

目錄

经历并享受生命，为著召会的建造

第一章 约翰福音中生命与建造的引言

第二章 接受水和那灵的职事，在实行上活在重生的实际里

第三章 凭那灵与话经历并享受基督的丰富

第四章 住在基督里，使神与人得着相互的住处

第五章 约翰十四至十六章中对三一神的启示和经历

第六章 信徒被建造成为一，使三一神得荣耀

第一章 约翰福音中生命与建造的引言

[回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章一至四节，十二至十四节，二十九节，三十二至四十二节，二章六至十节，十六节，十九节，二十一节，三章一至八节，十四至十六节。

在这系列信息中，我们的负担是要来看约翰福音中的生命与建造。因着基督是生命，召会是神的建造，所以看见生命与建造，实际上就是看见基督与召会。因此，我们的负担是要对基督是生命，和召会是建造有所看见。

生命与建造的福音

在圣经六十六卷书中，约翰说到生命的事最多。能有这样的领悟是很好，但我们必须进一步仰望主，使我们不仅看见生命，也看见建造。生命不是最终的目标；生命乃是达到目标的过程、道路。生命是为着建造。约翰福音不仅仅是生命的福音，乃是生命同着建造并为着建造的福音。在以下各章中，我们要以全书概述的方式，来看这卷福音书。

约翰福音的结构

四卷福音书中的两卷——马可和路加，是主在地上生活的历史。另外两卷——马太和约翰，主要不是历史书，乃是按着关于基督的教训而成书。这两卷书不是专注于基督生平事件的历史次序，乃是将祂生平里所发生的事件，以某种顺序呈现，以陈明并强调关于祂的教训。我们来看约翰福音的结构时，必须牢记这事。

约翰福音的顺序安排得很好。一章是引言，二章是引言的补充。这两章在一起形成完整的单位。在这之后，三至十一章陈明九件事例，说明基督如何是我们的生命和生命的供应。然后十二至十七章，是三至十一章所陈明之事的说明和解释，告诉我们，那些接受基督作生命，并享受祂作生命供应的人，如何能与祂是一。比如，十五章告诉我们，基督是葡萄树，我们这些接受并享受祂的人，是葡萄树的枝子，因而与祂是一。在这段落的末了，在十七章，基督献上独特的祷告：为着建造的祷告。祂祷告要使所有得着永远生命的信徒，都能成为一。

我们能够是一的路，乃是借着在一里得建造。建造就是一，一就是建造。因此，十七章不仅说到生命，也说到建造。最末了，十八至二十章说到基督的死、埋葬和复活。基督复活之后，回到门徒那里，将属天、神圣的圣气，就是圣灵，吹入他们里面。（二十 22。）借着吹入祂的门徒里面，祂就进到他们里面，永远与他们同在。然后在二十一章，基督在复活里将自己显给信徒看，训练他们靠祂无形的同在而活。这是整卷约翰福音的概述。

约翰福音的引言

基督创造的大能和生产的生命，连同生命的光

约翰福音的引言，可用本章开头所列的几节经文概述。约翰开头就说，「太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。」（1~2。）按照一章，那太初是神的这奇妙的一位，有两种大能：创造的大能和生产的大能。三节说，「万物是借着祂成的；凡已成的，没有一样不是借着祂成的。」这是基督创造的大能。惟有在祂里面，万有才得以存在。然后四节的开始说，「生命在祂里面。」这是指基督生产的大能，是比较主观的。基督不仅有创造大能，也有生产大能。我们与动物不同，动物只是祂所创造的。我们不仅受造，也由祂所重生。

现今我们不仅仅是受造之物而已，我们乃是神的儿女。（12~13。）我们出生成为神的儿女，这是约翰福音里的一个基本思想。

四节继续说，「这生命就是人的光。」黑暗来自死亡。在死亡里，就是在黑暗里。作为信徒，我们不在黑暗里；我们乃在生命里，这生命就是人的光。出生包括蒙光照。我们都能确信，我们即已由神而生，我们乃在生命的光之下。

由神而生，成为神的儿女，有神圣的生命和性情

十二至十三节说，「凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。」这位奇妙的基督，就是太初的话，也就是神，祂有创造的大能和生产的生命。祂来不是给人学习或模仿，乃是给人接受；凡接受祂的，祂就赐他们权柄、权利，成为神的儿女。因着我们接受了基督，神就不否认我们有权柄成为祂的儿女。我们有权利告诉神，祂是我们的父。在一个正确的国家里，儿女有权要求父母；甚至政府也命令孩子的父母必须照顾孩子。同样的，我们由神而生的人，有权利成为神的儿女。我们不是生为宗教的教徒，乃是生为神的儿女。我们必须强调十三节里的「生」这字。我们不是仅仅受神教导；我们不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。

不在美国出生的人，没有美国人的身分。因此，他们从国外来，就需要入籍。然而，那些接受基督的，不需要「入籍」，因为他们从神有了新的出生。那些从君王生的，是生为王室。同样的，那些由神生的，就成为神圣的，有神圣的生命和神圣的性情。（三 15，彼后一 4。）我们不仅仅是人；因着我们已经从神而生，我们也是神圣的。这是在约翰福音这卷书中向我们所传的福音。

话成了肉体、神的羔羊和鸽子

约翰福音继续提供更多细节，说到基督来给人接受的方式。一章十四节说，「话成了肉体。」基督来的方式，是借着成为肉体。神的目的是要我们接受基督，使我们从祂而生；但我们是犯罪的，不仅在行为和行动上犯罪，也在我们的生命和性情里有罪。因此，神必须有所作为，以除去罪。为使我们成为神的儿女，神首先需要除去消极的事物，然后将积极的事物分授到我们里面。

罪在我们每个人里面；罪在我们的血轮、性情里。我们无法作任何事把罪洗除。这就是为什么基督在肉体里来，作神的羔羊，为我们死在十字架上。神的羔羊是为着救赎。基督在肉体里来时，施浸者约翰宣告：「看哪，神的羔羊，除去世人之罪的！」（29。）基督借着成为肉体而来，为要成为救赎的羔羊。若没有肉身，祂无法作救赎的羔羊，流血洗去我们的罪。祂在肉身里死在十字架上，作神救赎的羔羊，除去世人的罪。

施浸者约翰说到基督是神的羔羊之后，说，「我曾看见那灵，仿佛鸽子从天降下，停留在祂身上。」（32。）正如羔羊是救赎的象征，鸽子乃是生命的象征。因此，羔羊同鸽子，表征救赎连同生命。基督不仅是死在十字架上的羔羊，也是用圣灵为祂百姓施浸的鸽子。祂在十字架上的死是为着救赎，祂用圣灵施浸是为着生命。我们每天都需要在救赎和生命这两面享受主。我们不仅有羔羊，也有鸽子。

约翰一章是整卷约翰福音的引言，说到话、神、生命、光、基督借着成为肉体而来、神的羔羊和鸽子。基督是那太初就有、与神同在、甚至就是神自己之永远的话。这一位有创造的大能和生产的生命。祂成了肉体，作神的羔羊，使我们蒙救赎；祂也是鸽子，将生命分授与我们。

变死亡为生命，为着在复活里建造神的殿

二章包括两件事—变水为酒（1~11）和洁净圣殿。）酒表征生命，殿是指建造。因此，二章说到生命与建造，或者我们可以说，生命为着建造。主耶稣来，为要将我们的水变为酒，也就是将我们的死亡变为生命。只有耶稣能吞灭我们的死亡，将这死亡变为生命。我们不仅是装水的水缸，我们也是水本身，也就是说，我们不仅有死亡，也是死亡的具体化身。然而，主耶稣来运用祂生产的大能，将我们的死亡变为生命。现今我们不再是水；我们乃是酒。主已将我们的水变为酒。

在水变成酒的记载之后，约翰继续说到殿。主耶稣告诉犹太人：「你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。」（19。）主说这话，是以祂的身体为殿说的。（21。）三日，是指祂的死和接着的复活。在复活里，这殿不仅是基督的肉身，也是神的建造，就是召会。主耶稣不仅使祂自己的肉身复活，也使祂的许多信徒复活，他们同被建造成为殿，神的家，就是「我父的家」。（彼前一 3，约二 16，十四 2。）

约翰二章开始于「第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席」。然后在十九节第二次题到第三日，耶稣说，「你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。」在圣经里，第三日表征复活。（太十二 40，可八 31，九 31，十 34，参创一 9~3。）因此，主在第三日变水为酒，祂也在第三日建造神的家，这是非常有意义的。变死亡为生命，以及建造神的家，都是在复活里并属于复活的事。

在约翰福音的头两章里，已经清楚的陈明生命与建造。永远的这一位，就是神自己，成了肉体，作神的羔羊，以除去世人的罪，好在复活里将我们的死亡变为生命，并建造神的家。这样，生命与建造的思想就介绍了整卷约翰福音。

第一件变死亡为生命的事例—尼哥底母的事例

在一章和二章的引言之后，从三至十一章有九件事例，说明神作生命如何应付各种不同之人不同的需要。第一件事例，领先的事例，是尼哥底母的事例。尼哥底母不是个年轻人，乃是老迈的成年人。他知道自己已经老迈。在三章四节，他对耶稣说，「人已经老了，如何能重生？」许多年老的人想要有新的开始。同样的，尼哥底母知道自己年纪已经老迈，至终他愿意有一个新的出生。

第二，尼哥底母是个虔守宗教的人。约翰告诉我们，他是「一个法利赛人」。（1上。）那时作为法利赛人乃是在宗教里的高阶层人士。不仅如此，他不仅仅在名义上是法利赛人；他乃是真正热中于他的宗教。第三，祂是犹太人的官。（1下。）第四，尼哥底母是有卓越成就的人。他非常有学问，这由主称他为以色列的教师所指明。（10。）教师这称呼，与他在二节对耶稣的称呼相同，在那里，他说，「拉比，我们知道你是从神那里来作教师的。」尼哥底母是有学问并有高成就的人。

第五，无疑的，尼哥底母相当有人生的经历。第六，他是个良善、有道德、品格崇高的人。第七，他有饥渴并寻求的心，夜里来见耶稣，要探究更多关于神的事。总而言之，尼哥底母是年迈、虔守宗教、地位崇高、成就卓越、有学问、有经历、有道德、并有心寻求的人。因着这些资格，他可视为最高的寻求者。因此，他的事例是三至十一章中头一个事例。

由水和灵生

然而，这位可作模范的人来见主，若是有智慧，他就不应该先说话，而只该听。主是宇宙中最智慧的一位，祂只是等着这位年长、有学问、却愚昧的人开始说话。尼哥底母开头说，「拉比，我们知道你是从神那里来作教师的，因为你所行的这些神迹，若没有神同在，无人能行。」（2。）耶稣也许想：「尼哥底母，谁告诉你，我是拉比？我不是拉比，你却给我这称呼。」尼哥底母也称主是从神那里来的教师。今天大多数基督徒欣赏教师，许多人参加聚会，主要是要聆听教师的话；因此，他们只是寻求教训，如同尼哥底母一样。

尼哥底母一开口，他的光景就被暴露出来。主开始说，「我实实在在的告诉你。」（3上。）翻为「实实在在」的原文，乃是「阿们」这辞。这指明，主耶稣是以充分的确信，毫无疑问的说话。主说祂真实的话，祂阿们的话时，我们也必须对祂说阿们。耶稣不是说，「人若不受我教导，就不能见神的国。」这样的话，不值得「实实在在」的说。主阿们的话是说，「人若不重生，就不能见神的国。」（3下。）尼哥底母不需要更多教训；他需要新的出生。他需要生命，而不是教训。

除了肉身的出生以外，尼哥底母不知道还有任何别的出生，所以，他对耶稣说，「人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来么？」（4。）作为天然的人，他想要运用他天然的观念来明白属灵的事。我们不该以为我们与尼哥底母不同。我们也常常想用天然的心思明了属灵的事。我们若在尼哥底母的情况里，我们也会同样认为重新出生惟一的路，乃是回到母腹再生一次。

