

目錄

信徒的身份

信徒—他们的身分 ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#))

信徒—他们的名称 ([1](#), [2](#))

信徒—他们的象征 ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#))

信徒—他们的 ([生命](#), [性情](#), [已往](#))

信徒—他们的现在 (
[1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#), [10](#),
[11](#), [12](#), [13](#), [14](#), [15](#), [16](#), [17](#), [18](#), [19](#), [20](#),
[21](#), [22](#), [23](#), [24](#), [25](#), [26](#), [27](#), [28](#), [29](#), [30](#),
[31](#), [32](#), [33](#), [34](#), [35](#), [36](#), [37](#), [38](#), [39](#), [40](#),
[41](#), [42](#), [43](#), [44](#), [45](#), [46](#), [47](#), [48](#), [49](#), [50](#),
[51](#), [52](#), [53](#), [54](#), [55](#), [56](#), [57](#), [58](#), [59](#), [60](#),
[61](#), [62](#), [63](#), [64](#), [65](#))

信徒—他们的将来 ([1](#), [2](#), [3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#), [8](#), [9](#))

第一篇 信徒—他们的身分（一）

[回目錄](#) [下一篇](#)

在这两册关于信徒的信息中，我们要说到信徒的身分、名称、象征、生命、性情、过去、现在和将来。我们要从信徒的身分开始。在本篇信息中，我们要说到信徒得救以前的身分。

壹 得救以前

信徒在得救以前有六重的身分。他们是罪人、悖逆之子、可怒的儿女、魔鬼的儿女、神的仇敌、和火坑之子。

一 罪人

在得救以前，我们乃是罪人。在马太九章十三节主耶稣说，‘我来本不是召义人，乃是召罪人。’在提前一章十五节保罗也宣告：‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’

犯了罪

在我们罪人的身分里，我们都犯了罪。‘众人都犯了罪，亏缺了神的荣耀。’（罗三23。）‘众人’一辞指全人类。王上八章四十六节说，‘没有不犯罪的人。’

我们是犯了罪的人，亏缺了神的荣耀。神的荣耀，就是彰显出来的神。当神彰显出来，祂的荣耀就为人所看见。人是照着祂的形像造的，使人为着祂的荣耀彰显祂。但人犯了罪，抵触了神的圣与义，不但没有彰显神，反倒彰显罪和有罪的己，因此亏缺了神的荣耀。这样亏缺神的荣耀与彰显，就是罪。我们罪人不仅在神圣别和公义的要求之下，也在神荣耀的要求之下。我们都干犯了神圣别的所是，和祂公义的律法，也都亏缺了神的荣耀。因此，在得救以前，我们都在神的定罪之下。

由罪构成

我们罪人不仅犯了罪，也由罪构成。罪人是由罪构成的人。罗马五章十九节上半说，‘借着一人的悖逆，多人构成了罪人。’因着亚当的悖逆，多人（包括我们）不仅成为罪人，更被构成罪人。一种非神创造的元素，注射到我们里面，而将我们构成罪人。我们是构成的罪人，不是偶然犯罪的罪人，因罪已作到我们里面，构成到我们这人里面。因此，罪不仅仅是外面的行为；罪是在我们构成里一种内在、主观的元素。在我们得救以前，我们在天性上就是典型的罪人。

我们是罪人，不仅因为我们犯了罪，也因为我们是由罪所构成。早在我们出生以前，我们就在亚当里被构成罪人。结果，当我们一出生，我们就是罪人；我们出生时就带着罪的构成。由此我们看见，我们不是在犯罪以后才成为罪人。反之，我们是在犯罪以前就是罪人。所有不信的人都是由罪所构成，所以生来就是罪人。

在罪之下受奴役

我们是由罪构成，在罪之下受奴役的人。罗马七章十四节下半说，‘我是属肉的，是已经卖给罪了。’罪是买主，我们已经卖给了罪，作罪的奴仆。

在约翰八章三十四节主耶稣说，‘凡犯罪的，就是罪的奴仆。’奴仆总是在辖制之下。撒但魔鬼将自己这有罪的性情注射到人里面，强迫人犯罪，借此将全人类带到罪的辖制之下。虽然我们没有受教导要犯罪，但我们生来就受罪奴役，不得不犯罪。因为我们有魔鬼的性情，我们就是罪的奴仆。任何人想要释放自己脱离这奴役，是绝不可能的。

成了罪

在得救以前，我们不仅是由罪构成的罪人，我们就是罪的本身。我们生来就是罪，在我们的肉体里，我们不过是罪。（罗八3。）这就是基督为着拯救我们，替我们成为罪的原因。（林后五21。）罪来自那背叛神的撒但，（赛十四12~14，）并且进到人里面，（罗五12，）使人在神的审判之下，不仅成为罪人，更成为罪的本身。因此，当基督在肉体里成为人，（约一14，）祂是替我们成为罪（并非成为有罪的），受神的审判，（罗八3，）好叫我们在祂里面成为神的义。

被定罪

在约翰三章十八节下半主耶稣说，‘不信的人，罪已经定了，因为他不信入神独生子的名。’这指明我们这些罪人，就是由罪构成、受罪奴役、甚至就是罪本身的人，乃是被神定罪的。事实上，因着亚当犯罪，我们都在他里面被定了罪。在亚当受审判时，我们就受了审判。这就是说，我们甚至在出生以前就被定罪了。我们的身分，乃是在神定罪之下的罪人。

在火湖里灭亡

身为罪人，我们的定命乃是在火湖里灭亡。约翰三章十六节指明，不信基督的人要灭亡。启示录二十章十五节说，‘无论谁在生命册上不见是记着的，就被扔在火湖里。’火湖原是为魔鬼和他的使者预备的。（太二五41。）不信的人因为跟随魔鬼，就要有分于魔鬼的审判，（约十六11，）并要同受魔鬼下火湖的永远痛苦。不信的人虽因恶行被主定罪，却因不信而灭亡。不相信主耶稣，乃是惟一使人灭亡的罪。（9。）

二悖逆之子

在得救以前，我们也是悖逆之子。这由保罗在以弗所二章二节着重的启示出来：‘那时，你们在其中行事为人，随着这世界的世代，顺着空中掌权者的首领，就是那现今在悖逆之子里面运行之灵的首领。’

有一切邪恶天使权势（由撒但为其首领）之集合的灵在里面运行

以弗所二章二节说到那现今在悖逆之子里面的灵。‘灵’与‘空中掌权者’是同位语，指集体的权势，就是一切邪恶天使权势的集合，由撒但为其首领。全地都在这空中之灵的管辖之下。这邪灵，这邪恶的气团，影响人去作恶事，这些事是人正常时不会作的。这恶的源头是在那管辖人的灵，气团里。这灵如今在悖逆之子里面，在那些悖逆神的人里面运行。

行事为人顺着空中掌权者的首领（撒但）

以弗所二章二节也启示，悖逆之子的行事为人顺着空中掌权者的首领。这首领是指撒但，就是六章十二节所说，那些空中执政者、掌权者的首领。

行事为人随着这世界的世代

不仅如此，悖逆之子行事为人也是随着这世界的世代。二章二节的这世界，指由许多世代所组成的撒但系统。这里的世代是指撒但系统的部分、片段、方面，尤其是那系统现今时髦的表现，为撒但所利用，篡夺并霸占人，使人远离神和神的定旨。在我们得救以前，我们是悖逆之子，行事为人乃是随着这世界的世代，时髦的表现，现今的潮流，就是撒但的系统。

三可怒的儿女

生来就是

以弗所二章三节论到悖逆之子，说，‘我们众人从前也都在他们中间，在我们肉体的私欲里，行事为人，行肉体 and 思念所意欲的，生来就是可怒的儿女，和其余的人一样。’这里给我们看见，我们原是悖逆之子，也是可怒的儿女；神恼怒我们。因着悖逆，我们是在神的忿怒之下。

在他们肉体的私欲里行事为人

可怒的儿女在他们肉体的私欲里行事为人。因此，有三样邪恶的东西管辖可怒儿女的生活：在他们外面，有这世界的世代；在他们上面和里面，有空中掌权者的首领；在他们堕落的性情里，有肉体的私欲。在得救以前，我们是可怒的儿女，都在我们肉体的私欲里行事为人。

行肉体 and 思念所意欲的

我们在肉体的私欲里行事为人时，就行肉体 and 思念所意欲的。以弗所二章三节的‘意欲’，指我们的喜欢。已往我们作某些事，只因为我们喜欢。肉体的喜欢指恶事，思念的喜欢可能指较好的事。二者都是在灵里死了，（1，）尤其是在良心里死了的标记。人在灵里死了，就作他的肉体 and 思念所喜欢的。这是我们在得救以前，作可怒的儿女的一幅图画。

四魔鬼的儿女

我们不信的人是罪人、悖逆之子、和可怒的儿女；但比这些更糟糕的是，我们还是魔鬼的儿女。（约壹三10。）人是罪人并实行罪，乃是生命与性情的问题。人是亚当堕落的子孙，生来就是那恶者魔鬼的儿女，（约八44，）有他的生命，有分于他的性情，自然、习惯的活在罪中。实行罪乃是他们的生活。

由古蛇（魔鬼）所生的蛇类，毒蛇之种

魔鬼的儿女，由魔鬼这古蛇（启十二9）所生，乃是‘蛇类，毒蛇之种。’（太二三3，三7。）这就是说，魔鬼的儿女有蛇的性情。因着我们人的性情完全被古蛇所毒害，所以在得救以前，我们是毒蛇之种。人无论看起来多美好、多优雅，他罪恶的性情仍是蛇的性情。在神看来，所有不信的人都是蛇类，魔鬼的子孙，满了古蛇的毒素。

行他们的父魔鬼的愿望

魔鬼的儿女行他们的父魔鬼的愿望。主耶稣说，‘你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。’（约八44。）魔鬼这邪恶的父，生出了有罪的儿女行他的愿望。因为我们是魔鬼所生的，我们有他邪恶的性情。我们所犯的罪，是这性情的外在表显。罪是表显魔鬼性情的行动，是我们里面魔鬼性情的活出。

与魔鬼在火湖里一同灭亡

至终，魔鬼的儿女要与魔鬼在火湖里一同灭亡。启示录二十章十节说，魔鬼‘被扔在…火湖里’，十五节说，那些在生命册上不见是记着的，同样被扔在火湖里。因此，魔鬼儿女的结局，就是与魔鬼一同灭亡。

五神的仇敌

这些罪人、悖逆之子、可怒的儿女、和魔鬼的儿女，当然就是神的仇敌。作神的仇敌比作罪人更严重。仇恨是在人与神之间最大的难处。我们得救以前，乃是神的仇敌。（罗10。）

在心思里

歌罗西一章二十一节说，我们因着恶行，心思里与祂为敌。我们与神为敌，主要的是在败坏的心思里。

因着恶行

照着歌罗西一章二十一节，我们作仇敌是在心思里，且是因着恶行。我们背叛了神，所以是神的仇敌。因我们是罪人，我们需要救赎；又因我们与神为敌，我们需要和好。

六火坑之子

最终，在得救以前，我们是火坑之子。主耶稣在马太二十三章十五节使用‘火坑之子’一辞。火坑是希腊文，Gehenna，几欣拿，等于希伯来文的 Ge Hinnom，欣嫩谷，又称为陀斐特；（王下二三10，赛三十33，耶十九13；）是耶路撒冷附近的一个深谷，是该城的垃圾场，各种污物和罪犯的尸体，都扔在那里焚烧。由于那地的火不熄，就成了永刑之处，火湖的象征。

所有的罪人，就是悖逆之子、可怒的儿女、魔鬼的儿女、和神的仇敌，也是火坑之子。用今天的说法，他们是地狱之子。不信的人成为火坑之子，意思是他们要往火坑，往火湖去。总结来说，我们得救以前的身分是罪人、悖逆之子、可怒的儿女、魔鬼的儿女、神的仇敌、以及火坑之子。

第二篇 信徒—他们的身分（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看信徒得救以后的身分。

贰 得救以后

我们看过信徒在得救以前，乃是罪人、悖逆之子、可怒的儿女、魔鬼的儿女、神的仇敌、和火坑之子。但他们在得救以后，却经历很大的转变，成了不同的人。如今信徒是神的儿女、神的儿子、神性情的有分者、神的后嗣、神的祭司、神的奴仆、作神长子之基督的弟兄、作身体元首之基督的肢体、作神受膏者之基督的同伙、基督的奴仆、基督的祭司、与基督同王者、圣灵的分享者、以及属天的公民。

一 神的儿女

在基督里的信徒是神的儿女。约壹三章一节说，‘你们看，父赐给我们的是何等的爱，使我们得称为神的儿女，我们也真是祂的儿女。’这里‘神的儿女’与二章二十九节‘从祂生的’一致。我们已经从父这生命的源头而生，成为神的儿女。人类竟能从神而生，罪人竟能成为神的儿女，这确是宇宙中最大的奇迹！借着这惊人的神圣出生，我们得着了神圣的生命，就是永远的生命。借着重生从神所得着的这生命，使我们能作神的儿女。这生命是我们作神儿女的权柄。（约一12~13。）那灵与我们的灵同证，我们这些从前是魔鬼儿女的，如今乃是神的儿女。（罗八16。）甚至在我们软弱或退后的时候，我们仍然深深确信我们是神的儿女，因为我们一旦从神而生，就永远是祂的儿女。

从神生的，不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的

约翰一章十二至十三节说，‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。’这里我们看见，神的儿女是从神生的，不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的。这里的血，表征肉身的生命；肉体的意思，指成为肉体后堕落之人的意思；人的意思，指神所创造之人的意思。我们成为神的儿女时，不是从我们肉身的生命、我们堕落的生命、或我们受造的生命生的一我们乃是从神这非受造的生命生的。人成为神的儿女，就是人从神而生，有神的生命和性情。因着重生使我们从神而生，自然就使我们成为神的儿女，而与神有生命的关系。

我们从神而生，这确是一个奥秘。我们由神所造，乃是众所公认的。但说神是我们的父，因而我们有祂的生命和性情，这是作极大的宣告。然而，神真是我们的父，这是一个惊人的事实。祂不是我们的养父或岳父，祂乃是将祂的生命赐给我们，使我们成为祂在生命里的真儿女。

借着因信入神儿子的名而接受祂

信徒成为神的儿女，是借着因信入神儿子的名而接受祂。约翰一章十二节说到接受主，也说到信入祂的名。信入主耶稣，等于接受祂。只要我们能从全人深处说‘主耶稣’，这就证明我们信入祂。不仅如此，我们若借着呼求祂的名而信入祂，这就证明我们接受了祂。我们既接受了祂，就得着权柄作神的儿女。作神儿女的权柄，乃是作我们生命的基督自己。我们因着信入主耶稣而接受祂，就从神而生，如今成为神的儿女。

得着永远的生命—带着神性情之神的生命

我们信徒已从神而生，得着永远的生命—带着神性情之神的生命。（约三15~16，彼后一4。）神的生命是神的内容和神自己。凡在神里面的，以及凡神自己所是的，都在神的生命里。神格一切的丰满，都藏在神的生命里。神的性情也包含在神的生命里。祂所是的一切—无论是真理、圣别、光或爱—都源自祂的生命。因为神的生命是神的内容，所以这生命里就藏着神的丰满，其中也包含神自己的性情。因此，我们在接受神的生命时，就接受神的丰满，并且得着神的性情。

约翰三章十五、十六节说到因信入主耶稣，得着永远的生命。永远的生命就是神的生命，神非受造的生命，不仅在时间上是永久的，在性质上也是神圣、永远的。今天对我们而言，这生命实际上就是复活、内住的基督。随着神的生命，我们也得着神的性情。（彼后一4。）因此，借着因信入神儿子的名而接受祂，我们就从神而生，得着永远的生命，就是带着神性情之神的生命。如今，我们信徒乃是神的儿女，有神的生命和性情。

二神的儿子

首先，信徒是神的儿女，然后他们逐渐长大，成为神的儿子。神在祂的救恩里，使罪人成为儿子。罗马书的中心思想，乃是神在祂的救恩里，使罪人成为祂的儿子，有祂的生命和性情，使他们成为基督身体的构成分子，作祂的彰显。罗马八章特别强调儿子的名分。十四节说，‘凡被神的灵引导的，都是神的儿子。’这指明我们因着被那灵引导的事实，就能知道我们是神的儿子。那灵的引导标明我们在生命的长大上是神的儿子。十九节继续说，‘受造之物正在专切期望着，热切等待神的众子显示出来。’这是说到神的众子显明或显示出来。

加拉太三章二十六节说，‘你们众人借着相信基督耶稣，都是神的儿子。’相信基督耶稣，直译，在基督耶稣里的信。这信将我们带到基督里，使我们与基督成为一，而在祂里面得着儿子的名分。我们必须借着这信，与基督联合为一，使我们在祂里面成为神的儿子。

在我们相信基督时，经过过程的三一神就进入我们里面，作我们的生命。这生命是神圣、属灵、属天、并圣别的。这生命进入我们里面，就带来属灵的出生，使我们与三一神之间产生一种生机的联结。因为神生到我们里面，我们就成了神的儿子。

照着圣经，人类能成为神的儿子，乃是神圣的事实。当我们相信基督时，神的生命带着神的性情—事实上乃是三一神自己的神圣所—就进入我们里面，我们就从神而生，成

为神的儿子。正如人的儿子有分于人的生命和性情，照样，我们这些神的儿子也有分于神的生命和性情。神的后裔就是祂的众子，有神的生命和神的性情。

神的生命分赐到我们里面，这事的意义是极其重大的。这神圣生命的分赐产生生机的联结，使我们成为神的儿子。这生机的联结只在基督里发生。在基督里我们享受与三一神美妙的生机联结。在这联结里，我们是神的儿子。基督是让这事发生的惟一范围。我们进入这范围，就成为神的儿子。在基督里并借着生机的联结，我们成为神的儿子；这是我们真正的身分。

加拉太四章六节说，‘因你们是儿子，神就差出祂儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！’神的儿子是神生命的具体化身。（约壹五12。）因此，神儿子的灵就是生命的灵。（罗八2。）神将祂生命的灵赐给我们，因我们是祂的儿子。我们是神的儿子，就有地位，有充分的权利，能有分于神的灵，这灵有全备生命的供应。

照着新约的整个启示，神的经纶是要产生儿子。儿子名分是神经纶的中心点。神的经纶就是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使他们成为祂的儿子。基督的救赎是将我们带进神儿子的名分里，使我们能享受神的生命。神的经纶不是使我们成为守律法的人，这律法只是为暂时的目的所颁赐的。神的经纶乃是使我们成为神的儿子，承受神应许的福，这应许是为着祂永远的定旨赐给的。神永远的定旨乃是要得着许多的儿子，作祂团体的彰显。（来二10，罗八29。）

启示录二十一章七节说，‘得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。’这里的得胜指因信得胜，与约壹五章四至五节者同。这个得胜，使所有的信徒够资格有分于新耶路撒冷，连同其中一切的享受，作神永远救恩共同的分。启示录二十一章七节的‘儿子’，指要住在新耶路撒冷的信徒。在新耶路撒冷里，神的众子是新耶路撒冷的构成分子。他们是重生的信徒，得着神的生命和性情，并且借着变化同被建造，作三一神团体的彰显。新耶路撒冷是由这一切从神而生的众子所构成。因着神的众子是新耶路撒冷的构成分子，他们也要住在新耶路撒冷里。不仅如此，神的众子要有分于新耶路撒冷一切的享受，尤其是生命水的享受。（6。）

得着了儿子名分的灵同儿子名分

我们是神的众子，得着了儿子名分的灵同儿子名分。（罗八15，加四5~6。）儿子名分是一件成为儿子的事。神的众子有儿子的生命、地位、权利、特权和福分。儿子名分的灵是作儿子的灵。我们若没有这样的灵，而只有心思，我们就无法作神的儿子。我们惟有在我们的灵（这灵已成了儿子名分的灵）里，才可能作神的儿子。我们在重生时，就得着儿子名分的灵同儿子名分。因此，如今我们有神儿子的所是。

罗马八章十五节告诉我们：‘你们所受的不是奴役的灵，仍旧害怕；所受的乃是儿子名分的灵，在这灵里，我们呼叫：阿爸，父。’我们是借着神儿子的灵进入我们灵里，而得着这儿子名分的灵。因着神儿子的灵进入了我们灵里，并且我们已在我们的灵里从那灵而生，我们的灵就成了儿子名分的灵。我们很难断定这灵是指神的灵或人的灵。事实上，这灵乃是调和的灵。

加拉太四章五节启示，神差祂的儿子，‘要把律法以下的人赎出来，好叫我们得着儿子的名分。’不仅如此，神已差出那灵，将祂的生命分赐到我们里面，使我们在实际里成为祂的儿子。基本上，儿子名分是生命的事。儿子的地位和权利都在于生命。我们要享受神儿子的名分，就需要那灵。离了那灵，我们无法从神而生，得着神的生命。我们从那灵而生后，还需要那灵，好在生命里长大。没有那灵，我们无法有儿子名分的地位、权利或特权。凡有关儿子名分的一切要点，都在于那灵。借着那灵，我们有神圣的出生和神圣的生命。借着那灵，我们长大成熟。因着那灵，我们有儿子名分的地位、权利和特权。那灵来了，儿子名分就成为真实的，我们也就在生命、成熟、地位和权利上，完全实化儿子的名分。

命定得荣耀

照着新约，每个神的儿子都有一个定命，这定命就是荣耀。我们已被命定得荣耀。希伯来二章十节启示，神正‘领许多的儿子进荣耀里去’。神莫大救恩的最后一步，是要领许多的儿子进荣耀里去。我们是神的儿子，但我们尚未在荣耀里。因此，三一神仍在作工，将祂许多的儿子带进荣耀里。

罗马八章二十一节说到‘神儿女之荣耀的自由’。有一天，神的儿女要得着荣耀，被带进荣耀里。随着那荣耀，会有自由，这自由就是我们要被带进其中的国度、范围、领域。当我们被带进这自由，或说国度，或说荣耀，那时受造之物就从虚空、败坏、和奴役得着释放。

这荣耀与我们的身体得赎，就是完满的儿子名分有关。（罗八23。）今天我们的身体尚未得赎，但有一天这身体要改变形状，成为荣耀的身体。（腓三21。）我们身体这完满的得赎，就是完满的儿子名分。我们的灵已经从神而生，但我们的身体还没有被带进儿子的名分里。整个宇宙正在专切期望，热切等待我们得赎的最后一部分。受造之物想要看见神的众子被带进荣耀，享受他们完满的儿子名分。

神的众子都要被带进这荣耀里。然后我们这些得荣的神的众子，要凭神的荣耀发光。这是凡相信基督之人完满的救恩。每一个相信主耶稣的人，至终都要成为神得荣的儿子，外面有神的义，里面被神的圣别浸透，并且作祂众子之一，在祂完满荣耀的范围里照耀着。我们得荣的日子，就是神的众子显示出来的时候。（罗八19。）那时我们要进入神荣耀的自由。我们要享受完全的释放，并且凭神的荣耀而照耀。在这荣耀里，神要完满的得着彰显。这是三一神分赐的终极结果。

三神性情的有分者

信徒得救以后，也是神性情的有分者。（彼后一4。）有分者与接受者不同。我们不仅接受了神的性情，我们也有分于神的性情。有分于神的性情就是享受它，并分享它。我们信徒不仅有神的性情，也有分于这性情，享受并分享这性情。正如我们有分于每天所吃的食物，我们也有分于神的性情。借着重生，神已将我们提升到这样一个高的水平，使我们如今有分于神的性情。

有分于神的性情，就是有分于神所是的元素、成分。当我们有分于神，神所是的各方面就成为我们的享受。这是享受神性情的构成成分。

借着神又宝贵又极大的应许，享受神性情的丰富

我们是神性情的有分者，如今正在享受神性情的丰富。神的性情指神所是的丰富。神性的丰富与神的性情紧密相联。凡神之所是，都在祂的性情里。因此，我们有分于神的性情，就有分于神的丰富。我们在重生的时候得着了神的生命，如今必须继续享受神在祂性情里的所是。

我们借着神又宝贵又极大的应许，享受神性情的丰富。这些应许引我们进入对神性情的享受。彼后一章四节说，‘祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们既逃离世上从情欲来的败坏，就借着这些应许，得有分于神的性情。’借着神所赐又宝贵又极大的应许，我们在基督（我们的神和救主）里的信徒，在我们借着信入和受浸所进入与祂生机的联结里，（约三15，加三27，太二八19，）得有分于神的性情。

有分于神的性情，就是享受神的所是。神为了使我们享受祂一切的所是，就照着祂又宝贵又极大的应许，为我们作许多事。这使我们能享受祂的性情，享受祂的所是。在神又宝贵又极大的应许中，有一个应许是祂的恩典够我们用。（林后十二9。）日复一日，神够用的恩典要在我们里面作工，使我们享受祂的性情。

神的生命和神的性情是有分别的。神的性情是神的所是。我们是借着活神的生命，享受神的性情；但我们是借着神的应许，而活神的生命。我们需要凭着神的生命而活，使我们有分于神的性情。我们借着相信就得着了神的生命，而神的性情乃是神生命的本质。虽然我们在相信的时候就得了神的生命，但神的性情必须一直为我们所享受。得着永远的生命是一次永远的事，但有分于神的性情是继续不断的事。虽然我们一次永远的得着神的生命，但我们却无法一次永远的享受神的性情。我们在地上基督徒生活的整个期间，甚至在永世里，都要一直有分于神的性情。

逃离了世上从情欲来的败坏

在彼后一章四节我们也看见，有分于神的性情需要一个条件，就是我们要逃离世上从情欲来的败坏。今天世界的败坏与我们享受神的性情冲突。情欲是使我们不能享受神性情的障碍。基督受死以救赎我们脱离虚妄的生活，（彼前一18~19，）如今我们该禁戒属肉体的私欲，（二11，）并且不再从人的情欲活在肉体里。（四2。）我们是蒙救赎的人，该禁戒私欲。这就是逃离世上从情欲来的败坏。

神已赐给我们应许：祂要在我们里面作工，使我们能有分于神的性情。这是神的工作。但神的工作需要我们的合作，这合作就是禁戒私欲的生活，因而逃离世上从情欲来的败坏。既逃离这败坏，我们就预备好有分于神的性情。由此我们看见，逃离世上的败坏，使我们有资格有分于神的性情。

我们越逃离世上从情欲来的败坏，就越享受神的性情。同样的，我们越有分于神的性情，就越逃离世上从情欲来的败坏。这是一个循环—逃离和有分，以及有分和逃离的循环。这循环若刚强、迅速的在我们里面作工，我们就很难接受任何世界的败坏。神的性情要加强我们，使我们远离败坏。我们越远离世界的败坏，就越享受神性情的丰富。

我们有分于神的性情，并享受神一切的所是，就使神性情一切的丰富，得着完全的发展，如彼后一章五至七节所描述的。我们既逃离世上从情欲来的败坏，除去神圣生命在我们里面长大的障碍，我们就得着释放，有分于神的性情，在其发展中，借着神的美德尽享其一切丰富，而达到神的荣耀。（3。）这是对神新约经纶的经历。

第三篇 信徒—他们的身分（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，信徒得救以后的身分是神的儿女、神的儿子、以及神性情的有分者。在本篇信息中，我们要来看信徒作神后嗣的身分。

四神的后嗣

加拉太四章七节说，‘你不再是奴仆，乃是儿子了；既是儿子，也就借着神为后嗣。’这里后嗣是指法定的成年人，（保罗以罗马法律为例，）有资格承受父亲产业的人。新约的信徒成为神的后嗣，不是借着律法，也不是借着肉身的父亲，乃是借着神，就是三一神—父，差出子和灵；（4，6；）子，为儿子的名分成功救赎；（5；）灵，在我们里面完成儿子的名分。（6。）

新约说到信徒是神的儿女、神的儿子、和神的后嗣。作神的儿女，是我们与神初步或基本的关系。我们可能只是儿女，没有长大成为儿子；或者我们只是儿子，没有后嗣的资格。因此，我们需要长大，好成为神的儿子。然后我们还需要进一步长达到成熟，好成为神的后嗣。作为后嗣，我们就可承受神圣的产业。

和基督同作后嗣

基督是承受万有者，（来一2，）而信徒命定要 and 基督同作后嗣。罗马八章十七节说，‘既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣，只要我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。’本节的思想从儿女进展到后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣。但我们不该以为，只因为是神的儿女，我们就和基督同作后嗣。儿女不一定是法定的后嗣。要成为法定的后嗣，儿女必须长大成为儿子，儿子还必须长大成为后嗣。当我们达到长大和基督同作后嗣的阶段时，我们就要得荣耀。

我们要作神的儿女，惟有相信基督，此外没有别的条件。只要那灵与我们的灵同证，（罗八16，）我们就可确信我们是神的儿女。然而，我们要从神的儿女进展到和基督同作后嗣，就有条件，这条件是我们要与基督一同受苦，好叫我们与祂一同得荣耀。在神圣生命里真正的长大，需要受苦。我们越和基督一同受苦，我们就越长大，并且越快成熟，以致和基督同作后嗣。

照着应许

加拉太三章二十九节启示，信徒是照着神赐给亚伯拉罕的应许为后嗣：‘你们既属于基督，就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣了。’亚伯拉罕的后裔只有一位，就是基督。（加16。）因此，要成为亚伯拉罕的后裔，我们必须属于基督，成为基督的一部分。因我们与基督是一，我们也就是亚伯拉罕的后裔，是照着应许为后嗣，承受神所应许的福，就是那包罗万有的灵，祂是经过过程之三一神终极的完成，作了我们的分。在神新约的经纶里，作神选民的信徒，是神的儿子，乃是这样的后嗣，不在律法之下，乃在基督里。然而，犹太教徒仍然留在律法之下，将自己与基督隔绝，就像以实玛利，（四23，）是亚伯拉罕按着肉体的后裔，不像以撒，（28，）是借着应许的后嗣。但在基督里的信徒，乃是这样的后嗣，承受所应许的福。

加拉太三章启示神要照着祂永远的定旨，赐给亚伯拉罕应许。在这应许成就以前，神赐下律法作为祂选民的监护人。然后，在预定的时候，基督这应许的后裔，来成就神对亚伯拉罕的应许。基督来了，神应许之福的成就也来了。如今我们在那已成就应许的基督里面，承受所成就的应许，并享受应许给亚伯拉罕的福。这福就是经过过程的三一神这包罗万有赐生命的灵。

照着永远生命的盼望

提多书三章七节下半说，信徒‘照着永远生命的盼望成为后嗣’。在这节我们看见，信徒不仅是儿子，更是有资格承受父产业的后嗣。（罗四14，八17，加三29，四7。）我们由神永远的生命（约

三16) 所生, (一12~13,) 这永远的生命使我们不仅在今世活神并享受神, 也要在来世和永世承受神之于我们所是的一切丰富。此外, 永远的生命含示盼望。暂时的生命没有真实的盼望, 但永远的生命有盼望。因为永远的生命是永远的, 不能被了结, 它就给我们盼望。因此, 我们有永远生命的盼望。神永远的生命是我们今日享受, 也是我们明日的盼望。

我们需要领悟, 我们作后嗣是照着永远生命的盼望。永远的生命, 就是神的生命, 神非受造的生命, 不仅在时间上是永久的, 持续到永远, 在性质上也是永远、神圣的。神永远的生命是赐给所有在基督里的信徒, (提前一16,) 也是所赐给我们神圣恩典的主要成分。(罗五17, 21。)这生命已经征服死, (徒二24,) 还要吞灭死。(林后五4。)这生命以及随之而有的不朽坏, 借着福音的传扬, 已经照耀出来, 使众人都看得见。(提后一10。)不仅如此, 永远的生命不但今天给我们有分并享受, 将来也要给我们完全承受, (太十九29,) 直到永远。我们今天对永远生命的经历, 使我们将来够资格承受这永远的生命。今天对这生命的享受是预尝, 来世和永远对这生命的承受是全享, 这承受就是永远生命的盼望。这就是提多书二章十三节所启示那有福的盼望, 包括完满儿子名分之荣耀的自由, 我们身体的得赎, (罗八21~25,) 在末后的时期要显现的救恩, (彼前一5,) 以及对那存留在诸天之上, 不能朽坏、不能玷污、不能衰残之基业活的盼望。(3~4。)这就是提前四章八节所题, 在千和新天新地里, 永远生命之完满、属灵、神圣、属天的福分和享受。(彼后一11, 三13, 启二一6~7。)我们照着这盼望成为神的后嗣, 承受祂一切的丰富, 直到永远。这是神在基督里借着恩典所赐给我们, 祂永远救恩连同永远生命的顶点, 也就是这救恩的永远目标。

借着因基督的恩典得称义

信徒借着因基督的恩典得称义, 作神的后嗣。(多三7上。)称义(罗三24, 加二16)是神照着祂义的标准称许人。神能这样称许我们, 是基于基督的救赎。救赎是称义的基础。当基督的救赎应用到我们身上, 我们就得称义。

提多书三章七节上半告诉我们, 我们因基督的恩典得称义。基督的恩典不仅仅是配得的好处; 实际上, 基督的恩典就是基督自己作生命和一切, 分赐到我们里面, 作我们的享受。这恩典是成为肉体、钉十字架、复活、并升天的基督传输到我们里面。这恩典在神救恩的经纶里担任最重要的角色。我们接受基督的恩典, 就得称义, 成为神的后嗣。

借着在基督的复活里重生

信徒借着在基督的复活里重生, 成神的后嗣。‘我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的, 祂曾照自己的大怜悯, 借耶稣基督从死人中复活, 重生了我们, 使我们有活的盼望。’(彼前一3。)重生, 就如救赎和称义, 乃是神完全救恩的一面。救赎和称义解决了我们与神之间的难处, 使我们与神和好; 重生是用神的生命点活我们, 把我们带进与神生命的关系, 生机的联结里, 因此带来并产生活的盼望。这样的重生是借着基督从死人中复活所成全的。基督复活时, 我们这些信徒都包括在祂里面。因此, 我们与祂一同复活。(弗二6。)在祂的复活里, 祂将神圣的生命分赐到我们里面, 使我们在生命和性情上与祂一样。这是我们重生成为神后嗣的基本因素。

重生就是在人的生命以外得着另一个生命, 就是神圣的生命。我们都从我们的父母得着人的生命。但因着神的拣选、那灵的圣别、并基督的救赎, (彼前一2,) 神生了我们, 重生了我们。结果, 我们就有第二次的出生。借着重生, 父神将神圣的生命分赐到我们里面。因此, 第一次出生是我们人生命的出生, 第二次出生是神圣生命的出生。我们都已从神圣的生命而生。这就是重生的意思。

人一生下来, 就有权利享受属地的产业。同样的原则, 人一蒙神用祂的灵重生, 他一出生就有活的盼望, 这活的盼望就是一切与永远生命有关, 属灵、属天之福的基业。(彼前一4。)每天我们都需要得着这基业, 享受这基业。

承受三一神作他们的基业, 有圣灵作凭质

借着在基督的复活里重生，我们成了后嗣，承受三一神作我们的基业，以圣灵作凭质。‘所应许的圣灵’就是‘我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎。’（弗一13下~14。）神是我们的基业。我们要承受神的一切所是和所有。为着这样的基业，圣灵是凭质、担保。十四节的‘凭质’，原文的意思也是预尝，担保，先付的部分款。神将圣灵赐给我们，不仅作我们基业的保证，担保我们所承受的，也作我们从神所要承受的预尝。

在古时，‘凭质’的原文是用于土地的买卖，卖主给买主那片土地的一些泥土作样品；因此，根据古代希腊文的用法，凭质也是样品。圣灵作凭质，乃是我们从三一神所要完满承受之产业的样品。

我们需要对这事实有深刻的印象：我们的基业是三一神自己，不是天上黄金街和珍珠门之城里的华夏。我们基业的凭质是圣灵。但神不会将那灵赐给我们，作天上一座华夏的凭质，因为若是如此，凭质与基业就不相配。物质的大厦不需要那灵神圣的人位作凭质、样品、预尝、和担保。我们基业的凭质既是神圣的人位，就基业也必是神圣的人位—三一神自己。三一神是神要赐给我们的基业，而那灵作为三一神临到我们的终极完成，乃是这基业的凭质。那灵作我们基业的凭质，担保三一神要作我们的分，给我们享受。这是三一神作我们的基业。

不仅如此，以弗所一章十四节说，那灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎。我们蒙神救赎的人—召会，乃是神用基督的宝血所买的产业。（徒二十28。）在神的经纶里，神成了我们的基业，我们也成了神的产业。我们是神的产业，但我们的身体仍需要得赎，因我们的身体仍在旧造里。有一天，我们这些神的产业，要在我们的身体上得赎。三一神已将祂的灵放在我们里面作凭质，保证祂自己是我们的基业，为着或指望有一天，我们这些神所买的产业，要被救赎到祂的荣耀里，让祂享受我们。一面，三一神是我们的基业；另一面，我们是祂的产业。以弗所一章十四节里要紧的事，乃是那灵质押到我们里面，担保神要完满的作我们的基业。至终，我们要蒙救赎，成为神在荣耀里的产业。然后，在荣耀里，我们要享受神作我们的基业，祂也要享受我们作祂的产业。

我们的基业不是任何物质的事物。神圣的三一就是我们的基业，并且祂那终极完成的灵已分赐到我们这些人里面作凭质。如今这凭质在我们里面作工，救赎神的产业，直到我们享受祂作我们的分，祂也享受我们作祂产业的日子。

在光中与众圣徒同享具体化在基督里的三一神，作他们的分

信徒在作神后嗣的身分里，在光中与众圣徒同享具体化在基督里的三一神，作他们的分。行传二十六章十八节说到赦罪，以及在因信基督得圣别之人中间的基业。我们不仅在消极一面得着赦罪，也在积极一面得着基业。这神圣的基业乃是三一神自己并祂所有的、所作成的、以及为祂赎民所要作的一切。这位三一神具体化在包罗万有的基督里面；（西二9；）这基督是分给众圣徒的分，作他们的基业。

（一12。）圣灵乃是这神圣基业的预尝、凭质和保证。（罗八23，弗一14。）我们今天有分并享受这基业作为预尝；来世和永远里还要完满的享受这基业。（彼前一4。）

信徒一般受教导说，行传二十六章十八节里的基业是天堂。但这里的基业实际上乃是基督这经过过程之三一神的具体化身。这基督是众圣徒的分。在歌罗西一章十二节保罗说，父叫我们够资格在光中同得‘所分给众圣徒的分’。这分是众圣徒的业分，基业。基业就是业分，这业分就是一分。

在旧约里，以色列众支派各得美地的一块，一分为产业。美地预表包罗万有的基督赐给我们，作我们的基业。歌罗西一章十二节的‘分’，原文也可译为业分，指一块土地。毫无疑问，当保罗写这节时，心里有分美地给以色列人的图画，（书十四1，）并且以旧约对土地的记载为背景，而用‘分’这字。神将美地赐给以色列人，作他们的基业。歌罗西书启示基督是我们的分，我们的业分。正如迦南地对以色列人是一切；照样，基督是美地这预表的实际，对我们也是一切。因此，基督这位经过过程之三一神的具体化身，乃是我们光中与众圣徒同得的基业。

与基督同得荣耀

信徒是神的后嗣，也要与基督同得荣耀。（罗八17下。）基督如今是在荣耀里。至终我们要被带进荣耀里，与基督同得荣耀。当我们得荣耀时，我们卑贱的身体要改变形像，成为荣耀的身体。（腓三21。）那时候我们要完全、绝对的被带进作我们荣耀的神自己里面。然后我们要与基督一同显现在荣耀里。（西三4。）

我们有些人也许对得荣严守一种客观的观念。照着这观念，那些得救并重生的人，要忽然得荣耀。他们想像信徒的得荣要在主耶稣来临时瞬间发生。但我们的得荣虽然看起来是忽然发生的事，实际上却是在生命里逐渐长大并发展之过程的完成。借着重生，荣耀的生命已进入我们里面，如今我们里面有荣耀的种子。我们里面所有作种子的生命，乃是荣耀的生命。（西一27。）至终，这种子要开花，这样我们就要被带进荣耀里。这就像主耶稣的变化形像。（太十七1~2。）主在山上变化形像时，并不是神的荣耀忽然从诸天之上降在祂身上，乃是神圣的荣耀从祂里面照耀出来。同样，我们要被带进其中的荣耀，乃是现今那在我们里面的荣耀照耀出来。这就是说，基督不是引导我们进入某种客观的荣耀，乃是引导我们进入那作为种子已撒在我们里面的荣耀。所以，得荣耀就是说，那作为种子已撒在我们里面的荣耀，浸透了我们全人。当我们被荣耀的元素饱和并浸透时，那荣耀就从我们出来了。这就是我们这些神的后嗣与基督同得荣耀的意思。

承受那存留在诸天之上作为活的盼望的基业

彼前一章三节告诉我们，借着基督的复活，我们蒙了重生，使我们有活的盼望。然后四节继续说，‘可以得着不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在诸天之上的基业。’三节末了是一个逗号，而四节开始于‘可以得着’。这指明四节的‘可以得着…基业’，与三节‘使…有活的盼望’是同位语。这就是说，活的盼望就是基业，基业就是活的盼望。由重生所得活的盼望，乃是我们对要来之福的期望；基业乃是我们的盼望在来世和永世中的实现。

活的盼望是生命的盼望，特别是永远生命的盼望。永远的生命是我们的享受，也是我们的基业。神所是的一切丰富，都包含在祂的生命里。这些丰富成了我们在属天银行里的基业。我们每天对永远生命的经历，也是对那为我们存留在诸天之上之基业的经历和享受。这指明活的盼望与基业乃是一。

彼前一章四节的基业，包含将来魂的救恩，（5，9，）主显现时我们所要得着的恩，（13，）将要显出的荣耀，（彼前五1，）不能衰残的荣耀冠冕，（4，）以及永远的荣耀。（10。）我们永远的基业这一切的项目，都与我们的重生所得，且在基督徒一生中不断经历并享受之神圣的生命有关。‘这基业就是完全得着所应许给亚伯拉罕和众信徒的，（创十二3，见加三6与后文，）这比以色列人占有迦南时所得着的高得多；正如重生之人的儿子名分，比以色列人的儿子名分还要高，因为重生之人借着信，已经得了所应许的那灵作他们得基业的凭质。比较加拉太三章十八节、二十九节、林前六章九节，以弗所五章五节，希伯来九章十五节。’（Alford，阿福德，引自Wiesinger，魏辛格。）

借着我们第二次的出生，重生，我们已生入新的基业。照着彼前一章四节，这基业不是在地上，乃是存留在诸天之上。虽然这基业为我们存留在诸天之上，但我们现今在地上就能享受这基业。我们属天、神圣、属灵的基业是存留在诸天之上，但这基业却不断传输到我们灵里，作我们的享受。

不能朽坏

在四节彼得用三个辞描述我们的基业：不能朽坏、不能玷污、和不能衰残。我信这三重的描述是指神圣的三一。不能朽坏，指这基业的性质。这是由金所表征神的性情。这里的不能朽坏，指在本质上不能毁灭、不腐败。我们属天的基业与任何属地的基业不同，是不能朽坏的，因它不是物质的。任何物质、天然的东西都是必朽坏的。但我们存留在诸天之上的基业乃是神圣、属灵、全然不能朽坏的。

不能玷污

不能玷污描述基业的光景，指在纯洁上不污染。这就是说，我们的基业不能玷污；没有什么能使其不洁。这光景与圣别的灵有关。

不能衰残

最终，不能衰残指我们的基业在美丽和荣耀上不凋谢。因为我们的基业是不能衰残的，其美丽和荣耀就不能凋谢。因此，不能衰残指基业的彰显。这基业有不能衰残的荣耀。彼前五章四节说到不能衰残的荣耀冠冕。不能衰残这辞所指明的永久彰显，乃是子是父荣耀的彰显。

我们在生命里这永远基业的三个绝佳品质—不能朽坏、不能玷污、不能衰残—描述父不能朽坏性情；描述那灵圣别的能力，维持基业在不玷污的地位上，保守这基业圣别、清洁并纯洁；也描述子是不能衰残之荣耀的彰显。因此，对我们基业的三重描述也是对三一神的描述。

三一神自己是我们基本的基业。与祂作我们基业有关的，有五件其他的事：将来魂的救恩、主来临时要显现的恩、将要显出的荣耀、不能衰残的荣耀冠冕，以及永远的荣耀。这五项加在一起，乃是与神自己有关的次要基业。这些项目虽不是直接的三一神，却与神圣的生命，就是与神自己有关。

完成于成为神所选定的基业

作为神的后嗣，信徒与基督同作后嗣，是照着应许和永远生命的盼望，借着因基督的恩典得称义，并在基督的复活里得重生，得以承受三一神作他们的基业，有圣灵作凭质，得以在光中与众圣徒同享具体化在基督里的三一神，作他们的分，得以与基督同得荣耀，并得以承受那存留在诸天之上作活的盼望的基业。这要完成于信徒成为神所选定的基业。以弗所一章十一节说，‘也就在祂里面成了所选定的基业。’‘成了所选定的基业，’原文全句是一个动词，意选择，或抽签指定。因此全句意即，我们在祂里面被标明为所选定的基业。我们成了所选定的基业，以承受神作基业。一面我们成了神的基业，

(18，)给神享受；一面我们承受神作我们的基业，(14，)给我们享受。照着天然所是，我们毫无价值，但在基督里我们已成了神的基业。借着三一神作到我们里面，我们被构成基业。神的元素作到我们这人里面，我们就成为祂在实际里的基业。所以，我们仍在成为神完满基业的过程中。

在圣徒中

以弗所一章十八节指明神的基业在圣徒中。神先使我们成为祂的基业，作祂所买的产业，又使我们分享祂的一切所是、所有并所完成的，作我们的基业。总结起来，这一切成了祂在圣徒中的基业，直到永远。

在以弗所一章十八节，‘在…中’原文也可译为‘在…中间’。神的基业在圣徒中，也在圣徒中间。我们圣徒是神的基业。然而，我们天然的所是不能作神的基业。神不愿承受我们的天然、我们的肉体、我们天然的人。祂渴望承受祂自己所作到我们里面的一切。因此，凡神自己所作到我们里面的一切，就成为祂的基业。

有圣灵的印涂

我们既是神的基业的，就受了圣灵为印记。(弗一13。)受了圣灵为印记，意即被圣灵这活的印记所标明。因为我们已成了神所选定的基业，在我们得救时，神就把圣灵放在我们里面作印记，将我们标出，指明我们是属神的。

事实上，那灵自己就是印记。受了圣灵为印记，意思就是神已分赐到我们里面。因此，这印记在我们里面是活的、活动的，因那灵一直用神的素质印涂我们。这样被印涂，就是被神一切的所是浸透。因此，圣灵的印涂也指明神正作到我们里面。借着那灵的印涂，神正将祂的素质作到我们里面，使祂能享受我们，就是祂所买的产业，作祂的基业。

满了神荣耀的丰富

以弗所一章十八节说到‘祂在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富。’神荣耀的丰富，就是神属性的许多不同项目，就如光、生命、能力、爱、义、圣等不同程度的彰显。荣耀既是神的彰显，祂荣耀的丰富就是神彰显的丰富。

