督赐给我们作一切。在亚伯拉罕时，神进来应许给他的，不是律法，不是众后裔，乃是一位后裔。赐给亚伯拉罕的应许，在三章八节称为福音。八节说，「并且圣经既预先看明，神要本于信称外邦人为义，就预先传福音给亚伯拉罕，说，“万国都必因你得福。”」我们也许曾经以为，福音的传扬是开始于主升到天上之后。然而按照加拉太三章，至少在创世记十二章，当神应许亚伯拉罕一位后裔时，神就开始传福音给人类了。福音的信息是「万国都必因你得福」，而这信息的内容是：「你的后裔，就是基督。」加拉太三章十六节说，「应许原是向亚伯拉罕和他后裔说的。并不是说，“和众后裔，”像是指着许多人，乃是说，“和你那后裔，”指着一个人，就是基督。」神传福音给亚伯拉罕，而这福音的信息是万国都要因他得福。这信息的内容就是基督是那唯一的后裔，因为神的意愿和目的就是要将基督赐给我们作一切。

在某一时间，时候满足以前，（四 4，）神进来应许，祂要赐一个后裔，就是基督。我们必须认识这位基督是谁。基督是包罗万有的。祂是神的具体化身；神格一切的丰满，都住在祂里面。（西二 9。）祂是神的实际；神的一切所是，神的一切丰满，都具体化在祂里面。基督是这样的一位，然而祂成了亚伯拉罕的后裔；所以祂是一个人。一面，基督作为后裔，是一个祝福；另一面，这后裔是承受祝福的那一位。（加三 8~9，14，16。）不仅如此，祂也是赐福的那一位。祂是赐福的神，祂是所应许的祝福，祂也是承受祝福的后裔。这真是太奇妙了！我们若要在这一祝福里有分，就必须在基督里。原则上，神不祝福你我；祂只祝福一个人，就是那后裔。我们要接受祝福，就必须是这位后裔的一部分。我们必须在基督里，是基督的一部分并属于基督。

加拉太三章二十九节说，「你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣了。」「后裔」这辞是单数的；亚伯拉罕的子孙是多数的，但他们是在基督里。你我必须是在基督里。基督乃是一切。祂是赐福的那一位，是所应许的福，也是承受这福的那一位。

律法护送我们到基督那里

那么律法的功用是什么？儿童到达训蒙师傅的家以前，需要儿童导师的照顾。同样的，我们来到基督那里以前，也需要律法护送我们，保护我们，使我们不至走迷，并将我们带到基督那里。这是律法的地位和功用。神没有意思要我们遵守律法。祂已经晓得我们无法遵守律法。相反的，神将律法赐给我们的用意，是知道我们必定会干犯律法，好证明我们是有罪的，我们需要基督。

然而，甚至像律法这么好的东西，也被仇敌撒但利用，阻挠神的子民接触基督。这是仇敌的诡计。父母用儿童导师带领儿童到训蒙师傅那里，仇敌却用儿童导师，使儿童离开训蒙师傅。这正是撒但在召会早期的时候所作的。热中犹太教的人，就是那些非常为着犹太教的人，强调律法到一个地步，使律法顶替了基督。撒但借着热中犹太教的人，用律法打岔神的子民，使他们离开基督。

这是写加拉太这卷书的原因。加拉太书写作的目的，是要使我们清楚，律法不是神终极的目的，也不是属于神原初计划的东西。律法乃是为着某一个目的，在中途添上的。神的基督既已来了，我们现今乃是在训蒙师傅家里，甚至与训蒙师傅是一。所以我们不再需要律法。律法结束了；我们必须放下律法，忘记律法，放弃律法，把律法摆在一边。保罗写这卷书给加拉太人，为要告诉他们，他们不再需要律法这儿童导师，因为训蒙师傅已经在这里了，并且我们与训蒙师傅是一。正如夏甲这妾和她的儿子必须被赶走，律法也必须被赶出去。（四 30。）我们所需要作的，就是留在训蒙师傅基督这里，享受祂里面的一切，并与祂是一。我们若明白这短短的话，就能明白加拉太书这卷书。

借着那灵享受基督

我得救以后，非常注意罗马书和加拉太书。我几乎花尽一切来买书，好帮助我解释这两卷书。我听人说，加拉太书最好的解经，是路德马丁所写的那一本。我得到了一本并深入的查读。然而，路德对加拉太书的说明，主要是说到因信称义，对于基督是我们的一切，说得很少。我一再读加拉太书的六章经文，但我无法明白。我几乎能背诵这卷书的每一节，但我仍然无法明白保罗在说什么。

在最近这些年，主开启了我的眼睛，让我看见加拉太书可以总结为五个辞：律法与基督，十字架，以及肉体与那灵。律法与基督相对，顶替基督；而肉体，就是己，与那灵相对。神的目的是要我们借着那灵并在那灵里享受基督、得着基督、经历基督、并活出基督。然而，我们照着我们的观念而有的愚昧使我们想凭自己，就是凭肉体遵守律法。所以，律法与基督抵触。同样的，肉体，就是己，反对那灵。我们若在那灵里，基督对我们就是一切，但我们若在我们的己里，就是在我们的肉体里，我们就想要遵守律法。

肉体与律法有关，而那灵是基督的元素。现今基督的十字架已经进来，治死肉体 and 己，并释放我们脱离律法。（二 19~20，五 24。）消极一面说，我们已经死了，与律法无关；在

积极一面，十字架将我们带到那灵里。当我们在那灵里，我们就有基督作我们的生命，我们享受基督作一切，我们经历基督，我们也活出基督。如此就产生生命的长大。我们必须记住这卷书五个关键的辞：律法、基督、肉体、那灵和十字架。这卷书所说的每一件事，都包含在这五个辞里面。

基督与宗教相对

加拉太一章的中心思想是宗教与基督的对比。我们若记住这点，就会明白本章的正确意义。使徒保罗把自己摆出来作例子，说明这事。从前他与犹太宗教极有牵连。他在犹太教里受训，精通犹太教。不仅如此，他还为犹太教发热心，将全人奉献给犹太教。这是人的路。然而，有一天神进来，不是启示宗教、系统、一套仪式、教训或作法，乃是将一个人启示在他里面。（16。）虽然保罗为他祖宗的宗教大发热心，百分之百为着这宗教，神却将基督启示在他里面。基督成了他的一切。基督成了他里面的生命、启示和异象，也成了他外面的传扬、工作和活动。不仅如此，保罗所认识并经历之基督这活人位的福音，不是人的教导，乃是耶稣基督的启示。（11~12。）

与基督同钉十字架

在二章，保罗这位有经验的信徒告诉我们，他已经与基督同钉十字架；所以，他已经得释放脱离律法，并且向律法已经死了。（19~21。）他与律法无关无分，因为现在活着的，不再是他，乃是基督在他里面活着。他向律法不再有责任，也不再与律法联结。现今他只需要与这活的人位合作。

应许的后裔—基督

我们要明白加拉太三章，就必须进入其关键的思想。热中犹太教的人认为律法是神赐给他们的的主要项目。然而，这卷书的著者保罗向他们证明，神所赐的主要项目不是律法，乃是祂的应许。神赐给亚伯拉罕的应许是一位后裔，就是这位神亲自成为肉体成了人。

（16。）在祂里面，就是在这位后裔里面，神将要成为赐给万国的福和业分。不仅如此，后裔这福只能借着那灵被人得着、实化并经历。（14。）我们要得着这福，就必须得着那灵并在那灵里。神在基督里，基督是那灵，而那灵是见证人，是实际。我们若接受那灵，就得着基督，并在基督里得着神。

三章的关键思想是，神的目的是要使祂自己在基督里，借着那灵，成为我们的分，我们的福。神的目的不是律法；律法是中途添上的。我们必须在基督里，也必须在那灵里。我们必须接受那灵，以享受基督作一切，而得以在基督里，与祂是一，并属于基督。现今我们乃是属于这一位后裔，并且这一位后裔是我们的一切。（16，29。）本章启示，不是我们凭自己遵守律法的问题，乃是凭那灵在基督里的问题。我们凭那灵，就享受、经历、实化并得着基督作我们的一切。

儿子的名分

加拉太四章告诉我们，我们现今不再是孩童。（1~3。）我们已经被带到训蒙师傅这里，我们在祂里面，祂也在我们里面。现今我们不仅是儿童，更是儿子和后嗣。（5~7。）我们不仅有孩童的生命，我们也有儿子的名分。本章所题到的儿子名分是特别的。按照古罗马

帝国的习俗，儿子得着继承的权利。这是儿子名分的意义。然而儿子在成熟之前，就只是儿子；他还没有儿子的名分。一个人在二十一岁以前，是他父亲的儿子，有儿子的生命，但他没有儿子的权利，也就是没有儿子的名分。他没有权利继承他父亲一切所有的，直到他完全长大。有一天他父亲要宣告，他不仅是儿子，他也有儿子的名分，有完全的权利继承父亲的一切。使徒在本章中的思想是，从基督来到并完成祂的工作之后，我们就不再是未成年的。这不是按照我们作了什么，乃是按照基督所成就的。因着我们不再是未成年人，而是长成的孩子，神就赐给我们儿子的名分。现今我们能承受神的一切所是。这遗产就是神格的丰满，就是基督自己。因着我们是长成的人，是成年的儿子，所以我们有儿子名分的权利，可以承继基督的一切所是。从前我们是孩童，在奴仆手下，就是在儿童导师的手下，所以我们无法享受训蒙师傅所有的一切。然而现今我们已经从儿童导师手中转移，归于训蒙师傅。我们已经成年并接受了儿子名分，就是继承的权利。这遗产一点不差就是基督自己，连同神格一切的丰满。所以，我们必须被充满；也就是说，在基督里神格的丰满必须成形在我们里面。

（19。）基督的一切所是和一切所有，必须成形在我们里面。我们这样被充满，就证明我们是神的儿子。

活在灵里并凭那灵行事为人

加拉太五章告诉我们，基督既已释放我们脱离律法，并使我们与祂是一，我们就不该回到律法。（1。）我们若回到律法，基督就与我们无益，我们也与基督隔绝了。（2，

4。）现今我们必须凭那灵活着，并凭那灵行事为人。（16，25。）当我们凭那灵活着并行事为人时，肉体 and 己就被摆在一边。虽然己和肉体已经在基督的十字架上受了对付，但这必须被我们应用并经历。当我们凭那灵生活并行事为人，我们就在实际的经历中，将己和肉体摆在一边。

在本章中，「凭那灵」这辞对读者是个问题，因为在希腊文里没有定冠词。（5，16，18，25。）翻译的人很难决定这些部分是指圣灵，或指我们人的灵。十六节说，「你们当凭着那灵而行。」（另译。）但希腊原文也可以只翻作「凭着灵而行」。十七节说，「肉体…抵抗那灵，」二十二节说，「那灵的果子，」这两节都有用定冠词。虽然这几节包含相同的文法结构，有些版本却将前者翻为「灵」，而将后者翻为「那灵」。此外，二十五节没有定冠词，但许多版本将这辞翻为「那灵」。无论有没有定冠词，同一个字都可以翻为「灵」或「那灵」。

此外，本章中没有使用「圣灵」这辞；在每次使用时，只是「纽玛」（pneuma）一辞的形式。这给我们看见，神的灵与我们人的灵是一，并且活在我们的灵里，就是活在那灵里。我们与主是一灵；那灵与我们的灵调和成为一灵。在那灵里行事为人，或在灵里行事为人，意思是一样的，就是在我们与那灵调和的灵里生活并行事为人，或者我们可以说，在那与我们的灵调和的那灵里生活并行事为人。

现今我们能明白，基督徒的行事为人，乃是凭那灵生活并行事为人的事。所以，我们必须学习如何操练我们的灵；这是关键和秘诀。我们已经看见，神的目的是要基督作我们的一切，而基督就在我们里面，也就是在我们的灵里。现今我们必须作的，就是凭那灵生活并行事为人。因此，我们必须知道如何操练我们的灵。这样，我们就会在我们的日常行事为人中，对基督有实际的经历。

就我们而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉了十字架

六章很简单，主要是启示，就我们而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我们也已经钉了十字架。（14。）我们已经钉了十字架，我们是在十字架上。所以，基督的十字架是我们的立场。不仅如此，因着十字架，全世界，包括律法与犹太教，都已经钉了十字架。十四节里的「世界」，包括地上与人类有关的一切，但在著者的思想里，世界特别包括了犹太教连同律法。我们知道这事，因为一章四节包含同样的思想，说，「为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。」这里的希腊字不是「kosmos」，意世界；而是「aionos」，意世代。世界作为一个整体，是由许多世代组成，而每一世代是当时我们所接触之世界的那部分。在使徒的时代，现今邪恶的世代主要是犹太教。因此，虽然原则上世代包括世界的一切，但在使徒时代，从现今的世代救出来，意思就是从犹太教救出来。

就我们而论，因着十字架，全世界，包括犹太教与律法，都已经钉了十字架。另一面，就世界而论，我们也已经钉了十字架。所以，我们与世界彼此无关，因为在二者之间有十字架。我们的地位乃是十字架。所以，在我们的生命、生活并日常的行事为人中，我们不知道受割礼或未受割礼；我们只知道一件事，就是作新造。（六15。）受割礼与未受割礼是属于旧造的事，但现今我们乃是新造。保罗不知道这些事，他不要在他身体上带着律法的记号。反之，他在身体上带着耶稣的烙印。（17。）

我们主耶稣基督的恩与我们的灵同在

六章的最后一节说，「弟兄们，愿我们主耶稣基督的恩与你们的灵同在。阿们。」

（18。）加拉太书的结语，总结，乃是我们必须认识两件事—恩典与我们的灵。何等遗憾，今天基督徒对恩典和我们的灵几乎毫无认识。在今天的基督教里，很难听见关于这两件事的任何信息。恩典在我们的灵里，一点不差就是在基督里作为那灵的神。恩典任何其他的定义都无意义。十八节的恩典，是在我们里面的恩典，甚至是在我们灵里的恩典。还有什么其他东西能在我们灵里？我们也许说，恩典是属于圣灵的东西，是圣灵在我们的灵里加强、安慰、光照、引导、带领并教导我们，但这太肤浅了。至终我们必须说，这引导、带领、光照、加强、帮助和说话的灵，就是恩典本身。恩典在我们灵里一点不差就是三一神自己—神自己在基督里作为那灵—被我们天天并时时刻刻所经历。恩典乃是恩典的神在祂的子里，凭那灵被我们享受，作我们的安慰、力量、平安、能力和一切。对恩典的定义，没有比这个更好的。

我们必须认识这恩典，我们也必须认识如何操练我们的灵，因为这奇妙的恩典就在我们的灵里。所以，我们必须学习如何分辨我们的灵与魂。（来四

12。）我们若不知道如何分辨我们的灵，就会像在旷野里飘流的以色列人一样。希伯来书说到殿与殿的三部分—外院子、圣所和至圣所。我们的身体相当于外院子，我们的魂相当于圣所，而我们的灵相当于至圣所。同样的，埃及、旷野、和迦南美地分别相当于我们的体、魂和灵。在埃及享受基督作逾越节，与享受外院子祭坛上的赎罪祭类似。离开埃及，进到旷野里的那些人，预表在魂里的人。在旷野飘流的那些人，享受吗哪和从裂开磐石流出的活水；也就是说，他们对神的同在，有某种程度的享受，正如祭司在圣所里所享受的一样。这相当于今天在魂里的基督徒，也就是属魂的基督徒。希伯来书鼓励我们竭力进入美地，这就是进入至圣所。我们能借着分辨我们的灵与魂，而实际的进入至圣所。当我们进入我们的灵里，我们就享受美地。

第 16 章 以弗所书中召会的各方面

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书一章十七节，三章十一节，一章九至十节，三章二节，九节，四章四至六节，三章十四至十九节，一章二十二节下至二十三节，二章十五至十六节，四章二十二至二十四节，五章二十五节，三十二节，二章二十至二十二节。

以弗所书是启示召会—宇宙人的身体—最完整的一卷书。所有研究圣经的人，都晓得这卷书是说到召会。以弗所书所启示并题到的，乃是深奥的事。在以弗所书中所包含的思想，是在新约中最深奥的思想。这卷书几乎所有的要点，都超过我们的观念。在我们天然的观念里，我们没有这卷书中所启示的那种思想。我们很容易对宗教、道德与行善有观念。我们对一些道理、教训、知识、工作与事奉，也许很容易有一些想法。我们的心思忙于这些思想，因为这些事对我们天然的头脑很熟悉。然而，这卷书包含的事，是与这些事百分之百不同的。

智慧和启示的灵

因此，我们要明白这卷书，就需要属灵的启示。这就是为什么在本卷书的第一章，在最开头的地方，著者就献上一个祷告，求主赐给我们智慧和启示的灵，使我们充分认识，不是宗教的事、道德的事，或只是道理和教训，而是神永远定旨的事。（17。）请注意，这个祷告中所题到的灵，严格说来，不是圣灵。今天基督徒谈论许多关于圣灵的事，却几乎完全忽略了人的灵。

我们不仅需要圣灵；我们更需要能与圣灵合作的我们人的灵。我们可以用阳光和电来说明这事。太阳也许照耀得很明亮，但我们需要透明的窗户来接受阳光。阳光本身没有问题，但窗户也许有问题。同样的，电也许没有问题，但灯泡也许有问题。虽然电已经装置在建筑物里，但我们仍然需要合式的灯泡。没有合式的灯泡与电合作，就不能应用电，而发挥电的功用。在主复活那日并五旬节那日之后，圣灵就在各方面赐给了信徒。祂被分赐到召会里并浇灌在召会身上。所以，圣灵本身没有问题。惟一的需要是在我们身上，而这需要乃是我们灵的问题。然而，我们也许很注意圣灵，却忽略我们人的灵，这才是真正需要的所在。

以弗所一章十七节说，「愿我们主耶稣基督的神，荣耀的父，赐给你们智慧和启示的灵，使你们充分的认识祂。」许多圣经版本使用这里的「灵」这字时，没有将这字译为圣灵，这很好。在许多段落中，如同这一段，我们很难分辨「灵」这字是指人的灵或圣灵；但在本段中，这字是指我们人的灵，过于指圣灵。我们需要智慧和启示的灵，而不仅是智慧和启示的心。要明白以弗所这卷书，我们的心思是次要的。主要的事是我们需要智慧和启示的灵。所以，我们应当认识灵和心的不同，并且应当尽力操练我们的灵，使我们的灵被加强、得洁净、变敏锐，并且是一个智慧和启示的灵。这样我们就能以属灵的方式领悟本卷书中所启示的事，而不是以宗教、道德、伦常的方式，或只是以知识的方式领悟。

我恨恶看见基督徒只是以伦常的方式认识圣经。孔子的门徒总是以伦常的方式领会宗教的书。甚至当圣经到了他们手中，他们也以伦常的方式领会。今天，许多重生的基督徒尝试作同样的事。我们要认识圣经，就必须蒙拯救，脱离这种方式。我们的领会与认识必须蒙拯救，脱离以伦常的方式领会圣经。伦常的方式百分之百属于知识善恶树，不属于生命树。我们必须有智慧和启示的灵。智慧和启示的灵与生命树有关。

我们要对以弗所书有所认识，就必须操练我们的灵。我们必须忘记我们天然的头脑、天然的观念、纯粹的道理和教训、宗教的领会、以及伦常的方式。我们若放弃这一切事，就容易有智慧和启示的灵。然后我们就会在神的光中，看见关于神定旨的事。我们也就正确的明白这卷书所题的事。

神永远的定旨和经纶

认识以弗所书概要最好的路，就是认清这卷书主要的点。首先，这卷书启示神永远的定旨。许多基督徒从未注意过新约中有这样一个特别的辞——「永远的定旨」。甚至到我作基督徒将近十五年，研读过新约，也读了许多次以弗所书的时候，我还没有看见神永远的定旨这件事。

以弗所三章十一节说，「这是照着祂在我们的主基督耶稣里，所立的永远定旨。」希腊文「永远」这辞是来自「aion」，意思是「诸世代的」，也就是「永远的」。以弗所书说到永远的定旨，而在这里「定旨」等于「计划」；两个辞都正确且具有意义。所以，我们也可以说是神在基督里所计划的永远计划。一章九节和十节也是指神圣的计划，永远的定旨。为什么这计划称为永远的定旨？因为这定旨是在已过的永远，为着将来的永远计划的。所以是永远的定旨，也就是诸世代的定旨。然而这定旨必须在时间里完成。在永远的两端之间，有一个间隔，就是时间的桥梁。时间联结永远的两端，而在这桥梁上，有一个完成神定旨的过程。神那在已过永远就有，并为着将来永远的定旨，现今正在这时间的桥梁上完成。

以弗所书也使用「经纶」一辞。一章十节说，「为着时期满足时的经纶。」在钦定英文译本里，这辞译为「时代」。然而，这辞并不是指一段时间。这辞乃是指分赐的方式，因此是安排或管理。不同的翻译将这辞译为「时代」、「安排」、「行政」、「管家职分」或「管理」，然而最好的翻译乃是「经纶」。因着神有一个永远的计划，所以祂需要一个经纶，时代，安排，行政，管家职分和管理。

在三章里，同样的希腊字使用了两次。二节说，「谅必你们曾听见那为着你们所赐给我，神恩典的管家职分。」神的恩典可以比作一个企业的资产。神要完成祂的计划，祂就有一个经营，而神的恩典乃是在神经营中属灵和神圣的资产。正如一个公司为着自己的资产，需要有经纶，神的经营也需要有经纶，有管家职分。

三章九节说，「并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明。」钦定英文译本采用一个较不可靠的抄本，将「经纶」译为「交通」。按照更好的抄本，这里的希腊字乃是「经纶」。

神永远定旨的目标

以弗所书的第二个要点是神永远定旨的标的，目标。召会是一个大主题；召会是神计划的，并且严格说来，召会就是神为着祂计划的经纶。神的经纶完完全全与召会有关。神所计划的，以及祂正在运行要完成的，就是召会，所以召会是神经纶的中心。这就是为什么这卷书特别说到神的永远定旨和神恩典的经纶。我们要明白召会，就必须看见，召会是神计划的中心，也是神经纶的实质。

我们也许说，神永远定旨的标的是要得着召会，但这太笼统了。我们若用启示的灵研读以弗所书，就会领悟神计划的目的，乃是要在子基督里，凭着那灵，借着一个人身体，使神自己得着彰显，而这身体是由祂借着自己与人性调和，而重生变化的人所组成并建造的。我们若用前面这句话的观点来读以弗所书，就会确实看见这卷书里所说的是什么。

以弗所书里的三一神

没有任何一卷书像以弗所书，将三一神启示得那么多。当然，在以弗所书里并没有「三一」这个辞，却有神圣三一的实际，事实。在四章里的七个「一」之中，三个与神圣三一的三者有关。四至六节说，「一位灵，…一主，…一位…神与父。」这卷书中还有其他段落包含神圣三一的思。一章三节说，「我们主耶稣基督的神与父，是当受颂赞的，祂在基督里，曾用诸天界里各样属灵的福分，祝福了我们。」这一节说到父和子基督。此外，「各样属灵的福分」与圣灵有关。所以，这一节说到神格的三者。

在三章，保罗说，「因这缘故，我向父屈膝，在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名，愿祂照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使你们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在我们心里，叫你们在爱里生根立基，使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深，并认识基督那超越知识的爱，使你们被充满，成为神一切的丰满。」（14~19。）这些经节再次题到神圣三一的三者—父、子、灵—但祂们乃是一位神。三者一同作工，使我们认识这一位神的丰满。父是源头，起源，在诸天里以及在地上的各家族，都是从祂得名；那灵是作工的凭藉；子是父计划以及那灵作工的标的。这三者彼此合作，使我们认识神的丰满，也就是使神的丰满与我们是一。这些经节就是这样给我们看见神圣的三一。

三一神是为着我们的经历

我们认识神圣的三一，目的不只是为着道理和知识。神圣的三一乃是为着我们的经历，使我们能认识神格的丰满。三章十四至十九节告诉我们，父借着祂的灵，使我们得加强。结果是使基督这中心的一位，借着那灵按父所计划的作工，能安家在我们心里。这样，神的丰满就成为我们的经历；也就是说，我们被充满，成为三一神一切的丰满，就是神格的丰满。所以神圣的三一是经历的事，不是道理的事。我们绝对无法在道理上正确认识神圣的三一。不仅如此，没有人能解释神圣的三一。我们怎能说三者是一位神？每当圣经题到神圣的三一时，都是为着我们的经历。

马太二十八章十九节告诉我们，将人浸入父、子、圣灵的名里。这里的「名」在原文是单数的，而不是复数的。为悔改并相信的人施浸，就是使他们经历神圣的三一。同样的，林后十三章十四节说，「愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。」这不是道理的事，乃是经历的事。同样的，整卷以弗所书有许多经文说到神圣的三一，然而这些经文乃是为着我们的经历。我们已经看见，一章三节说到父在子里用各样属灵的福分，祝福了我们；这也不是为着道理，乃是为我们经历的事。我们绝不能仅仅按照道理本身认识神圣的三一，但借着我们的经历，我们就能认识三者实际上乃是一位神。

新约里有些经文清楚的告诉我们，今天圣灵是在我们里面。这件事没有人能争辩。例如约翰十四章十七节说，实际的灵要在门徒里面。也有些经节告诉我们，基督是在我们里面，如罗马第八章十节。在加拉太书里保罗说，「神…乐意将祂儿子启示在我里面，」（一 15~16，）「乃是基督在我里面活着，」（二 20，）以及「基督成形在你们里面」。（四 19。）这些经节不是说到基督的灵或在那灵里的基督；乃是清楚的指明基督自己在

我们里面。基督和那灵若不是一，就必定有两位在我们里面，但这样说乃是异端。我们怎能说，有两位在我们里面？在我们里面的只有一位，指明基督就是那灵。这说明神圣的三一不能在道理上明白。祂必须借着我们的经历才能领悟。在我们的经历中，神格的三者实际上乃是一。这不仅是我的话；这乃是圣经的话。

不仅基督和那灵是在我们里面，父也在我们里面。以弗所四章六节说，「一位众人的神与父，就是那超越众人，贯彻众人，也在众人之内的。」一面，父、子、灵是三。那么是三位在我们里面，还是一位在我们里面？只有一位在我们里面，这指明父就是子，子就是那灵；否则，就必定有三位在我们里面。这再次说明，我们只能借着我们的经历来领悟神圣的三一。我们绝不能用知识来说明神圣的三一，因为我们的知识太有限了。实际上，在我们的经历中，三者乃是一。

在圣经中，那灵在我们里面，基督在我们里面，父也在我们里面，这是很清楚而无可辩驳的。三者今天都在我们灵里。我们不相信这三者是分开的，也不相信三者不是一。所以，在以弗所三章，神格的三位一同作工，充满我们，成为神一切的丰满。这意思是神格的丰满与我们相调和。我们被三一神充满，而三一神将自己与我们调和。这是神性调人性。有时候我们说到世界七大奇景，但这些不是真正的「奇」。在整个宇宙中，惟一奇妙的事乃是三一神在我们里面。三一神正在将祂自己作到我们里面，这是何等奇妙！我们需要再读一次以弗所书，忘记传统的神学。传统的神学破坏并拦阻我们明白以弗所书的事物。我们必须像拼图一样，将以上这些点摆在一起，这样我们就能看见父在子里，子实化为那灵，并且那灵在我们里面的整幅图画。

召会是在三一神里基督的身体

在这位三一神里，我们都得着重生、被变化、被组成并被建造为人性调神性之基督的身体。这是真正的「奇」！我们要明白召会，就必须在一位神、一主、一位灵和一个身体上认识召会。（四 4~6。）堕落的人怎能成为基督的身体？乃是借着信和浸。（5。）我们借着信，信入三一神，借着受浸，就被分别，脱离老旧的事物。然而，我们还在旧造里，带着老旧的身体，所以我们也需要一个呼召的盼望。（4。）

一位神是在一位主里，一位主就是一位灵，而一位灵是在一个身体里。现今我们借着信和浸有分于这一个身体。这是人人都必须相信主耶稣并受浸的原因。相信主耶稣就是与基督联合为一，与祂联结。受浸就是被埋葬，有一个清理，而完全断绝、脱离老旧的生活、旧造、和一切老旧的事物。借着信和浸，我们已经从亚当迁出来，而进入基督。这样，我们就成为三一神的身体。然而，我们需要更多，因为我们还活在旧造里。我们在灵里时，就在新造里，但我们老旧的身体还留在旧造里。所以，我们盼望一件事——就是基督要回来，浸透我们的身体。借着祂的生命，祂要吞灭死亡，借着生命的新样，祂要吞灭一切旧造的老旧。这是我们的盼望。前述的每一经节，都给我们看见在三一神里的召会，就是神永远定旨的目标。

召会是新人、身体、丰满、新妇、神的居所和战士

现在我们可以来看，在神的目的里，召会是什么。这是以弗所书的第三个要点。在以弗所书里，指着召会的不同名称至少有七个。首先题到的是召会和新入。二章十五节告诉我们，基督把两下，就是犹太人和外邦人，在祂自己里面，造成一个新人。我们天然的观念也许以为，新人是个别的人；于是我们也许以为有许多新人。然而，新人不是个别的人，乃是团体的人，因为十五节说，新人是从两下造成的。

严格说来，四章二十二至二十四节说到脱去旧人，穿上新人时，乃是指着身体说的。我们从二章十五节下半至十六节上半知道这事，那里说，「祂…好把两下在祂自己里面，创造一个新人，成就了和平；…使两下在一个身体里…和好了。」这指明一个新人就是一个身体，而一个身体就是一个新人。召会是新人，这新人就是基督的身体。

按照一章二十三节，这身体也是那在万有中充满万有者的丰满。此外，召会是基督的新妇，配偶，正如夏娃是亚当的配偶一样。（五 23~32，创二 21~25。）召会的这四方面—新人、身体、丰满和新妇—形成一组。新人就是身体，身体就是丰满，丰满就是配偶。除了这四方面，召会也是神的居所，是祂在灵里的居所，（弗二 21~22，）也是精兵、战士。（六 10~20。）战士不是一支军队，而是团体的身体，穿上神的全副军装。神的全副军装是一件东西，不是许多件东西。一个身体就是一个人，穿上全副军装。

新人有基督作生命，并有身体作祂的丰满

现在我们可以看见召会不同方面的一些细节。一个人出生时，就有人的生命。我们若没有人的生命，就不能作一个人。召会是新人，意思是召会有新生命，这新生命就是基督。基督是我们的生命，因为祂是父的具体表现，并实化为那灵。所以这生命就是生命树所预表的三一神。最初我们是旧人，因为我们只有老旧的生命，就是人受造的生命，但借着基督的钉十字架和复活，祂已经重生了我们。重生就是三一神分赐到我们里面。三一神借着成肉体、钉十字架和复活的过程，已将祂自己分赐到我们里面作生命。现今我们有一个新生命，就是神圣的生命。这生命乃是在基督里作为那灵的神自己。这样，我们就成为新人。

不仅如此，这新人就是基督的身体。新人是生命的事，而身体是彰显的事。一个人没有身体就不能得着彰显，就没有人能认识他或认得他。我们是借著作我们彰显的身体被人认识和辨识。召会是基督的身体，意思是召会是基督的彰显，基督是召会里面的生命。

身体是基督的丰满。假如头没有身体，就是贫乏可怜的，没有丰满。同样的，脱节的身体也不是头的丰满。只有正确的身体才是头的完全丰满。在四福音里，主耶稣是头，没有身体。所以，在福音书里没有基督的丰满。然而在使徒行传这卷书里，耶稣被复制了几千次。因此，在使徒行传里我们能看见基督的丰满。召会是由许多肢体组成，而每一肢体乃是耶稣的复制，活的复本。这些活的肢体组成在一起就形成身体。

身体是基督的彰显，正如一个物质性的身体是那人的彰显一样。这身体也是丰满。以弗所一章二十三节不是说到基督的丰满，神儿子的丰满，或主耶稣的丰满；这里乃是说到那在万有中充满万有者的丰满。我们很难明白丰满是什么；这太深奥了，而我们的领会太有限了。我们也无法解释基督如何充满万有。我们只能说，这辞给人看见基督多么伟大。今天祂的丰满乃是宇宙的丰满，因为作为在万有中充满万有者，祂是无限的伟大。祂不仅充满万有，更在万有中充满万有。基督是无限的，这样一位无限的基督需要宇宙的身体作祂的丰满。虽然召会在地上有时也许看起来很不行，但召会仍是在基督丰满的原则里。基督在美国、欧洲、非洲、亚洲、和地上的每一处地方。召会作为身体，在时间和空间上，都是基督宇宙的丰满。

基督的配偶

这丰满也是基督的配偶，正如夏娃是亚当的配偶，与亚当相配一样。妻子与她的丈夫是一，预表召会与基督是一；这是以弗所五章三十二节中极大的奥秘。丈夫和妻子就像西瓜的两半。当两半合在一起时，就成为完整的一个。一半需要另外一半来相配。同样的，召会是基督的一部分，是基督的配偶，与祂相配。妻子是丈夫的丰满；在创世记二章，夏娃是亚当的配偶和丰满。亚当是单身汉时，没有丰满，但是当他得着一个妻子与他相配，作他的配偶时，妻子就成为他的丰满。因此，召会在生命和性情上，与基督是一。二者同有一个生命和一个性情，因此召会成为基督的一部分，与基督相配。

神的居所

召会也是神的居所。一个人的身体就是他的居所。严格说来，我们不是住在房子里；我们乃是住在我们的身体里。这就是为什么圣经将我们物质的身体比喻为居所。在林后五章一节，保罗称我们堕落的身体为地上的帐幕房屋，暂时的房屋，与非人手所造我们将来复活的身体成对比。正如我们的身体是我们在其中存在的地方、我们的住处，召会照样也是基督的身体，为着盛装基督并彰显祂。因此，召会乃是三一神的住处，居所。

我们已经看见，召会作为新人，是生命的事；召会作为基督的身体，是彰显的事；而召会作为基督的新妇，乃是配偶。然而，说到召会是神的居所，就把建造这个中心思想传达出来。我们需要被建造；以弗所书将这个思想多多的启示出来，如二章二十至二十二节，以及四章十二和十六节。召会是神的殿，因为召会就是神的居所，神的住处。

我们需要经历

神住在殿里，但更确切的说，祂乃是住在殿的内殿里。神荣耀的同在是在至圣所里。至圣所预表我们人的灵。人是三部分的殿，我们的灵是最里面的部分。我们若知道如何分辨并操练我们的灵，就能领会，神的同在就是祂内住在召会中。我们若不晓得怎样使用我们的灵，而说神在召会中，那就只是道理。我们必须学习怎样分辨并操练我们的灵，使我们在灵里并在召会中，更多经历神的同在。我们不需要道理，而需要特意的操练我们的灵。

在以弗所书中有两个祷告。第一个祷告是求启示的祷告，（一 15~23，）而第二个祷告是求经历的祷告。（三 14~19。）在这卷书的开头，我们需要求启示的祷告。然后，我们接受了启示以后，还需要另一个祷告，使我们经历我们所看见的。保罗的第一个祷告，是要我们得着智慧和启示的灵，使我们充分认识基督；而他的第二个祷告，是用大能，使我们得以加强到里面的人里，使我们能完满的经历基督，使基督安家在我们里面，并使我们被充满，成为三一神一切的丰满。这才真实的经历到神在召会中，特别是在我们里面的人里。

三章十六节说，我们不是在里面的人里被加强，而是被加强到里面的人里。这意思是说，圣灵对待我们里面的人，是借着将更多基督作到里面的人里。这需要我们实际的分辨、认识并操练我们的灵。然而，今天许多基督徒对我们的灵这件事，不仅忽略，甚至反对。当我们向人传讲，说基督在我们灵里时，许多人很惊讶；他们从未听过。他们也许从基督教工人接受许多帮助，认识主的话，背诵主的话，并明白主的话，但也许从未听过如何操练他们的灵，以及经历基督作那灵。操练我们的灵，是一件极其要紧的事。

第 17 章 以弗所书中关于召会的要点

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：以弗所书二章一至六节，四章二十四节，五章二十二节至六章九节，六章十至二十节，一章三节，十七节，二章二十二节，三章十六节，四章二十三节，五章十八节。

召会的材料

在前一篇信息中，我们看见在以弗所书中的头三个要点。这卷书第四个要点乃是给我们看见，召会建造的材料真实的光景与性质。在全本圣经中没有别卷书像这卷书一样，将这事启示得如此周全而深入。召会的材料乃是原本死在罪中的罪人。这在以弗所二章一节清楚的启示出来。我们的天性是有罪的，也是死在罪中的。「死在罪中」这辞可以用溺死的人来说明；那人是死在水中。水和死了的人成为一。那人水中，而水在那人里面，水埋葬了那人。我们甚至可以说，那人与水调和了。我们每个人原初的光景和性情，乃是在罪与死中。罪就像死水一样，与我们联合，埋葬了我们，并与我们调和。

其次，我们不仅是罪人，也是仇敌。我们是背叛的人，与神的仇敌撒但联合，并被祂充满。（二 2~3。）撒但这空中掌权者的首领，在悖逆之子里面运行，使我们不仅在神的公义上是罪人，也在神的治理和行政上是背叛者。我们是与撒但联结在一起的背叛者，我们也被祂所充满。换句话说，我们与神的仇敌是一。这是我们在成为基督身体的肢体以前两重的光景和性情。甚至在罗马书中，使徒保罗也不像以弗所书那样，将我们原初的情形和光景启示得那么周全而深入。罗马书没有告诉我们，我们是死在罪中；罗马书只告诉我们，我们是有罪的。罗马书也没有告诉我们，我们是背叛者。以弗所书告诉我们，我们不仅是有罪的，也是死在罪中；不仅是罪人，也是与神的仇敌联结为一的背叛者。

这是何等的奇妙，神从这样的材料里产生了召会！我们赞美神，在祂伟大的爱中，祂从这样的材料中，从死在罪中的罪人，以及与撒但联结并被撒但充满的背叛者中，为基督创造了荣耀、不可思议而奇妙的身体。

神所采取产生召会的三个步骤

以弗所书说到神永远的定旨，祂永远定旨的目标，召会是什么，以及为着召会之材料的原初光景和性质。第五个要点是神产生召会所凭藉的步骤。二章五至六节说，神竟然在我们因过犯死了的时候，便叫我们一同与基督活过来，又叫我们在基督耶稣里一同复活，并与祂同坐。

叫我们一同与基督活过来

因着我们死了，神就进来，叫我们活过来，把生命分赐到我们里面。神在基督里作为那灵，将自己分赐到我们里面。这样，神就使死了的材料活过来。以西结三十七章一至十四节包含了这事的一幅图画。神的百姓被比喻为死了而分散的枯骨。这些枯骨表征建造身体的材料。神从这些枯骨建造了祂的殿，祂的居所，并且组成了一支军队为神打仗。这些材料原来是死的，且在坟墓里，但神向他们吹入一口气；也就是说，祂将祂的生命分赐到他们里面，枯骨就活过来了。活过来就是得着重生。

叫我们与基督一同复活

第二，神不仅使我们从坟墓里复活，也使我们从地上复活到天上。当我们死在罪中时，我们堕落到了最低的程度，甚至到了坟墓。但神将我们复活到最高点，甚至到了诸天界里。

叫我们与基督一同坐在诸天界里

第三，我们与基督一同坐在诸天界里。人只在他的工作完成时才坐下。所以，坐的意思就是一切都已经完成了。就着一面的意义说，召会要被建立；但就着另一面意义说，召会已经得着建造了。一面，主仍然必须作工在我们身上；但另一面，祂已经完成了祂的工作。祂已经使我们活过来，使我们复活到诸天界里，并使我们与基督同坐，并在基督里同坐。

神何时使我们活过来？当基督复活时，祂的整个身体就与祂一同活过来，并一同复活。然后祂在祂的升天里，将我们带到天上，与祂同坐。所以，在神的神圣观点里，召会已经得着建造；一切都完成了。我们也许担心召会的建造，但神不担心，因为召会的建造已经完成了。我们无法明白这事，但这是已经向我们启示的事实。

约翰二章记载，当犹太人想要杀害主耶稣时，祂告诉他们：「你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。」（19。）我年轻时，以为这只是指主耶稣自己的复活。然而，在已过几年，主给我看见，按照彼前一章三节，我们众人借着基督的复活都得着重生了。当基督钉在十字架上时，我们也在那里钉死了。同样的，当基督复活时，我们也与祂一同复活。所以，我们在祂里面死了，在祂里面复活了，并在祂里面坐下了。在神的看法里，一切都已经完成并完全了。借着基督的复活和升天，召会已经产生了。这是以弗所二章向我们启示的。

基督的历史成为我们的经历

借着那灵的输供

神借着基督，并在基督里所成就的，必须成为我们的经历。然而，基督是基督，我们是我们。祂在将近二千年前，在一个遥远的地方复活并升天了。这样，基督的复活和升天怎能成为我们的经历？我们怎能在基督里，基督怎能在我们里面，神在基督里的成就又怎能成为我们的？光是回答说，乃是借着联合，这是不够的。这更是借着那灵。

我们可以用电的输供来说明那灵。借着电，在洛杉矶发生的事能立刻被带到我们眼前。借着相同的输供，在美国与在远东的人也能彼此谈话。没有电，只有我的直接听众可以听到我说话；但借着电的输供，地球最遥远地方的人都能听到我说话。因着电，空间与时间的问题就排除了。同样的，对那灵来说，也没有空间或时间的问题。基督所成就的，以及神所已经作到基督里的，都已经复合到那灵里。如今那灵已经进到我们里面，我们也已经被放到那灵里。所以，基督所成就的就是我们的。

召会是借着基督的复活与升天所产生的，而基督的复活与升天乃是借着那灵应用在我们身上的。我们若只凭道理来接受，这些事绝不会成为我们的经历，而只是在我们头脑里的老套。只有当我们在灵里实化这些事时，它们才成为我们的经历。

借着悔改和相信

那灵怎能来到我们这里？乃是借着信，而真正、活的信总是包括悔改。没有悔改的信是很有问题的。活的信总是包括悔改。圣经说，「你们要悔改，相信…。」（可一 15。）悔改和相信符合圣灵作工的要求。圣灵在我们里面作工惟一的路，乃是借着悔改和相信。没有别的路。不论何时、何地，一个人在神面前悔改并相信主耶稣时，圣灵就立刻进到他里面。这是一个原则，一个律。空中的无线电波进入收音机的路，就是调到正确的频率。当我们调到正确的电台，无线电波就按照原则运作。同样的，那灵作工的原则就是我们「调到」悔改和相信的「电台」。

每早晨、每天并每晚，我们都需要悔改和相信。我们应当祷告：「主，赦免我，我承认我在许多事上仍是罪恶的。我厌恶我自己，并在你面前悔改。主，我向你敞开我自己，并且我信靠你。我相信你！」借此，我们就将自己正确的调准频率，收到属天的「无线电波」；也就是说，我们在经历中接受圣灵。现今那灵在我们里面，我们也在那灵里。这样，一切在基督里并借基督所成就的，就都成为我们的。基督的历史就在那灵里成为我们的经历。

借着我们的悔改和相信，包罗万有奇妙的灵就进到我们里面。毫无例外，无论一个人是下沉或高昂，年轻或年长，软弱或刚强，愚昧或聪明，没有受过教育或是受过教育，邪恶或良善，只要他悔改并相信主耶稣，那灵就作为属灵、属天的「无线电波」来到他里面。这奇妙的灵将基督的一切所是，基督的一切所作，以及神在基督里的一切成就，输供到我们里面。这样，我们就在那灵里，那灵也在我们里面。我们在那灵里活过来，复活，并与基督同坐。没有那灵作为输供，我们就不能与基督是一；祂就在空间与时间上与我们隔开。但在那灵的输供里，不管空间或时间，我们都与基督是一。这样，借着那灵把基督的复活和升天应用在我们身上，就产生了召会。

基督身体的肢体日常的行事为人

在那灵里并在身体里

以弗所书的第六个要点是基督身体的肢体在地上的日常行事为人。我们成为基督身体的肢体后，应当有一个在那灵里并在身体里的日常行事为人。这是这卷书基本的教训。

以弗所书的头三章是召会之生命、性情和地位的启示，而后三章是说到召会的行事为人。召会行事为人的头一项是保守身体的一。这乃是实化身体生活。实化身体生活，首先要保守身体的一。无论我们是使徒或是一个小弟兄、小姊妹，我们都是身体的肢体，都是为着身体。所以，我们必须持守身体的一，并活在身体里。

我得救了许多年，没有人告诉我关于身体的一的事。我接受了许多关于基督徒伦理的教训，以及使用基督徒辞汇的人类伦理的教训。那时我很受搅扰。我问自己，孔子所教导的伦理，与圣经所教导的事之间有什么不同。在我受教养的过程中，我学习孔子的教训，对他的伦理教训很熟悉。我认为那些伦理很好，我不需要受圣经的教导。那时我不知道分别在那里。逐渐的，主给我看见，圣经的教训是完全不同的。基督徒在地上的行事为人不是伦理的事。基督徒的行事为人乃是作为基督身体肢体的生活。

我们必须认识，我们乃是肢体，我们需要活在身体里。我们绝不该独立；我们绝不该与身体分开。我们应当常常在召会里，就是在基督的身体里生活、行事为人并作工。我们必须在那灵里并在身体里行事为人，我们也必须穿上新人。（四 24。）穿上新人就是活在身体里。这包括我们作为肢体在身体里尽功用。

在神的次序和行政里

基督徒的行事为人，也是在神的次序里的行事为人。（五 22~六 9。）在我们人的关系中，必须有神的次序。无论你是妻子或丈夫，你都必须守住你的地位。无论你是孩子或父母，你也必须守住你的地位。甚至作主人的和作奴仆的，也有各自的地位。这一切的关系都不是人发明的。这些关系乃是神所安排的。这些是牵连到神的管理和神的行政的事。基督徒的行事为人，乃是在人的关系中守住神的次序而有的行事为人。这极为重要。这不仅是伦理的事；这乃是服从神管理的事。我们若不站在我们正确的地位上，守住神的次序，我们就是背叛神的管理。神若将你造成一个女人，将你嫁给一个丈夫，你就必须守住你的地位，并站在那地位上。这维持正确的次序。这样你就顺从神的管理，而不是背叛的。

妻子要服从丈夫，这不只是伦理的事。我们对这些事必须有最高的观点。人与人之间的关系是与神的管治有关的事。孔子的教训是从人的观点来的，但以弗所这卷书的教训是从属天的观点来的，给我们看见在神管理里的次序。孩子不孝敬父母，就不仅违反人的伦理，更违反神的管理。年轻的弟兄姊妹必须看见，违反伦理也许是一件小事，但违反神圣的管理是极为严重的。孩子若孝敬他的父母，就会得着祝福。他若守住神行政里的次序，就会享受神所安排的一切。否则，他就会苦恼。

神在祂管理里的次序，将神自己彰显出来。为什么要有丈夫？乃是为着彰显基督。为什么有父母？父母乃是神作为父的彰显。同样的，为什么有作主人的？主人乃是神作为主和主人的代表。在这一切的关系中，神得着彰显和代表。神安排这些人的关系，为要彰显祂自己。所以，我们若不顺从神的次序，我们就破坏神的彰显和代表。在婚姻的关系中，丈夫和妻子是基督与召会的代表。妻子若不守住自己的正确次序，起来成了头，就使基督和召会的代表在他们家中遭受破坏。这不仅是伦理和道德的事；这乃是神的管理和神的代表的事。

整个宇宙的安排乃是神自己的代表。当一切事物都在正确的次序里，守住自己正确的地位，神就得着代表和彰显。然而若是创造的任何一部分不守住地位，破坏了次序，神的代表和彰显就在那部分受了破坏。我们必须从这个观点来看以弗所这卷书。

我们是按照神管理中的次序被造并被安排的，为了代表神并彰显神。亚当的族类在这事上使主失望，但主借着祂的救赎已经将我们带回来，并以祂自己在我们里面作生命刚强我们。现今我们必须正确的次序里，守住自己的地位，使我们在日常行事为人中代表神并彰显神。所以，召会的行事为人是借着那灵，在身体里，并且使神得着代表和彰显。

在基督里

召会的行事为人不仅是在那灵里，也是在基督里的行事为人。基督是这行事为人的素质、实际、中心和圆周。我们的行事为人必须是彰显基督，高举基督，见证基督，供应基督，释放基督，并与别人分享基督的行事为人。总言之，今天我们的行事为人必须是借着那灵，在身体里，在神的次序和管理里，并在基督里的行事为人。这是今天在地上召会的行事为人。

召会是战士，为要击败神的仇敌

以弗所书所启示的第七个要点是神的仇敌撒但魔鬼，他阻挠并破坏了神的定旨。（二 2，六 11~12。）虽然以弗所书是一卷短书，仅仅有六章，却是极为包罗，甚至摸到属灵的争战。这卷书和其姊妹书一歌罗西书一告诉我们，神的仇敌就是在空中邪恶势力的执政者。「执政者」这辞指明他有一个国度，在他以下有掌权的、有权的、有能的、统军的、管理的。在他的国度里，有帮助他掌权的干事，就是邪灵，黑暗与邪恶的灵。这恶者总是尽全力阻挠并破坏神的永远定旨。神的永远定旨是要得着召会，但神的仇敌阻挠神的定旨，所以就有冲突。神借着召会争战，召会为神争战。

以弗所书给我们看见，召会如何在积极一面彰显神的权益，并在消极一面对付神的仇敌。神创造人的两个重要方面，就是人是照着神的形像被造以彰显祂，并且神交付人权柄以代表祂，为要对付祂的仇敌。人被造，为要管理地，特别是管理爬物，其中有魔鬼这蛇。（创一 26。）在以弗所书里也有这两个主要的项目。第一，召会是三一神的彰显；四章二十四节告诉我们，新人是照着神，也就是照着祂的形像造的。然后末了一章告诉我们，召会抵挡神的仇敌，以对付邪恶的势力。（六 10~20。）

召会乃是在基督自己里面，以祂作为权能和能力而争战的。所以，我们必须的主里站住，在祂里面刚强，并凭基督作为神的全副军装来争战。军装的不同项目就是我们所经历的基督不同的方面。我们越经历基督，我们就越得着军装遮盖并保护，而在那是能力的基督里，并凭那作为军装的基督，来打属灵的仗。此外，在基督里，以祂作为我们的力量、能力和军装争战惟一的路，就是在灵里并借着祷告。（18。）

二灵

我们若顾到前面所有的要点，就能明白整卷以弗所书。这卷书非常着重于那灵。一章告诉我们，神曾用各样属灵的福分，祝福了我们，（3，）并且我们受了圣灵为印记。（1 3。）神已将神圣的圣灵放进我们里面，并且我们被这灵充满。一章也告诉我们，我们需要智慧和启示的灵。（17。）二章继续告诉我们，召会是神在灵里的居所。（22。）我们若不在灵里，就不能成为神的居所。电器只有在接上电流时，才能成为电的居所。我们作为神的居所，也必须在灵里。三章告诉我们，我们必须借着那灵用大能，得加强到我们里面的人里，就是我们的灵里。（16。）四章最重要的一节是二十三节，那里说，「在你们心思的灵里得以更新。」接着，五章十八节告诉我们，要在灵里被充满，六章十八节嘱咐我们，要时时在灵里祷告。

以弗所书里一切的事和教训都在灵里得以实化，也就是在圣灵与我们人的灵调和的灵里得以实化。这二灵调和成为一。因此，我们要认识并经历这卷书所题到的一切事，就必须知道如何操练我们的灵。我们必须认识如何使用我们的灵，以及如何实化圣灵在我们灵里的工作。一切属灵的经历都集中在这调和的灵里，就是集中在调和着圣灵的人灵里。现今以弗所书向我们是打开的，但只有在灵里才得实化。我们若不晓得如何操练我们的灵来实化圣灵，这一切事就只是在我们记忆里的道理。我们若要将这一切项目转换到我们的经历中，就必须操练我们的灵。

第 18 章 腓立比书中的经历基督

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：腓立比书一章十九至二十一节，二章五至八节，十五节，十七节，三章七至十一节，十四节，四章十二至十三节。

腓立比书的主题是：在各种情况中经历基督。没有别卷书像这卷书这样专特的说到经历基督，告诉我们无论我们的环境如何，难处多少，基督必须成为我们的经历。

圣经学者也许会问，为什么在以弗所书和歌罗西书这两卷姊妹书之间，插入腓立比书。

我相信这必定有主的主宰意思；我完全相信新约中这些书的主宰安排。以弗所书是说到召会，而召会是在基督里生命的事。我们若想要过召会生活，就必须经历基督。我们绝不能将召会生活与经历基督作生命分开。我们若不在日常的行事为人中经历基督，就绝不能对召会生活有活的体验。我们必须在一切的环境中经历基督；只有这样我们才能体验召会生活。

召会不是仅仅道理的事。我们仅仅借着教训或研读，不能体验召会。体验召会需要对基督的生命有真实的经历。我们越经历基督的生命，就越感觉到需要召会。当我们离开基督，凭自己而活，就不觉得需要召会。但是当我们来到基督这里，开始经历祂，我们立刻就感觉到需要召会生活。因此，经历基督作生命对体验召会生活是很基本的。因此，腓立比这卷经历基督的书，立刻接在以弗所这卷说到召会的书后面。这是这两卷书主宰次序的意义。我们越爱基督，并在祂里面凭着祂，同祂生活，并且经历祂，我们就越感觉到深切的需要召会。

活基督以显大祂

腓立比书有四章，每一章是一个段落。一章给我们看见，基督是我们的生命和彰显。换句话说，这一章告诉我们如何活基督以显大祂，也就是彰显祂。

凭基督作我们的生命而活，并以基督作我们的目的为祂而活

一章二十一节说，「因为在我，活着就是基督。」这含有凭基督作我们生命而活的意思，也含有以基督作我们的目的，为基督而活的意思。当我们活在地上时，我们不是凭自己，乃是凭基督作我们的生命而活；并且我们不是为自己，乃是以基督作我们的目的而活。我们若为自己活，就不能说，因为在我，活着就是基督；我们必定会说，因为在我们，活着就是自己。「因为在我，活着就是基督，」这话对我们若是真的，意思就是说，我们是凭基督，并为基督而活。基督是我们的生命，基督也是我们的目的。

一章二十节说，「这是照着我所专切期待并盼望的，就是没有一事会叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。」说基督在我们里面显大很抽象，但说基督在我们身体上显大就比较具体。无论是生是死，基督总在我们身体上显大。「显大」的意思是得着彰显、高举、尊崇。基督是在我们的身体上得着彰显、高举、尊崇。这意思是说，我们在这里活着是要彰显基督，高举基督并尊崇基督，我们的生命、生活和全人是要跟随基督，以祂作我们的目的。在我们一生中，我们的生活、家庭、工作和一切乃是基督自己。我们的目的是要显大基督，彰显基督，荣耀基督，高举基督并尊崇基督。

虽然引用这经节是很容易的事，但我们真是为基督而活么？我们的一切是在祭坛上为着基督么？我们应该记得这话是谁写的。使徒保罗将一切放在祭坛上，不为自己留什么。他的一切乃是供物，或放在祭坛上，或倾倒在祭坛的底部。他在监牢里的时候，为基督一切都被取去；所留下的只是他的气息。这样的一个人有资格说，「因为在我，活着就是基督。」我们也许不够资格说这话，因为我们也许没有百分之百为着基督。我们必须完全为着基督。我们作生意时，我们的