尼哥底母表达了他天然的观念之后，主告诉他：「我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。」（5。）虽然许多读经的人没有正确的理解主关于水和灵的话，但尼哥底母明白，因为施浸者约翰对法利赛人说过这话。在马可一章八节，他说，「我是将你们浸在水里，祂却要将你们浸在圣灵里。」因此，所有的法利赛人都熟悉水和灵的观念。约翰来，是用水为人施浸，但那在约翰以后来的那一位，要用灵为人施浸。

新约时代的头一个职事，是水的职事；水表征死与埋葬，以了结悔改的人。我们若来到施浸者约翰这里并悔改，他也许会说，「我不会改变、改良、调整或改正你。你是彻底、绝对、完全败坏的。你一无是处，甚至无法调整或改正。你只配了结和埋葬。」我们必须领悟我们在那里，以及我们的所是。我们不该以为自己很好。自以为谦卑、不像别人那样骄傲，这种想法是可怕的。我们不是特出的人，我们只适合理葬。从任何一个地方或任何一种背景来的每一种人，都只适合理葬。

约翰的职事先来，因为没有借水被了结并埋葬，我们就无法得着那灵。年龄、宗教、学问、经历、道德和寻求的心，这些都不够。我们不该高估我们的年龄、教育、成就和寻求。主并不看重这些事。反之，这一切都需要被埋葬。尼哥底母到耶稣这里来要得最好的教训，但主题醒他施浸者约翰所说的话：他需要借着受浸被埋葬。尼哥底母需要从受浸的水和施浸的灵得着出生。水是为着了结和埋葬，灵是为着在生命里的新起头。借着水和灵，我们就得以重生。

我们凭天然出生所是的一切，都必须被了结。我们读约翰一章和二章关于话、神、生命、光、话成了肉体、神的羔羊、鸽子、活的酒和建造时，也许大喊：「哈利路亚！」但我们来到三章的了结和埋葬时，也许很沮丧。我们也许觉得，要一个良善而有好教养的人被埋葬，是太过度了。我们也许说，只要作基督徒就好了，不必放弃我们的文化。我旅行时，发现几乎每一个人都以他自己的国家为傲，认为自己的国家是最美好的地方。然而，无论我们从那里来，我们都需要被埋葬。我们借着在一切事上被了结和埋葬而从水生，这是我们经历基督作生命的开始。我们若在基督徒生活的起头没有学习这功课，我们现在必须补上这功课。没有被埋葬，我们就无法进入召会生活。倪弟兄告诉我们，召会的入口有十字架。任何人若想进到召会里，他首先必须被钉死、埋葬、并且从水和灵而生。

借着基督在蛇的形状里受死，在人肉体里撒但的邪恶性情在十字架上受了审判，使信徒得着永远的生命

主耶稣继续说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。」（14~15。）神吩咐摩西在旷野举起铜蛇，使一切以色列人，一看这蛇就得活，不因蛇毒而死亡。（民二一 4~9。）同样的，基督作为神的羔羊，也以蛇的形状受死而被举起。尼哥底母不该认为自己是良善的。实际上，他是一条小蛇，不仅是有罪的，也是像蛇的，有魔鬼的性情在他的性情里。无论我们多么良善，我们乃是罪人，甚至就是蛇。（太二三 33。）这就是为什么我们需要被了结并被埋葬。虽然有罪的人实际上有蛇的性情，但基督只有蛇的形状，而无蛇毒。作为「铜蛇」，祂有罪之肉体的样式，（罗八 3，）但全然无分于肉体的罪。（林后五 21，来四 15。）因此，祂的死不仅对付了罪，也对付了撒但。基督以蛇的形状受死，不仅除去罪，也毁坏魔鬼并伤了他的头。（二 14，创三 15。）这样的死是为着救赎我们，使我们能得着永远的生命。

第二章 接受水和那灵的职事，在实行上活在重生的实际里

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音一章二十九至三十三节，三章一至八节，十四节，十六节，二十六至三十一节，启示录二十一章二至三节，二十二章一至二节。

羔羊、鸽子和新妇，表征救赎、生命和建造

在约翰福音里，施浸者约翰，就是基督的先锋，宣告三件关于主的事。在一章二十九节，他宣告：「看哪，神的羔羊。」在三十二节，他说，「我曾看见那灵，彷彿鸽子从天降下，停留在祂身上。」然后在三章二十九节，他说，「娶新妇的，就是新郎。」在这些宣告中，有三个美妙的项目：羔羊、鸽子、以及新郎同新妇。羔羊表征救赎，鸽子表征生命，新妇指明建造。救赎是为着生命，生命是为着建造。我们蒙救赎，是要享受基督这神圣的生命，并且这生命作我们的享受，乃是为着新妇的建造。这些是约翰所宣告关于基督的主要项目。我们绝不可忘记羔羊、鸽子和新妇。

关于羔羊，施浸者约翰说，「看哪。」说到鸽子降在基督身上，他宣告：「我曾看见。」同样的，关于新妇，他也着重地说，「娶新妇的，就是新郎。」约翰告诉他的门徒：「我曾说，我不是基督，不过是奉差遣在祂前面来的，你们自己可以给我作见证。…祂必扩增，我必衰减。」（三 28，30。）施浸者约翰需要衰减，使基督能成为我们的一切。

因着启示录是使徒约翰著作的总结，所以我们要看过启示录，才能完全明白他的福音书。在这总结的书里，再次有羔羊和新妇。二十二章一节告诉我们，羔羊在城当中的宝座上。在十字架上的那位现今是在宝座上的那位，但祂仍称为羔羊。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。」羔羊是城的中心，新妇是城本身。因此，使徒约翰在他著作的开头和末了，都题到羔羊和新妇。然而，约翰福音也说到鸽子。那么，在启示录里鸽子在哪里？鸽子成了从宝座流出之生命水的河，产生并供应这城。（二二 1~2。）羔羊是活水的源头，活水涌流以产生建造的城。因此，在约翰福音和启示录，都有救赎、生命和建造。救赎是源头，生命是凭借，建造是结果。我们绝不可忘记救赎、生命和建造。

在约翰著作的开头，我们看见从太初就有永远的话；这话与神同在，并且这话就是神。然后在他著作的结论里，神不再只是神，祂乃是羔羊神。启示录二十二章一节说到「神和羔羊的宝座」。神和羔羊坐在同一宝座上，这指明祂们乃是一位，是羔羊神。太初有话，话就是神；这话成了肉体，成为神的羔羊。（约一 1，14，29。）现今从这救赎的羔羊神，流出生命水的河（鸽子），为要产生城，就是由所有蒙救赎、得重生、被变化、并被模成的信徒所组成的新妇，以满足并应付我们新郎基督的需要。这三者——羔羊、鸽子和新妇——连同所含的意义，对我们必须是清楚的。我们一旦看见这三者，就无法忘记。关于羔羊、鸽子和新妇的启示很简单，却很深奥，给我们看见神永远的定旨和祂终极的目标。我们在这里，不是为着任何一种宗教、教训、或仅仅敬拜的仪式。我们在这里，乃是为着羔羊、鸽子和新妇，也就是为着救赎、生命和建造。我们都应该宣告：「羔羊、鸽子、新妇，阿们！太初有话，话就是神，今天这位神乃是羔羊神。从祂流出生命水的河，产生城，就是新妇，使新郎得着满足。哈利路亚！」这是何等重大又深奥！这启示是我们今天所需要的。我们不需要宗教、徒具道理的教训、或宗教的形式和规条。我们需要羔羊、鸽子和新妇，需要羔羊神、生命水河、以及城，这城就是献给新郎的新妇。

在水里受浸乃是我们的埋葬

以上一切美妙且深奥的事，是借着重生带给我们。我们需要得重生。虽然我们对「重生」这辞耳熟能详，但我们不该自认为完全明白重生。我多年前第一次听到重生的事，但甚至到目前我对重生仍然有新鲜的领会。

在前一章，我们看见尼哥底母是年迈、虔守宗教、地位崇高、有学问、有经历、有道德、并有心寻求的人。关乎他的一切，都是卓越的；他没有一件事是低劣或平凡的。他比我们许多人更年迈、更虔诚、地位更高、受更多教育、更富经历、更有道德、并且更有心寻求。然而，按照施浸者约翰的职事，他需要被埋葬。对天然的心思而言，强盗和罪人该被埋葬，但要埋葬一个像尼哥底母这样的人，似乎是不对的。然而，甚至最好、最高的人也必须被埋葬。我们一切的所是，我们所学的一切，我们一切所能作的，以及我们所得着并所达到的一切，都必须埋葬。埋葬不是一种调整、改正或改良。反之，埋葬与我们的重生有关。

虽然我们也许接受埋葬的教训，但我们需要更深的领悟。我们若真实领悟我们什么也不配，只配死与埋葬，当我们受责备，就绝不会被冒犯。无论人多么轻蔑我们、藐视我们、批评我们，我们会领悟，我们甚至比他们所控告的情形更糟。我们比最差的还差。（提前一 13~16。）我们若看见这个，就会领悟，我们只配死与埋葬。受浸的水总是预备好作我们的坟墓。我们不可认为这坟墓只是为着别人，不是为着我们。

从肉体生，在肉体中有罪和撒但的性情

无论我们多虔诚，多寻求神，我们的成就有多高，我们都是从肉体生的，并且就是肉体本身。（约三 6 上。）这就是为什么我们必须被埋葬。邪恶的人和像尼哥底母这样居高位、有教养的人，都需要被埋葬，因为都是从肉体生的，都是肉体。虽然外表上这两种人之间有所不同，但在性情上他们没有不同。一个人也许是「好肉体」，另一个人也许是「坏肉体」，但是从肉体生的，都是肉体而已。在肉体里有两个主要的项目。第一个项目由一章二十九节所指明，那里说到「世人之罪」。这节经文里的「世人」，如同在三章十六节，是指人。从肉体生的人里面有罪，这罪的结果是诸多罪行。第二个项目由十四节所指明，那里说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」人的肉体里有撒但这蛇的邪恶性情。（启二十 2，太二三 33，约八 44。）从肉体生的，就是肉体；在肉体里，有罪和撒但。

在积极一面，基督来将祂自己分授到我们里面作生命；在消极一面，祂来除去罪并毁坏那蛇。耶稣在十字架上受神审判时，神使我们众人的罪孽都归在祂身上，那时，耶稣在神眼中成了惟一的罪人。（赛五三 6，太二七 45~46。）林后五章二十一节告诉我们，那无罪的一位，就是基督，在十字架上成为罪。基督在十字架上时，不仅在神眼中成为惟一、包罗一切的罪人，甚至成为罪本身，并且祂在蛇的形状里受审判并被定罪。因此，在约翰的头三章里，我们三个积极并美妙的辞；羔羊、鸽子和新妇，和三个消极且可怕的辞：肉体、罪和蛇。这些消极的辞与我们密切相关，因为我们是从肉体生的。我们享受羔羊、鸽子和新妇时，也应该就着肉体、罪、和蛇有所祷告。我们这样祷告，就会领悟，我们这从肉体生的人有罪和蛇在我们里面，并且没有善住在我们里面。（罗七 2。）这就是为什么我们需要被埋葬。

基督在十字架上作为铜蛇被举起来时，只是在蛇的形状里；祂里面没有蛇的实际。这由罗马八章三节清楚指明，那里说，「神，即在罪之肉体的样式里，并为着罪，差来了自己的儿子，就在肉体中定罪了罪。」这一位是神的羔羊，死在十字架上，以除去罪、毁坏蛇并了结肉体。因此，我们要得重生，就必须被埋葬。不经历这埋葬，就不可能实行召会生活。只有在肉体被埋葬之后才能有召会生活。

埋葬与分授生命的职事

那里有死与埋葬，那里总是有复活。我们从水生，我们也从那灵生。施浸者约翰先来，将人埋在水里。在他之后，主耶稣来，使人活过来。施浸者约翰说，「我是将你们浸在水里，祂却要将你们浸在圣灵里。」（可一8。）因此，我们必须「从水和灵生」，（约三5，）也就是借着施浸者约翰的职事和耶稣的职事而生。约翰的职事是埋葬我们，基督的职事是使我们活过来，并赐我们生命。约翰用水施浸的职事先来，基督用那灵施浸的职事随后而来。