那构成神在圣徒中之基业的，乃是在我们里面的神自己。在这基业中有神荣耀的丰富。神若没有作到我们里面，我们就无法成为祂的基业，祂特殊的产业。信徒因着被神圣的素质所浸透，对祂就成为宝贵的。惟有如此，可怜的罪人才能成为神的奇珍。在这宇宙中，神是惟一宝贵的一位。如今这价值无匹的宝贵之神，正将祂自己作到我们里面，使我们成为祂荣耀的基业。当新耶路撒冷来临时，我们将看见这全然是宝贵的基业，凭神的荣耀而照耀。因此，信徒成为神荣耀的基业，祂的珍宝，这事实指明祂正将自己作到我们里面。

我们得救以后是神的儿女、神的儿子、神性情的有分者、和神的后嗣。我们是神的后嗣，享受祂作我们的基业，我们也成为祂的基业给祂享受。因此，我们对神圣基业的享受，完成于我们成为神的基业。我们享受神。然后我们对祂的享受，使我们成为祂的享受。

我们天天是以那灵作凭质的方式来享受神。神将自己质押为我们里面的那灵，作我们的享受，担保我们至终要有对三一神的全享。这样享受神作我们的基业，就是让神分赐到我们里面。这分赐的结果是我们成为神的基业，作祂的享受。

我们不仅需要要在道理上明白，也需要在经历上领会，我们里面有圣灵作神初熟的果子给我们享受。这初熟的果子是预尝、担保、凭质，使我们完满的享受神。我们对三一神不断的享受，使我们成为祂的基业。这就是说，我们先承受祂。然后祂分赐到我们里面，构成到我们里面，就使我们成为祂的享受。至终神要在我们的构成里享受祂自己。

我们感谢主，带我们深入关于信徒是神后嗣的真理中。借着救赎、称义和重生，神已将自己放在我们里面，作我们的基业。如今我们是以凭质的方式来享受祂。我们天天有分于祂，祂就将自己分赐到我们里面。至终我们要被祂浸透，并由祂构成；祂乃是我们的基业。这享受和构成使我们成为祂的基业。因此，我们是神的基业，不是在我们自己里面或凭我们自己，乃是凭祂作我们的基业。我们对祂的享受，要完成于我们作神的基业，给神永远享受。最终，新耶路撒冷将是神和人相互的居所，也是相互的享受。在新耶路撒冷里，我们要享受三一神作我们永远的基业，祂也要享受我们作祂永远的事业。这终极完成乃是神自己分赐到我们里面，神自己构成我们的结果。祂的分赐使我们成为祂的基业，并且借着享受祂作我们的基业，我们就成为祂的基业。

第四篇 信徒—他们的身分（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒在得救以后，他们身分的另一方面。

五神的祭司

我们从前是罪人、悖逆之子、可怒的儿女、魔鬼的儿女、神的仇敌、和火坑之子，如今却是事奉神的祭司，这是一件大事。就着我们这人而言，我们是神的儿子；就着我们属灵的职业而言，我们是神的祭司。（启一6，五10。）我们有些人也许是教师、医师或律师，但我们真正的职业乃是祭司。在旧约里，只有某些人是祭司；但在新约里，所有的信徒都是祭司。

当彼得从父领受关于主耶稣的启示时，他说，‘你是基督，是活神的儿子。’（太十六16。）在祂的人位上，主耶稣是神的儿子；在祂的工作上，祂是基督，是神所膏的一位，以完成神的使命。就如主耶稣在祂的人位上是神的儿子，在祂的工作上是神的基督，我们在基督里的信徒，也在我们的人位上是神的儿子，在我们属灵的职业上是神的祭司。我们既是祭司，就该终日在我们一切的所作上事奉主。

在旧约里，最高的职分是祭司的职分。这职分出现在君王职分和申言者职分之前。事实上，宇宙中最高的职分是祭司体系的职分。何等奇妙，我们是神的儿子，作了神的祭司！

借基督的血从他们的罪中得释放

启示录一章五节告诉我们，基督‘用自己的血，把我们从我们的罪中释放了。’这指明我们是神的祭司，已借基督的血从我们的罪中得了释放。已往我们的罪扣住我们，但基督的血释放了我们。因为基督的血击败了罪，我们就得了释放。

启示录一章五节的‘释放’一辞含示争战或奋斗。这争战是因着撒但利用我们的罪扣住我们这事实而引起的。但在这事上，撒但已被基督救赎的血，那从我们罪的扣留中释放我们、开释我们的血所击败。

我们借着基督的血蒙了救赎，成为祂的祭司，（彼前二5，）就是彰显神形像的人。这就是君尊的祭司体系，（9，）为要成就神原初造人的定旨。（创一26~28。）这君尊的祭司体系，正在今天的召会生活中得操练，（启五10，）并要在千年国里得以加强实行，（二十6，）且要终极完成于新耶路撒冷。（二二3，5。）

被基督的血买来归神

启示录五章九节说，‘你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神。’这里我们看见，为了使我们成为祭司，（10，）主耶稣用自己的血买了我们来归与神。在消极一面，基督的血释放我们脱离撒但的霸占；在积极一面，祂的血买了我们来归与神，作祂的产业。我们是神用基督的血所买的人，现今是神的祭司。

在复活的生命里

启示录二十章六节指明，作祭司是在复活里的事。基督在祂的复活里并用祂神圣的生命，已使我们成为活的祭司事奉神。因此我们乃是在复活的生命里，成为神的祭司。

六神的奴仆

信徒也是神的奴仆。罗马六章二十二节说，我们‘作了神的奴仆’。彼前二章十六节说，‘你们是自由的，不可用自由遮盖恶毒，却要作神的奴仆。’我们信徒的身分，有一面是神的祭司；另一面是

神的奴仆。无论是作祭司或是作奴仆，我们都该喜乐。彼前二章十六节的奴仆，原文意奴隶。根据古代的习俗和法律，奴隶卖身给主人，主人对他有绝对的权利，甚至有生杀之权。我们信徒就是神这样的奴隶。

从一切的辖制得释放

我们是神的奴仆，已从一切的辖制得了释放。然而，我们不该用我们的自由作借口而举止随便。反之，我们该用我们的自由作神的奴仆。虽然我们从摩西的律法得释放，但我们仍在基督的律法之下。我们在基督律法之下的人，乃是神的奴仆。一面，我们是自由的；另一面，我们是在神控制之下的奴仆。

从罪得释放

在得救以前，我们是罪的奴仆。（罗六17，20。）但如今我们从罪得了释放。罗马六章二十二节说，‘你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有圣别的果子，结局就是永远的生命。’

用重价买来

林前六章二十节说，‘你们是重价买来的。’这重价就是基督的宝血。（徒二十28，彼前一18~19。）我们是堕落的人，在经历基督的救赎以前，我们都落在可怕的光景中：我们是在撒但的市场里出售的商品。但基督来买了我们，救赎了我们。祂付了极高的代价—祂宝血的代价—来买我们。买我们的血是特别的血—神人耶稣基督的血。惟有基督的宝血够资格且足够救赎我们，买回我们。最高的代价已为救赎我们支付了，使我们现今能作神的奴仆。

七作神长子之基督的弟兄

信徒是作神长子之基督的弟兄。罗马八章二十九节说到基督‘在许多弟兄中作长子。’基督从永远就是神的独生子，（约一18，三16，来一8，10~12，七3。）作为独生子，基督是独一的。然而，在复活里，独生子成了长子。这就是说，基督的复活就是祂作为神长子的出生。行传十三章三十三节指明，复活对那人耶稣乃是出生。在复活里祂为神所生，在许多弟兄中作神的长子。虽然祂从永远就是神的独生子，但在成为肉体以后，祂穿上人性，就借着复活，在祂的人性里生为神的长子。祂需要在复活里出生，因为祂穿上了人性。就祂的神性说，祂不需要生为神的儿子。但就祂的人性说，祂需要如此。在基督复活那天，祂的人性被提高，并且变化形像为一种荣耀的本质。耶稣乃是这样被生为神的长子。

罗马八章二十九节说到基督是长子，也说到我们信徒是许多弟兄。长子有许多弟兄，这是奇妙的事实。今天基督不仅仅是独生子，也是长子，而我们是祂的弟兄。基督是长子，有人性和神性；我们是祂的弟兄，也有神性和人性。借着重生，我们有神的性情。（彼后一4。）虽然我们是人，但如今我们有神的性情。虽然主耶稣是神圣的，但祂有人的性情。所以，就着主耶稣和我们都有人的性情和神的性情而言，祂与我们是同样的。

不过，就着基督的神格而言，我们不是也绝不会与基督相同。基督照着祂的神格，仍是神的独生子。我们这些祂的弟兄，有分于祂的神性（指祂神圣的所是），却绝不能有分于祂的神格。说我们能分于基督的神格，乃是异端。我们是祂的弟兄，有分于神的性情，这是有分于神性。基督是长子，具有神性和人性；我们是祂的许多弟兄，也具有人性和神性。

预定模成神儿子的形像

罗马八章二十九节说，‘神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。’‘预定’原文也可译为‘预先标出’。预先标出是过程，而预定是目的，是预先决定一种定命。神在创立世界以前，就标出了我们归于一个定命—模成祂儿子的形像。就着这模成而言，模型或原型不是那只有神性却没有人性的独生子，乃是那兼有神性和人性的长子。我们已被预定，要模成神长子的形像。

神的定旨是要产生祂长子的许多弟兄，作祂团体的彰显。长子是原型，而我们是大量生产。基督是模型，模子，原型。神已将我们放在祂里面，使我们模成祂的形像。至终，我们都要模成这模子。这比变化更高。变化是里面的，是素质的事；但模成是外面的，是形状的事。基督有形状，而我们需要模成这形状。在这过程中，我们要被模成基督的形像。

模成长子的形像，就是蒙拯救脱离己的样式，脱离己的彰显或样子。这就是说，在实际里成为神的儿子，和基督的弟兄。因为我们在许多方面还不像神的儿子，我们就仍需要蒙拯救脱离己的样式，好具有基督之弟兄的样子。

模成长子的形像，在于我们借着重生所接受的神圣生命。每种生命都有四种基本特色：生命的素质、生命的能力、生命的律、和生命的形状。模成指明生命的成形。当神圣的生命在我们里面长大且变化我们时，自然而然就将我们塑造成神长子的形像。我们有些人也许试着要将自己塑造成基督的样式。这样的自我努力绝不管用。关于这点，惟有一件事有功效—那在我们里面长大、圣别我们、变化我们、并塑造我们的神圣生命。我们不需要塑造自己，力行或奋斗以改良我们的行为。我们所需要的，是更完整的经历神圣的生命连同其素质、能力、规律和形状。

我们是正在经历变化过程的人，借着包罗万有之神圣生命的功用，逐渐被作成神儿子的形像。借着长大并变化，我们渐渐模成基督的形像。至终，我们要完全模成祂的形像。借着神圣生命塑造的功能，我们这些基督的弟兄，要完全模成祂的形像。

借着基督的复活而出生

信徒是基督的弟兄，借着基督的复活而出生。这就是说，对于作长子的基督以及作祂弟兄的我们，复活都是一种出生。基督是神的儿子，经过了两次出生。第一次出生发生在祂的成为肉体里，第二次发生在祂的复活里。在第一次出生里，祂生为人子。在地上生活三十三年半以后，基督被钉十字架。然后在复活的第二次出生里，祂生为神的长子。在基督的第二次出生里，我们生为祂的弟兄。当基督复活时，我们同着祂并在祂里面复活。借着祂的复活，祂生为长子，我们也同着基督并在基督里，生为神的许多儿子，和基督的许多弟兄。因此，基督的复活是宇宙性的出生，因为在那次出生里，祂生为长子，我们也生到神圣的儿子名分里，成为祂的弟兄。

彼前一章三节启示，借着耶稣基督从死人中复活，我们得了重生。我们在基督复活时得了重生。祂的复活既是我们的重生，所以我们在出生以前就得了重生。这就是说，在我们成为旧造的一部分以前，我们借着基督的复活，已经是新造的一部分。现今我们在神长子的复活里，是祂的许多弟兄。神是我们的父，长子是我们的弟兄。

现在我们能看见约翰二十章十七节主对马利亚所说的话是什么意思：‘你往我弟兄那里去，告诉他们，我要升到我的父，也是你们的父那里，到我的神，也是你们的神那里。’在祂复活以前，主耶稣从未称祂的门徒为弟兄。已往主对门徒最亲密的称呼是朋友，（十五14~15，）但在祂复活之后，主开始称他们为弟兄，这是因为借着祂的复活，门徒就因神的生命得了重生；这生命是借祂分赐生命的死释放出来，如十二章二十四节所指明的。借着祂的复活，主将自己这灵分赐到祂的门徒里面。门徒借着接受祂的生命，就得了重生，成为祂的弟兄，与主有同样的生命。因此，在祂的复活里，独生子成了许多弟兄中的长子；这许多弟兄已借着祂的复活，凭着借祂分赐生命之死所释放的神圣生命，蒙了重生。

不仅如此，基督的许多弟兄，就是父的许多儿子，也就是召会，（来二10~12，）在子里作父神团体的彰显。所以，那许多弟兄是父生命的繁殖，也是子在神圣生命里的扩增，在子里作父神团体的彰显。这是神终极的心意。

神的长子（那圣别人的），和神的许多儿子（那些被圣别的），都是出于一位父；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻

希伯来二章十一节说，‘那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻。’那圣别人的，是基督，是神的长子；那些被圣别的，是信基督的人，是神的许多儿

子。神的长子和祂许多的儿子，都在复活里为同一位父神所生，有同样神圣的生命和性情。因此，祂称他们为弟兄，并不以为耻。

那圣别我们的不是神的独生子，乃是神的长子。长子能圣别我们，因为祂和我们一样有两种性情。那圣别我们的，有神圣的性情和属人的性情。因祂和我们都出于同样的两种性情，祂就能圣别我们。惟有长子产生出来，那圣别人者才能就职，作祂圣别人的工作。为此，祂必须经过成为肉体、钉十字架、复活、得荣、和高举的过程。经过这过程以后，祂就成了神的长子，作我们的圣别者。现今祂够资格作我们的圣别者，我们也够资格作被圣别者。

希伯来二章十一节说，那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一。这指明那圣别人的和被圣别的，都是出于一位父，因为他们都已在复活里为同一位父所生。因为祂和我们由同一位父所生，我们就是祂的弟兄。我们和祂出自同样的源头，与祂分享同样的生命和性情。在这生命和性情里，我们现今在祂圣别的工作之下，被变化脱离天然，并模成祂的形像，使我们凭神的荣耀而得荣。

希伯来二章十一节也说，长子基督称我们为弟兄，并不以为耻。借着祂的复活，我们得着父的生命。如今因为神的长子和许多儿子都出于同样的源头，并有同样的生命和性情，祂称我们为弟兄，就不以为耻。

神的长子向祂的弟兄宣告父的名，看他们是召会，并在他们中间歌颂父

希伯来二章十二节引自诗篇二十二篇二十二节，说，‘我要向我的弟兄宣告你的名，在召会中我要歌颂你。’这指明神的长子向祂的弟兄宣告父的名，看他们是召会，并在他们中间歌颂父。神的长子从死人中复活之后，与父的许多儿子相见，就向祂的众弟兄宣告父的名。（约二十17，19~23。）

因为父是生命和性情的源头，所以宣告父的名，就是给许多弟兄看见生命和性情的源头。虽然古时的犹太人认识神是创造者，但他们还不认识祂是生身的父。在基督复活以前，甚至祂的门徒也不认识父的生命并祂生育的能力。因此，在复活那天，主耶稣到他们这里来宣告父，使他们认识父是生命的源头。这宣告不仅仅是题起父的名，乃是将父所是的一切—祂的生命、性情和所是—一分赐到门徒里面。现今对我们这些基督的弟兄，神不再仅仅是创造的神；祂也是生身的父。祂生了我们，将祂的生命、性情、和所是分赐到我们里面。这就是神的长子向祂的弟兄宣告父的名的意思。

希伯来二章十二节也指明神的长子看祂的弟兄是召会。在这节里，我们看见三个要紧的元素：弟兄、召会、以及主今天在召会中所作的。这节对召会的所是以及主在召会中所作的，是很大的启示。

照着希伯来二章十二节，召会是神长子的弟兄团体的组成。我们已经强调这事实：长子有神性和人性，祂的许多弟兄有人性和神性。召会是神长子之弟兄的组成，这事实指明召会既有人性，也有神性。这就是说，召会有两种性情—属人的性情和神圣的性情。召会也有两种生命—属人的生命和神圣的生命。这两种生命不仅结合在一起，也调和在一起。因此，召会是一个具有两种性情和两种生命结合并调和的生机体。召会全然是属乎生命的，就是属乎神圣的生命以及拔高、复活之属人的生命。这就是召会，是神长子之众弟兄活的组成。

希伯来二章十二节也启示复活的基督今天在召会中所作的：祂在召会中歌颂父。历世纪以来，长子一直在召会中歌颂父。祂在祂的众弟兄里面作这事。因为祂在我们里面，祂就在我们的歌唱里歌颂父。当我们歌唱时，祂就歌唱，因为祂在我们的歌唱中歌唱。我们从我们灵里歌颂父时，基督就在灵里与我们一同歌唱。

召会与神的长子合为一个团体的身体。在召会的聚会中，那住在构成召会的许多弟兄里面的长子，从他们里面歌颂父。我们越歌颂父，主就越在我们的歌唱中歌唱。祂已向我们指明父是生命的源头。现今在召会的聚会中，祂在等候机会，与我们合作歌颂父。我们与祂合作上好的路，就是运用我们的灵歌颂父。我们越歌唱，就越享受祂的歌唱。我们越在召会的聚会中赞美父，祂就越在我们的赞美中赞美父，我们也就越享受祂并得着祂。

第五篇 信徒—他们的身分（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒得救以后，他们身分更多的方面。

八作身体元首之基督的肢体

我们看过，我们是作神长子之基督的弟兄。现在我们还看见，我们是作身体元首之基督的肢体。在林前六章十五节保罗问：‘岂不知你们的身体是基督的肢体么？’因我们与基督生机的联结，并因基督住在我们灵里，（提后四22，）安家在我们心里，（弗三17，）我们全人，包括我们得洁净的身体，就成了祂的肢体。为着实际作这样的肢体，我们需要把自己的身体献给祂。（罗十二1，4~5。）

林前六章十七节指明我们与基督生机的联结。与主成为一灵，就是进入与祂生机的联结，生机的联于祂。这生机的联结，使我们的身体可以成为基督的肢体。基督住在我们灵里，又从我们的灵扩展到我们的全人，借此安家在我们心里。不仅如此，照着罗马八章十一节，祂要从我们里面的人，将自己这生命分赐到我们物质的身体里。所以，基督从灵扩展到魂，又从魂扩展到身体。这样我们的身体就成为祂的肢体。

从祂而出，作为祂的各部分

我们是基督的肢体，从祂而出，作为祂的各部分。（弗五30~32。）在以弗所五章三十节保罗说，我们是基督身体上的肢体。这指明我们是基督的肢体，基督的各部分。照着我们天然的构成，我们无法成为基督身体上的肢体。基督自己是使我们成为祂各部分的元素、因素。因此，要成为基督的各部分，作祂身体上的肢体，我们必须有基督作到我们这人里面。

在以弗所五章三十一至三十二节，保罗继续说，‘为这缘故，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。这是极大的奥秘，但我是指着基督与召会说的。’基督与召会是一灵，（林前六17，）如同丈夫与妻子成为一体所表征的，这是极大的奥秘。圣经里的第一对夫妻，亚当和夏娃，陈明了这事的图画。按照创世记，神不是同时并同样创造男人和女人。首先神用地上的尘土造人的身体，然后祂将生命之气吹在他鼻孔里，人就成了活的魂。（创二7。）后来，为了为亚当产生配偶，‘耶和華神使他沉睡。’（21。）亚当睡了，耶和華就取下亚当的一根肋骨，用这根肋骨建造成一个女人。（22，另译。）在生命、性情、和形状上，女人与男人一样。所以，当神将女人领到亚当跟前，亚当就宣告她是‘我骨中的骨，肉中的肉。’（23。）

因为在受造的宇宙中，基督没有配偶，神就使基督死在十字架上。当祂‘睡’在那里，祂的肋旁裂开，有血和水流出来。（约十九34。）在创世记二章，罪的问题还未进来，所以那里只题从亚当取出的肋骨，没有说到血。但约翰十九章说到血；血解决罪的问题。水表征基督涌流的生命，永远的生命，是产生召会的。这生命也由肋骨所表征。按照约翰十九章，主在十字架上时，祂的骨头一根也没有折断。这是应验经书所说，‘祂的骨头，一根也不可折断。’（见诗三四20。）基督不折断的骨头，表征基督不可折断的永远生命。因此，亚当的肋骨，预表基督不可折断的永远生命。凭这永远的生命，我们从基督产生，作祂的各部分。夏娃与亚当有同样的生命和性情，这事实表征我们作为基督的肢体，与基督有同样的生命和性情。不仅如此，亚当和夏娃一同构成完整的单位。同样的原则，基督与召会也构成一个完整的单位；召会是基督的另一半。亚当和夏娃成为一体，但基督与召会是成为一灵。

在身体里，我们天然的生命和堕落的属人性情都没有地位。人的生命和性情不足以与基督相配。要成为那作身体元首之基督的肢体，我们需要在生命和性情上与基督是一。所以，就如亚当和夏娃这预表里所描绘的，我们已经从基督产生出来，作祂的各部分。我们在自己里面，不是基督的肢体；乃是我们里面基督的元素，使我们成为祂的肢体。因此，基督的肢体是用基督的元素所产生的人；这位基督就是在我们灵里那赐生命的灵。我们若看见这点，就会领悟，惟有出自基督的，才能为基督所承认。惟有从基督所产生的，才能成为祂的一部分。

由神组合并调和在一起，成为祂的身体

我们这些基督的肢体，从基督而出作祂的各部分，乃是由神组合并调和在一起，成为基督的身体。（林前十二24~27，罗十二5。）在林前十二章二十七节保罗宣告：‘你们就是基督的身体，并且各自作肢体。’在二十四节他说，‘神将这身体调和在一起，把更丰盈的体面加给那有缺欠的肢体。’这里的调和，含相调意。神已把基督各个不同的肢体调和在一起，成了一个身体。为此我们需要借着那灵多有变化。（罗十二2。）

要在身体里相调在一起并不容易。然而，我们在身体里该与许多其他的人相调、调和。不仅如此，身体是地方的，也是宇宙的。我们若以为我们与本地的圣徒已调得相当好，主也许会从别处带个人来，试验我们调和了多少。在召会里，许多种族和国籍的信徒要聚在一起，经历相调、调和、混合。基督所有不同的肢体，这样在身体里调和在一起，需要大量的变化。我们需要借着那灵，从天然的生命变化到属灵的生命，好有实行的身体生活。

保罗写林前十二章的时候很有智慧。他说了肢体的不可缺（14~22），之后就说到肢体的调和。（23~27。）他说到那些轻看自己的肢体（15~16），就说，‘眼不能对手说，我不需要你；头也不能对脚说，我不需要你。’（21。）眼说不需要手是骄傲，脚说‘我不是手，所以不属于身体’（15）是自卑。首先，保罗对付那些谦卑的人，然后对付那些骄傲的人。谦卑的和骄傲的都错了，二者都需要调节。因此，神调节了身体，就是高举卑微的，贬低自高的。祂使谦卑的人骄傲，使骄傲的人谦卑。当身体调和在一起，较低的人就得到调节，多少高了一些；较高的人也得到调节，多少低了一些。那些较高的人需要降低到卑微之人的水平，卑微的人也需要学习被高举。这是身体的调和，身体生活真正的实行。在林前十二章，保罗在调节身体。这调节乃是实行身体生活的秘诀。有了这样的调节，我们就都会尽功用，身体也要实际的产生出来。

为着实行的身体生活，我们都需要被调节。那些不尽功用的人，必须学习尽功用；那些过于尽功用的人，必须学习不尽得太过。所有的肢体都需要尽功用。我们不可骄傲，也不必谦卑，乃需要被调节，使众肢体都尽功用，好有身体的实际和实行。

罗马十二章四至五节说，‘正如我们一个身体上有好些肢体，但肢体不都有一样的功用；我们许多人，在基督里是一个身体，并且各个互相作肢体，也是如此。’身体的许多肢体各有不同的功用。我们若领悟这点，就不会过于高估自己，反而会尊敬别人。

罗马十二章五节启示，我们虽多，却是一个身体。我们是许多肢体，不是许多分开的单位。我们这些肢体需要彼此配搭，使我们成为活的、尽功用的身体。我们若不彼此合作，就是分离的肢体，身体生活也无法实际的实现。

罗马十二章五节告诉我们，我们‘各个互相作肢体’。‘各个’一辞的意思不是分开，乃是不同。这就是说，你是一种肢体，我是另一种。我们各个互相作肢体，由神组合并调和在一起，成为基督的身体。

我们里面神圣的生命有个倾向，要与身体其他的肢体联结，越多越好，并且与他们调和在一起。这生命，基督的生命，就是神圣的生命，乃是基督身体的生命。这生命将我们联于所有的信徒，并使我们爱他们，无论他们是什么种族或国籍。不爱身体其他的肢体，乃是违背身体生命的律。因着我们里面神圣的生命倾向于联结并调和，我们这些来自许多种族和国籍的人，就在基督里由神组合在一起，成为基督的身体。

这调和发生于保罗的时期。在哥林多的召会里有犹太人、希利尼人和罗马人，他们都调和在一起，成为一个身体。不仅如此，保罗写信给歌罗西人时说，在新人里‘并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。’（三11。）在新人里只有基督有地位。祂是新人一切的肢体，也在一切的肢体之内。实际上，祂就是新人，就是祂的身体。（林前十二12。）为使这点实际的得着彰显，所有的肢体都需要神的调和。我们是基督的肢体，已经从祂而出，现今正由神组合并调合在一起，成为祂的身体。

九作神受膏者之基督的同伙

信徒也是作神受膏者之基督的同伙。希伯来三章十五节说，‘我们…就必作基督的同伙了。’基督是长子，我们是祂的弟兄。基督是身体的头，我们是祂的肢体。基督是受膏者，我们是祂的同伙。基督已为神所膏，以执行神的使命。如今我们是基督的同伙，与祂一同执行神的使命。

神在宇宙中有一家很大的‘公司’，这公司是合伙的。神在祂公司里的经营，是要作出祂自己荣耀的彰显。神的儿子已经被立，要执行神的计划，并要领导神的公司，就是荣耀的公司。我们在神的公司既是基督的同伙，就作同样的‘事业’，有同样的利益和关切。

希伯来三章十五节的同伙，原文与三章一节，六章四节的‘有分于’，十二章八节的‘共受’同。那三处的意思是，我们同有属天的呼召、圣灵和管教，所以译作有分于、共受。三章十五节和一章九节的意思是，我们与基督同享，所以译作同伙。我们是有分于属天、圣别和属灵事物的人，同有属天的呼召、圣灵和属灵的管教。我们也是基督的同伙，与祂同享属灵的施膏，如同众肢体与头同享那灵；我们也与祂同享属天的安息，如同迦勒与约书亚同享美地的安息。（民十四30。）

有分者与同伙大不相同。我们有分于食物；那就是说，我们是享受食物的人。但我们是公司的同伙；那就是说，我们是那公司的共有者。英文钦定译本在这节犯了大错，将其译为‘基督的有分者’。按上下文，这里原文该译为同伙，并非有分者。三章七节至三章十五节的这段话是论到进入美地。这进入美地的预表，就是在约书亚的领导之下进入美地。约书亚是领头人，迦勒在承受美地上，是他的同伙、同志、同伴。今天基督是真约书亚，我们是祂的迦勒。在这事上，我们不是基督的有分者；我们是祂的同伙。我们享受基督，就是祂的有分者；我们跟随祂，就成为祂的同伙。我们作祂的同伙，正与祂同工并与祂合作，实现神的愿望，以得着祂自己团体的彰显。我们在这事业上是基督的同伙。我们作基督的有分者，目的是在神圣的公司里作祂的同伙。

在神用欢乐油的施膏上

我们在神用欢乐油的施膏上，是作神受膏者之基督的同伙。希伯来一章九节说，神用欢乐的油膏基督，胜过膏祂的同伙。这里我们又看见，在神的经纶里，基督是神所立，完成神计划者，我们乃是基督在神圣权益上的同伙。祂为神所膏，我们也与祂分受这膏，好实现神的定旨。

基督在已过的永远里为神所立，并在时间里受膏。灵神将自己作为膏油浇在基督这被立者身上，膏祂作神公司的经营者。我们作基督的同伙，是在祂的受膏上作同伙。基督为神所膏，是祂初步属天、神圣的就职。在这就职里，我们是祂的同伙。祂已得着膏抹，我们与祂一同分受这膏，因为我们是祂的同伙。所以，我们不仅是基督的有分者，可以享受祂，也是基督的同伙，在神的膏抹之下分受祂的经营。圣灵是神用以膏基督的油，也是用以膏我们这些基督同伙的油。

借着将起初的确信坚守到底

希伯来三章十五节告诉我们，我们借着将起初的确信坚守到底，就必作基督的同伙。我们必须坚守我们从起初所信的，并且不疑惑。我们若将起初的确信坚守到底，就保守自己与基督同伙。

十基督的奴仆

信徒也是基督的奴仆。‘一个奴仆在主里蒙召，就是属于主得自由的人；照样，一个自由的人蒙召，就是基督的奴仆。’（林前七22。）主的呼召并不改变信徒外面的身分，却改变他们里面的实际：外面作奴仆的人，改变成里面自由的人；外面自由的人，改变成里面作奴仆的人。我们在里面都是基督的奴仆。

重价买来的

我们作基督的奴仆，是重价买来的。保罗告诉我们：‘你们是重价买来的。’（林前七23。）这重价指基督的宝血。（徒二十28，彼前一18~19，启五9。）

从心里实行神的旨意

以弗所六章六节保罗说，‘不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，乃要像基督的奴仆，从心里实行神的旨意。’这里的从心里，直译，从魂里。这意思是不仅用肉身服事，也用心服事。我们需要从心里，从我们这人深处，实行神的旨意。所有的信徒都该是基督这样的奴仆。

十一基督的祭司

信徒不仅是神的祭司，（启一6，五10，）也是基督的祭司。‘他们还要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。’（二十6下。）他们作基督的祭司，要将人的需要带到基督面前，并将基督服事给人。

在复活的生命里

信徒作基督的祭司事奉祂，乃是在复活的生命里。启示录二十章六节上半说，‘在头一次复活有分的有福了，圣别了，第二次的死在他们身上没有权柄。’这指明信徒是在复活的生命里作祭司事奉基督。

配着与基督同王

启示录二十章六节下半说到信徒与基督一同作王一千年。这是指在千年国里，得胜的信徒与基督一同作王辖管列国。（二26~27，十二5。）所以，信徒作基督的祭司，是配着他们与基督一同作王。换句话说，我们若不是祭司，就不能与基督一同作王。惟有当我们是基督的祭司时，我们才能与祂一同作王。

第六篇 信徒—他们的身分（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒得救以后其余三方面的身分：与基督同王者、圣灵的分享者、和属天的公民。

十二与基督同王者

我们看过，信徒是基督的祭司。现在我们需要看见，信徒也是与基督同王者。那些今世活在国度实际里的信徒，在千年国里将与基督一同作王。

在复活里

信徒乃是在复活里，与基督一同作王。启示录二十章四节下半题到得胜的信徒，说，‘他们都活了，与基督一同作王一千年。’这里的‘活了’，意即复活。

二十章六节说，‘在头一次复活有分的有福了，圣别了，第二次的死在他们身上没有权柄；他们还要作神和基督的祭司，并要与基督一同作王一千年。’这里头一次的复活是上好的复活。‘头一次的’，原文与路加十五章二十二节里‘上好的’同字；在那里，父亲吩咐把那上好的袍子给回家的浪子穿。因此，启示录二十章六节里头一次的复活，实际上可译为‘上好的复活’。那些与基督一同作王的人，要享受这复活。头一次的复活，也是保罗所追求杰出的复活。（腓三11。）这有别于一般复活的，乃是带着尊荣的复活，也就是带有王权的复活，作为赐给得胜信徒的奖赏。因此，头一次的复活也是赏赐的复活。

二十章六节上半说，‘在头一次复活有分的有福了，圣别了。’这必是最高的福乐—承受神在地上显出的国，并在其中与基督一同作王。

在他们神圣生命成熟的完成里

信徒与基督一同作王，是在神圣生命成熟的完成里。在我们达到神圣生命的成熟以前，我们是像小王子，太年幼不能作王。君王必是成熟的人。在王子能作王以前，他需要在王的生命里长大并成熟，然后才有资格作王。同样，我们需要在复活的生命里长大。至终，这长大要达到神圣生命里成熟的完成。一旦我们达到了这种成熟，我们就够资格与基督一同作王。

提后二章十二节上半说，‘我们如果忍耐，也必与祂一同作王。’这节含示在神圣生命成熟的完成里，与基督一同作王。我们如果在今世忍耐，就必在来世与基督一同作王。

在地上辖管列国并牧养他们

那些与基督一同作王的人，要在地上辖管列国并牧养他们。启示录二章二十六至二十七节说，‘得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父领受的权柄一样。’与基督一同作王辖管列国，是对得胜信徒的奖赏。他们辖管列国时，也要牧养列国，因为在千年国里，掌权的人就是牧养的人。

在诗篇二篇九节，神赐给基督权柄辖管列国。在启示录二章二十六至二十七节这里，基督将同样的权柄赐给得胜的信徒。

说到信徒在地上辖管列国的其他两处经文，是启示录十二章五节和五章十节。十二章五节说，男孩子要‘用铁杖辖管万国’。这男孩子象征神子民中较刚强的部分。男孩子将来要用铁杖辖管万国，这事实指明男孩子是由得胜者（如二章二十六节至二十七节所题的）组成的。不仅如此，五章十节说，信徒要在地上执掌王权。

在千年国里

信徒与基督一同作王，是在千年国里。启示录二十章四节和六节都说到得胜的信徒要与基督作王‘一千年’，这是指来世的千年国。

十三圣灵的分享者

希伯来六章四节启示，信徒是圣灵的分享者。我们是这样的分享者，有分于圣灵并享受祂。圣灵乃是神在祂的福音里所应许给人的。（加三14。）神已从诸天呼召我们来得属天的事物，使我们有分于祂的圣灵。如今借着圣灵，我们尝到属天的恩赐，有分于神的圣别，而在地上过属天的生活。我们既有分于圣灵，就有分于三一神作我们的享受。

希伯来书启示包罗万有的基督超越天使、摩西、亚伦和旧约。然而，在我们实际的经历中，这包罗万有的基督就是那灵。希伯来书没有告诉我们，我们有分于包罗万有的基督，却说我们有分于圣灵。那灵是三一神的完成，也是三一神临到我们。这一位灵比天使、摩西、和亚伦超越多了；祂也是新约的实际，新约比旧约超越多了。如今我们都有分于这灵。我们既有分于这灵，就有分于并享受经过过程的三一神连同其一切的丰富。

蒙了光照

那些有分于圣灵的人，蒙了那灵的光照。希伯来六章四节首先说到蒙光照，然后说到有分于圣灵。路加十五章八节里有那灵的象征，就是那细心的妇人点上灯，打扫屋子，细细的找那失落的银币，直到找着。正如这妇人找钱的比喻所描绘的，那灵作工，在里面光照我们。一点一点的，那灵细致、仔细的光照我们里面的人。我们在得救以前，是在罪的黑暗里。所以，那灵来光照我们，使我们醒悟、悔改而转向神。我们蒙了那能渗透我们全人深处之灵的光照，就有分于圣灵。

尝过属天的恩赐

希伯来六章四节告诉我们，我们也尝过属天的恩赐。属天的恩赐包括我们得救的时候，神所赐给我们的属天事物。这就是说，属天的恩赐实际上是好些项目的集合。这些项目的第一项是赦罪。因为神从诸天赦免我们，所以赦罪是属天恩赐的一部分。这恩赐的其他方面是血的洗净、在基督里的称义、和好、以及救赎。重生也是属天恩赐要紧的一项。不仅如此，这恩赐也包括神圣的生命和儿子名分。属天的恩赐甚至包括圣灵。

作为在基督里的信徒，我们的确尝过属天的恩赐。比如，我们尝过神赦罪的甜美，也尝过基督宝血洗净的甜美。从前我们在罪的重担之下。但如今既在基督的血里得了洁净，我们就得了释放。我们也享受到称义、和好、救赎、重生、神圣的生命、和神圣的儿子名分。今天我们在日常生活中继续享受这些事。在这一切之外，我们更享受圣灵。我们既有分于圣灵，当然尝过属天的恩赐。

尝过神美善的话，以及来世的能力

希伯来六章五节说，我们‘尝过神美善的话，以及来世的能力’。这里的话，原文指神即时的话。六章五节里神美善的话，是指六章一节所说基督开端的话，就是希伯来的信徒在相信主时所尝过的奶。（五12~13。）神美善的话，就是基督之开端的话，乃是初阶的，包括悔改、信靠神、浸洗、按手、复活、以及永远的审判，这一切都与基督地上的职事有关。没有祂地上的职事，我们就无法悔改、受浸、给别人按手、得着复活、以及逃离永远的审判。一切关于基督地上职事的话，都是在初阶里基督之开端的话。这的确是美善的话，因为这就是福音，佳音。

神美善的话，特别是指福音美善的话。新约说神爱世人，基督是我们的救主，基督为我们的罪、甚至为我们死在十字架上。这些都是美善的话。新约也告诉我们，神愿意赦免我们，接纳我们。当然，这些也是美善的话。在新约里有许多经文，都可视为给我们尝的神美善的话。在我们读圣经时，这些经文常常成为我们的享受。我们既有分于圣灵，就尝过神美善的话。

按照着希伯来六章五节，我们甚至尝过‘来世的能力’。我们蒙了光照，并尝过属天的恩赐、神美善的话、以及来世的能力。这里说到尝过三种滋味—属天的恩赐、神美善的话、以及来世的能力。光照、属天的恩赐、以及神美善的话，属于今世，就是恩典时代。能力（在新约里与神迹同义），属于来世，就是国度时代。所以，光照、属天的恩赐、以及神美善的话，是完全为我们在今世命定的，但来世的能力不是为我们在恩典时代命定的。

神迹、能力和奇事、异能，不是成为肉体、钉十字架、复活、并升天之基督这种中心见证的一部分，也不是神完全救恩的一部分。主从来世借用神奇的事，以表明使徒所传讲、所供应以及所行的，绝对是出于神，不是出于人。（徒二43，来二3~4。）神在这恩典时代不会一直行神奇的事。

在已过的永远和将来的永远之间，基本上有三个时代：旧造的时代、新造的时代、和复兴的时代。从创世记一章一节神创造诸天和地，到恩典时代的开始，这期间乃是旧造的时代。恩典时代是新造的时代。在旧造的时代，神创造人类和整个宇宙。当祂所创造的堕落了，祂就进来将其恢复，就是将其修复并维持。在恩典时代，神不是作创造的工作，或恢复的工作。旧造仅仅是神的创造，没有神在其中；新造却是由神而生的旧造，有神为其新的元素。所以，旧造加上了神的元素，就成了新造。如今新造，就是由神重生的信徒，有神的性情。（约一13，三15，彼后一4。）所以，信徒乃是新造，（加六15，）不是照着肉体的旧性情，乃是照着神圣生命的新性情。神在恩典时代的工作，乃是要产生新造。在来世，千年国里，神既不创造，也不产生新造。祂乃要借着能力，作恢复堕落之旧造的工作。

在神旧造的时代，神作创造的工作，也作一些恢复的工作。恢复的工作包含神迹。我们要看见，神迹、能力不属于神的新造，乃属于神恢复的旧造。在新约时代，有医治的事例。在国度时代，所有的人都要神奇的得医治。然而，我们必须清楚，没有一个神迹属于神的新造。所以，我们不该期待主在恩典时代，一直为祂所拣选的人行神迹。然而，在恩典时代，就是新造的时代，为着某种目的，主可能从来世借用能力。

基本上，神作两种工作。一种属于灵和神的生命，另一种（不包括生命的工作，乃包括能力的工作）包含神迹。能力与我们物质的身体有关，与我们的灵无关。比如，主耶稣使拉撒路从死人中复活，那与他的身体有关，与他的灵无关，因为拉撒路后来又死了。主在地上尽职的期间，许多人得医治，或从死人中复活，但至终他们都死了。这是有力的证明，神迹与我们的灵无关。神在今世所作的工作，不在物质的范围里，乃在我们灵的范围里。新约的著作多半论到神在我们灵里的工作。新约只有很小的比例，说到神在物质范围里的工作。凡神在物质范围里所作的，就是神迹。凡神在我们灵的范围里所作的，都不是神奇的，乃是神圣的。我们宝贵这神圣的工作，却不太在意神奇的工作，因为那工作属于神在来世复兴的工作。

我们需要对一个事实有深刻的印象：今世神在祂的经纶里对我们的用意，不是要复兴我们的身体。神在这恩典时代的用意，是要在我们的灵和魂上作工。首先，祂重生我们的灵。然后借着我们的灵，祂作工变化我们的魂。至终，当来世临时，神要救赎（不是医治）我们的身体。不过，在祂的怜悯里，并为着祂的目的，有时神借用来世的能力，使信徒在今世尝到这些能力。

来世的能力与生命树的叶子有关。启示录二十二章二节下半说，‘树上的叶子乃为医治万民。’生命树的叶子象征基督的行为。重生的信徒吃生命树的果子，接受基督作内里的生命和生命的供应，使他们得享神圣的生命。但复兴的万民是靠生命树的叶子得医治，以基督的行为作外在的引导和规律。今天生命树分赐到我们的灵和魂里。不仅如此，这生命甚至借着内住的灵，也分赐到我们必死的身体里。（罗八11。）

保罗经历过这样的分赐。他是领头的使徒，有很大的信心，也行过许多神迹。但他自己在肉体上有一根刺，他曾三次祷告，求主将刺挪去，主没有医治他。祂只是告诉保罗：‘我的恩典够你用的。’（林后十二9。）不仅如此，虽然主释放保罗脱离在行传十六章的监禁，也脱离在罗马第一次的监禁，但后来却没有作什么以拯救保罗脱离殉道。这事的原因乃是：恩典时代不是主拯救我们的身体脱离疾病和死亡的时候。主也许偶尔这样作，但祂不会一直这样作。但在来世，许多人要借着生命树的叶子得医治。来世不会有重生，却会有许多医治。今天没有多少神奇的医治，却有许多重生和变化的经历。不仅如此，我们所经历的医治，多半来自内住的灵经由我们的灵和心思，赐生命给我们必死的身体。

在希伯来六章四至五节，我们看见信徒享受三件事，就是为着新造而归于我们的真正福分—光照、属天的恩赐、和神美善的话。此外，信徒也可尝到来世的能力。因着蒙光照，并尝到属天的恩赐、神美善的话、以及来世的能力，信徒就有分于圣灵。这就是说，圣灵的光照，并尝到属天的恩赐、神美善的话、以及来世的能力，结果就使我们分于圣灵。今天我们不仅仅蒙圣灵光照，也不仅仅有分于属天的恩赐、美善的话或能力，我们乃是有分于并享受圣灵自己。这的确是件大事。我们信徒不仅有分于神的性情—我们也有分于圣灵。

十四属天的公民

末了，信徒得救以后的身分乃是属天的公民。保罗说，‘我们的国籍乃是在诸天之上。’（腓三上。）国籍，原文指全体的公民，生活的结合体。我们的国家生活不在任何属地的国家，乃在诸天之上。我们真正的国籍，我们全体公民真正生活的结合体，是在诸天之上。所以，我们不是属地的公民或属世的公民—我们是属天的公民。

我们的国籍既是在诸天之上，我们就不该被生存所需的属地、物质事物所霸占。我们不该这样看重物质的事物。当然，这不是说，我们不该有正当的食物、衣着、住屋和交通工具；我们需要这些东西。但我们若爱这些人生所需的属地事物，就指明我们不宝贵我们属天的国籍。我们都需要记得，我们的国籍是在诸天之上，我们是在地上寄居的属天子民。

是有分于属天呼召的人

属天的公民是有分于属天呼召的人。（来三1上。）这属天的呼召与属地的呼召相对。在神的经纶里，在祂完全的救恩里，我们已蒙神从诸天之上所呼召，并且蒙召来得一切属天的事物。因此，这呼召是属天的呼召，其中的一切都有属天的性质。我们在基督里的信徒，是有分于这样属天呼召的人。

属天的呼召首先呼召我们归向属天的基督。（来一3，13，四14，六20，七26，九24，十12。）基督曾在地上过，祂还要回到地上，但祂如今是在诸天之上。祂是属天的基督，将属天的生命供应服事给我们，使我们在地上过属天的生活。

我们是有分于属天呼召的人，我们的名字记录在诸天之上。（来十二23。）今天我们虽不在诸天之上，但我们的名字却记在那里。我们也尝到属天的恩赐，（六4，）有属天的敬拜，（八5，九23~24，）并且来到属天的耶路撒冷。（十二22。）我们甚至蒙召归于属天的家乡。（十一16。）不仅如此，我们也有分于圣灵，（六4，）以及属天的管教。（十二8。）

从上头生

信徒是属天的公民，乃是从上头生。在约翰三章三节主耶稣说，‘人若不重生，就不能见神的国。’重生，原文也可译为从上头生。我们不仅有属地的出生；我们也已经从上头生，从诸天之上生。

在基督耶稣里坐在诸天界里

以弗所二章六节告诉我们，神已‘叫我们在基督耶稣里…一同坐在诸天界里’。神生命救恩的头一步，是叫我们一同与基督活过来。（5。）第二步是叫我们从死的地位复活。（6上。）然后，神生命救恩的第三步，是叫我们在基督里一同坐在诸天界里。（6下。）祂不仅叫我们从死的地位复活，也叫我们坐在宇宙的至高处。

‘诸天界’一辞相当特别；它不仅指地方，也指带着某种性质和特征的气氛。神借着生命的救恩，已将我们带到属天的地位，并进入带着属天特征的属天气氛。因为我们是在带着属天性质和特征的属天气氛里，我们就是属天的子民。神的救恩将我们迁入这样的范围和气氛里。

按照以弗所二章六节，神是在基督里，使我们一次永远的一同坐在诸天界里。这是在基督升天时完成的，并且从我们相信祂起，就借着基督的灵应用到我们身上。今天我们在灵里，借着信这已经完成的事实，就领略并经历其实际。

思念在上面的事，不思念在地上的事

歌罗西三章二节说，‘你们要思念在上面的事，不要思念在地上的事。’在上面的事，指基督在祂天上职事的各方面，就如：祂得了荣耀尊贵为冠冕，（来二9，）祂被立为主为基督，（徒二36，）祂向着召会作万有的头，（弗一22~23，）以及祂是先锋、（来六19~20、）大祭司、（八1，四14、七25、）属天的执事、（八1~2、）并在宝座上执行神圣行政的羔羊。（启五6。）我们需要思念这些事。这就是说，我们需要忘记属地的事—文化、宗教、哲学、和天然的人性美德，并且举目望天，思念美妙、超越的事，就是在上面的事。这些事能使我们变化，因它们将属天的元素传输到我们里面。所以，我们需要向诸天敞开我们的灵和我们的全人，使神圣的传输不住的流进我们里面。然后基督在祂属天职事里的丰富，就要传输到我们里面，我们就会变化，为基督所构成。

