目錄

约翰著作中帐幕和祭物的应验

第 1 篇　话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（1）
第 2 篇　话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（2）
第 3 篇　话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（3）
第 4 篇　约翰第一章里六个表记的意义
第 5 篇　变水为酒和建立被拆毁的圣殿这两个表记的意义

第 6 篇　重生、铜蛇和新妇的表记（1）
第 7 篇　重生、铜蛇和新妇的表记（2）
第 8 篇　重生、铜蛇和新妇的表记（3）
第 9 篇　蛇与新妇（1）
第 10 篇　蛇与新妇（2）

第 11 篇　蛇性的人借着没有限量的灵和
永远的生命成为无限基督的宇宙加增（1）
第 12 篇　蛇性的人借着没有限量的灵和
永远的生命成为无限基督的宇宙加增（2）
第 13 篇　蛇性的人借着没有限量的灵和
永远的生命成为无限基督的宇宙加增（3）
第 14 篇　约翰第 4 章里两个传统的表记：雅各井和基利心山
第 15 篇　约翰第 5 章里传统的表记

第 16 篇　约翰第 6 章里的表记
第 17 篇　约翰第 7 章里的表记
第 18 篇　约翰第 8 章里的表记
第 19 篇　约翰第 9 章里的表记
第 20 篇　约翰第 10 章里的表记

第 21 篇　约翰第 11 章里的表记
第 22 篇　约翰第 12 章里的表记
第 23 篇　约翰第 13 章里的表记
第 24 篇　纵览约翰十四至十七章里的表记
第 25 篇　约翰十四至十七章里的表记(1)

第 26 篇　约翰十四至十七章里的表记(2)
第 27 篇　约翰十四至十七章里的表记(3)
第 28 篇　约翰十四至十七章里的表记(4)
第 29 篇　约翰十四至十七章里的表记(5)
第 30 篇　约翰十四至十七章里的表记(6)

第 31 篇　约翰十四至十七章里的表记(7)
第 32 篇　约翰十四至十七章里的表记(8)
第 34 篇　约翰十四至十七章里的表记(9)
第 35 篇　约翰十四至十七章里的表记(11)

第 36 篇　约翰十四至十七章里的表记(12)
第 37 篇　约翰 18 章里的表记
第 38 篇　约翰 19 章里的表记
第 39 篇　约翰 20 章里的表记
第 40 篇　约翰 21 章里的表记

第 1 篇 话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（1）

回目錄　下一篇

读经：约翰福音 1 章 1～2 节，14 节，29 节，36 节，32 节，42 节，51 节。

本篇信息是论到「约翰著作中帐幕和祭物的应验」这一系列信息的第一篇。我认为你们理当读过所有的约翰福音生命读经，所以才释放这些信息。如果那些信息你还没有读过，我鼓励你去读。不然的话，我们在这一系列信息中所题到的一些事情，会使你感到困扰。

帐幕与祭司体系

这些信息也采用出埃及记的一些知识。你晓得神子民出埃及的目标是什么？就是主要在地上得着一个居所，以及事奉的祭司体系。事实上，居所和祭司体系乃是一。彼得前书二章五节说，我们「被建造成为属灵的房屋，作圣别的祭司体系。」（恢复版）这一节指明，属灵的房屋和祭司体系乃是一。因此，祭司体系就是建造，建造也就是祭司体系。在出埃及记的预表里有两件事—帐幕和祭司体系。但在新约的应验里，建造和祭司体系乃是一。建造就是神属灵的房屋，也是一班祭司、事奉之人的团体。今天，一方面我们是神的居所；另一方面我们乃是事奉神的祭司体系。神的目标就是要得着这个居所，得着这个祭司体系。如果我们了解这件事，我们就预备好来看约翰著作中帐幕、祭司体系和祭物这些预表的应验。

约翰福音的精粹

我们逐章来看约翰福音的时候，我们所关切的乃是每一章的精粹，我们不会一节一节地研读各章。约翰第一章的精粹是什么？精粹可以领会成一种由植物或其他有机物所提炼出来的汁浆，它的本质包含在浓缩的汁浆里。精粹的同义词乃是「精汁」，就是物质由液体的状态提炼出来的本质，尤其是用蒸馏法提炼出来的本质。例如，酒可视为葡萄的精粹或精汁。只要你把一种物质的本质提炼出来，你就有了这种物质的精汁。我们释放这些信息的目的不是要重复约翰福音生命读经。我们的目的乃是要看见每一章的精粹、精汁是什么。在本篇信息中，我们要来看约翰福音第一章的精粹。

许多教师和解经家说，约翰福音一章前十八节是全本福音书的绪论、引言。这种领会很正确。然而，我们进一步研讨这本福音书以后，就晓得第一章乃是约翰福音的引言、绪论。事实上，一本书的引言常常就是这本书的精粹，因它通常把整本书的内容提纲挈领地告诉读者，这样的纲领就是这本书的精粹。约翰福音第一章有以下二十章的精粹。

约翰第一草的精粹包含了下面六件事：话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家。约翰一章五十一节说，「我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。」这是指雅各梦见一个梯子，有使者在梯子上，上去下来。雅各把他作梦的地方起名叫伯特利，意思就是神的家。在约翰第一章，我们看见话（一章一节），帐幕（一章十四节），神的羔羊（一章二十九节），表征那灵的鸽子（一章三十二节），石头（一章四十一节），建造—伯特利—神的家（一章五十一节）。这六个项目的头一项—话—在第一节，而末了一项—伯特利—神的家，在五十一节。其间有帐幕、神的羔羊、鸽子和石头。在五十一节我们看见把天连于地、把地连于天的梯子，这就是伯特利—神的家。这六件事乃是约翰第一章的精粹。你也许读过这一章多次，而没有看见这一章的精粹。如果有人问到约翰第一章所说的是什么，有些人也许会说，照他们的经历来看，这一章是告诉我们，凡接受基督的人就有权柄作神的儿女，这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的（十二至十三节）。当然，这是一件奇妙的事。还有人也许会

说，约翰第一章启示出主耶稣是神的羔羊。然而，约翰福音的读者少有人看见话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和家这六件事的整体。我们必须牢记在心，约翰第一章的精粹包含了这六件事。

神与话

约翰一章一节、二节说，「太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。」（另译）第一节并没有明确地指出，这话太初与神同在。如果我们只有这一节，有些人就会以为太初有话，却怀疑这话太初就与神同在。他们会以为过了一段时间以后，这话才与神同在。约翰的时代，这种对于「话」的观念乃是一派严重异端的根源。有些异端者教导人说，劳高斯（Logos）—话—不是永远的。这些异端者宣称，话是神所造的，不是自有的。约翰为了驳斥这派异端，就加上第二节：「这话太初与神同在。」这话太初（就是从已过的永远）就与神同在了。

有些人以为，基督不是从已过的永远就与神同在，就是神，而是到了某一个时候，基督才成为神，才与神同在；事实并不是这样。基督的神格乃是永远而绝对的。从已过的永远到将来的永远，祂就与神同在，祂也就是神。

约翰的观念乃是这样，劳高斯—话（没有疑问，这是指主耶稣）不是受造的。反之，话是自有的、无始无终的，因为话就是神。所以，这两节强烈地驳斥基督身位的异端教训，并且对于这样的异端有强烈的预防注射。

约翰著作里的奥秘

约翰的著作都与奥秘有关，他的福音、书信、启示录，都满了奥秘。头三本福音书—马太、马可、路加—称为对观福音书（Synoptic Gospels）。「对观」这个词的意思是有同样的观点。马太、马可，路加都有同样的观点。如果你把这三本福音书从头到尾读过，你就会看见其中的叙述非常相像。但这三本福音之后，来了另一本福音，有另一个观点。马太、马可、路加都说到主耶稣是一个人。在马太福音里面，我们看见主耶稣是君王；在马可福音里面，祂是奴仆；在路加福音里面，祂是一个人。既然君王和奴仆都是人，所以这三本福音都是说到基督的人性：一面是君王，一面是神的奴仆，一面是正当的人。然而约翰福音是论到基督的神性。

基督的人性不是一个奥秘，然而，基督的神性的确是一个奥秘。就祂的人性来说，拿撒勒人耶稣不奥秘，祂和世人一样，必须睡觉、吃饭、喝水，甚至和别人一样哀哭。但祂里面有神圣的性情，这是一个奥秘。

人认识人性里的主耶稣，他们能够说，他们认识祂的兄弟姊妹和母亲，祂是一个木匠的儿子。就这些来说，似乎没有什么奥秘。但主耶稣里面的神性是个极大的奥秘。有时候连祂的门徒也希奇祂究竟是谁。例如，祂斥责风和海以后，风和海就大大的平静了，门徒便希奇说，「这是怎样的人，连风和海也听从祂了？」（马太三章二十七节）

基督在他的神格里就是神—永远的劳高斯、自有者、无始者。耶稣这名是指道成肉身以后的主，所以我们不能说，「太初有耶稣。」太初与神同在的不是耶稣，而是劳高斯。根据路加第二章的记载，耶稣出生成为一个人。然后祂到了埃及，最后住在拿撒勒。但我

们已经指出，这位耶稣里面有个极大的奥秘，就是祂神性的奥秘。那人耶稣就是神，这的确是一个奥秘。约翰福音就是论到主神圣身位的奥秘。

基督不但在祂的神格里是奥秘的，在祂神圣的工作上也是奥秘的。因此，约翰福音说到基督身位和工作的奥秘。论到基督神圣工作的奥秘，约翰十九章三十四节说，「惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。」这里我们看见有两样东西从主被扎的肋旁流出来：血和水。血是为着救赎，对付罪（约翰一章二十九节；希伯来九章二十二节），好把教会买回来（行传二十章二十八节）。水是为着分赐生命，对付死（约翰三章十四至十五节），好产生教会（约翰十章三十四节；以弗所五章二十九至三十一节）。主的死消极方面是要除去我们的罪，积极方面是要把生命分赐到我们里面。因此，主的死有两方面：救赎和分赐生命。救赎乃是为着分赐生命。其他三本福音书的记载只是为着主的死救赎的这一方面，但约翰的记载不但是为着救赎，更是为着分赐生命。在马太二十七章四十五节，五十一节；马可十五章三十三节；路加二十三章四十四至四十五节，出现了罪的记号一黑暗，并且圣殿里把人与神隔开的幔子裂开了。这些乃是主救赎之死的表记。路加二十三章三十四节说，「父阿，赦免他们。」而马太二十七章四十六节说，「我的神，我的神，为什么离弃我？」（因为那时祂担当了我们的罪）主在十字架上所说的这些话，也描述出主救赎的死。但约翰十九章三十四节其流出的水，乃是主分赐生命之死的一个表记。这分赐生命的死把主神圣的生命从祂里面释放出来，为着产生教会。教会是由他所有的信徒组成的，祂的神圣生命已经分赐到这些信徒里面。一粒麦子落在地里死了，为要结出许多子粒来（约翰十二章二十四节），这个死就是表征主分赐生命的死。因此，它也是繁衍生命、繁增生命的死，产生并复制的死。

如果我们没有看见基督救赎工作的奥秘，我们就不懂得从祂肋旁流出血和水的意义。血和水的流出来是非常奥秘。血是为着救赎，而水是为着分赐生命。这是奥秘的，因为分赐生命乃是一件奥秘的事。我们已经指出，主在十字架上的死，就好比一粒麦子落在地里死了，为要结出许多子粒来。基督之死的这一方面也是一个奥秘。

约翰三章十四节、十五节题到主的死另一个奥秘的方面：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信祂的都得永生。」这应验了摩西把铜蛇挂在竿子上的预表（民数记二十一章四至九节）。以色列人得罪神的时候，就被蛇所咬。神吩咐摩西为他们举起一条铜蛇受神的审判，凡是望那铜蛇的就必活。那是预表。在约翰三章十四节，主耶稣把这个预表应用到自己身上。主在十字架上被举起来，对付了撒但那古蛇，就是铜蛇被挂在竿子上这个预表的应验。这的确是一个奥秘。

当然，道成肉身是个极大的奥秘。基督的神格是一个奥秘，而祂成为肉身也是一个奥秘。这位神怎么能成为肉身呢？这是奥秘的。

四本福音书都记载主耶稣所行的神迹，马太、马可、路加把它们都称为神迹，约翰福音却不把它们称为神迹，而称为表记。例如，主耶稣在加利利的迦拿变水为酒，这是一件神迹。但约翰二章十一节却说，「这是耶稣所行的头一个表记，是在加利利的迦拿行的，显出祂的荣耀来；祂的门徒就信他了。」（另译）表记是表明某些看不见的事物，它是一个表征，指着一个奥秘说的。约翰福音里所有的神迹既是表记，就表征一些看不见的奥秘。这本福音书里每一个表记都是表征一个奥秘。因此，约翰福音是一本奥秘的书。

约翰福音这一本奥秘的书乃是神的故事，它不仅仅是一个名叫耶稣之人的故事。行了这些神迹、表记的，乃是住在这人里面的神。因此我们可以说，约翰福音乃是在那人耶稣里面之神的故事。这位神行了许多表记，凡祂所行的，都是一个奥秘。我们也许晓得这本

福音书所记载的所有神迹，却没有看见这些都是奥秘的表记。我把这一点指出来，因为我们必须了解帐幕和祭物的应验完全是一件奥秘的事。

我们已经看见，同着约翰的书信和启示录，约翰福音乃是一本奥秘的书。这本书说到基督神圣身位和工作的奥秘。约翰一章十四节说，「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译）这里我们看见三个奥秘，话是一个奥秘，肉身是一个奥秘，连帐幕也是一个奥秘。劳高斯一话一对我们是一个奥秘。在永远里，基督是劳高斯；在时间典，这劳高斯成了肉身。照约翰一章十四节来看：这肉身就是一个帐幕。这一切都是一个奥秘，是过于我们所能领会的。

有时候我们说，照圣经来看，我们乃是神的居所。这意思是说，我们是神的圣所。在主的恢复里，我们绝不会说，我们的会所是一个圣所。但我们在教会生活里的确有一个圣所，因为我们这些基督里的信徒就是神的圣所。不，我们没有一个用木头、钢筋、石头建造的所谓的圣所。反之，我们有一个圣所，是由基督活的肢体建造的。不信的人明白不来；如果你告诉他们说，我们这些基督活的肢体是神的圣所，他们会说，「你在说什么？我不懂得你们这些人怎能成为一个圣所。」不信的人无法领会我们怎么能成为神的圣所，原因就在于这是一个奥秘。

帐幕与羔羊

现在我们由话与帐幕的奥秘往前到神的羔羊。照约翰一章二十九节来看，施浸约翰说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」当然，约翰没有看见一只羔羊，他是看见那人耶稣在行走。但他宣告说，这一位就是神的羔羊。这也是一个奥秘。

约翰一章一节首先有神与劳高斯一话，然后约翰一章十四节有帐幕。在出埃及记生命读经里面，我们曾非常详细地查考帐幕。出埃及记里的帐幕就是神居所的一个预表。太初有话，话就是神，这位是神的话成了肉身，这肉身就是帐幕。阿利路亚，我们有神！我们有帐幕！

我们一旦有了帐幕，下一件要紧的事就是观看神的羔羊。神的羔羊代表所有的祭物，因这羔羊是主要的祭物。所以，约翰第一章有神，有神的居所，就是帐幕，并有一切的祭物。

帐幕表征我们能够进到神里面，或者我们可以说，神是可进入的。帐幕表征道成肉身的神，帐幕有一个入口，这就清楚地表明了神是可进入的。所以，帐幕及其入口指明神自己是可进入的。但我们怎样才能进入作为帐幕的神里面呢？照旧约的预表来看，我们是借着祭物进入帐幕的。在旧约里，祭物是以色列人进入帐幕的凭藉。没有祭物，就没有人可以进到帐幕里。这表明在神所要求的祭物以外，没有人能够进到祂里面。在约翰一章十四节的帐幕之后，有一章二十九节神的羔羊作所有祭物的独一代表，原因就在这里。

约翰一章二十九节说，神的羔羊除去世人罪孽的。这意思是说，基督是神的羔羊，除去人类的罪孽。这一节里的「世人」实际上就是人类的意思。罪借着撒但进到人里面，撒但把罪一他的毒性注射到人类里面。但神的羔羊来了，从世人、从人类中除去了罪。因此，借着这独一的祭物，堕落的人类就能进到神里面。

那灵的表征—鸽子

在羔羊之后，有表征那灵的鸽子。首先，劳高斯—话—成了帐幕。然后那帐幕也成了由羔羊所代表的祭物。现在我们必须往前看见，是帐幕和祭物的那一位，成了由鸽子来表征的赐生命的灵。林前十五章四十五节下，说，「末后的亚当，成了赐生命的灵。」（恢复版）这赐生命的灵就是约翰二章三十二节真的鸽子。

在出埃及记生命读经里面我们看见，在帐幕和祭物之后有膏油。出埃及记三十章里的膏油是预表赐生命的灵。因此，膏油和鸽子都是表征那灵。

要紧的是要了解，为什么膏油记载在帐幕和祭物之后，并且鸽子是在帐幕和羔羊之后题起。这个顺序的原因乃是，我们首先需要道成肉身、钉十字架、复活。借着复活，基督成了赐生命的灵。这灵是由鸽子和膏油所表征。这该帮助我们了解，为什么那灵的表征—鸽子，必须在帐幕和独一的祭物—羔羊之后。

圣经里的表征非常有意义，约翰一章里的羔羊和鸽子更是如此。羔羊活在地上，鸽子则飞翔在天空。基督为羔羊，乃是一个人在地上生活行动；但他成了赐生命的灵之后，就成了天上的那灵，由鸽子来表征。

到目前为止，我们在约翰一章看见了一位奇妙人物的四方面。在已过的永远里，基督就是劳高斯—话。然后在时间里，祂成了帐幕和祭物。祂成为所有的祭物以后，就成了赐生命的灵，就是天上的鸽子。我把约翰一章里劳高斯、帐幕、羔羊、鸽子的奥秘指出来，这些不是普通的话，而是表记。劳高斯—话—是一个表记。照样，帐幕、羔羊、鸽子也都是表记。

话、帐幕、羔羊和鸽子所表征的意义

劳高斯—话—这个表记是表征什么？劳高斯是表征解释、阐明、彰显出来的神。因此，劳高斯是一个表记，给我们一幅神的完整图画。

帐幕这个表记是表征什么？帐幕是表征永远的神采取了道成肉身的步骤以后，与肉身里的人成为一，并且借着调和的过程，成为他自己的居所。这就是帐幕这个表记所表征的。帐幕乃是表征神借着道成肉身成为一个人，使自己与人性调和，成了他自己的居所。这是何等的奥秘！因着这一类的事，所以约翰福音不容易了解。

现在我们必须继续探讨羔羊是表征什么。羔羊是表征道成肉身的神成了祂自己的居所，也成了所有的祭物，为要除去世人的罪孽，使神的选民能够进到祂里面。

鸽子是表征什么？鸽子是表征成了帐幕，也是所有祭物的那一位，已经成了赐生命的灵，为要把神分赐给所有接受祭物好进入神里面的人。这意思是说，赐生命的灵将神圣的人位、神圣的所是，分赐到信徒真面作生命。何等的奇妙了为着话、帐幕、羔羊、鸽子所表征的意义赞美主！

石头和神的家

话、帐幕、羔羊、鸽子的结果是什么？其结果、结局乃是石头。主耶稣看看西门彼得说，「你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来，就是石头。）」（另译）原因就在这里。凡接受祭物而进到神里面的人，有神圣的生命分赐到他里面，最终就成了一块石头。首先赐生命的灵使信徒重生，把神圣的生命分赐到他们里面。然后祂把他们一位一位的从泥土渐渐变化成为石头。在神的创造里，我们都是泥土；但在神的新造里；我们这些在基督里的信徒要变化成为石头，为着建造神的居所，就是伯特利。因此，话、帐幕、羔羊、鸽子和石头，最终的结果乃是神的家。

永远的神成了肉身的时候，祂就成了帐幕。同时，祂成了祭物。为要解决罪的难处。祂也成了赐生命的灵，为要把祂自己分赐到信徒们里面作生命。结果，信徒就蒙了重生。渐渐变化成为石头，为着建造神的家。

在约翰第一章，我们开头看见帐幕，末了看见神的家。在帐幕和神的家之间，有救赎的羔羊，借着祭物完成救赎，以及赐生命的灵将生命分赐到信徒里面，为要重生他们，并且把他们变化成为石头。然后这些石头就被建造成为神的家。

这岂不就是帐幕和所有祭物的应验么？约翰的著作里，的确有旧约里帐幕和祭物这些预表的应验。这些事情都非常奥秘。因着主的怜悯，话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家这些表记所传输的奥秘，我们已经清晰可见了。

阐明出来之神的道成肉身

我盼望你读过本篇信息以后，能够告诉别人，帐幕和祭物如何在约翰福音里面得以应验。在这件事上，我们不该照着我们的想像或天然的聪明来讲论，而该照着约翰福音所启示的来讲论。在约翰第一章，首先有话所阐明、解释并彰显出来的神。话就是神的阐明。因此，话就是阐明出来的神。这位阐明出来的神—劳高斯—成了帐幕。这意思是说，阐明出来的神自己与肉身里的人调和，就应验了旧约里帐幕的预表。让我们牢记。阐明出来的神成了肉身，使自己与人性调和，乃是帐幕这个预表的应验。我们可以用简单的话说，阐明出来的神在道成肉身时应验了帐幕。

有许许多多的诗歌写到基督的降生。查理卫斯埋写了一首著名的诗歌，以这样的话开头：「听阿，天使高声唱：荣耀归给新生王！」这首诗歌和许多别的诗歌一样，主要是根据马太福音和路加幅音，来赞美耶稣的降生。但你在那里能找到一首诗歌，是根据约翰幅音里的启示写成，来赞美基督的道成肉身和降生呢？根据马太、马可、路加来写诗歌比较容易，因为这些福音书并没有那么奥秘。但因着约翰幅音里阐明出来之神的道成肉身极其奥秘，要就看这个题目来写一首诗歌就很困难了。然而，我愿鼓励一些圣徒来写一首诗歌，论到阐明出来之神的道成肉身。

传统的基督徒教训一直忽略了阐明出来的神成为肉身，成了帐幕，就是神的居所。原因乃是这一类的事太奥秘了。我们何等感谢主，因着祂的怜悯，祂已经将这奥秘启示给我们！

羔羊身上的鸽子

今天我们有帐幕以及所有祭物的实际，借此我们就能进入道成肉身的神里面。许多基督徒没有看见这亲爱的一位成了帐幕，祂是所有的祭物，祂也成了鸽子—赐生命的灵。但在约翰第一章，我们看见鸽子在羔羊身上，就是属天的鸽子在地上的羔羊身上。神的羔羊乃是一切的祭物，鸽子则是赐生命的灵，祂重生了我们，现今正把我们变化成为石头，也把我们建造成为神的家。这家就是伯特利，把天带到地上，也把地连于天。这就是帐幕和祭物的应验。

约翰第一章是全本约翰福音的引言，其余二十章满了细节，表明这一位如何是帐幕，如何是赎罪祭、赎愆祭、素祭、燔祭，最终是平安祭。尤其在十四章，我们看见这一位如何成了赐生命的灵。首先，基督为神的羔羊，乃是一切的祭物。然后照着十四章所启示的，借着死而复活，祂成了赐生命的灵。

在约翰十四章十六节、十七节，主耶稣说，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，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；你们却认满祂，因祂常与你们同在，也要在你们里面。」（另译）十七节的「祂」就是实际的灵，成了十八节的「我」，就是主自己。这意思是说，主复活以后，成了实际的灵。林前十五章四十五节证实了这一点。这一节论到复活的事，说，「末后的亚当，成了赐生命的灵。」（恢复版）

因此，当实际的灵来到我们里面，主自己就来住在我们里面，因为祂成了赐生命的灵。如今，借着那灵分赐生命和变化的工作，凡相信基督的人都能够从西门变化成彼得，因而成为石头，被建造成为神的家，就是神在地上的居所。

我们查考约翰福音以下的二十章，就会看见构成第一章精粹之六项的细节，这六项就是话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家。

第 2 篇 话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（2）

在以下两篇信息中，我们要详细来看约翰第一章的精粹，就在于话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。我们要特别来看这六个表记的意义。本篇信息是一篇序言，论到话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。我们的焦点是在约翰一章一节里话的意义上。

从我年轻研读圣经的时候起，我就一直想要找出约翰一章一节里话的定义。虽然我读过一些上好的书籍，但没有一本在这一点上使我完全满意。有些解经家和圣经教师说，约翰一章一节里的话是指希腊哲学里对劳高斯的观念。根据这些著作来看，劳高斯是希腊哲学思想上基本的元素或本质。最近我读到一本书，说，劳高斯含有内里的观念加上外在的彰显。根据对于劳高斯一话一的这种领会来看，首先有内里的观念。这种观念一发表出来，就有外在的彰显。因此，照这种解释来看，内里的观念加上外在的彰显就等于劳高斯一话。

这样来阐释约翰一章一节里的话并不够，我的最深处还渴望晓得这个字在神圣的启示里、在圣经里是什么意思。因此，我运用里面的人来仰望主，使我们对约翰一章一节里的话有合式的领会。

以圣经来解释圣经

我年轻的时候，有人教导我一些基本的事，多年来一直帮助我研读圣经。其中一件基本的事，就是我们该以圣经来解释圣经。根据这个原则，一处经文需要圣经其余的话来加以阐释。这意思是说，圣经里所用的字或词，它完满、完整、完全、完美的阐释乃是整本圣经。五十多年来，我研读、查考神的话时，一直持守这个原则。我不能否认，我查参考书和注释得着了帮助。然而，我从这些书籍得着帮助以后，还是饥渴要晓得圣经里种种措词的真谛实意。因此，我查考别人的著作以后，总是必须回到以整本圣经来解释一处经文的原则上。

活的话和写出来的话

最近我开始照着整个神圣的启示，对于约翰一章一节里话的真实意义，从主得着光。许多年前，我就晓得基督是活的话，圣经是写出来的话。事实上，这不是两种话。活的话和写出来的话乃是一个，彼此相合。虽然我晓得这件事，但我没有把这种领会应用到约翰一章一节里的话上。现在我看见了，约翰一章一节里的话包含了写出来的话，以活的话为其实际。

要对约翰一章一节里的话有合式的领会，我们就必须回到圣经里，看看话在圣经里是指什么说的。如果我们这么作，我们就会看见，首先它是指基督是活的话。这活的话需要写出来的话。没有写出来的话，我们就无法领略活的话。我们需要一本书，就是圣经，来阐明、解释基督活的人位。基督这个宇宙人，乃是神活的话，而圣经是写出来的话。圣经是书中之书，而基督是那人位。圣经就是那人位的阐释。圣经这本写出来的话，乃是阐释活的话，阐释基督活的人位。这就是活的话与写出来的话。

阐释出来的神

我们有活的话与写出来的话，就有阐释出来的神。因为神是抽象的、奥秘的、看不见的，所以神必须成为话，来解释、阐明、启示他自己。约翰一章一节里的话是指阐明出来、解释出来、彰显出来、败示出来、给人认识的神。这就是话。约翰一章一节里的话乃是指我们的主一活的话，以及圣经一写出来的话。

启示录十九章十一至十三节有一幅基督审判、争战的图画。十三节说，「祂穿着溅了血的衣服；祂的名称为神之话。」（另译）在主大腿上的名字好比是标志、标签、表记。祂与仇敌争战的时候，戴着一个表记说，「神之话。」这指明主自己就是神的话。你要认识神么？你要认识神，就必须研读基督、查考基督、瞻仰基督、思想基督、注视基督。

然而，我们无法单单凭着查考主、思想主，就认识主这位活的话。我们还需要圣经这本书，就是写出来的话。倘若我们要认识神，一方面我们需要思想这活的人位，另一方面我们需要研读圣经。

我们已经看见，约翰一章一节里的话是指活的话和写出来的话。这一节里的话太大了！这话实际上就是神自己。

历代以来，神学家对于约翰一章一节有许多的争辩。我们已经指出，照约翰一章一节来看，基督就是神。有些人宣称这一节的下半不该译作「话就是神」，而该译作「话就是神性。」有些偏爱这种译法的人，否认耶稣基督就是神自己。他们也许会说祂是神性，但不会说祂就是神。他们也许持守一个观念说，主耶稣是劳高斯、是神性，但否认祂就是神自己。

三一神在一个活的人位里阐释出来

约翰一章一节里的话，就是三一神在一个活的人位里阐释出来。这个活的人位不仅仅是神的儿子一祂就是完全的神。歌罗西书二章九节论到基督，论：「因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。」（恢复版）圣经里使用「丰满」这个词的时候，很不容易阐释。你能够解释丰满与丰富的不同么？有些人熟悉我们的话，也许会说，丰富就是基督的所是，而丰满乃是我们享受基督，结果成了基督的身体。然而，这种解释在这里没有多少帮助。照圣经的用法来看，「丰满」这个词的意义超过了「丰富」。丰满比较正式。首先我们有丰富，然后才有丰满。因此，我们可以说，丰满超过了丰富。歌罗西书二章九节说，神格的丰满有形有体的居住在基督里面。这个丰满居住在基督里面不是理论上的，也不是看不见的，而是有形有体的居住在祂里面。

「神格的丰满」这个词是指什么说的？它岂不是指完全的神格、指神完全的身位么？不错，神格的丰满就是完全的神格，包括父、子、灵在内。神格包含了父、子、灵。那么，我们怎么能说，神格的丰满只包含子神，不包含父神和灵神呢？这不合逻辑。既然神格包含了父、子、灵，神格的丰满定规是父、子、灵的丰满。基督是神格丰满的具体表现，祂不仅仅是神的儿子，也是完全的神。

话成了肉身，支搭帐幕在我们中间

约翰一章一节、二节说，「太初有话，话与神同在，话就是神。这话太初与神同在。」（另译）太初，就是在已过的永远里，阐明神、解释神、启示神的话，就与神同在。祂在创立世界以前使与神同在。有一天，祂成了一个人。在约翰一章十四节，话成了肉身。钦定本翻作「被作成」并不正确；希腊字的正确翻译乃是「成了」。这个希腊字表明一个强烈的步骤，论到有一个新的起头。在永远里，基督一活的话，还没有带着人性。但借着道成肉身，祂采取了一个强烈的步骤，为要有一个新的起头。他成了一个人。

约翰一章十四节说，话不但成了肉身，并且支搭帐幕在我们中间。这一节有两个述词：「成了」和「支搭帐幕」。四福音所记载的故事，乃是神成为肉身，支搭帐幕在我们中间的故事。「支搭帐幕」这个词涵盖了四卷福音书。

基督是神的羔羊钉在十字架上

到了福音书记载的末了，主耶稣为着救赎我们，到十字架上死了。祂死是作为神的羔羊而死（约翰一章二十九节，三十六节）。因此，在四福音里，我们看见基督是帐幕，到了福音书末了，我们看见基督是神的羔羊钉在十字架上。

属天的鸽子

是羔羊的基督完成了救赎以后，就复活成了鸽子、成为赐生命的灵而来。鸽子实际上就是另一个形态的基督自己。哥林多前书十五章四十五节说，末后的亚当，成了赐生命的灵。这一节指出另一个新的起头，也由「成了」这个词来表明。话成了肉身，是一个新的起头。基督在复活里成了赐生命的灵，是另一个新的起头。如今基督是鸽子，与我们同在。在约翰二十章、二十一章，我们看见祂是鸽子。

鸽子一羔羊

行传和书信记载着属天的鸽子、出于天的鸽子。基督是羔羊，在地上生活行动；基督是鸽子，却飞翔在空中。这只飞翔的鸽子降临在我们身上。我们把手放在羔羊身上，鸽子就降临在我们身上。现在我们所有的不是羔羊和鸽子，而是羔羊同鸽子。鸽子不是站在羔羊旁边，而是停在羔羊身上。鸽子降临在羔羊身上，并且住在羔羊身上。因此，鸽子和羔羊乃是一。这只「鸽子一羔羊」是单一的实体，有两部分，第一部分是羔羊，第二部分是鸽子。就着羔羊来说，祂是救赎主；就着鸽子来说，祂是赐生命者。

活石为着属灵的房屋

在书信里，我们看见鸽子变化的工作，使我们成为石头。在书信里，产生了许多石头。这些石头的结果就是建造一个属灵的房屋。正如彼得所说，我们是活石，被建造成为属灵的房屋（彼前三章五节）。这个属灵的房屋要总结于新耶路撒冷。

在本篇信息中，我们看见了整本新约的轮廓。首先有话，就是活的话和写出来的话。然后有道成肉身的话，支搭帐幕在我们中间。话支搭帐幕，在四幅音里描述得很详尽。到了福音书末了，我们看见羔羊为着救赎我们钉在十字架上。在复活里，羔羊成了鸽子。在行传和书信里，我们看见基督是鸽子。此外，在书信里，我们看见信徒被变化成为石头，这些石头被建造在一起，成为属灵的房屋，总结于新耶路撒冷。这就是神的经纶，就是圣经里所启示神运行的中心线。

第 3 篇 话、帐幕、神的羔羊、鸽子、石头和神的家（3）

在本篇信息中，我们要来看约翰著作中，尤其是约翰福音中一些基本的事。我们也要进一步说到构成第一章精粹的六件事。第一章是全本约翰福音的序言，而这六件乃是话、帐幕、神的羔羊、羔羊身上的鸽子、石头和神的家。

壹　约翰的著作

一　不仅是补充，更是总结

历代以来，圣经教师和解经家都同意，约翰的著作是新约中最后完成的作品。保罗和彼得的书信多半在主后六十五年完成。过了四分之一世纪，大约在主后九十年，约翰写了三类著作：福音、书信、启示录。约翰福音、约翰的书信和启示录，乃是圣经里最后写成的几卷书。

约翰的著作不仅是补充，更是总结。约翰福音是马太、马可、路加福音的总结。约翰的书信是所有书信的总结，而约翰的启示录是全本新约，甚至是全本圣经的总结。因此，约翰的著作是补充，更是总结。

1　以基督神性的观点来补充对观福音书

约翰福音以基督神性的观点来补充对观福音书。马太、马可、路加福音称为对观福音书。对观这个词的意思就是有同一个观点。马太、马可、路加福音是由基督人性的观点写成的。马太启示基督是君王；马可启示基督是神的仆人；路加启示基督是我们的救主。君王、仆人、救主都是基督人性里的各方面。但主耶稣是人，也是神；是属人的，也是神圣的。因此，需要补充对观福音书，来表明基督的神性。约翰福音是补充，更是总结，因它揭示了基督奇妙身位的神圣力面。在约翰的著作里，我们看见了基督的神性。

2　以神圣的身位、神圣的生命、神圣的性情、三一神的神圣成就，来总结神圣的启示

约翰的著作以神圣的身位、神圣的生命、神圣的性情、三一神的神圣成就，来总结神圣的启示。在约翰的福音、书信和启示录中，我们能够看见，神圣的父所成就的有多少。凡祂所成就的，都是神圣的。在约翰的著作里面，我们也看见子与圣灵所成就的有多少。凡是三一神所成就的，全数是神圣而奥秘的。

二　不仅是辩证，更是揭示

有些神学家说，约翰的著作是辩证、争辩的。「辩证」这个词源于希腊字的争战，表明一场争执的辩论，尤其是指为某种意见或道理辩驳。约翰的著作是辩证的，他与关乎基督身位的异端争战。然而，他的著作不仅是辩证，更是揭示。它们揭示出三一神神圣经纶的奥秘。在约翰的著作里面，除去了一层又一层的帕子。启示录就是一本揭示的书。（在希腊文里，「启示」这个词就是揭示的意思。）就是现在，神的行政还一直在宇宙中执行。不信的人看不见神的行政，对神的行政也毫无认识。但我们因着帕子除去了，就能看见基督在天上的宝座上执行神的行政。这是三一神神圣经纶的一个奥秘。约翰的著作不仅仅是辩证或争辩，更是揭示。

三 不仅是融会的，更是包罗万有的

约翰的著作不仅是融会的，更是包罗万有的。融会这个词的意思就是使一致。有些神学家说，约翰的著作乃是要融会基督身位道理上的争执。有一个学派宣称，基督是神圣的，但不是属人的。当然，这是异端。照约翰一书四章来看，有些灵不承认耶稣基督是成了肉身来的。这就是否认基督是神圣的，也是属人的事实。另一个派宣称，基督是属人的，而不是神圣的，祂仅仅是一个好人，而不是神。根据这一个异端所说，基督复活以后，才成为神圣的。约翰却把基督是神，也是人调和起来，他说，话就是神，并且话成了肉身（约翰一章一节，十四节）。话是神圣的，甚至就是神自己。约翰一章十四节的「肉身」是表明人性。因此，在这些经文里面，约翰表明基督是神，也是人；是神圣的，也是属人的。

我们更喜欢说，约翰的著作不仅仅是融会的，更是包罗万有的。论到基督是一切，又在一切之内的真理，约翰的著作乃是包罗万有的。那些没有看见基督包罗万有性的人，就好比瞎子摸象。有些人摸着躯干，还有些人摸着大腿、肋旁、尾巴。但人人都以为自己全懂了。约翰不是设法融会这些盲人之间的不同，而是说到整只大象。否认基督包罗万有的任何一方面，都是眼瞎。

基督是神，也是人；是创造主，也是受造之物。好多年前，有些人说，「我们的基督是创造主，但祂不是受造之物。」我听见这话，就对自己说，「说基督不是受造之物，而只是创造主，是愚昧的。如果基督不是创造主和受造之物，祂怎么会是一个人，带着有肉、有血、有骨的身体？这些岂不是受造之物的成分么？」主后三百二十五年，亚流在尼西亚大会被定罪，因着他的异端教训，有些人就不愿说，「基督是创造主，也是受造之物。」（亚流错误地教导人，基督仅仅是受造之物，不是神自己。）照圣经来看，我们的基督乃是包罗万有的。因着祂是神，祂就是创造主。但因着祂也是人，祂就是受造之物，带着由受造成分所构成的身体。

如果基督不是受造之物，祂怎么能为我们的罪流血呢？神圣的本质没有救赎我们所需要的血。因着我们是人，我们需要属人的血为我们流出来。借着耶稣的血所完成的救赎，赐给我们永远的救恩。这血有永远的功效。约翰一书一章七节说到神儿子耶稣的血。耶稣这名是指主的人性；神儿子的称呼则是指祂的神性。耶稣的血救赎了我们，神儿子的神性则保证这救赎之血永远的功效。如果基督只是神圣的，祂就没有血可以为我们流出来。但因着祂是属人的，也是神圣的；是受造之物，也是创造主，祂就有血流出来，好来救赎我们。

约翰的著作启示出基督是一切，又在一切之内这个真理。基督是神，是人，是创造主，是受造之物，甚至是我们属灵的食物、水和空气。因着我们把约翰福音所启示基督的包罗万有教导人，别人就错误地指责我们教导泛神论，就是教导「宇宙中的万物都是神」的异端道埋。那些错误地定罪我们教导泛神论的人说，「李常受教导人说，草、水、空气、阳光、风都是神。他说创造里的万物都是神圣的。因此，他的教导是泛神论的。我们晓得他是从东方来的，而东方人是泛神论的。」这就是他们的指责，但我坚决宣告，我不是泛神论者。根据圣经，我教导人说，基督是包罗万有的。我的基督是神而人，是创造主，也是受造之物。基督是我的救赎主、我的救主、我的主人、我的主，也是赐生命的灵。祂是真生命、真光、真灵食、真活水、真空气。基督甚至是我属灵的衣裳。哦，祂是我的一切！这是泛神论么？当然不是！这乃是新约著作里所启示基督包罗万有的真埋。

四　奥秘的书

约翰的著作乃是奥秘的书，因为他的福音、书信、启示录，都是说到神圣的事，而神圣的事乃是奥秘的。凡与神性有关的事，都是一个奥秘。神自己就是奥秘的。我们看见宇宙中的奥秘乃是极其要紧的。如果我们没有看见这些奥秘，我们就是眼瞎。所有的奥秘都与神性有关。尤其在约翰福音里面，我们看见基督神圣身位与神圣工作的奥秘。

在约翰的书信里面，我们看见信徒里面神圣生命的奥秘。神圣生命的奥秘包含了神圣生命的交通、神圣的膏油涂抹、神圣的出生、神圣的种子。我们这些得着神圣生命的人、有分

于神圣生命的交通。这交通乃是一个奥秘。我们里面也有神圣的膏油涂抹、神圣的出生、神圣的种子。这些事都是奥秘的。

启示录有基督的奥秘，祂是神儿女生命的供应，为着祂的彰显，也是三一神神圣行政的中心。在启示录里，幔子开启了，使我们能够看见神圣的行政。在这卷书里，我们能够看见宇宙的「白宫」。甚至现在，宝座上的羔羊—基督—就是奥秘的管理者，是神宇宙行政奥秘的中心。此刻，基督就在执行神的行政。

贰 约翰福音

一　一本表记的书

约翰福音乃是一本表记的书，不是神迹的书。在马太、马可、路加福音，我们读到神迹。但在约翰福音里面，没有用到神迹这个词。这本福音乃是说到表记。例如，把水变为酒称为头一个表记（约翰二章十一节）。

表记就是含有特殊意义的表征。约翰福音里面的图样都是表记。约翰一章一节说，「太初有话…」话就是一个表记。有些圣经教师争辩说，羔羊和鸽子也许是表记，然而话不是表记，因为它是基督的一个称呼。启示录十九章十三节说，祂的名称为神之话。我会回答说，每一个名称都是一个表记。例如，街上的标志带有一个名称。并且街上有招牌，招牌也带有名称。为什么这些牌子不称为名牌，而称为招牌呢？原因乃是说，名字就是一个表记。在约翰一章四十二节，主耶稣告诉西门说，他要称为彼得，这个名字的意思就是一块石头。话是一个表记，原则也是这样。

约翰福音是一本表记的书，表征神圣的身位、神圣的事物、神圣的事情。要看见这些表记与神圣的身位有什么关系，相当容易。不过，约翰福音里面神圣的事物也许会令人困扰。约翰福音里面神圣的事物是什么？神圣的事物包含了神圣的生命、神圣的光、神圣的恩典、神圣的真理、神圣的荣耀、神圣的权柄、神圣的儿女、神圣的食物、神圣的水、神圣的气、神圣的葡萄树下神圣的一、神圣的建造。这些都是这本书里神圣的事物。

神圣的事情是什么？这一件就是神圣的光照。神圣的光是一样东西，而神圣的光照乃是一件事情。其他神圣的事情乃是重生、复活、复制、成圣、建造、得荣。在神圣的复制这件事上，一粒麦子产生了许多的子粒。成圣是一件事情，而圣别是一样东西。建造乃是建造工程的过程、动作。最终，在约翰十七章，有成圣与得荣。在这一章里，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。」（一节）因此，约翰福音里面有神圣的身位，神圣的事物，神圣的事情。

二　全本书的序言

第一章是约翰福音的序言。在这段序言里面有话、帐幕、神的羔羊、羔羊身上的鸽子、石头和神的家。话是阐释出来的神（一至二节）。帐幕是阐释出来的神与人性调和，为要成为祂在人中间的居所（十四节）。神的羔羊乃是代表所有的祭物，为要解决人与神之间罪的难处，使人能够进到神里面，进到帐幕里（二十九节，三十六节）。羔羊身上的鸽子乃是救赎主成了赐生命的灵，使神能够进到人里面作生命，叫人重生、变化，并因着神圣的生命建造起来，成为神的家（十一节）。石头表征天然如土的人变化成为宝石，为着建造神的家。神的家就是把变化成为石头的信徒建造起来，成为扩大的基督，就是神的家、天的门，把天带到地上，把地连于天的梯子（五十一节）。这些表记都很奇妙。随着话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和家，有约翰福音第一章的精粹。阿利路亚！话！帐幕！羔羊！鸽子！石头！家！

第 4 篇 约翰第一章里六个表记的意义

读经：约翰福音 1 章 1～5 节，14 节，16～18 节，29 节，36 节，32～33 节，41～42 节，12～13 节，51 节。

在本篇信息中，我们要来看约翰第一章里六个表记的意义。这些表记就是话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。

1 话

话是永远的；也就是说，话是自存的，无始的（希伯来七章三节）。这与异端的教训相反；异端的教训说，话、劳高斯是神所创造的。照约翰福音里的启示来看，话并不是受造的。然而，话成了肉身（约翰一章十四节），而肉身乃是受造的成分。约翰一章一节说，太初有话。这启示出话乃是永远的。然后约翰一章十四节说，话成了肉身，就是成了神所造之物。由此我们可说，约翰调和了两个派别，这两派分别说，基督是神不是人，以及基督是人不是神。有些教师说约翰的著作是调和的，原因就在这里。我们在前一篇信息里已经指出，我们更喜欢说，约翰的著作是包罗万有的。约翰启示出：一方面，话是永远的，非受造的；但另一方面，话成了肉身，就是成了神所造之物。

话是活的，是神圣的人位，就是活神的儿子基督（启示录十九章十三节）。永远的话就是我们的主耶稣基督，而活的话也是祂。此外，基督也是写出来的话，就是神圣的著作—圣经（希伯来十章七节；路加二十四章二十七节，四十四节）。基督又是说出来的话。就是雷玛（rhema）—即时的话，对人乃是灵，乃是生命（约翰六章六十三节）。因此，基督是永远的话、活的话、写出来的话、说出来的话。这样的话表征奥秘且看不见的神阐释并彰显出来了。约翰一章十八节论到这一点，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。」照希伯来书一章三节来看，基督也是神荣耀所发的光辉，是神本质的表像。基督这话就是神的阐释和彰显。所以祂能够说，「人看见了我，就是看见了父。」（约翰十四章九节）

万物是借着话而存在的（一章三节：希伯来十一章三节）。照约翰一章四至五节来看。在祂里面有神圣的生命（神分赐），以及神圣的光（神照耀）。

2 帐幕

约翰一章十四节说，「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译）成为肉身的话乃是一个帐幕。这帐幕表征话成了肉身，作为神的彰显。这里「彰显」这个辞在意义上与帐幕里的金子一样。帐幕是用皂荚木的竖板包上金子造成的。凡是进入帐幕的人都会看见照耀的金子，金子乃是表征神彰显出来了。基督在地上的时候，有一种照耀随着祂。这种照耀就是神的彰显，由帐幕的金子所预表。最终，我们也会包上照耀的金子。

就着基督是帐幕来说，这位成为肉身的话，有分于人性。话成了肉身，意思就是说，话穿上了属人的性情。人性是由帐幕的皂荚木所预表（出埃及二十六章十五节，二十九节）。照耀的金子和皂荚木分别表征基督神圣的性情，以及属人的性情，就是祂的人性。

就着基督是帐幕来说，他乃是神的具体表现。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祂里面。」（恢复版）不但父具体表现在基督里面，神格的丰满也具体表现在祂里面。这意思是说，神格的丰满具体表现在帐幕里面。父、子、灵具体表现在帐幕里面，这个具体表现就是神在人中间的居所。

神格的丰满具体表现在帐幕一面，使人能够进到神里面享受祂。原来神是奥秘的、看不见的、摸不着的。但如今神已具体表现在帐幕里面，这帐幕是能够进入的，我们可以称之为「可进入的帐幕」。这意思是说，神是可进入的；我们能够进到祂里面享受祂。我们一旦进到神里面，就可

以说，我们能够在祂里面到处行走，尽情享受祂。我们可以享受祂作我们生命的供应，由陈设饼桌子上的饼来表征；享受祂作我们的光，由灯台来表征。尤其我们可以享受祂作约柜。然后我们可以住在香坛那里，不但与祂交通，更为着祂永远的旨意代求。何等奇妙！

今天我们的神与犹太人的神不同。就一面说，祂与许多基督徒所经历的神多少也有几分不同。我们在主的恢复里所经历并享受的神，乃是圣经里所启示的那一位。阿利路亚，我们的神是可进入的，我们能够享受祂！

随着帐幕，有恩典（神被人享受）和实际（神被人体认）。约翰一章十六至十七节说，「从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和实际，都是由耶稣基督来的。」（另译）恩典是神给人的享受，实际则是神给人的体认。因此，恩典是神给人享受了，实际则是神给人体认了。我们进到帐幕里，就能够享受饼、光和约柜。这都是恩典。我们在陈设饼桌子和灯台那里所享受的是何等的恩典！我们尤其在带着隐藏吗哪和基路伯的约柜那里享受恩典。我们享受神的时候，就完全体认了祂。祂成了我们生命的供应、我们的光、隐藏的吗哪、发芽的杖，以及我们的律法。这是何等奇妙的实际！

约翰一章十四节里的帐幕不过是个起头。这个帐幕要总结于新天新地里永远的帐幕（启示录二十一章二至一节）。全本圣经总结于帐幕。启示录二十一章说，新耶路撒冷是神的帐幕。我们今天所有的帐幕将有一个总结，而总结的帐幕就是新耶路撒冷。

3　神的羔羊

约翰一章二十九节说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」神的羔羊表征成了肉身的话，作为所有祭物的代表，来完成神完全约救赎。基督乃是所有祭物的总和。祂不但是赎罪祭，也是赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭、摇祭、举祭、甘心祭、奠祭。因着基督是所有的祭物，我们就有神完全的救恩和完全的救赎。借着神的羔羊基督代表所有的祭物，我们就能够进到神里面，能有分于神圣的生命和性情（约翰三章十四至十五节：彼后一章四节）。因着基督是神的羔羊，我们就是能进到神里面。我们能够放胆进到神里面，因为知道神没有权利弃绝我们，因我们是借着羔羊进来的。我们在基督里有完全的救赎，所以我们能够进到神里面，享受祂的一切所是。

4　羔羊身上的鸽子

照约翰一章三十二节来看，施浸约翰作见证说，「我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。」圣灵乃是降在羔羊身上。马太三章十六节说，「耶稣受了浸，随即从水里上来；天忽然为祂开了，祂就看见神的灵，仿佛鸽子降下，落在祂身上。」（另译）因此，我们有羔羊身上的鸽子。施浸约翰能够作见证说，他曾看见天上的鸽子，降在神的羔羊身上，并且住在羔羊身上。这样，羔羊和鸽子，两个就成了一个实体。我们可以说这个实体是鸽子—羔羊。

有些神学家使用「灵性的基督」（Pneumatic Christ）这个词。鸽子—羔羊就是灵性的基督。「灵性的」这个词意思就是属灵的，是一个形容词，源自希腊字的灵（Pneuma）。基督复活后，成了灵性的基督，就是鸽子—羔羊。然而，许多神学家和圣经教师只看见基督是羔羊，没有看见祂是鸽子—羔羊。这意思是说，他们只看见肉身的基督，没有看见灵性的基督。灵性的基督是谁？照哥林多前书十五章四十五节来看，祂就是末后的亚当，成了赐生命的灵。赐生命的灵就是灵性的基督。今天基督不仅是羔羊，也不仅是鸽子。祂乃是灵性的基督，是赐生命的灵，就是鸽子—羔羊。

鸽子—羔羊表征肉身里的救赎主，完成救赎以后，成了赐生命的灵，为要把神圣的生命分赐到人里面。这使人得着重生（约翰三章五至六节）、变化（林后三章十八节），并建造成为神的家，团体地彰显祂（提前三章十五至十六节）。我们都必须看见，这是一个奇妙的异象。我何等感谢神，祂把这事的光赐给我们，并且给我们口才来发表它！

5 石头

照约翰一章四十二节来看，主耶稣头一次看见彼得，就说，「你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是石头。）」（另译）石头的意义乃是指变化的工作，要产生材料来为着神的建造（林前三章十一节）。约翰一章四十二节里的石头，表征基督里的信徒，因着接受祂，由神所生、重生以后，变化成为活的宝石（十二至十三节）。这是为着建造教会，就是神的家（马太十六章十八节；彼前二章五节；林前三章十二节）。何等奇妙，被变化成为活的宝石，为着建造教会。

6 神的家

神的家（约翰一章五十一节）表征扩增的基督与教会，这教会是由作石头的信徒，以及作油的赐生命的灵建造起来，成为扩大的神的家（伯特利），为着应验雅各的梦（创世记一十八章十至十九节）。基督是宇宙的梯子，把天带到地上，把地连于天，因而使神与人成为一，直到永远。今天雅各的梦逐渐应验了。我们在教会里一直经历这梦的应验。我们有人性里的基督作为宇宙的梯子，把地连于天，也把天连于地。在祂里面，神与人成为一，直到永远。

约翰一章四十二节启示出信徒是石头，而五十一节说到神的家。我们不仅仅是个别的石头，我们乃是神家的一部分。这需要我们建造在一起成为神的家。在神家的建造上，你们的光景如何？你们是分散的、堆积在一起的，还是建造起来的？分散的意思是说，我们没有在聚会中与信徒聚在一起。堆积在一起的意思是说，我们不过是来聚聚会罢了。把建筑材料聚合起来，乃是为着建造。例如，好几年前，我们买了许多的材料，为着建造安那翰的会所。首先这些材料堆积在工地上，但过了几个月，这些材料就成为建筑物了。现在我们不再有堆积起来的材料一我们有一座建筑物。这说明了一个事实：在教会生活里，我们不该仅仅是一堆材料，而该建造在一起成为神的家。

7 六个表记涵盖了神整个经纶中心线的时间与空间

约翰第一章里的六个表记，涵盖了神整个经纶中心线的时间与空间。神的经纶乃是宇宙的故事，包含了许多极大的奥秘。头一个奥秘乃是宇宙本身。宇宙的广润阔是无法测量的。我们可以说，宇宙的度量就是基督自己，因为保罗的话说，基督就是那阔、长、高、深（以弗所三章十八节）。我们人的心思无法领会这样的广阔。在这广阔的宇宙里，有一个经纶，有一个神圣的运行。

神的经纶这个宇宙的故事完全具体表现在话的里面。约翰福音和约翰一书的开头，都是说到话。话是宇宙经纶的故事，就是三一神的具体表现。虽然三一神很奥秘，但祂却具体表现在话里面。话是指神的阐明、解释、彰显。三一神具体表现在话里面，乃是解释出来、阐明出来、彰显出来的。因此，话乃是阐明并彰显奥秘而看不见的神话就是奇妙、包罗万有、神圣的人位。祂是神而人、是创造主，也是受造之物。祂包含了所有神圣的事物，和神圣的事情。这话在约翰的福音、书信、启示录的著作里得着启示并发展。

照约翰一章十四节来看，话是三一神的具体表现，成了肉身。这个肉身就是帐幕、是神的居所。

在四福音里，我们看见一幅帐幕行动的图画。基督在地上的时候，祂是一个活的、行动的帐幕。祂能够从加利利走到犹太地，祂能够在耶路撒冷稍稍停留，然后往撒玛利亚去。因此，我们可以说，祂是一个行走的帐幕。

主耶稣在地上作神帐幕的时候，没有一个人能够进到祂里面，因为路还没有预备好，入口还没有开启。因这缘故，祂在地上三十三年半以后，忽然告诉门徒说，祂要离去了。这很困扰门徒，因为门徒以为祂要永远离开他们。然后主向他们启示；祂的去实际上就是祂的来。主似乎对他们说，「倘若我不离去，我就只能在你们中间。你们无法进到我里面，我也无法进到你们里面。因

此，我必须借着死而复活离去，为你们完成救赎，并为你们打开进到我里面的路。」借着死而复活，主为我们打开了门，预备了路，进入祂这活的、行动的帐幕里，就是进入具体表现在肉身里的神。

不但如此，主为着完成救赎死了以后，就改变形状，在复活里成了灵性的基督，就是赐生命的灵。这使祂能进到我们里面。因此在约翰十四章，主也似乎对门徒说，「到我复活的日子，你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。今天我还是在你们中间的帐幕，却是在你们外面。你们在我外面，并且无法进到我里面；我也无法进到你们里面。因这缘故，我必须死去，好成功救赎，并打开一条路，使你们能够进到我这帐幕里面，也使具体表现在我里面的三一神能够进到你们里面。然后我在那里，你们也在那里（约翰十四章三节；十七章二十四节）。你们就知道我在父里面，你们在我里面，我也在你们里面。」

主复活那天，向门徒显现。虽然门是关的，祂却忽然奥秘地显现了。然后主向他们吹一口气，说，「你们受圣灵。」（约翰二十章二十二节）这样祂就进到门徒里面了。在约翰第一章有主这位话、帐幕、羔羊、鸽子。鸽子与羔羊是一，成为鸽子一羔羊。鸽子一羔羊是帐幕的另一方面。帐幕是话的具体表现，而话是三一神的具体表现。如今三一神在话里，话在帐幕里，而帐幕借着羔羊同鸽子就能够进到人里面，来重生他们，能把他们变化成为宝石，为要建造在一起成为神的家。今天神的家就是教会。但教会的总结乃是新耶路撒冷，就是神在永世里总结的帐幕。这便是神经纶的故事，完全与活话的人位有关。

活的话与写出来的话乃是一。活的话乃是写出来之话的实际，而写出来的话乃是活话的阐明。活的话说，摩西的律法、先知的书，和诗篇上有许多事情是指着祂写的。在路加二十四章，祂对一些门徒讲解经上论到自己的事（二十七节）。由此我们看见，圣经里面有话的故事。基督是话，圣经也是话。话从前是、现在仍是永远的活话。我们已经看见，活的话也是写出来的话。当基督这位活的话说话的时候，这说出来的话就是雷玛，对我们乃是灵，乃是生命（约翰六章六十三节）。因此，宇宙的故事就是话的故事，这话乃是神宇宙的经纶。在这经纶里面，我们能够看见一个人位，就是活的话，以及写出来的话和说出来的话。

三一神具体表现在基督里，基督具体表现在肉身里，这肉身就是帐幕。神的具体表现成了他的居所，也成了我们的居所。同时，成为肉身的话就是所有祭物的总和，为要完成救赎，并预备一条路，让我们进到神里面，也让神进到我们里面。祂完成救赎以后，就成了赐生命的灵进到我们里面。祂一进到我们里面，包罗万有赐生命的灵所包含的一切成分也进到我们里面。这些成分包含了神、人、道成肉身、为人生活、钉十字架和复活。如今神圣的生命与神圣的性情已经分赐到我们里面，使我们成为石头，并且把我们建造在一起成为教会。最终，各地教会要总结于新耶路撒冷。这就是神的经纶。

约翰第一章里的六个表记一话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家一涵盖了神整个经纶的中心线。这个经纶完全是话的故事，这话是永远的话、活的话、写出来的话，以及说出来的话，这对我们是灵也是生命。愿我们都懂得这话的故事。

第 5 篇 变水为酒和建立被拆毁的圣殿这两个表记的意义

读经：约翰福音 2 章 1～11 节，18～22 节。

约翰福音是一本深奥的书。这本福音书所启示神圣生命的奥秘，我们无法述尽说竭。神圣的生命是无限无量的，所以称为永远的生命。「永远」这个词是指时间和空间的因素。永远的生命是无限无量、无法测度的；它在时间上、空间上，都没有限量，没有穷尽。

我们已经指出，约翰福音是一本表记的书。这些表记与神圣的生命息息相关。在前面的信息里，我们摸着第一章里六个主要的表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。约翰福音的每一章都是表记，甚至末了第二十一章也是这样。

约翰第二章的两个表记

在本篇信息中，我们来到约翰第二章，那里记载了两件要紧的事。头一件是变水为酒，第二件是主论到圣殿被拆毁，三日内要再建立起来。表面看来，主论到圣殿的话与变水为酒的事件毫无关系。事实上，这两件事有密切的关系。

主洁净圣殿以后（二章十二至十七节），「犹太人问祂说，你既作这些事，还显什么表记给我们看呢？（十八节，另译）主耶稣回答说，「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」（十九节）主耶稣在洁净圣般的事上，表现出非常坚刚的性格。当时祂不谦和、不温柔；宗教人士料想不到，心里这么柔和谦卑的耶稣会这么作。宗教领袖也许认为主太离谱了。他们说到表记的事，主回答说，他们拆毁这殿，祂三日内要再建立起来。照约翰二章二十节来看，犹太人说，「这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来么？」当然，犹太人是想到耶路撒冷的圣殿，但主「这话是以祂的身体为殿。」（二十一节）主是说到祂宇宙、奥秘身体的殿。谁能测量这殿呢？谁也测量不来。

宗教人士不晓得主耶稣说，真正的殿不是耶路撒冷的殿，而是他物质的身体。主用耶路撒冷物质的建筑作为表记。来描明他物质的身体。耶路撒冷的圣殿是提多拆毁的，而耶稣的身体是犹太人把祂钉在十字架上的时候「拆毁」的。但在第三天，被拆毁的身体建立起来了。耶稣说，「我三日内要再建立起来。」这里的说法与对观福音书的记载不同，对观福音书多半是说，神要把主耶稣建立起来。在约翰第二章，主耶稣的意思是说，「你们杀了我，我要把自己再建立起来。你们拆毁这物质的身体，就是真正的殿，我三日内要再建立起来。一旦我把这殿建立起来，它就扩大了。」这扩大的殿就是基督宇宙的身体。

圣经清楚地告诉我们，变水为酒是一个表记：「这是耶稣所行的头一个表记，是在加利利的迦拿行的。」（一章十一节，另译）然而，圣经没有清楚地告诉我们，建立被拆毁的身体也是一个表记。但马太十二章三十八至四十节指明，基督的复活也是一个表记。有些文士和法利赛人说，「夫子，我们愿意你显个表记给我们看。」（另译）主回答说，「一个邪恶淫乱的世代求看表记，除了先知约拿的表记以外，再没有表记给他们看。约拿三日三夜在大鱼肚腹中，人子也要这样三日三夜在地里头。」（另译）这里我们看见主的复活乃是给这弯曲世代的独一表记。因此，约翰第二章有两个表记：变水为酒和基督的复活。在本篇信息中，我们要进入这两个表记的深处。

约翰二十章三十节、三十一节说，「耶稣在门徒面前，另外行了许多表记，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子，并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（另译）这些经文指明约翰选出许多表记，用它们来构成约翰福音。约翰用表记来为福音书，就好比我们用字母来排成文字，用文字来写成一篇文章一样。因此，这本福音书的表记就是用来构成它的「字母」。例如，约翰第一章有两个表记是论到主耶稣是神

的羔羊，彼得是为着神建造的一块石头。约翰第二章选出了两件事一变水为酒和主论到耶路撒冷的圣殿一用它们作为表记来构成这一章。

第三日

在第一章约翰三次说到「次日」（二十九节，三十五节，四十三节）。到了二章一节，他说，「第三日，在加利利的迦拿有娶亲的筵席；耶稣的母亲在那里。」事实上，按顺序来看，这该是第五日，因为已经有了第一日，三个「次日」，现在又有二章一节题起的这日。但约翰在二章一节不是说第五日，而是说第三日。为了在二章一节用「第二日」这个词，约翰在第一章一再地说到次日。

第二章的两个事件都与第三日有开。二章一节的第三日是主把水变为酒的日子。在二章十九节主说，祂「三日内」要把祂身体的殿再建立起来。「第三日」和「三日内」这两个词都是指复活说的。主耶稣在三日内复起。照新约来看，祂也是在第三日复起。这里的点是说，两种说法都表明复活。约翰用这两个词来指明，第二章的两个表记都与主的复活有关。

在复活里来临

约翰二章一节指明，在第三日，主耶稣来到加利利的迦拿。这意思是说，主在复活里来临。主耶稣临到我们的时候，祂是在复活里来的。然而，我们也许以为主首先临到门徒是在道成肉身里，不是在复活里。我们可能会说，「主耶稣活在地上的时候，临到了门徒。的确祂是在道成肉身里成为一个拿撒勒人来的。祂还没有钉十字架的时候，我们怎么能说，祂是在复活里来的？」在十一章二十五节主耶稣说，「我是复活，我也是生命。」（另译）请注意在这里主说，「我是复活」；祂不是说，「我将来是复活。」甚至主还是肉身里的拿撒勒人，就能够说，「我是复活。」照人的观念来看，祂现在仅仅是在道成肉身里面。但从神经纶里的观点来看，主是在复活里来到加利利的迦拿。迦拿的意思是芦苇之地，芦苇是表征纤弱、脆弱的人（以赛亚书十二章三节；马太十三章二十节；十一章七节）。在复活里，主耶稣在加利利一被藐视之地一的迦拿，临到软弱、脆弱的人。

照约翰福音来看，主是在复活里临到人。如果祂只是在道成肉身里，不是在复活里，祂就无法把水变为酒。惟有那是神圣生命的一位，才能够在复活里作这样的事。

在第四章，主对撒玛利亚妇人说话的时候，也是在复活里。祂指示她说，祂有活水。一个在肉身里的人怎能有活水呢？这是不可能的。我们晓得撒玛利亚妇人从主接受了活水，因为她满足了，正如她留下水罐子这件事所指明的。她往城里去作见证的时候，滔滔不绝，活水从她里面涌流出来。她从复活里的基督得着了活水。

在约翰第六章，主耶稣启示出祂是活的粮，就是神的粮，从天上降下来赐生命给世界的。祂也说，「吃我的人，也要因我活着。」（六章五十七节，另译）主耶稣不是说，「等我复活以后，吃我的人也要活着。」反之，祂是以现在式说的。祂说祂是从天上降下来的活粮；祂好像对人这么说；「不要以为我仅仅是一个在拿撒勒长大的人，我是从天上降下来的。」在约翰第六章，主耶稣乃是在复活里。

主在第三日来到加利利的迦拿，这件事实表明祂是在复活里临到我们。我们乃是软弱、脆弱的人，住在被藐视之地。但在复活里，主临到了我们。有时候我想起这件事，就喜乐忘形。赞美主，祂在复活里临到了我们！这使我喜乐，使我流出活水来。一旦主耶稣进到我们里面，祂就永不离开。祂要与我们同在，直到永远。何等奇妙，在复活里，基督与我们同在，也在我们里面！阿利路亚，主耶稣在第三日来到我们的迦拿！

人生的婚筵

主耶稣去加利利的迦拿，目的是典参加婚筵。我们可以说，我们的一生就是一个「婚筵」。从主临到我们的时候起，祂就一直参加我们的婚筵。只要我们活在地上，每一天都是

举行「婚礼的日子」。无论这个「婚礼」真实不真实，持久或短暂，我们天天都在举行婚礼。也许你不懂得我的意思。说每一天都是一个婚礼，人生是一个婚筵，意思就是说，我们一生都盼望、期待美好的事情发生在我们身上。婚礼是愉快的事，令我们喜乐的事。例如，一个青年人也许努力求学，盼望通过各种考试。到了光荣毕业的时候，别人都恭贺他。他的毕业是一件乐事，可称之为「婚礼」。另一位弟兄也许获得升迁或加薪，这也可视为「婚礼」。照样，在我们的一生中，也有许多快乐的事情，许多的「婚礼」。

酒用尽了

在迦拿的婚筵席间，「酒用尽了」（三章三节）。我们能够作见证，在每一次人生的「婚筵」里，酒终究会用尽。酒，葡萄生命的汁浆，是表征生命。因此，酒用尽了，表征人的生命用尽了。例如，一位青年姊妹也许会以为，因着神的主宰，她与一位弟兄结婚，这位弟兄乃是一个「英雄」。但过了不久，婚姻生活的酒用尽了。虽然如此，在这个时候，主耶稣来把水变为酒。

在我们的人生中，「酒」总会用尽的。然而，复活里的基督绝不曾「用尽」。假定一位弟兄工作上升迁了，这个升迁是一个「婚礼」，甚至是一个婚筵，但最终升迁会令他失望。失望就是表征在这个婚筵上，酒用尽了。

也许一位弟兄得着一辆新车为毕业礼物。长久以来，他一直盼望要有这辆轿车。但「轿车婚礼」的「酒」终必用尽。

什么样的酒始终不会用尽呢？我们的健康、金钱、财产，迟早都会用尽。一位姊妹也许很满意一双新鞋。她买了这双鞋子，享受婚筵的酒，但这酒也会用尽。惟有主耶稣所赐的，永远取用不竭。

身为人生经历丰富的年长弟兄，我能够作见证，今生没有一件事是持久的，一切都会用尽。惟有主耶稣基督是永远的、恒久的。阿利路亚，祂与我们同在这里，要把我们死亡的水变为酒，变为永远的生命！

变水为酒

把水变为酒，把死亡变为生命，换句话说就是变化。一章四十二节的「石头」这个词隐含变化的意思。约翰第一章的变化，就等于约翰第二章的变水为酒。

我能够作见证，每天主都把我的水变为酒。我今天至少就有三次这样确实的经历。我有死亡的感觉，但主耶稣把死亡的水变化成永远的生命。

你晓得真正的基督徒生活是什么？基督徒的生活乃是变水为酒的生活。基督徒的生活不是改变性格的生活，不是改良行为的生活。基督徒的生活完全是把死亡变为生命的生活。

有时候死亡变为生命我们能感觉得到，但有时候我们不一定感觉得到。许多时候我们不知不觉或下意识地经历这种改变。我们也许会惊讶里面所发生的改变，原因就在这里。我们可能会说，「主耶稣，这是我么？我想不到我能够活出这样的生活。我很惊讶我这么能够忍耐，这么能够负重。哦，何等希奇！」然而，主耶稣会说，「你不必惊讶，我已经把你死亡的水变为生命的酒。」

因着教会生活和这职事，我们经历到主把死亡变为生命。作父母的会发觉很难相信儿女在短短几年之内所发生的积极改变。这就是水变为酒。

我深信，在教会生活中，主一直把死亡变为生命。我们无法否认，有些事情的发生令我们失望。但我要说，我因众教会大得激励。主知道我乐意把话语服事给圣徒，因为许多亲爱圣徒的经历证实了水变为酒。这就是经历复活里的主耶稣。祂住在我们里面，大大把我们的水变为酒。

请想想看，多年来怎样改变了你。也许结了婚的弟兄应当和妻子一同坐下来，请他指出主怎样把他的水变为酒，把他的死亡变为生命。弟兄也许会对妻子说，「亲爱的，告诉我，你对我的光景觉得如何？比起两年前，我今天如何？」如果这位弟兄和妻子诚实的话，他们就能够互相证实，这些年来，复活里的基督一直把他们死亡的水变为生命的酒。我相信在主的恢复里，这是多半圣徒的经历。赞美主，在复活里，祂一直把水变为酒！祂不是仅仅改良我们的行为，祂乃是变化我们。

建造基督奥秘的身体

现在我们来看约翰第二章的另一个表记，就是建造基督奥秘的身体。我们必须晓得，被拆毁的圣殿已经重建完成了。在基督的复活里，我们都已经复活了。彼得告诉我们说，我们借着基督的复活已经蒙了重生（彼前一章三节）。这意思是说，在神眼中，照着祂经纶里所成就的来看，基督的身体已经建造起来了。

启示录里的动词时态指明了这一点。例如，使徒约翰不是说，将来新耶路撒冷要来；他告诉我们，他看见新耶路撒冷由神那里从天而降。大约在一千九百年前，约翰就看见了新耶路撒冷。这表明照着神的看法，基督的身体已经建造起来了。

你晓得我们的生活是什么？我们基督徒的生活就是变死亡为生命，为着建造基督奥秘的身体。基督徒的一生包含了两件事：死亡变为生命，以及建造基督奥秘的身体。这就是正当、真实、完全的基督徒生活。在我们的基督徒生活中，没有第三件事。如今，因着我们的日常生活，我们就在这个建造里面，而我们的日常生活就是把水变为酒。

我们可以把基督徒的生活摘述如下：基督徒的生活就是把死亡变为生命，把水变为酒，为着建造基督身体的生活。我们的生活是什么？我们的生活就是死亡变为生命。我们在这里作什么？我们乃是执行建造教会。建造基督身体的工作。这就是我们的生活，这也是我们的目标。我们的生活乃是死亡变为生命，我们的目标则是建造教会。我们有永远生命、永远奏厄（Zoe）的生活；目的在建造基督奥秘的身体。

鼓励的话

本篇信息乃是鼓励的话。我们都该因着约翰第二章所启示的得着激励。在教会生活中，我们乃是在三日内、在复活里作建造教会的工作。

有的人也许会说，「李弟兄，在有些场合中你曾告诉我们说，我们不够，我们有缺欠，而且多少有几分偏离了神经纶的中心异象。」不错，以往我曾说到我们的短缺。但约翰第二章有鼓励的话。许多事情有积极的一面，也有消极的一面。但积极的一面不是为着消极的一面。反之，消极的一面是为着积极的一面。我不晓得物理学是不是这样，但我晓得「属灵的物理学」确是如此。按着我基督徒生活的经历来看，消极的一面乃是为着积极的一面。每一次我一失败，我立刻就享受到得胜；每一次我觉得忧愁，喜乐也随之而来。这就是为什么我说，消极的一面总是为着积极的一面。

我们这些基督里的信徒，不是没有指望的人。反之，我们是满了盼望的人。借着耶稣基督复活，父神重生了我们，使我们达到活的盼望。我们里面有永远的生命作我们的盼望。有了永远的生命，凡事都有盼望。我们也许仍有缺欠，并且有几分偏离了神的目标。然而我们无法否认，今天我们中间的光景比起几年前要强多了。我能毁作见证，今天众教会比起几年前，甚至几个月前，要来得更有建造。逼就是在三日内把被拆毁的圣殿建立起来。

照着主在约翰第二章的话来看，祂许可仇敌来拆毁祂身体的殿。这是复活生命的一项试验。我们在教会生活的经历中，也有一项复活生命的试验。让仇敌拆毁神的殿吧，我们里面有复活的大能；没有消极的一面，积极的能力无法显明出来。万事万物都要倾覆，教会却要永远长存。我们会刻变时翻，教会却永不动摇。

有些人听见这话，也许会说，「这件事我信不来，我觉得几年前，我所在之地的教会很好，我们喜乐又兴奋，但如今教会的光景不如从前了。」我会回答说，你的感觉与外面的事情有关，并不确实。也许以往更兴奋，喊得更多，有更多所谓歌唱中的释放。然而，这不是生命。我有充分的把握说，今天众教会比起几年前与有更多的生命。我能够这么说，因我确信许多人都活出变水为酒的生活，借着这种生活，我们就活在建造里面。

享受建造

虽然教会的建造一直进行着，但我们自己无法建造教会。有些人也许会难以置信说，「以往你告诉我们要尽力建造教会，现在却说我们无法建造教会。」一方面，教会已经建造起来了，不需要我们去建造。另一方面，教会的建造仍然在复活里进行着。实在说来，我们不需要建造教会。反之，我们只该留在建造里，并且享受建造。

在约翰二章十九节主耶稣说，「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」这三日是已经过去了，还是一直进行着？这个问题很难答覆。就看完成来说，三日已经过去了，但就着享受来说，我们还在三日之内。那么，我们是在建造呢，还是在享受已经建造完成的？我们有限的头脑很不容易答覆这个问题。按着我们的想法，我们还在作建造的工作。表面看来，我们是在作建造的工作；事实上，我们是在享受已经建造完成的。我们可以天天在复活里经历建造。我不是说我没有经历过的事；我所告诉你们的，都是我所经历、所享受的。一天又一天，我享受主耶稣在复活里所完成的。

约翰第二章有两个表记。头一个是变水为酒；第二个是把被拆毁的殿建立起来。感谢主，今天我们正是为此，并且我们就在其中。我们有这种生活，我们也为着这个目标。我们活出变水为酒的生活，为着建造基督奥秘身体的独一目的。

约翰福音很深奥，因它说出神圣生命奥秘的故事。今天基督徒多半把这本福音书所启示奥秘的事忽略了。我们感谢主，祂把我们带进神圣生命奥秘的故事里面。因为这些事很奥秘，我们无法将所看见的完全发表出来。然而，我信那灵会向你们说得更多，过于我所能述说的。然后我们对于死亡变为生命，为着建造基督的身体，都会享受一种内里、相互的领略。为着约翰第二章的启示，我们赞美主！我们在这一章看见水变为酒，为着独一而荣耀的目标，就是建造基督奥秘的身体。

第 6 篇 重生、铜蛇和新妇的表记（1）

读经：约翰福音 3 章 1～8 节，9～16 节，22～36 节。

奥秘与表记

在「约翰著作中帐幕和祭物的应验」这些信息中，我们无意温习约翰福音生命读经。我们的心意乃是要专注于每一章的精粹。发现各章精粹的路，就在于留意这本奥秘之书的表记。约翰福音是一本奥秘的书，也是一本表记的书。奥秘是指过于我们天然领会的事物，而表记则是指深奥的事物。因此，我要强调奥秘与表记这两件事的重要性。

在约翰福里，所有的奥秘都是神圣的。例如，许多圣经学者晓得，约翰福音是一本论到生命的书。当然，这个生命不是肉身的生命，也不是精神的生命，甚至还不仅仅是属灵的生命，而是神圣的生命，就是神的生命。事实上，神圣的生命就是神自己。这就是约翰福音里面所启示的永远生命。

在约翰福音里，神圣的生命是一个奥秘。不仅神的生命是一个奥秘，每一种生命都是一个奥秘。我们肉身的生命是这样，植物的生命也是这样。例如，一株果树的生命就是一个奥秘。

约翰福音里面有许多神圣的事物，每一件事都是一个奥秘。凡是神圣的事都是奥秘的，很不容易阐释。虽然我们无法完全领会这些奥秘、神圣的事，但它们却是事实。我们也许无法阐释神圣生命、神的生命之奥秘的事，但这生命却是存在的，并且是一个奥秘。

神圣的生命不仅仅是一个奥秘，也是一个表记。我们可用肉身的生命来作例证。假设一位弟兄在聚会中站起来说话，他里面就有肉身生命奥秘的事。这生命是看不见的，然而，这奥秘而看不见的生命却能借着他说话的姿态彰显出来。这位弟兄的姿态表征一些事情。照样，奥秘、神圣的生命也在表记中把自己彰显出来。约翰福音每一章都有针对神圣奥秘的表记。

我们已经看见，约翰第一章有六个表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。这六个表记给我们一幅完整的图画。

第二章有两个表记。头一个表记—变水为酒，立下了生命的原则：把死亡变为生命。第二个表记—重建被拆毁的圣殿，给我们看见生命的目标，就是建造神在地上的居所。

重建的帐幕

约翰福音里所有精粹的主题，就是帐幕和祭物的应验。这意思是说，在这些精粹中有帐幕和祭物的应验。尤其是约翰第二章，启示了帐幕。把被拆毁的圣殿建立起来，的确与帐幕的实际有关。重建的圣殿就是我们必须进入的帐幕。

约翰福音头一次题起帐幕是在一章十四节：「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译）到了第二章，我们又一次看见帐幕。在第二章，这个帐幕首先是成为肉身之神—主耶稣—的肉身。主说，「你们拆毁这殿。」（二章十九节）「这殿」与一章十四节里的帐幕相符。我们已经看见，这帐幕就是道成肉身的基督。到了一个时候，主肉身的殿被犹太人拆毁了。接着，主耶稣里面神圣的生命就把被拆毁的殿再建立起来。如今重建的圣殿成了真正的圣殿，真正的帐幕。

一章十四节里的帐幕是真实的；然而，它没有二章里重建的圣殿那样真实。一章十四节里的帐幕，不过是在肉身里，但它被拆毁并且重建起来的时候，却是在复活里，在复活里就是在灵里。因此，重建的帐幕乃是在灵里的真帐幕。

此外，一章十四节里的帐幕不包含我们，但二章里重建的圣殿，不仅包含了我们，更是由我们所组成的。真正进到帐幕里的意思是说，帐幕的结构包含了我们。今天重建的帐幕就是教会。我们怎样进到教会这个神的帐幕里呢？我们进到帐幕里是因着建造到其中，不是仅仅进入其中。如果你只是进到帐幕里，过了一段时间，你也许会出去。惟一能保守你在帐幕里的，就是你被建造到其中，因而成为帐幕结构的一部分。

让我们用会所作比方。我们进到会所里聚会，但散会后我们就离开了会所。然而，建造到会所里的材料，尤其是栋梁和柱子，绝不会离开会所。要把栋梁和柱子从会所中挪去，惟一的路就是把建筑物拆毁。

同样的原则，我们都该建造到教会这个神今天的帐幕里（启示录三章十二节）。我不相信有谁能够把我从教会生活中带出来，因为我已经建造到教会里，并且成为教会的一部分。要把我从教会生活中挪去，惟一的路就是把整个教会完全拆毁。如果事情真是这么发生了，我就会随着教会被拆毁了。我们所说的点乃是：约翰第二章里重建的圣殿包含了我们众人，并且是以我们众人来建造的。这意思是说，我们就是圣殿，就是帐幕。

我们需要出埃及记里的预表，也需要约翰福音里的表记。如果我们没有旧约的预表，我们对于约翰福音里的表记就不会有充分的认识。照样，如果我们没有约翰福音里的表记，我们对于出埃及记里的预表也无法有深刻的领会。

建造到圣殿里的路

也许你不晓得我们怎样才能建造到重建的圣殿里。照约翰第二章的表记来看，我们建造到圣殿里的路，乃是借着把死亡变为生命。约翰第二章的第二个表记—圣殿，在于头一个表记—变水为酒。倘若水没有变为酒，也就是说，没有死亡变为生命，被拆毁的圣殿就不可能再建立起来。

在教会生活里，也许每天都有一些拆毁。没有水变为酒，没有死亡变为生命，一旦教会被拆毁了，就无法再建立起来。然而死亡变为生命，使重建圣殿成为可能的。

因着死亡变为生命，我们就不惧怕拆毁。教会也许会被拆毁，但生命会把教会再建造起来。以往我们经历过拆毁，但我们赞美主，拆毁因着生命带来了重建。借着死亡变为生命，我们就经历到被拆毁的圣殿再建立起来。我们许多人能够作见证，几年以前，我们中间有许多的死亡。阿利路亚，死亡已经变为生命，这生命把教会再建立起来！

历代以来，神的子民没有清楚看见约翰福音里的奥秘与表记。我们何等感谢主，因着祂的怜悯，祂已经把帕子除去，向我们显明这些事情！现在我们能够看见比约翰福音生命读经更深、更丰富、更有意义的事。

重生的表记

现在我们继续来到第三章。这一章有重生（一至八节）、铜蛇（九至十六节）以及新妇（二十二至二十六节）的表记。有些人听见重生是一个表记，也许会感到惊讶。我们说重生是一个表记，在约翰第三章有一个明确的理由。在第二节，尼哥底母对主耶稣说，「拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的，因为你所行的表记，若没有神同在，无人能行。」（另译）这指明尼哥底母和主谈话的主题，就是祂所行的表记。尼哥底母题起这些表记以后，主就回答说，「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」（三节）这岂不是指明重生是一个表记么？主耶稣似乎对尼哥底母说，「你谈到表记，我要题起一个表记，是的确值得考虑的。这是表记中的表记，就是重生的表记。」因此，重生的确是一个表记。

重生的实际

我们已经指出，约翰福音是一本奥秘的书，而这些奥秘是神圣的。你难道不相信我们的重生是一个奥秘么？没有疑问，我们的重生是一个奥秘。你真懂得重生是什么？你能够分析重生么？你重生的时候，你身上所发生的事，你能毁解释得透么？重生能够在实验室里以科学来加以研究么？科学家也许会说，没有重生这样的事，因为重生是他们所分析不来的。我们说重生是一个奥秘，不信的科学家就会说，这一点都不真实。但我们要宣告：「重生是一个实际。你以科学知识为夸耀是虚空的。重生比你实际多了。你所有的、所是的，没有一样是实际。凡事都是虚空，但我们的重生乃是人生的实际。我们能够作见证，在人生的经历中，没有一件事像重生那样实际。」

在我们的人生中，有什么比重生更实际？假设你手中有一枚金币，当然，这枚金币是真的，你看得见，也摸得着。但一枚金币没有重生那么实际，重生乃是人生中最大的实际。

虽然重生是一个实际，但我们分析不来，也无法透彻地领略。此外，因着重生是一个奥秘，它也是一个表记。我能够作见证，我重生以后，许多发生在我身上的事情，是我领会不来、无法解释的。你的经历岂不也是这样？青年人，你蒙了重生，你身上发生了一些事，你的父母岂不是很难解释么？一位青年弟兄的父母也许会说，「我的儿子发生了什么事？他现在和以前大不相同了。时间愈久，他似乎愈不一样。我们无法解释到底发生了什么事，但我们的确晓得他不「样了。」这就说明了重生是一个表记。

蒙了重生的人身上带着一个表记。每一个真基督徒，每一个由神而生的人，都带着这样的表记。凡自称是基督徒，却没有重生表记的，就是假基督徒、假信徒。重生是一个表记，凡蒙了重生的人都带着这个表记。

从水和那灵生的

重生表明新生。新生有两种元素；它包含从水而生，以及从那灵而生。三章五节主耶稣对尼哥底母说，「我实实在在的告诉你，人若不是从水和那灵生的，就不能进神的国。」（另译）历代以来，这一节使圣经教师和解经家感到困扰。从我得救、开始爱神话语的时候起，「从水和那灵生的」这句话就困扰着我。我请教别人，也阅读一些论到这事的书籍，想要有正确的领会。然而，没有一种解释使我完全满意。最终，因着主的怜悯，我信我们对于「从水和那灵生的」意思，得着了正确的领会。

有些不寻常的解释说到三章五节里的水。一九六四年，我和一些信徒谈话，他们坚决反对实行水浸。在谈话的过程中，我问他们中间的领头人，关于主在约翰福音三章五节论到水和邪灵。他以非常奇怪、特殊、特别的解释来说到「从水生的」，他回答说，三章五节的水是表征母腹里的羊水。他接着说，凡是真基督徒都经历过两次出生。在头一次出生的时候，我们经过了母腹里的羊水；在第二次出生的时候，我们是由圣灵生的。根据他的说法，这就是从水和那灵生的意义。这种解释使我大吃一惊。我传讲、教导圣经三十多年了，也读过许多论到约翰第三章的书籍，但我从来没有听见人说，三章五节里的水是指母腹里的羊水。这样的解释完全不可信、不合理。你能想像主耶稣和尼哥底母这个年老的人谈话的时候，祂是说母腹里的羊水么？多可怕的思想！如果是这样的话，三章五节所说的就不是一个表记了。

「水和那灵」这几个字该是尼哥底母了若指掌的，不需要什么解释。马太三章十一节，施浸约翰对法利赛人说了类似的话。因此，法利赛人应当很懂得这些话。尼哥底母是一个法利赛人，他和主谈话，而主题起这些熟悉的话来。水是施浸约翰职事的中心观念，就是了结旧造的人。那灵是耶稣职事的中心观念，就是使人在新造里萌芽。这两个主要的观念摆在一起，就是重生这件事的整体观念。重生、新生，就是了结旧造的人和他们所有的作为，并且使他们在新造里因着神圣的生命而萌芽。

根据马太三章十一至十二节，施浸约翰说，「我是用水给你们施浸，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋，也不配；他要用圣灵与火给你们施浸。他手里拿着簸箕，要扬净祂的场，把麦子收在仓里，把糠用不灭的火烧尽了。」（另译）这里约翰清楚地说到受浸的水。他似乎对法利赛人和撒都该人说，「我只是用水给你们施浸。因我不过是一个人，你们也许是假冒为善的人，能够骗得了我，但你们骗不了那以后要来的。祂不仅是人，也是神。祂要用那灵与火给你们施浸。如果你们是真诚的，祂就要把你们摆在那灵里。但如果你们假冒为善，有一天祂就要把你们摆在火里。」

尼哥底母是个领头的法利赛人，他定规熟悉施浸约翰论到水与那灵的话。主耶稣也定规晓得这一点。因此，尼哥底母对祂题起表记的时候，主就对他说到从水和那灵而生。主耶稣似乎对尼哥底母说，「你们必须照着施浸约翰所说的，由水而生，你们也必须由那灵而生。约翰是我职事的先锋，把水浸和灵浸的事引介给你们。现在，尼哥底母，你必须接受水和那灵。你必须从水和那灵而生。你晓得水要为你作什么？水与埋葬你、了结你。尼哥底母，你是一个绅士，受过良好的教育，在社会上地位崇高。你称我为拉比，尼哥底母，你不需与一位拉比，你需与有人来把你埋葬。你不需与更多的教导，你所有的已经够多了。你需要埋葬，在水里埋葬。约翰想要把你们埋在水里，但你们法利赛人不肯接受。现在你到我这里来，称我为由神那里来的师傅。我实实在在的告诉你，你若不是从了结的水和萌芽的灵而生，就不能进神的国。」

一个新人

重生需要两种元素一水与那灵。在消极方面，水了结我们；在积极方面，那灵使我们萌芽。这样我们就经历了新生，而成为一个新人。出生总是产生一个人。一个小孩出生了，意思就是一个新人产生了。

主继续对尼哥底母说，「从肉身生的，就是肉身；从那灵生的，就是灵。」（六节，另译）主说这话是来答覆四节尼哥底母所说的：「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来么？」在第六节，主表明新生与肉身毫无关系。尼哥底母也许自以为有智慧和悟性。事实上，就新生来说，他是盲目无知的，他以为重生就是回到母腹中再生一次。主耶稣向他表明，重生就是被了结，并产生一个新人。被了结的是属于肉身，而产生出来成为新人的则属于那灵。因此，主似乎告诉尼哥底母：「因为从肉身生的，就是肉身，你就该把它埋葬了，把它忘掉吧。即使人能多次从肉身出生，他还是肉身。尼哥底母，从那灵生的，就是灵。新人就是灵。」新生产生一个新人，是一个奥秘，也是一个表记。阿利路亚，我们有一个新人，这个新人不是肉身，而是灵。

在三章八节，主耶稣继续对尼哥底母说，「风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从那里来，往那里去；凡从那灵生的，也是如此。」（另译）主在这里的话指明，重生的人就像风一样，能够体会，却领会不来。

我盼望众圣徒，尤其是最近得救的人，能清楚领会救恩。我们相信主耶稣的名，就重生成为一个新人。重生的意思不仅仅是说，我们把以往的事情丢掉，并有一个新的开始。重生乃是了结我们的旧人，并且有一个新人在我们里面产生。随着旧人，我们有天然的生命；随着新人，我们有神圣的生命：我们从前所是的是属于旧生命、属人的生命。我们借着重生所得着的是新生命、神圣的生命。这神圣的生命就是我们新人的种子。

重生绝对不是模仿基督徒所作的，也不是重复他们所说的。重生乃是得着另一个生命、永远的生命、神的生命。我们相信主耶稣以前。没有神圣的生命。但从我们相信主、呼求主名的时候起，我们就得着了神的生命。我们蒙了重生，神圣的生命就分赐到我们里面，使我们成为一个新人。这就是重生，是一个奥秘，也是一个表记。

第 7 篇 重生、铜蛇和新妇的表记（2）

第三章有三个表记：重生、铜蛇和新妇。在已过的信息中，我们论到重生的表记。在本篇信息里，我们要来看铜蛇和新妇的表记。

铜蛇所预表的基督

约翰三章十四节说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」主在这里是指民数记二十一章四至九节所发生的事。民数记二十一章五节说，百姓「就怨讟神和摩西，说，你们为什么把我们从埃及领出来，使我们死在旷野呢？这里没有粮，没有水，我们的魂厌恶这淡薄的食物。」（另译）这里我们看见以色列人发怨言且背叛。结果，「耶和华使火蛇进入百姓中间，蛇就咬他们，以色列人中死了许多。」（民数记二十一章六节）于是百姓到摩西那里，承认他们怨讟耶和华和摩西，犯了罪。他们求摩西祷告耶和华，叫这些蛇离开他们。摩西为百姓祷告的时候，耶和华对他说，「你制造一条火蛇，挂在杆子上，凡被咬的，一望这蛇，就必得活。」（八节）我们晓得摩西制造了一条铜蛇挂在杆子上，「凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。」（九节）

被蛇所咬的以色列人死了—他们不仅仅是病了。因此，他们不但需要得医治，更需要被点活，使他们又活过来。在神看来，背叛的以色列人已经成了蛇，这些邪恶的蛇是神所定罪、所弃绝的。以色列人要蒙拯救，就必须受审判。他们需要一个代替，来替他们担当审判。他们都是蛇，需要一条蛇来成为他们的代替，替他们受神的审判。主吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在杆子上，原因就在这里。这条代替的蛇必须没有毒素。如果铜蛇有真蛇的毒素，就不能代替蛇性的人了。用来作代替的蛇必须是清洁的，没有毒素。铜蛇有真蛇的形状，却没有蛇的毒素。主吩咐摩西把铜蛇挂在杆子上，叫被蛇所咬的以色列人望这条蛇。这条铜蛇代替以色列人受了审判，凡望这铜蛇的，就必得活。

民数记二十一章里的事件是神的主宰所预备的，为要启示基督的一个预表。照约翰三章十四节来看。民数记二十一章里挂在杆子上的铜蛇，乃是预表基督成为人子，为我们在十字架上被举起来。我们这些亚当的后裔，都被魔鬼这条古蛇「咬」过。因此，我们都是属蛇的人，我们的性情里面有古蛇的毒素。在神看来，整个堕落的人类都是由毒蛇组成的。不但如此，这些蛇也都死了。我们这些死蛇需要一个代替，需要一个人有蛇的形状却没有蛇的毒素。当然，这个代替就是基督。

照罗马书八章三节来看，神差遣祂自己的儿子，成为罪之肉体的形状，在肉体中定罪了罪。这符合约翰二十一章中论到铜蛇的启示。神差遣祂的儿子成为罪之肉体的形状，意思是说，基督成为蛇的形状，就是没有蛇毒的铜蛇。此外，保罗在罗马书八章三节说，神在肉体中定罪了罪，表明古蛇已经被定罪，使罪的问题得以解决。如今凡相信基督是被举起来代替我们被定罪的一位，都有永远的生命。这就是约翰三章十四节里铜蛇这个预表的意义。

主和尼哥底母谈话的时候，对他说到铜蛇。主的意思是说，「你问我怎么可能重生。你是以色列人的先生，你将摩西五经教导人，难道你从来没有把民数记二十一章里的故事告诉人么？你定规教导过人。你岂不晓得民数记二十一章里铜蛇的事与重生有关么？摩西怎样把铜蛇挂在杆子上，人子也必照样被举起来。」主向尼哥底母表明，祂就是铜蛇这个预表的应验。

基督成为人子，在十字架上被举起来，替我们受了审判。这意思是说，祂不是以创造者的身分被举起来，而是以一个受造之物，甚至成为罪之肉体的形状（罗马八章三节）被举起来。有些教师也许否认基督就着人性来说是一个受造之物，但是圣经清楚地启示，基督成了一个受造之物，甚至成了罪之肉体的形状，因祂亲自穿上了罪之肉体的形状。在预表里，这是由铜蛇来表征。照铜蛇的预表来看，基督在十字架上被举起来的时候，祂有铜蛇所预表罪之肉体的形状；但祂却没有蛇的毒性所预表之罪的性情。

有些反对者散播恶毒的谣言，说我教导人说，基督有罪恶的性情。我从来没有教导人说，主耶稣有罪恶的性情。然而，根据民数记二十一章、约翰三章十四节、罗马八章三节、林后五章二十一节，我的确教导人说，主耶稣成为肉体的形状，就是罪之肉体的形状，但祂没有罪的性情。根据圣经，我教导人说，基督为我们成为罪；也就是说，祂亲自穿上了罪之肉体的形状，并且在这肉体中死在十字架上。