今天在召会里，我们仍有埋葬和分授生命的职事。没有埋葬和分授生命，就不可能有召会生活。从每一个国家、地区、文化和语言来的人，都需要被埋葬，因为在新人里，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，惟有基督是一切，又在一切之内。（西三10~11。）有些人宣称，他们的文化比其他的文化高。这样的声称就像市场里的吵杂声，在世界上可以听见，但不该在召会中听见。今天我们仍然需要埋葬的职事。我们必须大胆宣告，我们都需要被埋葬。

虽然尼哥底母放胆的来寻求主，但主指明，他不过是蛇。主耶稣似乎是说，「尼哥底母，我不在乎你多么良善。无论你多良善，你必须领悟，你已中了古蛇撒但的毒，蛇的性情在你里面。在旧约里，许多以色列人被蛇所咬并中了蛇毒。因此，需要有铜蛇在旷野被举起来，作他们的代替。（民二一4~9。）尼哥底母，你必须领悟，你也是蛇，有撒但的蛇性。我必须代替你受神审判并定罪。不仅如此，你必须在水里被埋葬。然后我要用圣灵为你施浸。」

我们若真实领会重生的意义，就会领悟，我们已经借着埋葬被了结。结果，我们中间一切的区别和难处就自然而然埋葬了。在召会生活里，我们有许多功课要学。姊妹们也许抱怨，她们是比较软弱的，弟兄们却不同情她们，而弟兄们也许争论，因着他们是男人，他们必须以某种方式举止行动。虽然在世界上我们听见这些抱怨，但我们不该在召会中听见这些。这样说话不是按着我们重生的灵。反之，这乃是回到肉体。在新人里，男和女都被埋葬了。（加三27~28。）我们该学习绝不同情肉体。我们所需要的，不是同情，乃是被埋葬，就是借着受浸从水生。

约翰三章五节说，「人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。」就实行上说，神的国就是召会生活。（罗十四17。）召会不是属世或凡俗的事物；召会乃是国度。我们要在神的国里，就必须被埋葬。愿主怜悯我们，使我们的眼睛得开启。今天我们仍然需要经历埋葬。召会中的难处以及拦阻召会建造的，乃是我们自己。我们连同我们的意见和背景，需要在水里埋葬。这样，只要有死与埋葬，复活就随之而来，正如基督在施浸者约翰之后来了一样。我们若对死有正确的经历，就会享受复活。

原则上，我们从水生之后，自然而然就从那灵生，而有另一个源头、性情和元素。约翰三章六节说，「从那灵生的，就是灵。」这节说到两个灵，神圣的灵和人的灵。现今在我们里面有两个源头：我们的肉体和我们的灵。我们受浸以后，不可转向肉体，乃要转向灵，因为从神圣的灵生的，乃是人的灵。我们从受浸时起，就绝不该转向肉体；反之，我们必须一直转向灵。肉体已经结束、了结并埋葬了。

虽然我们也许认为自己明白重生，但在实行上，我们也许仍然缺少对重生的经历。重生是肉体的了结和在灵里的新起头。从我们重生时起，我们必须一直转向我们的灵，并且在我们的灵里生活、行事并为人。同样的，我们也许明了肉体 and 灵的不同，但缺少从肉体转到灵的实行。许多时候我们与圣徒说话时，是在肉体里。因此，我们的头一个需要，乃是看见肉体已经了结并埋葬，并且我们已经从那灵生。「从那灵生的，就是灵。」（6。）我们必须将自己转到灵里，因为在我们人的灵里，我们才遇见基督，享受祂作我们的生命，而得有永远的生命。（提后四 22，罗八 16。）这是重生在实行上的意义。

在实行上活在重生的实际里

重生在实行上的意义，乃是我们的肉体被了结，并且我们人的灵活过来。重生乃是让我们的肉体被埋葬，并使我们的灵活过来。从现在起，我们不可与肉体有任何关联，并且我们必须一直转向灵。这不是一种领会而已，这必须是我们的实行。重生包括埋葬肉体并活在灵里，当我们在重生的实行里时，我们就无法在肉体里说话。反之，我们会在灵里说话。这不是对错的问题，也不是好坏的问题。这乃是肉体或是灵的问题。我们说的话也许是好的，也是对的，但仍是在肉体里说的。倘若我们是天然的人，我们就只能在肉体里说话。然而，作为重生的人，就是肉体已被了结并且灵已活过来的人，我们就再也不能在天然和属肉体的方式里行事。我们若在实行上活在重生的实际里，召会生活中一切的难处就要被了结并埋葬，所有的弟兄姊妹就都在灵里了。这是过得胜召会生活的关键。

我早年尽职时，还没有学习一直照这关键实行。弟兄姊妹带着难处来找我，我就尽力凭教训、劝服、争论、甚至定罪来帮助他们。首先，我教导他们一些分辨对错的原则。然后，我尝试争论、劝服、并指出他们错在那里。然而，结果是没有人愿意被劝服或定罪。反之，人人都尝试称义自己。这使我很失望。至终，我明白这样摸圣徒的事，乃是继续摩西的职事，而不是施浸者约翰和基督的职事。过了一些时候，我学习实行另一种方式。每当弟兄或姊妹来与我说话，我就问他们是否在他们的灵里说话。许多人不敢说自己是活在灵里说话。反之，他们说，「我知道我是在肉体里说话。我若在灵里，就不需要来与你交通了。」他们自己的话，就使他们确知自己的情况。然后我就问他们：我们该活在肉体里，或是该活在灵里？当然，他们会回答说，我们应该活在灵里。接着，我就请他们祷告。他们通常就开始哭泣。他们在祷告中所说的头一件事，就是向主认罪，求主赦免他们活在肉体里。我只是帮助人转回他们的灵，他们的难处就得着解决了。虽然人在肉体里来找我们，要作属肉体的谘询，但我们送走他们时，需要将他们重新带回灵里。

得着重生就是从水和那灵生——我们的肉体被埋葬，并且我们的灵活过来。从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。肉体已被埋葬，灵已活过来。我们不需要再活在肉体里。反之，我们有恩典活在灵里。这是重生的实行。在灵里，我们就没有罪或蛇。那些都与肉体一同埋葬了。反之，在灵里我们有那灵和永远的生命。我们乃是在灵里与别人建造在一起，成为基督的新妇。在此，我们再次看见羔羊、鸽子和新妇也就是救赎为着生命，生命为着建造。

第三章 凭那灵与话经历并享受基督的丰富

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音四章十四节，二十四节，五章三十九至四十节，六章五十一节，六十三节，七章三十七至三十九节，八章十二节，三十一至三十二节，九章五节，十章九至十节，十四节，十六节，十一章二十五节，提摩太后书三章十六节上，诗篇一百一十九篇一百零三节。

约翰福音是以非常美妙的顺序写的。一章和二章是这卷书的引言，启示生命和建造。这引言结束于两个事例。第一个事例是基督变死亡为生命，（二 3~10，）第二个事例是基督在复活里建造召会。（19~21。）接着，三章启示重生，这是属灵生命的开始。所有生命都是开始于出生。三章所启示的出生，是从水生，以了结旧人，也是从灵生，好将生命带进我们里面。（5。）这第二次的出生，是美妙、属天、神圣、属灵、永远、无限、并荣耀的出生。六节说，「从那灵生的，就是灵。」这意思就是，我们人的灵由神圣的灵而生，使我们在属灵的生命里有新的起头。现在我们要往前来看四至十一章。

在灵里敬拜神是借着喝祂

我们新的出生只是开始。一个婴儿出生之后，头一个需要就是喝。同样的，在我们属灵的出生之后，我们所必须作的第一件事乃是喝主。因此，三章之后有四章，乃是说到喝。主耶稣在四章中所说的喝，是对父真实的敬拜。我们要敬拜神，就必须喝祂。二十三至二十四节说，「时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。」二十四节所说的这位神，就是话，祂成了肉体作为神的羔羊，并以蛇的形状死在十字架上。（一 1, 14, 29, 三 14。）不仅如此，这位奇妙、成为肉体的神，就是羔羊神，现今乃是赐生命的灵。（林前十五 45 下。）

因为神是灵，所以敬拜祂的，不可在心思里或只按教训敬拜，乃要在他们人的灵里敬拜。按照约翰四章上下文，敬拜神的路，是在我们人重生的灵里喝祂。我们必须将十四节和二十四节摆在一起看。在十四节，主对撒玛利亚妇人说，「人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在他里面成为泉源，直涌入永远的生命。」然后在二十四节，祂说到在灵里敬拜神。敬拜不是鞠躬、俯伏、并安静的专注于神。神是灵，敬拜祂的路，乃是操练我们的灵喝祂。

在约翰福音里，头一次题到我们人的灵，是在三章六节，那里说，「从那灵生的，就是灵。」这节经文说到人重生的灵。神造人时，在人里面造了灵。（创二 7，亚十二 1。）然而，这灵因着人堕落就死了。（弗二 1，西二 13。）一个在灵里死了的人不可能敬拜神。（诗二五。）惟一能真正敬拜神的人，乃是借重生，灵得以活过来的人。因着重生，现今我们能操练我们活的灵来敬拜神。我们借着在重生的灵里敬拜神，就得以喝祂。一个母亲生了小婴孩之后，她最喜悦的事，就是看见小婴孩喝。小婴孩若不喝，反而向母亲鞠躬，作母亲的必定焦虑不安。她所喜悦的，乃是看见小婴孩很活的喝。就神圣的意义说，这样喝就是敬拜。神不要我们向祂鞠躬。祂只渴望我们学习喝祂。我们越喝祂，祂就越喜悦。祂会说，「我的孩子，你喝我的时候，我就得着真实的敬拜。」真实的敬拜者乃是喝神的人。我们都需要作喝神、品尝神、并有分于神的人。

吃那是话的基督，而话就是灵，就是生命

虽然小婴孩喝是好的，但光喝还不够；小婴孩也必须吃。小婴孩喝奶时，其实是在作两件事。首先，他在喝，第二，他借着喝，也在吃。这是因为在奶里面有水分也有养分。（彼前二 2。）因此，主耶稣在约翰四章说到喝之后，就在六章陈明自己是属灵的食物。主首先说到的，不是食物，乃是饮料。如同我们肉身的生命一样，在属灵的生命上，我们首先必须喝，然后才是吃。

吃主与神的话有直接的关系。我们要吃，就需要话。这就是为什么六章论到吃，也论到话。在五十一节，主耶稣说，「我是从天上降下来的活粮，人若吃这粮，就必永远活着。我所要赐的粮，就是我的肉，为世人的生命所赐的。」犹太人听见主说这话，甚感困惑，就说，「这个人怎能把祂的肉给我们吃？」（52。）甚至主的门徒也觉得这话甚难，说，「这话甚难，谁能听呢？」（60。）因此，主耶稣告诉祂的门徒：「赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（63。）

表面上，我们很难明白那灵是什么，因为那灵奥秘且抽象。然而，在这段圣经里，主说，祂对我们所说的话，就是灵，就是生命。我们没有借口说，那灵太奥秘、太抽象，无法领会。今天主的话就是那灵，这话在圣经里向我们传输，是摸得着且实在的。我们有那灵，也有话。那灵适于喝，话适于吃。我们能喝那灵，并且我们能吃主的话。（耶十五 16。）

借着话到基督这里来得神圣的生命

约翰四章和六章分别说到我们需要喝与吃。五章介于这两章之间，概括的给我们看见，基督这赐生命者借着圣经赐我们生命。基督借着赐我们生命而满足我们的干渴和饥饿，而祂这样作的路，乃是借着话。犹太人只晓得如何查考圣经，却不知道如何到奇妙的基督这里来得生命。（39~40。）每当我们读圣经，很要紧的是，我们要到基督这里来。读经和到基督这里来，必须是一件事，绝不该彼此分离。每当我们读主的话，我们必须到主这里来。