第七篇 信徒—他们的名称（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇及下一篇信息中，我们要说到新约所给信徒的四种名称：门徒、信徒、圣徒、和基督徒。

壹 门徒

首先，信徒被称为门徒。‘门徒’一辞在福音书和使徒行传里常常使用，但在书信里完全没有用到。马太五章一节说，‘祂看见这些群众，就上了山；既已坐下，门徒到祂跟前来。’基督在山上坐下，祂的门徒（不是那些群众）到祂跟前来，作祂的听众。至终，不仅信祂的犹太人，连归从的万民，也都成了祂的门徒。在马太五章一、二节，主耶稣是教导门徒，不是教导群众。聚集在祂周围的群众是外圈，但祂的门徒是内圈。这些门徒是犹太信徒。然而，当他们在山上听国度宪法的颁布时，不是犹太人的代表，乃是新约信徒的代表。马太二十八章十九节，主耶稣告诉祂的门徒要去，使万民，就是外邦人，作主的门徒。这就是说，万民要悔改成为门徒。所以，犹太和外邦信徒都是门徒。山上的听众，主要是由犹太人组成的，却代表了所有的门徒。

说到信徒是门徒的其他三处经文是马太二十八章十六节，行传六章一节和二十一章十六节。马太二十八章十六节说，‘十一个门徒往加利利去，到了耶稣给他们指定的山上。’行传六章一节告诉我们，门徒繁增；二十一章十六节说到该撒利亚的门徒。这些经文都指明，信徒的一个名称是门徒。

一跟从基督的人

门徒就是跟从基督的人。主耶稣在尽职事时，告诉人要悔改，因为神的国已经临近了。（可一15，太四17。）当有些人悔改了，或有意与祂同行，祂就对他们说，‘跟从我。’（太四19，九9，十九21，路九59。）作为门徒，信徒乃是跟从主耶稣的人。

二学基督的人

门徒也是学基督的人。在马太十一章二十九节主耶稣说，‘你们要负我的轭，且要跟我学。’跟从基督和学基督，都需要受管教。我们不能跟从祂或学祂，而不受管教。我们特别需要受管教，好学基督。

贰 信徒

在新约里有许多经文说到信徒。行传五章十四节说，‘信的人越发加添归主。’在提前六章二节，保罗嘱咐其主人是信徒的奴仆；在四章十二节，他嘱咐提摩太‘要在言语、为人、爱、信、纯洁上，都作信徒的榜样。’

在林后六章十四节，保罗劝勉哥林多的信徒，‘跟不信的，不要不配的同负一轭。’然后在下一节他问：‘信的同不信的有什么同分？’十四节里‘不配的’一辞，意相异的，指在种类上不同。这是指申命记二十二章十节所说，两种不同的动物，洁净的和洁净的，不可同负一轭。今天我们信徒是洁净的人，而不信者是不洁净的。因此，信徒和不信者是不同的人。因着信徒神圣的性情和圣别的地位，他们不该跟不信者同负一轭。

在林后六章十四至十六节，保罗举了五个例子，描述信徒和不信者的不同：义和不法没有合伙，没有共享；光对黑暗没有交通，没有往来；基督对彼列没有和谐，没有相和；信的同不信的没有同分，没有相干；神的殿同偶像没有一致，没有相合。这些例证也揭示一个事实：信徒是义、光、基督和神的殿，不信者是不法、黑暗、彼列（魔鬼撒但）和偶像。我们信徒属基督，不信者属撒但。我们若与不信者有友谊，那就是说，我们在基督与撒但之间制造和谐。然而，信的同不信的没有同分。

一照着神新约信仰的经纶，相信基督是神儿子的人

‘信徒’这名称，标明他们是照着神新约信仰的经纶，相信基督是神儿子的人。当然，这名称指明信的事。任何对基督没有信，不相信基督的人，必然不是信徒。

严格的说，在新约里我们找不着‘信耶稣’（believe Jesus）、‘相信耶稣’（believe in Jesus）或‘信基督’（believe Christ）等字眼。说我们相信耶稣、我们信耶稣或信基督，都是不正确的。我们需要在‘信’之后用介系词，说我们相信基督或信靠基督（believe in Christ or on Christ）。约翰三章十六节说到信入神的儿子。事实上，原文这里的介系词和约翰福音许多其他经文的介系词，意思都是‘入’（into），表征借着信入基督而与祂联结。

我们相信基督，就是相信祂是神的儿子。当然，耶稣基督也是人。然而，新约没有告诉我们要相信祂是人，却告诉我们要相信祂是神的儿子。每个人很容易就能领悟耶稣是人。所以，圣经没有吩咐我们要相信祂是人。但这个人神是神的儿子，这点是我们必须去相信的。信徒就是相信基督是神儿子的人。

约翰二十章三十一节说，‘记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。’基督是按照主耶稣的职分和使命而有的称呼。这称呼指明祂的工作乃是要成就神的定旨。神的儿子是按照主的身位而有的称呼。祂的身位与神的生命有关，祂的使命与神的工作有关。祂是神的儿子，作了神的基督。祂凭着神的生命为神作工，使我们因相信祂就能得着神的生命，成为神的儿女。

因为耶稣是基督，是神的儿子，所以我们需要相信祂是基督，是神的儿子。我们必须相信祂是那神圣的人位，为着神永远的定旨来完成神的使命。这就是我们所相信的一位。

我们相信基督是神的儿子，乃是照着神新约信仰的经纶。提前一章四节说到‘神在信仰里的经纶’。这经纶是经营的行政，因此指神的经纶。神的经纶原文也指神的家庭经营，神的家庭行政，（弗一10，三9，）要在基督里将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，使祂得着一个家彰显祂自己，这家就是召会，（提前三15，）基督的身体。

在提前一章四节保罗告诉我们，神的经纶，神行政的安排，乃是在信仰里。经过过程的三一神分赐到我们里面，完全是借着信。神的经纶是在信仰里的，就是在信仰的范围和元素里得以开始并发展的。神的经纶是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面，不是在天然的范围里，也不是在律法的行为里，乃是因着相信基督，借着重生，在新造属灵的范围里。（加三23~26。）因着信，我们由神而生，成为祂的儿子，有分于祂的生命和性情以彰显祂。因着信，我们被放在基督里，成为祂身体的肢体，分享祂一切的所是，叫祂得着彰显。这就是三一神照着祂新约的经纶，在信仰里所完成的计划（安排）。

在新约里，faith（信或信仰）有客观的意义和主观的意义。用在客观的意义上，信仰指我们信的对象。用在主观的意义上，信指我们信的行动。所以，这辞兼指我们所信的真理，和我们信的行动，就是我们信的动作和功用。

以弗所四章十三节的信仰，指一切基督徒所信的那些事。我们相信三一神一父、子、灵。我们信基督，神的儿子，成为肉体；祂为救赎我们被钉十字架；祂在肉身和灵里从死人中复活；祂升到神的右边；并且祂要再来。不仅如此，我们信圣经是神的话，逐字由圣灵所默示。这是我们的信仰，就是‘共同的信仰’，（多一4，）‘那一次永远交付圣徒的信仰’。（犹3。）

主观的信不是我们天然的能力或美德。这信是我们对神的反应，起因于神将自己灌输到我们里面，将祂的元素注入我们这人里面。当神的元素渗透我们，我们就向祂反应，这反应就是信。所以，信是由神圣的注入所引起的反应，这注入渗透并浸透我们这人。我们一旦有了这样的信，就绝不会失去，因这信已注入我们里面，构成到我们这人里面。

我们需要对新约里信的意义有深刻的印象。首先，信乃是神作为对我们所说的话。借着神的话，并凭着神的灵，我们在基督里被神所注入。结果，有个东西在我们里面升起。这就是信。然后信在我们里面作工，将我们带进与三一神生机的联结里。借着这生机的联结，神不断的灌输并注入我们里面。结

果，我们就得着神圣的生命和神圣的性情，成为神的众子，基督的众肢体，和新人的各部分。整体而言，我们成了神的居所、基督的身体和新人。这就是神在信仰里的经纶。

加拉太三章二十三和二十五节说到信仰的来到。二十三节说，‘信仰还未来到以先，我们是被看守在律法之下，被圈住好归于那要显示的信仰。’这节清楚指明，信仰来到并显示出来是有其时候的。在旧约里找不着信仰；信仰是同着耶稣基督来的。基督来了，恩典来了，信仰也来了。信仰已经来顶替了律法。因此，加拉太三章二十五节说，‘信仰既然来到，我们就不再在儿童导师的手下了。’照着这节，如今信仰既已来到，我们就不再在作我们儿童导师的律法手下。信仰和律法不能同时并存。信仰还未来到以先，我们是在律法之下。但如今信仰既已来到并显示出来，这信仰就顶替了律法。律法看守我们，并将我们带给基督，但如今在我们的经历中，律法该由信仰来顶替。信仰是那些相信基督之人的特征，信仰使他们有别于那些遵守律法的人。（徒六7，提前三9。）我们不是遵守律法的人—我们乃是在基督里的信徒。

正如律法是神在旧约里对待祂子民所依循的基本原则，照样，信仰是祂在新约里对待人所依循的基本原则。凡拒绝相信基督的人必灭亡，而相信祂的人必蒙赦罪，并得着永远的生命。约翰十六章九节告诉我们，那灵要叫世人为罪自责，因为他们不信入神的儿子。这指明惟一使人灭亡的罪就是不信。神对罪人的吩咐是相信神的儿子。

在新约里，信仰有神的一面，也有人的一面。在神那一面，‘信仰’一辞含示神差祂的儿子到地上，基督死在十字架上以完成救赎，祂埋葬并复活，在复活里祂释放神圣的生命，并成了赐生命的灵—使祂进入那些相信祂的人里面，作他们的恩典、生命、能力和一切。在我们这一面，信与听见、珍赏、呼求、得着、接受、联合、有分并享受有关。我们若没有信，在神一面所完成的一切，都仍是客观的，不会与我们有切身的关系。神将祂自己分赐到我们里面的经纶，乃是在信仰里。

二接受基督作他们生产的生命，使他们成为神儿女的人

信徒是那些接受基督作他们生产的生命，使他们成为神儿女的人。相信基督等于接受祂。我们相信基督，就是接受祂。我们借着相信祂而接受祂。

约翰一章十二至十三节说，‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这些人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。’这里我们看见，相信主耶稣等于接受祂。人若真相信主的名，他就会以某种方式说，‘主耶稣’。只要我们从全人深处呼求祂的名，我们就是相信祂。我们若借着呼求祂的名而相信祂，这就证明我们接受了祂。不仅如此，我们既接受了祂，就得着权柄，成为神的儿女。这权柄是基督自己这生产的生命，使我们成为神的儿女，作祂的繁增和彰显。

我们已强调一个事实：相信主耶稣就是接受祂。主是可接受的。祂如今是赐生命的灵，（林前五45，）带着祂完整的救赎，等候并期待我们接受祂。我们的灵是接受的器官。我们借着相信基督，将主灵（林后三18）接受到我们灵里。一旦我们相信祂，祂这灵就进入我们灵里。于是我们就被祂这赐生命的灵所重生，并与祂成为一灵。（林前五17。）

三信入神的儿子基督，与祂有生机联结的人

信徒也是那些信入神的儿子基督，与祂有生机联结的人。然而，有些人信基督（believe Christ），却没有相信基督（believe in Christ）。真信徒是那些相信基督，甚至信入基督的人。那些仅仅信基督的人，不是在新约意义上的信徒，因他们以主耶稣为模范、榜样、模型，给他们效法并跟随，作一些为着社会福利的工作。因为这样的人不信入基督，他们就没有进入与基督生机的联结。但我们在基督里的真信徒，却与基督有生机的联结。

约翰三章三十六节说，‘信入子的人有永远的生命。’三十六节的‘信入’，与十五、十六、十八节者同。我们相信主耶稣是神的儿子，就是信入祂。借着相信祂，我们进入祂里面，与祂生机的成为一，有分于祂，并同享祂为我们所完成的一切。借着信入祂，我们在祂所是的一切上，并在祂所经过、

所完成、所达到并所得着的一切上，与祂联合。我们借着信入基督与祂成为一，就借着祂作生命而得救并得重生。所以，我们借着信入祂，有分于祂作生命，并在祂里面得重生。

主在约翰三章十五、十六、十八、和三十六节的话，清楚明确的告诉我们，我们得重生的路是相信主耶稣，甚至信入祂。相信主是我们得着救恩并经历重生惟一的路。这完全是信的事。无论我们能作多少，或我们的行为有多好，都不能借着我们的行为得救并得重生。我们的行为在这件事上是算不得数的。惟有信才算得数。救恩和重生必须借着信。我们借着相信主，借着信入祂，在消极方面得着赦免，从神的定罪得释放。我们也借着信，借着信入主，在积极方面得着永远的生命，就是神的生命，神圣的生命，使我们重生。主耶稣为我们完成了救赎的工作。借着在十字架上救赎的死，祂应付了神对我们一切义的要求，并为我们满足了神一切公义、圣别、和荣耀的要求。借着以蛇的形状在十字架上受死，祂甚至除灭了撒但，就是霸占我们、奴役我们的魔鬼，使我们从那恶者的奴役和死权得了释放。（来二14。）一切消极的事物都被基督在十字架上包罗万有的死解决了。所以，我们除了相信主耶稣和祂所成就的，无须再作什么。祂没有给我们的行为留下地位。不需要我们的行为，只需要相信基督那已完成、完整、且包罗万有的救赎工作。

主经过死以后，借着复活并在复活里，释放了祂的生命，且成了赐生命的灵。如今在复活里，祂是生命的灵，带着祂救赎工作的一切效能，等候我们信入祂。我们一旦信入祂，就不仅得着赦罪，以及从撒但邪恶的黑暗权势得了释放，更得着了生命的灵，就是主耶稣基督自己，同神永远的生命。这样，我们就得救，得重生，进入与基督生机的联结。

借着信入神的儿子基督，我们与祂有生机的联结。我们相信祂，就是信入祂，借此与祂成为一灵。（林前六17。）这就是我们所说‘生机联结’一辞的意思。借着信，我们被带进与三一神生机的联结。如今主在寻求发展这生机的联结，祂要使其发展到极点。这联结越得着发展，我们就越享受三一神的分赐。

第八篇 信徒—他们的名称（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，在新约里，在基督里的信徒称为门徒和信徒。在本篇信息中，我们要说到在新约里，信徒其余的两个名称—圣徒和基督徒。

叁 圣徒

新约里有许多经文说到信徒是圣徒。行传九章十三节和三十二节分别说到在耶路撒冷的圣徒和‘居住在吕大的圣徒’。罗马一章七节说，‘写信给一切在罗马，为神所爱，蒙召的圣徒。’罗马八章二十七节告诉我们，那灵‘为圣徒代求’。罗马十二章十三节说到‘在圣徒缺乏上要有交通，’十五章二十五节说到供给圣徒。‘圣徒’一辞指那些圣别、分别归神的人。我们不仅是在基督里的信徒—我们是神的圣徒。我们是神圣别的子民，是为着神的定旨分别归祂的子民。

一被分别且圣别归神的人

‘圣徒’一辞指那些被分别且圣别归神的人。圣徒是分别的人，是被分别归神的人。林前一章二节说，‘写信给在哥林多神的召会，就是给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒。’‘蒙召的圣徒’一辞，指明在基督里的信徒乃是蒙召的圣徒，并不是蒙召作圣徒。这是地位上的事，是地位上的圣别，为了达到性质上的圣别。

按照文法，在林前一章二节，‘给…神的召会’与‘给在基督耶稣里被圣别（的人）’是同位语，指明‘给…神的召会’等于‘给在基督耶稣里被圣别，蒙召的圣徒。’这有力的指明，召会是众圣徒的组合，众圣徒是召会的构成分子。这二者不该视为分开的实体。就个别说，我们是圣徒；就团体说，我们是召会。

不仅如此，在一章二节，‘蒙召的圣徒’，与‘在基督耶稣里被圣别（的人）’也是同位语。英文钦定译本不说‘蒙召的圣徒’，却说‘蒙召作圣徒’。若照着这翻译，作圣徒是未定的，不是已经成就的事实。但保罗不是说我们蒙召作圣徒；他乃是说我们是蒙召的圣徒。我们若转离自己，注视基督（我们在祂里面被圣别），就能宣告我们是圣徒。我们需要领悟，圣徒就是蒙召的人。

蒙神呼召就是被分别来归祂。例如，蒙召服兵役的人，就从平民生活分别出来，被征召入伍。这可以说明神的呼召。我们蒙神呼召时，就被祂分别出来。结果，我们就被圣别；就是被分别归神，为要实现祂的定旨。因着我们已蒙神呼召归于祂的定旨，我们就是蒙召的圣徒。

二在基督里

林前一章二节告诉我们，我们在基督耶稣里被圣别。在基督耶稣里被圣别，指在基督的元素与范围里被圣别。当我们信入基督时，就是当我们借着相信祂，被带进与祂生机的联结时，基督乃是那将我们分别归神，使我们圣别归神的元素与范围。

在基督里被圣别，意思是我们被放在基督里。基督是圣别的范围。不仅基督是圣别的，基督自己就是圣别。因为神将我们放住在这位基督里，（林前一30，）我们就被放在圣别的范围里。既然我们在基督这圣别的范围里，我们就被圣别。在基督里被圣别，就是在祂里面成为圣别。

圣别实际上就是神自己，而神又具体化身在基督里。所以，基督是我们的圣别。作为我们的圣别，祂是圣别的范围与元素。借着基督的救赎，神已将我们放在基督里。既然我们在那是圣别之范围与元素的基督里，我们就被圣别，成为圣别。

林前一章二节所说的，是地位上在基督里的事。我们绝不该轻看我们在基督里的地位。神已将我们放在基督里，我们才有可能经历神圣三一的神圣分赐。因着我们在基督耶稣里被圣别，我们就有胆量

宣告说，我们是圣别的，我们是圣徒。关于这点，我们不该看自己。神不看我们在自己里的所是；祂乃是在基督里看我们。保罗不是告诉哥林多人，他们在自己里面被圣别，乃是说他们在基督耶稣里被圣别。我们需要忘记自己，并看见我们是在基督里被圣别。

三在地位上借基督凭祂救赎的血

我们圣徒是在地位上，借基督凭祂救赎的血所圣别的。希伯来十三章十二节说，‘所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。’基督的身体在城门外受十字架的死，祂的血被带进至圣所里圣别我们。（11。）希伯来书揭示，神属天的呼召是要使我们成为圣别的子民，（三1，）就是圣别归神的人。基督是那圣别人的，（二11，）祂在十字架上受死，流出血来，又带着祂的血进入至圣所，（九12，）使祂能借着祂属天祭司职分（七26）的天上职事，（八2，6，）作圣别人的工作；并使我们借着祂的血进入幔内，（六19，）有分于祂这属天的圣别人者。

基督救赎的血是在地位上圣别我们，不是在性质上圣别我们。基督的血只能在地位上圣别我们，因为关于内里生命，血不能在我们里面成就什么；那是圣灵用神圣别的性情，在性质上圣别我们的工作。基督的血，只能在地位上将我们分别归神，使我们成为圣别。

四在性质上借着圣灵用神圣别的性情

我们圣徒也在性质上，借着圣灵用神圣别的性情所圣别。圣灵不断的使我们的性质与神圣别的性质调和，借此改变我们的性质。这是主观的圣别。

圣别不仅是地位上的更动，就是从凡俗属世的地位，分别到为着神的地位，如马太二十三章十七、十九节，及提前四章三至五节所说的；也是性质上的变化，就是借着基督这赐生命的灵，用神圣别的性情浸透我们全人，将我们天然的性质变化为属灵的性质，如罗马十二章二节，林后三章十八节所说的。这是一个漫长的过程，开始于重生，（彼前一2~3，多三5，）经过整个基督徒的生活，（帖前四3，来十二14，弗五26，）并在被提的时候，在生命成熟时达到完成。（帖前五23。）

关于主观、性质的圣别，罗马十五章十六节说，信徒‘在圣灵里得以圣别’。基督死在十字架上，主要为着我们的称义。如今，在复活里，祂是那在我们灵里赐生命的灵，活在我们里面，为着我们的圣别。祂是赐生命的灵，乃是我们的生命，并且祂正用祂圣别的性情浸透我们全人，使我们在性质上完全被圣别。因这缘故，在罗马书里，圣别不仅是在地位上，借着血；也是在性质上，借着生命，甚至借着那灵自己。那灵正在我们灵里作工，将祂自己从我们这人的中心扩展到我们的每一部分，直到祂达到圆周。这样我们就要完全被神圣别的性情浸透。至终，我们全人要被基督这赐生命的灵所圣别。

被放在基督里是一次永远的，被那灵圣别却是一生之久。在我们呼求主耶稣的名，相信祂的那一刻，我们就被放在基督里。我们如今是这样的在基督里被圣别。因为神已将我们放在基督里，那灵已进入我们里面，并成了在我们里面圣别人的灵。如今这灵一直在圣别我们，并要在一生中继续圣别我们。所以，今天我们仍在那灵圣别的工作之下。

说到性质上圣别的另一处经文是帖后二章十三节：‘祂从起初拣选了你们，叫你们借着那灵的圣别，…可以得救。’我们蒙神拣选，叫我们得救，这是那灵的拯救和圣别。我们乃是借着那灵的圣别而得救。当圣灵圣别我们的时候，神就拯救我们。所以，我们是借着那灵的圣别而得救。那灵的圣别实际上就是神圣的变化。借此我们彻底得救脱离一切老旧和消极的事物，成为新造，好得着主的荣耀。

那灵在我们里面，为要用神圣的元素，就是神的性情，圣别我们。在帖前四章三节，保罗说到圣别，这圣别是属于那灵的。那灵的内住实际上就是我们的圣别。那灵住在我们里面有一个目标—新陈代谢的圣别我们、变化我们、改变我们。这就是那灵的圣别。

每天我们都在被圣别；那圣别我们的一位，乃是那灵。这就是圣经说到那灵的圣别的原因。那灵终日在圣别我们，将父所计划的和子所成就的，应用到我们身上。那灵受托付要圣别我们；神将那灵赐给我们，目的是为着完成圣别的工作。我们圣徒有这样一位实际的、活的并主观的圣别人者。

对于圣别，所强调的是为着神的定旨分别归祂。我们的圣别甚至在我们悔改以前就开始了。当我们听见福音时，圣灵就开始圣别我们、分别我们。然后我们经历重生，这也是圣别的一部分。重生以后，我们就在性质上被圣别的过程中。至终，我们要得荣耀。我们的得荣将是最后、终极的圣别。当我们得荣时，就要为着神的定旨完全分别归祂。

虽然圣别强调分别归神，但这不是说，圣别不包含神圣的分赐。圣别性质的一面尤其包含神圣的分赐。因这缘故，主观的圣别，就是性质的圣别，实际上就是变化。借着我们的经历，我们领悟到那灵作为圣别人的灵，正将祂的元素分赐到我们里面。那灵的分赐就是那灵圣化的工作。所以，圣灵圣化的工作，就是将祂的元素和素质分赐到我们这人里面，在性质上圣化我们。结果，我们就完全被三一神浸透，并全然为着祂的定旨分别归祂。

肆 基督徒

一是为基督作刚强见证的人，使他们在不信的人眼中显得不同且特别

在新约里，信徒也称为基督徒。行传十一章二十六节说，‘门徒称为基督徒，是从安提阿开始。’在行传二十六章二十八节，亚基帕对保罗说，‘你想稍微一劝，便叫我作基督徒阿？’在十一章二十六节，‘基督徒’是羞辱的名称。在安提阿的门徒给人加上这样羞辱的绰号，指明他们必定为主作了刚强的见证，使他们在不信的人眼中显得不同且特别。

二是基督的依附者，受祂所受的辱骂

‘基督徒’这名称也用在彼前四章十六节，这节指明他们是基督的依附者，受祂所受的辱骂。这节的上文与有分于基督的苦难有关。十四节上半说，‘你们若在基督的名里受辱骂，便是有福的。’在基督的名里，实际上就是在基督的人位里，在基督自己里，因为名指人位。信徒既已信入基督，（约三15，）浸入祂的名里，（徒十九5，）就是浸入祂自己，（加三27，）他们就是在基督里，（林前一30，）并且与祂是一。（林前六17。）当他们在祂的名里受辱骂，他们就与祂同受辱骂，有分于祂的苦难。彼得说到在基督的名里受辱骂以后，在四章十六节继续说，信徒‘若因是基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因着这名荣耀神。’

基督徒的希腊文是 Christianos，字尾-ianos 是拉丁形，指某人的依附者，应用于罗马帝国中属于大家庭的奴仆。那些敬拜罗马皇帝该撒（Kaisar）的人，称为 Kaisarianos，意即该撒的依附者，属于该撒的人。当人相信基督，成了跟从祂的人，就使罗马帝国中有些人认为，基督是他们该撒的对头。于是在安提阿，（徒十一26，）他们开始称跟从基督的人为 Christianoi（基督徒），即依附基督的人，作为辱骂的绰号、名称。因此彼前四章十六节说，若因是基督徒受苦，却不要羞耻。那就是说，如果有信徒因逼迫者轻蔑的称他为基督徒而受苦，他不该觉得羞耻，倒要因着这名荣耀神。

三是属基督的人，与基督是一；不仅属于祂，更因与祂生机的联结，有祂的生命和性情，并且在日常生活中凭祂而活，甚至活祂

在彼得和保罗的时代，基督徒是羞辱的名称，但今天这名称该有正面的意义，指明他们是属基督的人，与基督是一；他们不仅属于祂，更因与祂生机的联结，有祂的生命和性情，并且在日常生活中凭祂而活，甚至活祂。我们若因是这样的人而受苦，就不该觉得羞耻，倒要凭圣别佳美的品行放胆承认，以显大基督，在这名里荣耀（彰显）神。

我们基督徒与基督有生机的联结，就是在生命里生机的一。当我们相信基督，我们与祂之间就发生了生机的联结。借着相信基督，我们信入祂，借此与祂成为一灵。（林前六17。）这就是我们所说生机的联结一辞的意义。

我们与基督生机的联结，也包含我们浸入基督。（加三27。）神在祂经纶里的心意，是要将我们放在基督里面，并要基督进入我们里面，活在我们里面。所以，浸入基督，就是进入与三一神之具体化身的生机联结里。这能变化我们全人。

除了里面、主观的信入基督以外，我们也需要浸入祂里面，这是外面、客观的行动。我们需要里面相信的行动，和外面受浸的行动。这样，我们就完成了进入基督里完整的一步。在加拉太三章保罗常说到信仰和信，但在本章末了祂说到浸入基督。那开始于信入基督的一步，借着浸入祂得以完成。这样，信徒与基督之间生机的联结就完满的发生了。

如今我们基督徒，就是属基督并与祂是一的人，需要在日常生活中凭祂而活，甚至活祂。你也许听过为基督而活、活出基督、以及凭基督而活，却没有听过活基督。凭基督而活、为基督而活、以及活出基督，与单单活基督多少有些不同。我们若凭基督而活，仍然是在作一件事。活基督乃是说，基督是我们的生命。（西三4。）我们活，祂就活。祂活，我们就活。

圣经里的中心思想是：基督必须是我们的生命，我们必须活祂作我们的生活。作基督徒的目标是活基督。不仅如此，神在祂的经纶里为我们所定的定命，乃是我们活基督。神的经纶是要将祂自己分赐到我们里面，将自己作到我们里面，使我们接受基督作我们的生命和生命的供应以活祂。神的愿望是要我们活基督。我们若真寻求主，有朝一日我们要看见，神所愿望的，不是我们的作为、行为或美德，乃是基督。基督要作我们的生命、我们日常的行事为人、和我们的一切。

活基督的秘诀乃是要领悟，我们基督徒所得着的生命，是另一位的生命，但这生命不是由祂而活，乃是由我们而活。有两个人位，但只要活一个生命。生命是基督的，但祂要我们活出这生命。基督与我们，二者只有一个生命，一个生活。我们该凭着基督的生命活基督。生命是祂的，生活是我们的。这才是正确的基督徒生活。

虽然我们和基督是两个，但我们不该有两个生命，也不该有两个生活。我们两个所有的一个生命是祂的，但生活是我们的。我们的生活必须凭着祂的生命，彰显祂而非彰显我们自己。所以，基督徒的生活是包含两个人位的生活，但这两个人位只有一个生命和一个生活。生命是主的，生活是我们的。

使徒保罗活基督。在腓立比一章二十一节他说，‘在我，活着就是基督。’在加拉太二章二十节保罗宣告：‘基督在我里面活着。’保罗不仅能说基督在他里面活着，也能说在他，活着就是基督。一面，基督活在保罗里面；另一面，保罗活基督。在里面基督是保罗的生命，在外面基督是保罗的生活。保罗与基督因此同有一个生命，同过一个生活。基督的生命就是保罗的生命，保罗的生活就是基督的生活。基督与保罗，两个活着如同一个。林前六章十七节就是指这样的生活。在那里保罗说，我们与主成为一灵。我们与基督之间所发生的生机联结，使我们与祂如此亲近、亲密，甚至与祂成为一灵。

活基督不仅仅是过圣别的生活，或活出圣别的光景。活基督乃是活一个人位。这就是过那是基督自己的生活。保罗的生活就是活基督。他活基督，因为基督活在他里面。他在生命和生活上，都与基督是一。他与基督同有一个生命，同过一个生活。他们一同活着，如同一人。基督活在他里面作他的生命，他在外面活基督作他的生活。

我们基督徒有特权得着基督作我们的生命。如今祂要我们活祂。‘因为我活着，你们也要活着。’（约十四19。）这指明我们与基督可以同活，共有一个生命和一个生活。日过一日，我们需要实行活基督，接受祂作我们的生命和人位。这是基督徒的生活。我们这样活基督，就会经历我们已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我们里面活着。然后我们就能与保罗同说，‘在我，活着就是基督。’

第九篇 信徒—他们的象征（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在新约里，信徒的象征比那灵的象征更多。这指明神、基督、和那灵怎样是奥秘的，信徒也照样是奥秘的。我们是奥秘的，因为有个神圣的东西已经加到我们里面。神圣的元素已分赐到我们里面，作到我们这人里面。结果，我们这些在基督里的信徒就是奥秘的。在本篇信息中，我们要来看在新约里所看到的信徒的象征。

壹 生命的麦子

一与糠秕分开，要收在主的仓里

首先，新约用生命的麦子象征信徒。马太十三章十二节告诉我们，主耶稣要将糠秕与麦子分开，并要把麦子收在祂的仓里：‘祂…要扬净祂的禾场，把祂的麦子收在仓里，把糠秕用不灭的火烧尽了。’那些由麦子所表征的人，里面有生命；他们是神活的儿女。主耶稣要把他们浸在圣灵里，（11，）并要把他们提去，收在空中的仓里。我们要成为神的儿女，必须借着水浸到那灵里。我们需要从水和灵生。（约三5。）首先，我们借着水受浸，然后我们在那灵里受浸。这样我们就重生成为神的儿女，成为由生命的麦子所象征的信徒；这些麦子要被收在主的仓里。那些由糠秕所表征的人，如马太十三章二十四至三十节的稗子，里面没有生命，主要把他们浸在火里，把他们扔到火湖里。三章十二节的糠秕，是指不肯悔改的犹太人；十三章的稗子，是指挂名的基督徒。这两班人永远的定命是一样的，就是在火湖里沉沦。（十三40~42。）

二与稗子同长，却要收割到主的仓里

按照马太十三章，生命的麦子要与稗子（假信徒）同长，却要收割到主的仓里。二十五节说，‘及至人们睡觉的时候，他的仇敌来了，将稗子撒在麦子中间，就走了。’‘人们’是奴仆，（27，）指主的奴仆，主要的是指使徒。当主的奴仆睡觉，不警醒时，主的仇敌魔鬼，便来把假信徒撒在真信徒中间。

稗子是一种毒麦，是类似麦子的杂草，种子有毒，叫人昏睡、呕吐、痉挛、甚至死亡。稗子的芽和叶看起来与麦子一样，必须到吐穗的时候，二者才能分辨出来。麦穗呈金黄色，稗穗呈黑色。

麦子乃是国度之子，是凭神圣生命得重生的真信徒。稗子是恶者（魔鬼）之子。国度之子是神的儿子，里面有神圣的生命。恶者之子是假信徒，是挂名的信徒，里面没有神圣的生命。

稗子和麦子一齐长和田里；田地乃是世界。（太十三38。）有些人错误的解释田地，说田地是召会。若按这解释，那么在召会里有真信徒也有假信徒。但主耶稣在三十八节清楚的说，田地就是世界。麦子和稗子可以一齐长在世界里，但不可以一齐长在召会里。这就是说，假信徒和真信徒一齐活在世上。召会不可容忍假信徒，但假信徒和真信徒可以一齐长在世界里。在世界里真假信徒都有，但在召会里不可如此。

从田里薅集稗子，意思是将假信徒从世上除去。主耶稣不要祂的奴仆这样作，免得将假信徒从世上除去的时候，也将真信徒从世上除去。（太十三29。）主告诉祂的奴仆，不要将麦子与稗子分开，乃要让这两样一齐长，直到收割。这就是说，主容许假信徒与真信徒一同存在世界里。

在马太十三章三十节，主耶稣继续说，‘让这两样一齐长，直到收割。在收割的时候，我要对收割的人说，先薅集稗子，捆成捆，好把它们烧了，麦子却要收到我的仓里。’收割的时候就是这世代的终结，收割的人就是天使。（39。）在这世代的终结，主要差遣使者，薅集一切的稗子，一切绊跌人的事，和行不法的人，把他们捆成捆，用火湖的火烧了。（30，40~42。）然后麦子（义人）要一齐收到王的仓里，就是他们父的国里，发光如同太阳。（30，43。）

我们信徒可以有充分的确信，我们是麦子，不是稗子。我们是真麦子，这是什么意思？我们若领悟我们是有罪、堕落、丧失的，我们若真相信主耶稣基督—祂是神的儿子成为肉体来作人；祂为着我们的罪死在十字架上；祂在肉身和灵里复活了；并且祂如今是赐生命的灵住在我们里面，作我们的生命和一切—我们就必然是生命的麦子。

贰 好种

一 国度之子

一面，主耶稣说信徒是麦子；另一面，祂告诉我们信徒是好种。在马太十三章三十八节祂说，‘好种就是国度之子。’在四节和十九节，主所撒的种子就是国度之道。在二十四节和三十八节，这种子已发展成国度之子。首先，种子是撒在人性里的道。然后它长成为国度之子。四节和十九节的种子是道，有基督在其中作生命。这种子如今长在我们这些国度子民，国度之子里面。所以，麦子和好种都是国度之子，真信徒，凭神圣生命得重生的人。

事实上，麦子和好种是相同的。农夫先是收割麦子，然后他要用一些较好的子粒作种子，以便撒种。对我们在基督里的信徒，原则是一样的。我们首先乃是麦子，然后是主所撒的好种。

好种的撒下是一种殉道，因为种子经历真正的钉十字架，被置于死地。那些甘愿这样被种下、被钉死的人，至终要长大、繁增、多结果子。但那些不愿被种在地里，不愿被置于死地的人，将是不生育、不结果子的。

二 为主所撒，要长到祂的国里

马太十三章二十四节说，‘诸天的国好比人撒好种在他的田里。’好种由主耶稣所撒，要长到祂的国里。这国乃是基督作生命的种子，撒到祂的信徒，就是神的选民里面，并发展为一个范围，就是神的国，使神在祂神圣的生命里，能在其中掌权。神国的入门是重生，（约三5，）其发展是信徒在神圣生命里的长大。（彼后一3~11。）神的国在今天是召会生活，是忠信的信徒在其中生活的，（罗十四17，）它要发展为要来的国度，作得胜圣徒在千年国里（启二十4，6）所承受的赏赐。（加五21，弗五5。）至终，神的国要完成于新耶路撒冷，作神永远的国，就是神永远生命之永远福分的永远范围，在新天新地里给神所有的赎民享受，直到永远。（启二一1~4，二二1~5。）

叁 得人的渔夫

信徒的下一个象征—得人的渔夫—是不寻常的。主耶稣对彼得和安得烈说，‘来跟随我，我要使你们作得人的渔夫。’（太四19。）他们就立刻撒下网，跟从诸天之国的王，好作得人的渔夫。至终，彼得在五旬节那天，成了头一个建立诸天之国的伟大渔夫。（徒二37~42，四4。）

一 将人从世界带到诸天的国里

作得人的渔夫，就是将人从世界（由海同其死水所表征）带到诸天的国里。这就是说捕捉人，‘得人’，（路五10，）叫人得生命，（徒十一18，）就是将他们带到国度里。在五旬节那天，彼得开始将人带到诸天之国里的职事。他带进各种的人，就是犹太人和外邦人。他是真正得人的渔夫。

得人需要忍耐。彼得这急性的人，也许在马太十七章二十四至二十七节学会了这事。彼得急躁的答覆关于基督纳殿税的事以后，主耶稣问他：‘西门，你怎么看？地上的君王向谁征收关税或丁税？向自己的儿子，还是向外人？’彼得一说，向外人，耶稣就对他讲，‘既然如此，儿子就可以免了。’（25~26。）然后主继续说，‘但为免绊跌他们，你要到海边去钓鱼，拿起先钓上来的鱼，开它的口，就必找到一块钱，可以拿去给他们，作你我的殿税。’（27。）彼得必须去钓鱼，并且等候一条口含一块钱的鱼出现；毫无疑问，这必使他难为。结果，彼得也许学知得人的渔夫必须有忍耐。我们若要作得人的渔夫，为着基督的扩增去得人，我们也需要忍耐。我们无法迅速得着扩增，繁增。我们该一再忍耐的接触别人，直到他们被‘捉住’，而从世界带到诸天的国里。

二借着诸天之国的福音

将人从世界带出来，而进入诸天之国的路，不是借着今天肤浅的福音，乃是借着诸天之国的福音。主耶稣对祂的门徒说，‘这国度的福音要传遍天下，对万民作见证。’（太二四14。）国度的福音，不仅包括赦罪（路二四47）及分赐生命，（约二十31，）也包括诸天的国，具有来世的能力（来六5）赶鬼并医病。（赛三五5~6，太十1。）赦罪和分赐生命，都是为着国度。

国度的福音，也包括恩典的福音，（徒二十24，）不仅把人带进神的救恩，也把人带进诸天的国。（启一9。）恩典的福音重在罪的赦免、神的救赎、和永远的生命；国度的福音重在神属天的管治和主的权柄。

新约说到生命的福音、恩典的福音、和救恩的福音。然而，这些都是国度不同的方面。国度乃是中心、轮轴，一切其他的项目可视为以轮轴为中心的轮辐。生命的福音是为着国度，救恩的福音是为着国度，赦罪的福音也是为着国度。福音这些不同的方面，都是为着国度。国度乃是真正的福音。我们也许以为，福音是福音，而国度是别的东西。这观念是错误的。国度就是福音。我们若不认识国度，就没有完全认识福音。我们若要完全认识福音，就必须领悟，国度是包罗万有的福音。在今世的末期来到以前，这国度的福音要传遍天下，对万民作见证。天下的意思是人所居住的每个地方。我信主恢复里的众召会都有负担，将这福音带到整个居人之地。恩典的福音已在各大洲传扬，国度的福音却没有。恩典的福音是较低的福音，但国度的福音是更高的福音。这更高的福音，必须借着主恢复里的众召会，带到全球各大洲。

肆 地上的盐

一诸天之国的子民

马太五章十三节说，‘你们是地上的盐。’这里主耶稣是说到诸天之国的子民。（3，10。）十三节的‘你们’，专指在国度生活里得胜的信徒。不仅如此，作地上的盐是团体的事，不是个别的事。我们无法个别的作正确的盐。国度子民这个团体的实体是地上的盐。我们若是离开召会生活，就无法作这样的盐。

二防止地完全败坏

我们是地上的盐，意思是我们防止地完全败坏。这就是说，我们运用我们对神所创造之地的影响，保守地在原初的光景中。神所创造的地堕落了。就一面说，地成了腐化且败坏的。但是盐能够杀菌、防腐，将东西保存在原初的光景里。盐在性质上是一种杀菌防腐的元素。因此，盐借其消杀并保存的功用，将地带回原初的光景，或保守地在原初的光景里。因此，盐的功用是要保存神所创造的。全地越来越腐化。所以，我们必须运用我们对这败坏之地的影响。对败坏的地，诸天之国的子民就是这个元素，防止地完全败坏。他们有盐杀菌、防腐的功能，而将东西保守在原初的光景里，或将东西带回神所创造的光景里。

主的心意是要将这地带回原初的光景。虽然今世我们无法看见这事，但在来世我们会看见。千年国来临时，全地都要被盐腌。地上一切的病菌都要彻底被消杀。全地不仅要被基督复得，也要被带回神所创造的光景。这工作要由国度子民来完成。

国度子民无论在那里，都该对他们周围的人运用盐的影响力。在我们的邻舍中，我们该运用我们杀菌的功用。我们若有马太五章三至十二节所启示国度子民的性质，我们就真是盐。我们若灵里贫穷、哀恸、温柔、公义、怜悯、并清心寻求神，我们就有盐的功用。不需要责备别人，或指出他们的错误和短处。他们会被我们的同在所腌。这就是作盐消杀这败坏之地病菌的意义。

伍 世上的光

一诸天之国的子民

在马太五章十四节上半，主耶稣说，‘你们是世上的光。’这光也是诸天之国的子民，是得胜的信徒，他们过国度的生活，照耀在世界的黑暗里。国度子民在性质上是医治的盐，在行为上是照亮的光。

二照耀在世界的黑暗里

主耶稣在马太五章十三节说到地，在十四节说到世界。地需要盐，而世界需要光。黑暗不是在地上，乃是在世界里；世界指人类的社会，撒但的系统。世界这个撒但的系统，黑暗的人类社会，需要光。十四节里世上的光，乃是灯的照耀，光照在黑暗里的人。对于这黑暗的世界，诸天之国的子民就是这样的光，除去世界的黑暗。

第十篇 信徒—他们的象征（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒另外的六个象征：灯，立在山上的城，太阳，童女，植物和活石。

陆 灯

一不放在斗底下，乃放在灯台上

在马太五章十五节，信徒由灯所象征：‘人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。’要作照亮别人的灯，我们需要没有任何遮蔽。作为灯台上的灯，光不该被隐藏。

在十五节，主耶稣说到把灯放在斗底下。点着的灯放在斗底下，就无法发出光来。国度子民既是点着的灯，就不该被与食物有关的斗遮蔽。关心食物叫人忧虑。（六25。）我们不可被斗遮蔽，我们必须放在灯台上。

主耶稣说到不被斗遮蔽，这是很有智慧的。古时候，斗是量谷的器具，是与吃有关的东西，所以与谋生的事有关。因此，把灯藏在斗底下，指明为我们的生活忧虑。我们基督徒若忧虑我们的生活，关心我们赚多少钱，这忧虑就会成为斗，遮蔽我们的光。

要照亮别人，我们需要从我们的遮蔽之下出来。这指明我们这些国度的子民活着，不为生存担心并忧虑；我们只关心基督与召会。一天过一天，我们是喜乐的人，赞美的人。别人接触我们时，会觉得我们没有忧虑，不忧虑我们的生活。我们从经历中知道，这样的无忧无虑会感动别人。倘若每次人接触你，你都是喜乐的，而且享受主，他会深受感动。属世的人满了忧虑，被各种烦恼霸占，谈论对失业的恐惧，或在工作中所有的难处。但国度的子民，不被斗遮蔽的人，只愿谈论基督与召会。因着我们是这样的人，我们就感动别人的心，而照亮他们。

二照亮所有在家里的人

马太五章十五节说到灯照亮‘所有在家里的人’。我们也许以为，这里的家指召会。然而，不需要这样解释。按上下文，主要的点是光的照亮有两面：外在的一面和内里的一面。光好比山上的城，（14，）照亮外面的人；而灯台上点着的灯，照亮‘家里的人’。作为城，光乃是照在人身上；但作为家里的灯，光乃是照在人里面。这指明我们对别人的影响，不该只是外在的，也该是内里的。

国度子民外在的照亮，好比立在山上的城，是一般的，整个社会都能看见。社会能看见一班被建造、立在山顶上、照耀的人。反之，内里的照亮是专一的。别人看见我们不忧虑生活，灯光就透入他们全人，照在他们里面。这不是来自外面一般的照亮，乃是来自里面专一的照亮。我们若是正确的国度子民，就会是没有任何遮蔽、照进别人里面的灯。这内里的照亮要透入别人里面，折服他们。

三荣耀他们在诸天之上的父

至终，我们的照亮会将荣耀归与父：‘你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。’（太五16。）‘你们…的父’这称呼，指明主耶稣是对神所重生的那些儿女说话。（约一12，加四6。）这里的好行为，就是国度子民的行事为人，借此人得以看见神，而被带到神面前。

我们的照亮会荣耀父，因为这会彰显神的所是。荣耀父神就是将荣耀归给祂。荣耀乃是彰显出来的神。当国度子民在他们的举止和好行为上，将神彰显出来，人就看见神，而将荣耀归给神。隐藏的神是神自己。但神得着彰显，那就是神的荣耀。我们这些国度的子民若有这样照亮的光，神就在这照亮中得着彰显，一切周围的人都会看见荣耀，就是彰显出来的神。当别人在我们的照亮中看见神，那就是神的荣耀。

柒 立在山上的城

在马太五章十四节上半，主耶稣说，‘你们是世上的光。’然后在十四节下半祂继续说，‘城立山上，是不能隐藏的。’国度子民是照亮的光，犹如城立山上。

有些人也许希奇，为什么主耶稣用山上的城作为信徒是照亮之光的例证。我们若实际的在召会的建造中，就会领悟，惟有借着建造在一起，我们才能成为立在山上的城。这城就成为照亮的光。现今在众召会里，圣徒们按邻近地区聚在一起；这实行若成为普遍的，这些小排里的圣徒就被建造在一起，每一排就是立在山顶上照亮之城的一部分。

十四节的光不是个别的人，乃是建造的城。这指明国度子民需要建造。倘若你们所在地召会的圣徒没有被建造，却是分散、分裂、分开的，那里就没有城。只要没有城，就没有光，因为城就是光；光不是个别的信徒，光乃是团体的城建造成为一个实体，照亮周围的人。要在外面照亮别人，我们需要被建造成为山顶上的城。在主的恢复里，每个地方召会都必须是被建造的城。

在启示录里，众召会是金灯台。（一20。）城与灯台的原则相同：二者都不是个别的，乃是团体的。灯台和城一样，不是个别的信徒，乃是召会。我们若在召会之外，就不是灯台的一部分。要成为灯台的一部分，我们必须被建造到地方召会里。地方召会，就是灯台，被主比喻为立在山顶上建造的城。我们若在自己的所在地被建造，我们就在山顶上。但我们若是分散、分开、分裂的，我们就在低谷中。每个地方必须有一个灯台，一个立在山上的城。为此，我们需要保守一，维持一个实体，就是团体的身体；这样我们就能照亮。但我们若是分裂的，照亮就完了。我们若真正的被建造在一起，就必成为山顶上的城，照亮周围的人。