生意是为着基督。我们的工作，我们的读书，我们的教学，以及我们生活中的一切，都是为着基督。无论我们身上发生什么事，我们有什么，我们作什么，都必须全数是为着基督。这样我们才有一个地位能说，因为在我，活着就是基督。我们应当在这光中察验自己。二十和二十一节是这卷书头一段落的关键经节，给我们看见使徒保罗如何以基督作他的生命和他的彰显。

耶稣基督之灵全备的供应

一章十九节是另一非常宝贝的经节，但今天基督徒却非常忽略。这一节说到耶稣基督之灵全备的供应。康尼拜尔（Conybeare）告诉我们，「供应」这辞的希腊文是技术性的字，指希腊舞台歌咏团的首领，供给团员所需用的一切。他们的衣着、食物、乐器、和所需的一切，都是由首领供应。保罗用同一个字形容耶稣基督之灵的供应。因此，这辞可以译为「全备的供应」，就是应付我们一切需要的供应。

「耶稣基督之灵」这辞比「神的灵」一辞更为丰富。旧约开头的神的灵，不像五旬节后耶稣基督之灵那样丰富。在旧约时代，在耶和华的灵里没有主耶稣人性的元素、祂为人生活的受苦元素、祂死的功效的元素、以及祂复活大能的元素。然而，五旬节那天，那灵从升天的基督浇灌下来，在这灵里，有这一切的元素。

一杯白水包含的只有水，但我们若加上茶、糖、和其他成分，水就变得较为丰富。这是耶稣基督之灵全备供应的图画。只说神的灵还不够；今天神的灵乃是耶稣基督的灵。在这灵里有神性、属天的元素，也有人性、主耶稣在地上在祂人性生活里的受苦、祂的钉十字架、和祂的复活。

耶稣基督的灵可以比作包罗万有的药剂。我们吃了这药剂，其中一个成分杀死细菌，另一个成分供应营养，其他成分供应其他需要。保罗能活基督，显大基督；他能说「因为在我，活着就是基督」的原因，就是他有耶稣基督之灵全备的供应。作为「歌咏团」的一员，保罗得着首领全备的供应。这是腓立比一章十九节的正确意义。

我们也是「歌咏团」的一员，而圣灵就是满足我们需要的「歌咏团首领」。我们是人，而在那灵里有人的性情。我们在地上受苦，而在祂里面有人性生活受苦的元素。我们需要十字架作我们杀死的元素，而在那灵里有这元素。我们也需要祂复活的大能，而在耶稣基督的灵里有这大能。今天我们一切所需要的，都在耶稣基督的灵里。借着耶稣基督之灵全备的供应，我们能活基督，显大祂，并且我们能说，「因为在我，活着就是基督。」

以基督为榜样

借着降低我们的地位和标准

腓立比二章是第二个段落，给我们看见基督是我们的榜样，是我们活的榜样。这榜样的原则就是，一个有最高生命和地位的人，愿意谦卑的活着。基督有最高的生命，就是神的生命，祂也有最高、与神同等的地位，但祂并不紧持不放。祂反而暂时将其摆在一边。（5~

8。）将祂自己与神同等的地位紧持不放，并没有不对。虽然祂有人的性情，但祂要取神的地位乃是对的。然而，祂并不紧持不放。祂将与神同等的地位摆在一边，过最谦卑最低微的生活。这是基督作榜样的原则。

我们都必须学习这个。今天若是神的主宰，使我们有高的地位和许多财富，我们必须降低自己。我们必须照着基督的榜样，降低我们生活的地位和标准。我们抓住地位，说那是神赐给我们享受的东西，并没有不对，但若是这样作，就不是以基督为我们的人位和榜样。基督所给我们的榜样，是一个人有在最高地位上的生活，却宁愿过最低方式的生活。我们都必

须学习降低我们的地位和标准。我们也许是百万富翁，但我们应当愿意降低我们生活的标准，而用我们的财物使神得荣耀，并使人得益处。这是基督的榜样，这也是我们以基督为生命的人，以基督为榜样的原则。

我们若说我们以基督为生命，却不以祂为榜样，就不大对。已过我看见一些很好的弟兄姊妹，有高的地位，如银行经理和大学教授，他们的确爱主。但照我所了解的，他们有些人不愿意谦卑自己，取低的地位。一面来说，他们有权利享受他们的地位；紧握地位并不是强夺。然而，基督为使神得荣耀，并使我们得益处，就倒空并降卑自己，不过神的生活，而过奴仆的生活。祂确实有神的地位，与神同等，然而祂降卑自己，过奴仆的生活。

有些弟兄姊妹富有只是为了自己。当他们享受自己的财富时，对自己很慷慨，但在将财富给人的事上，却不慷慨。他们生活的方式乃是为自己的享乐花费财富。他们不愿意为着神的荣耀和工作奉献他们的财富。没有人能定罪他们，因为照着他们的地位，他们这样作是合法而正当的。然而，他们若认真的以基督作他们的生命和榜样，就该在花钱为着生活的事上，降低标准。

基督作我们生活榜样的原则，乃是我们即使有最高的标准、最高的地位，我们也不该紧持不放。我们该将那摆在一边，降低我们的标准。只要我们能活在地上，那就够好了。我们应当省下我们所有之物中多余的，为着神的荣耀和人的益处。我们若不这样作，我们若要持守我们的标准，紧握我们的地位，就浪费了神所赐给我们的。

二章十七节说，「然而，即使我成为奠祭，浇奠在你们信心的祭物和供奉上，也是喜乐，并且与你们众人一同喜乐。」这人以基督为榜样，将一切献在祭坛上。这一节说，保罗自己被浇奠。浇奠就是降低一个人生活的标准和地位。

在世上好像发光之体显照

十五节说，「使你们无可指摘、纯洁无杂，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。」这是本章两处关键的经节。一节说保罗像奠祭被浇奠；另一节说，我们像发光之体显照。直到我们降低我们生活的标准，愿意放弃我们正当的地位，我们才能像发光之体显照。我们不该紧持我们的地位。宣称我们是教授或银行经理乃是紧持我们的地位，但一位教授若是周六到街头去向人散发单张，他就是照耀。基督在地上时，若紧持祂作为神的地位，就没有任何光会照耀出来。祂放弃与神同等的高标准，将其摆在一边，而降低自己，作一个低微的拿撒勒人，过着贫穷的生活。因此，人就看见那透过祂并从祂身上照耀出来的光。

除了十五节和十七节，六至七节也很重要，这两节说，「祂本有神的形状，不以自己与神同等为强夺之珍，紧持不放，反而倒空自己，取了奴仆的形状，成为人的样式。」基督倒空自己，使自己没无闻，意思乃是祂降低祂的标准。我们在我们的生活中并在所作的事上，必须降低我们的标准。我们不该想要被人尊崇。在我们基督徒的行事为人上，想要被人尊崇是错误的观念。反之，我们也许该被人藐视。

基督若紧持祂与神同等的地位，并不是强夺。这是百分之百合法且正当的，但祂放弃了那个。祂降低自己，使自己没无闻。作为一个低微的拿撒勒木匠，祂受人藐视。这是我们的榜样。我们不该空谈我们以基督为我们的生命。空谈以基督为生命，乃是享受一种娱乐。我们若认真，就必须降低我们的地位和标准，愿意在祭坛上像奠祭一样被浇奠。这样，光就会借着我们显照。这是腓立比二章的钥匙。

基督是我们的标竿和标的

腓立比三章给我们看见，基督必须是我们的标竿和标的。十四节说到标竿。我们是在一个竞赛中，而我们的标竿乃是包罗万有的基督。使徒保罗大约在主后六十四年写这封书信，那时他已经相当老迈，已经跑了基督徒的赛程很长的时间。虽然保罗年长且在基督里极有经历，他仍不确定他已经达到了标竿。他甚至担心他失去了目标。所以他说，「忘记背后，努力面前的，向着标竿竭力追求。」（13 下~14 上。）标竿就是基督自己作为奖赏，赏给我们。在旧约里，迦南美地就是所有以色列百姓蒙拯救，离开埃及后的标竿。他们在旷野飘流并往前时，他们前面有一个标竿。迦南美地乃是基督的预表，祂是我们的标竿。

借祂复活的大能模成基督的死

在腓立比三章有很多重要的经节。十节开始于「使我认识基督」。保罗已经认识基督了，但他想要认识得更多。这一节继续说，「并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。」基督的死是一个形状，就像用来烹煮的模子。神将我们作为一块块的面团放在基督之死的模子里，放在祂的十字架上。一个人作蛋糕的时候，将面团模成模子的形状。同样的，神将我们放进基督之死的模子里，为要将我们模成模子的形状。

这是借着复活的大能。在我们里面有复活的大能，在我们外面有我们环境中的十字架、模子。保罗的被囚，提供了一个环境，使他在其中被放在基督之死的模子里，好叫他能模成基督的死。凭他自己，他没有力量这么作。这力量乃是在他里面的复活大能。

达到杰出的复活

在腓立比三章，「复活」这辞用了两次。第一次说到我们借着复活的大能，模成基督的死。（10。）然后十一节说，「或者我可以达到那从死人中杰出的复活。」这一节许多翻译并不恰当；许多翻译的人忽略了「复活」这辞在希腊文里的头一部分，因为他们没有正确的光。这里的「复活」，在原文包含了一个字首，所以应该翻作「特别的复活」或「杰出的复活」。杰出的复活是一件特别的事。新约许多经文告诉我们，主耶稣来的时候，所有在主里死了得救的人都要复活。然而，他们有分于那复活的方式是有分别的。一切有分于那复活的人中，有些人将享受特别的复活，杰出的复活。这可以比作一个毕业班。虽然所有的学生都毕业了，但只有顶尖的几个有分于杰出的毕业、「特别的毕业」。保罗就是在追求这个特别的复活。

杰出的复活一点不差就是我们所经历基督那特别的一分。基督那特别的一分将赏给一些人。这类似隐藏的吗哪，与公开的吗哪不同。（启二 17，出十六 14~15。）公开的吗哪和隐藏的吗哪二者都是基督的预表，但隐藏的吗哪是特别的一分。基督是复活，这是一般的，（约十一 25，）而基督是杰出的复活，乃是基督特别的一分作为奖赏。

将万事看作亏损为要赢得基督

所有青年的信徒，应该学习背诵腓立比三章七至八节。保罗说，「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。不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。」第七节的「这些」

是指宗教的事物，就是在前面几节所题到犹太教的事物。保罗为基督放下一切宗教的事物。然而在八节，保罗不仅放下宗教的事物，也放下「万事」，以认识基督耶稣为至宝。以上这所有的经节给我们看见，基督不仅是我们的生活和榜样，也是我们的标竿和标的。我们放下一切其他的事，不追求别的，只追求基督。我们的标竿是要赢得基督。

基督是我们的秘诀和能力

被引进基本的原则，以解决每个问题

四章向我们启示，基督是我们的秘诀和能力（力量）。十二至十三节说，「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。我在那加我能力者的里面，凡事都能作。」「我都学得秘诀」，原文的意思是「我已经被引进」。这可以用数学来举例说明。我们教小学生加、减、乘、除时，是借着给他基本的原则引他进入，借此他就学得秘诀。每当他碰到数学的问题时，都得了秘诀，知道如何解决。

基督不仅是我们的能力，也是我们的秘诀。我们是凭这能力，凭这秘诀而活。这样，每当有事临到我们，我们就能解决。我们因为知道秘诀，就不在意我们是否富有或贫穷，卑贱或富余。世上不信的人是愚昧的，因为他们不晓得秘诀。他们就像从来没有学过数学原则的人；不论他们碰到什么问题，都无法解决。我们不是这种人。我们已经在基督里，同着基督并借着基督被引进了。因为基督是我们的秘诀，我们晓得如何面对任何种的情形。无论人敬重我们或藐视我们，我们都晓得这秘诀，并且有能力。基督是我们的秘诀，基督也是我们的能力。

借着基督作为那灵的输供

基督若不是那灵，就不能成为我们里面的能力。因此，我们必须回到那灵。我们绝不能，也绝不该忘记腓立比一章十九节，说到耶稣基督之灵全备的供应。基督若不是「电」，怎能成为我们的能力？祂是电，借着那灵作为电流输供给给我们。电的电流，电的输供，乃是电本身，正如血液循环乃是血本身在流动。没有血，就没有循环，但我们是用「循环」这辞来描述血液的流动。同样的，圣灵乃是主的输供，虽然这灵实际上就是主自己。

主自己若不是那灵作为输供，祂对我们怎能成为主观的？我们怎能在祂里面，祂又在祂里面？在约翰十五章四节，主耶稣说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」住在基督里，并让祂住在祂里面惟一的路，乃是借着那灵。这是约翰十四章指明基督要改变形状成为那灵的原因。直到约翰十四章所题的事完成时，基督才能住在祂里面，我们也才能住在祂里面。如今基督乃是那灵，（约十四 16~18，林后三 17，）而祂作为那灵，就进入我们里面。这样，我们就在祂里面，祂也在我们里面。祂与我们，我们与祂，成为相互的住处；我们住在祂里面，祂也住在祂里面。这完全是属乎那灵的事。因此，我们要重复这个要点：我们必须认识我们的灵并认识圣灵。基督作我们的能力和秘诀，不是客观的事，对我们乃是百分之百的主观。我们若在灵里认识祂，并认识祂是那灵，我们就会经历祂。

我们若对腓立比书这四个段落的这些点有深刻的印象，这卷书对我们就是清楚的。我们必须以基督为我们的生活和彰显，我们的模型和榜样，我们的标竿和标的，我们的秘诀和能力。这样，我们就在那加我们能力者的里面，凡事都能作。祂是我们的秘诀。加拉太书、以弗所书、腓立比书、和歌罗西书是圣经中四卷奇妙的书。我们若经历加拉太书和腓立比书中的基督，就会认识以弗所书中祂的身体；也会明白歌罗西书中基督是头这件事。

第 19 章 在歌罗西书中基督是一切 (1)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：歌罗西书一章九节，四章十二节，二章二节，一章十五至十八节，二章九节，十六至十七节，一章十二节，三章四节。

虽然歌罗西书是仅仅四章的一卷短书，却有许多我们需要看见的要点。在这卷书中，几乎每一件事都是要点。

认识基督是神的旨意

歌罗西书是一卷关于神旨意的书。保罗在一章说，「所以，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧 and 悟性上，充分认识神的旨意。」(9。)智慧是在我们的灵里，以领会、感觉并察知神属灵的事物；悟性是在我们的心思里，以翻译我们所察知的。我们需要一切属灵的智慧 and 悟性，以充分认识神的旨意。在这里题到的神的旨意不是祂在小事上的旨意，不是仅仅要我们知道该上什么学校，该买什么房子，或是否要结婚。这些事都太次要了。这里所题到的神的旨意，乃是神永远的旨意，神伟大的旨意，与我们日常生活的事无关，乃是与神的定旨，神的意愿有关。我们要明白神的旨意，需要有充分的认识，以及一切属灵的智慧 and 悟性。

神照着祂的心意、意愿，在全宇宙中，在创造中，在救赎中，在要来的世代，以及在永远里的旨意是什么？整卷歌罗西书就是这问题的答案。我们若读这卷书，就会明白答案就是基督自己。神的旨意是在基督里，集中于基督，并为着基督。在神的旨意中，基督是一切。我们必须用属灵的智慧，并用我们清明、更新心思的悟性来明白并认识这事。

这卷书的末了一章告诉我们：「有你们那里的人，作基督耶稣奴仆的以巴弗问你们安；他在祷告中常为你们竭力奋斗，要你们得以成熟，站立得住，在神一切的旨意上满有确信。」(四 12。)在一章，保罗和他的同工们祷告，愿歌罗西人认识神的旨意，而在末了一章，基督的奴仆以巴弗为同一件事，在祷告中为召会竭力奋斗。因此，歌罗西书是向我们启示神在宇宙中永远旨意的一卷书。我们必须记住这两节。

神是奥秘

使徒在写歌罗西书时，非常在灵里，他从祷告的灵里，将他心里和灵里的表达出来。结果，我们很难将这卷书分段。因此，认识这卷书最好的路不是看分段，而是认识其要点。这卷书至少启示了七个要点。

首先，歌罗西书说到与神旨意有关的神的奥秘。我们要说到一个人的心意，就必须明白他心里所要的是什么。我们必须认识他，了解他，并认识他是那一种人。神有一个奥秘，并且祂就是一个奥秘。我们知道神存在，但任何人要认识祂，显然是不容易的。不仅神自己是个奥秘，连祂所想要的和所要作的，也是一个奥秘。

「神的奥秘」这辞见于歌罗西二章二节。这一节说，「以致丰丰富富的在悟性上有充分的确信，能以完全认识神的奥秘，就是基督。」使徒在这里使用了一些属灵的辞，如「丰丰富富的」，「在悟性上有充分的确信」，和「完全认识」。神的奥秘太奥秘、太深奥、太伟大了，需要丰丰富富的在悟性上有充分的确信。神的奥秘是什么？我们凭着自己，无法完全解释神是什么，以及神要作什么；答案乃是在歌罗西这卷书里。

基督是神的奥秘

其次，歌罗西书说到基督是神的奥秘。钦定英文译本将二章二节末句译为：「神的奥秘，父的奥秘和基督的奥秘。」我们需要评估新约不同的希腊文抄本。许多抄本有不同的翻法。钦定英文译本是一六一一年翻译的，而达秘在上个世纪的后半出版了他的新译本。最好并最可靠的一些抄本是上两个世纪发现的。到了一九〇一年，英译美国标准本的翻译者手中已握有许多很好的抄本，所以我们比较相信他们所定的用辞。英译美国标准本将本节译为：「神的奥秘，就是基督。」然而在希腊文的上下文里，没有「就是」这辞；这是翻译者加上去的。因此，二节最好的翻译是：「神的奥秘，基督。」

不能看见之神的像

神的奥秘就是基督自己，这是非常有意义的话。神和祂的意愿很伟大、深奥且奥秘，而基督就是这奥秘。这远超过我们的理解。然而按照这卷书的记载，我们可以指出与基督是神的奥秘有关的三个项目。首先，基督是那不能看见之神的像。（西一15。）神自己是看不见的，所以祂是个奥秘。我们不能看见祂，也不能明白这奥秘。不仅如此，祂所要作的也是一个奥秘。然而，歌罗西书告诉我们，基督是那不能看见之神的像。像就是彰显；基督是神的像，意思就是基督是神所是的彰显、解释。所以，祂是神的话。约翰一章一节说，「太初有话，话与神同在，话就是神。」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。」基督作为神的话，宣告、说明并彰显神。

神格的丰满

第二，歌罗西二章九节说，「因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。」神具体化身在基督里面；神在自己里面的一切所是，一切所有，也就是神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。所以，基督不仅是神的彰显，神的像，也是神的实际，神的具体化身。我们要找「丰满」这辞的意义，不该用我们的想像力，而该在神圣的记载中找到这辞的用法。这将我们带到约翰一章；十四节说，「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。」十六节说，「从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。」「祂的丰满」就是神的丰满。神格的丰满既然住在基督里，我们就都已经领受了祂的丰满。

当神的儿子成为肉体成了一个人，在祂身上有神丰满，我们从这丰满里都领受了。我们要明白我们所已经领受的这些项目，就需要进一步查考整卷约翰福音。约翰告诉我们，我们领受了生命、亮光、道路、真理、食物和饮料。这一切只是神的丰满的一些项目。神的一切丰满都住在基督里面，就是住在神的具体化身里面。祂是生命、亮光、道路、实际、食物和饮料。祂是一切，因为神的丰满具体化身在祂里面。祂是神一切元素的具体化身。神所是和所有的，都具体化身在基督里面。

神旨意的中心

基督也是神旨意的中心。神所计划的一切，都与基督有关。基督是神的奥秘，这三件事——神的像，神的具体化身，和神旨意的中心。

基督是一切

是创造主，受造之物的首生者，死人中的首生者和身体的头

歌罗西书的第三个要点是，神要使基督成为一切。宇宙中的第一个项目是神。然后有神的创造，包括了人。此外，还有救赎，包括了召会。这五项一神、以人为中心的神的创造，以召会为中心的神的救赎—包括了宇宙中的一切项目。歌罗西一章启示基督是神，（15上，19，）基督是受造之物的一部分，（15下，）以及基督完成了救赎。（20~22。）十五至十八节说，「爱子是那不能看见之神的像，是一切受造之物的首生者。因为万有，无论是在诸天之上的、在地上的、能看见的、不能看见的、或是有位的、主治的、执政的、掌权的，都是在祂里面造的；万有都是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；祂也是召会身体的头；祂是元始，是从死人中复活的首生者，使祂可以在万有中居首位。」基督自己是创造主，又是受造之物的首生者。受造之物从祂而来，是祂造的。没有祂，就没有受造之物，但同时祂又是一切受造之物的第一项。「一切受造之物的首生者」是指神的旧造，「死人中的首生者」是指神的救赎。在神的创造和神的救赎中，基督都是首生者。

在这几节中，有基督所是的几个项目。基督是创造主；是受造之物的首生者，第一项；也是神救赎中的首生者；因此，祂是召会的头。基督是一切。祂也成了在神创造中真正的人。这与约翰一章的记载相符，那里说，「太初有话，话与神同在，话就是神。…万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。」（1，3。）然后十四节说，话成为肉体成了一个人，为要完成救赎。祂是召会的头，祂也是召会，就是身体本身。（林前十二12。）因此，祂是一切。

是一切事物的实际

歌罗西二章十六至十七节说，「所以不拘在饮食上、或在节期、月朔、或安息日方面，都不可让人论断你们，这些原是要来之事的影儿，那实体却属于基督。」这两节指明，我们一切所需的实际就是基督。我们需要食物、饮料和节期。月朔指明一个新的开始，而安息日是为着安息。然而，这一切只是影儿，不是真实的东西。基督自己才是这一切事物的实际。

当一个人站在光中时，就有影子，但影子不是真实的人。真实的人是那影子的实体。在整个宇宙中，一切的事物只是影儿；基督自己才是实际。我们所穿的衣服不是真实的衣服，只是影儿。基督是我们的真衣裳。我们若没有将基督穿在身上，我们在神面前就仍是赤身的。我们所看见的光，不是真实的光。基督是光的实际。即使我们有最好的光，若没有基督，我们仍是在黑暗中。太阳不是真实的太阳，只是预表。太阳的实际乃是基督这公义的太阳。（玛四

2。）甚至我们所住的房子，也不是我们真实的住处。我们的真住处乃是基督。我们所需的一切都是影儿；一切事物的实际乃是基督。当然，基督不是宇宙中消极事物的实际，如罪、世界、己、撒但和邪灵。宇宙中一切积极的事物才是基督的影儿。

一切树木都是基督的影儿。在圣经中，许多树木都是基督的预表，如生命树、（创二9、）苹果树、（歌二3、）香柏木（五15）和松树。（何十四8。）最重要的树就是约翰十五章所题到的葡萄树。基督也是大卫的根（启五5）和耶西的枝子。（赛十一1。）树提供我们果子和树荫。我们若花时间，研读树木如何用来说明基督，就会看见基督是一切。

许多衣服的项目也预表基督。大祭司的衣服连同其上许多物件，乃是基督的预表。许多食物的项目也预表基督。所罗门筵席桌上的一切东西和他库里的一切物件都预表基督。（王上四 22~23。）我们读圣经，应该看见基督的一切预表和影儿。

歌罗西书给我们看见，神已经使基督成为一切。祂是神自己，祂也是人。祂是创造主，也是受造之物。祂完成了救赎，祂也是从死人中的首生者。祂是召会的头，祂甚至就是身体。基督是一切！我们要看见这个，就需要歌罗西书。我们若从圣经中拿去这卷书，就没有人能这样深奥的认识基督。若没有歌罗西书，我告诉你基督是一切，甚至是圣经中树木的实际，你也许认为我很愚昧。若有人想找出圣经中题到关于基督的一切项目，可能穷其一生都列举不完。赞美主，我们有这一卷书，给我们看见基督是一切。

基督在万有中居首位

歌罗西书的第四个要点是基督在万有中居第一位，居首位。（一 18。）基督在凡事上是第一位，乃是照着神的计划。

基督是我们的分

第五个要点是基督是我们的分。歌罗西一章十二节说，「感谢父，叫你们够资格在光中同得所分给众圣徒的分。」基督是神所分给我们的分。严格说来，神只将基督赐给我们。其他一切的事物都只是影儿。无疑的，神赐给我们食物、阳光、空气、气息、和许多美好的事物，但这一切事物只是基督的影儿；实际乃是基督自己。基督是我们的分。

在全宇宙中，还有什么是我们的分？我们若没有基督，就一无所有。虽然我们的确有影儿，却是虚空，因为影儿很容易消逝。即使我们有宫殿，也可能在一夜之间就在火中烧去，或被地震震倒。一切都很快消逝，因为都是影儿。只有基督是实际，只有祂永存不变。

我如今已快要六十岁了。我能从心里说，我不爱别的事物，我只爱祂，我日日夜夜爱祂。对我来说，没有其他事物像祂这么亲爱。从我十几岁开始到现在，过去半个世纪以来，我注意国际间和国内各种事件的一切变迁，以及家庭与社会中一切的改变。一切都是影儿，很快就过去。我从其中体会到，地上没有一件事是可爱的，是值得相信的。对我来说，只有一位是那么亲爱，那么真实。我不能相信任何一件事或任何一个人；我只能信靠祂。祂是实际，祂也是我们的分。

你若没有基督，你就是虚空的人，但若有基督，你就是实际的人；你得着祂，祂就是一切。我盼望我们都学习认识祂并且爱祂。单的爱祂，不要寻求任何其他的事物；其他任何事物都只是影儿。当然，我们还在地上的时候，需要许多东西；然而，我们必须以看见基督为我们的实际而使用这些东西。神赐给我们惟一的分，就是这位奇妙的基督。我们必须学习认识祂，活祂，接受祂，经历祂并实化祂。祂不是宗教、道理、一套教训，甚至不是基督教，祂乃是包罗万有、真实、活的基督。我们得着祂是值得的，并且绝不会后悔。我从年轻时就爱祂，已经四十多年了，从来没有后悔。祂是在光中所分给众圣徒的分。

基督是我们的生命

第六，这位基督是我们的生命。（三 4。）祂非常亲密、柔细、主观且亲近。没有什么像我们的生命那么宝贝、宝贵和便利，然而甚至我们自己的生命，就是从父母所得的生命，也不是真实的生命。这生命只是影子。因此，没有基督的人，就没有生命。（约壹五 12。）祂不仅是我们的分，给我们享受，也是我们的生命，使我们活着。虽然我施教并尽职事三十多年，我仍没有充分的话语，解释基督是我们的生命的意思。这事超过人的表达和人的口才。我只能说，今天这位奇妙的基督乃是我们的生命。这是何等宝贵，何等奇妙！基督是一切，祂是我们的分，更是我们的生命。在圣经的全部六十六卷书中，歌罗西三章四节是说到基督是我们的生命最清楚的话。

基督是我们的一切

最后一个要点是关于基督是我们的一切。基督不仅是一切，也是我们的一切。我们必须学习如何经历基督作我们的一切。基督是我们的食物和饮料，祂也是我们的忍耐。许多时候，我们缺少忍耐。我们缺少忍耐时，应当知道实际上我们是缺少基督。基督是我们的忍耐。我们要谦卑么？基督自己是我们的谦卑。我们要孝敬父母么？我们对父母的孝敬必须是基督。基督甚至是我们孝敬父母的路。关于路，我们不需要受教导。我们若爱基督并与祂交通，我们就得着基督作活的路。我们会知道如何孝敬父母，并且基督会成为我们孝敬父母的力量。基督是我们的一切。

我相信在这末后的日子，主要恢复祂的百姓，不仅在道理上认识祂，更是在经历上认识祂。我们写信给朋友时，我们的信必须是基督。我们必须学习这样经历基督。我们在写信之前，应该与主交通，与祂是一。我们必须告诉祂：「主，你自己必须成为我的话。除了你以外，我不写任何别的东西给我的朋友。我所写的必须是你。」我们必须学习这样经历基督，在我们的日常生活中，应用祂作一切。祂必须是我们的一切。当我们供应话语时，供应的话语必须是基督。我们的信息和职事必须是基督。供应的路和我们供应的力量，都必须是基督。

歌罗西书写作的原因，是因为许多信徒不知道如何这样来经历基督。他们受打岔，离开基督，注意其他的事物。歌罗西书这卷著作是要告诉他们，他们必须认识基督是他们的一切。我们也必须学习这样真实而活的经历基督。甚至我们从年轻时起，就应该开始经历基督。我感谢主，我年轻时就得救，然而我没有得着正确的帮助。我在照着字句研读圣经的事上，很得帮助；但我没有得着帮助以活的方式来认识主，来经历祂作我的生命和一切。大概经过七、八年之后，我才开始得着帮助，以活的方式来认识基督。赞美主，现今你们许多人在还是十几岁时，就能得着这个帮助！你不该轻忽这事。你应当珍赏有人使你看见接受基督、经历基督、并应用祂作一切的路。我盼望年轻的一代能全心注意这件事。这样，他们就要成为活的见证人，活的见证，见证基督是何等亲爱、何等真实、何等宝贵、何等丰富、何等的活！让我们学习这样经历基督。

第 20 章 在歌罗西书中基督是一切 (2)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：歌罗西书二章六至八节，一章九至十一节，二章十一至十二节，三章一节，三节，九至十一节，一章二十七节，二章十六至十七节，十九节。

接受基督

在前篇信息中，我们看见歌罗西书的七个要点。下一个要点是：我们已经接受了基督。歌罗西二章六节说，「你们既然接受了基督，就是主耶稣。」「接受」是一个很有意义且很重要的辞。只有约翰福音和歌罗西书这两卷书，这样说到接受基督。约翰一章十二节说，「凡接受祂的…」我年轻时，没有正确的认识相信主耶稣的意义。然而，许多年以后我才知道，相信主耶稣的意思就是接受主耶稣，就像收音机接收空中的无线电波，也像人接受气息到身体里一样。歌罗西书强调我们已经接受了基督。

在基督里行事为人

歌罗西书的第九个要点是，我们要在基督里行事为人。二章七节总结说，「你们…要在祂里面行事为人。」这一节告诉我们，不是要照着祂行事为人，乃是要在祂里面行事为人。「在祂里面」的意思是，基督是我们在其中行事为人的范围、领域，由迦南美地所预表。「在祂里面」也包括凭祂行事为人的意思在内，正如在车子里面旅行，意思也包括凭车子旅行一样。

拒绝人的哲学和打岔人的教训

在召会初期，歌罗西信徒受搅扰，被带离开对基督的认识。按照召会历史，他们被智慧派 (Gnosticism) 打岔。智慧派是一个包含犹太、埃及、波斯、和希腊教训的哲学。那些教训看起来很好，就像孔子的教训看起来是好的一样。「Gnosticism」这辞本身是指知识和智慧的话语。八节说到哲学；保罗在写到这事时，他心思里想到智慧派，就是人智慧的教训和思想。他也说到世上的蒙学，世上初阶的教训。这也与智慧派的教训有关。智慧派的哲学被带进召会，引起对基督正确认识的混淆。因此，许多信徒受到打岔，没有经历基督。这是保罗写歌罗西书的原因。

圣经这段话的原则是，历世纪以来，总是有人发明并教导一些好的教训，打岔基督徒，使他们离开对基督的真实认识和经历。比如，在中国许多基督徒被孔子的伦理教训所打岔，离开对基督真实而活的经历。我们必须领悟，当我们重生时，我们就接受了基督作我们的生命和一切，所以，基督已经成为我们在地上生活并在神面前行事为人的范围、领域和凭藉。因此，我们不仅必须拒绝并放弃坏的事物，甚至也要拒绝并放弃好的事物，就是人所发明最好的教训。

在人类的文化和文明中，人所发明最好的事物不是科学。许多时候，科学产生可怕的东西，例如机器杀害许多人。人类最好的发明是哲学。然而，我们绝不要被人的哲学打岔；哲学是狡猾的替代品，它取代了基督。撒但狡猾的使用哲学打岔人，使人离开对基督真实的经历，但许多时候，我们不知道自己已经受到打岔。我们也许认为哲学还不错，因为哲学帮助我们作更好的人，过好一点的生活，这是荣耀神。这是错误的。我们基督徒已经接受基督作我们的生命和我们的一切，现今我们必须学习，不去认识基督之外任何好的事物。我们应该放弃一切其他好的事物，学习在基督里生活并行事为人。我要青年弟兄姊妹在研

读哲学书的事上谨慎。我不喜欢看见青年人在大学里主修哲学；这样作是将你们自己放在老虎口中，仇敌撒但任何时候都能把你吞吃掉。人的哲学非常欺骗基督徒。

需要在日常生活中仔细的经历基督

歌罗西书的基本原则是，神已将基督赐给我们。按照歌罗西书，神的旨意是要使基督成为我们的一切，就是将基督赐给我们，作我们的分、我们的生命、和我们的一切。靠着神的怜悯和恩典，我们已经接受基督这包罗万有者。所以，我们接受了祂以后，必须在祂这范围里并以祂为凭藉而行事为人。我们必须学习这样认识基督。

我们不该以为，我们既然听见这话，又读了歌罗西书，就知道一切了。我们在这里所说的，可以当作是告诉我们要认识基督并在祂里面行事为人的指导。现今我们必须借着我们的日常的经历来学习这些事。我为着没有多少基督徒学习如何在日常生活中仔细的经历基督而感到难过。我听过一些有关这事的教训，但我还没有遇见多少基督徒，在他们的日常生活中操练真实的经历基督。今天我们所需要的，不是更多好的教训，乃是学习实际的凭祂而活。一切在基督之外好的教训都该被摆在一边。我们必须花更多时间认识基督，不仅是凭我们的悟性，也是凭我们灵里的智慧。

在一切属灵的智慧 and 悟性上认识基督

使徒保罗在一章九至十一节给我们在基督里行事为人的秘诀和道路。九节说，「所以，我们自从听见的日子，也就为你们不住的祷告祈求，愿你们在一切属灵的智慧 and 悟性上，充分认识神的旨意。」我们要经历基督并在基督里行事为人，必须有一切属灵的智慧 and 悟性。我们需要我们灵里的智慧以认识基督。首先，我们必须认识，在神的定旨里，神的旨意是要使基督成为我们的一切。对此我们必须有清明的悟性。当然，我们要经历基督就必须认识祂。我们越认识、领悟祂，就越觉得需要祂，也越愿意经历祂。所以，我们需要属灵的智慧 and 悟性，就是关于基督的启示和异象。因此，我们需要读圣经，得着对基督的认识。然而，我们读圣经，不该只在字句上用头脑领会。每当我们在圣经的记载中读到关于基督的事时，必须有许多祷告。

借着操练我们的灵，在话中认识基督

我们不该只是操练头脑，明白白纸黑字的圣经。当然，我们需要悟性。比如，我们若不懂英文，就绝不能明白英文圣经。我们必须认识字，并且用我们的心思来明白。然而，还不仅如此。我们明白文字之后，必须立即操练我们的灵。这需要许多祷告。我们可以用吃说明这事。当我们吃食物时，彻底嚼碎很重要。我们花越多时间咀嚼食物，就越得着营养，也越容易消化。咀嚼食物说明操练灵读主话的路。我们看见主的话，阅读主的话，明白主的话之后，还需要「咀嚼」。这不是凭我们的悟性作，乃是凭我们的祷告作。

因这缘故，我们需要操练我们的灵。我们读的时候，需要操练我们的心思明白文字，甚至也许需要查字典。然而，我们明白文字之后，还需要操练我们的灵，从灵里祷告说，「主，我打开我的口，我渴望从灵的深处领悟你的话。」这样，主话的秘密就会向我们开启。我们就越过白纸黑字的表面，而进到话的深处。然后我们会看见不同且活的东西。这时，我们认识基督，就不仅是照着字句，也是按照属灵的智慧 and 领悟，我们会从话里面接受基督的异象和启示。我们都需要这样读主的话。

我们可以用歌罗西二章十六至十七节说明吃主话的路。在本书前一章，我们看见饮食、节期和安息日，是要来之事的影子，那实体却属于基督。在读这些经节时，我们必须先知道白纸黑字上文字的意义。接着，我们需要祷告，以操练我们的灵，认识属灵的事，就是认识文字里面属灵的内容。这样，就会有一些东西向我们开启，不仅是主的话，更是基督自己。我们就能领悟，我们所需要的就是基督作实际。我们都需要有属灵的智慧 and 悟性，使我们能认识基督。这样我们就能经历祂。

按照基督的启示行事为人

歌罗西一章十节说，「行事为人配得过主，以致凡事蒙祂喜悦，在一切善工上结果子，借着认识神而长大。」行事为人配得过主以及借着充分认识神而长大，就是按照属灵的智慧 and 悟性生活并行事为人。我们接受关于基督的启示和异象之后，必须按照这启示和异象行事为人。这样，我们行事为人就配得过主，并更多有分于主。这样，我们就因基督在我们里面的增长而长大。基督在我们里面长大的路，是借着我们接受关于基督之属灵的智慧、悟性和启示，并按照我们所接受基督的属灵启示而行事为人。这是得着对神真实、主观、和经历上的认识，借此我们就因基督的增长而长大。

在各样的力上加力

十一节说，「照祂荣耀的权能，得以在各样的力上加力，使你们凡事欢欢喜喜的忍耐宽容。」我们需要那照着祂荣耀的权能而得着内里的加力。这不仅是在我们的悟性上有启示，这里包含了更多的事。这是圣灵在我们里面加强我们、加力给我们，将神荣耀的权能分赐到我们里面。

首先，我们有在属灵悟性上的启示和异象。其次，我们决定照那异象行事为人。第三，我们仰望主，用祂的大能加强我们。这是在基督里行事为人正确的路。

在基督里生根并被建造

歌罗西书的第十个要点见于二章七节，这一节说，「在祂里面已经生根，并正被建造。」「已经生根」和「正被建造」的动词时态不同。我们生根是已完成的事，而我们被建造是正在进行中的事。我们在基督里面已经生根。我们不需要再生根，因为这事已经完成了。现今我们需要的是被建造。

被建造有两个意义。一面，我们自己需要以基督建造起来，正如一个儿童需要被建造成为大人一样。虽然我们在基督里面已经生根，但我们里面基督的身量也许是小的；我们也许没有基督足够的身量。我们若以基督建造起来，我们里面就会有基督正确的身量。另一面，我们需要与别人一同被建造。歌罗西书强调，基督是身体的头。所有的肢体都必须自己被建造，他们也必须作为身体一同被建造。

建造的第二方面在于第一方面。我们自己若还没有被建造，怎能与别人一同被建造？与别人一同被建造乃是在于我们被建造。我们在基督里长大，不仅是接受基督而在祂里面行事为人，也是自己被建造而与别人一同被建造。这是极其重要、带有许多细节的事。

在基督里生根，意思即我们是被放在作我们土壤之基督里的植物。所以，我们必须享受基督，经历祂并在祂里面被建造。我们要建造，就需要材料。我们是植物，基督是我们的土壤；我们是建筑，基督是我们用以建造的材料。美国小孩是借着吃美国的出产，如牛肉、鸡肉、鱼和水果而得着建造。同样的，我们属灵的身量是借着以基督为食物而得着建

造。我们目前的属灵身量也许还小。我们需要长大成为基督更大的身量，而身量长大的路就是以基督为食物，接受祂并消化祂。这样，祂就会更多加增到我们身上。我们有基督在我们里面增长，我们的身量就会长大。基督是我们属灵身量建造的材料。为着我们生根，基督是土壤；为着我们被建造，基督是材料。基督是我们长大并被建造的本质、元素和材料。

我们已经接受基督，现今我们需要在祂里面并凭祂行事为人。我们要在祂里面行事为人，就必须在启示和异象上认识祂。我们接受启示之后，必须照着我们所看见的行事为人。这样，我们就向祂敞开，让圣灵把我们加强到我们的灵里，将祂荣耀的权能分赐到我们里面，使我们被加强，在基督里行事为人。然后，我们必须认识，我们在基督里面已经生根。基督是我们供应的源头；祂作为土壤，是我们完全的供应。我们从基督这土壤里，吸收我们生长所需要的一切供应。祂是材料、本质和元素，借此，我们在灵里就有更大的身量。这一切的总和就是基督的长大。我盼望你们花时间将这些事带到主面前，为这些事祷告，并学习实行这些事。我们必须认识这一切事，并付诸实行，才会对基督有真实的经历。我们就能帮助别人，不仅教导他们关于基督的事，更是把对基督活的认识和经历供应给他们。

与基督联结为一而成为新人

歌罗西书的第十一个要点是，我们与基督联结为一。我们是在四件事上与基督联结为一——在祂的死里，在祂的埋葬里，在祂的复活里，并在祂的升天里。（二 11~12，三 1，3。）我们与基督同死，与祂一同埋葬，与祂一同复活，并与祂一同升天。所以我们不再是旧人，而是新人。（9~10。）在我们的日常行事为人中，我们必须总是拒绝旧人和属旧人的一切，因为旧人已经死了并埋葬了，不再与我们有关。我们现今已经复活，并与基督一同升到诸天之上，我们也是新人的肢体。在新人里，没有任何老旧的事物。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、为奴的或自主的。（11。）这一切都是老旧的事物。在新人里，一切都是基督。基督是一切，又在一切之内。

我们现今是在新人里，所以我们必须在经历中穿上新人。我们明白，我们已经与基督联合并联结为一了；我们已经在祂里面并同着祂死了，埋葬了，复活了并升天了。所以，旧人的一切事物都与我们无关；我们脱下这些事物，算它们已经埋葬了。然后，我们就活在新人里，并作新人来行事为人。这样，我们不仅自己享受基督，也凭团体的身体并在团体的身体里，就是在召会这新人里，享受基督。

基督在我们里面成了荣耀的盼望

歌罗西书的第十二个要点，见于一章二十七节。基督在我们里面是荣耀的盼望。祂不仅是我们的生命，也是我们的盼望，就是荣耀的盼望。「荣耀的盼望」指明当基督回来时，祂要将我们带进荣耀里，也就是祂要荣耀我们。今天这荣耀被我们物质的身体隐藏起来，但有一天，当祂来时，我们物质的身体要借着改变形状，在性质上改变。基督自己作生命的荣耀要借着我们的身体照耀出来，将我们的整个身体和我们全人带进荣耀里。我们不该以为荣耀是客观的事，将来有一天要临到我们身上。今天这荣耀乃是主观的在我们里面，有一天要借着我们的身体展开来。神圣的生命要吞灭我们里面的死亡，我们就要在荣耀里。

我们的身体借着改变形状，要成为透明的，像电灯的灯罩一样。有一天，主要来改变灯罩的形状，使之成为透明。这样，灯罩里面的荣耀就要照耀出来，「灯罩」就要在荣耀里。这将在我们得荣的那一天发生，然而今天荣耀已经在我们里面。基督在我们里面，是荣耀的盼望。

应用基督的路

歌罗西书的另一个要点是应用基督的路。这卷书的主要目的是告诉我们，如何应用基督并取用祂。这整卷书是一卷应用的书，告诉我们如何在我们的日常生活中取用基督，以应付我们的每一需要。歌罗西一章十二节告诉我们，基督是众圣徒的分，但我们必须知道如何享受并应用祂。在召会早期，歌罗西有些基督徒有犹太背景。他们尊重特别的饮食并守旧约的节期、月朔和安息日。使徒保罗告诉他们，这些项目只是影儿，他们必须放弃。基督是这影儿的实体。（二 16~17。）他们需要应用基督作真饮食、节期、月朔和安息日。

单是借着这段话，我们就能明白这卷书的目的是要我们看见，我们需要实际的取用基督，甚至是在我们的饮食上。

神的增长为着身体的长大和建造

最后一个要点见于二章十九节，这是很重要的一节。这一节说，「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，就以神的生长而长大。」节是为着供应身体所需要的营养，筋是为着将身体的肢体结合在一起。在信徒当中，有些是喂养和供应的节，有些是将肢体连接、联合、结合在一起。借着这喂养和结合，身体就接受从头来的供应，因神的生长而长大。这意思是说，神在我们里面增长，因为我们从元首基督接受的，乃是出于神的东西，甚至就是神格的丰满。一面，身体的长大是在我们里面基督之元素的生长；而另一面，那是神自己的增长。身体乃是这样长大的。

我们可以将这事比作树木的长大。树木是借着肥料长大。我们将肥料放进土壤，树木就从土壤吸收更多丰富。因着树木得着更多成分与营养，树木就因这成分和营养而长大。我们作为身体的肢体，从元首基督接受的，是神的丰满和素质。我们越接受基督，就越得着神的生长，因这增长，身体就长大并被建造。

这十四个要点包括了整卷歌罗西书。借着这样一卷书，我们能完满的认识基督，也能认识基督是谁。我们能认识宇宙人的头，也能明白如何在日常生活中取用祂。我们能认识如何接受、享受并经历基督，使神的素质一直加增，我们就得着更多神。这样，身体就长大并被建造。我们需要「咀嚼」并消化这卷书的所有要点；这样，这些要点就要成为我们的经历。

第 21 章 帖撒罗尼迦前后书中的信心、爱心和盼望

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：帖撒罗尼迦前书一章十节，二章十九至二十节，三章十三节，四章十七至十八节，五章二十三节，帖撒罗尼迦后书二章一至八节，帖撒罗尼迦前书一章三节，帖撒罗尼迦后书一章三节，提摩太前书一章五节，彼得后书一章一节，三至七节。

在使徒保罗所写的一切书信中，给帖撒罗尼迦人的两封书信是最简单的，也是最早的。这样，在新约的编排中，为什么这两封书信被摆在保罗十四封书信靠近末了的位置？我相信这安排有神的主宰在其中。

在本系列信息的前几章中，我们看见宇宙人的完整定义。我们清楚并彻底的看见，基督是头，召会是身体，以及这身体的肢体行事为人并生活的路。在新约前几卷书有了宇宙人的定义之后，现在帖撒罗尼迦前后书给我们看见附加的一件事，就是主的再来。这两卷书排在这里，因为基督的再来乃是宇宙人生活的完成。基督的来临是基督徒的生活、基督徒的行事为人、以及召会生活的完成。

主再来的平衡观点

这两卷书安排的次序非常有意义。既然这两卷书都说到主的再来，为什么需要两卷书来说到这事？为什么一封书信不够？研读主话最好的路之一，就是比较两卷书、两章、两段、两节、甚至两个字。圣经所启示的一切都有两面；宇宙中任何东西存在的原则，也是有两面。没有任何一样东西可以只有一面而存在的。甚至薄薄的一张纸也有两面。例如，有天和地，神和人，男人和女人，里面和外面，以及顶上和底下。我们身体上大部分的肢体都是成对的，我们两耳、两眼、两臂、两手、两腿等等，这带来平衡。如果我们只有一条腿，我们就不能站得久，因为我们缺乏平衡。医生告诉我们，我们的双耳也是为着平衡。

给帖撒罗尼迦人的两封书信，平衡的给我们看见主的再来。头一封书信用主的再来鼓励圣徒。主的再来对我们很有意义，主的再来是我们的盼望、鼓励、安慰和力量。对那些早期的基督徒来说也是一样，主的再来很有意义。然而，每当我们为盼望所鼓励时，就很容易太过。我们也许会说，既然主明天要来了，我们就可以忘掉一切。这是错误的、不平衡的，并且到达一种极端。所以，我们需要第二封书信来告诉我们另一面。因此第二封书信是第一封书信的平衡。这是有两封书信论到主再来的原因。如果我们仔细读这两封书信，就会看见平衡。

第一封书信中的鼓励

圣经六十六卷书中，没有别卷书的结构像帖撒罗尼迦前书一样。本书信每一章都结束于主的再来。一章末了一节说，「等候祂的儿子从诸天降临。」（10。）这是主的再来。二章末了，十九至二十节说，「我们主耶稣来临的时候，我们在祂面前的盼望、喜乐、或所夸的冠冕是什么？不就是你们么？因为你们就是我们的荣耀、我们的喜乐。」三章末了一节说，「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。」（13。）四章清楚的结束于主再来的主题：「然后我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会；这样，我们就要和主常常同在。所以你们当用这些话彼此安慰。」（17~18。）末了，五章二十三节说，「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。」

每一章都结束于主的再来，因为在本书中这是极重要的事。著者在一章说到基督徒的行事为人；接着他用主的再来鼓励信徒。然后，保罗在二章教导我们抚育信徒，而这个段落结束于主的再来作为鼓励。三章在原则上也是一样，保罗在四章借着对圣徒说到主耶稣的再来，安慰那些失去盼望的人。保罗在五章再次以主耶稣的回来鼓励圣徒。帖撒罗尼迦前书是一卷以主的再来激励信徒的书。保罗在他最早的书信里，以主的再来鼓励信徒往前。

无疑的，那些基督徒都被保罗的话所鼓励。他们也许高呼说，「这是荣耀的！主要回来了。每件事都是为此，所以让我们忘掉其他的一切。」许多圣经教师同意，保罗的第一封书信之后，有些人利用这机会说，主耶稣很快就要回来了，甚至再过几天就要回来。这些人好像与使徒保罗说同样的事，但事实不然。虽然使徒在第一封书信中用主的再来作为鼓励，有些人却误用这事。因此，就有第二封书信来平衡他们。

第二封书信中的平衡

帖后二章一至二节说，「弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂那里，我们求你们，无论有灵、或言语、或冒我们名的书信，说主的日子已经来到，你们的心思都不要贸然摇动，你们也不要惊慌。」这说出在保罗的第一封书信之后，有些似乎同意使徒的人，写信说了一些极端的话，论到主的再来。这消息必定传到使徒那里，于是使徒写了第二封书信来调整、改正并平衡信徒。

三至八节继续说，「不要让任何人用任何方法诱骗你们；因为那日子以前，必有背道的事先来，并有那不法的人，就是灭亡之子，显露出来；他是那敌对、且高抬自己超过一切称为神，或受人敬拜者的，甚至坐在神的殿里，展示自己，说他就是神。我还在你们那里的时候，曾一再把这些事告诉你们，你们不记得么？现在你们也知道，那抑制他，使他到了自己的时候，才可以显露出来的是什么。因为那不法的奥秘已经发动，只等那现在的抑制者被除去；那时这不法者必显露出来，主耶稣要用祂口中的气除灭他，并用祂来临的显现废掉他。」

我们若仔细读这段话，就知道这是对极端教训的改正、审判和平衡。信徒们已经得着保罗关于主再来的话的鼓励，但他们被推得太远。无疑的，主耶稣要回来，但仍然需要被平衡。历代以来，基督徒在关于主再来的事上犯了许多错误，只因他们忽略了平衡。一面，我们必须相信并承认主耶稣很快就要来；但另一面我们需要知道，主来之前有许多事情要发生。除非这些事情先发生，不然主就不可能回来。这乃是平衡。

我们基督徒的盼望乃是主耶稣的再来，但有些人在相信主回来的事上不够平衡。按照召会的历史，人对于主的再来说了许多愚昧的话，因为他们忽略了第二面，就是有些事必须先成就。然而，也有许多信徒在研究与末日有关的不同兆头时，过分强调第二面。基督的再来是一个大题目，研究这题目要花许多时间。我研究过关于主的再来和被提的不同学派。我也研究过弟兄会的教训，以及彭伯（G. H. Pember）和潘汤（D. M. Pantou）的教训。特别是弟兄会花了许多时间研究兆头。我和弟兄会的人在一起七年，和他们一起研究兆头。我听过一百篇以上论到但以理九章七十个七的信息。他们总是谈论七个七、六十二个七、和末七分为两个三年半，或者四十二个月，或者一千二百六十天。甚至到今天我也能记得那些细节。然而因着这些教训，许多人变为懒惰；他们能够睡得好，起得迟，他们确信主耶稣还不能回来，因为一切的兆头还没有应验。

信心的工作，爱心的劳苦，以及盼望的忍耐

在帖撒罗尼迦前书里，有三个非常重要的辞——信心、爱心和盼望。一章三节说，「在我们的神与父面前，不住的记念你们信心的工作，爱心的劳苦，并对我们主耶稣基督之盼望的忍耐。」虽然我们现今仍然需要信心，但信心主要是与过去有关。基督徒的生活起始于信心；信心是基督徒生活的起点。接着，爱心是基督徒生活现今的过程，而盼望是为着将来。正确的基督徒生活是以信心为起始，以爱心为过程，以盼望为将来的生活。这三件事都彼此相关。如果我们缺少这三件中的任何一件，我们基督徒的生活就有问题。

任何扎实的东西都有三度空间。一个东西有三度空间，就坚立、扎实并稳定。比如，古代的犹太人盖造建筑物时，他们安置基石，在基石上建造结构，再安放顶石，来完成并覆盖这建筑物。信心、爱心和盼望，乃是基督徒行事为人的三度空间。信心是根基，爱心是建造，盼望是顶石。扎实的基督徒生活必须是爱心的生活，但爱心是立足于信心，并有盼望作为遮盖。在我们一切的工作和生活中，我们必须有爱心，这爱心是由信心生出并产生的。（提前一 5，14，二 15，提后一 13，加五 6。）

当我们读帖撒罗尼迦前后书时，我们必须记住这三件事——信心、爱心和盼望。这八章圣经乃是基督徒行事为人这三方面的发展。我们不需要解释这两封书信的每一节；如果我们记住，这两封书信乃是论到这三方面，我们就领悟所有这八章圣经。

我们天天追求主，因为祂已经把信心赐给我们。然而这信心给我们造成麻烦。如果主没有赐给我们信心，我们也许行在堕落中，却仍然有平安，但从我们接受信心那日起，我们就被这信心搅扰。这活的信心，这拯救的信心，不仅使我们回转归向主，也鼓励我们往前。我们里面总是有东西激动并鼓励我们要积极。我们也许说这是主耶稣，但我们也应该说，这是我们里面奇妙的信心。

彼后一章一节说，「耶稣基督的奴仆和使徒西门彼得，写信给那些因我们的神和救主，耶稣基督的义，与我们分得同样宝贵之信的人。」这节说，我们因神的义得着信心，但罗马书和加拉太书告诉我们，我们乃是借着信心得着义。（罗四 5，13，九 30，十 6，加三 5~

6。）到底是信心先来还是义先来？答案是：信心是种在我们里面并生长的种子。彼后一章三至七节继续说，「神的神能，…已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。借这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们…得有分于神的性情。正因这缘故，你们要分外殷勤，在你们的信上，充足的供应美德，在美德上供应知识，在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔，在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。」在信上供应多而又多的美德，直到最后供应爱的两方面——弟兄相爱和爱众人。这顺序开始于信，结束于爱。这是基督徒生活正确的长进。

信心作我们里面的根基，使我们过一种生活。一面，信心作为撒在我们里面的种子，乃是加强我们的根基；但另一面，这活而有动力的信心一直搅扰我们。我们里面若没有信心，就没有一个人会留在召会生活里。我们会跑到海边，去看电影，或去跳舞。然而，我们若去海边或去看电影，我们里面就没有平安。里面有东西兴起来问说，「这是永远的么？这是神圣的么？」我们也许要找更好的工作，但我们里面的信心也许不同意。我们若追求博士学位或想成为银行经理，里面有东西也许问说，「这是为着主耶稣的么？这是永远神圣的么？这在神眼中是宝贵的么？」这搅扰的元素乃是我们里面的信心。我们里面的信心总是搅扰我们，使我们远离属世的事。