里面被基督充满，而在外面涌流基督

四章说到我们喝那灵，六章说到我们吃基督作属灵的食物，五章概括的说到这位赐生命者如何借着圣经赐我们生命。接着，七章说到我们所接受进来之基督的涌流。虽然七章说到喝，但着重点在于我们所接受进来之基督的涌流。三十七至三十九节说，「节期的末日，就是最大之日，耶稣站着高声说，人若渴了，可以到我这里来喝。信入我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信入祂的人将要受的那灵说的；那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。」这几节经文指明，我们只喝主一点点是不够的。我们必须喝祂到一个地步，被祂充满而涌流出来。有足够的基督涌流给别人的路，乃是借着从里面被祂充满。只有当我们里面被祂充满时，外面才有基督的涌流。

住在基督的话里而被作光的基督所光照并释放

八章和九章说到基督是我们的光。基督不仅是我们的饮料和食物，也是我们的光。祂不仅解我们的干渴并喂养我们，祂也光照我们。八章十二节说，「于是耶稣又对众人讲论说，我是世界的光，跟从我的，就绝不在黑暗里行，必要得着生命的光。」犹如物质的生命需要光才能生存，维持属灵的生命也需要属灵的光。

基督乃是光。（九 5。）我们接受祂作光的路，乃是借着住在祂的话里。主说，「你们若住在我的话里，就真是我的门徒。」（八 31。）主在十五章也说到住和祂的话。我们住在祂里面，祂的话就住在我们里面。（7。）要蒙基督光照，就要住在祂的话里。因此，我们必须在主的话里。当我们住在祂的话里，我们就在光中。（诗一一九 130。）

主话的光照将我们带进真理里，这真理叫我们得以自由。（约八 32。）这指明释放随着光照而来。我们在黑暗里，就受捆绑并受苦，但我们在光中时，就被释放、得自由。随着话有光照，随着光照有释放。只有当我们得释放时，我们才能完满享受生命。我们需要来自基督作光而有的释放。

被基督牧养并听祂的话，使我们借着祂作门而离开羊圈，享受祂作草场

我们可以将约翰十章总结为「牧养」一辞。牧养包括十章中所包含许多美妙的事。在这章里，基督是门、好牧人、草场、祂的羊所受的引领、和祂呼召他们的声音。（7，9，11，14，2。）这一切事都包含在牧养的思想里。

在七节和九节，主耶稣说，「我就是羊的门。…凡从我进来的，必要得救，并且必要入，必要出，也必要找着草场。」基督是门，不仅让人进入，也使他们得以从犹太教所依据的律法这个圈出来。在旧约时代，基督是进入律法的门，借着祂，那时所有的申言者和属神的人就进入犹太教，使他们蒙保守并受保护。然而，蒙保守在律法里只是过渡的、暂时的。现今时代已经改变了。现今不再是进入律法的时候，乃是从律法出来的时候。我们都必须从律法的圈出来。

基督也是好牧人和草场。牧人只在天气恶劣时，以及在夜晚，将羊保守在圈里。白昼并阳光照耀时，羊群就从圈里被带出来，进入草场，在那里吃并享受。基督以前的时代乃是黑夜，是黑暗和风暴的时代。现今基督即在这里，黑夜和风暴就已经过去，晴朗、阳光照射的白昼已经来临。（路一 78，二 32，玛四 2。）我们不再需要留在圈里。我们都必须跟随我们的好牧人，出羊圈，进入草场，这草场就是基督，祂是羊得喂养的地方。只要我们在圈里，就找不着草场。在圈里我们能得着的，最多不过是一点草料。然而，因着我们跟随我们的好牧人，我们现今在羊圈外与羊群在一起，享受基督自己作我们的草场。

在约翰十章，主也说，祂的羊认得祂的声音。（3~5，16，27。）牧人的声音就是祂的话，这话是在圣经里传输的。享受基督牧养的路，是听祂的声音，就是祂的话。我们越听祂的话，就越享受祂的牧养，而从各种的圈里得释放，并被带到祂这草场里，享受祂一切的丰富。耶稣也说，祂领羊出羊圈，并且祂要领另外的羊，是门徒们不知道的，使他们成为一群。（3，16。）很重要的是，主没有说，祂要将祂的羊摆在一个羊圈里。在新约时代，我们不该在圈里，乃该在草场上成为一群。这是主在九节关于必要入，必要出，也必要找着草场这话的意思。

门、好牧人、草场、主的引领和主的声音，合起来就构成牧养。今天我们很需要这种牧养。我们的牧人基督是门，使旧约圣徒得以进入圈里，今天祂也是门，使我们新约时代的人得以从羊圈出来，并找着祂作我们的草场。我们出羊圈，就得着自由。因着基督牧养我们，我们就不再在圈里受捆绑，乃是得了释放，享受祂作我们的草场。今天通往草场的门是敞开的。因此，在基督的牧养里，我们有自由，也有享受。为着好牧人、门、草场、牧人的声音和牧人的引领，赞美主！

经历并享受基督作复活的生命，胜过死亡和一切属死的消极事物

十一章是论到复活的一章。这一章向我们陈明一个死亡的例子，告诉我们拉撒路的事，他死了并且已埋葬四天。（39。）在这死亡的光景里，基督说，「我是复活，我是生命。」（25。）基督来，复活就来，使这死了又埋葬了的人复活。主明确的说到复活和生命的区别。复活不仅是生命，也是生命经过死的试验并胜过了死。复活乃是胜过死的得胜生命。

一切消极的事物都包括在死里。灰心、忧愁、冷淡都是死的元素。许多圣徒在聚会中不说话，因为他们惧怕；这惧怕乃是死亡的元素。有些姊妹说，她们不尽功用，因为她们太软弱，但软弱只是死亡的另一个元素。也有些人说，他们不能尽功用，因为他们很伤心或沮丧。我们的沮丧和无法尽功用都是一种死亡。一切消极的事物都是死亡的元素。只有基督这复活的生命能胜过死亡的元素。我们若有基督在我们里面并时时享受祂，就绝不会灰心或沮丧。作丈夫的很容易因着从妻子来的一点消极批评而受困扰。一位弟兄的妻子一点点的话，就足以使他销灭那灵。

弟兄们没有胜过他们低落的感觉，原因是他们在死亡下受苦。他们若认识基督是复活的生命，就没有什么能使他们被击败。即使全世界都起来反对他们，他们仍会喜乐，因为他们有基督作复活的生命。他们能和保罗一同说，「我在那加我能力者的里面，凡事都能作。」（腓四 13。）

耶稣是那使拉撒路从坟墓里复活的复活生命，这太美妙了。死亡是最后的仇敌，（林前十五26，）没有什么比坟墓更顽强。与坟墓相比，每一个难处都是「纸老虎」；难处虽然看起来厉害，其实是薄弱的。别人所说尖锐的话，只是纸老虎，不像拉撒路埋葬于其中的坟墓那样厉害。然而，主这复活的生命使拉撒路复活。认识基督是使人复活的复活生命，乃是对基督有真实的经历并享受。曾经有人告诉我，我好像一直都很喜乐，他们问我，我是否从没有任何难处。事实上，在我的环境中有许多麻烦的事。然而，我的秘诀是，我从不受「纸老虎」威胁。在我们里面的基督乃是复活，是刚强的一位。让我们学习如何经历并享受这一位。

基督是复活，这包括并总结了约翰三至十一章的所有事例。至终，基督和属祂的一切，都是复活。重生、喝那灵、吃基督作属灵的食物、被基督充满而涌流祂、被基督这光所光照、借着被带进光中而得释放、以及被牧养，都是在复活里的事。让我们都享受基督作我们的生命、我们的饮料、我们的食物、我们的涌流、我们的光、我们的释放和我们的牧养，这一切都在复活里。

享受基督是灵和话

三至十一章中所启示的一切项目，都是美妙的。然而，我们仍然必须知道，在这些方面，完全并丰富享受基督的秘诀。这秘诀包含在两个字里，就是灵和话。我们接触并享受基督，是借着操练我们的灵吃主的话。（太四4，耶十五16。）

学习享受娄格斯和雷玛

「话」字在希腊文有两个字。一个是娄格斯（logos），另一个是雷玛（rhema）。在约翰第八章三十一节，耶稣用了娄格斯这字，祂说，「你们若住在我的话里。」在第六章六十三节，祂用了雷玛这字的复数：「我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」当彼得告诉主，祂有永远生命的话时，他也使用了雷玛。（68。）写出来或写作的话是娄格斯，主在我们里面所说即时的话是雷玛。一般说来，娄格斯是较长的话，雷玛这即时的话，乃是较短的话。我们可以用以下的例子说明这两种话之间的不同。假定你正在考量是否要作某件事。因着你的家人和身旁许多人都作这事，你也许倾向加入他们。你在考量时，也许读到罗马十二章的头两节经文，那里告诉我们，要将身体献上，当作活祭，并且不要模仿这世代。你读这两节经文时，是读写出来的话：娄格斯。然后，你开始操练你的灵，借着祷读而吃这两节经文时，你也许感觉主在你里面说，「不，」指明你不该作你所考量的事。从主来的这简短而活的话，乃是雷玛，即时的话。我们越吃娄格斯，主越对我们说雷玛。

我们必须操练我们的灵吃主的话，使我们能一直享受娄格斯和雷玛。这就是为什么我们强调祷读。享受基督的路不仅是阅读或研究主的话，更是吃主的话；吃主话的路乃是祷读。我们祷读时，主要操练的，不是我们的心思，乃是我们的灵。我们必须操练我们的灵吃神的话。

约翰一至四章主要是说到那灵。（一32~33，三5~6，8，四24。）到了五章，才开始明确题到主的话，就是题到祂的声音，并题到圣经。（25，28，37，39。）然后在六章，约翰将那灵和话合在一起：「赐人生命的乃是灵，…我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（63。）在八章，我们再次看见主的话；在那里，耶稣对信祂的犹太人说，「你们若住在我的话里，就真是我的门徒；你们必认识真理，真理必叫你们得以自由。…所以神的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。」（31~32，36。）在十章，我们看见话，就是好牧人的声音。（3~5，16，27。）基督作为赐生命的灵是在我们的灵里，祂也具体化在话里。我们要享受基督，就必须学习如何操练我们的灵吃主的话。

操练我们的灵吃主的话

操练我们的灵吃主的话非常简单。主要的先决条件是，我们不要顾到我们老旧、传统的观念。按照我们老旧的观念，我们必须阅读、研究、学习并明白圣经。因着我们是这样受教导并被培养的，我们很难除去这观念。由于这观念符合我们的旧天性，所以每当我们拿起圣经时，自然而然就想要用我们的心思明白。我们读圣经主要是用心思，这乃是错误的路。圣经主要不是为着知识；圣经乃是为着生命。这是因为圣经首要的不是知识，乃是食物。圣经是我们属灵的食物和神的气。（彼前二 2，来五 13~14，提后三 16。）我们的需要乃是弃绝我们天然的观点，只吃主的话并呼吸主的话。我们必须经历主的拯救，好使我们到圣经这里来，主要不是为着明白，乃是为着吃主。

我们吃主的话，就呼吸、喝、蒙光照、得释放、并接受主的牧养。在我们前面也有敞开的门，我们可以经过这门，从圈里出来，被带到基督是复活的经历里。我们每一个人都必须尽力这样读圣经。没有别的路能经历约翰福音里基督一切美妙的丰富，只有借着操练我们的灵天天吃主的话，我们才能被带进这些丰富里。因此，我们必须学习吃主的话。话是包罗万有的药剂。我们所需的一切都包括在这药剂里。我们需要水么？水在话里。我们需要食物么？食物在话里。我们需要光、释放、牧养和复活么？这一切都在话里。凡属基督的一切，都包括在话里。我们享受基督这一切美妙项目的路，乃是享受话。只是明白话、学习话、并领会话还不够；我们必须借着吃来享受话。