一 高过一切的环境

立在山顶上的城，高过一切的环境。

二 不可能隐藏

主耶稣说，信徒是立在山顶上的城，不能隐藏。这样的光不可能隐藏。

三 完成于立在金山上的新耶路撒冷，以神圣的光照亮并光照新地

立在山上的城，要完成于立在金山上的新耶路撒冷，以神圣的光照亮并光照新地。启示录二十一章十八节下半说，‘城是纯金的，如同明净的玻璃，’十一节说，‘城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’二十三、二十四节告诉我们：‘那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要借着城的光行走，地上的君王必将自己的荣耀带进那城。’这里神圣启示的终极完成给我们看见，神是光，羔羊是灯，新耶路撒冷是（灯）台。不仅如此，列国要借着城的光行走。在新耶路撒冷以神的荣耀照耀之下，列国不会在黑暗里。

我们这些国度子民是世上的光。我们是光，就像山顶上的城，又像家里照亮的灯。我们从外面并从里面照亮，以彰显神，且让神在别人眼中得着荣耀。愿我们对周围的人运用这样的影响力。

捌 太阳

在马太十三章四十三节上半，主耶稣将得胜的信徒比喻为太阳：‘那时，义人在他们父的国里，要发光如同太阳。’今天我们发光如灯，但在来世我们要发光如太阳。现今，这是过于我们的经历和领会的。

一 国度之子是义人

那些要发光如同太阳的人，乃是国度之子，（太十三38，）就是义人。照着马太五章二十节，这些国度之子有超凡的义。他们是义的，到一个地步，全人都要发光。这义就是内住的基督，从里面活出来，使我们今天活在国度的实际里，将来进入国度的实现里。我们天然的生命，不可能得着这超凡的义。这样的义，只能由基督复活的生命产生出来。

二在他们父的国里一千年国的属天部分一发光

在马太十三章四十三节上半，主耶稣不是说到神的国，也不是说到基督的国、诸天的国，乃是说到父的国。父的国是千年国的属天部分，（启二十四，6，）乃是诸天之国的实现，作为得胜者的赏赐。在这国里，义人要发光如同太阳。我们是父神的儿子，而神是光。（约壹一5，提前六16。）当然，神圣的光，就是神自己，比太阳光强多了。在千年国里，得胜者享受父作光时，他们要在他们父的国里发光如同太阳。

玖 童女

新约信徒的另一个象征是童女。马太二十五章一节说，‘那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。’童女象征信徒生命的一面。信徒是国度的子民，乃像贞洁的童女，在黑暗的世代里为主作见证（灯），并从世界走出去迎接主。为此，她们不仅需要圣灵的内在，也需要圣灵的充满。

作童女不是工作、事奉、或活动的事，乃是生命的事。再者，我们不仅仅是童女，更是贞洁、纯洁的童女。作童女不在于我们作什么或能作什么，乃完全在于我们是什么。

当主耶稣在地上时，被女性跟从者所爱，远过于被男性跟从者所爱。例如，路加八章一至三节告诉我们，有几个妇女用自己的财物供给主和祂的门徒。这是表达她们对主的爱。还有，那将一切所有的投入库里的，是一个女人，一个寡妇，不是单身汉。（可十二41~44。）不仅如此，那打破一玉瓶香膏，把至贵的真哪哒香膏浇在主耶稣身上的，也是一个女人。（十四3。）然而，门徒恼怒说，‘何必这样枉费香膏？’（4。）这里的点是，男人趋向于先考虑，然后再爱；而女人是盲目的爱，并因对主耶稣有真实的爱，就将一切倾倒在祂身上。因这缘故，在新造里，神使所有的信徒成为女人，就是爱主耶稣的童女。所以，保罗能对在哥林多的信徒说，‘我曾把你们许配一个丈夫，要将一个贞洁的童女献给基督。’（林后十一2。）不仅如此，启示录二十一章二节描述新耶路撒冷‘预备好了，就如新妇妆饰整齐，等候丈夫。’这指明我们若要有分于新耶路撒冷，就是集体的童女，我们自己必须是爱主并等候祂的童女。

在神看来，所有的信徒，弟兄和姊妹同样是童女。当主耶稣为着信徒回来时，祂只与童女相会；祂不与任何男人相会。任何人认为自己是男人，不是童女的，就没有资格到空中与主相会。因此，我们都必须看自己是童女，并且说，‘我爱主耶稣，我爱我的丈夫，虽然我从未见过祂。因为我爱祂，我将自己给祂。我为着祂丢弃前途和一切。如今，我一面为祂作工，一面从世界走出去迎接祂。’

一 诸天之国的子民

马太二十五章一节的童女，都是诸天之国的子民。（五3，10。）

二 拿着灯（他们的灵连同神的灵作基督的见证），出去（从世界出去）迎接新郎一要来的基督

马太二十五章一节说，童女拿着她们的灯。灯象征信徒的灵，（箴二十27，）里面装着神的灵作油。（罗八16，来一9。）信徒从他们的灵里，照耀出神的灵所发的光。因此，他们成了世上的光，如同灯照耀在这黑暗的世代里，（太五14~16，腓二15~16，）为主作见证，使神得着荣耀。因此，我们这些童女拿着灯，是为着见证、照耀和光照。我们手中有为着主的见证照耀的灯。

马太二十五章一节的童女‘出去’。这指明信徒从世界出去，迎接要来的基督。童女不在任何地方逗留或定居；她们乃是从世界出去。我们这些童女不是定居在这世界里；我们乃是从世界出去，迎接要来的基督作我们的新郎。

二十五章一节的新郎，象征基督是那令人喜悦，且富有吸引的人。（约三29，太九15。）何等美好，这里主耶稣不是将自己比作得胜的将军，或伟大的总司令，而是比作新郎，一位最令人喜悦的人！因此，我们是去的童女，祂是来的新郎。

马太二十五章四节告诉我们，精明的童女‘拿着她们的灯，又在器皿里带着油。’我们是为着神造的器皿，（罗九21，23~24，）我们的个格是在我们的魂里。因此，马太二十五章四节的器皿，象征信徒的魂。五个精明的童女不仅在她们的灯里有油，也在器皿里带着油。灯里有油，表征有神的灵住在她们的灵里；（罗八9，16；）器皿里带着油，表征她们有神的灵充满，浸透她们的魂。我们若是精明的童女，不仅要有平常的一分油—在我们灵里的那灵，也有额外的一分油—在我们魂里使我们变化的那灵。

拾 植物

保罗在林前三章六至八节描绘信徒是植物。主在马太十五章十三节也有同样的描绘。

一为神借着祂的仆人所栽种

信徒为神借着祂的仆人所栽种。这是使徒对一切信徒所作的。这全然是生命的故事，由植物生命所描绘，所以需要栽种和浇灌，也需要生长。栽种和浇灌是使徒作的，但生长惟有那是生命源头的神才能赐给。

二在召会里

信徒作神的植物，被栽种在召会里，召会乃是神的耕地。（林前三9。）在召会的耕地中，信徒不仅被栽种，也被浇灌。神使信徒生长，也是在召会的耕地中。

三凭着基督作生命而生长

照着哥林多前书头几章的经文，信徒在召会里凭以生长的生命，乃是钉十字架并复活的基督。我们在召会里经历并享受基督，我们这些神的植物，就在神圣的生命里长大。

四被变化成为宝石

照着林前三章八至十二节，信徒作为神的植物，要为着神的建造—召会，凭基督作他们的生命，而被变化成为宝石。召会不仅是神的耕地，也是神的建筑。（9。）在召会里，信徒不仅被栽种、浇灌、在神圣的生命里生长，也为着神家（提前三15）的建造，凭神圣的生命被变化成为宝贵的材料。

拾壹 活石

一被变化的罪人

在新约里，信徒也由石头所象征，并被称为活石。（彼前二5。）这些活石实际上就是被变化的罪人。从前我们是罪人，但现今我们是在被变化成为石头的过程中。

按照约翰一章四十二节，主耶稣首次看见彼得时说，‘你是约翰的儿子西门，你要称为矶法。（矶法翻出来，就是彼得。）’彼得意即石头，石头的意义乃指一种变化的工作，为着神的建造产生材料。（林前三12。）约翰一章四十二节的石头，象征在基督里的信徒，由神而生以后，因着接受祂而重

生，（12~13，）被变化成为活的宝石。这是为着召会，神家的建造。（太十六18。）为着召会的建造，被变化成为活的宝石，这是何等美妙！

二被建造成为属灵的殿—召会

彼前二章五节说，‘也就像活石，被建造成属灵的殿。’我们这些在基督里的信徒，借着重生和变化，成了活石，像基督一样。（4。）我们原是用泥土造的，（罗九21，）但在重生时，得着了神圣生命的种子，这种子在我们里面长大，就把我们变化为活石。彼得在悔改信主时，主给他取了一个新名，就是彼得—石头；（约一42；）当他得着关于基督的启示之后，主进一步启示祂也是磐石—石头。（太十六16~18。）这两件事给彼得深刻的印象，就是基督和祂的信徒，都是为着神建造的石头。

照着彼前二章五节，我们这些活石正被建造成属灵的殿。虽然话奶是经由心思滋养魂的，（2，）至终却滋养我们的灵，使我们属灵，适合于为神建造属灵的殿。

神在信徒身上的目标，是要得着用活石所建造的殿。祂不要分开、离散的石头，甚至不要一堆仅仅放在一起的石头。祂要的是彼此建造的石头。

我们被建造成的属灵的殿，乃是神的建筑。至终，这建筑要完成于新耶路撒冷。在新耶路撒冷里不会有任何泥土，因为所有的泥土都被变化成了宝石。这就是说，新耶路撒冷是用宝石建造的。我们现今正变化成宝石，这些宝石将要被建造到新耶路撒冷里。

第十一篇 信徒—他们的象征（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多的来看新约里信徒的象征。

拾貳 羊

约翰十章说到信徒是羊。犹太和外邦信徒都是羊，有基督作他们的牧人。

一犹太信徒，借着基督作门，从犹太教的羊圈出来

首先，羊是那些借着基督作门，从犹太教的羊圈出来的犹太信徒。（2~4，7~9。）约翰十章的羊圈象征律法，或犹太教这律法的宗教。在基督来临以前，神将祂的选民放在律法的监管之下。律法是圈，神的子民，也就是羊，被暂时看守并保护在其中，直等到草场，就是为着羊所预备的永久之地预备好了。基督是草场，就是给神子民停留的永久之地。在基督来临以前，神预备律法作羊圈，暂时看守并限制祂的选民。然而，犹太宗教利用律法形成犹太教，后来就成了羊圈。

约翰十章启示基督是门，使神的子民借以离开羊圈而来到草场。神不要再将祂的选民看守在律法的圈中。反之，祂要他们从律法出来，进入基督。现今在新约时代，神要借着基督作门，将祂的子民带出律法。基督来了，草场也预备好了。羊不需要再受制于犹太律法的监管。他们必须从律法的圈中得释放，享受草场的丰富。基督是门，借此祂的信徒能从任何一种圈中出来，而进入祂这草场。

二外邦信徒，借着基督被带进来，与犹太信徒成为一群（召会）

第二，约翰十章的羊是外邦信徒，借着基督被带进来，与犹太信徒成为一群（召会）。十六节说，‘我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。’这里主耶稣启示，除了犹太信徒是祂在律法监护之下的羊以外，祂另外有羊，不是属于犹太圈的，乃是神在外邦人中所拣选的人，祂必须领来。主耶稣说这话时，乃是预言。及至使徒行传，彼得去传福音给哥尼流家，就是外邦人，（十，）以及保罗去传福音给外邦世界时，（十三，）这预言就得着应验。借着传福音给外邦人，许多来自各方的人得救归主，他们也都成了主的羊。

主耶稣首先将祂的犹太信徒从犹太宗教的圈中呼召领出来，五旬节以后，祂从外邦世界又拯救并带来许多外邦信徒，使他们众人—犹太信徒和外邦信徒，都成为一群，归于祂这一位牧人之下。这一群是一个宇宙召会，基督的一个身体，（弗二14~16，三6，）就是主借着祂的死与复活，把祂永远、神圣的生命分赐到我们里面所产生的。这一群不再属于犹太羊圈或外邦世界，乃是独自存在，从犹太人和外邦人中分别出来的神的召会。（林前十32。）这一群在性质上与羊圈极其不同。基督作我们的牧人，已将我们带进羊群，在此我们在草场上，享受祂作我们的生命和生命的供应。

三有基督作他们的牧人，为他们舍了祂的魂生命，使他们得着神圣的生命

这一群里的羊有基督作他们的牧人，为他们舍了祂的魂生命，使他们得着神圣的生命。（约十11，14~15，16下，10。）在十节主耶稣说，‘我来了，是要叫羊得生命，并且得的更丰盛。’在十一节祂说，‘我是好牧人，好牧人为羊舍命。’在这两节里，原文用了两个不同的字指生命。在十节的希腊字是 zoe，奏厄，在新约里用以指永远、神圣的生命。在十一节的希腊字是 psuche，朴宿克，与魂同字，意思是属魂的生命，就是人的生命。这两节指明，主耶稣有两种生命。主是人，有朴宿克的生命，人的生命；祂也是神，有奏厄的生命，神的生命。祂舍了祂的魂，祂的朴宿克生命，就是人的生命，为祂的羊成功救赎，（15，17~18，）使他们能有分于祂的奏厄生命，就是神的生命，（10

下，) 永远的生命，(28，) 使他们借此得以合为一群，归于祂这一位牧人之下。祂这位好牧人，就是这样，并为着这目的，以神的生命喂养祂的羊。

主神圣的生命不能被宰杀。在祂钉十字架时被宰杀的，是祂属人的生命。祂是人，为作我们的救主，舍了祂属人的生命，好为我们完成救赎，使我们得着祂的永生生命。祂舍了祂属人的生命，好使我们蒙救赎以后，能得着祂神圣的生命，永远的生命。

牧人、神圣的生命、和属人的生命，都是为着羊群。那些在羊群里的，乃是需要救赎的堕落之人。牧者是人，有人的生命。祂牺牲祂人的生命，好为祂的羊群完成救赎。这样，祂的羊群就蒙了救赎。然后祂的羊群接受祂神圣的生命，借这神圣的生命，羊生活在一起，成为羊群，因此，羊群形成一个单位，成为一个实体。这不是借着属人的生命，乃是借着神圣的生命完成的。

在人的生命里，我们是被定罪的，是分裂的；在神圣的生命里，我们是蒙悦纳，是联结的。在神圣的生命里，我们众人是一个实体。这就是说，我们是在一位牧人之下，在一个生命里的一个羊群。然而，我们若凭着我们人的生命而活，我们就不再是羊。羊是凭神圣的生命得重生的人。我们都必须凭着神圣的生命而活，因而成为真实、真正、纯洁的羊。这样我们就在羊群里。我们若没有凭着神圣的生命而活，就无法有羊群，因羊群是借着神圣的生命所产生、形成并维持的。在神圣的生命里，我们才真正是一。这在我们人的朴素生命里是不可能的，惟有在神圣的永生生命里才有可能。现今，我们这些蒙救赎并重生的人，是在神圣的生命里，在一位牧人之下，成为一群。

拾叁 许多麦粒

信徒也由许多麦粒所象征。约翰十二章二十四节说，‘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。’ ‘许多子粒’一辞，指许多麦粒，乃是那一粒麦子的繁增。

一由那一粒麦子—基督—所产生

在十二章二十四节，主耶稣清楚的说到，祂自己，就是成为肉体的神，是那落在地里死了的独一麦粒。信徒是许多麦粒，由基督这一粒麦子所产生。

二借着基督的死与复活

这许多麦粒是借着基督的死与复活产生的。在主耶稣十字架的工作里，祂是一粒麦子落在地里死了，好释放出神圣的生命来。神圣的生命在耶稣里面，正如生命局限在一粒麦子里面。因为生命隐藏在子粒中，所以外壳必须破裂，使内里的生命得着释放。基督包罗万有的死，释放了那在祂里面的神圣生命。祂是一粒麦子死了，释放出神圣的生命，且点活神所救赎的人，好产生许多子粒。

主耶稣落在地里死了，使祂神圣的元素，神圣的生命，从祂人性的体壳释放出来，在复活里产生许多信徒；（彼前一3；）正如一粒麦子落在地里，把生命的元素释放出来，又从地里长出，结出许多果实，就是许多子粒。主耶稣是一粒麦子落在地里，借着死失去祂属魂的生命，使祂能将神圣的生命释放给许多子粒。这是基督的死释放生命的方面。

基督的死将神圣的生命从祂里面释放出来。祂是一粒麦子，这一粒无法扩增，除非落在地里死了。这是得着生命繁增的路。为此，基督在祂的死里，作为一粒麦子种在地里，借着释放神圣的生命而产生繁增。

主耶稣这落在地里死了的一粒麦子，在复活里结出了许多果实。这是借着复活而有新生的起头。关于这点，彼得说，‘我们主耶稣基督的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，借耶稣基督从死人中复活，重生了我们，使我们有活的盼望。’（彼前一3。）当基督复活的时候，我们这些信祂的人全都包括在祂里面。因此我们也与祂一同复活。（弗二6。）在复活里，祂把神圣的生命分赐到我们里面，使我们在生命和性情上与祂一样。

主耶稣借着祂的死与复活，已得着繁增并繁殖。许多子粒就是那一粒的繁增，这繁增是那一粒麦子的繁殖。所以，主的复活乃是祂的繁殖，产生召会作祂的复制。

三为着形成一个饼—基督的身体

借着基督的死与复活所产生的许多麦粒，是为着形成一个饼—基督的身体。许多子粒产生了以后，需要被压碎，磨成粉，并在一个饼里调和在一起，好献给神。这饼就是召会，基督的身体。‘我们虽多，还是一个身体，因我们都分受这一个饼。’（林前十17。）我们从祂所产生、所分受的基督，把我们构成祂的一个身体。

拾肆 葡萄树的枝子

一神的基督的众肢体，在神圣的分赐里形成三一神的生机体

信徒除了是许多麦粒以外，也是葡萄树的许多枝子。这就是说，信徒是神的基督的众肢体，在神圣的分赐里形成三一神的生机体。在约翰十五章一节主耶稣宣告：‘我是真葡萄树，’在五节祂说，‘我是葡萄树，你们是枝子。’这葡萄树及其枝子，就是基督和在基督里的信徒，是神经纶中三一神的生机体，因神的丰富而长大，并彰显祂神圣的生命。

基督和信徒，就是葡萄树同枝子，在神圣的分赐里形成三一神的生机体。所以，约翰十五章的葡萄树，是宇宙的葡萄树，包含基督和祂作枝子的信徒。在这葡萄树，这生机体里，三一神活祂自己，彰显祂自己，并分赐祂自己到极点。

在约翰十五章，我们看见神在宇宙中所作之事的中心。这里父是栽培的人，农夫，栽培真葡萄树同其枝子，就是基督和在基督里的信徒。神在祂的经纶里种植基督，我们众人都是基督这真葡萄树上的枝子。

基督这无限的神是葡萄树，我们是祂的枝子。我们的确是无限之神的枝子，生机的与祂是一。这就是说，我们已生机的联于三一神。现今我们是神的一部分，正如我们身体的众肢体是我们的各部分。我们若在光中，就会看见我们是基督的众肢体，我们是祂的一部分。

我们已借着葡萄树的分枝，成了葡萄树的枝子，神的基督的众肢体，因为枝子就是葡萄树的扩展。凭着天然的生命，我们不是葡萄树的枝子。反之，凭着堕落的性情，我们是亚当的枝子，甚至是魔鬼的枝子。枝子怎样是树的分枝，我们出生的时候，也照样是亚当的分枝。我们既是亚当的枝子，也就是撒但的枝子。奇妙的是，当我们相信主耶稣的时候，祂就分枝到我们里面。这分枝使我们成为这奇妙基督的枝子。所以，基督的分枝使我们成为基督这葡萄树的枝子。现今我们这些枝子，被基督这生命所充满，因为作葡萄树上的枝子，意思就是基督成了我们的生命。

在葡萄树以外，没有植物能充分说明信徒与基督之间活的关系。葡萄树与一般的树不同，它实际上没有干。你若砍去葡萄树的枝子，实际上就一无所剩，只留下根。所以，主耶稣说，‘我是葡萄树，你们是枝子，’是非常有意义的。葡萄树对枝子乃是一切。凡在葡萄树里的一切，也在枝子里。这指明基督这葡萄树，对我们这些枝子是很大的享受。从葡萄树，并借葡萄树，我们接受过枝子生活所需要的一切。

我们信徒是葡萄树的枝子，不适合作别的，只适合彰显葡萄树。凡葡萄树的所是和所有，都借着枝子得彰显。就个别说，枝子是重生的人。就团体说，枝子是召会，基督的身体。枝子，在子里的信徒，要借着结果子，作子同父的彰显。

二住在葡萄树（神的基督）里

我们是葡萄树的枝子，需要住在葡萄树（神的基督）里。主耶稣说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。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。’（约十五4~5。）惟有当枝子住在葡萄树上，葡萄树对枝子才是一切。因这缘故，主耶稣说到祂

自己是葡萄树，我们是枝子：‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。’我们的生活和享受，就是住在葡萄树里。我们作枝子的定命，就是留在葡萄树上。

离了葡萄树，我们枝子就不能作什么。葡萄树的枝子凭自己不能作什么，因为离了葡萄树，枝子就会枯萎死去。枝子与葡萄树之间的关系，描绘我们与主耶稣之间的关系。离了祂，我们就一无所是，一无所有，也一无所能。凡我们所是、我们所有、并我们所作的，必须在主里，且凭着在我们里面的主。所以，我们住在主里面，主也住在我们里面，乃是很要紧的。我们不该在自己里面作什么；我们该凭着住在葡萄树里来作一切。基督这葡萄树是包罗万有的分，作我们日常的享受。因为我们对主是枝子，主对我们是葡萄树，我们就必须住在祂里面，并让祂住在我们里面。然后在我们的经历中，基督对我们就是一切，作我们的享受。

住在神的基督里是要紧的事。结果子在于住。我们住在基督里，在于一个清楚的异象，就是我们葡萄树上的枝子。我们若要住在葡萄树里，就必须看见我们是在葡萄树上的枝子这事实。我们若看见我们已经在基督里，我们就能住在祂里面。所以，我们需要祷告：‘主耶稣，给我清楚的看见，我是葡萄树上的枝子。’

我们一旦看见我们是葡萄树上的枝子，就需要维持我们与葡萄树之间的交通。任何绝缘体都会使我们与葡萄树丰富的供应断绝。一点不顺从、一个罪、甚或罪恶的思想，都能成为绝缘体，使我们与葡萄树的丰富断绝。首先，我们必须看见我们是枝子。然后我们需要维持我们与主之间的交通。没有什么应当在祂与我们之间。从经历中我们知道，甚至一件小事也能使我们与葡萄树丰富的供应断绝。因此，我们需要祷告：‘主耶稣，让你我之间没有什么事物，使我与你丰富的供应断绝。’

只要我们住在基督里面，祂就必住在我们里面。祂住在我们里面，在于我们住在祂里面。我们的住是祂住的条件，但祂住在我们里面不是我们住在祂里面的条件。在祂没有什么是有条件的。但在我们，因为我们刻变时翻，就需要条件。我们若不住在基督里面，祂就无法住在我们里面。虽然祂不改变，我们却有许多改变。我们也许今天住在祂里面，明天就远离祂。所以，祂住在我们里面，在于我们住在祂里面。我们住在祂里面，是祂住在我们里面的条件。因此，主说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。’我们若住在祂里面，祂也必然住在我们里面。我们若不住在祂里面，就不能符合祂住在我们里面的条件。祂的住在于我们的住。这个互住就会产生果子。

三多结果子荣耀父，作祂的彰显

葡萄树和枝子是一个生机体以荣耀父。我们凭着葡萄树，借着结果子彰显神圣生命的丰富而荣耀父。结果子使父的生命得着彰显；因此，结果子使祂得着荣耀。因这缘故，主耶稣说，‘你们多结果子，我父就因此得荣耀。’（约十五8。）

在约翰十五章八节，‘荣耀’一辞意思是使其中的用意、内容、内里的生命、和内里的丰富得着释放并彰显。葡萄树和枝子是一个生机体以荣耀父，使其中的用意、内容、内里生命、和内里的丰富，从里面得着释放并彰显。葡萄树和枝子是一个生机体以荣耀父，彰显神圣生命的丰富。当葡萄树结出成串的葡萄，神圣生命的丰富就得着彰显。这彰显就是父的得荣，因为父是神圣的生命。

父是葡萄树的源头和本质。没有果子，葡萄树的素质、本质、和生命就是隐藏、遮藏、并受限制的。然而，在成串的果子上，葡萄树内里生命的丰富就得着彰显。这样彰显内里的生命，就是将神圣的本质从葡萄树里面释放出来。葡萄树的生命借着枝子的繁殖和繁增得着彰显，父就因此得荣耀，因为父在祂生命丰富的所是，在葡萄树的繁殖和繁增上得着彰显。这是父的得荣耀。

我们结果子，就是三一神从里面的得荣、彰显。今天三一神在我们里面作我们的生命和性情，这三一神的生命和性情从我们里面的彰显，就是荣耀。所以，神圣的生命同其性情借着我们结果子得着彰显，父就得着荣耀。

在约翰十七章二十二节，主耶稣祷告，说到父赐给祂并祂赐给门徒的荣耀。父赐给子的荣耀，并子赐给门徒的荣耀，就是神圣的生命同神圣的性情，作神的彰显。父已将祂的生命和性情赐给子，使子

彰显父的荣耀。子也将这神圣的生命同其神圣的性情赐给我们，使我们也能在荣耀里彰显神。在约翰十五章，这神圣生命的彰显，父的得荣耀，是在结果子上。一天又一天，我们需要过结果子的生活，这样我们就荣耀父。我们越在结果子上彰显神圣的生命，父就越得着荣耀。

第十二篇 信徒—他们的象征（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要再说到新约所用另外五个信徒的象征：蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿，栽种之橄榄树的枝子，一台戏，世界上的污秽和万物中的渣滓，以及圣灵的殿。

拾伍 蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿

在基督里的信徒，是蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿。罗马九章二十一节说，‘窑匠难道没有权柄，从同一团泥里，拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？’二十三节接着说到神‘在那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上，彰显祂荣耀的丰富。’我们是器皿，不是工具或武器—我们乃是容器。按照罗马九章，我们盛装怜悯、尊贵和荣耀。这怜悯、尊贵和荣耀，实际上就是三一神。在我们的经历起初的阶段，三一神是我们的怜悯；在长进的阶段，祂是我们的尊贵；在完成的阶段，祂是我们的荣耀。现今我们享受我们的神作怜悯，多少也享受祂作尊贵。当主耶稣回来时，我们要完全被带进尊贵，也要被带进荣耀里。那时我们要被三一神充满，不仅作我们的怜悯，也作我们的尊贵和荣耀。

怜悯是神属性构得最远的。怜悯比恩典构得更远，因为怜悯达到可怜且不配得恩典的景况。照着天然的光景，我们远离神，全然不配得祂的恩典，只适合接受祂的怜悯。何等美妙！神的怜悯不在于我们的光景是否美好。反之，神的怜悯显示在人可怜的光景里。临及我们的是神的怜悯。我们如此可怜、可悲，需要神的怜悯延及到我们堕落的光景。我们需要看见神怜悯的宝贵，为此赞美祂，并为此作见证。从前我们是远离神的罪人；现今我们与包罗万有的基督是一。何等的怜悯！我们是盛装三一神作怜悯的器皿！卫斯理查理（Charles Wesley）所写的诗歌说，‘全是怜悯，无量、白给，竟然临及我这罪魁。’（诗歌二三四首。）

保罗在写罗马九章时，他的思想完全被神的怜悯占有。他说，‘这不在于那定意的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。’（16。）我们是信徒，我们在召会生活中，这全然在于神的怜悯。因为一切都在于神的怜悯，我们在自己里面就一无可夸。我们同主往前，不在于我们的定意或奔跑，乃在于神的怜悯。我们的定意是无用的，我们的奔跑是徒然的。然而，神的怜悯奇妙的作工。我们容易改变，总是刻变时翻。所以，我们不该信靠自己，乃该信靠神的怜悯。我们赞美主，我们是蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿。我们现今盛装祂作怜悯，将来我们也要盛装祂作尊贵和荣耀。

一照着神主宰的怜悯蒙祂拣选

我们是蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿，照着神主宰的怜悯蒙祂拣选。（罗九11~16。）‘主宰的怜悯’一辞，意思是神的怜悯完全是照着祂的主宰。作蒙怜悯的器皿，不是我们拣选的结果；这起源于神的主宰。神把我们造成蒙怜悯的器皿，盛装祂自己，这是出于神的主宰。祂的主宰是祂拣选的基础。

在罗马九章十五节，保罗引用主的话：‘我要向谁施怜悯，就向谁施怜悯。’因着神的怜悯，别人对福音没有反应，我们却有反应；别人拒绝接受关于基督是生命的话，我们却接受；别人退去不走主恢复的路，我们却走这条路。关于福音、生命的职事、和召会生活，神在祂的主宰里，都已怜悯了我们。所以，我们必须为着祂主宰的怜悯赞美祂。

在社会里，拣选与出生、教养、教育、和成功有关。神圣的拣选则完全不同。神甚至在我们出生以前，事实上，是在创立世界以前，就拣选了我们。（弗一4。）人的拣选在于人本身是怎样的人。那些善良可爱、前途光明、或大有成就的人，可能被拣选。但神的拣选不在于我们的所是，而完全在于神的主宰和祂的愿望。雅各和以扫的事例说明了这点。在他们出生以前，神告诉利百加：‘将来大的要服事小的。’（罗九12。）在孩子出生以前，在他们行善或作恶以前，神的拣选早就决定了。这就是‘要坚定神拣选人的旨意，不是本于行为，乃是本于那呼召人的。’（11。）我们若问神为什么拣选雅各，不拣选以扫，祂可能回答说，‘我是主宰一切的，我有完全的权柄作我所愿意作的。’

罗马九章给我们看见神主宰怜悯的另一描绘，就是窑匠和泥。保罗说，‘人哪，你是谁，竟向神顶嘴？被塑造者岂能对塑造他者说，你为什么这样造我？窑匠难道没有权柄，从同一团泥里，拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿么？’（20~21。）神是窑匠，我们是泥土。神这窑匠对泥土有权柄。祂若愿意，祂能拿一块作成贵重的器皿，又拿一块作成卑贱的器皿。这不在于我们的拣选—这乃在于祂的主宰。

在九章二十三至二十四节保罗接着问：‘且要在那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿上，彰显祂荣耀的丰富；这器皿就是我们这蒙祂所召的，不但从犹太人中，也从外邦人中，这有什么不可？’一切在于神的权柄。神有权柄把我们，就是祂所拣选并呼召的，作成蒙怜悯的器皿盛装祂，使祂荣耀的丰富得着彰显、显明。照着祂主宰的权柄，祂早已预备我们得荣耀。我们被祂的主宰所预定，作祂的容器，就是蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿，以彰显祂。这件事全然是神主宰的怜悯。

我们已经指出，在九章十六节保罗告诉我们：‘这不在于那定意的，也不在于那奔跑的，只在于那施怜悯的神。’我们的观念是，那定意的，必得着他所定意要获得的；那奔跑的，必得着他所追寻的。若是这样，那么神拣选我们作蒙怜悯的器皿，就是按照我们的努力和劳苦了。但事实却不然。神的拣选是在于那施怜悯的神。我们无须定意或奔跑，因神已经主宰的怜悯了我们。

二为神所创造

圣经启示，人受造是作盛装神的器皿。神创造人，把人作成器皿盛装祂，目的是要进入这器皿，以祂自己充满这器皿。当神进入祂所创造的器皿里，就发现他们是祂正确的配对。例如，神有情感，祂的器皿，祂的容器，也有情感。因此，在这器皿里，神有地方分赐祂自己的情感。这样，人的情感和神的情感就成为一。神的情感是内容，人的情感是容器和彰显。我们感谢主，给我们看见这事实：人是盛装神的器皿，神在这器皿里得安适。

罗马九章二十一节揭示神创造人的目的。这节在启示神创造人的目的上是独特的。没有这节，我们很难领悟神创造人的目的，是要使人作祂的器皿以盛装祂。我们需要对这事实有深刻的印象：我们是神的容器，祂是我们的内容。

神在祂主宰怜悯里的拣选有一个目标，这目标是要得着许多器皿以盛装神，并永远彰显祂。神这样创造我们，使我们能将祂接受到我们里面，并盛装祂作我们的生命和生命的供应，目的是使我们能与祂成为一，彰显祂的所是，并使祂在我们身上且同着我们得荣耀。这是神拣选并创造人的目标。

罗马九章启示，我们对神用处的最高点，乃是我们是盛装祂并彰显祂的器皿。我们是祂的容器和祂的彰显，祂是我们的内容和我们的生命。祂活在我们里面，使我们能活祂。至终，祂与我们，我们与祂，要在生命和性情上完全成为一。这是我们作蒙怜悯的器皿的定命。

三借着重生得尊贵，有基督作他们的宝贝

信徒是借着重生得尊贵的器皿，有基督作他们的宝贝。罗马九章二十一节说到贵重的器皿。林后四章六至七节说，‘那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的光荣。但我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。’这宝贝就是住在我们里面的基督。我们是尊贵的容器，因为基督自己是尊贵。祂是我们里面的宝贝。虽然我们有这宝贝在瓦器里，这宝贝却还没有得着显明。当主耶稣回来时，那作我们宝贝的基督，就要得着显明。别人就能看见，我们是得尊贵的器皿，是盛装这样一个宝贝的器皿。

四借着洁净自己脱离卑贱的器皿而得尊贵

信徒乃是借着洁净自己脱离卑贱的器皿，而成为得尊贵的器皿。提后二章二十节说，‘在大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，也有作为卑贱的。’在这里所说的大户人家，不但有金器银器，也有木器瓦器；有作为贵重的，也有作为卑贱的。提前三章十五至十六节所说明的神的家，就其神圣的性质和素质的特性而言，乃是真实的召会，作了真理的根基；而提后二章二十节的大户

人家，就其搀杂的特性而言，乃指堕落的召会，如马太十三章三十一至三十二节反常的大树所例证的。在这大户人家，不但有贵重的器皿，也有卑贱的器皿。因这缘故，我们不能相信大户人家是指提前三章十五节的召会这活神的家。大户人家必然不是活神的家。活神的家是极大敬虔的奥秘，也是神显现于肉体。这样的家不包含卑贱的器皿。所以，大户人家必是指基督教国。不仅如此，这大户人家等于马太十三章的大树。今天真正的召会是活神的家，而反常的基督教是“大户人家”。今天这反常的家是何等大！正如许多不洁的鸟栖宿在大树上，照样，在大户人家也有卑贱的器皿，就是木器瓦器。然而，在真正的召会里，只有金器银器。

贵重的器皿是由神性（金），以及蒙救赎得重生的人性（银）所构成。这些器皿，就像提摩太和别的真信徒，构成了托住真理的确定根基。（提后二19。）卑贱的器皿是由堕落的人性（木与土）所构成。许米乃、腓理徒、和别的假信徒都属于这类。（17。）

在提后二章二十一节保罗继续说，‘所以人若洁净自己，脱离这些卑贱的，就必成为贵重的器皿，分别为圣，合乎主人使用，预备行各样的善事。’洁净自己指‘离开不义’，（19，）这是内在神圣性质的外在证据。二十一节‘这些卑贱的’一辞，指卑贱的器皿，包括十六至十八节所说的那些人。我们不仅该洁净自己，脱离不义的事，也该脱离卑贱的器皿。这就是说，我们必须远离他们。因此，我们必须洁净自己，脱离不义的事，也脱离木器瓦器这些卑贱的器皿。我们若洁净自己，脱离这些消极的事和消极的人，就必成为贵重的器皿，分别为圣，合乎主人使用，预备行各样的善事。贵重是性质的问题，分别为圣是地位的问题，合乎使用是功用的问题，预备是训练的问题。

提后二章二十、二十一节指明，基于神使我们成为贵重器皿的怜悯，我们必须洁净自己，脱离卑贱的器皿。我们需要使自己从这些器皿分别出来。例如，我们该从今天的摩登派分别出来；他们否认耶稣是神，以及圣经是神的默示。这样的人是卑贱的器皿，我们不该与他们在一起。我们要成为贵重的器皿，就需要分别自己，洁净自己，脱离卑贱的器皿。

五为神所预备，借着得荣而得荣耀—神完全救恩的最后一步

我们是蒙怜悯得尊贵和荣耀的器皿，为神所预备，借着得荣而得荣耀—神完全救恩的最后一步。罗马九章二十三节告诉我们，神已预备叫蒙怜悯的器皿得荣耀；罗马八章三十节指明，得荣是神救恩的最后一步。我们被预定、呼召、称义，至终要得荣耀。得荣包括我们的身体得赎，身体改变形状，（腓三21，）并完全模成主。在神救恩这最后的一步，祂要救赎我们堕落并败坏的身体，（罗八23，）将其变化成为基督荣耀的身体。祂也要将我们模成祂长子基督荣耀的形像，（29，）使我们在重生的灵、变化的魂、和改变形状的身体上，完全且绝对像祂。这样，我们的身体就要脱离旧造败坏的奴役，进入神新造的荣耀。（21。）

拾陆 栽种的橄榄树的枝子

我们看过，信徒由葡萄树的枝子所象征。（约十五5，8。）现在我们需要看见，信徒也由栽种之橄榄树的枝子所象征。罗马十一章二十四节告诉我们，我们‘是从那天然的野橄榄树上砍下来的，尚且逆着性得接在栽种的橄榄树上。’这样我们就‘一同有分于橄榄根的肥汁。’（17。）

一栽种的橄榄树是神所拣选的以色列族，有基督作他们生命和一切的实际

罗马十一章二十四节里栽种的橄榄树，是神所拣选的以色列族，有基督作他们生命和一切的实际。（九4~8。）栽种的橄榄树不仅仅是以色列人，乃是有基督作实际的以色列人。离了基督，以色列人是虚空的，缺少实际。罗马书启示他们是神的选民，有基督作他们的实际。

基督是这栽种之橄榄树的根。没有根，树就算不得什么。基督是神所拣选的以色列族的根。不仅如此，橄榄树给我们享受的丰富，是在基督这树根里。倘若树从根砍去，树就失去一切。今天以色列人仍弃绝基督，因而从祂被砍去。但有一天，他们要归向祂。在以色列人从基督被砍去的期间，我们外邦人得接在栽种的橄榄树上，使我们享受基督这树根的肥汁。

何西阿十一章一节和马太二章十五节证明，基督是以色列这栽种橄榄树之生命的实际。何西阿十一章一节说，‘以色列年幼的时候我爱他，就从埃及召出我的儿子来。’马太二章十五节将这预言应用到基督从埃及被带出来。所以，这预言及其应验将基督联于以色列人。何西阿十一章一节和马太二章十五节证明，基督完全联于以色列族。事实上，神甚至认为基督就是以色列人，因为祂是栽种之橄榄树的根。倘若树干和树枝被看为树，树根当然更该视为树的本身。这在基督与以色列人的关系上确是事实。

二外邦信徒是这栽种之橄榄树的枝子，得接在其上，一同有分于根的肥汁

外邦信徒是这栽种之橄榄树的枝子，得接在其上，一同有分于根的肥汁，就是享受基督的丰富；祂是以色列人的根。赞美主，我们这些野橄榄树，得接在神所栽种的橄榄树上，使我们一同有分于根的肥汁。这是我们的享受。

我们得接在栽种的橄榄树上，全然是生命的事。野橄榄树的枝子接在栽种的橄榄树上，是叫它接受栽种之橄榄树的生命。我们外邦人所需要的，不是改变我们的宗教，乃是接受栽种的橄榄树根肥汁的生命，这生命就是基督。借着我们相信基督，我们得接在神所栽种的橄榄树上，有基督作生命，现今我们在享受根的丰富，就是基督的丰富。

拾柴 一台戏

在林前四章九节，信徒由一台戏，公开给人观看之物这不寻常的表号所象征：‘神把我们使徒显列在末后，好像定了死罪的人，因为我们对世界，就是对天使和世人，成了一台戏。’在新约里，不仅使徒，所有得胜的信徒，都被比喻为这样一台戏，这样一个公开给人观看之物。

一像罪犯与野兽在罗马竞技场上搏斗的表演，公开展示，像给人观看之物

在林前四章九节，保罗使用‘末后’一辞。当时一般人都领会，这辞是指罗马竞技场上表演的末了部分。按古时的风俗，当罪犯在竞技场上与野兽搏斗，以娱大众时，那些被视为无有，最低阶层之人的罪犯，是末后展示的。末后的表演，末后的展示，就是被定罪的罪犯与野兽搏斗，以娱众人。‘末后’是指这事。在九节保罗使用这辞作为隐喻，以表达一个思想：神将使徒和所有得胜的信徒，显列在末后，好像他们是定了死罪的最低罪犯，以娱众人。所以，使徒认为自己在世界面前是定了死罪的罪犯。

保罗在四章九节也说，使徒‘对世界，就是对天使和世人，成了一台戏。’‘戏’原文是戏剧，指以戏剧方式所作的表演，展示，作为娱乐。这也是隐喻，指罪犯与野兽在竞技场上的搏斗。

二对世界，就是对天使和世人

使徒对世界成了一台戏，不仅给人看，也给天使看。地上的人和空中的天使，都在观看使徒的展示。因此，他们对整个宇宙是一台戏。这与他们成了‘世界上的污秽，万物中的渣滓’有关。（13。）

四章九节的隐喻，陈明了一幅使徒与得胜信徒光景的生动图画：他们是被定罪的罪犯，与野兽搏斗，供人娱乐。今天在人看来，这也是我们的定命。然而，在神看来，我们的定命是享受基督。我们班享受基督的人，在人看来成了罪犯，供他们享受。但在神看来，基督是我们的定命，供我们享受。别人嘲弄我们，讥笑我们，以此为乐时，我们却在享受基督。这显示我们有两个定命。在神看来，我们的定命是得着基督作我们的享受；在人看来，我们的定命是被看作定了死罪的罪犯，供别人娱乐。我们若对主忠信，像保罗一样，这将是我们在人面前的定命。我们要被显列在末后，我们也成了对天使和世人的一台戏。

三被辱骂，遭患难

希伯来十章三十三节上半说到我们‘被辱骂，遭患难，成了给众人观看的一台戏。’这就是成了公开展示，给人观看之物。

四使徒好像罪犯，作了那些受如此对待之人的同伴

希伯来十章三十三节下半说到使徒和得胜的信徒，‘作了那些受如此对待之人的同伴。’一面，我们成了一台戏；另一面，我们作了那些受如此对待之人的同伴。旧约里许多得胜的人都有成为一台戏的经历。如今使徒和得胜的信徒是他们的同伴，是这样一个给人观看之物的继续。所以，我们对世界是一台戏。我们在主的恢复里该像使徒们一样，是定了死罪的罪犯，以及对天使和世人的一台戏。我们该给别人一个印象，我们是定了死罪的罪犯，以及给整个宇宙观看的一台戏。

拾捌 世界上的污秽和万物中的渣滓

在林前四章十三节保罗说，‘我们成了世界上的污秽，万物中的渣滓，直到如今。’污秽和渣滓是同义辞。污秽是指清扫时所丢弃的，因此是废物、污物。渣滓是指被擦掉的，因此是垃圾、废物。这两个同义辞都用为隐喻，特指最低层被定罪的罪犯，被扔在海里，或扔在竞技场上的野兽跟前。这里保罗将自己比喻为最低的罪犯，比喻为污秽、渣滓、垃圾、废物。这是保罗就着犹太人和外邦人对自己的评价。在某些属世的人眼中，我们的情形也是这样。与他们相比，我们是污秽和渣滓。他们也许极其成功并富有，我们却成了世界上的污秽，万物中的渣滓。我们只够资格像废物被丢在一边。

拾玖 圣灵的殿

信徒是圣灵的殿。（林前六16~20。）在林前三章十六节保罗问：‘岂不知你们是神的殿，神的灵住在你们里面么？’在六章十九节他问：‘岂不知你们的身体，就是在你们里面之圣灵的殿么？这圣灵是你们从神而得的，并且你们不是属自己的。’三章十六节里神的殿，是指团体的召会，不是指个别的信徒，而六章十九节里圣灵的殿，是指个别的信徒。六章十九节特别启示信徒的身体是圣灵的殿。

一从神来的圣灵，不仅与信徒的灵同在，也在他们作神居所的身体里面

罗马八章十六节告诉我们，圣灵与信徒的灵同在。照着林前六章十九节，从神来的圣灵，也在信徒作神居所的身体里面。圣灵在我们的灵里，我们的灵在我们的身体里面。因此，我们的身体成为圣灵的殿，圣灵的居所。

二他们不是属自己的，因为他们是神用重价买来的

信徒不是属自己的，因为他们是神用重价买来的。在六章十九节下半至二十节上半保罗指明，信徒不是属自己的，因为他们是用重价买来的。这重价指基督的宝血。（徒二十28，彼前一18~19，启五9。）

三他们是那灵的居所，该在他们的身体上荣耀、彰显神

在林前六章二十节下半，保罗总结他所说信徒是圣灵的殿的话：‘这样，就要在你们的身体上荣耀神。’信徒是那灵的居所，该在他们的身体上荣耀（就是彰显）神。照着六章十三节至十一章一节这段的内容，在我们的身体上荣耀神，意思是让住在我们里面的神（约壹四13）占有、浸透我们的身体，并借着我们作祂殿的身体，彰显祂自己，特别是在吃喝与嫁娶这两件事上。为此，我们需要认真并严格的管治我们的身体，使它服从；（林前九27；）并将身体当作活祭献给神。（罗十二1。）

在林前六章十五、十七、十九节，保罗说到三件要紧的事：我们的身体是基督的肢体，（15，）我们与主联合成为一灵，（17，）以及我们的身体是圣灵的殿。（19。）在实际与实行上，这三者乃是一。这三者的关键是在十七节。我们若没有在我们的灵里与主联合，我们罪恶、情欲的身体，不可能成为基督的肢体。与此有关的另一件要紧的事，是保罗在十四节的话：主‘必借着祂的能力，使我们复活起来。’甚至现在，那住在我们的灵里复活基督的灵，也赐生命给我们的身体。这生命的分赐，使我们的身体成为基督的肢体并圣灵的殿。因此，我们作圣灵的殿，关键乃是复活基督内住的灵，分赐生命给我们必死的身体。因为这是关键，所以我们必须操练并实行经历主是那住在我们的灵里赐生命的灵。这是实行与主成为一灵。我们若操练自己经历并享受这点，我们就要为主开路，分赐生命给我们物质的身体。

然后我们的身体就要满了基督复活的生命，并成为基督的肢体。当我们的身体成为内住基督的肢体，它自然就成为圣灵的殿，圣灵的居所。所以，在我们的经历中，我们的身体是基督的肢体，我们与主成为一灵，我们的身体是圣灵的殿，这三件事是一个实际的三方面。

第十三篇 信徒—他们的象征（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多的说到信徒的象征：踹谷的牛，赛跑者和较力争胜者，木工，乳养的母亲，父亲，智慧的工头，大使，管家，基督在祂凯旋行列中的俘虏，以及带香的人。

贰拾 踹谷的牛

我们现在来看信徒另一个不寻常的象征—踹谷的牛。在林前九章九节和十节上半，信徒被比作踹谷的劳苦之牛：‘在摩西的律法上记着：一牛踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’难道神所关心的是牛么？还是全为我们说的？的确是为我们写的。’这里保罗美妙的引用旧约，将其应用到他们当前的光景，尤其应用到在事奉主上劳苦之人的光景。