我们蛇性的表记

我们在这里所强调的点乃是：三章十四节里的铜蛇，不但对尼哥底母是一个表记，对我们家人也是一个表记。在约翰第三章，主似乎告诉尼哥底母：「尼哥底母，你是一条蛇，不要以为你自己是一个绅士，也不要盼望教训来改变你、改良你。摩西教导你许多事情，却没有改变你是一条蛇的事实。现在你到我这里来，你以为我是拉比，以为我会给你一些更高明的教训，能够把你改良改良。不，尼哥底母，你错了，你是一条蛇。尼哥底母，我不是你的拉比；我是你的代替。你是一条毒蛇，但我是一条「铜蛇」，甘愿替你受神审判，使你得着永远的生命。如果你相信我是替你受神审判的一位，我神圣的生命就会释放到你里面。这神圣的生命分赐给你以后，你就活过来了。尼哥底母，你是死的，你所需要的，乃是永远的生命来点活你。你不需要教导，你也不需要一位拉比。你需要一个代替，替你来受神审判。我就是这个代替，我里面有生命，要释放到你里面，使你活着。」这就是铜蛇的表记。

我们传福音的时候，需要宣告三章十四节的真理。主在这里对尼哥底母所说的话，乃是福音的一部分。然而，有许多信徒不懂主耶稣这里所说的是什么。当然那些在主恢复里的人，对于铜蛇的预表和主在三章十四节所说的意义，不再一无所知。我现在所说铜蛇的表记，我信连青年人也能懂得。

我们都必须晓得，在神看来，我们乃是蛇，满了魔鬼这条古蛇的毒素。身为撒但的种类（马太三章七节；十二章三十四节；二十三章三十三节），我们乃是古蛇所生出的小蛇。也许你自居为文雅的淑女、绅士，但神看你是一条蛇。我必须把真理告诉你，并且指出：在神看来，我们这些堕落的人都是蛇。也许你受过高等教育，性情温柔、品格优良。然而，在神眼中，你罪恶的性情是蛇性的。不要以为罪犯是蛇性的，而你不是。我们都是蛇性的，这是一个事实，因为我们都被那条古老的毒蛇所咬伤。

因着我们都是蛇性的，我们所需要的就不是哲学家或拉比的教导，我们需要一条「铜蛇」作我们的代替，为我们担当神的审判，来救赎我们，并将祂拯救人的神圣生命释放到我们里面的人里。

得着另一个生命

重生的表记指明，我们需要成为一个新人。这就是约翰三章里头一个表记的主要意义。第二个表记—铜蛇，指明我们的旧人是蛇性的，而这蛇性的人必须被取代，使我们得着另一个生命，就是永远的生命，好成为一个新人，有新生命和新性情。

现在我们来看主在三章十四节、十五节里的话：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信祂的都得永远的生命。」（另译）十五节开头翻「叫」的希腊字，更好是译作「以致」或「为了叫」；这指明人子被举起来的目的。人子被举起来，为了叫一切信祂的都得永远的生命。因此，主耶稣这条「铜蛇」被举起来的目的，乃是叫一切信祂的都能得着另一个生命，就是永远的生命、神圣的生命。

我们不该把十六节和十五节分开。十六节开头的「因为」这个词，表明这是解释的话。为什么主耶稣成为一条「铜蛇」，为我们在十字架上被举起来，使我们得着永远的生命呢？答案启示在十六节；因为神爱世人。照三章十六节来看：「神爱世界。」（另译）这里的「世界」不是指地球，而是指人类。人类称为世界，因为人类已经成为撒但体系的一部分。（希腊字的「世界」

—kosmos，意思是一个体系。）堕落的人类已经成了撒但世界体系的一部分。然而，神爱有撒但性质的人类；就这面的意义说，神爱世界。

整个撒但化的人类世界已经成为蛇性的。每一个在其中的人，包括孔夫子和柏拉图这样的哲学家在内，都是蛇性的。当然，我们也是蛇性的。然而，神爱我们，并且赐下祂的儿子来成为一条「铜蛇」，在十字架上替我们受了审判。结果叫一切信祂的，不至灭亡，反得永远的生命。十六节里的「叫」字，也是「为了叫」的意思。

铜蛇的表记指明基督为我们被举起来，并且受神的审判，叫我们因着相信祂作我们的代替，就得着永远的生命。阿利路亚！铜蛇的表记！

新郎与新妇

约翰第三章的第三个表记是新妇。何等奇妙！这章先说我们是蛇，后说我们是新妇。约翰三章二十九节说，「娶新妇的，就是新郎。」所有的信徒，无论弟兄、姊妹，都是新妇的一部分。我真喜乐，我也在新妇里面。

约翰二十一章二十五节说，「耶稣所行的事，还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。」这一节与二十章三十至三十一节一同证实约翰福音是选载一些事情，为着专一的目的。这本福音记载了耶稣所行的一些事情，乃是表记。我们已经看见，第三章有三个表记—重生、铜蛇和新妇。第二章没有题起新妇，第三章没有题起变水为酒，是很有意义的。

照三章二十六节来看，施浸约翰的门徒对他说，「拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，现在施浸，众人都往祂那里去了。」（另译）这指明施浸约翰的门徒起了嫉妒，因为许多跟从约翰的人都转到主耶稣那里去了。但约翰对他们说，「我曾说，我不是基督，是奉差遣在祂前面的，你们自己可以给我作见证。娶新妇的，就是新郎。」（二十八至二十九节）由此我们看见，主耶稣的先锋施浸约翰在三章二十九节说到新妇与新郎。

约翰论到新妇所说简短的话语非常有意义。它表明所有重生的人就是构成新妇的人，而新妇要和作新郎的主耶稣联婚。何等奇妙！为什么我们这些蛇性的人需要被取代，并且重生得着另一个生命呢？若是说目的是要我们进入神的国，且成为基督身体的肢体，并没有错。然而，按全章的上下文来看，重生的结果乃是基督的新妇。

你晓得你蒙了重生是要成为基督新妇的一部分么？也许有些人会争辩说，「主耶稣在这一章说到重生的时候，没有表明我们重生是要成为新妇的一部分。反之，祂告诉我们必须重生，使我们能够进入神的国。」我们不要使一至八节与全章孤立，我们不该把主论到重生的话与这一章论到铜蛇和新妇所记载的话分开。惟有把这三件事摆在一起，我们对这一章所启示的才能有完全的领会。

我们需要看见，重生的意思是说，我们蛇性的人被摆在一边，并且我们得着神圣的生命，为要成为一个新人，使我们成为新妇的一部分。由此我们看见，重生是为着产生基督的新妇。你重生了么？你是一个重生的人么？你重生的目的何在？如果你看见这一章所启示的异象，你的思想就会有革命性的改变，你也能够宣告，你已经蒙了重生，能够成为基督新妇的一部分。你会说，「主耶稣，阿利路亚！我是你的新妇、你配偶的一部分。主，何等甜美、何等喜乐，我是你心所受、所慕的一部分！」我们都是基督新妇的一部分。我们都必须晓得，借着重生，我们已经成为基督新妇的一部分。我们都能够宣告；「借着重生，我已经成为基督新妇的一部分！」

第 8 篇 重生、铜蛇和新妇的表记（3）

读经：约翰福音 3 章 1～16 节。

在本篇信息的开头，我要请你们留意约翰三章十六节我们都很熟悉这一节：「因为神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永远的生命。」（另译）请注意这一节开始于「因为」这个小小的词。这里翻作「因为」的希腊字 gar，常常用得很有意义，在保罗的著作里更是如此。保罗的书信表明他是一个非常合乎逻辑能有理性的人，他需常用「因为」这个词来解释他的思想。例如，在罗马八章一至二十七节就有十二节用这个词来开始。

约翰三章十六节的开头用「因为」这个词，表明这不是孤立的一节。反之，这一节是在于前面的话。基于三章一至十五节所论到的，十六节解释说，「因为神爱世人…」（另译）

恩典与恩赐

我们进一步探讨这件事以前，要说到恩典。恩典是指一种恩赐，就是白白赐给人的东西。如果你自白给人一份礼物，这份礼物就可视为恩典。恩典的希腊字 Charis一，可译作恩典或恩赐。恩赐总是一个恩典。按照基督徒一般的领会，恩典是表明不配得的好处。

约翰福音非常着重地使用恩典这个词。约翰一章十四节说，话就是神，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，丰丰满满的有恩典。然后在一章十六节、十七节，约翰继续说，「从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。律法本是借着摩西传的，恩典和实际都是由耶稣基督来的。」（另译）律法没有生命，因此律法是传给人的。然而，恩典却是一个人位；所以，这里告诉我们，恩典来了。圣经学者晓得，律法是一件大事，但恩典更大。我们可以说，圣经教导人两件主要的事：旧约时代的律法，和新约时代的恩典。新约里再没有一卷书像约翰福音这样强调恩典。如果我们要晓得恩典是什么。我们就需要来看约翰福音，这本福音强调恩典到了极点；我们也需要请教使徒约翰，问问他所说的恩典是什么意思。

即使约翰第三章没有用到恩典这个词，这一章却有恩典的定义。约翰三章十六节说，神爱世人，甚至将祂的独生子赐给我们。这里不是告诉我们，神赐给我们某种不配得的好处；而是告诉我们，祂赐给我们一个人位，就是祂的儿子。神所赐的人位就是恩赐，而那恩赐就是恩典。

约翰三章里有一个连环，把这一章和约翰第一章连接起来。约翰第一章有恩典，第三章有神的恩赐。恩典就是给与，给与就是恩典。

完整的段落

我们已经看见，三章十六节开始于「因为」，表明这里有前面的话语作解释。因此，我们必须来看十五节所说的是什么。这里告诉我们：「叫一切信祂的。都得永远的生命。」（另译）十五节开头的「叫」字表明，这一节也是接续前面的话。十五和十六节都结束于「永远的生命」，这进一步指明，十六节是十五节的解释。然而，十五节开始于「叫」，表明这一节也是一个延续；因此，我们要懂得十五节，就必须来读十四节。约翰三章十四节说，

「并且摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」（另译）请注意这一节开始于「并且」，这表明十四节不是孤立的。如果我们来读十四和十五节，我们就会看见，人子被举起来，叫一切信祂的都得永远的生命。这证明人子被举起来，就带进永远的生命。如果人子没有以铜蛇的形状被举起来，永远的生命就不可能赐给人。但因着基督成为铜蛇被举起来，如今我们因着相信祂，就能够得着永远的生命。

我们已经指出，因着十四节开始于「并且」，这一节就不是孤立的，它是十二节的延续。但十三节也开始于「并且」，十二节开始于「如果」（另译）。这么一来，我们就需要回到十一节：「我实实在在的告诉你，我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。」这里主耶稣不是说，「我所说的」；祂乃是说，「我们所说的」。「我们」是谁？这是指施浸约翰和主耶稣。如果我们来读约翰一章和二十一章，我们就会看见，施浸约翰是在主耶稣以先来的。照马太三章十一节来看，施浸约翰对法利赛人和撒都该人说，「我是用水给你们施浸，叫你们悔改；但那在我以后来的，能力比我更大，我就是给他提鞋，也不配；祂要用圣灵与火给你们施浸。」（另译）照约翰一章三十三节来看，施浸约翰说，「我先前不认识祂，只是那差我来用水施浸的，对我说，你看见圣灵降下来，住在谁的身上，谁就是用圣灵施浸的。」（另译）因此，约翰表明他来是用水施浸，但那以后要来的，要把祂的信徒浸在灵里。约翰的意思是说，「那位比我更大、在我以后来的，要把你们浸在灵里。因着你们是罪恶的，我就把你们浸在水里，叫你们悔改。我施浸的目的就是要埋葬你们，你们只适合埋葬。我呼召你们悔改，你们真要悔改么？你们晓得悔改是什么意思么？悔改就是晓得你们是罪恶的，只适合于死与埋葬。如果你们真愿意悔改，就让我把你们埋在水里。我惟一能作的，就是来埋葬你们，好了结你们。我无法给你们生命，但死亡却能带进复活。我把你们埋在水里以后，那在我以后来的要使你们复起，并且把你们摆在那灵里面。然后你们就成为一个新造，一个新的族类。」你晓得这是什么？这就是重生。

约翰三章一至十六节是个完整的段落。这意思是说，十六节是这一段的结语。然而，历代以来，基督徒注意这个结语，仿佛它与前面的经文分开似的。当然，许多人注意到重生这件事，然而，我们还需要看见这十六节所呈现的完全图画。

主与尼哥底母的谈话

一节、二节说，「有一个法利赛人，名叫尼哥底母，是犹太人的官。这人夜里来见耶稣，说，拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有神同在，无人能行。」这里我们看见，尼哥底母是一个法利赛人。在他的时代，成为法利赛人要具备一些资格。尼哥底母不但是个法利赛人，也是犹太人的官。为什么这人夜里来见主耶稣呢？因为尼哥底母骄傲，所以他夜里来见耶稣。他是一个法利赛人，在社会上地位崇高。不但如此，照三章十节来看，他还是以色列人的先生。此外，尼哥底母是个老人，也是一个绅士。我们可以说，他是一个法利赛人，是作官的，是先生，是老人，也是绅士。

当时尼哥底母可能六十多岁了，主耶稣也许才三十出头。尼哥底母至少此主耶稣年长一代，然而他却来见一个年轻的拿撒勒人，要受祂的教。尼哥底母晓得，如果人看见他与主耶稣谈话，其他的法利赛人就会定罪他、羞辱他。这就是他夜里来见主的原因。

尼哥底母来见主的时候，称祂为拉比，这个尊称是指老师说的。尼哥底母也说，主所行的神迹，若没有神同在，无人能行。尼哥底母对拿撒勒人耶稣有这样的认识，是很有意义的。因为尼哥底母晓得神与这一个拿撒勒人同在，就愿意到祂这里来受教。

照三章三节来看，主回答尼哥底母说，「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」这里主的意思是说，「你称我为拉比，这件事实表明你要得更多的教导、更多的道理。然而我来了，不是叫你得着道理。尼哥底母，我来了，是要叫你得生命，并且得的更丰盛。我来了，要将生命分赐给你。我不是在这里作拉比，要给你更多的教导。尼哥底母，我不是你的拉比，我是生命分赐者，我甚至要成为你的生命，我要把自己赐给你作生命。你所需要的乃是重生。你若不重生，就不能见神的国，更不用说进神的国了。尼哥底母，你现在是在人的国里，但有另一个国度、另一个领域，就是神的领域。你是一个人，怎能晓得神领域里的事呢？如果你要晓得神领域里的事，你就需要有神的生命。因此，你若要看见神的国，并进入神的国，你就必须重生。」

每一个国度都有专一的生命。植物界里的植物有植物的生命，动物界里的动物有动物的生命。同样的原则，属人国度里的人也有人的生命。由主对尼哥底母所说的话我们看见，如果我们要晓得神圣国度里的事，我们就需要另一个生命，就是神圣的生命、神的生命。

主告诉尼哥底母需要重生，尼哥底母就对祂说，「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来么？」（四节）这指明尼哥底母以为，重生需要人再进母腹生出来。这是他对主话语的领会。

在五节主耶稣继续对他说，「我实实在在的告诉你，人若不是从水和那灵生的，就不能进神的国。」（另译）请注意，主没有向尼哥底母解释，从水和那灵而生是什么意思，尼哥底母也没有问。这指明尼哥底母懂得主所说从水和那灵而生的话语。我们已经题过，尼哥底母定规晓得施浸约翰的话。施浸约翰说过，他是用水施浸，但那在他以后来的，要用圣灵施浸。因此，我们需要两种浸—水浸与灵浸。

六至八节主继续说，从肉身生的，就是肉身，从那灵生的，就是灵。然后祂告诉尼哥底母：「我说，你们必须重生，你不要以为希奇。」接着在八节主说，「风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从那里来，往那里去；凡从那灵生的，也是如此。」（另译）

照第九节来看。尼哥底母对主说，「怎能有这事呢？」这指明他懂得主所谈论的，现在他要晓得怎能有这事。

主回答说，「你是以色列人的先生，还不明白这事么？」（十节）在这里和以下的经文，主的意思是说，「尼哥底母，你是以色列人的先生，你从来没有教导人民数记二十一章么？你由这一章晓得以色列人背叛，被蛇所咬，许多人死了。以色列人为这种情形向摩西呼喊，摩西就为他们祷告主。神吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在杆子上。祂又说，凡被毒蛇所咬的，都该望杆子上的铜蛇，凡望铜蛇的，就必得活。以色列人多半这么作了，这样他们就没有遭到死亡。尼哥底母，你作教师多年了，你定规晓得这个故事。」

十一节主继续说，「我实实在在的告诉你，我们所说的，是我们知道的，我们所见证的，是我们见过的；你们却不领受我们的见证。」这一节的代名词「我们」和「我们的」，是指施浸约翰和主耶稣。

主在十二节接着说，「我对你们说地上的事，你们尚且不信，若说天上的事，如何能信呢？」这里地上的事不是指属地性质的事，而是指地上发生的事，包括救赎和重生。重生不是天上发生的事，而是地上发生的事。同样的原则，这一节里「天上的事」，也不是属天性质的事，而是天上发生的事。因此，主在下一节说，祂是从天降下仍旧在天的一位。这表明祂晓得天上发生的事，因祂始终是在天上的那一位。

我们已经看见，十四至十五节说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信祂的都得永远的生命。按着十六节解释说，神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，不至灭亡，反得永远的生命。

享受成为肉身之神的路

约翰福音第一章启示基督成为帐幕而来（一章十四节），这个帐幕实际上就是成为肉身的神，信徒能够进到祂里面。但进到帐幕里的入口、道路是什么？入口就是作为祭物的基督。因此，在一章十四节的帐幕以后，有一章二十九节里神的羔羊。羔羊表征基督是一切的祭物。借着这些祭物，我们就能够进到帐幕里面。因此，第一章有帐幕，以及祭物成为道路，好进入帐幕—成为肉身的神—里面。

在约翰第一章，我们看见神成了肉身来作为帐幕，也成为祭物来给我们享受。如果我们享受祂能有分祂作祭物，我们就能够进到祂这帐幕里面。

约翰三至十一章有许多事件作例证。首先是尼哥底母的事例。照约翰三章来看，尼哥底母是一个法利赛人，是作官的、是先生、是老人、是绅士，也是寻求神的，他来见那作帐幕和祭物的基督。尼哥底母夜里所接触的那一位，乃是成为肉身的神，要让我们接受，使我们能够进到祂里面。不但如此，这一位也是所有的祭物。尼哥底母这个穷乏的人，怎能有分于成为肉身的神？他怎能享受神，并且进到神里面？谁能够答覆这个问题？希腊、巴比伦、埃及的古哲学家能答覆这个问题么？当然不能，孔夫子也答覆不了。但这个顶难答覆的问题，圣经却把答案启示出来了。照约翰第三章所描绘的来看，尼哥底母需要成为肉身的神来作他的祭物。要懂得这件事，我们就需要旧约里帐幕和祭物的预表，也需要新约里的事例。

尼哥底母说到主耶稣是由神那里差来的师傅，主就告诉他说，他需要重生。然后主继续帮助尼哥底母明了这件事。尼哥底母问说，「怎能有这事呢？」他似乎是说，「现在我懂得重生的意义了，但怎能有这事呢？」主回答尼哥底母的问题时，把自己比喻为挂在杆子上的铜蛇：「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」（十四节）这里主耶稣似乎告诉他：「我来了，是要成为一条铜蛇，有一天我要花十字架上被举起来。尼哥底母，这表明无论你多善良、多温柔、多有资历，你必须晓得，你有蛇的性情。不要以为那些犯粗鄙罪恶的人是蛇性的，而你不是。尼哥底母，你有蛇的性情。你在先祖亚当里面，被古蛇所咬。亚当被蛇咬的时候，你也被咬了。因为你是由亚当生的，你就承受了蛇的性情。从外面说，你好像不是蛇性的；而是一个绅士。但从里面说，照着你的性情来看，你却是蛇性的。因此，需要我为你死。摩西怎样举起铜蛇，我也必须在十字架上被举起来，为你受神的审判。尼哥底母，你教导以色列人多年了，难道你从来没有教导人民数记二十一章里蛇的故事么？尼哥底母，你必须晓得，你是蛇性的，我必须作你的代替，为你而死。你有蛇的毒素，但我不过是一条铜蛇。我有蛇的形状，但没有蛇的毒性。虽然我是无罪的，神却使我替你成为罪（林后五章二十一节）。我不知罪，但神差我成为罪之肉体的形状（罗马八章三节），成为铜蛇的形状。」

今天基督徒非常宝贝约翰三章十六节，但很少人懂得三章十四节。然而，三章十六节是三章十四节的结果；也就是说，得着永远的生命乃是铜蛇被举起来的结果。主告诉尼哥底母。如果他晓得自己是蛇性的，并相信主耶稣这条举起来的铜蛇是他的代替，他就会得着永远的生命。这就是重生，就是得着另一个生命，得着神圣的生命。神圣的生命进到我们里面，我们就得着了另一个生命。得着这个新生命，就是重生的意义。

在约翰一章和三章，我们看见享受成为肉身之神的路。创世记一章启示神是创造主。但在约翰一章和三章，神不仅仅是创造主；祂成为肉身，成了我们可以进入的帐幕。不但如此，这位成了肉身的神就是所有的祭物。祂成了肉身，为要成为帐幕和祭物。主如果没有成为肉身，祂怎么会是羔羊，流出血来救赎我们呢？没有道成肉身，祂就没有血为我们流出来。但因为祂成了肉身，一方面，祂成为帐幕，让我们进入；另一方面，祂成为祭物，使我们有资格进到祂里面。

有分于基督

今天基督仍然把自己当作帐再和祭物摆给我们。但我们怎样才能有分于祂呢？要有分于祂，我们就必须晓得，我们有蛇的性情。罪是魔鬼、撒但这条蛇的毒素。借着亚当，罪恶的性情就进到我们里面，如今在我们的性情其有蛇的毒素。我们要享受成为肉身的神，就必须晓得，我们乃是蛇性的人。我们也必须晓得，基督替我们成为罪，并且成为一条铜蛇在十字架上死了，使我们菜血蛇的性情受到审判。如果我们晓得自己是罪恶的人，是蛇性的人，并且承认这一点，这位亲爱的、道成肉身的一位，立刻就要成为我们的赎罪祭，并且进到我们里面。然后我们就得着祂作永远的生命。这就是我们有分道成肉身的神作我们享受的路。我们一承认自己是蛇性的，就有资格经历永远的生命，并享受祂。

这不是一劳永逸的事。反之，这该是每天的经历。施浸约翰传讲悔改，而在启示录二章、三章写给七个教会的七封书信里，主耶稣一再地吩咐我们要悔改。这表明在我们基督徒的一生中。我们都需要悔改。我们每天都必须说，「主，我是蛇性的，但是主，我感谢你，你成为铜蛇被举起来，代替我受了审判。主，我承认我是罪恶的。即使你不知罪，你却替我成为罪，并且在十字架上死了，定罪了罪。主，如今我接受你作我的赎罪祭。」每当我们这么作，祂就再一次成了我们的享受。

第 9 篇 蛇与新妇（1）

读经：约翰福音 3 章 9～16 节，22～26 节。

本篇信息的题目是「蛇与新妇」。把这两件事摆在一起似乎很奇特，蛇怎能与新妇相题并论呢？这个题目是什么意思？这个题目与宗教或伦理的东西毫无关系。当然，说到新郎和新妇是很平常，但谁会把蛇与新妇连在一起呢？可是，约翰第三章说到蛇与新妇。我们都晓得，这一章有尼哥底母一借着那灵重生，和「金句」一约翰三章十六节。然而。我不晓得有多少基督徒好好注意到十四节和二十九节的「蛇」与「新妇」这些字眼。

铜蛇

约翰三章十四节说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」主似乎对尼哥底母说，「你是以色列人的先生，你定规教导过民数记二十一章里的故事。照这一章来看，以色列人被蛇所咬，蛇的性情进到他们里面。在神看来，他们都成为蛇性的。他们因着蛇毒快要死的时候，就呼叫摩西，摩西便为他们祷告神。神就吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在杆子上。」在旧约里，这样挂起来是表明在神面前受神的审判。因此，铜蛇挂在杆子上，就指明铜蛇受了神的审判。我们由民数记二十一章九节晓得：「凡被蛇咬的，一望这铜蛇，就活了。」

铜蛇与真蛇形状相同，但本质不同。它有蛇的形状，但没有蛇的毒性。铜蛇乃是代替凡被人蛇所咬，成为蛇性的以色列入。因此，代替以色列人的铜蛇挂在杆子上受神审判的时候，以色列人就都受了神的审判。不但如此，我们已经指出，凡望这条铜蛇的，就必得活。圣经不是说，以色列人一望铜蛇就得了医治；而是说，他们就必得活。在神看来，他们不是病了，而是死了。他们一望举起来的铜蛇就活了，原因就在这里。

尼哥底母是个德高望重的宗教家，将圣经教导神的百姓；主在三章十四节向他指出，铜蛇在旷野怎样为被蛇所咬的以色列人举起来，祂这位人子也必照样被举起来，叫一切信祂的，都得永远的生命。十五节是十四节的完成：「叫一切信祂的都得永远的生命。」（另译）十五节开头的「叫」字表明，主这位人子被举起来的结果，乃是将永远的生命赐给一切相信的人。十六节开始于「因为」这个词，指明三章十六节是十四节和十五节的解释。它说明了一件事实，就是在神看来，主耶稣作了我们的代替被举起来，为我们担当神的审判，叫我们一望祂就得着永远的生命。因着在亚当里，我们被古蛇所咬，我们就死了。但如今借着基督这条铜蛇在十字架上被举起来，我们就能够得着永远的生命，就是神的生命。

需要重生

约翰三章这样题起蛇，表明我们堕落的人类都是蛇性的。我们不仅是罪人，也是蛇性的，因为我们被古蛇所咬。当然，尼哥底母夜里来见主耶稣的时候，的确不晓得他是蛇性的。他也许自以为是寻求神、敬畏神的人，想要靠遵行神的律法来讨神喜悦，并且将圣经教导以色列人。然而，尼哥底母并不满意律法和旧约的教训。他听见了拿撒勒人耶稣以及祂所行的神迹。尼哥底母也许见过主的一些神迹，也听过主说话。但他不敢直接来见祂，因为以他的地位来说。这是一种羞耻。这就是尼哥底母夜里来见主的原因。

在第二节我们由尼哥底母对主耶稣说话的方式，晓得他很尊敬主耶稣。尼哥底母说，「拉比，我们知道你是由神那里来作师傅的；因为你所行的神迹，若没有神同在。无人能行。」（另译）犹太人中间，拉比是人所能得到的最高头衔。尼哥底母不但称主为拉比，也认识祂是由神那里来的。他晓得神怎样差摩西到列祖那里去，照样也差主耶稣到他们这里来。尼哥底母的意思是说，「其他的法利赛人也许不尊敬你，我却尊敬你。我尊敬你是神差遣到我们这里来的拉比，当然你能够给我一些更高明的教训。身为圣经教师，我要得更多的教训、更好的教训、更高的教训。」然而，主耶稣没有以教训来回答尼哥底母，反倒清楚地论到重生：「我赛实在在的告诉你，人若

不重生，就不能见神的国。」（三节）这里主耶稣似乎告诉尼哥底母：「你为着教训到我这里来，但你不需要更多的教训，你需要重生。尼哥底母，你需要另一次出生。」

主耶稣对尼哥底母说话的时候很有智慧，祂没有坦率、直接地告诉他说，他是蛇性的。主没有说，「尼哥底母，因着你是蛇性的，你需要重生。」首先，主告诉尼哥底母，倘需要重生，以后祂才带进铜蛇的问题。

尼哥底母和主耶稣的谈话有两面，就是尼哥底母的一面和主的一面。尼哥底母是个年长的人。很宗教、讲伦理、有道德。他在这里对主所说的是天然的、宗教的、道德的、伦理的、属人的。

主对尼哥底母说话的方式不是宗教的、伦理的、道德的、属人的。主告诉他说，他需要重生。摩西没有这么教导，孔夫子或希腊哲学家也没有。这话是超过宗教、伦理、道德、哲学的。

没有疑问，主论到重生的话，叫这样一个年老、宗教、伦理的尼哥底母感到糊涂。尼哥底母对主说，「人已经老了，如何能重生呢？岂能再进母腹生出来么？」（四节）说明人的思想领会不来主论到重生的话，因尼哥底母在第四节所问的问题，就表明他把主的话降低到人的水平上。他以为重生需要回到母腹里再坐一次。但即使可能有这样的事，我们还是有蛇的性情，就算肉身重生了也改变不了这件事实，正如主在第六节说，「从肉身生的，就是肉身。」这里主的意思是说，「即使你能够一再回到母腹里生出来，你还是肉身。」在神看来，肉身含有古蛇的毒素，我们的肉身完全是蛇性的。

主对尼哥底母很有忍耐，五节继续说，「我实实在在的告诉你，人若不是从水和那灵生的，就不能进神的国。」（另译）我们已经看见，水是施浸约翰职事的中心观念，也就是说，要了结旧造的人。灵是主耶稣职事的中心观念，也就是说，使新造里的人萌芽。把这两个主要观念摆在一起，就是重生这件事的整个观念。重生乃是了结那些旧造的人以及他们所有的作为，并使他们因着神圣的生命在新造里萌芽。

三章五节主对尼哥底母说，「你需要在施浸约翰职事所题到的水里埋葬。约翰不是来教导你如何遵行摩西的律法，而是来埋葬你。你晓得为什么约翰要来埋葬你么？因为你死了，你是一具尸体，尸体就需要埋葬。施浸约翰说，他要把你浸在水里，埋在水里，但在他以后有另一位要来用那灵给你施浸。水是为着把你埋葬，那灵是为着叫你复起。约翰来把你埋在水里，我来叫你复起，使你成为一个新人，就是生命之灵所复活的人。」

尼哥底母多多少少领会了一点主的话。因此他在第九节继续间说，「怎能有这事呢？」主回答尼哥底母的问题说，摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。主接着说，凡相信祂这被举起来的人子，就要得着永远的生命。然后祂解释说，这是神爱世人真正的显明。

主在十四和十五节对尼哥底母所说的话，暗指尼哥底母要重生，要再生一次，就必须晓得他是蛇性的。主似乎告诉他说，「尼哥底母，你是一个被蛇所咬的人，正如以色列人在旷野被人蛇所咬一样。因此，你不该自以为善，你需要看见，你是蛇性的。尼哥底母，在神看来，你就是一条蛇，是创世记三章那条古蛇的后代。你需要我作你的代替，作神所审判的铜蛇，使你得蒙救赎，并有立场相信我，来得着神圣的生命，好叫你重生成为另一个人，成为一个新人。」

照三章十四节来看，基督成了一条铜蛇。我再说一遍，祂在形状上是蛇，但祂没有蛇的毒性。然而，事实上我们是蛇性的，因为在我们堕落的性情里面，我们乃是魔鬼那条古蛇的儿女（约壹三章十节）。因这缘故，主耶稣在马太十二章三十四节称法利赛人为「毒蛇的种类」。在马太二十三章三十三节，祂称他们为「蛇类，毒蛇之种」，是最毒的一种蛇类的后代。主告诉法利赛人说，他们是小毒蛇。此外，在约翰八章四十四节祂说，「你们是出于你们的父魔鬼，你们父的私欲，你们偏要行，他从起初是杀人的，不守真理；因他心里没有真理，他说谎是出于自己，因他本来是说谎的，也是说谎之人的父。」因为魔鬼是罪人的父，罪人就是魔鬼的儿女。魔鬼是那古

蛇（启示录十三章九节；二十章二节），罪人也是蛇，是毒蛇之种。因此，在神看来，在我们堕落的性情里面，我们不仅仅是罪恶的，也是蛇性的。

无限基督的宇宙性加增

约翰第三章不但有蛇，也有新妇。施浸约翰在二十九节说，「娶新妇的，就是新郎。」新妇是谁？新妇就是所有重生之人的组合、集合。所有蒙了重生之人的总和，就是基督的新妇。我们都是基督新妇的一部分，这新妇就是祂的加增（三章三十节）。

在三章二十六节，施浸约翰的门徒来见他说，「拉比，从前同你在约但河外，你所见证的那位，现在施浸，众人都往祂那里去了。」（另译）许多跟随约翰的人往主耶稣那里去了，这件事实令约翰的门徒嫉妒。施浸约翰回答门徒的话，有一部分论到基督，说，「祂必加增，我心减少。」（三十节，另译）本节的加增就是前一节的新妇，而新妇乃是所有重生之人的活组成。这意思说，在这一章里面，重生不仅是把神圣的生命带进信徒里面，更是为着基督的加增，使他们成为团体的新妇。亚当怎样在夏娃里面得以加增，基督他照样在祂的新妇里面得以加增。

有些基督教教师以天然、属人的观念来领会三十节，他们以为施浸约翰的话意思是说，基督必须是一切，而我们该是一无所有。这种解释并不正确。我们已经指明，三十节的加增就是指二十九节的新妇。基督借着成为铜蛇，担当了神的审判，就为我们开了一条相信祂并接受祂的路，使我们得蒙重生，好成为祂的加增。我们这些相信基督的人，都是祂身体上的肢体。这就是基督的加增。基督在地上的时候，是单个的基督。如今有团体的基督，这团体的基督乃是个别基督的加增。这团体的基督就是教会、身体、新妇。因此，在约翰三章，我们能够清楚地看见蛇与新妇。

三章三十一至三十六节对基督有非常高的启示。这些经文说到无限无量的基督，祂是从上头来的，在万有之上，祂说神的话，并无限无量地赐下那灵，而且父已将万有交给他。这就是宇宙的基督，无限无量的基督。

约翰福音第三章的用意是要给我们看见，这位无限无量的基督必须有一个宇宙性的加增，今天祂就在得着这个加增的过程中。无论我们往那里去，基督借着祂所赐下无限无量的那灵，总与我们同在。三十四节明确地说，「祂赐那灵，是没有限量的。」（另译）这就是祂赐给身体、教会的那灵。基督赐给他身体的那灵，是没有限量的。千千万万相信主耶稣的人，个个都领受了那灵，就是没有限量的灵。没有限量的灵，为着无限的基督产生了宇宙性的加增。我要请你们留意前一句话所用的三个形容词：没有限量的、宇宙性的、无限的。我用「没有限量」这个词来描述那灵，用「宇宙性」来描述加增，用「无限」来描述基督。无限的基督赐下没有限量的灵，为要产生宇宙性的加增。

基督和祂的新妇、祂的加增，形成了一对宇宙的夫妻。在圣经末了两章，就是启示录二十一和二十二章，我们看见了这一对夫妻。羔羊基督是丈夫，而新耶路撒冷是新妇。约翰三章有蛇与新妇。最终，在启示录我们看见撒但那条古蛇完全受了对付（启示录二十章二节，十节），并且作为新耶路撒冷之基督的新妇要完满的产生出来（启示录二十一章二节，十至二十七节）。

第 10 篇 蛇与新妇（2）

我们乃是根据圣经说到蛇与新妇。我们可以说。整体看来，圣经乃是将蛇与新妇这件事向我们揭示出来。有些基督徒也许会说，他们从来没有听说，圣经将蛇与新妇的事告诉我们。他们晓得圣经启示出神这位创造主，也启示了基督，就是我们的救赎主、救主和主。当然，说圣经启示出神与基督并没有错。然而，这样对圣经的领会相当肤浅。仅仅看见耶稣基督是我们的救主还很肤浅。如果我们对神的话有更深的领会，我们就会看见，基督也是一条铜蛇（三章十四节），有蛇的形状，但没有蛇的毒性。事实上，因着基督成了一条铜蛇，祂才能作我们的救主。如果祂不是成为这样一条铜蛇，祂就无法作我们的救主了。

约翰一章二十九节说到基督是神的羔羊。但如果我们更深入主的话，就会看见，一章二十九节里神的羔羊，就是三章十四节里的铜蛇。羔羊满足了神公义、圣别、荣耀的要求，因为羔羊是纯洁的、完全的、无瑕无疵。铜蛇代表我们，因为我们是蛇性的人？不是羔羊。主对尼哥底母说话的时候，指明祂自己要成为铜蛇被举起来，作尼哥底母的代替。因此，神的羔羊满足了神的要求，而铜蛇代表我们。因为我们是蛇性的，不是羔羊，所以需要基督这条铜蛇作我们的代替。这条铜蛇便是真正的赎罪祭。

夏娃的重要

圣经的故事乃是蛇与新妇的故事。创世记第二章有新妇，创世记第三章有蛇。蛇不是来接触男人，而是来接触女人，就是创世记第二章的新妇。神已经表明亚当独居不好。如果亚当一直单独下去，就产生不出什么来完成神的旨意。神需要一班人。亚当没有妻子，就无法产生这一班人来。因此，神以一个妻子来使亚当加增。

我们晓得，夏娃不是另外造出一个，与亚当毫无关系。反之，夏娃是从亚当的一部分，从亚当的肋骨造出来的。首先亚当是单独的，然后神用亚当的肋骨来产生亚当的加增。结果乃是一对夫妇产生出一班人来完成神的旨意。所以，夏娃在完成神旨意的事上，是极其重要的。

在教会生活里，姊妹们非常重要。就一面说，为着完成神的旨意，姊妹比弟兄还要重要，还不可缺。这就是古蛇常常来拜访姊妹的原因，她们是他的佳肴美味。

在创世记第三章，蛇来拜访新妇。顺利地掳掠了她。然后蛇借着女人。也得着了男人。但神比蛇更大、更高、更智慧。神审判蛇的时候，指明女人要产生一个后裔来打伤蛇的头：「我又要叫你和女人彼此为仇，你的后裔和女人的后裔，也彼此为仇；女人的后裔要伤你的头，你要伤他的脚跟。」（创世记二章十五节）此外，创世记三章二十一节也指明，女人的后裔不但要打伤蛇的头。更要成为中了蛇毒之人的义：「耶和华神为亚当和他妻子用皮子作衣服，给他们穿。」这些皮子作的衣服预表基督是堕落之人的义。

蛇性的人成为基督的加增

在创世记前几章。我们看见蛇与新妇。如果我们在这个光中把圣经从头到尾读过，我们就能在旧约与新约里面看见蛇与新妇的故事。在马太二十三章三十三节，主耶稣称法利赛人为「蛇类，毒蛇之种。」在约翰第三章，主耶稣向尼哥底母这一个法利赛人指出，他也是蛇性的。主将自己比喻为挂在杆子上的铜蛇，祂似乎对尼哥底母说，「在创世记第三章，你们都被古蛇所咬。然后你记得以色列人在旷野被蛇所咬，向摩西呼喊么？主吩咐摩西制造一条铜蛇，挂在杆子上。尼哥底母，每一个人，包含你在内，都被蛇所咬。但铜蛇怎样挂在杆子上，我也要照样在十字架上被举起来，作你的代替，使永远的生命得以分赐到你里面。这永远的生命要重生你，并使你成为一个新人，好成为我的加增（新妇）的一部分。这样，蛇性

的人就能够成为我的加增了。」在亚当里面，古蛇借着咬我们，他得着了我们。你知道蛇咬我们是什么意思么？这意思是说，蛇把他性情中的毒素注入我们里面，使我们成为他的加增。因着堕落，整个人类都成了撒但的加增。你晓得你得救以前是什么？你是撒但加增的一部分。无论我们得救以前是怎样的人，我们都是那恶者加增的一部分。蛇在伊甸园咬了亚当，就得着了全人类，并且全人类都成了他的加增。没有疑问，在创世记第三章，撒但那古蛇咬了人以后，非常高兴。他也许笑着自言自语说，「我已经为自己得着了人，神所造的人如今成了我的加增。」

但主耶稣来成为铜蛇，这意思是说，祂为我们成为罪。哥林多后书五章二十一节说，「神使那无罪的，替我们成为罪。」罪是从撒但来的，进到人里面（罗马五章十二节），不但使人成为罪人，更成为神审判之下的罪。因此，基督在肉身里成为人的时候（约翰一章十四节），祂是替我们成为罪（不是罪恶的），来受神的审判（罗马八章三节）。

这些年来，我一直照着圣经受教导说，住在我们肉体里的罪就是撒但的性情。然而，有些人表示，这个教导是异端。但这个的确不是异端，因为新约启示：我们肉体里的罪就是撒但那蛇的性情。

要懂得这一点，我们就必须把约翰三章十四节、林后五章二十一节、罗马八章三节摆在一起。罗马八章三节说，神差祂的儿子成为罪之肉体的形状。铜蛇怎样有真蛇的形状，没有蛇的毒性，基督也照样成为罪之肉体的形状。神差祂的儿子成为罪之肉体的样式、形状。铜蛇有蛇的形状，而基督有罪之肉体的形状。

事实上，住在我们肉体里的罪就是蛇、魔鬼。它不仅是魔鬼的性情，更是魔鬼自己。因此，身为堕落的人，我们都是撒但的一部分，都是他的加增。赞美主！祂成为罪之肉体的形状而来，并且以蛇的形状钉在十字架上！照希伯来书二章十四节来看，基督借着祂在十字架上的死，败坏了那掌死权的，就是魔鬼。这恶者就是蛇。

我们把这些经文摆在一起，就能够晓得，主耶稣在十字架上被举起来的时候，就是那条铜蛇。结果，借着基督在十字架上的死，古蛇、魔鬼、撒但就被败坏了。

基督在十字架上的死，为我们罪人打开了相信祂、接受祂的路。如今我们能够接受祂的生命。借着祂的救赎，祂把自己分赐到我们里面，使我们成为祂的加增。这样，我们曾经是撒但加增的人，就成了基督的加增。已过我们是撒但加增的一部分，但赞美主，现在我们已经成了基督加增的一部分。

不独立

今天有许多人谈到独立，似乎在二十世纪里，人人都想要独立。事实上，没有一个人是独立的。我们不是撒但的附庸，就是基督的部属，我们绝不．可能独立。如果我们向基督独立，就是倚靠撒但。阿利路亚一借着重生，我们已经成为基督的部属！如今我们都是基督加增的一部分。

保罗的关切

蛇与新妇的故事，我们不但在福音书里看见，也在保罗的书信里看见。林后十一章二至三节说，「因为我对你们起的嫉妒，原是神的嫉妒，因为我曾把你们许配一个丈夫，把你们如同纯洁的童女献给基督。我只怕你们的思想或者被败坏，失去那向着基督的单一和纯洁，就像蛇用诡诈诱惑了夏娃一样。」（另译）保罗担忧那来咬夏娃的蛇，会来咬哥林多的信徒。这又是蛇与新妇的故事。

关乎蛇与新妇末了的话

这个故事一直持续到圣经的末了。启示录有论到蛇与新妇末了的话，在十九章我们看见，新妇为着羔羊的婚娶预备好了（七节）。婚娶以后，这对宇宙的夫妇立刻与撒但和他的跟从者、兽、假先知争战。然后撒但要被捆绑、扔在无底坑里，拘禁一千年。接着，撒但要再一次背叛，最终被扔在火湖里。然后宇宙要彻底被清理，能有一个新天新地，那里永远有一对宇宙的夫妇：基督是丈夫，教会是祂的新妇。

进入帐幕的路

照启示录来看，新耶路撒冷、羔羊的妻，也是帐幕（启示录二十一章二至三节）。这一系列信息的题目是：约翰著作中帐幕和祭物的应验（一）。事实上，我在本篇信息中不是说到蛇与新妇，而是说到约翰著作中帐幕和祭物的应验。进入帐幕的路是什么？就是接受基督作铜蛇。这是赎罪祭，而赎罪祭是基本的祭，使我们装备好，并且有资格进到帐幕里。

我们在前面的信息里指出，我们借着成为帐幕而进入帐幕。这意思是说，我们自己实际上就是我们所进入的帐幕。如果我们不成为帐幕，我们就无法进到帐幕里。但我们怎样才能成为帐幕？我们成为帐幕，乃是借着接受基督作铜蛇。这就是接受基督作祭物，并且享受基督作祭物。

我们已经看见，约翰一章二十九节里神的羔羊乃是所有祭物的总和。我们也看见，三章十四节里的铜蛇就是神的羔羊。因此，铜蛇也是祭物的总和。我们接受铜蛇，就是接受所有的祭物，好使我们成为帐幕。然后因着成为帐幕，我们就在帐幕里面。

我们不该以为使徒会进入新耶路撒冷。不，他们都是新耶路撒冷的一部分。十二使徒是新耶路撒冷的十二根基（启示录二十一章十四节），就证实了这一点。这指明使徒是新耶路撒冷的一部分。照样，将来我们都是新耶路撒冷—神帐幕—的一部分。

你晓得今天我们怎样才能进入教会么？我们进入教会，乃是借着我们成为教会。如果你不是教会的一部分，你就无法进入教会。如今我们都在教会里。假设有人能够把我们带离这里，这里就没有一个教会是能够让别人进入的了。这里要紧的点是说，我们借着成为教会而进入教会。照样，我们也借着成为帐幕而进入帐幕。

继续凭着旧人而活

在我们实际的日常生活中，我们也许不是一个才生的婴孩。我们也许还是一个旧人，甚至是个良善、道德、伦理、宗教、敬畏神的尼哥底母。我这么说，是因为我们没有在灵里生活、行动、举止、为人。我们不凭着那灵而活，反倒去凭着伦理或宗教而活。

你得救以前，也许一直犯罪，甚至行事不道德。既然你得救了，你就绝不那样作了，你已经成了一个宗教、伦理、道德的人。不但如此，你也敬畏主，寻求主。然而，这些可能是出于你自己的东西，而不是一个重生之人的生活。这意思不是说，你还没有重生。你已经重生了，并且得着了另一个生命，就是神圣的生命，但问题乃是你没有凭这个生命而活。

让我告诉你们一个例子，来指出一个新生的人怎么会凭着老旧的生命而活。许多年前，在我的家乡，房子多半没有电灯。我们家里使用煤油灯，从我作小孩子的时候起，我就学习保养这些灯。我学习擦亮灯罩，修剪灯茧，还要添油，我天天都习惯这么作。到了一九三九年，我们家里装了电灯，从那时起，我们所要作的就是开灯。不过，我还是习惯用油灯。我傍晚很迟才回家，常常由于习惯。就走到油灯那里，拿起火柴来点灯，然后孩子们会笑我。

我若晓得我所作的，就会把火柴扔掉，走到电灯的开关那里。即使我们家里装好了电，我还是习惯用油灯。照样，即使我们重生了，也得着了神圣的生命，我们却不习惯凭祂而活。

照着我们天然的出生，我们都是习惯凭着我们蛇性的人而活，这就是照着善恶而活。伊甸园里的知识树，不但有恶的知识，也有善的知识。但生命树没有别的，只有生命。我们不该以为道德是生命的东西，道德是良善的，但它不是生命。孔夫子教导人许多伦理道德的事，但他一点也没有说到神圣的生命。我转向基督的时候，是为着生命转向祂。我晓得我学会了良善的事物，但我没有生命。我得救以后，对中国人传福音，福音的主题就是永远的生命。我告诉人说，「孔夫子教导你们要善良，但他无法给你们生命。基督就是生命，你们必须到祂这里来，好得着生命。无论你好也罢，坏也罢，你还是需要生命。」

不管我们是怎样的人，我们天然的生命都是蛇性的。一个人也许非常文雅，另一个人则相当粗鲁，但两个人都是蛇性的。有些蛇是彩色的，有些蛇很丑陋，但无论颜色怎样，它们都是蛇。同样的原则，我们天生好也罢，坏也罢，我们还是蛇性的。我们得救以前，是凭着我们蛇性生命而活。我们得救，成了真基督徒以后，就宗教了起来，想要过宗教、伦理、道德、良善的生活。这也许正是你目前的光景。

我想到今天基督徒中间的光景，深处常常流泪。我会在主面前悲叹，对祂说，「主，多年来我一直服事你的圣徒，论到基督作生命；但是主，我看不见有多少人天天在你里面生活、为人。」

基督活在我们里面

在加拉太书二章二十节保罗说，「我已经与基督同钉十字架，现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。」这里保罗说，他已经被了结，现今基督在他里面活着。如果基督不是活的灵，祂怎能活在我们里面？这是不可能的。有些人说，基督是在宝座上。祂在我们里面是由圣灵来作代表的。然而，这并不是圣经所说的。在加拉太书二章二十节。保罗明确地说，「基督在我里面活着。」在加拉太书四章十九节保罗说，基督成形在我们里面。

我有负担使你们看见，我们的创造主成为救赎主，在十字架上为我们死了，如今祂不仅是我们的救主。更是我们的生命。祂作我们的生命，现今在我们里面活着。这对我们不该只是一个道理或理论。我们必须能够以真实和实际的方式来证实，我们已经被了结而且钉在十字架上，现今基督在我们里面活着。我们应当能说，「现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。我的生活就是祂的生活，因为我活着。主就是那灵，是赐生命的灵，如今我凭着那灵而活。我照着那灵生活行动，不是照着宗教或伦理。我不是照着我对善的知识来生活行动。而是照着基督、照着住在我里面的活人位来生活行动。我在这一位里面为人，我和别人谈话不是凭着旧人，而是凭着活的基督。我一天二十四小时都凭基督活着，而不仅是在祷告或来聚会的时候。基督实实在在是我的生命、我的人位。我活祂，现今我与祂成为一灵。我住在祂里面，祂也住在我里面。因此，祂与我有同一的生命，同一的生活。」

这就是蛇成了新妇。借着这样的生活，教会才能够建造起来。你晓得建造起来的教会是什么？建造起来的教会就是新妇。我们活基督并照着活的灵生活行动时，就成为新妇，并且自然而然我们就被建造起来了。

凭着旧人或新人而活

我在教会生活里五十多年了，这些年间，我一直观察圣徒的光景。我注意到圣徒来在一起，通常是谈论美好的事。不过，多半的圣徒说话的时候，是凭着旧人，不是凭着重生的人、凭着新人。这很强地指明，圣徒多半没有在灵里生活、行动、为人。我由经历中晓得，如果我们活基督，实行与主成为一灵，并且绝对在灵里为人，我们的谈话就会非常受约束。我们来在一起，不会以天然的方式来谈话。反之，我们很容易祷告、赞美主，或见证我们一天中对主的经历。然而，因为我们没有在灵里生活、为人，我们中间还是闲谈太多。即使我们谈论圣经，也没有在灵里说话。这证明我们谈论圣经也是在旧人里面。我们需要问问自己，我们是活基督，还是活古蛇？我们是活一种使我们从蛇变化成为新妇的生活么？

在我们所行的一切事上，我们都必须问问自己是不是在灵里。假定你在听一篇信息，你需要问问自己：「我是在灵里听这一篇信息么？我把本篇信息的丰富吸收到灵里，还是仅仅把这些话当作刺激头脑的东西来接受？」我们研读圣经，也需要问同样的问题。你是凭着旧人，还是凭着住在你里面的基督来读经？这两种方式的读经分别很大。我们也必须核对自己怎样写信，你是在灵里，还是在天然的人里写信？很可能我们写信常常是在天然的人里，而不是在我们重生的人里。也许你写的信毫无差错，然而，它是凭着天然的人写的，而不是凭着灵写的。我们用电话交谈也是一样。圣徒用电话交谈常常是凭着天然的人，而不是凭着重生的人。

学习凭着重生的人而活

要紧的是我们要晓得。我们这些基督里的信徒不光有两种性情一旧性情和新性情，我们也有两个人、两个人位。虽然我们都重生了，我们也有新的人位，但我们多半一直凭着旧人而活，甚至凭着旧人作所谓属灵的事。我们甚至凭着旧人来努力过教会生活，这是一个严肃的问题。

在别的场合里我曾告诉你们，近年来我向主认罪主要是与没有活祂有关。我常常说，「主，赦免我今天没有好好活你。在我的家庭生活和与弟兄的交通中，我缺了你所要的。」我已经看见，也许我合乎宗教、伦理、道德、圣经，但我没有基督。因为圣经吩咐我们不可偷窃，我们会遵守这条诫命，然而，这也许不是活基督。反之，我们是遵守不可偷窃这条诫命的人。我们必须都能与保罗一同说，我们已经与基督同钉十字架，现今基督在我们里面活着。我们应当能有把握宣告这件事，不是当作一个道理，而是我们天天的经历。我们有这样的生活，实际上就是经历蛇性的人变化成为基督新妇的过程。这就是新约里所启示的变化。我们由蛇性的人变化成为属基督的人，就成为祂的加增、祂的新妇。这新妇的总结就是作为神的帐幕和羔羊之妻的新耶路撒冷。

我劝你们要认真地把本篇信息带到主面前，祷告说，「主，给我看见我是凭着什么人位而活，我是凭着旧人位还是凭着新人位而活？我是凭着旧性情还是凭着新性情而活？主，我是活你么？我是实行与你成为一灵么？」我们都需要这样向主祷告。愿主怜悯我们，使我们学习凭着重生的人而活。

第 11 篇
蛇性的人借着没有限量的灵和永远的生命成为无限基督的宇宙加增（1）

上一篇　回目錄　下一篇

读经：约翰福音 3 章 5～6 节，8 节，14～16 节，29～30 节，31～36 节。

在前面的信息里我们指出，约翰的著作是论到神圣的奥秘。这些奥秘包含了神圣人位的奥秘、神圣生命的奥秘，以及神圣出生的奥秘。事实上，凡是神圣的事物对人的心思来说，都是一个奥秘。

忽略了奥秘并形成宗教

如果我们忽略了约翰著作里的奥秘，我们就会用圣经的启示来形成一个宗教。根据圣经，基督徒教导说，有一位神，这位神是三一的一父、子、灵。他们也教导说，人类已经堕落了，在神眼中是罪恶的。照着神公义的律法，我们都该受审判，都该灭亡。基督徒依据圣经教导人说，神爱堕落的人类，差祂的儿子到世间来成为一个人，而这一位为我们的罪在十字架上死了。祂既是神的儿子，就不能被死亡拘禁。因此，祂复活了，并且升到天上，现今祂坐在神的右边作万有的主。有一天祂要回来，在地上建立祂的国度，并要在地上掌权一千年，我们晓得这段期间就是基督教教训中的千年国度。凡是相信福音的人，罪过必蒙赦免，并要得着永远的生命。这种圣经教训已经传遍了世界。

此外，基督徒受教导要敬拜神，凡事要为着荣耀神而行，并且要领人归向基督。他们也受教导要照着一些仪文、形式或规条，聚在一起敬拜神。这些教训没有一个能叫我们看见奥秘事的深奥。

基督徒常常谈到永远的生命，然而，他们通常把永远的生命领会成一种永存的福分。对许多基督徒来说，「永远的生命」这个词并没有表达奥秘、神圣生命的思想。基督徒通常根据英文钦定本说到永存的生命，而不说永远的生命。照许多人的观念来看，永存的生命这个词是表明持续到永远的福分。这样的教导并没有触及约翰福音里的奥秘。

神圣的生命和神圣的灵

圣经深处所启示的相当奥秘，就如神圣的生命和神圣的灵。论到基督，基督徒主要是说到四件事：永远里的基督；肉身里的基督，受死为了完成救赎；升天里的基督，在神的右边；再来时的基督。然而他们却失去了内住的基督这件要紧的事。

基督的内住包含了两个奥秘：神圣生命的奥秘，以及神圣之灵的奥秘。生命和灵是圣经里所启示两件顶奥秘的事。今天复活的基督是神圣的生命，也是神圣的灵。复活里的基督就是神圣的生命，在圣经里称这生命为永远的生命。祂也是神圣的灵，圣经称之为赐生命的灵（林前十五章四十五节）。永远的生命和赐生命的灵非常奥秘，圣经里没有别的奥秘能够与这些相比。

对四件事肤浅的领会

重生

许多基督徒至少对约翰三章里的四件事认识得很肤浅，这四件事就是重生（三节，五节）、那灵（五节，三十四节）、永远的生命（十五至十六节，三十六节），以及神爱世人（十六节）。今天在基督徒中间，重生是一个很普通的词。基督徒常常宣告，他们已经由圣灵重生或再生了。然而，因着信徒多半没有活在重生的所是里，因此在他们日常生活中，重生对他们来说并不实际。你活在重生的所是里有多少？你还相当活在天然的所是里，这岂不是事实么？这意思是说，你有地位上的重生，但在日常生活，你没有经历上的重生。一天过一天，你活在重生的所是里有多少？

活在天然的所是里、活在旧的所是里又有多少？事实上，这个问题很难答覆，因为我们无法说出我们活在重生的所是里有多少。但我们可以确定，我们有太多的时间活在旧人里面。

那灵

许多基督徒对于那灵的领会也是很肤浅、不够的。说起圣灵，很少基督徒对于那灵有深刻的体认。对有些人来说，「那灵」这个词已经被圣灵的浸和说方言的谈论破坏了。

永远的生命

约翰三章十五至十六节、三十六节说到永远的生命。在主的恢复里，我们常常用到「永远的生命」这个词。基督徒照着英文钦定本说到永存的生命，而不说永远的生命，可以表示他们对永远生命的领会相当肤浅、低下。

神爱世人

约翰三章十六节说，神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信祂的，得着永远的生命。基督徒非常熟悉这一节。我年轻的时候，人告诉我说这是一个金节。不过，许多基督徒对神爱世人的领会相当肤浅。

基督徒不太懂得的几件事

蛇性的肉体

约翰第三章有几件事，基督徒多半不太懂得。头一件事就是蛇性的肉体，表征堕落的人类。你有没有听说过，我们堕落的人类有蛇的性情么？基督徒不够认识罪人有蛇的性情。

铜蛇

基督徒另一件缺少认识的是铜蛇，铜蛇表征基督成为罪之肉体的形状。我们也许把约翰三章一遍又一遍地读，却没有注意到十四节里的铜蛇。铜蛇预表基督成为罪之肉体的形状（罗马八章三节）。在林后五章二十一节保罗说，基督替我们成为罪。基督有罪之肉体的形状，却没有罪之肉体的罪性。但许多基督徒一点不懂什么是基督成为罪之肉体的形状。

基督是我们完全曲代替。因着我们堕落的人是蛇性的，基督就必须有蛇的形状，但没有蛇的性情。

在前面的信息里我们指出，约翰一章二十九节说，基督是神的羔羊。主耶稣的先锋施浸约翰用过这个词。在约翰三章十四节，主自己指明，摩西举起来的铜蛇就是预表祂。神的羔羊满足了神的要求。神无瑕疵的羔羊—基督—满足神公义、圣别、荣耀的一切要求。然而，为了作我们的代替，基督仅仅成为神的羔羊还不够，祂也必须成为铜蛇。

基督作赎罪祭有两方面。头一方面是赎罪祭必须满足神所有的要求，满足神公义、圣别、荣耀的要求。神的羔羊—基督—满足了赎罪祭的这一方面。赎罪祭的第二方面，乃是这个祭也必须是我们的代替。我们是罪人，也是蛇类、毒蛇之种。因这缘故，作我们代替的基督必须有罪之肉体的形状，由蛇的样式、形状所预表。铜蛇所预表的基督满足了赎罪祭的这一方面。

基督没有罪恶的性情。如果祂有罪恶的性情，那么连祂也需要一位代替，因此祂就没有资格来作我们的代替。基督虽然有罪之肉体的形状，却没有罪恶的性情。祂有罪人的形状，但祂属人的性情里却没有罪。如果基督没有罪之肉体的形状，没有罪人的样子，祂就无法作我们的代替。

论到赎罪祭，有神的羔羊的一面，也有铜蛇的一面。一方面，基督满足了神公义、圣别、荣耀的要求，因而为我们完成了救赎。另一方面，就如铜蛇所预表的，祂在十字架上代替我们死了。祂是神的羔羊，也是铜蛇。然而，今天很少基督徒对这件事有恰当的领会。

人的灵

约翰三章六节下半说，「从那灵生的，就是灵。」（另译）这里有另一件事，许多基督徒也不太懂，这件事就是灵。我常常听见人说，他们在接触主恢复以前，不晓得他们有一个人的灵。许多基督徒不晓得人有灵。基督徒也许谈论重生的事，但在他们的谈论中，有些人没有应用约翰三章六节，这表明他们不晓得重生是在他们的那一部分发生的。重生是在人的灵里发生的，在今天的信徒中间，对这件事的领会非常缺欠。事实上，许多人持守一个观念，认为灵与魂是同义词；但圣经清楚地启示，我们的灵与魂不一样。如果有人对于「人的灵就是我们人里面属灵的部分」没有恰当的领会，他就很难懂得重生的事了。

新妇和新郎

基督徒多半都读过约翰第三章，很少有人例外。然而，有多少人好好注意到二十九节里的「新妇」这个词？施浸约翰在这一节说，「娶新妇的，就是新郎。」当我年轻信主的时候，就听过「基督是我们的新郎」这样的信息。人告诉我说，主耶稣要回来作我们的新郎。但有新郎而没有新妇。是多么可怜！在圣经里，有宇宙的夫妇—新郎和新妇。新妇是重生之人的集合，而新郎是基督，所有重生的人都该与祂成为一。

基督的加增

约翰三章三十节说到基督的加增，这个加增就是基督的繁增与复制。这是很要紧的，我们要知道，我们重生的部分乃是基督的复制、繁增。基督的加增就是祂的新妇。

我们可以笼统地说，凡相信基督、蒙了重生的人，就是基督的加增。然而，我们需要透彻查考这件事，并探讨是什么使我们成为基督加增的一部分。我们天然的生命和生活不是基督加增的一部分。例如，你说话随随便便、开开玩笑，你的生活就不是基督加增的一部分。反之，这种说话乃是蛇性所是的一部分，而蛇性的所是无法成为基督新妇、基督加增的一部分。惟有我们这人重生的部分、我们重生的灵，才是基督的加增。

约翰三章六节说，从肉身生的，就是肉身；从那灵生的，就是灵。我们常常照着肉体，生活、说话都很天然。但在我们这人里还有另一部分，就是重生的人、属灵的人。我重生的这一部分才是基督加增的一部分。

无限的基督

往三章三十一至二一十五节，我们看见无限的基督，祂是一切，又在一切之内。「无限的基督」这个词对你也许很新鲜，我们在下一篇信息会阐明这一点。

没有限量的灵

三章三十四节有「没有限量的灵」。没有限量的灵就是包罗万有的灵。这灵的领域是没有限量，这灵的本质是包罗万有。

我们已经列出约翰三章里的八件事，都是基督徒不太懂得的，就是蛇性的肉体、铜蛇、人的灵、新妇、新郎、基督的加增、无限的基督、没有限量的灵。虽然基督徒常常用约翰第三章来教导并传讲，但大多信徒没有好好注意这八件事。因此，我们需要留意这些事，并且有充分的认识。

第 12 篇
蛇性的人借着没有限量的灵和永远的生命成为无限基督的宇宙加增（2）

我们读约翰第三章的时候，对于五件事需要有恰当的认识和鉴赏，这五件事就是蛇性的人类（六节，十四节）、基督宇宙的加增（六节，三十节）、无限的基督（二十九至三十六节）、没有限量的灵（五至六节，三十四节），以及永远的生命（十五至十六节，三十六节）。事实上，这五件事就组成了本篇信息的题目：「蛇性的人借着没有限量的灵和永远的生命成为无限基督的宇宙加增。」我要请你们留意用来描述人、加增、基督、灵和生命的形容词。人是蛇性的，加增是宇宙的，基督是无限的，那灵是没有限量的，而生命是永远的。现在我们要继续来看这五件事。

蛇的性情

约翰三章揭示了人类的蛇性。主告诉尼哥底母：「从肉身生的，就是肉身。」（六节）十四节主对他说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」这话隐指尼哥底母有蛇的性情。尼哥底母也许是个绅士，但他是个蛇性的绅士。不但如此，尼哥底母也许还自以为是个道德君子。但不管他外面如何善良、有道德，他里面却有蛇的性情。主向尼哥底母指明，摩西在旷野怎样举起铜蛇，祂也要照样在十字架上被举起来，作为尼哥底母的代替而死。这的确表明，尼哥底母和所有堕落的人类一样，也是蛇性的。因此，这一章的确揭示了蛇的性情。

基督宇宙的加增

约翰三章三十节说到基督的加增。基督宇宙的加增与那灵有关，就是与人属灵的部分有关。约翰三章六节下半说，「从那灵生的，就是灵。」（另译）我们信徒里面有蛇的性情，也有属灵的部分。我们都必须承认，我们有这两种所是。倘若我们不活在灵里，无论我们行善、行恶，我们定规是活在蛇的性情里面。在我们蛇性的人里面，我们可能行善，也可能行恶。

本篇信息的题目说到蛇性的人成为无限基督的宇宙加增。我们人重生的灵就是基督加增的一部分，而这个加增乃是基督的繁增和复制。借着重生的过程，蛇性的人就能够成为基督加增的一部分。

无限的基督

从上面来的

在约翰第三章，我们至少能够看见无限基督的九方面。首先，无限的基督是从上面来的。就是从天上来的：「从上面来的，是在万有之上；从地上来的，是属乎地，他所说的，也是属乎地；从天上来的，是在万有之上。」（三十一节，另译）当时，基督是在肉身里，而肉身是从地上来的。但祂里面有一部分是从上面来的，从天上来的。

在万有之上

照三章三十一节来看，无限的基督不但是从上面来的，也在万有之上。那位从天上来的，是在万有之上。即使祂在地上，在天之下，祂还是在万有之上。因为基督是包罗万有的、无限的、宇宙的，所以祂是在万有之上。祂在地上的时候，仍旧是在天上（十三节）。

约翰三章三十五节说，「父爱子，已将万有交在祂手里。」「父爱子」这三个字非常要紧。这一节暗示除了基督或在基督以外，没有什么能讨神的喜悦。在基督以外，没有什么能讨父神喜悦。父只爱一个人，这个人就是基督。

有些人听见基督是父惟一所爱的，也许会指出约翰三章十六节告诉我们说，神爱世人。然而，神对世人的爱是与基督联在一起的。在基督之外，神谁都不爱，什么都不爱。虽然神爱世人，但我们如果没有基督，就会失去神的爱。

我们需要把十六节和三十五节摆在一起，然后我们就会看见，我们在那里能够享受到父的爱。惟有在基督里，我们才能够享受到父神的爱。我们需要借着相信基督而在祂里面。如果我们在基督之外，我们就与神的爱无分无关了。不错，神爱世人，但如果我们不在基督里，我们就会失去这爱。惟有在基督里，我们才能碰到父的爱。

父已将万有交在祂手里

约翰三章三十五节不但说父爱子，也说父已将万有交在子手里。父已将万有，包括我们在内，交给了基督。全宇宙都已经交给父神所爱的基督。祂是惟一接受父的爱与恩赐的人。这隐指如果我们不在基督里，我们就不会从父得着什么恩赐。基督是父爱的独一对象。也是父所赐恩赐的独一接受者。如果我们要享受神的爱，我们就需要在基督里。照样，如果我们要有分于神所赐给的，我们也需要花基督里。保罗说，万有全是我们的。并且我们是属基督的（林前三章二十一至二十三节）。如果我们不是为着基督，就没有一样会为着我们。

神所差来的

这一位是从上面来的，在万有之上，为父所爱，父已将万有交给祂，祂也是神所差来的。三十四节：「神所差来的。就说神的话；因为神赐灵，是没有限量的。」基督是神的大使，祂是神所差来的，也是从神那里差来的。

主耶稣不但是从神那里差来的，也是从神那里与神同来。约翰六章四十六节说，「这不是说，有人看见过父。惟独从神来的，祂看见过父。」这一节译作「从」的希腊字介系词—para，意思是「在…旁边」。这里的意思是「从…同…」。主不但从神而来，也与神同来。祂从神而来，却仍旧与神同在。不但如此，主从神那里奉差遣而来的时候，父也与祂同来。

说神的话

照三章三十四节来看，基督是神所差来的，就说神的话。译作「话」的希腊字是雷玛（rhema），意思是即时、现时说出的话，与劳高斯（logos）不同，劳高斯的意思是常时的话，如约翰一章一节。主耶稣在约翰六章六十三节说，「赐人生命的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（另译）这里也用到雷玛这个希腊字。那灵是活的、实际的，但是相当奥秘、摸不着，我们也很难领会。然而主的话是具体的。首先主表明，为着分赐生命，祂要成为那灵。然后祂说，祂所说的话就是灵，就是生命。这表明祂所说的话，乃是赐生命之灵的具体化身。如今祂在复活里是赐生命的灵，这灵具体化身在祂的话里。我们运用灵来接受祂的话，就接受了这是生命的灵。

神格的本质和要素乃是灵。约翰四章二十四节说，「神是灵。」这一节的灵不是指神的身位，而是指神的要素或本质。椅子的素质怎样是木头，神的素质也照样是灵。灵就是神的素质。

神的素质怎么可能进到我们里面？借着这位神所差遣的基督就可能了。这位神所差遣的基督是头一位，也是最前头的使徒。希伯来三章一节论到这件事，说，「同蒙天召的圣洁弟兄阿，你们应当思想我们所认为使徒，为大祭司的耶稣。」（另译）使徒就是从神那里，与神一同差到我们这里来的一位。基督是使徒，与神一同到我们这里来，将神分享给我们，使我们有分于祂的生命与性情。不但如此，身为使徒，就是奉神差遣者、大使，基督也说神的话。基督所说的话乃是雷玛，就是灵，也是生命。

我们许多人都能作见证，我们运用灵好好接触神的话，进到我们里面的话就成为灵，话一成为灵，也就成为生命。话说出来的时候，仍旧是话。但话进到我们里面以后，就成为灵，成为生命。然后我们把在我们里而成为灵与生命的话说出来，它就再一次成为话。这样的话进到别人里面以后，便又成为灵，成为生命。这样，是灵、是生命的神自己，就说到我们里面来了。借此，神的素质就说到我们全人里面。

主耶稣的话实际上就是神的素质。因此，这话进到我们里面时，神的素质就进到我们里面。这个素质就是灵。

你有没有听过，灵就是神的素质，而这个素质是借着神所说的话来传输。我非常伤痛，许多基督徒不晓得这一点。事实上，论到灵的事，今天信徒们非常混淆不清。

在旧约里，神借着先知，以种种不同的方式来说话。但在新约里，神只借着一个人说话，这个人就是祂的儿子。希伯来一章一至二节上半论到这一点，说，「神既在古时借着众先知，多次多方的对列祖说话，就在这末世，在祂儿子里面对我们说话。」（另译）所有新约的话语执事，都是神在祂儿子里面说话的一部分。例如，保罗在他的职事里说话，就是神在祂儿子里面说话的一部分。照样，今天我们也是在祂儿子里面说神的话，因为我们都在祂儿子里面。我们不是在神儿子以外说神的话，而是在神儿子里面说神的话。

我们说话的时候，渴望与神的儿子基督成为一灵。我常常在服事话语以前祷告说，「主，在我的说话中与我成为一灵。主，我要在传说你话的时候，与你成为一灵。」倘若我没有与主成为一灵的把握，我就不愿意说话。

在我们说话的时候与主成为一灵，意思就是说，我们真在神的儿子里面。新约所有真正传说神圣话语的人，都是神在祂儿子里说话的一部分。今天父神在子里说话，而子包含了新约所有的话语执事。

我们尽话语职事时，是在作什么？我们乃是把神说到人里面。我们把神圣的素质说到人里面。我们许多人能够作见证，听到真正话语的职事，结果就叫我们得着神的素质。我们听见了话。也接受了话。我们接受了话以后。它在我们里面就成为灵，成为生命。那灵实际上就是神的素质成了我们里面的生命。凡是我们所听的信息，不能在我们里而成为灵、成为生命的，就不是一篇正确的信息。这样的信息就看道理或圣经来说，也许没有错，但它没有传输神的素质。我们所服事的话语，必须是神的素质。无限的基督是从上面来的，祂是在万有之上，为父所爱，父已将万有交给他，并且祂是神的使徒，为神所差遣。现在我们必须看见，这一位乃是说神的话。祂不是说自己的话或说别人的话，祂只说神的话。这话就看神自己的素质来说，就是灵，就是生命。

在我们的说话中，我们需要与主成为一灵，使我们能够把神的素质说到人里面。我们传福音的时候，应当把神的素质传到罪人里面。我们释放信息的时候，应当把神的素质分赐到圣徒里面。每当我们服事话语的时候，应当把神的素质分赐到别人里面。这意思是说，在供应话语的时候，我们乃是管家，以神的素质当作营养来服事众圣徒。侍者怎样以食物来服事人。神话语的执事也照样该以神的素质来服事众圣徒。神的素质乃是借着神的话传输给我们。

这位包罗万有、无限的基督一直把神的素质说到我们里面。因这缘故，教会聚会中所有的说话都该是这一位的说话。这意思是说，祂在我们的说话中说话。惟有祂是从上面来的，在万有之上。惟有祂是父所爱的，父已将万有交在祂手里，并且祂是父所差来的，把神说到我们里面。今天我们说话的时候，不该与祂分开。反之，我们该与祂联合成为一灵，并且与祂一同说话，使祂在我们的说话中说话。今天主仍在说话，祂不是说别的话，而是说神的雷玛，这话就是灵，就是生命。

第 13 篇
蛇性的人借着没有限量的灵和永远的生命成为无限基督的宇宙加增（3）

上一篇　回目錄　下一篇

在前面的信息里我们看见，无限的基督是从上面来的，他是在万有之上，为父所爱，父已将万有交给他。他是神所差来的，说神的话。现在我们继续来看这位无限基督的其他特征。

他赐那灵是没有限量的

约翰三章三十四节说到无限的基督：「他赐那灵，是没有限量的。」（另译）无限的基督怎样将那灵赐给我们？是借着说神的话，来将那灵赐给我们。然而有些基督徒以为，得着那灵的路乃是要禁食祷告一段时间；但这么作反而会空无所得。我能够作见证，禁食祷告来得着那灵，这条路对我没有功效。要得着没有限量的那灵，正当的路是什么？就是接受神的雷玛。我们能够证实，如果我们正确地接触神的话，并且在我们的灵里加以消化，我们就会被神的灵充满。这件事在我们的经历中是千真万确的。

我们成为无限基督的宇宙加增，惟一的路就是接受那灵，被那灵充满。我们愈得着那灵，就愈成为基督的加增。这个加增开始于我们得着重生，总结于我们被没有限量的灵所充满。

我们不仅需要学习读主的话、查考主的话，更需要学习吃主的话。我们必须学习把神的话接受到我们的灵里，并且在灵里加以消化。这就是在我们的灵里来享受神的话。我们许多人能够证实。我们这样享受主的时候，就被没有限量的灵所充满。

从前我们以为需要禁食祷告一段时间，好在忽然间得着那灵，这种观念叫许多人受影响、受打岔、受到错误的引导。真正灵的充满乃在于运用我们的灵，恰当地接受神的话。仅仅研读主话，来刺激我们的头脑，不会叫我们经历灵的充满。这不是接触神话语正确的路。我们来读主话的时候，需要运用我们的灵。我们需要运用灵来接受神写出来的话，好叫这话成为现今对我们所说的话。然后我们里面就有这话，成为我们的灵与生命。这样，无限的基督就会把包罗万有的灵赐给我们。

我们许多人能够作见证，我们借着吃主的话被没有限量的灵所充满，便晓得那赐灵的就是无限的基督。基督自己是无限的，而他所赐给我们的灵也是没有限量的。因此，我们对基督和那灵的享受就成为永远的。我们享受永远的生命，这生命就产生了无限基督的宇宙加增。我盼望我们都能清楚看见这件事。

将永远的生命赐给他的信徒

借着主的话，我们接受了那灵；我们一得着那灵，就得着了永远的生命。这种领会符合约翰六章六十三节所启示的；那里主说，他所说的话就是灵，就是生命。这表明我们得着雷玛，得着活的、说出来的话时，也就得着灵与生命。因此，这一章有说神的话、无限量地赐下那灵，以及将永远的生命分赐给相信基督的人。十五节、十六节、三十六节都清楚地说，凡相信子—基督—的人，都有永远的生命。无限的基督乃是那位将永远的生命赐给信徒的。

得着新妇作他宇宙的加增

无限的基督得着新妇作他宇宙的加增。这个宇宙的加增、基督的新妇，乃是所有重生之人的集合。她是所有重生之人的活组成。这就是作为无限基督之宇宙加增的新妇。

我们怎样才能成为基督宇宙加增—新妇—的一部分？惟有接受神的雷玛，使我们被赐生命的灵充满，才有可能。如果我们接受话，并且被那灵充满，我们就会享受永远的生命。结果，我们就成为新妇，成为无限基督的宇宙加增。

没有限量的灵

复合的膏油所预表包罗万有复合的灵

现在我们来看没有限量的灵。「没有限量」这个词不但是指那灵的领域，也是指那灵的内涵与本质。没有限量之灵的领域广大无边；其内涵与本质，就是那灵的所是，也是没有限量。没有限量的灵实际上就是包罗万有复合的灵，由出埃及记三十章二十三至二十五节里复合的膏油所预表。（细节请参看出埃及记生命读经信息第一百五十七至一百六十六篇）没有限量的灵这个包罗万有复合的灵，不仅仅是能力的灵或生命的灵。没有限量的灵实际上就是三一神集大成的彰显。

没有限量的灵是过于我们所能领会的，这包罗万有的灵也是过于我们所能述说的。我们没有够用的口才，来描述这没有限量的灵。我们晓得，文化产生了语言上的各样用语。但我们还没有够用的属灵文化，来得着充分的语言，将没有限量、包罗万有的灵描述得透彻。

赐生命的灵

没有限量的灵就是赐生命的灵（林前十五章四十五节下）。在复活里，基督成了赐生命的灵，为着分赐生命。他是赐生命的灵，预备好让相信他的人来接受。我们一信入他，他就进到我们的灵里，我们也就与他这赐生命的灵联合。这样我们便与他成为一灵了（林前六章十七节）。

今天有些人反对「基督在复活里是赐生命的灵」这个真理。他们说，亚当怎样因着创造成了活的魂，基督也照样因着复活成为活的灵。然而，他们否认哥林多前书十五章四十五节里赐生命的灵就是赐人生命的圣灵。不过，他们承认圣灵赐人生命。这就有点改进了。以前他们是认为：圣灵仅仅是一种工具或能力，不是一个人位。但保罗说，末后的亚当、肉身里的基督，不但成为灵，也成为赐生命的灵。这不是仅仅指明基督的灵是一个实质。当然，基督的确有属灵的实质。马可福音告诉我们，基督在地上的时候，灵中知道事情（马可二章八节）。不但如此，他在十字架上临死的时候，将他的灵交给父神（路加二十三章四十六节）。我们也由彼得前书晓得，基督钉十字架以后、复活以前，在他的灵里往他他拉去宣扬神的得胜（彼前三章十八至十九节，另译）。基督复活以前，身体还在坟墓里时，他的灵就往他他拉去这样宣告了。保罗在哥林多前书十五章四十五节下半说，基督这位末后的亚当成了赐生命的灵。这里的灵是赐人生命的灵。基督的灵在基督死了以后、复活以前往他他拉去，那时无法赐人生命。但基督成为那灵，乃是赐生命的灵，就是赐人生命的圣灵（林后三章六节）。

你相信有两位赐生命的神圣之灵么？相信赐生命的灵有两个乃是违背真理。一九七七年，我出版了一本小册子，题目是「何等的异端一两位圣父，两位赐生命的灵，三位神！」在这本小册子里我们指出，照哥林多前书十五章四十五节来看，末后的亚当，就是基督，成了赐生命的灵。有些人曲解这一节说，它是说到「一位（a）赐生命的灵」，不是说到「那（the）赐生命的灵」。但除了赐生命的圣灵以外，还有另一位赐生命的灵么？说有两位赐生命的灵，乃是大异端。定冠词（the）也好，不定冠词（a）也好，末后的亚当，就是基督自己，已成了赐生命的灵。在这一点上，我们必须题起约翰六章六十三节，那里主说，「赐人生命的乃是灵。」（另译）在这一章里，主耶稣说他是生命的粮，要将生命赐给人。最终他表明为了成为生命，像生命的粮一样，他就必须成为那灵，因为赐人生命的乃是灵。此外，哥林多后书三章六节说，「字句杀死人，那灵却赐人生命。」（另译）这一节里的灵岂不是圣灵么？我们能够说，在赐人生命的圣灵以外，还有另一位赐人生命的灵么？不，我们不该这么说。

第二种曲解哥林多前书十五章四十五节的方式是说，这里赐生命的灵不是圣灵，而是基督这个人的灵。这样曲解这节圣经的人说，我们有灵，照样，基督也有灵。他们接着说，这里的灵是基督的灵，不是圣灵。但你相信除了圣灵以外，还有另一位灵是基督的灵么？换过来说，你相信除了基督的灵以外，还有另一位灵称为圣灵么？我不信有那个悟性清楚的人，会相信这件事。

这样曲解哥林多前书十五章四十五节的人，可能不晓得今天圣灵不仅是神的灵，也是基督的灵（罗马八章九节），甚至是耶稣的灵（行传十六章七节）。罗马书八章九节证实，今天神的灵就是基督的灵，而腓立比书一章十九节证实，基督的灵也是耶稣基督的灵。慕安得烈（Andrew Murray）在「基督的灵」这本书中，有一章的题目是「那得着荣耀之耶稣的灵」，说到基督升天以后，圣灵就和从前不一样了。在旧约里，他只是神的灵，但基督复活、升天以后，那灵不但是神的灵，也是基督这个人的灵。不但如此，约翰七章三十九节也说，在基督死而复活以前，这灵「还没有」。然而，神的灵已经在那里了。今天圣灵不仅是神的灵，也是基督的灵。这灵是神的灵，也是基督的灵，就是赐生命的灵。基督复活以后，借着复活，并在复活里，成了这样一位赐生命的灵。没有疑问，这就是赐生命的圣灵。

保罗写哥林多前书十五章四十五节的时候很谨慎，他不是说，「末后的亚当成了灵。」他加了修饰语「赐生命的」，说，「末后的亚当，成了赐生命的灵。」（另译）这个修饰语使人没有争辩的余地。赐生命的灵是谁？你相信除了圣灵以外，还有另一位赐生命的神圣之灵么？事实上只有一位神圣的灵、圣灵、赐生命的灵、基督的灵，将生命赐给人。约翰福音三章里没有限量的灵，就是哥林多前书十五章四十五节里赐生命的灵。

圣经非常深奥。但古代的信经表达得不完全，又太过简单。例如，古代的信经没有说到七灵，这是新约里一件很要紧的事。在圣经末了一卷书一启示录里，着重地说到七灵（启示录一章四节；三章一节；四章五节；五章六节）。然而，古代的信经没有题起七灵。因这些信经不完全，因此有些基督徒团体宣告说，他们所持守的惟一信经就是圣经。我们愿意跟随他们作同样的声明。我们除了圣经以外，没有任何的信经。因为信经不完全，我们就以圣经作为我们惟一的信经。

灵化的基督

包罗万有的灵，没有限量的灵，也就是灵化的基督（林后三章六节，十七至十八节；罗马八章九至十一节）。这个词不是我发明的，别人已经使用过了，包括 Kittel 的「新约神学辞典」中的一位作者。我们描述在地上生活的基督时，也许会说到肉身里的基督。「灵化的基督」这个词是指成为那灵的基督。由于传统三一神的教训，有些人以为那灵是与基督分开的身位，然后又说到基督是在那灵里面。虽然一般人懂得「肉身里的基督」这个词是指在地上的基督自己，但很少人懂得「灵里的基督」是指基督就是那灵。这便使一些教师必须采用「灵化的基督」，来指明基督就是那灵。因着传统的影响，如果我们说到灵里的基督，别人就会以为基督与那灵是分开的，他们不晓得基督就是那灵。

「灵化的」这个词就是属灵的意思。然而，如果我们用「属灵的基督」这个词来取代「灵化的基督」，也许就会产生误解。

新约里没有说基督在灵里或是子在灵里。但圣经的确说，父在子里，子在父里（约翰十七章二十一节）。但新约里没有一种思想说，基督在灵里。反之，新约启示复活的基督成了那灵。哥林多后书三章十七节说，「主就是那灵。」这就是灵化的基督。这位基督在复活里成了赐生命的灵。

近年来，我读到许多书籍指出，在基督徒的经历中，复活的基督就是那灵。这不是神学的道理，而是属灵的经历。

没有限量的灵事实上就是无限基督的应用。无限的基督应用到我们身上，被我们珍赏、享受的时候。就是没有限量的灵。此外。没有限量的灵就是永远的生命。

永远的生命

约翰第三章，三次题起永远的生命（十五至十六节，三十六节）。永远的生命就是神圣的生命、永远之神的生命。这生命在时间、空间、本质、功用、能力上都是永远的。永远的生命乃是三一神的素质，成了基督宇宙加增的成分，就是三一神永远的彰显。我鼓励你们好好思想这件事。永远的生命就是三一神的素质，成了教会、新妇的成分，而新妇就是基督的宇宙加增。这是三一神永远的彰显。

第 14 篇 约翰第 4 章里两个传统的表记：雅各井和基利心山

读经：约翰福音 4 章 3～34 节，39～42 节。

我们在这些信息中的目的，是要留意约翰福音各章中的表记，我们认为它们是这卷讲论神圣事物奥秘之书的精粹。第四章有两个表记，一个是井，另一个是山。井是雅各井，山是基利心山。你认为这两件东西是这一章的表记和精粹么？如果我们不懂得这两个表记，我们就无法深刻地了解这一章。

多年来，我一直很宝贝约翰第四章，因为它包含了两件又美妙又奥秘的事。头一件是活水，第二件是用灵和真来敬拜。我年轻的时候，就晓得约翰第四章的这些要点，然而，我不懂得这一章真实的意义。

约翰头三章里的表记都是真实的、典型的。第一章有六个表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头，和神的家—伯特利。这些表记没有一个是传统的。第二章有两个真实、典型的表记：变水为酒和建立圣殿。第三章有三个真实、典型的表记：重生、铜蛇、新妇。虽然第一、二、三章里的表记是典型的、真实的，第四章里的两个表记却是传统的。就一面的意义说，第四章里井和山的表记是一种混杂，因为它们与撒玛利亚的地区有关。

混杂的地方

撒玛利亚是北以色列国的主要地区。也是首都所在地（列王纪上十六章二十四节，二十九节）。纪元前七百年以前，亚述人掳掠了撒玛利亚，从巴比伦和其他外邦之地移民至撒玛利亚的城市（列王纪下十七章六节，二十四节）。从那时起，撒玛利亚人就成了外邦血统和犹太血统混杂的人种。历史告诉我们，他们有摩西五经，并照着旧约来敬拜神，但犹太人从来不承认他们是犹太人的一部分。

撒玛利亚原来是个美好的地方，包含在创世记三十三章十九节雅各所买来的那块地境内。基利心山—祝福之山—座落在这个地方，以色列的六个支派在这里宣布遵守律法的祝福（申命记二十七章十二节；约书亚八章三十三节）。基利心山的对面是以巴路山，其他的六个支派在那里宣布违背律法的咒诅。所以，基利心山乃是祝福之山。在这座山上有双重的祝福，因为它是祖宗雅各的礼物，也是神祝福的地方。

我们已经看见，在列王期间，撒玛利亚人与异教徒混杂在一起。不但如此，异教徒也将拜偶像的事带进来，并且将他们的敬拜与犹太人对神的敬拜混杂在一起。这样，基利心山就成了敬拜搀杂的地方。在基利心山上，人们在犹太人的神耶和华的名下敬拜偶像，他们将异教徒的敬拜和敬拜真神混杂在一起。

今天基督徒中间许多的敬拜也是一种搀杂，原则上，与基利心山上所行的一样，就是异教事物与奉真神之名的敬拜混杂在一起。在撒玛利亚基利心山上搀杂的敬拜，由异教徒和异教徒的权柄所实行；照样，在基督教界里传统搀杂的敬拜，首先也是在异教徒的权柄之下实行的。

约翰第四章里的表记是联于不纯洁的事。不错，雅各井是在雅各给他爱子约瑟的那块地境内（约书亚二十四章三十二节），这是纯洁的。然而，不纯洁的撒玛利亚人使用了这口井。虽然撒玛利亚人宣称是雅各的后裔，他们却是混杂的。古时候的犹太人不承认他们，不与他们来往，原因就在这里。甚至到了主耶稣的时候也是这样，约翰四章九节表明了这

一点：「撒玛利亚的妇人对他说，你既是犹太人，怎么向我一个撒玛利亚妇人要水喝呢？原来犹太人和撒玛利亚人没有来往。」

传统无法满足人的干渴

约翰第四章里的雅各井表征什么？它表征传统无法满足人的干渴。我们都晓得，水是为人生活所必需的。水比食物还要重要，因为干渴比饥饿更加严重。你可以几天不吃东西仍然活着，但你不能几天不喝水。旧约里有许多故事指出，水对人的生活是多么要紧（创世记二十一章十五节，十九节；出埃及十五章二十三至二十四节，二十七节；十七章六节；民数记二十章八节）。在圣经里，一再看见人需要水来解渴的记载。在雅各那块地上的井是一个表记，说出传统的事物无法解除人生的干渴。无论一种传统多么真实，多么典型，只要是传统，就无法满足人的干渴。这就是约翰第四章里雅各井这个表记的意义。

我们需要活的人

雅各井的表记该引我们体认，自己需要传统以外的东西，需要一个活的人，就是神的儿子。在约翰四章十节，主耶稣对撒玛利亚的妇人说，「你若知道神的恩赐。和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。」这个恩赐就是神的儿子。以赛亚九章六节说，有一子赐给我们，而约翰三章十六节说，神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永远的生命。永远的生命就在神所赐的这个恩赐里面。

我们无法将永远的生命与神的恩赐分开。神所给我们的恩赐包含了他的儿子和他神圣的生命。这两者是同一个恩赐，因为神圣的生命是在子里面，而子实际上就是神圣的生命（约翰十四章六节）。所以，约翰一书五章十一至十二节说，「神赐给我们永远的生命，这生命乃是在他儿子里面。人有了神的儿子就有生命；没有神的儿子就没有生命。」（另译）传统无法满足人生的干渴，惟有一个活的人，就是那已经赐给我们作我们永远生命的一位，才能解除我们的干渴。

撒玛利亚人落在信靠传统的错谬中。约翰第四章里撒玛利亚的妇人，为着生活想要从传统的井里打水，并且她对主耶稣说到传统山上的敬拜。她所信靠的完全是这两个传统；井为着为人生活，山为着敬拜神。

许多基督徒也信靠传统，他们许多的神学、道理、教训，都是传统的。他们的仪文、规条、形式、节日，如圣诞节、复活节，也是传统的。有些基督徒兴致勃勃要回到所谓历史的教会，就是回到传统的事物去。

然而，基督徒不该顾到传统。反之，我们需要借着活的人，及神圣的生命得以更新、得以复苏。神的儿子耶稣基督绝不是传统的，他乃是常新的、更新的、清新的。倘若我们在基督徒的一生中天天经历他，我们就会发现他是常新的。

我们的井不是雅各井、传统的井；我们的井乃是神的儿子。我们已经接受了他，他也在我们里头成为泉源，直涌到永生。他在我们里面涌流，就把我们带到永远的生命里。主在我们里头涌流，解除了我们的干渴。我能够作见证，他在我里头一再地涌流。每当他在我里头涌流，我就被带到永远的生命里，我的干渴也得了满足。

源与泉

你晓得主作源和主作泉的不同么？主在我们外面，对我们是客观的，就是源。但他在我们里面，对我们是主观的，就是泉。

几年前，我们在圣地的时候，参观了约但河的水源。在黑门山脚，我们看见一股很强的泉涌流着。听说在山下有一个源，就是那股泉的水源。源是在深处，而泉是在表面。

一方面，主耶稣是活水的源；另一方面，他是泉。在神里面，主是源；但在我们里面，他是泉。照我们的经历来看，我们晓得在神里面的基督是根源，是源。但他进到我们里面，并且住在我们里面，就成为泉，直涌到永生。

不信靠传统的井

我们不该信靠我们的圣经知识、已过的经历，或是从别人所领受的传统教训。这样的东西对我们都可能是雅各井。我们需要天天记得，并体认我们里面有一个活的泉，这个泉乃是神圣的人位，就是神的儿子；神已经把他当作恩赐赐给了我们。赞美主，我们里面有一个泉，就是神的恩赐！

然而，许多基督徒在经历中还有传统的井，而没有活的泉。倘若你和他们说到那灵或永远的生命，他们会照着传统来与你争辩。信靠传统的基督徒，就像约翰第四章里撒玛利亚的妇人一样。大约五十年前，我就是这样一个撒玛利亚的妇人，但如今我不再信靠传统的井了。你如何呢？你是有一口「雅各井」呢，还是享受活的基督？甚至在主的恢复里，你也可能是个撒玛利亚的妇人，有一口传统的井。也许你把主恢复里的书籍和信息当作传统的井。

我们需要深深铭记一件事实：没有一口井能够解除我们的干渴，无论它是多么真实，多么典型，多么古老。惟有神儿子活的人位，才能够解除我们的干渴；神已经将他赐给我们，成为我们里头涌流的源泉。

我们很可能把一位基督教的带头人当作我们的雅各，把他的教训当作我们的井。就像路德会对马丁路德和关乎因信称义的教训。他们也许晓得他们的「井」，但他们不懂得耶稣基督这个活人是他们里面的活水。

让我告诉你们一个真实的故事。这个故事说到中国一位路德会的牧师，他一面当牧师，一面是个走私鸦片的人。有一天，一位挪威的女布道家到了这位牧师所住的城市，开始传起福音来。她没有传讲什么「井」，也没有按老旧、传统的方式传讲因信称义，而是传讲借着那灵重生。她每次传完信息以后，立刻到教堂的大门口，和那些走出来的人谈话。她以同样的问题问每一个人：「你重生了么？你再生了么？」那位路德会的牧师躲避不成，她拦住他，在许多人面前问他重生了没有。他回答说，他已经重生了。然而她说，「看看你！你绝没有重生！」因为她当着他的会众面前这么说，就把他激怒了。

这位路德会的牧师因着这位布道家对他这般说话，受了侮辱，回到家里，花了大半个晚上策划要怎样杀她。但是到了一个时候，神的灵开始指出他是多么有罪。圣灵对他说，「你真是邪恶！你是个走私鸦片的人。因为这个女子责备了你，就触怒了你，现在你竟想法子要杀死她。你岂不晓得你是多么有罪么？」圣灵作工的结果，就叫他彻底地悔改，真正得救、重生了。次日他参加聚会，并且见证在他身上所发生的事。他的见证带进了真正

的复兴。这位路德会牧师的经历，说明了信靠传统的井与享受神的儿子一活的基督，这更新人、清新人的人位是何等的不同。

就着这位活基督而论，传统的教训真是算不得什么，但是许多基督徒却一直倚靠传统的事物。在一些事例中，他们的知识，包括圣经的知识在内，是传统的。圣经本身不是传统的，但许多基督徒是以传统的方式来接受它。有些人也许宣称懂得创世记第三章里女人的后裔，或以赛亚九章六节里主的名字。不错，他们也许懂得这些事，但却不是按着生命的方式，而是按着传统的方式。他们接触神话语的方式，没有生命，没有新鲜，也没有更新。

我们能够作见证，我们的确爱圣经。然而，我们不是以传统的方式喜爱圣经。反之，我们爱圣经，因为我们在其中能够遇见神儿子活的人位。他是神真正的恩赐，带着永远的生命。

我非常关心在主恢复里的一些圣徒，他们一次又一次地来聚会，但他们得着了什么？他们是得着更多传统的教训呢，还是接触到活的人位？你在职事聚会中听信息的时候，是得着活的人位作永远的生命呢，还是把这个职事当作传统的东西？我们都必须不信靠传统的井，而学习天天经历基督作我们里头的活水，直涌到永生。

关于基利心山的历史

基利心山也是一个传统的表记。这座山因着与三个主要阶段的历史有关，就成了传统的东西。首先，我们已经题过，基利心山所座落的地，乃是雅各所珍爱的（创世记三十三章十九节）。后来雅各将这块地当作特殊的产业，赐给他的爱子约瑟（约书亚二十四章三十二节）。