我再重复，这就是为什么我们强调实行祷读的原因。祷读是吃主话的路。我无法向你们表达我珍赏祷读的程度。每当我翻开圣经祷读一行时，那一行话对我就成为甜美、可喜悦的。甚至像创世记三章一节这样说到狡猾的蛇的经文，对我也成为可享受的。你若这样尝试，必有同样的经历。不要仅仅读主的话，要学习吃它。你在吃主话的时候，要用你的口，好操练你的灵。你祷读圣经的话时，要操练你的灵，说，「哦，主！阿们！哈利路亚！」你若这样祷读，就会尝到神话语的甜美。（诗一一九 103。）

读经正确的路

读经有三种方式。第一种是以一般的方式用心思读。我们若以这种方式读创世记三章一节，就会问：「这一节是什么意思？蛇是谁？」这是天然的读法。第二种读经的方式比较进步，就是读的时候，用平常的方式祷告。一个人也许读第一节，并默默的祷告：「哦，主，我知道蛇是仇敌，他很狡猾。主阿，保守我在你手中，保守我脱离狡猾的仇敌。」读主话第三种并最好的方式，是很强的操练我们的灵，说，「哦，主，阿们，哈利路亚！」我们可以看着第一节经文，并祷告：「惟有蛇，阿们！哦，主！蛇更狡猾。阿们！哈利路亚！哦，主！」我们若尝试这样祷告，就会尝到话是何等甘甜、丰富并滋养人。

也许有人说，这种读经的方式很愚拙。即便如此，就让我们「变成像小孩子一样」。（太十八 3。）从现在起，每当我们读主的话，让我们操练我们的灵祷读并宣告：「哦，主，阿们，哈利路亚！」借此吃主的话。我们若以这种方式读经，就会享受约翰福音里所启示之基督的一切项目。我们要一直记得，读经主要不在于心思里的明白，乃在于灵里的享受。赞美主，基督是我们的生命和我们生命的供应；赞美祂，今天祂乃是赐生命的灵，在我们的灵里；赞美祂，祂在祂活的话里向我们传输！愿我们都学习操练我们的灵，借着祷读吃主的话。

第四章 住在基督里，使神与人得着相互的住处

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十四至十六章。

约翰福音启示救赎以及生命，为着神的建造，由羔羊、鸽子和新妇所表征。（一 29，32，三 29。）三章说到我们新的出生，我们的重生，为了在神圣的生命里新的开始，以享受基督。（5~6。）在我们新的出生之后，我们享受基督作我们属灵的饮料、属灵的食物、光与光照、和释放。（四 14，六 53，八 12，32，九 5。）日复一日我们喝基督，吃基督，并在祂这光里行事、生活并为人。不仅如此，祂也释放我们，以维持我们的享受。我们也借着基督的牧养而享受祂。（十 11。）若没有人牧养、带领并照顾我们，我们会孤单，但我们终日都有基督这活的一位在我们里面。觉得寂寞只因缺少基督。只要有基督作我们的牧人，就绝不会孤单。基督也是门，使我们出羊圈，享受祂作我们的草场。（9。）享受基督作我们的饮料、食物、光照和释放，以及享受祂的牧养和祂的同在，都是在复活里的经历；（十一 25；）复活就是神圣的生命经过死的试验并胜过死。没有什么能胜过复活的生命。我们对基督的享受完全是在复活里。

然而，我们还需要一个安息之所，一个住处。约翰福音开始于我们新的出生，然后经过我们对喝、吃、光照、释放和牧养的经历。在这之后，约翰将我们带到终极的目标——神与人的居所、住处。甚至在吃、喝、并对基督其他的经历之后，我们也许仍无家可归，没有完全的满足。为此，耶稣告诉祂的门徒：「在我父的家里，有许多住处；若是没有，我早已告诉你们了；我去是为你们预备地方。我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。我往那里去，你们知道那条路。」（十四 2~4。）

主的去与祂的来，为要住在信徒里面

主的去就是祂的来

当主告诉祂的门徒，祂要去为他们预备地方，他们感到困惑。多马对耶稣说，「主阿，我们不知道你往那里去，怎能知道那条路？」（5。）门徒们与这奇妙的一位同在三年半之久，但现在祂告诉他们，祂要去了。这使他们震惊，但主再向他们保证。祂似乎是对他们说，「不要受搅扰。我的去实在不是我的离开；我的去实际乃是我的来。」三节说，「我若去为你们预备了地方，就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。」这节经文可以浓缩为：「我若去…，就再来。」虽然这也许很难明白，但主的话是真实的；祂的去就是祂的来。因此，门徒们不需要心里受搅扰。主去是有益的。祂若不去，就不能作为实际的灵临到祂的信徒。（17。）主与我们同在是好的，但祂在我们里面会更好。然而，祂不可能以祂去以前的形状在我们里面。只有借着祂的去和再一次回来，祂才能进到我們里面。

我们可以用厨子烹调鸡为例来说明。我们吃鸡以前，鸡必须先拿去烹调。鸡被拿去时，我们不会受搅扰，因为我们知道，鸡必须烹调，才能给我们享受。我们若忍耐片时，鸡会以可吃的形式回来。鸡改变形状，是借着被宰杀和烹煮。鸡一旦经过这过程，就被带回给我们吃。同样的，在约翰十四章，主耶稣向门徒指明，祂要进到他们里面，就必须暂时离开他们，使祂回来时，能进到他们里面。

主在复活里回来，进入祂的门徒们里面；此后，祂只是偶尔在祂复活的身体里向他们显现。因此，祂有时似乎又离开了。然而，并非如此。我们再来看上述的例子。我们吃了烹调好的鸡之后，鸡好像消失了。然而，我们知道，鸡没有消失，乃是在我们里面，甚至借着吸收和新陈代谢，成了我们的一部分。我们吃了鸡数小时以后，鸡的成分就成为我们的成分，甚至成为我们的一部分。从我们面前被拿去宰杀、烹煮、并归还给我们的鸡，在我们吃、消化、

并吸收之后，现今乃是我们的构成成分，就是我们这人的成分。同样的，主偶尔不在，这只是就着外面来说而已。实际上，主耶稣已将祂自己吹入门徒里面，如今在他们里面。（二十 22，十四 17。）今天主耶稣不再仅仅与我们同在；祂乃是在我们里面，也就是与我们调和，成为我们的一部分，我们也成为祂的一部分。基督一度只是与我们同在，但现今祂在我们里面，祂甚至已经成为我们。我们乃是由我们所吃之基督所组成。（六 57。）

基督作为那灵而来，吹入门徒里面

主耶稣与门徒肉身的同在，是美妙的，但祂在肉体的形状里，无法进到他们里面。因这缘故，祂必须上十字架被杀、埋葬，并在复活里改变形状。借着死、埋葬和复活，主耶稣从肉体改变形状，成为那灵。（林前十五 45 下，林后三 17。）耶稣在祂复活那天晚上，非常美妙的回到

门徒那里。那天晚上，门徒惧怕犹太人，留在房子里，房门都紧闭了。然后基督突然来到他们中间。祂没有敲门，门徒也没有开门。然而，祂站在他们当中，把祂的手和肋旁指给他们看。

（约二十 19~20。）过了八日，祂告诉多马：「伸过你的指头来，摸我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。」（27。）虽然主耶稣是具体的、有形的、摸得着的，但祂向他们吹入一口气，并向他们说，「你们受圣灵。」（22。）这圣灵就是圣气。（在原文，灵和气都是 *pneuma*，纽玛。）在复活里，基督成了圣灵，赐生命的灵，并将祂自己这圣气吹入祂的门徒里面。从那时起，祂从未离开他们。无论他们往那里去，祂也去。（太二八 20。）祂不仅与他们同在，也在他们里面。

在约翰福音里，一章说到基督的成为肉体；二至十八章说到祂的职事；十九章说到祂的钉十字架和埋葬；二十章说到祂的复活；二十一章说到祂复活以后与门徒们同在的期间。然而，这卷福音书没有题到祂的升天。在十四章三节和十六节，耶稣指明，祂的去就是祂的来，并且祂来就要永远与门徒同在。然后在十八节，祂说，「我不撇下你们为孤儿，我正往你们这里来。」许多基督徒认为，主是说到祂升天之后的来。基督的确在祂的升天里来到门徒那里，（徒二 4，）但这不是约翰十四章里所说的来。约翰所说的来，乃是基督在复活里来到门徒那里，将自己作为圣气吹入他们里面。今天这复活的基督是在我们里面。

父的家乃是钉死并复活的基督作神与人相互的住处

人需要家，这在约翰十四章里反映出来；在这一章里，主耶稣告诉祂的门徒，祂去是为他们预备地方。祂称这地方为祂父的家。（2。）许多信徒受影响，相信父的家是天堂。然而，上天堂的思想是起源于异教。佛教的其中一个教训是，你若行善，有一天会到极乐世界，中文称为「天堂」。这种去天上华夏的错误观念是采自异教。圣经没有一处可以读出天堂是我们最终的目的地。

我们若想明白约翰十四章二节里父的家到底是什么，就必须看约翰福音其他地方。二章说到父的家。在十六节，主耶稣对那些在殿里卖鸽子的人说，「把这些东西从这里拿走，不要将我父的家，当作买卖的场所。」二章清楚告诉我们，父的家乃是殿。主耶稣往前说到「以祂的身体为殿」。（21。）祂向犹太人预言：「你们拆毁这殿，我三日内要将它建立起来。」（19。）从犹太人拆毁殿，就是钉死基督（祂物质的身体是神的殿）起，到基督使这身体复活，正好是三天。这预言是应验于基督的复活，主在十四、十五和十六章详细的说到这事。基督在三日内将祂身体这遭毁坏的殿建立起来。借着基督的死和复活，基督的身体扩增为祂团体的身体，就是召会，包括所有借着祂的复活而得重生的信徒。（彼前一 3。）召会作为基督团体的身体就是父的家，在这家里有许多住处。（约十四 2。）二十三节说，「耶稣回答说，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。」在二节，住处是复数的，但在二十三节，住处是单数的。二节的住处是个别的信徒，是基督身体的众肢体，二十三节的住处是神与

人相互的住处，这相互的住处乃是神的心意和定旨。达到这目的地的路，需要借着主在死里的去，并在祂复活里的来而得预备。

主预备地方使人得以在神里，并作为那灵而来，给人接受

主将祂的门徒带到父里面，以完成神永远的目标，就是使人与神调和，使祂得着团体的彰显。现在我们必须看见，人进到神里面并与祂是一的路。神造人时，将人摆在生命树前，这生命树乃是神自己作人的生命，给人享受。（创二 8~9。）然而，亚当堕落以后，神将他赶离园子，并在伊甸园东边，安设基路伯和发火焰的剑，把守生命树的道路。（三 23~24。）生命树的入口被三样凭借封闭：基路伯、火焰和剑。基路伯表征神的荣耀，（参结九 3，十 4，来九 5，）火焰表征神的圣别，（申四 24，九 3，来十二 29，）击杀、审判的剑表征神的公义。（参哀三 42~43，罗二 5。）神的荣耀、圣别和公义，不容有罪亚当的任何后裔接触神作生命，更不要说进到祂里面，完成祂永远的定旨。在这情形里，就需要救赎的工作，好重新开启通往神的路。

这就是为什么主耶稣向门徒指明，祂必须去预备地方使人得以在神里面。借此我们能看见，基督的去不是到天上去，乃是去上十字架。基督上十字架为我们死了，对付我们的罪，除去罪，并满足神荣耀、圣别、和公义的一切要求，而将那已经封闭、通往神的入口打开。借着基督在十字架上的死，接触神并进到神里面的路，就向所有信入祂的人打开了。这就是主耶稣告诉祂的门徒，「我去是为你们预备地方」（约十四 2）的意义。

然而，主的去也是为着另一件事。我们已经看见，基督借着死与复活，变化形像，成为另一种形状。基督在祂死与复活以前，是在肉体的形状里。祂需要变化形像，成为另一种形状，使蒙救赎的人能便利的接受。基督借着死与复活，不仅完成救赎的工作，开了罪人进到神里面的门，祂也变化形像，成为那灵，使我们可以便利、白白的接受祂。