结果，爱就跟着这活的信心。我们也许流泪告诉主说，「主阿，我爱你。我放弃我自己。我放弃今世一切的荣耀。为你的缘故，我愿停止追求属世的事。我就是爱你。我要花时间和精力并被花费来为你得着灵魂。我渴望事奉你，为你工作，并为你生活，因为我爱你。」这

就是爱心的劳苦。由活的信心所涌出、兴起并产生的，乃是甘甜的爱。虽然许多时候我们受苦或受逼迫，并有许多麻烦，但我们对主有一种甘甜的感觉。有时我们会含着眼泪说，「主阿，我赞美你，我真是爱你。」我们越告诉主，我们爱祂，我们的眼泪越流下来。这是信心所产生的爱。爱心带着我们往前为主工作，为主生活，与主一同往前，甚至作殉道者为主牺牲性命。这是从信心产生的爱心。

再者，这爱有一个冠冕、顶石，就是盼望。每当我们说我们爱主，我们里面自然而然的、下意识的有一个盼望要见祂。每当我们说，「主阿，我为你活着，因为我爱你。」自然而然的，盼望就在我们里面兴起。我们盼望见祂，与祂相会。我们常常不能也不愿作某些事，并且我们决定不失败，只因为我们知道我们要见主。我们必须站住并争战到底，因为有一天，也许明天，我们就要见祂。这是我们的盼望。

整个基督徒的生活和行事为人建立在这三面—信心作根基、爱心作构成、盼望作顶石。给帖撒罗尼迦人的两封书信，乃是信心的工作、爱心的劳苦、以及盼望之忍耐的发展、说明并解释；我们在这光中就能明白所有这八章圣经。

忠信工作并受基督再来的鼓励

帖撒罗尼迦前后书特别着重末了一面—盼望，比其他两项更着重。我们的所是和所作，都必须在主再来的光中。我们是召会—身体—的肢体，必须活在主再来的光中。我们是召会—团体的身体，必须存在于主再来的光中。一个人若是使徒，他必须在主再来的光中作使徒。一个人若是服事话语的，他必须在主再来的光中服事。这是基督徒行事为人的第三面。这就是帖撒罗尼迦前书每章末了都题到主再来的原因。使徒保罗在主再来的光中写一切关于基督徒生活的事。

然而，我们不该是未翻过的饼，一面烧焦，另一面却是生的。（何七 8。）我们需要平衡。主的再来确实是我们的鼓励，但我们不该不合式的接受这鼓励，以为主既然很快就要来，我们可以不负责任的作事。这是错误的。我们仍然必须正确的作事。一面，我们知道主要来，我们受此鼓励；另一面，我们必须明白主也许不是马上来。祂也许迟延祂的回来，所以我们仍然有时间忠信并正确的作祂的工。我们应当受祂再来的鼓励，忠信、诚实、殷勤的尽我们的职责。

我们必须一直受主再来的鼓励。我们需要受提醒，有一天我们要见祂。不管我们为祂受多少苦，为祂损失多少，祂的再来对我们乃是安慰。然而，我们绝不能接受这鼓励，却忽略我们的职责、我们的职事。我们不该以为，既然主要来接我们，我们就可以松散轻率的浪费我们的时日。我们受主再来的鼓励，但我们知道，主仍然给我们时间正确的作事。在主再来的这两面，我们必须受平衡。

基督的巴路西亚

帖后二章一节说，「弟兄们，关于我们主耶稣基督的来临，和我们聚集到祂那里。」「来临」是关键的字。这不是希腊文里普通的「来临」一辞。这个希腊字是 *parousia*，巴路西亚，意思是同在。从马太福音到启示录，这字常常用在与主再来有关的经文中。我们若不知道这辞正确的意义和用法，就绝不能正确的明白主的再来。圣经里关于主再来的经节像是拼图的碎片，若没有这个关键辞，我们就不知道如何把拼图碎片摆在一起。

当我们说到主的再来时，我们属人的思想是，祂要突然的在一个确定的时间回来。然而，主的巴路西亚，祂的同在，不是突然来到的事。我们研读整本新约圣经，就知道主的巴路西亚将持续一段时间。这段时间不只一天或一个月，这可能要持续几年。有些经文指明祂的巴

路西亚要在灾难之前，另有些经文指明要在灾难期间，再有一些经文告诉我们，这要在灾难末了。我们若将这些拼图碎片摆在一起，就能看见整幅图画。主的巴路西亚不是突然来到，然后就消失；主的再来要持续一段时间。

在马太二十四章三十六节主清楚的说，祂的巴路西亚没有人知道，惟独父知道。按照这话，主的巴路西亚的日子是没有人知道的秘密，是存在父神心里的秘密，直到我们所不知道的那时刻。然而帖后二章三至四节告诉我们，主的日子来到之前，必有不法的人，就是敌基督显露出来并作一些事。按照这话，主再来的日子能够断定。一面，圣经指明我们能断定主的日子时辰；但另一面，主自己告诉我们，没有人知道那日子。表面上这是自相矛盾，但事实不然。一面没有人知道主的巴路西亚开始的时间，但祂巴路西亚的结束能够由兆头来断定。没有人知道主的巴路西亚何时开始，但由将来的兆头，要来的兆头，我们就能算出主的巴路西亚何时结束。

这应当使我们警醒。我们不该说，既然我们还没有看见兆头，主的再来就不会很快。这只是一面。我们必须顾到另一面。主的巴路西亚能够在任何时候开始，无需兆头；因此我们必须警醒。祂的巴路西亚要像夜间的贼一样，不给人通知就来了。当一个贼来，他不会打电话说他何时要来。一个贼乃是在人没有预备好的时候来。没有人能够断定主的巴路西亚何时开始。因此，我们必须受警告，要警醒；我们不能懒惰或松散。我们必须警醒，因为主的巴路西亚在任何时候都可能开始。

在主再来的光中行事为人、工作并生活

给帖撒罗尼迦人的两封书信，主要着重的乃是，基督徒的行事为人和生活有三面一信心、爱心和盼望。信心是开端，作为根基、源头；爱心是过程，作为构成、主要的部分；盼望是总结、完成。我们必须总是开始于信心；然后，我们必须在爱里为主行事为人、生活、工作并做事，并且盼望有一天我们要见祂。我们要见祂，祂要见我们。那将是何等奇妙并荣耀的日子！但我们必须受警告。我们若对祂不忠信，那将会如何？这是对我们的警告。

我们不需要解释或说明这两封书信所有八章的经文。我们读这两封书信时，若记住上面所说的一切要点，我们就要得着正确的亮光。我们要受到警告并提醒，也要学习警醒，以信心为根基，以爱心为过程，并以祂的再来为盼望，而与祂一同往前。我们不该在乎我们为祂受了多少苦或损失，因为我们知道，我们要见祂。每一种的麻烦、逼迫和受苦，在祂的同在里都要成为荣耀。

这两卷书的目的是要告诉我们，我们需要在主再来的光中行事为人、工作并生活。祂的再来必须一直在我们面前。我们不敢失败或贪爱世界、属肉的事、以及今生的事，因为有一天我们必要见祂。我们也不在乎我们的受苦或损失，因为有一天祂要在祂的同在中赏赐我们。我们必须是忠信的执事，忠信的仆人，忠信的信徒，并祂身体上忠信的肢体，因为有一天我们要在祂的荣耀里站在祂面前。这是对这两卷书正确的解释。

我们不该用这两卷书与人争论道理。反之，愿主怜悯我们，使我们有信心的工作，爱心的劳苦，和盼望的忍耐。忍耐是我们真实的力量，我们若有忍耐，就能作一切事。忍耐来自荣耀的盼望。我们盼望要见祂，有一天祂要来，并且有一天祂和我们要在荣耀里；借此我们有忍耐。这忍耐乃是我们受苦、劳苦、竭力往前、为祂而活、并为祂牺牲一切的能力和力量。力量乃是在忍耐里，而忍耐是在盼望中。

第 22 章 提摩太前后书中召会生活的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：提摩太前书三章十五至十六节，四章七至八节，提摩太后书二章二节，提摩太前书一章五节，十九节，四章二节，一章十二节，六章十二节，提摩太后书四章一节，十八节，七至八节，提摩太前书一章十四节，提摩太后书四章二十二节。

新约书信编排的顺序启示了主的主宰。我们仔细研读这些特别的书就能晓得，从罗马书至犹大书的书信分为两个主要的部分。从罗马书至腓利门书这十三卷是头一组，从希伯来书至犹大书这八卷是第二组。头一组书信对于基督身体的定义给了完整的架构，而第二组是补充的书。好的著作通常需要有补充。一些很难摆在主要线上的重要事项，就摆在末了的补充里。补充是重要且需要的，但不在贯串著作的主要线上。

罗马书至帖撒罗尼迦后书主要是论到生命

论到基督身体定义的第一组主要书信，又分为两个段落。头一段落包括九卷书，从罗马书至帖撒罗尼迦后书。然后从提摩太前书至腓利门书这四卷构成第二段落。召会作为基督的身体需要两件事：生命与实行。甚至我们自己的肉身也需要生命与操练。我们的身体要作任何事，首先就需要生命。身体若没有生命，就不能作什么。然而即使身体有了生命，仍然需要正确的操练。比如，我们要开车，就需要人的生命。狗或猫虽有各自的生命，但绝不可能开车；惟有更高的生命才能开车。然而这意思不是说，只要我们有人的生命，我们就能开车。我们仍然需要实行和操练。

第一段落的头九卷书，从罗马书到帖撒罗尼迦后书，主要说到生命这一面。这几卷书告诉我们，什么是基督身体的性质、生命、功用、职责和完成；这五件事构成生命这面不同方面的特征。这几卷书告诉我们如何接受生命，生命如何在我们里面长大并工作，以及生命连同其性质，如何使我们能在身体里尽功用并担负职责。末了，这生命的完成乃是主耶稣的再来。这都是在生命的一面。

提摩太前书至腓利门书主要是论到实行

接着生命的一面，还有实行和操练的一面。我们的生命需要操练、实行和学习。我们受教导并在实行上有经历之后，就必须负起责任教导别人，因为生命必须有实行，而实行包括教导和学习。提摩太前书至腓利门书这四卷书陈明以教导和学习来实行。

从罗马书至帖撒罗尼迦后书这九卷书信，似乎包括了一切并且是完整的。这些书信告诉我们，我们在神面前如何是被定罪的罪人；我们如何得称为义并得救；我们原来如何是死的，但蒙了重生并被点活；我们如何接受基督进到我们里面作生命；以及这生命如何完成。似乎每件事都包括了，没有任何缺欠。然而，若没有提摩太前书、提摩太后书、提多书和腓利门书，我们虽有召会的生命，但我们不知道如何实行召会的生活。比如，我们不知道如何有长老和执事。把这四卷书从圣经中挪去，将是极大的损失。

使徒行传陈明召会实行的历史，而不是召会实行的解释。在使徒行传中有些长老被设立，在行传六章有些人被指派，但光靠使徒行传我们不知道他们是执事。此外，我们不知道长老该是怎样的人，他们要如何被设立。没有提摩太前书到腓利门书，我们在召会的实行上几乎是在黑暗里。腓立比一章一节题到召会中的监督和执事，但没有记载他们如何产生，他们是怎样的人。因此，在论到生命之事的段落之后，接着有四卷书论到召会生活实行的一面。

提前三章十五节说，「倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行。」这节启示这四卷书的主题。使徒保罗在此说，他也许耽延，但在原则上，主也耽延祂自己的回来。当主耽延祂的回来时，这几卷书帮助我们知道，在召会生活中当怎样行。虽然从罗马书到帖撒罗尼迦后书论到许多事，包括主的再来，但主却没有打算立刻就来。如果主打算立刻就回来，就不需要这四卷书。当主耽延祂的回来，而留我们在地上作为召会，这四卷书就告诉我们在神的家中当怎样行。

虽然这几卷书指导我们召会生活的实行，但许多人不够注意这几卷书，因此错失目标，把次要的事变为主要的，甚至把末了的事变作首先的事。这四卷书所说首要的事，乃是在神的家中当怎样行。这是实行的事。

对召会生活实行的指导

对于实行召会生活完满并完整的指导，乃是在这四卷书里。这四卷书告诉我们，如何建立召会的行政，如何指派并设立长老，如何安排召会的事奉作为执事的职责，以及如何借着操练学习许多事并教导别人。（提前三 1~13，四 6~16，提后二

2。）头一段落从罗马书至帖撒罗尼迦后书的九卷书满了教训、说明和解释，但没有多少指导。然而第二段落的四卷书陈明许多指导，却没有多少道理的教训。这可以与一堂课相比：教授讲课之后，他指导学生如何在实验室里实习。

保罗写给提摩太、提多、和腓利门的书信满了指导，而不是道理和解释。罗马书里有许多指导，主要是「讲课」以及许多解释，一直到帖撒罗尼迦后书都是如此。无疑的，这些书信也有一些指导，但主要是陈明召会作为基督身体的说明和意义。接下去的四卷书指导我们如何按照说明来实行。再者，这几卷书里一切的指导都是很个人的。亲密的家庭教师给他亲爱学生的指导，必定是亲切而个人的。

对于召会，我们首先必须学习认识生命的一面。我们必须花更多时间在头九卷书里，经历在生命一面的教导和说明。然后，我们必须顾到另一件重要的事，就是按照生命的教训而有召会生活的实行。如果我们记住这事，我们读这四卷书时，其意义就会照耀出来。

操练以至于敬虔

这几卷书关键的经节是提前三章十五节，这一节告诉我们第二段落的主题。提前四章七至八节也是关键的经节，说到我们属灵的操练。七节说，「操练自己以至于敬虔。」敬虔包含一切属灵的事，一切关于神以及我们与神关系的事。这一切属灵的事都需要操练。

我们必须在祷告上操练，在研读主话上操练，在看望人上操练，并在如何与人谈话上操练。我们也必须操练懂得如何用圣经的话当作兵器争战，如何在聚会中行，如何禁食祷告，如何认识内里的生命，如何分辨灵与魂，以及如何认识诗歌。敬虔包含许多项目；敬虔包含一切关于神的事，特别是关于我们和神关系的事。虽然「操练自己以至于敬虔」是短短的辞句，但这辞是非常深奥的。

我们应当问自己操练了多少。今天在基督徒的召会中很少有操练。有些人设立神学院或圣经学院，给少数人研究属灵的事，但召会整体却没有操练。通常我们在许多所谓的教会里所看到的，主要的都是传讲一篇一篇的信息，却没有操练。在正当的召会生活中必须有教训和操练。这就是许多年来我们发现秘诀的原因：我们非常着重训练。召会需要训练。在召会中我们为着职事所走的路，必须包含从提摩太前书到腓利门书这四卷书的路，也就是操练的路。

一位攻读化学博士学位的弟兄告诉我们，课堂上一次的授课，需要十倍以上的时间在实验室里工作。他的教授会说，「讲课有什么好？听讲使你高傲，但实验使你谦卑。」这是很好的格言。如果我们一年又一年坐着听人讲，我们就以为我们知道一切，我们很容易批评每一个人。因着这事，没有人敢向我们传讲。如果有人来供应话语，我们只会听并且批评他的话、他的教训、和他的态度。懂得事情很容易，但实行起来却很难。

我们不该批评别人，反该试著作得比他更好；然后我们就会清楚，会谦卑下来。我已经学会这秘诀；每当一位弟兄或姊妹批评某件事，我不争论，我只说，「很好，弟兄。你接受责任来作这事。」如果有人椅子排错了，或钢琴弹得不好，我们可以说，「你完全对。你来作。」当我们试着来作一件事时，我们就知道这事多难。实际的作事并不容易。使批评的人折服下来的路乃是，让他们自己作那件事。

一九五〇年代初期，我在生命的线上给了圣徒许多教训。研究化学的那位弟兄建议我们把这一切事付诸实行。如果我们不实行，圣徒们就只在心思里有这一切的点，却没有实际。我同意他的说法，就告诉他去实行。他花了许多时间写指导，并把这些课程作成实用的形式。然后他训练小组的领头人如何实行，如何带小组里的圣徒同样的实行。这确实行得通，也很帮助我们。这是对的原则。我们需要操练以至于敬虔。

教导那些能教导别人的人

提后二章二节说，「你在许多见证人面前从我所听见的，要托付那忠信、能教导别人的人。」提摩太从保罗学习了许多事，并照着操练。现今他受保罗嘱咐，将他所学习的一切托付给别人，那些人又成为能够教导别人的人。这是教师的训练，就像师范学院一样，要求操练、实行并学习。当一个召会增长，人数增多时，就需要实行的指导。这实行的指导不能在大会众当中付诸实行。对于大会众我们只能传讲信息。要把这一切事付诸实行，就需要十个或二十个人的小组来在一起，有一、二位领头的人，他们知道如何训练圣徒，并将他们带入实行。

按照使徒保罗的指导，提摩太顾到训练教师的工作，教师就是忠信且能教导别人的人。提摩太首先从使徒保罗学习，然后他也实行他所听到的。接着，他将所学的传给别人。当我们教导别人，我们就学得更多。我所学的，许多是来自于教导别人。原则是，无论我们在那里服事，我们都该产生门徒。我们不该一直服事，却没有兴起能够服事的人。我们在一个地方服事一段时间之后，我们的服事应当产生一些能教导别人的人。

这部分书信主要的思想乃是，我们需要指导，好知道在召会中当怎样行。要这样作，我们就需要指派或安排长老、执事和女执事。我们也需要操练以至于敬虔。一切属灵的事都需要一些操练；甚至选诗，我们也需要操练。然后我们也需要学习。我们不该说，因着我们里面有圣灵，我们就能作一切。我们也需要教导别人，若是可能，我们该有小型的「师范学院」来训练别人作教师，因为在召会的实行上需要产生更多有用的人。这些事一指派、安排、操练、学习、以及教导别人作教师，乃是提摩太前书至腓利门书这四卷书关乎指导的要项。

在此我们不能进入这些事的细节，但我们能接受原则。新约总是给我们原则，而留给我们空间，让我们照着情况寻求主当时的指引。我们不需要在外表上模仿任何事。一面我们有原则，一面我们需要祷告并照着情况，就是照着当时的需要和主的引导来思考。甚至当我们在课堂上研究一些东西时，我们仍然需要在实验室中的实验；然后我们要学习如何更好的实行这些事。

靠内里的生命实行召会生活

虽然这四卷书给我们召会生活实行的指导，但也着重内里的生命。在这几卷书中有好些关于内里生命的要点，因为保罗在他的指导里常提到生命。我们所付诸实行的事必须在生命里实行。我们不敢设立神学院，因为那只是为着实行而操练作事的地方。我们不需要神学院，反之我们需要家。神学院是基于知识，但在家里基本的事乃是这个家的生命。召会生活的实行必须基于生命，召会生活不能缺少生命而实行。虽然这几卷书没有给我们关于生命的定义，却给我们关于内里生命的许多点。

有无亏的良心和清洁的心

在这几卷书中，使徒很着重无亏的良心。按照提前一章五节的上下文，召会的实行不是仅仅教训的事，乃是爱的事，而这爱是出于无亏的良心。在十九节保罗说，「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。」提后一章三节说，「我感谢神，就是我接续祖先，用清洁的良心所事奉的神。」这不仅是无亏的良心，更是清洁的良心。当我们实行召会生活时，我们需要无亏的良心和清洁的心。不仅如此，提前四章二节说，「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。」这些人使他们的良心没有感觉；他们良心的感觉、知觉已经毁坏了。我们读过这些经节就能晓得，为着召会生活的实行，我们何等需要无亏、清洁、和感觉敏锐的良心。提前一章五节也告诉我们，我们需要爱，「这爱是出于清洁的心」。心和良心都必须是清洁的。

得着基督的加力

提前一章十二节说，「我感谢那加我能力的，我们的主基督耶稣…。」「加…能力」一辞原文字根的意思是「能力」。同样的辞用于腓立比四章十三节：「我在那加我能力者的里面，凡事都能作。」基督是那加我们能力者。在召会生活的实行上，我们必须学习得着基督的加力。我们不能仅仅在外表上按照一些规条或形式作事，我们必须从里面得着基督的加力而作事。

召会是活神的家，真理的柱石和根基，以及敬虔的奥秘

提前三章十五至十六节在圣经里是重大的经节。十五节说，「倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。」召会中的每一件事都必须是活的，因为召会是活神的家。我们在召会中不该按照死的规条或死的形式作任何事。在召会生活中，我们所作所行的任何事，都必须是活的，因为我们是事奉一位活神。

召会也是真理的柱石和根基；这是指三一神。真理，实际乃是基督，而基督是神的具体化身。因此召会作为柱石和根基，担负三一神的实际。召会不是为道理站住，乃是为真理站住，真理就是三一神的实际。

十六节继续说，「并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。」神显现于肉体，乃是极大的奥秘，敬虔的奥秘。

前面几项是与内里生命有关的要点。我们要实行召会生活，就需要学习这些指导。虽然我们不需要教训，但我们必须在活的神里，并在召会里，就是在耶稣的见证、真理的柱石和根基、以及敬虔（敬虔就是神显现于肉体）的奥秘这些事实里，实行并学习这些教训。

在永远的生命里并凭属天的国

提前六章十二节说，「持定永远的生命。」我们打算作任何事，都必须在永远的生命里作。

在提后四章十八节保罗说，「主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。」在同章他说，「我在神并那将要审判活人死人的基督耶稣面前，凭着祂的显现和祂的国度，郑重的嘱咐你。」（1。）使徒保罗学习经历基督作他的生命，时时加他能力，并学习实行敬虔的奥秘。他也一直将属天的国摆在他面前作为标竿。他向着标竿竭力追求，为要得着国度，在他赛程末了他说，主要救他进入祂属天的国。因此，他凭着主的国嘱咐提摩太。我们必须从那在我们里面作能力的基督得着加力，我们也必须受祂属天之国的警告，并受祂属天之国的吸引。

我们若仔细读新约圣经，就会看见，属天的国在其实实现里，乃是给那些得胜并跑完赛程的忠信得胜者的赏赐。提后四章七至八节说，「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。」这也是内里生命的一面。我们必须知道，有一天主要显现，赏赐祂的仆人，所以我们必须争战、奔跑、并守住信仰。

靠着格外增多的恩典

提前一章十四节说，「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。」主的恩与保罗同在，一直将信和爱分赐在他里面。严格说来，这恩典就是主自己。召会生活的实行必须在恩典里，在内里的加力里，在活神里，在召会所代表的实际里，在敬虔的奥秘里，在永远的生命里，凭清洁的良心和清洁的心，并在属天国度的生命里。

靠着与我们的灵同在的主

末了，提后四章二十二节说，「愿主与你的灵同在。愿恩典与你同在。」这句话总结了这两卷指导召会实行的书。当我们结束一封信时，常常用特殊并有确定意义的话。在保罗所有的书信里，只有一卷书用这句话结束；他这样作有确定的目的。我们所有的实行或所给的教训无论是那一种，都必须出于我们灵里活的基督。虽然召会生活的实行、学习和教导是外面的，但还必须有些东西是出于我们灵里内住的基督。我们不该仅仅有外面的实行和外面的教导，也必须从得了加强的灵里，学习实行召会生活中的一切事。

第 23 章 提多书和腓利门书中召会生活的实行

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：提多书二章十四节，腓利门书一至二十五节。

提多书中召会生活的实行

提摩太前后书的印证

在给提摩太的两卷书之后，还需要有给提多的短短书信。表面上这卷书几乎和提摩太前后书一样，虽然没有那样完整，但仍是圣经的一部分。这样，保罗写信给提多的目的是什么？有一个原则是：圣经里所有重要的事物和要点，都需要印证。提多书乃是保罗给提摩太之书信的重复申述，作为印证；表明至少使徒保罗的两个青年同工接到同样的指导。

圣经里的原则乃是，作见证的必须至少有两三个见证人。因此，在给提摩太的两卷书信之后，有一卷给提多的书信。这些书信不仅彼此印证，并且两个受信者，提摩太和提多，也能彼此印证。保罗过去之后，这两位青年同工仍然活着。如果他们当中只有一位从保罗接受指导，那个指导就没有见证或印证。然而，因着有两个人接受了同样的指导，若有人起来争辩一个问题，提摩太和提多就能彼此很强的印证他们自己和那些指导。

独特的基督徒行事为人和召会的实行

然而，提多书里至少有一件事是给提摩太的书信里所没有题到的。二章十四节说，「祂为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善。」「独特的子民」在新约里是独特的辞。我们不只该在内里生命上是独特的，也该在召会的实行上是独特的。我们不该跟随世界的系统，不该使召会生活的实行成为凡俗的事，以迎合我们属人的观念。我们基督徒的行事为人和我们召会的实行，都必须是独特的。

独特就是与凡俗的路不同。因着我们活在地上是独特的子民，我们的行事为人、我们的敬拜、和我们对神的事奉，必须不是凡俗的，不是按着凡俗的系统，也不在凡俗的潮流里。当然，我们无需故意特别，但我们若不照着传统的教训，乃照着主内里、活的引导往前，我们自然而然的就与凡俗属世的系统不同。不管属世的系统多好，那仍然是按着今世的潮流，因而就无疑是属撒但的。然而我们的行事为人和我们召会的实行，必须是出于神的。神必须是我们独特行事为人、生活、和实行的源头、性质、与起源。我们一切所有的，都必须是属于神的，并百分之百不同于属世的系统，且与今世的潮流相反。属世的系统、今世的作法，乃是属鬼魔的；但我们是跟随主内里的引导，因此，我们自然而然是不同的。

我们必须尽力不受我们所看见之基督教的影响。将近二千年来，基督教已经从神独特的神圣性情漂离了。因此，我们不该信任基督教的事物。我们应当对那些东西打一个大问号。我们必须把这些事摆在一边，而回到主和主的话这里，研读祂的话，并在一切事上寻求祂的引导。若是可能，我们应当在所谓的基督教之外实行召会生活。惟有在那些完全从那灵并从主的话而来的事物上，我们才能和基督教相同。我们必须跟随内里的引导和圣经的教训，而不是跟随传统往前。

腓利门书中为着召会生活的弟兄相爱

靠着主的主宰权柄，腓利门这卷短短的书信摆在召会生活的实行这段落的末了。这卷书的意义是，为着召会生活的实行，我们需要持守弟兄相爱。虽然圣经别处教导我们弟兄的爱和彼此相爱，但腓利门书提供弟兄相爱的例证，例子。在召会生活的实行上，正确的弟兄相爱乃是真实的试验。我们若没有真实的弟兄相爱，我们在属灵上就是死的。正当、真实、真正的弟兄相爱，乃是我们是活或是死的试验。这爱超越了社会上一般属人的爱。

在这卷书中有两个人。一个是主人腓利门，他完全拥有他的奴隶欧尼西母。保罗的时代不像今天的美国，那时有买人口作奴隶的风俗。买了奴隶的主人有权对他作任何事，包括置之于死地。那不是非法的；法律给他权利那样作。欧尼西母是富有的弟兄腓利门所拥有的奴隶。然而欧尼西母逃离了主人，按照当时的风俗，逃走的奴隶可以被处死。为这缘故，欧尼西母下了监，但他在监里时，遇见主的使者保罗。这意思是说，他遇见了主，因为在这卷书里保罗代表主自己。结果，欧尼西母得救了。（10。）接着，保罗打发他回到他主人腓利门那里，并恳求腓利门对待欧尼西母像亲爱的弟兄一样。（12~16。）从今起腓利门要得着欧尼西母一不再是奴隶，乃是弟兄。

这是弟兄相爱的例证，超越人类社会一切的实际。因此，在召会生活中我们必须有这样的弟兄相爱。腓利门书中的原则乃是，在召会的实行里必须有胜过人类社会一切差别的弟兄相爱。如果弟兄相爱能胜过奴隶与主人之间社会阶级的差别，就能胜过人类社会的一切差别。人类社会的差别与阶级，绝不能带进召会生活的实行里。在召会的实行里，社会上一切的差别都已除去了。

在人类社会中地位高的弟兄姊妹很难实行弟兄相爱。如果一个弟兄是总统或是国王，他也许很难在召会中正确的作一个弟兄。因此，最好不要作总统或国王。按照历代召会的历史，将社会阶级带进召会的实行成了很大的难处。当人类社会阶级的差别被带进召会的实行中，召会的性质就改变了。这破坏并毁坏召会生活正当的实行。这就是为什么腓利门书被摆在新约这一段末了的原因。在召会正当的实行中，我们绝不能忽略弟兄相爱。

召会的门必须向人类社会一切的阶级关闭。社会阶级的「制服」，在召会中毫无地位。我们不该穿着将军、警官、或医生的「制服」来召会。将这些东西带进召会将破坏召会生活。我们有多少召会生活的实际，其试验乃是弟兄相爱。这不是小可或简单的事。如果一个人达到高的地位，他就会看见地位所造成的难处；他很难从「宝座」上下来。

甚至在美国，社会阶级的问题也很严重。从前我以为在美国人人都是平等的；然而最近有一位军官告诉我，他很不容易接触征召入伍的人，因为他们没有同样的阶级。一个军官的妻子也很难从她的「宝座」上下来，与征召入伍之人的妻子谈话。这也是由于阶级的差别。一位基督徒弟兄告诉我，当他在空军服役时，他有负担打开家给同作军人的弟兄们，但他的妻子不许。她说这样作就降低他的身分。这样的妻子要维持他们的社会阶级。在这方面，美国也许比其他国家好些，但甚至在美国也有社会阶级的问题。

我们必须靠内里的生命胜过这问题。我们需要接受主的要求去接纳欧尼西母。甚至一个奴隶也可能成为我们亲爱的弟兄。然而，我们若觉得我们与这样的弟兄不同，我们若很难谦卑自己与他同坐，我们就必须受提醒：我们错了。我们应当坐在这样的弟兄旁边，就像我们坐在使徒保罗旁边一样。我们需要知道，不管他的阶级如何，他都是我们亲爱的弟兄。在召会生活的实行中，我们需要学习这基本的原则，这会改正、调整并平衡我们。因

此，腓利门书不是一本教训的书，乃是一本指导的书，指导我们如何对待在人类社会中阶级较低的弟兄。

新约其余各卷书的摘要

八卷补充的书

我们已经看见，从罗马书到腓利门书这十三卷书乃是基督身体的说明。在这说明里，有教训的一面和指导的一面，就是生命的一面和实行的一面。这些书似乎已经很完全了。这样，为什么还需要有另一组的八卷书：希伯来书、雅各书、彼得前后书、约翰的三封书信、以及犹大书？头一组的十三卷书信都是使徒保罗一人写的，对于宇宙人—召会—的身体在生命和实行这两面，给了我们完全的说明。然而后一组是由一些著者写成，包括保罗、雅各、彼得、约翰和犹大。严格说来，这几卷书不是直接与召会的定义有关，而在性质上是补充的书。

希伯来书中的基督与犹太教

这组的头一卷是希伯来书，这卷书告诉我们基督与犹太教的不同。基督徒，特别是犹太基督徒，需要这卷书帮助他们知道旧约和犹太教的地位。这卷补充的书说得很清楚：旧约和犹太教的事物乃是预表和影儿。实体，实际，乃是基督自己。当实际来了，就不需要抓住影儿，预表；我们应当把它们摆在一边。旧约只是基督的预表，既然实际—基督已经来了，预表就必须挪开。这就是希伯来书的目的。

雅各书中的信心和行为

雅各书也是补充，告诉我们信心和行为的关系。这卷书调整我们对信心的错误观念，告诉我们说，正当的、活的信心，必定有行为接着而来，且由行为来验证；信心应当产生行为。这样对信心平衡而调整的领会，在基督徒的生活上是非常重要的。

彼得前后书中神的行政

没有正确的帮助，我们也许读彼得前后书很久了，却不知道其中说些什么。这两卷书的主题很重要，却是奥秘难解的。这两卷书里有受苦、十字架和审判的观念，但这不是中心思想。这两卷书乃是启示神奥秘的神圣行政。我们所经历许多的苦难，都是由于神的行政，而审判也与神的行政有关。因着神在管理，祂就审判。在头十三封书信里，保罗没有太对付这一点，所以需要彼得前后书作补充。我们在这两卷书的每一章，都能看见神的行政。

我们许多的环境来自神的行政。按照神的行政，我们必须遵守一些规则。我们若不遵守这些规则，就要受苦。我们可以将这事与美国的行政相比。我们若不遵守联邦和州政府的法律和规则，我们就有麻烦。我们开车时，必须遵守交通规则。忽视暂停标志而接到罚单，乃是行政的事。同样的，我们是神的儿女，需要持守神圣行政的法则和规则。

许多苦难乃是因着神圣的行政而来。许多时候我们受苦，因为我们错了；我们违犯了神行政的规则和律法。今天在宇宙中有神的行政这样一件事。不管人是否尊重它，神的行政仍然在这里。我们都必须学习这事。这两卷书的整个内容向我们证明，甚至今天，在国度显现之前，在地上人类当中背叛的时代里，甚至在基督徒中间，神仍然有祂的行政。

彼得前书最有意义的一节是四章十七节，这节说，「因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我们起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局？」这是指神的行政。彼得前后书这补充的话告诉我们，我们神的子民必须知道，在宇宙中有神的行政。我们不该无知或愚昧；我们必须尊重神今天的行政。

约翰书信中神圣的交通

约翰的三封书信是论到神圣家庭中交通的补充的话，这点在头十三封书信对基督身体的说明中没有彻底的讲论。约翰的三封书信告诉我们，在父的家中，神的儿女如何与父并与彼此有交通。「交通」一辞在这三封书信中是最重要的辞。在约壹一章里永远的生命被传扬并分赐给我们。（1~3。）当我们接受永远的生命，结果就是彼此有交通以及与父并与祂儿子有交通。

犹大书中对付背道

犹大书这卷短短的书信是对付背道的补充的话，这事在头十三卷书中没有对付到。

有五件事—犹太教、行为和信心、神的行政、神圣的交通、以及背道—都在这末了八封书信中被对付。总共有二十一封书信，其中十三封说明宇宙人的身体，余下八封是补充，使我们清楚上面所题的五件事。没有这八卷书，我们虽然仍有召会的完整说明、召会的性质、召会的交通、召会的职责、以及召会生活的实行；然而，我们就不清楚犹太教和旧约的地位，也不知道信心和行为之间的关系、神在宇宙中的行政、神家中的神圣交通以及背道。因着这八卷补充的书加到书信中，每一件事就都对付了，没有未解答的问题。

启示录乃整本圣经的完成

启示录接着这八卷书，是新约和整本圣经的终极完成和总结。这卷有二十二章的长书清楚的说到三个要点。第一个要点在头三章，陈明在地上作耶稣见证的众召会乃是金灯台的这个异象。这是神永远心意和目的的完成。

第三个要点在末了二章，第二十一和第二十二章。在此我们有一幅神为着成就祂永远定旨之工作的图画，神这永远的定旨完成于一个建筑。这建筑在性质上、在原则上、并在几乎每一面上，都完全和一至三章的金灯台一样。众地方召会是地方的灯台，而这建筑是宇宙的灯台。新耶路撒冷整座城乃是一座极大的金灯台；羔羊基督是这灯台上的灯；而神在基督里是光。（二一 23。）这是伟大、宇宙、独一、并终极的灯台。众地方召会是时间里的金灯台，而伟大、宇宙、独一的灯台是在永世里的。在永世里在全宇宙中，将有一个独一的灯台；但今天在时间里在这地上，在人类社会的每一个地方都有一个金灯台。地方的灯台与独一、伟大、宇宙的灯台，在性质上、生命上、功用上、以及几乎每一方面上都一样。

在启示录两端有第一和第三个要点。然后从四至二十章有一长段论到神的审判。这是第二个要点。神审判一切与独一灯台不相符的事。主完成救赎之后，就升到诸天之上；这时神的审判就开始了。启示录四至二十章是一段长的记载，从主升天的时候直到祂再来的时候。这段时间不仅是福音的时代，也是审判的时代。一面，已过二千年来神传播福音给堕落的族类；但另一面，祂一直在审判。

神最初审判的项目之一，是在主后七十年毁灭耶路撒冷城。神差派罗马太子提多的军队毁灭犹太京城，因为犹太教系统虽然是宗教的，也是好的，却与灯台不相符。以这样的眼光，我们就能明白召会和世界的历史。一个世纪又一个世纪，神审判那些与祂的召会不相符的事。罗马帝国、西班牙帝国、甚至大英帝国都受到神的审判，因为与灯台不相符。因此，我们应当受警告并提醒，我们所有的每一件事物都必须与召会的见证相符。

今天神甚至用共产政权审判某些事物，但我完全确信有一天神会转而审判共产主义。这与祂在旧约所作的相似。神用亚述和巴比伦审判别的国家，包括以色列，但后来转而审判这些帝国。

按照启示录这卷书，神只寻求一件事——基督的身体，召会，作耶稣见证的灯台。任何与此不相符的，神都要审判并用火焚烧。至终，一切与召会不相符的都要在火湖里焚烧。反之，一切与召会的见证相符的，都要在新耶路撒冷里。一切事只有两个结局：火湖或新耶路撒冷。

关于训练的一点交通

截至目前为止，我们所看见的新约概要应视为训练。现在你必须花几年的时间，将你所看见的付诸实行。

不要求别人

此外，你绝不要照着你所领受的，要求任何人、召会或小排。要求别人或要求召会不是帮助；反之，要求乃是大的破坏。你若要求，就要求自己吧。不要对别人说，「现在我的眼睛得开。我们已经受到某种训练，但你们没有。因此这里的召会太贫穷了。」要求从来没有助益。你所该作正确的事，乃是供应并服事。

训练聚会与召会聚会完全不同。有人不区分这两种聚会，这是一个问题。作训练的人有立场对受训者说一些事，但你对别人没有同样的立场。你若像在训练聚会中一样的说话，你也许会造成破坏。因此，不要将别人当作受训者。你只能将自己当作受训者。这是严肃的事。在中国大陆时，有些弟兄们受训之后成为地方召会很大的帮助，但有些人回到他们本地却成为大的破坏。他们把召会当作他们的受训者，他们要求召会。这是错的。你不是受训来使别人作你的受训者。反之，你受训乃是去生长、服事、并供应从主来的东西。你受训甚至要为别人蒙受损失。

不要批评或造成分裂

此外，每当你要求时，你就受试诱要批评。你也许知道别人真正的光景，但不要批评他们。当你看见一种光景，不要太相信你自已，因为你对事情的领会也许不是正确的。表面上，一个人的光景是一种，但事实上也许是另一种，所以太快审断事情是愚拙的。你说到一个光景时要谨慎。只要想想别人何等容易误会你。同样的，你也许感觉某一位弟兄不对，但他在主面前也许是很对的。因此，我们必须小心。

我们受训之后，眼睛就开启到某一种程度，我们就很容易按照我们新的领会来断定事情。结果，我们就先是受试诱去批评人，然后造成分裂。这百分之百是错的。绝不要到一个地方，或留在你的地方，按照你的训练断定事情，然后批评并造成分裂。你若这样作，你就绝不能成为召会的帮助。反之，你会破坏召会。

供应身体

学习谦卑、忠信、诚实，并且总是尽力不要与人相反。总要尽力安静的帮助别人，而不与人相反。这样你就把滋养、扎实的食物供应给身体。身体需要这个。不要调整别人。身体里若有错误，供应自然会顾到这错误。供应就像一剂药。你若注射药剂，药至终会进入身体里。如果有病菌，药里的一些成分不知不觉就会杀死病菌。

已往我说过，你必须积极进取，这是对的。然而，现在我告诉你，不要在召会中制造麻烦。这是很重要的。我们受过训练的，必须小心。

不强迫别人，只要供应基督

末了，你也许强调某些事情，但不要将那些事情强加在别人身上。当人预备好接受某件事时，你就抓住机会供应那件事，但如果他们还没有预备好，你就不该太快；只要祷告并等候。你必须刚强，但不要强迫别人；要看光景并等候主。你所作的若出于主，祂会预备道路。当祂预备了合式的光景，那就是供应的时候了。

顾到召会在一个地方独一的彰显

请记得召会在一个地方的彰显必须是独一的。因此，我们都需要持守一；要持守一，你必须学习不破坏或制造麻烦。反之，总要供应出于生命的积极事物，出于基督的事物，并让这些事物在人里面作工，对付消极的事物。

我求你们记住这几件事，这会帮助你，并帮助你所在的地方召会，以及你所去的任何地方召会。总要学习成为召会的帮助，而绝不要制造麻烦。因着召会在地方上的彰显是一，所以你没有别的路。你不能单独行动，或在地方的彰显之外行动。无论你对一个地方召会高兴或不高兴，你都必须与那个召会同行。学习顺服于你所在地方召会现在的光景。愿主怜悯我们，我们都必须学习智慧并谦卑，并要尽力成为真实的帮助。

召会所需的三件事

为着召会，我心里实在对三件事有负担。首先，我们必须认识内里的生命，就是在活的方式里认识基督。第二，我们必须有正当的召会生活，好使基督被高举并得彰显。第三，我们需要传扬福音，尽力将不信者带来归主；花费一切代价，花费我们自己，并乐意牺牲我们所有的一切来得着灵魂。我们必须靠着主的怜悯和恩典，努力同时兼顾这三件事。这是正确的路。我们不需要顾到仅仅是道理、教训、或其他的事情。我们主要的应当顾到上面题到的三件事。

第 24 章 基督是神和人，超越天使

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：希伯来书一至二章。

在这几篇信息里，我们要继续由基督与召会的观点看新约的概要。我们已经指出，整本新约启示一个宇宙人，由作头的基督和作身体的召会所组成。新约可以分成三个段落。第一段由马太福音至使徒行传这头五卷书组成，给我们看见这宇宙人的历史。第二段包括从罗马书到犹大书这二十一卷书信，对这宇宙人作了完满的说明与解释。末了一段是启示录，给我们看见这宇宙人的终极完成。因此，整本新约论到这宇宙人以及这宇宙人的历史、说明与完成。

八卷补充的书信

第二段的第一部分包括罗马书至腓利门书。这十三卷书信对这个宇宙人的身体，作了完满的说明和描述。接着的另外八卷书，从希伯来书至犹大书，是这说明的补充。这末了的八卷书信包含五项补充。第一项补充是希伯来书，解释基督和犹太教的不同。从罗马书到腓利门书这十三卷书信，没有题出犹太教的问题，也没有题出基督和犹太教的差别。因此，需要一卷补充的书信来澄清这件事。第二卷补充的书是雅各书，论到行为和信心之间的关系。头十三卷书信强调信心这件事，但没有让我们清楚的明了行为和信心之间的关系，因此需要有所补充。彼得前后书是第三项补充，论到神的行政。头十三卷书信也没有题到神的神圣行政。今天在这宇宙中有神的神圣行政，我们必须遵守这神圣行政的所有法则。如果我们违反任何一项法则，我们就会遭受损失。第四项补充是约翰的书信，论到神的神圣家庭中的交通。最后一项补充是犹大书，论到背道，就是召会从神经纶的正轨偏离了出去。

基督超越犹太教的一切项目

希伯来书这头一卷补充的书既丰富又高超，论到犹太教这件事。我至少在三个重要的场合带领研读过这卷书。我在这卷书上花费了许多年日，我发现这是一卷丰富却困难的书，不容易为读者所了解。

犹太教由五项美好的事物组成

在基督成为肉体成了人以前，神赐给以色列子民许多事物，这一切事物构成了犹太教。在犹太教中，第一有神自己，第二有天使，接着有领头的人，就如摩西和约书亚。第四，有祭司体系连同祭司们，就如亚伦和他的儿子们。末了一项是旧约，包括所有的祭物、各种的祭、帐幕和圣殿。犹太教乃是由神、天使、领头的人、祭司和旧约这五项所组成。如果你取走这五项，犹太教就瓦解了。神非常好，天使很美妙。我们也非常尊敬摩西、约书亚、亚伦和他的祭司儿子们。我们也认为旧约非常好。整体来说，犹太教非常好，甚至是美妙的，因为其中有神、天使、领头的人、祭司和旧约。

基督超越这一切项目

外邦人从未有过像摩西和约书亚这样的领袖，也没有像亚伦这样的人。异教中也没有这样一个从神来的约。因此，犹太教完全是美好的。既是如此，作神子民的希伯来信徒，怎能背弃这宗教？这困扰着希伯来人，因为他们已经继承了犹太教的这一切，但后来他们信了基督，成了基督徒。一面来说，他们已经接受了犹太教；但另一面来说，他们也接受

了基督。他们知道他们需要基督，但他们不能放弃犹太教。这叫他们困扰。就是在这样的光景中，保罗写了这卷书，来澄清这个局面。他告诉他们，基督比那五个项目都更好。

在犹太教里有神，但保罗告诉希伯来人，基督就是神。如果我们没有基督，就只在名义上和说法上有神，实际上并没有神。这位神的实际乃是基督，所以我们要拥有神，就需要基督。基督比犹太教更好，因为犹太教给我们名义上的神，却没有实际，而基督乃是神的具体化身和实际。如果我们有基督作我们的实际，就不需要紧紧持守犹太教。既然我们有实际，就不需要守住那些仅仅是用辞、说法上的事物。

希伯来书的分段

在希伯来书头两章，保罗告诉我们，基督比天使更好。（一4~二18。）然后三、四章告诉我们，基督比犹太领袖更好，（三1~四13，）基督比摩西和约书亚更好。从希伯来四章十四节至七章二十八节，保罗告诉我们，基督也超越亚伦，以及所有按亚伦等次的祭司。接着，从八章一节到十章十八节保罗告诉我们，基督的新约超越旧约。十一至十三章是这卷书的末了一段，除了说到其他一些事以外，更说到信是跟随基督独一的路。我们应当将希伯来书的这些段落记住。一面来说，这卷书难懂；但另一面来说，没有一卷书像希伯来书这样段落分明。头四段告诉我们，基督超越一切，末了一段告诉我们，往前与跟随基督的路。

此外，五个段落各自包含一个特殊的劝戒或警告。我们要明白这卷书，就必须注意这五个警告。这些警告不是出现在段落的末了，就是出现在中间。比如，希伯来二章一至四节是第一个劝戒和警告，就在这卷书第一段的中间。

神在子里说话

希伯来书头三节是这卷书的引言。这卷书一开始就告诉我们，神在子里说话。在旧约时代，神借着许多申言者说话；但如今在新约时代，神乃是在子里说话。子是神的话、神的说明和彰显。

基督超越天使

希伯来书第一段从一章四节到二章末了，向我们揭示：因着有两件事，所以基督超越天使。第一，既然基督就是神自己，神当然超越天使，所以基督超越天使。第二，因为基督也是人，作为人祂超越了天使。我们应当弃绝想要像天使的想法。我受造是一个人，而不是天使，我多次为此感谢主，因为人超越天使。不但神超越天使，人也超越天使。所以，头两章说出基督超越天使，因为照着一章来说祂是神，照着二章来说祂是人。

是神的儿子—是神

一章引用旧约的预言告诉我们，神借以说话的儿子，就是神自己。（8。）然而，天使只不过是神的仆役，甚至是那些承受神救恩之人的仆役。（6~7，14。）那些承受神救恩的乃是人。因此，我们是主人，而天使是我们的仆役。

是人的儿子—是人

二章告诉我们，这位基督是神的儿子，也就是神的自己，有一天成了一个人。这位神来到人里面与人调和。借着基督成为肉体，人的地位和标准大大提高了。因着神自己成为

人，基督的成为肉体就拔高了人的标准和地位。原先天使能夸耀他们在天上的地位，但现在我们能夸口回应他们。我们能说，「天使，你们没有神在你们里面，但我们有。神并没有与你们是一，但如今神与我们是一。」神成为肉体，取了与人同样的地位，人分享了与神同样的地位。如果美国总统来参加我们的聚会，坐在我们中间，每个人都会觉得地位提高了，分享与总统同样的高位。然而如今人与神分享同样的地位，因为神成了人。

希伯来二章告诉我们，有一天耶稣，这位暂时比天使微小一点的人，复活且升到第三层天，得了荣耀尊贵为冠冕。（7。）现今有一人在天上，得了荣耀尊贵为冠冕。我们又可以向天使夸口说，「天使，你们在天上，但你们没有加冠。现今在天上有一加冠的人。」因此，谁比较高超，是人还是天使？你宁愿作人，还是作天使？我们不该再认为天使比较好。我们应当完全满意于作一个人，有基督在我们里面，我们也在基督里面。在祂里面，我们也得了荣耀尊贵为冠冕。不仅如此，祂和我们，我们和祂，有同样的生命和性情。祂有神圣的生命，我们也有。祂是神的儿子，我们是神的众子。我们是祂的弟兄，祂是我们的长兄。然而天使只不过是我们的仆役，我们却是神的儿子，是基督的弟兄。

因着基督成为肉体，穿上人的性情，并借着祂的复活和升天，我们有祂神圣的性情。现在如果神对我们说，「你们是人，」我们可以恭敬的说，「是的，但你也有人的性情。」如果祂说，「我有神圣的性情，」我们可以说，「主，我们也有神圣的性情。」这是今天人超越天使的原因。不但如此，有一天基督要将祂所有亲爱的人，神的众子，祂的许多弟兄，都带进荣耀里去。

希伯来书头两章就这样告诉我们，基督是神的儿子，就是神自己，借着祂成为肉体、升天、得荣，使祂自己和我们一样，也使我们和祂一样。我们是人，祂就使自己成为人。祂是神圣的，祂就使我们有神圣的生命和性情。既然祂是这样一个人，同时又是神自己，所以祂超越天使。这是希伯来一、二章的信息。在一章基督是神，在二章祂是人。祂是神人，就是神与人的调和。

不忽略这么大的救恩

这一段有第一个警告。二章头四节劝我们要谨慎。我们有这么大的救恩，将我们带进神的性情和神的荣耀里。如果我们忽略这样的救恩，就要受亏损。希伯来信徒不该回到犹太教里去。犹太教顶多有名义上的神，再加上天使，却没有神的实际，人性没有拔高到神性里，也没有被带进神圣的荣耀里。二章三节题到的大救恩比犹太教高多了。我们若忽略了这么大的救恩，就会失去很多。

我们的基督是奇妙的，祂是神的实际和荣耀。祂超越天使，因此，如果我们与祂是一，我们也超越天使。我们必须告诉天使，我们超越他们；他们只不过是我们的仆役。所有的天使，不论他们有多美妙，都不过是服事我们的仆役。行传十二章告诉我们，彼得有一个天使。彼得敲马利亚家的门，里面的人说，「必是他的天使。」（15。）我们都有天使作我们的仆役，有时候，主也许给我们许多天使保护我们。我们超越天使，因为我们在基督里，而基督超越天使。

所以，不必回到犹太教；忘记犹太教而持守基督吧。基督不只在名称上是神，且在实际上是神；祂又是在荣耀里的人。我们现今与祂是一，所以我们和祂都超越天使。在这卷书的头一段，著者帮助希伯来信徒，接受基督这超越的一位而放弃犹太教。

第 25 章 基督是为着神建设的使徒，超越摩西

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：希伯来书一章一至三节，二章三节，五节，三章一至四节，六节，四章八至九节，十一至十三节。

希伯来书说到基督与犹太教不同，告诉我们基督的所是和所作，也就是启示基督的身位和工作。我们若要认识基督，就必须认识祂的身位和祂的工作。这卷书开头几节是简短的引言，对基督的身位和工作有周全的描述与解释。希伯来一章一至三节说，「神既在古时，借着众申言者，多分多方向列祖说话，就在这末后的日子，在子里向我们说话；神已立祂作承受万有者，也曾借着祂造了宇宙；祂是神荣耀的光辉，是神本质的印像，用祂大能的话维持、载着并推动万有；祂成就了洗罪的事，就坐在高处至尊至大者的右边。」

希伯来一至二章中基督的身位

子

根据这几节圣经，基督头一个身位是子。「子」是非常特别又明确的辞。我们知道神是三一的一父、子、灵，这不是三位不同的神，乃是一位三一神的三者。一章八节说，「论到子却说，“神阿，你的宝座…”」在这里称子为神。不但父是神，子也是神，就像灵是神一样。三者一父、子、灵一都是神。因此，一开始的经节就告诉我们，基督的身位乃是神圣三一里的子。神在古时借着众申言者说话，而在这末后的日子，神在子里说话；子是基督的身位，就是神自己。

被立作承受万有者和创造者

在宇宙创立以前，基督已被立作承受万有者；而在创造的时候，整个宇宙是借着基督造的。（一 2。）扩大本英文新约圣经将「宇宙」一辞译为：「诸世界与空间延展的领域，以及时间的各时代。」宇宙包括空间和时间，一切物质、物理的事物，以及所有的系统、秩序、定律和原则。这一切加起来，组成神借基督所造的宇宙。

光辉、印像、载着并推动者

基督之于神是一回事，祂之于神的创造是另一回事。对神来说，基督是神荣耀的光辉，是神本质的印像。（3。）然而对创造来说，基督是那用祂大能的话，载着并推动万有者。（3 中。）借此我们看见，神和祂的一切造物都与基督有关。神荣耀的光辉在外面荣耀神，而神本质的印像是里面的。基督就是神外在的荣耀，也是神本质、神之所是的印像、形像。

希伯来一至二章中基督的工作

祂成就了洗罪的事，完成救赎的工作之后，就升到天上坐下了。（3 下。）坐下表明一切都完成了。我们如果还有事情要作，就不能坐下。基督在地上已经完成祂一切救赎的工作；祂完成这一切之后，就去到三层天上，坐在高处至尊至大者的右边，现今祂就在那里。这是说到祂的工作。

这位就是我们所相信的基督，祂是奇妙的。但这只是本书的引言。谁能够说尽基督的所是、基督的身位、以及基督所成就的？祂是无穷尽的一位。

基督超越天使

本书著者在这样的引言之后，将基督和犹太教作了比较。犹太教的头一项是神。著者在此告诉希伯来信徒，这位基督一点不差就是神自己。如果你不误解我，我要说基督多于旧约的神。基督不仅是神，祂是被派定的一位，被立作承受万有者；祂也是全宇宙被造的凭藉。不仅如此，祂是神荣耀的光辉，是神本质的印像，又是那完成救赎者。因为我们的基督就是神的本质，所以祂超越天使，优于天使。这是第一章所启示的。

二章启示基督是人，超越天使。希伯来书的著者这样争辩说，「我们所说要来的世界，神原没有交给天使管辖。」（5。）但神在诗篇第八篇的确说，时候将到，祂要使所造的万物都服在人的脚下。这人就是耶稣，（来二 6~9，）这一位将神带到人里面，拔高人的水准和地位。祂借着成为肉体，将神圣的性情带到人里面；又借着复活、升天、得荣，将人性带到神里面。所以，这人比天使优越多了。那么天使是什么？天使只不过是仆役，为这人所有的肢体效力，就是那些借着这人承受救恩的人，也就是那些承受这奇妙的人作他们救恩的人。