其次，以色列人将要进入美地的时候，神借着摩西吩咐他们要在基利心山上，向遵守律法的人宣布神的祝福。申命记十一章二十九节论到这件事：「及至耶和华你的神领你进入要去得为业的那地，你就要将祝福的话陈明在基利心山上，将咒诅的话陈明在以巴路山上。」照申命记二十七章十二节来看，六个支派要站在基利心山上祝福百姓。这表明基利心山在雅各赐给约瑟的土地上，是最重要的山。虽然基利心山不如西乃山那样重要，然而论到遵守律法的祝福是在基利心山上宣布，却是一件事实。宣布遵守律法的事使得基利心山特别的重要。

第三，在列王期间，亚述人掳掠了位于北以色列国的这块地，从巴比伦和别的外邦地迁移人来，安置在这个地区（列王纪下十七章六节，二十四节）；结果，这把异教的敬拜带进来，并且与敬拜真神混杂在一起。根据犹太著名的历史学家约瑟夫（Josephus）说，大约在主前三百三十年，亚历山大大帝准允大祭司的兄弟，一个名叫玛拿西的人，在基利心山上建造圣殿。这意思是说，有一个犹太人为了敬拜神，在基利心山顶上建造了一个圣殿。这件事加强了撒玛利亚人所持守的观念：基利心山是敬拜神正当的地方。

撒玛利亚的妇人对主耶稣说，「我们的祖宗在这山上礼拜；你们倒说，应当礼拜的地方是在耶路撒冷」（约翰四章二十节），背景就在这里。犹太人有圣经的根据，坚持敬拜神正确的地方是耶路撒冷，但撒玛利亚人没有理由宣称基利心山是正当的地方。玛拿西在基利心山上建造了圣殿，不仅加强，也完成了敬拜上的搀杂。两个多世纪以后，在主前一百二十六年，另一个名叫 John Hyrcanus 的犹太人摧毁了这种搀杂的敬拜。这就是关于基利心山历史的概述。

敬拜上的搀杂

约翰福音第四章里有一座山，山脚下有一口井。井是为着为人的生活，山是为着敬拜神。主耶稣首先向撒玛利亚的妇人指出，雅各井无法满足人生的干渴。其次，主耶稣指明，撒玛利亚人礼拜的山无法提供使神满意的敬拜。今天我们也有为人生活中的干渴和敬拜神这两件事。我们需要在生活中得着满足，我们也必须有神满意的敬拜。

在今天的基督徒中间，许多人的干渴得不着满足，他们的敬拜也不能令神满意。他们的敬拜不能令神满意，原因乃是这种敬拜是搀杂的。我们已经看见，在异教的权柄之下，基利心山上建立了一种敬拜的形式，将异教的事物与犹太教种种真实的东西混杂在一起。原则上，同样的事也发生在所谓历史的教会中。在异教统治者的权柄之下，异教的事物已经与基督教信仰和敬拜的事混杂在一起。例如，尼西亚大会就是在异教统治者康士坦丁大帝的权柄之下进行的。圣诞节和复活节都是在对神真实的敬拜中搀杂了异教的事物。

马太福音十三章三十三节里的酵说明了这样的搀杂：「他又对他们讲个比喻说，天国好像面酵，有妇人拿来，藏在三斗面里，直等全团都发起来。」这个妇人表征天主教，把许多异教的作法和邪恶的东西拿来，与关乎基督的教训搀杂在一起，使整个基督教的内容物都发起来了。因此，天主教完全是一种混杂。今天更正教的各宗各派还没有把这种混杂彻底清除掉。例如，天主教发明了圣诞节，更正教就继承了这个；复活节也是如此。这说明了一件事实，就是许多基督徒的敬拜都满了搀杂。

在灵和实际里敬拜

我们要看见要紧的点是，主耶稣对撒玛利亚的妇人说，真正的敬拜，父神所要的敬拜，不是在那一座山上，而是在人的灵里：「妇人，你当信我，时候将到，你们拜父，也不在这山上，也不在耶路撒冷…神是灵；所以拜他的，必须在灵和实际里拜他。」（约翰四章二十一节，二十四节，另译）旧约里的锡安山一神的居所和他的名所在的地方，乃是预表人的灵。照新约来看，神的居所不是在那一座山上，甚至也不是在天上；神的居所乃是在人的灵里（以弗所二章二十二节）。事实上，人的灵就是神的居所，也是神的名所在的地方。如果我们到别处去敬拜神，就表明我们弃绝了神的名。惟有一个地方能够保守我们在神的名里，这个地方就是我们的灵。我们进到灵里，就持守了神的名，并且蒙保守在他的名里。我们在灵里敬拜父的时候，该怎样为自己命名？我们不该取什么名称。真正对父的敬拜，他所渴望的敬拜，乃是在我们的灵里敬拜他，正如锡安山上的敬拜所预表的。

真正对父神的敬拜是在灵里，也是在实际里。以色列人必须带着祭物在锡安山上敬拜神。我们已经看见，锡安山是预表我们的灵。祭物则预表基督是实际。神的百姓以各种祭物来敬拜神，而基督乃是所有祭物的应验和实际。他是真正的赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。我们说到约翰著作中帐幕和祭物的应验，原因就在这里。在约翰福音里，我们能够看见真帐幕，也能够看见真祭物。帐幕是基督的扩大，而祭物是基督自己作实际。今天我们在灵里，以基督作为一切祭物的实际来敬拜神。主耶稣指示撒玛利亚的妇人要在灵和实际里来敬拜灵神，意思就是说，她该在灵里接触灵神，而不是在一个特定的地方；该借着基督，而不是带着祭物。既然基督这实际已经来到，所有的预表和影儿就过去了。

令父满意的敬拜

四十多年来，我一直为着真正对神的敬拜争战。这场争战还没有赢得胜利，因为我们在聚会中还能看见一些传统的事物。我们没有多少基督的实际作我们的祭物。每当你来到教会的聚会中，应当带着基督作你的赎罪祭、作你的燔祭、素祭。事实上，我们都该带著作所有祭物的基督来到聚会中。然而，许多人还是以传统安静坐着的方式来聚会。

所有的圣徒都有一个重生的灵。为什么许多人在聚会中不用灵来发表一些基督的东西？我观察到只有少数人包办了大部分的分享与见证。有时候你能够事先预测谁可能在聚会中说话。有些圣徒一次又一次地参加聚会，但对于基督却一言不发。他们参加聚会，为要享受唱诗，听听信息。你晓得这是什么？这就是传统敬拜神的方式，为多半的信徒所奉行。

许多基督徒团体所奉行敬拜的方式，是用传统的元素来构成的。他们会有一张敬拜的程序表，包含了诗歌、独唱、牧师的祷告、读经、奉献、讲道、祝福。虽然我们敬拜的时候没有照着这样的程序，但我们还是太在传统的影响之下。因此。我们需要操练自己，有父所满意的敬拜。父神所渴望的敬拜乃是在灵里，并以基督作为祭物的实际。

三件要紧的事

活水

在约翰福音第四章，主和撒玛利亚的妇人谈话时，指出三件要紧的事。首先主向她表明，她需要神活的儿子作源头，成为她里面涌流的泉源。主首先对她说，「你若知道神的恩赐，和对你说给我水喝的是谁，你必早求他，他也必早给了你活水。」（十节）最终主告诉她：「人若喝我所赐的水就永远不渴；我所赐的水，要在他里头成为泉源，直涌到永生。」（十四节）

在人的灵里敬拜

其次，主对撒玛利亚的妇人说到，需要人的灵来敬拜神圣的灵：「时候将到，如今就是了，那真正拜父的，要用灵和实际拜他，因为父要这样的人拜他。神是灵；所以拜他的，必须用灵和实际拜他。」（二十三至二十四节，另译）主这话是要指示她，需要运用她的灵来接触灵神。

这里主没有吩咐撒玛利亚的妇人，要在圣灵里敬拜神。事实上，圣灵是我们敬拜的对象，不是我们敬拜的凭借。我们该借着我们人重生的灵来敬拜神圣的灵。主说，「神是灵。」如果我们要敬拜这灵，我们就必须用我们的灵来敬拜他。惟有灵能够敬拜那灵。敬拜的灵是我们人的灵，而受敬拜的灵乃是神圣的灵。因此，是人的灵敬拜神圣的灵。

神圣的灵就是三一神—父神、子神、灵神。整个神格都是灵。约翰福音四章二十四节里的「神」，不是指神格的一部分，而是指神格整体。然而，由于系统神学的影响，有些基督徒想要将父、子、灵分开。通常我们都受到教导，绝不该向圣灵祷告，或敬拜圣灵。根据传统的教训，我们应当借着圣灵的能力，在耶稣基督的名里，敬拜父神。但主耶稣在二十四节里的话指明，整个神格都是灵。在三一里面，不仅灵是灵，父与子也是灵。三一神乃是灵，我们则借着我们人的灵来敬拜他这神圣的灵。

在约翰福音第四章，主耶稣非常强调人的灵。然而，今天的基督徒极其忽略借着人的灵来敬拜神圣的灵。许多人按着程序表、时间表、仪文来敬拜，却不在灵里敬拜。我们来到聚会中，也可能不在灵里敬拜。你是在灵里参加教会的聚会么？也许你不是在灵里来到聚会中。反之，你可能按着时间表、程序表和你的方式来参加聚会。

每当我们来到教会的聚会中，我们不该在仪文、形式里，而该在我们的灵里。我能够作见证，我来聚会以前，如果不祷告挑旺我的灵，里面就不平安。所有的圣徒在来聚会以前，都需要有挑旺灵的习惯。每当我们要来参加教会的聚会，就该挑旺我们的灵，使我们的灵完全「生命」起来。

主和撒玛利亚的妇人谈话时，指出两个灵一神圣的灵与人的灵。人的灵敬拜神圣的灵。今天我们需要密切注意这两个灵。

基督是祭物的实际

主对撒玛利亚妇人指出的第三件事是用实际来敬拜父。基督不但是神活的儿子，成为神给我们的恩赐；他也是所有祭物的实际。你们所听见关乎基督作祭物的话，我鼓励你们付诸实行。研读「为着教会的聚会经历基督作祭物」，会很有帮助。我们不该将论到基督作祭物的信息，仅仅当作教训来接受；我们需要将这些信息付诸实行，并且祷告说，「主，我要接受你作我的赎罪祭和赎愆祭，使我能有分你作我的燔祭、素祭、平安祭。主，我一生一世要天天享受你，并且有分你作我所有的祭物。」

在我们的经历中，我们需要有神活的儿子作为赐给我们的神圣恩赐，需要借着我们人的灵来敬拜神圣的灵，也需要基督作为祭物的实际。如果我们在每天的经历中有这几样，我们就会有一种生活，完全因基督得着满足，并且会在教会生活中有一种敬拜，使神满意到极点。我们在为人生活中，需要基督作活水；在教会生活中，需要基督作祭物的实际。
倘若我们有基督作活水和实际，我们就没有传统的雅各井，没有在敬拜上搀杂的基利心山。我们会有自己得着满足的生活，以及父所满意的敬拜，来取代传统、仪文或形式。

第 15 篇 约翰第 5 章里传统的表记

我们愈查考约翰福音里的表记，就愈晓得这卷书是主论到神圣奥秘的话。我不相信天然的头脑能够写出这样一卷书。在本篇信息中，我们要来看约翰福音第五章里的表记，这一章至少有十一个表记。

宇宙故事的浓缩

神的经营是要借着基督、同着基督而为他自己得着一个居所。基督乃是神产生他居所所用的凭藉和元素，以实现他的经营。这是宇宙中独一的故事。

为着这一本圣经，我们实在赞美神。除了三一神自己以外，宇宙间最奇妙的就是这一本圣经。我相信我们若花更多的工夫来研读圣经，就会完全确信没有一本书能比得上圣经。圣经是「惟一的书」，惟有这本书配称为「惟一的书」。没有别的书是将已过的永远到将来的永远启示出来。不仅如此，惟有在圣经里我们才能看见神的经营，就是宇宙中独一的故事。这神圣的故事是个奥秘，就是神的经营，要完成他心头的愿望，借着基督作凭藉，并以基督为元素，来为自己得着一个居所。

基督要成为神居所的凭藉和元素，就必须是帐幕和祭物。倘若我们看见这一点，最终我们会晓得，帐幕和所有的祭物乃是这个宇宙奥秘的结构。所以我们可以说，圣经真正的内涵乃是帐幕和祭物。

实在说来，圣经六十六卷书可以浓缩成一卷书，就是约翰福音。因此，约翰福音可说是神经营之宇宙故事的浓缩。

我们绝不该把约翰福音看作是肤浅、初步的。这卷福音的话语也许很简单，内涵却很深奥。我愈研读约翰的著作，就愈发觉它们是何等深奥、何等高深、何等神圣、何等奇妙、何等奥秘。

我们的生命读经，除了马可福音、路加福音、使徒行传、雅各书以外，已经完成了新约的各卷书。每卷书的恢复译本都含有纲目，最好的就是约翰福音的纲目。

请看约翰福音第五章的纲目：

（四）软弱人的需要一生命的点活（五章一至四十七节）。

1 遵守宗教的无能和子分赐生命的能力（一至九节）。

2 宗教与生命相对（十至十六节）。

3 子在赐人生命和施行审判的事上与父同等（十七至三十节）。

4 子四重的见证（三十一至四十七节）。

（1）施浸约翰的见证（三十二至三十五节）。

（2）子工作的见证（三十六节）。

（3）父的见证（三十七至三十八节）。

（4）圣经的见证（三十九至四十七节）。

这段纲目所用的话语相当简单，然而，纲目中不同各词的意义却不容易解释，因为它们在这一节所指的是高深而奥秘的事。

进入神帐幕的路

虽然约翰福音里面所用的词很深奥，但基督徒一般使用这些词的方式，却降低了它们的意义。例如，在约翰福音十四章六节主耶稣说，「我就是道路。」许多基督教的传道人释放信息论到基督是道路，强调他是我们日常生活中待人处世的方法。有些信息指出，如果你不晓得怎样对待丈夫或妻子，基督就是道路。你想要知道怎样管教儿女么？基督就是道路。你想要知道怎样与同事相处么？基督就是道路。我不仅听过这样的信息，以往我也释放信息说，基督就是道路，来顾到我们日常生活中各式各样的事情。但我以后就晓得了，对于主在约翰福音十四章六节的话，这样的领会是太低了。主在这一节不是说，他是我们对待丈夫、妻子、儿女的道路；他乃是我们借着基督作祭物进入神里面的道路。道是何其深奥！我们怎样才能进入神的帐幕？基督就是道路。我们怎样才能得蒙赦罪，并对付内住的罪，使我们有分对神的享受？基督就是道路。

基督徒通常说，基督是我们上天堂的道路。根据这种领会，就以为主耶稣在约翰福音十四章六节乃是说，离了他，就没有上天堂的道路。这种领会太不够了。这里主耶稣不是说，他是罪人上天堂的道路。他乃是告诉我们说，我们这些神的造物已经蒙他的血所救赎，他乃是我们进入神里面的道路。何等奇妙，基督是我们进入神里面的道路，也是我们住在神里面的道路！他是我们以神为居所的道路，他也是我们成为神居所的道路。这是何等深奥！

井与山

我能够作见证，在「约翰著作中帐幕和祭物的应验」这一系列的信息中，我非常宝贝论到约翰福音第四章的信息。我们讲到第四章的时候，看见约翰福音第四章里两个传统的表记：雅各井表征没有一样传统的东西能够满足人生的干渴，惟有基督活的人位能够解除我们的干渴；基利心山表征敬拜上的搀杂。传统的井在我们的人生中无法满足我们，传统的山在敬拜的事上无法满足神。因此，我们在经历中需要神活的儿子作为神圣的恩赐赐给我们，来满足我们生活中的干渴；我们也需要以基督作为祭物的实际，用我们人的灵敬拜神圣的灵，来满足神。倘若我们有这两样，我们就会有一种生活，完全因基督得着满足；我们在教会生活里，也会有完全满足神的敬拜。我们没有传统，却有令我们满意的人生，和令父满意的敬拜。我盼望众圣徒都看见约翰福音第四章里两个表记的意义。但是第五章所启示的表记，比第四章所启示的还要深奥。

我们已经看见，约翰福音第一章有六个表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。第二章有两个表记：变水为酒和建立被拆毁的圣殿。这些表记指明变水为酒的目的是建立神的家。这两章立下一个根基，叫我们对约翰福音其余部分有恰当的领会。

两个例证

在第三章约翰告诉我们尼哥底母的例证。为着应验帐幕和祭物，连尼哥底母这样一个好人也需要被了结、被埋葬，然后因着那灵、同着那灵而萌发。主对尼哥底母说，「我实实在在的告诉你，人若不是从水和那灵生的，就不能进神的国」（五节，另译），原因就在这里。虽然尼哥底母是个好人，但他仍有蛇的性情；这就是他需要被了结、被埋葬的原因。了结以后乃是萌发；萌发就是由那灵重生，成为基督加增的一部分。这里的思想极其高深。

我很伤痛，有些基督徒降低了约翰福音三章十四至十六节的意义。不错，他们把约翰福音三章十六节当作金句；然而，他们并没有给这一节以最高的赏识。他们也许没有看见，甚

至人类当中最好的人也需要重生。我们老旧的性情需要被了结，我们的旧人需要被埋葬，而我们的灵需要得重生。然后我们就成为一个新人，作为包罗万有基督之加增的一部分。

第四章有另一个例证，就是撒玛利亚妇人的例证。她是一个不道德的妇人，寻求人生的满足。她寻求的时候，假装关心对神的敬拜。何等的假冒！何等的搀杂！我们在第三章没有看见搀杂，我们是看见蛇的性情。但在第四章有搀杂的问题。撒玛利亚妇人人生满足的源头需要被取代，她敬拜神的源头也需要更换。

约翰福音不是按着历史的次序，而是按着属灵的意义写的。这意思是说，约翰挑选出主耶稣所作的一些事情，用来构成他的福音书。约翰福音二十章三十至三十一节说，「耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」

约翰挑选出尼哥底母和撒玛利亚妇人的事例作为两个例证。尼哥底母的事例说明了一件事实：我们也许很善良，但我们的性情却是蛇性的，我们需要被了结、被埋葬，而得以萌发。然而我们也像不道德的撒玛利亚妇人，我们的生活中没有满足，也没有能够满足神的敬拜。因此，我们需要基督作我们的满足，同时也在我们对神的敬拜中，作满足神的那一位。

犹太人的节期

普珥节

现在我们来看约翰福音第五章里较弱人的事例。这件事例相当复杂，和许多点有牵连。头一点是关于犹太人的一个节期。约翰福音五章一节说，「这事以后，到了犹太人的一个节期；耶稣就上耶路撒冷去。」圣经教师对于这一节所指的是那一个节期，一直争论不休。在我们来看这件事以前，我要指出约翰福音是一卷节期的书。约翰福音说到节期的事，要比其他三卷福音书说得更多。照利未记二十三章来看，以色列人每年有七个节期：逾越节、无酵节、初熟节、五旬节、吹角节、赎罪日、住棚节。逾越节在约翰福音里至少题起三次（二章十三节；六章四节；十二章一节）。第七章题起住棚节；到了约翰福音十章二十二节，我们读到修殿节，这是在利未记二十三章所题七个节期以外的节期。

每年从逾越节到住棚节，在神所定规的这七个节期以外，犹太人另外加上了两个节期：普珥节和修殿节。普珥节的由来记载在以斯帖记（以斯帖九章十七至二十八节）。我们由以斯帖记晓得，犹太人的仇敌哈曼；权势仅次于波斯王，图谋要灭绝所有的犹大人。那年正月，哈曼掣签，要选定灭绝犹大人的日期：「亚哈随鲁王十二年正月，就是尼散月，人在哈曼面前，按日日月月掣普珥，就是掣签，要定何月何日为吉，择定了十二月，就是亚达月。」（以斯帖三章七节）最终，他们掣签选定了十二月，就是一年的最后一个月，称为亚达月。逾越节是在正月十四日，而选定要灭绝犹大人的日子是最后一个月的十三日。然而，哈曼要灭绝犹大人的计谋失败了。哈曼邪恶的意图被暴露，他和他的儿子被挂了起来。到了犹大人要被杀戮的日子，他们反而胜了仇敌（以斯帖九章一至五节）。以后便确定犹大人「每年守亚达月十四、十五两日，以这月的两日，为犹大人脱离仇敌得平安，转忧为喜，转悲为乐的吉日；在这两日设筵欢乐，彼此馈送礼物，赒济穷人。」（以斯帖九章二十一至二十二节）
这两日称为签日或普珥日。「普珥」这个字就是签的意思，「普珥」（Pur）是「签」的单数形式（以斯帖三章七节；九章二十六节）。「照着普珥的名字，犹太人就称这两日为普珥日。」（以斯帖九章二十六节）

对犹大人来说，忧愁的日子成为喜乐的日子。也可以说，死亡的日子成为生命的日子，因为犹大人出死而入生。这就是普珥节的由来。犹大人以讽刺的意思来使用普珥这个词。哈曼图谋杀戮他们，反而成了被处死的人。

我们已经指明，另一个附加的节期是修殿节，这个节期是庆祝大约在一百六十年前，马加比犹大（Judas Maccabeus）洁净并恢复圣殿的事。

经过多方查考，我和别人一致相信，约翰福音五章一节里的节期是普珥节。现代的年表学者下结论说，照圣经年表来看，这里犹太人的节期定规是普珥节。按四福音的记载，我们晓得主耶稣的职事持续了三年多，这可由研读福音书题起节期的经文来断定。约翰福音对节期的记载比其他三卷福音书更清楚。

约翰福音里的节期

我们已经看见，约翰福音是帐幕和祭物的应验。祭物与节期有密切的关系。神在律法上命定每年的节期就是献祭给神的时候。以色列人来在一起守节，将许多的祭物献给神。所以，约翰必须在约翰福音这卷论到帐幕和祭物之应验的书里，说到节期。帐幕和祭物要应验，就需要节期。

约翰福音二章十三节说，「犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。」这是约翰福音头一次题起的节期；第二次题起犹太人的一个节期，是在五章一节。我们已经看见，这是普珥节。普珥节是在现代历法二、三月之间的月朔；逾越节要晚一个月，在三、四月之间的月朔。所以，从约翰福音二章十三节里的逾越节到五章一节里犹太人的节期，大约有一年的时间。

约翰福音六章四节说，「那时犹太人的逾越节近了。」这是约翰福音第二次题起逾越节。五章一节和六章四节之间有一年多的时间。也许你不晓得五章和六章之间有这样的一个间隔。然后从六章四节里的逾越节，到十二章一节主耶稣钉十字架时的逾越节，又有一年。这意思是说，从二章十三节里的逾越节到十二章一节里的逾越节，有三年的时间。二章十三节至五章一节是一年；五章一节至六章四节是第二年；六章四节至十二章一节是第三年。这样就能断定主的职事持续了三年多。甚至这段关乎节期的记载，也与帐幕和祭物的应验有关。

出死入生

照着对年表的查考，五章一节里犹太人的节期是普珥节；按属灵的意义来看，也定规是普珥节。这一章说到出死入生：「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。」（五章二十四节）「出死入生」这个词可用来描述普珥节，因为那是犹太人出死入生的时候。他们在哈曼手下的命定是死，但突然间情况转了，他们便出死而入生。现在我们就能懂得，为什么在五章二十四节主耶稣说到出死入生。他在这里这么说，乃是因着普珥节的背景。

你晓得我们得救以前的命定是什么？我们的命定就是灭亡。我们的哈曼就是魔鬼撒但。他为我们掣签，定了杀戮我们、灭绝我们的时间。因此，我们的命定实际上就是死和灭亡。但我们的神转变了情况，「签」落在撒但和跟从他的人身上。哈曼和他的儿子怎样被挂在木架上，撒但和跟从他的人也被挂在十字架上。撒但图谋要灭绝我们，最终自己却被灭绝（希伯来二章十四节）。如今我们已经出死入生了，并且能够享受真正的普珥节。这是何等的福音！

约翰福音一再题起的逾越节乃是一个表记，说出基督是真逾越节。照样，约翰挑选出第五章里的事例来表明基督也是真普珥节。这指明基督是我们的「签」，然而是萌发的签，不是结束的签。他是叫我们出死入生的签。犹太人一直庆祝普珥节，但我们必须晓得，真普珥节乃是神活的儿子基督。惟有他能够把签由死亡变为生命。这就是犹太人的普珥节这个表记的意义。

羊门

约翰福音五章二节说，「在耶路撒冷，靠近羊门有一个池子，希伯来话叫作毕士大，旁边有五个廊子。」这一节题起的头一个表记是羊门。羊门是耶路撒冷的一个城门，表征传统宗教之羊圈的门（约翰十章一节）。神的百姓就是他的羊，羊门是给他们进入羊圈得保护的。耶路撒冷城乃是保护神百姓的羊圈。有羊门的耶路撒冷也是一个表记，惟有神活的儿子基督，能够成为这个表记所描述的实际。基督是我们的门，也是我们的城。在约翰福音十章七节主耶稣清楚地说，「我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。」然后在第九节他又说，「我就是门。」基督是门，不是叫羊进入羊圈，而是叫羊从羊圈里出来。因为我们有基督作牧人，我们就不需要羊圈。基督乃是门，叫我们从羊圈里出来，并享受他作我们的草场。

毕士大池

五章二节里的毕士大池也是一个表记。毕士大的意思是怜悯之家，而毕士大池是得怜悯的传统地方。毕士大池表征竭力守住宗教的宗教徒晓得需要神的怜悯。池子表征真正神的怜悯之家乃是神活的儿子。

五个廊子

约翰福音五章二节说，毕士大池有五个廊子。这些廊子是遮蔽穷乏之人的庇护所。在这些庇护所之下有生病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的人。五这个数字表明负责任，而五个廊子表征传统宗教的护庇是在于人负责任。

我们已经看见，这五个廊子护庇穷乏的人。在律法之下，我们乃是有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的人。既然基督已经来到，我们就不再在律法之下，也无须廊子来覆庇我们。那个病了三十八年的人需要廊子来遮蔽他，但是等到主医治并点活他以后，他就能够拿起褥子，无须再躺在廊子的遮蔽之下了。

许多的人

第三节说，「里面躺着瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，许多病人。」这许多人表征在传统宗教的庇护之下，有许多穷乏的人缺少生命的供应。

主的使者

第四节说到主的使者：「因为有主的使者按时下池子搅动那水，水动之后，谁先下去，无论害什么病，就痊愈了。」（另译）这里的使者表征颁赐律法的代理人（加拉太三章十九节，二十一节），他不能赐人生命。使者在犹太教里占有重要的地位。

约翰福音五章四节告诉我们，有使者按时下池子搅动那水。但使者搅动那水，对那软弱的人无济于事，因为水动之后，他绝不可能先下到池子里，他无法履行得医治的条件。这指明努力遵守律法的无能。律法是完全、完美的，但它无法将生命赐给软弱的人。在神看来，那软弱的人已经死了。在一些情况之下，只要履行了一些条件，律法就能够为我们作些事情。但死了的人怎能履行律法的要求呢？无论使者来搅动那水多少次，对于死了的人来说都没有功效。使者搅动那水，无法帮助死了的人。惟有点活人、赐人生命之神的儿子，才能够帮助他。神的儿子不是来搅动那水，而是来赐人生命。

搅动那水

搅动那水也是一个表记。这个表记说出使人完全的传统宗教作法。搅动那水使人痊愈，表征传统的宗教作法设法使人完全。我们不该信靠任何传统的作法，甚至在教会生活里，也可能有这样的作法。在你的教会生活里，你也许倚靠一种特定的作法来「搅动那水」，以为这种作法会使你完全。事实上，没有一种作法能够帮助我们完全。惟一能使我们完全的，乃是点活我们的基督，就是神永活的儿子。

安息日

约翰福音五章十节说，「所以犹太人对那医好的人说，今天是安息日，你拿褥子是不可的。」安息日是一个表记，说出宗教的安息方式。安息日是休息的日子，的确不错。但对于那个软弱了三十八年的人来说，甚至在安息日也没有安息。谁能给他安息，作他的真安息日呢？惟一能给他安息的，乃是神永活的儿子。

主耶稣在安息日医治那个软弱的人是很有意义的。但犹太人告诉那被神永活儿子点活的人说，他安息日拿褥子是不法的。对他们而言，他安息日拿褥子是不对的。没有疑问，得医治的人拿起褥子很喜乐。褥子托着他已经三十八年了，如今他得了医治，就能够反过来拿起褥子。什么样的律法禁止他在安息日拿起褥子呢？这样的律法不是点活人的律法，而是杀死人的律法。得了医治的人对犹太人说，「那使我痊愈的，对我说，拿你的褥子走吧。」（十一节）他们追问什么人叫他这么作，他回答说，他不知道是谁（十二至十三节）。

这件事表明宗教怎样对抗神永活儿子的行动。凡主耶稣基督所作的，都被宗教所定罪。在约翰福音第五章里定罪他的宗教不是异教，也不是像撒玛利亚人所奉行搀杂的宗教，而是在耶路撒冷所奉行纯正、典型的宗教。连这个真正的宗教也对抗神儿子活的行动。

我们不该以为，因着教会生活是实际、真实的，不是搀杂的，它本身就能为我们作些事情。甚至在主恢复里的教会生活，也不能在生命里为我们作什么。惟有耶稣基督自己能够为我们作一切，并且在生命里成为我们的一切。

施浸约翰

在安息日的表记之后，有施浸约翰的表记（三十三至三十五节）。我们可以说，施浸约翰是传统犹太人的表记，也是新潮犹太人的表记。主论到施浸约翰说，「约翰是点着的明灯；你们情愿暂时喜欢他的光。」（三十五节）这指明他是他们暂时的宗教寄托。犹太人暂时到施浸约翰那里去，却不肯到神永活儿子这里来。施浸约翰来将这永活的一位推介给他们，然而他们留在施浸约翰那里，并不接受他所见证的那一位。这意思是说，他们以约翰作为基督的代替，并且接受了约翰；他们不愿接受基督这真实的一位。

原则上，今天当基督被取代的时候，也发生类似的事。许多曾经被神使用过的事物，已经成了基督的代替。人、事、物都是这样。对有些人来说，基督教的领袖，如马丁路德、约翰卫斯理，已经成了基督的代替。犹太人怎样以施浸约翰来取代基督，今天基督徒也照样以一些基督教的领袖来取代基督自己。

圣经

约翰福音五章三十九节说，「你们查考圣经；因你们以为内中有永生；给我作见证的就是这经。」圣经是神的圣言，但甚至神的话也可能成为基督的代替。主告诉犹太人说，他们查考圣经，以为在其中能寻得永远的生命，却不肯到他这里来得生命，原因就在这里。离了基督这位神永活的儿子，连圣经也不能给我们生命。

如果离了基督，连圣经也不能给我们生命；那么离了基督，生命读经信息就更不能给人生命了。我多少有几分关切那些从这些信息中得了许多帮助的人，他们至少在某种程度上，信靠这些信息，而不信靠主自己。有些人也许研读生命读经信息，而不直接接触主。在这样的情况里，他们就会以这些信息作为基督的代替。但连圣经也不该用来取代基督，当然生命读经信息就更不该取代基督了。

摩西

在五章四十五至四十六节，主耶稣对犹太人说到摩西：「不要想我在父面前要告你们；有一位告你们的，就是你们所仰赖的摩西。你们如果信摩西，也必信我；因为他书上有指着我写的话。」摩西这个人也是一个表记，是常时的宗教寄托。施浸约翰是暂时的宗教寄托，而摩西是常时的宗教寄托。原则上，今天我们可能会有自己的宗教寄托，有暂时的，也有常时的。例如，有些人也许暂时信靠生命读经信息，常时信靠保罗的著作。然而生命读经和保罗的著作都不是基督自己，它们也绝不该取代基督。

查考圣经

约翰第五章里的末了一个表记是查考圣经。这个表记说出寻找永远生命的宗教方式。所有的基督徒都同意，我们需要查考圣经，好得着生命的供应。然而，许多人研读圣经，却没有得着生命的供应，因为他们在神永活的儿子之外来研读圣经。

所有的表记都指向神永活的神子

除了许多有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的人这个表记以外，这一章里面有十一个表记：犹太人的节期、羊门、毕士大池、五个廊子、主的使者、搅动那水、安息日、施浸约翰、圣经、摩西、查考圣经。这些表记都指向神永活的儿子。我们需要神的儿子基督作为生命供应的实际。这一章里面的表记是典型的、真实的、纯正的，没有一个是搀杂的，或与异教的事物有关。但这些没有一样该取代神的儿子，惟有他能赐给我们生命。他与父同工如同一人（五章十七至二十节），他将生命赐给人，并且审判人（二十一至三十节，四十节）。

我深深关切我们许多人还有基督的代替品。我们也许信靠教会生活，信靠一些方式或作法，信靠信息。我有负担使大家都晓得，离了基督，什么都不能给我们生命。惟有神永活的儿子，神所差来的一位，才是赐人生命的。因为惟有他能赐给我们生命，所以我们必须接触他。

基督是我们的一切。他不但是我们的逾越节、五旬节、住棚节；他也是我们的普珥节，说出我们的命定。我们的命定就是基督。如果我们有了他，我们就出死入生了；但如果我们没有他，我们就留在死亡里。基督也是我们的门，我们的城，我们的池子，他真正搅动那水。施浸约翰无法与他相比。因为基督是神实际的话，我们读圣经的时候，就必须来到

他面前，而不是离开他去就近圣经。倘若我们这样来到他面前，那么他这生命的话，就会赐给我们生命。基督也是我们的真摩西，是神差遣到我们这里来的一位。他为神说话，也说出神来。这意思就是说，他将神说到我们里面来。我们不该离开基督，信靠任何的人、事、物。惟有基督能赐给我们生命。

因着基督是独一能赐给我们生命的一位，我们就需要天天，甚至时时接触他。他离我们不远，因他就在我们口里，在我们心里，并在我们灵里（罗马十章八节）。我们只需要从全人深处敞开，呼求他的名。每当我们这样向主敞开，并呼求他名的时候，我们就接触到他，也接受了他。

照约翰福音二十章二十二节来看，基督是圣气，就是赐生命的灵。因着他是气，我们就能随时吸入他。但这样接触主，在于我们吸入他。如果我们不把他吸入到里面，我们就无法接触他，也无法接受他。我们的需要就是接触基督、接受基督，并且凭基督而活。

我们甚至不该容让最好的属灵事物来取代基督。这个原则适用于教会生活，也适用于我们所有的作法。为什么我们来聚会？我们不该为着聚会的缘故来聚会，而该为着让那永活的一位借着聚会来供应我们；惟有他能够一再地点活我们。我们看见没有一样圣别的事物、宗教的事物、属灵的事物、传统的事物，能够取代基督；这是极其要紧的。甚至最现代的作法、最属灵的事情，也不能取代基督。惟有今时的基督、活的基督，我们现在所享受、所经历的基督，才能够成为我们真实的帮助。我相信这就是约翰福音第五章里所有表记的意义。

约翰福音第五章启示：惟有神永活的儿子基督是帐幕和祭物真实的应验。节期、安息日、门、城、池子、使者、搅动那水、圣经、查考圣经，诸如此类的事物并不是帐幕和祭物的应验。施浸约翰和摩西也不是它们的应验。帐幕和祭物的应验乃是单单借着神永活的儿子，他现今是赐生命的灵，是给我们吸入的圣气，使我们能够接受他作我们生命的供应。

在约翰福音第三章，我们看见基督是铜蛇，是新郎，是包罗万有的一位。在第四章我们看见基督是活水的泉源，是我们给神真实敬拜的实际。现在到了第五章，我们看见基督是一切。因着基督是一切，宗教领域中就没有一样事物应当来取代他。

第 16 篇 约翰第 6 章里的表记

读经：约翰福音 6 章 1～21 节，26～69 节。

约翰福音第六章里的记载似乎很容易了解；事实上，这是约翰福音里最难从其中得着精粹的一章。我们很容易得着第一章的精粹，因为我们很容易就能看见六个主要的表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。然而，我查考第六章的时候，在我看来，这一章几乎没有什么表记；倘若没有表记，就没有精粹，因为表记乃是精粹的基础。

在那灵的默示之下，约翰用了给五千人吃饱这个神迹来说到一些事情，这些事情与其他三卷福音书里所记载的不同。马太、马可、路加都记载了给五千人吃饱的神迹，但他们没有一个人说到生命的粮，就是从天上降下来赐生命给世界的。约翰很独特，他以给五千人吃饱的神迹为基础，来说到基督是生命的粮。所以没有疑问，给五千人吃饱是极有意义的事件。

约翰福音里一些基本的思想

要得着约翰第六章的精粹，我们需要对一些事情有基本的领会。首先，约翰告诉我们，他写福音书的时候，挑选出主耶稣所行的一些事情，用来构成这卷书。「耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子：并且叫你们信了他，就可以因他的名得生命。」（二十章三十至三十一节）既是如此，约翰继前五章之后，插入第六章，必定是相当有意义的。

约翰福音的概述

我们已经看见，第一章有六个表记。这一章是全本约翰福音的概述，从已过的永远（一章一节）达到将来的永远（一章五十一节）。在已过的永远和将来的永远之间，有时间的桥梁。在这座桥梁上，发生许许多多的事情，为着应验神永远的目的。

生命的原则和目标

第二章里面的两个表记—变水为酒以及将被拆毁的殿再建立起来—告诉我们生命的原则，并给我们看见生命的目标或目的。生命的原则就是将死亡变为生命，生命的目标则是在复活里产生神的居所。

两件事例

在第三章和第四章，约翰记载了两件非常有趣的事例。首先，第三章有博学的犹太绅士的事例。其次，第四章有不道德的撒玛利亚妇人的事例。由尼哥底母的事例我们看见，甚至一个善良的人也有蛇的性情，并且需要重生，好借着新生得着新的生命，为要成为一个新人，作为基督加增的一部分。这种思想很深奥。由撒玛利亚妇人的事例，我们看见一个人需要基督作她生命的源头，以及敬拜神的凭藉。撒玛利亚妇人的生活和敬拜神，都需要基督。基督是活水的泉源；也是真理、神圣的实际，为着敬拜神。在这两章里面，由尼哥底母和撒玛利亚妇人的事例，我们能够看见今天人所需要的是什么。人需要新生，有新的生命，好成为新人，成为基督加增的一部分。而这样一个新人、重生的人，还需要基督作为生命的源头、活水的泉源，并且作为敬拜神的凭藉、实际。

没有基督，凡事都虚空

约翰福音第五章启示，离了基督，凡事就都虚空了，甚至美好的事、圣别的事也是虚空的。惟有基督能够满足人的需要，因为在基督以外，无人无物能够点活我们。没有基督，圣节期是虚空的；离了基督，安息日也不是真安息。此外，没有基督，圣城耶路撒冷就算不得什么。那么，毕土大池呢？我们已经看过，毕士大这个字的意思是怜悯之家，基督自己才是真正的怜悯之家。离了基督，就没有怜悯之家。离了基督，有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的人（五章三节），就无法得着怜悯。不但如此，没有基督，连施浸约翰和摩西也算不得什么。离了基督。甚至神所默示的圣经也是虚空的；因为没有基督，圣经里面就没有永远的生命。没有基督，凡事都是虚空、无益的，看见这件事对我们乃是极其要紧的。

在约翰福音里面，有一些基本的思想。首先，我们需要新生，好得着新的生命，使我们成为一个新人。我们也需要基督作为生命的源头，以及我们敬拜神的凭藉。此外，如果我们没有基督，凡事都是虚空的。这意思是说，如果我们没有基督，我们就是虚空的。基督乃是实际，我们需要被他所充满。离了基督，凡事都虚空；惟有基督是神圣的实际。

真理—神圣的实际

约翰的福音和书信都强调真理。最近我在研读约翰著作中的这个词，我愈研读，就愈察觉这是何等的深奥。真理就是神圣的实际，随着耶稣基督而来。耶稣来了，恩典和真理就来了（约翰一章十七节）。约翰福音所启示神圣的真理，实际上就是三一神具体表现在耶稣基督里面，并借着他彰显出来。

耶路撒冷的池子和加利利海

约翰福音一至五章所记载的事，有许多发生在耶路撒冷。第二章的一半和第三章全章，就是描述在耶路撒冷发生的事。第五章全是记载在耶路撒冷所发生的事。我们已经看见，第四章是记载在撒玛利亚所发生的事。约翰福音第六章里给五千人吃饱是发生在加利利。犹太表征宗教世界，加利利则表征世俗世界。犹太有圣城耶路撒冷，而加利利有海。在加利利和犹太中间，是半宗教半世俗的撒玛利亚地区。

第五章有池子，第六章有海，是很有意义的。不但如此，池子是在圣城，海是在世俗世界。那些环绕池子的是有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，但那些靠近海的人，光景就不是这样了。他们是相当的活跃，表面看来，他们不需要怜悯。他们不需要毕士大池来医治他们。我们会看见，约翰福音第六章里靠近海的人，他们所需要的与食物有关，与医治无关。

在约翰福音第五章，我们看见有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，躺在耶路撒冷的池子附近。这描绘出一件事实：那些处境可怜的人被宗教所吸引。他们来到传统宗教的「池子」求医治。如果你与宗教有所牵连，就很强地表明你是有病的、瘸腿的、瞎眼的，或血气枯干的。换句话说，你是软弱的。凡是在毕士大池附近廊子之下的人，都在这样的光景里。你愿意在耶路撒冷的池子那里与一切软弱的人在一起呢，还是愿意与那些环绕加利利海活跃的人同在？当然，我们宁愿在海边，而不愿在池子那里。

我们需要食物

这里的要点是，即使我们不是有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的，我们还是饥饿的。凡是环绕池子的，都是有病的；而那些环绕海边的，都是饥饿的。那些在加利利的人，问题不是软弱，他们的问题乃是缺少食物。他们没有什么东西使他们饱足。

按人来说，大多数的人都没有病，但人人都需要食物。到超级市场去购买食物的人，远超过那些在医院里的人。即使大多数的人都没有病，人人却都需要食物。从属灵方面说，每一个人都是饥饿的。凡是环绕世界、撒但之海—由加利利海所代表—的人，都是饥饿的。每一个人都是饥饿的，原因乃是他们都缺少基督。如果我们没有基督，我们就是饥饿的。我们需要看见，在约翰福音第六章，这是顶要紧的表记。

我们对于自己的需要，不晓得是多么瞎眼。历世历代以来，人类一直是盲目无知的。因着盲目无知，他们就转向宗教及其典章、规条、仪文。人们对于他们真正的需要，简直没有什么概念。他们不晓得他们缺少基督作食物。我们不需要宗教，也不需要规条和仪文，而是需要基督作属灵的食物。

一个例子说明我们的需要

出埃及记三十四章说明了我们需要从主得喂养。这一章是记载主恢复被毁坏的约。因着主的怜悯，他进来恢复以色列人因着拜偶像所毁坏的约。主吩咐摩西凿出两块石版，到山顶上与他相会，原因就在这里。毫无疑问，摩西盼望神重新颁赐十诫与典章。十诫是在出埃及记二十章，出埃及记二十一至二十三章则论到典章。神第二次呼召摩西带着两块石版到山顶上，摩西定规以为神的心意是要恢复十诫与典章。然而，神没有和摩西说到被毁之约的恢复，也没有说到十诫或典章的事。反之，神应许摩西要行神迹，好将百姓带进美地。然后神警戒拜偶像的事。这里主似乎是说，「如果你们没有偶像，反而享受美地的丰富，这种享受就会使美地的境界扩张。此外，仇敌会被征服，并且不会侵犯那地。因着你享受那地的丰富，就使侵犯的人远离那地。但如果你们有了偶像。而没有享受那地的丰富，仇敌就会进来将你击败。」按旧约的历史来看，以色列人拜偶像的时候，那地就被仇敌侵扰，百姓也被击败。例如，因着他们拜偶像，巴比伦王就拆毁了圣殿，并且将百姓掳去了。但照出埃及记三十四章来看，如果百姓与偶像断绝一切关连，反倒享受美地的丰富，仇敌就不会侵扰那地。今天我们属灵经历的原则也是一样。如果我们不享受基督，反倒有了偶像，我们的土地就会沦陷。但如果我们享受基督，这种享受就会使美地的境界扩张，并且使仇敌远离。

摩西到山上与主相会，目的是要恢复被毁坏的约。然而，神对他说到节期、安息日，以及与主一同守节的五个条件。这五个条件就是：头生的驴，要用羊羔代赎；不可将献给耶和华祭物的血，和有酵的饼一同献上；逾越节的祭物，不可留到早晨；首先初熟之物，要送到神的殿；不可用山羊羔母的奶，煮山羊羔。在出埃及记生命读经里面，我们详细地说过与主一同守节，与主一同安息这五个条件的属灵意义（参看出埃及记生命读经第一百七十八至一百八十二篇）。这里要紧的点是说，在出埃及记三十四章，神所关心的乃是他的百姓借着吃喝他来享受他。这就是他将这五个条件视为重要的原因。这些条件都与我们借着守节和安息来享受基督有关。然而，宗教人士和非宗教人士一样，都不晓得他们需要食物，需要滋养。神的心意乃是要我们从基督得喂养。

在意规条而不在意享受

基督徒读圣经的时候，多半没有看见借着吃喝主来享受主这件事。反之，他们看见律法、规条、典章、礼仪、仪文、形式、作法。例如，一位弟兄读以弗所书第五章的时候，就会注意到保罗的话说，丈夫要爱妻子。照样，姊妹也会注意到妻子该顺服丈夫这项要求。在这两种情况下，都是将保罗在这一章里的话当作规条。读以弗所书的弟兄和姊妹，没有看见享受主的事。

约翰福音第五章将所有宗教的事物都废去了，不仅世俗世界里的事物废去了，连宗教世界里的事物也都废去了。请想想看，第五章有那一样宗教事物还没有废去。每样事物，包括圣城在内，都废去了。不但如此，照这一章来看，离了基督，连圣经也不能赐人生命。

神渴望我们接受他作生命树

第六章指明我们需要食物。按这一章来看，我们独一的需要就是基督作我们的食物。神把人造好以后，特别嘱咐他要注意吃的事。关于人的吃，神说，「看哪，我将遍地上一切结种子的菜蔬，和一切树上所结有核的果子，全赐给你们作食物。」（创世记一章二十九节）关于人的吃，主也给人一条严格的命令：「耶和华神吩咐他说，园中各样树上的果子，你可以随意吃；只是分别善恶树上的果子，你不可吃。」（创世记二章十六至十七节上）神渴望人接受他作食物，就如生命树所表征的。创世记二章九节说，「耶和华神使各样的树从地里长出来，可以悦人的眼目，其上的果子好作食物；园子当中又有生命树…」神把人造好以后，便关心人吃的事。神尤其渴望人有分他作生命树。

五个大麦饼和两条鱼

约翰第六章有吃生命树的应验。在这一章里，主耶稣用五个大麦饼和两条鱼给五千人吃饱。在「包罗万有的基督」里我们指出，大麦与小麦的意义不同。小麦表征成为肉身的基督，大麦则表征复活的基督。五这个数字表征负责任。因此，五个大麦饼表征复活的基督能够担负责任。

当然，大麦是属于植物的生命。在预表里，植物的生命是为着繁衍，为着产生。两条鱼是属于动物的生命，表征基督生命救赎的方面。

属于植物生命的大麦饼表征基督生命产生的方面，鱼则表征基督生命救赎的方面。就着产生的生命来说，基督生长在地上，在神所创造的地上。就着救赎的生命来说，他生活在海中，就是撒但所败坏的地上。为着重生我们，他生长在神所创造的地上，来产生生命。但是为着救赎我们，他生活在撒但化、罪恶性的世界里。鱼怎样能够生活在咸水里，却不是咸的，基督也照样能够生活在罪恶的世界里，却不是罪恶的，并且不受世界的影响。在他救赎的生命里，就如两条鱼所预表的，基督在罪恶世界的「死水」中活出得胜的生命。因此，主耶稣以大麦饼和鱼给人吃饱是很有意义的。这指明他以产生的生命和救赎的生命、胜过死亡的生命，来喂养他们。

永远的生命

最终，从基督复活的生命，和得胜的生命得喂养的结果，乃是永远的生命。主在这一章说到永远的生命，原因就在这里。在六章二十七节他说，「不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。」在四十节他继续说，「因为我父

的意思，是叫一切见子而信的人得永远的生命。」（另译）在四十七节主说，「我实实在在的告诉你们，信的人有永远的生命。」（另译）因此，永远的生命确是这一章所强调的。

按约翰福音六章十节来看，吃饼和鱼得饱的人，数目约有五千。如果妇女、孩子也算在内，总数可达一万人。然而，吃饱的人不晓得主喂养的意义。反之，他们很欢喜主耶稣以这么奇妙的方式叫他们吃饱。这就是次日群众聚集要寻找他的原因，他们想要再一次经历同样的事。但主耶稣对他们说，「我实实在在的告诉你们，你们找我，并不是因见了神迹，乃是因吃饼得饱。」（二十六节）这指明他们没有看见这个表记的意义。

主接着告诉他们，不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力（二十七节）。这里主耶稣似乎是说，「不要寻求必坏的食物，反之，你们应当寻求永远的食物。寻求存到永远的食物。」永远的食物是什么？或者说，永远的食物是谁？永远的食物就是主耶稣基督自己。他从天上来，不但是要作我们的救主一他更是要作我们的食物。这意思是说，他来要作生命树。我们所需要的，乃是基督作生命树。

我们并没有完全领会，我们多么需要基督作我们每天的食物。不错，我们多少说到一些生命的事，然而，我们不晓得我们多么需要基督作食物。

生命的粮

约翰福音第六章很独特，对于主耶稣是生命的粮说了许多细节。主清楚地说，「我就是生命的粮。」（三十五节，四十八节）就着生命的粮来说，他是从天上降下来的粮（四十一节，五十至五十一节，五十八节），是神的粮（三十三节），是活粮（五十一节，另译），是真粮（三十二节）。这里主作我们的粮食有五个特征：属天的粮、神的粮、生命的粮、活粮、真粮。就着从天上降下来的粮而言，他是属天的粮。就着神的粮而言，他是属神的，是神所差遣的，并且与神同在。就着生命的粮而言，他是带着永远生命、带着 zoe 的粮。就着活粮而言，他是活的。生命的粮表明粮的本质是生命；活粮表明粮的状态是活的。就着真粮而言，基督是真理或实际的粮。基督是真实的、实际的。他是真食物，其他种类的食物都不过是他这真食物的影儿。我们天天摄取的物质食物，乃是基督的影儿。我们每天所吃的食物，其实际乃是耶稣基督。基督是神所差来生命的真粮，将永远的生命带给我们。我们都需要基督作我们生命的粮。

即使你听见许多篇论到生命的信息，你仍可能没有深深铭记，你需要基督作你每天生命的供应。我们以生命的方式一同研读圣经，并且释放称为生命读经的信息，原因就在这里。这些信息里的负担是要指出，圣经不是仅仅为着教训一圣经乃是为着生命和生命的供应。我们来到圣经面前，不该仅仅寻求关乎诫命和规条的教训。因为圣经是为着生命和生命的供应，我们就该为着食物来到圣经面前。我们借着主的话所享受的食物，就是主耶稣自己这生命的粮。

生命的粮

在本篇信息里，我们要继续来看约翰福音第六章里的表记。前一篇信息我们指出，约翰福音第六章对于主耶稣是生命的粮说了许多细节。我们已经看见主作生命之粮的五个特征。他是属天的粮（四十一节，五十至五十一节，五十八节）、神的粮（三十三节）、生命的粮（三十五节，四十八节）、活粮（五十一节）、真粮（三十二节）。就着生命的粮而言，基督是带着永远生命、带着 zoe 的粮。就着真粮、实际的粮而言，他是我们每天所

吃食物的实际。我们需要深深铭记一件事实：我们需要基督作为神所差来生命的真粮，将永远的生命带给我们。因此，我们需要借着主的话，享受基督这活粮。

约翰福音第六章有六段话论到基督是生命的粮（六章三十二至七十一节）。在第一段（三十二至五十一节上），我们看见基督这生命的粮成了肉身。在三十三节基督自称是神的粮，就是从天上降下来赐生命给世界的。虽然基督是神，他却成为肉身，为要成为生命的粮给我们吃。

在第二段，我们看见基督被宰杀（五十一节下至五十五节），被钉在十字架上。约翰福音六章五十一节下半说，「我所要赐的粮，就是我的肉，为世人之生命所赐的。」这是指基督钉十字架。主舍了他的身体，就是他的肉身，为我们死了，叫我们能得着生命。

第三段论到基督是生命的粮，指着他的复活（五十六至五十九节）。在五十六节主说，「吃我肉喝我血的人，住在我里面，我也住在他里面。」（另译）这指明主必须复活，使他能够住在我们里面，作我们的生命和生命的供应。

第四段（六十至六十二节）有句话论到基督的升天。在六十二节主问说，「倘或你们看见人子升到他原来所在之处，怎么样呢？」五十六节暗示主的复活，而这里的经文清楚地题起他的升天，要随着他的复活。升天乃是证明基督救赎的工作完成了（希伯来一章三节）。在升天里，从天降下的基督要回到天上。

在第五段，就是六十三至六十五节，我们看见基督成了赐生命的灵。在六十三节开头主说，「赐人生命的乃是灵。」（另译）这一点把赐人生命的灵带进来了。哥林多前书十五章四十五节下半清楚地题起，道成肉身的主耶稣（一章十四节），在复活以后，并借着复活，成了赐人生命的灵。就着赐生命的灵而言，他能够成为我们的生命和生命的供应。我们接受他作钉十字架和复活的救主，赐人生命的灵就进到我们里面，将永远的生命分赐给我们。我们接受主耶稣，就是我们得着赐人生命的灵。

在末了一段我们看见基督是生命的粮，具体化身在生命的话里面（六十六至七十一节）。因为他具体化身在生命的话里，西门彼得就宣告说，「主阿，你有永远生命的话，我们还归从谁呢？」（六十八节，另译）

逾越节

在这一章里，基督首先说他是生命的粮。生命的粮是大麦饼所表征的。但主接着说，他所要赐的粮就是他的肉（五十一节）。在这一点上，粮就是肉。粮是属于植物的生命，适于产生和滋养，而肉是属于动物的生命，适于滋养和救赎。到了六章五十三至五十四节，主耶稣继续说，要吃他的肉，好得着永远的生命。在五十五节他说，「我的肉真是可吃的。」首先，主由植物生命—产生和滋养的生命—来预表，然后他由动物生命—滋养和救赎的生命—来预表。

第六章开头有一节说，「那时犹太人的逾越节近了。」（四节）这表明逾越节是约翰福音第六章所记载之事的背景。主以逾越节为背景，用五个饼和两条鱼给五千人吃饱，然后继续说到他自己是生命的粮。当逾越节的时候，人们宰杀救赎的羔羊，抹羔羊的血，吃羔羊的肉。这预表基督是神救赎的羔羊，他被宰杀了，叫我们吃他的肉，喝他的血，因而吸取他作生命的供应，使我们凭他活着。在逾越节的时候，犹太人也吃无酵饼。这里有逾越节的三个基本元素：首先，宰杀羔羊，抹羔羊的血；其次，吃羔羊的肉；第三，吃无酵

饼。因此，有羔羊的血、羔羊的肉和无酵饼。我们在约翰福音第六章主的谈话里，看见了这三件事。

把主接受到我们全人里面

主在约翰福音第六章论到喝他的血（五十三至五十四节，五十六节），这话多年困扰着我。当逾越节的时候，羔羊的血要涂在门框上，但这里主耶稣说到喝他的血。末了，主给我看见，喝的意思就是接受。因此，喝血就是接受血。把东西接受到胃里，正确的路乃是借着吃喝。吃喝的意义就是把东西接受到我们这人里面。所以，吃主的肉，喝主的血，就是把主的肉和血接受到我们这人里面。吃就是把食物接受到我们里面，生机地吸收到我们的身体里面。吃主耶稣乃是把他接受到我们里面，由重生的新人以生命的方式来吸收。喝的原则也是一样。

马太福音二十六章二十六至二十八节描述主耶稣设立筵席。按马太福音二十六章二十六节来看，主耶稣「拿起饼来，祝福，就擘开，递给门徒，说，你们拿着吃；这是我的身体。」然后他拿起杯来，祝谢了以后，递给门徒，说，「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。」（马太二十六章二十七至二十八节）吃主的肉—由饼所表征，喝主的血—由杯所表征，就是接受钉十字架的基督，他为我们的罪被置死地，为要完成救赎。这样我们便接受他作我们的食物，来滋养我们。

赐生命的灵具体化身在话里面

我们已经指出，按约翰福音第六章来看，钉十字架的基督已经复活、升天，成了赐生命的灵，具体化身在话里面。这样奇妙的一位，他道成肉身、钉十字架、复活、升到天上，并且成了赐生命的灵，具体化身在话里面，这真是过于我们的心思所能领会的。

今天在基督徒中间，许多教训没有涵盖约翰福音第六章所启示的全般事实。他们也许注意到主的道成肉身、救赎、复活、升天。通常圣经教师指出，基督从童女而生，为我们的罪死在十字架上，他复活了，并且升到天上。但许多人没有包括这一章论到基督的末了两段，就是基督成了赐生命的灵，具体化身在生命的话里面。但如果我们要接受主耶稣作我们生命的粮，作我们生命的供应，来滋养我们，就需要看见他是赐生命的灵，以及这灵具体化身在话里面。在基督徒中间，对于主的道成肉身没有多少争辩。此外，对于主的钉十字架也没有多少争辩。然而一说到基督的复活和升天，许多基督徒就有几分混淆不清，他们的领会也不明确。有些人只能说，根据圣经，基督不可能被拘禁在阴间。因此，他在复活里出来，升到天上，现今在宝座上坐在神的右边。但如果我们止于基督的升天，主在约翰福音第六章论到吃他的肉、喝他的血，对我们来说就成了空谈，因为我们无法经历这些。倘若主耶稣不是赐生命的灵，具体化身在话里面，我们就无法借着吃喝他得着永远的生命。

我们已经看见，主耶稣说，他的肉真是可吃的，他的血真是可喝的（五十五节），我们若不吃人子的肉，不喝人子的血，就没有生命在我们里面（五十三节）；我们若吃他，也要因他活着（五十七节）。主的门徒中有好些人听见这话，就说，「这话甚难，谁能听呢？」（六十节）他们无法领会主怎么可能把他的肉给他们吃，把他的血给他们喝。有些犹太人只能说，「这不是约瑟的儿子耶稣么？他的父母我们岂不认得么？他如今怎么说，我是从天上降下来的呢？」（四十二节）圣经也告诉我们：犹太人「彼此争论说，这个人怎能把他的肉，给我们吃呢？」（五十二节）照样，主论到吃他的肉，喝他的血，这话对今天许多基督徒来说也甚是困难。

在六章六十三节主耶稣说，「赐人生命的乃是灵，肉体是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。」（另译）按上下文来看，这里的「肉体」是指物质身体的肉。这里主解释说，他所要赐给我们吃的，不是他物质身体的肉；肉体的肉是无益的。主所赐给我们的，乃是赐人生命的灵。我们已经看见。这灵就是复活里的主自己。

在六章六十三节主说，他的话就是灵，就是生命。这里的「话」是接着灵。灵是活的、实际的，但相当奥秘，摸不着，我们很难领会。然而，主的话是具体的。首先主指明，为着赐人生命，他要成为那灵。然后他说，他所说的话就是灵，就是生命。这指明他所说的话，乃是赐生命之灵的具体化身。他现今在复活里是赐生命的灵，而这灵是具体化身在他的话里。我们运用灵来接受他的话，就接受了是生命的那灵。

主在六十三节里的话，使许多基督徒感到糊涂。他们不晓得，主的话就是灵，就是生命，究竟是什么意思？有些基督徒只在意字句的圣经，他们连谈谈那灵也很勉强。他们仅仅盼望懂得字句的圣经。然而，我们若没有摸着话中的灵，就无法得着生命。那灵是圣经的精粹，而这精粹是具体化身在话里面。今天道成肉身、钉十字架、复活、升天的基督乃是赐生命的灵，而这赐生命的灵乃是具体化身在话里面。我们可以天天来到他面前，并且接触他这话中的灵。如果我们这么作，我们就会享受基督作生命的粮。

我们需要基督作生命的供应

在基督徒的生活里，我们天天都需要有实际接触那灵的经历。我们不该仅仅满意于每天读几章圣经，或者在晨更中接受一段话。每当我们来到主的话面前，我们需要运用我们的全人，尤其要运用我们的灵，来接触基督；他如今是赐生命的灵。我们的确需要读圣经，但要紧的是我们要运用全人来接触话中的灵。如果我们这么作，我们就会吸取基督作为食物的供应，我们会接受那灵作属天的吗哪。我们已经看见，基督是生命的粮、神的粮、属天的粮、活粮、真粮。今天这粮不仅仅是道成肉身、钉十字架、复活、升天的基督，更是成了赐生命之灵的基督。约翰福音第三章有宗教绅士的事例，第四章有不道德的撒玛利亚妇人的事例。到了第五章我们看见，离了基督，没有基督，凡事都是虚空的。第六章的要点是说，我们是饥饿的，需要基督作我们的食物。今天这位基督不仅仅是道成肉身、钉十字架的一位，也不仅仅是复活、升天的一位，他现今乃是赐生命的灵。倘若我们不晓得自己的需要，不晓得今天基督的所是，我们就是虚空的。我们需要基督作生命的供应，而今天基督乃是赐生命的灵。一天又一天，我们应当运用我们的灵来接触他。正如我们每天吃三餐，照样，我们也需要在一天中一再地吃基督这生命的粮。我们甚至时时刻刻都需要来吃这赐人生命的灵。这一位是我们的创造主、救赎主、救主、主、主人，他乃是赐生命的灵，给我们时时来接触。

我们是饥饿的，需要食物。即使你作基督徒多年了，你每天还是饥饿的。基督不仅是你的生命。他也是你生命的供应，是你每天的食物。

我们都需要约翰福音第六章所启示的基督。不错，我们经历了第三章、第四章、第五章。但现今到了第六章，我们乃是环绕加利利海饥饿的人，我们需要基督作生命的供应，需要他作大麦饼和鱼，需要他作产生的生命和救赎的生命。基督成为那灵，对我们就是这样的生命。赐人生命的灵乃是产生的生命、救赎的生命、得胜的生命。我们需要这灵作我们的生命和生命的供应，作我们的食物，成为每天的营养。要紧的是我们都要看见这一点。我盼望我们都得着帮助，晓得我们需要基督作生命的供应，然后天天接触他这具体化身在话中的赐生命之灵。

第 17 篇 约翰第 7 章里的表记

读经：约翰福音 7 章 1～32 节，37～52 节。

我们在本篇信息要来看约翰福音第七章。这一章就和约翰福音的其他各章一样，也是非常深奥。不过，虽然很深奥，却是按着人的写法写的。

主传道的年数

我们已经指出，约翰福音是帐幕和祭物的应验。这由一件事实可以看到，就是这卷福音说了许多犹太人节期的事。约翰二章十三节说，「犹太人的逾越节近了，耶稣就上耶路撒冷去。」在主传道的年间，这是主所过的头一次逾越节。

主耶稣的职事持续了三年半。守逾越节是在犹太历的正月，就是亚笔月。主耶稣当逾越节那一天钉在十字架上。按出埃及记十二章来看，耶和华对摩西说到亚笔月：「你们要以本月为正月，为一年之首。」（二节）以色列人头一次守逾越节的时候，主吩咐他们要以当月为新年之首。事实上，这不仅仅是新年之首，也是他们历史的起头。除了逾越节以外，以色列人每年还必须守六个节期：除酵节、初熟节、七七节（五旬节）、吹角节、赎罪日、住棚节。按利未记来看，这些是犹太人历代必须遵守的节期。约翰记载主的职事，就是按着这些节期的次序写的。

主在地上生活的时候，所题起的末了一个节期是逾越节。当逾越节的时候，祂被出卖、受审判、被钉在十字架上。按犹太人的计时法，新的一天是从晚上开始；晓得这一点很有帮助。因此，早晨不算一天的开始，晚上才算。主耶稣在祂末了一天的晚上被出卖、受审判，到了早上九点钟被钉十字架，在十字架上六个小时，直到下午三点钟的时候。

从主被钉十字架时的逾越节，回溯到约翰福音第三章的逾越节，有一年的时间。这是主生活在地上的最后一年。在主的职事里，从约翰第六章的逾越节回溯到第五章的普珥节大约也有一年。从第五章的普珥节回溯到第二章的逾越节又有一年。在约翰第二章的逾越节以前，主已经传道了几个月。圣经学者估计主的职事持续了三年半，原因就在这里。

约翰福音二章十三节至四章的每一件事，都是在一年的期间内发生的。我们已经看见，约翰第五章题起的普珥节，这是在犹太历的最后一个月要守的节期。按约翰的记载，没有题起在第五章的普珥节和第六章的逾越节之间，那一年的时候发生了什么事。约翰福音的头一个逾越节是在第二章，第二个逾越节是在第六章，第三个逾越节是在十二章。在第二章的逾越节和第五章的普珥节之间有一年，在第五章的普珥节和第六章的逾越节之间也有一年，在第六章的逾越节和十二章的逾越节之间又有一年。

在第一章的后半有关乎主职事的预备记载，这段记载告诉我们施浸约翰的事。约翰看见耶稣来到他那里，就说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（一章二十九节）约翰又作见证说，「我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。」（三十二节）我们在这一章也读到主与一些人的接触，他们成了祂的门徒。此外，我们已经指出，约翰第一章里预备的记载是全本福音的引言，含有六个重要的表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。约翰第一章所记载的，是以下各章的序言、引言。到了第二章前半，主将水变为酒（二章一至十一节）。这是头一个表记，表征生命的原则—将死亡变为生命。

在第二章后半，新的一年开始了，涵盖第三章和第四章。这一年结束于第五章的普珥节。因此，有这一年正月的逾越节，和十二月的普珥节。

现在我们按着约翰福音的记载，来看主传道的头一年所发生的事。在主传道头一年的开始，接着变水为酒的表记（二章一至十一节），我们在二章十二至二十二节看见生命的目的—建造神的家。这些经文说到基督洁净圣殿，也说到耶稣的身体—殿—被拆毁，并且在复活里被建立起来。因此，第二章有生命的原则和生命的目的。生命的原则是将死亡变为生命，生命的目的则是建造神的家。

神救恩的全貌

第三章有尼哥底母的事例，尼哥底母是个年长的宗教绅士。这一章启示他有蛇的性情，他需要由基督这条铜蛇所取代，好得着永远的生命，因而成为基督宇宙加增的一部分。这里的启示很深奥，需要多多研读。

第四章有不道德之撒玛利亚妇人的事例。这个妇人的人生没有满足，对神也没有真实的敬拜。因此，基督临到她，叫她借着喝活水得着满足，并且晓得怎样用灵和实际来敬拜父。

我们将尼哥底母和撒玛利亚妇人这两件事例摆在一起，就得着神救恩的全貌。神的救恩乃是要取代我们的旧人，并且救赎我们罪恶的人，使我们重生，得着新的生命，就是永远的生命，因此成为基督加增的一部分。我们的人生将有满足的源头，我们也将有以实际来敬拜神的道路。这源头和道路，都是这位作我们救赎主和救主的基督。

真普珥节

我们已经看见，第五章的背景是普珥节，这里的节期是在主传道头一年的末了。主耶稣上耶路撒冷去，在那里将一个软弱的人点活了。主这么作，表明祂是惟一能赐人生命的，离了祂，圣城、圣殿，和所有的圣人、圣物都算不得什么。惟有基督能使我们有真正的普珥节。（这节是表明我们已经出死入生了）。我们可以说，犹太人头一次普珥节的光景就是出死入生。主耶稣以这个节期为背景，在五章二十四节说，「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于定罪，是已经出死入生了。」（另译）约翰福音第五章里这段记载的意义是说，没有什么应当取代基督，因为祂是一切，惟有祂能点活我们。

接着第五章的记载，是主传道的第二年，时间是从第五章的普珥节到第六章的逾越节。我们已经指出，约翰福音的记载没有说出这一年发生了什么事。

生命的粮

新的一年，就是主传道的第三年，开始于第六章的逾越节。逾越节包含了救赎和羊羔的血，以及吃羊羔、无酵饼、苦菜。第六章里逾越节的主要意义就是吃。约翰福音第六章里的人是饥饿的，需要食物。他们需要吃的节期，就是逾越节。但离了这位面面得胜的基督，连逾越节也是虚空的。围绕主的群众都是缺乏食物的虚空的人。能够喂养他们的只有一位，祂是生命的粮、活粮、神的粮、从天上降下来的粮、真粮。第六章里的这些词，都是描述基督作生命的粮。逾越节的无酵饼不是真粮，那不过是个影儿。这粮的本质乃是基督作生命的粮。祂是从神来的真粮，来作我们的生命。使我们活着。

活粮

基督不但是生命的粮，也是活粮。我们所摄取的食物，使我们能够活着。我们所吃的食物是生机的，是有生命的东西。例如，蔬菜、水果、谷类、肉类，都是生机的，都来自活的东西。因为我们吃活的食物，我们也是活的。这说明了主说祂是活粮的意义。如果我们接受祂这活粮，我们就要凭祂活着。在六章五十七节主耶稣说，「吃我的人，也要因我活着。」这里主似乎是说，「我是从天上来的活粮，如果你吃这粮，我就要活在你里面，你也要凭我活着。」

在约翰福音第六章新的一年起头，有逾越节。但逾越节所吃的食物，不过是基督这真粮的影儿。惟有祂能真正喂养我们，并且使我们活着。

住棚节

在第六章的逾越节和第七章的住棚节中间，大约也有一年的时间，约翰福音对这一年没有记载什么事情。利未记二十三章题到，在每年的节期中，逾越节是头一个，住棚节是末一个（五节，三十四节）。出埃及记二十三章十五至十六节，说到每年的三个节期：

「你要守除酵节…又要守收割节，所收的是你田间所种劳碌得来初熟之物；并在年底收藏，要守收藏节。」年底要守收藏节，就是住棚节。这里的点是说，在约翰福音第六章里年初所守的逾越节，和约翰福音第七章里年底所守的住棚节之间，约翰福音没有记载主在传道时发生了什么事。

住棚节是享受和满足的节期。这个节期就好比美国所庆祝的感恩节。感恩节就是收藏节，是年底农作物收成以后所守的节期。住棚节也就是收藏节。

逾越节表征喂养，住棚节则表征满足。约翰福音第六章里逾越节时的喂养是个影儿，并不是真正的喂养。照样，约翰福音第七章里住棚节时的满足也是影儿。惟有基督是逾越节和住棚节的实际。

在圣经末了，我们看见永远的帐幕，就是新耶路撒冷。我们要享受住棚节，直到永远。将来新耶路撒冷是我们的帐棚、我们的帐幕，在那里我们要得着完全的享受、完全的满足。活水的江河要流遍新耶路撒冷，直到永远。在永世里，我们将有住棚节的全享。

因基督得着喂养和满足

我们已经看见，在约翰福音第五章，一切都废去了，惟一存留的是基督这便利的、有利的一位。你晓得离了基督，人生没有一件事是有利的么？你的教育、你的工作，都没有益处。除了基督以外，凡事都是虚空的。那么，我们的需要乃是基督作我们的喂养和满足。我们不需要圣城、圣殿或其他的圣物。不但如此，在基督以外，连圣经也是无益的。照约翰福音第五章、第六章、第七章所描绘的图画来看，我们需要喂养和满足。谁能喂养我们？谁能满足我们？惟有主耶稣能喂养我们，能满足我们。

我们刚才说过，惟有主耶稣能喂养我们，能满足我们。现在我们需要探询，怎样的耶稣才能这么作？约翰福音第六章有道成肉身和钉十字架的耶稣。约翰福音第七章有尚未复活、尚未得荣的耶稣（七章三十九节）。一直到祂复活了，活水才是便利的，因为在复活里，祂改变了形状，成了赐生命的灵，就如真正的水河一样。从祂复活的那一天起这河就开始涌流，而对这河的丰满享受是开始于五旬节，那时这河像洪水一样临到门徒身上，来满足他们。

借着钉十字架和复活，主耶稣就成了赐生命的灵。首先祂是救主和救赎主，然后祂成了赐人生命的灵。在约翰福音头几节，我们看见基督是创造主。祂借着道成肉身，成了救主和救赎主；在祂死而复活以后，成了赐生命的灵，就是那吹到门徒里面的气（二十章二十二节）。要紧的是我们要看见，基督将一切都废去了，惟有祂自己能喂养我们、满足我们。因为基督是生命的粮成了我们里面的活粮，并且因为祂也是活水的源，所以祂能喂养我们，并且满足我们。最终，这源涌流出来，成为活水的江河。首先基督是源，如今祂成了赐生命的灵，就是江河。源要涌流，必须借着基督的死被破开。基督在十字架上被「切割」，就使泉源能成为赐生命的灵，如同涌流的江河来满足我们。

饥饿与干渴

第六章里的景象是逾越节，第七章里的景象是住棚节。逾越节是犹太人每年的头一个节期，住棚节是末了一个节期（利未记二十三章五节，三十四节）。年初的逾越节，隐指人生的开始（出埃及十二章二至三节，六节），包含了人寻求满足，而结果是人的饥饿。住棚节是一年的末了一个节期，隐指人生的完成与成功，结果却是人的干渴。在逾越节的景象里，主说祂自己是生命的粮，满足人的饥饿。在住棚节的景象里，主应许祂要像活水一样流出来，解除人的干渴。

犹太人在把农作物全部收成以后，就要守住棚节，在敬拜神的时候享受他们所收成的（申命记十六章十三至十五节）。因此，住棚节表征人的事业、学业和人生其他事情（包括宗教）的完成、成就、成功，及其随有的喜乐和享受。

由年初的逾越节和年终的住棚节，我们看见人生的开始与结束。在人生开始的时候，我们满了盼望，但我们也是饥饿的。我们也许渴求良好的教育或事业。但最终到了人生结束的时候，我们却是干渴的。青年人满了盼望，是饥饿的；而年长的人到了生命终结的时候，却是干渴的。青年人也许盼望获得高等教育，获得有前途的事业，他们的饥饿要延续一生。可是，到了生命终结的时候，他们却领悟自己是干渴的，他们不满足。因此，我们需要主耶稣作活粮来喂养我们，作活水的泉源来满足我们。我们可以说，特别在人生开始的时候，祂是我们的食物；在人生结束的时候，祂是活水的江河。

我是年长的人，我不再是在人生的开端。然而，我能作见证，我不干渴。反之，我是充满了活水，并且满溢出来，因为我享受主，祂是赐生命的灵，作了我的满足。因着活水充满我，满到溢出来，我就能够浇灌别人，使他们得着满足。

基督为着滋养和满足

约翰福音说了许多犹太人节期的事。第二章、第六章、第十二章有逾越节，第五章有普珥节，第七章有住棚节。我们已经指出，犹太人每年的头一个节期—逾越节，隐指人生的开始，每年的末了一个节期—住棚节，则隐指人生的完成。第六章里的景象是逾越节。在这一章里，主说祂自己是生命的粮，为要满足人的饥饿。第七章里的景象是住棚节。这里主说，「人若渴了，可以到我这里来喝。」（三十七节）此外，主应许信祂的人，要经历从祂里面流出活水的江河来（三十八节）。这里我们看到活水来解除人的干渴。

逾越节与人的饥饿有关，住棚节则与人的干渴有关。在人生的开始，我们是饥饿的，但到了人生结束的时候，我们却是干渴的。因此，我们需要主耶稣作活粮来喂养我们，作活水来满足我们。逾越节表征滋养，住棚节则表征满足。然而，在约翰福音第六章逾越节时的吃，和约翰福音第七章住棚节时的满足，都是影儿。基督乃是逾越节和住棚节的实际。

因此，我们需要基督作我们的滋养和满足。因为祂是我们里面的活粮，也是活水的泉源，所以祂能喂养我们，满足我们。

由于庄稼的收藏，在年底所要守的住棚节，乃是为着人完全的享受和满足。然而，那些来过住棚节的人并不满足。为此，「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」（七章三十七节）。主这样大声疾呼，因为祂晓得那些过节的人没有一个是满足的。一年又一年，他们来过住棚节，但是他们并不满足。因此，主呼召干渴的人到祂这里来喝。三十七节里的「末日」，表征人生中所有成功的享受都会结束。人生中每一样物质的东西都有末日。但是在永世里，新耶路撒冷的住棚节将永远没有穷尽，这是惟一持续到永远的节期。

为着神的旨意受约束的生活

我们要懂得约翰福音第七章里的思想，的确相当困难。第三章、第四章、第五章、第六章，要比这一章容易领会。在约翰福音第一章，我们看见主耶稣是有鸽子的羔羊。施浸约翰论到祂，说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（二十九节）约翰又作见证说，「我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。」（三十二节）耶稣是有鸽子的羔羊，这件事实指明祂是救赎我们，并且将我们摆在灵里的一位。在第二章里，主耶稣将水变为酒。这是头一个表记（二章十一节），表征生命的原则—将死亡变为生命。在二章十二至二十二节，我们看见生命的目的—建造神的家。所以约翰福音第二章有变水为酒，为着建造神的居所。在三章十四至十五节，主对尼哥底母说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来；叫一切信祂的都得永远的生命。」（另译）在这一章里面，基督是铜蛇，有蛇的形状，却没有蛇的毒性；祂被举起来，为我们死了，使我们因神圣的生命而重生，好成为祂加增的一部分。在第四章，基督是活水的泉源，也是所有祭物的实际。在第五章，基督是神将审判的事交给祂的一位，以及赐人生命的一位。然后在第六章，基督是生命的粮，是从天上来的真粮、活粮，为要喂养饥饿的人。

三至六章清楚地告诉我们基督正在作的事，以及将要作的事。第七章里的情况就大不相同了，这一章没有记载任何一种作为或行动。我们在这里所看见的，乃是一种生活。第七章是启示出一种生活，为着神的旨意受约束。在这一章里，我们看见主的生活受到约束，不为自己作什么。例如，主的弟兄不信祂，对祂说，「你离开这里上犹太去吧，叫你的门徒也看见你所行的事。人要显扬名声，没有在暗处行事的；你如果行这些事，就当将自己显明给世人看。」（七章三至四节）主的弟兄似乎是说，「既然你能够行神迹，为什么不公开显扬，为自己得著名声呢？不要在暗处行事，上耶路撒冷去，公开作点事吧，这会使你成为伟大的领袖。」主的弟兄是走人的道路，就是荣耀自己的道路。但主耶稣是走神的道路，祂对他们说，「我的时候还没有到，你们的时候常是方便的。」（六节）虽然主是永远、无限的神，但祂在这里生活为人时，甚至在时间上也受到限制。

在七章七至八节，主接着对祂的弟兄说，「世人不能恨你们，却是恨我；因为我指证他们所作的事是恶的。你们上去过节罢；我现在不上去过这节；因为我的时候还没有满。」主耶稣似乎告诉祂的弟兄说，「我不能照荣耀人的样子行事。你们会那样行，因为你们是世人，为着自己而活。但因我不是世界的人，并且我不为自己活着，我不能走那条道路。我也必须谨慎，因为犹太人想要杀我。但我的时候，就是我受死的时候，还没有到。」主晓得圣经上所记载的要在逾越节应验，而不是在住棚节应验。因此，祂必须谨慎，直到祂钉十字架的时候来到。祂晓得祂要在逾越节被置死地，然后在初熟节复活。而后，祂要为门徒成为五旬节的实际。

主耶稣是神的羔羊，当逾越节那一天被钉在十字架上。然后在第三日，就是初熟节，祂复活了。接着，祂与门徒同在四十天，以后便升到天上。后来门徒祷告了十天。这就是说，总计在五十天以后，就有五旬节，主就成了完全的收成。这里的点是说，主耶稣为神过着受约束的生活。因祂过着这一种受约束的生活，祂便晓得自己受死不是在住棚节，而是在逾越节。为这缘故，在第七章，祂对于上耶路撒冷去过节的事，非常谨慎。

寻求神的荣耀为着神的满足

主过着受约束的生活，不为自己行事，祂是寻求神的荣耀，为着神的满足。当主耶稣在殿里教训人的时候，犹太人希奇说，「这个人没有学过，怎么明白书呢？」（十五节）主耶稣回答说，「我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。人若立志遵着祂的旨意行，就必晓得这教训或是出于神，或是我凭着自己说的。人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂里面没有不义。」（十六至十八节，另译）这里我们看见，主不凭着自己说话，不寻求自己的荣耀；祂求那差祂来者的荣耀。

主是一位寻求神荣耀的人，为着神的满足，祂不在乎祂所行、所作的，而是在乎祂属乎神，奉神差遣，从神而来，并且说出神。这一章没有记载主耶稣所作的工作。这一章启示祂是受神约束的人，祂属乎神，祂奉神差遣、从神而来，祂不说自己的话，而是说出神。主说神的话，神就借着祂的说话彰显出来。神借着祂的话从祂里面出来了。

合格作燔祭

因为主过着受约束的生活，过着寻求神荣耀的生活，祂就完全合格作燔祭。利未记有五个基本的祭：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。燔祭是独特的，因它主要不是为着救赎。燔祭完全是为着神的满足。按利未记第一章来看，燔祭要焚烧成灰，作为神的食物，来满足神。在约翰福音第七章，我们看见主耶稣是燔祭的实际。祂过着完全为神且受神约束的生活；祂属乎神、从神而来，并且奉神差遣。

虽然约翰福音第七章没有记载主的工作，却记载了祂的说话。在这一章里，主似乎对那些宗教家说，「你们不懂得我的话，因为你们不在我的国度里。在我的国度里，我是过着一种受约束的生活，我不为自己行事。我为神过着这一种受约束的生活。我过着说神、彰显神的生活，为着神的荣耀和满足。但你们为着自己的荣耀作每一件事。这证明你们是在另一个国度里。但你们若立志遵着神的旨意行，你们若渴望讨神喜悦，你们就必懂得我的话，并且晓得我的教训或是出于神，或是我凭着自己说的。你们若定意为神而活，立刻就会懂得我的话。」

主耶稣在地上的时候，宗教人士忙着为自己的荣耀行事。今天宗教人士中间的光景，原则上是一样的。在宗教的领域里，人们很活跃；他们忙忙碌碌，作着各式各样的事情。但有谁过着受神约束、彰显神的生活？有谁寻求神的荣耀，为着神的满足？今天这样的生活，在基督徒中间难得一见。因为基督徒多半没有过着受约束、寻求神荣耀的生活，来满足祂，所以他们无法懂得约翰福音第七章。如果我们要懂得这一章，就必须是一班甘愿受约束并寻求神荣耀的人。这就是作燔祭的生活。

被毁谤、遭逼迫

主耶稣过著作燔祭的生活，与祂的弟兄说话的时候，似乎很令人迷惑。首先，祂告诉他们，祂不上去过节（八节）。但「祂弟兄上去以后，祂也上去过节，不是明去，似乎是

暗去的。」（十节）有些过节的人宣称祂是迷惑众人的（十二节）。这指明祂被人批评、被人指摘是迷惑人的。

在约翰福音第七章，主耶稣也被毁谤、遭逼迫。主对众人说，「摩西岂不是传律法给你们么？你们却没有一个人守律法。为什么想要杀我呢？」（十九节）众人回答说，「你是被鬼附着了！谁想要杀你？」（二十节）有些人甚至毁谤主，说祂是被鬼附着了。不但如此，照七章二十五节看，有些人想要杀祂，而三十节指明，他们想要捉拿祂。这证明主耶稣过著作燔祭的生活，祂被毁谤，也遭逼迫。

满足而满溢的生活

在这一章里，我们看见主耶稣满足干渴的人，并且要像活水的江河从他们里面满溢出来（三十七至三十九节）。祂不仅为神而活，满足神，祂也满足那些到祂面前干渴的人，并且要从他们里面满溢出来。

许多基督徒能够证实，他们刚得救的时候，经历到主从他们里面满溢出来。然而，过了一段时间，却不再涌流了。你知道为什么？许多基督徒里面不再涌流了，因为他们没有过一种合格作燔祭来满足神的生活。惟有满足神的生活，才能使别人满足。因为主耶稣过着受神约束、寻求神荣耀的生活来满足神，所以祂能解除我们的干渴，满足我们，并且从我们里面满溢出来。

既然我们有主在里面作这样的生命，我们就需要活祂。这意思就是说，我们该过着受神约束的生活，不为自己行事；也该过着寻求神荣耀的生活，来满足祂。我们过着这样的生活，自然而然，生命的泉源就会从我们里面涌流出来、满溢出来。

被宗教逼迫

在约翰福音第七章，我们看见受神约束、寻求神荣耀的生活被宗教所逼迫。宗教人士无法懂得这样的生活。对他们而言，这种生活真是荒谬无稽。这一章的逼迫是在宗教的圣节期进行的。当他们正守节享受的时候，竟图谋要杀害主耶稣，而这是照着他们的圣经作的。他们自称遵行圣经的话，且吩咐别人去查考，却说加利利根本没有出过先知（五十二节）。不但如此，逼迫主耶稣的宗教人士也以明白圣律法自傲。论到这一点，四十九节引用法利赛人的话，说，「这些不明白律法的百姓，是被咒诅的。」他们以律法的知识为傲。原则上，今天的光景也是一样。我们所遭遇的许多逼迫都是来自宗教人士，他们想按着他们的规条、按着他们对圣经的解释来行动。

享受基督作节期的实际

在本篇信息里，我们所着重的当然不是宗教的逼迫；我们所着重的乃是基督，就是住棚节的实际。今天我们享受这节期的预尝。在新耶路撒冷里，我们要全享，有独一的帐幕和生命水的河。今天我们享受基督作逾越节，作喂养我们的一位；同时我们也过真正的住棚节，享受基督作活水的江河，来满足我们，并且从我们里面满溢出来。因此，我们得着喂养和满足。但这都不过是预尝。到了永世里的新耶路撒冷，我们要永远享受这个节期。

基督是所有节期的实际。祂是我们的逾越节、除酵节、初熟节、五旬节、住棚节。基督是我们的一切。所以，祂是帐幕和所有祭物的应验。我们今天所享受的基督，乃是这一切预表的应验。何等奇妙，我们能够享受这样的一位基督！

第 18 篇 约翰第 8 章里的表记

帐幕与羔羊

约翰福音的记载给我们看见帐幕和各样祭物的应验。我们已经指出，约翰福音第一章有帐幕与神的羔羊。约翰福音一章十四节说，「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译）基督就是神成为肉身，支搭帐幕在人间。「支搭帐幕」这个词是当作动词来使用。照这一节来看，基督自己就是住在人间的帐幕。所以，祂是一个活的帐幕。在一章二十九节施浸约翰说到基督：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」这里我们看见，道成肉身作活帐幕的基督，也就是神的羔羊。神的羔羊乃是所有祭物的结集、总和。因此，在约翰福音一章十四节、二十九节，有帐幕与羔羊这两个词。这些词指明约翰福音是论到帐幕和祭物的事。

约翰福音第一章是整本福音书的绪论、引言。这意思是说，约翰福音第一章所题起的，在其他各章中得着阐释和发展。绪论里面有帐幕与神的羔羊，这件事实指明约翰在他的福音书中要揭示帐幕与神的羔羊。因这缘故，我们说约翰福音是帐幕和各样祭物的应验。

启示录是圣经的结语，在这卷书里，我们也看见帐幕与羔羊。启示录二十一章三节说，「看哪，神的帐幕在人间；祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在。」就着新耶路撒冷是神的住处来说，它乃是神的帐幕，直到永远。摩西所造的帐幕就是这个帐幕的预表，这个预表在基督里应验了；基督就是神在人间的帐幕。最终，这个预表要在新耶路撒冷里完全应验；新耶路撒冷乃是作神居所之基督的扩大。

在神永远的帐幕里，就是在新耶路撒冷里，神的羔羊要在宝座上（启示录二十二章一节）。启示录五章六节说，宝座与四活物并长老之中，有羔羊站立，像是被杀过的。这卷书多次题起羔羊（五章十二节；六章一节；七章九至十节，十四节，十七节；十二章十一节；十四章一节，四节；十九章七节，九节；二十一章二十二节）。因此，在启示录里，有帐幕与神的羔羊。这进一步指明，约翰的著作乃是记载帐幕和祭物的应验。

宇宙的实际

我们需要对整本圣经有清楚的看见。圣经乃是记载宇宙的实际。凡是没有实际的东西，都是虚空、无益的。比方说，如果我们只有物质的身体而没有里面的人，我们就是虚空的，完全缺少实际。我们里面的人就是我们的实际。如果我们只有一个带着皮、肉、骨的身体，我们就有一个「外壳」，但我们没有实际。

倘若宇宙没有实际，那么整个宇宙就是一个空壳。宇宙中没有实际，意思就是宇宙毫无内涵。倘若宇宙仅仅是个壳子，就只有虚空、虚无了。所罗门王说，「虚空的虚空；凡事都是虚空。」（传道书一章二节）他说，日光之下凡事都是虚空。真的，如果我们没有宇宙的内涵或实际，凡事都是虚空。

现在我们要继续探讨宇宙的内涵是什么，哲学家和各类的思想家都无法解答这个问题。无论谁都很难告诉你，宇宙的内涵、实际是什么。

我们中间有些人也许会说，宇宙的实际就是基督。然而，对我们来说，可能仅仅是个道理。道理不是实际；反之，道理也是个壳子。我们可以把道理比作菜单；菜单只是描述食物，但它不是食物的本身。菜单不是实际，食物才是实际。你去餐馆，不是去得菜单，

而是要得食物，得实际。说宇宙的实际就是基督，也许仅仅是个道理，是张菜单，而不是实际、食物。然而，有些人说基督就是宇宙的实际，我的确赞同。但基督怎样是这个实际呢？说那位赐生命之灵的基督是宇宙的实际，也可能仅仅是个道理，也许这是你在主的恢复里所学的道理。我们会看见，照着圣经的记载，宇宙的实际其实就是帐幕和祭物。

圣经从创世记到启示录所记载的是什么？可以说，圣经里有神，有基督，有灵，有教会，有新耶路撒冷。当然，这是正确的。但我们进入圣经所启示真理的深处，我们就会看见，圣经的深处有帐幕和祭物。

相互的住处

帐幕就是神的居所。然而，说帐幕仅仅是神的居所还不够。事实上，帐幕乃是神和人宇宙的居所。请想想新耶路撒冷，只有神住在新耶路撒冷里么？不，神和祂所有的赎民都要住在新耶路撒冷里。所以，它是神和人的居所。这个居所乃是相互的住处，相互的居所。

在约翰福音十四章二十三节主耶稣说，「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，与他一同预备一住处。」（另译）这里用了「住处」一词。这里的住处实际上是个相互的住处。我们住在主里面，祂也住在我们里面。

这一个相互的住处要能产生，主就必须先成为我们的居所。我们住在祂里面的时候，祂的确就是我们的住处。然后祂住在我们里面，我们就是祂的住处。主在十五章四节说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面」（另译），就是说到这个相互的住处。因此，主是我们的居所，我们也成了祂的居所。将来新耶路撒冷就是这样一个相互的居所，我们要住在神里面，祂也要住在我们里面。甚至今天我们就可经历住在主里面，主也住在我们里面这个奥秘的事实。我们真正的家就是主，主是我们的居所，而我们住在祂里面。

进入帐幕的路

宇宙的内涵或实际就是这个相互的住处，这个神与人互住的居所。描述这个居所的词就是帐幕。但我们这些罪恶的人类，怎能与圣洁、公义的神同住，甚至住在神里面呢？我们惟有借着祭物，才能住在圣洁、公义的神里面。

想想旧约里帐幕和祭物的图画会很有帮助。照出埃及记四十章来看，帐幕立起来的时候，神的荣耀降临在帐幕上面，并且充满了帐幕，那是何等荣耀的景象！在这个景象中，神安营在祂的子民中间。虽然祂在天上，但祂降临，是要住在以色列人中间的帐棚里。罪人怎么能进到神的帐棚里呢？他们能够进入神的居所，惟一的路乃是借着祭物。因此，人能够进入帐幕以前，必须先来到祭坛那里，献上神的公义、圣洁、荣耀所要求的祭物。

我们这些罪人无法满足神公义、圣洁、荣耀的要求，但神预备了祭物。照利未记来看，主要的祭是燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。此外还有摇祭、举祭、甘心祭。借着这些祭物，我们与神之间的难处就得以解决。祭物来了，难处就离开了。所以借着祭物，我们能够进入神的居所，与祂相会，与祂同吃，与祂谈话，并享受祂。

我们享受神的时候，祂就享受我们。我们可以用家庭生活作比方。一方面，儿女享受父母；另一方面，父母也享受儿女。可以说，儿女享受父母，就成了父母的享受。照样，我们借着祭物进入帐幕时，我们享受了神，神也享受了我们。

道成肉身的神

现在我们能够看见，宇宙的实际就是帐幕和祭物。说帐幕和祭物都是基督并没有错，不过，我们需要更详细地说，帐幕就是神道成肉身，而基督就是那道成肉身者。不仅如此，基督这位神的羔羊，也是各样的祭物。神在肉身里显出就是耶稣基督，而耶稣基督就是神的羔羊。整个宇宙的内涵、实际便是神道成肉身，神成了一个人。耶稣基督这位神人，就是帐幕和祭物。

耶稣基督是神，也是人。祂这位神人就是帐幕，要作神和人的居所。祂也是祭物，让人进到神里面。这一位就是帐幕和祭物，祂乃是宇宙的实际和内涵。

末后亚当的精粹

帐幕和祭物是宇宙的实际，我们怎样才能体认，才能享受呢？哥林多前书十五章四十五节下半说，「末后的亚当，成了赐生命的灵。」（另译）这里有末后的亚当和赐生命的灵。末后的亚当是谁？末后的亚当就是神成为肉身，作了一个人。首先的亚当不过是、也仅仅是一个人。但末后的亚当乃是神人，是兼有神性和人性的一位。末后的亚当就是神在肉身里显出，神与人性调和。祂是亚当，但祂是带着神圣性情和神圣身位的亚当。因此，那位末后的亚当一点不差就是神自己。但祂是带着人性的神，带着肉身的神。最终，这位末后的亚当成了赐生命的灵。

赐生命的灵乃是末后亚当的精粹。在论到「约翰著作中帐幕和祭物的应验」这一系列信息的第一篇，我们曾指出，精粹可以领会成一种由植物或其他有机物所提炼出来的汁浆，它的本质包含在浓缩的汁浆里。精粹的同义词乃是「精汁」，就是物质由液体的状态提炼出来的本质。例如，酒可以看作葡萄的精粹或精汁。只要你把一种物质的本质提炼出来，你就有了这种物质的精汁。照样，末后的亚当成了赐生命的灵，如今赐生命的灵就是末后亚当的精汁。

假定有一种药草可用来治疗某一种疾病，这种药草怎样才能应用到病人身上呢？最好的方法就是将药草的精粹提炼出来，制成药物。然后病人用不着去吃药草，只要服用药物就够了。我们可以用这件事来说明赐生命的灵成了末后亚当—成了肉身的神—的精粹。药草怎样需要经过一段过程，好将精粹提炼出来，照样，末后的亚当，这位神人，也必须经过一段过程，好成为赐生命的灵。药草怎样被压榨，好产生精粹，末后的亚当也照样在十字架上被「压榨」。祂的确经过了死而复活的过程。

哥林多前书十五章论到复活。借着复活，末后的亚当成了一种精粹，就是赐生命的灵，当然，死亡在复活之先。所以，借着死而复活，末后的亚当就成了无所不在的赐生命之灵。

因为那灵是无所不在的，我们只要运用我们的灵，并呼求主耶稣的名，就能接触祂。这样我们便享受祂作神的羔羊，作包罗万有的祭物。然后借着祂作祭物，我们便进入祂这帐幕里面。何等奇妙！