基督作工将我们带进作我们居所的父里面

主耶稣告诉祂的门徒，祂要去为他们预备地方之后，说，「我…就再来接你们到我那里，我在那里，叫你们也在那里。」（3。）今天许多人认为「我在那里」，是指基督在天上。然而，照本章的上下文看，基督是在父里面。在十至十一节，耶稣说，「我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是我从自己说的，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；即或不然，也当因我所作的事而信。」主似乎告诉祂的门徒：「我在父里面，但你们还不在父里面。我必须完成我的工作，使你们也在父里面，像我在父里面一样。」

圣经启示，所有蒙神救赎之人的目的地，乃是成为新耶路撒冷。许多基督教教师告诉信徒，他们的「天堂」在天上，但蒙救赎之人真正的目的地—新耶路撒冷，乃要从天而降。（启二一 2，10。）虽然许多人渴望到天上去，但神的渴望是到地上来。我们不该再以为天是我们

将来居住的所在。神没有意思将祂自己以外的任何东西赐给我们作居所。祂是要将祂自己与我们调和，使祂成为我们的居所。因此，当主耶稣说，祂要去，好使「我在那里，叫你们也在那里」，祂乃是在父里面，并且祂在作工，要使我们也在父里面，像祂在父里面一样。父和基督乃是我们的家。（约十四 20，23。）

神作我们的家这思想，对新约而言不是新的。甚至在旧约里，摩西就清楚说到神是我们的居所。在诗篇九十篇一节，他写道：「主阿，你世世代代作我们的居所。」摩西写这篇诗时，已经老迈。那时他领悟，惟一可靠的居所，乃是神自己。因此，他告诉主，祂是他的居所。当人问我住哪里或我的家在哪里时，我有时告诉他们，我的家是基督。我也许每个月旅行到

不同城市，但我不是无家可归。我住在基督里，因为基督是我的居所。有几次当我在飞机上时，我告诉主：「主阿，其实我在这里不是在这飞机上，我乃在你里面。你是我的居所。」神不仅是我们的生命和生命的供应，也是我们的安息之所，我们的家。

我们借着基督的死与复活，进到作我们家的神里面。基督借着祂的死与复活，除去了我们的罪，满足了神荣耀、圣别、和公义的一切要求，并打开了通往父的路。现今我们很容易进到神里面。不仅如此，基督成了赐生命的灵，对我们是如此便利。作为那灵，无论我们在那里，祂也在那里。祂像空气一样的便利给我们接受。按照罗马十章八节，基督作为那灵，甚至就在我们口里。我们若操练开口祷告并呼求祂，就会感觉祂的同在。我们若闭口，就受属灵窒息之苦，但我们若开口说，「哦主，阿们，哈利路亚！」我们的灵就立刻刚强。这不是理论，乃是事实。基督作为那灵，对我们是便利的。祂借着经过死与复活的过程，已被「烹煮」了，现今摆给我们享受。我们只需要来吃祂。我们吃祂，就享受祂并被带到神里面。

父与子到信徒那里，同他们安排相互的住处

在约翰十四章二十节，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。」主说，只有「到那日」，祂的门徒才知道祂在父里面。「那日」就是复活之日。基督死而复活之后，祂的门徒才知道祂在父里面，祂的门徒在祂里面，祂也在他们里面。二十节陈明一个美妙的调和，由三个「在…里面」所组成：「我在我父里面」，「你们在我里面」，「我也在你们里面」。这三重的调和就是神与人永远、相互的居所。

不仅基督是我们的居所，我们也是祂的居所。主告诉祂的门徒：「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。」（23。）基督和父来，不是仅仅访问我们。祂们来，乃是与我们同住，并住在我们里面。这一节的「我们」，兼指父和基督，因为父在基督里面。无论基督去那里，祂的父也去。（八16。）因此，当基督来住在我们里面，在祂里面的父也来住在我们里面。子与父以我们为祂们的住处，祂们也是我们的住处。基督和祂的父都住在信徒里面，使信徒也住在祂们里面。因此，这段话里所说的住处，乃是相互的住处。

相互的住处乃是神与人的调和

约翰十五章也说到住和相互的住处。在五节，主耶稣说，祂是葡萄树，我们是枝子。在四节，祂说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」一面，枝子住在葡萄树上，另一面，葡萄树住在枝子里面。结果，整棵葡萄树本身就是相互的住处。基督即是葡萄树，我们是枝子，基督和我们就是相互的住处。我们住在作我们住处的基督里面，基督也住在作祂住处的我们里面。这相互的居住就是神与人宇宙的建造与调和。这调和本身就是相互的住处，因为调和就是神住人里，人住神里。

我们住在基督里面，祂也住在我们里面时，祂这内住、赐生命的灵，就引导我们进入一切的实际。（十六 13~15。）借着实际之灵的工作，基督的一切实际就成为我们的经历。凡父所有的，都是基督的；凡子所有的，都借着那灵向我们启示，对我们成为真实的。因此，借着实际之灵的工作，三一神的一切所是就成为我们的，给我们享受。这样，我们就与三一神调和，并与祂是一。在这调和里，我们在那灵里所经历的这位三一神，就成为我们的住处，我们也成为祂的住处。

神与人调和作相互的住处，乃是约翰福音的主要思想。凡按这卷福音书所描述的路而享受基督的人，就与神调和。祂与我们，我们与祂，就渐渐成为完整的宇宙单位：神性与人性的调和，就是神与人相互的住处。这相互的住处，这宇宙的调和，就是新耶路撒冷，作神一切所

是和所作的终极完成。因此，相互的住处不仅是约翰福音的主要思想，也是整本圣经的主要思想。

借着祷告接受主的话，而住在主里面

住在主里面实际的路，见于十五章七节，那里说，「你们若住在我里面，我的话也住在你们里面。」我们要住在主里面，就必须借着祷告圣经而摸着主。我们若借着祷告让主的话住在我们的里面，我们就住在祂里面。约翰三章和四章说到那灵，没有说到话。（三 6，四 24。）在第五章，主明确的说到祂的话。（24~25，28，37~38，47。）第六章继续说到主的话与那灵调和在一起：「赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（63。）然后在第八章，主耶稣告诉我们，我们必须住在祂的话里：「你们若住在我的话里，就真是我的门徒。」（31。）十章也说到主的声音。（3~4。）现今在十五章，主再次说到祂的话。这些章节都很强的指明，我们要享受主作我们的食物、我们的生命、我们的牧人、我们的居所，就必须接受活的话。要享受约翰福音里所启示主所有美妙的方面，秘诀乃是借着祷告吃主的话而接受主的话。（弗六 17~18。）仅仅读主的话，甚或研究主的话，是不够的；我们必须吃主的话。

吃主的话并接受主的话，最好的路乃是借着祷告。我们不该以为祷告只是一种形式或作法。我们若这样认为，祷告就不能帮助我们。祷告乃是操练我们的灵吃主的话。比如，我们若记得约翰一章二十九节，就无须为要获得更多知识而再读这一节。然而，我们若要享受这节经文作食物，就需要一再借着祷告这节经文而吃它。我们不会因着已经知道一种食物的味道如何，就停止吃它。反之，我们一生多次吃这食物，使我们能一直得滋养。同样的，我们需要多次吃主的话。仅仅读还不够；我们必须祷告、吃、并享受祂的话。我们若在灵里吃主的话，就享受基督作我们的生命和居所。

在细看约翰福音里的生命与建造时，我们看见了我们新的出生，这出生是为着进入属灵的生活。我们也看见了借着吃喝基督而享受基督；我们经历蒙光照、被释放并受祂牧养；最后我们同祂进到相互的住处。借着享受基督作我们的饮料、食物、光、释放、牧人和居所，我们就一无所缺。借着这些经历，我们就得着满足且完全了。

第五章 约翰十四至十六章中对三一神的启示和经历

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

读经：约翰福音十四章七至十节，十三节，十六至二十节，二十三节，十五章二十六节，十六章十三至十六节，以赛亚书九章六节，哥林多前书十五章四十五节下，哥林多后书三章十七节，提摩太后书四章二十二节，撒迦利亚书二章八至十一节。

在神经纶中基督的两大步骤

为着完成神的经纶，主耶稣采取了两大步骤，在每一步骤里祂都经历「成了」。在第一个步骤里，基督作为是神的话，经过成为肉体的过程，祂成了肉体，为要完成救赎。（约一 1, 14, 29。）基督若没有成为肉体，就不能成为神的羔羊，为我们完成救赎。在第二个步骤里，基督在祂的复活里成了那灵，为要将生命分授到我们里面。（十四 16~17，林前十五 45 下，林后三 17。）成为肉体是为着救赎，借着死与复活成为那灵，是为着生命的分授。

这两个步骤清楚见于约翰福音。这卷书头十三章记载基督的成为肉体并过三十三年半的人性生活。话就是神，成了肉体，在祂整个人性生活里，丰丰满满的有恩典，有实际。（一 14。）然而，这若是基督所采取惟一的步骤，祂就不能进到我们里面作我们的生命。祂只能与我们同在，并作为神的羔羊完成救赎。因此，祂必须采取另一个步骤，就是死与复活的步骤。这是从十四章到这卷书末了所启示的。借着经过死与复活，基督成了赐生命的灵。（林前十五 45 下。）作为这灵，神在基督里才能进到我们里面，作我们的生命。

在约翰福音开头，我们看见话。然后在这卷书末了，我们看见那灵是圣气。（二十 22。）基督在肉体里来，是成为肉体的话，在复活里，祂成了圣纽玛（pneuma），就是圣气，将祂自己吹入祂的门徒里面。在永远里，基督是娄格斯（logos），但借着经过这两大步骤，祂成了纽玛，就是作为圣气的那灵。我们不该以为，基督成为肉体来作人时，祂就不再是神。相反的，祂乃是神又加上更多；祂也是人，是一个神人。同样的，我们不该以为这位末后的亚当，就是基督这位在肉体里的人成了那灵时，祂就不再是人。祂现今乃是神人又加上更多；祂是「神—人—那灵」。神在永远里，以及基督在成为肉体里的一切成分，都在那灵里，这灵乃是圣气，给我们接受。我们吸入作为圣气之包罗万有的灵时，就接受「神—人—那灵」里的一切成分，因为祂的一切成分都在圣气里，就是在那灵里。

变化形像成为那灵

十四至十六章告诉我们，那是话成了肉体，为要成功救赎的基督，需要另一次「成了」，这次是成为那灵的形状。

子就是父

在十四章十节，主清楚的说，祂在父里面，父在祂里面。主说这话，指明祂就是父自己。祂若不是父，就不会说，「人看见了我，就是看见了父。」（9。）父具体化身在子里，使祂能借着子将自己赐给我们。（赛九 6。）从源头出来的水必须有流道才能临到我们，发电厂的发电机必须有电线，电才能到达我们的家。同样的，父需要子，使祂能将自己赐给我们。我们不该以为，父作源头和子作流道，在素质上是不同的。水的源头和水的流道在行动上有所分别，但二者仍都是水。同样的，父与子有相同的素质。二者在素质上并无二致，只是在行动上有所不同。父与子实在说来乃是一。我们要接受父，就需要子；赐给我们的子也就是父。

子作为那灵而来，带着三一神的一切所是

主指明祂是父之后，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。」（约十四 16~17。）主所说的另一位保惠师，就是实际的灵。这里的「实际」，指明真实的事物。相同的希腊字也用于罗马一章二十五节，说到神的真实与拜偶像的虚谎相对。实际、真实，不仅仅是道理，乃是真实的事物。因此，实际的灵，就是那位是真实者的灵。

实际的灵受差遣来作「另一位保惠师」，这位保惠师也就是基督自己。受差遣者与差遣者乃是一，这在撒迦利亚二章得着证实。八节说，「因为万军之耶和华如此说，在显出荣耀之后，祂差遣我去攻击那掳掠你们的列国。」在这节经文里，万军之耶和华，就是神自己，说，「祂差遣我。」我们也许问，是谁差遣谁？差遣者是万军之耶和华，受差遣者也是万军之耶和华。十一节说，「那日，必有许多国归附耶和华，作我的子民；我要住在你中间，你就知道万军之耶和华差遣我到你那里去了。」差遣者和受差遣者乃是一，因为二者都是万军之耶和华。