这样的救恩就是二章三节题到的大救恩。这一节问：「我们若忽略了这么大的救恩，怎能逃罪？」这救恩不仅是罪得赦免、喜乐、平安、祝福、和美满的家庭，也不是在我们死后带我们上天堂。救恩比这些大多了。救恩就是希伯来一、二章里的基督，是神与人活的调和。神的神圣性情在人里面，人拔高的人性在神里面。借着基督成为肉体，神被带到人里面；又借着祂的复活、升天和得荣，人被带到神里面。这是极大的救恩，这救恩一点不差就是神与人活的调和。

我们在希伯来一、二章看见主耶稣基督的身位，祂是这样奇妙的神，又是这样广阔的人。这是我们的基督，犹太教怎能与这样一位基督相比！

基督超越摩西

希伯来书头两章描述并解释基督的身位之后，三章开始告诉我们，基督现今正在为我们作什么。祂不仅是那在已过为我们成功救赎者，祂也是奉神差遣到我们这里来为我们作工者。三章一节说，「所以，有分于属天呼召的圣别弟兄们，你们应当留意思想我们所承认为使徒、为大祭司的耶稣。」「使徒」的原文意思是「受差遣者」。这里的使徒就是神所差来的基督自己。

我们所承认为使徒、为大祭司者

一节说到我们所承认为使徒、为大祭司者，这使徒与大祭司就是基督自己。古时在犹太教里，摩西是使徒，奉神差遣来帮助百姓。而今基督是使徒，是奉差遣者。

犹太教也有一位大祭司，就是亚伦。使徒和大祭司之间有什么不同？使徒是从神那里差遣到我们这里来的，代表神照顾我们，就像摩西在古时所作的；而大祭司是从我们到神那里去的一位，作我们的代表，在属天的法庭里，在神面前料理我们的案件。基督是包罗万有的。祂是受差遣来的一位，又是前去的一位。祂是从神来的一位，又是从我们去的一位。祂是奇妙的！

所以，希伯来书还需要另外两段。第二段从三章一节至四章十三节，告诉我们基督是受差遣者，是使徒，从神那里受差遣到我们这里，代表神顾到我们所有的需要。第三段从四章十四节至七章二十八节，接着告诉我们基督如何作大祭司，从我们到神那里去，在属天法庭里代表我们，料理我们的案件。

作为神家的建设者，超越摩西

三章二至四节说，「祂对那设立祂的忠信，如同摩西在神的全家忠信一样。祂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。因为每一座房屋都是由人建设的，但建设万有

的乃是神。」摩西怎能与基督相比？基督是建设者，而摩西只是房屋的一部分。四节说，每一座房屋都有建设者，但建设万有的乃是神。这证明建设者基督就是神自己。这使徒、奉神差遣来的一位，就是神自己。祂是宇宙的建设者，是全宇宙独一的建设者。然而，祂职事中心的建设乃是祂的家。六节说，「但基督为儿子，治理神的家；我们…便是祂的家了。」我们是基督所建设的家。我们知道这家就是召会，基督是召会的建造者。基督如何建造召会？祂像摩西那样顾到神子民所有的需要，带我们经过旷野，进入美地的安息。美地预表基督自己，而旷野预表魂生命。基督建造召会，乃是借着带我们经过魂生命，进入我们的灵，而祂住在其中作安息，作美地。我们的观念也许是，神差遣基督到我们这里来，作比摩西更大的使徒，只是为了顾到我们的需要。我们若需要吗哪，祂给我们吗哪；我们若需要活水，祂给我们活水；我们若需要平安和喜乐，祂就给我们平安和喜乐。但我们若只是这么想，我们就太短视了。在旧约的图画里，摩西顾到百姓的需要，不仅仅是为着他们的享受，乃是为着更多的事。祂照顾他们，好使帐幕能在他们中间建立起来，作神的居所。

今天基督是从神差遣到我们这里来更大的摩西，照顾我们的需要。这不仅是为着我们的享受，更是为着神建造祂的家。基督建造神的家，是借着带我们经过魂生命，进到我们灵里，就是今天神居住在其中的至圣所，作我们的美地，使我们享受安息和基督一切的丰富。

需要分辨我们的灵与我们的魂

为这缘故，在希伯来书这段话的末了，著者告诉我们，神的话必须剖开我们的魂与灵。四章八至九节说，「若是约书亚已经使他们得了安息，此后神就不会题起别的日子了。这样，必有一安息日的安息，为神的子民存留。」十一至十三节继续说，「所以我们务必竭力进入那安息，免得有人随着那不信从的样子跌倒了。因为神的话是活的，是有功效的，比一切两刃的剑更锋利，能以刺入、甚至剖开魂与灵，骨节与骨髓，连心中的思念和主意都能辨明。并且被造的，没有一个在祂面前不是显明的，反而万有在我们必须向祂交账的主眼前，都是赤露敞开的。」这是希伯来书第二段的结束，这一段是从三章一节开始的。

如果我们没有学习如何辨明我们的魂与灵，我们就会留在魂里，继续在魂的旷野里飘流，这样神的家就不可能建造起来。神的家是在平安与安息的美地上建造起来的。惟有在以色列子民进入安息之地以后，神的家才在他们中间建立起来。这幅完全的图画给我们看见，惟独当我们进入灵里生活行动，不再在魂生命里，神家的建造才可能实现。只有当我们经过魂生命而进到我们的灵里，享受基督作美地，并在祂里面安息时，召会才可能建造起来。就在这里，神有了居所，我们也得了安息之处。

我们若没有进入灵里，我们就还停留在旷野，一直在魂生命里飘流。因此，我们极需要被主带领，经过魂生命，进入我们灵里，享受基督作美地。在这里神有居所，在这里我们也有安息之处。这个地方就是住在我们灵里之包罗万有的基督。在这位基督里面，神的家得以建造，神得着居所，我们也得着安息。

我再说，我们需要辨明魂与灵。我们辨明魂与灵，就从魂转向灵，以建造神的家。我们不但要学习如何辨明我们的魂与灵，也要努力进入我们的灵里。这就是进入今天的至圣所，享受基督作美地的平安与安息。结果，我们就在灵里被建造，成为神的居所和我们的安息之处。这居所就是使徒，那从神差来者，所建造的房屋。祂就是那帮助我们辨明魂与灵，经过魂生命，进到我们灵里享受祂，以建造召会的一位。这样，召会就在灵里得以建造，成为神的居所和人的安息之处。

第 26 章 基督是尊大的大祭司，超越亚伦

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：希伯来书四章十四至十六节，七章十六节，二十五节。

希伯来书的第三段是从四章十四节至七章二十八节，将基督和犹太教的大祭司作了比较。我们以前曾经指出，犹太教里有神，有天使，有从神那里差来作使徒的摩西，有祭司，如亚伦和他的儿子们，又有旧约。这五项构成了犹太教。希伯来书将基督和犹太教作了比较。希伯来书告诉我们，基督自己就是神，是神的儿子；祂是神荣耀的光辉，是神本质的印像。祂甚至被称为神自己。（一 8。）在祂里面有神的实际。既是这样，祂比天使超越多了。祂也是一个因着神的神圣性情而得荣的人，祂得了荣耀尊贵为冠冕。祂既是这样一个人，就超越天使。天使只不过是那些承受基督作他们救恩之人的仆役。这卷书接着告诉我们，基督比摩西更好，因为基督是神从祂那里差遣到我们这里来的真使徒，顾到我们的需要，使神的家得着建造。

希伯来书接着告诉我们，基督是真大祭司。四章十四至十五节说，「所以，我们既有一位经过了诸天，尊大的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当坚守所承认的。因我们并非有一位不能同情我们软弱的大祭司，祂乃是在各方面受过试诱，与我们一样，只是没有罪。」基督是包罗万有的。祂是摩西所预表的使徒，从神并同着神而来，顾到我们的需要。祂是亚伦所预表的大祭司，从我们这里并带同我们到神那里去，在神面前料理我们的案件。基督作为使徒，是神差遣到我们这里来的那一位，来与我们同在，照顾我们，应付我们的需要，解决我们所有的难处，使我们可以享受祂作我们的安息和一切，并且被建造成为神的居所。基督作为我们的大祭司，从我们到神那里去，站立在神面前，代表我们料理我们的案件。

在我们的灵里经历基督的属天祭司职分

作我们大祭司的基督已经经过了诸天，（四 14，）但基督若只是在诸天之上，祂的祭司职分如何能与我们发生关系？我们必须要在灵里实化基督的祭司职分。基督在诸天之上，但如今祂是那灵，祂是那灵在我们的灵里。因为祂在我们的灵里，我们的灵就联于诸天。我们可以用电作例证。一面来说，电在发电厂里；另一面来说，电输送到我们的电灯里。因此，电灯借着电的传输，就联于发电厂。灯里面若没有电流，灯就不能联于发电厂。但因着电的传输，虽然灯在我们家里，却仍然联于遥远的发电厂。我们里面属灵之「电」的传输，乃是包罗万有的灵。基督在祂的复活里，变化形状成为那灵，祂也升天进入诸天。如今那灵将基督这「电」传输到我们里面。因此，不但基督在我们里面，诸天也在我们里面。我们这些在地上的人，如何能在诸天之上？惟有借着我们里面属天的灵，我们才有可能在诸天之上。属天的基督之灵，将属天的基督传输到我们里面。乃是借着这灵，我们还在地上的时候，得以联于诸天。我们要实化基督的祭司职分，就必须在我们灵里经历这传输。

在我们灵里来到施恩的宝座前

希伯来四章十六节说，「所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。」如果施恩的宝座在诸天之上，当我们还住在地上的时候，如何能够来到这宝座前？在此我们又需要我们的灵。（12。）施恩的宝座是在诸天之上，但这属天的宝座在我们灵里不断的传输到我们里面。在灵里，我们能摸着诸天之上的施恩宝座。就着一面的意义说，我们甚至可以说，施恩的宝座就在我们里面，因为属天的那灵就在我们里面。殿里有至圣所，至圣所里有约柜。约柜的盖子，就是遮罪盖，表征施恩的宝座。

(出二五 17, 21。)约柜是基督的预表, 而约柜是在至圣所里。因此, 既然基督在我们灵里, (提后四 22,) 今天我们的灵就是至圣所。一面, 至圣所是在诸天之上; 但另一面, 希伯来十章十九节告诉我们, 我们必须进入至圣所。今天至圣所若仅仅在诸天之上, 我们如何能进到至圣所里面? 我们虽然是在地上, 一切属天的事物仍然在我们灵里传输给我们。这样, 我们的灵就联于诸天。包罗万有的灵乃是电流, 将诸天之上的事物传输到我们里面。

基督在诸天之上, 在神面前是我们的大祭司, 不断的传输到我们灵里。我们也可以用电电视为例来说明。虽然现场、人物、地点离得很远, 电视却将它们带进人们家中。现场虽然遥远, 却借着电传送给人们。照样, 基督虽是在诸天里作我们的大祭司行动并作事, 这「景象」却传输到我们灵里。一天过一天, 我们灵里有个属天的「电视」。我不喜欢看电视, 因为我里面有一个更好的「电视」。许多时候我闭起眼睛, 就看见属天、属基督的事物传输到我里面。一天过一天, 在我灵里有一个奇妙的景象, 基督是活的、行动的, 执行祂作大祭司的工作, 而这景象不断的传输到我们灵里。我们只要简单的在灵里享受祂。施恩的宝座毫无疑问是在天上, 却传输到我们灵里。我们只管坦然无惧的, 来到我们灵里这施恩的宝座前, 为要受怜悯, 得恩典, 作应时的帮助。我们需要在我们的灵里经历那灵。这完全是在灵里的事。

基督照着不能毁坏之生命的大能供职

希伯来七章十六节说, 基督「成了祭司, 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」。亚伦和所有照着亚伦等次的祭司, 是照着外面的规条和条例事奉。但今天我们的大祭司基督, 乃是照着不能毁坏之生命的大能供职。祂作工不是照着字句的规条, 乃是照着不能毁坏之生命的大能, 这生命是不能毁坏的。

按照旧约的预表, 神的子民是软弱犯罪的, 在定罪之下, 无论作什么, 都不能讨神喜悦。当他们来到祭司这里, 祭司就照着摩西的书上所写的规条去作, 帮助软弱有罪的人, 照顾他们, 使他们能与神和好。今天基督是我们的大祭司, 如果我们因着有罪、软弱、错误、行事违背神而被定罪, 作我们大祭司的基督会同情我们, 顾念我们, 不是照着字句的规条和律例, 乃是照着里面不能毁坏之生命的大能。这不是客观的事, 这乃是主观的事。不能毁坏之生命的大能乃是永远的灵, 而永远的灵乃是复活的实际。永远的灵就是不能毁坏之生命的大能。基督作我们的大祭司, 就是借着这大能, 顾到我们的情形。

我能作见证, 我多次因着自己的软弱、遭遇和失败而失望, 但我感觉并经历到我里面有个活的能力扶持我, 照顾我, 使我与神和好, 除去我和神之间的隔阂。这不是借着外面白纸黑字的律例或规条, 乃是借着里面那活而有能力的一位。只要五分钟, 我就能跳起来大喊: 「阿利路亚! 」因为我里面那活而有能力的一位顾到我的情形。这是我们的大祭司, 照着不能毁坏之生命的大能照顾我们; 这生命在诸天之上, 却传输到我们灵里。

我们基督徒应当有这种经历。如果我们得罪了一位弟兄, 我们可能整晚睡不着。我们可能后悔并定罪自己, 既错待弟兄, 又在神面前不义。但是我们悔改的时候, 我们里面有个东西, 将基督正在作的, 传输到我们里面, 除去我们和神之间的隔阂, 也除去我们和被冒犯的弟兄之间的隔阂。有东西从三层天传输到我们里面, 正像电视画面从远处传输而来。最终我们会说, 「主, 赞美你, 你是我的大祭司! 你顾到我的情形然后我们心里和神之间会有平安, 并且确信我们和弟兄之间的难处过去了。这就是我们的大祭司, 神的儿子基督的工作; 祂在诸天之上积极主动的顾到我们的情形, 并且向我们的灵传输。我们无须担心任何事情; 我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前, 接触祂, 仰望祂, 受怜悯, 得恩典,

作应时的帮助。我们必须学习在我们的灵里接触祂，观看属天的「电视」。这样我们就会受怜悯，得恩典。

拯救我们到底

七章二十五节说，「所以，那借着祂来到神面前的人，祂都能拯救到底；因为祂是长远活着，为他们代求。」基督能拯救我们到底，因为祂不仅活在诸天之上，祂也活在我们里面。当祂活在诸天之上，祂也将自己传输到我们里面。祂活在诸天之上为我们代求，照顾我们的情形，但这实际乃是借着祂的灵传输到我们灵里。我们必须学习观看属天、属灵的「电视」，并且享受我们的大祭司。这样我们就会在施恩的宝座前受怜悯，得恩典，作应时的帮助；我们会蒙拯救到底。这是希伯来书第三段所启示我们大祭司的工作。

希伯来书中警告的概观

这卷书的每一段都有劝勉和警告的话，或是在每一段的末了，或是在每一段的中间。一章头三节是引言。接着一章四节至二章十八节是第一段，告诉我们基督超越天使。在这一段里面，二章一至四节是劝勉和警告。第二段从三章一节至四章十三节，启示基督是从神差来的使徒，超越摩西。在这一段末了，从三章七节至四章十三节是一段很长的劝勉的话；只有六节圣经用来告诉我们，基督如何是超越摩西的使徒，其余经节都是劝勉的话。然后四章十四节至七章二十八节组成第三段，说出我们的大祭司基督超越亚伦。这一段的劝勉和警告，从五章十一节延续到六章二十节。在以下几章，我们要来看接下去几段的警告。

第 27 章 基督的新约超越旧约

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：希伯来书八章一至三节，六节，十至十二节，九章十四至十七节，十章十九至二十五节。

我们已经看见，希伯来书不容易读懂。在这几章信息里，我们要陈明一些最重要的点；这会帮助我们明白并领略这卷书正确的意义。

基督和犹太教的比较

希伯来书论到犹太教和基督的不同。犹太教是神所建立并命定的宗教，为要陈明一系列的预表、图画和影儿，来说明真实、属天、属灵、永远的事物。人的心思难以领会这些属灵的事，所以我们需要图画来帮助我们。孩童在幼稚园受教育的时候，老师常会展示照片和图画，帮助孩子们明白所学的。犹太教是神设立的一系列图画、影儿和预表，用以说明属天、永远、属灵、奥秘的事物。

在这些属灵、属天、永远、奥秘的事物中，神的定旨有两面。在消极一面，神命定基督是除去我们所有的罪，将我们赎回归神的那一位。在积极一面，这位救赎主借着祂的死、复活和升天，已经作到我们里面作我们的生命。我们罪人借着祂、在祂里面并同着祂，不仅得赦免、蒙救赎，也借着与神联结、调和而与神相联。借着这相联、联合与调和，天不仅联于地，甚至被带到人里面。现今我们不仅与神是一，也与天是一。这是神定意要作的主要的事。犹太教的一切事物是其影儿、图画和预表，而基督自己是这一切事物的实际。犹太教和基督的区别，就在于犹太教只是影儿和图画，不是真实的事物，基督自己才是实体。

基督是神的实际和真正的人

希伯来一章告诉我们，基督就是神。祂是神的彰显，神的代言人，是神荣耀的光辉，是神本质的印像。基督是神的实际。第二章接着告诉我们，这位神成为肉体成了人。祂成了人，就拔高了人的水准和地位。祂借着成为肉体，将神带到人里面；又借着复活和升天，将人带到神里面；也就是说，祂借着成为肉体、复活和升天，将神性带到人性里，又将人性带到神性里，将人性拔高到神性里。祂是神，是神的实际，也是真正的人。

基督是奉神差遣到我们这里来的使徒

在三章里，基督是奉神差遣到我们这里来的那一位，祂看顾我们，把我们从堕落的光景里带出来，就像摩西蒙神差派，拯救以色列子民脱离他们在埃及堕落的光景。基督也借着将我们从魂里转到灵里，把我们建造在一起成为神的家。借着享受祂作我们灵里的安息和美地，我们被建造在一起成为神的居所。

基督是照着麦基洗德等次的大祭司

希伯来书接着告诉我们，基督是大祭司，从我们到神那里去。大祭司有两方面，因为有两种不同等次的祭司，就是亚伦的等次和麦基洗德的等次。（五 4，6，10。）大祭司亚伦预表基督为着我们在地上作大祭司。基督在祂复活升天以前，由大祭司亚伦所预表，顾到我们在地上的情形。亚伦预表基督作我们的大祭司，为我们献祭，救赎我们脱离罪，使我们与神和好。这是基督在地上所完成的工作。然而，基督复活、升到诸天之上以后，

仍然是我们的大祭司，但不再是照着亚伦的等次，乃是照着麦基洗德的等次。祂是这样的一位，既没有开始，也没有终结；祂是在诸天之上那永远的一位。（七 3。）这不是消极一面的事，这是非常积极的。

供应永远、属天、属灵、活而叫人复苏的事物

在消极一面，基督由亚伦所预表；但在积极一面，祂由麦基洗德所预表。亚伦作以色列子民的大祭司，帮助百姓献他们的赎罪祭和赎愆祭，使他们得赎且与神和好。另一面，麦基洗德带着饼和酒给亚伯拉罕。他不是消极一面献祭，为着救赎与和好；他乃是在积极一面将一些东西供应到亚伯拉罕里面。亚伯拉罕赢得胜利之后，麦基洗德出来迎接他，并没有说，「亚伯拉罕，你有罪，现在我必须为你献祭，叫你与神和好，并且救赎你脱离堕落的光景。」他来乃是积极的带来饼和酒，将永远、属天、属灵、活而叫人复苏的东西供应人。

离开那论到基督之开端的话

这卷书的著者在四章末了一段和五章说到亚伦的等次之后，接着说到麦基洗德的等次。他告诉他的读者，他们还是幼稚的，他们需要离开初级的教训，往前去明白更高、更深的事。（五 11~六

20。）甚至到了今天，基督教几乎完全留在四章和五章里。大多数基督徒只照着亚伦的等次认识基督。他们常常说到基督如何爱我们，为我们流血受死，救赎我们并使我们与神和好，使我们因信称义，罪得赦免。照样，希伯来信徒也只是在「小学」，所以在六章著者激励他们往前，离开初级的教训。

初级的教训是好的，但我们必须往前。我们不应当留在基础上这么多年。我们不应当只是谈论主如何爱我们，如何为我们死在十字架上，如何背负我们的罪而流了祂的血。我们若只谈论这些，就表示我们不认识在诸天之上的基督，不知道祂如何复活且升到诸天之上，以及祂今天在诸天之上正在作什么。这是更高且更深的事。我们必须照着麦基洗德的等次认识基督，祂出来迎接我们，供应属天的饼和酒。

希伯来六章是转捩点。在这一章之后，七章开始说到属天的事。七章不是说到地上的基督，为罪献祭；乃是说到诸天之上的基督，将永远、属天、属灵、奥秘的事物供应到我们里面。这样一位基督把我们带到诸天之上，也把诸天带到我们里面。把我们带到诸天之上，就是把我们带到灵里；把属天的事物带到我们里面，就是将包罗万有的灵带到我们里面。我们必须认识这位照着麦基洗德等次的属天基督。祂是这样一位照着属天等次的大祭司，将生命的供应，服事给我们，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。（16。）祂不仅救赎我们，使我们与神和好，对付我们的罪，并且将属天的生命供应、属天的大能、属天的力量、属天的丰富服事到我们里面，就像麦基洗德对亚伯拉罕所作的。

新约超越旧约

从第八章一节到十章三十九节是希伯来书第四个主要段落，告诉我们基督所立的新约比旧约好多了。新约超越旧约，因为旧约只是影儿、预表，而新约是实际，是预表的应验。基督将自己献上，当作为着罪的真祭物，流血洗去我们的罪；祂借着流血，为我们立定了这约。

任何约书或协议都有一定的内容。新约，新遗命，包含基督所作成的一切。八章十至十二节告诉我们新约的内容。这几节说，「主又说，因为这是那些日子以后，我要与以色列家所立的约：我要将我的律法赐在他们心思里，并且将这些律法写在他们心上；我要作他们的神，他们要作我的子民。他们各人绝不用教导自己同国之民，各人也绝不用教导自己的弟兄，说，你该认识主；因为他们从最小的到至大的，都必认识我；因为我要宽恕他们的不义，绝不再记念他们的罪。」

赦罪

新约的内容有四个主要项目，其中之一是赦罪。（12。）因着这约，我们有权利要求神赦免我们的罪。我们手中有这约，就能坦然无惧的到神面前说，「你必须赦免我的罪，因为这是我的救赎主用祂所流的血所立之约中的一项。」如果我们认识这约的内容，就不需要乞求神赦免我们。我们可以对神说，「不论你是否愿意赦免我，你都必须赦免我。」这可由房屋的所有权状来说明。如果某人买了房子，拥有权状，不论原来的屋主是否乐意，他都可以叫那人把房子交给他，因为所有权是他们协议的一项内容。基督流血所立新约主要的一项就是赦罪。

将祂的律法赐在我们心思里，并写在我们心上

这约的另外一项，就是有属生命的东西分赐到我们里面。（10上。）主将祂的律法赐在我们心思里这件事，完全是生命的，就是神圣的生命，连同生命一切的丰富，包括生命的律、生命的交通、和生命的感觉。我们必须认识这约，认识这「所有权状」内容的丰富。我们有了这奇妙的所有权状，但我们可能不知道它的内容是什么。这是多么可怜！这新约包括赦罪，以及分赐到我们里面神圣的生命，带着神圣的生命之律、神圣生命的交通、和神圣生命的感觉。这乃是神自己分赐到我们里面。

有神作我们的神，我们作祂的子民

这约的另外一项是，祂是我们的神，我们是祂的子民。（10下。）我们有权利要求神作我们的神，因为这是权状、契约中的一项。如果我们买了一项地产，持有它的权状，我们就拥有其上的一切，可以照着权状要求一切的东西。新约乃是凭着基督的血签字并盖印的所有权状。

认识神

这约的下一个项目是我们认识神。（11。）我们不该向神哭求认识祂的能力，却应当到神面前取用认识祂的权利，因为认识神不仅是神的应许，也是协议、签了字之权状的一项。

新约的立约者、中保、执行者和执事

新约的各项都是基督已经成就的，实现这约没有任何条件。基督借着流祂的血，立定这权状，这约，并且经由祂的死，留下这权状给我们当作遗嘱、遗命。希伯来九章十六至十七节说，「凡有遗命，立遗命者的死必须证实出来；因为留遗命的人死了，遗命才得确定；立遗命的人还活着的时候，遗命是没有效力的。」约是立约者订定的协议，他活着的时候才有效力。但遗命是遗嘱，当立约者死了，约就成了有效力的遗嘱。基督流血而死，

签了所有权状，遗留给我们作遗嘱。因为立遗嘱者死了，我们乃有正当法律上的权利，要求遗嘱上的一切。

遗嘱需要有执行者或裁决者。立遗嘱者死了，遗嘱就生效；但因为遗嘱里所指名的一些人可能不合式，就需要执行者忠信的执行遗嘱。基督复活升到诸天之上，在属天法庭里成了这遗嘱的执行者。基督不仅是立约者和立遗嘱者，也是遗嘱的执行者。祂借着流血立了新约，借着受死赐给我们遗嘱，如今祂在复活升天里，在属天的法庭里，乃是这遗嘱的执行者。

希伯来八章六节说，「但如今耶稣已经得着更超特的职任，正如祂也是更美之约的中保；这约是凭更美的应许立定为法的。」九章十五节说，「所以，祂作了新约的中保。」更美之约的中保基督，是遗嘱的裁决者，执行者。祂借着死签了所有权状，遗留给我们作遗嘱之后，就复活且升到诸天之上作执行者，执行遗嘱里所题到的一切。

八章二节说，「作了圣所，就是真帐幕的执事；这帐幕是主所支的，不是人所支的。」基督也是执事，将遗嘱里题到的一切神圣、属天、属灵、永远的事物供应给我们。基督如何将属天、属灵、永远的事物，从诸天之上供应给我们在地上的人？乃是借着我们里面属天的「电视」。基督正在将诸天之上的「景象」，由「电视播送」到我们灵里。基督现今远在诸天之上，作我们的执行者，借着永远之灵的传输，供应我们一切属天、永远、属灵的事物。现今诸天之上所有的一切，立刻就传输到我们灵里。

前来进入至圣所

在希伯来书第四段的末了，有一段劝勉和警告的话，激励我们学习如何坦然无惧的进入至圣所。（十

19~39。）十章十九至二十二节说，「弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体，又有一位尊大的祭司治理神的家，并且在心一面，我们已经被基督的血洒过，脱开了邪恶的良心，在身体一面，也已经用清水洗净了，就当存着真诚的心，以十分确信的信，前来进入至圣所。」今天我们的灵就是至圣所。现在我们可以来到至圣所，接触这位属天的基督，摸着施恩的宝座，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。这是接受基督诸天之上职事的秘诀。

我们不需要回到犹太教及其影儿、图画和预表。我们在属天的基督里有这一切的实际。这属天的基督是在诸天之上，而诸天是由「电视播送」到我们灵里。我们只要进到我们的灵里，就能在至圣所里摸着施恩的宝座。我们就在这里接触基督，祂正将一切属天、属灵、永远的事物供应到我们里面。这真是太奇妙了！

我们从希伯来书十章所看到的一切，都传输到我们属天的「电视」，就是我们的灵里。因此，秘诀就是分辨魂与灵，并且学习如何运用我们的灵接触主；祂在诸天之上，也在我们灵里。基督在此作属天的大祭司，将一切属天、永远、属灵的事物供应到我们里面，就像麦基洗德一样，将丰富供应给争战的亚伯拉罕。当我们在地上生活行动并为神争战时，祂对我们乃是这样的大祭司。

第 28 章 进入幔内与出到营外

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：希伯来书十二章一至三节，十三章十至十三节，出埃及记三十三章七节。

希伯来书可以分成两个主要的段落。从一章到十章可以看作是第一个主要段落，论到一些真理。十一至十三章是第二个主要段落，论到信心之路。第一大段里有四个分段。第一段告诉我们基督超越天使，第二段说到基督超越摩西，第三段说到基督超越亚伦，第四段说到基督的新约超越旧约。基督超越犹太教里的一切。

希伯来书的第二大段论到跟随主的路。十一章说到信心的见证人。我们已经看见，希伯来书的每一段，都包含劝勉和警告。在本书末了一段中，第十二章完全是劝勉和警告的话。

在信心的路上跟随耶稣

著者充分的说到真理之后，接着告诉我们必须在信心的路上跟随耶稣。信心的路是窄路，是十字架的路，是受苦和丧失的窄路。因此，我们必须凭信心走这条路。古时所有先祖和申言者都是这条路的见证人。他们是一班见证人，如同云彩围着我们，向我们见证信心的路。

希伯来十二章一至三节说，「所以，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当脱去各样的重担，和容易缠累我们的罪，凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程，望断以及于耶稣，就是我们信心的创始者与成终者；祂为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架，便坐在神宝座的右边。那忍受罪人这样顶撞自己的，你们要考量比较，免得疲倦灰心。」基督是我们信心惟一的创始者与成终者。因此，我们要有这凭以走窄路的信心，就需要望断以及于耶稣。这活的信心不是由我们创始，乃是由祂发起的。我们必须望断自己和我们一切的遭遇、环境、周围的情况并一切事物，以及于耶稣，接受祂作我们信心的创始者与成终者。在我们自己里面，我们没有这可凭以走十字架窄路的信心，但我们可以望断基督以外的一切事物，以及于祂自己；这样，祂就要作信心的创始者与成终者。如果我们望断以及于祂，我们就会有祂活的信心，使我们能走十字架的窄路。这是十一和十二章主要的内容。

在幔内享受基督

希伯来十三章十节说，「我们有一祭坛，其上的祭物，是那些事奉帐幕的人没有权利吃的。」这节圣经告诉我们，在宇宙中有个独一的祭坛，在这祭坛上，我们有祭物可吃、可享受。犹太教的祭司没有权利吃这祭坛上的祭物，但我们这些信徒有权利吃。这祭坛就是基督的十字架，在这祭坛上，我们所享受的祭物就是基督自己。

十一节说，「原来祭牲的血，由大祭司为着罪带进至圣所，祭牲的身体，被烧在营外。」祭牲的血被带进圣所，但祭牲的身体被烧在营外。这表征我们享受基督作我们的祭物有两面，一面在诸天之上，一面在地上。首先，基督的血被带进属天的圣所，在那里为我们产生功效。这与照着麦基洗德等次的祭司职分有关。凭着并借着基督救赎的血，就是祂在十字架上所流、又被带进属天圣所的血，诸天就向我们开启，我们也被带到诸天界里，就是被带到我们灵里，使我们接触并享受属天的事物。这就是在属天的至圣所里，享受属天的基督。

出到营外就了耶稣去

十二和十三节说到在地上作我们祭物的基督乃是我们的分。这两节说，「所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，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。」基督的身体受苦，地点是在地上的城门外；这城门是旧耶路撒冷的城门，而旧耶路撒冷是犹太教这组织的犹太宗教中心。一面说，基督开启了诸天，使我们可以从诸天之上享受祂；另一面说

，祂是我们可享受的分，使我们可以借着走信心之路，在这地上跟随祂受苦。今天我们基督徒必须学习，如何借着一条又新又活的路，进入幔内；这路是借着基督的血为我们开的，使我们能在幔内，在我们灵里，并在诸天之上享受天上的基督。然而，我们也必须出到营外，跟随耶稣的脚踪受苦，正如耶稣在地上受苦一样。

这营先是以色列子民，后是犹太教

十三节说，「这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。」我们也许知道幔内的至圣所是什么，但我们可能不知道营的意义是什么。在出埃及三十三章七节的记载以前，以色列子民乃是靠近会幕安营，因为作神居所的帐幕直到出埃及四十四章才立起来。在三十三章的时候，摩西的帐幕代表主同在的地方。以色列子民犯了拜金牛犊这严重的罪，（三二

1~6，）因此，营就被偶像崇拜所污染、败坏了。这大大惹动了主的怒气。摩西从山上下来，就呼召得胜者与他站在一起，击杀那些拜偶像的人。这表示到那时候，整个以色列子民的营都被污染、败坏，并且被主放弃了。从那时候起，摩西就拿了他的帐棚，支搭在营外。在那之前，摩西素常将他的帐棚支搭在营内；但在拜金牛犊之后，摩西放弃了营，并且出到营外。

所以，营代表犹太宗教这个组织。这组织名义上属于主的子民，但事实上，这宗教组织里面有败坏和偶像崇拜，主的同在也不在那里。主耶稣在地上的时候，犹太教已经成为一个完全确立的宗教组织，一个真正的营。这营外表看来是神子民的组织，里面却有败坏和偶像崇拜。这营甚至将主耶稣驱逐到耶路撒冷城门外，耶路撒冷乃是犹太宗教的中心。主耶稣被驱逐，在城门外受苦。

在属天的至圣所里，我们享受属天、复活、升天的基督；然而在营外，我们跟随受苦的耶稣，忍受祂所受的凌辱。这卷书是写给希伯来信徒的，对他们来说，犹太教是宗教的组织，就是驱逐基督的营。一面说，那些希伯来信徒享受天上的基督；但另一面说，他们想要留在营里。这成了他们的难处。他们在他们的灵里，在诸天之上，享受复活、升天的基督，但他们不愿放弃犹太教。他们想要使二者取得和谐，所以这卷书的著者告诉他们，这是不可能的。凡想要在灵里，在诸天之上，享受升天基督的人，就必须跟随祂的脚步，出到犹太教这宗教的营外，忍受祂所受的凌辱。

营是今天组织的宗教

我们这些享受幔内至圣所里属天基督的人，必须在我们地上的生活行动中跟随祂。今天耶稣在哪里？祂不在营里；祂已经被营弃绝，并且被驱逐在外。我们要记清楚，营乃是今天的宗教组织。在摩西时代，营是以色列百姓。接着在主耶稣的时代，营是组织的犹太宗教。在路德马丁的时代，罗马天主教成了这个营。我们从路德的传记得知，他进入幔内享受天上

的基督，好得着加力，使他有力量和能力忍受那营的逼迫；他出到那营外跟随耶稣，忍受凌辱，遭受逼迫。多年之后，「天路历程」的著者本仁约翰（John Bunyan），走出英国国教的营。今天这营乃是基督教的组织。在神眼中，组织的基督教就是一个营。它名义上是主的子民，实际上却满了败坏，甚至偶像崇拜，几乎没有主的地位和立场，主的同在也已经被除掉。如果我们认真的要在幔内诸天之上享受主的同在，就必须出到组织基督教的营外，跟随耶稣。

今天许多基督徒就像希伯来信徒，一面想要在他们的灵里享受天上的基督，但另一面他们与组织的基督教妥协，想要留在那里。他们不想出到营外，忍受耶稣所受的凌辱。根据这幅清楚的图画，我们可以看见我们应当在那里。我们的灵必须在诸天之上与基督同在，而我们的脚步却必须与耶稣一同出到组织基督教的营外。然而许多亲爱的基督徒不能放胆的说，他们的脚步是在组织宗教的营外，跟随耶稣而行。

进入幔内与出到营外

我实在珍赏希伯来书中这两个辞句：「进入幔内」和「出到营外」。（六 19，十三 13。）基督是我们的祭物，我们的分，在十字架祭坛上，为着我们献给神。享受祂作我们的分的路有两面。一面，我们在我们灵里享受诸天之上升天的基督；另一面，我们需要跟随祂的脚步出到营外，忍受祂所受的凌辱。有了这两面，我们就完满的享受祂作我们的分。享受祂的路乃是借着进入幔内和出到营外。进入幔内是在我们灵里享受天上的基督，出到营外是放弃组织的宗教而跟随耶稣。没有其他的路能叫我们完满的享受祂。我们越在我们灵里享受祂作属天的麦基洗德，我们就越步出营外，并放弃组织的基督教。

我们在我们灵里享受并经历基督，就自然而然步出组织的基督教。我们也许会说，我们没有力量忍受祂所受的凌辱和苦难。但力量不是属于我们，力量乃是属于祂。我们越在我们灵里接触基督，就近祂并在诸天之上享受祂，我们就越有力量步出组织的基督教，在这地上跟随耶稣，忍受祂所受的凌辱。这不是凭我们的力量，乃是凭基督作我们的力量。

仅仅鼓励你步出组织的基督教，这是不够的，但你若在你的灵里接触天上的基督并享受祂，就会自然而然步出那棵大「树」。（太十三 32。）自然而然、不知不觉的，你会出到城门外。即使你不想走出来，那里的人也会把你赶出来。我在一九二七年离开组织的宗教，有些人已经准备好要把我赶出来。他们说，「李先生，你最好去别的地方，你带给我们太多麻烦！」

我们越接触天上的基督，就越可能被组织宗教里的人看作是「瘟疫」。（徒二四 5。）我们被赶出来，我们受苦并忍受凌辱。今天我能说，许多人在幔内享受天上的基督，又出到营外忍受耶稣所受的凌辱，而我是其中的一个。这是我们跟随祂，并享受祂作我们的分惟一的路。这是信心的路，十字架的路，是叫我们能实际享受基督的窄路。愿主恩待我们，使我们实行这事。

要谨慎不可形成一个营

营是组织的宗教，虽然宣称是神的子民，却没有给基督地位。营所有的只是仪式、规条、惯例和其他这类的事。犹太教原是神所立的，但后来失去了给神的地位，也没有给基督任何立场。人反倒将犹太教变成有仪式和规条的宗教，而产生一个营。

在五旬节那天，召会得着建立。召会原是活的，但逐渐的，甚至神与基督的地位在召会中也丧失了。陶恕 (A. W. Tozer) 在「众召会中基督权柄的式微」(The Waning Authority of Christ in the Churches) 一书中，说，根据他的了解，在今天众召会中，耶稣基督「不过就是受爱戴的象征」，基督并没有得到真正的地位。陶恕是美国一个大公会里的牧师，观察到在公会里，耶稣基督没有地位。他完全认清今天基督教是一个营，是一个宗教组织。召会原是活的身体，为要盛装基督，并且基督在召会里也有完全的地位。但这地位逐渐失去了。召会先是偏离而成了天主教。在路德马丁时代，罗马天主教百分之百是个营。宗教改革开始的时候，许多清心、有追求的基督徒离开天主教；他们从那营出来。但是没有多久，甚至改革的召会本身也逐渐成了许多营。一面说，我们必须放弃营；但另一面说，我们必须谨慎不要成为另一个营。如果一班人宣称属于神，却不给基督任何地位，他们会形成一些仪式、章法、教条、规条、条例，而不给圣灵任何地位。他们就会成了一个营。我们必须弃绝并离弃这样的营，必须从这营出来。我们不仅必须弃绝组织的基督教，也必须弃绝任何我们自己可能形成的营。我们不该试着要形成任何事物。我们所形成的，不论看起来多么照着新约的样式，仍然是个营。我们若真实跟随主，就必须放下这一切。我们应当作的乃是供应基督，而在许多人里面生出基督来。

平安的神主观的工作

希伯来十三章包含一些末了嘱咐的话，其后的二十至二十五节是结语。二十至二十一节说，「但愿平安的神，就是那凭永约之血，领群羊的大牧人我们的主耶稣，从死人中上来的，在各样善事上成全你们，好实行祂的旨意；祂是在我们里面，借着耶稣基督，行祂看为可喜悦的事。愿荣耀归与祂，直到永永远远。阿们。」在二十一节，耶稣基督是主观的基督。即使是这卷论到真理的书也告诉我们，神必须在我们里面借着耶稣基督主观的作工。这个结语加深我们的印象，叫我们看见这卷书里所有的教训，都是为着神在我们里面主观的工作。

第 29 章 雅各书中的信心及其结果

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：雅各书一章十七至十八节，十二节，二十一节，二章五节，四章五至八节，五章十四节，七至八节，使徒行传二十一章十八至二十一节。

我们现在要来看雅各书这卷简短的书中一些经节，但不是照着它们在各章的顺序，乃是照着属灵的顺序。

雅各书中重要的事

生命的出生，生命的恩赐，以及生命的冠冕

雅各书一章十七至十八节说，「一切美善的赐与、和各样完备的恩赐，都是从上头，从众光之父降下来的，在祂并没有变动，或转动的影儿。祂照自己的定意，用真理的话生了我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子。」这两节圣经说到属灵的出生和属灵的恩赐。甚至雅各也在他的著作里强调重生这件事。十八节的「真理」就是基督自己。神已经用这活的话，就是祂真理的话，重生了我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子。我们属灵的重生乃是基督徒生活的开始。

十二节说，「忍受试炼的人有福了，因为他既受试验得了称许，就必得着生命的冠冕，这是主应许给那些爱祂之人的。」二节说到「诸般的试炼」，二至十二节论到试炼，不是试诱，而十三至十八节论到试诱。试炼来自神，而试诱来自魔鬼。我们不该忍受试诱，反而必须胜过试诱。我们必须忍受的是试炼。我们若忍受试炼，就不仅会得着生命的出生和生命的恩赐，也会得着生命的冠冕。我们借着信基督得着新的出生，但我们借着向主的爱得着生命的冠冕。我们借着相信主有了神圣的出生，但我们必须往前爱主，使我们得着生命的冠冕。生命的冠冕乃是给那些爱祂之人的赏赐。

承受国度

二章五节继续说，「我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上贫穷的人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人的国么？」生命的冠冕和国度很有关系。这两样都是神应许给那些爱祂之人的赏赐。如果我们爱主，有一天我们会得着生命的冠冕，并且有分于神的国。

内住的灵和更大的恩典

四章五至六节说，「经上说，“祂使其居住在我们里面的那灵，恋慕以至于嫉妒。”你们想，这话是徒然的么？但祂赐更大的恩典；所以经上说，“神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。”」五节的「那灵」不是人的灵，乃是住在我们里面的圣灵。甚至在这卷书里也题到内住的灵。六节所说的恩典，一点不差就是基督作我们的生命。

七至八节继续说，「所以你们要服从神，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。你们要亲近神，神就必亲近你们。有罪的人哪，要洁净你们的手。心怀二意的人哪，要纯洁你们的心。」这卷书也说到魔鬼和魂。一个人应当只有一个魂，不当心怀二意（直译，双魂）。

召会

五章十四节说，「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。」雅各在这里说到召会、长老、以及神圣的医治。

那栽种的话与魂的得救

一章二十一节说，「所以你们既脱去一切的污秽，和盈余的恶毒，就该用温柔领受那栽种的话，就是能救你们魂的话。」我们的灵需要重生，我们的魂需要得救。我们魂得救的路乃是借着那栽种、接枝的话。

主的来临

五章七至八节说，「所以，弟兄们，你们要恒忍，直到主的来临。看哪，农夫等候地里宝贵的出产，为此恒忍，直到得了秋雨春雨。你们也当恒忍，坚固你们的心，因为主的来临近了。」这里「来临」一辞在原文里不是一般的用语，而是 *parousia*，巴路西亚，意思是主的同在。

以上一切的事—重生、各样完备的恩赐、生命的冠冕、国度、内住的灵、恩典、魔鬼、召会、那栽种的话、魂的得救、以及主的来临—乃是这封书信主要的项目。

虽受犹太教的影响，却仍然摸着生命的线

然而，雅各还是受到犹太教的影响。行传二十一章十八至二十一节帮助我们了解这一点。这几节圣经说，「第二天，保罗同我们去见雅各，长老们也都在那里。保罗问候了他们，便将神借着他的职事，在外邦人所行的事，都一一述说出来。他们听见了，就荣耀神，并对保罗说，弟兄，你看犹太人中信主的有多少万，并且都为律法热心。他们听说，你教训一切在外邦的犹太人背弃摩西，对他们说，不要给孩子行割礼，也不要遵行规例。」雅各在这时候劝告使徒保罗遵守犹太教的仪文。保罗同意那样作，后来他就因此被逮捕。我们可以从行传这一段话看见，甚至雅各，或许还有和他在一起的长老们，仍然为犹太教热心。

雅各书是所有书信中最早写的，写于主后大约五十年，行传二十一章以前。虽然这卷书有犹太教的背景，著者仍然强调新的出生、各样完备的恩赐、生命的冠冕、神的国、内住的灵、魔鬼、召会、魂的得救、以及主的来临这类的事。原则上，这卷书的教训和新约的教训是一样的，仍然在生命的线上。然而，许多基督徒读这卷书的时候，受到这背景打岔，没有看见这也是一卷论到生命的书。

活的信心的十二种结果

从整个新约的观点来看，雅各书是关乎信心之教训的补充。许多人相信，只要他们有信心就足够了。但是活的信心必须由它的结果、它的果效来证实。活的信心必须有果子。如果有人宣称他有活的信心，就必须从这信心产生果子而加以证实。这是雅各书主要的目的。雅各给我们看见十二个特别的项目，是活的信心的结果。

有活的信心

第一，我们的信心必须是活的信心。一、二章特别说到这一点。（一 3，6，二 1，5，14~26。）

有祷告的生活

第二，如果有活的信心，我们就有祷告的生活；我们会有许多祷告。（五 13~18。）历史告诉我们，雅各是一个祷告的人。我们越有信心就越祷告。祷告是活的结果、果子。

忍受诸般的试炼

活的信心也忍受诸般的试炼。（一 2，12。）如果我们遭受试炼不久就退后，这证明我们没有活的信心。我们若有活的信心，就会忍受试炼。

胜过一切的试诱

此外，我们若有活的信心，就会胜过一切的试诱。我们已经看过，一章二至十二节论到试炼，而十三至十八节论到试诱。试炼来自神，而试诱来自魔鬼。说到试炼，我们必须忍受；说到试诱，我们必须胜过。忍受试炼与胜过试诱都是活的信心的果子。

是行道者

第五，我们若有活的信心，就不仅是听道者，也是行道者。（一 22~25。）活的信心使我们照着所听的道行动并工作，使我们成为行道的人。

从世界分别出来

第六，活的信心使我们从世界分别出来，不受世界玷污，不与世界为友。（一 27 下，四 4。）

看顾孤儿、寡妇和穷人

活的信心第七个结果是，我们仁慈的对待孤儿、寡妇和穷人。（一 27 上，二 1~6，14~16。）我们若有活的信心，自然会慷慨的顾到这些有需要的人。

信心的行为

如果有活的信心，就会有信心的举动、行为。雅各书二章十四至十六节举例说明这一点。我们若告诉一个有缺乏的贫穷弟兄要信靠主，然后嘱咐他平平安安的去吧，这样的信心不是活的。活的信心会对缺乏者有所给与。我们不能对有缺乏者说些关乎信心的空话。我们必须有真实信心的行为。如果我们相信神是活的并能顾到这穷人，我们就应当与他分享我们所有的，而让神来顾到我们。我们为什么替他相信神，而不替自己相信神？我们也许相信神会顾到贫穷的人，但我们可能相信只有我们口袋里和我们银行帐户里的钱会照顾我们，而不是神。这种信心满了疑惑。我们若有活的信心，就应当拿出我们口袋里所有的，照顾贫穷的人，然后我们可以让神照顾我们。这是真实的行为，证实并证明我们有活的信心。

勒住我们的舌头

我们活的信心另一个结果是，勒住我们的舌头。（三2~12。）我们不应当太多话。我们应当勒住我们的舌头，就像用缰辔勒住马匹一样。我们越有信心就越祷告，越不闲谈；闲聊、空谈表示我们缺少活的信心。事实上，我们越空谈、闲聊，就越失去我们的信心。

信靠主

活的信心总是叫我们信靠主。（四 13~17。）我们不论作什么，不论去那里，都不该信靠自己。我们应当说，「主，你若愿意，我就去；你若愿意，我就作。我不知道明天我是否活着。我的气息像一团雾气，或许明天这团雾气就不见了。因此，我不信靠自己。主，我信靠你。」

合式的使用我们的财物

此外，如果我们有活的信心，我们会合式的使用我们的一切财富和财物。五章一至六节乃是对富足人的警告。在整本新约里面，没有一卷书警告富足的人像雅各书这么多。富足的人爱他们的钱，信靠他们的财富，是因为他们没有活的信心。我们若有活的信心，就会正确的使用我们一切的财物和财富。

正确的对待弟兄

我们活的信心的第十二个结果，也就是最后一个结果，乃是叫我们正确的对待弟兄。（五19~20。）这意思是说，我们不说批评弟兄的话。我们乃是拯救受迷惑离开真理的堕落者，并且照顾他们，带他们回转归向主。

以上十二项是活的行为不同的各方面，乃是活的信心的结果。我们若有活的信心，就会彰显这些活的行为，这些行为乃是我们这些有活的信心之人行为的实际。我们若思想这些点，整卷雅各书就会向我们开启。

第 30 章 彼得前后书中神的行政

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：彼得前书一章十七节，四章十七节，二章十二节，彼得后书二章九节，三章七节，彼得前书一章二至四节，十八至十九节，二十二至二十三节，二章二至五节，九节，五章一至五节，彼得后书一章一至七节。

我们已经看过，新约各卷书的安排乃是照着主的主宰权柄。从希伯来书到犹大书这八卷书，乃是补充其他的书信。希伯来书是第一项补充，雅各书是第二项补充，彼得的两封书信是第三项补充，约翰的三封书信是第四项补充，犹大书是第五项补充。希伯来书补充前面书信的教训，告诉我们基督和犹太教之间的不同。雅各书虽然是在罗马书与加拉太书之前写成的，却是有关信心之教训的补充，包含了许多智慧。

神的行政

彼得的两封书信是第三项补充，论到神的行政。彼前一章十七节说，「你们既称那不偏待人，按各人行为审判的为父，就当在你们寄居的时日中，凭着敬畏行事为人。」我们不容易了解这段话，因为我们可能以为这里题到的审判是在将来。然而这里说到的审判，不是将来主耶稣基督回来以及千年国结束时的审判。严格说来，那些审判不在父手中。约翰五章二十二节说，「父也不审判什么人，乃将审判的事全交与子。」将来的审判是在子手中。彼前一章十七节说，审判的乃是父。所以，这里的审判不是在将来，乃是神现今行政的对付。我们在地上寄居的时日中，父神已派定给祂的子民某种程度的对付。这是今生、今时、今世的审判。我们在地上的客旅生涯中，神施行祂的审判、祂的行政。

彼前四章十七节说，「因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局？」这里题到的审判也不是将来终极的审判，乃是在这个时代期间暂时的审判。

彼前二章十二节说，「你们在外邦人中，要有佳美的品行，好叫他们在何事上毁谤你们是作恶者，就在何事上，由于亲眼看见你们的好行为，便在眷顾的日子荣耀神这里「眷顾」一辞原文含示神的介入，神进来对付人。

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。」三章七节说，「但现在的诸天和地，还是凭着同样的话保留着，直留到不敬虔的人受审判遭毁坏的日子，给火焚烧。」这些经节也说到神现今的行政，给我们看见这两卷书的主题。

在彼得的两封书信里，圣灵清楚的向我们启示神现今的行政。其他的书信也包含一些与神行政有关的事，但不像这两卷书信说得那么清楚。地上所有的人都在神的行政之下。任何一种行政都有法规和条例。我们若遵守这些法规，就平安无事；但我们若违反法规，就会有麻烦。我们可以举例说明，一个城市的行政是借着市政府来执行的。我们开车的时候，必须服从一切的交通号志，否则会被开罚单，或者甚至会被吊销驾驶执照。我们必须遵守规则，因为这里有行政。我们不该认为，今天在宇宙中，在地上人间没有神的行政。在这地上确实有神的行政，管理着地上的人。

神许多子民受苦，是由于神在今时代的审判和对付，正如彼得的两卷书所启示的。他们遭受苦难，是因为他们作了违反神管治的事。我们仍然可以用警察为例来说明这个原则。即使我们犯法是不自觉的，也不能以此为借口向警察申辩。警察不在乎我们犯法是有意还

是无意，他还是会开罚单给我们。这例子说明，虽然神似乎宽大的对待不信的人，祂却不放松祂自己的子民。彼前四章十七节说，审判从神的家起首。我们不当认为，因为我们是神的儿女，祂就会偏袒我们。反之，祂对我们非常严厉。甚至在神最后并终极的审判临到人类以前，祂仍然对祂的儿女实施祂的行政。因此，我们这些神的儿女必须谨慎，遵守祂行政中一切的规则。

彼得的第一封书信告诉我们，神的行政是为着叫信徒得益处，而他的第二封书信告诉我们，神的行政乃是祂对不信者的刑罚。神对付祂自己的儿女是叫他们得益处，但神对付不信者，不义的人，乃是叫他们受刑罚。神在这宇宙中，在这地上人间，有一个现今的、神圣的行政。我们必须学习受这行政的许多神圣规则所管制。这是彼得这两封补充教训的书信的主题。

蒙拣选、圣别、救赎、重生并喂养

虽然彼得书信的主题是神的行政，其内容仍然是在内里生命和召会生活的原则里。另有一组经节给我们看见这样的内容。彼前一章二至四节说，「就是照着父神的先见被拣选，借着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒的人：愿恩典与平安，繁增的归与你们。我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望，可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在诸天之上的基业。」十八至十九节说，「知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活，不是用能坏的金银等物，乃是用基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。」二十二至二十三节继续说，「你们既因顺从真理，洁净了自己的魂，以致爱弟兄没有假冒，就当从清洁的心里彼此热切相爱；你们蒙了重生，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。」此外，二章二至三节说，「像才生的婴孩一样，切慕那纯净的话奶，叫你们靠此长大，以致得救；你们若尝过主是美善的，就必如此。」

父在已过的永远拣选我们，圣灵圣别并分别我们，基督流血救赎我们。此外，神也已经重生了我们。重生的意思是，神已将基督摆在我们里面作我们的生命，叫我们在人的生命以外，有了另一个生命，就是神圣的生命。这些基本的事项——神的拣选、基督的救赎、圣灵的圣别、以及神圣的重生——都在彼得的著作中。现在我们既已重生，就需要寻求属灵的食物，并喝属灵的奶，使我们长大，并使我们的魂得洁净。使徒保罗不像彼得使用「洁净」这个辞，他乃是用「变化」这个辞。（林后三 18，罗十二 2。）变化就是我们的魂得洁净。

长大被建造成为属灵的殿

彼前二章四至五节说，「你们来到祂这为人所弃绝，却为神所拣选所宝贵的活石跟前，也就像活石，被建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系，借着耶稣基督献上神所悦纳的属灵祭物。」我们长大的目的，是要被建造成为属灵的殿，就是召会。神的定旨是要我们被建造在一起，成为属灵的殿，这属灵的殿是祭司体系，就是祭司团，建造在一起，向神献上属灵的祭物。这是召会的事奉和召会生活。这建筑，这属灵的殿，乃是基督的身体。这身体带同许多祭司配搭在一起，向神献上属灵的祭物。

圣别的祭司体系和君尊的祭司体系

九节说，「惟有你们是蒙拣选的族类，是君尊的祭司体系，是圣别的国度，是买来作产业的子民，要叫你们宣扬那召你们出黑暗、入祂奇妙之光者的美德。」信徒不但是圣别的祭司，也是君尊的祭司。圣别的祭司是照着亚伦的等次，而君尊的祭司是照着麦基洗德的等次。麦基洗德是君王，也是君尊的祭司。（来七 1。）圣别的祭司被分别出来，代表神的子民到神面前去，而君尊的祭司从神而来照顾我们，就像麦基洗德从神而来迎接亚伯拉罕，将饼和酒供应他。（创十四 17~18。）一面，我们是圣别的祭司，总是代表人到神面前去；但另一面，我们从神而来，是代表神到人那里去。我们可以实际的应用这一点；我们出外传福音之前，应当在祷告里到神面前，昼夜祷告，在神面前代表罪人。这时候我们是圣别的祭司。然后当我们到罪人那里，向他们宣扬福音，代表神供应恩典和生命时，我们乃是君尊的祭司。