圣经记载的内涵，乃是三一神经过了一段过程，成为帐幕，就是神与人相互的住处。如今借着祂自己作祭物，我们就能够住在祂里面，祂也能够住在我们里面。这就是圣经的内涵，和宇宙的实际。

约翰福音是全本圣经的浓缩，这卷书里有帐幕和祭物的应验。宇宙的实际乃是作为帐幕和祭物的三一神，这个实际就是圣经的内涵。全本圣经都浓缩在约翰福音这一卷书里。因此，约翰福音的记载中有帐幕和祭物的应验。

重温一至七章里的表记

约翰福音第一章有六个表记：话、帐幕、羔羊、鸽子、石头和神的家。由一章一节和十四节我们看见，永远的神成了一个人。这不是在永世里而是在时间里发生，这位道成肉身的神，成了肉身的神，就是帐幕。这一位也是神的羔羊。帐幕和神的羔羊都是表记。照一章三十二节来看，施浸约翰为基督作见证，说，「我曾看见圣灵，仿佛鸽子从天降下，住在祂的身上。」这里我们看见鸽子在羔羊身上。后来，西门到主耶稣面前的时候，主对祂说，「你是约翰的儿子西门，你要称为矶法；（矶法翻出来，就是彼得）。」（一章四十二节）石头也是一个表记。一章五十一节主对拿但业说，他要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。这里我们看见人子就是天梯，与伯特利—神的家—有关。

第一章有道成肉身的神成为帐幕和羔羊。借着羔羊，有鸽子，就是那灵，我们因着祂，成为建造神家的石头。因此，第一章开始于永远的话，结果带进了伯特利—神的家。这就是约翰第一章的精粹。

第二章有变水为酒的表记。我们已经指出，这是表征将死亡变为生命。这一章也有「被拆毁的圣殿建立起来」这个表记，指明神的居所在复活里得以扩大。

在第三章，一个年高德邵、受人尊敬、学识渊博的绅士来见主耶稣。主指出连这样的人也有蛇的性情，需要基督这位道成肉身者，代替他在十字架上死了，来救赎他。不仅如此，主在这一章也指出，这位绅士需要重生，好成为新妇的一部分，作为基督宇宙的加增。

第四章有不道德的撒玛利亚妇人的事例。虽然她的人生不满足，但她假装要敬拜神。然而她的敬拜不是真实的。因此，主耶稣告诉她说，祂乃是满足她的活水泉源，也是她敬拜神的实际。

到了第五章，那个病了三十八年的软弱人活了过来。在这一章里，我们看见主耶稣废掉了所有宗教的事物，就如圣城和毕士大池。照这一章的启示来看，无人、无物能够取代基督。惟有祂能点活我们；离了祂，连圣经也不能把生命传输给我们。因此，我们需要到祂这里来得生命。

主在第五章废掉了宗教的事物以后，到了第六章就把自己当作生命的粮，摆在饥饿的人面前。祂是生命的粮，是神从天上降下来的活粮、真粮，祂能滋养我们。在第七章我们看见主耶稣是活水，解我们的干渴。祂在七章三十七节高声说，「人若渴了，可以到我这里来喝。」

罪、黑暗、死亡

我们心里这么温习过后，就可以来查考第八章里的表记。你研读过恢复译本约翰福音第八章吗？如果没有读过的话，我劝你好好研读这一章，要留意纲目与注解。

约翰福音八至十一章论到三件消极的事：罪、瞎眼、死亡。第八章论到罪；第九章、第十章论到瞎眼，就是属灵的黑暗；十一章则论到死亡。虽然我们蒙了重生，多少有些变化，我们的饥饿因主作生命的粮得着饱足，干渴因活水得以解除，但我们还有罪、黑暗、

死亡的难处。怎样才能胜过这些消极的事呢？我们在日常生活中怎样才能对付这些事呢？约翰福音头七章有一幅图画，说到我们怎样蒙了重生、得了满足，并得着活水的供应。结果，我们也许相当喜乐。然而，我们还需要八至十一章给我们看见，我们怎样才能胜过罪、黑暗、死亡这三个难处。

一本表记的书

约翰福音是一本表记的书。约翰在这本福音书里不是说到神迹，而是用「表记」这个词。例如，给五千人吃饱就是一个表记，说出惟有主耶稣能够真正喂养我们，祂以自己作生命的粮来喂养我们。这粮乃是神的粮、真粮、活粮，从天上降下来的粮。因此，在第六章给群众吃饱乃是一个表记，说出主亲自作真粮来喂养我们。我们会看见，约翰福音第八章所记载的故事也是一个表记。

我年轻的时候，文士和法利赛人将行淫时被拿的妇人带到主面前，这段记载对我来说仅仅是个故事。然而，这不仅仅是一个故事，它不仅记载一些的事实，也是一个表记。

罪的奴仆

八章一至十一节里的表记指明，每一个人都是罪的奴仆。有些人听见这话也许会说，他们不像这一章里的妇人，因为他们从来没有犯过淫乱的罪。请不要这么快回答。你晓得在圣经里淫乱是什么意思吗？照圣经来看，淫乱的意思就是说，人弃绝了神，去随从别的东西。因此，淫乱乃是离开了神所命定的方式。

神命定婚姻生活该是一夫一妻。不但如此，婚姻生活也是神与人关系的一个影儿，一幅图画。神是真正的丈夫，宇宙的丈夫，而我们人无论男女，都是处在妻子的地位上。这意思是说，神是丈夫，人则是祂的妻子。神造好亚当以后说，「那人独居不好。」（创世记二章十八节）在预表里，这是指明神独居不好。神渴望有一个配偶，而祂的配偶就是人。所以，人是神所造的，也是为神造的。这意思是说，人必须为着神。但如果人不为着神，照着在神面前的角度来看，这就是淫乱。

在圣经里，淫乱与拜偶像有关。拜偶像就是属灵的淫乱。在旧约里，以色列人在各高冈，就是他们拜偶像的地方，在神面前犯了淫乱。他们的拜偶像就是淫乱，在神眼中，这是可憎的。

随从别的东西而来取代神的就是淫乱。因为我们都离开了神，去追求其他的事物，在祂看来，我们都是犯了属灵淫乱的女人。这意思是说，约翰福音第八章里淫乱的事例，乃是属于淫乱的表记。在神面前，我们都是淫乱的人，我们也都是罪的奴仆。

魔鬼的儿女

我们这些罪的奴仆，乃是魔鬼的儿女，从淫乱生的（八章四十四节，四十一节）。在这一章里，犹太人宣称神是他们的父。他们对主耶稣说，「我们不是从淫乱生的；我们只有一位父就是神。」（四十一节）但主耶稣告诉他们说，「你们是出于你们的父魔鬼。」（四十四节）身为魔鬼的儿女，他们乃是从淫乱生的。

在圣经里，淫乱表征在神眼中非法的关系。以色列人和魔鬼有非法的关系，神认为这种关系就是淫乱。从非法的关系所生的，就是魔鬼的儿女。对我们来说，原则也是一样。我们这些堕落的人都是魔鬼的儿女，就这一面说，我们乃是从淫乱生的。所以，我们有魔鬼的性情，为这缘故，我们就是罪的奴仆。

因着我们是从魔鬼生的，我们就有他邪恶的性情。我们所犯的罪乃是这个性情外面的彰显。罪是彰显魔鬼性情的行为，是我们里面罪恶性情的结果。

让我们用果树作比方。桃树结桃子，苹果树结苹果。结出这样的果子，乃是果树内里性质的彰显。桃树不可能结苹果，苹果树也不可能结桃子。桃树照着它的性质结桃子，苹果树也照着它的性质结苹果。我们犯罪的原则也是一样。为什么我们会说谎？为什么我们会恨人？我们所以会说谎、会恨人，乃是因为我们里面有魔鬼撒但的性情。

约翰福音第八章说到杀人、说谎、恨人，这些事都与撒但有关。撒但是杀人者、说谎者，甚至是说谎之人的父。撒但也是恨人者。

这些罪是十诫所禁止的。十诫的前四条与神有关，后六条则与人有关。照十诫来看，我们不可杀人，不可作假见证来说谎。然而，我们中间有谁能说，他从来没有说过谎，从来没有恨过人呢？

文士和法利赛人将行淫时被拿的妇人带到主面前，对祂说，「摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人用石头打死；你说该把她怎么样呢？」（五节）他们的用意是要向主挑战。但主对他们说，「你们中间谁是没有罪的，谁就可以先拿石头打她。」（七节）主的话摸着了他们的良心。「他们听见这话，就从老到少一个一个的都出去了。」（九节）

这个表记指明，无论我们是怎样的人，我们都是罪的奴仆，因为我们有罪的性情。我们有邪恶的性情，就是魔鬼的性情。因着我们有魔鬼的性倩，我们就会恨人，会说谎。因着我们有罪恶的性情，我们就会犯罪。

被律法定罪

我们这些犯罪的人，是被律法定罪的，我们也在神的定罪之下（十一节）。在这一章里，摩西代表律法。根据律法，我们犯罪，该用石头打死。因此，律法定我们死罪。不但如此，我们这些堕落的人在神定罪之下，我们的命定乃是死在罪中（八章二十一节，二十四节）。

实际与释放者

有些人也许会说，他们得救了，所以他们就不再作罪的奴仆。按道理说，没有错。但在我们实际的经历中，我们可能还作罪的奴仆。我们有没有从罪的奴役里得着释放，是在于亲爱的主耶稣对我们有多宝贵。因此，我们需要从这一章来看，这宝贵的一位对我们是什么。

在这一章里，主耶稣指明祂是实际，也是释放者。祂在三十二节说，「你们必晓得实际，实际必叫你们得以自由。」（另译）然后在三十六节祂继续说，「所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。」我们因着实际得以自由，就是得着释放。如果我们把三十二节与三十六节比较一下，会看见神的儿子就是实际。三十二节说，实际叫我们得以自由，而三十六节说，天父的儿子叫我们自由。这指明天父的儿子就是叫我们自由的实际。

说神的儿子就是叫我们自由的实际是什么意思？我们在前一篇信息指出，我们可以说，宇宙的实际就是基督。然而，这么说也许含糊不清，模棱两可。我们需要看见，这里的实际是关乎道成肉身，关乎永远的神成为一个人。

在二十八节主耶稣说到人子被举起来，而不是说神的儿子被举起来。我们会看见，主在五十八节指明祂是那我是。神的儿子要释放我们，使我们有脱离罪的实际，就必须道成肉身，必须成为一个人。如果祂不成为一个人，祂就无法成为实际，无法叫我们得以自由。宇宙的实际乃是神道成肉身，永远的神成了一个人。这位道成肉身的神就是帐幕和各样祭物的总和。因此，第八章里的实际包含了永远的神道成肉身成为一个人，这个人就是帐幕和各样祭物的总和。这就是叫我们得以自由的实际。

实际和实行上的基督

今天我们所享受的基督就是实际。祂是神成肉身，成为帐幕和祭物。我们所享受的基督包含了神、道成肉身、人性、为人生活、钉十字架、复活。这一位甚至包含了祂成为那灵降下。我们在前面的信息里指出，今天就看祂的精粹来说，这位基督就是赐生命的灵。我们里面岂没有赐生命的灵么？我们都必须晓得，今天基督这位赐生命的灵住在我们的灵里。胜过罪的能力就在这个精粹里，在赐生命的灵里。我们需要看见，赐生命的灵就是实际、实行的基督。

五十年前，我晓得基督是释放我们脱离罪的一位。然而，我没有享受多少脱离罪的自由。我有基督，但我对祂没有多少享受，因为我不晓得基督的素质、成分，我不晓得这位基督的精粹就是赐生命的灵。正如不是作医生或药剂师的人，也许不晓得一种药物的成分、素质、精粹；照样，我们也可能不晓得基督的成分、素质、精粹。结果，我们也许有道理、词汇上的基督，却没有实际和实行上的基督。我不是问你认识道理的基督么，而是问你认识实行和实际的基督么。实际的基督是谁？实行的基督是谁？赐生命的灵就是实际和实行的基督。

今天许多基督徒只认识道理的基督。有些持守三一传统教训的人，甚至反对基督是赐生命的灵这个真理。反对这个圣经的真理真愚昧。如果我们没有赐生命的灵，我们在经历中就无法有基督。正如药草的精粹实际上就是药草；照样，基督的精粹一赐生命的灵，就是基督自己作我们的享受。

药草的精粹可以给病人当作药物来使用。药草要存在，并不需要精粹，只要有药草就够了。照样，基督要存在，并不需要成为赐生命的灵，但我们要享受祂，要有分于祂，祂就需要成为精粹，成为赐生命的灵。今天我们经历基督这位赐生命的灵，因这缘故，我们说赐生命的灵就是实际、实行的基督。

灵性的基督

我在主的职事里多年，所以晓得，如果我们说到「肉身里的基督」，人们会懂得基督自己成了肉身。然而，如果我们说到「灵里的基督」，多数人却没有恰当的领会。他们认为基督与灵是分开的。他们以为基督是神格的第二身位，灵则是第三身位。不但如此，他们也以为第二位是在第三位里面。他们听见肉身里的基督，不会认为基督与肉身是分开的。反之，他们晓得肉身里的基督实际上就是基督自己。但如果我们必须说到灵里的基督，由于传统的教训，他们就会认为基督与灵是分开的，而不晓得基督自己就是那灵。说到灵里的基督时，难处就在这里。

有些作者用「灵性的基督」这个词，源于希腊字 pneuma，「灵性的」意思就是属灵的。不过，灵性的基督并不是属灵的基督；灵性的基督乃是赐生命之灵的基督。赐生命的基督就是灵性的基督。祂不是在灵里的基督，而是成为 pneuma、成为那灵的基督。因此，实际的基督就是灵性的基督。

我们已经看见，许多基督徒只有道理的基督或历史的基督。他们没有实际、实行的基督。灵性的基督在我们的日常生活中，对我们是实际的、可实行的，看见这一点对我们非常要紧。灵性的基督、实际的基督、实行的基督，就是叫我们得以自由的实际。你有这个实际么？我们都该坚定地回答说，我们的确有这个实际，就是实际的、实行的、同在的、灵性的基督。简单的说，这个实际就是赐生命的灵。

谁能释放我们脱离罪的捆绑？惟有这个实际，就是赐生命的灵、灵性的基督，能够叫我们得以自由。这就是那位永远的神成了一个人，经过钉十字架，进入复活，被高举到天上，成为赐生命的灵。这一位就是叫我们得以自由的实际。

伟大的我是

这个实际包含了伟大的我是。「我是」一词乃是耶和华这个名字的意义。耶和华的意思就是「我是那我是」。在约翰福音八章二十四节主耶稣说，「你们若不信我是，必要死在罪中。」然后在二十八节祂接着说，「你们举起人子以后，必知道我是。」这里主似乎是说，「你们举起我这人子以后，必晓得我是。你们以为我不过是一个人；你们将我钉死在十字架上以后，我要从坟墓里出来。那时候你们就晓得，你们钉在十字架上的那位不仅仅是一个人，而是耶和华永远的神。」

「耶稣」这个名字的意思是耶和华我们的救主。所以，耶和华包含在耶稣这个名字里面。

现在你看见了叫我们得以自由的实际是什么？这个实际就是永远的神成了一个人，经过钉十字架和复活，现今在升天里，成为赐生命的灵临到我们。在这个实际里面有伟大的我是、人子、道成肉身、钉十字架和复活等成分。

主耶稣是伟大的我是，这件事实隐指祂是永远的一位。在八章五十七节犹太人对主说，「你还没有五十岁，岂见过亚伯拉罕呢？」还不到三十三岁的主耶稣回答说，「我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，我就是。」（五十八节，另译）表面看来，这段话的文法错了。祂不是说，「还没有亚伯拉罕，我从前是」；祂乃是说，「还没有亚伯拉罕，我就是」。主耶稣说出了「祂是永远的我是」这件事实。祂是那位我是，对祂来说，没有过去式；每时每刻都是现在。虽然主是永远的一位，但祂在时间里成了有限的一位。祂是神子，成了人子。

从罪中得释放实际的路

我们怎样才能实际从罪中得释放？例如，我们怎样才能蒙拯救脱离脾气？如果你要从脾气中得释放，不要到主面前去立志说，从今以后你绝不发脾气了。这是徒劳无益的。你必须晓得你里面有基督的精粹，有赐生命的灵，这灵就是宇宙的实际。赐生命的灵乃是包罗万有基督的精粹；祂是伟大的我是，是神的儿子，也是人子。祂在十字架上死了，从死人中复活，现今升天得高举。这一位在我们里面，而包罗万有基督的实际、精粹，就是赐生命的灵。祂是活的、有能的、大能的。祂在你里面，并且叫你得以自由。因此，不要立

志不发脾气，只要说，「主耶稣阿，我敬拜你，我尊荣你，我崇敬你。主，我爱你，我享受你，你是赐生命的灵，在我里面为我作成一切。」

赐生命的灵、基督的精粹，就是我们属灵的药。我们应当服用这「药」，然后安息平静。这药会在我们里面解决难处。为着我们的「药」赞美生！我们的药就是赐生命的灵，是包罗万有基督的精粹，祂在我们里面乃是宇宙的实际。

父的儿子

在约翰福音第八章，主耶稣和法利赛人之间最大的争辩乃是「主是谁」。犹太人对祂说，「难道你比我们的祖宗亚伯拉罕还大么？祂死了，众先知也死了；你将自己当作什么人呢？」（五十三节）主耶稣很难答覆这个问题，因为祂是谁、祂是什么，这个问题并不简单，也无法用简单的词句表达出来。照约翰福音第八章来看，主耶稣是父的儿子。神圣精粹的头一种成分就是父的儿子。父的儿子乃是释放者，叫我们得以自由。

在这一章里，非常清楚地启示出这位奇妙的释放者，就是父的儿子。父是独一的源头，祂是神圣经营和三一神一切所是的源头。这位释放者，释放我们脱离罪之奴役者，就是这源头的儿子。祂是父的彰显，父的显出。

世界的光

在八章十二节主耶稣说，「我是世界的光；跟从我的，就不在黑暗里走。必要得着生命的光。」这指明全世界都在黑暗里，都充满了黑暗。黑暗隐指罪与死。充满全世界的黑暗是什么？黑暗就是罪，罪带来死。整个人类社会、全体人类，都笼罩在黑暗之下。罪就是黑暗，罪也带来死。看看今天世界的光景。每一个国家，连偏远落后的国家也不例外，人们都活在罪申。他们没有光，反倒活在黑暗里。

约翰福音第八章论到淫乱这个基本的罪。原则上，淫乱是一切罪的根本。按着属灵意义说，亚当、夏娃所犯的头一个罪就是淫乱。这意思是说，他们转向神以外的事物而犯了淫乱。虽然他们是神所造的，也是为神所造的，但他们离开了神。他们的心、他们全人转向其他取代神的事物。原则上，这就是犯淫乱。所以，按着属灵意义说，亚当所犯的头一个罪就是淫乱。因这缘故，我们说淫乱是基本的罪，是众罪之根。

约翰在第八章用淫乱的事例来说明罪是什么。原则上，这件事例是一个表记，说明我们所犯的每一个罪都是淫乱。犯属灵的淫乱就是偏离了神，转向其他的事物。今天全人类都偏离了神，转向其他的事物。这意思是说，无论他们作什么，原则上都是犯淫乱。每当我们享受其他的事物，就如属世的娱乐和消遣，来取代神，在祂看来，这就是淫乱。约翰福音第八章论到淫乱是基本的罪。

我们已经看见，主耶稣在这一章宣告祂是世界的光。这光照耀在黑暗里，驱除了黑暗，甚至吞灭了黑暗。惟有光才能吞灭黑暗。光来了，黑暗就立刻消失了。惟有光能驱除黑暗。除非光来了，否则黑暗无法除去。将罪与死的黑暗驱除的这光是谁呢？这光就是神的儿子耶稣。

我们接受主耶稣的时候，祂就成了我们生命的光。这意思是说，光成为生命，也带进生命。照创世记一章来看，有了光，才可能产生生物。

光带进生命。神的儿子基督就是世界的光。我们接受追光的照耀，就是接受生命，因为这光是生命的光，将生命带进来。这光不同于天然的光或电光，这些光不是活的。我们从基督所接受的光是活的。祂活在我们里面，祂会长大、复制，因为祂是生命的光。

现在我们已经看见神圣精粹的三种成分：父的儿子、光、生命。现在我们继续来看伟大的我是。

「我是」

主耶稣就是那我是。祂的名叫我是，就是永远的一位。在八章五十八节主说，「我实实在在的告诉你们，还没有亚伯拉罕，我就是。」（另译）主这位伟大的我是乃是永远、永存的神。所以祂在亚伯拉罕以先，比亚伯拉罕更大。

「我是」这个词与动词「是」有关，是就是存在。神创造的时候，称万物为有。事实上，神没有创造什么，而是称万物为有。在罗马书四章十七节，保罗说到神是「称无为有」的一位。称一样东西为有，就是叫那样东西存在。曾有一度没有光；这意思是说，光不存在。然后神说，「要有光」，就有了光，那就是说，光存在了。

你晓得神是谁么？神就是惟一的我是。惟有祂是存在的，是伟大的「是」。反之，我们不是。我们在自己里面一无所是。这意思是说，动词「是」只适用于神，不适用于我们。我们必须晓得自己什么都不是，我们在自己里面一无所是。你晓得什么都不是的意思么？这意思是说你不是，「我是」和「是」这些字眼不能应用在你身上。惟有神是那我是，惟有祂存在，祂就是那「是」。神是宇宙的「是」，是真正存在的，离了祂，什么都不存在了。反之，凡事都是虚空，凡事都是无有。

法利赛人盘问主是谁的时候，祂回答说，「我是」。这里主似乎说，「我是那我是，我是惟一存在的；我就是那「是」，但你们文士和法利赛人什么都不是，你们算不得什么。我是永远的一位，是惟一的存在者，惟一的真实者。」

惟有那「我是」才是实际。因为祂是那「是」，祂就是实际。凡是不存在的东西，就无法有实际。凡是不存在的东西，都是虚空、虚无的。因为惟有神是那「我是」，所罗门就能说，凡事都是「虚空的虚空」。只有一位是那「我是」。

我们已经看见，主耶稣在八章五十八节说到祂自己是「我是」。这个词在第八章还用了两次。在二十四节主耶稣说，「你们若不信我是，必要死在罪中。」「我是」就是耶和华这个名字的意义（出埃及三章十四节），耶和华则是神与人发生关系的名字（创世记二章七节）。所以，它表明主在与人的关系上是永存的神。若有人不信主就是这位神，那人必要死在罪中。在二十八节主继续说，「你们举起人子以后，必知道我是…」

实际

在八章三十二节主说，「你们必晓得实际，实际必叫你们得以自由。」（另译）实际不是所谓道理的真理，而是真理的实际，就是主自己（十四章六节；一章十四节，十七节）。三十二节说，实际必叫我们得以自由。但三十六节说，「所以天父的儿子若叫你们自由，你们就真自由了。」这证明子—主自己—就是实际。既然主是神的具体化身（歌罗

西二章九节），祂就是神所是的实际。所以，实际就是神的成分被我们实化了。主这位伟大的我是进到我们里面作生命，在我们里面作光来照耀，这光便将神圣的成分当作实际带进我们里面。

主是实际，因为祂是那我是，因为祂是那「是」。因此，实际就是我是，就是那「是」。叫我们得以自由的实际就是这我是，伟大的「是」叫我们得以自由。这一位就是耶和华，是昔是、今是、以后永是的一位。耶稣就是这位耶和华。耶稣这名的意思就是耶和华救主。因此，耶稣乃是伟大的我是，是伟大的「是」。因为祂是那「是」，祂就是实际。

主告诉文士和法利赛人说，「还没有亚伯拉罕，我就是。」（五十八节，另译）过去式是用于亚伯拉罕，现在式则用于主耶稣。按文法说，主的话似乎错了。我们不会说，「在你来以先，我就是。」我们会说，「在你来以先，我就在这里了。」然而，主说，「还没有亚伯拉罕，我就是」，是完全正确的。主是永存的一位，还没有亚伯拉罕，祂就已经是我是了。这位伟大的我是，永远的「是」，就是实际。

释放人脱离罪的捆绑

主这位释放者，释放我们脱离罪的捆绑，并使我们成为神的众子，免于死亡（八章三十二至三十六节，五十一节）。主就是释放我们脱离罪的一位。在五十一节祂说，「人若遵守我的话，就永远不见死。」（另译）这指明我们成了神的众子，就永远不死。神的儿子是永存的。神的儿子是永远的，因为神儿子的生命是永远的生命，永远不死。所以，祂能释放我们脱离罪的捆绑，并且把永远的生命分赐给我们，使我们成为神的众子，免于死亡。

成为人子在十字架上被举起来

在二十八节主耶稣说到祂在十字架上被举起来。照这一节来看，主成为人子在十字架上被举起来。主耶稣是父的儿子，是伟大的「我是」，是永远的「是」。但祂在十字架上被举起来的时候，乃是人子。人子也是神圣精粹里的一种成分。

到目前为止，我们已经看见包含在神圣精粹里的许多成分。头一种成分是父的儿子。第二种成分是世界的光，在我们里面成为生命的光。第三种成分是宇宙的「我是」。现在我们看见第四种成分—人子。因着赐生命的灵是含有这些成分的精粹，所以这种精粹的确有能力、有功效。

约翰福音第八章没有题起那灵，但七章三十七至三十九节有明言论到那灵。节期的末日，主高声说，「人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。」（三十七至三十八节）然后三十九节接着说，「耶稣这话是指着信祂之人，要受那灵说的，那时还没有那灵；因为耶稣尚未得着荣耀。」（另译）在第八章我们能够看见基督得了荣耀，因为这里有基督成为人子被举起来。接着便是复活，在复活里就有了那灵，就是耶稣基督的灵。第七章还没有那灵，但到了第八章，人子被举起来以后，就有了那灵。这灵乃是父的儿子、生命的光、永远的我是和人子的精粹。在这精粹里有这一切的成分。

尊敬父和不求自己的荣耀

这一位是伟大的我是，也是人子，祂尊敬父，从来不求自己的荣耀（八章四十九至五十节，五十四节）。这里没有神圣精粹的元素，但的确有主成为人子生活元素的性质。这种元素的性质就是主尊敬父，并且不求自己的荣耀。主始终尊敬父，从来不为自己寻求荣耀。

如果我们不尊敬父，反倒寻求自己的荣耀，原则上，我们就犯了属灵的淫乱。我们需要从这件事得着释放。这意思是说，从约翰福音第八章里的罪得着释放，包含了从尊敬自己和为自己寻求荣耀得着释放。倘若我们为自己寻求荣耀，原则上，我们就犯了淫乱。

我们在这里对罪有更深的领会。即使我们稍微为自己寻求荣耀，我们就犯了罪，原则上，我们就犯了淫乱。例如，你在聚会中作见证的时候，也许想要听见许多「阿们」。如果这是你的愿望，你就是为自己寻求荣耀，并且不尊敬父。这就是罪。能够对付这罪的是什么？惟有神圣的精粹能够对付。这精粹的性质就是不寻求自己的荣耀，却始终尊敬父。

亚伯拉罕欢欢喜喜地盼望

在八章五十六节主耶稣说，「你们的祖宗亚伯拉罕欢欢喜喜地仰望我的日子；既看见了，就快乐。」虽然亚伯拉罕欢欢喜喜地盼望主，我们却不再盼望祂一我们乃是一直享受祂。

被宗教徒毁谤

宗教徒毁谤主耶稣这位父的儿子，认为祂是被鬼附着的撒玛利亚人（八章四十八节，五十二节）。照四十八节来看，他们说，「我们说你是撒玛利亚人，并且是鬼附着的，这话岂不正对么？」这里我们看见，他们毁谤主，指摘祂是不洁的。撒玛利亚人是半犹太半异教的混血。宗教徒不但指摘主是撒玛利亚人，还指摘祂是被鬼附着的撒玛利亚人。这是何等的毁谤！原则上，今天宗教徒利用来敌挡走主道路的人，所作的也是一样。

受那些想要杀祂的人试探并逼迫

主耶稣也受那些想要杀祂的人试探并逼迫（六节，二十节，三十七节，四十节，五十九节）。主被毁谤、被试探、受逼迫，有些人则寻找机会要杀祂。那些在宗教世界的人毁谤这位释放者，或逼迫祂，或想要试探祂。今天在主恢复里的教会，处在同样被毁谤、受逼迫的光景中。但别人毁谤、试探、逼迫的时候，我们却享受这奇妙的一位作我们的释放者。

第 19 篇 约翰第 9 章里的表记

读经：约翰福音 9 章，6 章 33 节，7 章 38～39 节；8 章 12 节。

约翰福音在四福音中相当特出。其他三本福音书—马太、马可、路加—称为对观福音书。记载主的人性不同的方面。马太说祂是君王，马可说祂是奴仆，路加说祂是救主。君王、奴仆、救主都与基督的人性有关。不过，约翰福音看重于主耶稣的神性，这本福音书启示出祂是神的儿子（约翰一章四十九节；二十章三十一节）。

因为约翰福音启示出神性里的基督，所以这本福音说到奥秘的事。神圣的事是奥秘的。约翰福音里所记载奥秘、神圣的事，乃是宇宙的实际。

宇宙的实际和神所造器皿（人）的实际

我们在前一篇信息里指出，宇宙可视为一个巨大的壳子。壳子的内涵、宇宙的内涵是什么？历代以来，哲学家、科学家、教师，一直无法说出宇宙的实际是什么。我们已经指出，如果我们进入圣经里所启示真理的深处，我们就会看见，宇宙的实际就是帐幕和祭物。

宇宙怎样是有内涵的，我们人类也照样有内涵、有实际。倘若宇宙没有实际，那么整个宇宙就仅仅是一个空壳子。宇宙中没有实际，意思就是说，宇宙毫无内涵。照样，如果我们只有物质的身体，而没有里面的人，我们也就是个空壳子。我们里面的人就是我们的实际。

圣经启示出我们是器皿。保罗在罗马书九章二十一节、二十三节说，「窑匠难道没有权柄，从一团泥里，拿一块作成贵重的器皿。又拿一块作成卑贱的器皿么…又要将祂荣耀的丰富，彰显在那蒙怜悯，早预备得荣耀的器皿上。」

我们这些神所造的器皿，就好比一种为着盛装特殊饮料而设计的瓶子。但假定瓶子是空的，没有内涵，那么瓶子就毫无意义。瓶子要有意义，要达到它的目的，就需要充满原先设计时所要盛装的饮料。

对我们这些器皿来说，原则也是一样。我们是神所设计的，为要盛装属天的饮料。耶稣在约翰福音七章三十七节就说到这个饮料；住棚节的末日，祂站着高声说，「人若渴了，可以到我这里来喝。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。」（约翰七章三十七至三十八节）这里我们看见，属人的器皿不但能够充满活水，充满属天的饮料，还能够涌流活水。首先我们充满了活水，然后活水从我们里面的人流出来。

使徒约翰在他的福音书中强调真理、实际。在约翰福音第一章我们就看见这一点：「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典有实际…恩典和实际，都是由耶稣基督来的。」（十四节，十七节，另译）在这些经文里，实际或真理不是指道理。约翰在一章十四节不是说，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有道理。这一节的实际、真理是指神圣的实际。

我写约翰书信注解的时候，再三思考约翰著作中的真理这个词。真理在约翰福音和约翰书信中都是极其重要的词。我们多方研读的结果，就看见约翰著作中的真理不是指道理，而是指实际。

宇宙要有内涵，就必须有实际。照样，我们人类，就是神所造的器皿，也需要内涵，需要实际。实际就是神圣的身位，就是三一神。三一神乃是宇宙的实际。离了三一神，宇宙便是一个空壳子。同样的原则，离了三一神，我们也是空壳子。倘若宇宙仅仅是个壳子，就只有虚空、虚无了。所罗门王晓得这一点，就说，「虚空的虚空；凡事都是虚空。」（传道书一章二节）所罗门也说，日光之下凡事都是虚空。真的，如果三一神不是宇宙的内涵，不是我们的内涵，凡事都是虚空、虚无。

旧约里的帐幕包含约柜、香坛、灯台、桌子。帐幕的外院子里有燔祭坛和洗濯盆。此外，还有种种不同的器皿。离了基督，帐幕及其家具和器皿都是虚空的。我们也是这样。神是我们的实际；没有他，我们仅仅是虚空的器皿，虚空的人。

神并不简单，我们这些被造来盛装祂的器皿也不简单。照圣经的全部启示来看，神是三一的。不但如此，我们也有三部分，就是灵、魂、体。我们这些有三部分的人，需要三一神作我们的内涵，作我们的实际。

不能看见之事的图画

三一神是宇宙的实际，也是帐幕及其家具和器皿的实际。许多圣经教师指出，帐幕及其家具和器皿，乃是不能看见之事的影儿或图画。帐幕就是这样的一幅图画，指向神圣的奥秘。

出埃及记和利未记有许多基督的预表。司可福（Scofield）博士曾说，我们在利未记的每一页都能看见基督。帐幕及其家具、祭物和所有祭司的衣服，都是基督的图画。例如，大祭司所穿衣服的每一方面—以弗得、内袍、裹头巾—都是基督的预表。因着基督是神圣、奥秘的，神在祂的智慧里就用旧约里的预表作为基督的图画。

这些信息都是论到约翰著作中帐幕和祭物的应验。我多年研读、经历之后，便晓得帐幕和祭物，就是旧约里基督的图画，在新约里应验了。这项应验在约翰的著作中记载得很清楚。约翰的著作比新约其他卷书，更能叫我们看见帐幕和祭物的应验。

约翰的著作有三类：福音、书信、启示录。在这些著作中我们看见许多表记，指向帐幕和祭物的应验。因这缘故，我们在这些信息中特别留意约翰福音里的表记。

帐幕的应验

我们已经看见，约翰福音第一章有帐幕和神羔羊的表记。约翰福音一章十四节说，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。使徒约翰在启示录也说到帐幕。例如，启示录七章十五节说，「所以他们在神宝座前，昼夜在祂殿中事奉祂；坐宝座的要用帐幕覆庇他们。」翻作「要用帐幕覆庇他们」的希腊文，直译是「要支搭帐幕在他们上面」。基督是神的帐幕，将来基督的终极扩大—新耶路撒冷，则是神永远的帐幕，在那里神所救赎的人要与祂永远同住。神要以祂自己具体表现在基督里面来覆庇他们。基督是神的具体表现，要作他们的帐幕。

在启示录二十一章二节、三节我们看见，将来新耶路撒冷是永远的帐幕：「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。我听见有大声音从宝座出来说，看哪，神的帐幕在人间；祂要与人同住，他们要作祂的子民，神要亲自与他们同在。」这里我们看见，新耶路撒冷是神的住处，将来要成为神与人永远的帐幕。摩西所造的帐幕乃是这个帐幕的预表（出埃及二十五章八至九节；利未记二十六章十

一节）。首先，这个预表在基督里应验了，基督就是神在人间的帐幕。将来这个预表要在新耶路撒冷里完全应验。我们由这些经文就看见约翰著作中帐幕的应验。

祭物的应验

约翰的著作中也有祭物的应验。约翰福音一章二十九节说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」在约翰福音里，神的羔羊乃是所有祭物的结集、总和。所以在约翰福音里，有羔羊作为旧约祭物的应验。

启示录也常常说到基督是羔羊。凡是读启示录的人都该留意这个特殊的词。在启示录五章六节。我们看见「羔羊站立，像是被杀过的」；在六章一节：「羔羊揭开七印中第一印」；七章十七节告诉我们：「宝座中的羔羊必牧养他们，领他们到生命水的泉源」；十二章十一节说，「弟兄胜过他，是因羔羊的血」；在十三章八节我们读到「从创世以来被杀的羔羊」（另译）；十四章一节有「羔羊站在锡安山」；二十二章一节给我们看见，生命水的河「从神和羔羊的宝座流出来」。启示录一次又一次地说到羔羊。在新耶路撒冷里，羔羊要坐在神的宝座上，直到永远。因此在约翰的著作中，我们看见羔羊是所有祭物的应验。

灯台

旧约帐幕的其他方面也在约翰的著作中应验了。看看灯台。第一次题起灯台是在出埃及记，那里告诉我们，灯台是在帐幕里（出埃及二十五章三十一节）。约翰福音八章、九章告诉我们，基督是世界的光。在八章十二节主耶稣说，「我是世界的光；跟从我的。就不在黑暗里走，必要得着生命的光。」在九章五节主继续说，「我在世上的时候，是世上的光。」在这两章里面，有基督作为灯台的实际。作为灯台，主耶稣就是生命的光，要照亮这个黑暗的世界。不但如此，启示录第一章有「七个金灯台」（十二节，二十节）。这又指明约翰的著作中有帐幕和祭物的应验。

启示在话里的三一神

现在让我们进一步说到实际。在约翰福音一章一至三节我们看见，太初有话，万物是借着祂而有的。整个宇宙是借着话，借着神所创造的。在第四节约翰接着说，「生命在祂里头，这生命就是人的光。」照十四节来看，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典有实际。在恢复译本约翰一书一章六节真理的注解，以及约翰一书生命读经信息第九篇至十一篇，我们指出在约翰的著作中，真理或实际首先是指三一神。这意思是说，神是实际，基督是实际，那灵也是实际。此外，神所说的话也是实际。

我们怎么能说神自己是实际呢？因为约翰福音第一章启示出神成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有实际。约翰福音一章十七节也说，恩典和实际都是由道成肉身的神来的。主耶稣这位道成肉身的神说，「我就是道路、实际、生命。」（约翰十四章六节，另译）在主受死以前，祂说到实际的灵（十四章十七节；十五章二十六节；十六章十三节）。约翰在他的第一封书信里清楚地说，那灵就是真理、实际（约壹五章六节）。不仅如此，在约翰福音十七章十七节主耶稣说，「求你用真理使他们成圣；你的话就是真理。」（另译）因此，由这些经文我们看见，实际就是神、基督、那灵与话。

神、基督、那灵与话传输宇宙的实际。三一神自己就是实际，而三一神启示在话里，并由话来传输。这意思是说，话也是实际，这实际其实就是三一神自己。三一神道成肉身的时侯，就是帐幕和祭物的应验。因此，基督作为三一神的具体表现，就是真帐幕，也是真祭物。

在本篇信息中。我们要来看约翰福音第九章里的表记。这一章包含一则有趣的故事，说到主叫一个生来瞎眼的人看见。照六节、七节来看，主耶稣「吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，对他说，「你往西罗亚池子里去洗（西罗亚翻出来，就是奉差遣）。」他去一洗，回头就看见了。」

我年轻的时侯，认为这个故事相当有趣。我认为主吐唾沫在地上，用唾沫和泥抹在瞎子的眼睛上，很不寻常。然后祂吩咐瞎子走了一段距离，到西罗亚池子那里把泥从眼睛上洗去。我实在不懂这个故事的意义。

约翰福音是一卷表记的书。第一章有羔羊并羔羊身上的鸽子这个表记（一章二十九节，三十二节）；第二章有变水为酒的表记（二章一至十一节）；第三章有铜蛇挂在杆子上的表记（三章十四节）；第四章有山脚下雅各井的表记（四章六节，二十节）；第五章有毕士大池的表记；周围躺着许多有病的、瞎眼的、瘸腿的、血气枯干的（五章一至三节）。这些表记都是具有特殊属灵意义的图画。在第九章主叫瞎子看见，这件事例也是带有属灵意义的表记。

瞎子显明神作为的表记

约翰福音九章一节说，「耶稣过去的时候，看见一个人生来是瞎眼的。」这表征我们这些堕落的人，亚当的后裔，全数是生来瞎眼的。

我要请你想想得救以前的光景。你得救以前，不晓得自己从那里来，往那里去。你不晓得宇宙的意义，你也不认识自己。你不懂得这些事，因为你生来是瞎眼的。我能作见证，我生来是瞎眼的。我既是生来瞎眼的人，得救以前就不懂得属灵的事。你岂不也是生来瞎眼的么？

照九章二节来看，主的门徒对祂说，「拉比，这人生来是瞎眼的，是谁犯了罪，是这人呢？是他父母呢？」门徒的问题指明他们还有一些宗教的观念。按他们的观念，这人瞎眼乃是犯罪的结果；不是他犯了罪，就是他父母犯了罪。

主回答门徒说，「也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，是要在他身上显明神的作为。」（三节，另译）这里主耶稣似乎是说，「不要查问这人瞎眼是谁的错，你们查问是谁的罪使他瞎眼；然而我说，也不是这人犯了罪，也不是他父母犯了罪，乃是要在他身上显明神的作为；你们需要把宗教观念丢掉。」

我们都是生来瞎眼的，但我们的瞎眼给主机会，在我们身上显明神的作为。何等美妙，神有机会在我们身上显明祂奇妙的作为！我们的瞎眼给祂一个美好的机会来显明祂的作为。因此，我们可以对主说，「主，没有我，你就没有机会显明你的作为。倘若我不是生来瞎眼的，你就无法在我身上显明你奇妙的作为。主，我的瞎眼给你一个机会，在你的作为上彰显你自己。」

世上的光医治人的瞎眼

在四至五节主耶稣说，「趁着白日，我们必须作那差我来者的工；黑夜将到，就没有人能作工了。我在世上的时候，是世上的光。」我们读了这些经文以后，也许不晓得怎样将光与瞎眼相题并论。表面看来，光与黑暗没有关系。

瞎眼表明黑暗；照约翰福音来看，瞎眼的结果就是黑暗。如果你是瞎眼的，你就会在黑暗里，什么也看不见。根据约翰一书，黑暗也造成瞎眼：「但恨弟兄的是在黑暗里，且在黑暗里行，也不知道往那里去，因为黑暗把他的眼睛弄瞎了。」（约壹二章十一节）一方面，瞎眼造成黑暗；另一方面，黑暗也造成瞎眼。照约翰福音来看，瞎眼在先，黑暗在后；照约翰一书来看，先有黑暗，然后被黑暗蒙蔽。但我们在本篇信息既是论到约翰福音第九章，我们就必须晓得，在这里瞎眼就等于黑暗。所以，这一章里的瞎子需要世上的光。

泥土、主的唾沫和涂抹的表记

在这里我们需要题起一个重要的问题：光怎样才能进到一个生来瞎眼的人里面？我们是生来瞎眼的，而基督是世上的光（八章十二节），但这光怎样才能进到我们里面？照这一章来看，光要进到我们里面，我们就需要涂抹。如果我们要懂得这件事，就必须晓得泥土、主的唾沫和涂抹的意义。

我们也许认为「泥」和「唾沫」不是积极的。当然，六节里的「抹」的确是个积极的字眼。「膏油涂抹」是圣经上的词。约翰在他的第一封书信里说，「你们有从那圣者来的膏油涂抹」，又说，「祂的膏油涂抹在凡事上教导你们。」（约壹二章二十节，二十七节，另译）毫无疑问地，约翰这话是引自出埃及记三十章，那里说到圣膏油（二十五节）。这进一步指明，约翰的著作是帐幕和祭物的应验。这里我们的要点是说，借着膏油涂抹，世上的光便能够进到一个生来瞎眼的人里面。

约翰第九章里的涂抹乃是尘土搀和唾沫所调制成的。我们可以说，尘土与主的唾沫搀和，并与它调和。换句话说，唾沫浸透了尘土，饱和了尘土。尘土首先是干的，与唾沫调和以后，就成为湿的，并且成了泥土。因此，泥土是一种调和品，主耶稣就用这种调和品当作膏油，抹瞎子的眼睛。

主耶稣在九章六节里所行的，好比用地上的尘土造人。创世记二章七节说，「耶和华神用地上的尘土造人，将生命之气吹在他鼻孔里，他就成了活的魂。」（另译）这里我们看见，人的身体是用地上的尘土造的，主将生命之气吹到他里面，他就成了活的魂。约翰第九章里的原则几乎也是一样。创世纪二章七节有尘土；约翰九章六节有泥土。在创世记第二章，主将坐命之气吹在人里面；在约翰第九章，主吐唾沫在地上，然后用唾沫和泥。

泥土表征天然的人，神所造的人。我们这些神所造的人，都是泥土。这不仅由创世记二章七节所指明，也由使徒保罗的话所指明：「窑匠难道没有权柄，从一团泥里，拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？」（罗马九章二十一节）。我们是用泥土所造的器皿，为要盛装神自己。

唾沫是从主口里出来的（马太四章四节），表征祂的话就是灵，就是生命（约翰六章六十三节）。主所说的话是从祂口里出来的，而祂的话就是灵，就是生命。因此，唾沫表征从主口里所说出来的话。

用唾沫和泥表征人性与主活的话调和；主的话就是灵。这里的「抹」字证明了这一点，因为主的灵就是膏油涂抹的灵（路加四章十八节；林后一章二十一至二十二节；约壹二章二十七节）。所以这个调和品，这个膏油涂抹，是由那灵与神所创造的人调和而成。

在这一章里，有唾沫与尘土调和成为泥土。利未记第二章给我们看见另一种调和，那里有油与细面调和成为素祭。约翰九章里的泥土和利未记二章里的素祭，都是调和品。素祭是由两种成分—油与面—调和而成的，泥土也是由两种成分—唾沫与尘土—调和而成的。我们已经指明，泥土表征我们，就是神所创造的人；唾沫表征主的话，就是灵，就是生命。因此，这里的泥土表征那灵与我们全人调和。

现在我们就能看见，世上的光—耶稣基督，怎样进到生来瞎眼的人里面。世上的光借着赐生命的灵与我们全人调和，就进到瞎眼的人里面。基督成了赐生命的灵，为要进到我们里面。如今祂成为那灵，就能进到我们里面，能与我们调和。这就是第九章里泥土、唾沫和涂抹的意义。

第九章里的瞎子被赶出了会堂（三十四节，二十二节）。三十五节说，「耶稣听说他们把他赶出去，后来遇见他，就说，你信入神的儿子么？」（另译）请注意，主耶稣不是问他相信神的儿子么，而是问他信入神的儿子么。这里翻作「在…里」（in）的希腊字介系词，实际上是「进入」（into）的意思。信入神的儿子暗指信徒与他所信入神的儿子之间，产生生机的联合。我们信入神的儿子，就是信入祂里面。这意思是说，我们的相信在我们与神儿子之间，产生一种生机的联合。在这联合里，我们与祂是一。这样，世上的光就进到瞎眼的人里面。这样，生来瞎眼的人就与那世上的光合而为一，结果，瞎眼便消失了。

约翰福音是一卷深奥的书。因为这卷福音很深奥。我们就不该把它领会得肤浅。反之，我们需要摸着这卷书里启示的深处。例如，第二章有变水为酒的表记；懂得这个表记的意义是很要紧的。这里的水表征死亡，六口盛满水的石缸（六是人的数字），则表征满了死亡的人。酒表征喜乐的生命；所以，变水为酒表征将死亡变为喜乐的生命。我们要有这种领会，就要摸着与这个表记有关真理的深处。

同样的原则，我们需要深刻地来领会约翰福音第九章里的表记。在这一章里，唾沫表征从主口里所出来的话，就是灵，就是生命；泥土则表征人性。用唾沫和泥，表征人性与主所说的话调和；从主自己里面所说出来的话就是灵，就是生命。我们接受主耶稣这灵与生命，并信入祂的时候，就进入与祂生机的联合里。在这联合里，祂与我们成为一，我们也与祂成为一。这就是基督这世上的光进入瞎眼之人里面的路。这光进到生来瞎眼的人里面，他的瞎眼就消失了，并且他得着了视力。

我们许多人能作见证，我们悔改、信入主耶稣的时候，就得着了视力，并开始看见奇妙、神圣的景象。我们接受主以前，对于属灵的事物一无所知；但我们信入主耶稣并进入与祂生机的联合以后，就开始清楚属灵的事物了。我们对于人生，对于我们从那里来、往那里去，以及人生的意义，也有清楚的看见。我们能够看见这些事情，原因乃是世上的光已经与我们全人相调和。赐生命的灵与我们全人相调和，结果我们的瞎眼便消失了。

请看大数扫罗的事例。主耶稣呼召他以前，他不晓得自己是眼瞎的。扫罗在大数受教育，该城以文化驰名。他不但获得良好的属世教育，也在犹太教的事上受到训练。但扫罗虽然受过高等教育，他却是眼瞎的。然而，他不晓得自己眼瞎。他懂得许许多多的事，却不认识主耶稣。然后有一天，主向他显现，并呼召他，说「扫罗，扫罗，你为什么逼迫

我？」（行传九章四节）扫罗回答说，「主阿，你是谁？主说，我就是你所逼迫的耶稣。」（五节）扫罗也许会希奇，他怎么能逼迫耶稣。按他的领会，他曾逼迫司提反和其他的门徒。但就他而论，耶稣是在坟墓里。他真是瞎眼！

扫罗遇见主耶稣以后，肉身的眼睛瞎了一段时间。「扫罗从地上起来，睁开眼睛，竟不能看见什么；有人拉他的手，领他进了大马色；三日不能看见。」（行传九章八至九节上）扫罗一直领着别人逼迫耶稣，现在需要别人来领着他。

主耶稣在往大马色的路上呼召扫罗的时候，对他说，「我特意向你显现，要派你作执事作见证，将你所看见的事，和我将要指示你的事，证明出来；我也要救你脱离百姓和外邦人的手。我差你到他们那里去，要叫他们的眼睛得开，从黑暗中归向光明，从撒但权下归向神。」（行传二十六章十六至十八节上）也许扫罗会希奇，如果主差遣他叫别人的眼睛得开，为什么他自己的眼睛却瞎了。如果扫罗问主这件事，主也许告诉他说，他的眼睛太开启了，现在需要闭上，使他能看见属灵的事。

在扫罗肉身的眼睛瞎了的那些日子，他也许看见了许多神圣、属灵的事，当然，不是用他肉身的眼睛，而是用他里面、属灵的眼睛。从前，他肉身的眼睛是开启的，里面的眼睛却瞎了。然而他遇见主耶稣以后，里面的眼睛开启了，而肉身的眼睛瞎了一段时间。因为现在扫罗属灵的眼睛开启了，并且他能看见属灵的事，主就告诉他说，祂差遣他叫外邦人的眼睛得开；他们都是生来瞎眼的。

今天所有不信的人都是瞎眼的，有谁不是生来瞎眼的呢？不，没有例外，我们都是生来瞎眼的。我们也许受过最高等的教育，并有最进步的文化；然而，我们却是生来瞎眼的。这仍旧是所有不信之人的光景。因此，不信的人需要赐生命的灵与他们全人调和。如果他们经历这种调和，神圣的光就会进到他们里面，他们的瞎眼就消失了，黑暗也消除了。

在西罗亚池子里洗净的表记

照圣经来看，主为我们的得救作成了一切。然而，祂的工作需要我们的配合，至少，需要我们相信。如果我们不信，无论主作了什么，都不能应用到我们身上。我们需要信而受浸，来与主的工作配合。相信是里面顺服主的救恩，受浸则是外面顺服主的话。在西罗亚池子里洗净，这个表记表征顺服主时受浸的洗涤（九章七节，十一节）。

我年轻的时候，就晓得信主非常要紧，但我对受浸不怎么珍赏。我无法看见把人摆进水里的意义，我也不认为这是必需的。有些基督教团体不相信水浸，因为他们认为受浸完全是属灵的事。宾路易师母强调基督主观的死，并且坚持水浸是不必要的。

我们可以说，受浸就好比在西罗亚池子里洗净。主耶稣清楚地吩咐瞎子往西罗亚池子里去洗。假定瞎子与主争辩说，「主，你把泥抹在我的眼睛上，现在为什么吩咐我往西罗亚池子里去洗？为什么我必须这么作才能得着视力？」如果瞎子这样与主争辩，他就不会得着视力，因为他不愿顺服主的话来与主配合。然而，他的确顺服了主的话，「他去一洗，回头就看见了」（七节下）。泥土表征神所创造的人。我们受造的人已经成了旧人，而旧人已经与基督同钉十字架。我们受浸时，就把旧人洗去了。

我们这些信入主耶稣并且与祂生机联合的人，需要天天洗去我们的旧人。一方面，我们能够宣告，因着我们信入主耶稣，我们就得着神圣的景象，并能看见属灵的事物。但另一方面，我们必须承认，我们未必顺服主，天天洗去我们的旧人。结果，我们的眼睛上还有泥土。许多基督徒对于属灵的事没有清楚的看见，也没有合式的亮光，原因就在这里。

有时候别人问我们怎么能从神的话得着这么多亮光。有些人说，「我们和你们读同样的圣经，但你们有光，而我们没有，这是什么原因呢？」原因乃是泥土还没有从我们的眼睛上洗去。只要天然人的泥土还留在信徒的眼睛上，他对属灵的事就是瞎眼的。所有的泥土都需要洗去。因此，我们不该持守旧人及其老旧的文化、伦理的观念和宗教。

即使你信了主耶稣，也与祂生机地联合，你也可能还有旧人的泥土在眼睛上。因此，你必须顺服主，往西罗亚池子里洗去你的旧人。一天又一天，我们都需要把旧人洗去。

我能作见证，当我预备释放本篇信息的时候，我祷告说，「主耶稣，拯救我脱离旧人，并以你的感觉、思想、话语、发表，注入我里面。」消极方面，我晓得我需要洗去旧人；积极方面，我需要被主注入。这就是得着神圣亮光的路。

我们应当天天洗去旧人。这就是我们配合主的启示而有的顺服。祂作我们的一切，不是在理论上，而是在实际上。祂是世上的光，也是赐生命的灵。祂准备好要亲自与我们调和。我们已经信入祂，并且在生机上与祂是一；然而，我们还持守我们的旧人。这意思是说，我们没有顺服祂的话，往西罗亚池子里去洗。「西罗亚」这个词的意思就是奉差遣，如九章七节所指出的。本节里「奉差遣」这个词还有一个意义，就是大使奉差遣负有特殊的使命。这指明主吩咐瞎子往西罗亚池子里去洗，是差遣他担负使命。祂差遣他去执行一项特殊的工作，为着专一的目的。因此，这种差遣是很要紧的。如果瞎子不愿奉差遣，他就会更黑暗。

安息日的表记

安息日（九章十四节）是个表记，表征歇息，包含释放和满足。瞎子没有视力的时候，当安息日，也没有安息。但主在他身上作工以后，他得着视力，就有安息了。然而宗教徒不顾这种安息，只顾他们的规条。主拯救瞎子，绊倒了他们，并且被他们定罪（九章十六节）。

宗教的逼迫

在约翰福音第九章，我们能够看见主受宗教的逼迫。约翰在他的著作中强调这件事。约翰给我们看见，逼迫主耶稣的不是异教，而是希伯来宗教。这个宗教及其形式、仪文、规条、作法，敌挡基督这活的实际。例如，基督是真圣殿，所有的形式、仪文、规条、作法，都描绘出基督这活的实际。但宗教徒弃绝这活的人位、这独一的实际，并持守他们的宗教。因此约翰指出，这些宗教的事物敌挡基督活的人位；祂是三一神道成肉身，并成了赐生命的灵。今天这一位在我们里面、在我们身上、在我们中间作工。古时，宗教怎样敌挡祂，今天，宗教也照样敌挡那些跟从主的人。只要什么东西成了宗教，它就敌挡这位活的基督。

照约翰福音九章来看，宗教徒毁谤主。他们说，「这个人不是从神来的，因为祂不守安息日。」（九章十六节）他们也指摘主是个罪人（二十四节）。不仅如此，宗教家还对那生来瞎眼的人说，「你全然生在罪孽中，还要教训我们么？于是把他赶出去了。」（三十四节）凡被赶出会堂的人，就失去了谋生的凭藉，因为凡被犹太教社会排斥的人，就无法独立谋生。那生来瞎眼的人，处境就是这样。我们会看见，他被赶出会堂，就是真正从羊圈里出来。基督这世上的光成了门，叫他从老旧、宗教的羊圈里出来，并跟从祂这活的实际。

第 20 篇 约翰第 10 章里的表记

一本表记的书

约翰福音里的记载很深奥。约翰写这本福音书的时候，从主的职事里用了一些事例当作表记。在二十章三十至三十一节他说，「耶稣在门徒面前，另外行了许多表记，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（另译）这些经文指明约翰福音是一本表记的书。因此，这本福音书里所记载的种种事例乃是表记。

约翰福音第三章有尼哥底母的事例。我们愈查考这件事例，就会愈蒙光照，来认识天然的生命。

第四章有撒玛利亚妇人的事例。虽然这个妇人不道德，但她假装虔诚，假装敬拜神。我们查考这件事例的时候，看见惟有耶稣基督是活水的泉源，能解除我们人生中的干渴；雅各井的水无法解除我们的干渴。不但如此，基督也是实际，我们凭着并借着这个实际，就能真正敬拜神；撒玛利亚人不是真正敬拜神。惟有基督才能满足我们人生中的干渴，也惟有祂是实际，叫我们能真实地敬拜神。

第五章有病了三十八年软弱之人的事例。这件事例的背景是「犹太人的一个节期」（五章一节），就是记载在以斯帖记的普珥节。照以斯帖记来看，哈曼的意图是要灭绝犹太人。所以，犹太人的命定就是全族被杀戮。但神进来将灭绝的日子变为释放的日子，那一天是犹太人出死入生的日子。因为犹太人得了释放，他们就出死入生了。这就是五章二十四节里主话的背景：「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。」主耶稣就是真末底改，拯救犹太人，并且带领他们出死入生。在约翰福音第五章，我们看见主怎样拯救软弱的人，并且使他出死入生。

修殿节

约翰福音第九章、第十章的确是论到一件事例——一个生来瞎眼的人。这件事例的背景也是犹太人的一个节期。这件事例的背景就是修殿节。约翰福音十章二十二节说，「在耶路撒冷有修殿节；是冬天的时候。」

圣经的记载很经济，没有一句话是浪费的。那么，为什么在论到基督作生命的这一章，有一节说到修殿节呢？表面看来，二十二节与生命无关。事实上，将这一节包含在内，非常有意义。

修殿节是记念被污秽的圣殿得着了修复。有一个残忍的叙利亚王，名叫以比反尼（Antiochus Epiphanes），污秽了圣殿。但以理书八至十一章预言这王要来。以比反尼就是四角中的一角长出的小角。照但以理书的预言来看，这王亵渎神。他占据圣殿，把猪献在祭坛上，来污秽圣殿。但以理也预言说，神子民中的智慧人必勇于刚强行事，抵挡这恶者。这些智慧人中有一个是马加比（Judas Maccabaeus），他率先与以比反尼争战。在一场大约持续了三年的战争中，马加比获得胜利，圣殿也得着恢复并洁净。修殿节就是记念圣殿的恢复和洁净。

犹太人中间流传着一则故事：以比反尼将要占领圣殿的时候，大祭司将用来点灯的油瓶藏了起来。等到马加比恢复了圣殿，用来点灯的油就供应不上了。最终他们发现了用大祭司的玉玺所封住的油瓶。不过，油的供应不敷长期点灯之用。然而，这么少量的油却奇妙地维持了八天。根据故事所说，油愈用，供应愈增加。当修殿节的时候，犹太人在殿里和家里点

灯，来记念这个神迹。所以，持续八天的修殿节乃是光的节期。主耶稣就是在这个节期来到耶路撒冷，叫一个瞎眼的人看见。

虽然修殿节是有光的时候，瞎眼的人却在黑暗里。主耶稣在九章五节说，「我在世上的时候，是世上的光。」修殿节时的灯光对于瞎眼的人毫无帮助。因此，在九章五节主耶稣似乎是说，「我是真光，物质的光无法帮助你，你需要我这世上的光。」

犹太历史家约瑟夫（Josephus）把修殿节称为光的节期。我们已经指出，犹太人当这个节期在殿里和家中点灯。由这个节期作背景，主耶稣来到耶路撒冷，向犹太人指明祂是真光。

瞎眼的人得着视力就是得着光。他得着光，结果就从黑暗里出来了。虽然瞎眼的人得着了视力，但法利赛人还是瞎眼，还在黑暗里（九章三十九至四十一节）。

羊圈的门

贼与强盗从别处进来

约翰福音第十章直接接续第九章。如果我们不晓得第九章和第十章是相连的，我们就不会懂得为什么第十章要这样开头。第九章的结语说，「同祂在那里的法利赛人，听见这话，就说，难道我们也瞎了眼么？耶稣对他们说，你们若瞎了眼，就没有罪了；但如今你们说，我们能看见，所以你们的罪还在。」（四十至四十一节）然后在十章一节主继续说，「我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。」如果我们晓得这是直接接续第九章，我们就懂得主说法利赛人就是贼，就是强盗，因为他们不从基督这门进入羊圈。主在第十章似乎是说，「你们法利赛人就是贼，就是强盗，你们不从我进入羊圈。摩西、大卫、以利亚、以赛亚、耶利米，都是从我进入羊圈，但你们法利赛人却从别处爬进去。因为你们偷偷进入羊圈，所以你们就是贼，就是强盗。」

第十章里的羊乃是神的选民（三节，五节，二十七节）。羊圈就是律法或犹太教这个律法的宗教，神的选民在其中被保守、看管直到基督来临（一节上，十六节）。贼与强盗就像法利赛人和犹太教首领，他们进入羊圈，却不从基督进去（一节下，八节）。现在我们需要继续来看基督是羊的门。

羊的门就是神的儿子基督，给神的选民出入羊圈。主耶稣在七节说，「我实实在在的告诉你们，我就是羊的门。」在九节主继续说，「我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。」

不是上天堂的门

有些人误解主说到祂自己是门，以为主是我们上天堂的门。按他们的领会，他们会说，如果我们没有主耶稣，我们就没有上天堂的入口。这种解释是错误的。主耶稣在第九节说到出入。如果这里的门是天堂的门，就表明有可能出入天堂了。这意思是说，主耶稣不仅是我们进天堂的门，也是我们出天堂的门。这样来解释基督是门，当然是错误的。

羊圈里的羊

如果我们读上下文，我们就会看见，基督是旧约羊圈的门。冬季或夜间草场没有预备好的时候，必须把羊看守在羊圈里。主耶稣未来以先，神的子民是在夜间。因此，神用律法来保守祂的选民，并且看管他们，直等基督来到。旧约圣徒如摩西、大卫、但以理，就被看守在羊圈里。所以，旧约以及作中心的律法就是看守神选民的羊圈，他们在其中等候出羊圈、进草场的时候。夜间，他们需要羊圈来护庇他们。

所有的旧约圣徒都是从基督进入羊圈。这意思是说，基督从前是旧约羊圈的门，叫神的选民能进入羊圈，并在其中蒙保守。但如今基督是羊从圈中出来的门。这就是第九节说到出入的原因。首先，旧约的子民进入羊圈；但主耶稣来了，就是他们从圈中出来的时候。

瞎子被赶出羊圈

第九章里的瞎子是在羊圈里的选民中间。也许他不愿从圈中出去，但法利赛人，就是贼与强盗，把他赶出去了。可以说，他们引他出了羊圈。虽然是法利赛人把他赶出羊圈，但事实上，他是从耶稣基督这门出来的。

白昼享受基督作草场

新约时代过了许多世纪，好多「羊圈」建立起来了。事实上，每一个宗派、每一个基督教团体，几乎都成了一个羊圈。羊圈里缺少光。即使新约时代是在白昼，不是在黑夜，有些神的选民还是在黑暗里。

你有没有听过；对我们享受基督作草场的人来说，现在就是白昼么？我在主恢复里、在教会生活中，不觉得是在黑夜。然而，以往我在宗派里的时候，并没有这种感觉。但主带我享受基督以后，我的黑夜就变成白昼了。这岂不也是你的经历么？我们许多人都能作见证，在教会生活里，我们是在属灵的白昼。赞美主，我们是在光天化日之中！我们里面被光所充满，外面也被光所环绕。

然而，在我们每天的经历中，有时候我们还是在黑夜。我们灵里刚强的时候，是在白昼；但我们在肉体里，就是在黑夜。在我们属灵的经历中，灵就是我们的白昼，肉体则是黑夜。

有一首诗歌说到耶稣是那奇妙牧人，带领我们从羊圈进入草场，这草场对我们的灵来说真是甜美。

耶稣是那奇妙牧人，带领我们出羊圈。肥沃草地，广阔无边，我们处身在其间！哦，教会生活，无比荣耀又丰富！在此我们合一相处，享受生命的祝福。身处异地，饥寒交迫，是祂来把我找着；祂带我们进入美地，灵里舒适真无比！耶稣自己乃是草场，祂是我们的食物；我们都是属祂的羊，每次聚集真饱足。（补充本诗歌第七百一十一首）

羊群白天是在草场上。照样，如果我们基督徒的经历是在草场上，我们也是在白昼。我们最明亮的时候，就是在灵里享受草场的时候；我们最黑暗的时候，则是在肉体里的时候。我们一在肉体里，就满了私欲、自己、旧人，这是何等的黑暗！赞美主，我们一在灵里，就满了亮光！

主耶稣基督是我们的生命。照约翰福音一章四节来看，这生命就是人的光。因此，我们有了生命，就有了光。不仅如此，我们有了光，也就是在白昼。感谢主，祂主宰地带领我们，从羊圈进入草扬，从黑夜进入白昼。

时期的转换

有些人也许以为羊圈是神所预备的，所以我们该留在那里。他们也许会指出约翰福音第十章问说，「旧约的羊圈岂不是神所设立的么？当然这个羊圈是神所设立的。那么，为什么主耶稣不把祂的羊留在圈中呢？」主耶稣不把羊留在羊圈中，乃是因时代、时期已经转换了。在旧约时代，羊留在圈中是对的，但如今羊不该再留在圈中了。

宗教首领不认识主

羊圈中有许多宗教的东西；在羊圈中，人们也许有圣经，在名义上也可能有神。但神的儿子来了，那些在旧约羊圈中的人却不认识祂，不接受祂，反倒弃绝祂。在主耶稣来到以后所建立的羊圈，原则也是一样。那些在今日羊圈里的人也许谈论事奉基督，但如果主在他们中间显现，有些人可能会不认识祂。

旧约羊圈里的宗教首领对于弥赛亚基督的宗教教训非常强调，但基督真的来了，那些人所公认是为着弥赛亚的宗教家却不认识祂。他们不接受祂，反倒弃绝祂。所以主必须是门，叫祂的羊从羊圈里出来。羊从祂出了羊圈，不是要进入另一个羊圈，而是要成为祂的羊群。在十章十六节主耶稣说，「我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音：并且要合成一群，归一个牧人了。」

羊圈与羊群的不同

羊圈是宗教组织，羊群则是教会。有些基督徒因为不清楚这个分别，该用「羊群」这个词的时候却用了「羊圈」。例如，有一首福音诗歌说到「奇妙恩带回我归羊圈」。事实上，主的恩典不是带领我们进入羊圈。反之，主用恩典带领我们从羊圈进入羊群。被带到羊圈里就是被带到黑暗里。恩典不是带我们进入黑暗，恩典始终是带我们进入光中。教会生活是在光中，而不是在黑暗里。在教会生活里，我们是在基督作我们阳光之下的草场上。如今我们在草场上，在光天化日之中，在各方面享受基督作生命。

从律法得自由

约翰福音第十章里的门也表征自由。在基督里，我们有出入的自由。这意思是说，我们没有什么律法。我们所享受的自由，乃是基督作赐生命者。因着基督是我们的自由，是我们的门，就没有什么能使我们瞎眼。我们不受任何律法所捆绑。当然，这不是说，我们任意放纵肉体（加拉太五章十三节）。这里的点是说，在教会生活里，我们不受律法的捆绑。因为基督是我们的门，我们就有真自由，并且不受律法的任何事所捆绑。

好牧人

好牧人就是基督，祂为羊舍了朴宿克（psuche）生命，为要叫他们得着奏厄（zoe）生命，并且得的更丰盛（二节，十至十一节，十四至十五节，十七至十八节）。在十章十一节主耶稣论到祂自己说，「我是好牧人；好牧人为羊舍命。」在十四节主继续说，「我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。」主是好牧人，为羊舍命。今天主还是我们的牧人。

要紧的是我们要晓得，主不是以外面的活动来牧养我们，而是以生命的方式从里面来牧养我们。这意思是说，主是由里面来牧养我们。我们里面有祂作我们的牧人，作生命和生命里的牧人。主耶稣怎样牧养我们？祂乃是在生命里牧养我们。

第十节证明主耶稣是以生命的方式来牧养我们：「我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。」主耶稣是好牧人，要将祂自己当作生命分赐给我们。祂舍了朴宿克生命，为要叫羊得着奏厄生命，如今祂一直以生命的方式来牧养我们。

感谢主，基督是我们的牧人，我们都是祂的羊。现在我们需要看见，主是从里面作我们的生命来牧养我们。我们凭着祂作我们的生命而活，就是享受祂的牧养。一方面，主在我们里面活着。另一方面，我们在祂里面、凭着祂、同着祂、借着祂而活。我们这样活在主里面，就是受祂的牧养。我们让主来牧养，里面就有生命的感觉，也有生命里的教导、引导。我们

里面的生命，实际上就是基督自己，会指明主要怎样引导我们。例如，一位青年弟兄想要参加一种属世的娱乐。不过，借着里面生命的感觉，他晓得主并不引导他这么作。这种生命的感觉及其引导、教导，就表明这位弟兄是受主的牧养。

姊妹们买东西的时候，需要经历基督的牧养。买东西可能很危险。假定一位姊妹巴望下周六有机会去买东西。危机乃是她在买东西的时候不在基督里，也不让祂来牧养。也许这位姊妹整个礼拜都让主来牧养，但在拜六买东西的时候，却不让主牧养了。到了主日早晨，她也许挣扎着要回到主面前，寻求主的怜悯和恩典。她买东西的时候，是在自己里面，凭着自己而活，没有在主里、同着主、凭着主、借着主而活。实在说来，她是自己的牧人，随心所欲地牧养自己。

真牧人乃是活的基督。主作我们的牧人，不仅赐给我们生命—祂也是我们的生命。主活在我们里面，实际上就是祂活的牧养。所以，主耶稣作我们的生命，并活在我们里面，这样来牧养我们。

我们需要用第十节作钥匙，来解释第十章的每一件事。主在这一节说，祂来了，是要叫我们得生命，就是得神圣的生命，并且得的更丰盛。这生命与门、牧人、草场有关。只要我们有基督在我们里面作生命，并且享受、经历祂作生命，我们就有祂作门、作牧人、作草场。门要成为我们的自由，草场则要成为我们生命的供应。

作我们生命的牧人，在凡事上带领我们、引导我们，指引我们。因此，我们不该受外面的事物所左右，反而该由作我们生命的基督从里面来引导。这位基督就是我们的牧人，我们的向导。

草场

在十章九节主说，「我就是门；凡从我进来的，必然得救，并且出入得草吃。」草原意草场，表征基督是喂养羊的地方。冬季或夜间草场没有预备好的时候，必须把羊看守在羊圈里。草场预备好，羊就不需要再留在圈中了。看守在羊圈里是暂时的、临时的，在草场上享受丰富才是终极的、永久的。基督未来以先，律法是个监房，在律法之下是暂时的。如今基督既然来了，神所有的选民都必须从律法中出来，进入祂里面，享受祂作草扬（加拉太三章二十三至二十五节；四章三至五节）。这应当是终极的、永久的。

草场是满了嫩草的地方；也就是说，草场是满了生命供应的地方；羊在草场上的时候，不缺食物。今天我们的草场就是复活的基督这位赐生命的灵。在我们日常的基督徒生活当中，我们需要确实体认，我们是在草场上，享受基督作为丰富的生命供应。基督是我们的门，我们的牧人，我们的草场。祂作为门，是我们的自由；祂作牧人，一直在生命里带领我们、引导我们、指引我们。如今我们看见，基督作为草场，乃是我们生命的供应。一天又一天，我们需要享受基督作我们的草场。

其他的羊

主在这一章也向我们揭示，除了犹太信徒是祂的羊，被看守在律法之下，祂另外有羊，不是犹太羊圈里的，而是神在外邦人中的选民，祂必须领他们来（十六节上）。当时这话乃是预言，到了使徒行传，彼得传福音给哥尼流一家，他们原是罗马人（行传十章），以及保罗传福音给外邦世界（行传十三章），这个预言就应验了。由于福音传给外邦人，许多不同国籍的人得救归向主，他们也都成了主的羊。

一群

主首先呼召并带领犹太信徒从犹太教的羊圈里出来，五旬节后，又拯救并带领许多外邦信徒从外邦世界里出来，使犹太信徒和外邦信徒都合成一群，归祂这一个牧人了（十六节下）。这一群就是独一的、宇宙的教会，基督的身体（以弗所二章十四至十六节；三章六节）。它不再属于犹太羊圈，也不再属于外邦世界，而是从犹太人和外邦人中分别出来，独自成为基督的教会（林前十章三十二节）。

永远的生命

主继续告诉我们，祂的羊听祂的声音，祂也认识他们，他们也跟着祂；祂又赐给他们永远的生命，他们永不灭亡（二十七至二十八节上）。永远的生命就是神非受造的生命，主借着死释放了出来（约翰十二章二十四节），又借着复活分赐到每一个信祂的人里面（彼前一章三节）。这是持续到永远的永远生命，所以凡得着它的人永不灭亡，就是永远不灭亡。

子的手

在二十八节主继续蜕：「谁也不能从我手里把他们夺去。」这是说到主的手。祂的手指明神圣生命保守的能力。

在新约里，神圣的能力，神圣的力量，与恩典有关。保罗求主叫刺离开他，主对他说，「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。」（林后十二章九节）这清楚地说出，根据新约，力量就等于恩典。我们已经多次指出，恩典乃是神在基督里作了我们的享受。这能力的恩典就是怀抱我们、保守我们的手。因此，基督的手实际上就是基督的恩典。我们乃是由基督的恩典托住的。

许多基督徒读了约翰福音十章二十八节，晓得基督的手保守了他们，但他们也许不晓得手是什么。有些人会说，「主是全能的，祂能够在各种环境中保守我们。」不错，主是全能的，但有时候祂的手似乎不保守我们脱离一些事情。例如，主的手也许不拦阻一位姊妹花太多的时间买东西，也不拦阻一位弟兄参加一种属世的娱乐。我们怎样才能蒙保守脱离这些事情呢？事实上，我们不是由全能的基督所保守，而是由基督的恩典所保守。恩典就是基督作了我们所享受的生命。这意思是说，如果我们享受主生命里的牧养，这生命里就有一种能力，保守我们不被撒但夺去。

我们许多人会承认，以往似乎有些东西使我们离开主。我们察看自己的经历就晓得，每当我们没有享受基督作生命的供应时，我们就离开了主。每当我们里面没有享受基督作生命的供应，我们实际上就不在主保守的手中了。然后，那狡猾者便进来使我们远离主。但我们躺卧在草场上，并从丰富的基督得喂养，来享受基督作生命，并得祂生命的牧养时，我们便在主恩典的手中蒙保护。然后，就没有什么能把我们夺去。我们不是由全能的神所保守，而是由作我们生命的基督、赐生命的灵所保守。我们享受祂，并一直让祂来牧养，我们就在祂的手中蒙保守。

父的手

在二十九节主说到父的手：「我父把羊赐给我，祂比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。」父比万有都大，父的手表征神圣之爱保守的能力。

我们在别处曾指出，恩典与爱不是分开的两件事，而是一件事的两方面。爱是在父里面，这爱在子里临到我们，就成为恩典。我们借着恩典回到父那里，就享受到祂的爱。

恩典与爱都是三一神作了我们的生命和享受。我们享受基督作我们的恩典，必须来到父面前，祂的爱就是恩典的源头。我们享受基督作我们的恩典，然后借着恩典来接触父神这恩典的源头，我们就经历到爱。父与父的爱也是生命的源头，子则是生命的管道。我们也许享受了源头和管道，因为我们享受了父的爱和基督的恩典。

子恩典的手和父爱的手都是属于神圣的生命。神圣的生命在父里面是源头，在子里面则是管道。神圣的坐命在父里面是爱，在子里面则是恩典。因着我们享受了子与父，我们就享受了恩典与爱。因此，我们在管道里，同时也接触到源头。结果，我们便蒙保守，什么都不能从这两只手—子恩典的手和父爱的手—里把我们夺去。

我们有时候会唱荣耀的教会生活，然而对有些圣徒而言，教会生活有时候是荣耀的，有时候也许是幽暗的。原因乃是这些圣徒没有充分享受基督作生命，成为他们的门、他们的牧人，和他们生命的供应。因着他们不够以生命的方式来享受基督，他们就未必有主恩典的手和父爱的手实际地托住他们。如果我们没有享受基督作恩典，我们就无法到父那里摸着祂是爱。然后在我们的经历中，子的手和父的手都从我们身上夺去了。结果，仇敌很容易就使我们离开了主。

我们都需要在基督恩典的手和父爱的手里蒙保护。我们在恩典与爱里蒙保守，就没有什么能把我们夺去。

约翰福音第十章启示出，基督必须是我们的一切。在我们日常的生活行动里，不该有宗教的东西，反之，我们需要完全置身宗教之外。正如瞎子被赶出犹太教，我们也需要完全离开宗教的成分。对瞎子来说，基督成了一切。基督是他的门、他的牧人、他的草场，和保守他的手。

修殿节

约翰福音十章二十二节说，「在耶路撒冷有修殿节，是冬天的时候。」在前一篇信息里我们指出，修殿节，也是众所周知光的节期，乃是记念圣殿的恢复和洁净。在这个节期，圣殿和犹太人的家里要点上灯。修殿节表征基督是洁净神殿的人（参看约翰二章十四至十六节；马太二十一章十二至十三节），也是神子民的光（约翰九章五节）。如果我们要有基督作为洁净圣殿的人，以及神子民的光，我们就需要有祂作我们的生命。

我们都是神的殿（林前六章十九节）。然而，因着我们里面还有一些污秽，所以我们需要被洁净。洁净神子民的一位，乃是作我们生命的基督。如果我们经历基督作生命，我们就会有祂作光，并作洁净神殿的人。然后在我们的经历中，祂会洁净我们所有的污染与污秽，我们便成为洁净的殿来彰显神。

如果我们研读、祷读约翰福音第十章的时候蒙了光照，我们就会看见，宗教的东西在属灵的目的上毫无用处。我们需要耶稣基督这永活者，在各方面作我们的生命。倘若我们有祂作生命，祂就要成为我们的门、我们的牧人、我们的草场。倘若我们有祂作生命，我们也会有子与父保守的手。然后我们要留在祂里面，并享受祂作一切。我们会得着亮光，并且被洁净，成为神的殿，在神的光中彰显祂。这就是第十章的启示。我们需要用灵祷读话来享受这些事，叫我们从羊圈和一切宗教的成分中完全得着释放，并在各方面享受基督作生命。然后，我们会满了光，并且被洁净，成为殿来彰显神。

第 21 篇 约翰第 11 章里的表记

约翰福音乃是帐幕和所有祭物的应验。这本福音书在神圣生命的事上也很深奥。第三章至十一章给我们一幅完整的图画，说明神圣生命的不同方面。

第三章至第七章的事例

头一件事例，就是尼哥底母的事例，启示出天然的人无论多么善良，都需要重生。末了一件事例，就是拉撒路的事例，指明我们都死了，需要复活。所以，头一件事例指明重生，末了一件事例指明复活。

第四章有不道德撒玛利亚妇人的事例；她假装虔诚，假装是敬拜神的人。由这件事例我们看见，她需要活水来满足人生中的干渴；她也需要实际，带着并凭着实际给神满意的敬拜。我们都需要基督作活水，作实际。为着日常生活，我们需要活水的泉源来满足我们的干渴；为着敬拜神，我们需要基督作所有祭物的实际。如果我们有基督作为祭物的实际，我们就能够将父神所要的敬拜献给祂。

第五章有软弱人的事例。表面看来，这是一个病人的事例。但照着本章上下文来看，我们看见主耶稣不认为他是病人，而认为他是死人。主点活软弱的人以后，继续说到出死入生：「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。」（二十四节）接着主说到复活的两方面，就是属灵的方面和物质的方面。

五章二十五节有主论到复活属灵方面的话：「我实实在在的告诉你们，时候将到，现在就是了，死人要听见神儿子的声音；听见的人就要活了。」主在这一节不是说到那些肉身死了的人，而是说到灵里死了的人，正如以弗所书二章一节和五节所说的。所以这一节里的活，意思是在灵里活着。这不是五章二十八节、二十九节所题肉身的复活。

在五章二十八节、二十九节主耶稣说，「时候要到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来；行善的复活得生，作恶的复活定罪。」凡在坟墓里的，就是肉身死了，被埋在坟墓里的人。所以，二十九节里的从坟墓出来，就是肉身的复活。

今天主的工作就是叫那些灵里死了的人复活。我们重生的时候，都在灵里复活过来了。从前我们是死的，但我们听见主的声音，悔改、相信了祂。结果，我们就蒙了重生，灵里复活过来了。

我们已经指出，二十八节和二十九节说到那些肉身死了之人的复活。「复活得生」就是信徒在千年国度以前的复活（启示录二十章四节，六节；林前十五章二十三节，五十二节；帖前四章十六节）。主耶稣再来的时候，死了的信徒要复活，享受永远的生命，所以称为生命的复活。「复活定罪」是指不信的人在千年国度以后的复活（启示录二十章五节，十二节）。所有死了的不信者要在一千年以后复活，在白色大宝座前受审判（启示录二十章十一至十五节），所以称为审判的复活。

约翰福音第五章的确是论到属灵和肉身的复活。不过，这一章着重于复活属灵的方面。在赐生命的基督看来，那个病了三十八年的软弱人乃是死了。因此，主耶稣对他说话的时候，他接受了主的话，就复活了。这就是人出死入生的例子。

第六章有加利利海周围饥饿人群的事例。主耶稣给众人吃饱，这件事实指明祂是真正的生命喂养者。主耶稣对那些人说，「不要为那必坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力，就是人子要赐给你们的。」（六章二十七节）食物就是主耶稣自己。祂是生命的粮、活粮、神从天上降下来的真粮（三十二至三十三节，三十五节，五十一节）。因着主是生命的粮，祂就能满足我们的饥饿。

约翰福音第七章有住棚节时干渴之人的事例。百姓在住棚节享受收割时的一切收成，他们与神、与人一同享受丰富的收成。不过，连这种享受也不能使他们满足。因此，「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。信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。」（七章三十七至三十八节）这里有话论到我们的干渴得以解除。

堕落人类的三个基本难处

第八章有涉及不道德行为的事例；第九章有瞎眼之人的事例；第十章进一步阐明第九章的事例；十一章有拉撒路死了的事例。这三件事例有罪、瞎眼、死亡的问题，就是堕落人类的三大特征。

罪

罪是堕落人类的一个基本难处。第八章有一个例子说到罪的行为。不过，主耶稣在这一章接着说到住在我们性情里的罪。在八章三十四节祂说，「所有犯罪的，就是罪的奴仆。」这一章启示出神的儿子能释放我们脱离罪的捆绑（三十六节）。这种捆绑不仅仅与外面的罪、行为上的罪有关，更与里面的罪、住在我们性情里的罪有关。保罗在罗马书七章，对于内住的罪说得非常清楚：「若我去作所不愿意作的，就不是我作的，乃是住在我里面的罪作的。」（二十节，另译）

在腓立比书三章六节保罗能说，「就律法上的义说」，他是无可指摘的」。但在罗马书七章七节和八节上半，我们看见保罗无法胜过里面贪心的罪：「这样，我们可说什么呢？律法是罪么？绝对不是！只是非借律法，我就不知道什么是罪；非律法说，「不可起贪心」，我就不知道什么是贪心。然而罪借着诫命得了机会，叫各样的贪心在我里面发动。」（另译）保罗能够成功地守住十诫的前九条，但他无法守住最后一条论贪心的诫命。保罗晓得在他堕落的性情里有个东西叫作「罪」。在罗马书七章他能够说，罪欺骗他，并且杀了他（十一节），而且自己是「已经卖给罪了」（十四节）。因此保罗能说，「因为我所作的，我不认可；我所愿意的，我并不实行；我所恨恶的，我倒去作…既然是这样，就不是我作的，乃是住在我里面的罪作的。」（十五节，十七节，另译）

在约翰福音第八章，主耶稣的确论到内住的罪。有些人也许宣称他们外面不犯罪，但谁里面没有罪呢？表面看来，你外面的行为很好、不犯罪；然而，你有住在你性情里的罪。内住的罪使我们受捆绑。

我们需要不凭着自己的努力，而凭着赐生命的基督，从这个捆绑中得以自由，得着释放。我们所需要的是另一个生命，能够胜过罪，也能够实现神的目的，遵行神的旨意。这个生命，神圣的生命，就是基督自己。因此，我们需要基督作我们的生命。如果我们里面有基督作生命，我们就会从罪的捆绑中得着释放。约翰福音第八章里的启示，乃是主作我们的生命，这样来释放我们脱离罪的捆绑。

瞎眼

堕落人类的另一个基本难处是瞎眼。瞎眼就带来黑暗。我们瞎眼的时候，样样事情都在黑暗里。约翰福音第九章里瞎子的事例，乃是说到一个生来瞎眼的人(二节），不是因病瞎眼的人。

死亡

我们这些堕落的人，生来都是罪恶的、瞎眼的。这意思是说，我们生来就是罪恶的。瞎眼的。不但如此，我们生来也是死的。我们生来就有这三个基本难处一罪、瞎眼、死亡。福音不仅要传给犯罪的罪人，也要传给是罪的罪人。我们在自己里面是罪，因我们生来就是罪恶的，我们生来就是罪。我们已经看见，我们生来也是瞎眼的、死的；那就是说，我们是生在黑暗和死亡里。因这缘故，保罗在以弗所书二章五节说，我们死在过犯中的时候，神叫我们与基督一同活过来。

因为我们一生下来就是罪恶、瞎眼、死亡，所以我们需要一种福音，能够解决这些难处。我们需要一种福音，能够释放我们脱离罪的捆绑，能够赐给我们视力。我们借着福音得着了视力，也得着了奇妙的光，看见了神的事，也看见了我们的命定。我们还需要一种能叫我们复活的福音。我们不但需要得医治，也需要复活过来。释放我们脱离罪、赐给我们视力与亮光、叫我们复活的救恩，会引我们进入神的居所，带我们进到至圣所里。最终，约翰福音把我们带进至圣所里，把我们带进神的居所里。

约翰福音的目的

我们要懂得约翰福音，就必须晓得这本福音书里所有的故事。然而，仅仅晓得这些故事还不够。如果我们要进入这卷书中真理的深处，我们就需要得着每一章的精粹。这一系列的信息实际上都是论到约翰福音的精粹。这些精粹与这本福音书里的表记有关。约翰亲自告诉我们，他写这本福音书的时候，挑选了主耶稣所行的一些表记，启示出神圣生命的不同方面：「耶稣在门徒面前，另外行了许多表记，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（二十章三十至三十一节，另译）

约翰福音里的记载，与所谓的对观福音书一马太、马可、路加一里的记载不同。约翰的用意不是要描述基督奇妙的作为，而是要描述神圣的生命，借着许多看得见的事例来描绘看不见的生命。这些事例都是表记。

约翰福音十一章有拉撒路的事例。主在这一章说，「我是复活，我也是生命。」（二十五节，另译）复活和生命都是看不见的。如果我们没有明确的事例，我们就无法懂得复活和生命。所以，这一章有死人复活的专一事例。由这件事例我们就能晓得复活是什么。事实上，复活就是主耶稣自己的人位。这意思是说，复活主要不是主所作的；复活主要是主所是的。因为基督是复活，我们有了祂，就有了复活；有祂同在，也就有复活同在。

我们研读约翰福音的时候，必须看见所有表记的意义，然后我们就会得着这本福音书的精粹。不仅这本福音书里所记载的事例是表记，每一章里所启示的要点也是表记。例如，十一章有五个要点：死亡、疾病、主的迟延、人的意见、复活。这些要点都是表记。甚至主的迟延也是一个表记。要紧的是我们要懂得主的迟延是表征什么。这一章里所发表的意见也是表记。我们领会了这些表记的意义，就得着了这一章的精粹。

死亡的表记

现在让我们来看十一章里的表记。头一个表记是死亡的表记。死亡表征最后被对付的消极事物。保罗在哥林多前书十五章二十六节里的话证实了这一点：「最末了所毁灭的仇敌，就是死。」（另译）

我们里面最后的消极事物，最后需要对付的难处，就是死。许多基督徒晓得他们有软弱，但他们不觉得死亡的难处。在神看来，每一个人都一直在死。婴孩一出生，就开始了死亡的过程。如果我们没有永远的生命，我们的全人就在死亡的过程中。

一个人愈年长，愈想到死。老年人知道死亡在等待他。他晓得分给他的年日多半已经用尽了！剩下的时间不多了。我在这里的点是说，就着天然生命而论，我们都是一直在死。我们愈晓得这一点，愈会感谢主，我们得着了永远的生命。

因着我们生来就是死的，并且死亡的成分在我们全人的本质里，我们就需要主赐生命的救恩。在约翰福音十一章，死亡是一个表记，是最后留下来要受对付的消极因素。这就是约翰福音十一章里死亡表记的意义。

疾病的表记

在十一章一至三节，我们看见疾病的表记。第一节说，「有一个患病的人。」在第三节里，拉撒路的两个姊姊打发人，去见主耶稣说，「主阿，你所爱的人病了。」疾病乃是导致死亡的软弱。可以说，疾病就是死亡的名片。这意思是说，疾病指明死亡快要来临了。我曾看见有人把人生描绘成生、老、病、死。人出生以后，就开始变老。最终他病了，然后死了。因此，疾病乃是通告：死亡正在途中，就要来临了。

基督徒也许晓得，我们生病的时候，就是软弱了。然而，也许我们不晓得，这种疾病、软弱，乃是死亡的表记。每当你说你软弱了，你必须晓得，你的软弱就是死亡的「名片」，因为死亡隐藏在你的软弱背后。

主耽延的表记

十一章四至六节有主耽延的表记，拉撒路的两个姊姊，打发人把拉撒路病了的消息，告诉主耶稣。毫无疑问，她们的心意是要主来医治他。不过，主接获报告以后，并没有作什么。这里有这一章的第三个表记，就是主耽延的表记。

主耽延的原因是什么？我年轻的时候，有人告诉我说，主耽延是为了试验她们的信心，教导她们要相信。我认为这不是祂耽延的原因。在这一章里，主的耽延乃是一个表记，说明主不要作医治的救主，而要作赐生命的救主。医治符合天然的思想，赐生命却是神圣的思想。许多基督徒从来没有听过赐生命的事；他们不熟悉属灵语汇里的这个词。然而，基督徒谈医治的事却是家常便饭。不要误解我，以为我不相信神医。我的确相信神医，并且我自己也曾经历过神医。这里的点是说，医治的观念是天然的，而赐生命的观念是神圣的。

神的心意不是仅仅要医治我们，因为在祂看来，我们不是病了，而是死了。神的救恩不是医治病人，而是点活死人。神的救恩是要点活死人，使那些死了的人，又活过来。在十章十节主耶稣不是说，「我来了，是要叫人得医治，并且得的更丰盛。」祂在这一节乃是说，「我来了，是要叫人得生命，并且得的更丰盛。」这个生命不是精神的生命（psuche），或物质的生命（bios）；而是神圣的生命，永远的生命，非受造的生命

（zoe），这生命实际上就是神自己。主来了，是要叫我们得着神圣、永远的生命，并且得的更丰盛。

在十一章里，主耶稣一直耽延，直到祂晓得拉撒路已经死了的时候。主在这里的就延乃是一个表记，指明祂不愿医治病人，因而仅仅成为医治的救主；祂的心意乃是要叫死人复活，因而成为赐人生命的救主。主没有作什么，来医治拉撒路的疾病，原因就在这里。

主耶稣不仅等到拉撒路已经死了，甚至也等到他已经埋葬了，并且开始发臭了。事实上，在这样的光景中，乃是一种祝福，因为那时我们就有资格来让主赐生命了。主不叫一个病人复活；祂却会叫一个已经死了、埋葬了、开始发臭了的人复活。

原则上，我们都会求主医治我们的一些「疾病」。我们得救以后，晓得自己有一些瑕疵和缺点，就想要改良自己。比方说，我们许多人都想求主「医治」我们麻烦的脾气。我得救、开始寻求主以后，晓得我为人生活中，主要的缺点就是我的脾气。因此，我立志绝不要再发脾气了，我也求主在这件事上帮助我。就一面说，我告诉主我生了「脾气病」，祂应当来「医治」我。然而，我能够作见证，主并没有来医治。反之，我愈为我的脾气祷告，病情就愈恶化。主怎样没有医治拉撒路的疾病，照样，祂也没有医治我的疾病。我们许多人都能就着我们的经历，作类似的见证。

在约翰福音十一章，马利亚和马大似乎对主说，「主阿，你所爱的人病了。因着你对拉撒路的爱，你不能不来医治他。」然而，主把这项请求搁在一旁，并且把去伯大尼的时间耽延了。

主的门徒对这次的耽延很不满意，我们由门徒回答主话的方式就可晓得。主对他们说，「我们再往犹太去罢」（七节），门徒回答说，「拉比，犹太人近来要拿石头打你，你还往那里去么？」（八节）门徒似乎对主说，「为什么你听见拉撒路生病的消息时不去，而现在要去呢？」

主的耽延暴露了许多事情，我们想去的时候，祂不想去；但我们不想去的时候，祂却要去。祂绝不会采取我们的方式；反之，我们必须跟随祂的方式。

在我们的基督徒生活中，我们多次发出虚妄的祷告。我们也许求主在这种态度上，或那件事情上，来「医治」我们。但主没有医治我们，反倒让我们更软弱了。最终，我们软弱到极点，就死了。我们死了、埋葬了，并且开始发臭了以后，就是祂来赐给我们生命的正确时候。我们由经历中晓得，我们软弱到极点，软弱到死了的地步，那时主就来了，不是作帮助者，而是作赐生命者。

这一章启示出主的心意不是要帮助我们，作我们的帮助者；祂的心意乃是要作赐生命者。除非我们死了，我们就永远不会晓得，自己需要祂作赐生命者。我们也许以为自己仅仅需要祂作帮助者。因为我们有这样的体认，所以我们常常求主帮助我们。然而，我们虽然常常求主帮助，祂却不来帮助我们。我们和马大、马利亚一样，告诉主我们病了，盼望祂来医治我们。但主什么也没有作，却先耽延了。主作事总是照祂自己的时候。祂晓得时候到了，就对门徒说，「我们再往犹太去吧。」

人的意见的表记

主要往犹太去的时候，遭遇了人的意见所造成的拦阻。在约翰福音其他几章，主耶稣所遭遇的反对和拦阻，是来自那些在犹太教里的人。但在这一章里，主耶稣是在加利利，远离宗教中心—耶路撒冷。这一章里的拦阻不是来自宗教里的反对者，而是来自人的意见。门徒首先发表了反对的意见（八节，十一至十六节）。他们对主说，犹太人要拿石头打祂，所以祂不该往犹太去。

在黑暗里行走的表记

主在九节、十节对门徒所说的话指明，他们的意见乃是他们行走在黑暗里的表记：「耶稣回答说。白日不是有十二小时么？人在白日走路，就不至跌倒，因为着见这世上的光。若在黑夜走路，就必跌倒，因为他没有光。」所有坚持己见的人都是在黑暗里。意见乃是黑暗的表记，因为发表意见就是说荒谬的话。一个人说话荒谬，原因就是他在黑暗里。但主耶稣完全在光中，并且祂自己就是光。不仅如此，每当有主同在的时候，就是白昼。主耶稣在这些经文里，似乎是说，「只要我在这里，你们就不在黑暗里。我就是光。既然光在这里，就是白昼。我说我们该往犹太去。但如果你们说我们不该去，你们就是发表相反的意见，并且是在黑暗里。」