在提前五章十八节，保罗又引用申命记二十五章四节，说，‘牛踹谷的时候，不可笼住它的嘴。’按上下文，那在话语和教导上劳苦的人（提前五17，）也许全心全力投入这事。所以，召会和众圣徒该顾到他们的生活。为这缘故，在十八节保罗引用经上所说的，牛踹谷的时候，不可笼住它的嘴。

一他们劳苦时，嘴不被笼住

在林前九章九节，保罗将自己比作为基督劳苦的牛。哥林多人要笼住保罗的嘴；他们要他作工而不得喂养。因这缘故，保罗指出，踹谷的牛在劳苦踹谷时，它们的嘴不该被笼住。

二吃他们所踹的谷

踹谷之牛的嘴不该被笼住，乃该吃它们所踹的谷。这就是说，他们在劳苦踹谷时，该有自由吃所踹的谷。

贰壹 赛跑者和较力争胜者

‘岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。凡较力争胜的，诸事都有节制；他们不过是要得能坏的华冠，我们却是要得不能坏的华冠。’（林前九24~25。）这些经文启示，信徒是赛跑者和较力争胜者。基督徒的生活乃是一场赛跑，我们必须跑得成功；基督徒的生活也是一场竞赛，我们必须较力争胜。奖赏是一种作为激励的赏赐；这样跑是要得着奖赏。

我们若将二十四节连于二十三节，就会看见在场上赛跑是劳苦，但得着奖赏是有所享受。今天我们传福音时，是在奔跑赛程。但到主耶稣来时得着赏赐、奖赏，乃是得着特别的享受。

在林前九章十七节保罗说到赏赐，在行传二十章二十四节他说到路程：‘我却不以性命为念，也不看为宝贵，只要行完我的路程，成就我从主耶稣所领受的职事，郑重见证神恩典的福音。’保罗将传福音看作奔跑基督徒的赛程。林前九章二十四节指明，所有的信徒都在奔跑赛程。保罗劝勉我们要跑，好叫我们得着奖赏。

林前九章启示，基督徒的路程与传福音有关。传福音是将基督分赐到别人里面。我们将基督分赐给那些接受我们传扬的人，借此奔跑基督徒的路程。今天许多信徒没有奔跑赛程，所以我们就需要保罗的话：‘你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。’

一得着奖赏—不能坏的华冠

二十四节的奖赏，是一种作为激励的赏赐，指当时为运动竞赛，用树叶所作之圆冠。不能坏的华冠，就是主所要赏给赢得赛跑之得胜圣徒的，这赏赐乃是在救恩之外另加上的赏赐。（来十35。）永远的救恩是借着信，与我们的行为无关，（弗二8~9，）而赏赐是为着我们得救之后的行为（工作）。

(林前三8, 14。)我们即使得救了, 仍有可能因没有主所称许的行为(工作), 而得不着赏赐, 反受亏损。(15。)这赏赐要在主回来时, 按我们的行为赐给我们。(太十六27, 启二二12, 林前四5。)

这要决定于基督的审判台,(林后五10,)并在要来的国度里给我们享受。(太二五21, 23。)使徒保罗竭力要得奖赏。(林前九24~27, 腓三13~14, 提后四7~8。)

我们在基督里的信徒, 都已借信接受了祂的救恩, 这是一定永定的。但我们将来能否得祂的赏赐, 乃在于我们如何奔跑赛程。在林前九章, 保罗正在场上奔跑; 在他晚期的一封书信, 腓立比书里, 他还在奔跑; (腓三14;) 直到提后四章六至八节, 他奔跑到了最后一刻, 才有把握在主显现时得祂的赏赐。在这奖赏的光中, 保罗嘱咐信徒要跑这一场赛跑, 使他们能得着赏赐。

二借着诸事都有节制

在林前九章二十五节, 保罗说到诸事都有节制。保罗说, 所有在竞赛中较力争胜的, 都施行严格的节制。比如, 他们非常谨慎的注意饮食。倘若运动员施行节制, 为要得能坏的华冠, 我们更该诸事都有节制, 以得不能坏的华冠。惟有借着施行节制, 我们才能成为场上的赛跑者, 和竞赛中的较力争胜者。

三脱去各样的重担, 和缠累人的罪

希伯来十二章一节说, ‘就当脱去各样的重担, 和容易缠累我们的罪, 凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程。’ 重担, 原文也可译作重量, 负担, 障碍。赛跑的人必须脱去各样不必要的重量, 缠累人的重担, 使他们没有障碍, 以赢得竞赛。我们很容易拿起不必要的重担。但我们若要奔跑基督徒的赛程, 就需要放下各样的重担, 和各样不必要的负担或障碍。

按照希伯来十二章一节, 我们也需要脱去容易缠累我们的罪。这里的罪, 主要的是指缠累我们, 使我们不能奔跑赛程的事。重担和缠累人的罪, 都会阻挠我们奔跑赛程。重担是外面的, 而罪是里面的, 因它与我们罪恶的性情有关。在我们罪恶的性情里, 有个常常缠累我们的东西。要奔跑基督徒生活的赛程, 我们需要脱去缠累人的罪。

四凭着忍耐奔跑

因为在基督徒的赛程上有许多的反对, 我们就需要凭着忍耐奔跑。为这缘故, 希伯来十二章一节嘱咐我们, ‘凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程。’ 要奔跑赛程, 我们必须凭着忍耐, 忍受反对, 绝不疲倦灰心。(3。)

五按规矩竞赛

‘竞赛的人, 非按规矩竞赛, 就不能得华冠。’ (提后二5。) 运动员必须按规矩竞赛, 好得着华冠。我们若要得着奖赏, 就是不能坏的华冠, 就必须按规矩竞赛。

贰贰 木工

提后二章十五节说, 提摩太该将自己 ‘呈献神前, 得蒙称许, 作无愧的工人, 正直的分解真理的话。’ 这指明有些认识真理的信徒, 该学习作木工, 正直的分解真理的话, 就是将神话语的各部分, 正确、正直、毫不曲解的揭示出来。

贰叁 乳养的母亲

在帖前二章七节保罗说, ‘只在你们中间为人温和, 如同乳母顾惜自己的孩子。’ 乳母, 原文有时指母亲, 因此指乳养的母亲。(见加四19。) 顾惜包括喂养。所以, 这辞不仅包括喂养, 也包括亲切的照顾。

即使保罗是弟兄，他也认为自己是乳养的母亲。当然，他没有地位、尊严、或权柄的思想。作乳养母亲的思想，与尊严或地位的思想非常不同。乳养的母亲有什么地位？她有什么阶级、尊严或权柄？她的尊严在于保养顾惜她的孩子，亲切的照顾他们。

顾惜一辞是可爱的，是极其亲切的辞。保罗看自己是顾惜的人，不仅仅是服事的人。他当然没有控制信徒。他也不仅仅服事他们，他乃是顾惜他们。他对他们的照顾满了亲切。

贰肆 父亲

帖前二章十一节说，‘正如你们所知道的，我们怎样劝勉你们，抚慰你们，向你们作见证，待你们每一个人，好像父亲待自己的孩子一样。’使徒有力的强调他们的所是或为人，（一5，）因为他们的所是开了一条路，将初信者带进神完全的救恩。

在二章十一节保罗将自己比作劝勉孩子的父亲。在顾惜信徒如同自己的孩子，使徒看自己是乳养的母亲；在劝勉信徒上，他看自己是父亲。

在林前四章十五节保罗说，‘你们在基督里，纵有上万的导师，父亲却不多，因为是我在基督耶稣里借着福音生了你们。’导师是对所照管的儿童给以教训和指导；父亲是将生命分给所生的儿女。使徒乃是这样一位父亲，他在基督里借着福音生了哥林多的信徒，将神的生命分赐到他们里面，使他们成为神的儿女，和基督的肢体。

贰伍 智慧的工头

在林前三章十节保罗告诉我们：‘我照神所给我的恩典，好像一个智慧的工头，立好了根基，有别人在上面建造。’主在马太十六章十八节说，祂要建造祂的召会；但使徒在这里说，他是工人，甚至是智慧的工头。这指明主不是直接建造召会，乃是借着祂的众执事，甚至借着祂身体的每一肢体建造召会，如以弗所四章十六节所启示的。虽然在林前三章五至七节，使徒承认他算不得什么，但在这里他率直忠实的指明，因着神的恩典，他成了一个智慧的工头，立好了惟一的根基，就是基督，让别人在上面建造。

贰陆 大使

在林后五章二十节和以弗所六章二十节，保罗都说，他和他的同工是基督的大使。大使乃是受特权所差，去接触某些人的。忠信的信徒受神一宇宙中最高的权柄一所差，去接触某些人。他们与神是一，在这地上代表神，完成神在基督里的定旨。

贰柒 管家

在路加十六章一节，主说明三一神的爱和恩所拯救的信徒，如何成为主的管家，主将祂的产业托付给他们。

在彼前四章十节，彼得告诉我们，所有得着恩赐的信徒，都该‘将这恩赐彼此供应，作神诸般恩典的好管家。’

在林前四章一节，保罗将自己和他的同工看作基督的执事，和神奥秘的管家。管家，原文与提前一章四节和以弗所一章十节的经纶同字根，意即分配的管家，家庭的管理人，将家中的供应分配给家里的人。使徒受主选派，作了这样的管家，将神的奥秘—基督是神的奥秘，以及召会是基督的奥秘（西二2，弗三4）—分配给信徒。

贰捌 基督在祂凯旋行列中的俘虏

信徒也由基督在祂凯旋行列中的俘虏所象征。保罗说，‘感谢神，祂常在基督里，在凯旋的行列中帅领我们。’（林后二14上。）这里保罗使用罗马将军庆祝得胜而举行的游行这个隐喻。康尼拜尔（Conybeare）解释：‘这里所用的动词，意在凯旋的行列中，帅领一个作俘虏的人；整个辞句，意为神在胜过基督仇敌的凯旋中，帅领俘虏...庆祝祂胜了仇敌；保罗（从前是福音的一大敌人）就是一个列在这凯旋行列中的俘虏...’保罗曾与基督这属天的将军争战，但至终他被打败、征服并俘掳，因而成为基督的俘虏。他被俘掳以后，被置于基督凯旋的行列中，作为一列被征服之仇敌中的一个俘虏。

林后二章十四节所描绘的图画，乃是一个得胜的罗马将军帅领一列从前作仇敌，现在已被他俘掳的人。将军回到京城时，俘虏在行列中跟随他，庆祝他的得胜。保罗用这事说明基督如何得着了胜利，俘掳了使徒们和许多其他的信徒；他们成了基督的俘虏，在祂凯旋的行列中跟随祂。

一由神帅领

在二章十四节上半保罗特别的说，那在基督里，在凯旋的行列中帅领我们的，乃是神。神总是这样得胜的帅领信徒。保罗是在得胜行列中的俘虏，不照自己的拣选、偏好、或口味作什么。反之，他是真正由神帅领；并且无论神的帅领是什么，他都接受。如二章十四节的隐喻所指明的，保罗认为自己是被置于基督凯旋行列中的俘虏。这样的俘虏没有拣选。保罗这俘虏愿意由神帅领，所以无论他去那里，都是照着神的帅领。

二在他们将基督服事给人的新约职事中，庆祝并有分于基督的凯旋

信徒是基督在祂凯旋行列中的俘虏，在他们将基督服事给人的新约职事中，庆祝并有分于基督的凯旋。保罗把使徒的职事比作基督得胜的庆祝。他们为着基督尽职的行动，就像一队凯旋的行列，在神帅领下从一处到另一处。保罗和他的同工已被基督所征服，并在祂得胜的行列中成了祂的俘虏，庆祝祂的得胜。所以，保罗的职事是主耶稣这得胜将军的凯旋行列，祂正帅领着许多俘虏。这指明新约的职事是庆祝基督得胜的凯旋行列。我们里面该有感觉，我们是在基督凯旋行列中的俘虏。作为这样的俘虏，我们乃是见证人，见证我们从前是基督的仇敌，如今已被祂打败、征服、俘掳，来顺从祂。

新约的职事乃是见证基督是得胜者。我信正当保罗在基督凯旋的行列中前进时，他能为着主的得胜赞美祂，并且这样见证祂。同样，我们是基督的俘虏，也能见证我们已被祂打败、俘掳并征服。如今我们是顺从的俘虏，对主的得胜说‘阿们’。这是我们的职事。

贰玖 带香的人

一在他们新约的职事里，在祂凯旋的行列中，散发基督的馨香之气

我们是在基督凯旋行列中的俘虏，同时是带香的人。保罗在林后二章十四节下半说，神借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气。这指明身为基督得胜行列中被征服并掳来的俘虏，我们乃是带香的人，在祂得胜的职事里，如同在凯旋的行列中，散发那因认识基督而有的香气。信徒是基督凯旋行列中的俘虏，也是基督职事里这样带香的人。关于‘因认识基督而有的香气’一辞，文生说，‘根据原文的用法，香气和认识是同位语，所以对基督的认识，用香气为象征，借着使徒的工作，传递其性质和功效。’所以，我们对基督的超绝认识，成了馨香之气。

因为我们已被基督所俘掳、征服、占有并得着，祂就有自由用祂的馨香之气浸透我们。结果，我们成了香气，散布祂的馨香之气。带香之人的隐喻说明了这事。我们是基督的俘虏，正被祂的馨香之气所浸透。这样，在祂行列中的俘虏，就成为带香的人。

事实上，散发基督的香就是活基督。我们所活的基督有香，祂甚至就是这香。所以，我们散发基督的香，就是散发基督自己。我们赞美主，我们可能成为那些散发基督之香的人。当我们被俘掳、征服并帅领，我们就要散发基督的香。

二献给神的香气，在那些正在得救的人中，是出于生命的香气叫人活；在那些正在灭亡的人中，是出于死的香气叫人死

散放基督这香有一个结果：叫人生或叫人死。对那些已蒙神拣选的人，香的散放是叫人活；但对别人，是叫人死。这是非常严肃的事。在林后二章十五节保罗说，‘无论在那些正在得救的人中，或是在那些正在灭亡的人中，我们都是献给神的基督馨香之气。’使徒们被基督浸透，成了基督的馨香之气。不仅他们是基督所产生的香气，而且基督自己就是那献给神的香气，散发在他们的生活和工作里；在那些正在得救的人中，也在那些正在灭亡的人中。

在十六节保罗继续说，‘在这等人，就是出于死的香气叫人死；在那等人，就是出于生命的香气叫人活；对这些事，谁够资格？’叫人死，直译，以至于死。叫人活，直译，以至于生命。这是指使徒的职事在不同的人身上，所产生两面不同的结果。这是一件生死攸关的事！惟有在基督里神的俘虏，借着那灵被基督浸透，才能够担当这事。

第十四篇 信徒—他们的象征（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到新约信徒以下的象征：基督的信，镜子，瓦器，柱石，显在世界里的光体，基督的精兵，以及劳力的农夫。

叁拾 基督的信

林后三章二、三节说到信徒的另一个象征—基督的信。二节说，‘你们就是我们的信，写在我们的心里，是众人所认识、所诵读的。’信徒是使徒劳苦的果子，将使徒和他们的职事推荐给人。因此信徒成了使徒活的荐信，是使徒用内住的基督为内容，写在他们里面各部分的。

三节是二节的继续：‘你们显明是基督的信，由我们供职所写的，不是用墨，乃是用活神的灵写的，不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上。’在二节保罗说到‘我们的信’，在三节他说到‘基督的信’。似乎这里有两种信—使徒的信和基督的信。信徒作使徒的信，乃是基督的信。但那一个在先？‘基督的信’还是‘我们的信’？基督的信必须在先。信徒是使徒的信，因为他们先是基督的信。

一用活神的灵作书写的元素写的

信徒是基督的信，用活神的灵作书写的元素写的。活神的灵，就是活神自己，不是作工具像书写的笔，乃是作成分像墨；使徒用这成分供应基督作内容，书写传输基督的活信。写这信的不是神的灵，乃是使徒。活神的灵是书写的‘墨’，元素，素质。这就是说，活神的灵是用以写基督之信的元素。

在我们心里所进行的书写，以包罗万有、赐生命的灵为其元素。这元素实际上就是经过过程的三一神。经过过程的三一神书写到我们里面，我们就成了基督的信。

二写在肉版，就是心上

在三节保罗说，基督的信‘不是写在石版上，乃是写在肉版，就是心上。’我们里面由良心（灵的主要部分）、心思、情感，和意志所组成的心，乃是使徒用活神的灵将基督的活信写在其上的版。这含示用活神的灵将基督写在我们里面的各部分，使我们成为祂活的信，使祂在我们身上得着彰显，而为人所诵读。

因为这信写在我们由魂和良心（灵的主要部分）所组成的心上，基督的信实际上就是写在我们的灵和魂上。使徒供应基督，乃是将祂供应到信徒的心和灵里。首先，基督这赐生命的灵供应到信徒的灵里。这就是说，基督写在信徒的灵里。然后借着进一步的供应，基督就扩展到心思、情感和意志里。至终，基督要写到我们里面之人的每一部分。用以弗所三章十七节的话，这就是基督自己定居或安家在我们心里。基督安家在我们心里，等于基督写到我们整个里面的人里。这书写使信徒成为基督的活信。这样的人无论说什么，作什么，都彰显基督；他成为给人诵读的活信。

三传输基督作内容

三章三节里基督的信，意思不是基督所写的信；这信乃是用基督作字母，并传输基督作内容的组成。基督的信是由基督作内容所组成的人，以传输基督并彰显祂。

基督的信是用基督作单字、片语、句子、和段落所组成的。从头到尾，基督是这样一封信的每一部分。所以，基督的信述说基督，因为信的每一部分都彰显祂。我们都该是基督这样活的信，使人诵读并认识在我们这人里面的基督。

四为众人所诵读

最终，信徒作基督的信，为众人所诵读。（三2。）我们是基督活的信，活的书信，别人能诵读那写在我们里面的基督。我们需要向别人展示那写在我们里面的基督。基督越写在我们这人里面，别人就越能在我们身上诵读祂。

叁壹 镜子

在林后三章十八节，信徒由镜子所象征：‘我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’在这节里，‘我们’指使徒，作所有信徒的榜样和代表，他们乃是基督的执事。使徒既是我们的榜样和代表，他们的所是也该是我们的所是。所以，这节与我们有关，并且启示我们是镜子。首先，心转向主，帕子就除去了；（16；）第二，主就是那灵，释放我们脱离律法的辖制；（17；）最后，我们以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，因而变化成为祂的形像，从荣耀到荣耀。

一以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光

按照十八节，我们好像镜子观看并返照主的荣光。‘好像镜子观看并返照’原文是一个字。这里有观看、返照和镜子。观看是我们自己看主，返照是叫别人经过我们看主。镜子返照所观看的；镜子观看，就返照所观看的。我们是观看并返照主荣光的镜子。

三章十八节的荣光，指复活并升天之主的荣光；祂是神又是人，经过成为肉体、为人生活和钉十字架，成就完全的救赎，进入复活，并成为赐生命的灵。这灵住在我们里面，使祂和祂所完成、所得着、以及所达到的一切，都成为我们的实际，使我们与祂是一，并且变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。

在我们的经历中，我们都该是观看主并返照主的镜子。然而，我们若要成为观看并返照主荣光的镜子，就需要我们脸上没有帕子遮蔽。不可有任何遮蔽我们的帕子。假定镜子在各方面都没有问题；所要观看并返照的东西，也在正确的位置上；但镜子若被帕子遮盖、遮蔽，镜子就失去功用。帕子使镜子不能观看并返照。同样，我们若被遮蔽，就不能观看并返照主的荣光。倘若因着主的怜悯和恩典，所有的帕子都被除去，我们就成为镜子，以没有帕子遮蔽的脸观看并返照主。

我们若要没有遮蔽，就需要祷告：‘主，除去任何遮蔽我的东西。主，挪去我的帕子。我要完全敞开，全然没有遮蔽，使我观看并返照你。’这样我们就要以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，并且我们要变化成为祂的形像，从荣耀到荣耀。

二渐渐变化成为主的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的

我们以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，祂就用祂的所是及所作的元素，灌注我们。这样，我们就借着祂生命的大能，凭祂生命的素质，渐渐新陈代谢的变化，而有祂生命的形状；并且主要的借着心思的更新，（罗十二2，）我们要渐渐变化形像，成为祂的形像。三章十八节的‘渐渐变化’一辞，指明我们是在变化的过程之中。

我们需要对变化的意思有深刻的印象。变化就是使基督加到我们这人里面，顶替我们的所是，使基督扩增，我们天然的生命衰减。当变化的过程在我们里面进行时，我们天然人老旧的元素就被带走，而荣耀—复活的基督这赐生命的灵—就加到我们里面，顶替天然的元素。这是变化的意思。

林后三章十八节告诉我们，我们渐渐变化，成为‘与祂同样的形像’。这形像就是复活并得荣之基督的形像。变化成为与祂同样的形像，意即我们渐渐被模成复活并得荣的基督，使我们与祂一样。（罗八29。）

三章十八节也告诉我们，我们渐渐变化成为与祂同样的形像，‘从荣耀到荣耀’。这就是说，我们从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀。这指明在复活里，在生命里一个继续的过程。

从荣耀到荣耀的变化过程，乃是‘从主灵变化成的’。‘从’指明变化是从那灵发出的，不是由那灵引起的。

今天荣耀就是复活的基督，而基督乃是那灵。这就是说，主作荣耀，乃是活在我们里面并住在我们灵里的那灵。我们现今既有那灵住在我们灵里，就需要运用我们的灵接触主。我们越以没有帕子遮蔽的脸运用我们的灵，我们就越观看主。我们注视祂，也就返照祂。我们这样观看并返照祂时，祂的元素、素质，就要加到我们这人里面。这新的元素要顶替并排除我们老旧、天然生命的元素。然后我们就经历变化，就是新陈代谢的改变。我们要变化成为主的形像。

叁贰 瓦器

一 盛装荣耀的基督，作他们借着基督荣耀之福音的光照，所接受的超越宝贝

在林后四章七节保罗说，‘我们有这宝贝在瓦器里，要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。’这里有信徒的另一个象征—瓦器。神在我们心里的照耀，就是神的分赐，（林后四6，）带给我们一个宝贝，就是那是神的具体化身，作了我们的生命和一切之荣耀的基督。因着在我们心里的照耀，我们有了这宝贝，就是美妙、宝贵、奇妙的宝贝。然而，我们盛装这宝贝的人，却是没有价值且脆弱的瓦器。无价之宝竟盛装在我们这些没有价值的器皿里。

荣耀的基督这超越的宝贝，是信徒借着基督荣耀之福音的光照所接受的。林后四章四节说到‘基督荣耀之福音的光照’。这里有四件事：基督、荣耀、福音和光照。六节接着说，‘那说光要从黑暗里照出来的神，已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。’这里的光照，指神的光从那些心里蒙神光照的人，发光照耀别人，与二节的显扬相合，也与马太五章十六节的照，以及腓立比二章十五节的显相同。神照在我们心里，为叫我们光照别人，使他们认识神显在基督面上的荣耀，也就是认识那彰显神，表明神的基督。（约一18。）神照在宇宙中，产生了旧造。但祂照在我们心里，使我们成为新造，因这照耀将荣耀基督这奇妙的宝贝，带到我们这瓦器里面。

在我们传福音时，该有一种光照，一种照耀。我们的传福音该非常光照人。这就是说，在我们传讲时，神就照在那些和我们说话的人心里。这样的传讲不仅仅是陈明某些事实，乃是陈明一种荣耀。那些接受荣耀福音的人，要得着基督作为分赐到他们里面的宝贝。这样，他们就会和我们一样，成为盛装这宝贝的瓦器。

二 有神超越的能力

照着林后四章七节，我们有这宝贝在瓦器里，‘要显明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。’超越，原文也可译作超绝，优越，极大。我们是瓦器的事实，证明这超越的能力，是属于神，不是出于我们。我们在自己里面乃是瓦器，脆弱且没有价值。我们怎能照耀出福音的荣耀？我们能这样作，乃是凭那属于神的能力。我们虽是瓦器，但神已将这宝贝照在我们里面。现今这宝贝成为能力的源头，加力量给我们，使我们能照耀出神的荣耀。所以，这个在瓦器里的宝贝，就是内住的基督，乃是基督徒生活神圣供应的源头。我们靠这宝贝超越的能力，就能过钉十字架的生活，使基督复活的生命得以显明，基督荣耀的福音得以照耀。

基督照耀的实际，就是在我们这些瓦器里的宝贝。我们外面是瓦器，但里面却有无价之宝—基督这经过过程之三一神的具体化身，成为包罗万有赐生命的灵。这宝贝有能力，这能力是超越的。基督这赐生命的灵在我们里面，乃是照耀并作工的一位。这是我们里面所有的宝贝。

在林后二、三、四章，保罗用了五个极其重要，意义深长的象征来说到信徒：凯旋行列中的俘虏，庆祝基督的得胜；带着香的人，散发基督的香气；用基督为内容所写的信；观看并返照基督荣耀的镜子，为要渐渐变化成为祂荣耀的形像；盛装荣耀基督这超越宝贝的瓦器。我们需要对这些象征的意义有深刻的印象。我们需要意识到我们是基督的俘虏，也是带香的人，就是那些带着祂作香的人。我们不该只为祂作工，乃该将基督的馨香之气散布出去。我们也需要领悟，我们是用三一神的‘墨’所写的信。此外，

我们也是观看并返照基督的镜子，和盛装祂的瓦器。何等奇妙！我们需要一再思想这些象征，因其中说明了高深、奥妙、和经历的事。愿我们经历这些象征所指明的一切事。我们都需要是这样的信徒。

叁叁 柱石

一在今天召会里信徒当中特出的人

照着加拉太二章九节和启示录三章十二节，信徒由柱石所象征。首先，柱石是在今天召会里信徒当中特出的人。这由加拉太二章九节指明，那里保罗说到，‘那被视为柱石的雅各、矶法、约翰。’这些柱石是在耶路撒冷召会里特出的人。

二在来世和永世神殿中信徒当中的得胜者

柱石也是在来世和永世神殿中信徒当中的得胜者。启示录三章十二节说，‘得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去。’这里我们看见，得胜者要成为建造在神殿中的柱子。他既建造在神的建筑里，就‘绝不再从那里出去。’这应许要在千年国里得着成就，作得胜者的奖赏。

在启示录三章十二节，‘叫’字非常有意义。主说，祂要叫得胜者作柱子。主借着变化我们，就是借着带走我们天然的元素，并以祂神圣的素质顶替，叫我们作柱子。所以，三章十二节里‘叫’的意思，就是将我们构成一样东西，以创造的方式建造我们。在今天的召会生活中，主正在将我们作成、构成神殿中的柱子。主在召会里的工作，乃是将自己作到我们里面，作神圣的水流，带走我们天然的所是，并以祂的本质顶替，使我们借着祂变化的元素逐渐经过过程。因着这变化的工作，我们就成为神殿中的柱子。

启示录三章十二节告诉我们，得胜者要在来世神的殿中作柱子。然而，启示录二十一章二十二节说到来世和永世里的新耶路撒冷：‘我未见城内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。’这里我们看见，在新耶路撒冷里，三一神自己要成为殿。这就是说，得胜者在殿中作柱子，意思就是他们要在三一神里作柱子。这包含与三一神调和，并由祂构成。这是一个奥秘。

甚至在今天的召会生活中，得胜的圣徒也是在三一神里的柱子。不仅如此，这些圣徒有时会感觉到召会实际上不是别的，乃是三一神。这事实由金灯台是召会的象征所指明。（启一12，20。）不仅如此，灯台是三一神的具体化身和彰显。灯台的金表征父的性情；形状表征基督是神的具体化身和形像；七灯表征那灵是彰显。因此，灯台是三一神的具体化身，也是召会的象征。所以实际上，召会就是三一神，这样说并不为过，因为灯台是召会，也是三一神的具体化身。现今我们能看见，今天召会里的柱子，就是三一神里的柱子。在来世，这些得胜的信徒要在神殿中作柱子；神的殿就是神自己。由此我们看见，作成柱子包含三一神调和并构成到得胜者的里面。

叁肆 显在世界里的光体

腓立比二章十五节启示，信徒是显在世界里的光体：‘使你们无可指摘、纯洁无杂，在弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女；你们在其中好像发光之体显在世界里。’这里的发光之体，原文指返照太阳（基督）光的光体。我们既是神的儿女，有神圣的生命和性情，就有特别的功用—发光的功用。因为我们有神圣的生命和性情，我们就成了返照基督这真太阳的光体。每当我们照着神圣的生命和性情，与神内里的运行（腓二13）合作，我们就凭基督的光而照耀。

一无可指摘、纯洁无杂，在弯曲悖谬的世代中，作神无瑕疵的儿女

在二章十五节，保罗说到信徒是神的儿女。这含示重生，新生。作神的儿女，就是说我们已由神而生，神已孕育在我们里面。我们成为神的儿女时，神就孕育在我们里面。这就是说，当我们在灵里由神而生时，我们就与祂调和。神已孕育在我们里面；我们已由祂而生，成为祂的儿女。

二章十五节里‘神的儿女’一辞，含意非常丰富。它含示神已真正生到我们里面，并且我们有祂的生命和性情。有时我们也许说，‘我不过是蒙恩得救的罪人。’当然，这是正确的，但与新约的启示相比，却非常肤浅。我们若认识主话的真理，就不会说，我们仅仅是蒙恩得救的罪人。我们会有胆量宣告：‘我是由那灵而生的神的儿女！’毫无疑问，我们是靠着神的恩典得救的罪人；但因为我们已由神而生，我们现今就是祂的儿女。这是何等奇妙！

我们惟有借着得着神的生命，才能成为神的儿女。得着神的生命，这是何等美妙！正如孩子有父母的生命，照样，我们身为神的儿女，有神的生命。所有真正是神儿女的人，都需要领悟，他们里面有神圣的生命。使我们成为光体的，就是这生命。

我们这些神的儿女，该无可指摘、纯洁无杂。纯洁无杂，原文或作简单，不造作（不玩政治），纯真。（太十16。）原文字根意为没有掺杂。无可指摘是描述外面的行为，纯洁无杂是描述里面的品格。我们若无可指摘、纯洁无杂，就会是无瑕疵的。无瑕疵是无可指摘和纯洁无杂的总和品德。

腓立比二章十五节接着告诉我们，我们这些无可指摘、纯洁无杂的神的儿女，‘在弯曲悖谬的世代中’，是无瑕疵的。悖谬，直译，弯翘不平，扭曲。我们在其中生活的世代是弯曲、弯翘不平、扭曲的。然而，我们这些神的儿女必须不一样。因为我们是神的儿女，我们就该无可指摘、纯洁无杂；我们该是无瑕疵的。

二借着返照太阳（基督）的光，在罪恶的世代中照耀

信徒是光或光体，借着返照太阳（基督一玛四2，路一78）的光，在罪恶的世代中照耀。事实上，我们本身没有光。我们的照耀不过是返照我们从别的源头所接受的光。基督是光，是真太阳，而我们返照祂。所以，我们的照耀是返照基督，祂是我们光的源头。

至终，新耶路撒冷是所有蒙救赎并得成全之圣徒的集大成，要成为大光体，将神在基督里的荣耀照耀在列国之上。（启二一11，24 上。）

叁伍 基督的精兵

信徒也是基督的精兵。提后二章三节说，‘你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。’使徒认为他们的职事乃是为着基督的争战，正如民数记四章二十三、三十、三十五节，把祭司的事奉看作服役，争战。每当我们把基督服事给别人，我们就发觉自己在争战中。因此，我们该是为着神的权益争战的精兵。

一同受苦难

在提后二章三节，保罗说到‘你要和我同受苦难，好像基督耶稣的精兵。’作基督的精兵，第一面就是同受苦难。受苦难，意思就是受逼迫。基督的执事就是同受这样苦难的人。

二不让今生的事务缠身，好叫那招他们入伍的人喜悦

在提后二章四节保罗接着说，‘凡当兵的，不让今生的事务缠身，好叫那招他入伍的人喜悦。’这里的今生，原文指今世肉身的生命。我们要为着主在地上的权益打那美好的仗，（四7，）就必须清除一切属地的缠累。我们竭力将基督服事给人时，我们物质、肉身生命的事不该缠累我们。这样的服事乃是争战，这争战要求我们脱离缠累。一面，祭司的事奉是服事神；另一面，却是与神的仇敌争战。当祭司正扛抬见证的柜时，他们也必须预备好，与可能攻击这见证的人争战。

三不自备粮饷当兵

基督的精兵不该自备粮饷当兵。‘有谁当兵，曾自备粮饷？’（林前九7 上。）保罗说这话，是他为着使徒权柄表白的一部分。保罗说到当兵，含示先前在哥林多的信徒是俘虏，保罗为他们争战，好

叫他们从撒但得着释放，得以自由。他这样当兵，不需要自备粮饷。基督的精兵若要自备粮饷，这是不公平的。

叁陆 劳力的农夫

一先分享果实

提后二章六节说，‘劳力的农夫，理当先分享果实。’这里保罗把提摩太比作农夫。正如当兵的必须赢得胜利，运动员必须得着华冠，照样，农夫理当分享果实—粮食。

关于作劳力的农夫，最重要的事是劳苦。农夫必须昼夜劳苦。但他也是最先享受果实的人，这对他乃是鼓励、安慰。

二借着恒忍，等候宝贵的出产

我们既是劳力的农夫，就该借着恒忍，等候宝贵的出产。（雅五7，林前九10下。）等候这宝贵的出产，需要忍耐。我们作运动员，应当敏捷；但我们作农夫，就需要忍耐。倘若农夫由于没有耐性而摘取嫩芽，作物就会被摧毁。同样，他若过于驱赶他的牲畜，就可能伤了它们。农夫对作物和家畜，都必须学习有忍耐。

雅各书五章七节说，‘看哪，农夫等候地里宝贵的出产，为此恒忍，直到得了秋雨春雨。’这里‘恒忍’一辞表明对人的忍耐，就如众申言者对逼迫他们之人的忍耐。除了对人忍耐以外，我们也需要对我们的环境忍耐。借着忍耐，我们就要得着宝贵的出产。

在林前九章十节下半保罗说，‘耕种的当存着指望去耕种，打场的也当存着分享的指望去打场。’这里保罗又把召会比作耕地。在三章九节他已经告诉在哥林多的信徒，他们是神的耕地。保罗是劳力的农夫，存着分享的指望去耕地。所有在基督里的信徒与保罗和提摩太一样，都该作劳力的农夫。

第十五篇 信徒—他们的象征（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们现在来看新约信徒的末了四个象征：星，男孩子，初熟的果子和庄稼，以及碧玉和其他宝石。

叁柒 星

一在众召会中发光的人，是众召会事奉的人（使者），担负耶稣的见证

在启示录里，星是在众召会中发光的人，他们是众召会事奉的人（使者），担负耶稣的见证。（一20，2，9。）启示录一章二十节说，‘那七星就是七个召会的使者。’这些使者是众召会中属灵的人。他们也许不负责召会的事务，却担负耶稣的见证。他们应当像星一样，有属天的性质，并在属天的地位上。

在行传和书信里，长老在地方召会的运作上是领头的。（徒十四23，二十17，多一5。）长老的职分多少是正式的，但到写启示录时，召会中的职分因着召会的堕落已经变质了。所以，在本书里，主要我们回头留意属灵的实际。因这缘故，启示录强调召会的星（使者）过于长老。长老的职分很容易被人察知，但信徒需要看见，星具有属灵和属天的实际，使正当的召会生活能在召会堕落的黑暗时期，作耶稣的见证，这是何等的重要！

星可能是长老，也可能不是长老；但肯定是忠信的人、真实属灵的人、召会里圣徒当中的得胜者。在神看来，这样的人乃是发光的星。

所有的信徒都该渴望作星。不要渴望有地位—要渴望作发光的星。不仅在地方召会中领头的人必须是星，我们众人都必须是星。在启示录二、三章，主耶稣写给使者（星）的，就是祂写给全召会的。这指明我们都能作星。这不是头衔或地位的事；这完全是发光的事。我们都需要作发光的星，担负耶稣的见证。

二握在召会元首基督的手中

星是握在召会元首基督的手中。启示录一章十六节上半说，‘祂右手中拿着七星，’并且二章一节告诉我们，主在七个金灯台中间行走时，‘右手中握着七星。’由星所表征之召会的使者，属灵的人，是握在主的右手中，而主是行走在由七个金灯台所表征的众召会中间。这是何等美妙的景象！主一面坐在神的右边，作我们的大祭司，为我们代求；（来七25；）一面握着众星，在众召会中间行走，照顾她们。这非常叫人得安慰。领头的人该赞美主，因他们在主手中，而主握着他们。基督的确为着祂的见证担负责任。

三有分于并享受神的七灵

在启示录三章一节，主耶稣说到祂自己是‘那有神的七灵和七星的’。这指明星有分于并享受神的七灵。七灵与七星是一，七星也与七灵是一。我们若与七灵是一，至终就会成为星，因为七灵使信徒有可能成为发光的星。这就是说，那搜寻、灌注、光照的七倍之灵，是为着发光的星。那灵的搜寻和光照是为着星的照耀。换句话说，星的照耀来自七倍之灵的搜寻和光照。在召会堕落的时候，忠信的人需要被七倍的灵充满，使他们成为发光的星，担负耶稣的活见证。

叁捌 男孩子

信徒的另一个象征是由宇宙、光明的妇人所生的男孩子。（启十二5。）启示录十二章一节描述这妇人‘身披日头，脚踏月亮，头戴十二星的冠冕。’创世记三十七章九节，约瑟所梦见的太阳、月亮和十一个星，象征他的父亲、母亲和十一个弟兄。太阳、月亮和十一个星，加上约瑟自己，象征神在地上全体子民的组合。基于那梦的原则，启示录十二章的日头、月亮、和十二个星，必是象征神全体的子民，

就是这妇人所象征的。她身上大部分披着日头，这日头象征新约时代神的子民。基督来到世上之前，是旧约时代的黑夜；等到基督这清晨的日光从高天临到，（路一78，）日头的时代就来临了。在此之前是月亮时代，月亮象征神旧约时代的子民。月亮是在妇人的脚下，因为月亮时代是律法时代，不该像星那样被高举。星象征列祖，就是神颁赐律法之前的子民，在妇人头上为冠冕。神在这三个时代所有的子民构成了这妇人，他们都是发光者。因此，她是光明的妇人，历代以来一直照耀着。

生男孩子的妇人是神在三个时代之子民的组合：列祖时代、律法时代、和恩典时代（即召会时代）。所以，她是历世历代神所有子民的总和、集大成、组合。借着列祖、律法、和恩典这三个时代，神得着了组成宇宙光明妇人的一班人。

男孩子象征神子民中较刚强的部分。历代以来，神子民当中总有一些较刚强的人。在圣经里这些人被视为一个集体单位—男孩子—为神争战，将神的国带到地上。在圣经中，女人象征较软弱的，男人象征较刚强的；（彼前三7；）因此启示录十二章五节的男孩子，象征神子民中较刚强的部分。

一信徒当中的得胜者

男孩子是宇宙妇人较刚强的部分，由信徒当中的得胜者所组成。男孩子将来要用铁杖辖管万国，这事实指明男孩子是由得胜者（如启示录二章二十六至二十七节所题）组成的，特别是由复活的得胜者组成的。启示录十二章十一节指明，好些组成男孩子的人，已为主的见证殉道。这证明妇人所生的男孩子，将是死而复活的得胜圣徒。

不仅如此，十二章五节的生表征复活，与行传十三章三十三至三十四节者同。所以，男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的。主耶稣在复活里生为神的长子。因此，复活对他乃是出生。同样，男孩子要借着复活生出来。凭着复活，男孩子要完全产生出来。这就是说，已死得胜者的复活，将是男孩子的出生。由此我们看见，男孩子并不代表活到主回来的得胜者；反之，男孩子代表所有死了的得胜者，他们要在主回来不久以前复活。

二要辖管万国

启示录十二章五节说，男孩子‘将来要用铁杖辖管万国。’这是基督要赐给得胜者的权柄。（诗二9，启二26~27。）男孩子，复活的得胜者，要对万国行使基督的权柄，并在千年国里同基督治理他们。（启二十四，6。）

三被提到神和祂的宝座那里

启示录十二章五节也说，男孩子‘被提到神和祂的宝座那里去了’。这里男孩子的被提，和帖前四章十七节所说大体信徒的被提不同。大体信徒的被提乃是提到空中；在末次号筒，（林前十五52，帖前四16，）就是第七号（启十一15）之时。但十二章五节里男孩子的被提乃是提到神的宝座前；在一千二百六十天之前，也就是在第五号以前，从第六印开始（九1）的三年半（四十二个月一十二14，十三5，十一2）大灾难之前。所以，大体信徒要在灾难将近末了被提到空中，而男孩子要在灾难以前，直接被提到三层天上神的宝座那里。

叁玖 初熟的果子和庄稼

在启示录十四章，信徒由初熟的果子和庄稼所象征。首先我们要来看初熟果子的象征，然后来看庄稼的象征。

一初熟的果子

在信徒当中早期的得胜者，在神的田地里是初熟的，在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊

启示录十四章四节下半说到：‘他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。’这些是早期的得胜者，在神的田地里是初熟的；因此，他们要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。照着十四至十六节，庄稼要较晚被收割。这就是说，初熟的果子要在庄稼收割以先被提到诸天之上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中。（利二三10~11，出二三19。）启示录十四章六至十三节所记的事，都是发生在大灾难期间；（太二四21；）这清楚的指明，且有有力的证明，首批得胜者，就是启示录十四章一至五节所说初熟的果子，要在大灾难之前被提；十四章十四至十六节的庄稼包括大体信徒，要在大灾难末了被提。

男孩子是指一切时代中死了的得胜者，而初熟的果子是指今世末了活着的得胜者。正如男孩子要被提到神的宝座那里，照样，初熟的果子要被提到天上的锡安山，到三层天上神的居所那里。这就是说，初熟的果子不是被提到空中，乃是要被提到三层天上，为要在神和基督的面前。

是‘童身’，没有受到玷污；羔羊无论往那里去，他们都跟随祂；在他们口中找不着谎言，他们是没有瑕疵的

启示录十四章四节论到初熟的果子说，‘这些人未曾与妇女在一起受到玷污，他们原是童身。羔羊无论往那里去，他们都跟随祂。’五节接着说，‘在他们口中找不着谎言，他们是没有瑕疵的。’四节的童身，该是主在马太十九章十一至十二节所说的童身。然而，同样的原则也可适用于姊妹。（林前

7，37。）童身的原则，就是不受任何属地事物的玷污。要作活着的得胜者，我们必须蒙主的恩典的保守，不受任何的玷污和污染，像童女一样活在地上。我们需要跟随四节里的原则。这原则是我们（不论弟兄或姊妹）必须靠祂的恩典守住自己的童身，仰望主为祂自己保守我们。

这里也告诉我们，羔羊无论往那里去，初熟的果子都跟随祂。不是羔羊跟随我们，乃是我们跟随祂。我们都需要学习这一个功课：羔羊无论往那里去，我们都跟随祂。

五节说到初熟的果子：‘在他们口中找不着谎言。’谎言是撒但的彰显和代表。魔鬼是所有说谎之人的父，谎言是从他而出。（约八44。）在活着的得胜者口中找不着谎言，指明在他们的表现里毫无撒但的成分。

五节也说，初熟的果子是没有瑕疵的。这指明他们没有斑点、皱纹，在神的圣别里是完全的，（弗五27，）是绝对圣别归神、且完全被神浸透的。（帖前五23。）

路加二十一章三十六节和启示录三章十节证明，活着的得胜者要在在大灾难之前被提。在路加二十一章三十六节，主耶稣说，‘你们要时时警醒，常常祈求，使你们得胜，能逃避这一切要发生的事，得以站立在人子面前。’在这里，逃避指在大灾难（太二四21）以前被取去，被提。（路十七34~36。）大灾难是个厉害的试炼，要临到普天下的人。（启三10。）这样的被提就是蒙保守‘免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。’（10。）在大灾难以前被提的人要站立在人子面前，这事实指明，被提的得胜者要在天上的锡安山，站在救主面前。这与启示录十四章一节的‘站’相符。

在启示录三章十节主说，‘我也必保守你免去…试炼的时候。’这里主应许要保守得胜者，不是仅仅免去这试炼，乃是免去这试炼的时候。主这应许，与路加二十一章三十六节者同，指明那些遵守主忍耐之话的圣徒，要在在大试炼前被提。这些得胜者，就是在地上神的田地里，在信徒当中首先成熟的人，要被提到三层天上。

从人间买来的，被提到诸天之上的锡安山，羔羊所在的地方，额上都写着祂的名，和祂父的名

初熟的果子是从人间买来的，（启十四4，）被提到诸天之上的锡安山，羔羊所在的地方，额上都写着祂的名，和祂父的名。（1。）初熟的果子从人间买来，指明他们已不在人间，乃在诸天之上。

启示录十四章一节说，‘我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。’这里我们看见，初熟的果子同羔羊站在锡安山上。这里所题的锡安山不是地上的，乃是天上的。（来十二22。）那些同羔羊站在锡安山上的人，在基督逼迫宗教以前，就被提

到诸天之上。这次被提之后，敌基督就要逼迫人并强迫人敬拜他。借这事实我们得知，活着的得胜者是在大灾难以前被提。照着主在路加二十一章三十六节的话，他们逃避将要发生的事，就是一切大灾难的事，并站立在人子面前。

初熟的果子额上写着羔羊的名和祂父的名。这标明他们与羔羊和父是一，属于羔羊和父。这些早期的得胜者，额上写着羔羊的名和父的名，与那些拜兽的人，额上写着兽的名相对。（启十三16~17。）初熟的果子有子与父的名，指明他们全然由于子与父所构成。

二 庄稼

比初熟的果子晚收割的大体信徒

启示录十四章十五节说到庄稼：‘又有一位天使从殿中出来，向那坐在云上的大声喊着说，伸出你的镰刀来收割，因为收割的时候到了，地上的庄稼已经熟了。’地上的庄稼就是神在地上的子民，在基督里的信徒。（林前三9。）主第一次到地上来时，将自己撒在信祂的人里面；（太十三3~8，24；）从那时起，凡接受祂这生命种子的信徒，就成了神在地上的农作物。那最先成熟的，要在大灾难之前收割，作初熟的果子献给神。大体的信徒要借助于大灾难期间的苦难以成熟，并在大灾难末了被收割，就是被提。

十五节的熟，直译是晒干。要成熟就要把一切属地的水分晒干。大灾难的苦难要像薰烤的太阳，将在大灾难中留在地上的圣徒属地的水分晒干，好使他们成熟。

在大灾难末了，为收割者基督坐着白云回来所收割

庄稼要在大灾难末了，为基督这收割者所收割，这要发生在启示录十四章六至十四节，祂坐着白云回来的时候。十四节说，‘我又观看，看哪，有一片白云，云上坐着一位好像人子，头上戴着金冠冕，手里拿着快镰刀。’庄稼要为基督这人子所收割。祂是人子来撒种，祂这人子也要再来收割祂所撒的。主头上戴着金冠冕，指明主是那得了荣耀为冠冕的一位。（来二9。）手里拿着快镰刀，指明主是那收割神田地的一位。