彼前二章五节，圣别的祭司体系向神献上属灵的祭物，而九节君尊的祭司体系宣扬神的美德。圣别的祭司为人的缘故，向神有所献上，而君尊的祭司向人宣告属神的事。我们是圣别的祭司和君尊的祭司，在两个方向有来也有去。

已往我们可能没有想到，我们不但是圣别的祭司，也是从神而来君尊的祭司，代表神将基督供应给人。我多次领悟到我们是君尊的祭司，从神而来到人那里去。我们在这里代表神，向人宣告属神的事，向人宣告祂的超越、祂的恩典、祂的生命、以及祂神圣的性情。召会就是这种祭司体系。召会乃是由这样一班人所组成：他们蒙了重生，他们的魂得了洁净，他们得了滋养而长大，并且建造在一起，成为活的殿；这活的殿是要盛装神，给神住在其中，且要作圣别的祭司事奉祂，作君尊的祭司将祂供应给人。甚至彼得前书这样一卷说到神行政的书，其内容也包含神圣的生命，为着召会的生活。

召会是神的群羊

彼前末了一章说到长老和群羊，就是召会。五章一至五节说，「所以，我这同作长老，作基督受苦的见证人，并同享那将要显出之荣耀的，劝你们中间作长老的人，务要牧养你们中间神的群羊，按着神监督他们，不是出于勉强，乃是出于甘心；不是为着卑鄙的利益，乃是出于热切；也不是作主辖管所委托你们的产业，乃是作群羊的榜样。到了牧长显现的时候，你们必得着那不能衰残的荣耀冠冕。照样，年幼的，要服从年长的；你们众人彼此相待，也都要以谦卑束腰，因为神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。」在召会里，我们都必须彼此服从，使我们有美好的秩序，使主在我们中间得荣耀。

同样宝贵的信

彼得的第二封书信比第一封更美妙。有些人误信彼得后书没有多少内容，但是正好相反，彼得后书满了丰富。彼后一章一至四节说，「耶稣基督的奴仆和使徒西门彼得，写信给那些因我们的神和救主，耶稣基督的义，与我们分得同样宝贵之信的人：愿恩典与平安，因你们充分认识神和我们的主耶稣，繁增的归与你们。神的神能，借着我们充分认识那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。借这荣耀和美德，祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。」一节说到所分给我们同样宝贵的信，这信与彼得所有的，是同样的信。接着三节说到我们里面的神能，已将一切关于里面生命和外面敬虔的事赐给我们；四节说到又宝贵又极大的应许。末了，四节又说到我们有分于神的性情。我们若有

这六个项目—宝贵的信、神能、生命、敬虔、宝贵的应许、以及神的性情—我们还会想要什么呢？

我们永远无法摆脱我们里面这宝贵的信。我们遭受试炼和试诱的时候，可能会说，作基督徒也没什么好处。我们自认作不到，所以想放弃，不作基督徒了。但是我们无法放弃。我们也许想要放弃主，但祂不放弃我们，这宝贵的信紧紧握住了我们。因为我们里面有个活的东西，就是宝贵的信，我们越想放弃主，祂把我们握得越紧。这实在是奥秘。我们里面这宝贵的信，是我们已经蒙神拣选最有力的证实。

从我们里面这活的信，我们有了神的能力。今天许多人追求在圣灵里的浸这外在的能力，然而真实的能力不是外面的，乃是里面的。我们可以用原子能作例证。原子能不仅是外面的，它甚至包含在最劣质的天然物质里面。我们里面有神圣的「原子」能，这神能已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。生命是我们里面的内容，而敬虔是我们外面的生活。

我们拥有所需要的一切。神是这样充分而周全的照顾我们。祂知道我们真实的光景，所以祂赐给我们许多宝贵的应许，叫我们借着这些应许，得有分于祂的神圣性情，而在性情上与祂一样。这是何等的奇妙！

同样宝贵之信的成长和发展

一章五至七节说，「正因这缘故，你们要分外殷勤，在你们的信上，充足的供应美德，在美德上供应知识，在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔，在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。」同样宝贵之信可以比作树根，神能好比树苗。从这里出来一棵树和果子，果子就是从信长出来的美德。五节说到分外，就是额外带进的意思。这意思是说，除了一至四节的六个项目—宝贵的信、神能、生命、敬虔、宝贵的应许、和神的性情—之外，我们还必须加上五至七节一切的美德。

借着神能和神的性情，美德就生长出来成为信的果子。然后从这美德长出知识，从知识长出节制。我们越在基督里，并在属灵的生命里长大，我们就越运用节制。我们越运用节制，就越长出忍耐，我们就越容忍别人。从这忍耐会长出敬虔。我们对自己运用节制，我们对别人有忍耐，我们对神有敬虔的生活。然后从敬虔会长出弟兄相爱，从弟兄相爱会长出神圣的爱。这成长开始于信，结果是爱，就像生命树的成长。这样看来，甚至在彼得论到神行政的两封书信中，其内容乃是神圣的生命和召会生活。

第 31 章 约翰书信中神圣的交通以及犹大书中为信仰的争辩

[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，二章二十七节，三章二十四节，四章十三节，约翰二书七至十一节，约翰三书五至十节。

使徒约翰的三封书信，是新约书信的第四项补充，论到神的家—神的神圣家庭—的交通。保罗的书信虽然说到许多事，却没有充分的说到神家的交通。

神圣生命的交通

约壹一章一至三节说，「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；（这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们；）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。」生命之话就是神的儿子基督自己，正如约翰一章一节所说的；而约壹一章三节的交通，乃是出自这永远的生命。

神儿女的交通不只是他们之间的交通，也是儿女与父之间的交通。这交通出自神圣的生命，就是基督自己。交通就是神圣的生命在我们里面的流通和生活。电流乃是电本身的流动，而我们身体里的血液循环乃是血液本身的周转和流通。同样的，当基督不断的在我们里面生活、工作、流通，我们就有神圣生命的交通。

这神圣的交通在我们与父之间，也在我们与基督身体所有的肢体之间。在我们物质的身体中，只有一种血液循环。虽然有成百个肢体，血液循环却只有一个。血液循环这个例子说明了基督作我们生命的交通。我们是基督身体的许多肢体，但在作我们生命的基督里只有一个交通。我们越留在基督里，就越有这交通。

借着耶稣之血的洗净得以维持

这交通借着两件事得以维持。在消极一面，借着耶稣之血的洗净得以维持；在积极一面，借着圣灵的膏抹得以维持。五至七节说，「神就是光，在祂里面毫无黑暗；这是我们从祂所听见，现在又报给你们的信息。我们若说我们与神有交通，却在黑暗里行，就是说谎话，不行真理了；但我们若在光中行，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。」虽然罪打岔、阻挠并破坏交通，但基督的血对付了罪，以维持并支持我们的交通。

在旧约的预表里，任何人要接触神，或任何东西要带到神面前，都必须洒血并抹膏。任何带到神面前的东西，都必须用血洒过。然后以洒血为基础，再加上膏抹。洒血预表基督之血的洗净，而膏抹预表圣灵的运行并工作。因此，我们与神之间神圣生命的交通，总是借着洗净的血和圣灵的运行、膏抹，得以维持的。

当我们在神圣的交通里，我们就在光中。当我们在光中，我们就看见自己是多么有罪、污秽；我们自然就需要血的洗净。如果我们忽略血的洗净，我们的良心会充满控告和定罪。但借着血的洗净，我们的良心就没有定罪；我们有清洁的良心，没有任何控告。我们的良心一直保持清洁，没有任何定罪，不是凭着我們自己的完全，乃是凭着基督之血的洗净。结果，我们的良心平安，与主有交通。

借着圣灵的膏抹得以维持

在积极一面，圣灵以洒血为根基，在我们里面一直运行、作工并膏抹。那里有洒血，那里就有圣灵的膏抹。约壹二章二十七节说，「你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面，并不需要人教导你们，乃有祂的膏油涂抹，在凡事上教导你们；这膏油涂抹是真实的，不是虚谎的，你们要按这膏油涂抹所教导你们的，住在祂里面。」住在基督里面，就是与祂有交通。我们乃是靠着膏油涂抹，蒙保守在这交通里，并蒙保守住在祂里面；这膏油涂抹就是作为里面膏油之圣灵的运行。三章二十四节说，「遵守神诫命的，就住在神里面，神也住在他里面。在此我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。」四章十三节接着说，「神已将祂的灵赐给我们，在此就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。」

圣灵将神自己多而又多的膏抹到我们里面。我们可以举油漆为例来说明膏抹。圣灵是油漆匠，油漆是神自己。圣灵用神自己当作油漆来涂抹我们。油漆匠越多油漆一个东西，那东西上面的油漆就越多。同样的原则，圣灵越膏抹我们，神自己就越多成为我们的素质，膏抹到我们里面。我们越在交通里，就越有神自己的素质膏抹到我们里面。借着圣灵的膏抹，我们里面神的成分、神的素质、神的元素，就不断的增加。

神圣的交通乃是借着圣灵的膏抹得以维持，而圣灵是以神自己作为素质，膏抹到我们里面。这是整本圣经最重要的事之一。我们必须充分的经历这个，使我们能一天过一天维持在这神圣的交通里；我们一天过一天在这交通中，我们里面神的素质就会不断的增加。借着这膏油涂抹，我们在基督里被神自己浸透。因此，乃是借着洒血和圣灵的膏抹，在基督这神圣生命里的交通才得以维持。

留在神圣的交通里，以胜过罪、世界和撒但

约翰一书着重的论到胜过三个主要的东西，就是罪、世界和撒但。（五4~5，18。）我们要胜过缠扰人的罪、引诱人的世界、以及迷惑人的撒但，其路乃是借着神圣的交通。当我们在这交通里，就容易胜过一切缠扰人的罪，践踏引诱人的世界，并且胜过狡猾的撒但自己。我们除了留在神圣的交通里之外，没有别的路可以胜过这三个仇敌；保守我们自己在这交通里的路，乃是凭着基督的血和圣灵。我们应当一直应用宝血，对抗一切的控告，也应当注意里面的膏油涂抹。我们不需要运用人的努力去击败仇敌，只要停留在这交通里，一切的仇敌就都成了我们的脚凳。我们超越一切仇敌，我们是得胜的；这是消极的一面。在积极一面，如果我们留在这交通里，自然就实行主的旨意，完成祂的定旨，并且爱弟兄。

以上一切的事，都是约翰一书主要线上的要点。我们必须学习借着圣灵住在神里面，也让神住在我们里面。我们也必须学习如何靠着耶稣之血的洗净，有一个不定罪我们的心。这样我们就蒙保守在神圣的交通中。在消极一面，我们会胜过一切；在积极一面，我们能够作神要我们作的一切事。

不要和否认基督者有交通

约翰一书告诉我们必须爱弟兄，但约翰二书告诉我们，我们必须非常严格的对待某些宣称是基督徒的人。约贰七节说，「因为有许多迷惑人的已经出来，进到世界里，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的。这就是那迷惑人的和敌基督的。」这种人如同今天的摩登派教徒，他们宣称自己是基督徒，却又不相信基督就是神的儿子。八至十一节接着说，「你们要小心，不要失去我们所已经作成的，乃要得着满足的赏赐。凡越过基督的教训，

不居于其中的，就没有神；居于这教训中的，这人就有父又有子。若有人到你们那里，不是传讲这教训，不要接他到家里，也不要对他说，愿你喜乐；因为对他说，愿你喜乐的，就在他的恶行上有分。」

我们必须爱一切在神圣交通里的亲爱的弟兄，但我们必须严格的对待某些人。我们甚至不该问候他们，因为他们不在这交通中，甚至反对这交通。他们一面自称是基督徒，另一面又不相信耶稣基督是神的儿子，成为肉体来作人。不是单单在今天，才有摩登派教导这些事，早在第一世纪召会刚开始的时候，在早期使徒离世之前，就已经有这种人了。照使徒约翰所说的，他们不承认耶稣基督是在肉体里来的。（7。）他们虽然自称是基督徒，约翰却称他们是那迷惑人的和敌基督的。这些人所作的，如同今日的摩登派，越过基督的教训，杜撰一些越过真理的东西。

我们必须尽全力爱那些不信的人，帮助他们得救。但我们必须非常严格的对待摩登派，他们宣称是基督徒，却不相信基督就是神的儿子，成为肉体来作人；他们反对这种教训，并且越过这种教训。这就是敌基督的和那迷惑人的，他们无分于我们的交通。我们不当与他们有任何交通；他们是在「另一个世界」里。我们不可接这样的人到家里，甚至不可向他们问安。问候他们就在他们的恶行上有分。这不仅是我们的态度，这也是圣经上的明言。

最近我应邀与某基督教团体有个聚集。那里有一些真正的弟兄姊妹，但在他们中间，甚至在带头的人中间，有一些摩登派的人。我跟他们谈过之后，知道他们正在提倡一种摩登派的教训，告诉人说，人是否相信基督复活并不重要。我对他们说，这对主是一种侮辱，我一分钟也不能容忍。我这样向他们挑战，但他们不愿放弃他们的教训，所以我不能跟他们有任何关系。我们不能跟这种宣称是基督徒的人来往，因为他们否认基督是神的儿子，是童女所生，为我们的罪死在十字架上，并且确实复活了。摩登派不相信这些教训。这是羞辱主，我们无法忍受这事。约翰告诉我们，跟这些敌基督的和迷惑人的，不可有任何关系。

接待以及勿好为首

照着与神相配的，送工人往前行

约翰三书告诉我们，我们应当接待圣徒到我们家里，款待他们，因为我们都在这一个交通中。五至八节说，「亲爱的，凡你向作客旅之弟兄所行的，都是忠信的；他们在召会面前见证了你的爱；你照着与神相配的，送他们往前行，就作得好；因他们是为那名出外，对于外邦人一无所取。所以我们应该款待、供应这样的人，使我们能成为在真理上的同

工。」我们特别应当顾到那些凭信而活的主的仆人，他们对于外邦人一无所取。我们绝不该对待他们像乞丐，因着可怜他们而给他们一点钱。这不是照着与神相配的而行，这乃是对神不尊重。我作主的微小仆人多年，在许多地方看见主的儿女如何照着与神相配的，对待他的仆人。不过我发现，主的仆人必须学习谦卑的功课，因为有的时候，馈送的方式令人觉得羞耻。

勿好为首

这封书信也给我们看见，在信徒中间，常有一些想要作头的。九至十节说，「我曾略略的写信给召会；但那在他们中间好为首的丢特腓，不接待我们。所以我若去，必要题起他所行的事，就是他用恶言妄论我们。」在众圣徒的交通中，我们不该期望作带头的，就是作「领导阶层」；这是不对的。我们越想事奉主，就必须越乐意微小。在信徒中间，为

大并不是荣耀，乃是羞耻。微小才是真正的荣耀。我们绝不该企图伟大，我们必须一直学习微小。基督徒中间的经济学与世人不同。在世人中间，富有是荣耀的；但在圣徒中间，贫穷更是荣耀。同样的，在世人中间，有所获得是荣耀；但在基督徒中间，损失和受苦更是荣耀。为这缘故，我们必须在我们的心思里得以更新。（罗十二 2，弗四 23。）

我们不可以追求高位。最高的地位是最羞耻的事，而最低的地位是最荣耀的事。我们必须学习微小而贫穷，也必须喜爱受苦。我们不当企图作头或管辖别人。这样作就破坏交通。

我们若将约翰的三封书信摆在一起，就会看见在神的神圣家庭里肢体中间正确交通的清楚图画。约翰一书给我们神圣交通的原则；约翰二书告诉我们，不要和某些宣称是基督徒的人有交通；约翰三书告诉我们，在交通中款待所有亲爱的圣徒，越多越好。但我们不应当企图作头，管辖别人。我们若这样作，就会破坏神家的交通。

犹大书中为着信仰的争辩

犹大书这卷简短的书是补充的书信中最后的一封信，论到召会背道的难处，召会从神经的路上偏离出去了。犹大在他书信的开头就嘱咐我们，要为信仰争辩。（3。）这信仰指新约的内容，成了我们的信仰；（徒六 7，提前一 19，三 9，四 1，五 8，六 10，21，提后三 8，四 7，多一 13；）我们相信这些，就能得着我们共享的救恩。这信仰乃是我们所质实并实化的新约基业。这基业就是三一神经过过程作了我们的分。

犹大接着说到背道者的异端，（犹 4，）主对背道之审判的历史鉴戒，（5~7，）以及背道者的邪恶与其在主审判下的刑罚。（8~19。）

犹大在他的书信快结束时说，「亲爱的，你们却要在至圣的信仰上建造自己，在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，等候我们主耶稣基督的怜悯，以至于永远的生命。」

（20~21。）我们在这至圣信仰的根基上，并在其范围里，借着在圣灵里祷告，就把自己建造起来。犹大所说在我们至圣的信仰上建造自己，就等于彼得所说建造成为属灵的殿，成为圣别的祭司体系。（彼前二 5。）在圣灵里祷告，保守自己在神的爱中，并等候我们主耶稣基督的怜悯，就是活在三一神里面。借此，信徒就应用并享受了可称颂之完整的神圣三一。末了，犹大说到要存畏惧的心，以怜悯照顾别人，（犹 22~23，）又赞美神能保守信徒站在祂的荣耀之前。（24~25。）

第 32 章 启示录引言

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：启示录一章一至二节，九节，十九章十节，一章十二节，二十节，二十一章二十三节，二十二章一节，一章十四至十五节。

启示录可以比作一个难以组合成功的拼图。我们要组合这个拼图，就需要熟悉拼图的每一部分。

一本总结的书

我们要看见启示录的主题，首先必须认识，这卷书是圣经其他各卷书的总结。第一，启示录是使徒约翰著作的总结。约翰写了他的福音书、三封书信、以及启示录这本总结的书。所以，我们要认识启示录的主题，必须非常熟悉约翰福音。这好比学习算术；我们要明白减法，首先必须明白加法。同样的，我们必须先领会约翰福音，然后才来看同一位著者所写的末一卷书。约翰福音中的一切事物，几乎都总结在启示录。不仅如此，约翰福音全部二十一章中题到的一切项目，在启示录末了的新耶路撒冷中，几乎都找得到。所以，我们若不认识约翰福音，就无法认识新耶路撒冷是什么。

启示录也是整本新约的总结。所以，我们要认识这卷书，就必须明白前面的二十六卷书。我们若不领会头二十六卷书，就不够资格明白启示录。认识马太福音这卷书所说的，有几分帮助我们领会启示录。明白马可福音说什么，又进一步帮助我们明白启示录；路加福音以及以下的各卷书，都帮助我们认识启示录。

第三，启示录是圣经所有六十六卷书的总结。所以，我们要明白这卷书，就必须认识约翰所有的著作、新约每一卷书、以及整本圣经所有各卷书。启示录中，几乎每一个重要的语辞、句子和片语，或是取自旧约，或是取自新约其他各卷书。我们必须熟悉整本圣经一切语辞、用语、专用字和标题。我们若充分认识整本圣经，就够资格明白启示录。

基督是我们的生命，召会是基督的彰显

我们要认识这卷书的主题，就必须明白整本圣经的主题是什么。整本圣经的主题是：基督是我们的生命，召会是基督的彰显。或者更简短一点来说，就是基督与召会。（弗五 32。）我们已经看过，整本新约陈明一幅宇宙人的图画，基督是这宇宙人的头，召会是这宇宙人的身体。新约既然是旧约的应验，所以整本圣经也是这宇宙人的一幅图画。基督是这宇宙人的生命和内容，召会是这宇宙人的彰显和显明。启示录既是整本圣经的总结，也就有相同的主题。启示录向我们启示，基督是核心、实际，也是中心和普及。基督是这新人的生命和内容，召会是祂的彰显和显明。

这卷书的开头有七个灯台。（一 12，20。）七灯台表征七个地方召会。每个地方召会是一个灯台，将灯托住，且将光照耀出来。二十一章告诉我们，神是光，基督是灯。（23。）开始的时候有地方召会，作为各地的灯台，托住作灯的基督，而神乃是光。在这卷书末了，有那终极的宇宙大灯台，就是新耶路撒冷。新耶路撒冷是一座城，城的本身是纯金的山。（2，16，18。）在这金山顶上有神和羔羊的宝座。（二 1。）宝座上的那位乃是作为灯的基督，和灯里面作为光的神。所以，整座城的本身是一个金灯台。

我们若仔细读二十一章和二十二章的前面一部分，就会看见新耶路撒冷是一座山，其中心和顶端乃是神和基督的宝座。羔羊是灯，祂里面乃是作为光的神。这指明整座新耶路撒冷城是一个金灯台，托住作为灯的基督，有神作为光照耀。在启示录开始有众地方召会作为金灯台，在这卷书末了，有那宇宙独一的灯台。这给我们看见，基督是召会的中心、实际、生命和内容，召会乃是神赎民的组合，作基督的彰显。

耶稣的见证

启示录一章一至二节说，「耶稣基督的启示，就是神赐给祂，叫祂将必要快发生的事指示祂的众奴仆；祂就借着祂的使者传达，用表号指示祂的奴仆约翰。约翰便将神的话，和耶稣基督的见证，凡自己所看见的，都见证出来。」九节说，「我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。」十九章十节下半又说到耶稣的见证：「我和你并你那些持守耶稣见证的弟兄，同是作奴仆的；你要敬拜神！因为耶稣的见证乃是预言的灵。」我们绝不该认为启示录只谈论预言；启示录说到预言的时候，启示出耶稣的见证乃是预言的灵。耶稣的见证主要的有两件事—积极一面，神被带到人里面，人被带到神里面；消极一面，撒但带进来的一切事物，借着基督的死，在十字架上都已了结。

在整个人类历史期间，许多传记记载了人们生活的历史。每一个人生活的记载，都带有许多属乎撒但、罪、死、世界、偶像、以及黑暗国度的事物。只有一个人的生活记载是不同的，就是耶稣的生活，特别是像约翰福音所记载的。这传记里记载了一个人的生活，这人满了神，在祂里面没有一点撒但、罪、死、世界、偶像、或黑暗权势的事物。在宇宙中，在整个人类历史期间，从来没有一个人过像这样的生活。其他人的生活都满了撒但、罪、死、世界、偶像和黑暗，几乎没有一点属神的事物。基督借着成为肉体，将神带到人里面；借着死与复活，拔高了人性，将人性带到神里面，产生了神人相互的调和。如今一切消极的事物已经被对付、清除并了结，神已经与人调和。现今神住在人里面，人住在神里面。这是耶稣的见证。

使徒行传这卷书是四福音书记载的延续。四福音书是耶稣生活的记载，使徒行传是这生活故事的延续。在这奇妙之人故事的延续中，有耶稣的见证。耶稣的见证乃是召会生活。召会生活并不是仅仅将一班长老、执事和信徒摆在一起。召会生活乃是耶稣的见证，见证神与人调和，人活在神里面，并且一切消极的事物—撒但、罪、死、世界、偶像、以及黑暗的国度—已经被对付并清除了。

耶稣基督的启示

我们已经看过，召会是金灯台，托住基督为其实际、生命和一切。在作为灯的基督里面，有神作光。启示录这卷书开头启示众地方召会是灯台，托住基督与神。这卷书末了，有一宇宙性的彰显，由一切蒙救赎的人所组成；他们是灯台，托住基督作中心、实际、生命和一切，并且有神作为光。这是启示录这卷书的主题。所以，这卷书是耶稣基督的启示。（一

1。）耶稣基督的启示并非仅仅是基督所赐客观的启示，揭示将来的一些事情；这乃是关于基督的主观启示，将基督自己启示给我们。「启示」这辞是指揭开幔子，露出隐藏在背后的东西。在这宇宙中，有一件事对于人的眼睛和领会来说是奥秘的、秘密的、隐藏的；这就是基督。但是基督升天以后，幔子已经揭开，如今基督已经启示给我们。「耶稣基督的启示」，意思就是基督启示给我们。

启示录这卷书长达二十二章，但简单来说，可以分成三段。头三章构成一段，启示在召会中的基督。第二段从四章到二十章，是启示录主要的部分，但不是最重要的部分，向我们启示在神审判和国度中的基督。这十七章圣经给我们看见，在神的审判和国度中，基督是中心。因此，甚至这一段也是基督的启示。这不仅仅是预言的启示，如同有角的兽之类的预言。这十七章有一条贯穿的线，就是这位奇妙、荣耀的基督。这基督是神审判和神国度的素质、实际和中心。第三段是二十一和二十二章，启示基督在永世里是万有的中心点，是中心与普及。在永世里，基督乃是神和人的中心与普及；基督是一切。第一段启示在召会中的基督，第二段启示在神审判和国度中的基督，末了一段启示在永世里的基督。

一卷论到根据生命而审判的书

启示录说到许多关于召会的事。比如，我们看过基督是灯，召会是灯台。召会是基督的彰显，但这彰显必须百分之百的纯净。召会必须完全是纯金，没有任何搀杂或混合。金是用火来炼净的。所以，启示录是一卷论到炼净并纯净之火的书。这卷书的第一个异象，启示基督的眼目如同火焰，脚好像在炉中锻炼过明亮的铜。（一 14~15。）祂注视人的时候，就将人焚烧，除去一切与神性情不合的事物。这炼净与焚烧就是祂的审判，而祂的审判是从召会开始。

在这卷书三个分段的头一段，有召会里神圣焚烧的审判，在第二段有世界里神圣焚烧的审判，末了一段启示焚烧审判的结果、结局。一切与神性情不相配的事物，都借着这焚烧的火得以清除，并扔在火湖里。一切焚烧的审判过后，新天新地以及新耶路撒冷中的一切就都纯净了。

使徒约翰写了论生命的福音书，也写了论审判的启示录。任何不属于神圣生命的事物，都要受审判。凡是永远的事物都是属生命的，但凡不属生命的事物就受审判、被清除、并且被烧去。约翰福音启示主耶稣是生命。（一 4，十一 25，十四

6。）然而在启示录中，虽然主仍然是属生命的那一位，但祂也是审判者。祂来照着祂的神圣生命而审判。凡属生命的事物就通过试验，凡不属生命的事物就受审判、被弃绝并焚烧。这不是小事。所以，启示录是一卷论到根据生命而审判的书。基督已经来将祂自己分赐到我们里面作生命，我们必须凭这生命而活。我们若不凭这生命而活，就会有许多和这生命的性情不符合的事物，这一切事物都要被焚烧。

与以西结书平行

旧约以西结书符合启示录这卷书。以西结书开头也向我们陈明神焚烧的见证，（一 4，13，27，）正如启示录头三章描述耶稣的见证。在以西结书开头焚烧之火的见证之后，有长篇幅的记载，论到对以色列人和列国焚烧的审判。至终，在那卷书末了，有神建筑耶路撒冷，连同十二个门。耶路撒冷是一座有十二个门的城，（启二一 12，）这不是启示录才有的新思想，乃是在以西结四十八章三十一至三十五节就已经题到了。

不仅如此，在启示录末了有一座城，城内有一道活水的流，在以西结书也有同样的水流。（启二二 1，结四七 1~12。）活水的流不断的从殿，就是从神的居所向外涌流。因此，从结构和属灵意义来说，这两卷书彼此相符合。我们在这里所陈明的这些事，会帮助我们看见整卷启示录。

第 33 章 写给七个召会的信 (1)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二章一至十七节。

启示录二、三章包含了给召会的七封书信，这是主给祂召会末了的书信。这七封书信是写给在亚西亚的七个召会。然而，当时在亚西亚不只有七个召会，主为什么只写信给这七个召会？研读圣经的人都同意，这七个召会乃是所有召会的代表，是当时所有召会光景的一幅完全的图画。

召会完整历程的预言

不仅如此，启示录是一卷预言的书。（二二 7，18~19。）因此，二、三章所题到的，也必定含有预言性质，我们必须把这七封书信当作预言解释。在四福音书、使徒行传和二十一封书信中，没有充分的预言召会在地上的历程。启示录二、三章若不是召会的预言，新约就会有一个缺口。然而，这两章补满了这缺口。这两章中七个召会的图画，乃是预言，论到从使徒时代末期，一直到主来时，这段漫长期间召会的完整历程。此外，我们若不以预言的方式明白这两章，这两章就没有什么意义。我们若将这两章领会为预言，就会明白这两章的正确意义，这两章就极其有意义。

我们若将这两章的记载与召会历史的事实作比较，就会看见二者是彼此相符的。在亚西亚的这七个地方召会，不仅代表当时亚西亚所有召会的光景，也代表召会在地上的七个阶段。我们若从这个观点，并在这光中查读这七封书信，就会领悟这七封书信是多么有意义，多么有帮助。我们谈论召会的实行时，需要认识并明白召会在这地上所经之历程的七个时期。

大约四十年前，倪柝声弟兄出版了一分名为「基督徒报」的月刊，共二十四期。每一期都有好几页是启示录头三章的默想与解释。这是我们头一次眼睛被主开启，看见什么是召会。

那二十四期的刊物翻转了整个中国基督教里的青年人。每一期都有一万多分送到全国各地。在这之后的第二次世界大战期间，倪弟兄第二次非常奇妙的带领研读启示录二、三章。我从这一切著作中，得到很大的帮助。

在以弗所的召会

启示录二、三章的七个召会，代表召会在七个时期的进展。第一个召会是在以弗所的召会，代表从使徒时代末期到罗马帝国开始逼迫基督教的阶段。（二 1~7。）那是第一世纪末的一小段时间，是召会初期的阶段。那时早期的使徒都已离世，只有这卷书的著者约翰还活着。

这个时期的召会还是得胜的。然而，召会虽然没有远离正确的光景，但有一个隐藏的因素，成了召会衰弱与堕落的源头。召会离弃了对主起初的爱。从外面看，没有什么不对的事；

从外面来说，一切都没有问题，都是正常的。但从里面来说，召会失去了她对主起初的爱。

（4。）「起初」一辞，原文也有「上好」的意思。召会所失去起初的爱，乃是上好的爱。所以主责备这召会，并警告她必须悔改。她若不悔改，就要在两方面受到亏损。第一，灯台要从以弗所挪去。（5。）历史告诉我们，自从以弗所的灯台被挪去，多少世纪以来，那里就再也没有过真正的召会。这警告的预言，的确已经应验了。

第二个亏损是，信徒得不着神乐园中生命树的享受为赏赐。（7。）灯台是光的事，生命树是生命的事。我们若失去对主起初的爱，就不会有生命的享受，光也会消失。另一面，我

们若真爱主，就会享受祂作生命，也会享受光作为这生命的流出。生命就是光，（约一 4，）但我们若要享受这生命，就必须爱主。我们也许为主作许多工，就外面来说，我们与主可能没有什么问题。但我们对主若没有上好、起初、新鲜的爱，就不会完满的享受祂作我们的生命，并且也会失去光的照耀。

这对我们是个警告。我们若要实行召会生活，就不能仅仅在外面作一些事。我们必须从里面开始，以上好的爱、起初的爱、和新鲜的爱来爱主。这样，我们就会享受祂作神乐园中的生命树，我们也会有生命的光。失去起初的爱，乃是召会堕落的源头和因素。

在士每拿的召会

第二封书信是写给在士每拿的召会，就是在逼迫中受苦的召会。（启二 8~11。）「士每拿」原文意「没药」。在表号上，没药表征受苦。这召会代表召会历程的第二阶段，从第一世纪末至康士坦丁作皇帝时为止。历史告诉我们，在这段期间，罗马帝国逼迫召会。「福克斯殉道者记实」（Fox's Book of Martyrs）一书中说到许多信徒在逼迫下受苦的故事。我鼓励青年弟兄姊妹读这本书，书中的记载很激励人且加强人。其中的一段记载是一位坡雷卡（Polycarp）老弟兄的故事。他被有关当局逮捕，受怂恿弃绝基督时回答说，「我事奉祂八十六年了，祂从未错待过我一次，我又怎能亵渎那拯救我的王？」罗马帝国的逼迫到了一个地步，罗马城的掌权者请求该撒不要再杀基督徒，免得那城里所有百姓都被剪除了。他这话的意思是，他们杀的基督徒越多，就有越多人成为基督徒。

在士每拿的召会没有受主责备，乃是得着鼓励。主告诉这个召会，祂是那首先的、末后的、死过又活的。（8。）祂是那遭受逼迫被治死，现今又活的一位。受苦的召会必须认识，主乃是复活与复活的大能。没有什么能拘禁复活的生命，就是死也不能。这复活的生命是在受苦的召会里面，所以召会必须经历基督作复活。赐给士每拿召会的奖赏乃是生命的冠冕。受苦召会的奖赏不仅是生命树，更是生命的冠冕。召会历史中的这一段，如今已经应验了。

在别迦摩的召会

与世界联合

第三封书信是写给在别迦摩的召会。（二 12~17。）在这封书信里，我们能看见召会在性质和形式上有很大的改变。按照历史来看，别迦摩代表的召会时期，开始于康士坦丁使基督教成为国教，鼓励人归依作基督徒，造成召会在性质和形式上的改变。迦摩」的原文有两个意思。第一个意思是「结婚」，结婚就是联合。这时候，召会与世界联合，成了属世的召会。召会与世界结婚，并与世界联合。「别迦摩」的第二个意思是「坚固的高塔」。那时召会在地上成了高大的东西，成了高塔，不再是低微的东西。当康士坦丁进到基督教，将基督教定为国教，又鼓励人加入基督教时，就把基督教搞大了。这应验了马太十三章三十一至三十二节芥菜种的比喻，矮小的菜成了高大的树，就像高塔一样。

巴兰的教训

在别迦摩的召会中，有两件事在主面前是邪恶的，第一是巴兰的教训。（启二 14。）巴兰是一个外邦的申言者，他教导摩押王巴勒，使神的百姓犯淫乱且拜偶像。（民二二 4~6，二五 1~3。）康士坦丁进到基督教的时候，就开始有异教申言者的教训，也就是异教的教训。这造成召会与世界联合，并且敬拜偶像，犯了属灵的淫乱。对主来说，这乃是邪恶的。

尼哥拉党的教训

别迦摩第二件邪恶的事是尼哥拉党的教训。（启二 15。）在最初阶段，在以弗所的召会里，只有尼哥拉党的行为、活动，（6，）还没有尼哥拉党的教训。然而，到了召会的第三个时期，尼哥拉党的行为已经成了尼哥拉党的教训。我们若透彻研读历史，就能领悟，尼哥拉党的教训乃是圣品阶级与平信徒制度的教训，也就是宗教阶级制度—「圣职等次」—的教训。「尼哥拉党」原文的意思是「征服平民」。所谓的圣品阶级，宗教阶级制度，征服了召会中其他的人。

古时以色列百姓被救出埃及之后，神宣告他们乃是祭司的国度。（出十九 6。）然而，由于以色列百姓的失败，在西乃山下拜了金牛犊，于是十二支派中只有一个支派成为祭司。神原初命定以色列全国作祭司的国度，但由于那次的失败，只有一个支派成为祭司。这些祭司成了神和以色列人之间的居间阶级。这成了犹太教祭司职分的系统。然而，新约清楚的告诉我们，所有的信徒都是神的祭司。（彼前二 5，9，启一 6。）凡被基督之血赎回的一切真信徒，都是祭司。信徒与神之间没有居间阶级。所有的信徒都在同一阶层上，有同样的地位，在同一个阶级。没有圣品阶级，没有平信徒，没有宗教阶级制度，也没有居间阶级。

然而，在使徒时代末期，有些人兴起成为尼哥拉党。给以弗所的信上说，那里的召会恨恶尼哥拉党的行为。（二 6。）那时候虽然已经开始有那些作法，却还没有形成教训，但是到了召会的第三个时期，那些行为已经成了教训。召会的历史完全应验了这事。康士坦丁将基督教定为国教以后，成千上万未重生的人，被浸入基督教成为会员。他们没有得重生，没有神的生命。他们没有圣灵，不是基督身体的活肢体。所以，他们不知道如何尽功用，他们也不会尽功用。因此，有些人开始教导说，某些人应当受训练成为圣品阶级。小部分人受训练成为祭司，就是圣品阶级，大部分挂名的基督徒顾到他们属世的生活。这样就产生了居间的圣品阶级。这在主眼中是非常邪恶的事，我们必须胜过它。

今天我们必须恢复普遍的祭司职任。每一位基督徒必须是尽功用的肢体，是事奉的祭司。在召会里，不可以有阶级，或者我们可以说，必须只有一个阶级—不是圣职人员或平信徒，乃是弟兄。今天有些人说到「非专业牧师」或「非专业传道人」这样的辞。然而，我们既不是神职人员，也不是平信徒。我们乃是祭司和肢体。我们都是基督身体的肢体，我们也都是神的祭司。

隐密的享受基督

在给别迦摩召会的信中，主应许将隐藏的吗哪赐给得胜者。（启二 17。）这符合马太十三章的比喻。「别迦摩」是坚固的高塔，就像马太十三章三十一至三十二节的大树，一切都显露出来，为着对外展示。然而，按原则说，宝贵的东西乃是隐藏的。（44。）在这个时代，基督乃是隐藏的吗哪。所以，我们必须是隐藏的召会。我们必须学习隐藏，不显露。我们不该以属世的方式宣传自己，这样作乃是与世界联婚，犯了属灵的淫乱，不但拜偶像，并且也成了偶像。我们必须学习隐藏。基督在这个时代既是隐藏的，我们作为祂的身体也必须是隐藏的；这样，我们就会享受祂作隐藏的吗哪。

我们越隐藏，就越经历基督作隐密的那一位，也越经历白石。（启二 17。）启示录中的「白」表征蒙主称义、称许并悦纳。（三 4~5，18。）我们不该想要被人接受或赞赏，我们不可害怕遭受批评或逼迫。我们乃该竭力得隐密之主的称义与悦纳。当我们成为隐藏的人，我们就感觉到主隐密的称许。白石上有主赐的名字，这名字只有我们和主认识，此外没有人认识，因为这名是个秘密。我们需要对基督有秘密、隐藏的经历，这样我们与基督之间就有秘密存在。当整个基督教与世界联婚，已经成了大树、高塔时，我们必须隐藏，从大树、高塔、属灵的淫乱、以及拜偶像这些事隐藏起来。

第 34 章 写给七个召会的信 (2)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二章十八节至三章二十二节。

启示录是一卷用象征来讲说预言的书，二、三章的七封信包含许多象征。我们若仅仅照着字面来领会，这些书信并不是那么有意义。我们若照着象征来领会，这些书信就意义多了。这两章里的称号、名字和事件都是象征，给我们看见，到了召会的第三个时期，巴兰的教训和尼哥拉党的教训，已经使召会在形式和性质上有了改变。

在召会堕落的情形中，召会与政权和政治有了不正当的搀混，这乃是照着巴兰的教训。（二 14。）因着这教训，召会与世界有了联合。这是属灵的淫乱，随后又有偶像崇拜。我们在召会的历史中，可以追溯这个发展。

此外，还有尼哥拉党的教训，（15，）就是宗教阶级制度的教训，有了圣品阶级和平信徒的区分。「尼哥拉」原文出自两个字根—nikao（尼开欧），意「征服或胜过」；以及 laos（拉欧斯），意「非专行人或平民」。尼哥拉意指征服平民，这就产生了圣品阶级，就是居间阶级，将一些犹太教的东西带进基督教，这也是一种不正当的搀混。巴兰的教训带进了召会与世界联合，尼哥拉党的教训将召会与犹太教搀混在一起。历史告诉我们，在第四、五、六世纪时，这些事的确这样发生了。召会采用了犹太教的形式和礼仪，以及一些犹太教的专门用语和称号。

在推雅推喇的召会

第四封信是写给在推雅推喇的召会。（18~29。）历史告诉我们，大约在康士坦丁使基督教成为罗马帝国国教的两个世纪以后，在第六世纪后期，这个国教成了罗马天主教。当罗马主教开始被尊为教皇，罗马天主教就为众人所公认而正式成立。这开始了召会的另一个时期。

主在马太十三章三十三节预言到罗马天主教，说有一个妇人拿面酵搀在细面里。这妇人就是启示录二章二十节那邪恶的耶洗别。耶洗别是以色列王亚哈的异教妻子，因着她嫁给亚哈，神国的子民就和异教有了搀杂。在主眼中，罗马天主教变得和这妇人一样，将许多异教作法带进召会。

耶洗别自称是女申言者，教导主的子民。（20。）按照新约的原则，主从来不准女人用权柄施教。（提前二 12。）同样的，召会自己也不可以施教，因为在主眼中，召会乃是处于女人的地位。只有主自己是男人，有权施教，有权说是或不是，对或不对。然而，按照历史和现今的光景来看，天主教里的人却说，「天主教会说…。」我们很难劝服在天主教里的人。我们若告诉他们：「圣经说，」他们就回答：「天主教会说。」不论我们引用多少段圣经节，他们只有一个回答：「天主教会说。」他们这样，乃是不在乎圣经，只在乎天主教会所说的。天主教会最高的权柄；凡天主教会所说的就是对的。这个「天主教会」乃是邪恶的妇人耶洗别。罗马天主教是一个施教的女人。

因着这妇人的施教，许多外邦和异教事物被带进召会，造成淫乱和拜偶像。（启二 20。）著名的罗马天主教大教堂满了偶像，包括彼得、保罗、和许多其他所谓圣徒的像，以及耶稣和马利亚的像。许多人点着蜡烛进到这些教堂里，就是为了要崇拜这些偶像。已过一些著作揭发了天主教里面许多邪恶的奥秘。我们若读召会历史，就会发现，主在给推

雅推喇这封书信中的预言，实际上已经应验。主所预言的，都准确的应验了。从第六世纪到十六世纪改教时的这一千年，乃是黑暗时期。

马太十三章、启示录二章、和启示录十七章的三个女人乃是同一个人。在马太十三章三十三节，一个妇人拿面酵藏在三斗面里；在启示录十七章一至六节，那邪恶的女人骑在兽上；在二章二十至二十三节，这同一个妇人称为耶洗别。这三个妇人都是指罗马天主教。罗马天主教将面酵带到细面里，罗马天主教就是骑在兽上的妓女，罗马天主教就是耶洗别，败坏了基督教。在一九二九年，墨索里尼签了同意书，将梵蒂冈交给教皇，作他的领地。从那时候起，梵蒂冈成了一个独立国家，有自己的管辖权，并且处理外交事务，这真是耶洗别。

在撒狄的召会

启示录二、三章的召会，代表召会历史的各个时期。召会末后几个时期与我们今天的关系，超过前面几个时期与我们的关系，所以我们对召会末后几个时期更熟悉。在撒狄的召会描绘召会历史的第五个时期，就是改教的时期。（三1~6。）「撒狄」原文意「余剩者或恢复」。毫无疑问的，路德马丁时代开始的改教，应验了这封书信中的预言。改教虽然好，但其中的一切都非常软弱。按照历史来看，改教所作的，没有一样是完成的。（2。）所以主说，「按名你是活的，其实是死的。」（1。）

一面，改教运动把许多东西恢复了；但另一面，那些恢复的东西有许多都衰微了。在改革的召会里，也就是在更正教里，通常都是有了恢复之后，接着就衰微，然后有更多的恢复和更多的衰微。有许多的复兴，过后又都衰退了。更正教的历史乃是复兴又没落，恢复又衰微的历史，其中没有一件事是刚强、够分量、活而长久的。所以，主对改革的召会一撒狄一并不满意。

罗马天主教成了国际的教会，与所有的国家搀混在一起，而以教皇为首。虽然在改教期间，召会放弃了国际的特性，却又形成了国教。路德自己承认这是不对的，但他无法避免这事，因为政治的影响力太大了。路德是主最大的仆人之一，我们不愿批评他，但我们必须说实话。他刚强的对付教皇，但在君王面前却是软弱的。我们无法说他为什么这样，也许因为他到底只是人。他刚强的对付天主教和教皇，但他对付德国的君王却显得软弱。至终德国的君王成立了德国国教，其他国家也循例而行；这就是今天我们有国教的原因。在丹麦，国王就是丹麦国教一路德会一的首领。同样的，在英国，女皇就是英国国教的首领。

国教成立以后，许多寻求者对国教不满意。他们成了反对国教的人，开始成立许多不从国教、反对国教的召会；这些乃是民间的召会，就如长老会和浸信会。在主眼中，国教和民间召会都是软弱且满了死亡的，所以主责备他们。改革的召会不能满足主的心，因为他们没有完全回到召会正常的光景。

在非拉铁非的召会

大约在改教运动三百年之后，召会的第六个时期开始了，由在非拉铁非的召会所表征。（7~13。）在启示录二、三章的书信中，有几个有含意的名字，如巴兰、尼哥拉党和耶洗别。现在七节说到「非拉铁非」，意思是「弟兄相爱」。按照召会的历史，这封书信的预言乃是应验在弟兄会的实行中，他们是主在十九世纪初期兴起的。在起初的二十年间，弟兄会非常美好。弟兄会恢复了许多属灵的事，也开启了神的话。他们真的回到召会正常

的光景。弟兄会绝对否认并弃绝巴兰教训、尼哥拉党教训、和耶洗别教训所带进召会的一切事物。

一些圣经教师，比如潘汤（D. M. Panton），告诉我们，弟兄会运动比改教运动更有能力，不过今天许多人对这事所知不多。改教运动与政治事务牵联太多，以致大体上成了属世的运动。另一面，弟兄会不宣传自己，他们和属世事务没有任何牵联。弟兄会中有些人在社会上 是贵族和贵妇，但他们为着这个见证被得着的时候，放弃了他们的头衔。在整个召会历史中，从来没有一个信徒团体像弟兄会这样绝对的撇弃世界。

弟兄会丰富的恢复了真理。基督教的基要教训中，百分之九十以上出自弟兄会教师的发现。今天在美国，司可福参考圣经（The Scofield Reference Bible）非常普遍，但司可福只是他教训的「推销员」，不是「制造工厂」。在他的参考圣经中，几乎所有注解中的真理，以及他函授课程的教训，都是出自弟兄会的著作。马金多（C. H. Mackintosh）是弟兄会许多伟大的教师之一。上一世纪，伟大的美国布道家慕迪（D. L. Moody）曾经说过，若有人要将全世界的书都付之一炬，他只要拥有一本圣经和一套马金多的摩西五经略解（Notes on the Pentateuch），就心满意足了。对慕迪来说，除了这些书以外，其他基督教的著作都没有多大意义。除了马金多以外，弟兄会中间还有许多伟大的教师，包括柏勒（J. G. Bellett）和开雷（William Kelly）。司布真（C. H. Spurgeon）曾经描述开雷说，他的心思像宇宙一般大。阅读弟兄们写的书，是大有帮助的。

弟兄会在他们的时代非常具有影响力。在十九世纪中，一次飓风造成牙买加岛很大的损害。消息传出不久，世界各地的弟兄会就将财物馈送寄到那个岛上，以解救那里的弟兄们。他们寄去作为馈送的金额，总数超过英国政府寄去的金额。

弟兄会在三件事上相当突出—弟兄相爱、遵守主的话、以及没有否认主的名。（8。）他们富有弟兄之爱，他们是真正的「弟兄们」。不仅如此，他们放弃各种名称和头衔，告诉人说，他们惟独在主的名里聚集，他们也一直遵守主的话。弟兄相爱、遵守主的话、以及不否认主的名—这些在他们中间是很显著的，他们也撇弃其他的一切事物。他们中间没有圣品阶级或平信徒。倪柝声弟兄有一次告诉我们，在弟兄会中间，甚至一个厨师也比传教士更懂得圣经。在他们中间，即使是小弟兄也非常清楚主的话。

弟兄会大约在一八二五年开始聚会，到了一八二九年，在义大利也有了聚会。他们在短时间内扩展得很快，甚至到了亚拉伯。

在老底嘉的召会

第七个时期的召会由在老底嘉的召会所表征。（三 14~22。）今天有些人错误的教导人说，在老底嘉的召会代表堕落、冷淡的改革召会。然而，我们若透彻研读召会的历史，就会看见老底嘉代表堕落的弟兄会。在这封书信里，主所责备他们的，不外是属灵的骄傲。主没有题到罪或巴兰的教训、尼哥拉党的教训、或耶洗别的教训。除了骄傲，他们没有别的难处。他们宣称自己是富足且发了财，一样都不缺，但实际上他们也不冷也不热，乃是像温水一样。（15~17 上。）

一个世纪多以前，弟兄会有很好的起头，但是大约二十五年以后，他们中间有许多人堕落了。当我们参加他们在欧洲、英国或美国的聚会，就能感觉到这书信的应验。我们感谢主，他们其中一些人还在非拉铁非的光景中，但为数不多。他们因着丰富的知识而有属

灵的骄傲，但是他们没有多少属灵的经历。他们没有多少活的信心，也没有眼药擦他们的眼睛，使他们能看见属灵的事。他们甚至失去主的同在；主乃是在他们的门外。（20。）

在改革的召会中，仍然有巴兰的教训、尼哥拉党的教训，甚至多多少少有耶洗别的教训。然而，在老底嘉我们找不到这些事。所以，老底嘉不是代表改革的召会，乃是代表堕落的弟兄会。他们堕落不是因着罪，乃是因着骄傲。他们说，「我们知道创世记所教导的，我们也知道启示录所教导的。我们有伟大的教师解释但以理书，以及其他的教训。有谁知道的比我们还多？」他们这样骄傲，是因为在知识上富足，在道理上正确。然而，主说他们是困苦、可怜、贫穷、瞎眼、赤身的。（17下。）他们对主没有多少经历，没有多少活的信心，他们的眼睛也没有真的被开启，反而被道理弄瞎了。他们有头脑的知识和道理，灵里却没有光。所以，他们需要付代价。（18。）

我们若再读写给老底嘉的信，并且参加弟兄会的聚会，我们就必须承认，这正应验了主在第七封书信的预言。这是真正的老底嘉，像温水一样不热也不冷，因着头脑的知识瞎了眼，又缺少一切活的事物。我们看见了，就会说，「主，怜悯我。」

选择作非拉铁非的召会

请参考这里的召会历史系统表，取材自倪柝声弟兄的「教会的正统」这本书。（六五页。）这图表指明，以弗所、士每拿、和别迦摩所代表的召会时期，都已经结束。今天这三个召会中没有一个还存在。然而，召会过程中第四个时期的推雅推喇召会，今天还存在，并且要存留到这世代末了。在给推雅推喇的书信中，主清楚的指明，这召会要存留到祂来的时候。（二

25。）今天罗马天主教不仅存在，而且享有盛名。此外，在撒狄的召会，就是改革的召会，也要一直存在到主再来的时候。（三

3。）照样，非拉铁非和老底嘉也要一直存留到主回来的时候。（11。）

今天，在主回来以前，四种召会存在我们面前——罗马天主教、更正教、弟兄相爱的召会、以及堕落的弟兄会。我们若生在五百年以前，在我们面前就没有什么可拣选的，因为只有一种召会。然而，改教运动以后，有了两种召会。大约一百四十年以前，有了三种召会。在本世纪的今天，有四种关乎召会的选择。当然，我们可能都同意我们和推雅推喇毫无关联，但有些人对撒狄仍有争议。但严格的说，撒狄不该是我们的选择。你满意成为撒狄的一部分么？我在一九二七年离开了撒狄。实际上，只有两种召会留在我们面前。我们是弟兄相爱的召会，还是老底嘉？我们一旦成为非拉铁非，就再也不可能是撒狄。但我们必须谨慎，不要成为老底嘉。

这图表的前段指明，以弗所虽然失去了起初的爱，却还维持在正常的水准。所以，在以弗所的召会仍然是美好、可称羨且可爱的。在这之后是受苦的士每拿召会，还维持在正常的水准。然而，到了别迦摩的时候，召会变得不正常，推雅推喇则继续同样的趋势。撒狄转回正常的水准，却半途而废。路德的著作告诉我们，路德本人也对改教运动不满。遗憾的是，他的许多跟从者却感到满意。我们赞美主，非拉铁非完全回到正常的水准，但不久之后就堕落，落到正常水准以下。这个图表清楚的给我们看见，今天基督教真实的光景。

我们面前的四种召会，都要存留到主回来的时候。现在我们必须问自己，我们要选择四种当中的那一种。我相信我们都清楚那一种召会能使主满足。

第 35 章 天上宝座周围的景象

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录四至五章。

启示录四至五章给我们看见，基督升天后，天上宝座周围的景象。

神的宝座

四章题到的第一个要项是神的宝座安置在天上。（2。）神的宝座是整个宇宙的中心，是万有的源头。在启示录中，神的宝座不是怜悯的宝座，乃是神圣权柄的宝座，为着施行审判。

生命与救赎的神

坐在宝座上的那一位乃是神自己。在三节上半，有两个表征神的表号—碧玉和红宝石。坐在宝座上的那位，显出来的样子好像碧玉和红宝石。在圣经中，「二」表征见证。两种宝石描述神显出来的样子，这表征神显出来的样子乃是见证、证明，见证神是怎样的神。宝石不是原初在自然界里就有的，乃是由其他物质经过过程形成的。这表征神不是天然的，乃是有别于一切天然的事物。此外，圣经中绿色表征生命，红色表征救赎。碧玉是深绿色且半透明的，以其透明、纯净和光明，表征神是生命的神。红宝石是红色的，表征救赎。神是生命和救赎的神。生命与救赎是神身位和工作的主要项目。主筵席上的饼表征生命，杯代表救赎。管理整个宇宙的神，是纯净且透明之生命的神，也是救赎的神。祂有绿色碧玉和红色红宝石显出来的样子。

有彩虹围着宝座

有彩虹围着神的宝座。（3

下。）圣经头一次题到彩虹乃是一个表号，表征生命和救赎的神是立约并守约的那一位。（创九 12~17。）创世记九章的约是为居人之地制定的，这指明神虽然会审判这地及其居民，但祂仍然记念祂关于地所立的约，并且遵守这约。按照启示录四章三节，围着宝座的彩虹，显出来的样子好像绿宝石。绿宝石是草绿色的，表征生长的东西，地上的生命。彩虹向我们宣告，神会为着地的缘故守约。

二十四位天使长老

四节说到，宝座的周围有二十四位长老。人对启示录有多种解释，许多不同的看法。我们在这里所讲的，并不是对真理仓促且草率下定论的结果。我们所讲的，乃是根据对这一切解释所作许多的研究。有些人说，这里的二十四位长老是召会的长老，包括十二使徒。然而，我们不能同意这个说法。四章启示的景象包括整个宇宙，而召会的长老和使徒不可能作整个宇宙的长老。这些长老必定是天使当中带头的。按照圣经的记载，天使是神造物中最古老的。所以，他们中间带头的，乃是宇宙中真正的长老。

二十四位长老和四活物的赞美进一步证明，这里的长老不是召会中蒙救赎的长老。在九节，四活物将「荣耀、尊贵、感谢」归与神；在十一节，二十四位长老的赞美说到「荣耀、尊贵

、能力」。因为活物代表蒙救赎者，所以他们为着主的救赎向祂献上感谢。然而，二十四位长老不是在感谢主，乃是为着主的能力，将赞美归给祂。二十四位长老是带头的天使，已经蒙指派作掌权的；他们在宇宙中有权柄管理，所以他们为着主的能力赞美祂。在五章十一至十三节