每当我们发表和主旨意相反的意见时，就表征我们不是在白日行走，而是在黑暗里行走。如果我们跟随主，凡祂所说的，我们都应该说「阿们」，而不该发表什么意见。只要我们发表意见，这个意见就是一个表记，说出我们是在黑暗里，不晓得自己所说的是什么。惟有主知道，我们该说什么。当祂说，「我们去罢」，那就是在白昼，在光中。主的引导总是光。如果我们跟随祂的引导，我们就会在白昼，并且在光中行走。但如果我们跟随自己的意见，我们就会在黑暗里。因此，人的意见乃是黑暗的表记。

拦阻主复活生命的表记

人的意见也是拦阻主复活生命的表记（十一至四十节）。我们在十一至十六节看见门徒的意见。主告诉他们，祂要往犹太去的时候，他们应当立刻与祂同去。但他们却发表了自己的意见，这对主来说，乃是一种拦阻。在十一节主说，「我们的朋友拉撒路睡了，我去叫醒他。」这话就是主的启示。但门徒接着就以自己的方式，来解释这个启示：「门徒说，主阿，他若睡了，就必好了。」（十二节）这种对主话的解释，使主必须明明地告诉他们说，拉撒路已经死了（十四节）。最终，主的门徒就跟随祂往犹太去。

马大的意见

在十一章十七至二十八节，我们看见马大的意见。马大没有给主说话的机会，就立刻向主抱怨说，「主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。」（二十一节）马大似乎对主说，「为什么你不早点来？如果你四天前就来的话，拉撒路会仍然活着。但现在他死了，并且埋葬了，你来有什么用呢？」

主对马大说，「你兄弟必然复活。」（二十三节）马大回答说，「我知道在末日复活的时候，他必复活。」（二十四节）主说拉撒路必然复活，意思是拉撒路当天就必复活。然而，按着马大对主话的解释，却把这个复活的日子延迟到末日。我们和马大一样，有时候也把主的话解释偏了。也许我们读到圣经上的一件事，就说这不是为着我们今天的经历，

而是为着将来。例如，有些人也许宣称永远的生命仅仅是为着永世，而不是为着我们今天的经历。这就是把主要我们今天来经历的话语，解释偏了。

主说拉撒路必复活，马大解释说，在末日复活的时候，他必复活，以后，耶稣接着对她说，「我是复活，我也是生命；信我的人，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信这话么？」（二十五至二十六节，另译）这里主耶稣用现在式说，「我是复活，我也是生命。」「我是」这两个字指明祂是耶和华，是伟大的我是。在祂没有时间的因素。因为主自己就是复活，每当有祂同在的时候，就有复活。主似乎告诉马大说，「你不需要抱怨我来得太迟了。我是复活，我也是生命。在我没有时间的因素。因此，在我没有太迟这回事。」

在二十七节，马大又一次坚持己见地对主说话。她说完了，「就回去暗暗的叫她妹子马利亚说，夫子来了，叫你。」（二十八节）那里并没有表明主叫马利亚，很可能这是马大说出来的，而她对马利亚说的话是她另一面的意见。马大也许认为她对主说话还不够，她也许要她的妹妹也加进来，抱怨这种光景。

马利亚的意见

十一章二十九至三十二节有马利亚的意见。她在三十二节说，「主阿，你若早在这里，我兄弟必不死。」

犹太人的意见

三十三节说；「耶稣看见她哭，并看见与她同来的犹太人也哭，就灵里悲叹，又甚忧愁。」（三十三节，另译）主所以灵里悲叹，是因为祂察觉没有一个人认识祂，包括马利亚在内。圣经是说主灵里悲叹，不是情感悲叹。祂在灵里与神是一，并且与神交通。祂认识环境，也晓得周围的每一个人，就是马大、马利亚和所有的门徒，都不认识祂。这就是主悲叹，甚至哭了（三十五节）的原因。

犹太人发表自己的意见说，「你看祂爱这人是何等恳切！其中有人说，祂既然开了瞎子的眼睛，岂不能叫这人不死么？」（三十六至三十七节）这些经文指明犹太人不晓得主为什么哭了。他们以为耶稣是因为爱拉撒路而哭。然而，主不是为着这个原因而哭。祂灵里悲叹，并且哭了，乃是因为他们不认识祂。他们没有一个人认识祂。在那个时候，主是复活，主也是生命，但没有一个人晓得。何等可怜的光景！今天的光景也是一样。很少基督徒真认识主。很少人认识祂是复活，是生命，是与他们同在的一位。

马大的另一个意见

他们来到埋葬拉撒路的洞口，主耶稣说，「你们把石头挪开。」（三十九节）但马大又发表意见说，「主阿，他现在必是臭了，因为他死了已经四天了。」（三十九节下）这个意见造成了进一步的拦阻。如果没有什么意见的话，可能主耶稣至少在半天前就叫拉撒路复活了。但种种不同的意见，迟延了拉撒路的复活。

赐生命的救主

最终，主胜过了所有的意见，并且拉撒路从坟墓里出来了。这就是复活。拉撒路的复活乃是一个表记，指明主耶稣不仅仅是医治的救主，更是赐生命的救主。主不仅要医治我们，更要赐我们生命，叫我们复活。但我们的观念里有医治的思想，却没有赐生命的思想。我们没有赐生命的思想，原因乃是我们不晓得，自己真正的需要是什么。我们也许认为，我们的需要就是病得医治。事实上，我们的难处不仅仅是病，我们的难处乃是死。因此，我们不仅需要医治，更需要得生命。

约翰福音十一章乃是一幅清楚的图画，说明我们都在死亡的权势之下。我们甚至开始发臭了。因此，我们不仅需要医治，我们也需要主这位赐生命者。我们需要祂赐给我们生命。

所有的基督徒都宝贝主耶稣作救主。然而，少有人宝贝祂作赐生命的救主。反之，他们也许只晓得祂这位救主是全能、全丰、全足的。我年轻的时候，没有人教导我说，耶稣基督作我们的救主，是就看祂是赐生命者来说的，祂借着赐生命给我们，来拯救我们。我们不仅需要主作大能的救主；我们也需要祂作赐生命的救主。不要仅仅求主帮助你，而要求祂赐给你生命。我们需要说，「主耶稣阿，我需要你赐生命。主，将你自己分赐到我里面作生命。我需要你作我的生命。我不仅是病了、软弱了，我乃是死了。我的病不是病，我的病乃是死。因此，主，我所需要的乃是你分赐到我里面作我的生命。」这就是复活。

神的救恩不是医治的问题，而是复活的问题。重生就是复活的初阶。神救恩的每一方面，都与复活有关。．主借着重生使我们复活以后，如今借着圣化并变化我们来接续这个复活的过程。最终，主要荣耀我们。得荣就是复活的总结。因此，神的救恩乃是复活的过程。祂在我们重生时，叫我们复活了，如今又借着成圣和变化，不断地叫我们复活。然后祂要荣耀我们，作为复活过程的总结。

以后我们会看见，约翰福音十四至十七章是在至圣所里。凡是进入至圣所的人，不仅罪过蒙神赦免了，也完全从天然的生命里复活了。凡是进入至圣所的人，都必须经过裂开的幔子。逼幔子表征我们的肉体，我们天然的人。天然的人必须撇在一旁。然后，我们进入至圣所的时候，就不再是天然的人了。反之，我们是复活的人，重生并变化过的人。我们在复活的生命里，就会在至圣所，与神有直接的交通。

使徒约翰指示我们，要进入至圣所，就必须在祭坛、十字架那里，开始我们的路程。然后，我们必须在生命里，经历基督作陈设饼桌子和灯台。及至进了至圣所，我们就不再是天然的了；我们会完全在复活里，与我们的神交通。这样，我们就有帐幕和所有祭物的应验。

第 22 篇 约翰第 12 章里的表记

九件事例的意义

十二章有约翰福音前半的结语。我们在前面的信息里指出，三至十一章陈明了九件事例。头一件是重生的事例，末了一件是复活的事例。这是非常有意义的。

约翰福音所有的事例，都把我们导向一个新造。人类堕落了，并且我们成了旧造。我们无论是善、是恶，只要我们是旧造，就需要基督来重生我们，并使我们复活。我们是罪恶的，是死亡的，我们需要新生命，需要新生。我们需要成为一个新造。我们要成为崭新的，就需要重生，并且从老旧的生命里完全复活过来。然后，我们就会成为新的，不是在我们天然的生命里、亚当的生命里，而是在基督里，在神圣的生命里，就是神永远的生命里。这就是这些事例的意义。此外，我们还会看见，在这些事例中，有旧约中祭物的应验。

帐幕和祭物

神的居所

在旧约里有一个中心，这个中心就是神的居所。首先，神的居所是帐幕，后来祂的居所是圣殿。事实上，旧约乃是神居所的历史。

表面看来，创世记与神的居所毫无关系。事实上，创世记与神的居所的关系非常密切。神的居所不仅仅是帐幕和圣殿！祂的居所乃是一班人。帐幕和圣殿是表征神的儿女作祂的居所。神的子民是列祖亚伯拉罕、以撒、雅各的后裔，亚伯拉罕、以撒、雅各的生活就记载在创世记里。因此，创世记有百姓的列祖；这些百姓最终成了神的居所。旧约的历史就是这个居所的历史，这个居所首先由帐幕来表征，后来由圣殿来表征。

需要祭物

神的子民要进到帐幕里与祂相会，就需要祭物。在帐幕前面有一座坛，那里有不同的祭物献给神。这些祭物主要有五类：燔祭、素祭、平安祭、赎罪祭、赎愆祭。

最近我们释放了一系列论到祭物的信息，刊印成「为着教会的聚会经历基督作祭物」这本书。我们在这些信息中指出，燔祭和素祭是一对，赎罪祭和赎愆祭也是一对，在这两对之间有平安祭。此外，赎罪祭是由燔祭所支持的。这意思是说，惟有绝对为着神的一位，才有资格作赎罪祭。基督是绝对的一位，是献给神的燔祭，使祂心满意足。所以，祂有资格作我们的赎罪祭。这一点清楚地启示在希伯来书。希伯来书指明，基督是绝对为着神的一位。因此，惟有祂有资格作赎罪祭，来对付我们罪恶的性情。

赎罪祭怎样是由燔祭所支持的，赎愆祭也照样是由素祭所支持。惟有基督这完美的一位，有资格为我们和我们的罪而死。作为素祭，祂有资格担当我们的罪孽、愆尤、过犯。惟独祂有资格救赎我们。作为燔祭，基督有资格成为赎罪祭；作为素祭，祂有资格成为赎愆祭。这意思是说，绝对为着神的一位，有资格作我们的赎罪祭，而人性完美的一位，有资格作我们的赎愆祭。

我们有基督这绝对的一位作赎罪祭，来对付我们罪恶的性情，并有基督这完美的一位作赎愆祭，来对付我们罪恶的行为，我们就不再有难处了。然后，这位基督就成了我们的平安祭，叫我们与神一同享受，也彼此享受这个筵席。这意思是说。平安祭就是筵席。我们来到主的桌子前，就是来赴筵席，这筵席就是基督作我们的平安祭。

基督作为平安祭，满足了神，也满足了我们。此外，祂是我们与神之间的平安，也是我们彼此之间的平安。基督也是弟兄和他妻子之间的平安。没有基督作平安祭，夫妻之间就无法有平安；没有基督，在教会生活中，弟兄姊妹之间就没有平安。基督就是我们的平安，这个平安成了我们在主桌子前的享受。每个主日，我们聚在一起，享受基督作平安祭。我们在神面前与神一同享受祂，我们也彼此享受祂。这个平安祭乃是其他四种祭的结果。

赎罪祭

现在我们来看这五种祭，怎样在约翰福音三至十一章所记载的事例中得以应验。约翰福音三章尼哥底母的事例中有赎罪祭。尼哥底母是个学识渊博、经历丰富、年高德邵、虔诚且敬畏神的绅士。按着他对自己的看法，他不是罪恶的。就一面说，尼哥底母外面不是罪恶的。然而，他里面的确是罪恶的。这就是主耶稣对他说到「铜蛇」（十四节）的原因。主耶稣似乎对尼哥底母说，「尼哥底母，你外面的行为非常不错，但你还需要我成为铜蛇，作你的代替，来对付你的蛇性。尼哥底母，你也许会说，你的行为、品格不错，但你不能说，你的性情不错。尼哥底母，你在性情上是属蛇的。你被古蛇所咬，它的毒素已经注射到你里面了。因此，在神看来，你是蛇性的。你是犹太人的师傅，定规晓得民数记二十一章。这一章说，你们的列祖得罪了神，结果他们被蛇所咬。在神看来，他们都成了将死的蛇。摩西为他们呼求神的时候，神就吩咐摩西把一条铜蛇挂在杆子上。这条铜蛇有蛇的形状，却没有蛇的性情。但这条蛇成了百姓的代替，来担当他们的审判。凡是望这条铜蛇的人都活了。尼哥底母，我就是这条铜蛇的实际。摩西怎样在旷野举蛇，我也必照样被举起来，叫一切信我的都得永远的生命。」

主对尼哥底母说到这件事情以后，尼哥底母就没有再说什么了。他懂得主的话。在约翰福音第三章，挂在杆子上的铜蛇就是赎罪祭。赎罪祭不是担当我们的罪，而是对付我们堕落性情里的罪。

赎愆祭

其次，在四章撒玛利亚妇人的事例中有赎愆祭。尼哥底母是有道德的，撒玛利亚妇人却是不道德的，即使她很宗教。撒玛利亚妇人已经有五个丈夫，现在和她同住的，并不是她的丈夫。因为她是这样一个不道德的人，所以她需要赎愆祭。

燔祭

在约翰福音第七章，基督是燔祭，是绝对为着神的一位。基督是绝对的一位，祂为着神的满足，并寻求神的荣耀。

素祭

在第六章我们能够看见基督是素祭。旧约里的素祭主要是用细面作的。主耶稣在约翰福音六章说，祂是生命的粮、神的粮、从天上降下来、又真又活的粮（三十二至三十三节，三十五节，四十一节，五十一节）。因此，祂是喂养我们的真素祭。

在这些事例中，有赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭。如果主耶稣不是这些祭物的话，祂就不能为我们作什么，因为我们和神之间有「罪」这个极大的难处。祭物对付了罪。罪行是罪性的结果、结局，而罪性是罪行的根源。如果罪性受了对付，罪行也就受了对付。

进入帐幕

因着罪的难处，在帐幕的入口附近就有一座坛。堕落的人要进到帐幕里与神相会，就必须先解决罪的难处。帐幕指出神在百姓中间的事实。神的居所是在地上，所以祂的百姓能够进到祂里面来享受祂，并有分于祂所有的丰富。然而，因着罪已经注射到人类里面，人类堕落了，所有的人就都有罪的难处。惟有借着祭坛，就是借着十字架，才能解决这个鸡处。基督在十字架上献上自己，作我们的赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭和平安祭。

尼哥底母的事例中有重生。由撒玛利亚妇人的事例，我们看见一个人因活水得满足，同时也得着实际、真理，用来敬拜神。到了五至十一章，有五章里软弱的人被点活的事例；六章里饥饿的人得饱足的事例；七章里干渴的人得满足并涌流活水的江河；八章里的人从罪的捆绑中得释放；九章里的瞎子得医治。为要从黑暗进入光明；以及十一章里拉撒路复活的事例。我们把这些事例都摆在一起，就能晓得，没有基督作祭物，我们就不可能得重生，因活水得满足，有敬拜神的实际，被点活，因活粮得滋养，解除我们的干渴并涌流活水，从罪中得着释放，为要从瞎眼的光景中被带出来，并从坟墓里复活，好成为一个活人。这一切都在于基督作祭物。在约翰福音里有祭物的应验，叫我们进入帐幕，原因就在这里。

也许你不晓得，那里能够找着约翰福音里的帐幕。十三章有洗净我们的洗濯盆，十四至十七章有帐幕和香坛。到了十七章，我们的大祭司基督在香坛那里代求。在以后的信息中，我们要来到十三章的洗濯盆。本篇信息我们还是在祭坛那里。然而，我们来到十二章的时候，不是在祭坛那里享受赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭，而是在伯大尼一间小屋子里享受平安祭。

伯大尼屋子的表记

享受平安祭

约翰福音十二章的第一个表记，就是伯大尼屋子的表记（一至三节），这间屋子是教会生活的缩影。伯大尼的意思是患难之家，但在那里能与主一同坐席。

约翰福音十二章二节说，「有人在那里给耶稣预备筵席；马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。」这里我们看见拉撒路与主耶稣一同坐席，而马大伺候。在第三节里，马利亚作了一件事，来表达她对主的爱。但这里要紧的点是，屋里的每一个人都在坐席。

耶稣在伯大尼那间屋子里的时候，神也在那里，因为祂就是道成肉身的神。筵席在伯大尼进行的时候，大祭司和其他的祭司都在耶路撒冷的圣殿里事奉神。这意思是说，有两种事奉同时进行着，一种在伯大尼，另一种在耶路撒冷。在伯大尼的事奉里，马大伺候，拉撒路与主耶稣一同坐席，马利亚膏耶稣的脚，又用自己的头发去擦。但在耶路撒冷的事奉里，穿着长袍的祭司，又献祭，又烧香。那时候神在哪里？在圣殿里，还是在伯大尼的屋子里？没有疑问，祭司把握十足地说，他们是在事奉神，但事实上，神不在那里，因为祂在伯大尼。祂在享受一种没有一点形式、仪文的事奉。拉撒路不是跪在主面前，而是与祂一同坐席。按十二章十至十一节来看，大祭司商议要把主耶稣和拉撒路都杀了，因有好些人为拉撒路的缘故信了主。

伯大尼屋子里的享受，乃是前面所有事例的结果、结局。末了在十一章里，拉撒路的事例乃是复活的事例。主借着复活的生命得着了伯大尼的屋子，在那里祂能够坐席，并得着安息和满足。在伯大尼那间屋子里，主这位道成肉身的神，和门徒能够一同享受平安祭。在伯大尼坐席，乃是前面九件事例的结果。

基督作祭物的结果

在这一点上，我愿强调一件事实，就是我们研读约翰福音的时候，不该只读字句的故事，而该进入各章的深处，并且看见这些精粹。在十二章这里，我们看见一种特殊的精粹。这种精粹就是：我们在九件事例中，看见基督作祭物，结果就有伯大尼坐席的屋子。这屋子是由蒙了重生、从罪中得释放、瞎眼得医治、从死里复活的人所组成的。因此，基督作祭物的结果，乃是一个家，在那里祂的门徒能够与祂这位道成肉身的神一同坐席。

当然，伯大尼的屋子所描绘的教会生活，规模很小，也许不到二十个人在屋子里一同坐席。然而规模虽小，实际却很深奥。

教会生活的一幅图画

在伯大尼的屋子里，有教会生活的缩影。这里有一幅教会生活和教会聚会的图画。不错，约翰福音十二章里的规模很小，但这幅图画却很完全、完备。照着约翰福音十二章里的图画来看，教会生活是什么？教会生活就是有些人伺候主，有些人表达他们对主的爱，有些人不作什么，只见证复活的生命。按这幅图画来看，每一个人都与主一同坐席。这就是教会生活。

我们已经指出，主和门徒在伯大尼坐席的时候，祭司却在圣殿里以礼仪、宗教的方式来敬拜神。伯大尼的事奉规模很小，但在耶路撒冷宗教的事奉，却是大规模的。如果当时你在那里，你要去那里敬拜神呢？你要去伯大尼的屋子，还是去耶路撒冷的圣殿？我信如果我们诚实的话，我们要承认，自己会去耶路撒冷的圣殿敬拜神。在伯大尼的屋子里没有祭司，没有祭坛与献祭的事，也没有香坛。虽然如此，神却在伯大尼那个家里面。

因为拉撒路、马大、马利亚有主耶稣自己与他们同在，他们当然不曾留下祂到圣殿去敬拜。他们一直被主耶稣吸引；祂是一块强大的磁石，把他们吸引到祂这里来。这位吸引他们的耶稣是谁？祂就是道成肉身的神，也就是在肉身里的神，在人性里的神。这位道成肉身的神在伯大尼那里与门徒一同享受；门徒与神一同享受祂，同时也彼此享受。他们在一起有奇妙的享受。这就是教会生活的一幅图画。

在约翰福音十二章所描绘教会生活的缩影里。我们看见三件事：服事、爱、见证。具有这些方面的教会生活缩影，乃是主作赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭的结果。因着主是所有这些祭物的实际，约翰福音十二章里就有主作平安祭。因此，让我们享受祂这合格的一位，以及满足神和我们的一位吧。

我信主耶稣在地上的期间，没有比祂在伯大尼和拉撒路、马大、马利亚并其他的人一同坐席更喜乐的时候了。祂看见拉撒路作见证，马利亚爱祂，马大伺候，就心满意足了。祂在其中享受到最喜乐的时刻。这就是约翰福音十二章的第一个表记，这个表记描绘出教会生活的缩影。

复活拉撒路的表记

约翰福音十二章的下一个表记，就是复活拉撒路的表记（一至二节，九至十一节）。这个表记乃是复活生命的见证。第九节说，那些人来「也是要看祂从死里所复活的拉撒路」。拉撒路是复活生命的活见证。

事实上，拉撒路没有作什么；他不过是复活生命的见证。马大伺候，马利亚表达她对主的爱；然而，拉撒路不过是与主耶稣一同坐席。拉撒路的见证成了人注意的中心。拉撒路成了复活生命的见证，吸引了别人。

今天在教会生活里的原则也是一样。教会生活中最吸引人的因素，就是我们对复活生命的见证。例如，有人也许对亲戚作见证：「你们晓得我从前是怎样的人。你们甚至能说，我已经死了，埋葬了。但如今我是一个复活的人。」今天主首要的不是要我们为祂作事，而是要我们成为祂的见证，就是复活生命的见证。

人们多多少少会被马利亚的爱所感动。他们也许会看着这位亲爱的姊妹，并珍赏她对主的爱。然而，教会生活不是以爱为中心。教会生活乃是复活生命的活见证。当然，这个见证不是出于天然的生命，而是出于复活的生命，出于新生命。

我愿意强调一件事实：教会生活的中心必须是人不再凭着天然的生命而活，乃是凭着复活的生命而活。复活的人不需要作什么，只要坐席，别人看见他，就心满意足了。

我们不该以为怎样的宗教礼拜才能够吸引别人，也不该以为我们对主的爱，是主要的吸引。如果我们的爱不是出自复活的生命，就绝不会成为吸引人的凭藉。中心的吸引，也就是教会生活的焦点，乃是复活的生命。如果我们都活复活的生命，我们就会成为吸引别人归向主的人。

有些人珍赏复活的生命。如果一个青年人想要告诉父母，他多么爱主，也许会激怒了他们。父母所要看见的，乃是孩子过着另一种的生活。你的父母也许不在意宗教礼拜，甚至也不珍赏你对主的爱，但他们会珍赏你活另一种生命，活复活的生命，这种生命把你从坟墓里带出来。因此，复活的生命该是我们的焦点。

有时候，有些人劝我释放一些论到专一主题的信息。对这些题议我多半回答说，「我不需要释放论这些主题的信息，因为这些事情有许多人在讲论。然而，许多基督徒丝毫不留意复活的生命。因这缘故，我有负担把生命供应给主的子民。」

因为我们的负担是供应生命，所以我们的查经称为生命读经。许多年前，我们造出「生命读经」这个词，因为晓得神的儿女今天所需要的，乃是以生命来研读主的话。因为神的子民需要生命，所以一年又一年，我们出版了生命读经信息。我们所留意的，不是仅仅传授圣经知识，使人运用头脑。我们的目标乃是从写出来的圣经里，将复活的生命供应给神的子民。这就是我们所需要的。我们需要复活的生命。

一粒麦子的表记

约翰福音十二章的第一个表记是一粒麦子的表记（二十三至二十六节）。在二十四节主耶稣说，「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。」主说这些话的时候，许多访客来到耶路撒冷要守逾越节。许多人想见主耶稣和拉撒路，主耶稣的名望盛极一时。这时候，「耶稣得了一个驴驹，就骑上；如

经上所记的说，「锡安的民哪，不要惧怕，你的王骑着驴驹来了。」」（十四至十五节）群众拿着棕树枝，出去迎接祂，喊着说，「和散那，奉主名来的以色列王，是应当称颂的。」（十三节）

不久以后，有几个到耶路撒冷过节礼拜的希腊人来见腓力说，「先生，我们愿意见耶稣。」（二十一节）腓力去告诉安得烈，安得烈同腓力就去告诉耶稣。没有疑问，他们看见他们的夫子被人高举，大得名声，都兴奋极了。他们很高兴别人想要求见祂。然而，主耶稣没有抓住这个机会为自己得名声。祂回答安得烈和腓力说，「人子得荣耀的时候到了。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。」（二十三至二十四节）

主耶稣似乎对门徒说，「我不会接受这样的高举。六天以后，我要钉十字架。我到这里来不是要被高举，我到这里来是要受死。我晓得我受死的时候快要到了。这是照着我父的旨意，我不会设法逃避。我必须作神的羔羊，在逾越节受死。我预备好要钉十字架。现在不是我被高举的时候，而是我作为一粒麦子，落在地里死了的时候。但我一落在地里死了，就会带着许多子粒起来。」

主知道在伯大尼教会生活的缩影非常美好，但那个教会生活太小、太有限了。因此，需要基督借着死而复活来繁增。当然，拉撒路。马大、马利亚不可能产生这样的繁增。主耶稣说，祂要成为一粒麦子，落在地里死了，然后结出许多子粒来，原因就在这里。

主晓得借着祂的死要完成许多事情。然而，大多数的人以为死不能完成什么，因为他们认为死是结束，是了结。但对主耶稣而言，死并不是结束。反之，祂经过死，就完成了许多事情，来成就神的旨意。因此，主耶稣在约翰福音十二章不愿被高举。祂成为一粒麦子种在地里，要借着死而复活来产生繁增，就是在这个时候。

基督包罗万有之死的表记

十二章二十七至三十四节有基督包罗万有之死的表记。

为着释放神圣的生命

主包罗万有的死乃是为着释放神圣的生命。一粒麦子怎样落在地里把生命释放出来，基督也照样借着死把生命释放出来。一粒麦子的生命隐藏在子粒里面。照样，基督的神圣生命也包含并隐藏在祂肉身的「壳子」里。借着祂在十字架上的死，壳子破碎了，包含并隐藏在其中的神圣生命，就释放出来了。

为着荣耀父神

基督包罗万有的死也是为着荣耀父神。在二十八节主耶稣祂祷告说，「父阿，愿你荣耀你的名。」这一节接着说，「当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」荣耀父的名，就是使父神圣的素质得以彰显。父神圣的素质就是永远的生命，乃是在成为肉身的子里面。子肉身的壳子必须借着死破碎，使父神圣的素质能够在复活里得着释放并彰显，正如一粒麦子的生命素质，借着壳子的破裂得了释放，又借着开花得了彰显。隐藏在主耶稣里面的神圣生命开花并结出许多子粒来，就是父神的得荣，神圣生命的得荣。

我们可用康乃馨的种子，来说明父借着基督的死来得荣。如果把康乃馨的种子保存在袋子里，什么事也不会发生。但我们把种子种在地里，种子就会把其中的生命释放出来。生命释放出来以后，就会长大，最后便开花了。开花就是康乃馨的得荣。

主耶稣在肉身里的时候，就像一粒康乃馨的种子。别人认为祂不过是个拿撒勒人，因为他们不晓得神圣的生命在祂里面。这神圣的生命要从主耶稣里面释放出来，祂就必须受死。祂的死而复活乃是神圣生命的得荣，这个得荣就是父神自己得着荣耀。主耶稣在二十八节求父荣耀祂的名，也就是荣耀祂的身位，原因就在这里。

主为父的名得荣祷告的时候，父回答说，祂已经荣耀了祂的名，还要再荣耀。借着基督包罗万有的死、神圣的生命、父神的生命。就得了释放。然后在基督的复活里，这生命就开花得荣了。这就是荣耀父神，而父神乃是在主耶稣里面的神圣生命。

为着审判世界

主包罗万有的死也是为着审判世界。在三十一节主宣告说，「现在这世界受审判。」主耶稣钉十字架的时候，整个旧造，包括我们的旧人和撒但化的世界在内，都与祂同钉十字架了。因此，主钉十字架便了结了撒但化的世界，所以，保罗在加拉太书六章十四节说，「但我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架；借着祂，世界向我已经钉在十字架上，我向世界也已经钉在十字架上。」（另译）

基督的死是包罗万有的死。在神看来，这死好比一个大扫帚，神用来「清扫」整个宇宙。借着基督在十字架上的死，所有消极的事物，所有旧造的事物，都受了审判。

为着赶出撒但

在十二章三十一节下半主耶稣接着说，「这世界的王要被赶出去。」这指明基督包罗万有的死，乃是为着赶出撒但，就是这世界的王。撒但以为他很聪明，把主耶稣钉了十字架。其实撒但这么作，反倒除灭了自己。十字架是神用来除灭撒但的法子。因此，基督借着祂的死，败坏了魔鬼和他的作为（希伯来二章十四节）。基督借着祂在十字架上的死，败坏了掌死权的魔鬼。

为着吸引万人归向基督

在十二章三十二节主耶稣说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」这指明基督包罗万有的死，乃是为着吸引万人来归向祂自己。

凡是被吸引到祂这里来的人，都成了祂死而复活所结的果子。一方面，我们是被吸引到主这里来的人；另一方面，我们也是基督死而复活所结出的子粒。赞美主，我们是子粒！我们是被吸引的人！赞美主，教会生活已经得了繁增！事实上，这种繁增仍然进行着，因为还有许多人一直被吸引，到基督这里来。

我们在前面和本篇信息里所论到的，乃是约翰福音十二章的精粹。在这个精粹里有教会生活的缩影，就是基督作祭物的结果。我们在教会生活里享受基督作赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。在约翰福音十二章里，教会生活缩影的品质很完美，但数量太小、太有限了。因此，需要借着基督的死而复活来繁增。这里把成了祭物的那一位描绘成一粒麦子，落在地里死了，为要把生命从祂里面释放出来，好结出许多子粒来。我们已经指出，

借着祂的死，许多人被吸引到祂这里来。凡是被吸引到基督这里来的，都成了基督复制的子粒。这些子粒要调和在一起成为一个饼，就是教会—基督的身体。

宗教瞎眼的表记

十二章三十五至五十节有宗教的瞎眼这个消极的表记。在三十五、三十六、四十六节，我们看见人弃绝了光，在三十七至五十节，我们看见人硬着心不信。宗教总是盲目无知的。如果你很宗教，你就是瞎眼的。宗教也许是人类文化的最高产品，但就着耶稣基督这位三一神的具体表现而论，宗教却是盲目无知的。宗教霸占人、蒙蔽人，并使人瞎眼。我们在前面的信息里指出，约翰福音有两种敬拜：一种在耶路撒冷的圣殿里，另一种在伯大尼的家中。在耶路撒冷圣殿里的敬拜是宗教的。照着宗教的规条、仪文、礼仪、形式来敬拜。在伯大尼家里的敬拜则没有仪文、规条、形式。那时候神在哪里？祂不是在耶路撒冷圣殿里正规的敬拜中间，而是在伯大尼家里不拘形式的筵席中间。

照约翰福音十二章来看，那些因宗教而眼瞎的人，甚至图谋要杀害成为肉身的神，以及拉撒路；拉撒路是一个享受祂的人。不要以为今天宗教的光景只有所不同。原则上，现今和约翰福音十二章时是一样的。我们由自己的经历晓得这一点。虽然我们爱神的话，并且在神的话上非常花工夫，我们却受到批评、毁谤和不实的指控。我们受到一些人反对；他们没有看见圣经里所说，三一神将祂自己分赐到我们里面，作我们的生命和生命的供应，使我们成为祂的彰显。今天宗教徒也是瞎眼的，并且心里刚硬。这就是约翰福音十二章里宗教的瞎眼这个表记的意义。

第 23 篇 约翰第 13 章里的表记

十三章的重要性

本篇信息我们来到约翰福音十三章。对我们来说，这一章所记载的事似乎不很要紧。事实上这一章极其重要，因为它把一至十二章和十四至二十一章联结起来。

一段摘要

约翰福音第一章和第二章记载了全本书的摘要。第一章可视为约翰福音的引言。然后在第二章我们看见，生命的原则就是把死亡变为生命（二章一至十一节），生命的目标则是把已被拆毁的神的家，再建立起来，并且扩大成为基督奇妙、奥秘的身体（二章十二至二十二节）。因此，在这两章里面，有全本约翰福音的引言，同时我们看见了生命的原则和目标。

九件事例

三至十一章有九件事例。这些事例指明叫我们得生命的那一位，满足了我们所有的需要（十章十节）。首先，尼哥底母的事例是重生的事例；末了，拉撒路的事例则是复活的事例。重生其实是复活的第一步。这九件事例描述在新造里一个完整的人，就是从重生到复活的人。

教会得着扩大的路

在十二章我们看见，这九件事例的结果是伯大尼的家，代表教会生活的缩影。这指明从九件事例中，产生了教会生活。然而，约翰福音十二章里的教会生活太小了。品质虽然相当，但数量太有限了。由伯大尼教会生活的缩影，我们看见马大的服事、马利亚的爱，和拉撒路的见证。借着复活的拉撒路的见证，吸引了许多人归向主耶稣。

在约翰福音十二章，有一大群人被吸引，到主这里来（十八节）。然而祂告诉门徒，祂不愿接受群众的高举。主耶稣晓得，高举无法繁增教会生活。教会生活只能借着死而复活来繁增。因此，主不肯抓住机会被人高举。反之，祂说，祂这一粒麦子要落在地里死了，好结出许多子粒，来扩大教会生活：「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。」（二十四节）

主的死也是为着祂的得荣和父的得荣。主说，「人子得荣耀的时候到了」（二十三节），原因就在这里。祂祷告说，「父阿，愿你荣耀你的名」（二十八节），也是这个原因。

不仅如此，主的死也是对世界和世界的王（撒但）的审判：「现在这世界受审判；这世界的王要被赶出去。」（三十一节）

接着主论到祂的死，说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」（三十二节）这启示出借着祂的死，许多人被吸引，到主这里来，好得着重生，并复活进入教会生活里。这样，教会就扩大了。

需要洗濯盆

我们来到十二章的时候，所有的祭物都应验了：赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。虽然在伯大尼家里的人与主耶稣一同坐席，并且享受平安祭，但他们还是在外院子，环绕着祭坛。他们还没有进到圣所里。因此，主需要进一步完成一些事情，把他们带进圣所里。

三至十一章所记载的九件事例，加上十二章伯大尼的记载，给我们看见祭物的应验。基督作实际，应验了所有的祭物。祂是真正的赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。然而基督还需要预备一个地方，并为信徒铺好进入帐幕的路。就这一点来说，十三章非常要紧，因为它是分界线，也是转捩点。

按旧约的预表来看，燔祭坛和帐幕之间有洗濯盆。洗濯盆是祭司洗手、洗脚的地方。那些就近祭坛并预备进入帐幕的人，必须到洗濯盆这里来洗净。

我们已经看见，在三至十二章，人到祭坛这里来，享受基督作祭物。现在，他们预备要进入帐幕了。为此则有洗濯的必要。因此，十三章的洗濯乃是转捩点。因它把我们从外院子带到帐幕里去。

透视约翰著作的深奥

许多基督徒来读约翰福音十三章的时候，注意到洗脚的问题。没有疑问，这一章是记载洗脚的事。但洗脚表征什么呢？我初次到美国来的时候，一位信徒问我说，我们实行不实行洗脚。问我这个问题的人就是洗脚会里的一员，这个团体非常强调洗脚的事，他们相信正当的教会，不可能没有这种作法。他的问题多少有点困扰我。我晓得虽然我们的确不是洗脚会，但有时候我们实在是彼此洗脚。然而，这不是墨守成规，而是照着那灵在里面的引导所作的。我题起这件事来说明，许多基督徒只照着白纸黑字来读圣经。他们这样来读约翰福音，也许会完全看不见十三章里洗脚的意义。

约翰福音是一本神圣生命的书。因着约翰福音是这样一本书，开头就这么说，「太初有话，话与神同在，话就是神。」（一章一节，另译）当然这句开头的话指明，约翰福音是论到深奥的事。接着第一章告诉我们，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典、有实际，门徒也见过祂的荣光，正是父独生子的荣光。这一切都是深奥的。第一节里的太初是什么？话又是什么？说话成了肉身，支搭帐幕在人间，是什么意思？成为肉身的话，充充满满的有恩典、有实际，是什么意思？门徒所见的荣光是什么？我们也可能会继续询问，三章里的重生和十一章里的复活有什么意义。我们必须牢牢记住，这些事都是深奥的。

因着约翰福音论到这么深奥的事，我们就不该满意于肤浅的领会。约翰的著作相当深奥，我们必须深入探讨。如果我们透视约翰著作的深奥，我们就会看见许多宝贵的东西。这些宝贵的东西，包含这些精粹在内，表面上看不见，惟有在深处才能发现。因此，肤肤浅浅地研读并领会约翰福音，不该令我们满意。

认识包罗万有的主

约翰福音十三章三节说，「耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。」这一节说，父已将万有交在主耶稣手里。「万有」是什么意思？在这一节里万有的意思就是所有的人、事、物。因此，父已将所有的人、事、物交在主耶稣手里。如果我们要懂得这一章里洗脚的意义，我们就必复认识这位包罗万有的主；父已将所有的人、事、物交给了祂。因着主耶稣知道父已将万有交在祂手里，祂就洗门徒的脚。洗门徒脚的那一位，已经领受了这一个伟大的使命。

知道祂是从神出来的，又要归到神那里去

第三节也告诉我们，主耶稣知道自己是从神出来的，又要归到神那里去，主来自一个奇妙的源头一全能、无限的神。主的源头不是拿撒勒、伯利恒，甚至也不是天上。主是来自全能、无限之神的源头，这位主竟然洗了门徒的脚。

不仅如此，第三节还告诉我们，主耶稣知道祂要归到神那里去。约翰福音十三至十七章没有题起「天」，是很有意义的。那里没有告诉我们，主耶稣是从天上来的，又要回到天上去；而是说，祂是从神出来的，又要归到神那里去。然而，由于传统宗教解释的影响，我们习惯说，主耶稣是从天上来的，又要回到天上去。按第三节来看，主是从作祂源头的神出来的，现在祂要归到这个源头去。

在十三章三节，我们看见有三个因素与主洗门徒的脚有关：第一，父已将所有的人、事、物都交给祂；第二，祂是从神出来的；第三，祂要归到神那里去。这三个因素指明主耶稣是个伟大的人物。当然，身为这么伟大的人物，祂来成就了一些大事。祂到世上来，不是仅仅访问访问我们。不，主来是因为祂身负完成大事的使命。

主从父所领受的使命

第三节说，主耶稣知道祂要归到神那里去，这指明祂已经完成了从神那里出来的目的。主耶稣从神那里出来，在地上生活了三十三年半，现在祂要归到神那里去。当然，祂到地上来作了一些事。祂要归到神那里去，指明这个目的和使命已经完成了。

主耶稣由全能、无限的神受了托付。因此，托付主的那一位是伟大的，交给祂的使命也是伟大的。这个使命是什么？主耶稣来完成了什么？这些问题可能有不同的答覆。有些人会说，主来完成了救赎；有些人说，祂奉差遣把神带到人里面。父神给祂儿子的使命是神圣且奥秘的。这个使命就是要把堕落、天然、罪恶、撒但、鬼魔的人，带到圣别、荣耀、无限的神里面去。这就是主要来成就的事。

主耶稣从父神所领受的使命，就是要把我们带到神里面。你晓得我们在自己里面是什么？我们是天然、堕落、罪恶、撒但、鬼魔的。不仅如此，我们在自己里面，就是在罪恶、瞎眼、死亡里面。但父托付主耶稣到地上来，为要把这样的人从罪恶、黑暗、死亡带到全能、无限的神里面。这从前是，如今仍是主的使命。

在第三节里，「知道」这个词的意思就是晓得，主耶稣晓得所有的人、事、物都交给了祂，祂也晓得祂是从神出来的，为着完成所交托祂的使命；如今祂要归到神那里去。祂既知道这一切，就洗门徒的脚。这指明洗脚是一件极有意义的事。

爱门徒到底

在十三章一节我们看见，十三章里的洗脚也与主爱门徒有关：「逾越节以前，耶稣知道自己离世归父的时候到了；祂既然爱世间属自己的人，就爱他们到底。」第一节说主爱门徒到底。这种爱到底的爱与洗脚有关。当然，主为我们死在十字架上，显明了祂对我们的爱。然而在圣经里，连这种爱也没有称为爱到底的爱。爱到底的爱就是洗门徒的脚这件事所表明的爱。这进一步表明洗脚的重要性。在下一篇信息里，我们要来看洗脚的表记（一至十一节），以及在洗脚的事上，弟兄相爱的表记（十二至三十八节）。

在前一篇信息里，我们看见主耶稣洗门徒的脚以前，知道父已将所有的人、事、物交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去（十三章三节）。我们也看见主耶稣从父所领受的使命，就是要把堕落的人类带到神里面。主将要洗门徒的脚时，他们还没有进到神里面。反之，他们仍在外院子的祭坛那里；他们还没有进到帐幕里。他们必须洗脚，才能进到帐幕里。

有一首诗歌说到经过外院子、外层幔子和内层幔子（诗歌第四百一十六首）。这与帐幕和外院子有关。外层幔子是通往圣所的幔子，内层幔子则是分隔圣所和至圣所的帐子。主耶稣在十字架上死了，内层幔子就从上到下裂开了（马太二十七章五十一节）。从属灵方面说，在约翰福音十三章，门徒既不在至圣所里，也不在圣所里；他们仍然在外院子里。祭物已经使他们的罪行与罪性受了对付。然而，他们由于属地的接触，仍然是不洁的，所以他们首先需要洗濯盆的洗濯，才能进到帐幕里。没有这种洗濯，有些打岔或拦阻会一直存留。因此，所有的污秽必须洗去。洗脚就是把这种污秽除去。

一种交通

我们已经看见，主洗门徒的脚表明祂爱门徒到底（一节）。洗脚的目的是要保守门徒一直与神交通，并且彼此交通。若不洗脚，就无法维持这种交通。

在教会生活中，弟兄之间常有难处。我们没有一个人能说，他在教会中和别的圣徒从来没有难处。我们虽然彼此有难处，却想要客卿相安。但这些难处如果不对付掉，最终就会转成我们和神之间的难处。

不要以为你和弟兄所有的难处，不过是你和他之间的难处。如果你不顾这个难处，它就会成为你和神之间的难处。例如，你和弟兄出了难处，会使你不能好好祷告。你和弟兄之间的难处使你在神以外；也就是使你在帐幕以外，在祭坛那里。由此我们看见，甚至和弟兄出了小小的难处，也能使我们不能进到帐幕里。因此，我们需要洗濯盆里的洗濯。

如果我们没有洗濯，我们与弟兄的交通以及我们与神的交通都会中断。如果我们与弟兄的交通中断了，我们就无法维持与神的交通。我们必须牢记一件事实：没有两种交通。没有一种与神的交通，又有一种与弟兄的交通。不，我们与弟兄的交通，实际上是我们与神交通的一部分。因此，我们不该认为我们与神的交通是一回事，而我们与弟兄的交通又是另一回事。这种交通绝对是一回事。所以，如果我们与弟兄的交通中断了，意思就是说，我们与父的交通也中断了。至少，一种交通有一环中断了。我们与神的交通要中断，不需要每一环都中断，只要一环中断就够了。由此我们看见，和弟兄姊妹的难处，能够使我们与神的交通中断。与另一位圣徒的难处，就使我们不能进到帐幕里。

每当我们的交通中断了，我们就需要洗脚来恢复这种交通。也许你和神没有直接的难处，但因着你和弟兄出了难处，你和神就有了间接的难处。你和弟兄的难处也转成你和神之间的难处。这指明我们需要洗脚，来维持我们与神的交通，以及彼此的交通。一天又一天，我们都需要洗脚。然而，有许多基督徒不懂得洗脚的意义。

在洗脚的事上弟兄相爱的表记

主洗门徒的脚，就是爱到底的爱。祂洗门徒的脚之后，就嘱咐他们要作同样的事：「我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。我给你们作了榜样，叫你们照着我向你们所作的去作。」（十四至十五节）所以，彼此洗脚就是弟兄相爱。

彼此相爱是新约中独一的命令。这条命令是在约翰福音十三章论洗脚的时候颁布的：「我赐给你们一条新命令，乃是叫你们彼此相爱；我怎样爱你们，你们也要怎样相爱。」（三十四节）彼此洗脚的命令与彼此相爱的命令有关。今天基督徒常常谈到弟兄相爱，但很少人晓得弟兄相爱是在洗脚的事上表现出来的。如果我们没有洗脚的实际，事实上就没有弟兄相爱。如果我们彼此相爱，就需要彼此洗脚。没有洗脚，就没有弟兄相爱。主耶稣爱门徒到底，祂洗门徒的脚，就给我们看见了这爱。现在我们也需要洗弟兄的脚，来爱弟兄。

也许你不晓得我们所说的洗脚是什么意思，因为我们无意成为一个洗脚会，要求外表的洗脚。我认为要解释洗脚的意义，最好的方法就是用一九四八年我们在上海的经历为例子。

在一次特会中，有一位姊妹连续两次聚会中的祷告都不相宜、不合式。所有领头的人都觉得，这位姊妹在祷告中越过别人，真是太离谱了。她第二次这样祷告以后，我们觉得这种光景忍无可忍了。会后我们有些人交通，不晓得怎么办才好。倪柝声弟兄要我写一张字条给那位姊妹。我们在字条上向她指出，她的祷告太离谱了，我们在爱里请求她不要再那样祷告了。我们以「愿主的恩典与你同在」来结束字条上的话。然后由倪弟兄、一位年长的同工姊妹和我在信上签名。那张字条是写给倪弟兄的母亲。

字条送去以后，我很关心结果如何。次日晚上我们又聚在一起，这一次是在会前。那位年长姊妹来到门口对我们说了一句话：「洗脚虽然很好，但是水太烫了！」然后她就走到会所去了。

写给那位姊妹的字条就说明了洗脚的事。惟有在正当的教会生活中，才能看见这种爱的举动。

在人类社会中，连组织的宗教也不例外，没有洗脚这样的事。在世俗和宗教的社会中，人都在耍手腕。没有洗脚的事，却有背后中伤的事。别人也许对你很亲切，却在背后批评你。没有一个人肯洗你的脚，你也不肯洗别人的脚。要成为宗派的一分子，不需要真正实行洗脚。举止彬彬有礼就够了。然而，那些举止彬彬有礼的人，也许对别人满腹牢骚。这不该是我们在教会生活里的实行。如果我们在教会生活中耍手腕，我们的交通就了了。如果我们不彼此洗脚，反倒耍手腕，我们身上的污秽就使我们不可能交通了。

在世俗社会或宗教社会中都没有交通。然而教会生活需要交通，需要明如水晶的交通。惟有借着洗脚，才能维持我们与神的交通，以及彼此的交通。

假定我们在上海的时候，那位年长姊妹在聚会中那样祷告，而我们有感觉，却没有作什么；假定我们没有说什么，而把感觉存在我们里面。倘若我们那样作，最终那种感觉会把我们和那位姊妹之间的交通破坏了。不仅如此，我们和神的交通也会受到打岔。

因着缺少洗脚，今天许多基督徒中间就没有合宜的交通。这种光景不是明如水晶，而是暗昧不明。不仅如此，有些感觉还隐藏在圣徒心里。结果，信徒之间就没有明如水晶的交通。这样的信徒甚至在帐幕的外院子之外。

约翰福音三至十一章里所启示的事情，我们也许都经历了，但我们还需要十三章里的洗脚。我们的脚不干净并不是犯罪。例如，领头的人因着那位姊妹在聚会中祷告的方式感到困扰，并不是犯罪。然而那种感觉拦阻了我们的交通。我们都觉得应当写一张字条给那位姊妹，来洗她的脚。

我愿指出，我们所作的并没有绊倒她。我能作见证，后来这位年长姊妹和我相当亲近。这证明我们送给她的字条帮助了她。不错，她第一次和我们说到条子的事，抱怨「水太烫了」。我也觉得水太烫了。我宁可直截了当地告诉她。然而，因为倪弟兄领头，并且这种光

景与她自己的母亲有关，我就不愿发表自己的意见。在这件事上，倪弟兄立了怎样对待亲人的榜样，我们都从其中学了不少功课。没有一个人受伤，「污泥的」局面也清理了。这说明在教会生活中，我们需要洗脚，来清理所有妨碍我们彼此交通的事。

以往我们也实际经历过洗脚的事。我相信是在一九五四年，有一天，台北教会的长老蒙主引导，洗了众圣徒的脚。那一次实际的洗脚恢复了许多软弱的人。虽然我们在那次场合中洗了弟兄的脚，但洗脚绝没有成为一种规律、既定的作法。然而从属灵方面说，我们一直需要彼此洗脚。

实行属灵的洗脚，有一条路就是彼此坦诚。可以说，坦诚相当于洗脚。当然这不是说，我们应当发怒责备别人。但这的确是说，我们借着坦诚说话来彼此洗脚。如果我们这么作，我们中间的光景就是明朗的，我们彼此也会有最好的交通。不仅如此，如果我们彼此的交通是明朗的，我们与神的交通也就是明朗的。这会加强我们的灵，使我们在生命里长大，并且真正把我们建造在一起。在教会生活中，我们一直需要这一种属灵的洗脚。

有些弟兄在教会生活中没有彼此洗脚，反倒耍手腕、玩政治。例如，假定甲弟兄和乙弟兄、丙弟兄有交通。甲弟兄也许对乙弟兄非常亲切，说话又有礼貌。然而他们之间的交通不真诚。乙弟兄离去以后，甲弟兄也许转身告诉丙弟兄说，乙弟兄假冒为善。丙弟兄在这种情况下该怎么办？他该仰望主的恩典，然后在爱里对甲弟兄坦诚地说，「弟兄，你说这位弟兄假冒为善，但是他在这里的时候，你却对他非常亲切。现在你告诉我，他是个假冒为善的人。弟兄，你不诚实。这位弟兄是不是假冒为善，我不晓得。然而我确信你的行为不真诚。如果这种情况不加以清理，我们怎能一同平平安安地参加擘饼聚会？」这样以纯正的灵坦率、诚实地说话，就是实行洗脚。

我们已经指出，今天在世俗和宗教的社会中，没有洗脚的事。假定甲、乙、丙弟兄都是一个宗教组织的会员。丙弟兄也许听见甲弟兄批评乙弟兄，但他起初也许没有诚实地对甲弟兄说什么，反倒把事情放在心里。后来他去找丁弟兄，把甲弟兄的事告诉了他。这样的行为在人类社会中是司空见惯的。在宗教社会中也屡见不鲜。在教会生活中，我们的实行必须不一样。我们需要一直洗脚，来维持我们的交通。

洗别人的脚并不容易，别人洗我们的脚也不容易。换句话说，要作洗的人或被洗的人都很困难。许多人耍手腕，不洗别人的脚，原因就在这里。

有时候我们洗别人的脚，把他们激怒了。至少有几次我因着洗圣徒的脚，把他们激怒了。因为我们洗别人的脚，也许会把他们激怒了，所以我们绝不该匆匆忙忙地洗别人的脚。如果我们要洗别人的脚，我们需要许多的恩典，我们自己也必须清洁。我们对付别人的缺点，肉体很容易进来。因此我们必须谨慎，要绝对在灵里。

接受洗脚就像洗别人的脚那样困难。如果我们甘愿被洗，我们就必蒙福。我们需要怜悯和恩典来洗别人的脚，并且接受别人洗我们自己的脚。

得着祝福

在十三章十七节主耶稣说，「你们既知道这事，若是去行就有福了。」这指明实行洗脚就是得着祝福。然而，如果我们不实行洗脚，却把我们对弟兄姊妹的缺点所有的感觉，都隐藏在我们里面，泥土就会大量堆积，使我们的交通受拦阻。如果我们懂得洗脚的意义，并且付诸实行，我们就必蒙福。洗脚乃是得着祝福的路。

筛去虚伪的人

洗脚也筛去虚伪的人（十三章十八至二十节）。因着今天基督徒中间没有实行洗脚，许多稗子、许多虚伪的人就产生出来了。但每当我们实行洗脚，就把虚伪的人暴露了出来。

约翰福音十三章把三件事摆在一起：洗脚、犹大卖主，和彼得的自信。这三件事摆在一起，指明洗脚筛出虚伪的人，也暴露出真诚而自信的人。在那些宣称跟随基督的人中间，有两个难处与交通有关。这些难处就是犹大所表征的虚伪，和彼得所表征的自信。今天的社会满了虚伪和自信。彼得是真诚的，但他的真诚含有自信。

要使虚伪的人离开教会生活，最好的路就是实行洗脚。我们愈实行洗脚，就愈筛去虚伪的人。因为洗脚能暴露人，虚伪的人就无法忍受。在爱筵中还可能作虚伪的人，但实行洗脚的时候，就不可能作虚伪的人了。惟有真诚的人才能接受洗脚，虚伪的人无法忍受。

如果一个地方教会实行洗脚，就没有一个虚伪的人能够存留得下去。洗脚使虚伪的人不得其门而入。今天的宗教满了虚伪的人，原因就是没有实行洗脚。宗教没有洗脚，却耍手腕，而手腕产生了虚伪的人。

客套也会产生虚伪的人。有些人听见客套会产生虚伪的人，也许感到困扰。如果你转到灵里，留在灵里，并且照着灵生活行动，我不相信你会客套。我信你会看见，那灵不过引导你真诚、谦卑、坦率、正直。反之，客套也许只是修饰过的假冒为善。如果你想要客套，你实际所作的只是把你的假冒为善修饰修饰而已。这就好比殡仪馆的人为尸体化妆一样。今天在人类社会中，有一种美丽，这种美丽就像为尸体化妆。客套不过就是死亡的美丽。

我们已经看见，洗脚暴露了虚伪的人，不容他们存留。主耶稣在洗脚的时候，说出了犹大要卖祂的话。主没有把这件事隐藏起来，反倒说出了祂的心事。主耶稣对于犹大要卖祂的事，灵里感到忧愁：「耶稣说了这话，灵里忧愁，就明说，我实实在在的告诉你们，你们中间有一个人要卖我了。」（二十一节，另译）主耶稣启示了叫祂忧愁的事情。这里我们看见，主的榜样所立的原则，就是洗脚筛去虚伪的人。

暴露自信的人

我们已经指明，洗脚也暴露自信的人。洗脚会暴露我们是骄傲，还是谦卑；是自信还是信靠主。洗脚暴露了彼得。虽然他很真诚，但他也非常自信。所以在洗脚的时候，主对他说，「你愿意为我舍命么？我实实在在的告诉你，鸡叫以先，你要三次不认我。」（三十八节）主爱彼得到底，但彼得否认主到底。彼得否认祂以前，非常自信，而洗脚暴露了这种自信。

我很喜乐，在教会生活中，我们没有把实际的洗脚当作律法来实行。但我们的确有属灵的洗脚，为要消除所有的亏欠，使我们与人、与神有明朗的交通。我们实行洗脚，样样事情都真诚、坦率、纯洁、干净、明朗了。没有泥土隐藏起来，也没有虚伪或自信存留着。

如果我们在教会生活中实行洗脚，虚伪的人就不曾存留。不但如此，刚强、自信的人也会被征服。如果有人问彼得否认主的事，他也许会说，「我满了自信，但主有法子使我屈服。主洗了我的脚，就把我暴露出来。但我还需要你来洗脚，我甘愿接受。」这就是教会生活中所需要的。

表面看来，约翰福音十三章里的洗脚并不要紧，但在实行上却极其重要。如果没有洗脚，我们就无法有教会生活。由教会生活中五十多年的经历，我晓得地上的众教会都需要实行洗脚。我们需要洗脚的实际，来维持与人、与主明朗的交通。

第 24 篇 纵览约翰十四至十七章里的表记

表记的记载

在本篇信息中，我们要纵览约翰福音十四至十七章里的表记。约翰福音是表记的记载，每一章都含有一些表记。这些表记也许很简单，但它们蕴含的意义却非常丰富。例如，街上的标志看起来也许很简单，但它所表明的意义却非常重要。

约翰写福音书的时候，遵循了把一些表记记下来的原则。在二十章三十至三十一节约翰说，「耶稣在门徒面前，另外行了许多表记，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（另译）约翰福音末了一节说，「耶稣所行的事，还有许多，若是一一的都写出来，我想所写的书，就是世界也容不下了。」（二十一章二十五节）这一节和二十章三十至三十一节一同证实，约翰福音是把挑选出来的事情加以记载，为着专一的目的。

主耶稣所行的事，是不可能写尽的。约翰晓得这一点，就挑选了一些主所行的事，加以编排整理，不仅具有历史上的意义，也具有道理上的意义。比方说，约翰把洗脚的记载放在十三章而不放在十一章，就是一个例子。

我们已经指出，约翰福音中所记载各样事件的顺序，是为着形成道理的结构。第一章是全本福音书的引言，第二章有生命的原则和生命的目标。然后在三至十一章有九件事例。这九件事例的结果、结局，就是在伯大尼所见教会生活的缩影。在伯大尼有平安祭的筵席。

伯大尼的筵席所描绘的教会生活很奇妙，但是太有限了；品质虽然绝佳，数量却太有限了。因此，主耶稣必须受死，使这样的教会生活得以繁增。因这缘故，主不愿接受群众的高举，却告诉门徒说。祂是一粒麦子，落在地里死了，要结出许多子粒来（十二章二十四节）。主这独一的麦粒乃是教会生活的源头。但这麦粒必须繁增成许多子粒。因着主耶稣落在地里死了，许多人就被吸引到祂这里来。因此祂说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」（十二章三十二节）约翰福音十二章启示主耶稣预备要受死，好把祂的子民带到神里面。

需要洗濯盆

十三章有洗脚的记载。在十三章十节主耶稣对彼得说，「凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。」神所救赎、拯救并重生的人，都已经「洗过澡」了，都蒙了洁净。然而，他们还在地上，因着与地接触，就一再地受到玷污。因此需要洗濯盆。如果没有洗濯盆，属地的接触就把基督作所有祭物的美妙结果都废去了。因此，需要洗濯来保守、维持基督作我们祭物的结果。

我们可以用服事饭食作比方。一位姊妹也许为众人预备了可口的饭食。如果她不小心的话，有些东西可能会把所预备的食物弄脏。这位姊妹知道了，就会去作一些不可少的工作，好来保存她所预备的食物。洗濯盆里的洗濯，保存了基督作祭物所完成的事情。属地的接触也许不是犯罪，但它玷污了基督奇妙工作的结果。因为必须保存这个结果，所以需要洗濯盆。按着旧约里的安排，洗濯盆是位于祭坛和帐幕中间。

如果我们以属灵的眼光来研读约翰福音，就会晓得一至十二章给我们看见所有的祭物。可以说，这些章节启示了包罗万有基督的不同方面，而这些方面与祭物有关。因此，祭物在这些章节里得了应验。约翰福音一章二十九节说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的。」

三章十四节说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」这些经文都是针对基督作祭物来说的。

约翰福音十四至十七章里有帐幕。十三章是转捩点，把一至十二章和十四至十七章连接起来。一至十二章是在祭坛那里，十四至十七章则是在帐幕里。在这两段之间，有十三章作为连结和转捩点。这一章有洗濯盆，位于祭坛和帐幕之间。

相形之下，洗濯盆不如祭坛或帐幕那么重要。洗濯盆好比一部大机器里的一小部分。虽然机器很庞大，这一部分却很微小；但没有这一部分，机器就不能好好发挥功能。洗濯盆与祭坛和帐幕的关系，原则也是一样。

祭物是在祭坛上，而帐幕里有许多丰富：陈设饼桌子、灯台、香坛、约柜。虽然洗濯盆里只有水，却不应当忽略它。如果我们忽略了洗濯盆，我们就无法进到帐幕里，因为污秽会把祭坛那里的成就废去了。如果我们因着属地的接触而污秽了，我们就不得进入清洁、圣别之神的居所里。凡是进到帐幕里的人，必须在每一方面一物质上、心理上、属灵上、道德上一都是清洁的。凡进入帐幕的人，灵、魂、体都必须清洁。我们惟有彻底洁净的时候，才有资格进到圣所里。如果我们看见这一点，我们就会晓得，洗脚是非常重要的。

今天在一些基督徒中间，因着没有洗濯盆，连祭坛也被污秽了。按着我们在前几篇论到洗濯盆的信息里所指出的，他们完全没有洗濯盆。因着他们没有洗濯盆，而且祭坛也被污秽了，所以就没有帐幕。这就是今天的光景。感谢主，在祂的恢复里，我们多多少少有了圣所。我们享受伯大尼的缩影所描绘的教会生活。这意思是说，在教会生活中，我们与主，与成为肉身的神一同坐席。

十四至十七章里的十个表记

父的家的表记

接下来我们要综览十四至十七章里的十个表记。在这几章里面，第一个表记就是父的家。许多基督徒以为约翰福音十四章里父的家是指天堂说的。然而，这种观念太离谱了。

我们到了十四章，就会来看从创世记开始到启示录，神居所的总结启示。我们会论到许多项目，头一个就是雅各在伯特利的梦（创世记二十八章）。伯特利的意思是神的家。我们在前面论到伯特利的信息中指出，伯特利就是天的门；在伯特利那里天到了地上，地也联于天。在创世记二十八章十七节雅各宣告说，「这不是别的，乃是神的殿，也是天的门。」不仅如此，十二节告诉我们，雅各所梦见的梯子「立在地上，梯子的头顶着天。」不过，要紧的点是耶和华站在梯子以上（十三节）。这指明梯子实际上不是顶着天，而是顶着神。梯子把神带到地上，也把地联于神。

在创世记，雅各看见了伯特利，但在出埃及记，雅各的后裔建造了帐幕。我们必须晓得，帐幕实际上就是伯特利、神的家、神在地上的居所。不但如此，帐幕也是天的门。帐幕立起来的时候，神的荣光降临在帐幕上面，充满了帐幕，并且护庇着帐幕。

最终，出埃及记里的帐幕成了圣殿。这里我们看见从伯特利到帐幕，以及从帐幕到圣殿的过程。可以说，旧约就是帐幕和圣殿的历史。

在旧约里，神的子民享受神的家。按诗篇一百三十二篇来看，神的家就是神的安息之所，是满足神愿望的地方，也是给神子民丰富供应的地方。

如果你懂得旧约，你就会晓得神赎民的享受就是圣殿。他们切慕、渴想住在圣殿里。作诗的人说，在你殿里住一日，胜似在别处住千日（八十四篇十节）。神的子民何等宝贝祂的家！按诗篇二十七篇四节来看，他们在那里能够瞻仰主的荣美。诗篇三十六篇八节指明，他们因神家里的肥甘，丰丰富富地得了饱足。他们在神的家里喝神乐河的水。翻作「乐」的希伯来字是「伊甸」这个词的复数。这意思是说，神的子民饮于伊甸河、乐园河。神的子民也渴望栽在神的家里。他们晓得他们要长在神的家里，就像满了汁浆的青橄榄树，甚至年老的时候，仍要结果子（五十二篇八节；九十二篇十三至十四节）。诗篇里的这些经文都指明旧约圣徒在神家里的享受。

没有神的居所，没有圣殿，旧约圣徒就没有什么享受。旧约里的记载不是说到神子民所享受的娱乐或消遣。反之，圣经只告诉我们在锡安山环绕神家的节期。这是他们真正的享受。他们的圣日、假期就是节期；他们的周末就是安息日，他们在这一天与神一同享受安息。他们的享受完全与神的家有关。这是对旧约里父的家的简单描述。

在要来的信息中，我们也要来看新约里父的家。父的家在新约里的第一方面，就是基督道成肉身成为帐幕（约翰一章十四节）。道成肉身的基督就是父的家，就是帐幕。借着基督死而复活，帐幕扩大成为教会，就是活神的家，真理的柱石和根基（提前三章十五节）。最终，神的居所一教会，要总结于新耶路撒冷。因此，有六件事与父的家这个重大的表记有关：伯特利、帐幕、圣殿、基督、教会、新耶路撒冷。

子去与来的表记

十四至十七章里的第二个表记，就是子去与来的表记。子的去意义深长，子的来更是如此。按十四章来看，子去是要接受包罗万有的死，来解决罪的难处，定罪世界，毁坏撒但，释放神圣的生命，并且吸引万人来归祂自己，何等重大的表记！子来就是祂的复活使我们萌芽，为要得着一个新造，好产生教会，将来要总结于新耶路撒冷。子来与去这个表记很有意义。然而，许多信徒把子的去领会成祂到天上去，把子的来领会成祂的再来。

道路、实际、生命的表记

第三个表记是道路、实际、生命的表记（十四章六节）。我们会看见，道路就是成为肉身的神，以及祂的一切所是、祂的一切所作。随着道路就有实际，实际也是三一神。凡是三一神所完成的，都是实际，这实际就是道路。生命是什么？生命就是父神、子神、灵神，换句话说，生命就是三一神。我们在子里同得生命，这生命带来实际，而实际就是道路。

神圣三一的表记

第四个表记是神圣三一这个伟大的表记。就是父、子、灵的表记。在这几章里面，有许多事与父、子、灵有关。

父、子、灵是一位神，而整个神就是灵。我们不该说，只有灵神是灵。而父、子不是灵。不，整个三一神都是灵。说耶稣基督和父不是灵，乃是愚昧的。

另一位保惠师的表记

约翰福音十四至十七章里的第五个表记，就是另一位保惠师的表记。保惠师是希腊字 parakletos 的英语化形式。这几章启示三一神成了一位保惠师、帮助者、辩护者、顾问。我们可以说，祂就是我们神圣的律师。

住处的表记

这几章里面的另一个表记是住处的表记。在十四章二节主耶稣说，「在我父的家里，有许多住处。」在十四章二十三节祂接着说，「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，与他一同造一个住处。」（另译）我们会看见，约翰福音十四章里的住处，与所谓的天堂华厦毫无关系。「住处」这个词是一个重大的表记。

真葡萄树的表记

我们所要看的第七个表记是真葡萄树的表记。真葡萄树是三一神的宇宙生机体；这不是一个组织。子是葡萄树，父是栽培的人，灵是见证人。这一切都启示在十五章。在这一章里面，父是栽培的人，子是葡萄树，灵是为子作见证的一位。这棵葡萄树就是三一神的生机体。

新生儿的表记

你晓得这几章里的第八个表记是什么，也许会大吃一惊。第八个表记乃是新生儿的表记。在十六章二十节主耶稣对门徒说，「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。」接着主把门徒的忧愁比喻为妇人生产（二十一节）。然后主继续说，「你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐，也没有人能夺去。」（二十二节）这里我们看见门徒就是受生产之苦的「妇人」，要生出一个「孩子」来。这孩子就是神的长子。

在复活里，耶稣基督生为神的长子。在道成肉身以前，祂只是神的独生子，直到祂复活的时候。但在复活里，祂生为神的长子。这就是约翰福音十六章里的新生儿，我们都包括在这孩子里面。我们会看见，这个新生儿最终乃是团体的人，就是新人。这是何等重大的表记！

神圣得荣的表记

在十七章所见到的第九个表记，就是神圣得荣的表记。在十七章一节主耶稣祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」很少基督徒能完全领会这话的意思。这是神圣的得荣，包括我们在内。这件事的证明在于主耶稣与父所同有的荣耀，已经赐给我们，使我们在这荣耀里合而为一：「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。」（十七章二十二节）

信徒在三一神里合而为一的表记

约翰福音十四至十七章里末了一个表记，就是信徒在三一神里合而为一的表记。按十七章来看，信徒必须在父的名里、借着神的话，并借着神的荣耀，蒙保守在合一里面。最终。我们都要在三一神里完完全全地合而为一。这个合一就是父的家。由此我们看见，这四章开始于父的家，结束于信徒在三一神里的合一。这样的合一实际上就是父的家。这就是纵览约翰福音十四至十七章里的表记。

第 25 篇 约翰十四至十七章里的表记(1)

读经：约翰福音 14 章 2～3 节；2 章 16 节。

约翰福音十四、十五、十六章，是主耶稣在地上末了一天晚上所释放的信息，祂晓得第二天要受死，就在晚上向门徒释放了这一篇信息。这几章里的信息可视为新约中最深的启示。主耶稣释放了这一篇信息后，就向父献上十七章所记载的祷告。因此，十七章可视为十四至十六章中信息的结束祷告。以后我们会看见这一篇信息的内容。

我要提醒你们，这一系列信息的题目是「约翰著作中帐幕和祭物的应验」。许多基督徒不晓得约翰的著作是旧约中帐幕和祭物的应验，尤其是约翰福音。有些人也许发现这件事很难理解。我们多方深入研究以后，才晓得旧约的帐幕和祭物，在约翰的著作中得了应验。

神的居所

我们需要看见帐幕和所有祭物的意义。帐幕就是神在地上祂子民中间的居所。这是一件大事。神在地上祂子民中间的居所—帐幕，实际上乃是全宇宙的中心和实际。可以说，由天、地、万物所构成的宇宙就是一个大容器。宇宙盛装着什么？当然，宇宙是盛装神。
然而，神要祂的赎民在宇宙中成为祂的居所。宇宙盛装神的子民，而神的子民是祂的居所。因此，神的居所就是宇宙的中心和实际。

假定宇宙中没有团体的人；也就是说，没有神所拣选、救赎、重生、变化过的人。果真如此，宇宙中就没有神的居所了。没有神的子民作祂的居所，宇宙就虚空无益，没有中心，没有实际了。因此我们需要看见，宇宙的中心和实际，就是神在祂子民中间的居所。

相互的住处

神的居所（帐幕），实际上乃是一个相互的居所、相互的住处。这个住处是神的居所，也是服事神之人的居所。最终，神住在祂的子民里面，祂的子民也住在祂里面。这意思是说，在相互的居所里，有相互的居住。这一个奇妙的居所就是全宇宙的中心和实际。

这一个奇妙的居所不仅是宇宙的中心和实际，也是圣经的中心和实际。旧约的中心和实际是什么？就是帐幕、神的居所。新约的中心和实际是什么？就是神的家、神的住处。全本圣经就是神居所的历史。这件事是极其要紧的。

另一件要紧的事是关乎约翰福音的启示。约翰福音启示三一神将自己分赐到祂的子民里面，因而使他们成为祂的居所。最终，神的居所也成了神子民的居所。因此，这是一个相互的居所，或相互的住处。约翰福音十五章四节说，「你们要常在我里面，我也常在你们里面。」这也可译作：「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」我们在这一节看见相互的居住。既然有相互的居住，当然有相互的住处。这个相互的住处就是约翰福音的中心和实际。

圣经的摘要和精粹

约翰福音是全本圣经的摘要。约翰福音是圣经的摘要，而帐幕和祭物的应验是约翰福音的精粹。因为圣经篇幅很长，所以我们需要一段摘要，才能看见全本圣经的大纲。然后我们需要这段摘要的精粹，才能看见它的本质。在这些信息中，我们所关切的是每一章的精粹。

我们在前面已经指出，精粹可以领会成一种由植物或其他有机物所提炼出来的汁浆，它的本质包含在浓缩的汁浆里。精粹的同义词乃是「精汁」，就是物质由液体的状态提炼出来的本质。例如，酒可视为葡萄的精粹或精汁。只要你把一种物质的本质提炼出来，你就有了这种物质的精汁。有时候，有些物质的精粹当作药物来使用。可以说，约翰福音的二十一章圣经是一种物质，而我们在这些信息中是论到这样物质的精粹，照样，这种精粹能够激励我们，或像药物一样医治我们。

我们已经指出，宇宙的内涵和实际就是神的子民作祂的居所。宇宙好比一个壳子，而神的子民作祂的居所，就好比壳子的内容。今天神把祂的子民建造在一起，成为祂的居所。这个居所就是祂的帐幕。按旧约里的图画来看，服事神的人，就是祭司，是住在帐幕里；也就是说，他们住在神的居所里。因此，帐幕乃是一个相互的居所，是神和人的居所。这居所就是宇宙的中心和实际，也是圣经的中心和实际。

帐幕和神的羔羊

我们已经指出，约翰福音是全本圣经的精粹。在这卷书里，有帐幕和所有祭物的应验。约翰福音第一章有帐幕：「太初有话…话就是神…话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（一章四节，十四节，另译）这是希腊文的直译。然而，有些译本在十四节不是直译，是用「住」这个字，而不用「支搭帐幕」。但约翰在圣灵的默示之下写这本福音书，选用「支搭帐幕」这个词，来指明耶稣这位道成肉身的神乃是一个帐幕。主耶稣在肉身里住在人间的时候，乃是支搭帐幕在他们中间。因此，约翰福音一章十四节指明基督是真帐幕。首先，祂是神的居所，如今祂也成了我们的居所。这意思是说，祂是神和神选民相互的居所。

在旧约里，有帐幕的预表。但在约翰福音里，有预表的应验。在出埃及记里，帐幕的预表是个影儿或模型，并不是真帐幕。真帐幕，就是预表的应验，乃是在约翰福音里面。道成肉身的神就是这个真帐幕。耶稣这位成了肉身的神乃是真帐幕，神居住在它里面，我们也能居住在它里面。由此我们看见，帐幕这个预表的应验乃是在约翰福音里面。

约翰福音第一章不仅有帐幕，也有神的羔羊：「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」（二十九节）神的羔羊是什么？在约翰福音第一章这里，神的羔羊乃是所有祭物的集合、所有祭物的总和。在预表里，祭物有好几类：赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。此外有摇祭、举祭、甘心祭，也有奠祭。但基本的祭是赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。这些祭在约翰福音第一章都由神的羔羊来代表。因此，约翰福音第一章有帐幕和所有祭物的集合。

说约翰福音第一章有帐幕和祭物，意思就是这一章有帐幕和帐幕前面的祭坛。当然，「祭坛」一词在这一章里无法找着。然而，这里有祭坛的事实。二十九节吩咐我们来看神的羔羊，除去世人罪孽的。神的羔羊在那里除去我们的罪孽？祂在十字架上作了这件事，而十字架就是祭坛。因此，约翰第一章有帐幕、十字架和祭坛。

祭坛乃是为着进入帐幕。没有祭物，我们就无法进到帐幕里。神的羔羊就是我们进入真帐幕的道路。

灵与生命

很少基督徒看见，帐幕和祭物在约翰福音里得了应验。然而在上一世纪，有些弟兄会的教师看见了这一点。大约在六十年前，我受弟兄会的教导，人告诉我说，我们在约翰福音里能够找着帐幕和所有的祭物。然而，弟兄会的教训不怎么强调灵与生命。他们的教训陈列出一幅图画，就是约翰里的帐幕和祭坛应验了旧约里的帐幕和祭物，但他们的教训没有启示出这幅图画里的灵与生命。

在约翰福音里有两件要紧的事，就是生命与灵。约翰福音是一本论到永远生命的书，而永远的生命与灵有关。没有永远的生命与灵，我们只能有帐幕和所有祭物的一幅图画，却没有帐幕和所有祭物的实际与实行。

最近我们释放了一系列信息，题目是「神圣经纶的中心观点」。那些信息论到神的分赐。神的分赐完全是一件永远生命与灵的事。不仅如此，这个分赐的目的乃是为着应验帐幕和所有的祭物。我们充分得着神分赐到我们里面作生命，最终我们就成了帐幕；我们成了帐幕的时候，就实际享受基督作所有的祭物。这样我们便有帐幕和祭物的应验。

约翰福音里的祭物

也许你不晓得我们在约翰福音何处能找着赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭、平安祭。第三章有赎罪祭，这一章是描述尼哥底母的事例。十四节说，「摩西在矿野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」这一节说到耶稣是赎罪祭，来对付内住的罪，就是对付我们蛇的性情。

第四章有赎愆祭，这一章是描述不道德的撒玛利亚妇人的事例。尼哥底母的难处是蛇的性情，撒玛利亚妇人的难处则是她的过犯，因为她已经有五个丈夫，现在与她同住的并不是她的丈夫。她需要基督作她的赎愆祭。

在第七章我们看见基督绝对为着神的荣耀，也绝对遵行神的旨意。这就是基督作燔祭，使神心满意足。

我们在第六章看见素祭。这一章说到生命的粮。这里生命的粮就是素祭。

末了，在十二章我们看见基督作平安祭。主耶稣和一些信徒在伯大尼的家里坐席，他们一同享受平安祭。因此，在三、四、七、六、十二章，我们看见基督是旧约里五种基本祭的应验。

帐幕的一幅完整图画

随着帐幕和所有的祭物，我们需要洗濯盆。我们已经指出，洗濯盆就是洗濯的地方。约翰福音十三章记载了供人洗脚的洗濯盆。

洗濯盆之后有帐幕。洗濯盆是在十三章，帐幕则是在十四至十六章。在这几章里面，有帐幕和圣所、至圣所。到了十七章有香坛，因为这章有基督代求的祷告。如果我们把这些事情都摆在一起，我们就会看见，在约翰福音里，有一幅完整帐幕的图画。

约翰的著作乃是表记的书。在约翰十四至十七章有十大表记。约翰福音前面几章的一些表记是帐幕、（一 14、）神的羔羊、（一 29、）门、（十 7、）草场。（十 9。）表记是一种具有属灵意义的象征。交通标志就是很好的说明。每一种交通标志的颜色都有特殊的意义：红色是停止的意思，绿色是通行的意思。在约翰福音和启示录里面，都有许多表记。

父的家

约翰十四至十七章里的十大表记，第一个就是父的家这个表记。我们必须研读约翰福音，才能看见父的家乃是表征三一神与祂赎民的调和，好成为神与祂子民的居所。

历代以来，许多人持守一种观念，认为约翰十四章里父的家是指天堂而言，就是信徒死后要去的地方。通常牧师在信徒的葬礼中安慰亲属说，死了的人现今已经到了天堂，在那里喜乐无比。牧师也许接着说，所有的信徒死了都要上天堂。

许多信徒以为作基督徒有三大原因：第一，罪得赦免；第二，得救，不至永远灭亡；第三，死后上天堂。这是许多基督徒所持守的一般想法。然而，上天堂的观念是个迷信，完全偏离了约翰福音里启示的路线。约翰福音与天堂无关。这本福音书的启示是论到三一神将自己分赐到我们里面，使我们成为祂的居所，并且这居所也能成为我们的居所。这就是约翰福音的主题。在这本书里，没有上天堂的思想。

约翰福音开头这样说，「太初有话，话与神同在，话就是神。」（一 1，另译。）接着告诉我们：「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典，有实际。」（14，另译。）在一章十六节约翰继续说，「从祂的丰满里我们都领受了，而且恩上加恩。」（另译。）话成了肉身，充充满满的有恩典有实际，是为着什么目的？是要我们上天堂么？这种思想不合逻辑，并且离目标甚远。

在约翰福音里，父的家不是表征天堂。父的家乃是表征神亲自与祂的赎民调和，使他们成为神的家，成为祂的居所。最终，神的居所也要成为祂赎民的居所。赞美主，宇宙中有这一个奇妙的实体，作为神和祂赎民相互的居所！神将自己分赐到祂的子民里面，并使自己与他们调和，为要产生这一个相互的居所。

约翰福音第一章有帐幕，第二章有圣殿。主耶稣论到圣殿说，这是父的家：「不要将我父的家，当作买卖的地方。」（16，另译。）由此我们能看见，第二章里父的家是指圣殿而言。这个圣殿是在地上；它不是天堂。十四章二节再度使用二章十六节里用来指地上圣殿的辞：「在我父的家里，有许多住处。」说第二章里父的家是地上的殿，而十四章里父的家是天堂，乃是不合逻辑的。

我们必须牢记一件事实，就是约翰福音里「我父的家」这个辞用了两次。很清楚，二章十六节是指地上的殿而言。那么十四章二节是指什么？这里也是指神在地上祂子民中间的家，而不是指天堂。

教会在复活里建造起来

如果十四章里父的家是指主要去建造的天堂，那么神在宇宙中就有两种建造同时进行了。这两种建造就是教会和天堂。在马太十六章主耶稣清楚的说，祂在建造祂的教会。如果约翰十四章里的家是天堂，那么除了地上的教会以外，主耶稣还在建造天堂。这意思是说，祂在建造两个家，一个在天上，另一个在地上。

如果约翰十四章里的家是天堂，主耶稣就不需要去建造了。祂能够把它创造出来。在创造里，神要什么东西，只要说话，那样东西就有了。例如，神需要地。因此祂说话，地就有了。对于所谓的天堂，原则也是一样。如果神需要天堂作居所，祂不需要花两千年去建造。既然这样的居所是祂创造的一部分，祂只需要说话，祂的居所就产生出来了。

主在约翰十四章说到父的家，不是指天堂说的。这一章里的家乃是教会。教会就是神的家、父的家。主耶稣快要受死的时候，说了这些话。然后祂借着死而复活，建造了教会。这种观念符合约翰福音的全部思想。

约翰福音启示神借着子的死而复活，将自己分赐到我们里面，将自己作到我们里面。主耶稣在第二章指明了这一点，祂对犹太教的首领说，「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」（二 19。）「三日内」这个片语的意思就是在复活里。因此，这里主是说，祂要在复活里把圣殿、父的家建造起来。主似乎告诉宗教首领说，「你们拆毁这殿，拆毁我父的家，我在复活里要再建造起来。」由此我们就能看见，约翰第二章和十四章是互相呼应的。

在十四章二节主说，祂要在父的家里为我们预备地方。祂去预备地方乃是借着死与复活而去。没有基督的死与复活，我们就无法进到神里面，神里面也没有我们的地方。主耶稣必须受死来铺好道路、预备道路，好叫我们在神里面有立场、有地位。

许多住处

在十四章二节主耶稣说，「在我父的家里，有许多住处。」住处就是居所。因此，第二节里的许多住处就是许多居所。在二十三节主说，「人若爱我，就必遵守我的话；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他一同造一个住处。」（另译。）第二节和二十三节里的「住处」所用的是同一个希腊字。惟一不同的是，这个字在第二节是复数，在二十三节是单数。这两节一同指明父家的许多住处乃是许多信徒。父的家实际上就是基督的身体，而基督的身体是由作肢体的信徒组成的。基督身体上的每一个肢体，就是父家的一个住处。

你以为神在天上没有一个完全的居所，而需要主耶稣到那里去为祂建造完成么？你相信主耶稣在地上建造教会，同时也为父建造天堂么？神的创造早已完成了。这意思是说，天堂也完成了，天上不需要附加的建筑。然而，教会、神的选民还需要建造起来。主耶稣为他们死了，又和他们一同复活，如今基于祂的死而复活；祂在他们身上作工，把他们建造成为一个身体，这个身体就是教会，是活神的家。（提前三 15。）教会的每一个肢体就是给神居住的一个住处。神住在我们里面，祂就成了我们的居所。何等奇妙！赞美主，我们都是神的住处！我们都是基督身体上的肢体，这身体就是神的家。

在新约里有一个观念：我们的身体就是我们的帐幕。林后五章指明，我们的身体就是我们的居所。照样，基督的身体也就是神的居所。这意思是说，十四章二节里父的家就是基督的身体，是以信徒建造起来的。在基督里的每一个信徒都是这家的一个住处，给神来居住。

父的家乃是一个相互的住处，是神和我们的住处。但如果我们不愿借着基督的死而复活建造起来，使神能够住在我们里面，我们就不会经历到神作我们的居所。我们必须借着基督的死而复活建造起来，使神能够住在我们里面。我们这样建造起来，就成为神的住处。神住在我们里面，就成了我们的居所。这就是我们的住处。不仅如此，这意思是说，我们

与神、神与我们调和在一起成为一个住处，就是相互的住处。神住在我们里面，我们也住在神里面一互相居住。这就是约翰福音的思想。因此，父的家是一个表记，表征神与祂子民的调和。

伯特利

在旧约里有伯特利。（创二八 12～13 上，16～19 上，22 上。）伯特利所强调的是什么？伯特利的意思就是神的家。按创世记二十八章，伯特利给我们看见油浇石头。在这一章里，雅各把油浇在石头上，称之为伯特利。这指明伯特利、神的家是用石头和油构成的。石头表征神变化过的人，（约一 42，太十六 18，彼前二 5，）油则表征神成为那灵临到祂的子民。这里我们看见神与祂的子民调和。

伯特利也有天的门和顶天立地的梯子。（约一 51。）梯子把天带到地上，也把地联于天。我们在教会生活中经历到这个梯子。教会生活就是天的门，在教会生活中我们觉得天被带到地上，地也联于天。这就是伯特利。

帐幕

出埃及二十五章有帐幕，就是神居住的圣地。（出二五 8～9。）帐幕是用皂荚木包上金子建造的。（出二六 15，29。）既然皂荚木表征正当的人性，金子表征神性，这里就有人性与神性调和。

不仅如此，帐幕也是由基督的救赎所支持、所遮盖的。（出三八 27，二六 14。）帐幕安在一百个带卯的银座上。每一个带卯的座是一他连得银子，重一百磅。这一百个带卯的座就是帐幕的根基。由此我们看见，帐幕实际上是由这些带卯的座所支持的。银子表征基督的救赎。因此，帐幕是由基督的救赎来支持的。此外，帐幕也是由基督的救赎来遮盖，正如染红的公羊皮所表征的。

随着帐幕，还有基督作祭物，让神的赎民进入帐幕里；有基督的丰富，让进入的人在帐幕里享受。借着基督作祭物，神的赎民就能进到帐幕里。一旦他们在帐幕里面，他们就能享受基督的丰富，就是由陈设饼桌子、灯台、约柜、香坛所表征的。

圣殿

在旧约里，圣殿就是神的家。（王上六 1。）圣殿作为神的家，乃是扩大的帐幕（王上六 2，20，参出二六 15～16，18，20，22。）圣殿是建立在石头的根基上，（王上六 37，）并且是用石头、包上金子的香柏木、松木建造成的。（王上六 7，9，15～16，18，20～22。）石头表征变化过的人性；香柏木表征复活里的人性；松木表征经过死的人性。我们由帐幕已经看见，金子表征神性。因此我们由圣殿又一次看见，神性与人性借着死以及在复活和变化里相调和。

圣殿乃是神的安息。她永远满足了祂的愿望。圣殿也是给祂的子民丰富供应的地方。（诗一三二 13～16。）

圣徒享受神的家

圣殿除了是神的安息以外，也是圣徒的享受。这种享受在诗篇里有所描述。圣徒在殿里享受神的丰富。这指明神的家不仅是神的居所，也是圣徒的居所。圣徒切慕并渴想住在殿里。（诗八四 1～2，4，10，四三 3，一二二 1，二三 6。）他们在殿里为自己找着房屋，并且找着抱雏之窝。（诗八四 3。）这指明在教会生活中我们为自己找着房屋，也为我们所带进来的青年人找着巢窝。不仅如此，圣徒在殿里也享受主作日头和盾牌，满有恩典和荣耀。（诗八四 11。）他们在殿里瞻仰主的荣美，并且在殿里求问。（诗二七 4。）他们也因神家的丰富大得饱足，饮于神乐河的水，享受生命的源头，并得着神圣的光。（诗三六 8～9。）这是我们在教会生活、在神的家里所享受神圣丰富的一幅图画。

圣徒在殿里生长如同一棵青橄榄树，满了汁浆和果子。（诗五二 8，九二 13～14。）他们在殿里，对于不敬虔和敬虔的人在神对付之下的命定，也得了神的启示。（诗七三 13～25。）这指明我们在教会生活中，对于我们无法领会的情况，得了神的启示。如果你进到教会生活里，你就会看见神对敬虔和不敬虔之人的启示。

不是天堂

十四章二节里父的家不是天堂，我们必须对这件事实有深刻的印象。把天堂的思想带到约翰福音里，就好比把异样的素质加到我们物质的身体里。我们身体的每一部分都是有机的，但把异样的素质加进来，就不是身体生机的一部分。把天堂的思想带到约翰福音里，就是把非生命的东西注射到里面。基本上，这违反了约翰的原则。

我们已经指明，如果十四章二节里父的家是指天堂而言，意思就是说，今天主耶稣在执行两种建造的工作。按马太十六章来看，主在建造教会。你以为主一面建造地上的教会，另一面建造天堂么？这种思想不合逻辑，也违反了神圣的原则。

圣经清楚地启示神有两个创造：旧造和新造。在神的旧造里，神凭着说话作成了一切。祂只需要说话，一项一项的东西就都有了。如果神需要天堂，早就会创造好了。说神在创造以后需要增加什么或重新改造，乃是不正确的。

神第二个创造，就是新造，不是凭着说话发生的。新造乃是凭着基督道成肉身、钉十字架并复活来完成的。这样祂就把自己作到神的选民里面。借着这样的过程，祂就使祂的创造成为神圣的。

旧造不是神圣的。虽然旧造是神所创造的，其中却没有神的性情。新造就不同了，因为新造是神之所是浸透的实体。神就把自己作到这个实体里面，不是借着说有就有，而是借着道成肉身、钉十字架、复活，也可以加上变化和得荣。这就是神在宇宙中的建造。这不是建造一座物质的天堂。反之，这是建造基督生机的身体，这身体就是父的家。

父的家和约翰十五章里的葡萄树同样是个生机体，而不是一种组织。父的家也是主耶稣在约翰十七章里所祷告的合一。在这一章里，主耶稣求父使所有的信徒都在三一神里合而为一。因此，十七章有信徒在三一神里的合一。这就是三一神与祂的子民调和，这种合一是生机的。这是神圣的有机体，就是基督的身体、父的家，也是相互的居所。这个居所在今世是教会生活，在永世则是新耶路撒冷。这就是对约翰十四章二节的正当领会。

根据 kittel 所著的新约神学字典（Theological Dictimary of the New Testament），用希腊字的家（oikia）来说到天堂的，是诺斯提派。由此我们看见天堂的思想是异教的。这种思想也是异端。

因着诺斯提派对天堂的观念，有些解经家就以为约翰写福音书的时候，受到诺斯提派的影响。按这些解经家的看法，约翰福音在十四章是跟着诺斯提派说到天堂。然而，约翰的确不是一个诺斯提派信徒，他也没有用 oikia 这个字来表明天堂。他用这个字不含诺斯提派的意义。事实上，不是约翰使用约翰福音里所记载的这个字，而是主耶稣说到父的家，而祂当然不是诺斯提派信徒。主也没有以诺斯提派的意义来使用其他的字眼。

主耶稣在约翰福音里所说父的家，不是指天堂；而是指基督奥秘的身体，就是由三一神与祂选民调和所组成的神圣有机体。说约翰十四章二节是指天堂而言，就是接受诺斯提派、异教、外邦、异端的观念。当然我们必须完全抛弃这样的观念。这种思想是从异教根源带进来的酵。

虽然真理已经发了酵，但我相信主耶稣要恢复纯正的真理。我们是这恢复的一部分，必须除去天堂的酵。我们死后上天堂的思想是迷信、肤浅、虚假的，也是诡诈的，因为信徒受了欺骗，他们听见人说，他们所爱的人离开了，现今是在天堂。这种酵必须完全除净。

我鼓励你们为这些事情有祷告，有交通。然后我们就会看见，实在说来，没有天堂这回事。神的儿子主耶稣基督不是在建造天堂。反之，祂凭着那灵并借着死而复活，建造一个生机体、教会，就是祂的身体和父的家。这家是由三一神与祂所拣选并救赎的人调和所组成的。但愿「神与我们调和，以产生一个相互的居所」这个真理使我们众人都得滋养。

在前一篇信息里，我们论到与父的家有关的三个例子：伯特利、帐幕、圣殿。在约翰一章五十一节主耶稣论到伯特利，说，「我实实在在的告诉你们，你们将要看见天开了，神的使者上去下来在人子身上。」这一节指明基督这位带着人性的人子，乃是顶天立地的梯子，为着神的家、伯特利把地联于天。（创二八 11～12。）雅各在伯特利把油浇在石头上，使它成为神的家。约翰第一章里，不仅五十一节有梯子，四十二节也有石头：「耶稣看着他说，你是约翰的儿子西门，你要称为矶法（矶法翻出来，就是彼得）。」不仅如此，约翰福音第一章非常强调那灵，由鸽子所表征；（ 32；）也非常强调羔羊。（29，36。）羔羊产生石头，那灵则是浇在石头上的油。结果就是伯特利。因此，我们在约翰第一章能够看见伯特利、神的家。此外，约翰一章十四节有帐幕，二章十四至十六节有圣殿。因此，旧约里的伯特利、帐幕、圣殿，在约翰福音里得了应验。

在本篇信息中，我们要来看父的家另外三个例子，这些都在新约里面：成为肉身的话作为帐幕、（约一 14、）复活的殿、（约二 19～21、）新耶路撒冷。（启二一 2～3。）

真帐幕

在约翰一章十四节我们看见成为肉身的话、在肉身里的神，乃是真帐幕：「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译。）这个帐幕就是神的居所和彰显。居所总是居住之人的彰显。例如，德国人的家就有德国人的彰显。我们的家怎样是我们的彰显，神的居所也照样是祂的彰显。

真帐幕、道成肉身的神，是神的居所，也是我们的居所。在约翰第一章，道成肉身的神、成为肉身的话，成了神在地上的居所和祂的彰显，目的乃是要祂的选民进到祂里面。第一章有彰显神并盛装神的真帐幕。

耶稣是道成肉身的神，是在肉身里的神。祂是真帐幕，是神的居所和彰显。祂是这样的帐幕，渴望门徒进到祂里面；但门徒没有预备好，他们也无法进到作为帐幕的主里面。按旧约里的图画来看，进入帐幕的路乃是借着祭物。除非有人为以色列人的罪在祭坛上把祭物献给神，他就无法进到神的帐幕里。照样，我们的罪性与罪行也是极大的障碍，立在我们和帐幕门口之间。因着这些障碍，我们就无法进到帐幕里。因此，我们需要基督作我们独一的祭物。祂必须在十字架上为我们和我们的罪死了，才能把路铺好，使我们进到帐幕里。

帐幕就是道成肉身的神。我们进到帐幕里，就是进到神里面。不错，约翰第一章有帐幕，表明神已经来了，并且住在门徒中间。然而，这些门徒还不在神里面。虽然神在他们中间，但他们还在祂以外。道成肉身以前，神远离他们，住在不能靠近的光中。但借着道成肉身，祂来住在门徒中间。这样，神就成为可亲近的了。然而，门徒还无法进到祂里面。当这位神的羔羊上十字架受死的时候，祂挪去了障碍—罪性、罪行、世界、撒但—并且铺好了道路，为我们罪人打开自由通往神里面的入口。

现在我们就能看见父的家是什么了。新约里父的家首先是帐幕，是在肉身里的神。最终，基督钉十字架的时候，帐幕被拆毁了。但神的儿子自己就是复活，祂在复活里不仅把自己建立起来，也把所有信祂的人建立起来。在复活里，祂成了神的长子，所有信祂的人都成了神的众子。这意思是说，借着基督的复活，并且在基督的复活里，神的众子就产生出来了。基督是神的长子，而我们这些神的众子乃是石头，为着建造父的家。这家就是教会。因此，今天教会就是父的家，是活神的家。今天我们在哪里？我们不是在约翰福音一章十四节所描绘的帐幕里，而是在教会里，教会就是神的家。

新约里的教会就是父家的第二阶段。父家的第一阶段是神道成肉身，神在肉身显现。第二阶段是基督与所有的信徒一同复活，信徒就是众子，一同建造起来成为教会。最终，这个教会，就是父家的第二阶段，要总结于将来的新耶路撒冷。新耶路撒冷是终极的总结，是新约里父家的最后一个阶段。今天我们不是在第一阶段，也不是在第三阶段，而是在第二阶段。我们是在第二阶段，是在通往第三阶段的途中。