启示录十四章十六节说到基督收割庄稼：‘那坐在云上的，把镰刀扔在地上，地上的庄稼就被收割了。’这里的收割，将是那些留在地上，经历大灾难之大体信徒的被提。

启示录十四章说到两种被提：初熟果子的被提和庄稼的被提。在预表里的图画生动的描绘了这点。照着旧约里的预表，早熟的麦子，初熟的果子，首先被收割；庄稼，大体的农作物，较晚被收割。不仅如此，初熟的果子要被带到神的殿中，给神享受，（出二三19，）但庄稼要被带到仓里，在田地和农舍之间。由此我们看见，初熟的果子要被带到神的家—诸天之上的锡安山，庄稼要被带到空中。初熟的果子被带到三层天上主耶稣那里一段时间以后，祂就要离开诸天，降到空中，在那里停留很短的期间。照着帖前四章的预言，庄稼要被提到空中。

肆拾 碧玉和其他宝石

现在我们来到新约所说信徒末了、完成、最显著的象征—碧玉和其他宝石。信徒也许会是活石，（彼前二5，）却不是宝石。但至终所有的信徒都要变化成为宝石。我们天生是泥土，然而从我们得重生的时候起，我们就开始变化。逐渐的，我们就变化成为宝石。

一碧玉表征神显出来的样子，凭神的荣耀作新耶路撒冷的光照耀，以彰显神

碧玉表征神显出来的样子，凭神的荣耀作新耶路撒冷的光照耀，以彰显神。启示录四章三节清楚告诉我们，坐在宝座上的神显出碧玉的样子。照二十一章十一节看，碧玉乃是‘极贵的宝石…明如水晶’。它必是深绿色的，表征丰盛的生命。这里的碧玉，就如十一节所指明的，表征神在祂丰盛生命里

可传输的荣耀。（约十七22，2。）碧玉是神显出来的样子，也是圣城新耶路撒冷显出来的样子。城墙和第一根基也是用碧玉造的。（启二一18~19。）

既然碧玉是神显出来的样子，是祂的彰显，既然我们要变化成为碧玉，那么这就是说，我们要成为三一神团体的彰显。新耶路撒冷的碧玉墙，表征整座城，作三一神在永世里团体的彰显，具有神显出来的样子。神，在新耶路撒冷中心坐在宝座上的一位，有碧玉的样子；城墙，城的周围是用碧玉造的，城的光辉好像碧玉，明如水晶。所以，整座城要有神显出来的样子，神的彰显。这符合约壹三章二节的话：‘我们晓得祂若显现，我们必要像祂；因为我们必要看见祂，正如祂所是的。’神与信徒要有同样的样子—碧玉的样子。这将是创世记一章二十六节终极的应验，因为这是三一神光辉、团体的彰显。

二其他宝石表征基督的荣美在不同方面的丰富，作神永远居所的根基

在启示录二十一章十九、二十节，信徒由碧玉以外其他十一种宝石所象征。其他宝石表征基督的荣美在不同方面的丰富，作神永远居所的根基。基督是神在永世之建造的基石，所有的宝石是基督作根基之丰富的不同方面。

二十一章十九、二十节里宝石的颜色，显出一道彩虹的样子。这表征新耶路撒冷城是建造在神守约的信实上，并借着神这信实得以稳固。（创九8~17。）因为根基建造在神用以守约的信实上，根基就是可信可靠的。所以，新耶路撒冷的根基乃是一道永远的彩虹担保神的信实。没有什么能摧毁或摇动神的信实。神的信实是新耶路撒冷建造在其上的稳固根基。

第十六篇 信徒—他们的生命

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面关于信徒的信息中，我们说过信徒的身分、名称和象征。这三件事都是论到信徒的所是。因着信徒是一种特别的人，所以他们有特别的身分，有明确的名称，并由许多不同种类的事物所象征。我们现在来看信徒的生命。

信徒的生命有三个阶段：创造的阶段、堕落的阶段、和神救恩的阶段。我们被神创造，然后堕落了，后来我们得救了。我们在创造里有一种生命，在堕落里有另一种生命，在神的救恩里有第三种生命。所以，当我们来看我们身为信徒的生命，需要记住我们经过了创造、堕落、和救恩这三个阶段。现在让我们来看信徒在这三个阶段里的生命。

壹 在神的创造里

一 受造的生命

在神的创造里，我们的生命是受造的生命。（徒十七26。），在创造里，我们所有的生命不是非受造的生命，乃是受造的生命。神创造亚当，将生命之气吹在他鼻孔里，他就成了活的魂。（创二7。）这样，亚当就得着人受造的生命。

神是创造者，乃是人的源头。首先，神用尘土造人物质的身体，然后将生命之气吹到那身体里，使身体成为活的。结果，人就成为活的魂。创世记二章七节有力的指明，人的生命来自神。在这意义上，人不仅是神创造的，也是神产生的。圣经没有告诉我们，神将生命之气吹到动物里面。惟有在创造人时，祂将生命之气吹到人里面。在原文里，箴言二十章二十七节所用的‘灵’字，与创世记二章七节的‘气’字相同。这启示神吹到人里面的生命之气，乃是人的灵的元素。事实上，这生命之气成了人的灵。我们在这里要强调一点：圣经清楚指明，人是由神产生的。我们不是说，在创造里人由神而生，但我们肯定的说，人是神产生的。神造人的身体，将生命之气吹到人里面，人就成为活的魂。

人被神创造以后，在神眼中，他是‘甚好’（创一31）且‘正直’。（传七29。）所以，人受造的生命原初是美好且正直的。这生命不但没有罪，也没有罪的知识 and 羞耻的感觉；它是天真且纯洁的。这生命虽是纯洁的，却不包含神生命的元素。

二 人的生命

我们在神创造里的生命既是受造的生命，也就是属人的生命，（徒十七25下~26，）不是神圣的生命。不仅如此，因为我们受造的生命是属人的，不是神圣的，它就是短暂的生命。因此，在创造里，我们所有的是受造的生命、属人的生命、和短暂的生命，不是非受造的生命、神圣的生命、和永远的生命。

我们人的生命不是仅仅来自我们的父母；它来自神的创造。我们人的生命受造，是在亚当受造的时候，不是在我们由父母而生的时候。

三 带着神形像的生命

神所创造的属人生命，没有神的生命和性情；然而，人受造的生命的确带着神的形像。（罗五14，参林后四4下。）在神的创造里，我们的生命是带着神形像的生命。

创世记一章二十六节说，‘神说，我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。’歌罗西一章十五节和林后四章四节都说，神的像是基督。基督是那不能看见之神的像。人即是照着神的形像造的，而神的形像是基督，所以，人是照着基督的形像造的。在创世记一章二十六节神说，‘我们要照着我们的形像，按着我们的样式造人。’

的形像…造人，’但二十七节说，‘神就照着自己的形像造人。’这里‘自己的形像’指基督的形像。所以，人是照着基督的形像造的。

罗马五章十四节说，亚当，首先的人，乃是‘那以后要来者的预像’。那就是基督的预像，预表。我们为人拍照，照片就是那人的预像。我们可以说，亚当作基督的预像，乃是基督的照片。基督是神的像，亚当是基督的照片。正如照片是某个形像的彰显，照样，人被造乃是作神形像的彰显；神的形像就是基督。

人受造的生命是带着神形像的生命，这是非常有意义的事，我们需要更详细的来看这点。在圣经里，‘形像’一辞用来指神的所是。林后四章四节说，基督本是神的像。歌罗西一章十五节告诉我们，基督是‘那不能看见之神的像’。希伯来一章三节也启示，基督是‘神荣耀的光辉，是神本质的印像。’基督，神的具体化身，乃是神的印像。不仅如此，照着圣经，神的形像与祂的复制有关。人照着神的形像被造，意思就是他这样被造，是要使他成为神的复制。神照着自己的形像造人，祂的心意是要人成为祂的复制。既然神造人，目的是要人成为祂的复制，既然这目的由创世记一章形像一辞所指明，我们就可以接着说，形像一辞含示盛装神的性能。人要成为神的复制，必须有能盛装神。照着神的形像所造的人，乃是要作神的容器。因为人受造是要作这样的容器，他就需要有接受神作他的内容，并盛装这内容的性能。

我们若要明白人受造的生命是带着神形像的生命，就需要看见，这与神圣的属性和人性的美德有关。圣经告诉我们，神是爱和光。（约壹四8，一5。）爱是神素质的性质，光是神彰显的性质。圣经也启示，神是义的和圣的。神在祂的作为上是义的，在祂的性情上是圣的。所以，神是爱和光，祂也是义的和圣的。神的形像由爱、光、义、圣这四个字所描述。这些都是神的属性。

因着人是照着神的形像造的，人就有爱和光，并有性能成为义的和圣的。神照着祂的形像造人，意思就是祂造人有一种性能，可以得着祂的爱、光、义、圣。人的爱、光、义、圣，就是我们所谓的人性美德。神这样照着祂的形像造人，就使人有能力盛装神的爱、光、义、圣。人性美德是神所造的，以盛装祂的属性。这就是说，属人的爱、光、义、圣是受造的性能，以盛装神圣的爱、光、义、圣。这里的点是人有这些美德，因为他是照着神的形像，照着神的爱、光、义、圣的形像造的。神所造的人性美德，是盛装神属性的性能。所以，神创造人的生命，使其成为带着神形像的生命。

亚当若吃了生命树，因而将神接受到他里面作生命，他就会被神充满，他的人性美德也会被神的属性充满。但我们知道，亚当堕落了，他吃了善恶知识树，没有吃生命树，因而将撒但的生命接受到他里面。

贰 在堕落里

现在我们接着来看信徒在第二个阶段—堕落阶段—里的生命。

一与魔鬼的生命调和的生命

圣经启示，由于人的堕落，除了人的生命以外，人里面也有撒但的生命。所以，罗马七章十八、二十节说，罪也住在人里面，就是在人的肉体之中。这里的罪是指撒但的生命。照着加拉太五章十七节，这盛装撒但生命的肉体，在人得救以后继续留在人里面，并且常常纵任贪欲，抵抗那灵。所以，人得救以后，在他里面仍有撒但的生命。

在亚当里，我们都堕落了。堕落在我们的生命里造成很大的改变，因为在堕落里，我们的生命与魔鬼的生命调和了。夏娃接受撒但的题议，吃了知识树的果子，撒但的元素就进到她的魂里，玷污了她的魂。因此，堕落的第一个结果，就是因着夏娃接受魔鬼的思想和话语，人的魂受到了污染。夏娃不该对那恶者说话。当她与那恶者谈话的时候，他邪恶的思想就进到她的心思里，败坏了她的心思。这就是说，甚至在她有分于知识树以前，她的心思就被仇敌的观念玷污了。撒但的题议毒害人的魂，使其与魔鬼的生命调和。

不仅如此，亚当吃了知识树的果子，他的身体就和他的魂一样，被撒但所毒害。然后他的灵死了，意思就是从与神的接触断绝。由于堕落，人的心思和身体被毒害，他的灵—那为着接触神并接受祂而受造的器官—也死了。这是人在堕落里的生命真实的图画。

神与撒但都想得着人。神渴望人成就祂的旨意，撒但却要人完成他邪恶的欲望。撒但与神得着人的方法，都是借着生命。神的心意是要人吃生命树的果子，因而得着祂非受造的生命，并与祂成为一。然而，撒但诱人吃善恶知识树的果子，因而使人得着他堕落的生命，并与他调和。亚当吃了善恶知识树的果子，撒但的生命就进到他里面，使他成为败坏的。结果，在人自己原初受造的生命以外，他也得着了撒但堕落的生命。

亚当犯罪并堕落以后，人不仅在行为上得罪神，结果产生罪恶的情况；更糟的是，他在生命里被撒但毒害，使他的生命受到玷污并败坏。亚当不但违背神的禁令，也将撒但的生命接受到自己里面。从此，人里面就变得复杂。他有人原初正直且美好的生命，也有撒但邪恶且败坏的生命。

撒但的生命，被各种的罪所充满，包含一切败坏的种子和邪恶的因素。撒但住在人里面，使人有私欲（约八44）并犯罪。（约壹三8。）所以，他的生命是罪的根源，使人活出罪。人所犯的各种罪，都源于他里面撒但的生命。自从这魔鬼的生命进到人里面以后，虽然他有时仍能照着属人的生命，活出一点属人的良善，但他多半的时候乃是照着魔鬼的生命，活出魔鬼的邪恶。

约壹三章八节说，‘犯罪的是出于魔鬼，因为魔鬼从起初就犯罪。’人堕落的生命是属魔鬼的；魔鬼的生命是罪的生命，他从起初就习惯的犯罪。罪是他的性情，犯罪是他的特性。

约壹三章十节上半接着说，‘在此，神的儿女和魔鬼的儿女就显出来了。’实行罪或不实行罪，即活在罪中或不活在罪中，不是行为的问题，乃在于我们是谁的儿女，是神的儿女还是魔鬼的儿女。这是生命的问题。人是亚当堕落的子孙，生来就是那恶者魔鬼的儿女，有他的生命，自然、习惯的活在罪中。实行罪乃是他们的生活。

约翰八章四十四节说，‘你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，因为在他里面没有真理。他说谎是出于他自己的私有物，因他是说谎的，也是说谎者的父。’因为魔鬼是罪人的父，所以罪人是魔鬼的儿女。魔鬼是那古蛇，（启十二9，二十2，）罪人也是蛇类，毒蛇之种。（太二三33，三7。）因此，罪人需要主耶稣在蛇的形状里，为他们在十字架上被举起来，（约三14，）不只救他们脱离罪，也救他们脱离罪的源头，魔鬼。（来二14。）魔鬼是邪恶的父，生出了罪恶的儿女。这些罪恶的儿女都是魔鬼的跟从者。魔鬼邪恶的生命，就是罪，在人里面作工，奴役人犯罪。

二罪的生命

在堕落里，我们的生命是罪的生命。罗马七章十四节说，‘我是属肉的，是已经卖给罪了。’罪是买主，我们已经卖给罪了。

罗马七章十七节接着说，‘不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。’住，原文实际上意思是安家，这动词的字根意房屋或家。所以，这动词不是说，罪仅仅停留在我们里面，罪乃是安家在我們里面。因此，我们不想要行的恶，就不是我们行出来的，乃是安家在我們里面的罪行出来的。

罗马七章二十节说，‘若我去作所不愿意的，就不是我行出来的，乃是住在我里面的罪行出来的。’这节是进一步的证明：我们在堕落里的生命，是罪恶的生命，是魔鬼撒但的生命。

三受罪与死的律支配

我们在堕落里的生命，也是受罪与死的律支配的生命。（罗七23，八2。）律指有某种倾向和活动的自然能力。每种生命都有一个律。例如，飞是鸟生命的律，结苹果是苹果树的律。因为每种生命都有它自己的律，魔鬼的生命，罪的生命，也有它的律—罪与死的罪。保罗在罗马七章二十三节说到这律：

‘我看出我肢体中另有个律，和我心思的律交战，借着那在我肢体中罪的律，把我掳去。’这里心思的律，不是摩西的律法，乃是神所创造，我们性情里的律，想要为善的律。但我们肢体中罪的律，总是与我们心思中这善的律交战，使我们成为罪律的俘虏。恶的律与善的律交战，并且必然掳掠我们。因此，我们成为那在我们肢体中罪律的俘虏。这不是道理；这是我们的生命历史。

在罗马八章二节保罗又说到罪的律。我们在堕落里的生命，受罪与死的律所支配。为了使你们对这事严重性有深刻的印象，我要用‘律’字作动词。罪的律‘律’我们；我们都已被这律所‘律’。我们就是无法逃避我们里面那罪律的‘律’，那罪律自然的工作。照着八章二节，罪的律也是死的律。这律‘律’我们，我们就不但与罪有关，也与死有关。

叁 在神的救恩里

不信的人经过了创造的阶段，现今留在堕落的阶段中；但信徒已被迁入第三个阶段—神救恩的阶段。这就是说，我们这些信徒，不但有人的生命和撒但的生命，也有神圣的生命，神的生命。正如在堕落后，撒但将他的生命注入我们里面，并使我们与他联结，被他得着，且被他生命一切的邪恶所占有；照样，在神的救恩里，神将祂的生命放在我们里面，并使我们与祂联结，被祂得着，且被祂生命一切的丰富所占有。所以，堕落的关键点怎样是生命，救恩的关键点也照样是生命。现今，除了我们原初人受造的生命，和由于堕落所得着撒但的生命以外，我们也有神的生命。

一与神圣生命—永远生命—调和的属人生命

我们在神的救恩里所得着的生命，乃是与神圣生命—永远生命—调和的属人生命。约翰福音启示，我们借着信入神的儿子，得着神圣的生命。（一12~13，三15~16。）神圣的生命不是进到我们里面，顶替属人的生命；神圣的生命乃是与属人的生命调和。这属人生命与神圣生命的调和，可由一棵树的枝子接枝到另一棵树所说明。在接枝时，两个生命联合，然后生机的长在一起。因为人的生命是照着神的形像，按着神的样式造的，它就能与神圣的生命联合，而与之调和。虽然我们属人的生命不是神圣的生命，却与神圣的生命相似。所以，这两个生命能接枝，并生机的长在一起。这是在信徒里面属人生命与神圣生命的调和。

二借着生命之灵的律得释放，脱离罪与死的律的生命

罗马八章二节说，‘生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。’这启示信徒在神救恩里的生命，乃是借着生命之灵的律得释放，脱离罪与死的律的生命。罗马八章二节里的两个律—罪与死的律和生命之灵的律—乃是法则，不是诫命。这些律都自然的运行。神圣的生命是最强的生命，神圣生命的律也是最强的律。我们信徒有个律在我们里面运行，那是宇宙中最强的律。这生命之灵的律已经释放了我们，使我们脱离罪与死的律。

生命是那灵的内容与流出，而那灵是三一神终极完满的显出。这位三一神经过成为肉体、钉死并复活的过程，成了内住、赐生命的灵，作一切在基督里之信徒的生命。那释放我们，使我们脱离罪律的，就是这生命之灵的律。那在我们里面运行，救我们脱离肉体中罪与死的律运行的，不是神，也不是那灵，乃是这律。所以，信徒在神救恩里的生命，即属人的生命调和着神圣的生命，乃是借着生命之灵的律得释放，脱离了罪与死的律的生命。

三在基督的复活里被拔高，且借着那是灵的基督这赐生命的灵而变化的生命

不仅如此，信徒在神救恩里的生命，乃是在基督的复活里被拔高，且借着那是灵的基督（the pneumatic Christ）这赐生命的灵而变化的生命。彼前一章三节启示，我们借着耶稣基督的复活蒙了重生。这里说到两件事：复活与重生。重生与复活使我们成为不同的人。我们信徒借着基督复活的过程蒙了重生，这是事实。所以，我们整个三部分的人—灵、魂、体—经过了基督复活的过程，已被拔高。

我们必须相信，我们的生命现今是在基督的复活里被拔高的生命。基督复活的过程拔高了我们这个人。我们不该信靠自己的感觉，乃该照着神圣启示纯正的话，相信事实。彼前一章三节说，我们借着

基督的复活蒙了重生。我们已经经过了基督的复活，并借着基督的复活被拔高。我们若相信神，也该相信祂的话，这话说我们信徒的生命已在基督的复活里被拔高。

我们的生命不仅在基督的复活里被拔高，且借着那是灵的基督这赐生命的灵而变化。（林后三6下，17~18。）罗马十二章二节说到我们这人借着心思的更新而变化。林后三章十八节说，我们变化成为与祂同样的形像，就是复活并得荣之基督的形像，从荣耀到荣耀。我们属人的生命需要变化，主正为此在我们里面作工。我们需要与祂合作，给祂合式的配搭。我们与主合作，祂就有自由的路，用神圣生命的元素变化我们属人的生命。

那变化我们的一位，乃是那是灵的基督，就是基督这赐生命的灵。pneumatic，源于pneuma，纽玛，意思是属灵的。然而，那是灵的基督，不是属灵的基督；那是灵的基督，乃是那是赐生命之灵的基督。赐人生命的基督，就是那是灵的基督。祂不是在那灵里的基督；祂是那‘纽玛’，是那灵的基督。

我们描述活在地上的基督，也许说到在肉体里的基督。如我们所指出的，‘那是灵的基督’一辞，指基督是那灵。由于传统关于神圣三一的教训，我们会以为那灵与基督是分开的身位，然后就说基督是在那灵里。虽然一般人领会‘在肉体里的基督’一辞，是指在地上时的基督自己，但很少人领会‘在那灵里的基督’一辞，意即基督就是那灵。这使某些教师需要采用‘是灵的基督’一辞，来指是那灵的基督。因着传统的影响，我们若说到在那灵里的基督，别人也许以为基督与那灵是分开的。他们不领悟基督就是那灵。

‘是灵的’一辞意思是属灵的。然而，我们若不用‘是灵的基督’而用‘属灵的基督’，也许会有误解。新约启示，复活的基督成了那灵。林后三章十七节说，‘主就是那灵。’这就是那是灵的基督，在复活里成了赐生命之灵的基督。

在我们的日常生活中，对我们真实且实际的，乃是那是灵的基督，而不是单单道理或历史的基督，看见这事对我们是很要紧的。正在变化我们的，乃是那是灵的基督，在我们的经历中真实且实际的基督。我们在神救恩里的生命，乃是借着那是灵的基督这赐生命的灵而变化的生命。

我们已经看见，我们信徒有三个不同的生命—人受造的生命，撒但堕落的生命，以及神非受造的生命。虽然我们里面有三个生命，但我们是在三个不同的时候，由于三个不同的事件，得着这三个生命。首先，我们在创造的时候，借着创造，得着了人受造的生命。第二，在堕落时，由于我们与撒但和善恶知识树的接触，我们得着了撒但堕落的生命。第三，在我们得救的时候，因为我们相信神的儿子并接受祂，就得了神非受造的生命。因着这三个事件—创造、堕落、和救恩—发生在我们身上，我们就得着这三个生命，就是人、撒但、和神的生命，每个生命在性质上都与别人的生命不同。

因为我们有三个生命—受造的生命、撒但的生命、和神圣的生命—我们就在三角关系的情况里，好比亚当在伊甸园里。亚当在三角关系的情况里，牵涉到他自己、撒但（由善恶知识树所表征）、以及神（由生命树所表征）。信徒在三角关系的情况里，牵涉到人受造的生命、撒但的生命、以及神圣的生命，每个生命都有它自己的律，就是自动作工的法则。我们若要在神圣的生命里长大，就需要认识这三个生命；就是说，我们需要认识信徒在创造、堕落、和救恩这三个阶段里的生命。

第十七篇 信徒—他们的性情

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在前篇信息中看过，信徒的生命有三个阶段：神的创造、堕落、和神的救恩。关于信徒的性情，也是如此。所以，在本篇信息中，我们要来看信徒在神的创造里、在堕落里、和在神的救恩里的性情。

壹 在神的创造里

一人的性情

在神的创造里，我们有人的性情。行传十七章二十六节上半说，‘祂从一本造出万族的人，住在全地面上。’这里的一本指亚当。神从亚当造出万族的人，住在地面上。

在行传十七章二十八节，保罗接着说，‘我们生活、行动、存留都在于祂，就如你们中间有些作诗的说，原来我们也是祂的族类。’这指明人的生命、生存、甚至行动，都在于神。这不是说，在创造里，人有神的生命和性情，且在神里面生活、生存并行动，与在基督里重生的信徒一样。只有信徒是由神而生，有祂的神圣生命和性情，并在祂的神圣人位里生活、生存并行动。这节是说，全人类生活、行动、生存都在于神。

照着行传十七章二十八节所题到的，诗人说，我们是神的族类。人类是神的族类，就如亚当被看作是神的儿子。（路三38。）说亚当是神的儿子，并不是说，他由神而生，有神的生命和性情。亚当是神创造的，（创五1~2，）神是他的起源。基于这点，他被看作是神的儿子，正如异教的诗人认为，全人类都是神的族类。他们只是神创造的，不是由祂重生的。这完全且根本不同于在基督里的信徒是神的儿子。信徒才是由神而生，有神的生命和性情。（约一12~13，三16，彼后一4。）因为神是全人类的创造者、源头，祂就是众人的父。（玛二10。）这是按天然的意义，不是按属灵的意义。就着属灵的意义说，祂乃是所有信徒的父，（加四6，）信徒乃是在他们的灵里由神所重生的人。（彼前一3，约三5~6。）

全人类都是神借着创造所产生的，而有人的生命和性情。由神产生是一件事，由神而生是另一件事。按由神产生的意义，全人类都是神的族类。但按由神而生的意义，信徒是神的儿子。圣经里没有指明神的族类，神所产生的人类，有神的性情。但新约启示，由神而生的信徒，有分于神的性情。（彼后一4。）所以，我们必须区别神的族类与神的儿子。全人类都是由神产生的神的族类，但信徒乃是借着重生，由神而生的神的儿子。在基督里的信徒借着重生，有神的生命和性情；而一般人类借着神的创造，只有人的生命和人的性情。

二没有任何掺杂的纯洁性情

神所创造之人的性情，是没有任何掺杂的纯洁性情。在神看来，祂所造的人‘甚好’（创一31）且‘正直’。（传七29。）所以，人受造的性情原初是美好且正直的。

在罗马七章二十一节，保罗说到他‘愿意为善’。这为善的愿望与心思的律有关；（23；）心思的律给我们这愿望，所以可称为我们心思中善的律。心思中善的律源于良善的受造生命，就是在创造的时候所得着的。这解释为什么甚至在我们得救以前，在我们的心思中就有天然的倾向要为善、孝敬父母、对人仁慈、并想要改良自己。这指明在神的创造里，人的魂里有良善的元素，有生来属于我们良善受造性情的元素。神所造的这性情是纯洁的，没有任何邪恶事物的掺杂。

贰 在堕落里

一堕落之人的性情

在神的创造里，我们有善良之人的性情，而在堕落在里，我们有堕落之人的性情。虽然人被造是良善的，但他有分于善恶知识树的果子，撒但邪恶的性情就注射到他的身体里。于是身体在性质上改变了，有知识树的性质，就是撒但的元素，注射到其中，使其成为肉体了。神原初所造之人的身体，是个纯洁的器皿，只包含一种元素，就是神所造的元素。因着人吃了知识树的果子，外来的元素就注射到人的身体里，将其变质成为肉体。从前纯洁且无罪的身体，如今包含撒但邪恶的元素。照着罗马七章，这元素是安家在人肉体里的内住之罪。（17。）为这缘故，在罗马七章十八节保罗宣告：‘我知道住在我里面，就是我肉体之中，并没有善。’这里的肉体乃指堕落和败坏之人的身体，及其一切私欲。

我们若要清楚关于我们堕落之人的性情，就需要非常仔细的读罗马七章十八节。保罗在这节说，在我们里面并没有善，他是指在我们肉体中的光景。照着二十一、二十三、和二十四节的上下文，这里的肉体是指我们堕落且变质的身体。住在我们堕落且变质的身体里，就是我们肉体之中，并没有善。然而，这不是说，在我们堕落的人里面，全然没有善的事物。反之，罗马七章清楚告诉我们，在我们里面有渴望为善的意愿，并且在我们的心思中有善的律。在我们堕落的人里面，仍有良善的元素，以及那自然使我们渴望为善的律。虽然我们已被撒但败坏，但这良善的元素仍然存在。在人里面受造的良善元素已被撒但破坏，这是事实，但并没有被破坏到不存在的地步。因这缘故，保罗在七章十八节不是说，他里面并没有善，乃是说他肉体之中并没有善。我们必须留意这里所用的形容词——‘我肉体之中’。我们不该说我们里面并没有善，因为我们里面有善。然而，住在我们的肉体之中，在我们堕落的身体里，并没有善。罪及其一切私欲，是住在我们堕落的身体里，这堕落的身体圣经称之为‘肉体’。因此，在我们的肉体里找不着善。

我们若仔细读罗马七章，就看见一面在我们堕落身体的肢体，就是肉体里面，没有善住着；另一面，神所创造我们良善之属人性情的元素仍在我们里面。人被神创造是良善的，有一些良善在我们众人里面。例如，若把铁器扔在泥里，铁器会被玷污，但它的性质仍是金属。说铁器不再是金属，乃是错误的。人在神的创造里，并在堕落在里，原则也是这样。人是神创造的，神没有创造任何不好的东西。神所创造的每样东西，包括人这神的造物，全是好的。无论人变得多么堕落，神所创造之属人性情的良善仍在我们里面。

二与撒但性情掺杂的罪恶性情

在堕落在里，人不但有堕落之人的性情，也有与撒但性情掺杂的罪恶性情。因着堕落，我们已被构成罪人。（罗五19。）一样东西要构成某种情形，必须加进特别的元素。借着神的创造，我们是良善、公义的人。然而，由于亚当的堕落，罪注射到我们这人里面，就将我们构成罪人。罪已作到我们里面，构成到我们这人里面。所以，罪不仅仅是外面的行为，罪乃是在我们的构成里内在、主观的元素。

人在堕落在里时，不但犯错，作错了事；在堕落在里，发生了比错误更严重的事：罪注射到人的所是里了。我们也许以为，亚当吃知识树的果子，只是违背了神，犯了错。我们需要看见，亚当在吃知识树的果子时，有个邪恶的，甚至属撒但的东西，进到了他里面。由于人的堕落，一个邪恶、属撒但的元素注射到人类里面。圣经称这元素为罪，罪就是撒但那恶者的性情。罗马五至八章多次指明，罪像活的人：它进入，（五12，）作王，（21，）能在我们身上作主，（六14，）诱骗我们，杀死我们，（七11，）并住在我们里面。（17。）罪，撒但邪恶的元素，一旦注射到人里面，人就被构成罪人。现今我们不是正确的人，乃是被构成的罪人。

我们是被构成的罪人，现今有撒但邪恶的性情在我们里面。这就是保罗所描述住在我们里面的罪，以及那与我们同在的恶。（罗七17，20~21。）罗马七章二十一节的‘那恶’一辞，原文意那在特性上是邪恶的。这必是指撒但自己的邪恶生命、性情与特性。因着我们里面有罪的性情，有撒但邪恶的性情，我们就是被构成的罪人。

因为堕落的人有与撒但性情掺杂的罪恶性情，他们就是魔鬼的儿女。‘在此，神的儿女和魔鬼的儿女就显出来了。’（约壹三10。）我们是亚当堕落的后裔，生来就是魔鬼的儿女，因此有分于他邪恶的性情。罪是魔鬼的性情，这撒但的性情掺杂在堕落之人罪恶的性情里。

因为我们由魔鬼而生，我们就有他邪恶的性情。我们所犯的罪，是这性情的外在表显。罪是表显魔鬼性情的行动，是我们里面魔鬼性情的流出。

约翰八章四十四节也指明，堕落的人有撒但的性情：‘你们是出于那父魔鬼，你们父的私欲，你们愿意行。他从起初就是杀人的，并且不站在真理中，因为在他里面没有真理。他说谎是出于他自己的私有物，因他是说谎的，也是说谎者的父。’魔鬼是罪的源头，而罪，魔鬼的性情，乃是谎言。罪是谎言，虚谎。因此，凡是罪恶的事都是不真实的。谎言的结果是死亡和黑暗，这些乃是虚谎，与实际相对。魔鬼的邪恶元素是罪，借着死亡和黑暗在堕落的人里面作工，奴役人去犯罪。魔鬼的本性是虚谎，并且带来死亡和黑暗。

魔鬼，邪恶的父，生出儿女，带着与撒但性情掺杂的罪恶性情。为这缘故，罪人称为魔鬼的儿女。不仅如此，在神看来，我们在堕落的性情里，不仅仅是罪恶的——我们是带着蛇性的。魔鬼是古蛇，（启十二9，二十2，）罪人也是蛇类，是毒蛇之种。这就是说，在我们堕落的性情里，我们这些古蛇魔鬼的儿女，是带着蛇性的。为这缘故，马太三章七节用‘毒蛇之种’一辞。在马太十二章三十四节，主耶稣称法利赛人为毒蛇之种。在马太二十三章三十三节，祂称他们为‘蛇类，毒蛇之种’，就是最毒的一种蛇的后裔。所以，堕落之人的所是乃是带着蛇性的。我们是堕落的人，有蛇的性情。所以，我们需要看见，在神看来，我们在堕落的性情里是满了魔鬼毒素的蛇类。我们都是带着蛇性的，这是事实，因为我们已被那古老的毒蛇所‘咬’。这是信徒在堕落里的性情。

叁 在神的救恩里

一 纯净（更新）的性情

我们赞美主，我们在基督里的信徒，已被带进第三个阶段——神救恩的阶段。在神的救恩里，信徒有纯净（更新）的性情。照着提多书三章五节，信徒‘借着重生的洗涤，和圣灵的更新，’有了纯净的性情。这里的‘重生’，原文（与彼前一章二十三节的重生不同）指事物从一种光景转变成另一种光景。重生乃是这种转变的开始。重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新；这是神新造的过程，使我们成为新人。这是一种用生命进行的重修、再制或改造。受浸、（罗六3~5、）脱去旧人、穿上新人、（弗四22，24，西三9~11、）以及借着心思的更新而变化，（罗十二2，弗四23，）都与这奇妙的过程有关。

重生的洗涤清除我们旧人一切旧性情的东西，而圣灵的更新将新的东西，新人神圣的素质，分赐到我们里面。圣灵在神圣的元素里洗涤并更新我们，使我们成为有神性情的新造，在神永恒的生命里作神的后裔，承受三一神一切的丰富。在这洗涤和更新的过程中，我们从已往所在的老旧光景转入圣别全新的光景，从旧造进入新造的情形。因此，在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，乃是不断的在我们里面作工，直到新造得以完成。这里我们所强调的点，乃是重生的洗涤和圣灵的更新，使我们有纯净、更新的性情。

二 与神的性情调和的性情

在神的救恩里，信徒也有与神的性情调和的性情。彼后一章四节指明这点：‘祂已将又宝贵又极大的应许赐给我们，叫你们…借着这些应许，得有分于神的性情。’我们在基督里的信徒，在与祂生机的联结里，得有分于神的性情。我们借着信入和受浸已进入这联结。（约三15，加三27，太二八19。）这神圣性情的美德要带我们进入神的荣耀，进入三一神完满的彰显。现今，我们既有分于神的性情，就有分于神所是的元素、成分。我们有分于神，神所是的各面就成为我们的享受。

神的性情指神的所是，就是神所是的构成成分。照着新约，神是灵，（约四24，）是爱（约壹四8，16，）也是光。（一5。）‘神是灵，’‘神就是爱，’‘神就是光，’这些辞句指明并描述神的性质。在祂的性质上，神是灵，是爱，也是光。

灵是指神人位的性质，爱是指神素质的性质，光是指神彰显的性质。爱与光都与神是生命有关，这生命是属于灵的。（罗八2。）神、灵和生命，实际上乃是一。神就是灵，灵就是生命。在这样的生

命里，有爱也有光。所以，神的性质，是灵、爱、和光这三项的构成。有分于神的性情，就是有分于神是灵、爱和光。

神是一位有素质和彰显的人位。神的性质就是神人位的性质，神素质的性质，和神彰显的性质。所以，灵、爱、光是神性质的构成成分。有分于神的性质，就是有分于神的灵、神的爱、和神的光。照着新约的经纶，神现今正将自己分赐到我们里面。当然神所分赐到我们里面的，就是祂性质上的所是。神分赐到我们里面，祂的性质也就分赐到我们里面。既然神正用祂性质上的所是，将自己分赐到我们里面，既然祂的性质包括那灵作神人位的性质，爱作神素质的性质，以及光作神彰显的性质，我们越在神的分赐之下，就越有祂的灵、爱和光。借着这分赐，我们享受神性质的构成成分。

因为神的性情分赐到我们里面，作我们的享受，我们现今就有与神性情调和的性情。这就是说，在信徒里面，纯净之人的性情和神的性情不是分开的，乃是调和的，形成复合的性情。这调和可用一棵树的枝子接枝到另一棵树来说明。接枝的结果，两棵树的性质就成为一个调和的性质。在神的救恩里，人的性情是纯净、更新的，且与神的性情相调和。

第十八篇 信徒—他们的已往

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前两篇信息中，我们说到信徒的生命和性情。现今在本篇信息中，我们要来看信徒在永远里和在时间里的已往。

壹 在永远里

我们信徒有非常漫长的历史。事实上，我们有永远的历史，因为我们的历史开始于已过的永远。在永远里，我们为神所预知，为神所拣选，并为神所预定。

一 为神所预知

照着神的先见

罗马八章二十九节上半节说到信徒是神所预知的人。在永远里，神照着祂的先见（彼前一2上）预知我们。在新约里，‘先见’和‘预知’原文的字根是‘知道’。这字根附上字首pro，意以前或预先。在新约原文里，预知和先见这样的辞所含示的，多于我们从中英文译本所领会的。这两个辞的原文字根，含有珍赏、称许、和得着的意义。我们若称许一样东西，就会珍赏它。然后我们会得着它，拥有它。彼前一章二节所说神的先见，含示在已过的永远里，神称许我们，并珍赏我们；也含示在已过的永远里，祂接管我们，占有我们，拥有我们。我们甚至可以说，正如约瑟娶了马利亚，神在已过的永远里，也在祂的先见里‘娶了’我们。（在神没有时间的元素。）这一切都包括在先见一辞的含意里。

神的先见也包括祂的预定。卫斯特（Kenneth S. Wuest）的新约详译本里，在彼前一章二节用了‘预先命定’一辞说，信徒是‘被拣选出来的人，这拣选已为父神的预定所定规。’所以，神的先见，意思不但是祂在已过的永远里知道我们，也指祂命定我们。在已过的永远里，我们都为父神所命定。

照着神在祂自己里面预先定下的喜悦

在已过的永远里，照着神在祂自己里面预先定下的喜悦，（弗一9，）我们为神所预知。神的喜悦是祂心头的愿望。以弗所书从神的喜悦，神心头的愿望这立足点说起。照着一章九节，神的喜悦是祂在自己里面预先定下的。用人的说法，神的喜悦就是那使祂喜乐的东西。在神的心里，有个使祂喜悦，使祂喜乐的东西。这就是神的喜悦。

神的喜悦是神在祂自己里面预先定下的。这就是说，神自己是祂定旨的起始、起源和范围。神有一个计划，愿望，照着祂的计划，祂有一个定旨。宇宙的存在是照着神的定旨。天、地、万物和人类，都是照着神预先定下的愿望。至终，这一切事物要带进神的愿望。在宇宙中有一个愿望，就是神的愿望。因为这愿望是神预先定下的，就没有人事物能推翻它。地上所发生的每件事，都是为着这目的。我们在基督里的信徒，是祂定旨的中心点，一切都在为我们效力。神已在祂自己里面预先定下这个愿望。关于这事，祂没有与别人商量。

二 为父神所拣选

在已过的永远里，我们为父神所拣选。‘祂在创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在爱里，在祂面前，成为圣别、没有瑕疵。’（弗一4。）神的拣选就是祂的选择。祂从无数人中选上了我们。‘拣选’一辞含示有些人被选上，其他的人没有被选上。我们赞美主，我们是在蒙拣选的人当中。

我们在永远里蒙拣选，这事实的意思是我们的救恩开始于永远，开始于创造以前、时间以前。关于这事，我们若转向我们的灵，并接触主，我们就会领悟，神怎样是永远的，祂对我们的拣选也照样与永远有关。我们都要感谢父神，为着祂永远的选择，就是在已过的永远里为着将来的永远所定的选择。

在创立世界以前

我们是在创立世界以前为父神所拣选。神照着祂无限的先见，在创造我们以前就拣选了我们。‘在创立世界以前，’这话不仅包含地，也包含整个宇宙。这指明宇宙是为着人的生存创立的，以成就神永远的定旨。没有这样的宇宙，人就不可能生存。人的生存是为着成就神永远的定旨。所以，宇宙被创立，使人能生存，以成就神永远的定旨。神在创立世界以前，就是创造宇宙以前，拣选了我们。这指明神的选择不是在时间里，乃是在永远里所作的。神在我们出生以前就预先看见我们，又在创立世界以前选上我们。

在基督里

在以弗所一章四节我们也看见，神在永远里，在基督里拣选了我们。基督是我们蒙神拣选的范围。在基督以外，我们就不是神所拣选的。

使他们在祂面前，成为圣别、没有瑕疵

神拣选了我们，使我们在祂面前，成为圣别、没有瑕疵。成为圣别就是从神以外的一切分别出来。这就是说，与一切不是神的有别，不同。在宇宙中，惟独神是圣别的。祂与一切不同，与一切有别。所以，成为圣别，意思就是与神成为一。

我们要成为圣别，首先需要在地位上分别归神。按正常说，人一旦得救了，他也该是分别的。这是信徒称为圣徒的原因。按分别归神的意义而言，成为圣别是地位上的事。我们在基督里的信徒，借着基督救赎的血，（来九14，）借着圣灵，（林前六11，彼前一2，罗十五16，）并在主耶稣的名里，（林前六11，）已经分别归神。

成为圣别，意思不仅是在地位上分别归神，也是在性质上被神浸透。这比地位上的圣别更深、更主观。在主观的圣别里，我们在性质上被神浸透。分别能够相当容易，且在非常短的时间里发生，但在性质上被神浸透，却需要很长的时间。神用祂自己浸透我们，这是一个需要时间的过程。祂在永远里拣选了我们，目的是要用祂自己浸透我们。祂要将自己作到我们这人里面，使我们成为圣别，正如祂一样。

所有的信徒都为父神所拣选，以成为圣别。首先，我们分别归神；其次，我们被神浸透；至终，我们与神成为一。有一天，我们要像祂。那标明我们圣别的完成，这过程开始于分别，继续于浸透，完成于我们的身体完全得赎。那时候，我们从里到外，要与祂毕像毕肖。我们将是圣别的。为这目的，我们在创立世界以前就为父神所拣选。

以弗所一章四节也说，我们蒙神拣选，使我们没有瑕疵。瑕疵就像宝石内的异物。神所拣选的人只该被神自己所浸透，没有外来的东西，就如堕落的天然属人成分、肉体、己、或世界的事。这就是没有瑕疵，在神的圣别性情之外没有任何别的成分掺杂。神拣选了我们，使我们成为这样圣别，这样纯洁，我们就无瑕无疵，没有任何异物，只有神圣的元素。

我们要‘在祂面前’成为圣别、没有瑕疵。这就是说，我们要按着神的标准，在祂眼中成为圣别、没有瑕疵。这使我们有资格留在祂面前，享受祂的同在。我们不是按着我们的标准，或在我们自己眼中，乃是按着神的标准，在祂眼中成为圣别、没有瑕疵。

三为父神所预定

在永远里，我们也为父神所预定。（罗八29下，弗一4下，5。）以弗所一章五节的预定，原文也可译为预先标出。预先标出是过程，预定是预先决定定命的目的。神在创立世界以前，拣选了我们，标出了我们归于某种定命。神首先拣选我们，然后预先（就是在创立世界以前）标出我们，归于某种定命。

我们都需要看见，我们已被神标出，来成就祂的经纶。因为神已将祂的印记放在我们身上，我们就无法从祂跑开。我们在出生以前，甚至在创立世界以前，就为神所标出。既然我们已被预先标出，我们就要为着主的恢复将自己给祂，甚至为着召会生活癫狂，此外没有别的选择。

别人无法看见神在我们身上的印记，但凡在属灵世界里的，都能看见这印记。天使、鬼、和撒但自己知道，我们已被神标出。这印记不仅是外面的，也是非常内里的东西。我们是被拣选并标出的人。这是神在已过的永远里所完成的。

因为我们在永远里为神所标出，所以我们得救了。有一天，我们相信了主耶稣。我们相信祂，似乎没有理由。我们来相信基督，原因是我们已为父神所预定，预先标出。

在爱里

以弗所一章四节的‘在爱里’，可以形容五节的‘预定了’。父神在爱里预定我们，使我们成为祂的许多儿子。神圣的爱是祂要得着许多儿子的动机，以成就祂神圣的经纶。

得儿子的名分

以弗所一章五节启示，神预定我们得儿子的名分。这就是说，神预定的目标乃是儿子的名分。因为我们甚至在被造以前，就被预定要作神的儿子，所以我们这些神的造物，需要由祂重生，有分于祂的生命，好成为祂的儿子。儿子的名分含示儿子的生命和地位。神所标出的人，有生命成为祂的儿子，也有地位承受祂。

照着以弗所一章四节，神已拣选了我们，使我们成为圣别。然而，成为圣别是手续，不是目标。目标是儿子的名分。神拣选了我们，使我们成为圣别，是要叫我们成为祂的儿子。所以，成为圣别是过程，手续，而作神的儿子才是目标。神不仅仅要一班圣别的人；祂渴望得着许多儿子。神为着一个目的拣选我们，使我们成为圣别，这目的就是使我们成为神的儿子。

借着耶稣基督

以弗所一章五节也告诉我们，我们蒙了预定，是借着耶稣基督得儿子的名分。借着耶稣基督，意即借着神的儿子，就是救赎者。借着祂，我们得蒙救赎，成为神的众子，有神儿子的生命和地位。

按着祂意愿所喜悦的

最终，我们是按着祂意愿所喜悦的，为父神所预定，得儿子的名分。神有一个意愿，在其中有祂的喜悦。神按着这喜悦，照着祂心所喜爱的，预定我们作祂的儿子。

贰 在时间里

一为神所创造

我们为神在永远里所预知、拣选、并预定以后，就在时间里为祂所创造。行传十七章二十六节上半说，‘祂从一本造出万族的人，住在全地面上。’

撒迦利亚十二章一节说，神铺张诸天，奠立地基，造人里面的灵。这指明在宇宙中有三件重要的事：诸天、地、和人的灵。诸天是为着地，地是为着人，人有为着神的灵。所以，人是宇宙的中心，人的中心是他的灵。就神而论，人里面若没有灵，人就是空壳。地上若没有人，地就空虚，诸天也无用。在神的创造里，诸天为地效力，地为人效力，人有灵以接受神。

借着基督

我们是借着基督被造。（约一3。）所有的信徒都领悟，我们是借着耶稣基督而得救。但我们也需要看见，我们是借着基督而被造。基督是人类被造所过程的主动凭藉。

照着神的形像

我们是借着基督，照着祂的形像为神所造。（罗五14下，林后四4下。）严格的说，神的形像就是基督。林后四章四节说到基督是神的像。人照着神的形像（就是基督）被造，意思是我们不但借着基督被造，也照着基督被造。神这样造我们，目的乃是有一天，基督（我们照着祂被造，并借着祂被造）要进到我们这人里面。这就是说，我们既照着神的形像被造，就被造成器皿，以盛装基督。因此，我们是借着基督并照着基督被造，使我们可以盛装基督。

二 堕落

在时间里，我们不但被造，也成为堕落的。罗马五章十二节说：‘这就如罪是借着一人入了世界，死又是借着罪来的，于是死就遍及众人，因为众人都犯了罪。’

在亚当里

在每个堕落的人里面，有两件显著的事。首先是我们在亚当里，并且有亚当的性情。在神看来，只有两个人——亚当和基督。所有堕落的人都在亚当里。不仅如此，那些在亚当里的人，乃是亚当的一部分。

在亚当里有三件主要的事：罪、死、以及被构成罪人。（罗五19。）在亚当里我们承受死，我们在死的作王之下，（12，14，）并且我们是被构成的罪人。

属于罪

关于在堕落里的人类，第二件显著的事是，所有堕落的人都属于罪。因着亚当的悖逆，罪，撒但邪恶的性情，就进到人类里面。罪进到人类里面以后，就安家在人堕落的身体里。（罗七17~18，21，23。）因为罪的元素注射到人里面，堕落的人现今就属于罪，就是罪的构成。为这缘故，堕落的人乃是构成的罪人。这就是说，在堕落里，我们天性就是罪人。