，有两类群众赞美神：一类是天使，一类是天上、地上、地底下、沧海里的其他受造之物。在这一切当中，有两组代表。二十四位带头的长老代表天使，四活物代表其他受造之物。

（14。）二十四位长老在天使当中带头敬拜并赞美神，四活物带领其他的造物敬拜并赞美神。这进一步指明，二十四位长老是在天使当中带头的。

二十四位长老头戴金冠，这意思是他们被授与权能，作王管理。（四 4。）从创造之初，主就指派天使有能力和权柄，以管理宇宙。但主再来的时候，地要由主和祂的得胜者接管。天使长老也身穿白衣，就是类似祭司的衣着。一面，他们有权柄管理宇宙；另一面，他们是在神面前事奉的祭司。在五章八节，长老各拿着琴，那是为着在主面前赞美祂；他们也拿着香炉。香表征基督，炉乃是众圣徒的祷告。天使长老是最古老的造物，他们赞美主，并将众圣徒的祷告带给神。

四活物

天上宝座周围的景象当中，还有四活物，有狮子、牛犊、人、鹰的外表。（四 6~8。）这四活物好像以西结一章五至十节和十章十四至十五节的基路伯。然而，以西结一章的基路伯有四个翅膀，启示录四至五章的活物有六个翅膀，（四 8，）好像以赛亚六章二节的撒拉弗。所以，四活物必是基路伯和撒拉弗的组合。他们是撒拉弗，为着神的圣别；（赛六 3；）他们是基路伯，为着神的荣耀。（结十 18~19，来九 5。）

不仅如此，歌罗西一章二十节指明，除了人以外，其他一切造物（天使除外）也需要神的救赎。所以，四活物不仅代表人，也代表整个蒙救赎的造物。

七盏火灯

启示录四章五节说到有七盏火灯在宝座前点着。希腊文权威告诉我们，这里的「原文指火把。一般的灯适合在室内使用，但是当我们在户外行动、走路、作事时，我们需要火把。这符合启示录这卷书的观点，因为启示录乃是说到神从祂的殿出去审判世界。这七盏灯乃是神的七灵。然而，这意思并不是说神有七个灵。神的灵是一个，但是在神运行中加强的功用和工作上，神的灵是七倍的。所以，祂是七灵。

搀杂着火的玻璃海

这里陈明的第七项是宝座前的玻璃海，如同水晶。（启四 6。）在十五章二节，这玻璃海搀杂着火。较好的圣经学者告诉我们，这玻璃海至终要成为火湖。它原初是海，末了成为湖。在帐幕前有洗濯盆，以便洗濯；（出三十 17~21；）圣殿前安放着一个铜海和十个铜盆。（王上七 23, 38。）以色列人过红海和约但河，我们基督徒在水里受浸，对付一切消极的事物。在整个宇宙中有一个海，对付一切消极的事。至终这海要成为火湖。

我们若将这七项合拢在一起，就有一幅天上景象的完整图画。在宇宙中有一个宝座，那坐宝座的乃是生命和救赎的神。祂要审判地，但祂绝不会忘记祂与人所立关于地的约。

在祂前面和周围，有宇宙的长老，代表天使；也有四活物，代表蒙救赎的造物。七个「火把」，七盏火灯，从宝座出来，就是神那运行并审判的七倍的灵。这样，凡神所审判的，都成了宇宙中的「垃圾」，扫进玻璃海中。

基督够资格展开那书卷，揭开它的七印

启示录五章一节说，坐宝座的右手中持有书卷，用七印封严了。这书卷乃是一卷奥秘的书。二节说，「我又看见一位大力的天使，大声宣传说，有谁配展开那书卷，揭开它的七印？」虽然有这样的挑战，却没有任何回应：「在天上、地上、地底下，没有能展开、能观看那书卷的。因为找不到一位配展开、配观看那书卷的，我就大哭。」（3~4。）约翰正哭的时候，大喜信息来到了，告诉他宇宙中有一位配展开那书卷的，祂是犹大支派中的狮子，大卫的根，祂已得胜，能以展开那书卷，揭开它的七印。约翰听见这话，转身看见的却不是狮子，而是羔羊。对仇敌，基督是狮子；对蒙救赎的人，祂是羔羊。这狮子羔羊是惟一配展开那书卷，揭开七印的一位。（5~6。）

这书卷乃是主耶稣用祂自己的血，为全宇宙所立定的新约。若没有这书卷，没有这约，宇宙就不可能存在。不仅如此，这书卷是用七印封严的。一切的奥秘、受造宇宙中发生的一切事，都记载在这书卷当中。

当主耶稣拿了书卷，就要揭开七印的时候，宇宙中有两班群众敬拜并赞美祂。第一班群众是二十四位长老所代表的天使，他们带头敬拜祂。其他的造物由四活物代表，他们也带头敬拜。（7~8。）二十四位长老的赞美包含七个项目：能力、丰富、智慧、力量、尊贵、荣耀和颂赞；四活物的赞美包括颂赞、尊贵、荣耀和权能。（12~13。）这天上的景象启示那位配展开书卷并揭开七印的，祂是得胜的狮子，是救赎的羔羊。

一些解经家说，启示录从第四章开始说到将来的事，这是不正确的。四至五章是描述紧接着主升天后天上的景象。当主成功救赎，升到诸天之上，祂就成为配开启七印中神经纶之秘密和奥秘的那位。

第 36 章 七印

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录六至九章。

启示录这卷书中有四个重大的七一七个召会、七印、七号和七碗。这四个七组成了整卷书。我们在前面几章看过了七个召会，现今在第六章要说到第二个七，就是七印。

在写这卷书的时候，召会，特别是这卷书的作者约翰，正遭受罗马帝国的逼迫。虽然启示录说到罗马帝国和该撒，但即使这卷书落到该撒手中，他也看不懂。这是因为约翰以类似拼图的方式写成这卷书。所以，我们必须有属灵的悟性，才能明白这卷书的内容。今天我们因着有属灵的智慧，所以能明白启示录，将拼图组合在一起，给我们看见一幅清楚的图画。

请参阅本书开头的「七十个七与基督来临并圣徒被提图」。在一九四〇年，我花费许多时日构思这个图表；从那时候起，我一直在主里劳苦，将这图表加以改进。这个图表帮助我们看见启示录的概要，将拼图拼凑在一起。若没有这样一张图表，我们就很难明白这卷书。

「七」这数字的意义

圣经中「七」这数字，总是以两种方式组成：四加三或六加一。圣经头一次题到是在创世记一、二章。在那里，「七」这数字是由六加一组成，六天加上另外的一天。启示录的七印、七号和七碗，是由四加三和六加一这两种组成的。

「四」这数字表征受造之物，正如四活物所代表的；「三」这数字代表三一神。四加三表征从受造之物增进到三一神；三加四指明从三一神离开，堕落到受造之物。七印、七号和七碗由四加三组成，指明一种增进。相反的，启示录二、三章七个召会的安排乃是三加四，指明堕落。开头三个召会形成一组，末了四个召会形成另一组。比如，主在头三封书信说，「那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听，」然后祂就赐给得胜者应许。（二 7, 11, 17。）在末了四封书信里，主是先给得胜者应许，然后才说，「那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。」（26~29, 三 5~6, 12~13, 21~22。）这指明在众召会中，有许多事情堕落了，所以他们需要主的审判。由于主的审判，就有真实的改进。若没有主的审判，人手中的事总会堕落；然而由于神的审判，就有所增进。

「七」也是由六加一组成的。既然人是在第六天造的，「六」就表征人；而「一」代表独一无二的创造主。所以，六加一表征受造的人加上创造主，这是增进。

圣经中「十二」这数字不是由六组成，乃是由四乘三组成。「十二」表征神与人，人与神调和在一起。在召会时代有「七」这数字，表征神加上人；在永世里有「十」这数字，表征神与人调和。加变为乘，以产生「十二」，就是在永世里神与人的调和。

头四印—福音、战争、饥荒与死亡

头四印由四匹马代表。（六 1~8。）头一匹是白马，第二匹是红马，第三匹是黑马，第四匹是灰马。每匹马上各有一位骑马者。我们很容易看出骑第二匹马的，是人位化的战争。在战争中，人被杀害，所以这匹马是红色的，就是血的颜色。骑第三匹马的也不是一个人，乃是人位化的饥荒。他拿着天平称麦子和大麦，指明食物非常短缺，油和酒不该糟蹋，因为

在饥荒期间，油和酒是贵重的；这饥荒是由战争所引起的。第四位骑马者是「死亡」。饥荒随着战争而来，死亡随着饥荒而来。由于食物短缺，就有饥荒和瘟疫，造成许多死亡。因此，第四位骑马者也不是真的人，乃是人位化的事物。

现在我们必须找出第一位骑马者是谁或是什么。大多数解经家分属两派意见：一派说，骑马者是敌基督；另一派说，骑马者是基督。这两种解释都违反这一章的原则，因为另外三位骑马者都不是真的人，乃是人位化的事物。为要求得一致，头一位骑马者也必须是人位化的事物。骑第一匹马的乃是福音。骑马者作为和平的福音，手上拿着弓，却没有箭，因为箭在十字架上已经射出。在十字架上，箭射中仇敌，就是撒但，将他打败。如今胜利已经赢得了。

我们若仔细读这一段话，就会看见这四匹马并不是一匹接着另一匹跑。这乃是一场四马竞赛，四匹马同时在跑。紧接基督升天之后，这四件事便像竞赛中的马匹，开始奔跑。按照历史，基督一升天，福音广传的马就开始奔跑，同时有战争进行，接着就有饥荒和死亡。这四匹马包含五旬节以来，人类历史所发生的一切事件，包括军事、政治、金融和教育的事。没有一件事不包括在这四匹马里面。

若没有这四匹马，圣经对人类历史所作的预言，就会有一大段空白。如果四马竞赛真像解经家达秘等人所教导的，将来才会发生，那么就没有任何预言告诉我们，从主升天直到大灾难期间会发生什么事。我们就仅仅知道主升上天，接下去就是大灾难。达秘所持的观点是，甚至启示录四章也是发生在召会从地上被取去之后。然而，这样的观点不符合这几章的上下文。六章的四匹马给我们看见一幅图画，描绘从主升天到大灾难时所发生的事。

地上人间所发生的一切事，都包括在这四匹马里面。比如，商业和第三匹马有关联。今天大公司并不是从事什么伟大的工作。原则上，他们还是说，「一个银币买一升麦子，一个银币买三升大麦。」（6。）他们照着商业的原则，生产粮食给人吃。同样的，军事体制乃是为着第二匹马效力。

这四件事—福音广传、战争、饥荒和死亡—乃是竞赛的四匹马，今天还在我们这里。主非常智慧的给了我们这幅图画，完整的描绘从基督升天到大灾难开始的人类历史。我们在那一匹马上？我们必须说，我们是在广传和平福音的第一匹马上，这马出去，胜了又要胜。我们必须广传福音，不可让白马停下来。我们不在意与第三匹马有关的粮食，我们也不惧怕第二或第四匹马。我们与第一匹马同在，就是与福音的广传同在，如同得胜的骑马者，征服者。

第五印—殉道圣徒的呼喊

头四印是一组，九至十一节接着说到第五印，这时刻已经接近这世代的末了。祭坛底下殉道圣徒之魂呼喊说，「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？」（10。）这事的发生，不是在大灾难一起头的时候，乃是非常接近那时候。这些殉道者非常有耐心，等了很长一段时间，直到四匹马几乎要完成赛程。因为主还没有给他们伸流血的冤，所以他们仍然呼喊。

这些乃是为主见证被杀之殉道者的魂。他们还没有复活，还在祭坛底下。祭坛是曾经立在地上之十字架的预表。因此，「祭坛底下」必定指明地底下某处。这是路加二十三章四十三节所题到，以及十六章二十二至二十六节所描绘的乐园。义人，殉道者的魂，现今在乐园里，等候主来伸冤。「在祭坛底下」还有另一个意思。在祭坛底下乃是成为奠祭，在主面前浇奠在祭坛上，正如保罗一样。（腓二 17，提后四 6。）

第五印揭开的时候，已经非常接近末时，非常接近神伸冤的时候。所以，主吩咐殉道者，还要安息片时。（启六 11。）不仅如此，主还赐给他们各人一件白袍。白色指明称义，殉道者在主眼中被称为义。然而，他们必须等到一同作奴仆的，就是那些将要为主的见证被杀的，满足了数目。我们必须相信，在主回来以前，还有人为主而死，特别是在大灾难期间，有更多的人会遭到杀害。

第六印—天地震动

揭开第六印的时候，宇宙中的征兆有了改变。（12~17。）天改变了，这包括日头、月亮和星辰，并且有大地震。地与天势的震动和改变的灾害要有两次。第一次要发生在大灾难的起头，（12~14，珥二 30~31，路二一 11，）第二次要发生在大灾难之后。（太二四 29~30，珥三 11~16，路二一 25~26。）第六印所包括的，乃是第一次的灾害。

插于第六印和第七印之间的异象

我们读启示录的时候，若是明白在有些章节之间有插入的话，这会对我们的阅读有所帮助。七章是第一段插进来的话，介于第六印和第七印之间。所以，八章实际上是接在六章后面的。

十二支派中十四万四千人受印

启示录七章一至八节说到以色列余民有十四万四千人受了神的印。原则上，我们读启示录需要照字面应用其中的事物；若是这样作并不能阐明正确的意义，我们就该以象征的意思来解释。七章这一段话应当从字面来领会。这些蒙拣选且受印的以色列人，不是指信基督的犹太人。信主的犹太人被视为基督身体的肢体，不算在犹太人中间。然而，甚至在犹太人中间，也会有一些人要在这一世代末了时真正事奉神，他们也是神的子民。

在一至三节，执掌地上四方之风的四位天使，得着命令不要伤害地与海并树木。后来，头四号造成的结果是，地与海并树木都遭毁坏。（八 7~9。）然而，在主以四号的毁坏审判世界以前，神要顾念犹太人中间敬畏神的人，祂用印印他们，借此看顾他们。

受印的数目有十四万四千，就是十二支派中每一支派有一万二千。我们已经看见，十二是三乘四，指明三一神与人性的调和。十二也是永远完全和永远行政的数字。十四万四千没有包括整个以色列国，因为其中并没有但支派的代表。（七 5~8。）然而，按照以西结四十八章一节，在要来的千年国中，「但」仍算在以色列众支派中。这里的十四万四千只包括真正敬畏神的犹太余民。在四号的审判之前，神要保守这少数人，免于要来的灾害。

从被提时直到永世的蒙救赎圣徒

第六印和第七印之间插入的话给我们看见，神要如何顾念祂的子民，包括以色列人和召会。在七号带进毁坏之前，神要看顾祂的子民，巴望如果可能的话，能拯救他们脱离这些灾害。犹太人当中十四万四千人受印之后，启示录七章九至十七节给我们看见，蒙救赎者从被提到神面前直到永世的一般情形。我们若将九至十七节的情景和二十一至二十二章比较，就会看见这符合永世里的光景。所以，这将发生在圣徒被提之后。

经过多年详细研读，我们已经看见在第六印之前，一些得胜者就已被提。我们这样说，是因为从第六印开始，神对这地的审判改变了。在第六印之前，四匹马带进来的一切灾害都是天然的；由于战争的缘故，食物短缺且有瘟疫，结果就是死亡。然而，从第六印开始，灾害是超自然的。日头、月亮和星辰都改变了，地发生非同寻常的地震。一些得胜者要在这些超自然的灾害开始以前被提。七章插入的话就此指明，在超自然灾害的毁坏之前，神要看顾犹太人当中和召会里面敬畏祂的子民。

我在此无法说到更多细节，只能将这些事对你们稍作题示，若要看清楚这些事，请参考本书开头的图表，并且再去研读启示录，可能的话多读几遍。在我用的圣经里，启示录这部分几乎破旧到不堪使用。这卷书是一幅大拼图，我们必须熟悉每一小块图片，好将它们组合起来。

七号之前天上的景象

启示录八章一至五节描述七号吹响之前天上的景象。在这景象中，众圣徒的祷告由基督献给神。众圣徒的祷告由金香炉表征，不是由加到香炉里的香所表征。加到香炉里的香表征复活的基督，加到众圣徒的祷告上。这样，众圣徒的祷告就非常有功效，并且影响神在天上的宝座。结果，坛上的火丢在地上。一面，火丢在地上是对众圣徒祷告的答应，这些祷告因着那作为香的基督而有功效。另一面，火乃是以下七号的审判。所以，七号的审判乃是对众圣徒祷告的答应，这些祷告都有基督加在其中。因着神听到众圣徒的祷告，（这些祷告由于那作为香的基督而有功效，）那些祷告的答应就从天上的宝座倾倒出来。

第七印

第七印的内容就是七号。七号加在一起就等于第七印，也就是最后一个印，一直延展到永世。七号组成第七印，而第七号里有七碗。我们已经看见，启示录中「七」这个数字是由四加三组成的。头四印成为一组，末了三印是另一组。「七」也是由六加一组成。启示录六章说到头六印，八章开始说到第七印。

头四号—审判地、海、江河与天

吹第一号的时候，雹子与火搀着血丢在地上，烧了地的三分之一、树的三分之一、以及一切的青草。（八

7。）第二位天使吹号的时候，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。）吹第三号的时候，江河与淡水的三分之一被毁坏。（10~11。）第四号响起时，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。（12。）地连同树木的三分之一、海连同其中一切的三分之一、淡水的三分之一、以及天上之物的三分之一，都被头四号毁坏了。

今天人们说地上发生的事都是自然的。但那时候他们就要明白，所发生的事乃是超自然的。一切都只有三分之一被毁坏，这指明必有一位主宰安排这一切事。不仅如此，第四印的死和阴间只毁坏地的四分之一，（六 8，）但头四号却毁坏三分之一，这指明毁坏加强了。

第五号—审判人

在头四号之后，就对一切住在地上的人发出了警告。（八 13。）原则上，我们在这地上是寄居的，不是那些「住在地上的人」。不要作「住在地上的人」。我们作为基督徒不该定居下来，我们应该是一班移居的人。我们是亚伯拉罕的子孙，他一直在迁徙，是作客旅的、是寄居的。有些人可能需要从西岸移民到东岸去，经过爱达荷州、密苏里州、芝加哥、和中西部其他地方、波士顿、华盛顿特区、以及佛罗里达州，然后继续到墨西哥、中美洲和南美洲去。不要定居在一个地方，不要作「住在地上的人」。

十三节的警告由三样灾祸组成，撒但从天上摔到地上，尽可能的毁坏这地。九章一至十一节说到第一样灾祸，也就是第五号。第五位天使吹号的时候，一个星从天落到地上。我们仔细读这卷书，就明白这星乃是坠落的撒但。在路加十章十八节主说，祂看见撒但从天上坠落，像闪电一样；那是对撒但的审判。启示录九章一节包含那审判的执行，也符合十二章九至十节所说的。

撒但从天上摔下之后，有无底坑的钥匙赐给他。他开了这无底坑，就有许多邪灵附在蝗虫身上出来。（九

1~3。）在摩西的时代，蝗虫曾经是对埃及人的一大审判。（出十 12~15。）然而，第五号将是超自然蝗虫的灾祸。这些蝗虫尾巴像蝎子，又有毒刺，叫人受痛苦五个月。由于这苦难，人要求死，死却远避他们。这些蝗虫造成极大的毁坏，乃是真正的苦难。此外，我们不想再多说什么，就如有些人对蝗虫作了一些不可思议的解说。我们不在乎这样的解说，我们只领受照着神话语的明言。

启示录九章十一节说，这些奇异的蝗虫有无底坑的使者作王管辖它们。许多人相信这使者是撒但，其实不是。按照十一章七节和十七章八节，从无底坑出来的乃是兽，就是敌基督。敌基督作为鬼附之蝗虫的王，有个希伯来名字，叫亚巴顿，意「毁坏」，这字也用在约伯记二十六章六节，二十八章二十二节，以及箴言十五章十一节。他也有个希利尼名字，叫亚玻伦，意「毁坏者」。敌基督是毁坏，也是毁坏者。

第六号—进一步审判人

第六号是第二样灾祸，比第五号更严重，更强烈。（启九 12~21。）十二至十五节说，「第一样灾祸过去了，看哪，以后还有两样灾祸要来。第六位天使吹号，我就听见一个声音，从神面前金坛的四角发出，对那拿着号的第六位天使说，把那捆绑在伯拉大河的四个使者释放了。那四个使者就被释放；他们原是预备好了，要在某时某日某月某年，杀害人类的三分之一。」头四号仅仅毁坏地与树木、海、江河以及天象，没有直接毁坏人的身体。然而，在第五号的时候，蝎子螫人的身体；在第六号的时候，不仅人的身体被毁坏，人类的三分之一都被杀了。（18。）

十六节说，「马军的数目有二万万，他们的数目我听见了。」我不想太轻率的指出这二万万马军会从哪里出来，但我们应当想到世界上什么地方会生产这么多马匹；那就是引起麻烦的地方。十七至二十一节继续给我们看见第六号是怎样的光景。这时候地的这整个部分要布满军队—仅仅十六节的军队就有二万万骑兵—人类的三分之一要被杀害。那真是人类的大浩劫。

第 37 章 七号

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录十至十一章。

大灾难的期间是三年半，（但七 25，十二 7，启十二 14，）就是四十二个月，（启十一 2，十三 5，）或一千二百六十天，（十一 3，十二 6，）也就是但以理九章二十四至二十七节中所说末七的后半，乃是开始于第六印，与头五号的时间非常接近。（启六 12~17，八 7~九 11。）这时以前，地上将开始某种灾难，但不剧烈。我们已经看过，第二印到第四印是从主升天，直到这世代末了期间所发生之毁坏的图画。这些毁坏乃是天然的灾害。然而，在第六印时，天上的天象一日、月、星辰、以及地上，将有突然的超自然改变。这时，主开始向地上的人发出警讯。祂警告人，地是不可信靠的，并且因为祂要摇动这地，所以他们不该定居在其中。

第六印的地震是超自然灾害的开始。第六印之后，有四号。第一号毁坏地和树的三分之一，第二号毁坏海和海中之物的三分之一，第三号毁坏众水泉和江河的三分之一，第四号毁坏日、月、星辰的三分之一。神的目的是要这四号成为地上之人的警告，他们不可信靠地，也不可定居在其上。然而，虽然神要震动地，审判地、海、淡水、和天上之物的三分之一，但对人还没有任何直接的伤害。所以，第六印和头四号只是警讯，警告住在这地上的人，他们需要在神面前悔改，转离开地，而寻求神。

接着这个警告，灾难就要加剧。到了第五号时，撒但在天上要被打败，从地上摔到地上。那时他要竭尽所能的毁坏地。撒但要打开无底坑，释放大批邪恶之物，就是被鬼附、尾巴像蝎子的蝗虫，螫人的身体，叫人受痛苦五个月。我们无法明白这样的事，因为我们没有经历过。

第六号甚至带来更剧烈的灾难——二万万马兵杀害人类的三分之一。这时，地的三分之一、海的三分之一、淡水的三分之一、和天的三分之一，都已经被毁坏了。如今，因着人不受前四号的警告，继续行事故挡神，因此三分之一的人口就被剪除。

撒但在第五号时被摔到地上，同时敌基督从无底坑起来，成为从无底坑出来邪恶之物的王。不仅如此，第五号这第一样灾祸，有属于蝎子的东西，（九 10，）而第六号这第二样灾祸，有属于蛇的东西。（19。）主耶稣在路加十章十九节题到蛇和蝎子。蛇代表撒但，蝎子与蛇有关。这指明在第五号和第六号期间，撒但要降到地上，与他的化身——敌基督——一同毁坏地。

这些事实使人清楚知道，在第五号与第六号时，三年半的大灾难要更加剧烈。然后，在第六号之后，甚至有一些更严重的事要发生。神的怒气要在七碗里倒尽，这要使可怕的毁坏和灾害更加剧烈。

插于第六号和第七号之间的异象

启示录十章一节至十一章十三节是这卷书第二段插入的话，插于第六号和第七号之间。我们看过，七章是第一段插入的话，插于第六印和第七印之间，以后我们要看见第三段插入的话，插于第六碗和第七碗之间。（十六 13~16。）为什么在第六号和第七号之间需要插入的话？因为这时很接近主耶稣要回来据有全地的时间；这地是祂已经救赎，是祂有全权据有的。此外，在第六号时，在第七号之前，两个见证人来到地上，有力的向人作见证，他们必须向神悔改。第二段插入的话至少题到这两件事。

基督来据有全地

启示录十章一节说，「我又看见另一位大力的天使，从天降下，披着云彩。」八章也说到「另一位天使」。(3~5。)那天使就是基督自己。「披着云彩」指明这里的时间，是在帖前四章十六至十七节所说的时间以前。启示录十四章十四节与帖前四章十六至十七节相符合，在那节主乃是坐在云上，但在启示录十章一节，祂乃是披着云彩，也就是隐藏在云中。

启示录十章一节继续说，「头上有虹，脸面像日头，两脚像火柱。」虹指明当主耶稣回来，借着祂的审判据有全地时，祂要提醒自己，祂所立关于地的约。一节所题到的火是为着审判，而柱表征力量和坚定不移。

二节说，「手里拿着展开的小书卷，右脚踏在海上，左脚踏在地上。」这书卷与五章所题到的书卷是同一个。在五章祂拿了书卷，如今书卷拿在祂手里。人的脚踏在某个东西上面，如十章二节这样，意思是祂在据有这个东西，就如神告诉以色列人，据有迦南美地，乃是借着脚掌踏在迦南地上。(申十一 24，书一 3。)这指明，这时主已经预备好了，要回来据有地和海。

三至六节说，「大声呼喊，好像狮子吼叫，呼喊完了，就有七雷发声说话。七雷说话的时候，我正要写出来，就听见从天上有声音说，七雷所说的你要封上，不可写出来。我所看见那站在海上和地上的天使，向天举起右手来，指着那创造天和天上之物、地和地上之物、海和海中之物，直活到永永远远的，起誓说，不再耽延了。」天使向天举起右手，指明基督预备好了，要借着祂的审判，审判并据有全地。不再耽延，意思是神对地的审判，不再有容忍的时间了。

七节说，「但在第七位天使发声的日子，要吹号的时候，神的奥秘就完成了，正如神所传给祂的奴仆众申言者的福音。」这个时候不再有奥秘了；一切都完成了，都是显明的。神曾将这福音传给众申言者。神在旧约时传给众申言者关于祂永远定旨的福音；祂所传的福音如今在这时候完成了。这是很大的经节，告诉我们，第七号吹响时，神的奥秘就完成了。

八至十节说，「我从天上所听见的那声音，又同我说话，说，你去把那站在海上和地上的天使手中展开的书卷取过来。我就走到那天使那里，请祂把小书卷给我。祂对我说，你拿着吃尽了，这要叫你肚子发苦，然而在你口中要甜如蜜。我从那天使手中接过小书卷，把它吃尽了；在我口中果然甜如蜜；吃了以后，肚子觉得发苦。」我们在吃主话的当时，觉得很甘甜，但在我们开始经历时，却经常尝到苦味。

十一节继续说，「他们对我说，你必指着多民族、多邦国、多方言、多君王，再说预言。」「再」这字很重要。四至十一章组成本书预言的第一部分。本书预言的第二部分是十二至二十二章。从这时起，约翰必须在第二部分再说预言。

在第六号与第七号之间的时候，主耶稣预备好，要借着祂的审判，回来据有这地。因此，祂乃是手中拿著书卷，就是拿着「所有权状」的一位。祂有权利据有这地，因为祂已经救赎了这地。在这时，祂预备好了，时候也近了，因为七号就要吹响了。第七号吹响时，神的奥秘就完成了。

丈量圣殿，丢弃外院

启示录十一章一节说，「有一根像量度之杖的苇子赐给我，又有话说，起来，将神的殿和坛、并殿中敬拜的人，都量一量。」二十一章十五节题到用作丈量的金苇子，但是在那里的苇子不像量度的杖。杖是用来审判的。在十一章，因着地上罪恶和属世的事物，还需要有审判。然而在二十一章不需要杖，因为在新耶路撒冷里，没有留下什么需要受审判的。丈量一样东西，目的是要据有这样东西。因此十一章一节的苇子，是用审判量度以据有。

一节所题到的神的殿，是天上的殿；并且坛不是祭坛，乃是香坛，因为这坛同殿在一起，不在殿外。把神在天上的殿和香坛量一量，指明在大灾难时天要蒙保守免去毁坏，因为在那三年半时，撒但要从天上被摔到地上。

二节继续说，「但殿外的院子，要丢弃不量，因为这是给了外邦人的，他们要践踏圣城四十二个月。」殿外的院子指地上的殿和地上的耶路撒冷。不量殿外的院子，意思是神要放弃，不据有殿外的院子。圣城耶路撒冷要被放弃，给外邦人践踏四十二个月。启示录这卷书里插入的话说到一些事件，在时间上很接近邻近几章里的事。这就是为什么我们说，二节所题到末七的后半，就是四十二个月，要开始于第六印，在时间上很接近八章和九章里的头五号。

两个见证人

十一章三节说，「我要使我那两个见证人，穿着麻衣，说预言一千二百六十天。」按照古时的犹太历，一个月有三十天。三年半，也就是四十二个月乘三十天，就是三节所说的一千二百六十天。在这世代末七的后半期间，两个见证人要穿着麻衣说预言。按照旧约，人穿麻衣，意思是他们在哀恸，不是喜乐的。（赛二二 12，珥一 13。）启示录十一章四节说，「他们就是那两棵橄榄树，两个灯台，立在全地之主面前的。」橄榄树和灯台见于撒迦利亚四章。两棵橄榄树产生油给灯台使用，所以他们称为两个油的儿子。（14。）

研究圣经的人对这两个油的儿子，有两派见解。头一派说，这两个见证人乃是以诺和以利亚；第二派说，他们乃是摩西和以利亚。所有研究圣经的人都同意以利亚，但他们对另一位是摩西或以诺却不一致。我们应当按照他们所要行的事，来明白这两个见证人究竟是谁。他们所要行的一些事，是摩西在埃及所行的，而其他的事与以利亚所行的相符合。此外，启示录十一章四节说，两个见证人立在全地之主面前。在主变化形像的山上，摩西和以利亚来站在主面前。（太十七 1~13。）不仅如此，摩西死了以后，撒但与米迦勒为摩西的身体争辩。（犹 9。）米迦勒必定是为着明确的理由，想要保存摩西的身体，这理由就是使他出现在变化山上，并成为两个见证人之一。在大灾难期间，神要差遣摩西和以利亚回来，为祂作刚强的见证。

启示录十一章五至七节说，「若有人想要伤害他们，就有火从他们口中出来，烧灭仇敌。凡想要伤害他们的，都必这样被杀。这二人有权柄，在他们说预言的日子，将天闭塞，叫天不下雨；又有权柄掌管众水，将水变为血，并且能随时随意用各样的灾害击打地。他们作完见证，那从无底坑上来的兽，必与他们争战，并且胜过他们，把他们杀了。」将天闭塞是以利亚所行的，（王上十七 1，）将水变为血是摩西所行的。（出七 17，19。）这里的兽是敌基督，是有罪之人。他不是普通的人，乃是特别的人，从无底坑上来。这兽要与两个见证人争战。

启示录十一章八节说，「他们的尸首倒在那大城的街道上；这城按着灵意叫所多玛，又叫埃及，就是他们的主钉十字架的地方。」这大城就是耶路撒冷。到了这时，地上的耶路撒冷要像所多玛那样满了罪恶，像埃及那样属世。九至十节继续说，「有人从各民族、各支派、各方言、各邦国，来观看他们的尸首三天半，又不许把尸首放在坟墓里。住在地上的人，就为他们欢喜快乐，彼此馈送礼物，因为这两位申言者曾叫住在地上的人受痛苦。」三天半与主在坟墓里的三天（路二四 46）相似，并与拉撒路死了的四天相似。

（约十一 39。）因着两个见证人是「制造麻烦的人」，因此人要庆祝他们被杀，并要将他们的身体留在街上。

启示录十一章十一至十二节说，「过了这三天半，有生命之气从神那里进入他们里面，他们就站起来，叫看见的人大大害怕。两位申言者听见有大声音从天上来，对他们说，上到这里来。他们就驾着云上了天，他们的仇敌也看见了。」这指明两个见证人要被提。然后十三节说，「正在那時候，地大震动，城就倒塌了十分之一，因地震而死的人有七千名，其余的都惊恐，将荣耀归与天上的神。」十三节的「名」直译为「人的名」，或是如郭维德（Robert Govett）所说的，是「有名的人」，含示有名望之人。

末七的后半，也就是三年半，将是大灾难的期间。在这期间，见证人中最刚强的这两位要来，向全地作刚强的见证。他们要被敌基督杀害，奇迹式的复活，作为向全地的见证，并以特别的方式被提到天上。

第七号

启示录十一章十四节标示了第七号的开始。这一节说，「第二样灾祸过去，看哪，第三样灾祸快来了。」第二样灾祸是第六号，而第三样灾祸是第七号的一部分。十五节继续说，「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。」在吹第七号的时候，神的奥秘就要完成，世上的国要成为神和基督的国。

十六至十八节说，「在神面前，坐在自己宝座上的二十四位长老，就面伏于地敬拜神，说，今是昔是的主神，全能者阿，我们感谢你，因你仗着你的大能作王了。外邦发怒，你的忿怒也临到了，审判死人，和赏赐你的奴仆众申言者、和众圣徒、并敬畏你名的人，大的小的，以及败坏那些败坏地者的时候也到了。」十八节「你的忿怒」是指七碗的忿怒，是神对世界最终的忿怒。此外，今世末了，千年国以前，死了的人要受审判，以断定谁可有分于千年国以前生命的复活，谁要留到千年国以后，在白色大宝座那里，归到审判的复活。

赏赐祂的奴仆众申言者要在千年国以前发生。千年国开始时，主要赏赐祂的奴仆；在一千年末了，主要审判复活的死人。败坏那些败坏地者，其中一部分要在启示录十六至十八章完成。比如，在十七章主毁灭宗教的巴比伦，在十八章主毁灭物质的巴比伦。借此我们能看见，第七号包括了许多事，甚至包括了直到将来永远的事。

吹第七号之后天上的景象

启示录十一章十九节是很重要的一节，这节说，「于是，神天上的殿开了，在祂殿中现出祂的约柜，随后有闪电、声音、雷轰、地震、和大雹。」闪电、声音、雷轰和地震，与十六章十八节完全相符合，这指明这两节指的是同一件事。

仔细研读圣经的人都知道，二十二章的启示录有两部分。头十一章形成一部分，后十一章形成另一部分。在四章，天上有一个有虹的宝座；头一部分的预言就是在这宝座的异象之下。然而在十一章有另一个异象，不是宝座的异象，乃是天上的殿的异象，并且不是有彩虹，乃是有约柜。有虹的宝座是这卷书第一部分预言的源头和中心，而有见证柜的殿是第二部分预言的源头和中心。

我们看过，宝座是指神的权柄，虹是指神所立与地有关的约。所以，这卷书的第一段预言告诉我们，在宝座上带着权柄的这位神，将执行祂对这地的审判。然而，当祂审判这地时，仍然要记念祂所立的约。

启示录第二部分，详述神永远的定旨

启示录预言的第二部分，不是与头一部分直接相接的。这可以比作创世记二章；该章也不是与创世记一章直接相接的。创世记一章是神的创造一般性的完整记载，但还需要更多细节，好叫我们看见神永远的定旨。单单凭创世记一章，人很难看见神永远的定旨。这些细节是在创世记二章，包含了许多表样，告诉我们人被造有三部分，为要有分于生命树，使他得以被变化为金、珍珠、玛瑙，就是建造新耶路撒冷的宝贵材料，作为永远的「夏娃」，就是羔羊永远的妻。

启示录的第一部分预言，揭示延伸到永远的一些事，但只是一般性的记载这位在天上宝座上的神，如何来审判地，清理一切局面，使祂能在地上掌权，直到永远。这一部分没有仔细的给我们看见神的定旨。所以需要这卷书的第二部分作为补充，描述关乎神永远定旨的细节，以及这位住在殿中，有祂见证的神，要如何完成祂的定旨。如今神不仅是在宝座上的那位，也是在殿中的那位。祂不仅是有虹的那位，也是有见证柜的那位。

启示录的头一部分给我们看见神的审判，好清理地上的事物，祂的审判是基于祂是在宝座上带着权柄的独一无二的一位，并有虹作为对祂的提醒。然而第二部分不仅说到神的审判，更说到神如何有一个永远的定旨，这定旨就是建造殿作祂自己的居所，有基督这见证的柜作殿的内容。神是住在殿中的一位，有见证作祂的彰显和满足。所以，第二部分乃是说到神作事，为自己预备居所，就是殿，使祂在殿中有祂的见证为其内容。

在本书预言的第一部分里，就是从四到十一章，我们无法看见神所寻求的是什么。我们只能看见神是坐在宝座上，有虹的那位；祂在审判，好清理地的局面。然而在第二部分里，我们能看见神所寻求的是什么。祂要得着一个居所，有祂的见证。现今祂在殿中，但有一天殿要被城所取代。神不以祂所住的殿为满足，所以祂正在预备另一个更大的居所，就是新耶路撒冷城。在这城内不再有殿。（二一 22。）

十一章十九节的殿里没有虹，乃有见证的柜，就是基督。基督，就是神今天的见证，是在天上的殿里，但神需要将基督作到城里。这样在要来的永远里，城就要取代殿，而基督要成为那城里见证的柜。今天这见证的柜是在殿里，但神的目的是要将这见证的柜从殿里作到城里。这是第二部分预言的中心思想。

第 38 章 宇宙光明的妇人和两个兽

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录十二至十三章。

启示录第二部分的头一章，启示一个妇人生了一个男孩子，（十二 1~18，）这部分的末了两章也启示一个妇人。（二一 2， 9， 二二 17。）这部分的开头有一个奇妙、荣耀、宇宙的妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这妇人至终乃是奇妙、美丽的新妇，与神相配，作神居所，就是圣城，有神的见证在其中。

然而在启示录十二章与二十二章之间，有另一个妇人。这个妇人是妓女这罪恶的妇人，坐在朱红色的兽上。（十七 1~6。）她就是马太十三章里邪恶的妇人，也是启示录二章里的耶洗别。这罪恶的妇人与政治、地上的君王关系密切，而形成奥秘的大巴比伦；那也是一座城。因此，启示录的第二部分有两个妇人和两座城的对比。我们要明白这两个妇人，就需要明白整本圣经，因为整本圣经给了我们巴比伦和耶路撒冷这两座城的记载。巴比伦开始于创世记十一章的巴别，而耶路撒冷开始于创世记十二章亚伯拉罕的帐棚。亚伯拉罕所搭的帐棚与巴别城相对，后来成了耶路撒冷。耶路撒冷与巴比伦这两座城总是相抵触。至终，从巴比伦来的军队毁灭了耶路撒冷。然后，恢复被毁的耶路撒冷，乃是由那些从巴比伦回来的人所完成。因此，旧约从创世记十一章到玛拉基书末了的整个故事，乃是这两座城的记载。在这记载之后，新约启示两个妇人，就是这两座城的应验。

宇宙光明的妇人

启示录十二章一节说，「天上现出大异象来，有一个妇人身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。」这异象与约瑟在创世记三十七章的梦相符合。按照创世记三十七章九至十节，日头代表约瑟的父亲，月亮代表他的母亲，十一颗星代表他的十一个弟兄。所以原则上，日头、月亮和十二星合起来，代表蒙神救赎之子民的全体。

这妇人是宇宙的妇人，属天的妇人，是在天上现出的异象。因着这妇人是属天的，不是属地的，所以我们不能像一些研读圣经的人所说的，以为这妇人是耶稣的母亲马利亚。马利亚太小了，她不像宇宙那么大。其他人说这妇人是指以色列民。然而，以色列民不是神属天的子民，乃是祂属地的子民。许多的理由证明，对这妇人其他的领会，都不是正确的。

这妇人代表三个主要的时代。日头代表神新约时代的子民。路加一章七十八节告诉我们，主耶稣第一次来的时候，日头从高天临到我们。新约时代是日头照耀到地上的时代。这妇人身上主要部分披着日头，指明这妇人的主要部分乃是新约时代的子民。十二星代表列祖。律法时代以前，列祖发光照耀，荣耀如星。妇人脚踏的月亮，代表神在律法时代的子民，而律法时代不是荣耀的。正如月亮返照太阳的荣耀，旧约时代也只是返照新约的荣耀。所以，月亮不在妇人的头上，乃在她的脚下。

在神眼中，所有蒙祂救赎的人乃是一个妇人。旧约告诉我们，蒙救赎的以色列在神面前是一个妇人，新约对召会也是同样的说法。所以，这妇人乃是在这三个主要的时代—列祖时代、律法时代、恩典时代—中所有蒙救赎之人的组合，但这妇人的主要部分乃是新约时代蒙救赎的人。

大红龙抵挡妇人

启示录十二章二至四节说，「她怀了孕，忍受产难，疼痛要生，就呼叫。天上现出另一个异象来，看哪，有一条大红龙，有七头十角，七头上戴着七个冠冕。它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，摔在地上；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。」龙象征撒但，他不再是小蛇，乃是大红龙。这里的红，表征撒但的杀害所引起的流血。（约八44。）龙相当于启示录十三章的兽，因为它们都有七头十角。（1。）按照十七章三节以及九至十节，七头是罗马帝国的七位该撒，十角是要来之复兴罗马帝国的十王。七个冠冕代表荣耀和权柄，那是撒但一直在寻求的。天上的星辰是指天上的天使。（伯三八7，赛十四12。）它的尾巴拖拉着天上星辰的三分之一，指明撒但迷惑了三分之一的天使，他们要与他一同摔在地上。（启十二9。）

男孩子出生

五节上半说，「妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的。」「男孩子」的「男」字，是很有意义而强烈的字眼。在圣经中，女人象征软弱，男人象征刚强。（彼前三

7。）我们必须记住，十二、十三、十四章是用象征的方式写的。他们是一些表号的记载。因此，这里的妇人不是真实的妇人，她乃是一个象征，一个表号。同样的，这里的男孩子也是表号。在这幅图画中，有一个妇人，象征软弱的，从她出来一个男孩子，象征刚强的。这指明男孩子是这妇人较刚强的部分。在这较软弱部分的妇人（代表所有蒙神救赎的人）里面，有较刚强的部分，就是得胜者。

这男孩子将来要用铁杖辖管万国。启示录二章二十六至二十七节告诉我们这一位是谁；这两节说，「得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们。」用铁杖辖管万国的，乃是得胜者。在启示录前三章有七个召会，整体来说是软弱的。他们是一个软弱的妇人，但主从他们中间呼召出得胜者。神大体的子民失败的时候，有少数的得胜者站住，完成神的定旨。

得胜者的这个原则贯穿全圣经。摩西带以色列人出埃及时，神的定旨乃是整个以色列国就是祭司的国度。但他们在神的定旨上失败了。只有一个支派，就是利未支派，站住完成神的定旨。因此他们就成为那时代的得胜者。以色列民是一个软弱的妇人，而利未支派乃是得胜者。在士师记里，所有的士师，如基甸，都是得胜者。神大体的子民没有实行神的定旨，于是有一小部分站住，作得胜者。旧约时代神的子民恢复时，神的意愿是要祂所有的子民都从巴比伦回到耶路撒冷。然而，只有极少数的人回来，与以斯拉、耶利米一同成为遗民。那些回到耶路撒冷的人就成了得胜者，站在神子民的地位上，完成神的定旨。今天也是这样。今天召会整体在神的定旨上失败了，所以主正在呼召得胜者。少数的余民要答应主的呼召，起来代表召会，完成神的定旨。这些人要成为得胜者；原则上，他们乃是男孩子。

男孩子被提到神和祂的宝座那里，以及妇人逃走

启示录十二章五节下半至六节说，「她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。妇人就逃到旷野，在那里有神给她预备的地方，使她在那里被养活一千二百六十天。」被提到神那里，是指被提。然而，被提去的地方不是帖前四章十七节所题的地方。帖前这一节告诉我们，召会大体要被提到空中，而不是被提到神的宝座那里。启示录十二章和帖前四章被提的时间不同，他们被提去的地方也不同。

这妇人要被养活一千二百六十天，也就是三年半。这指明得胜者要在三年半之前被提。这就是为什么我们不能接受单是灾前被提的教训，或单是灾后被提的教训。这里有一个妇人，象征蒙神救赎之人的总和，她所生的男孩子，是这妇人的一部分；在这世代末了的三年半之前，男孩子要被提到神的宝座那里。较刚强的部分被提之后，妇人的主要部分仍要留在地上。对于被提的正确领会，乃是不只有一次的被提。

启示录十四章题到另一个被提，就是称为初熟果子的另一班得胜者的被提。（1~4。）我们以后要看见，这两班得胜者是不同的，但这两班都要在三年半大灾难之前被提到宝座那里。因此，神的部分子民要在三年半之前被提，而神大体的子民要被留在地上，经过大灾难。

天上的争战

十二章七至九节说，「天上起了争战，米迦勒和他的使者与龙争战，龙和它的使者也争战，并没有得胜，天上再没有他们的地方。大龙就被摔下去，它是那古蛇，名叫魔鬼，又叫撒但，是迷惑普天下的，它被摔在地上，它的使者也一同被摔下去。」指明巨大、残忍与杀害；「蛇」是指那一直在欺骗人的狡猾者；「魔鬼」的意思是控告者或毁谤者；撒但是背叛者。

这时撒但被摔下去，因为得胜者，就是男孩子，被提到神那里。这里的原理是，男孩子在那里，那里就没有仇敌的立场。撒但已经在基督的十字架上受了审判，但这审判需要执行。召会应当完成这审判，但召会失败了，所以得胜者必须起来，站住召会的地位，执行神在撒但身上的判决。因此，得胜者在那里，就没有留下任何立场、任何地方给神的仇敌。得胜者被提到神的宝座那里时，那里就不再有地方给仇敌。

胜过仇敌

十至十一节继续说，「我听见天上有大声音说，我们神的救恩、能力、国度、并祂基督的权柄，现在都来到了，因为那在我们神面前昼夜控告我们弟兄们的控告者，已经被摔下去了。弟兄们胜过他，是因羔羊的血，并因自己所见证的话，他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。」我们的态度必须是：因着血，我们胜过那控告者，就是撒但。撒但总是在神面前，并在我们的良心里，一直控告我们。一个寻求的信徒也许对付他的良心，直到良心成为纯洁的良心。然而，当良心成为纯洁的，就很容易软弱；许多时候敏锐的良心成了软弱的良心。我们良心软弱的时候，仇敌总是控告我们，使我们一直觉得我们不对。有时，信徒被仇敌搞到一个地步，站也不对，坐也不对；说话不对，静默也不对。他总是觉得不对，这是从仇敌来的控告。一面，我们的确必须对付我们的良心；但另一面，我们必须借着血的遮盖，站住抵挡仇敌。我们不仅必须宣告，更必须宣扬救赎之血的能力。我们必须借着血的洗净，而有一个刚强的良心。我们无法凭自己站住抵挡控告者。我们必须借着血站住抵挡他。

我们也需要有我们见证的话。当我们的良心软弱时，我们无法有见证的话；但是当我们的良心无亏时，我们就有胆量说见证的话。软弱的良心总是叫我们闭口，所以我们的良心必须借着血得洁净。这样我们就有纯洁的良心，无亏的良心，也就有胆量讲说见证的话。

我们也必须有正确的态度。对于我们的话所见证的一切，我们必须将性命摆进去，甚至以至于死。我们不在乎我们的性命；这是正确的态度。我们要胜过仇敌，就需要应用血，要有刚强见证的话，并将我们的性命摆进我们的见证里。没有别的路。

龙逼迫妇人

十三至十四节说，「龙见自己被摔在地上，就逼迫那生男孩子的妇人。于是有大鹰的两个翅膀赐给妇人，叫她能飞到旷野，到自己的地方，躲避那蛇，她在那里被养活一年、二年、半年。」这两个翅膀指明神对祂子民所伸展的保护。神的子民逃出埃及之后，主告诉他们，祂将他们背在鹰的翅膀上，带来归祂自己。（出十九 4。）在末了的三年半期间，神对祂留在地上经过大灾难期间剩余的百姓，也要作相同的事。这妇人要被养活一年、二年、半年。在这期间，神要养活存留的信徒，正如祂在旷野养活祂的百姓四十年一样。

启示录十二章十五节说，「蛇就在妇人身后，从口中吐出水来像河一样，要把妇人冲去。」撒但要差遣水所象征的军队，来毁灭神的子民。耶利米四十六章七至九节，四十七章二至三节，和以赛亚八章七至八节，十七章十二至十三节，以及五十九章十九节告诉我们，神百姓仇敌的军队像猛水冲来。在三年半期间，魔鬼要差遣他的邪灵，使众大军前来逼迫神的百姓。然而，启示录十二章十六节说，「地却帮助妇人，开口吞了从龙口中吐出来的水。」

龙与妇人其余的儿女争战

十七节继续说，「龙向妇人发怒，去与她其余的儿女争战，这些儿女就是那守神诫命，和持守耶稣见证的。」那守神诫命的，是那时敬畏神的犹太人；持守耶稣见证的，乃是新约的信徒。这两班人是妇人的一部分，妇人乃是神所有子民的组合。较刚强的部分，就是男孩子，这时已经被提，但这两班人还留在地上。这世代末了的三年半期间，敬畏神的犹太人以及留在地上的基督徒，要受撒但和敌基督逼迫。

两个兽

从海中上来的兽—敌基督

十八节说，「那时，龙站在海边的沙上。」「海」是指地中海。然后十三章一节说，「我又看见一个兽从海中上来，有十角七头，在十角上戴着十个冠冕，七头上有亵渎的名号。」这兽就是但以理七章七节所题到的第四个兽，乃是敌基督。启示录九章十一节，十一章七节，和十七章八节告诉我们，敌基督要从无底坑里上来。这里告诉我们，他要从海中上来，与但以理七章三节所题到的一样。这指明敌基督要从两个源头出来。他的灵，就是在他出生前已存在无底坑里的，要从无底坑里上来。他的身体要从地中海周围一个外邦国家出来。按照圣经的表号，地象征以色列国，海象征外邦列国。（启十七 15，赛五七 20。）

兽的七头十角就是龙的七头十角。（启十二 3。）这指明兽与龙乃是一。十角就是来的十王；（十七 12，但七 24；）七头就是七位该撒。（启十七 10。）这十角等于但以理二章四十二至四十四节所说那大人像的十个脚指头。这里的话指明，罗马帝国、敌基督和十王都与撒但是一。

启示录十三章二节上半说，「我所看见的兽，形状像豹，脚像熊的脚，口像狮子的口。」照但以理七章四至六节看，豹的特征是快捷残暴的行动，象征希腊亚历山大大帝；熊的特征是毁坏的脚，象征玛代、波斯的帝王；狮子的特征是吞噬的口，象征巴比伦王尼布甲尼撒。敌基督这兽，既与这三者相像，就有它们一切的特征，如但以理七章四至七节所说的。它乃是人类历史上一切恶势力的总和。

启示录十三章二节下半继续说，「那龙将自己的能力、座位和大权柄，都给了它这指明龙使兽与自己成为一，要兽为他作反抗神并逼迫神子民的事。

三节说，「兽的七头中，有一头似乎被杀至死，但那死伤却医好了。全地的人都希奇，就跟从那兽。」兽七头中的一头，是指该撒中的一位，他要被杀至死，且要复苏。「那死伤却医好了，」意即他要从死里复苏；（十七 11；）因此，全地的人都希奇，就跟从那兽。十三章四节继续说，「又拜那龙，因为它将权柄给了兽；也拜兽说，谁能比这兽？谁能与它争战？」

五节说，「那龙又给它说夸大、亵渎话的口，并给它权柄，可以任意而行四十二个月。」四十二个月就是大灾难的时期。在神的定旨上失败的基督徒要留下，经过这时期。六节说，「兽就开口向神说亵渎的话，亵渎神的名、并祂的帐幕、以及那些住在天上的。」那些住在天上的包括被提的信徒，这时他们已经在天上了。

七节继续说，「又给兽允许与圣徒争战，并且胜过他们，也给它权柄制伏各支派、各民族、各方言、各邦国。」这指明，如达秘等解说圣经的人所说，每一个圣徒都要在大灾难以前被提，乃是不正确的。四十二个月期间，敌基督要与圣徒争战，就是与那些守神诫命，并持守耶稣见证的人争战。（十二 17。）我们已经看过，龙要兴起军队，逼迫妇人其余的儿女；这些军队就是兽的军队，也就是敌基督的军队。所以，启示录十二章和十三章说到同样一件事的两方面，给我们看见，撒但与敌基督合作，敌基督与撒但合作，二者成为一。

八至十节说，「凡住在地上，名字没有记在从创世以来被杀之羔羊生命册上的人，都要拜它。凡有耳的，就应当听。掳掠人的，必被掳掠；用刀杀人的，必被刀杀。圣徒的忍耐和信心，就是在此。」十节再一次题到圣徒，就是那些留在地上的圣徒。他们受逼迫时，需要忍耐和信心。

从地里上来的兽一假申言者

十三章十一节说，「我又看见另一个兽从地里上来，有两角如同羊羔，说话好像龙这兽不是敌基督，乃是假申言者，从地里上来。它样子是羊羔，但实际是兽，指明祂是虚假的。基督这有七角的神的羔羊，有神的七灵，（五 6，）但这有两角的假羊羔却吐出污灵。（十六 13。）

十三章十二节继续说，「它在头一个兽面前，施行头一个兽一切的权柄，并且叫地和住在地上的人，拜那死伤医好的头一个兽。」他作为申言者说话，使人跟从他，拜头一个兽，就是敌基督。因着敌基督要被杀，并且奇迹式的复苏，所以人就敬拜他。这要成为假申言者所传的信息。正如今天神的申言者传扬基督的复活，那时假申言者要传扬敌基督的复苏。十三节说，「又行大奇事，甚至在人面前，叫火从天降在地上这要与以利亚这两个见证人之一所行的对抗。（十一 5。）假申言者要让人看见，以利亚能作的，他也能作。

十四至十五节说，「它因给它能力在兽面前所行的奇事，就迷惑住在地上的人，吩咐住在地上的人，给那受刀伤还活着的兽作个像。又有能力给它使兽像有气息，叫兽像甚至能说话，又能使所有不拜兽像的人都被杀害。」十五节的「气息」可以译为。人类自有历史以来，从未有偶像能说话；但在这世代末了，将有一个偶像，里面有灵，要说话。那是真的奇迹。然而，那些守神诫命，以及持守耶稣见证的人，就是真正的犹太人与忠信的信徒，将不拜兽和兽的像，所以他们许多人要被杀。