我们看见父的家是什么，是极其要紧的。父的家乃是三一神—借着道成肉身、钉十字架、复活—将自己作到信徒里面，为要完全与他们调和，把他们建造成为一个生机体，作为祂的居所和彰显，也作为他们的居所。因此，父的家这个表记是针对三一神与祂的赎民调和，为要产生一个相互的居所，就是神和祂所拣选并救赎之人的居所。

我们已经看见，成为肉身的话—帐幕—乃是神的彰显。（约一 1～2，14，18。）帐幕就是父的居所。这个帐幕、父的居所，充充满满的有恩典，有实际。恩典就是神在子里作我们的享受；实际就是神在子里被我们实化。

约翰一章十八节：「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」成为肉身的话—帐幕—作为神的彰显，乃是为着将不能看见的神表明出来。神的独生子带着父的荣光将神表明出来。因此，有基督作帐幕，就有带着荣光的恩典和实际。尤其是主的三个门徒，在变化山上看见了祂的荣光。

复活的殿

父的家也是复活的殿。殿就是基督在复活里扩大成为神的家，成为教会。约翰二章十九至二十一节说到这件事：「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。犹太人便说，这殿是四十六年才造成的，你三日内就再建立起来么？但耶稣这话，是以祂的身体为殿。」

约翰二章十九至二十一节里复活的殿，乃是基督与祂的肢体一同建立起来，他们乃是父家里的许多住处。这许多住处也是神的众子。神的众子在一起，就是父家里的许多住处。按以弗所二章六节和彼前一章三节来看，我们这些基督的肢体已经和祂一同复活了。

复活的殿就是以基督为根基所建造起来的属灵房屋。彼前二章五节论到属灵的房屋，说，「你们也就像活石，被建造成为属灵的房屋。」（另译。）林前三章十一节论到基督为根基，说，「因为那已经立好的根基，就是耶稣基督，此外没有人能立别的根基。」

复活的殿就是活神的家，这家乃是实际的柱石和根基。（提前三 15。）林前三章十六至十七节也清楚表明信徒就是神的殿：「岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里头么？若有人毁坏神的殿，神必要毁坏那人；因为神的殿是圣的，这殿就是你们。」

以弗所二章二十一至二十二节启示复活的殿就是神在我们灵里的居所：「在祂里面，全房联络一起，渐渐长大，成为在主里面的圣殿；你们也在祂里面同被建造，成为神在灵里居住的所在。」（另译。）神的居所在我们的灵里，这件事实指明教会在我们的灵里。每当我们在灵以外并在天然的心思里，我们就在教会以外了。因着教会生活是在我们的灵里，所以我们都需要学习转到灵里、留在灵里的功课。我们许多人能作见证，我们进入教会生活以后，学会了转到灵里的功课。但有时候，我们可能离开了灵，住在天然的心思里。结果，我们也许和教会出了问题，和圣徒也出了难处。我们离开灵愈久，问题和难处就愈多。但我们若回到灵里并留在灵里，教会生活对我们就是美妙的。今天父的家乃是在我们重生的灵里。

信徒在复活的殿里与基督同住。在约翰十四章三节主耶稣说，「我若去为你们预备了地方，就必再来接你们到我那里去；我在那里，叫你们也在那里。」主是在父里面。（十四 10～11。）祂借着死而复活，把门徒带到自己里面。因着祂在父里面，他们在祂里面，所以他们也在父里面。因此，祂在那里，门徒也在那里。如今在基督里，我们与祂一同住在父里面。

新耶路撒冷

我们已经看见，父的家这个表记是表征三一神与祂的赎民调和，为要成为神与他们的居所。父的家终极的总结乃是新耶路撒冷。新耶路撒冷是神与人在永世里的帐幕。（启二一 2～3。）

新耶路撒冷作为三一神与祂赎民调和的总结，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。启示录二十一章二节论到这一点，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。」

按启示录二十一章十一节、十八至二十一节来看，新耶路撒冷乃是用金子、珍珠、宝石建造的。金子表征父神的性情，珍珠表征子神胜过死亡并分赐生命的复活，为要重生神的赎民。宝石表征灵神的工作，把神所重生的人变化成为建造神永远住处的材料。

新耶路撒冷是由神圣的生命来浇灌，并滋养的。（启二二 1～2，14，17。）水来自生命河，滋养来自生命树。河供人饮用，树供人营养。河与树都属于神圣的生命，这生命实际上就是三一神自己。

按启示录二十二章里的图画来看，有父神作水源，灵神作水流，子神作长在水里的生命树。这就是三一神作永远生命的水流，来浇灌他们并滋养他们，使他们完全与祂合一，并使他们住在祂里面，祂也住在他们里面，直到永远。

新耶路撒冷要完满的彰显神，直到永远。这种彰显就是神的荣耀。启示录二十一章十一节说，新耶路撒冷有神的荣耀。神的荣耀就是神的彰显，把神彰显出来。我们在新耶路撒冷里，要永远带有神的荣耀， 作祂的彰显。

我们要懂得父的家是什么，需要圣经从创世记二十八章至启示录二十二章的各卷书。我们查考父的家在圣经里的启示，就看见这家的确不是天堂。约翰十四章里父的家是天堂的观念太离谱了，这种观念必须抛弃。我们父的家乃是一个活的有机体，由三一神与所有重生、变化、得荣的信徒调和所组成的。何等奇妙！

天堂的观念已经注射到信徒里面，使他们对一些要紧的事漫不经心。首先，这种观念使信徒不留意三一神分赐到我们里面来。天堂不需要三一神分赐到信徒里面。那些相信天堂的人，不觉得需要三一神分赐到他们里面。

天堂的思想也打岔了信徒在教会生活里真实的建造。教会的建造需要金子所表征父的性情；需要珍珠所表征子胜过死亡并分赐生命的复活；需要宝石所表征圣灵变化的工作。但建造天堂并不需要这些东西。倘若我们要有真实教会生活的建造，我们就需要金子、珍珠、宝石；也就是说，我们需要父的性情、子的死而复活、以及那灵变化的工作。

今天很少基督徒留意三一神的分赐，留意经历父的性情，子胜过死亡并分赐生命的复活，以及那灵变化的工作，为着教会的建造。反之，今天许多基督徒等着在遥远的将来上天堂。此间，他们也许肉身活在地上、享受世界，却仍盼望有一天要上天堂。这就是「上天堂」的酵所造成的损害。这种观念对基督徒造成了何等的损害！我们必须从我们全人里面把这种酵彻底清除净尽。

我们需要回到基督的身体、回到教会里。父的家就是今天的教会生活。教会生活需要三一神活泼、实际的分赐到我们里面，使我们由父的性情所构成，彻底体认基督的死而复活，并且被那灵的工作完全变化。我们必须宝贝教会生活，远胜过别人宝贝天堂的观念，这样的观念是迷信。今天在主的恢复里，我们有实实际际的东西—地方教会的生活。教会生活是实际的，我们就在其中！

第 26 篇 约翰十四至十七章里的表记(2)

读经：约翰福音 14 章 2～3 节，18～20 节，28 节上，16 章 5～7 节，16 节。

在本篇信息中，我们要来看约翰十四至十七章里的第二个表记：子去与来的表记。这个表记与基督死而复活的过程有关。为什么我们认为子去与来是一个表记？我们认为这是一个表记，因为门徒听见主去与来的时候，领会得很天然。他们以为主去的意思是祂要离开他们，永远与他们分开。然而主去是表征一件奥秘且神圣的事。请注意我用的词是「表征」，而不是「意指」。我们不是说到主去的意思，而是说到主去的表征。

主去不仅仅是去世、离开。祂去乃是一个表记。然而，门徒不懂得主去的意义。他们听见主口中所说的「去」字时，领会得很天然。当时他们不晓得主的去是表征高深、奥秘、神圣的事。因此我们必须看见，主去是一个奇妙的表记。

同样的原则，约翰十四章里所说的主来也是一个表记。基督徒多半以为这里的主来是指祂的再来。然而主用「来」字说到几天后就要发生的事。但基督徒多半以为这里所题起的主来是在将来。因此，他们把主来解释成主去以后至少两千年的事。他们的解经就好比马大在十一章对主话的解释。拉撒路死后，主告诉马大说，她的兄弟必然复活。她回答说，她知道在末日他必复活。然而主尽力告诉她说，拉撒路当天就要复活，因为主自己就是复活。马大解释主的话，把她兄弟的复活延后到遥远的将来。解经家解释十四章里「来」的意义，也犯了同样的错误。主说「来」字的意思是立刻就来，几天后就要发生。但许多解经家把「来」字领会成这世代末了主的再来。这种领会对我们日常的基督徒生活而言，一点也不实际。

在约翰十四、十五、十六章，主向门徒解释祂去与来的意义。然而，门徒被天然、传统的观念霸占了。无论主怎样向他们解释祂的去与来，他们还是无法懂得祂所说的是什么。今天基督徒中间的光景多半也是这样。今天基督徒被传统的教训和天然的领会霸占了。他们因着先入为主的成见，对约翰十四章里主去与来没有正当的领会。因此我们需要看见主去与来都是表记，指明高深、神圣、奥秘的事。

子的去

子的去是祂包罗万有之死的表记。主去就是要经历包罗万有的死。

解决罪的难处

主借着包罗万有的死，解决了罪的难处（罗八 3，约一 29，来九 26，28，林前十五 3，彼前二 24。）约翰一章二十九节说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」神的羔羊钉十字架的时候，除去了世人的罪孽。约翰十四章里祂的去这个表记，包含了祂钉十字架的这一方面。你晓得主的去就是钉十字架么？

在约翰三章十四节主耶稣对尼哥底母说，「摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来。」我们已经看见，这与基督作赎罪祭有关。（罗八 3，林后五 21。）主钉十字架的时候被举起来，正如摩西举起铜蛇一样。

了结旧造

子借着死而去也是要了结旧造。保罗论到这一点，说，「因为知道，我们的旧人已经和祂同钉十字架，使罪的身体得以失效。」（罗六 6，另译。）这一节指明我们的旧人、旧造已经和基督同钉十字架。基督上十字架的时候，就了结了旧造。

审判世界

约翰十二章三十一节上半说，「现在这世界受审判。」世界是撒但系统化安排的邪恶体系。撒但把地上所有的事物都加以系统化，尤其是把与人类有关的事物和空中的事物，都纳入他黑暗的国度，来霸占并拦阻人达到神的目的，并打岔人享受神。主耶稣钉十字架的时候，就审判了这个邪恶的体系、黑暗的国度。因此，主去与审判世界有关。

除灭撒但和他的作为

主借着死而去，也除灭了撒但和他的作为。（约十二 31 下，十六 11，来二 14，约壹三 8，约三 14。）约翰十二章三十一节下半说，「这世界的王要被赶出去。」主耶稣在十字架上的时候，是在罪之肉体的样式里。（罗八 3。）主借着祂的死，除灭了已经将自己注射到人肉体里的撒但。（来二 14。）主借着审判撒但，（约十六 11，）也审判了世界。主的去包含了除灭撒但和他的作为。

主在约翰十四章说祂要去了，是指明祂包罗万有的死。主的去除去了世人的罪孽，了结了旧造，审判了世界，并赶出了世界的王撒但。由此我们就能看见，主的去所包含的是何等丰富。

「去」字的含意非常丰富。罪孽除去了，赎罪祭献上了，世界受了审判，撒但也除灭了。如果在约翰十四章门徒懂得主的去这个表记的意义，他们会欢欣鼓舞，并向神献上赞美。子的去这个表记何等奇妙！

废掉诫命和规条中的律法

基督借着祂在十字架上的死，也废掉了诫命和规条中的律法。（弗二 14～16。）有一个规条就是神的选民犹太人无法与外邦人合一。主耶稣在约翰十章十六节指明，祂受死的结果，犹太人和外邦人就能合一了：「我另外有羊，不是这圈里的；我必须领他们来，他们也要听我的声音；并且要合成一群，归一个牧人了。」「一群」表征主借着受死把生命分赐到祂的肢体里面，所产生的一个教会，一个基督的身体。（约十 10～18。）约翰十章十六节里「另外的羊」就是外邦人。把这些羊和犹太羊带在一起，就合成一群、一个教会，由犹太和外邦信徒所构成。然而，只要律法的规条还存在，犹太人和外邦人就不得合一。因此主在十字架上死了，为要除去、废掉诫命和规条中的律法。

今天不再有规条将犹太和外邦信徒隔开了。主受死把规条废掉，目的就是使犹太和外邦信徒建造成为一个建筑，这独一的建筑就是父的家。赞美主，祂上了十字架，除去了所有的障碍，清理了道路，叫我们进到三一神里建造父的家！祂去真是有益处！

释放神圣的生命

约翰十二章二十四节指明主的去，就是祂在十字架上受死，乃是为着释放神圣的生命：「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。」按这一节来看，主钉十字架的时候，好像一粒麦子落在地里死了，为要结出许多子粒来。这里我们看见主受死为要释放神圣的生命。因此，祂去不仅是要处理消极方面的事—解决罪的难处、了结旧造、审判世界、除灭撒但、废掉规条，也是要完成非常积极的事—释放隐藏在祂里面的神圣生命。

我们必须看见主去的表记所表征的所有意义。这个表记包含了除去罪孽、了结旧造、审判世界、除灭撒但、废掉诫命和规条中的律法，并释放神圣的生命。何等奇妙的表记！不仅门徒不懂，今天许多基督徒也不懂，即使它已经记载在圣经里。有多少信徒晓得主的去是祂包罗万有之死的表记？罪的难处解决了，旧造了结了，世界受了审判，撒但和他的作为已经除灭了，诫命和规条中的律法已经废掉了，这真是一件大事。借着主的死，神圣的生命已经释放出来了，这也是一件大事。

预备地方使信徒进到神里面

虽然我们已经论到主去的许多奇妙方面，但我们还需要论到一方面：预备地方，使信徒进到神里面。主去的一大目的就是预备地方，使信徒进到神里面。（约十四 2～3。）主借着祂的死，为罪人开了进到神里面的路。主借着祂的去所预备的路，就是希伯来十章十九至二十节所题又新又活的路：「弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所，是借着祂给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。」因着主去，已经预备好进到三一神里面的活入口。这就是主所说，「我去原是为你们预备地方去…我在那里，叫你们也在那里。」（约十四 2～3。）主是在父里面。然而，主借着死而去以前，门徒还在父以外。因此，他们不在主所在的地方。子去以前，我们罪人没有道路、没有入口进到父里面。

我们在约翰十四章二节、三节里所有的，还不是父家的建造，而是进入建造的道路、入口。我们进入父里面以后，就得着祂的分赐。既然我们在祂里面，父就把祂的性情分赐到我们全人里面。父的性情由金子来表征。（启二一 18 下，21 下。）我们也有子胜过死亡并分赐生命之复活的分赐，由珍珠来表征。（启二一 21。）此外还有那灵分赐到我们全人里面，主要的目的是为着变化我们并使我们成为宝石。（启二一 19～20。）三一神以父的性情、子的死而复活、那灵的变化工作来分赐，全是为着建造父的家。

这里要紧的点是，子若不去，我们就无法进到父里面。主若不去，罪人就无法进到圣别的神里面。所以主必须去。现在我们能够赞美祂去，赞美祂作成了一切，这由祂去的表记所表征。现在有一条通畅的路让我们进到父里面。我们能够放胆进到父里面，如今我们在祂里面享受祂的分赐。这就是主去的表记。

子的来

子来的表记表征祂在复活里成为那灵而来。主的去是祂的死，主的来则是祂的复活。事实上，祂去就是祂来，因为祂是借着去而来的。

没有死，就无法有复活。死是为着复活的。如果我们没有经过死，我们就无法在复活里。因此，死是复活的预备步骤。主耶稣死了，为要进到复活里。

主包罗万有的死是美妙的，祂的复活是神奇的。我深深宝贝主的死，我也宝贝祂的复活。我们已经看见，主借着祂的死，解决了罪的难处，了结了旧造，审判了世界，除灭了撒但，废掉了规条，释放出神圣的生命，并且预备好地方，使信徒能够进到神里面。虽然这一切都很奇妙，但我们还需要祂的复活。

末后的亚当成了赐生命的灵

主复活的表记包含了一件事实：末后的亚当基督，那位神的羔羊、救赎主，已经成了赐生命的灵。（林前十五 45 下，林后三 17。）救赎主和赐生命的灵都是宝贵的。我们需要救赎主和赐生命的灵作我们的享受。我口渴的时候，需要饮料。我内人为我预备饮料的时候，先把杯子洗净。不错，杯子现在洁净了。但如果内人仅仅把杯子洗净，我还是口渴的。我也许会对她说，「亲爱的，我很感激有个干净的杯子，但我口渴，我需要水喝。」等她把水装在杯子里，我就宝贝杯子和水了。可以说，杯子表征救赎主，水则表征赐生命的灵。有些基督徒在经历中有杯子，却没有水。他们宝贝无水的杯子，但我们宝贝有水的杯子。我们宝贝救赎主和赐生命的灵。主耶稣受死的时候是羔羊，是救赎主。但在复活里，祂成了赐生命的灵。何等奇妙！

子成为那灵而来

在复活里，子成为那灵、成为是灵的基督临到我们。（约二十 19～22。）基督不仅成了赐生命的灵，也成为那灵临到我们。祂成了是灵的基督而来。

主耶稣在复活那一天成了是灵的基督来到门徒那里。在约翰二十章，主耶稣成为纽玛（pneuma）来到门徒那里；门徒所在的地方，门都关了。希腊字的纽玛就是灵的意思，也是气或空气的意思。在第一章，基督是羔羊；但在二十章，祂死而复活以后，成了是灵的基督。祂第一次来，是神的羔羊；第二次来，则是纽玛。按约翰二十章二十二节说，「就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」这指明主成为气、成为空气来到他们那里。

今天我们接受基督，乃是接受是灵的基督。这意思是说，我们不仅接受救赎的基督，也接受赐生命的基督。你所享受的是怎样的基督？你单单享受救赎的基督么？你不也享受赐生命的基督么？赞美主，我们不仅享受救赎的基督，也享受是灵的基督、赐生命的基督！

我们的基督是灵。说祂为「是灵的基督」，意思就是祂满了神圣的空气。汽车轮胎怎样必须充气，就是充满空气，照样每一个基督徒也应当充气，充满属天的空气。在日常生活中，我们不该「漏气」，不该缺少神圣的空气，缺少神圣的气。很可惜，大多数的基督徒都是漏气的。

我们属灵的空气就是那灵。在复活里，基督成了那灵、成了纽玛临到我们。主耶稣怎么可能成了是灵的基督？主借着复活成了是灵的基督。复活乃是一个表记，说明救赎主基督成了是灵的基督。

成为那灵而来进到信徒里面

基督成为那灵进到信徒里面。（约十四 17～18，20，十七 26 下，十五 4 上，5 上。）这意思是说，基督不仅临到我们，祂还进到我们里面。基督能够进到我们里面，因为祂是灵。我们只需要把祂当作神圣的纽玛吸进来。我们由经历中晓得，甚至我们不觉得的时候，属天的空气就进到我们里面了。

将神圣的生命分赐到信徒里面

基督在复活里，将神圣的生命分赐到信徒里面。（约三 15～16，十 10 下。）借着祂的死，神圣的生命释放出来了。现今是灵的基督在复活里将这生命分赐到我们里面。救赎的基督如今在复活里成了是灵的基督，而是灵的基督进到我们里面，将神圣的生命分赐给我们。由此我们看见，神圣的生命不仅借着主的死，也借着主的复活分赐到我们里面。

活在信徒里面并与信徒同活

基督在复活里成为那灵，活在信徒里面并与信徒同活。（约十四 19，六 57，加二 20。）这意思是说，祂与我们成为一。祂和我们同有一个生命。因着祂的复活，我们和主同有一个生命，并且我们与祂同活。

将信徒带到父里面，祂在那里，叫信徒也在那里

基督在复活里，将信徒带到父里面，这样，祂在那里，叫信徒也在那里。（约十四 10 上，11 上，3，20，十七 21，24。）这就是在父的家里。借着基督的死而复活，借着祂的去与来，我们就进到父的家里。

我们不仅进到父的家里，甚至也成了父家的一部分。约翰十四章二十三节说，「人若爱我，就必遵守我的话；我父也必爱他，并且我们要到他那里去，与他一同造一个住处。」（另译。）这里的住处，就是第二节所题许多住处当中的一个，那里主说，「在我父的家里，有许多住处。」主在这里的话指明，信徒成了父家里的住处。

今天我们借着基督的死而复活，并在如今活在我们里面是灵的基督里面，都成了教会生活的一部分，成了父家的一部分。是灵的基督使我们与三一神成为一，这种合一就是父的家。这就是基督的身体，是三一神的生机体。

这奇妙的生机体远胜过所谓的天堂。这样的天堂不会是灵性的，但今天的教会却是灵性的。教会是个满了纽玛的生机体。我不愿盼望天堂，宁愿留在教会中享受是灵的基督。

第 27 篇 约翰十四至十七章里的表记(3)

在本篇信息中，我们要论到约翰十四章四至六节里道路、实际、生命的表记。在第四节主耶稣说，「我往那里去，你们知道；那条路，你们也知道。」我要请你们留意这一节的「那里」和「路」这些字眼。在第五节多马对主说，「主阿，我们不知道你往那里去，怎么知道那条路呢？」这里又一次使用「那里」和「路」这些字眼。按第六节来看：「耶稣说，我就是道路、实际、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。」（另译。）第四节耶稣说到「那里」和「路」。第五节多马说，门徒不知道那里，也不知道那条路。到了第六节耶稣说，祂就是道路，并指明「那里」就是父。因此，道路和那里都是活的人位。道路就是子，子也就是实际和生命；那里、地方则是父。父就是「那里」，子则是道路。

我们已经看见，十四章四至六节里的父就是地方，子则是道路。但以主耶稣为道路到父那里去是什么意思呢？这意思是说，我们接受耶稣，就得着了父。我们行走在祂这条路上，就能达到目的地，就是父。因此，我们以耶稣为道路，就能达到父这个地方。

十四章这三节非常深奥，而第六节里的三件事—道路、实际、生命—乃是表记。可以说，这些摆在一起，就是十四章里的第三个表记。第一个表记是父的家，第二个表记是主来与去。如今第三个表记则是道路、实际、生命。

多年来，我一直想要懂得约翰十四章六节里道路、实际、生命的意义。我们必须探询这里的「道路」是什么意思。再者，说基督是实际是什么意思？大多数的英文译本把希腊字的「实际」翻作真理。如果用真理这个辞，在这里是什么意思？是道理么？是信实么？是真诚么？基督是道理么？在这里祂是信实、真诚么？这一节里「实际」的意义很不容易解释。因着生命是奥秘的，所以也很难说这里「生命」一辞是什么意思。

如果我们仅仅按着白纸黑字来看这些经文，这些事我们就无法领会得恰当。我们必须晓得道路、实际、生命乃是一个表记。道路、实际、生命表征了一些事情。这三者可视为一个表记的三个方面、步骤、阶段，或可视为三个分开的表记。

道路—进入父里面

现在我们来看道路的意义。为了使这件事易于领会，我们可以用大型喷射机作比方。从美国到欧洲旅游，最便捷的方式就是搭乘大型喷射机。大型喷射机轻而易举的胜过重力，把人安全而舒适地从空中带到他们的目的地。机上的乘客无需受风吹雨打之苦，因为喷射机能够顺利的载运他们。所以，喷射机就是他们达到目的地的道路。

这是一幅图画，说明主耶稣怎样作我们到父那里去的道路。父是圣别的，住在不能靠近的光中，而我们是罪恶的。我们被世界、撒但和其他消极的事物所缠累，这些都是障碍，使我们不可能就近父。我们不可能胜过这些消极的事物，并清理出一条路来。孔夫子说，我们不该得罪天（他用这个字来指神，与路加十五章的用法类似），原因就在这里，因为他宣称说，获罪于天，无所祷也。这表明对孔夫子来说，罪恶的人类没有接触神的路，因为我们无法解决罪、世界、撒但和各种消极事物的难处。罪、世界、撒但乃是三大障碍，使人不可能

就近父。但赞美主，基督就是我们到父那里去的路！可以说，祂是「大型耶稣」，我们借着祂就能来到父面前。

我们在前面的信息里看见，主耶稣在十字架上受死，对付了罪、世界、撒但。这意思是说，祂清理了所有消极的事物，所有我们与神之间的障碍。消极的事物既然清除了，如今主自己就是我们到父那里去的路。我们只需要进到祂这「大型喷射机」里面，祂就会把我们载运到父那里。祂是我们进入父里面的道路。基督借着祂的死，清理了道路，如今祂自己成了我们进入父里面的道路。祂是真正的大型喷射机，把我们安全的带到神里面。我们怎样才能到父那里去？我们怎样才能接触祂？惟一的道路就是借着「大型耶稣」。祂，也惟有祂，是进入父里面的道路。

道路这个表记指明罪已经受了对付，世界已经受了审判，撒但已经被除灭了，旧造也已经被了结了。因此，罪、世界、撒但、旧造不再是障碍，使我们不能来到父面前。阿利路亚，基督已经清除了每一个障碍！

已往我们虽然晓得主耶稣是到父那里去的道路，我们却不晓得祂作道路所表征的是多么丰富。我们都必须看见，道路的表记是表征罪、世界、撒但、旧造都已经受了对付，并且我们在主耶稣里面有一条路可以达到父神那里。

我盼望更多犹太的朋友能看见十四章六节里道路的表记。许多犹太人都是敬畏神的人。他们尊敬神，就一面说，他们也爱祂。然而，我信犹太人多半会告诉你，他们实际上没有接触神的路。反之，他们也许觉得神远离他们，并且他们没有一条路来就近祂。这种距离的感觉，乃是罪、世界、撒但、旧造成为障碍立在我们与神之间的结果。虽然犹太人惧怕神、尊敬神、爱神，他们却没有达到神的路。神也没有眷临他们的路。因这缘故，甚至他们安息日聚集在会堂里的时候，也觉得神远在天上，而他们是在地上。他们与神之间不仅相去甚远，还有许多障碍使他们不能接触神。因此，他们不觉得他们与神是一，也不觉得神与他们是一。

我们的光景与犹太人迥然不同。如果我们要接触神，我们只需要说，「哦，主耶稣。」借着呼求主名，我们就「登上」了「大型耶稣」，祂立刻把我们带到父那里去。我们许多人都能作见证，借着呼求主名，就把我们带到神里面。我们也觉得神在我们里面。我们晓得神在我们里面，我们也在祂里面。

那些尊荣神、敬畏神的犹太人无法由经历来证实他们是在神里面，神也是在他们里面。原因乃是他们不愿搭乘「大型喷射机」。甚至别人给他们免费「机票」，他们也不愿使用。我们中间的犹太圣徒证实他们在犹太教里的时候，并没有享受神。但他们进入教会生活、开始呼求主耶稣的名、相信祂以后，他们就晓得他们在神里面，神在他们里面，并且他们与神是一。因着主耶稣是进入父里面又新又活的路，这事才有可能。（来十 19～20。）

阿利路亚，我们一登上「大型耶稣」，我们就与祂是一，并且与神是一。我们进到父里面来享受祂。这是事实，也是我们的经历。

身为基督徒，我们能够证实我们有神，我们享受神，神也享受我们。哦，借着主耶稣作道路，我何等享受神！主除去了罪孽，审判了世界，除灭了撒但，也了结了旧造。如今每样事情都是明朗的，我们与神之间再也没有什么障碍了。我们一呼求主，立刻就在神的面光中。我们经历了神在我们里面，并且我们与神是一。然后神就成了我们的享受。

钉十字架的耶稣和复活的基督以及祂的救赎

我们进入父里面的道路，乃是钉十字架的耶稣和复活的基督以及祂的救赎。（约十四 2 下～3，来十 19。）我们要再次强调，主钉十字架是表征罪、世界、撒但、旧造都已经受了对付。这一切都是由钉十字架的耶稣来表征。然而，道路不仅包含了钉十字架的耶稣，也包含了复活的基督以及祂的救赎。

在一位灵里得有就近父的路

以弗所二章十八节说，「借着祂，我们两下在一位灵里，得有就近父的路。」（另译。）这一节指明借着基督作道路，我们在灵里得有就近父的路。我们一呼求「哦，主耶稣」，就觉得自己在神的面光中，神也在我们里面。今天三一神就是赐生命的灵。事实上，赐生命的灵就是我们得以接触神并进到祂里面的路。

又新又活的路

按希伯来十章二十节来看，主耶稣乃是我们进入父里面的道路，这是一条又新又活的路：「是借着祂给我们开了一条又新又活的路从幔子经过，这幔子就是祂的身体。」

实际

在十四章六节主也说，祂就是实际。离了三一神，全宇宙都是虚空，没有内涵，没有实际。三一神—父、子、灵—就是实际。事实上，道路就是神自己，道路也就是实际。如果我们呼求主耶稣以外的名，我们就没有进入神里面的道路，因为其他的名都缺少实际。我们一呼求主耶稣的名，立刻就在进入神里面的路上，因为主就是三一神的具体化身。因此，我们一呼求耶稣的名，就把实际的东西接受到我们里面。

我们呼求主耶稣的名所得着的实际是什么？实际就是三一神的所是和所作。首先，实际乃是成为肉身的神。（约一 1，14。）实际也是子（约八 32，36）和灵。（约十四 17，十五 26，十六 13，约壹五 7。）所以实际就是三一神—父、子、灵。不仅如此，实际也包含了三一神所作的。这就是福音。（弗一 13。）因此，实际乃是三一神的所是和所作。

在宇宙中惟有神的所是和神的所作才是实际的。这意思是说，宇宙中的实际就是神的所是和神的所作。神的所是乃是父、子、灵，祂的所作则是救赎。在福音里祂是一切，并且作了一切不可少的事，叫我们来接触祂。我们呼求主耶稣的名，就得着了宇宙的实际。

实际其实就是道路，而道路就是目的地。我们上了路，就达到了目的地。这意思是说，我们接受耶稣，就有了父。我们接受子作道路，就有父作目的地。因为子是父的具体化身，我们呼求主名，就有了子与父。这就是实际成了道路，也就是子与祂所作的，成了我们到父那里去的道路。我们怎样才能上路呢？只要呼求主耶稣的名。我们一呼求主名，我们就上了路，也有了父。

生命

在十四章六节主耶稣接着说，祂就是生命。实际乃是神圣的生命；而神圣的生命就是永远的生命，乃是三一神。我们呼求主耶稣的名，三一神就进到我们里面作生命。因此，十四章六节里的生命是表征我们里面的三一神。（弗四 18，西三 4 上，罗八 2 上，6 下。）

我们许多人都能作见证，我们呼求主耶稣的名，就觉得父、子、灵在我们里面。有个东西在我们里面生活、运行、活动。这就是三一神在我们里面作神圣的生命。生命把实际带给我们，而实际就是我们进入神里面的道路。这就是道路，道路也就是目的地。

每当我们呼求主耶稣的时候，我们就经历三一神在我们里面作生命。这就是神圣的生命，把实际带给我们，实际也就是道路。我们上了路，也就达到了目的地。

你知道我们今天在那里么？子在那里，我们也在那里—在父里面。可以说，我们与父一同在子里面，我们也与子一同在父里面。这就是我们与三一神之间的合一。耶稣基督在父里面，我们也在祂里面。祂在那里，我们也在那里。祂在父里面，我们因着在祂里面，也就在父里面。这意思是说，借着基督作道路，就把我们带到神里面。生命把实际带给我们，实际就是道路，道路与目的地乃是一，这目的地就是神，就是父自己。

那些敬畏、尊荣神却不相信主耶稣的人必须作见证，他们从来不觉得神在他们里面，以及他们在神里面。反之，他们也许觉得他们有罪，并且有世界、撒但和其他消极事物的难处。他们也许有一位在天上的神，却没有一位住在他们里面的神。身为基督里的信徒，我们的经历是迥然不同的。我们有把握用纯洁的良心说，「神在我里面，我也在神里面。神与我是一。我们之间所有的障碍都除去了。罪、世界、撒但、旧造都受了对付。如今我有生命和实际，实际就是道路。我上了路，并且达到了目的地。我有神，就是三一神—父、子、灵。」

在十四章六节主耶稣说得很清楚：「我就是道路、实际、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。」（另译。）因着基督是道路、实际、生命，我们有了祂，就有了生命、实际、道路。我们上了路，也就达到了目的地。我们的见证和经历乃是我们在三一神里面，三一神也在我们里面。

第 28 篇 约翰十四至十七章里的表记(4)

读经：约翰福音 14 章 7～15 节。

在前一篇信息中，我们强调主耶稣基督—子—就是到父那里去的道路。（十四 6。）我们曾用搭乘大型喷射机来说明主是进入神里面的道路，说「大型耶稣」就是到父那里去的道路。我们只要呼求主耶稣的名，主耶稣就在祂里面把我们带到父那里去。信息释放过后，有一位由朋友邀请到聚会中的中国女子，告诉我们她怎样经历了基督是到父那里去的道路。聚会以前，她是个不信的人。但聚会的结果，她相信了主，并且呼求主的名。她作见证说，呼求主耶稣的名，把她立刻带到父里面。她又说，这比任何大型喷射机都迅速得多。我非常宝贝她的见证。

无论大型喷射机飞得多快，还得先飞航一段距离，才能把你带到目的地。然而，我们的「大型耶稣」无须带我们经过任何距离，因为祂是道路，也是目的地。这意思是说，我们进入祂这条道路，就达到了父这个目的地，因为子与父原为一。因此，在子里也就是在父里。一旦我们在基督耶稣里，我们与神之间就不再有距离了。阿利路亚，因着我们在基督里，我们立刻就进到父里面！我们在主的恢复里能够证实这不仅仅是道理，而是属灵的事实。我们能够由经历中作见证，我们一呼求主耶稣的名，在经历上立刻就在三一神里面。主耶稣就是我们进入神里面的道路。

三一神的分赐

到目前为止，我们已经看过约翰十四至十七章里的三个表记：父的家的表记，子来与去的表记，以及道路、实际、生命的表记。本篇信息我们要开始论到这三章里的第四个表记—神圣三一的表记，这是为着三一神的分赐。

许多基督徒很宝贝约翰十四至十七章。但许多读者没有看见这几章其实是论到神圣的三一。当然，全本圣经都是启示三一神。我们的神是三一的：祂是父、子、灵。虽然这个启示在全本圣经里都能看见，但没有一段话像这四章圣经把三一神启示得这么完全。我研读约翰十四至十七章五十多年了，我能够说，这几章真是高深、深奥、奥秘，远超过我们的能力所能领会。经过多年的研读和经历以后，我能说这四章圣经的确是论到三一神。从神那一面来看，这几章是启示三一神怎样将自己分赐到信徒里面。从我们这一面来看，这几章是启示我们怎样进入三一神里面，享受祂、经历祂、并得着祂。一方面，三一神将自己分赐到我们里面；另一方面，我们能够进到祂里面，经历祂、享受祂、并得着祂。

因为约翰十四至十七章是从神将自己分赐到我们里面，以及我们经历祂的方面来启示三一神，所以这几章极其重要。这几章最要紧的点是论到三一神自己。我研读之后，发现有十件事与父有关，十七件事与子有关，十一件事与灵有关。本篇信息我们要释放一段开头的话，以下的信息要接着来看与父、子、灵有关的所有要点。我们会看见，这些事需要进一步的查考。

三一神

历代以来，神学家一直研究三一神，对于神格的三一产生许多的争辩。很少基督徒晓得神圣的三一不是为着道理，而是为着我们的经历。我们已经看见，三一是为着三一神分赐到我们里面来。然而，如果我们仅仅把三一当作道理，我们就会有难处，因为没有人能够在道理上恰当的阐释三一。

旧约和新约都告诉我们，神是独一的。（申四 35，39，诗八六 10，林前八 4，提前二 5。）除了祂以外，没有别的神。虽然神是独一的，但祂是三而一的—父、子、灵。没有疑问，父、子、灵是三者。在福音书里，子向父祷告，父对子说话，父又差遣灵降临在子身上。我们不可能在道理上解释神怎么能够是一，却又是三。我们的心思太有限了。我们无法分析神格的身位；我们无法解释祂怎么是三却仍是一。

我们的神是三而一的。这是一个拉丁字，由两个字组成：tri— 是三的意思，une 是一的意思。因此，说神是三而一的，就是说祂是三一的。三而一的神就是三一神。在天然的心思里，我们也许会想到一或三，但我们没有三一的思想。然而在神圣的观念里，却有神是三一的这回事。三一这个辞比三在一里（three in one）要好。照着圣经来看，我们只该相信神是三一的。祂是一—独一的神，而祂又是三—父、子、灵。

父、子、圣灵的名

在主复活以前，还没有清楚启示神的名是父、子、灵。按马太二十八章十九节来看，主复活以后来到门徒那里对他们说，「所以你们要去，使万民作我的门徒，把他们浸入父、子、圣灵的名里。」（另译。）这里我们看见有一个名，然而是父、子、圣灵的名。这是三一的名。主复活以后，嘱咐门徒要把人浸入父、子、圣灵这个三一的名里。

也许你不晓得为什么基督复活以前，神圣的启示没有清楚指明神是父、子、灵。在旧约里，用了一些复数的代名词来指神。例如，创世记一章二十六节说，「我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。」代名词「我们」和「我们的」指明独一的神乃是三而一的。如果神不是三而一的，创世记一章二十六节怎能把祂说成「我们」和「我们的」？在旧约别处指明神是一而三的。请看以赛亚六章八节：「我可以差遣谁呢？谁肯为我们去呢？」在这一节里，代名词「我」和「我们」是用来指神的。这指明神是三一的。

约翰十四、十五、十六章是一段很长的谈话，十七章接着记载一段长篇的祷告。这四章说到父、子、灵。虽然这几章对于父、子、灵说了不少，但是没有马太二十八章十九节那么清楚。在这一节里，主清楚的说到神格的三，吩咐门徒要把万民浸入父、子、圣灵的名里。这话虽然简短，却清楚透亮如同水晶。如果我们比较这一节和其他福音书并旧约里所记载的，我们就会看见，主耶稣进入复活里，神格的三—父、子、灵—才清楚的启示出来。

完全与完成

现在我们来看一件非常要紧的事，需要密切留意。主耶稣复活以前，三一神还没有完成。我不是说，三一不完全或不完备；我乃是说，在基督复活以前，三一还没有完成。有些人也许会因着这样的叙述感到困扰，说，「神岂不是永远完全的么？你怎么说三一在基督复活以前还没有完成呢？」对于这样的问题我们要回答说，一方面，神是完全的。但另一方面，在主复活以前，三一还没有完成。完全是一回事，完成则是另一回事。

我们试着来说明完全与完成的不同。我们可以说到德国斯图戛新近落成的会所。假设你先前询问斯图戛的弟兄们，他们的会所完全不完全。弟兄们应当回答说，「是的，按照蓝图来看，我们的会所是完全的。这座建筑应有尽有。不过按照建筑的过程来看，会所还没有完成。我们计划要有一座完全的建筑，但整座建筑还没有完成，因为有些部分的建筑还需要加工。」可以说，有一座完全的建筑，但还没有一座完成的建筑。

完成的灵

约翰福音有一节指出，在基督复活以前，三一是完全的，但还没有完成。约翰七章三十九节说，「耶稣这话是指着信祂之人，要受那灵说的，那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀。」（另译。）说「那时还没有那灵，因为耶稣尚未得着荣耀」，是什么意思？在约翰第七章，主耶稣还在肉身里；祂还没有在荣耀里，也就是说，还没有在复活里。因为祂还没有复活，所以还没有那灵。当然，神的灵从起初就存在了，（创一 1～2，）但主在复活里得着荣耀以前，「还没有」那灵，就是耶稣的灵、（徒十六 7、）基督的灵，（罗八 9，）和耶稣基督的灵。（腓一 19。）祂复活以后，神的灵就成了道成肉身、钉十字架、复活之耶稣基督的灵。这与过程的问题有关。

创世记一章二节有神的灵。神的灵惟一的元素就是神圣的素质。但主耶稣成为肉身、钉十字架、复活以后，那灵就成了耶稣的灵、基督的灵，和耶稣基督的灵。神的灵仅仅是神的灵时，惟一的元素就是神圣的素质。但神的灵成了耶稣的灵时，就加上了人性的素质。

我们用茶来说明人性的素质怎样加到神的灵里，使这灵现今成了耶稣的灵。我们泡茶的时候，要把茶袋放在水里。可以说，结果就成了茶水。假定现在把牛奶和茶加到这杯茶里。首先是白开水，然后加上茶，就有了茶水；加上牛奶和糖以后，就有了牛奶糖茶水。照样，神的灵只有神圣的素质。但这灵成了耶稣的灵、基督的灵，和耶稣基督的灵。这意思是说，其他的元素—人性、钉十字架、复活—已经加到神的灵里了。在主复活以前，还没有这灵，就是包含了人性、钉十字架、复活的灵。可以说这灵虽然完全，却还没有完成。但基督复活以后，这灵就完成了。然后神的灵就成了包罗万有的灵。包罗万有的灵包含了神性、人性、为人生活、钉十字架、复活。

我们必须看见，神的灵惟一的元素就是神性。但神的灵成了耶稣基督的灵，其他的元素就加到神的灵里了。如今那灵就是耶稣基督的灵，包含了神性、人性、为人生活、钉十字架、复活等元素。既然那灵包含了这些元素，我们就可以说，那灵已经完成了。

假设你要一杯加上牛奶和糖的茶。如果别人端上一杯没有牛奶和糖的茶，你就会说，你那杯茶还没有完成。但你把牛奶和糖加到茶里，你的饮料就完成了，因为茶加上了必须的成分。这是一个比方，说明那灵已经完成了。正如茶没有加上牛奶和糖，所以还没有你所要的饮料；照样，在基督复活以前，没有加上钉十字架和复活等必须的元素，就还没有那灵。今天我们不能说「还没有」那灵，因为那灵已经完成了。

虽然三一是完全的，但在主复活以前，三者之一—那灵—还没有完成。因为那灵还没有完成，所以在主得着荣耀以前，还没有那灵。主耶稣得了荣耀，那灵加上了复活的元素，然后那灵就完成了。如今那灵不仅是完全的，那灵也是完成的。因此，主耶稣复活以后，就能够清楚、明确的说到父、子、圣灵。

完成的子

我们已经看见，基督复活以前，那灵还没有完成。现在我们必须看见，在复活以前，子也没有完成。你以为子成为肉身以前就完成了么？子成为肉身以前还没有完成，因为完成的子不仅必须有神性，也必须有人性、为人生活、钉十字架、复活。因此，子要完成，就必须经过道成肉身、为人生活、钉十字架和复活的过程。

独生子（约三 16）经过了这段过程，结果就成了长子。（罗八 29。）在道成肉身以前，独生子没有人性的元素。当然，道成肉身以前，独生子也没有为人生活、钉十字架、

复活等元素。祂里面只有神性的元素。但既然独生子成了神的长子，长子就包含了神性、人性、为人生活、钉十字架、复活。这就是完成的子。

因为子和灵都需要完成，所以主耶稣复活以前，没有向门徒清楚说到父、子、灵。但祂复活以后，就能够吩咐门徒把人浸入父、子、圣灵的名里。在主复活以后，父是完全的，子和灵也都完成了。

在约翰十四、十五、十六章，子还没有完成。那时候祂在肉身里；祂还没有钉十字架，还没有进入复活。不仅如此，那灵也还没有完成。但在马太二十八章十九节，基督复活以后，子和灵不仅是完全的，也完成了。

虽然子和灵已经完成了，但是父不需要完成。父还是一样，因为祂是源头，而源头不需要完成。然而，子需要完成。在第一个阶段，祂是神的独生子。在末了一个阶段，祂成了神的长子。独生子要成为长子，需要完成，需要一段过程。这段过程包含了道成肉身、为人生活、钉十字架、复活。经过了道成肉身、为人生活、钉十字架以后，祂进入了复活。如今在复活里，祂不仅仅是独生子；祂乃是众子中的长子。我们已经指出，神的长子包含了神性、人性、为人生活、钉十字架、复活。现今祂不仅是完全的，祂也完成了。为着完全和完成的神子，我们阿利路亚！

赐生命的灵

借着独生子完成的过程，祂不仅成了神的长子，也成了赐生命的灵。（林前十五 45 下。）对神而言，祂成了长子；对我们而言，祂成了赐生命的灵。神的长子，就是赐生命的灵，如今乃是我们到父那里去的道路。祂是「大型喷射机」，把我们带到父那里去。我们接触赐生命的灵，就在子这条路上，并且立刻在父里面。赐生命的灵就是神的长子，而子与父原为一。因此，我们接触赐生命的灵，我们就在子里面，因着在子里面，我们也在父里面。

父

源头、创始者、发起者、筹画者、设计者

父是源头；祂是创始者、发起者、筹画者、设计者。按约翰七章二十九节来看，主耶稣说，「我却认识祂；因为我是从祂来的，祂也是差了我来。」这句简短的话指明父是源头。父是源头，差遣子来。约翰十三章三节也指明父是源头：「耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从神出来的，又要归到神那里去。」父是筹画者，祂差遣子来执行祂的计划。因为父是创始者、发起者，子从祂而来，就从祂承受了一切。

具有意志

在神格里，父是具有意志的一位。在约翰六章三十八节主耶稣说，「我从天上降下来，不是要按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。」在约翰六章三十九至四十节，主接着说到差祂来者的意思和父的意思。身为神的儿子，主耶稣从来不按自己的意思行。反之，祂始终遵行父的旨意。祂是父所差来的，不是要执行自己的意思，而是要执行父的旨意。子与父原为一，子的旨意就是父的旨意。这意思是说，父与子只有一个旨意。我们不该以为父有一个旨意，子有另一个旨意。不，只有一个旨意，就是父的旨意。子来了，为要完成父的旨意。

住在不能靠近的光中

父住在不能靠近的光中。提前六章十六节论到这一点，说，「就是那独一不死，住在不能靠近的光中，是人未曾看见，也不能看见的。」（另译。）没有人能靠近父。事实上，不能靠近的光就是焚烧的火。谁也不可能靠近这样的光。

差遣子

约翰福音有许多经文说到父差遣子。在四章三十四节主耶稣说，「我的食物就是遵行差我来者的旨意，作成祂的工。」约翰五章二十四节说，「我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永生。」照五章三十节来看，主不求自己的意思，只求那差祂来者的意思。然后在五章三十六节主说，「就是我所作的事，这便见证我是父所差来的。」到了下一节主接着说，「差我来的父，也为我作过见证。」在六章三十八节主说，祂从天上降下来，乃是要按那差祂来者的意思行；在五十七节祂说，永活的父差祂来。在七章十六节主说，「我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。」在同一章主说，那差祂来的是真的。（28～29。）约翰十三章二十节说，「我实实在在的告诉你们，有人接待我所差遣的，就是接待我；接待我，就是接待那差遣我的。」在十四章二十四节主说，「你们所听见的话不是我的，乃是差我来之父的话。」（另译。）按十五章二十一节来看，门徒要受逼迫，因为逼迫他们的人不认识那差子来的。在十六章五节主说，「现今我往差我来的父那里去。」在十七章主向父的祷告中，也说到父差祂到世上：「你怎样差我到世上，我也照样差他们到世上。」（18。）在这篇祷告的其他地方，主指明门徒相信父差了子来。（8。）如果我们研读这些经文，加上约翰福音其他的经文，我们就晓得父为什么、怎样并什么时候差遣子。

与子同来

在约翰十六章三十二节主指明父与子同来：「看哪，时候将到，且是已经到了，你们要分散，各归自己的地方去，留下我独自一人；某实我不是独自一人，因为有父与我同在。」父差遣子，父也与子同在；那就是说，父与子同来。我们也许发觉这很不容易领会。如果有人差你到一个地方，那人通常会留在原地，而你会到所指定的地方去。但在神圣的经营里，父差遣子，而子来的时候，父也与子同来。一方面，父差遣子；另一方面，祂与子同来。

圣经学者也许很不容易解释父怎么能够差遣子，又与子同来。困难的原因乃是有些人想要将父与子分开。然而，父与子不能分开。事实上，父差遣子，就是在子里差遣自己。约翰福音的确启示出子是父所差来的，并且父与子同来。不仅如此，按约翰福音来看，子在那里，父也在那里；子说话，父也在子里说话。约翰十章三十节说得很清楚：「我与父原为一。」子在父里面，父也在子里面。所以子说话，就是父说话。

我们必须牢牢记住，我们的能力无法分析父与子如何是一。我们甚至无法把自己分析得透。例如，我们知道心思、情感、意志是不同的，但我们无法把它们分开。我们无法把心思与情感分开，或把情感与意志分开，然后将我们这三部分分别加以分析。我们晓得人是由灵、魂、体这三部分组成的。但如果我们能够把这些部分分开，并且加以分析，我们就被杀死了。人的三部分一分开，这人就死了。虽然灵、魂、体不同，但它们却形成一个完全的人。因此，身体在那里，魂与灵也在那里。

我们可用这幅图画来说明父与子的关系。父在那里，子就在那里；子在那里，父也在那里。不仅如此，子说话，父也说话。这是一种说话，还是两种说话？也许我们该说，这是二而一的说话。关于父差子来，并且与子同来的事，我们不该分析，只该相信圣经所说的。

在子里生活工作

在约翰十四章十至十一节主耶稣说，「我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，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。」这里我们看见父在子里生活工作。

将祂所有的都交给子，因而具体化身在子里面

在约翰十六章十五节主说，「凡父所有的，都是我的。」这指明父已将祂所有的都交给子。因此，父具体化身在子里面。保罗在歌罗西二章九节论到这一点，说，「因为神格一切的丰满，都有形有体的居住在基督里面。」（另译。）父已将祂一切的所有、所是，都交给子。父的所是和所作，完全在子里面。因此，子成了父的具体化身。

在子里得了荣耀

按约翰十三章三十一节主耶稣说，「如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。」子得了荣耀，父就在祂里面得了荣耀。以后我们会用一整篇信息来说到得荣的事。

将子赐给我们

父也将子赐给我们。（约三 16。）父所赐给我们的子，乃是父的具体化身。因此，子赐给我们的时候，父也赐给了我们。父将子赐给我们，意思就是说，父在子里将自己赐给我们。

借着灵与子一同住在我们里面

父借着灵与子一同住在我们里面。在约翰十四章二十三节主耶稣说，「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，与他一同造一个住处。」（另译。）这里有父与子一同住在我们里面。约壹三章二十四节说，「在此，我们知道祂住在我们里面，是借着祂所赐给我们的那灵。」（另译。）这里我们看见父不仅与子一同住在我们里面，也是借着那灵住在我们里面。约壹四章十三节论到这件事，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。」（另译。）

谁住在我们里面？我们应当回答这个问题说，父借着灵与子一同住在我们里面。换句话说，我们有三一神住在我们里面。何等奇妙！

子

我们接着要来看许多与子有关的事。

是彰显、是完成者

子是父的彰显：「从来没有人看见神；只有在父怀里的独生子将祂表明出来。」（约一18。）父是源头，子则是父的彰显。父的彰显—子—乃是完成者。父是发起者、创始者、筹画者、设计者，子便执行父所发起、创始、筹画、设计的。因此，父的彰显—子—乃是完成者。

与父同在

约翰六章四十六节说，「这不是说，有人看见过父，惟独从神、同神来的，祂看见过父。」（另译。）约翰八章二十九节说，「那差我来的，是与我同在；祂没有撇下我独自在这里。」这些经文启示子来的时候，不是单独来的，而是与父同来。

支搭帐幕在我们中间

约翰一章十四节启示子支搭帐幕在我们中间：「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译。）约翰十六章四节下半也说到这一点：「我起先没有将这事告诉你们，因为我与你们同在。」子是神的帐幕。事实上，就着祂是神的帐幕来说，祂就是神具体化身在我们中间。

在父的名里来

在约翰五章四十三节主说，「我在我父的名里来。」（另译。）子不仅与父同来，也在父的名里来。这指明祂是以父的身分来的。因此，这位赐给我们的子就称为父。（赛九6。）

不仅与父同时存在，也与父彼此互住

子不仅与父同时存在，也与父彼此互住。同时存在和彼此互住有什么不同？同时存在就是在同一个时间一同存在。彼此互住就是彼此存在对方里面，彼此住在对方里面。说父与子同时存在，意思就是祂们一同存在。但说父与子彼此互住，意思就是祂们彼此住在对方里面。约翰十四章十节上半有话论到这种彼此的互住：「我在父里面，父在我里面，你不信么？」这里有父与子的互相居住。在约翰十四章十一节上半主接着说，「你们当信我，我在父里面，父在我里面。」圣经不仅说子与父彼此同在；圣经也启示子与父彼此互住；那就是说，父在子里面，子也在父里面。约翰十七章二十一节是启示这种彼此互住的另一段经文：「使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。」

要看见同时存在这件事很容易，但要懂得彼此互住就困难多了。子与父同时存在，意思就是祂们一同存在。子与父彼此互住，意思就是子在父里面，父也在子里面。因着父与子彼此互住，我们就可以说，祂们是二而一的。

子与父原为一，因此子就是父

子与父原为一。在约翰十章三十节主耶稣宣告说，「我与父原为一。」因为子与父原为一，所以子称为父。按以赛亚九章六节来看，赐给我们的子称为永在的父。因此，祂就是父。

新约有许多经文指明子与父原为一。约翰十七章二十二节说，「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。」约壹二章二十五节用单数代名词「祂」来指子与父：「这就是祂所应许我们的一那永远的生命。」（另译。）在这一节里，「祂」是指前一节所说的子与父。这指明子与父原为一。我们在约壹二章二十八节看见同样的原则：「孩子们哪，你们要住在祂里面；这样，祂若显明，我们就可以坦然无惧；当祂来临的时候，也不至于从祂蒙羞。」（另译。）在这一节里，代名词「祂」的确是指要来的子基督。随着前一个子句：「你们要住在祂里面，」这是重复约壹二章二十七节与三一有关的子句，指明子就是三一神的具体化身，与父与灵不可分开。在约壹二章二十九节，人称代名词「祂」就是指三一神：「你们若晓得祂是义的，也就知道凡实行义的人都是祂所生的。」（另译。）「祂」是包罗的指明三一神父、子、灵，因为这一个代名词是说到前一节的「祂」，表明要来的子；也是表明这一节的「祂」，说到生我们的父。这很强的表明子与父原为一。

因父活着

约翰六章五十七节上半主耶稣说，「永活的父怎样差我来，我又因父活着。」这里我们看见子因父活着。父是子活着的原因。没有父，子就无法活着。这一节也进一步指明子与父原为一。

与父同工

子与父同工。约翰十四章十节下半说，「我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。」这里我们看见子说话，父作事。子说话就是父作事。在约翰第五章主也启示祂与父同工。「我父作事直到如今，我也作事。」（17。）在十九节主接着说，「我实实在在的告诉你们，子凭着自己不能作什么，惟有看见父所作的，子才能作；父所作的事，子也照样作。」

在父的名里作工

子不仅与父同工，也在父的名里作工。（约十 25。）这指明祂以父的身分作工，因为祂与父原为一。（十 30。）

遵行父的旨意

子与父同有一个旨意。子遵行父的旨意。在约翰五章三十节主说，「我凭着自己不能作什么；我怎么听见，就怎么审判；我的审判也是公平的；因为我不求自己的意思，只求那差我来者的意思。」到了约翰六章三十八节主作见证说，祂从天上降下来，要按那差祂来者的意思行。

说父的话

子说父的话。凡是子所说的话，都是父的话，因为子不说自己的话，而说父的话。在约翰十四章二十四节主说到这一点：「不爱我的人就不遵守我的话；你们所听见的话不是我的，乃是差我来之父的话。」（另译。）在约翰七章十六节主论到祂的教训，说，「我的教训不是我自己的，乃是那差我来者的。」子说父的话，因为子不凭着自己讲：「因为我没有凭着自己讲，惟有差我来的父，已经给我命令，叫我说什么，讲什么。我也知道祂的命令就是永生；故此我所讲的话，正是照着父对我所说的。」（十二 49～50。）

求父的荣耀

子求父的荣耀。约翰七章十八节说，「人凭着自己说，是求自己的荣耀；惟有求那差祂来者的荣耀，这人是真的，在祂心里没有不义。」这一节证明子不求自己的荣耀，而求父的荣耀。子的旨意就是父的旨意，子的工作就是父的工作，子的话就是父的话，子的荣耀也就是父的荣耀。子自己一无所有。凡子所有的，都是从父来的。子与父的确是一。

彰显父

子不是彰显自己，而是彰显父。子的彰显就是父的彰显。因此，我们看见子，就是看见父。这可由主耶稣和腓力的谈话得到证明。在约翰十四章七节主向门徒指出，他们若认识祂，也就认识祂的父。然后祂说，「从今以后，你们认识祂，并且已经看见祂。」然而腓力回答说，「求主将父显给我们看，我们就知足了。」（8。）对此，主耶稣答覆说，「人看见了我，就是看见了父；你怎么说，将父显给我们看呢？」（9。）父在子里得了彰显并被人看见，因为子就是父的彰显。

从父、同着父差遣那灵

约翰福音启示子从父、同着父差遣那灵。主在约翰十五章二十六节说到祂要从父、同着父差保惠师来。然后在十六章七节祂接着说，「我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。」这些经文指明子从父、同着父差遣那灵。事实上，这意思就是子差遣自己，因为子在父里，而那灵从父、与父同来。最终，子从父那里所差来的，其实就是子自己。

将那灵赐给我们

子也将那灵赐给我们。按约翰三章三十四节下半来看：「祂赐灵是没有限量的。」（另译。）那灵与父、同着父而来，子则在父里面。子所赐给我们的，就是祂自己。因此，子所赐的那灵，实际上就是子自己。

借着死而复活成了那灵

子借着死而复活成了那灵。照林前十五章四十五节下半来看，末后的亚当一基督，成了赐生命的灵。基督复活那一天，向门徒吹气，并对他们说，「你们受圣灵。」（约二十 22。）可以说，基督在肉身里就已经是那灵了。这里的不同是，祂的肉身是个遮蔽，好像壳子一样。借着死而复活，肉身晦暗的壳子就成为透亮的了。所以如今我们能够看见，主就是那灵。借着死而复活，在肉身晦暗躯壳里末后的亚当，就成了赐生命的灵。这还是同一位耶稣，但如今壳子是透亮的。因此，从前与门徒同在的那一位，就是现今赐生命的灵。

成为那灵与父一同住在我们里面

主成为那灵以后，与父一同住在我们里面。（约十四 16～20，十七 23，26。）你知道谁住在你里面么？子成为那灵与父一同住在你里面。子差遣那灵，然后子与那灵同来。因此，那灵来的时候，子也来了。不仅如此，子来的时候，父也来了。这意思是说，那灵来了，三一神的三者一父、子、灵一就都来了。因此，如今子成为灵，与父一同住在我们里面。这乃是为着将三一神分赐到我们的全人里面。

第 29 篇 约翰十四至十七章里的表记(5)

读经：约翰福音 14 章 16～24 节。

在前两篇信息中，我们开始论到约翰十四至十七章里的第四个表记：神圣三一的表记。我们已经看见，神圣的三一乃是为着三一神的分赐。我们讲过与父有关的十件事，和与子有关的十七件事。本篇信息开始，我们要来看许多与灵有关的事。

灵

进入者，实施者

在神圣的三一里面，父是源头，子是彰显。现在我们必须看见，灵是三一神的进入，是实施者。父计划，子完成，灵实施。所以，父是计划者，子是完成者，灵是实施者。子完成了父所计划的一切。如今灵来实施父所计划并子所完成的一切。这里我们看见，三一神的三者同工。计划者是源头，完成者是彰显，而实施者是进到我们里面的那一位。实施者—灵—进到我们里面的时候，带着父所计划和子所完成的一切。这就是三一神—父、子、灵—的工作，将祂自己和祂所计划、所完成、现今所实施的，分赐到我们全人里面。

约翰福音有一节说到那灵进入我们里面，就是十四章十七节：「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；因祂常与你们同在，也要在你们里面。」（另译。）这一节说到那灵的内住。这里首次题起内住的灵，这件事在书信里得到完全的发展。（林前六 19，罗八 9，11。）约翰二十章二十二节也指明那灵进入我们里面：「说了这话，就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」这里门徒接受了十四章十七节所应许的那灵。主把圣灵吹到门徒里面，应验了圣灵作保惠师的应许。

我盼望我们不仅通晓我们所说三一的事情，也经历它们，并将它们服事给别人。我特别感谢的是青年人有机会来学习这些事情。我鼓励众圣徒要把所听见的事天天付诸实行。这意思是说，我们必须在日常生活中应用它们。如果我们天天应用这些事情，我们就会得着它们作我们生命的供应。那么我们就很容易把这些真理服事给别人了。这会进一步使主的恢复扩展，使恢复的圈子能够扩大。众圣徒把所看见的事情都活出来，主的恢复就会更加扩展。

我们里面有实施者，一天又一天，祂把父所计划和子所完成的一切，都实施出来。我们愈实行并活出这些事，我们就愈给那灵机会，将这些事实施到我们身上。因此，我们必须在日常生活中继续实行。

三一神的总结

如果我们仔细来读约翰十四章十六至二十四节，我们就会看见，灵是三一神终极的身位。换句话说，灵是三一神的总结。我用「终极」和「总结」这些辞来说到灵是三一神进入我们里面。我们已经看见，父住在不能靠近的光中。（提前六 16。）然后子来作为父的彰显，彰显那不能靠近、不能看见的神。（约一 18。）虽然子来作为父的彰显，但这不是三一神终极、总结的来临。子来彰显父以后，灵就来作为子的实化。

源头、彰显、实化

我们论到父、子、灵，用了三个重要的辞：源头、彰显、实化。源头是父，子是父这个源头的彰显。不仅如此，灵是子彰显父的实化，这种实化是终极的、总结的。三一神的总结不单单是灵；三一神的总结乃是子的实化—灵，而子乃是父这个源头的彰显。因此这里有实化、彰显、源头。

作源头的父无法以终极的方式临到我们，子作彰显也不能。就着父是源头来说，祂不能临到我们。父的彰显—子—能够客观的临到我们，却无法主观的临到我们。说子无法主观的临到我们，意思就是祂能够在我们中间，或与我们同在，但祂不能离开灵在我们里面。父的彰显—子—要主观的临到我们，也就是说，要进到我们里面来居住，就需要那灵。灵是子的实化，要进到我们里面，给我们经历、享受并得着。不仅如此，子的实化—灵—也在我们灵里与我们成为一。（林前六 17。）这就是三一神进到我们里面。

灵进到我们里面的时候，子与灵同来，父也在子里面来临。这意思是说，实化—灵—临到我们、进入我们里面，并在我们灵里与我们成为一的时候，整个三一神—父、子、灵—都在我们里面。实化—灵—成了我们的分和享受时，我们也有了源头—父—和彰显—子。随着实化，源头和彰显都在我们里面。因此，一旦我们得着灵作实化，我们也就得着子作彰显和父作源头。换句话说，如果我们有了灵，我们就有了三一神的三者—父、子、灵。整个三一神都居住在我们里面。

因着主的怜悯。我能作见证，我天天都经历三一神的实化。我天天、时时都有父作源头，子作彰显，灵作实化。我享受灵、子、父，也经历三一神将自己分赐到我里面。一天又一天，三一神分赐到我里面，给我经历并享受。结果，我的日常生活就是三一神的实化，这种实化便是包罗万有的灵。所以，包罗万有的灵乃是三一神的完全实化。

为着分赐与调和

我们不仅被三一神充满，我们也浸透在祂里面。我们被祂充满，意思就是祂在我们里面；我们浸透在祂里面，意思就是我们在祂里面。这是与三一神真正的调和。三一神不断的将自己分赐到我们里面，而我们一直浸透在祂里面，为要与祂调和。

祂亲自与我们调和，同时也使我们与祂成为一个单位。这样祂就使我们成为父家的一个住处。父家所有的住处，乃是约翰十五章所启示宇宙葡萄树的枝子。因此，葡萄树就是父的家，葡萄树的枝子则是父家的住处。如果我们晓得这一点，我们就该说，「阿利路亚，我是父家的一个住处！是葡萄树上的一根枝子！」

我们怎么可能成为父家的住处，和葡萄树上的枝子？凭着我们的天然，凭着我们天然人的所是，这是不可能的。我们惟有与三一神调和，才能成为父家的住处，和宇宙葡萄树上的枝子。我们需要灵作三一神的实化，来充满我们、饱和我们，我们也需要浸透在这灵里面。然后灵就与我们合一，我们也与灵合一。这样，我们重生的人就与灵成为一个实体，这个实体就是父家的一个住处，也是宇宙葡萄树上的一根枝子。我们这些有三一神在我们里面的人，成了父家的住处和葡萄树上的枝子。何等奇妙！借着三一神将自己分赐到我们里面，并使自己与我们调和，我们就成了住处和枝子。

不要把这一篇论到灵的信息仅仅当作道理。你读本篇信息的时候，必须在你经历的光中来思想。按你的经历来看，基督徒的生活岂不是有三一神分赐到我们里面，并亲自与我们调和么？三一神将自己分赐到我们里面的时候，便亲自与我们调和。我能作见证，有时

候这样经历三一神将自己分赐到我们里面，并亲自与我们调和，真叫我们喜乐忘形。借着这种分赐与调和，我们在主里欢乐，一时忘了身置何处，忘了自己是谁。似乎我们不是在地上，而是在天上。凡是基督徒都该在三一神里面有这样的经历。如果你从来没有这样经历三一神，你作基督徒的经历就不正常，不够标准。

我们经历三一神将自己分赐到我们里面，并亲自与我们调和，我们就晓得，我们在祂里面乃是超越、奇妙的人。结了婚的姊妹这样经历三一神，就是最好的妻子；结了婚的弟兄有这种享受，就是最好的丈夫。经历三一神将自己分赐到我们里面，并亲自与我们调和，是何等奇妙！对有些人来说，这似乎是梦想。如果这是梦想，我就要说，所有的基督徒都需要这样的梦想。如果你从来没有经历这种梦想，你可能是个宗教的基督徒，但你不是按着神新约经营的基督徒。换句话说，在你的经历中，你没有三一神的分赐与调和。我们能够作见证，这样经历三一神使我们成为神人，就是被三一神充满并且浸透在祂里面的人。

约翰十四至十七章启示了三一神。按这几章来看，父在子里面，子在灵里面，而灵临到我们，且进入我们里面。灵进入我们里面的时候，我们就经历到父、子、灵的分赐，也经历到与三一神调和。

有时候，我们经历三一神的分赐，经历与祂调和，这该使我们喜乐忘形。我们不该老是天然一本正经的样子，反而应当对三一神有奇妙的享受。那些在经历中懂得因三一神分赐到他们里面而喜乐忘形的人，令我非常喜乐，并且对于主恢复的前途大得鼓励。我尤其喜欢看见青年人被主充满并享受主。哦，让我们都享受三一神将自己分赐到我们里面，并且与我们调和！这种分赐与调和会使我们在祂里面欣喜若狂，使我们忘形，并使我们在主里满了喜乐。我们用电作比方，也可以说，我们愈经历三一神的分赐，愈是与祂调和，我们就愈「带电」，愈「充满」神圣的电流，就是传输到我们里面的三一神。

另一位辩护者

那灵也是另一位辩护者。约翰十四章十六节论到这一点，说，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在。」这位保惠师就是实际的灵。（17。）。辩护者是希腊字 parakletos 的英语化形式，表明在旁边照顾我们的案情、事务的人。同一个希腊字在约壹二章一节也翻作「辩护者」。今天我们有主耶稣在天上，也有那灵在我们里面作辩护者，照顾我们的案情。那灵是耶稣的实际来服事我们，并且顾到我们一切的需要。

承受子的一切，因而成为子的改变形像

那灵承受子的一切，因而成为子的改变形像。这启示在约翰十六章十四节、十五节：「祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的，告诉你们。」这些经文指明，父已将祂所有的都交给子，灵又要承受子所有的，并且向门徒揭示出来。因着父将祂所有的一切都交给子，子就是父的具体表现。如今凡子所是的，已经传给那灵。因此，那灵是子的改变形像。由此我们看见，子是父的具体表现，灵是子的改变形像。有改变形像，也有具体表现。这意思是说，我们有了灵，就有了子；我们有了子，就有了父。我们三者都有：父作源头，子作父的具体表现，灵作子的改变形像。

父在子的名里差来的

约翰十四章二十六节说，「但保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事，指教你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。」（另译。）这里我们看见，父在子的名里差遣灵来。按五章四十三节来看，子是在父的名里来的：「我在我父的名里来。」（另译。）子在父的名里来，意思就是子是以父的身分来的。

假设甲弟兄差遣乙弟兄以甲弟兄的名义来执行一项任务。在这样的情况下，乙弟兄是以甲弟兄的名义来的。因为甲弟兄以他的名义差乙弟兄来，乙弟兄就不是以自己的名义来的，而是以甲弟兄的名义来的。这意思是说，乙弟兄实际上是以甲弟兄的身分来的。如果我们懂得这个比方，我们就能懂得为什么按以赛亚九章六节所说，赐给我们的子也称为父。这一节指明子是在父的名里来的。祂是子，但祂称为父，因为祂是在父的名里来的，因而是以父的身分来的。这意思就是说，子与父原为一。（约十 30。）

父在子的名里差遣灵来，原则也是一样。按十四章二十六节来看，父差遣灵来，但祂是在子的名里差遣灵来。因此，灵是在子的名里来的，因为灵与子乃是一。（林后三 17。）

举例来说，我们假设甲弟兄以乙弟兄的名义差遣丙弟兄。如果人要丙弟兄表明身分，他就能说，「我是丙弟兄，是奉甲弟兄的差遣，以乙弟兄的名义来的。」照样，那灵也能说到自己：「我是奉父的差遣，在子的名里来的那灵。」

十四章二十六节有神圣三一的三者：父、子、灵。按这一节来看，父在子的名里差遣灵来。因此，灵来了，父与子便与祂同来。我们已经看见，因为子在父的名里来，子就称为父。因为灵是父在子的名里差来的，所以灵在子的名里与父同来。这意思是说，子来了，三一神就来了。

子怎样不是在自己的名里来，而是在父的名里来的；照样，灵也不是在自己的名里来，而是在子的名里来的。这意思是说，虽然灵在这里，但祂不是在自己的名里，而是在子的名里。不仅如此，子在这里，也是在父的名里，而不是在自己的名里。因此，灵在这里，子就在这里；子在这里，父也在这里。这意思是说，灵来了，三一神的三者—父、子、灵—也都与灵同来。

在前面的信息里我们曾指出，父无法直接临到我们。三一神成为灵临到我们，灵乃是三一神的终极总结。灵临到我们，父与子也临到我们。这就是三一神成为灵临到我们。所以，灵进入我们里面，三一神就进入我们里面。我们有父作源头，子作彰显，灵作进入我们里面的那一位。阿利路亚，三一神成为父在子的名里所差来的灵临到我们！

父应允子的请求所赐下的

父应允子的请求而赐下那灵。这是照着主在约翰十四章十六节的话：「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在。」这指明父应允子的请求而差遣灵来。我们又一次看见，灵来了，就是神圣三一中的三者来了。灵是父应允子的请求所赐下的，就指明了这一点。

我们盼望强调灵来了，三一神就来了。原因乃是灵、子、父无法分开。其实我们经历神圣的分赐时，灵就是子，子就是父。这种领会也许和宗教传统、系统神学背道而驰，但它的确是照着神纯正的话。

我鼓励你们要在光中研读约翰十四至十七章，这光就是我们所讲论与父有关的十个要点，与子有关的十七个要点，以及我们所要讲论与灵有关的十一个要点。所有这些要点会帮助你们认识约翰福音这四章所启示的三一。

从父、同着父出来

按约翰十五章二十六节来看，灵是从父、同着父出来的：「但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来实际的灵；祂来了，就要为我作见证。」（另译。）翻作「从」的希腊字，意思是从、同。实际的灵不仅是子从父差来的，也是从父、同着父来的。保惠师从父而来，并与父同来。父是源头。灵从源头而来，意思不是说，祂离开了源头；而是说，源头与祂同来。灵来了，父也来了。

父、子、灵不能分开，因为三者乃是一。我们的语言不够来描述这件事实。然而，父、子、灵是一，这乃是一件神圣的事实。

与子和父一同住在我们里面

灵与子和父一同住在我们里面。灵来了，子和父也来了。灵住在我们里面，子和父也与灵一同住在我们里面。正如约翰十四章十七节指明，实际的灵住在我们里面。我们将这一节与约翰十四章二十三节相比，就看见父和子也住在我们里面。因此三一神—父、子、灵—住在我们里面。不仅如此，罗马八章九至十一节也指明，那灵与子和父一同住在我们里面。

我们运用我们的灵来呼求主耶稣的名，那灵就在我们的灵里运行。因为父和子与灵一同住在我们的灵里，我们就觉得父、子、灵都在我们里面。我们呼求主耶稣的时候，我们就会觉得三一神住在我们的灵里。

为子作见证并荣耀祂

那灵也为子作见证并荣耀祂。约翰十五章二十六节说，「就是从父出来实际的灵；祂来了，就要为我作见证。」（另译。）既然灵是子差来的，并与父同来，灵为子作的见证就是三一神的事。约翰十六章十四节说，灵要荣耀子：「祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。」那灵借着启示子与父一切的丰满来荣耀子。这意思是说，灵将子启示给我们，这样来荣耀子。

从信徒里面涌流出来

约翰七章三十八至三十九节启示那灵要从信徒里面涌流出来：「信我的人，就如经上所说，从他腹中要流出活水的江河来。耶稣这话是指着信祂之人，要受那灵说的。」（另译。）在约翰四章十四节主说，人若喝祂所赐的水，里面就有活水的泉源，直涌到永生。到了第七章主进一步说，凡是喝祂的人，要流出活水的江河来。在三十八节主耶稣不是说一道水流，而是说众江河。独一的活水江河就是圣灵。从独一的江河要流出许多江河来。这些活水的江河乃是生命不同方面的许多水流，是一道生命水河的流出。（启二二 1。）生命水的河乃是神生命的灵。（罗八 2。）这就是那灵从信徒里面涌流出来。

神宝座前的七灵就是羔羊—子—的七眼

启示录有神宝座前的七灵，就是羔羊—子—的七眼。（启一 4，四 5，五 6。）神的七灵就是羔羊—子—的七眼，这件事实证明子与灵不是分开的。

根据传统的观念，灵与子是分开的。但根据启示录来看，灵是子的眼睛。那么灵与子是一位，还是两位？启示录清楚指明，七灵就是子基督的眼睛。这意思是说，所谓三一的第三者是第二者的眼睛。那么第二者的眼睛怎能视为另一人呢？一个人的眼睛能视为另一个人么？不可能！在复活里，基督成了赐生命的灵。（林前十五 45 下。）因此，基督与灵二者乃是一。（林后三 17。）我们可以说，基督与灵不同，但我们不能说，祂们是分开的。就这件事而论，我们只能将圣经所说的教导人。七灵乃是奇妙羔羊的七眼！

与新妇—神的赎民—是一

那灵与新妇—神的赎民—是一。启示录二十二章十七节上半指明这一点：「那灵和新妇说来！」（另译。）那灵和新妇一同说话，这件事实启示出那灵和新妇是一。那灵是三一神的总结，而新妇是神赎民的总结。在启示录里，三一神的总结与神赎民的总结，结合成一对宇宙的夫妻。在启示录二十二章十七节，我们看见神人结合。三一神的总结—那灵是丈夫，而神赎民的总结是新妇。因为那灵与新妇是一，他们就说话如同一人。何等奇妙！

父、子、灵是一位神，整个神就是灵

就神圣的三一而论，我们也要指出，父、子、灵乃是一位神。彼前一章二节启示父是神；希伯来一章八节启示子是神；行传五章三至四节启示灵是神。不仅如此，按约翰四章二十四节来看，整个神就是灵。说神是灵，意思就是灵是三一神的性质、本质。例如，木桌的本质怎样是木头，神的本质也照样是灵。阿利路亚，我们的神、三一神乃是灵。

另一位辩护者的表记

到目前为止，我们已经看过约翰十四至十七章里的四个表记：父的家的表记，子来与去的表记，道路、实际、生命的表记，以及神圣三一的表记。现在我们要往前看第五个表记，就是另一位辩护者的表记。（十四 16，26，十五 26，十六 7。）

在约翰十四章十六节主耶稣说，「我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫祂永远与你们同在。」这里翻作「保惠师」的希腊字是 parakletos。辩护者是希腊字的英语化形式。这个辞是个比喻，所以也是个表记。

在希腊文里，parakletos 是指在旁边照顾我们案情、事务的人。它是由两个字构成的：前置词是「和」的意思，另一个字是「供使唤」的意思。古时候，辩护者就是帮助者、中保、策士、代求者。辩护者乃是照顾人的需要而服事人的人。辩护者始终同在，可视为侍者、帮助者，也可视为律师。达秘论到约翰十四章十六节，在注解中说，辩护者就是「执行一个人的案件而帮助他的人」。达秘译本把约壹二章一节所用的同一个希腊字翻作：在父那里我们有一位「保护者」。然后他在注解里说明，他用保护者一词有罗马保护者的意思，他在各方面维护当事者的权益。可以说，今天那灵就是我们的保护者。祂与我们同在，照顾我们的整个情况。

被召唤到另一个人身边去帮助他的人

辩护者表征被召唤到另一个人身边去帮助他的人。因此，辩护者就是帮助者。那灵是另一位辩护者，始终预备好要帮助我们。

提供合法的帮助或为别人代求的人

辩护者也表征提供合法的帮助或为别人代求的人；因此，另一位辩护者—那灵—乃是中保、策士、代求者。可以说，这位辩护者就是我们神圣的律师，在我们的需要上劝导我们。

为着安慰

辩护者也是安慰我们的人。祂是安慰者、训慰者。何等奇妙，那灵总是安慰并抚慰我们！

实际的灵

另一位辩护者—那灵—乃是实际的灵。我们比较约翰十四章十六和十七节，就清楚这位辩护者、保惠师乃是实际的灵。约翰十五章二十六节也指明，保惠师就是实际的灵。不仅如此，在约翰十六章十三节主耶稣说，「只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来；并要把将来的事告诉你们。」（另译。）此外，按约壹五章六节来看，那灵就是真理，就是实际。

那灵、实际的灵，乃是神和子的实际。那灵是一切神圣事物的实际，也是永远生命的实际。最终，因着祂是实际，祂就是神、子和永远的生命。没有实际的灵，永远的生命就是虚空、虚无的。因此，那灵是神的实际、子的实际、永远生命的实际，和一切神圣事物的实际。所以，祂称为实际的灵。

借着子的死而复活来的

约翰十六章七节指明，实际的灵是借着子的死而复活来的：「我将真情告诉你们；我去是与你们有益的；我若不去，保惠师就不到你们这里来；我若去，就差祂来。」我们已经指出，在约翰福音这几章里面，主用祂的去来表明祂的死。子是借着成为肉身来的，那灵却是借着子的死而复活来的。

承受子所有的一切，向信徒揭示出来

实际的灵承受了子所有的一切，为要向信徒揭示出来。主耶稣论到这一点，说，「祂要荣耀我；因为祂要将受于我的，告诉你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂要将受于我的，告诉你们。」（约十六 14～15。）父的所是和所有都具体化身在子里面，（西二 9，）而子的所是和所有都成为实际，借着那灵启示给信徒。因此，实际的灵将子的一切所是都启示给信徒。这意思是说，我们借着那灵认识子；那灵承受了子的所是，然后启示给我们。

为子作见证并荣耀祂

我们已经指出，那灵为子作见证并荣耀祂。（约十五 26，十六 14。）现在我们要特别指出，这是实际之灵的功用，而祂是借着子的死而复活来的。因为实际的灵为子作见证并荣耀子，我们就借着祂认识了子。

引导信徒进入一切的实际

在约翰十六章十三节我们看见，实际的灵引导我们进入一切的实际：「只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是凭自己说的，乃是把祂所听见的都说出来；并要把将来的事告诉你们。」（另译。）实际的灵引导信徒进入三一神一切的实际，和所有神圣事物的实际。实际的灵引导我们进入因信称义、成圣、爱和所有神圣事物的实际。祂引导我们、带领我们进入这些事物的实际。

叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己

约翰十六章八至十一节启示，实际的灵叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己：「祂既来了，就要叫世人为罪、为义、为审判，自己责备自己；为罪，是因他们不信我；为义，是因我往父那里去，你们就不再见我；为审判，是因这世界的王受了审判。」那灵总是叫世人，也就是叫人类，为着罪、义、审判这三件事，自己责备自己。罪是借着亚当进来的，（罗五 12，）义就是复活的基督，（林前一 30，）而审判是为着撒但，他是罪的创始者和根源。（约八 44。）我们是在亚当里由罪所生的。要从罪里得释放，惟一的路就是相信神的儿子基督。如果我们相信祂，祂就是我们的义，我们也要在祂里面称义。（罗三 24，四 25。）倘若我们不为亚当里的罪悔改，并相信神的儿子基督，我们就要留在罪中，并同受撒但所受的审判，直到永远。（太二五 41。）

在十六章八至十一节，那灵使人自责的工作与三个人物有关：亚当、基督、撒但。我们在亚当里都堕落了。但我们可以相信基督而称义。因为基督受死已蒙神悦纳，神便叫祂从死人中复活，如今祂成为一切信祂之人的义。罪的根源—撒但—已经受了审判，并借着基督的死被除灭了。（来二 14。）在这三节经文里面，有三件主要的事与这三个人物有关：罪与亚当有关，义与基督有关，审判则与撒但有关。我们是由亚当生的，但我们相信了基督，并接受祂作我们的义。凡是不信基督的人，都要受撒但所受的审判。因为他们一直跟随撒但，所以他们和撒但的命定是一的。阿利路亚，我们已经相信基督，我们已经从亚当迁到基督里！我们不再跟随撒但，我们的命定的确与他的不同。

那灵临到我们，叫我们为罪、为义、为审判，自己责备自己。我们悔改了，相信了主耶稣，并且免去了撒但身上的审判。我们也成了神的儿女，和基督的肢体。如今我们能被三一神充满并浸透，祂一直将自己分赐到我们里面，并亲自与我们调和。

第 30 篇 约翰十四至十七章里的表记(6)

读经：约翰福音 14 章 2 节，23 节，14 章 4 节上，5 节上。

在前三篇信息里，我们看过神圣三一和另一位保惠师的表记。就神圣的三一而论，我们看过了与父、子、灵有关的四十七个要点。父是源头，子是彰显，灵是总结。也可以说，父是创始者，子是完成者，灵是实施者。除此以外，我们还有三一神完全的实化。因此，有七个重要的名词：源头、彰显、总结、创始者、完成者、实施者和实化。

神圣真理的两面

在我们往前看第五个表记—住处的表记—以前，我要说到神圣真理的两面。圣经所有的真理都有两面；也就是说，每一个真理都有两方面。我们甚至能看见，神也有两面。一方面，神是一；另一方面，祂是三。因此，神是三而一的，是三一的。

神是神圣、属灵、奥秘的。然而，神有实质的方面。即使祂是属灵的，祂也有实质的方面。约翰福音强调神属灵、神圣的方面。但我们在使徒行传能够看见三一实质的方面。就属灵方面而论，基督今天住在我们里面。祂奥秘的住在我们里面。基督的内住虽然是个奥秘，却是一个宝际。我们都能证实神的儿子活在我们里面。不过按使徒行传来看，基督已经实际升到天上去了。（徒一 9。）祂的升天是实际的事，这件事门徒也亲眼看见了。他们确实看见主耶稣升到天上。他们所看见的不是幻影，而是具有实质身体的人。这在行传第一章描述得很清楚。不仅如此，按行传三章二十一节来看，基督必须留在天上，直到千年国度，就是复兴的时候：「天必留祂，等到万物复兴的时候，就是神从创世以来，借着圣先知的口所说的。」所以实在说来，基督不再是在地上，而是在天上。不过从属灵方面说，基督却住在我们里面。这里有两方面—属灵的方面和实质的方面。

你向别人说到三一神住在你里面，他们回答的时候也许会指出，按行传第一章来看，主耶稣已经升到天上，按行传第三章来看，祂必须留在天上，直到万物复兴的时候。然后他们会警告你，不要听从人教导你说，三一神住在你里面。如果你遇见这样的情况，你可以说，「我的确相信行传一章和三章论到主所记载的话。然而我要提醒你，约翰福音是在使徒行传之前。我们来研读约翰十四至十七章，看看这几章所启示的三一神。我要特别指出这几章如何有源头、彰显、总结、创始者、完成者、实施者和实化。」这是为真理争战的路。我们为真理争战的时候，不是信靠新式武器，而是信靠神纯正的话。

我们面临敌挡圣经真理的事时，必须记得神圣真理的两面。甚至我们人的构造也说明了真理的两面，因为我们有物质的部分，也有精神和属灵的部分。医生也许研究我们物质的身体，对于我们精神的部分却知道得不多，对于我们的灵实际上更是一无所知。这个例子说明了仅仅认识真理的一方面是不够的。甚至刊印本篇信息的纸张也有两面。

没有一样东西光有一面就能存在的。比方说，有白昼和黑夜。如果只有白昼而没有黑夜，我就怀疑有什么生物能够生存。生命要在地上生存，就需要白昼与黑夜。这一个简单的例子是针对真理总是有两面说的。例如，神是一而三，是三一的。神的灵是一，也是七。（启一 4。）因此，我们要学习查考神圣真理的两面。

住处的表记

现在我们要接着来看约翰十四至十七章里的第五个表记—住处的表记。在约翰十四章二十三节主耶稣说，「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，与他一同造一个住处。」（另译。）这一节重要的辞是「住处」。在十五章四节上半主继续说，「你们要住在我里面，我也住在你们里面。」（另译。）下一节祂再度使用「住」这个字。在这些经文里，

重要的字眼乃是「住」。在希腊文里，住处和住这两个字的字根相同。当然，其间的不同是：一个是名词，另一个是动词。既然「住处」一词是个表记，我们就必须看见住处这个表记的意义。

在十四章二十三节主表明我们若爱祂，就必遵守祂的话。然后父就要爱我们，并且父和子要与我们造一个住处。为什么这一节先说我们爱主，然后说父爱我们，而不说子爱我们呢？原因乃是父与子原为一。我们爱子，父便有所回应，因为子在父的名里与父同来。因为子在父的名里与父同来，所以我们爱子，就是爱父。因这缘故，父以爱来回报我们。我们爱子，父就爱我们，结果父和子都到我们这里来，与我们造一住处。

二十三节里的「住处」这个辞，我们也许很熟悉，把它视为理所当然，而不加以留意。我建议你把圣经上这个辞圈起来。十四章二十三节里的住处是极其重要的表记，意义非常丰富。

成为神的居所

住处表征什么？首先，住处表征人类可能成为神的住处。这真是一件大事！我们人类竟能成为神的居所！

许多时候我们读圣经，天然、属人的观念就是帕子，使我们看不见话中的真理。因着这些帕子，有些人可能把约翰十四章读了十遍，还是没有注意到二十三节里「住处」这个重要的辞。这个辞是开启全章圣经的钥匙。

这一章启示我们人类能够，也应当成为神的居所。这种思想符合神创造人作器皿来盛装祂自己。器皿与工具不同，因为器皿是为盛装东西而设计的。人是神所造的器皿，是为盛装神而创造的。这样的容器也是一个居所。例如，凡是住在房子里的人，都容纳在这所房子里。因此，房子就是器皿，器皿也就是房子，就是居所。因着我们是为盛装神而造的器皿，祂就把我们都当作祂的住处。

人堕落了，离开了神。但借着耶稣基督，把我们带回来归向神。如今主要激起我们对祂的爱。我们爱主耶稣，神就喜乐了。然后父和子都要到爱子的人那里，在他里面定居，并与他造一个住处。

我们已经看见，人是神所创造的，作为盛装神的器皿。因着人堕落离开了神，主耶稣便来拯救我们、救赎我们，并且带领我们归向神。祂激起我们的爱，我们可能回应说，「主耶稣，我爱你。」父回报我们对子的爱，然后父和子到我们这里来，在我们灵里造一个住处。事实上，父和子是来接管我们、占有我们。这样，父和子便定居在我们里面，与我们造一个住处。这真是一件大事！

神救赎的目标不是仅仅把我们从地狱救到天上。神救赎的目标也不是仅仅改良我们。神救赎的目标乃是使我们成为祂的居所。祂拯救我们的目标是要使我们成为祂的住处，使祂完全定居在我们里面。由此我们看见，神渴望住在我们里面。因此，十四章里的住处所表征的第一件事是：我们人类能够成为神的居所。哦，神渴想、巴望进入我们里面，占有我们，并使我们成为祂的居所！

与神合一

十四章二十三节里的住处也表征我们与神合一。当你完全定居在家中的时候，家就与你合一，你也与家合一了。希腊字的家（oikos）兼指居所和家属，这件事实指明家与住在家中的人合一。事实上，居所与家属应当是一。居所是建筑物，家属则是家人。因此，家人和建筑物应当是一。按圣经的思想，居所应当是家属，家属也应当是居所。

如果家属、家庭没有一个居所，他们就会发现很难生活为一家人。什么样的家庭无家可住？这样的家庭也许过着吉普赛人那样的生活。另一方面，什么样的居所无人居住？这样的居所是空的。因此，家人需要居所，居所也需要家人。圣经认为家属和居所是合一的。

按新约来看，我们是神的居所、家庭、家属，由三一神和祂的儿女所构成。因此，这家就是三一神和我们这些信徒。不过这样产生了一个问题：我们怎么可能是居所又是家呢？对神而言，家就是居所。因此，我们是家，而家是居所；所以我们就是居所。然而还有一个问题：家岂不是包含神在内么？果真如此，神也必须是居所么？不错，说神也是居所是正确的。最终，我们和神都是家和居所。

我们与神能够是家和居所，原因仍是我们与三一神调和。神性与人性调和，就是十四章二十三节里的住处。由此我们看见，这里的住处并不简单。住处是一个表记，表征神性与人性调和，这种调和是居所，也是家属。

我们不该肤浅的领会圣经，尤其是约翰十四章。反之，我们必须探究话的深处。约翰十四章里住处这个真理，是论到三一神一父、子、灵一亲自与祂的赎民调和，亲自与他们合一。这种合一乃是居所和家属。这就是住处。

是灵的生机体

我们刚才所描述的住处是正当、真实的教会，是基督团体的身体。这个身体就是住处，而住处乃是三一神与祂的赎民合一。我们也可以说，三一神与祂的赎民调和就是团体的基督。（林前十二 12。）

主在祂的恢复里，不是恢复宗教的事物。反之，祂所恢复的是团体神圣的活人位。这包含了三一神与祂赎民的调和，使他们成为住处、神的家、教会、基督的身体，总结于将来的新耶路撒冷。

这个住处不是没有生命的组织，而是活的、是灵的生机体，满了纽玛（pneuma），满了灵，就是神圣的气。你们所在地的教会应当是这样的生机体。如果我们看见这一点，我们就晓得，真正的教会与组织的基督教及其形式、仪文、规条不同。我们不要宗教，而要一个活的、是灵的住处，其中满了三一神。

三一神住在我们里面

为着产生这个住处，基督救赎了我们。然后那灵在我们里面激起我们对救赎主的爱。父满意我们对子的爱，以爱我们来回报我们。我们能作见证，我们爱主耶稣，里面深处就感觉父喜乐并满意我们。自然而然，我们也觉得两位奇妙的神圣访客、神圣贵宾一父和子一来与我们同住。

你也许会希奇，为什么十四章二十三节没有题起那灵。这一节只说父和子到我们这里来，与我们造一个住处。但你认为这里的代名词「我们」只包含父和子，而不包含灵么？当然，灵也包含在内。可以说，父和子是贵宾，灵是向导、引导者。离了灵，父和子便无法进入我们里面，并且定居在我们里面。那灵引导子和父进入祂们在我们里面的居所。因此，最终有两位奇妙的贵宾和一位亲爱的向导安家在我们里面；也就是说，有父、子、灵内住在我们里面。

我们在前面的信息里指出，那灵是辩护者。祂是我们的保护者、律师，甚至是我们的翻译者。作为翻译者，祂使我们容易与父和子「谈话」。子是第一位辩护者，如今那灵是另一位辩护者。借着这一位，就是另一位辩护者，与父和子有关的事都成为可理解的了。阿利路亚，我们有父和子，并且有那灵作奇妙的向导！这意思是说，我们有三一神住在我们的里面，亲自与我们调和，并且亲自与我们合一，这种合一就是住处。

第 31 篇 约翰十四至十七章里的表记(7)

读经：约翰福音 15 章 1 节～16 章 4 节。

基督宇宙性扩展的表记

在本篇信息中，我们来到约翰十四至十七章里的第六个表记—真葡萄树的表记。这个表记与葡萄树的扩展有关。树木多半是垂直生长，而葡萄树却是水平扩展。例如，香柏树高高矗立在空中，葡萄树却沿着地面匍匐生长。因此，葡萄树的生长是蔓延开来，遮盖地面。约翰十五章没有香柏树，却有一棵葡萄树在地上扩展。

一九五八年，我访问伦敦的时候，一位朋友带我去看女王的葡萄树，这棵葡萄树安置在一个很大的玻璃屋内。我的朋友向我夸耀这棵葡萄树，并且询问我的想法。我回答说，「我不希罕这棵葡萄树，因为我见过一棵，比这一棵大多了。女王的葡萄树相当小，它所在的温室也不很大。但我见过的葡萄树广大无边，覆盖全球。你见过这棵葡萄树么？」

当然，我所说的葡萄树是约翰十五章所启示的真葡萄树。在约翰十五章一节主耶稣说，「我是真葡萄树。」惟有基督是真葡萄树。其他的葡萄树都是虚假的。主这一棵真葡萄树是永久的，而其他的葡萄树，包括女王的葡萄树在内，都是暂时的。地上有一棵葡萄树是永久的，这一棵葡萄树就是基督。基督是宇宙的葡萄树，在全地上一直扩展。

我们说基督是遮盖全地的宇宙葡萄树，不信的人也许认为我们是在梦想。但这不是梦想。今天全世界有成百万的基督徒。主耶稣在地上的时候，行动局限在小小的范围之内。但如今基督已经扩展到全世界。你能指出那一个国家，是基督这棵宇宙葡萄树还没有扩展到的？无论我们往那里去，我们都能看见宇宙的葡萄树遍地扩展。

在约翰十五章一节主说，「我是真葡萄树，我父是栽培的人。」这棵真葡萄树—子，和它的枝子—在子里的信徒，乃是在神的经营里三一神的生机体，因祂的丰富而生长，并彰显祂的生命。基督自己是真葡萄树，父是栽培的人，就是耕地而使葡萄树扩展的农夫。

在主的恢复里，我们已经看见这棵葡萄树扩展到地极。例如，一九五八年我访问德国，住在汉堡，一个基督徒也没有遇见。但二十五年后的现在，德国有许多的教会。这棵葡萄树在德国所进行的扩展是何等快！

十五章里的葡萄树是基督宇宙性扩展的表记。住处、居所是三一神与祂选民调和的表记。但葡萄树是宇宙性扩展的表记。政治家以为能把基督徒了结，这种想法是愚昧的。那些逼迫相信基督的人并不晓得，信徒愈被了结，基督徒就愈多；他们都是葡萄树上的枝子，要实现真葡萄树宇宙性的扩展。

我们已经指出，真葡萄树是三一神的生机体。子自己是葡萄树，父是栽培的人，那灵是见证者。在启示宇宙葡萄树的这一章圣经里，有话说到那灵是见证者：「但我要从父那里差保惠师来，就是从父出来真理的圣灵；祂来了，就要为我作见证。」（26。）因此在约翰十五章里面，葡萄树在生长，父在栽培，那灵在作见证。