在约翰十四章，我们看见子是父，也是那灵。子作为父，乃是源头；子作为那灵，乃是涌流。十六章十三至十四节说，「只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。」正如父在子里得荣耀，子也在那灵里得荣耀。那灵从子有所领受，这不仅是领受子所说的，也是领受子自己。十五节说，「凡父所有的，都是我的，所以我说，祂从我有所领受而要宣示与你们。」凡父所有的，都是子的，这意思是说，神格一切的丰满都有形有体的居住在基督里面。（西二 9。）现今实际的灵从子的丰满有所领受，而宣示与我们。

父是丰富的，并且有一个丰满。凡父所有的和所是的，都在子里。不仅如此，凡子所有的，那灵都领受。然后，凡那灵所领受的，都赐给我们。父和子所是的一切都在这灵里；祂是父和子的实际。因此，祂乃是实际的灵，将父与子宣示与我们。因此，三一神一切所是和所有的，都是我们的。这产生一个「四而一」的实体。父在子里，子就是那灵，而那灵在我们里面。同样的，父在子里得荣耀，子在那灵里得荣耀，现今借着那灵，三一神在我们里面得荣耀。（弗三 16~17 上，19 下，21。）这是召会生活和基督徒生活的实际。这一切是可能的，因为基督这末后的亚当采取了步骤，成为赐生命的灵，就是实际的灵；这灵是纽玛，就是赐生命的气，给我们接受。

借着吸入那灵作圣气而接受那灵

今天这时代，不是纯粹道理的时代，乃是那灵的时代。许多人过分强调道理，而忽略那灵，有些人甚至批评我们太专注于对那灵主观的经历。然而，主正将时代从徒具道理的教训转到那灵。我们必须学习如何吸入那灵作活的气，使我们很强烈的经历那灵。我们必须学习操练属灵的呼吸。（哀三 55~56。）呼吸的一个好方法，乃是说，「哦主，阿们，哈利路亚！」让我们忘记一切其他的事，深深吸入那灵。不需要被道理占有。反之，让我们接受呼求主这条简单、直接的路。

实行这事的人都能见证，他们越操练灵说，「哦主，阿们，哈利路亚，」他们就越得复苏并加强。我们读主的话，主要不是操练我们的心思，乃要祷读主的话。我们不该

过于关注纯粹的逻辑和理解。有时我们需要「癫狂」。（林后五 13。）我们呼求并祷告主话十分钟后，里面就会得着饱足。

我们来就近圣经，若只是阅读并对所读的题出问题，这太贫穷了。我们若只操练心思来思考圣经，我们不会得着滋养。这是就近圣经错误的路。正确的路乃是边读边吸入主。主采取了两大步骤，祂成为肉体，为着救赎我们，并成为赐生命的灵，给我们接受作生命。

圣经关于三一神的纯正启示

在本章中，我们已说到许多关于三一神的事。就着这事，我要说一点特别的话。在基督徒中间有许多关于三一的教训。有一派的思想实际上乃是教导有三位神。那些如此教导的人相信，父是一位神，子是另一位神，灵又是另一位神。这乃是三神论。也有人教导三一神只有一位，父、子、灵只是这一个神圣人位不同的显出或形态。这乃是形态论。这两种教训都是错误的，甚至是异端，不符合圣经纯正的启示。

婴孩是全能的神，子是永远的父

圣经关于三一神的纯正启示，见于四节重要的经文。第一处经文是以赛亚九章六节，那里说，「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；祂的名称为奇妙的策士、全能的神、永远的父、和平的君。」这节经文说，为我们而生的婴孩，称为全能的神。这节经文又以同一文法结构说，所赐给我们的子，称为永远的父。正如伯利恒马槽里的婴孩是全能的神，所赐给我们的子乃是永远的父。这节经文里所说的这一位，是婴孩，也是神；是子，也是永远的父。我们不可能完全领会怎么可能是这样。然而，我们必须坚定的说，按照圣经就是如此。神已作为人的婴孩赐给我们，父也已作为子赐给我们。

子是赐生命的灵在我们人的灵里

第二处经文是林前十五章四十五节下半，说到末后的亚当；祂是为我们而生的婴孩，也是所赐给我们的子。这一位成了赐生命的灵。然后第三处经文，林后三章十七节，证实了这点，说，「主就是那灵。」最后，第四处经文是提后四章二十二节，说，「愿主与你的灵同在。」今天主，就是那灵，乃是在我们人的灵里。永远的父作为子，赐给我们。这子是婴孩，就是末后的亚当；这末后的亚当至终成了赐生命的灵，现今在我们的灵里。在永远里的这一位现今在我们的灵里。这不是我们的意见或想法，这乃是圣经的明言。以赛亚九章六节指明，永远的父在婴孩的形状里，作为子赐给我们。林前十五章四十五节下半指明，这婴孩是末后的亚当，成了赐生命的灵，这也由林后三章十七节得着证实。最后，提后四章二十二节说，主，就是赐生命的灵，现今在我们的灵里。何等美妙，基督是永远的父，也是所赐给我们的子，现今乃是赐生命的灵，在我们里面。

有些人错误的说，在以赛亚九章六节里，子只是称为永远的父，但其实不是永远的父。这节经文在结构上是平行的，首先说，有一婴孩为我们而生，这婴孩的名称为全能的神。说这婴孩只是称为全能的神，其实不是全能的神，乃是大异端。正如这节经文指明婴孩是全能的神，这节经文也告诉我们，子是永远的父。

那些没有正确相信以赛亚九章六节的人，也不接受林后三章十七节和林前十五章四十五节下半所说的。有些人说，这些经文里所题到的灵，不是神圣三一的第三者：圣灵。然而，这样宣称的人，必须说明神圣的灵到底有几位。除了一位圣灵以外，当然没有其他神

圣的灵。我们别无选择，只能承认，林后三章十七的那灵，和林前十五章四十五节下半的赐生命的灵，事实上就是圣灵。作为信徒，我们必须按照圣经的纯正启示领会三一神。圣经清楚的话是说，所赐给我们的子，就是永远

的父，这一位是末后的亚当，成了赐生命的灵。因此，纯正的启示清楚指明，主就是那灵。我们必须从圣言接受这些真理。

神是三一的目的

这一位神是父、子、灵，其目的乃是使祂能将祂自己分赐到我们里面。因着神对人的心意牵涉到分赐，所以祂需要是三一的。我们的头脑太有限，无法完全明白三一神。然而，我们不需要分析祂。反之，我们的需要乃是接受圣经关于三一神的纯正启示。我们若说三一神是三位神，就错了；我们若否认三一，也错了。三一神是为着我们属灵的喝——因此，祂是一位神，在三个身位里；虽是三个身位，但仍是一位神。

那灵从父与子，并带着父与子所是的一切临到我们

约翰十四、十五、十六章启示，主耶稣现今乃是那灵，带着父与子所是的一切临到我们。主说，祂要「从父差」那灵作「保惠师来，就是从父出来实际的灵」。（十五 26。）这里的「从」字，原文的意思是「从…同…」。那灵不仅从父来，也同父来。（十四 26。）同样的，那灵进到我们里面时，祂不仅是从基督来，也与基督同来。因此，祂从子与父来，并同着子与父来。所以，我们接受那灵，就有子；我们有子，也就有父。父在子里，子是那灵，而那灵在我们里面。现今我们需要进入对这灵之享受的实行里。我们太多人被传统的背景，以及老旧的教训、领会、和宗教观念所拦阻。我们需要放下这些事物，只吸入基督，就是父的具体化身，祂如今乃是那灵。今天我们惟一的需要，乃是操练我们的灵吸入祂。我们若向主敞开，释放灵操练说，「哦主，阿们，哈利路亚！」我们将成为新的人。这样作，就是有分于神圣、属天的呼吸。这样，我们就成为新的、活的、有能力的、主动的、积极并进取的。让我们学习简单，并且操练我们那有父、子、灵居住在其中的灵。

第六章 信徒被建造成为一，使三一神得荣耀

[上一篇](#) [回目錄](#)

读经：约翰福音十七章一至三节，五至六节，十一节，十四至十七节，二十至二十四节，二十六节，三章二十九节，十章十六节，十二章二十四节，十五章四至五节，十六至十七节。

我们已经看见，约翰福音的头十六章启示出，我们对重生、吃喝主、蒙主光照、得主释放、受主牧养、并住在祂里面的经历。然而，即使有了这一切经历，神若还未得着众信徒在一里建造起来，祂仍然没有完全满足。这事启示在十七章；这一章记载主耶稣结束祂在十四至十六章对祂的门徒说话时的祷告。这祷告非常深邃；主在祷告中向父所说的一切话都很深奥。

藉着信徒在一里得建造，子就得荣耀，使父也得荣耀

这个祷告的主题，见于十七章一节。在这节经文里，主耶稣祷告说，「父阿，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」子得荣耀，乃是要使父在子里也得荣耀。荣耀是神的显明；无论何时神得显明，就有荣耀。帐幕在旷野立起来时，以色列人看见耶和华的荣光，也就是祂的显出，（出四十 34~35，）他们建好殿时，再次看见耶和华的荣光。（王上八 10~11。）

得荣耀含示显出和彰显。我们可以用电来说明这事。灯泡发光是电的得荣耀。没有灯泡的发光，电本身是隐藏的。然而，灯泡一开始发光，电就得着显明和彰显。同样的，基督得着显明、得着荣耀的路，乃是藉著作基督身体的召会。基督身体的目的，是要显明并彰显基督。当子在召会中得荣耀，那时父神也在子里得荣耀。（弗三 21。）因此，在约翰十七章，主的祷告里有基督身体的思想。子得荣耀，使父也在子里得荣耀，这需要身体。子的得荣耀，是这祷告的主题和目的。

这个祷告是前几章中耶稣所释放之信息的总结。那篇信息的中心思想是，所有基督的信徒都要与祂成为一。基督是葡萄树，信徒住在祂里面；信徒是枝子，基督住在他们里面。（十五 4~5。）现今基督用祷告总结祂的说话，在这祷告里，基督指明建造的需要。一切信入祂而与祂有同样生命和性情的人，必须被调和并建造为一个身体。因此，这个祷告的主题乃是在一里的建造，使子在信徒里面、在信徒中间、并藉着信徒得荣耀，使父也在子里得荣耀。

信徒在父的名里，凭永远的生命被建造成为一

在十七章主说，祂赐给祂的信徒三项事物，使他们在—里得建造。在二节，祂向父祷告：「正如你曾赐给祂权柄，管理一切属肉体的人」叫祂将永远的生命赐给一切你所赐给祂的人。」然后在十四节祂说，「我已将你的话赐给他们。」在二十二节祂祷告：「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。」主已将永远的生命、神圣的话、和父的荣耀赐给我们。根据对十七章仔细的研读，我们能看见主向父的祷告分为三段。第一段论到在生命里的一，是

一至十三节。第二段是十四至二十一节，说到藉着圣言的圣别而有的一。然后第三段是二十二至二十四节，论到在神圣荣耀里的一。主已将永远的生命、圣别人的话、和神圣的荣耀赐给我们，使我们可以被建造成为一。

我们都有同样的永远生命，使我们在这生命里是一。不仅如此，我们都从一位父所生。我们不是仅仅被领养而成为神的儿子，神也不是我们的「养父」。反之，祂是我们在生命里的父，我们都是祂的儿子。因此，我们既有同一位父和同一个永远的生命，我们众人乃是一。六节说，「你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们。」这里「你的名」，意思就是「父」这名。孩子称他父亲的名为爸爸或爹爹。

对孩子而言，这就是父的名。然而，孩子若不是从父亲生的，而是领养的，父的名就不会那么甜美，只是一个称呼，没有实际，因为孩子没有父亲的生命。然而，一个孩子若是从一位父亲所生，他就有父亲的生命，这生命就成为父的名的实际。同样的，因着我们有父神的生命，我们称祂为父，是容易并甜美的。每当我们说，「父阿！」我们就有甜美和喜悦的感觉。许多时候，我们祷告是称祂为「主」，但在某些时候，我们更愿意说，「哦父，阿爸，父阿。」（罗八 15~16，加四 6。）在这些时候，我们可能会流下泪来。祂的名是甜美可喜悦的，因为我们有父的生命，这生命是祂名的实际。