三 死在过犯并罪之中

在时间里，我们不但是神所创造，然后堕落的；我们也是死在过犯并罪之中。以弗所二章一节启示，已往我们死在过犯并罪之中，二章五节说，‘我们因过犯死了。’不仅如此，歌罗西二章十三节说，我们从前在过犯，和未受割礼的肉体中死了。过犯是越过权利限度的行为，罪是邪恶的作为。我们在得救以前，乃是死在这样的过犯并罪之中。以弗所二章一节、五节和歌罗西二章十三节的‘死’字，指我们灵的死，这死遍布我们全人，使我们丧失接触神的功能。罪是借着亚当的过犯入了世界，死又是借着罪来的。现今死在众人之上作了王。（罗五14，17。）所以，‘在亚当里众人都死了。’（林前十五22。）

在永远里，我们为神所预知、拣选并预定。然后在时间里，我们为神所创造。然而，我们却堕落了，至终死在过犯并罪之中。这是我们已往的情况。

因着死在过犯并罪之中，我们丧失了那使我们接触神的功能。属灵的死废掉了我们灵的功能。无论我们在身体和魂里多么活跃，我们在灵里却是死的，无法接触神。

第十九篇 信徒—他们的现在（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过信徒的身分、名称、象征、生命、性情和已往。现在我们来看关于信徒的信息最重要的一段—他们的现在。我们要从神完全救恩起初的阶段，就是重生的阶段开始。

壹 在神完全救恩起初的阶段，重生的阶段

神完全的救恩分为三个阶段：起初的阶段、长进的阶段、和完成的阶段。起初阶段的第一方面，是信徒经历神的呼召。

一 蒙召

我们若要领会神的呼召是什么，就需要看见，神的呼召包括在神完全救恩起初的阶段，就是重生的阶段。神借着呼召我们而开始拯救我们。在永远里神预知我们，拣选我们，并预定我们。然后在时间里祂创造我们。在时间里我们也堕落了。于是神进来拯救我们；在祂救恩里的第一件事，就是来呼召我们。这就是说，那预知我们，拣选我们，并在创立世界以前预定我们的一位，有一天来眷临我们。祂可能在这眷临里，使我们想到救恩。我们关于救恩的思想，不是由我们起始的，乃是由呼召的神起始的。我们关于救恩的思想，是神呼召的标记。

被神呼召

信徒是被神自己呼召的。这就是说，神的呼召不是由蒙召的人起源或起始的，乃是由神，就是那呼召者所起始的。神是祂呼召的起源者。

照着神的预定

罗马第八章三十节上半说，‘祂所预定的人，又召他们来。’这指明我们是照着神的预定蒙神呼召的。神是永远的，有定旨的，没有人能改变祂。我们无法使祂对祂定旨的心意有所改变。照着祂的定旨，祂在已过的永远里预定我们，至终祂要临到我们，并得着我们。因为神的呼召是照着祂的预定，我们就无法逃避祂的呼召。凡神所预定的人，祂就呼召他们。

照着神的旨意—计划

信徒是照着神的旨意蒙神呼召的。罗马第八章二十八节下半说到‘就是按祂旨意被召的人’。这里旨意—辞含目的意，指神计划中有目的的定旨。神呼召的旨意启示在二十九节：‘神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。’神的长子是原型，我们是大量生产。基督是模型，模子，原型。神已将我们都放在祂里面，使我们被模成祂长子的形像。至终，我们都要模成模子的形状。我们已被预定模成神儿子的形像，使祂在许多弟兄中作长子。这是神的旨意。

神的旨意是要产生祂长子的许多弟兄。当基督是独生子的时候，祂是独一的儿子，但神渴望得着许多儿子，好成为祂儿子的许多弟兄。这样，神的独生子就成为许多弟兄中的长子。祂是独生子，我们是许多儿子。这事的旨意乃是要我们团体的彰显神。神的家是为着祂的国，用祂的许多儿子建造的，而基督的身体是用祂的许多弟兄建造的。没有许多儿子，神无法为着祂的国得着家；没有许多弟兄，基督无法得着身体。因此，神的许多儿子是为着神的家，然后为着神的国；基督的许多弟兄是为着基督的身体。神的国实际上就是身体的生活，这身体的生活在召会里就是神的国，在其中祂得以彰显，并使祂的管治权在地上得以行使。这就是神呼召我们所按照的定旨。

另一节启示我们照着神的定旨蒙祂呼召的经文，是提后一章九节：‘神救了我们，以圣召召了我们，不是按我们的行为，乃是按祂自己的定旨…。’神以圣召，就是为着特定目标的呼召，召了我们，

以完成祂的定旨。这里的定旨乃是神按祂旨意所定的计划，要把我们放在基督里，使我们与祂成为一，有分于祂的生命和地位，好成为祂的见证。

按着神在历世之前，在基督里赐给他们的恩典，这恩典是借着救主基督耶稣的显现，才显明出来

提后一章九至十节告诉我们，神也按着祂的恩典呼召我们：‘这恩典是历世之前，在基督耶稣里赐给我们的，但如今借着我们救主基督耶稣的显现，才显明出来。祂已经把死废掉，借着福音将生命和不朽坏照耀出来。’神的恩典是极重要的事。在一章九节，恩典乃是神在祂生命里所给我们的供应，使我们活出祂的定旨。新约启示，恩典实际上就是神之于我们的所是，作我们的享受。（约一16~17，林后十二9。）恩典是神在基督里分赐到我们这人里面，在我们的经历中作我们的享受。恩典主要不是神为我们所作的工作；恩典乃是三一神自己分赐到我们这人里面，给我们经历，作我们的享受。简单的说，恩典就是三一神给我们经历并享受。

照着新约，恩典一点不差就是神在基督里分赐到我们这人里面，作我们的享受。神成为我们的分，给我们享受，那就是恩典。不要认为恩典是少于神的东西。恩典一点不差就是三一神实际的给我们享受，作我们的分。

在提后一章九节保罗说，恩典在世界起始之前，就在基督里赐给了我们。‘历世之前’一辞，意即世界起始之前。这是确定且不动摇的根基，能坚固的立住，抵挡那下坡的流，并暴露仇敌毫无能力反对神永远的定旨。

在十节保罗继续说，在历世之前所赐给我们的恩典，是借着我们救主基督耶稣的显现，才显明出来。神的恩典是在永远里赐给我们的，但借着我们的主第一次来，把死废掉，将生命带给我们，这恩典才显明出来，并应用到我们身上。因为这恩典是借着基督的显现才显明出来，旧约的圣徒就没有经历这恩典。命定要赐给我们的恩典，乃是随着主耶稣的显现而来。这恩典不仅仅是祝福，乃是三一神自己赐给我们，作我们的享受。主耶稣显现时，这恩典就来了，今天这恩典与我们同在。我们已经按着这样奇妙的恩典蒙神呼召。

借着祂自己的荣耀和美德

彼后一章三节下半说，信徒是神用祂自己的荣耀和美德所呼召的。那用祂自己的荣耀和美德呼召我们的，也可翻作：那呼召我们到祂自己荣耀和美德的。神已经用祂的荣耀和美德，呼召我们到祂的荣耀和美德。祂的门徒看见祂的荣耀和美德，（彼后一16，约一14，）就受了吸引。然后，祂用这荣耀和美德，呼召他们到这荣耀和美德。所有在基督里的信徒都是这样。

荣耀是神圣呼召的目标

荣耀是神的彰显，辉煌彰显出来的神。这荣耀，神的彰显，是神圣呼召的目标。

神呼召我们不是没有目标的。凡神所作的，祂都具有明确的目标来作。在神呼召的事上，更是如此。因为神是有目的的神，祂呼召我们就有目标，这目标是要带我们进入祂的荣耀。所以，神的荣耀是神呼召的目标。

美德是达到目标的生命能力与力量

彼后一章三节的‘美德’，直译，优越。美德指胜过一切阻碍，并完成五至七节所列一切优越品德的生命能力。荣耀是神圣的目标，美德是达到这目标的生命能力与力量。美德是神的优越属性对我们成为生命的能力。这就是说，我们有达到神圣荣耀之目标的能力与力量。这美德连同一切关于生命的事，已经借着神圣的能力赐给我们，（3上，）但还需要在达到荣耀的路上，得着发展。

我们需要牢记这个事实，在彼后一章三节上半，美德指为着达到神目标的生命能力与力量。神在呼召我们时，将祂的生命分赐到我们里面，这生命是神最高的美德。神将祂的生命分赐到我们里面作美德。神圣的生命有能力与力量，使我们能达到神圣的目标。三节下半说，神已将一切关于生命的事赐给我们。这包含神的美德，就是为着达到神呼召之目标的能力与力量。我们无法借着自己的努力，达到神圣荣耀的目标。惟有借着神圣的生命，并借着神所赐给我们一切关于神圣生命的事，我们才能达到这目标。因为我们里面有这样的‘资本’，我们就有能力与力量达到我们神荣耀的目标。这里我们看见神借以呼召我们的目标和美德。

神的呼召包括祂自己的荣耀和美德。美德是来自神所是之生命的能力与力量。在神圣的分赐里，神的所是，由神赐给我们，作我们的美德。神已将神圣的生命，包括一切关于这生命的事，赐给我们作美德。因为这美德使我们有能力并加强我们，我们就有能力通过漫长的过程，达到神的荣耀，就是祂呼召的目标。

在基督里

彼前五章十节告诉我们，神在基督里呼召了我们。除了基督，或在基督以外，神不会作与我们有关的任何事情。凡神对我们所作的，都是在基督里作的，就是在基督这范围和元素里作的。基督是信徒蒙神呼召的范围和元素。

借着福音

帖后二章十四节告诉我们，神借着福音呼召了我们。没有一个人蒙召是没有听见福音的。传扬福音是发出神属天和永远的呼召。凡愿意听且相信福音的，就接受了神的呼召，这是神完全救恩的起始。

在圣别中

神的呼召也是在圣别中。帖前四章七节说，‘神本是在圣别中召了我们，并不是要我们沾染污秽。’这句直译为神：不是基于污秽，乃是在圣别中召我们。这指明我们必须一直留在圣别中。神的呼召与污秽无关；祂的呼召乃是在圣别中。

以圣召

在提后一章九节保罗告诉我们，神以圣召召了我们。神的呼召是要分别我们并圣别我们归祂自己，使我们圣别归神。因此，这是圣召，是使我们分别归神的呼召。

以属天的呼召

希伯来三章一节上半指明，我们在基督里的信徒，蒙了属天的呼召。属天的呼召一辞，与属地的呼召相对。在神的经纶里，在祂完全的救恩里，我们蒙神从诸天之上所呼召，也被召到一切属天的事物：属天的基督、（一3，13，四14，六20，七26、）属天的名录、（十二23、）属天的恩赐、（六4、）属天的敬拜、（八5，九23~24、）属天的耶路撒冷、（十二22、）和属天的家乡。（十一16。）所以，我们的呼召是属天的呼召。我们信徒乃是有分于这样一个属天的呼召。

神圣盼望的呼召，要得着、有分、并享受包罗万有的基督，经过过程之三一神的具体化身，作他们的生命和产业

属天的呼召是神圣盼望的呼召，要得着、有分、并享受包罗万有的基督，经过过程之三一神的具体化身，作信徒的生命和产业。属天的呼召属于神圣的盼望，神圣的盼望是要得着包罗万有的基督。今天那具体化身在基督里，经过过程的三一神，是我们的生命和产业。属天的呼召是要得着包罗万有的基督，经过过程之三一神的具体化身，作我们的生命和产业。

以弗所一章十八节说到神呼召的盼望。在我们得救以前，我们没有盼望。（二12。）如今，身为蒙神呼召的人，我们满了盼望。我们的盼望实际上就是基督自己。歌罗西一章二十七节说，基督在我们里面是荣耀的盼望，提前一章一节说到耶稣基督是我们的盼望。我们的盼望单单、惟独是基督。我们盼望的每一方面都与祂有关。包罗万有的基督是我们呼召的盼望。不但如此，我们有‘一望’，（弗四4，）有一天主耶稣要来作我们荣耀的盼望，借着祂，我们的身体要改变形状。（腓三21。）

基督能成为我们荣耀的盼望，因为祂住在我们的灵里作我们的生命。照着歌罗西三章四节，基督是我们的生命，祂显现的时候，我们也要与祂一同显现在荣耀里。祂要显现，在我们蒙救赎并改变形状的身体上得荣耀。（罗八23，帖后一10。）基督来时，我们要在祂身上得荣耀，祂也要在我们身上得荣耀。这指明内住的基督要浸透我们的全人，包括我们物质的身体。这要使我们的身体改变形状，和祂荣耀的身体一样。那时基督要在我们身上得荣耀。这是基督在我们里面作了荣耀的盼望。

彼前一章三节下半至四节启示，在神的呼召，就是属天的呼召里，三一神是我们的基业。四节用三个辞描述我们的基业：不能朽坏、不能玷污、和不能衰残。不能朽坏，指在本质上不能毁灭、不腐败；不能玷污，指在纯洁上不污染；不能衰残，指在美丽和荣耀上不凋谢。我们的基业是神圣、属灵的，全然是不能衰残的。不但如此，这基业也是不能玷污的；没有什么能使它不洁。最后，它是不能衰残的；它的美丽和荣耀不能凋谢。这些乃是我们在生命里永远基业的绝佳品质。

彼得对我们基业的三重描述，实际上是对三一神的描述。不能朽坏一辞，指这基业的性质。这是神的性质，由金表征。不能玷污一辞，描述基业的光景。这光景与圣别的灵有关。不能衰残一辞，指这基业的彰显，有不能衰残的荣耀。由不能衰残一辞所指明永久的彰显，就是子作父荣耀的彰显。所以，这里有父不能朽坏的性质，那灵圣别的能力，维持基业在不能玷污的光景中，保守它圣别、洁净、并纯洁，也有子作不能衰残之荣耀的彰显。这启示我们的基业乃是三一神。我们已蒙召，有永远享受祂作我们基业的盼望。

这呼召与在召会—基督身体一里的行事为人相配，以三一神的实际，就是基督追测不尽的丰富，和不可测量的量度，成为神一切的丰满，作神的彰显

属天的呼召也与在召会—基督身体一里的行事为人相配，以三一神的实际，就是基督追测不尽的丰富，和不可测量的量度，成为神一切的丰满，作神的彰显。（弗四1，三21，8下，18，19下，四2~6。）属天的呼召是与召会里的行事为人相配的呼召。要在召会里行事为人，我们需要这样的呼召。这就是说，属天的呼召使我们有资格在召会，就是在基督的身体里行事为人。这样的行事为人是在三一神实际的范围内。我们不是借着我们的能力、圣别或敬虔，在召会生活里行事为人；反之，我们是以三一神的实际，在召会里，在身体里行事为人。三一神的实际乃是三一神的所是，就是基督追测不尽的丰富，和不可测量的量度。我们在召会里，以基督追测不尽的丰富和不可测量的量度行事为人，结果产生神的丰满，作神的彰显。

以弗所四章一节说到与神的呼召相配的行事为人，就是在召会，在基督身体里的行事为人。神的荣耀作到召会里，神又借着召会得着彰显。这就是说，神在召会里得着荣耀。（三21。）三章八节说到基督追测不尽的丰富，包括基督之于我们的一切。十八节描述基督宇宙的量度：阔、长、高、深。这些量度是不可测量的。基督追测不尽的丰富，和基督不可测量的量度，构成三一神的实际，信徒被其充满，作神的彰显。

三章十九节里神的丰满，指神的彰显。召会是神团体的丰满，团体的彰显。在召会里，神借着身体，借着被三一神的实际所充满的信徒，得着团体的彰显。神对我们的呼召，与在基督的身体，就是在三一神团体彰显里的行事为人相配。

第二十二篇 信徒—他们的现在（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到神对信徒的呼召更多的方面。

出黑暗、入神奇妙之光

我们信徒已经蒙召出黑暗、入神奇妙之光。（彼前二9下。）黑暗是撒但在死亡里的彰显和范围；光是神在生命里的彰显和范围。神已经呼召我们，拯救我们脱离撒但黑暗的死亡范围，进入神光的生命范围。（徒二六18，西一13。）

光是神在祂彰显里的性质，照样，黑暗是撒但在他邪恶作为里的性质。感谢神，祂已经拯救我们脱离撒但的黑暗，进入神圣的光里！神圣的光就是那在子内里的神圣生命，在我们里面的运行。这光照在我们里面的黑暗里，黑暗未曾胜过这光。（约一4~5。）我们跟从这光，就绝不在黑暗里行。（八12。）

进入祂儿子我们主耶稣基督的交通，就是有分并享受经过过程之三一神包罗万有的具体化身

‘神是信实的，你们乃是为祂所召，进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通。’（林前一9。）进入了祂儿子我们主耶稣基督的交通，意即有分于那与神儿子耶稣基督联合，并共同享受祂的交通。蒙召进入神儿子的交通，实际上的意思是蒙召进入对包罗万有之基督的有分和享受。在这交通里，就是共享、有分并享受包罗万有的基督。神已经呼召我们进入这样的交通，使我们能有分于基督，并享受基督作祂赐给我们的分。不仅如此，基督自己实际上就是神呼召我们进入的交通。说我们已蒙召进入耶稣基督的交通，意思就是我们已蒙召进入祂里面。

这交通不仅包含我们与三一神之间的一，也包含所有信徒之间的一。它也含示享受—我们对三一神的享受，三一神对我们的享受，以及信徒之间彼此的享受。在这交通里，我们享受三一神，三一神也享受我们。再者，我们享受所有的信徒，所有的信徒也享受我们。何等美妙、宇宙、相互的享受！

我们已蒙神呼召进入一样东西，称为神儿子的交通。这交通是宇宙的、相互的。这交通的相互性不仅在信徒与三一神之间，也在信徒彼此之间。

新约用筵席来说明这交通。在福音书里主耶稣说，筵席已经预备好了，请人来赴筵。（太二二1~3，路十四16~17。）我们都已受邀请来赴这奇妙的筵席。筵席的享受是相互的享受，共同的参与。因此，在神儿子的交通里，我们有所享受。然而，这享受是团体的，不是个人的。我们一同享受这筵席时，就有交通。

有些译本将‘交通’的原文译为‘共享’。交通确实含示共享。这共享是共同的享受，共同的参与。

交通也包括来往。每当我们同别人坐席，就有来往。

神呼召我们所达到的交通，乃是祂儿子我们主耶稣基督的交通。这交通包括三一神，就是那位成为肉体、钉十字架、并复活的基督，在复活里作为赐生命之灵（林前十五45下）者的交通。这包罗万有者是我们的筵席，这筵席是我们的交通。我们是蒙召进入这交通的人，现今借着以基督为筵席而享受祂。不但如此，我们有共享，我们也在彼此的来往中。这交通，这共享，就是召会生活。

交通的原文含示一，以及信徒之间相互的流通。当我们享受彼此的交通时，我们之间就有流。我们在属灵交通里所有的流通、流，包含一与生命。我们的交通是在一里的流，是我们这些在基督里的信徒之间的内在来往。

新约用交通来描述我们与主之间，以及我们彼此之间的流通。约壹一章三节说，‘我们将所看见并听见的，也传与你们，使你们也可以与我们有交通；而且我们的交通，又是与父并与祂儿子耶稣基督所有的。’在约翰一书里有生命，（一1~2，）然后有交通。在我们与父和子之间有纵的流通、流，在我们与其他信徒之间有横的流通、流。我们赞美主，今天在地上有个称为交通的东西，这是神儿女之间的交通，也是神儿女与三一神之间的交通。照着林前一章九节，我们都已为神所召，进入了这交通。

因着我们蒙召进入这样的交通，我们就不该说，我们属于某个人、道理或作法。神没有召我们进入人、道理、和作法的交通。我们惟独蒙召进入神儿子的交通。这就是说，我们已蒙召进入三一神的实际，具体化身。在这交通里，我们享受三一神—父、子、灵。

哥林多前书向我们揭示，我们蒙召所进入的基督，乃是包罗万有的。祂是神赐给我们的分，（一2，）是神的能力和智慧，成了我们的公义、圣别和救赎。（24，30。）为着叫我们得荣耀，（二7，罗八30，）祂是荣耀的主。（林前二8。）祂是神的深奥，（神深奥的事，）（10，）是神建造的惟一根基，（三11，）是我们的逾越节、（五7、）无酵饼、（8、）灵食、灵水和灵磐石，（十3~4，）是头，（十一3，）是身体，（十二12，）是初熟的果子，（十五20，23，）第二个人，（47，）和末后的亚当；（45；）祂是这样的一位，成了赐生命的灵，（45，）好给我们接受到我们里面，作我们的一切。神已将这位包罗万有者赐给我们，作我们的分，给我们享受。我们该专注于祂，不该专注于祂以外的任何人事物。我们该对准祂，以祂为神所指定我们惟一的中心。我们蒙了神的呼召，乃是进入这样一位的交通里。这样的交通必是惟一的，因为基督是独一的。

我们已蒙召进入神儿子的交通，这事实的意思是我们与基督已成为一。这意思也是我们享受基督的一切所是，祂也享受我们和我们的所是。结果，不仅有相互的来往，也有各面的相互性。基督的一切所是都成了我们的，我们的一切所是也成了祂的。我们已为神所召，进入我们与神儿子之间这样的彼此相互里。

受基督所受的苦

我们看过，我们已蒙召进入神奇妙的光，并进入神儿子的交通。现今我们需要看见，我们也已经蒙召来受基督所受的苦：‘你们若因行善受苦而忍耐，这在神乃是甜美的。你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。’（彼前二20下~21。）神的呼召不仅包括享受，也包括受苦。我们在神呼召里的命定，包括享受基督作经过过程之三一神的具体化身，也包括受基督所受的苦。我们已蒙召与基督一同受苦，忍受祂所忍受的。

彼前二章二十一节说，‘你们蒙召原是为这。’‘此’字是指十九、二十节里所题不公正的受苦，因行善受苦。就如这段经文所指明的，接受这书信的信徒中，有一些是蒙召在乖僻主人不公正的对待下受苦。我们已经蒙召在不公正的对待中受苦，以享受恩典并彰显神。无论景况如何，神是我们的恩典，是我们内里的享受。这享受推动我们，然后成为我们外面的彰显，别人看得见的彰显。

二十一节清楚启示，我们已蒙召忍受不公正的对待，因基督也为我们受过苦，给我们留下榜样，叫我们跟随祂的脚踪行。榜样，直译的意思是给学生临摹习字的字帖，范本。古时候，老师们把字写在书写的材料上，那些字就成了范本。将另一书写的材料放在范本上，孩子们就练习写字，把范本的字描摹到自己的帖子上。希腊文的‘榜样’，就是指这样一种用来教写字的范本。主耶稣已把祂受苦的生活摆在我们面前，作我们临摹的范本，叫我们跟随祂的脚踪行。我们蒙神呼召原是为这。

为基督的平安，为着祂的一个身体

信徒也已经成为基督的平安，为着祂的一个身体所召。歌罗西三章十五节说，‘要让基督的平安在你们心里作仲裁，你们在一个身体里蒙召，也是为了这平安。’我们是为了基督的平安蒙召的，这该是我们让这平安在我们心里作仲裁的动机。我们乃是在基督的一个身体里，为这平安蒙召的。为着基督身体正当的生活，我们需要基督的平安在我们心里，在祂身体众肢体的关系上，仲裁、调整并断定一切的事。我们已蒙召进入平安，维持一个身体。

在我们里面，我们都有个东西称为基督的平安。这就是保罗在以弗所二章十五节所说的和平（平安），那里告诉我们，基督在祂自己里面，用两班人创造成一个新人。借着将犹太人和外邦人创造成一个新人，基督成就了和平。这就是歌罗西三章十五节的平安。

带着不同文化背景和国籍的信徒，已被创造成一个新人。新人一产生真实的和平。我们在主的恢复里是一，因为我们在基督里，且在召会里。我们在新人里，在此并没有希利尼人、犹太人、受割礼的、或未受割礼的。（西三11。）在新人里，没有不同的种族、阶级、或国籍。我们有一，因为基督是一切，又在一切之内。这一就是我们的平安。歌罗西三章十五节里基督的平安，就是新人里和平的一。

我们堕落的人原是神的仇敌，在我们与神之间没有和平。不但如此，在地上各种的人之间也没有和平，尤其是在犹太人和外邦人之间。在十字架上，基督救赎我们，使我们与神和好，而在我们与神之间成就和平。借着祂在十字架上的死，基督废掉有关不同生活方式的规条，使各族和各国之间能有和平。（弗二15~16。）因着基督废掉了规条，祂不仅在我们与神之间，也在不同种族和国籍的信徒之间成就了和平。基督拆毁了中间隔断的墙。再者，照着以弗所二章十四节，基督自己是我们的和平。有基督作我们的成就和平者，我们就有纵的平安—我们与神之间的平安；也有横的平安—彼此的平安。如今基督的平安在我们心里作仲裁。这平安实际上就是基督自己。祂是在我们里面执行仲裁工作的平安，为着基督的一个身体，使我们与神相安，也彼此相安。我们已为这平安蒙召。

得着我们主耶稣基督的荣耀

我们看过，神已呼召我们到祂自己的荣耀。祂也已呼召我们，好得着主耶稣基督的荣耀。保罗说，‘神借着我们所传的福音，也呼召你们到这地步，好得着我们主耶稣基督的荣耀。’（帖后二14。）‘到这地步’指十三节所题借着那灵的圣别，并对真理的信，可以得救。神在永远里拣选我们，叫我们可以得救，然后在时间里呼召我们，叫我们来得主的荣耀。借着那灵的圣别并我们对真理的信而得救是过程，得着我们主的荣耀是目标。

首先神拣选我们，然后祂呼召我们。祂拣选了我们，叫我们达到对真理的信，并借着那灵的圣别，可以得救。然后祂借着福音呼召我们，来得主耶稣基督的荣耀。主的荣耀，指祂是父神的儿子，有父的生命和性情以彰显父。得着主的荣耀，指我们要在神的儿子同样的地位上彰显父。

在帖后二章十四节保罗不是说，神呼召我们，叫我来得赦免、称义或和好。他说神呼召了我们，好得着主耶稣的荣耀。在约翰十七章二十二节，主在祂向父的祷告里说，‘你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一一样。’父赐给子的荣耀，乃是儿子的名分，具有父的生命和神圣的性情，（五26，）好在父的丰满里彰显父。（一18，十四9，西二9，来一3。）子已将这荣耀赐给信徒，使他们也得着儿子的名分，具有父的生命和神圣的性情，（约十七2，彼后一4，）好在子里、在子的丰满里（约一16）彰显父。这就是说，子已将父的生命和性情赐给了我们，使我们能彰显父神。神已呼召我们来得这荣耀，就是神圣生命和神圣性情的荣耀，以彰显神圣的所是。

进入祂永远的荣耀，以彰显全般恩典的神

我们信徒也已蒙召进入神永远的荣耀，以彰显全般恩典的神。彼前五章十节上半说到：‘那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的。’这里全般的恩典是指在神的经纶里，按着在我们身上及里面神圣工作的许多步骤，供应我们神圣生命多面全备供应的丰富。开头的一步是呼召我们，终结的一步是叫我们得荣耀，正如‘召你们得享祂永远的荣耀’这话所指明的。在这两步之间，是祂在管教我们时爱的关切，以及祂在我们身上成全、坚固、加强、并立基的工作。在这一切神圣的举动里，神圣生命全备的供应就作为恩典，在同样的经历中供应我们。我们的神是全般恩典的神，祂已召我们进入永远的荣耀，在空间和时间上都是无限的，我们该因这事实得鼓励。

彼得说，神已在基督里召我们进入祂永远的荣耀。在基督里，指明那全般恩典的神经过成为肉体、为人生活、钉十字架、复活、并升天的过程，成就了完备且完满的救赎，使祂能将祂所救赎的人带进与祂自己生机的联结里。这样，他们就能有分于三一神的丰富作他们的享受。神圣工作的一切步骤都是在基督里，祂是三一神的具体化身，成了包罗万有赐生命的灵，作我们全备的生命供应。在这基督里，借

着祂包罗万有的救赎，并基于祂一切的成就，神就能成为全般恩典的神，召我们得享祂永远的荣耀，并在那作稳固根基的三一神里成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基，这样就使我们能达到祂荣耀的目标。堕落的罪人竟能被带进神永远的荣耀里，带进神永远的彰显里，这是何等的神迹！这是借着祂的恩典所成就的。所以，我们是蒙召进入神的荣耀，以彰显全般恩典的神。

进入神自己的国和荣耀

帖前二章十二节说，‘要叫你们行事为人，配得过那召你们进入祂自己的国和荣耀的神。’神的呼召是照着祂的拣选，也是随着祂的拣选。（一4。）借着在基督里的救恩，我们已蒙召进入神的国，这国乃是在神圣的管治下，带着进入神荣耀的指望，敬拜并享受神的范围。神的荣耀与祂的国并行。

在二章十二节保罗清楚告诉我们，基督徒的生活有目标，这目标就是神的国。我们正迈向这目标，这目的地。我们的目的地，也就是我们的定命，乃是进入神的国。国度是新约里一个重要主题，乃是我们基督徒行事为人独有的目标。二章十二节不是说，神已呼召我们到天上，乃是说，祂已呼召我们，目标是进入祂的国。这国包含神的荣耀。我们进入这国，就必然就在荣耀里。神的国同神的荣耀，比所谓的天堂超特多了。

保罗在二章十二节劝勉信徒行事为人要配得过神。行事为人配得过神，与进入祂的国并被引进祂的荣耀有关。我们基督徒的行事为人，必须使我们能进入神的国，将我们引进神的荣耀。我们活神时，行事为人就配得过祂。这样的行事为人会将我们带进神的国，并将我们引进神的荣耀。这是神呼召的目标。神已呼召我们进入祂的国和荣耀。

叫信徒被分别，圣别归神，成为圣别的人，就是圣徒

神的呼召是叫信徒被分别，圣别归神，成为圣别的人，就是圣徒。罗马一章七节说到‘蒙召的圣徒’。圣徒的希腊文字根hagios，哈吉欧斯，意分出，分别。所以，圣徒是分别出来的人，分别归神的人。我们借着圣别之神的呼召，成了圣徒。神的呼召包含分别，这分别就是圣别。

‘蒙召的圣徒’一辞指明，在基督里的信徒是蒙召的圣徒；他们不是蒙召作信徒。蒙召是地位上的事，是地位上的圣别，为了达到性质上的圣别。

每个得救的人都是蒙召的人。蒙召就是得救。我们一旦蒙召了，就成了圣徒。蒙神呼召就是被分别归于祂的定旨。因为我们已蒙神呼召归于祂的定旨，分别归祂，以完成祂永远的计划，我们就是蒙召的圣徒。

第二十一篇 信徒—他们的现在（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，信徒已被那灵圣别，并且已经悔改，这是他们现在的一部分。

二借着那灵得圣别，分别归神

信徒借着那灵得圣别，分别归神。（彼前1-2。）‘圣灵’这圣称表征神临及我们，使我们成为圣别，正如祂是圣别的。圣灵将我们分别归神，目的在使我们成为圣别。所以，接着神的呼召，就有那灵来圣别我们。

彼前一章二节说到‘照着父神的先见被拣选，借着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒。’在这节里那灵的圣别，不是指借基督的救赎得称义后那灵的圣别。这里那灵的圣别，乃是在借基督的救赎得称义以前。（林前六11。）这指明信徒顺从以致相信基督，乃是那灵圣别工作的结果。

关于那灵的圣别，有两方面。第一方面在称义以前。圣别的这方面执行神的拣选，使蒙拣选的人顺从，且蒙血所洒，叫他们得称义。因此，那灵圣别的这方面是在借基督的救赎得称义以前。然后，接着称义，那灵继续工作，在性质上圣别我们。顺序是这样：神的拣选、那灵的圣别、称义、和主观的圣别。

在已过的永远里，神照着祂的先见拣选了我们。祂选上我们，并且定意要得着我们。但这拣选如何能应用到我们身上？要应用这拣选，需要那灵将我们分别归神。所以，神在永远里拣选我们以后，那灵就在时间里临到我们，从世界圣别我们，分别我们，使我们愿意顺从基督的救赎。这就是说，那灵来分别我们，叫我们顺从，并蒙基督的血所洒。那将我们从世界分别出来，以致顺从基督之血的，乃是圣别的灵。首先，我们悔改并相信，然后我们顺从基督在十字架上所作成的；之后我们就为基督的血所洒。这是那灵在神拣选之后圣别的工作，以执行神的选择，将我们带到基督的救赎。

我们都能从经历中见证那灵这圣别的工作。我们在地上流浪，也许从未想到神。然后有一天，那灵的‘风’将我们‘吹’到一个地方，在那里我们听见福音的传扬。我们听的时候，信就注入我们里面。这样，神的拣选就应用到我们身上。在这意义上，那灵的圣别是在我们经历基督的救赎以前。

借着圣灵的光照被寻得

那灵借着光照而寻得我们，就将我们分别归神。圣灵这光照由路加十五章的第二个比喻，就是妇人找钱的比喻所说明。路加十五章八节说，‘一个妇人十个银币，若失落一个，岂不点上灯，打扫屋子，细细的找，直到找着么？’灯象征神的话，（诗一一九105，130，）为那灵所用，光照并暴露罪人的地位和光景，使人悔改。‘打扫’指明搜寻并洁净罪人的里面。这里那灵的寻找是在罪人里面，借祂在悔改罪人里面的工作而执行的。

那灵寻找罪人，像妇人细细寻找一个失落的钱币，直到找着。这就是说，那灵来找出我们。子完成救赎以后，那灵就借着光照来寻找我们，并找着我们。

如妇人找钱的比喻所指明的，那灵是在里面光照我们。那灵细细的、谨慎的光照我们里面的人，借此寻找我们。那灵光照的结果，我们就被分别归神，并且悔改。由那灵的光照所产生的悔改，是里面的事。这样主观的工作，只能借着渗透的灵来作成，因为那灵能渗透我们这人的深处，光照我们，暴露我们。

叫他们的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神

我们将行传二十六章十八节上半与路加十五章八节相连，就看见圣灵的光照是叫人的眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神。那灵叫信徒的眼睛得开，从黑暗转入光中，使他们能在属灵的范围里看见神圣的事。要看见这些事，需要属灵的视力和神圣的光。

从黑暗转入光中，就是从黑暗迁入光中；从撒但权下转向神，就是从撒但权下迁入神里面。黑暗是罪和死的标记；光是义和生命的标记。（约一4，八12。）撒但的权势就是撒但的国，（太十二26，）这国属于黑暗。撒但是这世界的王，（约十二31，）也是空中掌权者的首领。（弗二2。）他有他的权势（徒二六18）和他的使者，（太二五41，）就是他的从属，作这黑暗世界的执政者、掌权者和管辖者。（弗六12。）因此，他有他的国，就是黑暗的权势。（西一13。）

照着行传二十六章十八节上半，我们是从撒但权下转向神。事实上，转向神就是转向神的权柄，就是转向神属于光的国。从前我们在黑暗中，在撒但权下，但我们已从黑暗与撒但权下，迁入光与神里面。

黑暗实际上就是撒但的权柄。每当我们在黑暗中，我们就在撒但权下。光就是神自己。（约壹一5。）所以，我们在光中，就在神里面。撒但与黑暗怎样是一，神与光也照样是一。我们所能有的最大转迁，就是从黑暗迁入光中。我们借着那灵被分别归神，就经历这样的转迁。

光照他们，使他们悔改

那灵光照信徒，使他们悔改。希伯来六章四节上半说到悔改与光照。惟有借着那灵光照的工作，我们才能悔改转向神。

借着那灵，为罪（与亚当有关），为义（与基督有关），为审判（与撒但有关），知罪自责

信徒是借着那灵，为罪，为义，为审判，知罪自责的人。约翰十六章八至十一节说，‘祂来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。为罪，是因他们不信入我；为义，是因我往父那里去，你们就不再看见我；为审判，是因这世界的王受了审判。’那灵总是使人为罪、义、审判这三件事知罪自责。罪是借着亚当进来的；（罗五12；）义是复活的基督；（林前一30；）审判是为着撒但的，他是罪的创始者和源头。（约八44。）我们在亚当里从罪而生。要从罪里得释放，惟一的路就是信入神的儿子基督。因着我们信入祂，祂就成了我们的义，我们也在祂里面得称义。（罗三24，四25。）那些不为着在亚当里的罪悔改，并且不信入神的儿子基督的人，就要留在罪中，同受撒但所受的审判，直到永远。（太二五41。）

那灵使人知罪自责的工作，与亚当、基督、撒但有关。罪与亚当有关，义与基督有关，审判与撒但有关。我们在亚当里堕落了，但我们已信入基督，并且得著称义。因着基督在祂的死里蒙神悦纳，神就叫祂从死人中复活，并且叫祂现今成为所有信入祂之人的义。撒但，死的源头，已受了审判，已借着基督的死被废除了。（来二14。）那些信入基督的人，接受祂作他们的义；而那些不信入基督的人，要受撒但所受的审判。

有一天，那灵临到我们，使我们为罪，为义，为审判知罪自责，借此将我们分别归神。我们悔改，信入主耶稣，并脱开那在撒但身上的审判。借着那灵使人知罪自责的工作，我们已被圣别归神。

三悔改

我们借着那灵被圣别，分别归神以后，就悔改了。这由路加十五章里第二和第三个比喻所描绘。十七节和十八节上半说，‘他醒悟过来，就说，我父亲有多少的雇工，口粮有余，我倒在这里饿死么？我要起来，到我父亲那里去。’浪子的醒悟是由于圣灵的光照，这由妇人拿着灯所表征。他的悔改是借着那灵的光照而产生。在我们的经历中，圣灵来寻找我们，光照我们，借此将我们分别归神。这带进悔改，就是我们的思想改变，使我们人生的方向产生改变。

有了心思的改变，在他们的心思里，从神以外的事物转向神和祂的国

信徒有了心思的改变，在他们的心思里，从神以外的事物转向神和祂的国。在马太三章二节，施浸者约翰宣告：‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’在马太四章十七节，主耶稣说同样的事。如这些经文里所使用的，‘悔改’一辞原文意，心思改变。悔改就是心思改变，懊悔已往，为着将来而转变。在消极方面，在神面前悔改，不仅是为着罪与过犯悔改，也是为着世界及其败坏悔改；（这世界及其败坏，霸占且败坏神为祂自己所造的人；）并为着我们已往弃绝神的生活悔改。在积极一面，悔改乃是在每一面、每一事上转向神，为着要完成神造人的目的。这就是‘悔改归向神’，‘悔改转向神’。（徒二十1，二六20。）我们在悔改时，不仅有心思的改变，更是在心思里，从神以外的一切转向神和祂的国。

悔改就是在我们的思想、我们的哲学、我们的逻辑上有所改变。堕落之人的生活，完全是照着他的思想。他所有和所作的一切，都是照着他的心思。在我们得救以前，我们都是受心思的指引。我们的头脑、逻辑和哲学，管治了我们的生活方式，因为我们都在堕落心思的指引之下。我们远离神，我们的生活与祂的旨意完全对立。在我们堕落头脑的影响之下，我们从神失迷得越来越远。然后有一天，我们听见福音的传扬，告诉我们要悔改，要在我们的思想、哲学、和逻辑上有所改变，转变。

照着新约，悔改不仅是转向神自己，也是转向祂的国。在马太三章二节和四章十七节，施浸者约翰和主耶稣不是告诉人要悔改，使他们上天堂或得救恩。他们是说要为着国度悔改。国度指神的掌权，神的治理。我们在得救以前，不在神的治理之下。然而，我们听见福音的传扬，就转向神的国，神的治理，现今我们是在神的国里。我们已从神以外的一切事物转向神和祂的国，将自己置于祂的管治之下，使我们能在祂的国里。

从一切好坏的事物真实的转向神自己

我们悔改时，就从一切好坏的事物真实的转向神自己。这不仅是心思里的转变，也是行动上的转变；不仅从坏的事物，也从好的事物转过来。因为好的事物也可能与神相对，所以我们甚至必须从这样的事物转向祂。我们在基督里的信徒，已在实际和实行上，从一切事物转向神自己。

说到在实际上转向神的三处经文，是行传二十六章二十节，十四章十五节下半，和帖前一章九节下半。在行传二十六章二十节保罗见证，他‘先向在大马色、耶路撒冷和犹太全地的人，后向外邦人传报，要悔改转向神，行事与悔改相称。’在行传十四章十五节下半，保罗和巴拿巴告诉人要‘离弃这些虚妄，转向那创造天、地、海和其中万物的活神。’这里的‘虚妄’，指偶像与拜偶像的事。所以，悔改是从偶像转向创造万物的活神。在帖撒罗尼迦的信徒有过这样的转变，保罗就对他们说，‘你们…离弃了偶像转向神，来服事又活又真的神。’（帖前一9。）离弃偶像转向神，不仅是离弃假神及其背后的魔鬼和鬼，也是离弃在神之外的一切事物。这是借着那因听见福音的话所注入初信者里面的信心。服事又活又真的神，就是服事那经过了过程，成为信徒的生命和生命的供应，给他们享受的三一神一父、子、灵。他们悔改了，就是真正转向了祂，现今他们不仅该经历祂作敬拜的对象，更该经历祂作那活在他们里面的包罗万有者。

罪得赦免，领受所赐的圣灵和神圣的基业

悔改在我们里面这样深奥的作工，就使神赐给我们赦罪、所赐的圣灵、和神圣的基业。行传二章三十八节说，‘你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。’罪得赦乃是基于基督受死所成功的救赎；（徒十43，弗一7，林前十五3；）这是神完全救恩里初期基本的福。基于赦罪，神完全救恩的福再进前，而完成于领受所赐的圣灵。

所赐的圣灵，直译，圣灵的恩赐。不是指那灵分给人的恩赐，如罗马十二章六节，林前十二章四节，彼前四章十节所题的，乃是指圣灵自己，就是神赐给信徒，作为独一的恩赐，由此产生罗马十二章，林前十二章，彼前四章所题的一切恩赐。那些恩赐是事奉神的才能和本能，是出于这独一的恩赐，就是圣灵。行传二章三十八节里的圣灵，是神新约经纶里经过过程之三一神包罗万有的灵，是素质的，为着生命，也是经纶的，为着能力，在信徒悔改并相信基督时赐给他们，（弗一13，加三2，）作为神完全福音包罗万有的福，（加三14，）使他们能享受三一神一切的丰富。（林后十三14。）

行传二十六章十八节说到眼睛得开，从黑暗转入光中，从撒但权下转向神，又因信入基督，得蒙赦罪，并在一切圣别的人中得着基业。这里我们看见，真实的赦罪来自眼睛得开，以及从撒但转向神。所以我们需要眼睛得开，并从撒但权下转向神，以得着完整并完全的赦罪。

我们眼睛得开，并从撒但权下转向神的结果，我们不仅在消极一面得蒙赦罪，也在积极一面得着基业。这神圣的基业是三一神自己并祂所有的、所作成的、以及为祂赎民所要作的一切。这位三一神化身在包罗万有的基督里面；（西二9；）这基督是分给众圣徒的分，作他们的基业。（一12。）而赐给众圣徒的圣灵，乃是这神圣基业的预尝、凭质和保证。（罗八23，弗一14。）我们今天就有分于并享受这基业作为预尝；到来世和永远里还要完满的享受这基业。（彼前一4。）

照着神新约经纶的神圣要求

信徒的悔改是照着神新约经纶的神圣要求。行传二十六章二十节指明，每个人都该悔改转向神。在行传十七章三十节下半保罗说，神如今‘吩咐各处的人都要悔改’。在神新约的经纶里，祂要求我们悔改。虽然世人蒙昧无知的时候，祂并不鉴察，（30上，）如今却吩咐众人人都要悔改。所以，悔改在神新约的经纶里是重要的项目。

是得高举作元首，作救主的基督所赐给的恩赐

悔改是得高举作元首，作救主的基督所赐给的恩赐：‘这一位，神已将祂高举在自己的右边，作元首，作救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。’（徒五31。）这清楚启示，悔改是得高举的基督所赐给我们的恩赐。悔改是为着赦罪。（可一4。）在神那面，赦罪是基于祂的救赎；（弗一7；）在人这面，赦罪是借着人的悔改。将悔改和赦罪赐给神所拣选的人，需要基督被高举作管治的元首和救主。祂主宰的管治，引领并使神所拣选的人悔改；祂的救恩，基于祂的救赎，将赦罪赐给他们。

悔改和赦罪是主要的恩赐，惟有主耶稣作元首，作救主，才够资格将它们赐给人；此外没有人够资格将悔改和赦罪赐给人。

是神新约经纶之宣扬的重要项目

最终，悔改是神新约经纶之宣扬的重要项目。在路加二十四章，复活的基督托付祂的门徒传悔改以得赦罪之道。祂向他们指出，经上记着，基督要受害，第三日从死人中复活，然后就告诉他们：‘人要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道，从耶路撒冷起，直到万邦。你们就是这些事的见证人。’（47~48。）如今基督为罪人的罪代死已经得了成就，并借祂的复活得了证实，（罗四25，）赦罪之道就需要加以宣扬。因此，在我们的传扬里，我们必须强调悔改，传悔改以得赦罪之道。

关于信徒的现在，我们看过神的呼召、那灵的分别、和我们的悔改。接着神的呼召，圣灵来分别我们，光照我们，并使我们为罪、为义、为审判知罪自责。光照和使人知罪自责，是圣灵的工作，在我们救恩起初的阶段，将我们分别归神。因着那灵工作的结果，我们悔改了，并且神赐给我们赦罪、祂的圣灵、甚至祂自己作我们神圣的基业。

第二十二篇 信徒—他们的现在（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于信徒的现在，我们看过神的呼召、那灵的分别、和我们的悔改。接着悔改是相信，接着相信是受浸。在本篇信息和下篇信息中，我们要为基督徒的相信基督，寻求一个透彻的定义。

四相信

接受那位是话、神、和真光的，就是信入祂的名（指祂的人位）

首先，我们已接受那位是话、神、和真光的；也就是说，我们已信入祂的名，名指祂的人位。这一切清楚启示在约翰福音的第一章。一节说，‘太初有话，话与神同在，话就是神。’九节告诉我们，这一位也是真光，‘来到世上，要照亮每一个人。’话乃是解释、说明、并彰显出来的神自己。‘照亮’一辞指内里的照亮，将生命带给接受这话的人。十二节继续说，‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。’这节指明信入就是接受。信入主耶稣，就是接受祂作那是话、神、和真光的一位。

信入那有永远生命的神子，并信入那作铜蛇，在十字架上被举起来的人子，与祂有生机的联结

信徒已信入那位有永远生命的神子，并信入那作铜蛇，在十字架上被举起来的人子，与祂有生机的联结。约翰三章十六节说，‘神爱世人，甚至将祂的独生子赐给他们，叫一切信入祂的，不至灭亡，反得永远的生命。’这节说到信入神的儿子；‘入’字表征借着信入基督而与祂有联结。