对于真葡萄树、三一神的生机体，那灵是见证者，这是什么意思？在道理上我们也许领会不来，但在经历中我们的确晓得那灵作见证者是什么意思。我们看见葡萄树的扩展，那灵便在我们里面说，「阿们！就是这个！」许多人曾作见证，他们初初接触主的恢复时，那灵就在他们里面这样回应。这就是那灵在我们里面为着真葡萄树的扩展作见证。

葡萄树就是父的家

我们既看见约翰十五章里的葡萄树是三一神的生机体，我们就必须往前看见这棵葡萄树、这个生机体，乃是父的家。（十四 2。）父的家是十四章的主题，葡萄树是十五章的主题。我们晓得十四、十五、十六章是主被卖的那天晚上所释放的信息。因为本篇信息前半部分论到父的家，后半部分论到葡萄树，所以说葡萄树是父家的定义，的确是正确的。你愿意更多认识十四章所说父的家么？如果愿意的话，你要往前到十五章，就会看见进一步的阐释和更多的教训。事实上，父的家是一个生机体，是一棵扩展的葡萄树。因此，我们不该认为父的家是个物质、没有生命的东西。不，父的家是葡萄树，而葡萄树的枝子就是父家的许多住处、许多房间。

你看见你是宇宙葡萄树上的一根枝子，而众枝子是父家的房间么？葡萄树有许多枝子，父的家有许多房间。赞美主！葡萄树的枝子就是父家的房间！我们可以说，我们成为枝子，为要成为房间。房间是居住的地方，而枝子是为着生长，为着扩展。

翻作「住」的希腊字不仅是停留或逗留的意思，也是居住的意思。翻译英文钦定本的时候，英文字 abide 有居住的意思。然而在今天的英文里，这个字主要的意思是逗留或停留。

以弗所三章十七节说，「使基督借信安家在你们心里。」（另译。）在这一节里，翻作「安家」的希腊字是「住」字加重的形式，强化的形式。在以弗所三章十七节里，这个字有字首 kata，意义和英文成语的「定居」多少有几分类似。保罗在这一节说到基督定居在我们心里。这个希腊字最好的译法似乎是：基督安家在我们心里。

基督不仅住在我们里面，祂也渴望安家在我们里面。安家在一个地方，就是定居在那里的意思。例如，我可能暂时住在一位弟兄家里，但我不是安家在那里，我没有定居下来。约翰十四章、十五章有「住处」和「住」这些字眼，而保罗在以弗所三章求基督安家在我们心里。他不仅求基督住在我们里面，更求基督安家在我们里面。

以弗所二章二十二节说，我们在基督里「同被建造，成为神在灵里的居所」。（另译。）翻作「居所」的希腊字是以弗所三章十七节里「安家」这个动词的名词形式。不仅如此，二章二十二节的「居所」与三章十七节的「安家」字首相同。这个字首不是指肤浅的东西，而是指深奥的东西。神在我们里面有一个住处，有一个居所，深深定居下来，甚至往下扎根。祂不仅有一个住处，祂更有一个「安家的住处」。

这些经文启示新约里面有一个重要的思想，就是神这位创造主巴望、渴想安家在我们里面。祂的家是调和的问题，这种调和也是一棵生长、扩展并遮盖全地的葡萄树。今天我们就是葡萄树的枝子，也是父家的住处。

结果子荣耀父

葡萄树也借着结果子彰显神圣生命的丰富来荣耀父。结果子不是刻意作出来的；反之，结果子是生机上自然的事。

约翰福音论到神圣的事物是绝无仅有的。我们所说的「神圣事物」，主要的意思是神和祂的生命、祂的性情、祂的彰显，就是祂的荣耀。前三本福音书—马太、马可、路加—嘱咐我们要传福音，但约翰福音没有这样的嘱咐。在约翰福音里，传福音由结果子所取代。

在十五章八节主耶稣说，「你们多结果子，我父就因此得荣耀。」在结果子的事上，父的生命得了彰显；因此，结果子就是使父得着荣耀。

今天在基督徒中间，强调传福音是要得着灵魂。不错，我们也许传福音，得着了灵魂，然而，我们没有多结果子。传福音可能仅仅是一种活动、作法或运动。反之，生命是生活的问题，不是活动或运动。

在约翰福音里，传福音不是一种活动，而是一种生活。这种生活可用树结果子来说明。树结果子不是去从事什么刻意的活动。结果子不过是树生活的结果。你不需要吩咐桃树结桃子。你说，「桃树阿，你必须忠心殷勤结桃子。」这是愚昧的。桃树结果子只因为它是一个活的生机体。惟有人造的果子才可能是要求出来的。如果你需要一千个人造的桃子，你可以要求工人一天之内制造出来。但你无须要求活的桃树结果子，吩咐它一夜之间结出果子来，也无济于事。

主不要我们产生人造的果子；主渴望我们以生命的方式结果子。在这件事上，主需要真实的恢复。主不要传福音的运动，祂要真正的结果子。

我不愿说今天的福音运动毫无生命，然而生命的度量很有限。当然，主满有怜悯。每当有人传扬祂的话，有人呼求祂的名，祂就施怜悯。因这缘故，许多人在福音运动中得救了。不过，这未必表明这样的运动真是照着生命的方式。主所要的乃是我们有结果子的生活。

在约翰十五章一节主说，祂是真葡萄树，父是栽培的人。作为栽培的人，父照顾葡萄树。祂浇灌葡萄树、耕土，并保护葡萄树免于一切的损害。正如约翰十五章所指明的，葡萄树不是为着运动，而是为着结果子。

葡萄树结果子就是父得了荣耀。神圣生命借着葡萄树的繁衍或扩增，就是父得了荣耀，也就是祂得着了彰显。主说，如果我们多结果子，父就得着荣耀。（十五8。）因此，我们结果子就是三一神得了荣耀。

我们结果子乃是从里面彰显三一神。今天三一神在我们里面作我们的生命和性情。从里面彰显三一神的生命和性情就是荣耀。因此，神圣的生命及其性情借着我们结果子得着彰显，父就得了荣耀。

我们也可用电来说明荣耀。房间里的开关关闭时，电仍然存在，但没有电发光时的彰显。可以说，光就相当于荣耀。开关打开时，电就得了彰显，这种彰显就是光，就是荣耀。因此，发光就是电的得荣。

结果子荣耀父的原则也是一样。我们里面有神圣的生命，如今这生命需要得着彰显。神圣的生命结出果子时，得着了彰显，这种彰显就是生命的得荣。

在要来的信息中我们会看见，主耶稣在约翰十七章祷告，论到父赐给祂以及祂赐给门徒的荣耀。父赐给子以及子赐给门徒的荣耀，乃是彰显神的神圣生命和神圣性情。父已将祂的生命和性情赐给子，使子能够彰显父的荣耀。这就是父赐给子的荣耀。子已将神圣的生命及其神圣的性情赐给我们，使我们也能在荣耀里彰显神。我们在本篇信息所强调的事实是：在约翰十五章里，神圣生命的彰显、父的得荣，乃是在结果子的时候。结果子是日常生活的事。一天又一天，我们必须过着结果子的生活，并且这样来荣耀父。

按约翰十五章来看，荣耀父是什么意思？荣耀父就是结果子彰显神圣生命的丰富。就这件事而论，我们必须看见每一种生命都是各从其类。苹果树结苹果，桃树结桃子，因为苹果树和桃树都是各从其类。不需要教导苹果树不要结桃子，或警告桃树不要结苹果。结果子是来自树里面的生命。约翰十五章里的结果子，原则上也是一样。主结果子的路就是生命繁衍、生命扩增的路。神圣生命得了扩增、繁衍，这生命就彰显出来了。因此，葡萄树结果子，就是葡萄树里神圣生命的彰显、得荣。

如果我们看见葡萄树扩展及结果子的异象，我们就晓得，不需要凭自己努力传福音，不需要我们自己的活动。我们无须天然、宗教的活动，只需要活出神圣的生命，我们就会结果子。我们活出这种生命，周围的人就晓得我们是活出神圣生命的人。结果，他们就会受吸引、被折服、被征服。这生命会照耀他们，最终主耶稣就要分赐到他们里面。这样他们就会成为我们生活所结的果子。

我们要产生新信徒，正当的路、神所命定的路乃是借着生命的分赐。因此，结果子就是把神圣的生命分赐给人，使他们能够由神所生。我们愈结果子彰显神圣的生命，父就愈得着荣耀。

第 32 篇 约翰十四至十七章里的表记(8)

读经：约翰福音 16 章 16～24 节。

本篇信息我们要来看新生儿的表记。（十六 16～24。）

约翰福音这一段话困扰了我多年，尤其是主在二十一节所说世上生了一个人。我问道：「这个人是谁？主耶稣要被置于死地，怎么会有一个人出生呢？」这些经文我领会不来。不仅如此，我认为主告诉门徒要见祂，（16～17，19，22，）是指祂的再来。十六至十九节里「等不多时」这几个字也很令我困扰。如果这是说到主受死和再来之间的那段时期，而这段时期持续了十九个多世纪，似乎不是「不多时」了。由此可见已往我对这段话有许多问题。因我渴望明白圣经，尤其渴望明白约翰福音，所以这些问题一直困扰着我。

重新查考十四章

一九五八年，主光照我，看见约翰十四至十七章里的一些事情。我研读的时候，想要明了主所说父的家是什么意思，以及祂的去与来是表征什么。有人说主去是祂升到天上，主来是祂的再来；我对这种解释不满意。在我看来，这样解释这几章里所说的主来不正确。当然，我晓得十五章里的葡萄树不是将来的事；葡萄树和枝子现今就有了。今天我们需要住在祂里面，祂也住在我们里面。十五章描述的是现在的事。这更使我怀疑一般对父的家和主去与来的解释。

我研读约翰福音的时候，看见「我父的家」这个辞在约翰福音里用了两次。（二 16，十四 2。）在二章十六节，父的家是指地上的殿，与天上毫无关系。在这一章里，主表明祂自己最终在复活里就是殿。（二 19～21。）根据解经的原则，我晓得十四章二节和二章十六节里「我父的家」不该有不同的意义。所以，既然二章十六节里父的家不是指天上，而是指地上的殿，那么十四章二节里父的家也该是指祂在地上的家。换句话说，在二章十六节和十四章二节，父的家都是指殿而言。

以这种对父家的领会为基础，我重新考虑如何来解释十四章里主的去与来。然后，我看见主去的确是指祂的受死，主来则是指祂在复活里回到门徒这里来。我开始领会，借着死而复活的过程，主为我们预备了进入神里面的道路，这就是我们在父家里的道路。不仅如此，我也开始看见十四章二十三节里的住处，是指二节所说父家里许多住处当中的一个。当然，二十三节里的住处是信徒。照样，二节里的住处也不是天堂里的房间，而是信徒。我很喜乐能正确领会约翰十四章的真义。

许多基督徒以为约翰十四章里父的家是指天堂。在葬礼中，牧师常常这样安慰那些失去所爱之人的人，说，「你所爱的人离开了你，他已经到天堂去了。因为他在更美好的地方，所以你不用哀哭。有一天，所有的基督徒都要到这样的天堂去，这个地方有珍珠门和黄金街。」当我对父的家有了正确的领会，就晓得一般对天堂的教训是迷信，甚至是欺骗。我们不该传扬谎言，只该传扬真理。一般讲论天堂的教训在圣经里没有根据，在约翰福音里更是如此。

约翰福音说到神圣的事物。例如约翰一章一节说，太初有话，话就是神。这是神圣的。在约翰十四章六节主耶稣说，「我就是道路、实际、生命；若不借着我，没有人能到父那里去。」（另译。）这一节没有物质的东西；样样都是神圣的。和这个原则一致的是，约翰十四章里父的家虽然是指圣殿，就是祂在地上的居所，然而这是神圣、属灵的事。父的

家不是物质的天堂。主的建造不是这样的大厦。今天主的建造乃是教会。在新约里，教会称为活神的家。（提前三 15。）活神的活家就是父的家。所以我们有把握说，约翰十四章所启示的不是天堂。父的家不是物质的实体。父的家乃是神的教会，基督的身体。不仅如此，这家就是十五章所描述的葡萄树，而葡萄树不是一个组织，乃是一个生机体。因此，约翰十四章里父的家就是十五章里的葡萄树，是活的生机体。

在复活里出生的新人

对于约翰十四章里父的家，我蒙了主的光照以后，便开始懂得约翰十六章十六至二十四节。我进一步蒙光照，看见主在这里说到世上生了一个人的意义。我开始看见，根据行传十三章三十三节，主耶稣就着祂的人性来说，在复活里生为神的儿子。所以，主的复活就是一种出生。这意思是说，基督复活了，就是祂出生了。

已往我不知道为什么神的独生子耶稣基督必须在复活里生为神的儿子。我不知道为什么基督已经是独生子，还必须在复活里生为神的儿子。在永世里，祂是神的独生子。然后在成为肉身时，祂由马利亚所生；在复活里，祂有另一次的出生。我蒙了光照，看见基督由马利亚而生，祂降生为人，而祂的人性与神的儿子名分毫无关系。换句话说，严格说来，耶稣的人性部分不是神的儿子，而是人的儿子。因此，主耶稣的人性部分必须借着复活生到神圣的儿子名分里。何等喜乐，我看见主耶稣虽然由马利亚而生，成为一个人，但祂必须借着复活生到神圣的儿子名分里。因此，基督的复活就是祂的新生。祂成为肉身以前，已经是神的独生子。借着成为肉身，祂降生为人。如今在复活里，祂生为神的长子。此外，基督成为神的长子，暗指祂有许多弟兄。（罗八 29。）我也开始懂得，基督复活所带进的出生，不仅与个别的出生有关，也与团体的出生有关，包含了神的长子和众子。这意思是说，借着一次出生、一次生产，众子都生出来了。

我们不该以为基督是在复活里生为长子，而祂的众弟兄、神的众子，是历代以来随着祂的复活逐渐生出来的。我们不该以为彼得是在一个时候生的，保罗在另一个时候，而我们每一个人都是生在更晚的时候。不，我们都是在基督复活的时候生为神的众子。彼前一章三节说，我们借着基督的复活蒙了重生，原因就在这里。赞美主，基督复活的时候，我们就蒙了重生！所有的信徒，包括早期的使徒和末后信主的人在内，都一同蒙了重生。借着一次宇宙性的生产，我们都生出来了。在基督的复活里，生出了千千万万神的众子。因此，主在十六章二十一节论到那要生出来的人，包含了祂自己作长子，和所有的信徒作众子。

在约翰十六章十六节主对门徒说，「等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我。」下一节表明门徒不懂得主所说的：「有几个门徒就彼此说，祂对我们说，等不多时，你们就不得见我；再等不多时，你们还要见我；又说，因我往父那里去；这是什么意思呢？」门徒接着说，「祂说等不多时，到底是什么意思呢？我们不明白祂所说的话。」（18。）主晓得他们要进一步问祂，就继续说，「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，就忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记念那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。」（20～21。）

头和身体

因着主的怜悯，如今我们晓得这个孩子、这个人是谁。这人就是以弗所二章十五节所说的新人：「在祂的肉身里废掉了那规条中诫命的律法，好把两下在祂自己里面创造成一个新人，而成就和平。」（另译。）这个新人包含了基督作头和众信徒作身体。头是神的长子，身体是由神的众子、主的众弟兄所组成的。这个新人、这个孩子是借着基督死而复活生出来的。

第二个人

主复活以前，只有一个人—亚当，包含他所有的后裔在内，都是这一个人的组成分子。但基督复活之后，在神看来就有两个人—亚当和基督。亚当是第一个人；基督，包括教会在内，是第二个人。新人在复活里生出来，比基督成为肉身更该令我们欢乐。

神所造的人—亚当—犯了罪。结果他失败了，对神毫无用处。因着堕落，第一个人—亚当，包含他所有的后裔都受了神的审判，向着火湖而去。这意思是说，在神看来，第一个人已经了了。

神当然渴望得着第二个人。借着基督死而复活，第二个人生出来了。因这缘故，主能够对门徒说，他们再见祂就喜乐了：「你们现在也是忧愁；但我要再见你们，你们的心就喜乐了；这喜乐，也没有人能夺去。」（约十六 22。）我们也必须因着新人的出生而欢乐。

奇妙的表记

约翰十六章里的人是个奇妙的表记。新人的表记指明旧人、首先的亚当已经了结了。首先的亚当因着基督的死了结了。但在复活里，钉十字架的耶稣和神的选民出生成为新人。

我们对于这件事必须有神的眼光。依我们看来，基督复活的时候我们还没有出生，我们乃是在许多世纪以后才出生的。然而按着神的眼光、神圣的眼光，祂的选民都是在复活里与基督一同出生的。复活乃是一个团体孩子的出生。因此，基督在复活里回来的时候，在神看来，祂乃是一个新人，一个新生儿。

因新人出生而欢乐

在约翰十六章主告诉门徒说，他们再见祂就喜乐了。这话在约翰二十章得了应验。十九节说，「那日（就是七日的第一日）晚上，门徒所在的地方，因怕犹太人，门都开了；耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。」门徒心灰意冷，但忽然间，主这位新生儿站在他们当中说，「愿你们平安。」这里主耶稣似乎说，「不要难过忧伤，新生儿在这里。我岂不是告诉过你们，这孩子要生出来么？现在我们都该因看新人的出生而欢乐。」因此二十节说，「门徒看见主，就喜乐了。」

我们也该欢乐，今天在地上有另一个人，就是新人，包括所有的信徒在内。新人借着耶稣基督的死而复活生出来了，如今在全地扩展并长大。赞美主，我们乃是新人的一部分！

家、葡萄树、新人

十四章有父的家，十五章有葡萄树，十六章有新人。父的家、葡萄树、新人都是说到一件事。葡萄树怎样是父家的说明，新人也照样是葡萄树的说明。换句话说，十五章怎样诠释十四章，十六章也照样诠释十五章。这三章是一段长篇信息的段落。第一段论到父的家，第二段论到葡萄树，第三段论到新人。新人是葡萄树的定义，葡萄树则是父家的定义。如果我们看见这一点，我们就晓得父的家是个生机的实体，就是三一神的生机体，长大并扩展的葡萄树。按十六章来看，这棵葡萄树、这个生机体，就是一个人。父的家的确不是天堂。父的家乃是长大、扩展的葡萄树，这棵葡萄树是宇宙团体的大新人。

我再说，我们该欢喜快乐，庆贺团体新人的出生。哦，借着基督死而复活，另一个人、新人在地上出生了！这是第二个人，就是三一神与祂的赎民调和。

新人的出生不是借着基督成为肉身，而是借着基督死而复活。因此，基督复活比祂成为肉身更当令我们欢乐。新人的表记是何等奇妙的表记！这个人、这个新生儿生到世上来，乃是一件大事。主告诉门徒说，他们要喜乐，他们的确喜乐了。我们也该为着团体新人的出生而欢喜快乐。

在复活里的重建与出生

在约翰二章十九节主耶稣说，「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」这话实际上是预言主的死而复活。在这一则预言里，主指明祂要在复活里重建神的家。在复活里重建神的家，就是把神的家扩大了。这由一件事实可以得到证明：不仅基督自己复活了，整个新造也与祂一同复活了。

复活就是重建和出生。就神的家而论，是在复活里的重建。就新人而论，是在复活里的出生。由此我们看见，就一面说，基督的复活乃是出生；就另一面说，基督的复活乃是重建。

主耶稣在约翰十四章二节说，「在我父的家里，有许多住处；若是没有，我就早已告诉你们了；我去原是为你们预备地方去。」这话应验了主在二章十九节所说的预言。主在第二章曾预言祂要在复活里建造神的家，并且要以扩大的方式来建造。如果我们没有十四章，我们就不会看见第二章所说的预言在那里得了应验。如果我们说约翰十四章二节是指天堂，那么主在二章十九节的预言就无从应验了。但十四章二节应验了二章十九节。天堂的观念与约翰福音里神圣思想的路线差得太远了。

神圣的事物

约翰的著作完全与神圣的事物有关。基本上，约翰在福音书里没有写到物质的事物。神圣的事物没有物质的成分。照样，神圣的事物也没有时间、空间的要素。什么、何时、何处这些字眼与物质的事物有关。「什么」是指物质的成分；「何时」是指时间的要素；「何处」是指空间的要素。但神圣的事物，尤其是神圣的生命，没有何处、何时、什么。这三样在神圣的生命里毫无地位。

我们以主耶稣钉十字架为例，来看何谓神圣的事物没有什么、何处、何时。主在什么时候钉十字架？对于这个问题，我们该留意启示录十三章八节所说「羔羊从创世以来被杀」的事实。基督实际上是在什么时候钉十字架—十九世纪以前，还是从创世以来？要答覆这个问题，正当的说法是：从人的观点来看，祂是在十九世纪以前钉十字架，然而从神圣的

观点来看，祂早已被杀了，甚至从创世以来就被杀了。说基督是从创世以来被杀的羔羊，意思是从受造之物存在的时候，基督就被杀了。

启示录十三章八节能说基督是从创世以来被杀的一位，原因在于神没有时间的因素。因着神的预知先见，祂知道受造之物会堕落。从祂的观点来看，神的羔羊从创世以来就被杀了。

在复活里出生

在前一篇信息里，我们非常强调新人是在基督的复活里生出来。不过照使徒行传来看，教会是在五旬节产生或出生的。这是按照历史的记载。所有的基督徒都很容易看见，教会是在五旬节出生的。但许多信徒没有看见，按着神圣的观点，教会是新人的一部分，实际上乃是在基督的复活里生出来。那么，我们该怎样回答教会在何时出生这个问题？最好的答覆就是说，从人的观点来看，也就是从历史的观点来看，教会是在五旬节出生的。这桩历史的事件记载在行传第二章。但照着神圣的观点来看，教会是新人的一部分，这是在基督的复活里生出来。

最近有一位姊妹作见证说，她听见约翰十六章里新生儿的表记这篇信息以前，以为所有重生的人都是一个一个蒙了重生的。她不晓得我们都是在基督的复活里蒙了重生。

我们晓得整个教会就是一个新人，基督是头，而我们是身体。新人能出生多次么？新人能有一部分在一个时候出生，其他的部分则在不同的时候出生么？这些问题的答案是「不」。一个人怎样是在同一个时候出生，整个新人也照样是同时生出来的。并不是新人的头在一个时候生出来，身体上的肢体后来才生出来。新人有一次出生，而新人的每一部分都是同时生出来的。

我们已经看见，新人是在复活里生出来。复活是一件神圣的事，没有时间、空间的要素。所以我们不能说，新人是在那里出生的；也就是说，我们无法指出新人的出生地。复活不是一个地方。复活乃是一件神圣的事，这件神圣的事没有时间、空间的因素。因为新人是在复活里出生的，而复活是一件神圣的事，所以新人的出生不是时间、地点的问题。

说教会在五旬节出生并没有错。然而说新人在五旬节出生就不对了。这么说是个严重的错误。从人的观点来看，教会是新人的身体，是在五旬节产生出来。不过，新人不是在五旬节出生的，而是五十天前在复活里生出来。

主复活那一天是初熟节。人们在初熟节五十天以后庆祝五旬节。按历史的记载，主耶稣在五旬节前五十天复活了。从人的观点来看，我们可以说，新人的头在复活里产生出来，新人的身体则是在五十天以后的五旬节产生出来成为教会。然而我们必须晓得，在神的经营里，从神圣的观点来看，整个新人是借着一次出生同时产生出来的。因此在神看来，整个新人是在复活里出生的。

我们人的观点总是受时间的限制。从我们的角度来看，新人在复活里的生产包含了漫长的时间。首先只有头生出来，接着新人其他的部分逐渐生出来。因此，从我们有限的观点来看，新人的出生是历代以来随着基督的复活而逐渐进行。

然而，神的观点不一样。在祂看来，千年如一日。（彼后三 8。）我们想到新人的出生，似乎有些部分已经生出来，有些部分将来才会生出来。但照着神的观点来看，凡与新人出生有关的事都已经完成了。在神看来，整个新人都借着基督的复活生出来了。

从两个不同的观点来看教会

我进一步说到约翰十六章里新生儿的表记，目的是要你们预备好，面对那些反对这个圣经真理的人。你也许会遇见一位圣经教师对你说，「你怎能宣称教会是新人，是在复活里与基督一同出生的？我们来查考行传第二章。按这一章来看，教会在五旬节以前还没有产生。为什么你说教会与基督一同出生呢？」

倘若你遇见这样的人，你要说，「我相信使徒行传所记载的。不过，使徒行传的记载强调人的一面，实质的一面，是显而易见的。凡是读新约的人都能看见，教会在五旬节产生出来。但另一方面，神圣、属灵的一面，则启示在约翰福音里面。」

我们很可能读过约翰福音多次，而没有看见约翰十六章里新人出生的意义。困难的原因乃是新人是个神圣的实体。反之，教会的历史是属人的、实质的、外表的东西。

对于教会，我们需要看见属人的一面和神圣的一面，实质的一面和属灵的一面。不错，我们在使徒行传看见实质的一面。然而，还有属灵的一面启示在约翰福音里面。

许多读圣经的人只看见教会实质的一面，没有看见神圣的一面。我们已经指出，约翰的著作是强调神圣的一面，属灵的一面。我们可以用主成为肉身作例子。马太福音和路加福音给我们基督成为肉身的历史记载。这段记载告诉我们，主如何成孕，如何降生，以及在那里降生。但约翰福音没有告诉我们主耶稣的成孕和降生的事。反之，约翰福音说，「太初有话…话就是神…话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（约一 1，14，另译。）约翰丝毫不题何时、何处、怎样。换句话说，约翰不是仅仅给我们一段历史的记载。

历史与实质的一面有关。约翰论到基督成为肉身，将神圣的事实告诉我们。道成肉身是一件神圣的事实，而不仅仅是历史上发生的一个故事。马太福音和路加福音有实质一面的历史记载，约翰却有神圣事实的启示。原因乃是约翰给我们看见神圣生命的一面。神圣的生命没有时间、空间的要素。

看见这件事对我们来说是极其要紧的。我们要进入约翰著作中真理的深处，就必须越过时间、空间的要素，并从神圣的观点来看事情。虽然教会的确是在五旬节产生的，但照着神圣的观点来看，教会是新人，包括基督作头和众肢体作身体，却是在复活里生出来。赞美主，如今我们在新人里，而新人是借着基督的死而复活产生的！

第 33 篇 约翰十四至十七章里的表记(9)

读经：约翰福音 17 章 1～10 节，22～24 节，7 章 29 节，12 章 23 节，28 节，13 章 31～32 节，14 章 13 节，15 章 8 节。

现在我们来到一个极其奥秘的表记—神圣得荣的表记。我们已经看见，凡是神圣的事都是奥秘的。神圣得荣的表记更是如此。我们能够解释住处、葡萄树和人是什么，但谁能解释得荣呢？要把神圣得荣这样奥秘的事解释得完全，是我们的能力所不能及的。

举目望天

约翰十七章一节说，「耶稣说了这话，就举目望天说，父阿，时候到了，愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」这一节是主祷告的开头，这篇祷告是记载在十四、十五、十六章里主信息的结语。主在信息中没有使用「天」这个字，也没有说到天。也许你会希奇，十七章一节竟然告诉我们，主举目望天。

有些人仅仅片面领会我们在前几篇信息说到所谓「天堂」的事，可能会感到困扰，说，「你说没有天堂这回事，现在你又指出，照约翰十七章一节来看，主向父祷告的时候举目望天。为什么你说没有天堂呢？」我要强调清楚，我从来没有说过没有天。不错，我在前面的信息中的确说过没有天堂这回事，主在十四章二节所说父的家不是天上的家。但我没有说过没有天。按圣经来看，的确有天。

有些人也许不满意这种解释，继续说，「李弟兄，你说你从来不否认有天，我们同意。但你岂没有告诉我们，照圣经来看，基督徒死时不是上天堂。」不错，我说过圣经没有教导，基督徒死了上天堂的事。

在前面的信息中我们指出，按着使徒行传所记载基督实质真理的一面，基督升到天上是可见的。（徒一 9～11。）如今祂留在天上，直到万物复兴的时候。（徒三 21。）这一节指明天是个真实的地方。照圣经来看，宇宙中有一个地方称作第三层天，就是神所在的地方，也是主耶稣升天所到的地方，并且祂今天还在那里。不过在这些论到约翰著作的信息里面，我们不是强调真理实质的方面，而是强调神圣的方面。然而，甚至在强调真理神圣的方面时，我们也没有说没有天。我们说过，照圣经来看，没有天堂这回事，说基督徒死了上天堂也不正确。

乐园里的圣徒

有些人读到基督徒死了不是上天堂的说法，也许会询问一个要紧的问题：照圣经来看，信徒死了到那里去？因为这是一个严肃而理性的问题，所以在我们往前说到神圣得荣的表记之先，要花点工夫来看这个问题。

要回答信徒死后到那里去这个问题，有一节圣经很有帮助，就是路加二十三章四十三节：「耶稣对他说，我实在告诉你，今日你要同我在乐园里了。」这是对和主耶稣同钉十字架的一个强盗所说的话。这一节指明主耶稣死了，祂是到乐园去。许多基督徒不晓得乐园是在阴间。乐园是在阴间，有一个强而有力的证明，就是比较主在路加二十三章四十三节对得救的强盗所说的话和行传二章二十七节、三十一节。使徒行传里的经文启示主耶稣死了是到阴间去。马太十二章四十节指明阴间是在「地里头」，就是主耶稣死后去了三天

三夜的地方。阴间有一个快乐的地区，被比喻为亚伯拉罕的胸怀，就是拉撒路所去的地方。（路十六 23。）这不是天上的乐园，而是阴间的乐园。

路加十六章指明阴间有个快乐的地区，就是我们所知道的乐园，是信徒死了所去的地方。照这一章来看，犯罪作恶的财主死了，到痛苦的地方去；名叫拉撒路的穷人也死了，被天使接到亚伯拉罕的怀里。在阴间这两个地区之间，有深渊限定，没有人能从这边过到那边。（路十六 26。）一边是受苦的地方，另一边是得安慰的地方。我们相信亚伯拉罕还在快乐的地方。按新约来看，阴间快乐的地方就称为乐园。

有些人用林后十二章二至四节争辩说，保罗被提入乐园就是被提到第三层天。但林后十二章二至四节并不证明乐园是在第三层天，反倒证明乐园不在那里。第三节开头的「而且」一辞证明，三节、四节所说保罗被提到第三层天和被提入乐园是两件不同的事。（英文钦定本在二节和四节所翻的「被提」，按希腊文该是「被带到」。）一方面，保罗活在地上；另一方面，他被「带」到第三层天，也被「带」入乐园里。这样，保罗便得着全宇宙的完整异象。对人类来说，宇宙有三部分：天、地和地底下。（参看腓二 10。）保罗晓得地上的事、天上的事和乐园的事。就着人来说，他有宇宙中最大的启示。

信徒死了，就成为「赤身」的，意思就是不再有身体了。人没有身体，意思就是脱了衣服，光景不正常。没有一个人在这样赤身、不正常的光景中，能在第三层天神的面光中。因此，死了的圣徒必须被保守在一个快乐的地方，直到复活的时候，那时神要给他们穿上复活的身体，他们就会在正常的光景中成为完整的人。

有些圣经学者相信，阴间快乐的地区—乐园—在基督升天的时候转移到第三层天去了。初版的司可福串珠圣经有一个注解论到路加十六章二十三节，表明乐园在基督复活以前是在地底下，但因着祂的复活和升天就从地底下一同转移到第三层天去了。注解说到基督升天前后的阴间。按注解说，「阴间原先分为两个地区，分别是得救和失丧之人的住处。前者称为「乐园」和「亚伯拉罕的胸怀」。」注解又说，死了的信徒与亚伯拉罕在一起，而基督钉十字架的那一天，相信的强盗与基督同在乐园里。到目前为止，按圣经来看，注解差不多是正确的，基本上我们赞同。然而注解接着说，「有一个影响乐园的改变发生了，」乐园「如今就在神面前」。注解用林后十二章一至四节来证明乐园已经从阴间转移到第三层天，认为以弗所四章八至十节是表明改变的时间。

教导乐园已经从阴间转移到第三层天是个严重的错误。按着这种错误的领会，基督复活升天的时候，把掳掠到阴间的旧约圣徒都转移到第三层天去了。因此，按初版的司可福串珠圣经上的注解，乐园和所有的旧约圣徒都已经从阴间转到第三层天去了。

然而，说这些已死的圣徒如今在天上是不正确的。在五旬节那一天，就是主复活五十天以后，彼得说，「大卫并没有升到天上。」（徒二 34。）这指明甚至到了五旬节的时候，大卫还不在天上。弟兄会中间的一位教师兰格（G. H. Lang）论到这一点说，「圣经没有一处宣告」基督升天以后，乐园从地底下转移到第三层天，反而与这样的观念「完全相反」。他也指出在行传二章三十四节，彼得说大卫并不在天上。不，乐园并没有从阴间转移到第三层天。乐园还是阴间快乐的地区，得安慰的地区，信徒死后所去的地方。信徒死了，他所爱的人能够因他如今在乐园里这个真理得着安慰。我们不该欺骗信徒，告诉他们说，基督徒死了上天堂。按神话语的真理来看，信徒死了是到乐园得安慰的地方。一方面，我们不赞同天堂和我们死了上天堂的观念；另一方面，我们按照圣经阐明乐园的真理。

今天的教会生活最终要总结于新耶路撒冷。可以说，今天教会生活就是新耶路撒冷的缩影。有些基督徒梦想上天堂，但神的愿望是要在新耶路撒冷与我们同在。我们不是等着死了上所谓的天堂，而是今天就有住在教会生活里的福分。可以说，今天教会生活是上好的住处、真正的天堂，因为这是神在地上的居所。在教会—新耶路撒冷的缩影—里，有精金街、珍珠门、碧玉墙。我们已经看见，金子表征神的性情；珍珠表征基督的死而复活；宝石（碧玉）表征那灵的变化。赞美主，在教会生活里，有精金街、珍珠门、宝石墙！我们喜乐，神也喜乐，今天我们就享受这样的教会生活，这样的居所。

是乐园，不是天堂

按圣经来看，信徒死了是到乐园去。乐园不是劳苦的地方，而是安息的地方，信徒在那里等候身体的复活。我们这些信徒重生的时候，就经历了属灵的复活。我们重生的时候，就有分于神圣的复活、属灵的复活。（约五。）信徒在乐园里安息并等候身体的复活，那时他们的灵要从乐园里出来，并进入复活的身体，他们就成为复活的人。

得救很奇妙。今天我们有教会生活作新耶路撒冷的缩影。如果我们在主来以前死了，我们就会到乐园里去，在那里等候身体的复活。我们这些得救的人，今天能够享受教会生活，并且确信我们若在主来以前死了，就必到乐园里去。

因为许多信徒受传统观念的影响，所以我们谈论这些事情必须小心谨慎。我们的确不是教导人没有天。如果人对我们的教训有这种印象，就会引起无谓的难处。天确确实实是有的。然而照圣经来看，没有天堂这回事。信徒死了，也不是到天上或上天堂，而是到乐园去等候将来的复活。

乐园和第三层天

保罗在林后十二章二至四节说，「我认得一个在基督里的人，他…被提到第三层天…而且我认得这样一个人…他被提入乐园里。」（另译。）我们已经指明，一般人以为这些经文启示出二节里的第三层天与四节里的乐园是一样的。然而这种领会并不正确。第三层天是一种希伯来语法，表明至高的天。云层可视为第一层天，云层上的天空可视为第二层天。所以第三层天必然是天空以上的天，按圣经的说法，就是天上的天，至高的天。（申十 14，诗一四八 4。）今天父和子—主耶稣基督，乃是在至高的天。（弗四 10，来四 14，
一 3。）按林后十二章二节来看，保罗是被提到至高的天。

那些把第三层天和乐园当作同一个地方的解经家认为：保罗被提到第三层天就是被提入乐园里。然而，乐园与第三层天不是同义辞。我们看见三节开头的连接辞「而且」，在这里是个重要的字眼，指明保罗所描述的是两种不同的经历。首先，保罗被提到第三层天，然后被提入乐园里。因此，乐园与第三层天不是同义辞。反之，乐园是指第三层天以外的地方，是指阴间快乐的地区。

与基督同在

最近有一位姊妹对我说，「我听见你在一卷录音带中说，一位弟兄现今与主同在了。主耶稣在第三层天，死了的圣徒在乐园里。如果这位弟兄是在乐园里，远离主所在的第三层天，你怎么能说他与主同在呢？」这个问题与保罗在腓立比一章二十三节的话有关：
「我正在两难之间，情愿离世与基督同在；因为这是好得无比的。」与基督同在是程度的问题，不是地方的问题。保罗渴望在更高的程度上与基督同在的时候，已经时时与祂同在

了。借着他肉身的死，他要更完满地与基督同在，胜过他在地上的生活中所享受到的。保罗写腓立比一章二十三节的话时，正在监禁中遭受苦待。在那些情况下，我们料想得到他一直渴望与基督同在。凡是和保罗处境相同的信徒，都会有同样的渴望。

与基督同在不是绝对的事，而是相对的事。甚至现在我们也与基督同在。无论我们在那里，我们都与祂同在。当然，我们在肉身里不如我们死了从今世进到另一个领域时那样接近基督。但这意思不是说，信徒死了就被提到天上。这事要到复活和被提之日才会发生。

没有疑问，保罗在监牢里就与基督同在了。他已经与基督同在的事实指明，与基督同在不是地点的问题。虽然保罗与基督同在到某种程度，但他渴望与祂同在的程度更高。保罗晓得肉身死了，他就要更完满的与基督同在，胜过他在地上生活的时候。因这缘故，他才渴望离世与基督同在，认为这是好得无比的。如果我们懂得这一点，我们就会晓得，说一位弟兄与主同在，意思并不是这位弟兄如今不在乐园，而在第三层天。

祭坛底下的魂

另有一段话论到离世的圣徒在那里的问题，就是启示录六章九至十一节。第九节说，「揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下，有为神的话，并为作见证，被杀之人的魂。」（另译。）我们在启示录六章看见祭坛底下被杀之人的魂。这是指祭坛上被杀的祭牲。祭牲在祭坛上被杀的时候，血流到祭坛底下。活物的魂是在血中。（利十七 11。）殉道圣徒的魂在祭坛底下，这件事实指明，在神看来，他们都在祭坛上当作祭物献给祂，而他们的血、他们的生命在那里流出来。如今他们的地位是在祭坛底下。在预表里，祭坛是在帐幕和圣殿的外院子里，而外院子是表征地。因此，「在祭坛底下」就是在地底下，殉道圣徒的魂所在的地方。这就是主耶稣死后所去的乐园，（路二三 43，）在地里头，（太十二 40，）是阴间安适的地区．（徒二 27，）就是亚伯拉罕所在的地方。（路十六 22～26。）这个乐园与启示录二章七节里的乐园不同，那是千年国度里的新耶路撒冷。

人子在地里头

我们也必须来看马太十二章四十节：「约拿三日三夜在大鱼肚腹中；人子也要这样三日三夜在地里头。」「地里头」称为地的低下之处（弗四 9）和阴间，（徒二 27，）就是主死后所去的地方。阴间相当于旧约的 sheol，有两个地区：受苦的地区和得安慰的地区。（路十六 23 ～26。）我们已经看见，得安慰的地区就是乐园。因此，地里头、地的低下之处、阴间和乐园乃是同义辞，说到主受死以后、复活以前停留了三日三夜的地方。

被提与基督相聚

有些人也许会用帖前四章争辩说，死了的圣徒在天上与主同在。他们说，基督回来的时候，要带着死了的信徒与祂同来，这便证明他们如今定规在天上与祂同在。但我们若仔细来读这一章，就会看见它说，「那在基督里死了的人必先复活。」又说，那些「活着还存留的人，必同时和他们一同被提到云里」。（帖前四 16～17。）按帖前四章来看，死了的圣徒要复活，和活着的人一同被提到空中与基督相聚。这证明被提以前，死了的圣徒并不在天上。

如果我们小心谨慎地来看这些经文，我们就会由神的话清楚天和乐园的真理。天确实是有的，然而没有天堂，信徒死了也不是上天堂。

我们应当仔细研读圣经，而不该随从今天传统、肤浅的教训。我们必须清楚，今天得救的圣徒死了不在天上，而在一个快乐的地方，圣经称它为乐园，就是主耶稣死后所游历的地方。

按约翰十七章一节来看，主耶稣向父祷告，题起子的得荣时，举目望天。虽然主在前几章说到父的家，但是父在地上还没有家。因为父神还在天上，所以主举目望天。这个举动指出一件事实，就是当时父在地上还没有得着一个家。

我们要来看神圣得荣的奥秘表记。要懂得这个表记的意义，我们必须晓得荣耀是什么。照天然属人的观念来看，荣耀与得着尊荣、崇高的地位有关。比方说，一个人赢得总统大选，如今他占有崇高、尊荣的地位，就得着了荣耀。然而我们读到圣经里的荣耀时，应当把这种对荣耀的天然观念撇在一边。

神圣生命及其性情的彰显

照圣经来看，荣耀乃是神圣生命及其性情的彰显。我们再用康乃馨的种子作例子。康乃馨的种子没有什么荣耀，这样的种子种到土里以后，会长成一棵植物，最终这棵植物会开花。康乃馨的开花，就是康乃馨种子的生命和性情里所隐藏的荣耀得了彰显。康乃馨的种子有它的生命和性情。这生命和性情借着开花得了释放，我们就看见康乃馨植物的荣耀。康乃馨的花朵是荣耀，这荣耀乃是康乃馨植物生命和性情的彰显。虽然花朵是荣耀，但开花是康乃馨植物的得荣。换句话说，康乃馨开花了，就是得荣。这里有康乃馨植物的荣耀与得荣。

主的祷告论到祂的得荣

按约翰十七章一节来看，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。」这里我们看见，得荣是主祷告的主题。祂是神成为肉身，而祂的肉身是神在地上居住的帐幕。（约一 14。）祂神圣的素质局限在祂的人性里，正如神光辉的荣耀隐藏在帐幕里一样。有一次，在变化山上，神圣的素质从祂的肉身里释放出来，并且彰显在荣耀里，（太十七 1～4，）但随后又隐藏在祂的肉身里了。在约翰十七章所记载的祷告之前，主已经表明祂要得着荣耀，父也要在祂里面得着荣耀。（约翰十二 23，十三 31～32。）主晓得祂要经过死，使祂人性隐藏的壳子破碎，好将祂神圣的素质、神圣的生命释放出来。祂也要复活，好将祂的人性拔高到神圣的素质里，并使祂神圣的素质得着彰显。然后祂的全人，神性和人性，都要得着荣耀。这样，父就在祂里面得了荣耀。

在约翰十七章五节主耶稣接着说，「父阿，现在求你使我同你享荣耀，就是未有世界以先，我同你所有的荣耀。」主成为肉身以前，主是神的独生子，与父同在荣耀里，并与父同享这荣耀。但祂借着成为肉身穿上了肉身，荣耀就隐藏在祂的肉身里了。祂的人性是个壳子，遮盖并局限了神圣的生命和性情，以及祂里面神圣的荣耀。神圣的荣耀，就是神圣生命和神圣性情的彰显，因此局限并隐藏在主的人性里。外面看来，祂是个犹太人，甚至是个被藐视的加利利人、拿撒勒人。这是主人性躯壳的外表。但在壳子里面，局限并隐藏着神圣的生命、神圣的性情和神圣的荣耀。主在人间生活、行动、工作的时候，祂的门徒在祂里面看见了人类前所未见的东西。不错，主生活在他们中间是一个人，但祂的生活方式却彰显神。祂彰显出神的生命和性情。门徒在主耶稣身上所看见的，乃是祂里面神圣生命和性情的彰显。使徒约翰在他的福音书里认为这种彰显就是得荣。

照约翰十七章六节来看，主对父说，「你从世上赐给我的人，我已将你的名显明与他们；他们本是你的，你将他们赐给我。」子来了，在父的名里作工，（五 43，十 25，）将父显明与父所赐给祂的人，并将父的名指示他们。（十七 26。）事实上，主将父的名指示他们，就是在祂神圣的生命和性情里彰显父。主在门徒中间的生活方式彰显了父，这种彰显就是得荣。

变化山

我们已经指明，在变化山上，主在三个门徒面前暂时得着了荣耀。（太十七 1～4。）马太十七章二节说到这件事：「就在他们面前变了形像；脸面明亮如日头，衣裳洁白如光。」隐藏在主人性里的荣耀得了显明。这就是主在门徒面前得着荣耀。主在变化山上得着荣耀的时候，祂神圣的生命和性情完全彰显出来了。然而，这种得荣只持续片时，随后祂的荣耀又隐藏起来了。

借着死而复活得着荣耀

主和门徒一同生活行动了三年多以后，释放出约翰十四、十五、十六章所记载的信息。接着主向父祷告，求父荣耀子。在祷告中，主似乎对父说，「父阿，我的人性缺少光泽。你的生命、性情、荣耀，全然被我不透明的肉身遮盖起来了。父阿，荣耀你的儿子。父阿，使我不透明的人性完全透亮，使你的生命和性情能够从我里面彰显出来。父阿，因为我的人性是天然的，所以缺少光泽。这种人性把奇妙神圣的生命、性情、荣耀遮盖起来了。父阿，我在地上荣耀了你。如今你荣耀你儿子的时候到了。」

我们已经看见，父荣耀子就是使子不透明的人性成为透亮的。子怎样得着荣耀呢？惟有借着死而复活，祂才能得着荣耀。借着死而复活，主天然的人性改变了形像。这意思是说，借着死而复活，不透明的人性成为透亮的了。因此祂在复活里，就是在得荣里。（路二四 26。）

我们可用电灯来说明基督的得荣。可以说，光就是电的得荣。就一面说，光隐藏在电里。但开关打开，光照耀在房间里，光就是电的得荣。

神圣的电—神圣的生命并神圣的性情—隐藏在主的人性里，而这种人性是天然的，属于旧造。因此，主天然的人性必须借着死而复活改变形像；死了结了旧造，然后主在复活里得着了荣耀。祂里面神圣的电就显明出来了。

主借着死了结了旧造。祂进入复活的时候，不是单独进去的。反之，主与神的选民一同进入复活。主的得荣的确是个奇妙、奥秘的神圣表记。

在教会生活里得着荣耀

主得荣的表记表征许多事情。它表征旧造结束了，也表征新造萌芽了。亚当结束了，新人出现了。借着得荣，旧人废去了，新人也产生出来了。所以在复活里，新人荣耀的出生了。甚至今天在教会生活里，至少也有一些得荣的光景。

我们都必须清楚，荣耀就是神圣生命和神圣性情的彰显。如果我们凭着神圣的生命和性情而活，我们就会彰显出神圣的荣耀。我们能够由教会生活的经历来证实这一点。圣徒越凭着神圣的生命和神圣的性情而活，教会生活就越荣耀，教会中也越有神圣的荣耀。荣耀的彰显就是主耶稣的得荣。

父在子里得了荣耀，这意思是说，子得荣耀的时候，父也得了荣耀。在约翰十二章二十八节主祷告说，「父阿，愿你荣耀你的名。」荣耀父的名就是使父的素质得着彰显。父的素质，神圣的素质，就是永远的生命，在成为肉身的子里面。子人性的壳子必须借着死而破碎，使父的素质得以释放，并在复活里彰显出来。这就是父神在子里得着荣耀。父在子的得荣里得了荣耀，因为在子的得荣里，父得着了彰显。

我们凭着神圣的生命与神圣的性情而活，就彰显了主耶稣。这就是主在我们里面得着荣耀；主得着荣耀的时候，父也得了荣耀。一天又一天，得荣的过程一直进行着。

教会生活里越有得荣的光景，旧造就越除去，新人也越进来。因此，得荣实际上就是带进新人。新人绝对是在神圣的荣耀里。因这缘故，教会生活里越有得荣的光景，新人就越产生出来。然而，如果教会里只有一点点得荣，那么，我们在教会生活中就会看见更多的旧人。

需要破碎

我们里面都有主耶稣，我们能够放胆见证这件事实。但我们能有信心说，主从我们里面彰显出来了么？我们也许没有胆量这么说。反之，如果问问我们彰显主有多少，我们也许会说，「我的己太强了，主耶稣常常无法借着我彰显出来。有时候我觉得我好像一座大理石雕像：既刚硬又毫无光泽。我那「大理石」的己把主耶稣完全遮盖起来了。那么，我怎能彰显祂呢？」这就是我们需要主来破碎的原因。虽然我们好像大理石，但主有法子来破碎我们。祂借着十字架来破碎我们刚硬的己。

我们该有信心相信，主会越过越在我们里面彰显出来。如果我们让祂在我们里面长大，并从我们里面出来，我们就会越过越彰显祂。然后教会就会充满了神圣的得荣。

得荣的意义

我们再来看得荣所表征的是什么。我们必须强调，得荣是表征旧人已经结束，新人已经进来。约翰十六章所说的新人就是葡萄树，而葡萄树就是父的家，是祂欢喜居住的地方。我们也非常欢喜住在父的家里。这意思是说，教会是神和我们相互的住处。赞美主，得荣就是新人，新人就是葡萄树，葡萄树就是父的家。

我们已经看见，主在约翰十七章求父荣耀子，使子也荣耀父。荣耀子实际上就是建造父的家。因此，得荣就是建造。不仅如此，建造也就是栽培葡萄树。葡萄树借着新人的出生产生了出来。新人出生的时候，葡萄树和所有的枝子就产生出来了。如今葡萄树一直长大并扩展，这种扩展就是神圣的得荣。

在神圣的得荣里，三一神在人性里得着了荣耀，而人性在神性里也得着了荣耀。有一天，主耶稣要带着实际显明出来的荣耀来临，我们也要被带进荣耀里。然后得荣加上得荣，并有在得荣里的得荣。最后会有终极的总结—新耶路撒冷。新耶路撒冷是新人的完成，葡萄树的总结，和父家完整的建造。愿我们都看见，父的家、葡萄树、新人和得荣完全是一件事。

第 34 篇 约翰十四至十七章里的表记(10)

读经：约翰福音 12 章 19～29 节，13 章 31 节，14 章 13 节，15 章 8 节，17 章 1～5 节，22 节。

在本篇信息中，我们要进一步来看神圣得荣的表记。我们来看这一个表记的时候，必须留意约翰福音里说到荣耀或得荣的一些经文。

人子的得荣

首先我们来到约翰十二章十九至二十九节。照约翰十二章来看，主耶稣上耶路撒冷去过逾越节的时候，受到盛大的欢迎。因为众人出去迎接祂，法利赛人就彼此说，「看哪，你们是徒劳无益，世人都随从祂去了。」（19。）那时有几个希腊人来见腓力，并告诉他说，他们想见耶稣。（20～21。）腓力和安得烈就把这件事告诉主。（22。）从人的观点来看，这似乎是主耶稣的黄金时机。

在十二章二十三节，主对当时情况的反应是：「人子得荣耀的时候到了。」这里首次题起得荣，后来主在十七章就是为得荣祷告。事实上，得荣这件事开始于十二章二十三节，接着是主为得荣的祷告。在二十三节主告诉门徒说，人子得荣耀的时候到了。二十四节指明，人子得荣耀，就是将祂神圣的素质、神圣的生命从祂人性的壳子里释放出来，在复活里产生许多信徒，正如一粒麦子落在地里死了，将生命的素质释放出来，为要多结果子，因而产生许多子粒来。所以主在二十四节说，「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。」那么，主耶稣得着荣耀是什么意思？主得着荣耀就是祂死而复活，为要结出许多子粒来。这意思是说，结果子就是祂的得荣。

二十三节清楚表明主关心祂的得荣，二十四节则解释得荣是什么。主得荣像一粒麦子死了，然后在复活里长大，结出许多子粒，就是结出许多果子来。这些子粒实际上就是信徒，他们构成了家、葡萄树、新人。我们现在所强调的要点乃是得荣的思想，这是主在十七章祷告的主题，它开始于十二章二十三节。

在十二章二十八节主祷告说，「父阿，愿你荣耀你的名。」这与主在十七章一节的祷告相仿：「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」这两个祷告都是为着同一件事—得荣。主晓得父要在子的得荣里得荣，就先求父荣耀祂的名，然后荣耀子，使子也荣耀父。

照十二章二十八节来看，主祷告以后，有声音从天上来说，「我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」众人听见了声音，但他们却不懂得。有人说，打雷了；还有人说，有天使说话。

主在十三章又说到得荣的事。犹大出去以后，主说，「如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀祂。」（31～32。）说了这些话不久以后，主接着释放十四、十五、十六章所记载的长篇信息。事实上，本篇信息开始于十三章三十一节，这一节说到子的得荣。因此，主的信息和祷告都是论到得荣的主题。主给门徒的信息中说到得荣的事，接着祂在祷告中题起神圣的得荣。

因为十二至十七章是论到神圣的得荣，所以不适合中途改变主题，把天堂的思想带进来。天堂与子的得荣有什么关系？天堂与神圣的得荣毫无关系。

得荣与繁增

我们已经看见，主受到热烈的欢迎，人们要高举祂的时候，祂向门徒表明，祂被高举的时候还没有到。反之，那是人子借着死而复活得荣耀的时候。十二章二十四节指明，得荣就是死而复活，因此结出许多子粒来。这意思是说，主的得荣就是祂的繁增，祂的繁增也就是祂的得荣。主结出许多子粒而得了荣耀，为着建造祂的身体。

对主而言，教会是祂的身体；对父而言，教会是祂的家。按新约里的原则，人的身体可视为他的家。比方说，保罗在林后五章指明，他的肉身就是他在地上的家。与这个原则一致的是，基督奥秘的身体也是一个家，就是父的家。不仅如此，父的家与神圣的得荣有非常密切的关系。然而，所谓的天堂与主的得荣毫无关系。

家、葡萄树、新人

最近主光照我们，看见父的家、葡萄树、新人、神圣的得荣、和十七章里的合一，都是说到同一件事。如果我们单单告诉别人，十四章二节里父的家不是说到天堂，而是说到神的居所、教会，他们也许不会信服。我们必须给他们看见，约翰福音从十二章二十三节至十七章末了是完整的一段话。这段话开始于腓力和安得烈告诉主耶稣，有几个希腊人想要见祂，以及主回答他们说，这不是祂接受外面高举的时候。主向门徒表明，祂来的目的是作一粒麦子死了，然后在复活里起来，为要结出许多子粒。主似乎告诉他们：「我来不是为着外面的高举。我的使命是要受死，并且在复活里结出许多子粒来。如今我完成这使命的时候近了；人子得荣耀的时候到了。」

人子得着荣耀，就是祂受死并且在复活里结出许多子粒来。这些子粒是为善构成葡萄树。构成许多子粒的葡萄树相当于建造父的家。不仅如此，建造父的家相当于种植葡萄树，种植葡萄树又相当于新人的出生。如果我们有这种眼光，我们就会晓得，倘若我们教导人说，十四章二节是讲到天堂，我们就把完全不相干的素质带进来了。约翰福音这段话丝毫没有说到天堂。反之，约翰福音这段话是启示主耶稣将要死而复活，好结出许多子粒来，为着构成祂的身体，并且启示祂的身体就是父的家、葡萄树、新人。

约翰十五章八节加强了我们在本篇信息所说的得荣：「你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」在结果子的事上，父的生命、神圣的生命彰显出来了。因此，祂在结果子的事上得着了荣耀。这符合十二章二十三节、二十四节的思想：得荣就是繁增。

父在子里得着荣耀

约翰福音这段话里的基本思想是，父在子的得荣里得荣。在这段话里，有些经文告诉我们得荣是什么。在十五章八节我们看见，得荣是在结果子的时候。照十二章二十四节来看，一粒麦子落在地里死了，长起来，并结出许多子粒。这就是繁增，而繁增就是得荣。现在我们需要看见，十二章二十四节里的许多子粒，就是十五章里葡萄树的许多枝子。葡萄树的枝子结果子，而结果子就是父的得荣。结果子乃是繁增、繁衍、生产。繁增就是父的得荣。借着主死而复活所产生的，当然与天堂毫无关系。

另有一处经文论到得荣的事，就是十四章十三节：「你们在我的名里，无论求什么，我必成就，叫父因儿子得荣耀。」（另译。）父在子里得着荣耀，就是祂的素质从子里面彰显出来。子所作的就是彰显父神圣的素质。这就是父在子里得着荣耀。

我们要对十三节领会得更彻底，就必须来看前几节的经文。在第十节主说，「我在父里面，父在我里面，你不信么？我对你们所说的话，不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父作祂自己的事。」这里我们看见，凡主所说的话，都是父的工作。这意思是说，主的话就是父的彰显。主说话彰显了父，这种彰显就是得荣。

在十一节、十二节主接着说，「你们当信我，我在父里面，父在我里面；即或不信，也当因我所作的事信我。我实实在在的告诉你们，我所作的事，信我的人也要作；并且要作比这更大的事；因为我往父那里去。」主往父那里去的时候，把我们带到父里面。因此，祂在那里，我们也在那里。如今主所作的事我们也能作。主所作的是什么？祂彰显了父。

主在这里说到门徒和主作同样的事来彰显父，符合祂在十七章二十二节里的话：「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们。」父所赐给子的荣耀，就是带着父的生命和性情的儿子名分，在祂的丰满里彰显父。子已将这荣耀赐给信徒，使他们也能得着带有父的生命和性情的儿子名分，在祂的丰满里彰显在子里的父。如今我们有神圣的生命和性情，在子里彰显父。主在十四章十二节似乎是说，「我往父那里去，并且要把你们和我一同带到父里面。我在那里，你们也要在那里，我所作的事，你们也要作。我往父那里去，就要把你们带到祂里面。然后你们就要和我作同样的事来彰显祂。」

现在我们较能领略主在十四章十三节所说的，我们在祂的名里无论求什么，祂必成就，叫父因儿子得荣耀。在主的名里，意思就是与主合一，凭主活着，并且让主活在我们里面。主在父的名里来临、行事。（五 43，十 25。）祂与父合一，（十 30，）凭父活着，（六 57，）并且父在祂里面作事。（十四 10。）在福音书里，主作为父的彰显，在父的名里行事。在使徒行传里，门徒作为主的彰显，在祂的名里作更大的事。按上下文来看，门徒在主的名里所当求的，与得荣有关。你以为主说，门徒在祂的名里无论求什么，祂必成就，是盼望他们求物质的财富么？当然不是！门徒应当在主的名里祈求的是，父在子里得着荣耀。

我们必须牢牢记住，十二章二十三节至十七章二十六节，全段都是说到子的得荣为着父的得荣。这是约翰福音这段话的主题。首先，子死而复活，为要多结果子，产生出许多子粒来。主的生命分赐给门徒，使他们成为葡萄树的枝子，为着结果子。产生许多子粒和借着许多枝子结果子都是得荣的事。枝子结果子乃是接续一粒麦子繁增成许多子粒的得荣。门徒得着子里的生命以后，他们就祷告。照行传一章来看，他们祷告了十天。你认为他们是为什么祷告？为更好的房子？为健康？当然，他们不是为这样的事情祷告。事实上，主吩咐他们要在耶路撒冷等候，直到能力从父那里临到他们。（路二四 49。）那时他们就会成为主耶稣生命的见证人。身为这样的见证人，他们要和主耶稣过同样的生活。这种生活就是得荣。

我们在子的名里祷告，就是与祂合一。子在父的名里来临，就是与父合一。照样，在子的名里祷告，意思就是我们在祷告中与祂合一。那么我们无论求什么，子必成就，叫父因儿子得荣耀。如今我们看见，我们与子合一，无论求什么，子必成就，叫父得着荣耀。

神圣得荣在教会生活里的延续

今天神圣的得荣一直延续不已。得荣开始于主的复活，如今仍然进行着。按着我们的观点，可以说，生出长子和众弟兄的生产过程需要漫长的时间，到目前为止，有一千九百多年了。在神看来，生产时间虽然漫长，却是一件复活的事。借着在复活里这段时间的生产，我们都生出来了，为要构成新人。然而，还有别人还没有出生。借着继续不断的生产，

主在约翰二章论到圣殿再建立起来的预言就得了应验。主对犹太人说，「你们拆毁这殿，我三日内要再建立起来。」（二 19。）圣殿再建立起来，就是新人的出生，还没有完成。因为生产、出生还在进行着，今天神圣的得荣也延续不已。

我相信主给我们看见神圣的得荣，会帮助我们认识教会生活是什么。教会生活实际上就是基督的扩增、繁殖。这样的教会生活乃是神圣的得荣。教会已经在得荣里产生出来，并且一直在神圣的得荣里长大。凡是教会为着结果子所作所行的，都是神圣得荣的延续。教会扩展的时候，这种扩展就是结果子。例如，十五年前，主在欧洲的恢复只有少数的圣徒。但现在人数已经增加了。人数增加就是结果子，结果子也就是神圣的得荣。

在马太、马可、路加福音里面，有明言论到传福音。在这些福音书里，主吩咐门徒要去传福音。但在约翰福音里，主没有吩咐门徒出去传福音。主在约翰福音里指明，我们是葡萄树的枝子，为要结果子。照约翰福音来看，结果子的确是传福音的正路。

可以说，马太、马可、路加这三本对观福音书是论到属人的一面，而约翰福音是论到神圣的一面。属人的一面有传福音，但神圣的一面没有传福音，而有神圣的生活，就是结果子的生活。想想葡萄树的枝子。这些枝子没有传福音，它们不过是长大结果子。我们是基督这棵真葡萄树的枝子，结出的果子就是得荣之基督的繁增。得荣是持续不断的。持续不断的得荣也就是新人持续不断的生产。在结果子、生产的事上，基督得着了荣耀；基督得了荣耀，父就得了荣耀。

假定今天在地上只有一些基督徒，而这些基督徒分散在全世界。这是怎样的得荣？如果是这样的话，几乎什么荣耀也没有了。但主耶稣的繁增已经扩展到全地。基督持续不断的扩展就是祂的得荣。

教会生活的总结

父的家、葡萄树、新人，都与神圣的得荣有关。我们已经看见，家、葡萄树、新人都是一件事情。在十二章二十四节主的得荣开始于结出许多子粒来。这些子粒乃是基督的身体—教会—的构成要素；教会就是父神的家。按以弗所书来看，在以弗所第一章教会是基督的身体，在以弗所第二章教会是父神的家。与新约中的基本原则符合的是：身体也就是家。不仅如此，家也是家人。甚至旧约里也有儿女是父亲的荣耀这种思想，因为儿女是父亲的繁增。儿女好比是许多子粒，是一粒麦子的繁增。父亲是一粒麦子，儿女则是从他结出来的许多子粒。因此，许多子粒怎样是一粒麦子的荣耀，许多儿女也照样是父亲的荣耀。这清楚说明了约翰福音这段话的观念。主将父启示给门徒。父曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永远的生命赐给祂的选民，因而使他们成为神的儿女。神的儿女也就是许多子粒。这一切都是神圣得荣的事。

说约翰十四章是论到天堂的建造，实在太离谱了。这种思想在新约中找不到。新约所启示的是教会生活总结于新耶路撒冷。有些人所宣称约翰十四章里的天堂，其实就是我们所说的教会生活。照启示录来看，最终新耶路撒冷要从天而降。（启二一 2。）所以在永世里没有天堂这回事，然而新耶路撒冷是教会生活在地上的总结。

第 35 篇 约翰十四至十七章里的表记(11)

读经：约翰福音 12 章 23～28 节，13 章 31～32 节，15 章 8 节，17 章 1～5 节，22 节。

我们也许把约翰福音领会得很天然。当然，我们很容易看见这卷书是讲生命、永远的生命，就是神的生命。不过，我们可能还没有洞悉这卷书的深处。

神圣生命的功用

五十多年来，我一直寻求要明白约翰福音。一九五〇年，这卷书向我崭新的开启。虽然已往我很熟悉约翰福音，但一直到我离开中国大陆以后，这卷书的深处才向我开启。那时我才开始进入它的深处。不过，我没有立刻看见全部；反之，我开始一次看见一部分。
首先主指示我，在这卷福音书的前十一章，作者约翰用了九件事例来说明神圣生命的功用。

约翰福音不是按着历史次序排列的历史事实所构成的。约翰写这卷书的时候，将许多不同的事例摆在一起，为要给我们清楚看见神圣的启示。约翰表明了这一点，说，「耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上。但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（二十 30～31。）整体说来，约翰福音给我们一幅完全而完整的图画，说明神圣的工作。因此约翰福音与路加福音不同；路加福音告诉我们一个故事，约翰福音则启示我们，给我们看见神圣的工作。

启示神渴望将自己分赐到人里面

有些圣经教师说，约翰福音是按着道理构成的。然而，我不相信这么说是正确的。约翰在他的福音书里不是教导人道理，而是给我们看见启示。约翰福音所陈明的启示，乃是三一神—父神、子神、灵神—将自己分赐到祂所拣选、救赎、重生的人里面，为要使祂自己与他们绝对合一。神亲自与祂的赎民合一，乃是借着祂的生命与神圣的性情。这意思是说，三一神要进入祂的子民里面作他们的生命，甚至作他们的性情，使他们和祂有同样的生命和性情。

因为约翰福音启示神渴望进入祂的子民里面，作他们的生命和性情，所以约翰福音说到重生、新生：「我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。」（三 3。）同章主接着说，「人若不是从水和那灵生的，就不能进神的国…从灵生的，就是灵。」（5～6，另译。）因这缘故，约翰福音也告诉我们说，我们相信子基督，就成为神的儿女：「凡接受祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。」（一 12，另译。）因此，凡相信神儿子的人，都是由神而生。因为我们已经由神而生，我们就有祂的生命和性情。

我们可以用人类生命和动物生命来说明这件事实。孩子和父亲总是有同样的生命和性情。动物也是这样。例如，狗和生它的狗有同样的生命和性情。换句话说，它是同一类的。因着我们都是亚当的儿女，我们就是亚当的族类；也就是说，我们有亚当的生命和性情。事实上，所有亚当的儿女都是一家人。照样，我们相信神儿子的人，都是由神而生。如今我们是神的儿女，有神圣的生命和神圣的性情。因此我们都属于一个种类，一个家庭。

神为着使自己与受造的人类合一，就渴望将自己分赐到祂所造的人里面，来为着祂的目的。这就是约翰福音所陈明的神圣启示。

重生与复活

我们已经看见，约翰选出九件事例，以特殊次序安排在三至十一章。头一件尼哥底母的事例是重生的事例，末了一件拉撒路的事例则是复活的事例。重生和复活都是照着同一个原则，就是让旧造的事物有个新开始。随着重生和复活，旧造的事物就有了新开始。事实上，约翰在福音书里所记载的九件事例，都是依循这一个原则。

得荣与结果子

九件事例以后，照约翰十二章来看，主耶稣在伯大尼享受筵席。筵席之间有刚强、复活的见证，见证旧事已变成新的了。参加筵席之后，主耶稣在耶路撒冷受到群众热烈的欢迎。

法利赛人晓得主受到群众的欢迎，就彼此说，「看哪，你们是徒劳无益，世人都随从祂去了。」（19。）对那些敌挡主耶稣的法利赛人来说，似乎全世界都在欢迎祂。以下的经文表明，不仅犹太人接受祂，希腊人也接受祂：「有几个希腊人…来见…腓力，求他说，先生，我们愿意见耶稣。」（20～21，另译。）腓力去告诉安得烈，他们就同去把这件事告诉主。（22。）没有疑问，这是主的黄金时机，这是祂能被人高举的时候。如果我们是主耶稣，也许会为着这一个受人高举的机会而感谢神。

然而，主的反应完全出人意料之外：「耶稣说，人子得荣耀的时候到了。」（23。）门徒听见这话，也许会彼此说，「主，对了。这是你被高举、得荣耀的时候了。多年来，别人认为你不过是个卑微的拿撒勒人。如今是你被高举的时候了。这就是你得荣耀的机会。」如果我们在那里，我们对于主所说的得荣可能会有这样的领会。按着人的观念，得荣耀就是在别人面前被高举。例如，一个青年人如果在学校被选为班长，他就会觉得被高举、得荣耀了。

主耶稣在二十四节接着解释得荣耀是什么意思：「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。」这里主指明祂得着荣耀的意思不是被人高举，而是要作一粒麦子落在地里死了，为要复活并且多结果子。所以，得着荣耀就是多结果子。这意思是说，得荣乃是结果子的事。

我们可以再以康乃馨的花朵来说明得荣。如果把康乃馨的种子单独留下，不种在地里，种子里面的荣耀就不可能彰显出来。惟有把康乃馨的种子种在土里，才能看见种子的荣耀。就一面说，种子种下去就死了，最终在复活里长大。这种思想与保罗在林前十五章的思想类似，他用播种来说明复活的事。康乃馨的种子种在地里死了，就会长大，长大就是康乃馨种子的复活。最终植物会开花，开花就是得荣。反之，一粒麦子最终会结果子。结果子也就是得荣。康乃馨的开花和一粒麦子结出子粒来，都说明了得荣。植物开花了，康乃馨的种子就得了荣耀；一粒麦子结出子粒来，麦子也得了荣耀。

耶稣基督是神成为肉身。祂成为肉身的时候，进入了人性，并且穿上了人性作外壳。结果，主神圣的生命和性情就局限并隐藏在祂人性的壳子里面。祂成为肉身，就是成了一粒种子，必须结果子，结果子就是主的得荣。一粒麦子得着荣耀，惟一的途径就是落在地里死了，然后长大。这样，种子里面的生命就得以释放，结出许多果子来，而结果子就是得荣。主经过死而复活的过程，了结了旧造，并且在复活里萌发了新造。在复活里，祂结出许多子粒。那些相信基督的人，就是这许多子粒。我们乃是基督在复活里所结出的许多

子粒，最终我们要被磨碎，并且调和在一起成为一个饼，一个身体。这一个饼，这一个身体，就是教会。照新约来看，教会就是神的家，要总结于新耶路撒冷。

如果我们懂得这件事，我们就能够领会约翰十二章里的要点了。主耶稣顾到三至十一章所记载的九件事例以后，就不需要再作什么了，只需要作一粒麦子落在地里，然后在复活里长大，为要把自己释放出来，并且彰显在许多子粒里面。这就是主得着荣耀的意义。

繁增为着得荣

我研读约翰福音的时候，首先懂得的是一至十一章。但有很长一段时间，我不懂得主得荣的意义。现在我看见从十二章中间至十七章末了有五章半，而约翰福音这段话的主题乃是神圣的得荣。在约翰福音这段话里，我们看见主耶稣如何得着荣耀，也就是说，祂这一粒麦子如何繁增成为许多子粒。我们已经指出，主的繁增就是祂的得荣。我们要记得这段话的主题乃是主耶稣如何繁增，为要得着彰显，得着荣耀。

在十二章二十七节主耶稣说，「我现在魂里忧愁，我说什么才好呢？父阿，救我脱离这时候，但我原是为这时候来的。」（另译。）主是一个人，因着将要受死的痛苦而魂里忧愁。所以祂祷告说，「父阿，救我脱离这时候。」祂晓得祂来到地上是要得着繁增，而时候已经到了。但祂也晓得，要得着繁增，就需要经过重大的苦难。所以祂魂里忧愁。一方面，祂求父救祂脱离这时候，另一方面，祂接着说，「但我原是为这时候来的。」

到了二十八节主继续说，「父阿，愿你荣耀你的名；当时就有声音从天上来说，我已经荣耀了我的名，还要再荣耀。」主向父祷告，求父荣耀祂的名，意思就是主耶稣得着荣耀的时候，祂里面父的生命也要得着荣耀。荣耀父的名，就是使父神圣的素质、永远的生命，就是成为肉身的子，借着子的死而复活得着释放，得着彰显。

十二章二十八节的祷告与十七章的祷告非常类似。约翰十七章一节说，「耶稣说了这话，就举目望天说，父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」现在我们就能看见，主释放十四、十五、十六章所记载的信息之前，为得荣的事祷告；释放了本篇信息以后，再为祂的得荣祷告。这又指明这几章是论到主耶稣得荣的一段话。我们已经指出，主得着荣耀就是祂得着繁增，这意思是说，祂里面神圣的生命、父的生命要得着繁增，因而得着荣耀。

在十二章三十二节主论到祂的死，说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」这是主的繁增。主借着死，吸引许多人来归祂，凡是被吸引到祂这里来的人，都要在复活里成为许多子粒。这许多子粒就是主的繁增和得荣。

我们接着来到十三章三十一至三十二节：「耶稣就说，如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀祂。」这些经文论到人子得了荣耀，也表明约翰福音这段话是论到神圣的得荣。人子得了荣耀，又一次是祂神圣的素质借着死而复活得了释放、彰显并繁增。这样，父神就在子的得荣里得荣了。

主在十三章说了这些话不久以后，接着向门徒释放了一篇信息，说到父的家、真葡萄树和新人。我们已经看见，这些都是说到一件事情，都与神圣的得荣有关。接着本篇信息，主就在十七章为着祂的得荣祷告。神圣的得荣乃是开启约翰福音这一段话的钥匙。如果我们没有看见得荣的事，我们就无法懂得约翰福音这一段话。我们已经清楚看见，这五章半的主题乃是子的得荣为着父神的得荣。

在前面的信息中我们已经指出，约翰福音从十二章中间至十七章末了这段话的主题是神圣的得荣。我们也看见十四、十五、十六章主要是论到三件事：父的家、葡萄树、新人。事实上，这些都是说到同一件事，并且都与神圣的得荣有关。

人子的繁增和得荣

照十二章二十三节、二十四节来看，主的得荣就是祂的繁增：「人子得荣耀的时候到了。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。」如果像一般认为十四章二节里父的家是指天堂的话，天堂与耶稣为着得荣而繁增又有什么关系呢？答案乃是说，天堂与人子的繁增和得荣毫无关系。当然，父的家不是指天堂说的。这段话是论到耶稣借着祂在复活里的繁增得了荣耀。所谓的天堂与主耶稣的繁增毫无关系。

不过，十五章里的葡萄树的确与主的繁增有关。在十五章五节主说，「我是葡萄树，你们是枝子。」葡萄树的枝子乃是为着葡萄树的繁增。

十六章里的新人也是与繁增有关。首先有个别的人—基督。然后在复活里，祂和信徒一同出生成为团体的人。所以，新人也是基督的繁增。

虽然葡萄树和新人与基督的繁增有关，天堂却不然。约翰福音这段话是论到主借着繁增而得荣，为了符合这件事实，十四章二节里主耶稣的繁增—父的家，定规是教会。在新约里，教会称为神的家。（提前三 15。）神的家—教会，乃是基督的繁增。

不是天堂

凡是清楚约翰福音这段话中基本主题的人，都不会反对我们说十四章二节里父的家不是天堂。然而，如果我们只向他们提出十四章二节、三节，然后尽力告诉他们，这里的家不是天堂，而是教会，是今天神在地上的家，有些人就会辩驳。我们也许会发现，我们很难说服他们。但如果我们请他们读约翰十二章中间至十七章末了这五章半，并且特别留意得荣的事，他们就会信服，抛弃原先的观念，并接受纯正话语的启示。

我们一有机会，就该帮助别人看见，「得荣耀」这个辞首次用在这段话的十二章二十三节，并且在这段话中从头到尾用过多次，尤其是在十七章。接着我们应当指出，这段话是论到主耶稣的得荣，主耶稣的得荣包含了祂的繁增。如果十四章二节里父的家是天堂的话，那么就与主的繁增和得荣毫无关系了。

我们都必须认识真理，经历真理，并学习向别人阐明真理。要向人阐明父的家这个真理，最好的方法就是和他同读这五章半论到主得荣的经文。如果这五章半读得正当而准确，我们就会清楚十四章二节里父的家不可能是指天堂。我要再一次指出，天堂与主耶稣的繁增毫无关系。主的繁增不会是在天上；它定规是在地上。不仅如此，祂的繁增必须是祂自己的扩展。神的家—教会，乃是主自己真实的扩展。但所谓的天堂是物质的实体，绝不会是主的扩展。因此，说父的家是天堂，这种解释完全与上下文不合。

新耶路撒冷

如果有些人还不相信父的家不是指天堂的话，看过了这五章半与父家有关的得荣这个主题后，你可以试着以别的方式来阐明真理。你可以说，「弟兄，你相信十四章里父的家是天堂，并且你死了要上天堂。天堂的终极总结是什么？」他会告诉你，最终天堂要成为

新耶路撒冷。如果他这么回答，你应当接着说，「真奇妙，你的天堂最终会成为新耶路撒冷。我们来读启示录二十一章十节，那里使徒约翰告诉我们，他看见圣城耶路撒冷由神那里从天而降。这一节指明你的天堂如果成为新耶路撒冷，就不会留在天上，反而会降临到地上来。不仅如此，你的天堂如今成了新耶路撒冷，根基上还带有使徒的名字。这指明你的天堂新耶路撒冷乃是教会的总结；十二使徒就是教会的根基。最终，你要经由天堂到新耶路撒冷，而我们要由另一条路到新耶路撒冷。这意思是说，最终你会失去天堂，而我们都要一同在新耶路撒冷。」

乐园里的圣徒

假定有人对你说，「你宣称约翰十四章二节里父的家不是天堂。既然你不相信天堂，你认为你死了要到那里去？」你可以回答说，「如果我在主来以前死了，我会到乐园去。新约启示信徒死了，他的灵与魂要到乐园去。所以，倘若我死了，我要到乐园去等候复活。主耶稣回来的时候，所有在基督里死了的人都要复活。然后我们就要和活着的圣徒一同被带来与主耶稣相聚。到了千年国度以后，新耶路撒冷就要从天降临到地上。」

诺斯提派的观念

我们在这里所阐明的，乃是主话中纯正的真理，不含一点酵。事实上，十四章二节里父的家是天堂的观念，乃是诺斯提派的观念。我们死了上天堂的思想来自异教的根源。十四章二节里家的希腊字 oikia，诺斯提派用来指天堂。这种诺斯提派的用法是异教的，也是异端。

有些解经家甚至以为约翰受到诺斯提派的影响。这些解经家这么说，犯了一个严肃的错误。他们对于oikia这个字的领会，和诺斯提派的领会类似。约翰的确不是一个诺斯提派信徒，或受到诺斯提派的影响，而十四章二节里的 oikia 也不是指天堂。这里的Oikia乃是指基督的身体，就是教会。我们已经看见，对基督而言，教会就是身体；对父而言，教会则是家。

两个希腊字交互使用

有些懂得希腊文的人也持守一个观念，认为十四章二节里父的家是天堂，他们也许会指出，在二章十六节和十四章二节里用了不同的希腊字来说到家：二章十六节是用oikos，十四章二节则是用oikia。他们也许会接着说，原来oikos比oikia的意义还要广泛。他们也会说，在约翰福音里面，用二章十六节里的 oikos 来说到殿，但他们会宣称十四章二节里的 oikia 是说到一种天上特有的居所。

我们根据圣经所说十四章二节里的家的确不是指天堂，他们这样反对，我们该如何处理呢？也许最好的法子就是指出，在新约里，oikos和oikia是交互使用的。例如，保罗在林前一章十六节上半说，「我也给司提反家施过浸。」（另译。）这里保罗用oikos来说到家。在林前十六章十五节保罗说，「你们晓得司提反一家，是亚该亚初结的果子。」保罗在这一节是用oikia。因此，保罗两次题起司提反的家，第一次用的字是oikos，第二次用的字是 oikia。这是一个强烈的证明，在写新约的时候，oikos 和 oikia 是同义字，并且交互使用。

如果保罗在哥林多前书交互使用这两个字，我们也可说，它们在约翰福音里面是交互使用的。凡是仔细查考这件事的人都会晓得，在新约别处，oikos 和 oikia 是交互使用的。我们在这里对于约翰福音所指出的点是，二章十六节里的 oikos 和十四章二节里的 oikos 不是指不同的事物；反之，它们有同样的基本意义。

有些人相信，甚至在新约里，oikos 和 oikia 不同的迹象仍然存在。 他们会说（这样可能是正确的）：二章十六节里 oikos 比十四章二节里 oikia 的意义多少要广泛些。十四章二节用 oikia 也许比 oikos 的意义还要狭窄、精简。

我们应当记得，主说到父的家以前，假信徒犹大已经离开了。这指明十四章二节里的家是纯洁的，因为它与神圣的得荣有关。因此，家、教会是纯洁的，不含虚假的门徒。它纯粹是主耶稣自己的繁增。当然，独一的麦子所结出的许多子粒不会含有什么稗子。犹大是稗子，但在主释放十四、十五、十六章所记载的信息以前，这棵稗子就除去了。因此，主得着纯粹的繁增，成为许多子粒，在这些子粒中间没有稗子。现在这些子粒调和在一起，成为一个饼，这饼就是基督的身体。在基督的身体里，不能有什么异样的元素。如果犹大留下来，他在生机的身体上就是异样的元素。但这样的杂质不可留下来。父的家是纯洁的，基督这独一的麦子所结的子粒，构成祂纯洁的繁增。

我们在这里论到 oikos 和 oikia 的重点是：在写新约的时候，这些字是当作同义字来使用。事实上，它们之间很难找出不同来。因此，那些坚持认为十四章二节里父的家是指天堂的人，不能确实的宣称，在二章十六节和十四章二节用不同的希腊字来说到家，就证明十四章二节的 oikia 是指一种天上的居所，而第二章的 oikos 是指神的家，就是圣殿。不，二章十六节的 oikos 和十四章二节的 oikia，都是指神在地上的居所。

得荣、结果子和新人出生

我们已经看见，我们是基督的繁增，也就是祂的得荣。照约翰十五章八节来看，葡萄树的枝子结果子的时候，父就得了荣耀：「你们多结果子，我父就因此得荣耀。」为什么我们多结果子，父神就得着荣耀呢？父借着我们结果子得荣耀，原因乃是在结果子的事上，从我们里面显明了神作生命，这种显明就是父的得荣。

神圣的得荣也与十六章里新人的出生有关。新人的出生包含了漫长的时间。这种在复活里的生产，乃是主耶稣的繁增和得荣。从十二章中间至十七章末了，这五章半论到得荣的完整定义。

主在十七章祷告以后，将自己交给人捉拿、审判、定罪，并且钉在十字架上。照约翰福音来看，主的死就是离开，祂的复活则是来到门徒那里。借着祂的去与来，祂结出了许多子粒，这些子粒就是祂的得荣。在得荣里，产生了身体。身体就是父的家，父的家就是葡萄树，葡萄树就是新人，为要彰显神，来完成祂永远的旨意。

主复活以后，向门徒显现，并且向他们吹气。（二十 22。）这样门徒就接受祂作纽玛（pneuma）。主作为纽玛，进入门徒里面，并且与他们同在。照二十一章来看，甚至有些门徒去打鱼的时候，主也与他们同在。

约翰福音没有记载基督的升天。但由另一个角度来撰写的使徒行传，却清楚的说到主的升天。在约翰福音里，我们看见复活的基督与我们同在，在本质上作我们的生命，使我们凭祂而活，结出果子来。我们借着结果子，就使主的繁增和得荣得以延续。这就是基督在教会生活里得荣的延续。

第 36 篇 约翰十四至十七章里的表记(12)

读经：约翰 17 章 1 节，11 节，21～23 节。

神圣的得荣和教会生活

我们在前面的信息里曾经指出，十七章里的得荣就是十四章里父家的建造，十五章里葡萄树的扩展，以及十六章里新人的长大。这意思是说，得荣、家、葡萄树和新人乃是一。

表面看来，主耶稣在约翰十七章所求的得荣与父的家、葡萄树、新人没有关系。不过，这一个祷告是主在前三章所释放之信息的结语。通常结束的祷告应当加强信息的要点。我们按着这个原则可以肯定的说，十七章里主祷告的主题，应当是指信息中所说的要点。因此主为祂的得荣祷告的时候，也为父家的建造、葡萄树的扩展和新生儿的长大而祷告。

要紧的是我们要看见，子的得荣乃是为着父的得荣，就是建造父的家。不仅如此，得荣就是葡萄树的扩展，新人的长大。在十七章一节主耶稣祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」在这一句话里主论到祂的得荣，为着父家的建造、葡萄树的扩展、新人的长大而祷告。

在约翰十二至十七章我们看见，神圣的得荣其实是与教会生活有关。照十二章二十四节来看，主耶稣是一粒麦子，落在地里死了，然后复活结出许多子粒来。这许多子粒就是那独一的麦子在复活里的得荣、繁增。我们这些信徒就是许多子粒。不仅如此，我们这许多子粒，乃是身体的肢体、父家的住处、葡萄树的枝子，和新人的一部分。当然，这一切都与教会生活有关。子的得荣乃是为着父的得荣，而得荣就是父家的建造、葡萄树的扩展，和新人的长大。得荣实际上就是教会生活。

最近有些弟兄作见证说，他们来到教会生活中，看见了神的荣耀。他们看见父的家在地上建造起来；也可以说，他们看见了许多子粒、父家的许多住处、葡萄树的许多枝子，和新人的许多部分。这不仅是荣耀，更是得荣。赞美主，我们在教会生活里乃是在奇妙神圣的得荣里！

许多年来，我尽所能来领会主在约翰十七章里的祷告。我希奇为什么主一开始祷告就求父荣耀子，使子也荣耀父。我真喜乐，我们蒙了光照，看见十七章里的得荣就是父家的建造、葡萄树的扩展，和新人的长大！主释放了家、葡萄树、新人的信息以后，接着便为着信息中所论到的点祷告。今天我们乃是在荣耀和得荣里面。

在本篇信息中，我们要继续来看约翰十四至十七章里末了一个表记，就是信徒在三一神里的一。主在祷告中首先为得荣祷告，然后为一祷告。十七章里的得荣与一都是表记。

许多基督徒谈论一，却不晓得真实的一是什么。他们的一也许仅仅是社交的联合，但约翰十七章里的一不是表征这一点。因为这里的一是神圣的，是表征神圣的事物。

在父名里的一

约翰十七章所启示的一，乃是在父名里的一。十一节说，「从今以后，我不在世上，他们却在世上，我往你那里去。圣父阿，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。」这里所说的一，的确不是什么社交的联合，而是与神圣的名有关。在圣经里，尤其是在约翰福音，名是表明人位。因此，父的名实际上就是父的自己。你呼叫一个人的名字，那人就会答应。

你呼叫人的名字时，期待一种答应，一种行动。在十七章十一节，在父的名里蒙保守，就是在父的人位里借着祂的行动蒙保守。今天父很活跃，在地上建造祂的家。祂怎样建造祂的家、建造教会呢？父在祂的人位里建造祂的家。如今父在祂的名里，就是在祂的人位里，积极建造祂的家—教会。

基督徒中间没有什么一，原因乃是实际在父名里、在祂人位和行动里的人太少了。反之，几乎每一位信徒都完全在自己的人位里生活行动。难得发现基督徒在父的人位里生活、行动、工作。信徒在自己的人位里生活行动，结果乃是分裂。这就是宗派的根源。分裂是人意见和性格造成的结果；分裂也是人不在父的名里，随己意行动的结果。我们在主的恢复里，不该是在自己人位里生活的基督徒。反之，我们应当是在父的名里生活的人。

身为神的独生子，主耶稣不是在自己的名里来的。在五章四十三节祂说，「我在我父的名里来。」（另译。）即使祂是神的儿子，祂也不是在自己的名里来，而是在父的名里来。照十章二十五节来看，主的工作是在父的名里作的。主耶稣从来不在自己的名里作什么。祂在父的名里来临、工作；也就是说，祂在父的行动里行动。我们应当跟随主在父的名里生活、行动。

如果我们在父的名里生活，并在父的行动里行动，结果就是一。但如果我们在自己的人位里生活、行动，我们就会分裂。信徒一在自己的人位里生活，在自己的行动里行动，他自己就成了一个分裂。假定一处地方教会有三百位信徒，如果这些信徒都在自己的人位里生活、行动，就会有三百个分裂。

一首先是在父的名里，在父的人位和行动里。要有这样的一，不仅我们的意见必须了结，我们自己的人位也必须了结。我们要能一，就不该在自己里面生活，在自己的行动里行动。反之，我们都该在一个人位里、在我们的父里生活。

我们能够在父的名里生活，因为我们有祂的生命。约翰十七章二节说，「正如你曾赐给祂权柄，管理凡有血气的，叫祂将永生赐给你所赐给祂的人。」因我们有父的生命，所以我们能够在父的人位里生活。然而，我们若没有祂的生命，就没有能力在祂的人位里生活。只要我们凭着父的生命而活，我们就是在祂的人位里生活，在祂的行动里行动。这样生活的结果就是一。

要有稳定的一，我们必须在父的名里。但如果我们的一是因着相同的意见或相信同样的道理，一就不会持久。今天你也许持守一种意见，或同意一种道理。但一段时间以后，你的意见会改变，你对道理的领会也会改变。结果，倚靠意见和道理的一就会摇摆不定。今天大多数基督徒中间的一，乃是摇摆不定的一，变化多端的一。但是我能作见证，真实的一，我们在主的恢复里所经历的一，绝不会改变，绝不会摇摆，因为这一乃是在父的人位里。我们在父的人位、生命，和行动里是一。这是何等奇妙的一！

在三一神里的一

在十七章二十一节主耶稣祷告说，「使他们都合而为一；正如你父在我里面，我在你里面，使他们也在我们里面。」这里有三一神里的一。为着我们的一，仅仅在父的名里并不够。我们也需要在三一神里是一，在父、子、灵里是一。要懂得在三一神里是一的意义，我们需要研读前面论到三一神的信息中所说的一切要点。我们必须在三一神里蒙保守，为要在一里得着护卫。约翰十七章二十一节是很要紧的经文。这里主耶稣祷告，叫祂的门徒在三一神里合而为一。

三一神里的一不仅是合一或联合。信徒的合一胜于信徒的联合，但是一比合一更好。我们在三一神里的一不是合一或联合；我们的一乃是调和为一。

有些人听见这样的一，也许会问，信徒怎么可能调和为一。当然，我们在自己里面无法调和为一。惟有在三一神里面，我们才能调和为一。三一神将自己分赐到我们里面的各部分，我们就与祂调和了。我们越借着三一神的分赐与祂调和，我们就越在三一神里面调和、相调在一起。凡是与三一神调和的人，很容易就能与经历这种调和的人合而为一。然而，一位在自己里面的弟兄无法有分于这一。

那些表示要联合的信徒，也许在一起一段时间。但如果有事情发生，动摇了他们的合一，他们很容易就分开了。他们的合一好像零零散散堆成的砖块，而在三一神里面的一好比稳固的磐石。平安无事的时候，那些只有合一的人似乎有真实的一；但砖块一动摇，他们的合一就崩溃了。然而那些被三一神浸透并且与祂调和的人，无论发生了什么事，总是留在一的里面。什么事情都不能使他们分开；什么事情都不能使他们分裂。他们无法分开，无法分裂，因为他们的一乃是在三一神里面的一。

在三一神荣耀里的一

约翰十七章二十二节、二十三节说，「你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们合而为一，像我们合而为一。我在他们里面，你在我里面，使他们完完全全的合而为一，叫世人知道你差了我来，也知道你爱他们如同爱我一样。」父的荣耀已经赐给了子，子又赐给了信徒；这里有信徒在这荣耀里的一。这荣耀是要借着神的生命和性情来彰显祂。在这一章的祷告里，主耶稣似乎是说，「父阿，我从永远里就与你同享荣耀。这荣耀我已赐给了门徒。父阿，保守他们在荣耀里合而为一。」这不仅仅是三一神，更是三一神的荣耀、彰显。因此，我们的一是在父的名里，在三一神里，在三一神的荣耀里。

如果我们有父荣耀里的一，父彰显里的一，我们就不会彰显自己了。在今天的基督徒中间，信徒彰显自己是司空见惯的事。但在主的恢复里，我们渴望彰显三一神。

我们中间的一有三重的保护或防卫。父的人位、三一神和三一神荣耀的彰显护卫着我们。何等奇妙，我们所有的一是在父的名里，在三一神里，并且在父赐给子和子赐给我们的荣耀里！

十七章所启示的一是为着父在子里得着荣耀。因这缘故，主在第一节里祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」一实际上就是神圣的得荣。子在教会里得着荣耀，而父在子里得着荣耀。得荣就是调和，也就是一。我们已经看见，约翰十七章里的得荣就是新人、葡萄树、父的家。

在十四至十七章我们看见五件大事：父的家、葡萄树、新人、神圣的得荣、一。事实上，这五件事乃是一。这是主在十四至十六章里信息的独一主题，也是祂在十七章里祷告的要点。十四章里父的家就是十五章里的葡萄树，而葡萄树就是十六章里的新人。主说了这些事以后，就为得荣与一祷告。追本溯源，可以说，一就是得荣，得荣就是新人，新人就是葡萄树，葡萄树就是父的家。

我非常感谢主将这几章向我们开启。我们已经看见父家的异象；我们尤其看见了父的家不是天堂。主已经光照我们，看见父的家、葡萄树、新人、得荣、一都是同一件事。主所求的得荣实际上就是神性与人性的神圣调和，这种调和就是十七章所启示奇妙的一。这一在父的名里、在三一神里并在三一神荣耀的彰显里得着护卫。这就是新约启示的中心点。

第 37 篇 约翰 18 章里的表记

读经：约翰福音 18 章 1～40 节，12 章 23～24、27～28、31～32 节，13 章 31～32 节，17 章 1 节。

在本篇信息中，我们来到约翰十八章。表面看来，这一章很容易读，也不难领会。事实上，要找出这一章的精粹并不简单。我们很容易就能看见约翰十八章的本质。我们读过这一章以后，也许能够背诵其中所描述的事件。这一章告诉我们，主耶稣到园子里去，祂被犹大出卖，被人捉拿、捆绑，并且被人押到大祭司面前受审判。此后祂被押到彼拉多面前，彼拉多查不出祂有什么罪来。这些是十八章里的一些要点。但这一章的精粹是什么？

如果我们比较约翰福音的开头和十八章，似乎十八章要比第一章低得多，并且连不起来。约翰福音开头说，「太初有话，话与神同在，话就是神。」（另译。）然后一章十四节告诉我们，话成了肉身，支搭帐幕在我们中间，充充满满的有恩典，有实际。第一章里这样的叙述和十八章里的记载怎样衔接起来呢？衔接这两章的是什么？我们很不容易看出第一章和十八章之间的衔接点。要看出这个衔接点，就必须洞悉约翰福音的深处，并且找出十八章的精粹是什么。在本篇和下一篇信息中，我们要进入这一章的精粹。

约翰福音里所强调基督的死

我们来到十八章以前，必须先探讨一个要紧的问题：照约翰福音来看，主耶稣为什么要在十字架上受死？我们这些基督徒会立刻回答说，主耶稣受死，是要为我们完成救赎，祂在十字架上除去了世人的罪孽。当然，这个答覆是正确的。然而，约翰福音所强调的不是主的死为着救赎。我不是说，约翰福音丝毫没有说到救赎。约翰一章二十九节清楚题起神的羔羊，除去世人罪孽的。我的点是说，约翰福音论到基督的死，所着重的不是救赎。这是对观福音书—马太、马可、路加—所着重的，但不是约翰福音所着重的。那么约翰福音论到主的死所着重的是什么？很少基督徒能够答覆这一个问题。

如果主恢复里的圣徒想要答覆约翰福音里主受死的目的这一个问题，他们也许会有不同的答案。有些人会说，主受死是要扩大自己成为神的居所，祂受死是要荣耀自己，或是从自己里面释放出神圣的生命；或说，祂受死是要成为赐生命的灵。这样的答案虽然多少有些接近真理，但可能是照着圣徒在主恢复里所学习的道理。

鸟瞰的眼光

倘若我们要懂得约翰福音里所强调基督的死，我们必须对全本约翰福音有鸟瞰的眼光。约翰二十一章的段落排列得非常美好。前十一章有一些事例。主耶稣行了许多神迹或表记。约翰选出一些神奇的事例，在他的福音书里用来表征主耶稣这位成为肉身的神，足以应付每一个人的需要。无论我们需要什么，无论我们的情况怎样，主耶稣都能应付我们的需要，并顾到我们的情况。