要来的敌基督是非常特别的人。敌基督和假申言者二者都是从死人中归回的人。第一个兽，就是敌基督，从无底坑里出来；（九 11，十一 7，十七 8；）第二个兽，就是假申言者，从地里出来。这假申言者可能就是加略人犹大。在行传一章二十节彼得说到犹大时，引用了诗篇一百零九篇八节：「愿他的年日短少；愿别人得他的职分。」这篇诗的六节说，「愿你派一个恶人辖制他，派一个对头站在他右边。」这指明撒但与犹大，就是与背叛主耶稣的这位，站在一起。此外，行传一章二十五节说，犹大死了之后，「往自己的地方去了」，而不是像亚伯拉罕、以撒、雅各那样「归到他列祖那里」。（创二五 8，三五 29，四九 33。）在约翰十七章十二节，主耶稣也说犹大是灭亡之子，而帖后二章三节告诉我们，敌基督是灭亡之子。只有这两个人称为灭亡之子。最后，在约翰六章七十至七十一节，主耶稣称犹大是魔鬼。我们将这些点连在一起，就能相信这个假申言者就是犹大，他要死从死人中归回。在人当中，谁这么有资格作假申言者？犹大是最有资格的一位。

兽的数字

启示录十三章十六至十八节说，「它又叫众人，无论大小贫富，自主的、为奴的，都在右手或额上，受一个印记。除了那受印记的，就是有了兽名、或兽名数字的，别人都不得作买卖。在这里需要有智慧。凡有悟性的，可以计算兽的数字，因为这是人的数字，它的数字是六百六十六。」因着启示录这卷书是在罗马帝国时期写的，约翰不能用明文写。因为启示录是用这么奥秘的方式写的，所以需要智慧来明白。

六百六十六是这兽的数字，是一个人的数字，也是兽名的数字。有人花了许多时间找这数字的意义，我从他们的研究里有所学习。这人乃是该撒尼罗。希伯来文和希腊文的字母代表数字。尼罗的名字，希伯来文字母所代表的数字是三百零六，该撒所代表的数字是三百六十；总共就是六百六十六。所以，该撒尼罗就是这人的名字，也就是这兽的名字。

从一到十的所有数字中，最消极的数字是六。在圣经中七这数字是由六和一组成，表征受造之物加上创造主；或由四和三组成，表征受造之物加上三一神。然而六这数字是七少了一，表征第六天所造的人，但缺少了神，且被撒但败坏了。兽，就是敌基督，也就是帖后二章三节里的不法之人，他的数字是六百六十六，那不是别的，就是缺少了神，且被魔鬼破坏并败坏了的人性。在对比上，「耶稣」的希腊文名字，按照希腊文字母的数值加起来是八百八十八，八乃是复活的数字。祂是复活，（约十一 25，）与祂有关的一切都在复活里。此外，说到敌基督，「兽」这字在启示录用了三十六次，就是六乘六，而「羔羊」是指基督，用了二十八次，就是四乘七。敌基督一无所是，只是没有神，且受了败坏的人性；而耶稣乃是在复活里与神调和的人性。

第 39 章 初熟的果子，庄稼与酒榨

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录十四章。

我们必须记住，启示录十二、十三、十四章是用象征的方式写的。所以，我们不该按字面领会。我们在十二、十三章，已经清楚看见这事；原则上，十四章也是这样。

信徒初熟的果子

启示录十四章一至五节说，「我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。我听见从天上有声音，像众水的声音，又像大雷的声音，并且我所听见的，好像弹琴的所弹的琴声。他们在宝座前，并在四活物和众长老前唱新歌；除了从地上买来的那十四万四千人以外，没有人能学这歌。这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊；在他们口中找不着谎言，他们是没有瑕疵的。」一节的锡安不是地上的锡安山，乃是天上的锡安山。（来十二

22。）二节弹琴的琴声乃是为着赞美。十四万四千人是从人间买来的，指明他们是蒙救赎的人，是召会的一部分。

这里初熟的果子是在神的宝座前，他们不再在这地上了。这意思是他们已经被提；他们在天上的锡安山上，在神的宝座前。同一章的十四至十六节题到成熟的庄稼。利未记二十三章十节、二十二节，出埃及二十三章十九节，和三十四章二十六节，用预表的方式题到初熟的果子和大体的庄稼。初熟的果子不是从田地收到仓里，而是被带到神的殿里，使神得着满足和享受。然而大体的庄稼仍留在田地里，直到成熟。大体的庄稼成熟之后，不是被带到殿那里，乃是被收到仓里，就是田地与农舍之间的地方。这意思是说，信徒普遍的庄稼不是被提到神的宝座那里，乃是被提到空中。（帖前四 17。）

在启示录十二章，男孩子被提，争战抵挡神的仇敌，这不仅仅是一个预言，也不仅仅是为着信徒自己，乃是为着在神面前所要尽的功用。神需要男孩子被提到天上，与祂的仇敌争战，使仇敌被打败摔到地上，以完成神的定旨。同样的原则，十四章的初熟果子不是仅仅享受被提，乃是满足了神的需要。一面，男孩子打败神的仇敌，完成神的定旨；另一面，初熟的果子是为着使神满足。当初熟的果子在殿里献给神，使祂满足时，他们享受这个被提，好顾到神的需要。

我们应当注意我们的成熟，过于注意预言本身，好叫我们能作初熟的果子，满足神的心。我们要给神这个享受，就必须成熟。我们若仍是「青绿」、幼嫩，我们怎能成为初熟的果子而被提？反而主必须将我们留在田地里，直到我们成熟。

初熟的果子是羔羊忠信的跟随者。他们跟随耶稣，不被属地的事物玷污。他们是蒙救赎之人首先成熟的那部分。因此，他们满足了神的心。他们不仅要被提到空中，更要超越空中，被提到神的殿那里，就是神的宝座那里，使神满足。对于初熟的果子，不需要更多的说明或解释，我们只需要看见前面所题的各项属灵意义。

永远的福音

启示录十四章六至七节说，「我又看见另一位天使飞在天空顶点，有永远的福音要传给住在地上的人，就是给各邦国、各支派、各方言、各民族。他大声说，应当敬畏神，将荣耀归与祂，因祂施行审判的时候已经到了；应当敬拜那创造天地海和众水之泉的。」四福音、行传、和书信说到国度的福音与恩典的福音；这些书中没有永远的福音这样一个辞。我们不该混淆这几个不同的辞。永远的福音不是国度的福音，也不是恩典的福音。不仅如此，传扬这福音的，不是蒙救赎的人，乃是一位天使。国度的福音和恩典的福音，是由蒙救赎的人所传扬的。天使没有权利、没有地位传扬恩典的福音。在行传十章，天使向哥尼流显现，告诉他要派人去叫彼得来传福音，但这天使不能直接传福音。（1~8。）然而永远的福音却不同，永远的福音是由天使传的。

永远福音的项目

敬畏神、将荣耀归与祂，与敬拜祂，二者是永远福音的两个项目。（启十四 7。）恩典的福音也包含两个项目—悔改与相信。（可一 15。）人必须为他们的罪悔改，并信入神的儿子。然而永远的福音一点没有题到悔改或相信。我们读经时必须小心。永远的福音与神的时代安排有关。这福音的用辞、项目和内容，百分之百与信徒所传恩典的福音不同。恩典的福音是悔改与相信的福音，而永远的福音是要地上的人只敬畏神并敬拜祂。这是由于那时敌基督和他的跟随者不敬畏神，并逼迫神的子民。所以，天使警告他们要敬畏神，不作任何损害神子民的事。

在大灾难期间，敌基督要立起他的像，让人敬拜。这偶像甚至会说话，引诱许多人敬拜它。所以，天使警告人要敬拜神，不要拜这偶像。敬畏神，意思是不逼迫神的子民；敬拜神，意思是不拜敌基督的像。这就是天使要来传特别的福音给地上的人的原因。

基督回来时，对万民的审判

在马太二十五章有三个比喻。十个童女的比喻与基督徒的生活有关，（1~13，）他连得的比喻与基督徒的事奉有关。（14~30。）这两个说到生活和事奉的比喻与信徒有关。第三个比喻是绵羊和山羊的比喻。（31~46。）我们若仔细读第三个比喻，就能看见这比喻不是与基督徒有关，乃是与万民有关，就是与基督在哈米吉顿毁灭了那些跟随敌基督的外邦人之后，（32，）回到地上时，还存留的外邦人有关。不仅山羊是万民，连绵羊也是万民。

提后四章一节告诉我们，基督耶稣要审判活人死人。基督回来时，在千年国之前，要审判活着的外邦人。然后在千年国末了，祂要审判不信的死人。这样，祂要作审判活着的外邦人与死了的不信者的那一位。马太二十五章里绵羊和山羊的比喻给我们一幅图画，就是主回来之后，如何审判活着的外邦人。

我年轻时，很受这个比喻困扰，因为我知道我们不是靠行为得救。然而，绵羊只因着他们的行为，就被算为好的；山羊也因着他们的行为，就被算为恶的。我无法明白，这怎么会是包括信徒在内的审判。后来我得着了光，看见这是主耶稣对活着的外邦人，也就是在祂回来时，那些还存留在地上的不信者，所施行的审判。

主要按着在大灾难期间，万民怎样对待祂弟兄中最小的一个而审判他们。（太二五 40。）他们若善待祂的弟兄，就被算为绵羊；他们若恶待祂的弟兄，就被算为山羊。他们怎么对待主的弟兄的标准，乃是他们是否给饿了和渴了的人东西吃喝，是否给赤身露体的人穿，以及是否看望在监里的人。这些乃是基督的最小弟兄所受逼迫的情况。列国的那些人若善待基督受逼迫的弟兄，主耶稣回来时，就要算他们为绵羊。否则，他们要被算为山羊。这是基于永远福音的审判。

在这世代末了，敌基督要来引诱外邦列国跟随他背叛神，并逼迫神的子民，直到主回来的时候。正当整个外邦世界这样跟随敌基督时，神要差遣一位天使，在空中宣扬永远的福音，警告人要敬畏神，将荣耀归与祂，并敬拜祂。这是一个警告，就是不要作任何敌挡神的事，并且不要逼迫神的子民。在这警告之后，基督要回来打败敌基督，并对那些仍住在这地上的外邦人施行祂的审判。那审判不是基于恩典的福音，因为那时恩典福音的时代已经结束了。那审判乃是基于永远的福音。

听从了这福音而敬畏神的人，就不敢逼迫信徒或神的子民——犹太人。若是可能，他们会作一些事帮助他们。举例来说，这与今天在中国的情形相似。共产党员逼迫基督徒，但是有些外邦人敬畏神，私底下将他们的食物和衣服分给他们。原则上，大灾难时的情形会像这样。有些人会听从那福音，敬畏神，敬拜祂，而善待主的弟兄，就是神子民中较软弱的。这是主回来时，祂对万民审判的基础。

永远的福音及其结果

马太十三章四十七至五十节的比喻，与马太二十五章的比喻相符合。马太十三章的七个比喻中，前六个与召会和国度有关，包括撒种的人、麦子和稗子、大树、面酵、藏起来的宝贝、珍贵的珠子等比喻。第七个比喻是网撒在海里的比喻。网象征天使传给外邦世界的永远福音。网撒在海里，聚拢各样的水族，将它们拉上岸来，把好的与坏的分开。

珠子也是出自海，象征蒙了重生并被变化的人。在对比上，用网从海里拉上来的水族，乃是指没有重生并变化的人，就连好的也只是天然的好。永远的福音是一个网，将整个外邦世界带到主的面前，使祂基于这福音的内容，也就是基于他们是善待或恶待基督弟兄中最小的一个，对他们施行审判。

有些人要在千年国里作王，就必须有人在那里受管辖。所有的绵羊，就是好的，要被迁到千年国里，成为这地的万民，百姓。然而犹太人要成为千年国里的祭司，帮助人认识神，（亚八 20~23，）得胜的信徒要成为君王。（启二 26~27，十二 5，二十 4，6。）

宗教巴比伦的倾倒

启示录十四章八节说，「又有第二位天使接着说，那叫万国喝她淫乱烈怒之酒的大巴比伦倾倒了！倾倒了！」巴比伦有两方面，宗教的一面，（十七 1~18，）和政治、物质的一面。（十八 1~24。）十四章八节指的是宗教的巴比伦，就是罗马天主教。她淫乱烈怒的酒是指罗马天主教的教训、道理和异端，几乎使全世界都喝醉了。这世代末了的三年半开始时，敌基督和他之下的十王要转过来敌对罗马天主教。那是罗马天主教倾倒、结束的时候。

警戒对敌基督的敬拜

九至十二节说，「又有第三位天使接着他们，大声说，若有人拜兽和兽像，在额上、或在手上，受了印记，这人也必喝神烈怒的酒，此酒调在神忿怒的杯中，纯一不杂；他要在圣天使和羔羊面前，在火与硫磺中受痛苦。他们受痛苦的烟往上冒，直到永永远远。那些拜兽和兽像，并凡受它名之印记的，昼夜不得安息。圣徒的忍耐就是在此，他们是守神的诫命，并守对耶稣之信仰的。」十节所题神忿怒的杯，就是十六章所说的末后七灾，也就是七碗的灾。这些灾要倾倒在敌基督、他的国、和他的民身上。

十二节说到两种人。那些守神诫命的，是真正的犹太人；那些持守对耶稣之信仰的，是新约的信徒。这再一次证明，在末了的三年半期间，就是在大灾难期间，一些新约的信徒和一些敬畏神、守祂诫命的真犹太人，要留在这地上。

信徒的庄稼

十四章十三节说，「我听见从天上有声音说，你要写下，从今以后，在主里死了的人有福了。那灵说，是的，他们息了自己的劳苦，他们的工作也随着他们。」在主里死了的人是指受敌基督逼迫的殉道者。

十四至十六节继续说，「我又观看，看哪，有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候到了，地上的庄稼已经熟了。那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。」在十章一节，主披着云彩；但这时，祂是坐在云上，这指明祂现今是在空中。这一位戴着金冠冕，证明祂乃是主。

启示录十四章指明，被提要分批发生。按物质的预表说，初熟的果子早收割，而普遍的庄稼也许几周之后才收割。初熟的果子是先熟的果子。其余的庄稼因着还是青绿的，就被留在田地里，直到属地的水分、属地的供给干了，庄稼就成熟了，预备好收割。作为初熟果子的得胜者是被提到神的殿那里；而作为庄稼的大体信徒乃是被提到空中，（帖前四17，）也就是被收到田地和农舍之间的仓里。

收取葡萄

十四章十七至二十节说，「又有一位天使从天上的殿中出来，他也拿着快镰刀。又有一位天使从祭坛中出来，是有权柄管火的，向拿快镰刀的大声喊着说，伸出你的快镰刀来，收取地上葡萄树累累的果子，因为葡萄熟透了。那天使就把他的镰刀扔在地上，收取了地上的葡萄，丢在神烈怒的大酒榨中。那酒榨踞在城外，就有血从酒榨里流出来，高到马的嚼环，远达约三百公里。」初熟的果子和普遍的庄稼收割之后，葡萄就被收取到酒榨里。

十九节神烈怒的大酒榨就是在哈米吉顿的争战。（十六 12~16。）十四章二十节的城外，意思是指耶路撒冷外面。「哈米吉顿」在希伯来文是「哈」，意「山」，和「米吉顿」，就是米吉多，（士五 19，王下二三 29，亚十二 11，）在耶路撒冷西北，意「屠杀」，组合而成；因此这字的意思是「屠杀山」。在大灾难末了时，所有跟随敌基督的属世势力要聚拢，与耶路撒冷争战。他们要包围耶路撒冷，目的是要毁灭耶路撒冷。但是他们不知道，他们乃是像葡萄一样被收取在酒榨里。主要回来踞这酒榨，毁灭大量邪恶的外邦势力。他们流的血要像马的嚼环那么深，从波斯拉（赛六三 1）流到哈米吉顿，就是一百八十二哩的距离。

按照启示录十四章的次序，初熟果子被提要在大灾难之前发生。接着，由于三年半这段期间有逼迫，永远的福音就被传扬。敌基督要立起他的像让人敬拜，并且他要逼迫留在地上的圣徒。因此，圣徒要受许多苦。因着大灾难之苦，信徒就得帮助而长大成熟，正如青绿的庄稼留在地里让炙热的太阳烤熟一样。当信徒成熟时，就被收割，也就是被提。然后主要回来，审判那些在酒榨中被算为葡萄的不信的外邦人。麦子成熟时，麦粒里面的水分就干了，这表征信徒的成熟乃是他们里面一切属世的事物都干了。然而，葡萄成熟时，水分反而充盈，这表征属世的人罪恶满盈。如此，他们要熟透，预备受审判。主要将他们聚拢，在祂烈怒的酒榨里踞他们。

第 40 章 倒下的七碗与大巴比伦

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录十五至十七章。

踹神烈怒的大酒榨要在这世代最末了时发生。（启十四 17~20。）接着，撒但要被扔到无底坑里，千年国就开始了。所以启示录十五、十六和十七章所题的事，在时间上不是接着踹酒榨这件事。十四章之后，圣经的记载又回头，进一步详细说到其他一些重要的事。

倒下的七碗

晚期得胜者的赞美

启示录十五章一至二节上半说，「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。我又看见仿佛有搀杂着火的玻璃海。」四章六节的玻璃海如同水晶，但在十五章，玻璃海乃是搀杂着火。这玻璃海至终成了火湖。（二十 14。）

玻璃海只是搀杂着火，但当玻璃海成了火湖时，其内容就加强了：整个都是火，不再有玻璃了。四章第一次题到玻璃海时，神还没有用火审判一切消极的事物。然而到了十五章，许多项目就借着前六号，开始受到火的审判。（八 7, 8, 10, 九 17~18。）所以玻璃海现今乃是搀杂着火。

玻璃海是整个宇宙的「垃圾箱」。凡神所不要的，祂就扔到这海里。旧约里帐幕和圣殿前面的洗濯盆也预示了玻璃海。洗濯盆收集祭司所洗下来的一切污秽。

启示录十五章二节下半说，「且看见那些胜了兽和兽像，以及兽名数字的人，都站在玻璃海上，拿着神的琴。」这些是经过大灾难的晚期得胜者。「站」的意思是他们不仅活着，并且也是复活而活着。这些得胜者站着，指明他们殉道了，然后复活且被提，站在玻璃海上。按照三节，「他们唱着神奴仆摩西的歌、和羔羊的歌，说，主神，全能者，你的作为大哉、奇哉！万国之王，你的道路义哉、诚哉！」这是指以色列人得胜的经过了红海所唱摩西的歌；（出十五 1~18；）出埃及十四章和十五章的红海相当于启示录十五章的玻璃海。四节继续说，「主阿，谁敢不敬畏你，不荣耀你的名？因为独有你是圣的，万民都要来，在你面前敬拜，因你的判决已经显明出来了。」

倒下七碗前天上的景象

五至八节说，「这些事以后，我看见在天上那见证之帐幕的殿开了，那掌管七灾的七位天使，从殿中出来，穿着洁净明亮的细麻衣，胸间束着金带。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。由于神的荣耀，并由于祂的能力，殿中充满了烟，于是没有人能进殿，直等到那七位天使所降的七灾完毕了。」我们已经看过，天上见证之帐幕的殿是本书第二部分预言的中心思想。（十一 19。）没有人能进殿，意思是没有人能祷告使神的烈怒止息。神不给任何人立场停止祂，直等到祂的烈怒完全倾倒出来。

头六碗

十六章继续说，「我听见有大声音从殿中出来，向那七位天使说，你们去，把盛神烈怒的七碗倒在地上。」（1。）殿再次是这启示的中心。二节乃是第一碗：「第一位天使便去，把碗倒在地上，就有又恶又毒的疮，生在那些有兽印记，并拜兽像的人身上。」这是神对那些敬拜兽和跟随兽之人的对付。

三节乃是第二碗：「第二位天使把碗倒在海里，海就变成血，好像死人的血，海中所有的生物都死了。」在第二号时，海中三分之一的活物死了，但这一次，海中所有的生物都死了。那将是多么可怕！

四至七节说到第三碗，说，「第三位天使把碗倒在江河与众水的泉里，水就变成血了。我听见掌管众水的天使说，今是昔是的圣者，你这样审判是公义的；因为他们曾流圣徒与申言者的血，你也给了他们血喝，这是他们所该受的。我又听见祭坛中有声音说，是的，主神，全能者，你的审判诚哉、义哉！」

八至九节乃是第四碗：「第四位天使把碗倒在日头上，又给日头用火烤人。人被大热所烤，就亵渎那有权掌管这些灾之神的名，并不悔改将荣耀归与神。」

原则上，这四碗类似八章七至十二节的四号。四号毁坏地、海、江河与天。头四碗也是对地、海、江河与日头。四碗在原则上是一样的，但在程度上，四碗较为剧烈。所有这些灾乃是对付兽的国、兽的跟随者、和兽的敬拜者。

第五碗是在十六章十至十一节，这二节说，「第五位天使把碗倒在兽的座位上，兽的国就黑暗了；人由于疼痛就咬自己的舌头，又由于所受的疼痛，和所生的疮，就亵渎天上的神，并不悔改自己所行的。」我们无法描绘这是何种的黑暗和疼痛，因为我们从未经历过。

十二节继续说，「第六位天使把碗倒在伯拉大河上，河水就干了，要给那来自日出之地的众王预备道路。」这指明接下来的困扰是来自东方，就是幼发拉底河的方向。

哈米吉顿的聚拢与对存留信徒的警告

十三节说，「我又看见三个污灵，好像青蛙，由龙口，由兽口，并由假申言者的口中出来。」撒但、敌基督、和假申言者作为撒但的三而一者，要如同一位行事。十四至十六节继续说，「它们本是鬼的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚拢争战。（看哪，我来像贼一样。那警醒、看守自己衣服，免得赤身而行，叫人见他羞耻的，有福了。）那三个鬼的灵便叫众王聚拢在一个地方，希伯来话叫作哈米吉顿。」我们已经看过，哈米吉顿乃是神烈怒的酒榨之地。（十四 17~20。）

虽然这些事要在三年半接近末了时发生，十六章十五节的警告却指明，甚至在那时候，仍有一些信徒留在地上。为此，最好的圣经学者将初熟的果子和庄稼予以区别。启示录十六章十五节是针对还留在这地上之活着的大体信徒所题出的警告。

在谷物的田地里，有些谷物长得比较高；这些就是先成熟的初熟果子。因着大部分的农作物仍是青绿的，需要经过几周才成熟。所以我们不该以为只有一次被提。甚至得胜者的被提也不只一种；启示录十二章五节题到男孩子的被提，十四章一至五节说到十四万四千的初熟果子，被提到神的宝座那里。

主在三章十节对非拉铁非召会所说的话，也加强部分被提的真理；这一节说，「你既遵守我忍耐的话，我也必保守你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。」试炼的时候就是大灾难。在这里，主应许非拉铁非召会里的得胜者，他们既遵守祂忍耐的话，祂也要保守他们不但免去试炼，并且要免去试炼的时候。免去试炼的时候，就是在大灾难的时间以前被提。所以，启示录三章十节，十二章五节，和十四章一至五节这三段话告诉我们，有些信徒要在在大灾难的时候之前，就是在这世代末了的三年半之前被提。十四章十四至十六节和十六章十五节指出被提的不同部分。此外，另有一个小小的被提，就是十一章十二节两个见证人的被提。他们是以特别的方式被提，因为他们乃是特别的见证人。

第七碗

启示录十六章十七至十九节说，「第七位天使把碗倒在空中，就有大声音从殿中的宝座上出来，说，成了！又有闪电、声音、雷轰，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。那大城裂为三段，列国的城也都倒塌了；神也想起大巴比伦来，要把那盛自己烈怒之酒的杯递给她。」十七节又一次题到殿。十九节的大城是指耶路撒冷，这里的大巴比伦是物质方面的巴比伦。宗教巴比伦的倾倒是十四节题到，而物质巴比伦的倒塌是在十六章十九节这里题到。在十四章八节，宗教的巴比伦，就是罗马天主教，叫万国喝醉她淫乱烈怒的酒；而在十六章十九节，主使物质的巴比伦喝她烈怒的酒。

二十至二十一节继续说，「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。」那时候的情形真是很可怕！每一个雹子有一他连得的重量，约等于一百磅。这将是极大的灾。因着神要彻底毁灭敌基督的国，所以这部分世界的人，能存留到主耶稣回来时的不多。在马太二十五章，主所要分为绵羊和山羊的那些活着的外邦人数目，要因着这一切逐渐加重的灾难而减少。

大巴比伦及其毁灭

启示录十二至十四章是用象征的方式写的。然而十五章和十六章，包含表号和明文二者。接着，十七章和十八章又是用表号写的。

宗教方面一大妓女

启示录十七章一至二节说，「拿着七碗的七位天使中，有一位来同我说话，说，你来，我要将坐在众水之上的大妓女所要受的刑罚，指给你看。地上的君王向来与她行淫，住在地上的人喝醉了她的淫乱的酒。」妓女象征宗教的罗马，就是背道的罗马天主教；众水象征许多民族和国家。在主眼中，今天的罗马天主教乃是妓女，邪恶的妇人，「坐」在许多人之上。罗马教宣称拥有地上人口的将近四分之一。就是在今天，地上的君王，政治领导人，也和她犯属灵的淫乱。许多国家的大使、使节和领导人，受差遣到梵蒂冈去；这乃是与大妓女犯淫乱。地上的君王和住在地上的人，的确因着罗马天主教教训、异端道理的酒，已经喝醉了。

三节上半说，「我在灵里，天使带我到旷野去。」我们要看见这异象，就必须在我们的灵里并且必须离开世界。许多人对大妓女的异象看得不清楚，因为他们还没有到营外」，（来十三13，）到营外的地方去。

启示录十七章三节下半和四节继续说，「我就看见一个女人骑在朱红色的兽上，那兽满了亵渎的名号，有七头十角。那女人穿着紫色和朱红色的衣服，用金子、宝石、珍珠为妆饰，手中拿着金杯，盛满了可憎之物，并她淫乱的污秽。」朱红色即深红色，是罗马天主教的标记。例如，所有枢机主教都穿朱红色服饰，并且在梵蒂冈，我们能看见许多朱红色的物件。不仅如此，朱红色与大红龙的颜色相符合。（十二3。）

这妇人也穿着紫色的衣服。（十七4。）紫色是属天的颜色—蓝色，和属地的颜色—红色，的混合。罗马天主教将属天之物与属地之物搀杂在一起。她也配戴金子、宝石、珍珠为妆饰。虽然梵蒂冈确实满了这些财宝，但这里的金子、宝石和珍珠乃是表号，与二十一章新耶路撒冷的宝贵材料具有相同的含义。我们注意看罗马天主教时，虽能看见许多属神的东西，但罗马天主教滥用了这些东西。罗马教虽然有一些属神的事物，但也有许多异教和外邦的东西，与这些属神的东西搀杂在一起。这使我们想起马太十三章三十三节里的比喻，在这个比喻中，有妇人将面酵藏在三斗面里。面象征基督是神和人的食物，酵象征天主教带进的许多异教作法、异端道理、和邪恶事物。虽然教皇所作的某些声明蕴涵一些真理，但在天主教里面，有异教、外邦、和异端的东西与这些真理搀杂在一起。

大妓女手握着金杯，盛满了可憎之物。「金」象征属神的东西，但这杯盛满了可憎之物。按照申命记七章二十五至二十六节，可憎之物是指偶像。从外表看，杯子是属神的，是金的，但杯子盛满了偶像。罗马天主教正是这样。罗马天主教声言她传神的真理，但这个所谓的召会满了偶像，就是满了可憎之物。

启示录十七章四节所说「她淫乱的污秽」，是指属灵的事物与政治搀杂在一起，也就是淫乱。金杯盛满了偶像，也满了属灵事物与政治事物的搀杂。

五节说，「在她额上有名写着：奥秘哉！大巴比伦，地上妓女和可憎之物的母。」这里不仅有一个妓女，乃是有许多妓女。我必须放胆的说，这些妓女就是有天主教的邪恶遗传到其中的各公会。这些遗传的邪恶包括庆祝圣诞节和复活节，这些乃是遗传到「改革」召会里邪恶的异教作法。耶稣的出生是细面，但有圣诞树和圣诞老人的圣诞节乃是酵。同样的，主的复活是细面，但复活节乃是酵。作主的仆人是正确的，但有「神职」的头衔乃是遗传到召会里的邪恶事物。许多主的儿女在其他方面在神眼中是纯洁的，却仍然持守这些事物。美国的基督徒很难摆脱这酵。

在英国国教以及其他「改革」召会里的一些人，已经考虑要回到天主教。这给我们看见，罗马教是母亲妓女，而许多公会是众女儿妓女。我们不该说，「众妓女」单是指没有很多真信徒的公会。在罗马天主教里也有许多真信徒。数百年前在罗马教里有一些属灵的人，如：盖恩夫人、劳伦斯弟兄、和芬乃伦神父。他们很属灵，却受那酵影响；甚至盖恩夫人也去观瞻马利亚的像。我们对酵必须小心。

六节说，「我又看见那女人喝醉了圣徒的血，和耶稣见证人的血；我看见她，就大大的希奇。」罗马教不是直接杀害圣徒，乃是间接借着罗马帝国杀害他们。历史告诉我们，罗马教用这种方式所杀害的圣徒，比罗马帝国其他各种逼迫所杀害的还多。

女人和兽的解说

七节说，「天使对我说，你为什么希奇？我要将这女人，和驮着她的那七头十角兽的奥秘告诉你。」妓女骑在兽上的这幅图画，描绘了罗马天主教与罗马帝国的联合。这是宗教与政治联结并结合。

八节继续说，「你所看见的兽，先前有，如今没有；它将从无底坑里上来，又要去到灭亡。凡住在地上，名字从创世以来没有记在生命册上的，见那先前有，如今没有，将来还要有的兽，就必希奇。」我们前面已经看过，兽乃是罗马该撒中的一位。这兽先前有，意思是在主后九十年写启示录之前，这兽曾经在地上。然而，到了写这卷书时，他没有了；就是说，他已经死了。然而，将来他要从无底坑里上来。这一位死了之后，他的灵被仇敌撒但掳去，留在无底坑里，与现今保存死了之人的灵的地方不同。不仅如此，八节说，他要去到灭亡。过了一些时候，他就要在火湖里灭亡。

九至十节说，「在此需要有智慧的心思。那七头就是女人所坐的七座山，又是七位王。五位已经倾倒了，一位还在，另一位还没有来到，他来的时候，必须存留片时我们若有智慧就能明白，九节指的是罗马城。历史清楚的告诉我们，罗马是建造在七座山上；罗马甚至称为「七山之城」。那时这卷书的作者使徒约翰，没有自由用明文写关于罗马和该撒的事。他必须用象征写这卷书，才不至落入麻烦。

七头就是七座山，又是七位王，也就是罗马帝国的七位该撒。历史告诉我们，到那时，罗马已经有十二位该撒，但十节不是说到十二位；乃是说到七位特别的该撒。十节里的「倾倒」，是反面的辞。（士三 25，撒下一 10，25，27。）这七位该撒已经死了，或者尚未死，都不得善终。他们头五位是该撒犹流（Julius）、提庇留（Tiberius）、加利古拉（Caligula）、革老丢（Claudius）和尼罗（Nero）。在约翰写本书之前，他们都被杀或自杀了。第六位，多米田

(Domitian)，后来也遭杀害，但约翰写本书时，他还活着，所以这里说他还在。另一位，即第七位，还没有来到。

启示录十七章十一节说，「那先前有，如今没有的兽，就是第八位；它是出于那七位，且要去到灭亡。」一面，兽是第八位；但另一面，它是出于那七位。这需要智慧，研读圣经的人花了许多时间，要找出明白这话的秘诀。当第七位该撒来时，他要存留片时，然后被杀。我们从十三章三节得到这个结论，那里论到兽，说，「兽的七头中，有一头似乎被杀至死，但那死伤却医好了。」照这一节看，敌基督要被杀并要复苏。复苏时，尼罗（第五位该撒）的灵要从无底坑里上来，进入第七位该撒已死的身体，使他成为第八位。一面，兽是第八位；但另一面，它是第七位的身体与第五位的灵所组成的。

十七章十一节既说兽「先前有，如今没有」，并且因着兽名的数字指的是该撒尼罗，（十三 18，）所以我们知道敌基督要凭尼罗，就是凭第五位该撒的灵复苏，尼罗的灵要进入第七位该撒的身体，而产生第八位。所以，兽不是普通人；它非常特别。然而，它要去到灭亡，（十七 11 下，）也就是说，它要被扔到火湖里。

这是把启示录十三章和十七章摆在一起的路，正如我们把很难的拼图拼在一起，而得见全貌一样。研究圣经的人花了许多时间，来看见这些事。大约三十年前，一位很好的圣经研究者潘汤

(D. M. Panton)，得着了这亮光。然而他犯下一个大错，说墨索里尼就是第七位该撒。他甚至将两张照片刊登在一起，一张是墨索里尼的，另一张是尼罗的，证明他们长得多么相像。我们不该尝试说这种预言。

十二节说到十角，就是十位王。这些是那时候还没有得国的较小的王。将来他们要和兽同得权柄，作王一个小时。他们心意一致，将自己的能力权柄给那兽。（13。）他们要与羔羊争战，羔羊必在哈米吉顿之战中胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。（14 上。）同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人，也必得胜。（14

下。）这些乃是跟随基督的人，就是那些已经被提，现今在哈米吉顿争战，抵挡敌基督和他军队的人。十五节是这段的结语，解释了一节的「众水」：「天使又对我说，你所看见那妓女坐着的众水，就是多民族、多群众、多邦国、多方言。」

妓女为兽所毁灭

十六至十八节说，「你所看见的那十角与兽，必恨这妓女，使她荒凉赤身，又要吃她的肉，用火将她烧尽。因为神将意念放在诸王的心中，要他们行祂的心意，并心意一致，且把自己的国给那兽，直等到神的话都成就了。你所看见的那女人，就是有国权辖管地上众王的大城。」在这世代末了的三年半期间，十王和敌基督要一起同意毁灭罗马天主教，就是大妓女。那就是罗马教的结束。

照历史看，十八节的大城是指罗马。十七章是宗教巴比伦倾倒的记载；而政治、物质巴比伦的倾倒是十八节。

按照启示录，罗马天主教要繁茂盛行到这世代末了。一九二九年墨索里尼与教皇签署同意书，将梵蒂冈交给罗马天主教。那时梵蒂冈就成了独立的宗教国家。这帮助罗马教变得更为强大，并且更涉及政治事务。今天罗马天主教实在繁茂。这是强烈的征兆和肯定：共产主义不会盛行遍及全世界。共产主义和天主教彼此是最强劲的仇敌。共产主义若盛行，天主教就要结束。这违反圣经的预言。所以，我们不该相信共产主义所宣传的谎言。照预言看，天主教要昌盛，直到启示录十七章这世代的末了。

第 41 章 从巴比伦毁灭到白色大宝座审判的各项事件

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录十八至二十章。

启示录的目标乃是二十一和二十二章的新耶路撒冷。然而，我们必须先来看十八至二十章。

大巴比伦及其毁灭

物质方面

启示录十八章一节说，「这些事以后，我看见另一位有大权柄的天使从天降下，地就因祂的荣耀发光。」这位天使乃是基督，因为只有基督的荣耀能使地发光。在八章三至五节，基督是另一位天使，献上香同着众圣徒的祷告；在十章一节，基督是另一位大力的天使，来据有全地。现今在十八章一至三节，基督是另一位天使，来审判并倾覆政治和物质的巴比伦。

我们已经看过，启示录十七章是记载大巴比伦宗教方面的倾倒。十七章使我们对这事实有深刻的印象：大妓女，就是背道的罗马天主教，要越来越占优势，直到这世代末了。这妓女已经骑在象征罗马帝国和敌基督二者的兽上，好利用其政治势力。从康士坦丁大帝将基督教定为国教之时起，罗马天主教便大大的利用政治情势。宗教与政治这样的结合，乃是淫乱，这要继续到敌基督同他的十王转而敌对罗马天主教，用火烧灭她的那日为止。那就了结罗马天主教。按照十七章十七节，这乃是神的作为。十七节说，「因为神将意念放在诸王的心中，要他们行祂的心意，并心意一致，且把自己的国给那兽，直等到神的话都成就了。」罗马天主教大大的利用了罗马帝国，但至终罗马帝国要了结罗马天主教，这乃是出于神。这是神的事，也是主的主宰权柄的事。

然而，启示录十八章所记载巴比伦的倾倒（即罗马城）的倒塌，主要是指政治和物质的方面。这是物质的方面，可由十节说到「大城」，还有十一至十三节说到货物交易得到证明。主要回来，特意审判物质的巴比伦，将其了结。

与今天共产主义有关之大巴比伦预言的应用

我在专科读书的时候，苏俄布尔什维克（Bolsheviks），就是共产党员，派遣人来灌输并毒化中国青年人。我看见这些共产党员如何在学生当中作工，我的一些同学也被他们得着了。今天大部分共产党的领导人都是在我这个年龄，原因就在于此。

共产主义者的目的是要创造他们自己那套版本的天国。一九三九年，一位年轻而傲慢，经常听我讲道的中国人，来对我说，「李先生，你传扬天国，但我们把天国实行出来。」他没有告诉我他是共产主义者，但我一听他的用辞，就知道他是共产党员。共产主义者的目的是要建立一种新的人类社会，而不管需要付出多少人命的代价。只要得到少数年轻的一辈，他们甚至宁可牺牲大部分人类。这是他们属鬼魔的目标。

一九五八年我来到西方时，很多基督徒朋友深表关切，担心共产主义者会接管西方世界，包括美国和西欧在内。这使我非常意外，我无法明白西方世界竟有这么多人被属鬼魔之共产主义者虚伪的宣传所蒙骗。一九五八年，我被邀请到伦敦和丹麦。在逗留期间，甚至一些最属灵的人也向我表示，惟恐全欧洲都将很快的落到共产主义者手中。他们在信息

中尝试要预备圣徒们的心，好面对在中国大陆亲爱的弟兄们所面对相同的局面。因着我来自中国，他们就问我，对此事的感觉如何。我是微不足道，也没有神学学位的人，但我放胆的说，「亲爱的朋友，不要相信谎言。放心吧。那些属鬼魔的人绝不会接管你们的国家。」当然今天西欧确实仍是稳妥的。

在丹麦和英国的圣徒不懂，我既不是国王，也不是首相或总统，甚至不是预言家，怎能预言这事。因此，我告诉他们理由。我说，在共产主义者心里，他们今天只有两个敌人，其一是宗教的，其二是政治和军事的。他们宗教的敌人是罗马天主教，而他们政治的敌人是美国。所以，他们的目标是要铲除这两者。他们若达到这个目标，就可以在全世界一帆风顺，享有他们的「国度」。然而，照启示录十七章圣言的预言来看，天主教要非常盛行，直到这世代末了。这是强有力的记号，共产主义绝不会盛行遍及全世界。不仅如此，我们在启示录十八章所看见的，不是共产主义，乃是百分之百与共产主义相反。共产主义没有十至十三节描绘的商业买卖，所以这一章是另一个强有力的记号，这世代末了时，共产主义不会盛行于世界。所以，请放心吧。主为着祂的定旨，会保守这地上的局势。

羔羊的婚娶

启示录十九章一至六节是大批圣徒、天使、和所有受造之物的赞美。在这之后，七节说，「我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。」在消极一面，向神赞美是因为大巴比伦倾倒了；但在积极一面，乃是因为荣耀的新妇预备好了。这两个女人乃是十二至二十二章预言的主要中心点。在这些章节里，我们看见妓女的毁灭，以及新妇预备好了。一个女人被了结，另一个女人预备好了，为着羔羊的婚娶。

八节继续说，「又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。」严格说来，细麻衣不是指我们所接受，使我们得救的义（就是基督—林前一30），乃是义的行为，就是我们活出的基督。就这一面的意义说，我们可以说称义有两步。头一步是在基督里被称义，叫我们得救；第二步乃是借着义的日常行事为人，就是义的生活，而在神眼中得称义。这种生活，这种日常的行事为人，就是细麻衣所预表的义行，乃是在我们里面作生命的基督所作出的。头一方面的称义已足够叫我们得救，但我们要参加羔羊的婚娶，就有第二方面称义的要求。

启示录十九章八节的「义」这字是复数，指所行的义。基督自己这义已足够叫我们被称义而得救；这乃是单数的义。然而，使用复数的「义」，证明八节所题到的，不是指基督作我们的义，使我们得称义，乃是指义的行为，亦即日常的行事为人或基督徒的生活，也就是作我们生命的基督，通过我们所作出的。这内里生命所作出的就是我们所穿白色的麻衣。我们要参加盛宴，尤其是婚筵，就必须穿着合宜。同样的，我们需要合宜的服装，好参加羔羊的婚筵。

九节说，「天使对我说，你要写上，凡被请赴羔羊婚筵的有福了。又对我说，这是神真实的话。」这羔羊的婚筵要持续一千年之久。这一千年是婚娶日，因为在主千年如一日。（彼后三 8。）被请赴婚筵，就是有权享有千年国与基督一同作王。

哈米吉顿的战争

启示录十九章十一至十三节说，「我看见天开了，并且看哪，有一匹白马，骑在上面的，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，又有写着的名字，除了祂自己没有人晓得。祂穿着蘸过血的衣服，祂的名称为神的话。」骑在白马上的是奇妙的基督自己。祂穿着蘸过血的衣服，与祂踹神烈怒的酒榨有关。（15，赛六三 1~3。）祂的名称为神的话，意思是祂是神的彰显、见证和说话。

启示录十九章十四节说，「在天上的众军，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟着祂。」这些众军是圣徒，就是十七章十四节所说的那些人。十七章十四节说，兽和十王「要与羔羊争战，羔羊必胜过他们，因为羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人，也必得胜」。「同着羔羊的」，是指得胜的圣徒，成了天上的军队。主不要独自争战。原则上，主对付仇敌时，需要圣徒作祂的军队。

十九章十四节的细麻衣，就是八节羔羊的新妇所穿的细麻衣，指明参加婚筵的那些人，成了争战的军队。

十五节上半说，「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这应验了诗篇二篇八至九节，那里告诉我们，基督要用铁杖辖管列国。

启示录十九章二十节说，兽和假申言者被擒拿，「活活的被扔在烧着硫磺的火湖里这两个已经死了，却又复起；不是神使他们复起，乃是撒但使他们复起。他们是首先直接进入火湖的，而没有经过进一步的死或复活，像所有其他的灭亡者一样。

二十一节说，「其余的被骑白马者口中出来的剑杀了，所有的飞鸟都吃饱了他们的肉。」这事要在踹神烈怒酒榨的哈米吉顿之战时发生。酒榨里的葡萄乃是众王、众军、和敌基督的跟随者。他们的目的是要争战抵挡基督，但神的目的是要将他们聚拢到酒榨里，使基督能来踹他们，将他们了结。

千年国

在上好的复活中

启示录二十章一至三节记载撒但在无底坑里受监禁一千年。接着，四至五节说，「我又看见几个宝座和坐在上面的，有审判的权柄赐给他们。我又看见那些为耶稣的见证、并为神的话被斩者，以及那些没有拜过兽与兽像，额上和手上也没有受过它印记之人的魂，他们都活了，与基督一同作王一千年。这是头一次的复活。其余的死人还没有复活，直等那一千年完了。」这里「头一次的」这辞，在原文里与路加十五章二十二节里「上好的」是同一个字。路加十五章二十二节说到「上好的袍子」，就是父亲给回头的浪子所穿的。所以，启示录二十章五节的这个语辞，可以译为「上好的复活」。

许多基督徒对复活有错误的观念。使徒保罗在腓立比三章十一节说，「或者我可以达到那从死人中杰出的复活。」在一章二十四至二十五节他说，为着主的见证，他宁可留在地上；在三章二十节，他指出我们应当等候主回来。这意思是说，保罗在这里没有表示他盼望死，然而他仍然渴望达到某一种复活。三章十一节里「复活」这辞，在原文不是普通复活的辞，乃是有一个介词加上，使其成为「杰出的复活」。从死人中杰出的复活乃是卓越的复活，上好的复活。这就好比毕业。一个人也许从学校毕业，但他的毕业也许不是上好的毕业。只有顶尖的少数毕业生享有上好的毕业。这个上好的复活，不仅包括已死的

得胜者，也包括活着被提的得胜者，如启示录十四章一至五节的初熟果子，就是有分于头一次复活之结果的人。

有千年的祭司职任与君王职任

启示录二十章六节说，「在头一次复活有分的有福了，圣别了，第二次的死在他们身上没有权柄；他们还要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。」我们已经看过，首先的复活不是普通的复活，乃是上好的复活，带着君王职任的复活。这一节所说到的这些人复活，不仅是活着，也要作王，就是与基督一同作王。许多人相信，他们得救以后，不管是那一种基督徒，当主耶稣回来时，他们都要忽然成为王。这很可笑。每一个想要成为王的人，都必须受训练。许多时候我看看自己，不禁问说，看起来像王么？」主耶稣若是今天就来，将我们放在宝座上作王，我们也许自己会告诉祂，我们不够资格。神的目的是不仅仅救我们，乃是要拯救我们成为祭司和君王。一个人生在王室家庭，需要许多训练和纪律，才能成为合式的君王。许多基督徒很可怜，他们仅仅得救，却从未爱主，或答应将自己交给祂，受祂的管教和训练。他们怎能与基督一同作王？在二十章中与基督一同生活并一同作王的人，不仅是得救的人；他们得救之后，还经过一些经历，使他们能胜任，预备好成为王。

末次的背叛

启示录二十章七至八节说，「那一千年完了，撒但必从监牢里被释放，要出来迷惑地上四方的列国，就是歌革和玛各，叫他们聚集争战，他们的数目多如海沙。」以西结三十八章和三十九章题到歌革和玛各。以西结三十八章二节说，「人子阿，你要面向玛各地的歌革、就是罗施、米设、土巴的王，发预言攻击他。」玛各是指从北方极处来的人，（创十2，结三九

1~2，）米设相当于今天的莫斯科。所以，大部分研读圣经的人都同意，歌革和玛各是指俄罗斯。这是我们推断今天世界局势的题示。至终，地上的人与神之间的问题，要集中于那地区。

按照启示录二十章八节和九节，由于魔鬼的作工，甚至基督作王千年之后，地上的人类仍是叛逆的。九节上半说，「他们上来遍满了全地，围住圣徒的营，与蒙爱的城在十九章十四节，得胜的圣徒称为在天上的众军。哈米吉顿的争战之后，在一千年期间，天上的众军成为与基督一同作王之圣徒的营。此外，蒙爱的城是耶路撒冷，就是以色列遗民所住的地方。这两班人一圣徒的营和蒙爱的城一要成为仇敌攻击的目标。撒但要煽动背叛的人类，尽可能的毁灭信徒和犹太人。然而，九节下半继续说，「就有火从天降下，烧灭了他们。」接着，魔鬼就被扔到火湖里，就是兽和假申言者所在之处。（10。）

白色大宝座前的审判

此后就有白色大宝座前的审判。十一至十二节说，「我又看见一个白色的大宝座和那坐在上面的，从祂面前天地都逃遁，再无可见之处了。我又看见死了的，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了，并且另有一卷展开，就是生命册。死了的都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。」十一节里的「祂」，必定是指审判活人死人的主耶稣。（约五22，徒十42，十七31，提后四1，罗二16。）旧天旧地要从祂面前逃遁，也就是要消失。

启示录二十章十二节说到两种案卷。第一种案卷记载不信者的所行和行为，第二种案卷是生命册。

十三节继续说，「于是海交出其中的死者，死亡和阴间也交出其中的死者，他们都各自照所行的受审判。」若是海中的死者与阴间的死者是相同的，为何还需要分开提到海中的死者？这需要很多研读。彭伯（G. H. Pember）使我们清楚明白这一点。他说，海中的死者也许不是人，乃是亚当以前的时代那些活类的灵（即现今的鬼）。这就是何以鬼从人身上赶出来之后，就进到海里。（太八 31~32，十二 43。）在神复造的第二天，祂造了天空，将下面的水与上面的水分开。（创一 6~7。）在两个地方—空中和海里—都有邪恶的东西。在海里的邪恶东西是鬼。启示录十一章七节和十七章八节告诉我们，兽从无底坑上来，但十三章一节说，兽从海中上来。这也许指明海是无底坑的出口。

启示录二十章十四至十五节说，「死亡和阴间也被扔在火湖里，这火湖就是第二次的死。无论谁在生命册上不见是记着的，就被扔在火湖里。」现今在启示录二十章末了，一切都清理干净了。所有的「污物」都已经被扔到这个宇宙的「垃圾箱」，就是火湖里。

不仅如此，二十一章一节说，「海也不再有了。」对神来说，海是一个问题。在创世记一章，地上的众水是神必须对付的问题。在消极一面，神作工限制海；在积极一面，祂作工使陆地露出来，好为着祂的定旨生长一些东西。迦南美地是地的进一步进展。地乃是基督的预表。基督在第三天从死水中复活，祂借着复活，产生了许多生命。海是神仇敌所在之处，所以神必须除去海。

至终在圣经末了有两个终极完成，就是在积极一面的新耶路撒冷，和在消极一面的火湖。神从地产生新耶路撒冷，并将海消减为湖。原初的大海现今在湖里，就是在火湖里。我们可以将这个比作打扫房子。起先房子也许很脏乱，但经过打扫之后，脏乱就被限制在小垃圾桶内。同样的，宇宙中一切的污秽与错误的事物都要被限制在一个小小的地点，就是火湖里。海要被限制成为湖，而殿要扩大成为城。海受限制而消减，殿却扩大了。海不再有了，没有任何污秽或垃圾。兽、假申言者、龙，这三者的跟随者、海中的死者、阴间的死者，以及死亡和阴间本身，要一起被扔在宇宙的「垃圾，就是火湖里。这样，一切消极的事物就都清理干净了。

第 42 章 新耶路撒冷 (1)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二十一章一至十一节。

从现在起我们必须花很多时间，彻底来看荣耀之城新耶路撒冷。这是全宇宙中最好的「观光游览」。

圣经的两端

圣经的两端—创世记头二章和启示录末二章—彼此符合、互相对照。头二章题到诸天和地，（创一 1，）末二章说到新天和新地。（启二一 1。）头二章里有个园子是神旧造的中心，（创二 8，）末二章里有圣城作神新造的中心。（启二一 2，10，二二 14，19。）圣经开头的园子里有生命树，（创二 9，）圣经末了的城里又有生命树。（启二二 2，14。）同样的，开头有河

连同三样宝贵的材料—金、珍珠和玛瑙—在创造的景象中，（创二 10~12，）末了有生命水的河连同三样相同的宝贵材料—金、珍珠和宝石—建造成一座城。（启二二 1，二一 18~21。）再者，在起头的园子里有作新妇的夏娃，（创二 22，）末了那城本身成了新妇。（启二一 2，9。）

此外，就在圣经头二章之后，蛇进来了，带进罪、死和世界，（创三 1~5，）而就在圣经末二章之前，蛇连同罪、死、世界、以及一切消极的事物，都被扔进火湖里。（启二十 10。）创世记头二章和启示录末二章必须摆在一起，但在这两端之间，那麻烦者进来了，经过很长的时间他才被扔出去。圣经从创世记三章到启示录二十章，大部分篇幅是为着对付蛇。

圣经就是告诉我们一个园子和一座城。神的心意是要将园子建造成一座城，作祂的居所，以完成祂永远的定旨。要完成这件事似乎很简单，但那打岔者进来了。我们可以给圣经的发展画一条线。在创世记三章这条线深深的弯下去成为蛇的形状。将这条线带回到正常的水平，乃是很长时间的故事，也许有六千年之久。在这条长线上，神完成祂的救赎并应用祂的救恩。至终，在圣经末了蛇被扔出去，神的定旨成就了。

新天新地

第一个天和第一个地已经过去，海也不再有了

启示录二十一章一节上半说，「我又看见一个新天新地；因为第一个天和第一个地已经过去。」一切老旧的事物都过去了；一切事物，甚至诸天和地，都被更新了。这些事物如何更新的？乃是借着神审判的火。彼后三章十至十三节告诉我们，一切东西都要被烧去。被烧去就是被炼净更新。旧天旧地被焚烧之后，就被更新成为新天新地。

启示录二十一章一节下半说，「海也不再有了。」虽然不再有水的海，却有火的湖。在创世记开头，地被深渊覆盖。那是混乱、荒废、空虚，一切失序无光。然后神进来了，带进光、天空、以及干地；这干地在第三天从覆盖的水中出现，这清楚的预表基督。那时所有的水都聚在一起形成海。从整本圣经我们能够看见，神历世历代创造和救赎的工作，在积极一面，是要从地产生一些东西以满足祂自己；在消极一面，是要废去海。结果，在圣经末了有新耶路撒冷作为神工作积极的产品、结果和完成，并有火湖作为祂工作消极的产品与结果。神在历代中作工，为要废去海。至终，祂要将海限制在一个湖里，并将水销化在火里。因此，新耶路撒冷和火湖乃是神创造和救赎工作最终的结果。

新耶路撒冷降到新地上

二十一章二节说，「我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降，预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。」许多基督徒以为这是描写宏伟的属天华夏。他们期望上天堂，但有一天这城要从天而降。我们也许想要上天堂，神却要降到地上。

圣城预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。我们可以在圣经里找出新妇和丈夫是谁。在旧约里神多次告诉以色列人说，祂是他们的丈夫，他们这些属祂的赎民乃是祂的新妇。（赛五四 5，六二 5，耶二 2，三 14，三一 32，结十六 8，何二

16，19。）在新约里，约翰三章二十六至三十节告诉我们，施浸者约翰的门徒因嫉妒来找约翰，告诉他说，人都跟随基督去了。约翰说，「娶新妇的，就是新郎；新郎的朋友站着听祂，因着新郎的声音就欢喜快乐。」基督作为新郎，来娶新妇，就是召会。

召会只是启示录二十一章里新妇的一部分。古时的以色列人也是这新妇的一部分。因此，启示录十二章有一个奇妙的妇人，身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。这是指圣经中三个主要的时代—列祖时代、律法时代、和恩典时代。星象征列祖，月亮象征律法时代神的子民，日头象征在恩典时代神的子民。这三个时代所有蒙救赎的人，一起组成这奇妙的宇宙妇人，就是新妇。然而，在十二章她还没有预备好成为新妇。直到二十一章她才预备好，因为一千年之后，一切神所救赎的人，都要成熟、得成全、并被建造在一起成为宇宙的新妇。那时，这奇妙新妇的每一部分才预备好了。

新地上的百姓

神的帐幕与人同在

启示录二十一章三节说，「我听见有大声音从宝座出来，说，看哪，神的帐幕与人同在，祂要与人同住，他们要作祂的百姓，神要亲自与他们同在，作他们的神。」约翰看见预备好了的新妇圣城，但有声音告诉他说，那是帐幕。这与整本圣经的教训一致。在旧约时代，以色列人一面是神的新妇，另一面是神的居所。在以色列人当中首先有帐幕，然后有圣殿。然而，物质的帐幕和圣殿不是神真正的居所，乃是表征以色列人作神的帐幕、殿和居所。在新约里，召会是基督的新妇（弗五 25~32，林后十一 2）和神的殿—就是神的居所。（弗二 21~22，林前三

16。）我们来到圣经整个启示的末了，仍然看见这两面。蒙救赎的人组成基督的新妇并作神的帐幕；新妇是基督的配偶，而帐幕是神的居所。

神与人同住

启示录二十一章三节说，在新地上神要与人同住。这意思是说，神的同在，神的自己，要一直与他们在一起。在这一章里神祝福的头一项乃是祂的同在。新地上的百姓乃是凭着神的同在才作神的百姓，而神乃是凭着祂的同在才作他们的神。没有神的同在，他们绝不能作神的百姓，神也绝不能作他们的神。