信徒藉着圣言的圣别，被建造成为一

我们众人既然都有同一位父的生命，因此是祂的一个家庭，我们就没有理由分裂。同一位父的生命，是我们一的因素和基础。然而，在一个大家庭里，有些孩子也许被某些事物吸引，不愿意留在家里。他们也许顾念在世界里的生活，过于注意家庭里的生活。在这种情况下，也许只有几个孩子同父亲留在家里。所有真正的信徒都是神的儿女，由父所生，进入祂的家庭里，但许多信徒被属世的事物所吸引。他们已经重生，却没有实际的从世界分别出来。因此，除了永远的生命以外，我们也需要神圣别的话。约翰十七章十七节说，「求你用真理圣别他们，你的话就是真理。」圣别就是分别。永远的生命是为着生我们，话是为着圣别、分别我们。我们都已由神的生命所重生，但我们从世界分别出来也许只到部分的程度。我们要实现一，就必须都有相同的生命，我们也必须从打岔人的世界里分别出来。只要我们被任何属世的元素或事物打岔，我们就很难与众圣徒是一。盖造石头或水泥的房屋时，所有的石头必须被清洗到一定的程度。石头上若有太多污垢，就无法用水泥黏合而联于别的石头。我们要被建造成为一，就需要被圣别，也就是从世界的元素分别出来。

虽然我们已经从神所生，但世界的项目和元素实在打岔我们。被世界的某样事物吸引，会破坏我们，使我们不能再与其他圣徒是一，也不能再建造在召会里。我们非常容易自然而然的被那些在现代、最新的世界里所接触的事物影响。有时我们不容易与圣徒们并与召会是一，其原因是，我们与基督身体之间，有一些世界打岔的元素。在基督的身体里，世俗是一种打岔的因素，但神的话是圣别、分别的因素。神的话将我们从世界和一切属世的事物里分别出来。这就是为什么我们都需要祷读神的话。我们越藉着祷读来吃主的话，主的话就越作工，将我们从世界分别出来。一位姊妹也许决定要买某些属世的东西，但祷读主

的话一会儿之后，买那些东西的意念自然而然就消失了。经过一些祷读之后，我们就不再像先前那样了。我们不仅需要学习主的话，也需要藉着祷读来吃主的话。我们越藉着祷读来吃主的话，就越藉着真理，就是藉着父的话，从世界分别出来。

信徒在神圣的荣耀里被建造成为一，使三一神得着彰显

有神圣的生命、神圣的性情、和神圣的地位以彰显神

主已将永远的生命赐给我们，也将祂的话赐给我们；我们已得重生，并从世界分别出来。然而，我们若仍有自己不同的意见和观念，我们还不一。世界也许没有了，但己还在。因此，在二十二节主耶稣祷告说，「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。」父赐给子，子又赐给我们的荣耀，乃是父的显明。子基督在地上时，从不作什么以彰显祂自己。反之，祂总是彰显父，也就是说，祂荣耀父。祂没有自己的意见或观念。凡祂所作并所说的，都不是从祂自己，乃是从父所作并所说的，作父的彰显。（五 19，十四 10。）父将父的生命、性情、和彰显父的地位，都赐给子。这是父赐给子的荣耀。现今子已将这荣耀赐给我们，使我们也有神圣的生命同神圣的性情和神圣的地位，以彰显神。

否认己以守住彰显基督的神圣地位

我们看见一些弟兄贪爱地方召会中的长老职分，这是可耻的。在他们的感觉里，他们成为长老在召会中真是荣耀。同样的，有些弟兄的妻子也认为，她们的丈夫若成为长老，乃是荣耀。然而，这样的感觉不是荣耀；在召会中这乃是羞耻。在召会里真正的荣耀乃是弟兄姊妹有神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位，一直否认己而彰显基督。一位弟兄也许曾经是长老，但由于一些原因现今需要从这服事退出来。在这情况下，他也许很难心甘情愿、谦卑、喜乐、并且对主心存感谢的这么作。反之，他可能想要放弃召会生活，到别的地方去聚会。我们若真知道父赐给子，子又赐给我们的荣耀是什么，那就无论召会、弟兄姊妹如何对待我们，我们都会心甘情愿、谦卑并喜乐，我们会转向主并呼求祂。我们会立刻领悟我们有神圣的生命、神圣的性情和神圣的地位，而得以否认己并彰显基督。然后，我们就会成为召会中最荣耀的人。我们可能处卑贱，但我们有荣耀，并且荣耀主。这就是神圣的荣耀，使召会在基督身体的一里得着建造。我们都需要这荣耀。

藉着否认己并且只顾到主的荣耀，而避免被人冒犯

我们也许重生了，并且从世界分别出来到某种程度，但我们也许仍然太在我们的己里，并为着我们的己。在这种情形里，我们顾到我们的己，过于顾到主的荣耀。在召会生活中，我们若不为我们的己，就不会被人冒犯。被冒犯只表明我们寻求荣耀己。反之，我们若否认己并保持自己低微，就不会被冒犯。我们会专一为着主的彰显。我实行召会生活多年，有许多的经历，也受了许多的苦。虽然我尽力不冒犯任何人，但有些人只因我在爱里坦率、忠信的话语，就被冒犯。这是因为己仍然在我们身上，而己是显明于骄傲。没有己和骄傲，我们会一直愿意受调整并被改正。

在一九四九年以前，我们还在中国大陆时，我一直在倪柝声弟兄的带领下。在那段期间，我从不带倪弟兄的带领下说话，我也一直愿意在他之下。然而，一九四九年以后，主把我们带到台湾，我自然而然被摆在带领工作的地位上。因着我多年在说话上忠信并放胆，有些弟兄就被我冒犯了。藉着这痛苦的经历，我学了功课，当弟兄姊妹来与我交通时，我必须非常小心。有些人到我这里来，声称有从主而来的感觉，要请我调整他们并告诉他们，我是否觉得他们在任何事上有错。然而，我知道我若忠信并坦率的直言，他们也许会被冒犯；这是因为深植在他们里面的己。这己若不能根除，召会就不能得着建造。

我与倪弟兄和其他同工一同劳苦多年，我们学了功课，藉着否认己并一直顾到主的荣耀而维持一。许多时候，一些同工做了一些事，实在令我悲伤。虽然有时我甚至会流泪，但我里面的灵仍然说，「主，我赞美你。为着你的荣耀，我必须被治死。己必须被否认，你必须得荣耀。」在那些时候，我们中间的一就得着加强并证实。

我们要有荣耀，要有基督的彰显，己就必须根除。基督必须扩增，我们必须衰减。（约三30。）我们若都采取这立场和态度，有这样的灵，身体的一就绝不会受破坏。另一面，一位弟兄若受到一些尊敬，也许就愿意顺从召会所作的一切，但是他若没有受到尊敬，也许就变得有异议。在整个召会历史里，这事一再的发生。有些人在召会生活中变得不喜乐，只因为某人握他的手时不够热切，或者没有亲切的同他说话；这也是由于己。若没有己，我们不会在意一位弟兄如何握我的手，或如何与我打招呼。我们在这里，是为着主的荣耀，不是为着得某些人的重视。主祷告说，「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。」（十七 22）我们若顾到主的荣耀，而不在意召会如何对待我们，或弟兄姊妹是否尊敬我们，召会将一直是一，没有什么能把我们分开。然而，我们若不顾到主的荣耀，只顾到我们的己，我们就会是脆弱的，甚至轻轻一碰就碎了。

绝对顾到三一神在召会中得荣耀

主已将祂永远的生命、圣别人的话、和神圣的荣耀赐给我们。我们都已经得着永远的生命，但现今我们需要更多藉着祷读把主的话接受进来，使我们更多从世界分别出来。不仅如此，我们必须顾到神圣的荣耀，使基督在祂的身体里得荣耀。我们该宣告：「我不是为着自己的利益或渴望。我只为着基督的得荣耀，使父也得荣耀。基督若能更多得荣耀，我甚至愿意处卑贱、受卑屈。」我们若是如此，就会有不能破坏的、刚强的一。主祷告，愿我们得以在父的名里，藉着别人的话，并在父赐给祂、祂又赐给我们的荣耀里，蒙保守并被成全成为一。这是今天我们为着召会所需要的。

基督的身体乃是基督的得荣耀。我们若真实看见身体，就绝不会有异议，也绝不会引起任何分裂。一个人也许宣告他看见了身体，然而他若在喜欢圣徒时就留在召会生活中，不再喜欢时就离开，他就还没有看见身体。我们若看见身体，就绝不会为我们的己寻求任何利益。虽然这时代已过了将近两千年，但身体还没有建造起来。反之，身体败落了，主要不是因着罪」乃是因着世俗和己。我们若向主认真」为着祂的荣耀，就会愿意放下属世的一切，并将我们的己摆在一边。我们该祷告：「主，我愿意。因着你的荣耀是你在身体里得着彰显，我绝不作任何事破坏身体。我把你的身体看作比我自己的性命更宝贵。我甚至愿

意为着身体牺牲我的性命。」我们若真是向主认真到这种程度，这证明我们已经看见身体，看见基督是在身体里得荣耀。主耶稣显明父的名，并将永远的生命赐给信徒，祂也将父的话赐给他们，使他们从世界圣别出来，并将父赐给祂的荣耀赐给他们。这一切都是为了使我们「被成全成为一」。(23。)只有当我们众人都否认自己时，才被成全成为一。

约翰福音中建造的思想

在整卷约翰福音里，有生命的思想。几乎所有的基督徒都知道，这卷福音书乃是生命的书。然而，在同一卷书中也有另一个思想，就是建造的思想。在二章，主说到殿要在三日内建造起来；(19;)殿乃是神的建造。在三章有新妇，由许多肢体建造而成。(29~30。)

在十章有「一群」，也是指建造。(14~16。)在十二章有许多子粒，是从基督这一粒麦子落到地里死了并复活所产生的。(24。)按照整本圣经，许多子粒乃是为着产生一个饼，给神和人享受。(利二 1~3，林前十 17。)我们是许多子粒，需要相调在一起成为一个

饼；这也是建造。然后在约翰十五章有葡萄树的许多枝子。(5。)我们绝不该将自己当作是完整、独立并分开的树。我们各人只是枝子，不能从葡萄树分开。树能独立，但枝子绝不能独立。我们各人若是分开的树，就能分开生活，忘记彼此，各走各的路。然而，我们不是分开的树；我们只是一棵葡萄树的许多枝子。我们没有立场分开前行。我们往前的路，乃是在葡萄树上。不仅如此，所有的枝子需要彼此相爱。(12~17。)彼此相爱就是有真实的建造。我们真实爱我们的弟兄姊妹么？或者我们作破坏彼此的事？我们若不彼此相爱，至终就会彼此争竞。这将使我们枯干而死亡。我们既是一棵葡萄树上的枝子，就必须彼此相爱。这样，我们就享受葡萄树的丰富，而多结果子。

藉着以上所有的项目—殿、新妇、一群、一个饼、和许多枝子彼此相爱的一棵葡萄树—我们就能看见约翰福音中建造的思想。在这卷福音书的这许多章节之后，主向父祷告，使我们在永远的生命里、凭圣别人的话、并在神圣的荣耀里这三方面成为一。实际说来，这意思乃是，我们必须有神圣的生命，舍弃世界，并否认己。这样，我们就成为一。这是我们所需要的。关于永远的生命，我们没有问题。赞美祂，我们都有神圣的生命！然而，我们现在需要放下世界并否认己。为此，我们需要祷读主的话，也需要学习功课，付任何代价并作任何牺牲，以顾到神圣的荣耀。主祷告：「愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」(十七 1。)我们必须付任何代价，好顾到这荣耀。这样作就是否认己，使主在祂的身体里得荣耀。然后，我们自然而然就有一，使基督的身体得着建造。