我们已经指出，约翰所选出的事例开始于重生，结束于复活。头一件尼哥底母的事例是重生的事例，末了一件拉撒路的事例则是复活的事例。原则上，重生和复活是一样的。一方面，若不复活就没有一个人能够重生；另一方面，重生与复活有关。约翰福音前十一章里所有的事例，原则上都是凭着复活蒙了重生。事实上，这些事例都和死的问题有关。这些事例启示主耶稣完全合格，足以应付那些在死亡里的人所有的需要。祂是绝无仅有的

一位，能够应付这些需要，因为惟有祂能将神圣的生命分赐到人里面，好使他们复活，因而使他们重生。

拉撒路的复活很激励人。百姓听见有一个拿撒勒人叫一个埋在坟墓里四天的人复活过来。没有疑问，这是一个了不起的神迹，是神迹中的神迹。约翰十二章十七节、十八节说，「当耶稣呼唤拉撒路，叫他从死复活出坟墓的时候，同耶稣在那里的众人，就作见证。众人因听见耶稣行了这神迹，就去迎接祂。」主耶稣进耶路撒冷的时候，众人欢欣鼓舞，给祂热烈的欢迎。甚至有几个希腊人听见主的事，就想要见祂。（十二 20～21。）腓力和安得烈来到主那里告诉祂说，这些希腊人渴望见祂。对腓力和安得烈来说，这是主的黄金时机。

如果我们处在约翰十二章主的地位上，我们也许会说，「多么美妙，百姓在欢迎我。这是我被高举的黄金时机。」然而照二十三节、二十四节来看，主的反应截然不同：「耶稣说，人子得荣耀的时候到了。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。」我不信腓力和安得烈懂得主所说的。也许他们以为主用「得荣耀」这个辞，是说祂要被高举。但主接着告诉他们，祂要成为一粒麦子落在地里死了。这话也许令这些门徒大失所望。主向他们表明，祂不愿接受群众的欢迎。反之，祂要落在地里死了，好得着繁增。如果我们看见这一点，我们就晓得约翰福音强调基督之死的那一方面这个问题的答案了。

繁增

约翰福音论到主的死所强调的不是救赎；约翰强调的是繁增。我们在前面的信息中曾经指出，十二章二十四节所启示的繁增，就是主的得荣。主耶稣是成为肉身的神，在肉身里的神。主的神圣生命与神圣性情隐藏在肉身里面，并且受肉身的限制。这一位来了，是为着一个目的—借着死而复活复制祂自己，使祂自己繁增。

繁增可用一粒麦子来说明。生命局限并隐藏在麦子里面。一粒麦子怎样才能得着繁增？而里面的生命怎样才能得着释放？惟一的方法就是这一粒麦子落在地里死了。主采用自然界的例证，来表明祂受死的目的，主说到祂自己是一粒麦子，向门徒指明祂来是要得着繁增，得着复制，就像一粒麦子落在地里死了，然后长大，结出许多子粒来。

在约翰第一章里，主是神的羔羊，而在十二章我们看见祂是一粒麦子。一章二十九节说，「看哪，神的羔羊，除去世人罪孽的！」神的羔羊是为着救赎，为着除去世人的罪孽。但一粒麦子是为着释放生命，使这一粒能够繁增成为许多子粒。如今我们能够看见，神的羔羊是为着救赎，而一粒麦子是为着繁增。麦粒的繁增就是它的得荣。

如果一粒麦子单独留下，不落在地里死了，它就绝不能得着繁增，得着荣耀。但一粒麦子落在地里死了以后，最终就会长大，得着繁增。借着这种繁增，一粒就结出许多子粒来。麦粒的繁增也就是它的得荣。成熟的麦田有一种荣耀。所有成熟的麦穗都是种在地里的麦子所得的荣耀。因此，一粒麦子的繁增就是它的得荣。

主的神性和神圣的生命局限在祂人性的壳子里面。因此，壳子必须破碎，局限并隐藏在里面的神性和生命才能得着释放并繁增。为着这个目的，主耶稣上了十字架，并且在那里受死。

今天基督徒非常忽略主的死是为着繁增这一个真理。基督徒都晓得主的死完成了救赎。认识这一点实在是好，但这种领会并不够。主的死不仅是为着救赎，也是为着繁增。约翰福音不是以救赎为焦点，而是以繁增为焦点。

神渴望使祂的选民成为祂的复制

整体说来，约翰福音启示三一神渴望将自己作到祂的选民里面，使他们成为祂的复制。一粒麦子落在地里死了，并且长大，好得着繁增，就说明了这种复制。一粒麦子所结出的许多子粒，就是那一粒的繁增。

父亲乃是借着生儿育女使自己得着繁增的。人的儿女就是他的繁增和复制。同样的原则，身为神的儿女，我们乃是神的复制。一章十二节、十三节论到这一点，说，「凡接受祂的，就是信祂名的人，祂就赐他们权柄，作神的儿女。这等人不是从血气生的，不是从情欲生的，也不是从人意生的，乃是从神生的。」（另译。）照这些经文来看，凡接受那位来成为肉身的神，并支搭帐幕在我们中间的一位，就必得着权柄，作神的儿女，成为祂的复制。主耶稣来了，结果千千万万神的儿女就产生出来了。

我们已经看见，约翰福音不是强调主耶稣的救赎，而是强调神的儿子所产生的繁增。照十二章二十四节来看，主是一粒麦子，落在地里死了，产生了这种复制。主耶稣在十字架上死了，产生了祂自己的繁增、复制。照对观福音书来看，基督受死是为着救赎，但照约翰福音所强调的来看，祂受死的目的乃是为着繁增。

神圣的得荣

我们已经看见，拉撒路复活以后，众人欢迎主耶稣，并要高举祂。然而，主来不是要得人的高举，而是为着神圣的得荣。这种得荣需要祂经过死而复活的过程。从十二章中间至十七章末了，这五章半都是论到一个主题—主耶稣的得荣。主的得荣是什么？祂的得荣就是祂的繁增。从十二章二十三节至十七章末了，我们看见拿撒勒人耶稣必须经过死，使祂能在复活里得着繁增。这种繁增就是祂的得荣。

假定一位弟兄有十二个儿子。这些儿子就是这位弟兄的繁增与得荣。如果我们看见这位弟兄被所有的儿子围绕着，我们就晓得他繁增了，这种繁增就是他的得荣。

历代以来，基督徒忽略了十二至十七章里所启示的繁增就是得荣。然而，这几章的确是说到主的得荣。百姓要高举祂的时候，主说，「人子得荣耀的时候到了。」（十二23。）人子要得着荣耀，必须受死并且得着繁增。在十二章二十八节主耶稣接着祷告说，「父阿，愿你荣耀你的名。」父荣耀祂的名，就是荣耀祂自己，因为父的名是表明祂的人位。到了十二章三十二节主继续说，「我若从地上被举起来，就要吸引万人来归我。」主「被举起来」，意思就是被钉在十字架上。祂被举起来的时候，吸引万人归祂自己。凡是被吸引到祂这里来的，都是祂的繁增。

这世界受审判

十二章三十一节论到主的死，说，「现在这世界受审判，这世界的王要被赶出去。」这一节指明借着主的死，这世界，就是反对神的撒但体系，受了审判，也指明这世界的王被赶出去了。

约翰十二章没有救赎的思想。这一章乃是说到繁增、吸引万人来归主、世界受审判，以及世界的王被赶出去。为了吸引万人来归主，使祂得着繁增，篡窃人类的世界体系就必须受审判。堕落的人类受世界的暴虐和篡窃，正如以色列人受埃及法老的暴虐和篡窃。神审判埃及和法老以后，法老就让以色列人去了。照样，篡窃神儿女的世界也受了审判。主耶稣在十字架上被举起来的时候，世界就受了审判。因这缘故，保罗能够说，「借着祂，世界向我已经钉在十字架上，我向世界也已经钉在十字架上。」（加六 14。）这便使神的选民可能从世界里得着释放。不仅如此，世界的王也被赶出去了。在神和天使、鬼魔、撒但看来，这世界已经被审判、被定罪了，世界的王也已经被赶出去了。因此，世界和世界的王—撒但—没有能力抓住我们。

晓得我们是基督的得荣

借着主的死，祂里面的神圣生命释放出来了。然后在复活里，祂将生命分赐到神的选民里面。这样，神的子民就成了祂的繁增，就是祂的得荣。

历史上没有一个人和主耶稣一样得了荣耀。今天全世界都有基督徒。即使许多信徒很软弱，也无法否认基督徒就是基督的繁增与得荣。

很可惜，许多信徒不晓得他们是基督的得荣。你晓得你是基督得荣的一部分么？也许你不晓得。你所领会基督的死，可能是照着传统的教训。大多数的圣经真理，包含救赎的真理在内，都已经发酵了。结果，很少基督徒对真理认识得完全而纯洁。反之，几乎每一个真理都发酵、缩减，并且受了蒙蔽。因此，我盼望我们都能看见，主的死不仅是为着救赎，更是为着祂借着繁增而得荣。我们是祂的繁增，作为祂的繁增，我们就是祂的得荣。

主预言祂的得荣以后，接着就释放十四、十五、十六章所记载论得荣的长篇信息。十四章有父的家；十五章有葡萄树和所有的枝子；十六章有新生的人。父的家、葡萄树和新人，都是基督繁增的成果，是祂复制的结局。我们在前面的信息中指出，父的家、葡萄树和新人乃是主的得荣。因此，在十七章一节祂祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」这意思是说，在十七章主为着祂的繁增祷告，祂的繁增就是祂受死的结局、成果。祂是一粒麦子，落在地里死了，然后复活成为许多子粒。如今这些子粒成了父的家、葡萄树和新人，作为祂的彰显。因此，这是约翰福音所揭示基督之死的目的。

主放胆交出自己，被置死地

主为祂的得荣祷告以后，就在十八章交出自己，被人捉拿、试验、审判，并置于死地。主耶稣放胆交出自己来受死。祂晓得祂会在那里被捉拿。在十三章里，主甚至鼓励犹大。祂告诉门徒说，他们中间有一个要卖祂了。然后祂蘸了一点饼，递给卖祂的犹大，对他说，「你所作的快作吧。」（十三 27。）犹大受了那点饼，出去了以后，主又说到祂的得荣：「如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神要因自己荣耀人子，并且要快快的荣耀祂。」（31～32。）主耶稣当然知道祂受死的时候到了，然而祂不说受死，却说得了荣耀。祂在十三章三十一至三十二节里的话符合十七章里的祷告，祂求父荣耀子，使子也荣耀父。荣耀子实际上的意思就是将子置于死地。因此，主借着为祂的得荣祷告，来为祂的受死祷告。

约翰十八章一节说，「耶稣说了这话，就同门徒出去，过了汲沦溪，在那里有一个园子，祂和门徒进去了。」主自愿将自己交给死的过程，正如祂在十章十七至十八节所题起

的。祂自告奋勇、放胆无惧的这么作。祂到园子去，祂知道自己要在那里被出卖。祂被卖的目的是什么？祂被卖乃是要被置于死地，好得着繁增。愿我们对这一点都有清楚的异象。

为要懂得这一章，将对观福音书—马太、马可、路加—说到主在客西马尼园及祂被捉拿、受试验、被审判的各章与这一章作个比较，会很有帮助。如果你这样比较了之后，你就会看见，对观福音书所强调的方面与约翰十八章所强调的不同。惟有约翰福音告诉我们，卖主耶稣的犹大知道祂所在的地方。（十八 2。）在约翰十八章我们也看见，犹大领着一队兵和差役，拿着兵器来捉拿主并逮捕祂。（3。）

我是

我们在十八章看见主耶稣放胆无惧。祂放胆无惧的到园子去，又放胆无惧的迎见那些来捉拿祂的人。第四节说，「耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来，对他们说，你们找谁？」他们回答说，找拿撒勒人耶稣，祂就对他们说，「我就是。」（5。）第六节说，「耶稣一说我就是，他们就退后倒在地上。」

「我是」乃是耶和华的名。在五节、六节、八节，这名用了三次。这名用在这里有一个原因，就是约翰的记载是要指示我们，耶和华三一神怎样将自己作到祂的选民里面。被捉拿的那一位不仅仅是个拿撒勒人；这一位乃是伟大的我是，是无限无量的神。所以，被捉拿的那一位就是耶和华神。仅仅是个拿撒勒人，并没有神圣的生命；但伟大的我是却有神圣的生命。因此，耶稣不仅仅是个人，祂也是我是。照一章一节来看，祂乃是话，话就是神。这一位名叫什么？祂的名叫我是；祂的名叫耶和华。

我们来读约翰十八章的时候，看见这里的记载所强调的，的确与其他的福音书不同。对观福音书启示耶稣是一个人，被人捉拿，然后钉在十字架上，为我们的罪死了，要为我们完成救赎。约翰福音启示主耶稣是那伟大的我是。

主甘愿被置于死地

不仅如此，照约翰福音来看，在园子里被捉拿的那一位是神的羔羊，然而更是一粒麦子。（十二 24。）主是一粒麦子，就是神圣生命的容器，祂被捉拿，然后借着死种在地里，为要得着繁增，因而得着荣耀。

主耶稣甘愿被置于死地，为要得着荣耀。祂晓得在神的手下，被捉拿和被置于死地乃是对祂在十七章一节里祷告的答应。在这一节祂祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」主得着荣耀，乃是因着祂被置于死地。

为了能够得荣，主就到祂要被捉拿的地方去。其实主不是被兵丁捉拿，而是祂将自己交给他们。要避免被捉拿，主不需要叫天使来为祂争战，只需要说「我是」这两个字。我们已经看见，祂一说这两个字，兵丁就退后倒在地上。这里主不是恐吓他们，而是安慰他们。主似乎说，「你们是寻找拿撒勒人耶稣么？我就是。你们来捉拿耶和华么？你们不需要捉拿我，我将自己交给你们，把我带到我要受死的地方去吧。」

这样领会主的行动，符合祂在十章十七节、十八节论到祂自己是为羊舍命的好牧人：「我将命舍去，好再取回来。没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。」这里我们看见，没有人夺主的命去，而是祂自愿舍的，过了一段时间（按犹太历是三天）以后，祂再取回来。因此就这一面说，主的确不是被捉拿、被逮捕的；反之，祂将自己舍了，三天后要再将自己取回来。

主将自己交给那些出卖祂、捉拿祂、审判祂并押解祂去受死的人，是为着什么目的？主将自己交出来的目的乃是要得着繁增。主甘愿经过死的过程，使祂能得着繁增。

为着死亡的过程而有的预备

主要经过死的过程，凡是与这一个过程有关的人、事、物都必须预备好。犹大、彼得、大祭司、彼拉多，都在这一个过程中有分。犹大卖主，而彼得凭着肉体勇敢抵挡，先削掉了大祭司仆人的耳朵，随后又否认主。犹太人的大祭司审判主并弃绝祂。此后，犹太宗教家将祂转交给罗马巡抚彼拉多。彼拉多无法定主的罪，但百姓逼着他要作点什么。从犹大、彼得、大祭司、彼拉多，我们看见一些步骤，这些步骤是主耶稣、那伟大的我是，经过死的过程所不可少的预备。

主耶稣钉十架不久以前，罗马帝国采用钉十字架作为处决罪犯的方式。没有疑问，罗马帝国在主受试验、定死罪以前，采取这种处决罪犯的方法，乃是神的主宰。在旧约里，的确预言弥赛亚要被剪除，要钉在十字架上。主耶稣在约翰十二章也预言祂要被举起来，就是钉在十字架上。然而，犹太人处决死刑犯是用石头打死。因此，主钉十字架的预言要得着应验，祂就必须从犹太掌权者转交给罗马统治者。

不仅如此，照罗马律法来看，犹太人不可处决罪犯。约翰十八章三十一节论到这一点，说，「彼拉多说，你们自己带祂去，按着你们的律法审问祂吧。犹太人说，我们没有杀人的权柄。」按下一节来看，这事发生，「要应验耶稣所说，自己将要怎样死的话了。」因此，处决主耶稣的事留给彼拉多。主耶稣从犹太宗教家转交给罗马统治者，就导向十字架的死。

基督在彼拉多面前

神国度的君主

主耶稣在彼拉多面前的时候，彼拉多实际上不是审判祂，而是与祂谈话。在这次谈话中，显明了一些奇妙的事。首先，显明耶稣是神国度的君王。犹太人讥诮主耶稣说，祂是王。彼拉多听见他们讥诮的话，就询问主是不是王。在十八章三十七节彼拉多对祂说，「你是王么？」主回答说，「你说我是王。」在彼拉多询问主是不是王以前，主对他说，「我的国不属这世界；我的国若属这世界，我的臣仆必要争战，使我不至于被交给犹太人；只是我的国不属这世界。」（36。）惟有约翰福音记载彼拉多和主耶稣这方面的谈话。约翰福音记载这件事，原因是这卷福音书启示那将要钉十字架的一位，乃是伟大的我是和神国度的君王。站在彼拉多面前的，不仅仅是拿撒勒人耶稣。这一位乃是耶和华、我是。祂就是神国度的君王。

真理的见证人

在彼拉多面前，也显明主耶稣是真理的见证人。祂对彼拉多说，「我为此而生，也为此来到世间，特为给真理作见证；凡属真理的人，就听我的话。」（37。）彼拉多回答说，「真理是什么呢？」（38。）

说到真理或实际，我们已经看见，整个宇宙好比是个壳子，壳子的内涵乃是三一神。身为受造的人类，我们也是壳子，是虚空的容器。我们需要神作我们的内涵，作我们的实际。三一神是宇宙中的实际，而主耶稣来为实际作见证。约翰福音启示神是真理、实际，

而那灵是实际的灵。传输三一神的每一个字也是真理或实际。那么，真理就是神圣的三一作为宇宙和神选民的内涵。

主耶稣向彼拉多表明，祂来作神国度的君王，也来给真理作见证。主给真理作见证，意思就是祂证实三一神是宇宙真正的内涵。

彼拉多不懂得，主耶稣也没有时间再告诉他什么。彼拉多说，「真理是什么呢？」就突然结束了谈话。

证实无罪

彼拉多一结束和主耶稣的谈话，就出来到犹太人那里，对他们说，「我查不出祂有什么罪来。」（38 下。）事实上主在彼拉多面前的试验，并不是审判，反倒显明主是神国度的君王，是真理的活见证人；真理就是宇宙的实际。不仅如此，也证明祂没有罪。祂是完全的，一无错处。然而我们在十九章会看见，他们竟把主耶稣置于死地。

受死为着繁增与得荣

十八章记载那伟大的我是预备经过死的过程，目的是为着繁增与得荣。我们已经看见，就着主的死而论，约翰福音里所强调的不是救赎，而是繁增。主受死，使祂这一粒麦子在复活里成了许多子粒。这种繁增使父可以得着一个有许多住处的家，使子得着许多弟兄，使葡萄树借着许多枝子而扩展，使肢体众多的新人得以出生。首先的人亚当是神所造的；但第二个人不是受造的，而是借着基督的死而复活生出来的。基督死而复活的结果就是繁增，这种繁增就是主的得荣。

主耶稣论到祂自己是真葡萄树的时候，对门徒说，「我是葡萄树，你们是枝子；住在我里面的，我也住在他里面，这人就多结果子；因为离了我，你们就不能作什么。」（十五 5，另译。）主接着论到结果子，说，「你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。」（8。）这里我们看见，葡萄树的枝子结果子，父就得了荣耀。

在十二章二十四节，一粒麦子的原则也是一样。一粒麦子落在地里死了，然后长大成为许多子粒。这一粒的繁增就是它的得荣。在十二章二十三节、二十四节，我们看见子的得荣。子的得荣带进父的得荣，因为父是在子的得荣里得荣。现在我们必须看见，得荣是繁增的事，这种繁增并没有停止。

借着葡萄树的许多枝子结果子，繁增延续不已。基督是葡萄树，而我们是枝子。这些枝子实际上就是主这一粒麦子所结出的许多子粒。首先，主耶稣是惟一的麦子。然后祂借着死而复活得着繁增，结出许多子粒来。如今我们这些相信基督的人，就是许多子粒，也是葡萄树的许多枝子。我们这些枝子命定就是要结果子。结果子也是繁增，而繁增就是主得荣的延续。

在对观福音书里，主吩咐门徒出去传福音，使万民作门徒。祂在马太二十八章十九节说，「所以你们要去，使万民作我的门徒。」马可十六章十五节说，「你们往普天下去，传福音给一切受造之物。」（另译。）在路加二十四章四十七节说，「人要在祂的名里，宣扬悔改赦罪的福音…直到万邦。」（另译。）然而在约翰福音里，主耶稣没有嘱咐我们出去传福音，好得着灵魂。这卷福音书里不是说到传福音，而是说到结果子。

许多在主恢复里的人盼望看见更多的扩增。在神圣的经营里，扩增主要不是来自传福音。真实的扩增乃是受死的结果、结局。我们已经指出，十二章有个黄金时机，让主得着高举，并得着大批群众跟从祂。这是今天许多基督徒所宝贝的扩增。有些传道人喜欢吸引群众，喜欢有多人跟随。但照约翰十二章来看，得着群众跟随祂不是主扩增的路。祂的路乃是借着受死得着繁增。这也可以应用在我们身上。我们也许认为扩增是借着传福音来的。虽然我的确是为着传福音，但我必须告诉你，真实的扩增乃是借着受死而来。如果我们要在主的恢复里有所扩增，我们就必须受死。为着扩增，我们必须被置于死地。

我们必须经历为着死亡的过程而有的预备

因着我们不愿意死，神的主宰安排就预备了一切不可少的人、事、物，把我们带到死地。也许祂预备了「犹大」来出卖你，预备了好心的「彼得」，自以为要保护你来帮助你。我们晓得彼得削掉大祭司仆人的耳朵，只给主耶稣惹来麻烦。有一卷福音书记载，主必须医治那仆人的耳朵。自以为是帮助我们的「彼得」，实际上却被用来把我们带到死地。神有法子这么作。

我们有些人有个观念说，如果我们爱主，走主恢复的道路，凡事就必兴盛。我们盼望有个好妻子、好丈夫，儿女顺服，最终功成名就。然而我们许多人能作见证，我们越爱主，越走祂的道路，麻烦就越多。主会预备人来出卖我们，预备像大祭司那样的人来弃绝我们。甚至会有「彼拉多」将我们交给那些要钉死我们的人。这些事都是神所预备的，使我们能经过死的过程。因此，我们盼望好环境，却可能适得其反。

这个原因乃是万有互相效力，帮助我们经过死的过程。照罗马八章二十八节来看，神使万有互相效力，叫我们得益处。但万有互相效力是照着神对事情的领会，不是照着我们自己的领会。我们引用罗马八章二十八节时，不该忘了这一章的上下文。这一章说到苦难加上苦难。然而神使万有互相效力，叫我们得益处，把我们预备好，经过死的过程。

表面看来，主耶稣来到园子以后，一无益处。事实上，凡事都有益处，因为一切都为死的过程预备好了。祂来到园子不久以后，就进入了这一个过程。犹大的出卖、彼得的抵挡、大祭司的弃绝、彼拉多的审判，都在这一方面有所帮助。这些事都帮助主耶稣借着这一个过程进到死里。但祂预备好了，因为祂预备像一粒麦子种下，借着死而复活得着繁增。

在这些论到十八章的信息中，我的负担是要指出，照着约翰福音里所强调的，主的死主要是为着繁增。如今这种繁增应当由我们延续下去。我们这些由一粒麦子所结出的许多子粒，乃是葡萄树的枝子，为着结果子，使父得着荣耀。我们结果子，就是繁增的延续，神圣得荣的延续。我们若不愿意经过死的过程，我们就不能好好的结果子。

在本质上，我们看见许多种类的树木要结果子，必须经过死的「冬季」。我们若不死，就不会结果子。必须先有死，复活才随之而来。我们乃是在复活里结果子。

今天主要得着扩增，惟一的路就是我们和祂一样愿意经历为着死的过程所有的预备。我们应当感谢主，在我们身上也有必须的预备。也许有犹大、彼得、宗教的敌挡和弃绝，以及在官长面前受试验。这些预备都形成了死的过程，给我们来经历。如果我们经过这一个过程，主的繁增、主的得荣就会延续。这种繁增、得荣、扩增，会借着死的过程重复不已。这就是主受死为着复制，为着繁增；繁增就是祂的得荣。

第 38 篇 约翰 19 章里的表记

虽然我们非常熟悉约翰十九章，但我们也许没有看见这一章里的实际。这一章满了丰富的精粹。在本篇和下一篇信息中，我们要来看十二大点和一些小点，这些都是这一段深奥、丰富话语中的精粹。

我们在这些信息中所关心的不是要陈明事实，而是要陈明精粹。我释放本篇信息的时候，是把你们当作已经概略的认识了这一章的内容。现在，我们要来看约翰十九章里的要点、表记。

荆棘冠冕和紫袍的表记

荆棘冠冕和紫袍的表记是表征犹太人所弃绝的弥赛亚或君王。这个表记很要紧，因为全章都是论到主耶稣钉十字架。

我们在这一章首先看见主是谁。祂是弥赛亚，是神的受膏者。这个辞是指神百姓的君王。因此，那位钉在十字架上的，不是寻常的人物。反之，祂是神的受膏者，神已经膏祂作百姓的君王。虽然神已经膏了祂，百姓却弃绝祂。他们弃绝他们的王，就是他们历代所盼望的一位。甚至他们弃绝祂的时候，还在盼望弥赛亚的来临。

约翰十九章一至二节说，「当下彼拉多将耶稣鞭打了。兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍。」这么作是讥诮主。荆棘冠冕和紫袍都是表征王权。当然，冠冕是君王戴的，而紫色是表征君尊。甚至这样讥诮主耶稣也是照着神的主宰。荆棘冠冕和紫袍的表记乃是表征基督的王权。

十字架的表记

十七节说，「耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。」这一节有十字架这个表记。许多基督徒以为十字架主要是受苦的事。按他们的领会，背十字架就是受苦。我们有些人也许还持守这种传统的思想。在这件事上，著名的「效法基督」这本书有很大的影响力。因为这本书符合天然的观念，我年轻的时候对它的评价很高。我也认为十字架就是受苦。许多年前，我说到十字架，有时候告诉圣徒，如果他们在环境中受苦，就是经历十字架。倘若一位弟兄的妻子为难他，他就是在这个环境中背十字架。我们在这里所指出的是，按着我们天然的观念，十字架乃是受苦。

然而照着历史的事实来看，十字架的目的不是使人受苦，而是将人了结。将人钉在十字架上，目的就是把他了结。这的确是约翰十九章里十字架的意义。十五节指明这一点：「他们喊着说，除掉祂，除掉祂，钉祂在十字架上！」这一节指明主被钉十字架、摆在十字架上，就是被了结。所以十字架不是为着受苦，而是为着了结。

我们必须晓得，十字架在这一章里的特殊意义，就是了结旧造。它了结了旧造的人、事、物，这一切都与神的旨意背道而驰。凡是敌挡神旨意的，都必须了结。在神的经营里，这种了结是由十字架的死所完成的。

用希伯来、罗马、希腊三样文字所写名号的表记

约翰十九章十九至二十节说，「彼拉多又用牌子写了一个名号，安在十字架上；写的是「犹太人的王，拿撒勒人耶稣」并且是用希伯来、罗马、希腊三样文字写的。」（另译。）这也是照着神的主宰作的。祭司长对彼拉多说，「不要写犹太人的王；要写祂自己说我是犹太人的王。」（21。）彼拉多回答说，「我所写的，我已经写上了。」（22。）事实上，彼拉多所写的不是出于自己，而是出于神的主宰。彼拉多所写的名号，宣告了主耶稣是犹太人的王。

这个名号是用希伯来、罗马、希腊三种语文所写的，也很有意义。希伯来文代表希伯来宗教，罗马文代表罗马政治，希腊文代表希腊文化。这三样一同代表整个世界，所有的人类。这表征主耶稣被全人类所杀死，也是为着全人类被杀的。主死后不久，有些犹太人、罗马人、希腊人得救了。主耶稣为着全人类被置于死地，就是这三种语文所代表的。因此，彼拉多所写的名号是一个表记。

两个与基督同钉之人的表记

约翰十九章十八节说，「他们就在那里钉祂在十字架上，还有两个人和祂一同钉着，一边一个，耶稣在中间。」这里有一个表记，就是两个人和基督同钉，一边一个。路加福音也告诉我们这件事，说，「又有两个犯人，和耶稣一同带去处死。他们…把耶稣钉在十字架上，也钉了那两个犯人，一个在左边，一个在右边。」（路二三 32～33，另译。）
路加对这一点的记载和约翰的记载目的不同。路加的目的是表明这些犯人是罪人，而主耶稣是救主。但约翰的用意不是要表明罪人和救主，而是要表明生命和死亡的分别。

钉十字架的基督是分别死亡和生命的因素。祂的一边是死亡，另一边是生命。我们是在死亡里还是在生命里，决定于我们和这一位钉十字架者的关系。这就是在约翰福音里面主耶稣被钉在二人中间的意义。

无缝里衣的表记

十九章二十三至二十四节有无缝里衣的表记：「兵丁既然将耶稣钉在十字架上，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分；又拿祂的里衣；这件里衣，原来没有缝儿，是上下一片织成的。他们就彼此说，我们不要撕开，只要拈阄。看谁得着；这要应验经上的话说，他们分了我的外衣，为我的里衣拈阄。兵丁果然作了这事。」其他的福音书也记载兵丁分主的衣服，但是惟有约翰福音说到无缝的里衣。无缝的里衣表征那钉十字架的一位在行为上是完全的。祂没有罪，没有瑕疵。正如祂无缝的里衣表明祂的行为是绝对完全的。

主在十字架上所说第五句话的表记

主耶稣在十字架上的时候，说了七句话。其中三句记载在约翰十九章；另外四句记载在对观福音书，就是马太、马可、路加福音。如果我们查考这件事，就会看见，约翰福音里记载的话，和其他福音书里记载的不同。对观福音书里记载的四句话，目的是指明救赎。我们来看主耶稣所说第四句话的表记以前，要先看对观福音书里所记载的话。

路加二十三章三十四节有主在十字架上所说的第一句话：「父阿！赦免他们；因为他们所作的，他们不晓得。」这句话是为着罪人献上的祷告。主所说的第二句话是：「今日你要同我在乐园里了。」（路二三 43。）第三句是：「母亲，看你的儿子…看你的母

亲。」（约十九 26～27。）这三句话是在主钉十字架的前三小时说的。在后三小时，祂另外说了四句话：「我的神，我的神，为什么离弃我？」（太二七 46。）「我渴了；」（约十九 28；）「成了；」（十九 30；）「父阿，我将我的灵交在你手里。」（路二三 46，另译。）

我们思想这些话的时候，就看见那些记载在对观福音书里的是指明救赎。首先，主求父赦免罪人。然后，祂告诉那相信祂的强盗，要同祂在乐园里。这是得救的恩言。主呼喊，神为什么离弃祂的时候，表明祂是我们的代替，担当我们所有的罪。主将祂的灵交在父手里时，所说的第七句话也与救赎有关。

约翰福音所记载的三句话，就是第三、第五、第六句，主要不是与救赎有关，而是与约翰福音里所强调主受死的目的有关。主先对祂的母亲说，「母亲，看你的儿子，」然后对一个门徒说，「看你的母亲，」也是与主受死的目的有关。许多读约翰福音的人以为，主不过是吩咐那位门徒照顾祂的母亲。然而，这里有一个更深的思想。我们必须找出主说这句话的精粹。

主的母亲怎能得着祂的一个门徒作儿子？这位门徒又怎能成为主母亲的儿子？这需要借着神圣生命分赐到信徒里面，而带来生命上的联合。凭着这种生命，门徒就能与祂合一，并成为祂母亲的儿子，她也能够成为这位门徒的母亲。

这里主话中深奥的意义是，借着祂的死，祂里面神圣的生命就得以释放，并且分赐给祂的信徒。如今信徒借着分赐给他们的生命，与祂有生机的联合。因着主的门徒在神圣的生命里与祂合一，祂的母亲就能成为门徒的母亲，而门徒也能成为祂母亲的儿子。在十九章二十六至二十七节，主的话指明借着复活生命的分赐而带来生机的联合。这句话不是着重救赎，而是着重生命的分赐。我们看见这一点是极其要紧的。

主耶稣在十字架上那几个小时的末了，知道一切都成了，就说，「我渴了。」（十九 28。）这句话表明主耶稣在十字架上临死的时候，还在作工。在这一方面，祂的死和别人的死不同。主借着祂的死，作成了大工。工作进行的时候，祂没有喝什么。通常一个忠心作工的人在完工以前，不会想要喝什么。我们拚命作一件事的时候，没有时间说，「我渴了，我要一杯饮料，请你给我一杯饮料好么？」主耶稣表明祂渴了，需要水喝，是因为祂知道「各样的事已经成了」。

约翰十九章二十九至三十节说，「有一个器皿盛满了醋，放在那里；他们就拿海绵蘸满了醋，绑在牛膝草上，送到祂口。耶稣尝了那醋，就说，成了！便低下头，将灵魂交付神了。」那些拿醋给主的人，一直讥诮祂。

主刚钉十字架的时候，有人拿苦胆调和的酒给祂喝。但祂尝了以后，就不肯喝。（太二七 34。）这酒与苦胆和没药调和，（可十五 23，）是要作麻醉剂。然而，主不愿被麻醉；祂要把苦杯喝尽。祂甘愿忍受痛苦。但到了钉十字架的末了，祂的工作完成的时候，祂说，祂渴了。他们讥诮看拿醋给他，祂尝了就说，「成了！」

主的话说，「成了」，表征主耶稣临死的时候，还在作工。主受死的时候作工是为着什么？祂在十字架上作工乃是为着三件事：第一，成功救赎；第二，了结旧造；第三，将祂神圣的生命释放出来，使新造能够借这个生命产生出来，完成神的旨意。罪与罪行必须除去，旧造必须了结，神圣的生命必须释放出来。惟有神圣生命释放了出来，新造才有路产生。救赎、了结、生命的释放，全在于主的死。因此，主临死的时候还在作工，就是要完成这三件事。

我作基督徒追求主多年以后，才晓得主耶稣在十字架上临死时还在作工。有一天我开始看见，主受死的时候，就是祂作工的时候。借着这个工作，祂成功了救赎，了结了旧造，并释放出神圣的生命，为要产生新造。新约的确暗示了这些事情。

在约翰十八至十九章，我们看见主耶稣不惧怕死亡。祂借着死，完成了大工。借着主的死所完成的工作比宇宙的创造要大多了。

我们晓得神有两个创造：旧造和新造。当然新造比旧造更大，也更重要。要产生旧造，神只需要说话就够了。神要有一样东西，只要祂一说话，那样东西就有了。然而新造不是这样产生的。新造是借着主的死而复活产生的，不是借着主的说话产生的。

我们必须对于产生旧造和新造的不同有深刻的印象。按创世记第一章的记载，凡是旧造里的东西都是借着神的说话造成的。神称无为有。（罗四章 17。）在旧造里，神说话，样样东西就都有了。反之，新造不是借着神的说话造成的。新造是借着耶稣基督的死而复活产生出来的。主借着受死时的工作，祂里面的神圣生命就释放出来，产生了新造。因此，主耶稣在十字架上临死的时候，作了奇妙的工作。因这缘故，末了祂能够宣告说，「成了！」这话的意思是说，主受死时的工作成了。

我与弟兄会同在的那些年间，他们非常强调主的这句话。他们说到主的话「成了」，是强调主救赎的工作成了。我绝不会说，这种领会不对。将这句话应用到救赎的完成，的确是正确的。然而，这种领会不完全。许多圣经教师没有接着指出，借着主的死，神圣的生命从祂里面释放出来了。不仅如此，这些教师也没有看见神圣的生命分赐到主的信徒里面。

我们已经看见，主是神的羔羊（一 29）以及主是一粒麦子（十二 24）之间有重要的不同。就着主耶稣是一粒麦子来说，祂落在地里死了，不是要完成救赎，而是要分赐神圣的生命，使这生命能够分赐到我们里面，产生出许多子粒来。就着主耶稣是神的羔羊来说，主受死是要完成救赎。我们必须牢牢记住，一粒麦子死了，不是为着救赎，而是要让生命释放出来、分赐出去而得着复制，得着繁衍。

主的死主要有两方面：救赎的方面和分赐生命的方面。从主被扎的肋旁流出的血和水就表征这两方面。血是为着救赎，对付罪，（来九 22，）把教会买回来。（徒二十 28。）水是为着分赐生命，对付死（约十二 24，三 14～15，）好产生教会。（弗五 29～31。）主的死在消极方面是要除去我们的罪，积极方面是要分赐生命到我们里面。救赎的方面是为着分赐生命。其他福音书的记载是为着主受死救赎的方面。但约翰的记载不仅是为着救赎的方面，更是为着分赐生命的方面。主的死分赐生命的方面，将主神圣的生命从祂里面释放出来，为着产生教会；教会是由所有相信祂，以及得着祂神圣生命分赐的人所构成的。我们已经看见，主的死这一面所表征的是一粒麦子落在地里死了，结出许多子粒来，好作成饼—基督的身体。（林前十 17。）因此，这是繁衍生命、繁增生命、萌发并复制的死。

大多数的基督徒，包含许多基督教教师在内，只看见基督之死的一方面，就是救赎的方面。因此，我们必须看见主的死有两方面：救赎的方面和分赐生命的方面。救赎是手续，分赐生命则是目标。如果我们只看见主的死救赎的方面，意思就是我们看见手续，而没有看见目标。主的死不仅是为着救赎，更是为着分赐生命。祂是神的羔羊，在十字架上为着我们的罪死了；祂也是一粒麦子，受死为着释放神圣的生命，因此这生命得以分赐到我们里面，使我们成为神的新造。主在十字架上临死的时候，完成了这个奇妙的工作。到了钉十字架的末了，祂就能宣告，工作成了。

主经过死亡过程时所作所行的表记

我们研读这一章的时候，如果留意细节，就会看见从彼拉多鞭打主耶稣直到祂断气将灵交付神为止，其间有一段过程。主经历这段过程时，祂的所作所行很有意义。祂经过恐怖的死亡过程时，一举一动都表征祂是生命，也是复活。

在十一章二十五节，主用现在式对马大说，「我是复活，我是生命。」（另译。）许多年前我读到这一节，觉得困扰，为什么主耶稣把复活摆在生命之前。不仅如此，祂还在生命和复活之前用了定冠词。主在这一节说，祂是复活，祂也是生命。甚至祂从死人中复活以前，就已经是复活了。如果我们仔细研读十九章，我们就会看见，经过死亡过程的那一位乃是复活，也是生命。

主耶稣不惧怕死亡，这件事实表明，经过死亡过程的那一位是复活，也是生命。我们在十九章找不出一点主耶稣惧怕死亡的迹象。祂不惧怕死亡的原因在于祂是复活。如果祂惧怕死亡，祂就不再是复活和生命了。因为主是复活和生命，约翰十九章所描述主的行为一点不畏惧死亡。

甘愿忍受彼拉多的鞭打

约翰十九章一节说，「当下彼拉多将耶稣鞭打了。」主耶稣没有作什么来逃避彼拉多的鞭打。祂没有走开，没有转身而去，反而甘愿忍受鞭打。因为祂是复活，祂是生命，死亡怎样也不能影响祂。

安静的接受侮辱、讥诮

主耶稣受了彼拉多的鞭打以后，就被兵丁讥诮：「兵丁用荆棘编作冠冕，戴在祂头上，给祂穿上紫袍；又挨近祂说，恭喜犹太人的王阿！他们就用手掌打祂。」（2～3。）兵丁给主耶稣戴上荆棘冠冕、穿上紫袍，就讥诮祂，但祂接受他们的讥诮。

主安静的接受兵丁侮辱、讥诮，我们不该以为祂很软弱。不，祂的确不软弱。事实上，祂很刚强。祂禁得起讥诮，表明祂很刚强。这一位是复活，也是生命，祂禁得起这种讥诮。

放胆面对死亡的威胁

按十九章七节来看，犹太人对彼拉多说，按他们的律法，主耶稣是该死的，「因祂以自己为神的儿子。」彼拉多听见这话就害怕，并且问祂是那里来的。（8～9。）我们晓得罗马统治者很迷信，并且惧怕所谓的神灵。所以彼拉多听说耶稣是神的儿子就害怕，并且询问主的出处。主耶稣却不回答。（9。）彼拉多就对主说，「你不对我说话么？你岂不知我有权柄释放你，也有权柄把你钉十字架么？」（10。）这里彼拉多以死来威胁主。但主并不惧怕死亡的威胁，祂回答说，「若不是从上头赐给你的，你就毫无权柄办我；所以把我交给你的那人，罪更重了。」（11。）

这里我们看见，因着主是复活和生命，祂就放胆面对死亡的威胁。如果我们在彼拉多面前受审问，我们可能会惧怕说，「先生，我告诉你，我是个诚实人，我不会作什么事来害你，求你释放我吧。」相反的是，主耶稣一点也不惧怕得罪彼拉多。

不拒绝背十字架

约翰十九章十七节说，「耶稣背着自己的十字架出来，到了一个地方，名叫髑髅地，希伯来话叫各各他。」主耶稣被迫背着十字架的时候，祂没有拒绝，即使祂前一夜没有睡觉，也没有吃什么。祂不像我们可能会抗议说，自己没有作错什么，或埋怨必须背着自己的十字架。主这样的举止向反对者和门徒表明祂就是复活。主的行为表明祂是复活，祂能够经过死亡的过程，毫不惧怕。

默默的忍受剥夺

那些逼迫主耶稣的人先脱去祂的衣服，然后戏弄祂，给祂穿上紫袍。后来他们把紫袍脱去，给祂穿上自己的衣服。最终，主钉十字架的时候，祂的衣服被人剥去。（23～24。）祂默默的忍受这种剥夺。兵丁将祂钉在十字架上以后，就拿祂的衣服分为四分，每兵一分。（23。）但因着主是复活和生命，祂的衣服被人剥去，也毫不反抗。

钉十字架的时候顾到祂的母亲

主耶稣甚至在十字架上受苦的时候，还顾到祂的母亲。「耶稣见母亲和祂所爱的那门徒站在旁边，就对祂母亲说，母亲，看你的儿子。又对那门徒说，看你的母亲。从此那门徒就接她到自己家里去了。」（26～27。）

主在园子里被捉拿的时候，我们也看见祂的照顾：「耶稣说，我已经告诉你们，我就是；你们若找我，就让这些人去吧。」（十八 8。）主甚至在遭受假门徒出卖的苦楚并且被兵丁捉拿的时候，还妥善照顾祂的门徒。这启示祂从容不迫的经过死亡的过程。祂经历钉十字架的时候，顾到祂的母亲，原则也是一样。

我们又一次看见，主不惧怕死亡，在死亡面前毫不软弱。祂很勇敢、刚强、有能，因为祂就是复活和生命。

尝了人戏弄祂所拿给祂的醋

主耶稣说，「我渴了，」就有人拿醋给他喝。（28～29。）拿醋给祂是戏弄祂。然而，主却尝了拿给祂的醋。

在这一章里，主的行为每一方面都表明祂刚强壮胆，临死不惧。祂经过死亡并胜过死亡，显明了祂是复活和生命。

从主被扎肋旁所流出血和水的表记

约翰十九章三十四节说，「惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁，随即有血和水流出来。」这里有从主被扎肋旁所流出血和水的表记。血表征救赎，对付罪，好把教会买回来。水表征生命的分赐，对付死，为着产生教会。

犹太人不愿那些被钉死之人的尸首当安息日留在十字架，所以就求彼拉多叫人打断他们的腿。（31。）兵丁便来把与主同钉那两个人的腿打断了。只是来到祂那里，见祂已经死了，就不打断祂的腿，惟有一个兵拿枪扎祂的肋旁。

有些基督教教师宣称，按医学说，这里血和水分开是表明死。这种领会也许在医学上是正确的。然而，我们关切的是血和水的真义。血表征基督为我们的罪死了，来成功的救赎。水表征神圣的生命从替我们受死的基督里面流出来。

我们已经指出，血是为着救赎，以及把教会买回来；水是为着分赐生命，以及产生教会。我们堕落离开了神，但借着耶稣的血，我们被带回来了。除此以外，我们不仅堕落了，我们也死了。我们是在罪与死之下。因此，主释放出祂的生命来点活我们，使我们活过来。这样，死的难处解决了，教会这个新造也产生出来了。

一方面，教会是用主的血买回来的；另一方面，教会是用祂的生命产生出来的；这生命就是祂释放并分赐给我们的。约翰福音主要不是为着救赎，而是为着分赐生命，使我们这些罪人蒙了重生，并成为许多子粒，调和在一起成为一个饼，就是教会。

骨头没有被打断的表记，表征主不可折断的复活生命乃是为着产生教会

按十九章三十三节来看，主的腿没有被折断。三十六节解释说，「这些事成了，为要应验经上的话说，「祂的骨头，一根也不可折断。」」这里有骨头没有折断的表记，表征主不可折断的复活生命乃是为着产生教会。

在对观福音书—马太、马可、路加—里面，没有记载血和水从主被扎的肋旁流出来，也没有记载主的骨头没有折断。为什么这些事情惟独记载在约翰福音里面？答案是说，血和水与教会的产生有关。主的骨头没有折断，也与教会的产生有关。

我们要懂得为什么约翰指出主的骨头一根也不折断，必须来看创世记第二章里的预表，圣经在那里第一次题起骨头这个辞。创世记二章二十一至二十二节说，「耶和华神使他沉睡，他就睡了；于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，建造成一个女人，领他到那人跟前。」（另译。）这里我们看见，从亚当身上所取的肋骨，建造成一个女人，就是亚当的配偶—夏娃。以弗所第五章指明，这是预表基督产生教会。夏娃怎样出自亚当的肋旁，教会也照样出自基督的肋旁。

创世记第二章里的骨头是预表主复活的生命，这生命不可折断，并且是借着祂的死释放出来的。这不可折断的复活生命乃是为着产生教会—这个属灵的夏娃、属灵的妻子—来与基督相配。

有些人听见创世记第二章里的骨头是预表不可折断的复活生命为着产生教会，他们也许会说，「李弟兄，你是照着自己的想像将圣经这样解。」其实正相反，这种教训在圣经里有稳固的基础。

约翰三章二十九节说，「娶新妇的，就是新郎。」基督是新郎，而教会是祂的新妇。基督这位新郎怎样得着新妇呢？要答覆这个问题，最好的方法就是说到旧约里清楚的预表。以弗所书第五章启示，亚当产生夏娃作他的妻子，乃是预表基督产生教会作祂的配偶。

创世记二章二十节说，「那人便给一切牲畜，和空中飞鸟，野地走兽都起了名；只是那人没有遇见配偶帮助他。」活物被带到亚当面前，亚当给它们起了名，但他在它们中间没有找着配偶。因此神使他沉睡，然后取下一条肋骨，建造成一个女人，领她到他面前。亚当看见这女人，就说，「这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。」（创二 23。）

基督这位末后的亚当也照样得着祂的妻子。祂在十字架上「睡」了，而祂睡了的时候，祂的肋旁被扎。从祂被扎肋旁流出来的水表征复活的生命，由没有折断的骨头所预表。借着这不可折断的复活生命，教会产生了出来，并且建造起来了。于是教会就是基督的夏娃。这样，新郎—基督—就得着了新妇—教会。

我们已经强调约翰十二章二十四节启示基督是一粒麦子，没有单独留下，而是落在地里死了，然后复活，结出许多子粒来。我们在约翰福音那里找着这一节的应验呢？这个应验是在十九章三十四节。借着主的肋旁被扎，释放出生命的水流，主在十二章二十四节里的话就应验了。

约翰三章二十九节和十二章二十四节，这两处重要的经文已经应验了。许多子粒已经产生出来形成了教会，而教会就是新妇，与奇妙的基督这位新郎相配。这些奥秘、神圣的事情惟有在约翰福音里才能看见，在马太、马可、路加福音都看不见。约翰福音里面有深奥的真理，就是神圣记载的精粹。

我们已经看见，主在十字架上受死的时候，是为着完成神的旨意而工作。最终，祂在十字架上的工作，使复活的生命得以流出，产生我们这许多子粒和许多肢体，形成了祂的身体。主的身体也就是祂的妻子、祂的配偶，与祂相配。因此，教会作为基督的配偶，乃是借着祂的死和祂复活的生命所产生出来的。

缠裹用的细麻布这个表记表征旧造与钉十字架的基督一同埋葬

约翰十九章四十节说，亚利马太人约瑟和尼哥底母「照犹太人殡葬的规矩，把耶稣的身体，用细麻布加上香料裹好了」。这也是一个表记。用细麻布来裹主，表征旧造与钉十字架的基督一同埋葬。

假定约瑟和尼哥底母只用香料将主埋葬，而没有用细麻布来缠裹主身体的话，到了主复活以后，什么也不会留在坟墓里。那么彼得和其他的门徒看见空墓，也许会以为有人把祂的身体偷了去。那就没有祂复活的表记了。但到了二十章我们会更完全的看见，门徒在坟墓里看见了裹主身体用的细麻布。这使他们晓得主耶稣已经从死人中复活了。更要紧的是，细麻布表征与主耶稣一同埋葬的旧造，到了祂复活的时候还留在坟墓里。我相信这就是用细麻布来裹主的主要意义。

神是主宰一切的，凡是与主钉十字架有关的每一件事，都是因神的主宰而发生的。神甚至预备了约瑟和尼哥底母这两位诚实的人，用细麻布把祂裹好，来表征旧造与钉十字架的基督一同埋葬。祂不是单独埋葬的，而是与旧造一同埋葬。祂复活的时候，把细麻布所表征的旧造留在坟墓里。然后祂出来作了新造的元首，能够将受死所释放出来的神圣生命分赐到门徒里面。这样，祂的门徒就成了祂的弟兄。（二十 17。）这许多弟兄也是使主得荣的许多子粒。因此，旧麻布留在坟墓里；而在坟墓外面，就是在复活里，有主这位长兄和众弟兄形成了新造。借着主奇妙包罗万有的死，新造就成为可能的。为着主借着包罗万有的死所成就的，我们赞美祂！

第 39 篇 约翰 20 章里的表记

在本篇信息中，我们来到约翰二十章，这一章是论到复活的事。如果我们以生命的方式来认识约翰福音的内涵，我们就会晓得二十章是繁增的一章、得荣的一章。这种为着得荣的繁增乃是主在地上生活的目标。

永远的神成了一个人

约翰福音首先启示基督是神，是永远的神。「太初有话，话与神同在，话就是神。」（一 1，另译。）基督的神性是永远而绝对的。从已过的永远到将来的永远，祂与神同在，并且祂就是神。因此，一章二节强调祂在太初就与神同在。祂是永远的神，万物是借着祂而有的。（一 3。）

约翰一章十四节说，「话成了肉身，支搭帐幕在我们中间。」（另译。）这一节启示话一永远的神一成了肉身。主是成为肉身的那一位，在地上生活了三十三年半。祂的为人生活记载在约翰福音前十七章。这些章节启示永远的神过着为人的生活。

谁会想像神竟然成为一个人，并且在人间生活了三十三年半？虽然这是我们想像不来的，但约翰福音启示，神，这位永远者和宇宙的创造者成了一个真正的人，带着有肉、有血、有骨的身体。这一个人名叫耶稣。我们来读约翰福音的时候，看见祂在为人生活中，行了许多奇妙的事。虽然祂是神，祂却过着真实的为人生活。

神圣的生命经过死亡

约翰十八和十九章相当特殊。在这两章里面，主的一举一动的确不像一个寻常的人。然而，我们对这两章的领会也许很天然。我们读到约翰十八和十九章，也许会以天然的方式同情主，并且可怜祂受了一切的苦难。但这两章并没有描绘出可怜的光景，反倒有一幅得胜的图画。因此我们读这两章的时候，不该觉得忧伤而同情主。反之，我们必须看见，这两章乃是记载基督复活的生命所带来的得胜。约翰十八和十九章是表明不可折断的复活生命。在这两章所记载的一切事上，主的一举一动就是复活，就是生命。（十一 25。）这位奇妙的人物乃是生命，而这两章把生命表明出来了。

在十九章里，神圣的生命经过死亡。死亡尽其所能地作了一切，然而无法征服祂，无法压制祂。

我们来重温一些细节，说到是复活和生命的主，怎样在死亡面前行事为人。主为祂的得荣祷告以后，就放胆到园子去，目的是为着把自己置于死地。祂晓得会发生什么事。祂甚至鼓励卖祂的犹大快些行动。（十三 27。）主预备好将自己交给那些要置祂于死的人。祂晓得祂会在园子里被捉拿，祂不是设法逃避，而是到园子里去。在十七章一节主耶稣祷告说，「父阿，时候到了；愿你荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。」你晓得主求父荣耀子是什么意思么？这个祷告的意思是说，父应当将子置于死地。所以主为着祂的得荣祷告的时候，实际上是为着祂的受死祷告。

祂这样祷告以后，就放胆到园子里去，将自己交给那些要置祂于死的人。我们来读十八章的时候，不该替主难过。反之，我们该晓得，这里描述一幅得胜而荣耀的光景。在这一章所描述的事件里，把生命表明出来了。

我们已经指出，在这几章里面，主的行为表明祂一点不惧怕死亡。例如，十八章四节说，「耶稣知道将要临到自己的一切事，就出来，对他们说，你们找谁？」这里我们看见生命的彰显，而生命不惧怕死亡。主预备好让他们带走。祂惟一的要求就是要他们让祂的门徒去：「你们若找我，就让这些人去吧。」（十八 8。）甚至在这种情况里，主还顾念祂的门徒。主向反对者和门徒表明祂自己就是生命。按人的观念来看，发生在祂身上的事极其消极。然而祂是生命，不惧怕这些事。这一位是复活和生命，死亡能对祂怎样？

我们应当以这一个原则作基础，再来读十八和十九章。然后，我们就会看见，每一个事件都是一个机会，让生命显明并表现出来。按这两章来看，生命能够经过死亡的过程。到了二十章，就产生了这段过程的结果。

死亡、复活、繁增、得荣

在前面的信息里我们指出，主的死乃是为着祂的繁增。对祂来说，死亡不是了结，而是繁增。这意思是说，对主而言，死亡不是结束，而是新的起头。没有死亡，祂怎能进入复活呢？首先有死亡，然后才有复活。

在十二章二十四节，主表明祂是一粒麦子，要落在地里死了，然后长大，结出许多子粒来。这就是繁增。赞美主，经过十八和十九章所描述死亡的过程以后，主就在复活里随着祂的繁增长大了！

主的繁增是由祂的众弟兄组成的。因这缘故，主吩咐抹大拉的马利亚往祂弟兄那里去。（二十 17。）这意思是说，借着主的死而复活，胆怯的门徒就成为主的弟兄了。

我们晓得彼得率先胆怯。彼得否认祂是主的门徒：「西门彼得正站着烤火，有人对他说，你不也是祂的门徒么？彼得不承认，说，我不是。」（十八 25。）彼得实在胆怯。似乎他和其他的门徒都不配作门徒，更不用说作主的弟兄了。然而，在基督复活的那一天，胆小的西门彼得成了复活基督的一个门徒。

复活的基督吩咐马利亚往祂弟兄那里去。主的弟兄就是祂的繁增，是祂奇妙之死的结果。主是一粒麦子，死了，结果在复活里结出许多子粒来。赞美主，祂的门徒在复活里都成了祂的弟兄！这就是钉十字架的耶稣和复活基督的繁增。

这种繁增就是主耶稣在约翰十七章所求的得荣。主在受死之前，求父荣耀子。在短短的时间里，也许不到四十个小时，主在复活里得着繁增和荣耀的时候，这个祷告就得了答应。

现在我们接着来看约翰二十章里的表记。

七日的第一日

约翰二十章里的第一个表记是七日的第一日。第一节说，「七日的第一日清早，天还黑的时候，抹大拉的马利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。」主复活不是在七日的末了一日，而是在七日的第一日，相当有意义。这一天是指明新的起头。在圣经里，七日的第一日也称第八日。过了七日后，有第八日，就是七日的第一日。主在七日之内死了，在另一个七日的起头复活了。因此，七日的第一日是个表记。

约翰二十章说到七日的第一日和第八日。（26。）我们已经看见，第一日也称为第八日。圣经中首次题起第八日与以色列人受割礼有关。神吩咐他们要在第八日受割礼。（创十七 12。）照约翰二十章来看，主复活以后的第二个主日就是第八日。

七日的第一日这个表记指明，整个宇宙因基督的复活有了新的起头。祂的复活引进了一个新时期、新时代。在神看来，整个旧造都与基督一同钉在十字架上，并且与祂一同埋葬了。到了七日的第一日，就因基督的复活有了新的起头。

主的死是旧造的了结，祂的复活则是新造的萌芽。因这缘故，我们不守安息日—七日的第七日，而在主日—七日的第一日—聚会。这意思是说，在复活里，我们是在第八日，或七日的第一日。新约在别处称七日的第一日为主日，（启一 10，）因为主耶稣在这一天复活成为活的主，并且在复活里引进了新的起头。

清早

二十章一节告诉我们，清早马利亚来到坟墓那里。这里清早是一个表记，表征生命在复活里所显出的新鲜和光明。你得救重生的时候，里面岂没有新鲜和光明的感觉么？这就是复活的感觉。每当我们在复活里，我们就有生命新鲜和光明的感觉。

我的灵常常在我里面激动我，使我清早起来。我能够作见证，清早起来的时候，我感觉到生命在复活里所显出的新鲜和光明。没有疑问，马利亚遇见主、听见祂说话的时候，有新鲜和光明的感觉。这就是清早这个表记的意义。

抹大拉马利亚的表记

也许你从来不晓得在这一章里，抹大拉的马利亚是一个表记。这位姊妹表征爱主并寻求经历主的人。

弟兄和姊妹不同，弟兄常常是了解事实或道理就满足了。然而，姊妹却顾到经历。姊妹追求经历而弟兄常常满足于道理，原因乃是姊妹比弟兄富有情感。通常，弟兄要比姊妹心思清明。例如，马利亚打破玉瓶并且膏主的时候，她的举动满了情感。（约十二 3～8。）如果她像犹大一样清明，她绝不会那样作。清明的人问说，为什么枉费香膏呢？为什么不卖一笔钱呢？这多多少少说明了弟兄的清明。

一般说来，弟兄清明，而姊妹富有情感。有些人也许会说，抹大拉的马利亚真愚昧，清早天还黑的时候，就到坟墓那里去了。马利亚到达坟墓时，可能只有清晨四点钟。那些天然心思清明的人，也许会批评她的行为。

马利亚看见石头从坟墓挪开了，「就跑来见西门彼得，和耶稣所爱的那个门徒，对他们说，有人把主从坟墓里挪了去，我们不知道放在那里。」（二十 2。）

彼得和另一位门徒听见这话，就来到坟墓那里，看见墓是空的。不仅如此，他们「看见细麻布还放在那里，又看见耶稣的裹头巾，没有和细麻布放在一处，是另在一处卷着。」（6～7。）他们就相信主已经从死人中复活了。既相信主复活的事实，「于是两个门徒回自己的住处去了。」（10。）他们有了复活的事实，但他们没有遇见复活的基督。

和弟兄不同的是，马利亚这位富有情感的姊妹并不满意。她「站在坟墓外面哭；哭的时候，低头往坟墓里看」。（11。）她看见「两个天使，穿着白衣，在安放耶稣身体的地方坐着，一个在头，一个在脚」。彼得和约翰看见细麻布和裹头巾，但这位姊妹看见了两个天使。

然后她得着进一步的启示，就是复活基督亲自说出的明言。她以为复活的基督是看园的，就对祂说，「若是你把祂移了去，请告诉我，你把祂放在那里，我便去取祂。」（15。）「耶稣说，马利亚！马利亚就转过来，用希伯来话对祂说，拉波尼！」（16。）她好像羊认识牧人的声音一样，立刻认出了主的声音。

马利亚想要靠近主，但主不许。「耶稣说，不要摸我；因我还没有升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」（17。）这里似乎是说，「不要摸我，我复活的新鲜必须先献给父享受。马利亚，你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」

主对马利亚所说的话，指明在复活里，门徒和祂一样也成为神的儿子。在祂复活那一天，独生子成了长子，（罗八 29，）门徒则成了祂的众弟兄，成了父的众子。（来二 10～11。）在这一天以前，神只有一个儿子，就是独生子。但在基督的复活里，许多儿子生出来了。这意思是说，主的复活乃是一次大生产，千千万万神的儿子都生出来了。

行传十三章三十三节指明，基督在复活里生为神的长子。因这缘故，神对祂说，「我今日生你。」

我们已经看见，不仅基督是在复活里生的，所有的信徒，包括我们在内，也是在复活里生为神的众子。约翰二十章里的门徒就是我们的代表。因此在基督的复活里，我们都是神所生的众子。因这缘故，彼前一章三节说，我们借着基督的复活蒙了重生。

赞美主，耶稣基督生为神的长子时，我们都与祂一同生出来了！马利亚首先得着启示，因为事实不能满足她，她要寻求对基督的经历。所以，抹大拉的马利亚是一个表记，表明那些爱主并寻求经历主的人。

满足于事实的两位弟兄的表记

我们已经指出，马利亚寻求对主的经历，彼得、约翰则满足于空墓的事实。马利亚来到彼得、约翰那里，告诉他们说，她已经看见了主，并且主和她说话，（18，）我不知道他们会作何感想。约翰也许会对彼得说，「我要逗留在坟墓那里，你却催我回去。我不是告诉你，我们应当再停留一会么？」

许多时候弟兄满足于事实，不留下来寻求对主的经历。有时候，弟兄甚至会拦阻一些圣徒去经历复活的基督。弟兄们，我们必须由这一个表记学习，不要仅仅满足于事实或道理，而要去经历复活的基督。

空墓的表记

在约翰二十章里，空墓也是一个表记。（2。）有一首诗歌论到空墓，指明我们看见了空墓，就当安息，因为空墓表明神已经悦纳了我们的救赎主，我们的代替。按这一首诗歌来看，空墓隐指我们的罪得了赦免，我们的罪案在神面前得了解决。因此，我们能够平安。

不过，这样领会空墓的意义太肤浅了。我们想到空墓，不该只晓得我们的难处得了解决。积极方面，我们应当晓得，基督是在复活里，我们也是在复活里。在复活里，祂成了长子，而我们成了祂的众弟兄。我们的罪得了赦免，我们的难处得了解决，我们也萌芽了。如今在复活里，我们乃是新造的一部分。我们是在基督的繁增里，这种繁增就是教会生活。你晓得教会生活是什么？教会生活就是基督的得荣，得荣实际上就是基督的繁增。也许你以前从来不晓得，我们在教会里，乃是在基督的繁增里。教会的光景一点不可怜；教会的光景乃是得荣的光景。赞美主，教会生活作为基督的得荣，乃是祂的繁增！

细麻布和裹头巾的表记

下一个表记是细麻布和裹头巾的表记。（5～7。）主耶稣从死人中复活以后，有些东西留在坟墓里。留在坟墓里的细麻布是表征旧造。这些细麻布和裹头巾是主耶稣埋葬的时候用来包裹祂的。但在复活里，这些东西留在坟墓里。这给我们一幅清楚的图画，就是旧造已经了结了，而新造乃是在复活里。

今天你在那里一在坟墓里，还是在复活里？就着经历来说，许多基督徒太常在坟墓里了。然而，教会生活是在复活里。在教会生活中，我们不该有旧造的东西。每当我们来到教会聚会中，我们务必将一切的旧造留在坟墓里。因为教会完全是在复活里，所以我们不该把旧造的东西带到教会生活里。

主的弟兄的表记

十七节有主的弟兄的表记：「耶稣说，不要摸我；因我还没有升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」主的弟兄这个表记表征祂的繁增就是祂在复活里的得荣。这就是本章的要点。

最近在聚会中我们唱了一首诗歌，这首诗歌头一行是「救主基督已复活」。虽然这是论到主的复活很好的一首诗歌，诗中每样事情都是事实，但是这些事非常客观。这首诗歌没有说到主耶稣的繁增和得荣。诗歌说，基督「满足祂子民的需要」。但我们真正的需要是什么？在什么事上我们需要主的复活？我们必须按着我们实际的经历来答覆这样的问题。诗歌中有一行接着询问一个问题：「死阿！你钩在何处？」我们能说，我们在日常生活中没有遭受死亡毒钩的痛苦么？我们必须承认，在实际的经历中，死亡还是很有权势。例如，在家庭生活中，我们也许会被死亡的毒钩所刺。另一行问说，「坟墓！你今有何能？」许多基督徒无法带着实际的感觉来唱这一行。末了几行说，我们与祂同复活，与祂高升天上坐，与祂一样的高昂，脱开地上诸捆绑。然而我们的经历是复活、高升的么？我们真的脱离地上所有的捆绑么？我们很少人的答覆能够很积极。

虽然这是一首好诗，论到基督复活的客观方面，但这首诗没有把约翰福音所启示基督的复活表达出来。在约翰福音里面，复活是神圣、奥秘的，因为它与基督的繁增和得荣有关。照这卷书来看，我们成了复活基督的众弟兄。这意思是说，我们在复活里乃是祂的繁增，祂的得荣。

主隐密的升到父那里去的表记

基督在复活那一天的清早，隐密的升到父那里去。这是一次隐密的升天。在十七节主告诉抹大拉的马利亚不要摸祂，因祂还没有升到父那里去。隐密的升到父那里去乃是十六章五至七节所预言主去的终极应验；这件事发生，是祂在门徒眼前公开升天的前四十天。（徒一9～11。）祂升天满足了父，就回到门徒那里。（约二十 19。）在预表里，初熟的庄稼要先带给神；照样，主复活的新鲜也要先给父享受。

我们所说旧约的预表是在利未记二十三章十至十一节：「你晓谕以色列人说，你们到了我赐给你们的地，收割庄稼的时候，要将初熟的庄稼一捆，带给祭司；他要把这一捆在耶和华面前摇一摇，使你们得蒙悦纳；祭司要在安息日的次日，把这捆摇一摇。」不仅如此，出埃及二十三章十九节论到初熟之物，说，「地里首先初熟之物，要送到耶和华你神的殿。」初熟之物不是要给人享受，而是要献给神享受。

按利未记二十三章十一节来看，将初熟之物献给神的那一天是安息日的次日，就是七日的第一日。从献初熟之物那日起，百姓要算七个七日，（利二三 15～16，）第五十天要守五旬节。从约翰二十章到行传二章里的五旬节，正好是五十天。主复活以后，四十天之久向门徒显现。那些日子以后，祂公开升到天上；也就是说，祂在门徒眼前公开升上去。接着，门徒祷告了十天，五旬节就到了。

约翰记载主的复活，插入了主隐密的升天。我们必须牢牢记住，约翰的记载有这么一段插话。主复活以后，立刻预备好到父那里去。然而，抹大拉马利亚的爱使祂停留了片时。因为马利亚在那里寻找祂，所以祂没有立刻就去。反之，祂停留一段时间来照顾这位因为找不着祂而哭泣的姊妹。主和她说话以后，才升到父那里去。

主留下来是一件美事。由于这样耽延，才有记载在十七节里的启示。如果马利亚不在，主就不会向谁说这些话：「我还没有升上去见我的父；你往我弟兄那里去，告诉他们说，我要升上去，见我的父，也是你们的父；见我的神，也是你们的神。」这是何等大的启示！如果没有这话，我们怎么晓得主复活那一天，我们成了祂的众弟兄？我们应当感谢马利亚，她的爱至少使主停留了几分钟，为要启示这样的奥秘。这话是记载中的一部分，指明基督隐密的升天，要将复活的初熟果子献给父享受。

门徒在主复活那一天聚集的表记

十九节指明七日的第一日晚上，主的门徒聚集在一起。门徒在主复活那一天聚集，表征主的弟兄聚集成为祂的教会。这意思是说，头一次的教会聚会是在主复活的那一天晚上举行的。门徒来在一起，无意要聚集成为教会。他们因为惧怕犹太人而来在一起。令他们大吃一惊的是：「耶稣来站在当中，对他们说，愿你们平安。」主用祂的显现，将他们的聚集转变为教会的聚会。

有些人听见头一次的教会聚会是在约翰二十章十九节举行，也许会抗议说，这一章不是说到教会的聚会。关于这一点，我们必须来看希伯来二章十一节下半和十二节：「祂称他们为弟兄，也不以为耻，说，我要将你的名传与我的弟兄，在会中我要颂扬你。」这指明主复活以后，到门徒这里来宣扬父的名，说到他们就是教会。倘若这不是在约翰二十章发生的，是在什么时候发生的？约翰二十章记载主耶稣在复活那一天回到门徒那里，与他们相会。这些门徒成了祂的弟兄，如今成了教会。因此，十九节有头一次的教会聚会。

门徒因害怕而聚在一起。可以说，起先他们聚集的中心就是惧怕。但后来中心转移到复活的基督。惧怕是聚集的中心时，他们毫无平安喜乐。但主在他们中间显现时，对他们说，「愿你们平安。」这是应时的话语。一方面，门徒得了安慰；另一方面，他们因为主的突然显现大吃一惊。他们聚集的地方，门都关了。那么主怎么进到屋子里？门都关了，祂带着复活的身体进到屋子里。二十节说，「说了这话，就把手和肋旁，指给他们看。」这样，祂就向他们表明，祂是他们的主耶稣。「门徒看见主，就喜乐了。」

照二十一节来看，「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。」父与子合一、与子同来，而来差遣子。子以父差遣祂的方式来差遣门徒。这意思是说，父怎样与子合一、与子同来，而来差遣子，主也照样与门徒合一、与门徒同去而来差遣他们。祂要在门徒里面，正如父在子里一样。

为了这样差遣门徒，「就向他们吹一口气，说，你们受圣灵。」（22。）圣灵一点不差就是复活的主耶稣自己，因为这灵就是祂的气。在这一节里，灵的希腊字就是 pneuma，这个字是用来指气、灵、风。因此，这一节可正确的译为「你们受圣气」。主耶稣复活那一天，把自己当作圣气吹到门徒里面。

把自己吹到门徒里面的基督乃是赐生命的灵。有些神学家用「是灵的基督」这个辞来说到是灵、是气的基督。在复活里，基督自己就是气。主将自己吹到门徒里面以后在那里呢？答案乃是说，祂如今住在他们里面。因此，祂差遣他们，就能在他们里面而与他们同去。今天对我们来说，原则也是一样。祂差遣我们，祂就与我们同去，因为祂在我们里面。

主差遣的表记

这一章末了一个表记就是主差遣门徒。（21。）我们已经指明，这是表征祂给门徒的使命和父给祂的使命一样。如果我们仔细来看这件事，我们就会晓得，这是一件大事。神是在祂儿子里面临到人。所以子来了，父神就在子里与子同来。如今借着死而复活，子得着了繁增。父怎样差遣子，子也照样差遣门徒一借着在他们里面，与他们合一。因此，门徒与子合一，也与父合一。

你晓得教会是什么？教会就是奉差遣的人与子和父聚在一起。每当我们聚集的时候，子和父都在我们里面。无论我们往那里去，子和父都与我们同去。如果我们看见这一点，我们就会有把握和信心，这种把握和信心要成为我们的能力和权柄。

子是父的具体化身，而我们是子的繁增。作基督徒，成为相信基督的人，就是这个意思。基督徒实际上乃是神具体化身的繁增。这句话听起来好像天上的语言。每当我们一同来到教会的聚会中，我们必须体认，我们这些信徒乃是神具体化身的繁增。这样的体认的确能改变我们的教会生活，并使我们的灵高升。

我们已经看见，约翰福音前十七章说到神在人间生活为人。十八章和十九章说到生命经过死亡的过程。如今在二十章和二十一章，我们看见复活。复活就是灵，就是纽玛（pneuma）。因此，一至十七章有神；十八至十九章有生命；二十和二十一章有复活里的那灵。这意思是说，约翰福音里面有神，有生命，有那灵。一至十七章给我们看见神活在人中间；十八和十九章给我们看见生命经过死亡；二十和二十一章给我们看见那灵，就是纽玛，在复活里运行。

那灵在复活里的运行并没有停止，今天还是一直运行。就这一点来说，约翰福音没有结束。这卷福音书没有记载主公开的升天，像马太和路加所记载的一样。照约翰福音来看，复活的基督把自己当作圣灵吹到门徒里面，如今住在他们里面。所以这个气，就是纽玛，仍然在复活里一直运行。

约翰福音启示神活在人中间，生命经过死亡，以及那灵如今在复活里运行。你晓得我们今天在那里么？我们乃是在复活里享受纽玛作为神具体化身的繁增，这种繁增就是主的得荣。为着约翰二十章里奇妙的启示，我们赞美主！

第 40 篇 约翰 21 章里的表记

上一篇 回目錄

许多年前，我不晓得为什么二十一章包含在约翰福音末了。我认为约翰福音是论到深奥、神圣、奥秘的事，而这一章太简单了，不够成为末了一章。但最终我才懂得，没有这么一章，我们就不晓得怎样来实际经历这卷书中所启示神圣、奥秘的事。

约翰第一章有永远的话，话与神同在，话就是神自己。这永远的话成了肉身，活在地上实现神的旨意。最终祂上了十字架，在那里受死，为要完成神的救赎。祂除去了世人的罪孽，审判了世界，赶出了撒但一世界的王，对付了我们的蛇性，并从祂里面释放出神圣的生命。这一切事能够成就，乃是主钉十字架的结果。在复活里，主把我们带到神圣的生命里。因此，借着祂的复活，我们蒙了重生。按二十章来看，主在复活里以灵的形态回来。因此，祂成了是灵的基督，而这位是灵的基督将自己吹入门徒里面。这就是约翰福音奇妙的启示。

我要请你们想想二十章末了两节：「耶稣在门徒面前，另外行了许多神迹，没有记在这书上；但记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了祂，就可以因祂的名得生命。」（30～31。）这些经文似乎是约翰福音的结语。许多约翰福音的读者读完了二十章，也许会觉得他们已经到了这卷书的结语。然而，我们若更详细的来看这件事，就晓得我们需要总结的一章。

三个实际的问题

我们已经看见，一至二十章有一个启示，说到永远的话成了肉身，来完成与神旨意有关的一切事。经过包罗万有的死以后，这一位在复活里成了赐生命的灵，这位灵将自己吹入门徒里面。虽然这件事很美妙，但是到这个时候为止，丝毫没有说到我们在地上实际的生活。我们怎样生活？我们该怎样谋生？彼得也许率先发问：「主耶稣，好极了，如今你是赐生命的灵，并且你已经吹入我们里面，但是主，我们怎样才能在地上谋生呢？」

我们读过二十章以后，也许会有第二个问题，这个问题与执行神的旨意有关。当然，神的旨意在二十章还没有完全实现。事实上，主吹入门徒里面，就是他们执行神旨意的开始。主向他们吹气并叫他们受圣灵以后，对他们说，「父怎样差遣了我，我也照样差遣你们。」（21。）就是指明这一点。这话是表明主的使命，因为祂的差遣就是祂的使命。但门徒该怎样实际地来执行主的差遣？他们该怎么作来完成祂的使命？

另一个问题与门徒的前途有关。他们将来该怎样跟随主？他们已经跟随主三年半了。然而主死而复活以后，他们无法再那样跟随主了。主的复活对于他们跟随主乃是一个新开始。那么，主复活以后，门徒该怎样跟随祂呢？

我们已经问了三个问题：第一，门徒的实际生活；第二，执行主使命的方式；第三，主复活以后跟随主的方式。如果我们没有二十一章，我们就会发现，这三个实际的问题很难解答。

约翰二十章二十节说，「门徒看见主，就喜乐了。」在教会的聚会中，有时候我们就像门徒一样，也在主里欢喜快乐。然而散会以后，我们就有一些问题了。我们也许不晓得怎样在世界上谋生。也许我们自言自语说，「我们在聚会中领受了主的使命。但我们该怎样来执行这个使命呢？我们在聚会中深深的被主摸着，甚至借着主的吹气领受了圣气，但

如今我们该怎样跟随祂呢？我们成为跟随基督的人，前途究竟如何呢？」我们会看见，这些问题的解答在二十一章。因这缘故，约翰二十一章是很亲密的一章，我们非常欣赏。

集体的表记

在这一系列的信息中，我们一直看约翰福音各章里的表记。如今我们需要看见，二十一章里的每一件事都是表记。我无法说这一章有多少个表记，我宁愿说，这一章是集体的表记，这里有总结的表记，其中包含许多的事物。

是灵的基督的各方面

无所不知

在我们开始看二十一章里集体表记的几方面以前，我要先指出这一章所启示与是灵的基督有关的几方面。按约翰二十一章的记载，毫无疑问，是灵的基督乃是无所不知的。祂晓得一切。这一章所记载的，的确表明主无所不知。

无所不在

是灵的基督也是无所不在的。祂无处不在。我们无法离开祂。例如，门徒去打鱼的时候，祂在岸上观看。这指明祂是无所不在的。

无所不能

不仅如此，是灵的基督还是无所不能的。祂这位无所不能者，大有能力支配各样的环境。我相信主在这一章支配鱼，使它们离开彼得并与他同船的人。彼得和西庇太的儿子（约翰和雅各）是职业渔夫，提比哩亚海又大、鱼又多，夜间也正是打鱼的好时机。然而，他们整夜劳累并没有打着什么。这定规是主吩咐鱼群都离开他们的网。无所不能的主耶稣支配着每一条鱼。

第九节说，「他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。」这里我们又一次看见主的无所不能；祂供应门徒鱼和饼。我们也看见祂在生活的细节上照顾他们。

主真是奇妙！祂是完全的、完美的、怜悯的、恩慈的。祂是无所不知的一位，甚至预言彼得会殉道，约翰会活得比他长久。因此，这一章论到包罗万有、是灵的基督，所表征的意义非常丰富。

门徒的光景

我们在这一章不仅看见包罗万有、无所不能的基督；我们也看见门徒的光景。在二十章里，连续两个主日，他们领受了两大福分。没有疑问，门徒所经历的很奇妙。然而二十一章三节说，「西门彼得对他们说，我打鱼去；他们说，我们也和你同去。」当然，主耶稣没有差遣彼得去打鱼。彼得自己定意要去打鱼。

二十一章里记载彼得打鱼的经历，提醒我们路加五章所记载的事。这一章告诉我们，主借着打鱼的神迹呼召了彼得。主对西门说，「把船开到水深之处，下网打鱼。」（路五 4。）西门回答说，「夫子，我们整夜劳力，并没有打着什么，但依从你的话，我就下

网。」（5。）结果他们圈住了「许多鱼」。（6。）这件事以后，主对西门说，「不要怕，从今以后，你要得人了。」（10。）主借着路加五章里的神迹呼召了彼得。

我不晓得彼得跟随主耶稣的那些年间，有没有自己发起打鱼的事。除了马太十七章二十七节以外，你能在福音书里找着暗示，说到彼得在他蒙召和约翰二十一章所记载的事件之间去打鱼的事么？但现在我们看见，甚至彼得两次与复活的基督相聚，在聚会中门徒领受了莫大的祝福以后，彼得又打鱼去了。彼得也许觉得他无所事事。他可能对自己说，「主在哪里？我跟随祂三年多了。祂复活以后我的确看见了祂，祂两度回来与我们相聚。我们与祂在一起聚集真美妙。但如今祂在哪里？对于找东西吃的实际问题，我该怎么办？天天无所事事我受不了，并且我们几乎没有什么东西可吃了。我们必须作点事情。既然我忍无可忍，我干脆打鱼去。」

彼得去打鱼的意思就是他重操旧业。彼得也许觉得主离开了他们，他们无所事事，无以为生，也没有地方可去。因此，他回到昔日的生活方式，回到他的老行当去了。我们由二十一章二节晓得，其他六个主的门徒也和他同去。

主训练门徒

经历祂无形的同在

门徒不晓得主耶稣没有离开他们。从祂将自己吹入他们里面，祂就留在他们里面。二十章没有记载主离开门徒。因为主在门徒里面，他们去打鱼的时候，祂就和他们同去。就这件事而论，二十一章一节告诉我们，「耶稣在提比哩亚海边，又向门徒显现，」相当有意义。请注意这一节不是说主耶稣到他们这里来，而是说祂向他们显现。

门徒整夜打鱼，也许他们傍晚就开始了。直到早晨主才向他们显现。他们整夜努力打鱼的时候，祂似乎静默无声，把自己隐藏了起来。

第四节说，「天将亮的时候，耶稣站在岸上。」主又向他们显现。然而，我们不该以为那一夜主离开了他们。不，祂和他们同去打鱼。事实上，他们把主带到提比哩亚海边，因为祂在他们里面。虽然主住在他们里面，无论他们到那里，祂都和他们同去，但他们不晓得。所以主在这一章里的主要目的，就是训练门徒体认祂无形的同在。

门徒享受主有形的同在三年半之久，也习惯了主有形的同在。然后，主忽然改变了与他们同在的方式。如今祂乃是那位是灵的基督。主在肉身里的时候，与门徒有形地同在。然后祂在复活里成了无形的纽玛（pneuma）。这纽玛是实际的，然而人的眼睛看不见。因此主耶稣必须训练门徒经历并享受祂无形的同在。祂不愿门徒以为祂离开了他们。祂要门徒晓得，祂会一直与他们同在。因这缘故，主从复活那天到升天之日，花了四十天来训练门徒体认祂无形的同在。在圣经里，四十这个数字是表征试验或训练的期间。在这四十天里，主训练门徒珍赏祂无形的同在。事实上，主无形的同在比有形的同在还要宝贵，还要优异。这就是主在约翰二十一章教导门徒的基本功课。

生活上信靠祂

主耶稣在提比哩亚海边向门徒显现的时候，祂的话暴露了他们去打鱼的原因：「小子，你们有吃的没有？他们回答说，没有。」（5。）这里我们看见，门徒去打鱼是因为他们没有东西吃了。他们来到提此哩亚海，盼望能打着鱼。但他们整夜劳力，并没有打着什么。

主对他们说，「你们把网撒在船的右边，就必得着。他们便撒下网去，竟拉不上来了，因为鱼甚多。」这里我们看见，主训练门徒在生活上信靠祂。主似乎说，「你们不需要为着得些东西吃就去打鱼。我必喂养你们。只要与我同在，我必照顾你们的生活。」

有些圣徒会说，「李弟兄，你说到属灵的事，我们同意。但你告诉我们，主耶稣要喂养我们，祂要照顾我们日常生活实际的事，我们就需要考虑考虑了。我不能确定主耶稣真会喂养我。也许我该回去重操旧业。」在这件事上，我不愿与人争辩。我只愿指出，按历史来看，主总是喂养祂的子民。不错，你需要就业。那是你的义务，你的责任。但是你必须晓得，环境不受你的支配。反之，环境是在主的手中，并受祂的支配。

在约翰二十一章，主耶稣训练彼得和其他门徒在生活上信靠祂。我不知道彼得连续两个主日与复活的基督相聚以后，有没有为着他们的生活祷告主。门徒没有合式的属灵认识，正当的属灵习惯。他们没有按属灵的方式过生活。没有一件事说出彼得缺乏食物的时候曾向主祷告。彼得没有祷告，反而说，「我打鱼去。」这句话指明彼得对他的情况感到失望。因为他不知道怎么办！他已经忍无可忍了，就决定打鱼去。

在约翰二十一章，主耶稣叫所有的鱼离开门徒，来训练他们。这里主似乎说，「你们以为能打着鱼么？我是创造鱼的那一位。倘若我没有造这些鱼，你们怎么能打着呢？我还是创造主，全宇宙都在我的手下。如果你不走我的路，不执行我的使命，奉差遣出去，你就打不着什么。我只要说话，鱼就会离开你们。我要你们知道我在这里。要听从我，不要凭自己去打鱼。我说去打鱼你们就该去打鱼。我说撒网，你们就该撒网。不要凭自己作什么。」按第六节来看，主吩咐门徒把网撒在船的右边。他们这么作，就圈住了许多鱼。

门徒带着鱼上了岸，就看见炭火，上面有鱼，又有饼。（9。）照着主的话，他们圈住了许多鱼。但后来他们晓得，主已经为他们预备了鱼和饼。主借此训练他们来认识，祂能够把鱼供应他们。虽然他们照着主的话圈住了许多鱼，主却没有用这些鱼来喂养他们。没有疑问，这对彼得来说是真实的功课。

圣经没有表明门徒问主耶稣是怎么得着鱼和饼的。我的确不晓得这些鱼是从那里来的。这里的鱼和饼是表征主供应的丰富。主用海里的丰富和陆地的丰富来供给门徒。

被主复兴

在约翰二十一章里，门徒—尤其是彼得—从主学习了许多。没有进一步的记载说出彼得又烦恼有没有东西吃。不仅如此，也没有暗示彼得又打鱼去了。他没有留在加利利，反而照着主的话到耶路撒冷去，耶路撒冷对于跟随主耶稣的人是不安全的地方。虽然如此，他和其他的人却有胆量留在耶路撒冷祷告十天。我们不晓得他们怎样得着必须的粮食供应。但行传第一章指明，彼得不担心这件事。反之，彼得顾到主的使命。例如，他说到需要有人取代犹大。（徒一 15～22。）但他已经学了功课，不说「我打鱼去」。在这件事上，他受过主的训练。由此我们看见约翰二十一章非常实际。

我能够由我对主的经历中作见证，祂能供应我们的需要。我得救那一天，走路回家的时候停下来说，「主，我愿撇下全世界。我只要拿着圣经，走遍各个村庄，传讲基督。我不在意吃什么，我甘愿忍受贫穷。我只愿传讲基督。」那是我惟一的心愿，一九二五年，我在主面前作了决定。几年以后，主在我的家乡兴起了一个教会。当人数增加、需要更大的时候，主就给我负担，放下职业，全时间服事祂。祂使我想起那一天我在街上对祂说的话。然后祂告诉我说，现在是我离开工作、照顾教会来事奉祂的时候。我晓得祂不要我像雇工一般服事，但祂要我凭信心服事祂。这样经历了五十多年以后，我能见证，主是信实的。

一方面，主在约翰二十一章严格、彻底的训练彼得。另一方面，主凭祂的智慧用环境来复兴彼得。三年半以前，主用打鱼的神迹呼召了彼得。彼得违背了主的呼召，重操旧业以后，主又显现了，借着另一个打鱼的神迹来复兴彼得。我信主特意用这件事作表记来提醒彼得，三年半以前祂怎样呼召了他。因此，在二十一章集体的表记这一方面，我们看见彼得不仅受了训练，也得了复兴。

火的意义

约翰二十一章九节说，「他们上了岸，就看见那里有炭火，上面有鱼，又有饼。」在前面的信息里我们指出，这一节表明主足能供应门徒食物。现在我们要留意火的意义。

这火定规提醒彼得，他在否认主耶稣的那天晚上烤火。马可十四章五十四节说，彼得「和差役一同坐在火光里烤火」。在二十一章这里，主耶稣似乎对彼得说，「我被卖、被捉拿的那天晚上，你否认我的时候正在烤火。如今我在这里生了火，要为你预备食物。」你不认为这火是用来提醒彼得的另一种火么？

首先，彼得在约翰二十一章经历了许多鱼的神迹，然后他看见了火。那个神迹提醒彼得，主在三年半以前呼召了祂，而火提醒他在几天以前否认了主。我们不该认为鱼和火的神迹毫无目的。我信主行神迹，目的是要提醒彼得祂呼召了他；主生起火来，目的是要提醒彼得他否认过祂。

主查问彼得

彼得三次否认主耶稣。如今在约翰二十一章，主三次问彼得说，「你爱我么？」（15～17。）十五节说，「他们吃完了早饭，耶稣对西门彼得说，约翰的儿子西门，你爱我比这些更深么？」彼得在否认主的那天晚上对主说，「众人虽然绊跌，我总不能！」（可十四 29。）在约翰二十一章这里，主耶稣似乎对彼得说，「你比其他的门徒更爱我么？你在我被卖那天晚上所说的话你应当记得。你告诉我说，即使众人都跌倒，你也不会绊跌。最终，彼得，你是否认我的人。如今我问你这一个问题：你爱我比这些更深么？」当然，这一个问题使彼得想起他在否认主耶稣的那天晚上所作的事。

二十一章十五至十七节用了两个不同的希腊字来说到爱，就是 agapao 和 phileo。agapao 是指明比 phileo 还要崇高尊贵的爱。在十五节里，主的问题用的是 agapao，彼得的答覆是用 phileo。这表明彼得不敢说，他以更崇高、更尊贵的爱来爱主耶稣。在十六节里，主的问题又一次用 agapao，彼得的答覆则用 phileo。到了十七节，主耶稣所题出的问题和彼得的答覆都是用 phileo。这一节说，「第三次对他说，约翰的儿子西门，你爱我么？彼得因为耶稣第三次对他说，你爱我么？就忧愁，对耶稣说，主阿，你是无所不知的，你知道我爱你。」这里彼得似乎是说，「主阿，当我夸口不会因你绊跌的时候，

我满了自信。你告诉我说，我会三次否认你，这事果然发生了，正如你所说的。主阿，你是无所不知的，你知道我爱你。」

我不相信主问彼得的时候，彼得会有平安。主的问题令他非常不安，也许他想要掩面。主没有向彼得释放长篇信息，而是生起火来提醒他。然后主喂养他，并且查问他爱主的心。

即使主在门徒吃早餐以前没有查问彼得，我也很难相信彼得能好好享受早餐。他吃的时候，定规想起另一种的火。早餐后，主立刻开始查问彼得。主的第三个问题非常使他为难。彼得的答覆似乎是说，「主，我爱不爱你，不需要我告诉你。即使我说爱你，我凭自己也无法履行我的话。但是主，无论你说什么，总会成就的。」这里彼得也在受主的训练。

牧养主的羊群

在十五节主对彼得说，「你喂养我的小羊。」十六节说，「你牧养我的羊。」十七节说，「你喂养我的羊。」这里主似乎是说，「彼得，既然你爱我，你就该喂养我的羊。你用不着再去打鱼了；你要照顾我的羊，牧养我的羊群。你不需要顾到自己的饮食，却需要喂养我的羊群。你不该只喂养羊，你也该牧养他们。」

牧养包含喂养，但喂养不包含牧养。喂养是供应食物给饥饿的人。当然，牧人会喂养羊群。诗篇二十三篇就有喂养的思想。按这篇诗来看，主是我们的牧者，使我们躺卧在嫩草地场，又领我们到可安歇的水边。祂甚至在仇敌面前为我们预备筵席。这是指牧人喂养羊群。牧人主要所作的，就是顾到喂养羊的事。然而，牧养所包含的不仅是喂养。狼来了，羊需要保护。因此在诗篇二十三篇里，牧人有杖和竿用来保护羊群脱离祸害。

在约翰二十一章，主先吩咐彼得喂养祂的小羊；然后嘱咐他牧养祂的羊。在这两处经文里，「小羊」和「羊」是指羊群，是一个集合名词表明教会，牧养是为着羊群的；（十 14～16；）羊群就是教会。（徒二十 28。）

后来，彼得在前书里，嘱咐长老要牧养神的群羊。（彼前五 1～4。）按彼前二章来看，我们需要渴慕话奶，叫我们长大。这是一件喂养的事。长大是为着建造属灵的房屋—教会。我们已经看见，教会就是神的羊群，彼得在他的第一封书信里，认为主是大牧人，所有的长老，包括他自己在内，都是照管神羊群的牧人。这表明主在约翰二十一章训练彼得的事，使他有深刻的印象。彼得的确接受了主的训练。

进一步的训练

在约翰二十一章，主耶稣接着给彼得进一步的训练，说到他要怎样死来荣耀神。（18～22。）在十八节主对彼得说，「我实实在在的告诉你，你年少的时候，自己束上带子，随意往来，但年老的时候，你要伸出手来，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。」

在这里主告诉彼得说，「你年少的时候，随意往来。如果你要去打鱼，你就去打鱼。但为着我托付你照顾羊群的缘故，日子将到，别人要把你束上，带你到不愿意去的地方。你要被捉拿，像我被捉拿一样，你也要被钉在十字架上，像我被钉在十字架上一样。」主说这些话，来表征「彼得要怎样死荣耀神」。（19。）主向彼得说了这些话以后，就对他说，「你跟从我吧！」

彼得听见他要殉道来荣耀神，就想知道耶稣所爱的另一个门徒所要遭遇的事。「彼得看见他，就问耶稣说，主阿，这人将来如何。」在这件事上，我们和彼得一样。如果主呼召我们作殉道者，我们就想知道其他主内弟兄的命运。主奇妙的答覆了彼得：「我若要他等到我来的时候，与你何干？你跟从我吧！」（22。）

表面看来，二十一章十八至二十二节所描述的事很简单，也很容易领会。其实这里所记载的事很深奥，因为它是本章集体表记的一部分。这些经文里面有两件事：殉道以及活着直到主来。许多跟随主的人会死去，但有些人要活着直到祂来。如果我们死了，我们应当荣耀神。如果我们活着，我们应当在祂来的时候好好交账。这就是主话的真义。那些死了的人应当为着荣耀神而死，那些活着直到主来的人必须预备自己，在祂回来的时候好好交账。

如果我们把约翰二十一章所论到的事都摆在一起，我们就会看见这一章是包罗一切的。它解答了我们生活上可能有的问题，执行主使命的方式，以及我们跟随主之人的前途。

跨越广阔的时空

约翰福音末了两章所论到的事，跨越的时空非常广阔：开始于主的复活被人发现，结束于主的再来。在这两件事之间，有教会时代中与基督徒生活有关的一切事：爱主而寻求主；看见复活的主；经历主的显现而得着祂复活结果的启示，这个启示论到众弟兄与父；与信徒同聚，享受主的同在；接受主带着圣灵的吹气，接受主的差遣，带着祂的使命和权柄来代表祂；学习如何凭信而活，日常生活信靠祂；天然的力量受过对付之后来爱主；牧养羊群以建造教会；习于主无形的同在，有些人跟随祂至死荣耀神，不是凭着己意，而是照着祂的引导，有些人要活着直到祂再来。

二十章一开始，主的复活就被人发现了。到了二十一章末了，明确的题起主的再来。在主的复活和祂的再来这两件事之间，有教会时代与基督徒生活相关的种种事情。首先，抹大拉的马利亚这个例证，有爱主寻求主的事。马利亚的确是个爱主、寻求主的人。因为马利亚在爱里寻求主，她就看见复活的主，并得着祂复活结果的启示，这个启示论到祂的众弟兄和我们的父。这是何等大的启示！

我们都需要看见基督复活结果的启示一产生祂的众弟兄。因着主的复活，神就是我们的父，我们也由祂重生成为祂的众子。我们需要经历基督的复活，来领受这一个启示。

不仅如此，我们还需要在教会中与众弟兄同聚，以享受主的同在；然后，接受主的吹气，以得着圣灵。这样享受主的同在并得着圣灵，乃是在教会的聚会中发生的。

我们也需要奉主的差遣，带着祂的使命和权柄来代表祂。我们这些被主差遣出去的人，必须学习凭信而活。我们日常生活的一切需要，都必须信靠祂。

此外，我们应当爱主，但我们不该以天然的力量来爱祂。我们这个人的天然力量应当受了对付；我们不该再像否认主以前的彼得。我们已经看见，二十一章提醒彼得不要

以天然的力量来爱主耶稣。主提醒彼得以后，就嘱咐他要牧养羊群，以建造教会。我们也该实行牧养羊的事。

最终，无论我们是死了荣耀神，还是等到祂再来，我们都需要习于主无形的同在。我们需要思想这些事，然后在我们基督徒的经历中，把它们应用到自己身上。