三节里神同在的应许乃是给新地上的百姓。然而神的赎民要更主观的享受祂的同在。神只与新地上的百姓同住，但祂要住在祂的赎民里面。这是最大的福分。没有别的福比神自己在我们里面的同在更大、更甜美、更高超。这福要持续到永远。此外我们还要什么？有神自己住在我们里面，并有祂一直与我们同在，这真是太奇妙了。今天许多人寻求别的福，但我们必须明白，神给我们永远的福乃是祂自己。我们无法说出神永远的同在像什么，

但我们今天预尝了神的同在到某一种程度。每当我们感觉神的同在，一切就都是好的。不管我们的环境是否改变，只要我们里面有神的同在，一切就都好了。

从他们眼中擦去一切的眼泪

二十一章四节继续说，「神要从他们眼中擦去一切的眼泪，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号、疼痛，因为先前的事都过去了。」在新天新地里要有完全的满足和安息，不再有让人流泪的事。

不仅如此，不再有死亡，也不再有悲哀、哭号或疼痛。因着罪将被对付，死就要被扔去。悲哀是心里的，哭号是外显的，而疼痛是身体的受苦；这一切都不再有了，因为先前的事都过去了。

神在永远里的众子

二十一章五至六节上半说，「坐宝座的说，看哪，我将一切都更新了。又说，你要写上，因这些话是可信的，是真实的。祂又对我说，都成了。我是阿拉法，我是俄梅嘎；我是初，我是终。」祂是阿拉法和俄梅嘎，祂是起始和完成。在圣经末了祂宣告说，祂自己不只是阿拉法，也是俄梅嘎；这意思是说，一旦祂开始一件事，祂必定完成，不管一切的阻挠。我们不该失望。当我们看看今天召会的光景，我们也许说，召会真是一团糟。神怎能在这样的光景中完成祂的定旨？但我们必须记得，基督是阿拉法，也是俄梅嘎。祂要完成祂所开始的。圣经不只是十六卷，乃是二十六卷，三十六卷，四十六卷，五十六卷，至终乃是六十六卷，在这样长的记载之后，启示录二十一和二十二章终将来，因为基督是阿拉法，也是俄梅嘎。

六节下半至七节说，「我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。」六节的渴不仅是要神的救赎或神的工作，乃是要神自己作活水。七节所说那些得胜的，不仅是三至四节所说神的百姓，乃是神的众子。神的百姓没有神的生命和性情。我们不仅是神的百姓，我们乃是神的众子，有神的生命和性情。

新耶路撒冷

新妇，羔羊的妻

启示录二十一章九节说，「拿着七个金碗，盛满末后七灾的七位天使中，有一位来对我说，你来，我要将新妇，就是羔羊的妻，指给你看。」这节用了两个辞：「新和「羔羊的妻」。新妇就是在婚姻头一天的妻子。在婚礼当天她是新妇，之后她就成了妻子。在千年国的一千年，就是婚礼那天，新耶路撒冷将是新妇；在新天新地里她将是妻子，直到永远。只有得胜者才是千年国里的新妇，但所有蒙救赎的人至终要成为妻子直到永远。

圣城

二十一章十节说，「我在灵里，天使带我到一座高大的山，将那由神那里从天而降的圣城耶路撒冷指给我看。」使徒约翰在十七章被带到旷野，看见了巴比伦大城，但在这里他被带到高山上，看见了圣城耶路撒冷。我们要看见神的目标，就必须在高处，在山上。主在马太五至七章论到国度的话是在山上说的；那些在平原上的人要登山去听这些话。但马太十三章的比喻，是奥秘的在海边说的，群众不明白。门徒要明白那些比喻的真实意义，

就必须进到房子里与主有亲密的对话。(36。)但马太二十四至二十五章的预言又一次是主在橄榄山上说的，那些听祂话的人必须登到山上。

同样的原则，我们必须在灵里，从世界被带到最高的水平，被带到山上。这样我们就要看见神圣定旨之目标的异象。今天许多基督徒无论读多少遍启示录，都无法看见其中的事物。当他们读到二十一和二十二章时，他们是眼瞎的。他们没有光，没有眼光，因为他们留在「平原」上。我们需要在灵里，并被带到高山上。这样我们就要看见异象，并有真实的眼光。

在十四章八节和十七章五节，巴比伦是大城，但在二十一章十节，新耶路撒冷乃是圣城。巴比伦的原则是大，但新耶路撒冷的原则是圣。我们喜欢大还是圣？今天许多人寻求作伟大的传道人、伟大的牧师、和伟大的布道家，越伟大越好。这是巴比伦的原则。我们必须学习微小，越微小越好。我们必须学习圣以及分别出来。我们不该使自己伟大或鼓吹自己。我们要微小就要被分别，但我们要伟大就必定有许多搀杂。一样东西越搀杂，就越大。背道的罗马天主教作为大巴比伦，是很大的，因为她是许多东西的搀杂品。召会的原则和新耶路撒冷的原则乃是，她是圣城，不是大城。大城要被焚烧，但圣城乃是主的满足。

城的荣耀与表显

启示录二十一章十一节说，新耶路撒冷有神的荣耀：「城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。」在四章三节，神显出的样子，就是彰显出来的神，乃像碧玉一样。这指明整座新耶路撒冷城有神的彰显、神显出的样子。整座城显出的样子，与神一模一样。神自己和整座城都像碧玉。

这意思是说，召会必须有神显出的样子，必须满了神的彰显。我们若是伟大而不是圣别的，就不能有神的彰显。我们越伟大，就越失去神的彰显和神显出的样子。我们没有碧玉，反而有砖头，就是用以建造巴别的东西。砖头是由属地的材料构成，并由人作成的。巴别和新耶路撒冷的不同在哪里？巴别是用砖头建造成的，而新耶路撒冷是用宝石建造成的。

当以色列人在埃及的时候，他们用泥和稻草烧成砖头，并用这砖头为法老建造两座积货城。这是人的产品。今天许多所谓的教会是用砖头建造的。用砖头建造等于用林前三章十二节里木、草、禾秸的建造。神的建造是用宝石建造成的，这些宝石有神同样显出的样子和彰显。我们何等需要被炼净、圣化、分别、并成为圣别。我们必须从一切的搀杂分别出来。我们要作怎样的工？我们要收集稻草、烧泥作砖，用以建造么？

以色列子民被带出埃及，就从神领受建造会幕的异象。会幕满了纯金，大祭司的胸牌和肩牌满了宝石。当大祭司在会幕里事奉时，那里所见的乃是满了纯金和宝石。这是神建造的图画。召会必须是宝石建造在一起的构成，以彰显神并有祂显出的样子。

第 43 章 新耶路撒冷 (2)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二十一章十二至二十一节。

在本章里，我们要进一步来看新耶路撒冷的几方面。

城的结构与量度

启示录二十一章十二至十三节说，城「有高大的墙；有十二个门，门上有十二位天使；门上又写着以色列十二个支派的名字；东边有三门，北边有三门，南边有三门，西边有三门」。

神居所的四个方向

东北南西是帐幕方向的属灵顺序，表达神居所的思想。帐幕的四个方向开始于东，就是入口面对的方向。一个人要进帐幕，他是由东边进去。然后他从东边转向北边陈设饼的桌子、南边的灯台、以及西边的香坛。然后在香坛后面的是至圣所。在写圣经时，圣灵在启示录二十一章很仔细的记载细节，给我们看见圣城乃是神的帐幕；东北南西是神居所的方向。

均衡的在四边各有三个门

新耶路撒冷城有四边，每边有三个门，指明这城在宇宙的中心，并且城的本身就是中心。比如，有人把一栋建筑建在一块地的角落，这建筑就只能在两边有门，因为另两边没有面向这块地的入口。一栋建筑要在四边有门，每一出口都均衡的面向那块地，这建筑就必须要在中心。

我一生中接触过许多信徒。我在主血的遮盖之下能够见证说，我从未见过一个人像倪柝声弟兄一样，在许多方向上这样的均衡。这是我乐意将自己服在他以下的原因之一，虽然他只比我大两岁。他的均衡对我们以及对远东的众召会乃是极大的帮助。靠着主的怜悯，远东的众召会一直在许多方面是均衡的。

近年来有些参加我们聚会的信徒，好几次告诉我们说，我们像圣洁会。后来，有人来说我们像浸信会、长老会和弟兄会。当有人问我们是不是弟兄会，我们说，一面说是的，但不是每一面。」另有人以为我们是灵恩派。人很难说我们是什么。我们什么也不是，但我们好像样样都有。我们不能给自己名称。如果我们在每一面都是均衡的，别人就很难给我们加上名称。

新耶路撒冷四边有十二个门，不是一边只有一个门。我们绝不要在「地的角落」建造。我们绝不要走到任何的极端，或立在角落上。如果有人把我们拉到一边，我们应当也靠向另一边。我们不该像「没有翻过的饼」，（何七 8，）一面烧焦，一面却没有熟。

然而，在中心并不是中立。成为伟大最好的路，就是保持中立而妥协，但我们该圣别，不该伟大。我们不是巴比伦大城的一部分，乃是圣城新耶路撒冷的一部分。因此，一面我们必须绝对、不妥协，但另一面我们必须均衡。

长宽高都相等，既完全又完整

启示录二十一章十六节说，「城是四方的，长宽一样；天使用苇子量那城，共有一万二千斯泰底亚，长宽高都相等。」我们要解释这象征，就需要有智慧，也需要整本圣经。摩西所建的帐幕和所罗门所建的圣殿里，至圣所长十肘，宽十肘，高十肘，（出二六 2~8，）而圣殿的至圣所长二十肘，宽二十肘，高二十肘。（王上六 20。）在整本圣经中只有这三样建筑—旧约里帐幕和圣殿的至圣所，以及新约里的新耶路撒冷—是长宽高都相等。这指明整座新耶路撒冷不仅是神的帐幕，也是至圣所。在旧约里帐幕有两部分，圣所和至圣所，但在作为神帐幕的新耶路撒冷里只有一部分。这意思是说，这两部分之间的幔子已经除去了。

新耶路撒冷的长宽高都相等，指明她在各面都是完全、完整、绝对平直、毫不歪斜的；没有一点太短或太长。这样完全的东西必是出于神自己的；只有神自己是如此的完全。

长宽高的量度是一万二千斯泰底亚。一万二千是十二的一千倍。诗篇八十四篇十节说，在神的院宇一日，胜似在别处千日。彼后三章八节说，在主千年如一日。此外，国度时代将是一千年。（启二十 4~6。）因此在圣经中一千乃是完满的数字。再者，这城长宽高三个方向都是一万二千斯泰底亚，含示在至圣所中的三一神。

纯净而透明

启示录二十一章十八节说，「墙是用碧玉造的，城是纯金的，如同明净的玻璃。」城是新耶路撒冷整体，而墙是环绕城而建，为了分别。城是纯金的，而墙是碧玉。墙是碧玉，显出城的样子；而由墙围绕的城本身是纯金的，如同明净的玻璃。按圣经的预表，金表征神的神圣性情。彼后一章四节告诉我们，我们有分于神圣的性情。我们里面神圣的性情就像纯而透明的金子，没有任何搀杂或杂质。

许多时候我们是不透明的，因为我们仍然活在属魂的生命里。按照我们的经历，我们越活在魂里，活在自己里，活在肉体里，我们就越不透明；但每当我们愿意让十字架对付我们的己、肉体、和天然的生命，我们里面就变得明净而透明。许多时候弟兄们问我怎能知道主的引导。只有一条路：我们必须一再的将十字架应用在我们自己身上。我们要清楚主的旨意和引导，就必须留在祭坛上。我们越应用十字架，并受十字架对付，就越明净而透明；我们里面神圣的性情就明净如玻璃。

神圣的性情乃是透明的。虽然是金子，但不是不透明的金子。不透明乃因我们堕落的性情。如果我们仍然留在自己里，留在肉体里，我们就不能明净。这就是为什么我们必须被破碎。只要有一点破碎，光就能从里面照出来。我们也许以为光来自上头，但实际上光来自里面。我们里面已经有光，但有东西盖住它。当我们的己、肉体、天然生命和旧人有一点破碎时，光就照出来，我们就是明净的。神的神圣性情乃是纯金的，如同明净的玻璃。

借着炙热与压力而有对基督的经历所产生的

启示录二十一章十九至二十节说，「城墙的根基是用各样宝石装饰的。第一根基是碧玉，第二是蓝宝石，第三是玛瑙，第四是绿宝石，第五是红玛瑙，第六是红宝石，第七是黄璧玺，第八是水苍玉，第九是黄玉，第十是翡翠，第十一是紫玛瑙，第十二是紫晶。」城本身是金的，表征我们里面神圣的性情。神圣的性情乃是我们共有的分。只要我们相信主耶稣，我们就都有神圣的性情。然而在宝石这面来说，我们是不同的。有些信徒只有金子—神圣的性情，就是他们得救时所领受的。他们没有多少宝石建造在他们里面。宝石表征我们里面圣灵的工作。我们得救时，就接受了神圣的性情；但我们以后有多少宝石建造在里面，乃在乎我们让

圣灵在我们里面作工有多少。圣灵在我们得救之后的工作，乃是将属基督的东西建造到我们里面，就是宝石所表征的。

金是神原初所造的元素；但宝石不是神原初所造的。宝石乃是其他的元素经过火热和高压的过程合成的。比如，树被烧成炭，然后经过长时间受压，就成为宝石。我们必须被烧并受压。不要因这话害怕，我们许多人有这种的经历。许多时候主为我们安排了「烤箱」。有时主用高温，有时祂用低温，正如姊妹们知道用什么温度烤什么东西。许多时候主这样把我摆在烤箱里，甚至我们周围亲爱的人对我们也成了高温。有时我们的妻子还不足以作成这事，我们也需要几个儿女来「烧」我们。作妻子的也许「烧」她的丈夫，然后儿女合作也来烧他。

然而，姊妹们也并不好过。许多作丈夫的乃是烧妻子的热火。为着焚烧和压力我们赞美主。我们原来只是木、草、禾秸，（林前三 12，）所以我们需要焚烧和压力，好使我们能成为宝石。

我们得着对基督真实的经历，并不是借着讲说，乃是借着圣灵的工作；许多时候，这些经历乃是来自焚烧和压力。有时我们也许遇到一位弟兄，觉得他身上有些东西很宝贝，不是在道理上，乃在被焚烧和压力的经历上。林后一章八节保罗说，他被压太重，力不能胜。这样乃是要使他成为宝石。金子对我们所有人是共有的，每一个重生的人得救那天起都有金子。

但我们有多少宝石？我们有多少借着圣灵的工作，在焚烧和压力之下，对基督宝贝的经历？这些经历有益于建造、保护、分别、以及神的彰显。彰显、保护、圣别和分别，总是在于这种对基督宝贵的经历。

人常常误用罗马八章二十八节，这节说，万有都互相效力，叫人得益处。然而我们不该引用二十八节而忘了二十九节。二十九节说，我们正在被模成神儿子的形像。万有都互相效力，不是给我们平安、喜乐或享受。反之，万有互相效力，乃是来焚烧我们，压迫我们，好叫我们得益处，使我们模成神儿子的形像。有些人也许见证说，从前他们的房子很差，但因着环境，他们有了比较好的房子；万有互相效力，叫他们得益处，而有一栋新房子。许多人这样的见证，误用了罗马八章二十八节。我们应当把这种见证翻转过来。如果有一天我们失去房子，流落在街上，我们该说，「主，感谢你。万有互相效力，使我被焚烧，被压迫，好叫我模成神儿子的形像。」我们需要主的怜悯。我们的环境不在我们手里，乃在祂的手里；祂知道如何对待我们。

墙的根本在颜色和亮度上不同

城本身只有一种金子，但墙的根本有十二种宝石。我们每人里面对基督的经历都不同。神圣的性情对我们众人是共同的，但神圣性情通过我们的彰显是不同的。彼得、约翰和保罗，各有他们自己的属灵特征，并且在颜色和亮度上各不相同。因此，我们不该想要使别人与我们一式一样。我们不该想要说服别人和我们一样。反之，我们需要珍赏他们的颜色，并为着他们的亮度感谢主。

垂直一面建造得有次有序

不同的宝石以特别的方式被建造成为墙的根本。十二根基是十二块水平的建造在一起，或是十二层垂直的建造在一起？十二块石头垂直的一层一层叠上去，产生较好的颜色安排。此外，水平的建造没有次序，但垂直的安排就有正确的次序。任何垂直建造的东西都是坚固的。比如我们的身体，在垂直站立时是活而强健的，但平躺的身体是死的，或者至少是睡着的。你很难使一个死人或睡着的人垂直站立；只有强健而活着的人垂直站立。基督的身体就着三面的量度说，是垂直的，这保持正确的次序。我们必须一直在正确的次序上持守我们的地位，欣赏并尊重别人的经历，并且尽力与别人配搭并相合。这是主建造祂召会的路。

我们不该有任何一种组织，但我们在身体里的确需要有次序。一位姊妹也许想要像弟兄一样背负责任，而一位弟兄也许想要像姊妹一样不背负责任。我们也许可以将这事比喻为：脸上的眼、鼻、牙齿都要水平的排成一线。那会成了什么样的脸？这样的脸不会美丽，也没有正确的功用。按照人的思想，唇比鼻低，而鼻比眼低。然而，这不是高低的问题，乃是正确的地位与功用的问题。我们必须学习持守垂直的次序。活的生机体没有组织，但有活的次序。当召会所有的肢体都合式结构在一起，每个人都持守正确的次序地位，就有真正的美丽、力量和功用。美丽、力量和功用来自正确的次序。

基于神的信实而有祂的扩大显出

城墙根基的颜色，显出的样子像虹一样。在四章三节，神显出来的样子好像碧玉，祂坐在宝座上，又有虹围着宝座；在二十一章有城显出来的样子好像碧玉，由那有彩虹颜色的墙根基所包围。虹是神立约的记号，提醒我们，神要守祂的约。这城建造在不能摇动的根基上，建造在神那不能改变的约上，就是建造在祂不改变的信实上。这城的根基如同神的信实那样确定。

在四章有碧玉的样子，并有虹围着；在二十一章也有碧玉的样子，并有虹围着，但现今扩大了。早先只有神自己有碧玉的样子，但现今神同着一个身体有这样子。神的样子和见证扩大了，但祂的信实仍是一样的。

借着基督的死与复活进入这城

二十一章二十一节说，「十二个门是十二颗珍珠，每一个门各自是一颗珍珠造的，城内的街道是纯金，好像透明的玻璃。」每一个门都是一颗很大的珍珠。新耶路撒冷的材料乃是金、宝石和珍珠。这三种材料也见于创世记二章十一至十二节。我们已经看过，金象征神的神圣性情。此外，宝石象征圣灵内里生命的工作。珍珠产自死水中的蚌。当蚌被砂粒所伤，而砂粒留在伤处，蚌就分泌生命汁液包裹砂粒，使其成为宝贵的珍珠。这描绘基督的死与复活。基督这位永活者进到死水中，为我们所伤。当我们留在祂的伤处，祂就分泌祂的复活生命变化我们。原来我们只是小砂粒，但现在我们蒙重生被变化成为宝贵的珍珠。

城的三种材料表征三一神三重的的工作。金表征父神是这城的性质。珍珠表征死而复活的子神，我们借祂的死与复活得蒙重生。宝石表征圣灵内里生命的工作，我们借此变化成为宝贵的东西。

城的入口是珍珠门。我们是借着重生，进入属灵的事物，进入神的国。我们借着基督的死而复活蒙了重生，使我们有入口得以进入神，进入属灵的事物，并进入神的国。再者，我们借着对基督的死与复活的经历有了入口与开口，使召会得以增长。我们越经历祂的死与复活，就越被破碎而产生开口以致增长。

在神圣性情的路上行事为人

二十一章二十一节下半说，「城内的街道是纯金，好像透明的玻璃。」我们经过门进入之后，就开始走在街道上。我们蒙重生之后，里面就有神圣的生命和性情作我们的道路。重生之后走在金的街道上，乃是在神圣生命和性情的路上行事为人。我们是从自己的历史上知道这事。每当我们得复兴之后，我们就重新经历基督的死与复活，并且我们又开始行走在金的街道上，就是在神的神圣生命和性情上行事为人。

什么是主的道路？主自己就是门，也是道路。（约十 7，十四 6。）借着祂的死与复活，我们进入属灵的范围，进入神自己，并进入祂的国，就是神的范围和领域。借此我们得着神的生命和性情，这生命和性情就成了我们的路。我们进入属灵的范围之后，就走在神圣性情的道路上，并照着神圣的生命生活、行事并为人。我们也许可以这样应用这事。一位弟兄也许问我们他该买什么样的上衣。我们若真知道如何行走在金的街道上，就不会告诉他买什么。我们只该说，「不要来找我，我不是你的道路。你里面纯金的街道，就是神圣的生命和性情，才是你的道路。现在你必须走在这条路上只有一条路，所以没有人会在这条路上走迷路。

我们的道路，乃是我们里面的主自己这神圣的生命和性情；这道路就是我们的引导。我们若有道路，就有引导。今天在美国有许多高速公路和快速公路。无论我们要去那里，只要开上高速公路，我们会到达那里。这说明道路就是引导本身。主自己必须是我们的生命，祂必须是我们里面的性情。这样祂就是我们的道路；如果祂是我们的道路，祂就是我们的引导，这就使我们容易往前。在新耶路撒冷里，在召会中，在属灵的范围里，只有一条道路。

走在一条道路上直往一个目标

在新耶路撒冷城墙的四面，每面有三个门，城中心有宝座。我们年轻时，花很多时间研究，要知道十二个门怎能只有一条街道通往神的宝座。首先我们必须指出，新耶路撒冷城墙高一百四十四肘，但城本身高一万二千斯泰底亚。（启二一 16~17。）墙较低而城较高，这指明城本身像一座山，就如马太五章十四节所说立在山上的城。再者，神的宝座在这山顶的中心。因此一条街道必是螺旋状达到所有十二个门。

不管我们从那个门进去，都在同一条街道上。在这条街道上，没有左线道、右线道、或多线道。我们都在同一线道上，一个跟一个往前到锡安山。无论我们来自美国、非洲、澳洲、欧洲、亚洲、或任何方向，我们都在同一条街道上。这样，我们就成了一个军队，一个召会，一种人，在同一线道上，向同一个目标往前去。这线道就是神自己神圣的生命和性情作为纯金的道路。

召会真正、真实的图画

新耶路撒冷整座城，一点不差就是神自己作到人性里，并与人性调和。这是一幅完整而真实的图画，描绘今天召会必须是什么。我们越经历神在基督里作我们的生命和性情，就越在这条道路上。在这条道路上有活水的流，而在这活水的流中有生命树。

我们从经历中能见证，我们在这里所说的每一件事都是真实的。我们经历过这些事，并且我们仍然在经历。当我们经过珍珠门，就是经过基督的死与复活，我们就领受了神圣的性情，并且开始在这性情中行事为人，而凭这性情生活。同时圣灵在我们里面作工，把我们变化成宝石，为着建造城墙。借着子和圣灵的工作，加上父神的性情，三一神将祂自己分赐到我们里面，将我们变化成祂的形像。

没有人类的语言能说完这些奇妙的事。我曾多次就着启示录二十一和二十二章供应话语，但我没有一次说尽。你们若多给我一点时间，我仍然不能说尽。这二章里所包含的太丰富了。

第 44 章 新耶路撒冷 (3)

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经： 启示录二十一章十二至二十一节。

在本章里，我们要进一步来看新耶路撒冷结构与量度的几方面和应用。

有高大的墙为着分别和保护

启示录二十一章十二节上半说，新耶路撒冷「有高大的墙」。新耶路撒冷的结构与量度第一项是墙。墙乃是为着分别。墙内是属神的东西，墙外是其他的东西。我们是基督徒，是召会，必须分别归神，就是圣别。圣别就是我们的分别，而分别乃是我们的保护。那里有墙，墙内的一切就都蒙保护。然而许多基督徒和召会没有分别，所以他们没有保护。

按照十八节，墙是用碧玉造的。我们已经清楚的看见，碧玉表征神显出的样子。这意思是说，神在祂荣耀里显出的样子、形像和圣别，乃是分别的墙，为着我们基督徒生活并为着召会。在我们的基督徒生活和召会生活中，必须有神在祂荣耀里显出的样子、形像和圣别，作我们分别的墙。伊甸园没有墙保护，亚当自己是惟一的保护，所以蛇进来了。然而圣城有墙，就是神在荣耀里显出的样子、形像和圣别。这是为着召会的分别，并为着我们基督徒生活的保护。

是新旧约圣徒活的组成

二十一章十二节下半说，新耶路撒冷的十二门上写着以色列十二个支派的名字。这指明这城包括旧约以色列所有蒙救赎的圣徒。此外，十四节说，城墙有十二根基，根基上有羔羊十二使徒的十二个名字。这证明这城也包括十二使徒所代表的新约信徒。门上有十二支派的名字，根基上有十二使徒的名字。我们把这些名字摆在一起，就很容易明白这城乃是所有旧约蒙救赎的圣徒，以及新约信徒的组成。

路加十三章二十八至二十九节告诉我们，在神要来的国里，不仅有亚伯拉罕、以撒、雅各、以及其他旧约的圣徒，也有从东、从西、从北、从南来的信徒。许多新约的信徒和旧约的圣徒都要一起在国度里。希伯来十一章八至十节、十三节、和十六节告诉我们，亚伯拉罕、以撒、雅各、和其他旧约的圣徒，热切等候那座有根基的城，就是新耶路撒冷。按照这些经节，新耶路撒冷似乎只是为着旧约的圣徒。然而，三十九至四十节告诉我们，若没有我们新约的信徒，旧约时代的圣徒就不能得着有根基之城的应许。因此希伯来十一章与启示录二十一章相符合，给我们看见，新耶路撒冷乃是旧约圣徒和新约信徒两者活的组成。

新妇，羔羊的妻，是一个活的人位，而神的帐幕和殿也是一个活的人位。因此这城乃是一个团体的人位，一个众人的活组成。正如今天召会不是物质的建筑，乃是活人组成的建筑，同样的原则，要来的新耶路撒冷将是蒙救赎、得重生、被变化之人建造在一起的活组成。

由神圣性情与人性调和的标准来量度

二十一章十五节说，「同我说话的拿着金苇子当尺，要量那城、和城门城墙。」金苇子被用作尺。量度的器具乃是苇子的形态，但其性质和材料是金。我们已经看见，金表征神的神圣性情，但苇子是什么？以赛亚四十二章三节和马太十二章二十节论到主耶稣说，「压伤的芦苇，祂不折断。」而在马太十一章七节耶稣对群众论到施浸者约翰说，「你们从前出到旷野，要看什么？被风吹动的芦苇么？」按照这些经节，芦苇表征人性。因此金苇子表征神圣的性情在人的形态里，作为量度那城的标准。

整座新耶路撒冷城乃是神性在人性里的彰显，因此与金苇子的量度是一致的。城不是单单由金子量度，也不是单单由苇子量度，乃是由金苇子量度。这意思是说，这城不只有神性，也不只有人性，乃是有神性与人性调和成为一。召会乃是神与人的调和，就是神性在人性的形态里。一位弟兄也许是一个典型的美国人，有典型的人的生命、生活、样式，但他仍然可能满了神。这就是金苇子的原则，就是有人形，却有神性。

今天有些信徒似乎只有金，却没有苇子。他们好像不再是人。如果有人不再有人的样式，他就变成像佛教的和尚，或罗马天主教的修女。这是什么样的造物？启示录四章的四活物只有狮子的脸、牛的脸、人的脸、和鹰的脸，没有非人性之僧侣的脸。我们越真是属灵，我们就越有人性，我们就越成为真正的人。比如，姊妹们不该属世和摩登，但她们也不该奇特。他们应当像神所造她们那样的有人性。这就是金苇子的意义—神性显于人形。

如果我们中间的弟兄姊妹是奇特的，并且很「属灵」，以致他们不是真的属灵，召会就很奇怪了。弟兄们也许很属灵，以致他们不知道如何作父亲，姊妹们也许很属灵，以致他们不知道如何作妻子。他们也许说，作丈夫或妻子太人性了，他们以为他们应当是神圣的，而不是人性的。我们不该以为这样的召会是美妙的。这不是美妙的召会，而是怪异的召会。这召会只能用金量度，却不能用金苇子量度。在我们作妻子、丈夫、学生、教师和商人的生活中，主在我们中间完全彰显出来有多少？没有一个基督徒该是和尚或尼姑，每一个人都该非常有人性。所有的父亲、母亲、儿女、姻亲、兄弟、姊妹、学生、教师、商人和工人，都必须非常有人性，却又满了神。他们必须有神性显于人性。这是按照新耶路撒冷里金苇子的量度。

当我还是年轻的专科学学生时，我不要在任一面有人性。我在剪头发或穿衣和穿鞋的方式上不要像普通人。我以为我越奇特，就越属灵。至终别人不知道我是那一种的「受造物」。后来我受到主的调整，我明白这不是属灵，乃是怪异。真实的属灵乃是神性显于人性。想想主耶稣在地上的时候。祂身上没有任何怪异。祂在人性生活上非常平常。这就是照着圣城的量度，而有神圣的性情显于人性的生活。

不是天然的，乃是在复活里

启示录二十一章十七节说到圣城的另一面，这节说，「又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。」我们已经看见，启示录的记载包含许多象征。十七节里的象征，其意义是在路加二十章三十六节，这节告诉我们，在复活里，人要和天使一样。只有在复活里，人才和天使一样。这指明启示录二十一章十七节的墙是在复活里，其中没有一点属天然的生命。因此，我们必须有人性，但我们必须不是天然的。属天然并活在魂生命里是错的，但正确的有人性是需要。我们必须在复活里，并且我们一切的工作和活动都必须在复活里。我们必须按着人的尺寸，就是天使的尺寸。

作为召会生活之显出与分别的墙，必须百分之百在复活里。我们所作或所彰显的，都必须在复活里。一切天然的事物、属魂的生命、以及老旧的天性，都必须被十字架了结。召会生活必须真是有人性，而不在天然生命里。因此我们需要主的救恩和拯救。在西方和远东我都看见许多弟兄们坚持必须有人性。然而他们说有人性，意思是天然的。我们不该像和尚，我们应当有人性，但我们必须在复活里有人性。我们必须是有人性的妻子和丈夫，但我们必须是在复活里有人性的妻子和丈夫。我们天然的生命、魂生命、己、己意、自我中心、以及一切属己的，都必须摆在十字架上。然后一位姊妹就能在复活里成为最好的妻子，她能够非常有人性，却百分之百在复活里。

我们不该穿着奇特好像和尚一样，姊妹们不该穿着像尼姑一样。反之，我们需要有人性。然而，我们也许完全天然、属魂、或属肉体的有人性。我们在穿着上也许不只是有人性的，也是属肉体的、属世的、天然的并属魂的。因此，我们需要十字架的对付。我们是否有神彰显的实际，必须以金苇子的量度，并以人的尺寸，就是天使尺寸的量度来察验。这两种量度是非常重要的、实际又真实的。我们也许说，我们是属灵的，有正确的彰显，但我们必须以金苇子来量度，就是以神性从人性活出来量度；并且以人的尺寸，就是天使的尺寸来量度。我们的日常生活与这量度相符么？若不相符，不管我们以为自己多属灵，我们都不是真正的属灵。

有一次我在远东对一个召会说话，我告诉圣徒们，我们要作基督徒，要作神的儿女，就必须学习如何有人性。信息释放完后，一位弟兄兴奋的来找我。他说，他好久以来觉得那里的弟兄姊妹不知道如何有人性，因为他们说纵情于运动和电影是不对的。这位弟兄的感觉是，我们是人，就需要作许多这类的事，而这些事不是有罪的。然而，我知道这位弟兄的日常生活，所以我告诉他说，有人性，意思不是属世的、属肉体的和属魂的。我们若学了被金苇子量度的功课，并持守人的尺寸，就是持守天使的尺寸量度的原则，就会知道属灵正确的路。正确的路乃是非常有人性，却又完全在复活里。

在神圣的行政里有永远的完全

新耶路撒冷的墙高一百四十四肘。（二一 17。）一百四十四是十二乘十二，表征新耶路撒冷满了神在祂永远行政里的完全。十二这数字乃是三与四的调和。三代表三一神，四代表受造之物。因此，十二表征神与祂的受造之物调和。我们基督徒生活与召会生活中分别的墙，必须是三一神与人性的调和，在永远的行政里满了永远的完全。这样的墙很高，足以阻绝一切邪恶的事物，蛇不再能够爬进来。高墙有永远完全的标准，神圣行政的标准，以及三一神与祂受造之物调和的标准；这乃是我们的分别和保护。

有门为着交通和入口

十二、十三和二十一节说到新耶路撒冷的门。我们感谢主，在圣城里不仅有墙，也有十二个门。墙是为着分别和保护，门是为着交通和入口。如果没有门，人如何进入？我们需要墙和门。门是墙的缺口、开口。一面我们需要建造墙，另一面我们需要开口，好产生进入城的入口。有时我们觉得一位亲爱的弟兄有坚强的墙，但没有门。没有人能通过他进入。我见过这种属灵的人。他们越属灵，就越不能带人归向主。他们不能生属灵的儿女，因为他们有墙，却没有门。我们需要有开口，好接触别人，使他们能够借着我们进入。

许多亲爱的基督徒连墙都没有，他们太敞开了。但其他的属灵人有墙，却没有开口。这是问题。我们需要墙，并且我们需要十二个门—四个方向各有三个门。我们几个门？人能够借着我们得救并进入召会么？有些地方召会有墙，却没有门，所以人无法进入。如果任何人要得救并进入召会，他们好像要爬过属灵人；他们必须圣别并属灵才能进入。我们要这样的基督徒生活和召会生活么？我们基督徒生活和召会生活的墙，必须在四个方向有合式的入口。这样，人无论从那个方向来，都有入口给他们进入。我们说我们没有宗派色彩或排外，但我们的入口在哪里？我们有没有十二个门向着四方的受造之物？

在每一个方向，不管人从那里来，他们都有入口。这些门，东边朝着远东，南边朝着非洲和南美，西边朝着欧洲。甚至北边有入口为着俄国人。入口乃是朝向每一个方向。入口也朝向每一阶层的人，不管他们是医生或是赌徒。四个方向有十二个门给人进入。

每边有三个门，表征父、子、灵神圣三一的三者一起作工，将人带进圣城里。这是路加十五章的三个比喻所指明的。子作为牧人来为我们死，将我们带回归向神。灵作为寻找的妇人照亮我们的心，使我们悔改，决志回归父。然后慈爱的父接纳回家的浪子。路加十五章的三个比喻给我们看见，三一神将堕落的人带回归祂自己的三个步骤。

在我们的基督徒生活和召会生活中，必须有神在祂荣耀中之圣别并显出的分别墙，但我们的分别必须有合式的入口，让人接触我们并进入。我们需要破碎，好在墙上产生开口，就是三一神作为四个方向的三个门。在有些地方圣徒们问我如何将人带进召会。路就是借着三一神（不是借着人的手）而有更多的破碎，好产生开口。这破碎是由父、子、灵完成的。想想路加十五章，子如何来牺牲祂的生命，将我们带回归神，灵如何殷勤光照黑暗蒙蔽的心，以及父如何爱堕落的罪人，等候他们回归。如果我们愿意让三一神破碎我们，以产生开口，许多人就要借着我们将被带进召会生活，因为入口，就是门，现在敞开了。

我们不该太属灵又大胆的说，我们是分别的、圣别的、不属世的。如果我们是这样，我们即使想要看见人得救，但他们却不来；我们也许分发单张，却没有回应。这指明我们仍然太完整。我们应当倒下来，俯伏下来，向主哭喊说，「我不在意我的属灵，我宁愿看见人得救，并受到召会的帮助。」如果我们这样作，门就会敞开。当我们的属灵被破碎了，就有门，就是开口和入口，让软弱的和有罪的人能进来。这样他们就不需要自己努力爬过高墙。我们需要建造墙，但我们不要建造完整、没有入口的墙。

在每一方面并在每一边受平衡

我们很容易走极端。一面我们也许一点都没有墙，另一面我们也许建造没有入口的墙。我们也许没有为主接触人的渴望。我们也许喜欢留在墙内，把人隔绝在外。因此我们需要平衡。何西阿七章八节说到「没有翻过的饼」，就是一面烧焦，一面未熟的饼。我们需要一再的翻转。我们必须建造墙，但必须有破口和切口，好在每一个方向产生门。有些基督徒需要建高一点的墙，但那些已经建了墙的需要破碎，好产生入口，让人进来。

在四边的每一边建三个门，会使我们和召会得着平衡。一栋建筑要在四边建三个门，就必须立在一块地的中心；如果建在一块地的角落，就不能在四边有门。一栋建筑要在四边建三个门，最好的方法就是把它摆在一块地的中心，并在每一方面保持平衡。我们也许是非常好的召会，但我们也许是「在角落」的召会；我们没有在每一边有门。这意思是说，我们没有平衡，我们滑到一角去，走到一个极端了。一栋建筑要在四边各有三个门，让人很容易进入，就必须合式的平衡并正确的在中心上。

新耶路撒冷作为神的建筑，乃是在全宇宙的中心。在每一面，从每一边看，她都是百分之百平衡的。她不偏于一边，也不偏于另一边。召会在我们所住城市地方上的彰显，也必须是在中心——不是地理上，乃是属灵上。她不该在任何一个方向走得太远，或是只在一边或二边有入口。召会必须在每一面都非常的平衡，并且从每一边看起来都一样。召会不该在任何一个极端，乃要在神见证的正中心，有四边满了门，让人得以进入。

本书的信息不仅仅是启示录预言的研究。反之，我有很强的负担告诉你们，有十二个门会使我们保持平衡，并使我们在神宇宙的正中心。愿主怜悯我们，使我们从任何不平衡的地位蒙拯救，并持守在正中心，在每一面都保持平衡。愿我们学习这些功课，并应用在我们的日常生活、我们的基督徒生活、以及我们的召会生活中。

第 45 章 新耶路撒冷 (4)

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经： 启示录二十一章二十二至二十七节，二十二章一至二十一节。

在本章里，我们要进一步来看新耶路撒冷的几方面，以及启示录结束的段落。

扩大的殿

启示录二十一章二十二节说，「我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿殿是我们接触神并事奉神的所在。古时以色列人要事奉主并敬拜神，就必须到圣殿去。然而在圣城里，不需要到某一个地方去事奉神，因为神自己在基督里将是殿。我们要在神自己里面事奉神。」

今天在新约时代，在灵里原则是一样的。我们不需要到圣殿去，因为我们在祂里面，并且在主自己里面事奉主。今天祂对我们是非常亲爱、亲近、便利、同在且直接的。祂总是与我们同在，而祂今天的同在乃是我们的居所。在永世里更是这样。我们不需要有圣殿来接触神，因为神和羔羊就是殿。在新耶路撒冷里，神自己在基督里将是我们的一切。

城的光与灯

二十三节接着说，「那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。」神是光，羔羊是灯。光在灯里表征神在基督里。神自己在基督里乃是光，所以神的荣耀就照透圣城。因此，白天不需要日光，夜晚不需要月光。

古时帐幕的外院子白天有日头光照，夜晚有月亮光照；而圣所是由灯台照亮。然而在至圣所里，没有日头，没有月亮，也没有灯台。至圣所的光乃是神自己在祂永远的荣耀里。同样的，在将来永世的圣城里，也不需要日头或月亮，因为神自己乃是光。这指明新耶路撒冷全城将是至圣所。在前一篇信息我们看见，城长、宽、高的量度也证明这城乃是至圣所。在整本圣经里，除了新耶路撒冷之外，只有帐幕和圣殿的至圣所长、宽、高的量度是一样的。同样的，在整本圣经里，在新耶路撒冷之外，至圣所是惟一的地方不需要神以外的光。这告诉我们，在永世里圣城将是至圣所。我们再说一次，在新耶路撒冷里，神自己在基督里将是我们的一切。

周围的列国

二十四节说，「列国要借着城的光行走，地上的君王必将自己的荣耀带进那城。」甚至在千年国之后，列国仍要作为万民活在新地上。（3~4。）列国有君王，他们要将他们的荣耀带进这城。在创世记三十一章一节的荣耀也可译为财富，雅各的财富就是他的荣耀。因此，启示录二十一章二十四节列国的荣耀指荣美，包括财富。在永世里，我们蒙救赎的人乃是君尊的家庭，治理列国。

二十五节接着说，「城门白昼总不关闭，在那里原没有黑夜。」虽然这节说没有黑夜，但仍然用了白昼一辞。这指明在新天新地里仍然有日夜的区别，但在新耶路撒冷里没有这样的区别。这是因为在圣城里，正如在至圣所里，不需要日月，因为神自己要作光。再者，那时我们蒙救赎的人会有复活的身体，绝不会疲倦，所以我们不需要为着睡眠的夜晚。反之，我们要不断的事奉神。我们没有黑夜，只有白昼，因为在圣城里神自己要作永不下落的「日头」。

二十六至二十七节说，「人必将列国的荣耀尊贵带进那城。凡俗污的，并那行可憎与虚谎之事的，绝不得进那城，只有记在羔羊生命册上的，才得进去。」任何俗污的事物都与圣别的事物相对。（利十 10，结四四 23。）「俗污的」，意思不仅是不洁的或玷污的，也是天然的或属肉体的。任何天然的事物，即使是好的，也是俗污的。任何俗污的事物都无权进入圣城，或有分于其中，因为这城乃是圣的。同样的原则，任何属召会的事物必是圣的、分别的；一切俗污的或天然的，在召会中都没有地位。

二十七节也说到行可憎之事，指拜偶像。再者，说谎是从撒但来的。因此，俗污的事物、可憎之事和虚谎，都与撒但有关，他们在圣城里没有分。

生命水的河与生命树

生命水的河

圣经的最后一章，启示录二十二章一开始说，「天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。」（1。）神和羔羊二者在一个宝座上，指明神在羔羊里。这与二十一章二十三节相似，那里说，神是光，在作灯的羔羊里。在永世里神乃是在基督里。在基督之外，我们无法遇见神。如果我们要找神，就必须在基督里找祂。神住在基督里，基督乃是祂的具体化身。神作为光，乃是在作为灯的基督里，而一个宝座乃是神的宝座和羔羊的宝座。

从这宝座流出生命水的河。宝座是权柄的事，而涌流的河乃是交通的事。生命的交通就是圣灵的流。宝座在城的最高点和中心，代表神圣的权柄，从这宝座流出河来，作为全城的交通。借这涌流，全城享受神圣的交通和交流；在这交通里，有神的权柄。权柄总是随着交通。

我们将旧约与新约一起读，就能看见，神的建造总是需要君王职分和祭司职分。我们要建造神的居所，就需要君王职分为着权柄，以及祭司职分为着交通。在撒迦利亚六章十二至十三节里，主耶稣是建造神殿的那一位，祂有两种身分——作为君王为着权柄，作为祭司为着交通。我们要正确的建造地方召会，就需要元首权柄、君王职分、权柄、以及神的宝座，并且我们也需要祂的祭司职分，作为真实的交通。这是由从宝座流出之生命水的河所表征的。

生命树

一个宝座、一道河、一条街道、和一棵生命树

启示录二十二章二节说，「在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。」新英文圣经（The New English Bible）将二节末了的辞译为「众树的叶子（the leaves of the trees）」。这完全是一个错误的翻译。在新耶路撒冷里，一切都是独一的：有一个宝座、一道河、一条街道、和一棵生命树。新英文圣经的编者也许不晓得一棵树怎能在河的这边与那边。在螺旋的街道当中有生命水的河，而生命树在当中长着，并扩展到河的两岸。

凭内里的涌流，在主的元首权柄之下行事为人

街道是我们行走并行动的地方。我们日常的行事为人和行动必须按照神圣的水流。我们若没有这流，就没有主的引导，这就是说，我们不在主的路上。无论我们作什么或去那里，都必须按照我们里面的涌流。如果我们在百货公司挑选一件衬衫，我们里面的流也许停止了；若是这样，我们就不该买那件衬衫，因为我们没有路，没有「街道」可以买那件衬衫。相反的，如果有涌流，就有路。我们也许说我们有主的引导作一件事，但我们有涌流么？如果流停了，我们所作的就不是主的路。如果我们所作的是在主的路上，我们里面就必定有涌流。有时甚至我在一些地方尽职时，也没有路可以说话；因为没有涌流，所以我必须停止。

内里的涌流来自神的宝座。我们要有涌流，神在基督里就必须在我们里面登宝座，我们必须在他的权柄之下。如果我们背叛神，不在他的权柄之下，我们就没有涌流。如果我们让基督登宝座，尊崇并尊敬在宝座上的基督，且在每件事上服在他的权柄之下，我们里面立刻就有涌流。内里的涌流就是我们所跟随的路，并且内里的涌流来自服从宝座。许多次我们里面是背叛的。所有的罪都来自背叛，背叛是一切罪的根，而背叛来自我们的己。

甚至在小事上，我们也可能不服从主。我们把主摆在一边，将我们自己摆在宝座上。因此，我们里面的涌流就停止了。然而如果我们悔改，让基督登宝座，服从他，并接受他的权柄和元首地位，我们里面的涌流就恢复了。

靠着跟随水流而接受生命的供应

在水流中有生命树，生命的供应。我们能够从经历中证实这事。当我们里面有涌流时，我们就有路，而当我们跟随这流时，我们就得着满足并得着滋养。我们有东西吃，我们就天天得满足、得加强、得释放、得复苏、并得复兴。

二节说生命树生产十二样果子，每月都结出果子。我们的经历不该像以色列人，他们四十年里每天都吃同样的食物，就是吗哪。我们应当有新果，就是对基督新的经历。有些亲爱的弟兄姊妹享受同样的果子二十年了。他们有一年见证他们对基督的经历，多年之后他们依旧见证同样的经历。至终他们就没有胃口作同样的见证。他们的经历是好的，但太老旧。我们需要对基督有新的经历。

基督是无限的，他的丰富是追溯不尽的。活水的河乃是圣灵的流，而生命树乃是活的基督。生命树长在河流中，表征活的基督是在圣灵的流里。那灵活的流在那里，那里就有活的基督。我们都需要经历生命河与生命树。

树上的叶子乃为医治万民

二节下半说，树上的叶子乃为医治万民。新地上的万民，乃是在千年国末了对背叛人类未了的审判之后所留下的人。他们要从千年国被迁到新地上作万民。信徒乃是重生的人，他们蒙重生，在神君尊的家中作王，并且是新耶路撒冷的构成成分。然而复兴的万民没有蒙重生，只是按照神对他们的安排得复兴。

要来国度的一千年将是复兴的时期。一切受造之物，包括植物、日头、以及一切，都要得复兴，回到他们原初受造的光景。按照以赛亚三十三章二十六节，在千年国里日光要加七倍，像七日的光一样。因着人的堕落，整个创造都败落了，但在千年国时，一切都要复

兴。甚至人类也要得复兴。在这期间，如果有人活到一百岁，仍算是孩童。（六五 20。）此后，复兴的人类要从千年国被迁到新地上作列国和万民，受新耶路撒冷的管治。

万民没有蒙重生，怎能活到永远？乃是靠生命树的叶子。重生的信徒吃生命树的果子，而复兴的万民被生命树的叶子所医治。在此叶子乃是象征。叶子是树的遮盖，好像衣服一样；在圣经里衣服预表人的行为。（创三 7。）复兴的万民是靠生命树的叶子得医治，表征他们以基督的行为作外在的引导和规律。照主耶稣的榜样而活，这将医治万民，解决他们的问题。然而我们蒙重生的信徒，要享受基督作我们的生命。

神所救赎的人在永远里的福分

不再有咒诅，有神和羔羊的宝座

启示录二十二章三节上半说，「一切咒诅必不再有。在城里有神和羔羊的宝座。」在新天新地里不再有咒诅，因为罪和死都过去了。然而有一个附加的原则在这里：神的宝座在那里设立，那里咒诅就过去了。有咒诅，意思是我们没有宝座。如果神的宝座在我们里面，我们就没有咒诅。

事奉神和羔羊

三节下半接着说，「祂的奴仆都要事奉祂。」我们不仅要与主一同作王掌权，我们也要作祭司事奉祂。与主一同作王，是君王职分的一面，而事奉主乃是祭司职分的事。

见神和羔羊的面，额上有神和羔羊的名

四节接着说，「也要见祂的面；祂的名字必在他们的额上。」那些事奉神的人要见祂的面，这指明真实的事奉带我们进入与主的交通和同在中。我们的事奉是否正确，可以如此查验：我们的事奉引我们进入主的同在么？有些人越事奉，就越没有与主交通，越失去主的同在。这意思是他们的事奉错了。事奉正确的路乃是，我们越事奉，就越见神的面。再者，因着祂的名在神所救赎之人的额上，因此人很快就认得这些人属于祂。

在主神的光照之下

五节说，「不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们；他们要作王，直到永永远远。」灯光是人造的，日光是天然的光。在圣城里，我们不需要人造光或天然光。古时帐幕的外院子需要日光，圣所需要灯光。但至圣所里不需要日头或灯，因为神自己是光。这再次证明圣城乃是至圣所。

作王直到永远

在永世里神所救赎的人要作王直到永永远远。一面，他们是祭司，到主面前事奉祂；另一面，他们是王，到人中间去管理列国。彼前二章五节和九节说到两种祭司职分，圣别的祭司体系和君尊的祭司体系。按照圣别的祭司体系，我们乃是到神面前；按照君尊的祭司体系，我们乃是到人面前。当我们到主面前为人祷告时，我们是圣别的祭司；当我们从主的同在中出来供应人时，我们乃是君尊的祭司。当我们进到主的面光中，我们是按照亚伦等次的祭司；当我们从神的面光中出来，去将出于神的东西供应给人，我们乃是按照麦基洗德等次的祭司，供应人饼和酒。（来五 6，10，六 20，七 11，17，创十四 18。）在

永世里神将是我们的一切。祂要将自己与我们相调和，住在我们中间；祂也要使我们与祂成为一，好作祭司事奉祂，并与祂一同作王掌权。

在启示录二十二章一至五节，神带着权柄坐在宝座上，作为圣城的中心。从宝座流出生命水的河，在这水流里有生命的供应。随着这流有一街道。再者，这位在基督里的神乃是我们的殿，祂是圣城里的光。神自己在基督里乃是我们的一切。我们读圣经的这段话时，主要的是找到神自己。我们所喝的水、我们所吃的食物、我们所走在其上的街道、我们在其中事奉的殿、以及我们所凭以生活的光，都是在基督里的神自己。那时神将是我们的一切。在神之外，我们一无所需。

我们怎样进入这样的经历？乃是凭着珍珠门，就是基督的死与复活。因此，我们必须蒙重生并被变化。一切天然的、有罪的、和老旧的事物，必须在珍珠门那里，凭十字架，就是凭基督的死，过滤出去。只有蒙重生并被变化的，才能通过珍珠门。然后，我们由珍珠门进入之后，就走在神圣生命和性情的路上。这样我们就有生命的涌流，而在这生命的涌流中有生命的供应。一天过一天，我们享受圣灵连同包罗万有的基督作我们的供应。我们是在圣灵之流的交通里，并在神在基督里的元首权柄、君王职分和权柄之下。这样，三一神就与我们调和，并且圣灵的工作产生宝石，好为着建造。

这些经历必须是每一个作为基督身体在地方上彰显之召会的模型、榜样、实际和目标。在召会中必须没有任何有罪的、属肉体的、属魂的、属世的、或个人主义的事物。每一件事必须是神圣的，并且即使是人性的，也都是在复活里的。每一个人都必须蒙重生、被变化、并被和谐的建造起来，为着彰显神。

在圣城的图画里，我们看见三一神。神是光，子基督是灯。再者，神在基督里坐在宝座上，而圣灵作为活水从宝座流出，将神的权柄以及子的生命供应，供应给神所救赎的人。这样，全城都从三一神得喂养，凭三一神而活，并与三一神调和，同被建造成为一个团体的身体，以彰显祂，事奉祂，并与祂一同作王，而完成祂永远的定旨。这是我用人的发表所能说的一切。真是太美妙了！

此外，这必须是我们的目标。我们一切日常的行事为人、生活、工作和活动，都必须向着这目标。这是整本圣经终极的结论。神永远的计划乃是要达到这目标。读完启示录二十一和二十二章之后，我们能回头看圣经六十六卷，而看见说，这乃是神一切创造和救赎之工作的目标。神的目标乃是要得着基督团体的身体，好彰显三一神。这也必须是我们今天的目标。

主最后的警告，与使徒末了的祷告

启示录二十二章六至二十一节乃是主最后的警告，与使徒末了的祷告。在七节上半主耶稣说，「看哪，我必快来！凡遵守这书上预言之话的有福了。」我们必须遵守这书上预言的话，这是极重要的！主在十节继续说，「不可封住这书上预言的话，因为时候近了。」虽然使徒约翰没有封住这书上的预言，神的仇敌撒但却将这卷书封住许多世纪。这卷书乃是一卷敞开的书，因为其中的奥秘都开封了，但对许多信徒来说，这书仍是封住的。我们很难找到真正明白这卷书的基督徒。

十一节继续说，「行不义的，叫他仍旧行不义；污秽的，叫他仍旧行污秽；义的，叫他仍旧行义；圣别的，叫他仍旧圣别。」我们必须小心。我们若是不义的或污秽的，却没有对付这问题，主也许任凭我们留在这光景中。

在十三节主说祂是阿拉法，也是俄梅嘎；是首先的，也是末后的；是初，也是终。这话与神自己在二十一章六节的话相似，这证明主耶稣就是神。十五节继续说到那些在城外的人。这是指那些与撒但合作之有罪的人将要在其中的火湖。

十六节继续说，「我耶稣差遣我的使者，为众召会将这些事向你们作见证。我是大卫的根，又是他的后裔，我是明亮的晨星。」在神性方面，基督是大卫的根，是他的源头；在人性方面，基督是大卫的后裔，是他的后代。这启示主耶稣的两种性情。这里所题明亮的晨星，只向警醒的人显现。松懈的信徒将看不见晨星；他们只能看见在普通一面作日头的基督。

十七节说，「那灵和新妇说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。」头二个「来」是指主的来，第三个「来」是指口渴的人。一面，那灵和新妇以及那些听见而响应的人喊说，「来！」另一面，那灵和新妇渴望那些口渴的罪人，也来取生命的水作他们的满足。

末了，十八至二十一节说，「我向一切听见这书上预言之话的作见证：若有人在这话上加添什么，神必将写在这书上的灾害加在他身上；若有人从这书上预言的话删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城，删去他的分。见证这些事的说，是的，我必快来！阿们。主耶稣阿，我愿你来！愿主耶稣的恩与众圣徒同在。阿们。」

看见属天的异象，接受神终极的目的作我们惟一的目标

愿我们都仰望主，求祂将这些事启示在我们灵里，使我们从今起有一个属天的异象。这样，我们一旦看见属天的异象，就绝不能说我们没有看见。我们必须能够向宇宙说，

「我故此没有违背那从天上来的异象。」（徒二六 19。）愿主恩待我们，使我们真看见，神终极的心意、永远的定旨、和终极的目标乃是要为基督得着一个身体，作三一神团体的彰显。今天我们必须接受这个作我们惟一的目标，并为这事将自己献上。愿主怜悯我们。