约壹五章十一节告诉我们，永远的生命是在神的儿子里面。神的见证不仅说出耶稣是神的儿子，也说出祂将那在子内的永远生命赐给我们。神的儿子乃是神赐给我们永远生命的凭藉。生命是在子内，（约一4，）并且子就是生命，（约十一25，十四6，西三4，）所以子与生命乃是一。我们若有神的儿子，就有永远的生命，因为永远的生命是在神的儿子内。事实上，永远的生命就是神的儿子，并且神的儿子乃是三一神的具体化身。所以，我们借着信入神的儿子而接受祂，就借着那在祂内永远的生命。

约翰三章十四至十五节说，‘摩西在旷野怎样举蛇，人子也必照样被举起来，叫一切信入祂的都得永远的生命。’这两节说到借着信入人子，得永远的生命，神圣的生命，神非受造的生命。这里主耶稣把铜蛇的预表（民二一4~9）应用到自己身上，表明祂成为肉体，乃是成为罪之肉体的样式，（罗八3，）就是铜蛇的形状，有蛇形而无蛇毒。基督成为罪之肉体的样式，却与肉体的罪无分无关。（林后五21，来四15。）当祂这位人子在肉体里，在十字架上被举起时，古蛇撒但因着主的死就受了对付。（约十二31~33，来二14。）如今我们借着信入祂，就能得永远的生命。约翰三章十五节开头的‘叫’，更好是译作‘好使’或‘为使’。这是指明人子被举起来的目标。人子被举起来，为使一切信入祂的人都得永远的生命。

我们信入那是神子和人子的基督，结果我们就与祂有生机的联结。我们相信主耶稣，就是信入祂。借着信入祂，我们进入祂内，与祂生机的成为一，分享祂，并有分于祂为我们所成就的一切。这就是说，借着信入祂，我们在祂所是的一切，并祂所经过、所成就、所得着、所达到的一切上，与祂联合。所以，借着信入基督，我们与祂有生机的联结，借此与祂成为一灵。（林前六17。）这就是‘生机的联结’一辞的意义。借着信神子与人子，我们已被带进与祂生机的联结里。

信入基督耶稣，凭神的义得称义

我们既信入基督耶稣，就凭神的义得称义。称义是神照着祂义的标准，称许我们的行动。我们也许照着我们的义的标准称义自己，但这不能使我们照着神的标准蒙神称义。我们需要本于信得称义。本于信得称义，意思就是我们照着神义的标准蒙神称许。神能这样作，因为我们的称义是基于基督的救赎。

基督的救赎应用到我们身上，我们就得称义。若没有这样的救赎，我们就不可能蒙神称义。救赎是称义的根据。

行传十三章三十九节说，‘在一切你们靠摩西的律法不得称义的事上，靠这人，凡信的就都得称义了。’这里的‘这人’是指主耶稣，就是复活成为神的长子和我们救主的那一位。我们借着祂，在一切我们靠摩西的律法不得称义的事上，就都得称义了。事实上，我们借其得称义的那位本身，就是我们的称义。今天在复活里的基督，就是我们的称义。因此，我们不该认为称义是与基督分开的东西。

加拉太二章十六节说，‘知道人得称义，不是本于行律法，乃是借着信耶稣基督，连我们也信入了基督耶稣，使我们本于信基督得称义，不是本于行律法；因为凡属肉体的人，都不能本于行律法得称义。’这里的肉体一辞是指堕落的人，因他们已成了肉体。（创六3，和合本译为血气。）这样的人，绝不能本于行律法得称义。不但如此，在加拉太三章十一节保罗告诉我们：‘没有一个人凭着律法在神面前得称义，乃是明显的。’在这些经文里，保罗清楚的告诉我们，没有一个人本于行律法得称义。

在神新约的经纶里，我们乃是本于信基督得称义。我们也许很熟悉‘本于信基督得称义’的说法，以致视为理所当然。‘信基督’指明借着信而有生机的联结。正确的传福音不是传道理，乃是传神的儿子基督；祂是父的具体化身，并且实化为那灵。信徒本于信基督得称义，与他们对神儿子的珍赏有关。事实上，这珍赏就是他们对基督的信。由于他们对主耶稣的珍赏，他们渴望得着祂。向他们所传扬的基督，会在他们里面成为他们借以相信的信。所以，信是传扬到我们里面的基督，借着我们对祂的珍赏，成为我们相信的性能。

这信创造一种生机的联结，在其中我们与基督是一。‘本于信基督’，实际上乃指借着相信基督所成就的生机联结。‘在基督里’一辞就是指这生机的联结。在我们相信基督以前，我们与基督之间有很大的间隔。但借着信，我们已联于基督，与祂成为一。如今我们在基督里面，基督也在我们里面。这是一种生机的联结，在生命里的联结。

借着我们与基督生机的联结，神能算基督为我们的义。因为我们与基督是一，凡属于祂的都是我们的。这是神算基督为我们的义的根据。借着与基督有生机的联结，我们分享基督一切的所是和所有。这联结一发生，在神看来，基督就成为我们，我们与基督成为一。惟有这样，我们才能在神面前得称义。

我们对本于信得称义，不该仅有道理上的领会。照着一些基督徒的观念，基督在宝座上在神面前是公平的一位，公义的一位；当我们相信基督时，神就算基督为我们的义。这种对称义的领会并不充分。要本于信基督得称义，我们需要由于对祂的珍赏而相信祂。主耶稣借着福音的传扬注入我们里面时，我们自然而然就珍赏祂并呼求祂。这是真实的信。借着这样的信，我们就与基督成为一。结果，神就算基督为我们的义。

我们相信主耶稣，就有这种经历，虽然没有辞汇来解释。首先，我们开始感觉主的宝贵。这就产生那将我们生机的联于基督的信。从那时起，基督与我们就在生命和实际里成为一。所以，本于信得称义不仅是地位的事，也是生机的事，在生命里的事。与基督生机的联结，是借着我们对祂的珍赏所产生生活的信，自然而然成就的。这就是本于信基督得称义。

罗马三章二十二节说到‘神的义，借着信耶稣基督，归与一切信的人。’神的义就是神关于公平和公义的所是。神是公平、公义的。神在祂的公平和公义上的所是，构成祂的义。不但如此，神在祂的公平和公义上的一切所是，实际上就是祂自己。所以，神的义不仅仅是神圣的属性—神的义就是神自己。

虽然我们是凭着神的义得称义，但我们这些得称义的人，实际上是得着基督作我们的义。（林前一30。）我们会不正确的以为，我们有基督的义；但我们的义不是基督的义，乃是基督自己。是基督自己这地位，不是祂义的属性，成了神对我们的义。神已使基督，就是神自己的具体化身，成为我们的义。

在罗马一章十七节，保罗题到福音，说，‘神的义在这福音上，本于信显示与信。’福音是大能的，（16，）因为其中显示出神的义。照着约翰三章十六节，救恩是出于神的爱；照着以弗所二章八节，救恩是靠着神的恩典。但在罗马一章十六、十七节，保罗不是说，救恩是出于神的爱或靠着神的恩典，

乃是说，救恩是借着神的义而来。我们是借着神的爱和恩得救，但我们更是借着神的义得救。神的爱和恩就我们而言可能改变，但神的义不可能改变。因着基督成就了律法一切义的要求，为我们的罪死了，并且为我们的称义复活了，（四25，）神就为祂的义所约束，必须拯救我们。神无法改变祂关于这事的心意，因祂为祂的义所约束。所以，为着我们的救恩，我们乃是站在神的义上。凭着神的义，我们在基督里的信徒，已借着我们信入基督得称义了。

信靠，依据、并根据主耶稣而得救

相信就是信靠、依据、并根据主耶稣而得救。行传十六章三十一节说，‘当信靠主耶稣，你…必得救。’这指明我们不仅信入基督，也信靠基督。这是依据并根据基督的人位，以及祂所成就的一切，这二者构成神新约经纶的信仰。我们信靠基督作为立场和地位，使我们可以得救。

马可十六章十六节说，‘信而受浸的必然得救，不信的必被定罪。’这节的下半不是说，不信也不受浸的；指明定罪只与不信有关，与不受浸无关。信就足以叫人得着救恩，脱离定罪。信乃是接受主耶稣，这不仅为着罪得赦免，（徒十43，）也为着重生，（彼前一21，23，）叫我们在与三一神生机的联结里，（太二八19，）成为神的儿女（约一12~13）和基督的肢体。（弗五30。）

罗马一章十六节告诉我们，福音‘本是神的大能，要救一切信的人。’在罗马书里，救恩不只包括得救脱离神的定罪和地狱，也包括得救脱离天然、自己的样式、个人主义和分裂。这救恩拯救我们到极点，使我们得以圣别、模成、得荣、变化，与别人同被建造，成为一个身体，并且在召会生活中不分裂。对一切信的人，福音乃是神的大能，以达到这样完满、完整、并终极的救恩。

借着听见话

我们信入基督是借着听见话，就是‘福音真理的话。’（西一5。）福音的真理是福音的实际，福音的真事实。在罗马十章十四节保罗问：‘所未曾听见的，怎能信入？’信入基督，需要听见祂；听见祂，需要福音的传扬。行传四章四节上半说，‘听道（话）的人中，有许多信的。’这话是‘真理的话，就是那叫你们得救的福音。’（弗一13。）借着听见福音的话，我们信入基督。

相信福音

在马可一章十五节主耶稣说，‘你们要悔改，相信福音。’悔改，主要的是在心思里；相信，主要的是在心里。（罗十9。）相信是信入我们所信的事，也是将所信的事接受到我们里面。相信福音主要的是相信耶稣基督。（徒十六31。）相信祂乃是信入祂，（约三15~16，）并将祂接受到我们里面，（一12，）使我们与祂有生机的联结。这样在基督里的信，（加三22，）是神借着我们听见福音真理的话（罗十17，弗一13）所赐给我们的。这信带我们进入福音一切的福分里，（加三14，）因此对我们是宝贵的。（彼后一1。）要得着这样宝贵的信，需要先有悔改。

在马可一章十五节主耶稣传讲，我们该特别相信福音。这是神儿子耶稣基督的福音，（1，）神的福音和神国的福音。神的儿子耶稣基督，以及祂所经过的一切过程，包括成为肉体、钉十字架、复活和升天，并祂所完成的一切救赎工作，都是这福音的内容，（罗一2~4，路二10~11，林前十五1~4，提后二8，）因此这是耶稣基督的福音。这福音乃是神所计划、应许并成就的，（弗一8~9，徒二23，罗一2，林后五21，徒三15，）是神的大能，要救一切信的人，（罗一16，）使他们与神和好，（林后五19，）由神重生，（彼前一3，）成为神的儿女，（约一12~13，罗八16，）并享受祂一切的丰富和福分为产业，（弗一14，）因此这是神的福音。这福音将信徒带进神圣管治的范围里，使他们在神圣的国里，（帖前二12，）有分于神生命的福分，因此也是神国的福音。所以福音完全的内容，与新约及其一切遗赠的内容相同。我们相信这福音时，就承受三一神以及祂的救赎、救恩、神圣的生命，连同这生命的丰富，作我们永远的分。

信耶稣是基督，是神的儿子，在祂的名里得生命

约翰二十章三十一节说，‘记这些事，要叫你们信耶稣是基督，是神的儿子；并且叫你们信了，就可以在祂的名里得生命。’ ‘基督’ 是照着主耶稣的职分和使命而有的称呼。这称呼指祂的工作以成就神的定旨。‘神的儿子’ 是照着主的身位而有的称呼。祂的身位与神的生命有关，祂的使命与神的工作有关。祂是神的儿子，作了神的基督。祂凭着神的生命为神作工，使我们因相信祂能得着神的生命，成为神的儿女。

因为耶稣是基督，是神的儿子，所以我们需要信祂是基督，是神的儿子。我们必须信祂是那神圣的人位，为着神永远的定旨来完成神的使命。我们因信耶稣是基督，是神的儿子，就在祂的名里得生命。

第二十三篇 信徒—他们的现在（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们说到信的好几方面。我们看过，我们信徒已经接受那位是话、神、和真光的，信入祂的名；我们已信入神子和人子，与祂有生机的联结；我们已信入基督耶稣，凭着神的义得称义；我们已信靠主耶稣而得救；我们信入基督是借着听见话；并且我们已相信福音。在本篇信息中，我们要说到我们相信的更多方面。我们看过这些事以后，就该对我们的相信基督有正确、透彻的领会。

心里信神叫主耶稣从死人中复活，就得着义

我们心里信神叫主耶稣从死人中复活，（罗十9，）并且我们心里信，‘就得着义。’（10。）这里的‘就’，直译，以致。心里信，结果就得着义。我们心里信神叫基督从死人中复活的事实，这样的信结果是得着义。这就是说，借着心里信神叫基督从死人中复活，我们就得称义。我们若要得称义，就是要有神的义，就必须心里信神叫主耶稣从死人中复活。

口里认耶稣为主，并呼求祂的名，就得救

我们的信不仅是用心，也用口认耶稣为主，并呼求祂的名，以致得救。罗马十章九至十节说，‘就是你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救；因为人心里信，就得着义；口里承认，就得救。’心里信，怎样产生义，口里承认，也照样产生得救。在里面，我们心里信神叫主耶稣从死人中复活；在外面，我们口里认耶稣为主，并呼求祂的名，就必得救。（12~13。）得称义是在神面前；这是里面的事，在我们心里的事。得救是在人面前，需要我们在外面认耶稣为主，并呼求祂的名。

罗马十章九至十节清楚启示，信有两方面的行动，里面的一面和外面的一面。里面的一面是心里信神叫耶稣基督从死人中复活的事实。外面的一面是以听得见的方式，公开承认耶稣为主，呼求祂的名。这承认和呼求在人面前产生得救，因为别人能看见我们得救了。

罗马十章十二至十三节说，‘犹太人和希利尼人并没有分别，众人同有一位主，祂对一切呼求祂的人是丰富的。因为一凡呼求主名的，就必得救。’呼求主与仅仅向祂祷告不同。呼求原文意呼唤人，按名呼叫人。我们可能向主默祷，但呼求主需要我们向祂呼喊，或以听得见的方式呼叫祂。我们要得救，就需要呼求主的名。呼求祂的名不仅是得救的路，也是领受基督丰富的路。主对一切呼求祂的人是丰富的。我们呼求祂，就有分于并享受祂的丰富。我们有口呼求祂，使我们被祂充满；我们也有心相信祂，且保有祂。

这样的信乃是神所赐给当作恩赐的信

我们的信是神赐给我们的恩赐。这就是说，信是由神发起，由祂形成，并由祂赐给我们的。所以，我们能借着听见福音的话而信，乃是出于神。

以弗所二章八节说，‘你们得救是靠着恩典，借着信；这并不是出于你们，乃是神的恩赐。’信是未见之事的质实。（来十一1。）我们是借着信，将基督为我们所成就的一切质实出来。因这质实的能力，我们靠着恩典得救了。神恩典白白的作为，借着我们质实的信，救了我们。

以弗所二章八节指明，我们靠着恩典借着信得救，不是出于我们的行为，也不是出于我们的努力或奋斗；这乃是神的恩赐，免得有人夸口。（9。）信不是出于我们自己。虽然我们相信，但我们用以相信的信不是起源于我们。在我们自己里面，我们没有任何的信。然而，我们悔改并在主耶稣的名里向神认罪的时候，信的能力就放在我们里面。在我们得救以前，我们根本信不来。但在我们得救那天，信分赐给我们，我们就相信了。虽然我们从未见过主耶稣，但我们却不得不相信祂。这信不是出于我们自己，乃是传输到我们里面恩典的一部分。

信实际上是基督的一方面。这就是为什么新约说到基督的信。（罗三22，直译。）在加拉太二章二十节保罗说，‘我如今在肉身里所活的生命，是我因信神的儿子所活的。’因信神的儿子，直译，在神儿子的信里。信就是基督自己。所赐给我们的信，对所有的信徒是共同的信仰。（多一4。）信是赐给的，信是接受的，信也是共同的。我们将这一切事实放在一起，就看见这信乃是基督自己。

我们对基督的信不是出于我们，乃是出于祂。我们对基督有信，因为祂是绝对可信的。我们珍赏基督，信就分赐给我们。所以，说信是基督并不是不合理的。这就好像说，圣、爱、义、忍耐、和耐心是基督一样。

因为独一的信是基督自己，我们相信祂的人就有共同的信仰。不是你有一种信仰，我有另一种。基督临到你，你信了；祂临到我，我也信了。每当基督临到人的时候，那人就相信祂。这进一步指明，信不是出于我们，乃是出于基督。因为信是神的恩赐，不是我们的行为，所以我们没有人有权利夸口。反之，我们都该因着已接受了祂作我们的信而谦卑的感谢主，并赞美祂。

借着新约里真理之话的神圣启示，传达包罗万有的基督（祂包罗万有的身位并祂包罗万有的工作）为其内容，成为我们所见的景观

那是神之恩赐的信，是借着新约里真理之话的神圣启示，传达包罗万有的基督（祂包罗万有的身位并祂包罗万有的工作）为其内容，成为我们所见的‘景观’。神形成信的恩赐，并借着新约里真理之话的神圣启示，将其赐给我们。全本圣经启示基督。尤其是作全本圣经之结束、完成和总结的启示录，更是‘耶稣基督的启示’。（一1。）借着福音的传扬，包罗万有的基督，祂包罗万有的身位和工作，呈现为我们所见的景观。我们听见福音，就听见了新约真理之话的讲说。当这讲说进行时，启示就临到我们，传达包罗万有的基督作为给我们看见的景观。可以说，我们是照相机，我们的灵是底片，神圣的启示这景观是拍摄下来的东西。

借着听见神圣启示的话，那灵在听者里面产生对神圣景观的看见

借着听见神圣启示的话，（弗一13，）那灵在听者里面产生对神圣景观的看见。首先包罗万有之基督的景观启示在福音的话里，然后那灵在信徒里面产生对这神圣景观的看见。

信涵括了新约景观里一切的项目。在新约里有这景观的完整图画。但这景观如何能进入我们里面？乃是借着那灵的工作所产生的看见而来。这就是我们得救重生时的经历。我们听见福音的传扬，‘照相机’的‘快门’就‘卡嗒’一声，光就进入我们里面。结果我们就看见了神圣的景观。

这种对神圣景观的看见，将那是灵的基督带进听者里面，成为他们里面信的元素和能力，使他们自然而然的相信祂

这种对神圣景观的看见，将那是灵的基督带进信徒里面，祂就成为他们里面信的元素和能力，使他们自然而然的相信祂。这样，祂就成为他们对祂的信，因而成为他们信心的创始者，（来十二2，）这信称为基督的信。（加二16，20，腓三9，直译。）首先神圣的启示这景观呈现给我们看见。其次，那灵在我们里面产生对这景观的看见。然后对神圣景观的看见，将那是灵的基督带进我们里面，成为我们的信。这是我们用以相信的信；这就是我们的相信。

有一天，我们这些在亚当里典型的罪人，听见照着新约之话的传扬，告诉我们关于基督、祂的死、和祂的复活。自然而然，神圣的启示这景观就呈现给我们看见。不知不觉，‘照相机’‘镜头’的‘盖子’被挪开了；这就是说，我们的心思向神圣启示的景观敞开了。然后在某个时候有‘卡嗒’一声，那灵，属天的光，就在我们里面产生对景观的看见。景观印在我们灵的‘底片’上，我们就相信了主耶稣。这个相信是由那是灵的基督，就是光照的灵所产生，借着神圣启示之话的传扬而启示出来。一旦这位是灵的基督进入我们这人里面，祂就成了我们信的元素和信的能力。这就是神所形成，神所赐给我们作为恩赐的信。这恩赐实际上就是基督自己。

我们用以相信的信不是我们的，乃是神的。这信是神所形成的，也是祂所赐给我们的。当那是灵的基督借着福音的传扬启示在我们里面，祂就成了我们里面信的元素和能力。这样我们就相信祂，借着听见话，并看见神圣的景观，而领受信的恩赐。

因着基督是我们里面信的元素和能力，祂就是我们信心的创始者。希伯来十二章二节说，‘望断以及于耶稣，就是我们信心的创始者。’作为我们信心的创始者，基督乃是信心的发起者、开创者、源头和因由。照着天然的人，我们没有信的能力。然而，我们借着神的恩赐就得着信心。当我们仰望耶稣，祂这赐生命的灵，就将祂自己，作为信的成分，灌输到我们里面。这样，自然而然的，有一种信在我们里面升起，我们就有信心相信祂。这不是出于我们自己，乃是出于那将自己作信的成分的能力，分赐到我们里面，替我们信者的。因此，乃是基督自己作我们的信。

这信称为基督的信。加拉太二章十六节说到基督的信，（直译，）二十节说到神儿子的信。（直译。）在腓立比三章九节，保罗又题起基督的信。（直译。）这信指我们相信基督。这样的信来自我们认识并珍赏基督。这是基督自己，借着我们对祂的珍赏，注入我们里面；祂成了我们对祂的信，并将我们带进与祂生机的联结里。

真实的信乃是借着主耶稣的信而相信祂。我们是借着耶稣基督的信而相信祂，因我们没有自己的信，祂是我们信心的创始者。所以，信不是我们的发明；我们无法发起信，我们不可能产生信；信是基督自己的一方面。我们不是凭自己的信而活，我们没有自己的信—我们乃凭活神之儿子的信而活；祂有信，并且祂自己就是我们的信。我们若看自己，绝不会找着信。但我们若忘掉自己，转向主耶稣，呼求祂，信会立刻在我们里面升起。这信是基督的信，或者说，是基督在我们里面信。因此，加拉太二章十六节里‘借着信耶稣基督’这话，意思是借着基督的信而相信祂。

神所赐的这信分给所有的信徒，作同样宝贵的分

神所赐的信分给所有的信徒，作同样宝贵的分。（彼后一1。）神所赐给我们的信，是神所分给我们产业的分。只要我们有这恩赐，我们就有神产业的分，因为活的信就等于神产业的分。这对所有的信徒是共同的分。

彼后一章一节说到那些分得同样宝贵之信的人。如同以色列人分得一块美地，（书十四1~5，）我们已分得同样宝贵的信。这含示一切关于生命和敬虔的事，（彼后一3，）包括信徒照着又宝贵又极大的应许，借着同样宝贵的信，所有分于神的性情，（4，）都是神在新约里赐给信徒的真产业。

美地是旧约时代以色列人的分，预表包罗万有的基督。照着歌罗西一章十二节，基督是我们的分。美地怎样是旧约圣徒的分，基督也照样是新约信徒的分。不但如此，在旧约里，美地分给十二个支派，在新约里，宝贵的信也分给我们。但信如何能成为分给我们的分？照着圣经，基督是我们的分。这就是说，所分给我们的乃是基督。但彼后一章一节说，我们已分得同样宝贵的信。说到基督是我们的分，也许有点像是道理；说信是我们的分，就比较是经历上的。倘若基督对我们仅仅是基督，而不同时也是信，我们就无法有分于祂或分享祂。我们要有分于基督，祂必须成为我们的信。神已将这样的信，分给所有在基督里的信徒，作他们的分。

信不仅仅是凭藉，信也是分。凭藉是我们借以得着某样东西的工具，分却是我们得着的东西。在彼后一章一节，信不是凭藉，乃是我们所领受的事物，东西。所以，在这节里，信等于产业。信是所分得新约产业的分。不错，照着新约，信在某种意义上是凭藉；信特别是我们接受救恩和永远生命的凭藉。但在一章一节，彼得认为信不是凭藉，乃是神所分给我们的一分新约产业。

我们需要对这个事实有深刻印象：彼后一章一节里的信等于新约的产业。我们的分是基督，三一神的具体化身。这位基督启示在新约里，并借着新约向我们传达。新约乃是基督这三一神具体化身的容器。这容器主要借着传扬并教导话，向我们传达基督。这样，信来自听见，听见来自话。

包罗万有的基督不仅是话，也是赐生命的灵。当基督借着话向我们传扬，并借着话传达时，祂同时作为那灵就在我们里面作工，在我们里面产生信。我们里面产生信的结果，就是基督照着新约所启示的所是，分赐给我们。结果，我们就有基督的实际。

信与基督是一。信是对话的内容的回应，实际上就是基督。这就是说，回应与所回应的东西是一。换句话说，信（我们的回应）与基督是一。在我们的经历中，我们的回应与借着话的传扬向我们传达的基督成为一，信就在我们里面产生。所以，我们的信与基督（我们信的对象），实际上是一。这是神所分给我们新约产业的分。

信不是由我们发起的，信也不是出于我们的东西。反之，信是出于神，是由神发起的，并且神将信分给了我们。信怎样分给我们？信乃是借着神启示里的话临到我们。这话向我们传扬，就传达新约产业的实际。不但如此，这话向我们传扬，同时那灵也与话一同工作。事实上，照着圣经，话与灵乃是一。在约翰六章六十三节主耶稣说，‘我对你们所说的话，就是灵，就是生命。’话就是灵，灵也就是话。（弗六17。）所以，借着所说的话，并借着那灵的工作、默示，信就在我们里面产生。这是神将同样宝贵的信分给我们的路。借着所说的话，并借着默示的灵，神将信注入我们这人里面。一旦这信分赐到我们里面，我们就得着新约产业的分。

在彼后一章一节，彼得说到分得‘同样’宝贵的信。‘同样’原文意有同等价值或尊贵，因此是同等宝贵。不是大小同等，乃是对所有领受的人，价值和尊贵同等。宝贵之信一切的分，不是大小、分量同等，乃是性质同等。例如，美地分给十二个支派中每个支派的分，大小不同；虽然所分的大小不同，但其性质却同等。为这缘故，每块地都同等宝贵。同样宝贵的信，原则是一样的。

信是对真理本质的质实，（来十一1，）这真理乃是神新约经纶内容的实际。神新约经纶的内容是由一切关于生命和敬虔的事所组成；那就是三一神将祂自己分赐到我们里面，作我们里面的生命和外面的敬虔。神借着新约经纶的话和那灵，所分给我们同样宝贵的信，响应这样内容的实际，并把我們引到这实际里，使其本质成为我们基督徒生活和经历的元素。这样的信分给所有在基督里的信徒，作了他们的分，对所有领受的人都同等宝贵。作这样从神来的分，这信在神圣的真理上对我们是客观的。但这信把所质实的一切内容带进我们里面，因而使这些内容连同这信的本身，在经历中对我们成了主观的。这好比风景（真理）和看见（信）对于照相机（我们）是客观的，但是当光（那灵）把风景带到照相机里的底片（我们的灵）上，看见和风景对于照相机，就成了主观的。

神借着那灵作能力，基督作元素，在我们里面所赐宝贵的信，是领受神新约经纶的关键，正如神借着天使和摩西，在以色列人外面所赐的律法，是领受神旧约经纶的关键

神借着那灵作能力，基督作元素，在我们里面所赐宝贵的信，是领受神新约经纶的关键，正如神借着天使和摩西，在以色列人外面所赐的律法，（加三19，）是领受神旧约经纶的关键。（23，26。）加拉太三章里两个重要的辞是律法和信仰。在信仰来到以前有律法，这是神旧约经纶的关键。如今在新约里，关键不再是律法，乃是信仰。信仰是我们领受神新约经纶的关键。信仰来了，顶替律法。这是神所产生、形成、并赐给我们的信。如今这活的信是我们领受神新约经纶一切福分，甚至一切遗赠的关键。

律法是神在旧约经纶里对待祂子民的原则：‘信仰还未来到以先，我们是被看守在律法之下，被圈住好归于那要显示的信仰。’（加三23。）被看守就是被监管，被监护。神的选民被看守在律法之下，就像羊被圈在圈里。（约十1，16。）神用律法作羊圈，守住祂的选民，直等基督来到。基督既已来到，神的子民就不该再被看守在律法之下。

三章二十三节里的‘好’，也可译作‘为了’。这指明圈住是有目的或目标在望的，应该将被看守的人带到信仰这里。

加拉太三章二十四节说，‘这样，律法成了我们的儿童导师，带我们归于基督，好使我们本于信得称义。’儿童导师，也可译作护卫者，看守者，监护人。这样的人照顾未成年的儿童，带他到学校的

教师那里。神用律法作为监护人、看守者、儿童导师，在基督还未来到以先，看管祂的选民，并在正确的时候，护卫并带他们到基督那里，使他们本于信得称义，有分于神所应许并立为约的福。

加拉太三章二十五节继续说，‘但信仰既然来到，我们就不再在儿童导师的手下了。’在基督里的信仰既已来到，我们就无需仍在看守的律法之下了。

正如律法是神在旧约里对待祂子民的基本原则，信仰也是祂在新约里对待人的基本原则。凡拒绝相信基督的人都要灭亡，而相信祂的人则罪得赦免，并得永远的生命。约翰十六章九节告诉我们，那灵要为罪，使世人知罪自责，因他们不信入神的儿子。这指明使人灭亡惟一的罪，就是不信。神对罪人的命令，就是要他们信入神的儿子。

加拉太三章二十三、二十五节说到信仰来到。二十三节说，‘信仰还未来到以先，我们是被看守在律法之下，被圈住好归于那要显示的信仰。’这节清楚指明有信仰来到并显示的时候。信仰在旧约里找不着；信仰是与耶稣基督同来。基督来了，恩典就来了，信仰也来了。信仰来了，就顶替律法。因此，三章二十五节说，‘信仰既然来到，我们就不再在儿童导师的手下了。’照着这节，信仰既然来到，我们就不再在律法这儿童导师的手下。信仰与律法不能同时并存。信仰还未来到以先，我们是在律法之下。但信仰既然来到并且显示出来，这信仰就顶替律法。律法保守我们，并带我们归于基督，但如今在我们的经历中，它该为信仰所顶替。信仰是那些相信基督之人的特征，并且将他们与那些遵守律法的人区别出来。（徒六7，提前三9。）我们不是遵守律法的人—我们是在基督里的信徒。我们是以信为本的人。

加拉太三章七节、九节说到那些‘以信为本的人’。照着达秘（Darby）的英文新译本，这辞指信仰的原则。在他的译本里，他采用‘基于信仰的原则’这个翻译。以信为本，意思就是基于信仰的原则。我们是那些以信仰为原则的人。我们所作的一切，都该符合这原则。借着这原则，我们来到基督面前，接受祂，并在生机的联结里与祂成为一。

第二十四篇 信徒—他们的现在（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

照着新约，信徒不但相信了基督，并且受了浸。受浸比信更难说明。信多少有点奥秘，但毕竟还是直接的事实。然而，受浸不仅是事实，也是象征；因着是象征，就不容易解释。在本篇信息和下篇信息中，我们要设法照着圣言来说明受浸。

五受浸

新约里有许多经文说到受浸的需要和重要。在马可十六章十六节，主耶稣对门徒说，‘信而受浸的必然得救，不信的必被定罪。’信乃是接受基督，这不仅为着罪得赦免，（徒十43，）也为着重生，（彼前一21，23，）叫信的人在与三一神生机的联结里，（太二八19，）能成为神的儿女（约一12~13）和基督的肢体。（弗五30。）受浸乃是确认这个，一面凭着埋葬，借着基督的死，了结旧造；另一面，凭着复起，借着基督的复活，成为神的新造。这样的浸，比约翰所传悔改的浸进步多了。（可一4，徒十九3~5。）

信和受浸，乃是接受神完全救恩之完整步骤的两部分。受浸而不信，只是虚空的仪式；信而不受浸，只是里面得救，没有外面的确认。这二者应当并行。此外，水浸该有灵浸随着，正如以色列人在海（水）里，并在云（灵）里受浸一样。（林前十2，十二13。）

马可十六章十六节不是说，不信也不受浸的；指明定罪只与不信有关，与不受浸无关。信就足以叫人得着救恩，脱离定罪，但还需要浸作外面的确认，使人里面的救恩得以完成。

在腓利向埃提阿伯太监传福音的事例中，（徒八26~39，）有真正的外邦人相信主的事例。腓利根据以赛亚五十三章，‘向他传耶稣为福音。’（徒八35。）然后‘二人正沿路走的时候，到了有水的地方，太监说，看哪，这里有水，我受浸有什么妨碍？’（36。）埃提阿伯太监看见水，有这样的反应，这指明腓利在传福音时，该已向他说到水浸。腓利若没有说到水浸的事，埃提阿伯太监就不可能这样反应。他们来到太监受浸的水那里，腓利也许仍在谈论水浸。

这福音的事例特别强调水浸，却没有题到灵浸。这应当给我们有力的指示，我们必须注意灵浸，也必须注意水浸；水浸表征信徒与基督的死和复活联合为一。（罗六3~5，西二12。）灵浸产生信徒在素质一面的生命里，和经纶一面的能力里，与基督联合的实际；水浸是信徒对那灵实际的确认。这二者都需要，（徒十47，）不能互相顶替。所有在基督里的信徒都该正确的有这二者。

关于受浸，水象征死与埋葬，为着了结悔改的人；圣灵是生命与复活的灵，为着使被了结的人有新生的起头。死水是指着并象征基督包罗万有的死，信徒就是浸入这死。死水不仅埋葬受浸的人，也埋葬他们的罪、世界、和已往，而将他们从弃绝神的世界及其败坏中分别出来。圣灵乃是基督的灵，也是神的灵。（罗八9。）因此，浸在圣灵里，就是浸入基督，（加三27，罗六3，）浸入三一神，（太二八19，）甚至浸入基督的身体；（林前十二13；）这身体是在一灵里与基督联合的。（六17。）借着浸在这样的水里，并浸在这样的灵里，在基督里的信徒便重生进入神的国，（约三3，5，）进入神圣生命和神圣管治的范围，使他们在神永远的国里，凭着神永远的生命而活着。

在行传八章，太监同时接受水浸与灵浸。没有两个浸，没有一个水浸加上一个灵浸。水浸与灵浸乃是一。在神的经纶里，只有一个浸。问这一个浸是水浸还是灵浸，乃是错误的。在神看来，只有一个浸而有两方面—水的方面与灵的方面。神不需要水，只需要灵。然而，我们是肉身的人，对属灵的事需要物质的印证。所以，水浸是里面灵浸的外面确认。每当我们将人浸在水里，我们需要有信心，我们不但将那人浸入水里，也浸入那作三一神实化的灵里。

行传十六章还有两个信徒受浸的事例。十四节说到吕底亚：‘主就开启她的心，叫她留意保罗所讲的，’结果她和她一家受了浸。（15。）这里我们看见，他们相信以后，立刻受浸，正如主在马可十六章十六节所命令的。同样的事发生在腓立比的禁卒身上。保罗和西拉‘把主的话，讲给他同他全家的

人听。当夜，就在那时，禁卒把他们带去，洗他们的伤，他和属乎他的人，立即都受了浸。’（徒十六32~33。）再一次，人在信以后立刻受浸。

浸入父、子、圣灵的名（指人位）里，浸入与经过过程之三一神生机的联结里

受浸是浸入父、子、圣灵的名（指人位）里，浸入与经过过程之三一神生机的联结里。这由主在马太二十八章十九节里的话得着启示：‘所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。’施浸乃是带悔改的人脱离老旧的光景，进入新的境地；这是借着了结他们老旧的生命，并以基督的新生命重生他们，使他们成为国度的子民。施浸者约翰引荐的职事，开始于初步的水浸。如今，主耶稣既已完成祂在地上的职事，经过死而复活的过程，并成了赐生命的灵，祂就吩咐门徒，将作祂门徒的人，浸入三一神里面。这浸有两面：看得见的一面是借着水，看不见的一面是借着圣灵。（徒二38，41，十44~48。）前者是后者的彰显和见证，后者是前者的实际。没有看不见的灵浸，那看得见的水浸就是徒然的；没有看得见的水浸，那看不见的灵浸就是抽象和无实行的。因此，两面都不可缺。主吩咐门徒这浸以后，不久就将他们和全召会都浸在圣灵里：（林前十二13：）犹太部分在五旬节那天，（徒一5，二4，）外邦部分在哥尼流家里。（十一15~17。）以后，基于这事实，门徒将新悔改的人（二38）不仅浸入水里，也浸入基督的死、（罗六3~4，）基督自己、（加三27，）三一神、（太二八19，）以及基督的身体里。（林前十二13。）水，象征基督的死和埋葬，可以看作是结受浸者老旧历史的坟墓。因为基督的死包含在基督里面，又因为基督是三一神的具体化身，（西二9，）并且三一神最终与基督的身体是一；所以将初信的人浸入基督的死、基督自己、三一神、并基督的身体里，乃是作一件事：在消极方面，了结他们老旧的生命；在积极方面，为着基督的身体，用新生命，就是三一神永远的生命，重生他们。因此，主耶稣在马太二十八章十九节所命定的浸，乃是为着诸天的国，把人从自己的生命浸出来，而浸入基督身体的生命里。

二十八章十九节的‘入’字指明联合，如在罗马六章三节，加拉太三章二十七节者。原文同字用于行传八章十六节，十九章五节，和林前一章十三、十五节。将人浸入三一神的名里，就是将人浸入与三一神属灵、奥秘的联合里。

在马太二十八章十九节神圣的三一有一个名。这名乃是那神圣者的总称，等于祂的人位。将信徒浸入三一神的名里，就是将他们浸入三一神一切的所是里。

当主耶稣将二十八章十九节所记载的嘱咐给祂的门徒时，祂已经在十字架上受了包罗万有的死，被埋葬，进入阴间，胜过死的权势和与死有关的一切，并且从死里出来，进入复活。不但如此，祂这是灵的基督，已经将祂自己这赐生命的灵吹入门徒里面。（约二十22。）祂作了这一切，就嘱咐他们使万民作祂的门徒，并将他们带进三一神里面，使他们与祂有生机的联结。不过，主耶稣不是告诉门徒，将作祂门徒的万民浸入三一神里，乃是将他们浸入父、子、圣灵的名里。将信徒浸入父、子、圣灵的名里，事实上就是将他们浸入经过过程的三一神里。

除非特别标明是在圣灵里的浸，否则新约里的‘浸’字是指明借着水而有的浸，包含那灵里的浸的意义。甚至施浸者约翰的水浸也指着灵浸。虽然约翰的浸不包含那灵，却指着那灵。在主耶稣和使徒们身上，浸包含水与那灵。这原则适用于主耶稣在马太二十八章十九节所题的浸。所以，将信徒浸入父、子、圣灵的名里，就是将他们浸入水与那灵里。在物质一面，我们将信徒浸入水里，但水象征神圣的名，父、子、圣灵的名。这就是说，我们将人放在浸水里，就是将他们放进三一神的人位里，使他们与祂有生机的联结。

浸入主耶稣的名里，祂是经过过程之三一神包罗万有的具体化身

按照使徒行传，信徒是浸入主耶稣的名里，祂是经过过程之三一神包罗万有的具体化身。行传八章十六节说到有些人浸入主耶稣的名里。名指人位。浸入主耶稣的名里，就是浸入主的人位里，与钉十字架、复活、升天的基督联合，与活的主有生机的联结。

在马太二十八章十九节，主耶稣嘱咐门徒要将信徒浸入父、子、圣灵的名里。但后来实行时，信徒是浸入主耶稣的名里。这指明浸入主耶稣的名里，等于浸入父、子、圣灵的名里，因为主耶稣乃是三一神，就是神自己的具体化身。（西二9。）

行传十九章五节告诉我们，在以弗所的一些信徒，‘浸入主耶稣的名里。’这是浸入与包罗万有的基督属灵的联结里。表面看来，这些信徒不是浸入三一神的名里，乃是浸入主耶稣的名里。事实上，借着浸入主耶稣的名里，他们就浸入三一神的名里，因为主耶稣是经过过程之三一神包罗万有的具体化身。今天，我们将信徒浸入主耶稣的名里，事实上就是将他们浸入三一神里。

在耶稣基督的名里，在耶稣基督之名的范围里，其中有受浸的实际

在使徒行传里，我们看见信徒不但浸入主耶稣的名里，也在耶稣基督的名里受浸。行传十章四十一节说，‘就吩咐他们在耶稣基督的名里受浸。’在耶稣基督的名里受浸，就是在耶稣基督之名的范围里受浸，其中有受浸的实际。

有些读新约的人也许以为，浸入主耶稣的名里，与在耶稣基督的名里受浸没有不同。然而，二者有重大的不同。浸入主耶稣的名里，乃是浸入三一神里，与祂有生机的联结。但在耶稣基督的名里受浸，乃是浸入基督这范围，耶稣基督之名的范围里，也是浸入耶稣基督这元素里。在基督这范围和元素里有受浸的实际。表面看来，水是信徒在其中受浸的范围和元素。但水表征人位，就是包罗万有的基督。祂的名所表征的这人位，是我们在其中给信徒施浸的范围和元素。

受浸神圣、属灵的实际，是在耶稣基督的名里。所以，受浸不该是人借以成为宗教教友的仪式。我们需要摸着受浸的实际。水象征属灵、神圣的实际，就是具体化身在包罗万有之基督里的三一神。我们给别人施浸的时候，需要为着受浸的神圣实际祷告。

虽然我们关切受浸属灵的实际，但我们仍需要水作象征。我们若只对别人说，我们在耶稣基督的名里给他们施浸，而不将他们放在水里，就没有什么来象征受浸的实际。我们需要将信徒浸在水里。然而，事实上我们不是在水里给他们施浸，水不过象征耶稣基督这名，这人位里的实际。

就着受浸而言，水有四个特征。第一，水是可进入的。第二，人能被埋在水里。第三，水是用来洗涤的。第四，照着圣经，水是用来分开的；例如，洪水将挪亚和他家人从弯曲、败坏的世代分开；红海的水也将以色列人从埃及人分开。这四个特征都包括在受浸这件事里。水指明我们的神是可进入的。因此，我们给信徒施浸时，是将他们放在可进入的神里面。不但如此，信徒受浸时，乃是被埋有神里面。实在说来，神是我们被埋葬在其中的坟墓。被埋在水里，事实上就是被埋有神里面。施浸者约翰传悔改，指明了这点。那些愿意悔改的人，都被施浸者约翰埋在水里。他们被埋葬在其中的水指着圣灵。施浸者约翰说，他是将人浸在水里，叫他们悔改，但有一位—主耶稣—要来，祂要将人浸在圣灵里。（太三11，约一33。）我们在别处曾指出，圣灵是使人有新生起头的元素。但除非我们埋葬了，那灵就无法使我们有新生的起头。这里我们强调的点是，水浸表征我们的神是可进入的，我们是借着受浸被埋在祂里面。

我们给别人施浸的时候，需要有深刻的领悟：事实上我们不是将他们放在水里，乃是将他们放在可进入的神里。这不是未经过程的神，‘生的’神，乃是具体化身在基督里的神；祂借着成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天，已经经过了过程。这经过过程的三一神是信徒浸入的范围和元素。这就是在耶稣基督的名里给信徒施浸的意思。

靠耶稣基督的名，在耶稣基督之名所代表的立场上受浸；这名代表耶稣基督之人位所是的一切，以及祂所成就的一切，这二者构成了神新约经纶的信仰（内容）

在行传二章三十八节彼得说，‘你们要悔改，各人要靠耶稣基督的名受浸。’靠耶稣基督的名受浸，是在耶稣基督之名所代表的立场上受浸。这名代表耶稣基督之人位所是的一切，以及祂所成就的一切，这二者构成了神新约经纶的信仰内容。在基督里的信徒乃是在这立场上受浸的。

新约用三个不同的介系词描述受浸与主耶稣的关系。第一，eis，进入，（太二八19，徒八16，十九5，罗六3，加三27，）表征与包罗万有的基督属灵的联合，祂是三一神具体的化身。第二，en，在…里，（徒十48，）表征耶稣基督之名的范围。第三，epi，在…上，（二38，）指明我们在耶稣基督之名所代表的立场上受浸。这名代表主耶稣所是的一切，以及祂所成就的一切。现在我们能领会，为什么用这三个介系词来说到新约里的受浸。耶稣基督的人位不但是我们在其中受浸的范围，也是我们在其上受浸的立场，地位。这立场包含基督的人位和工作，祂的人位和工作构成神新约经纶的信仰。这就是说，我们是在新约信仰的立场上给信徒施浸。所以，信徒乃是浸入父、子、圣灵的名里，浸入主耶稣的名里，在耶稣基督的名里，并靠耶稣基督的名受浸。

第二十五篇 信徒—他们的现在（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看信徒受浸的意义。

浸入基督，穿上基督，进入与基督生机的联结

信徒已经浸入基督，穿上基督，进入与基督生机的联结：‘凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’（加三27。）浸入基督，乃是在基督里的路。基于我们浸入基督的事实，我们能说，我们穿上了基督。

信是信入基督，（约三16，）浸也是浸入基督。借着信和浸，我们已经进入基督，因而穿上了基督，与祂联合为一。因为我们浸入了基督，我们如今就享受与祂生机的联结。

要经历与基督生机的联结，我们需要信入祂，并浸入祂。信和受浸是一个步骤的两部分。首先我们信入基督，然后我们浸入祂。因着相信基督，我们信入基督。（约三16，18，36。）因着相信基督，我们进入基督。除了信入内里、主观的基督，我们也需要浸入祂，这行动是外面、客观的。我们需要内里信的行动，和外面受浸的行动。这样我们就作成完整的步骤，以进入基督。那开始于信入基督的步骤，借着浸入基督得以完成。这样，信徒与基督之间生机的联结，就完满的产生了。

我们绝不该用仪式的作法来给信徒施浸，认为施浸不过是照着圣经，将人放在水里的行动。这样的受浸缺少生机联结的实际。我们在给信徒施浸时，该运用我们的信心，看见我们不但将人浸在水里，也浸在属灵的实际里。我们将他浸在水里时，就将他浸在基督这包罗万有的灵里。人一浸入基督，就进入生机的联结里，这联结能变化他的全人。

马太二十八章十九节说到将信徒浸入父、子、圣灵的名里，而加拉太三章二十七说，我们浸入了基督。加拉太三章二十七节里的基督，等于马太二十八章十九节里的父、子、灵。所以，浸入基督，就是浸入父、子、灵的名里。我们将信徒浸入基督，就将他们浸入三一神里。

加拉太三章二十七节告诉我们，凡浸入基督的，‘都已经穿上了基督。’穿上基督，就是穿上基督作衣服。一面，在受浸时我们浸入基督。一面，在受浸时我们穿上基督。基督是活的灵。因此，浸入基督就是浸入祂这灵里。信徒浸入基督，就自动穿上基督作衣服。这就是说，受浸的人既已浸入祂里面，并已穿上祂，就与基督成为一。

基督若不是赐生命的灵，我们就无法浸入基督。倘若照着传统对三一的教训，祂只坐在诸天之上，我们如何能浸入基督？若我们要浸入基督，基督就必须是围绕我们的纽玛（pneuma），气，灵。我们若认为基督不过是远在诸天之上的一位，我们就会将受浸当作仪式来实行，人受浸就不领悟受浸的意义。我们无法浸入一位只在诸天之上的基督。我们却能浸入那是纽玛，是灵的基督。这可由林前十二章十三节来证明，这一节告诉我们，我们在一位灵里受浸，成了一个身体。这里的那灵就是包罗万有、经过过程的三一神。在那灵，经过过程的三一神里，我们已受浸成了一个身体。所以，要我们浸入这样的实际里，基督必须是赐生命的灵。每当我们给别人施浸的时候，我们该相信三一神这经过过程之赐生命的灵是在他们周围，并且他们是被浸入这神圣的实际里。

我们曾指出，穿上基督，就是穿上基督作衣服。每当我们有某一种穿着时，就指明我们要那样生活。同样，穿上基督就是说，我们凭着基督、在基督里、并同着基督而活，特别是说我们活出基督。基督成为我们生活的彰显。我们被放在基督里，并进入与祂生机的联结以后，立刻需要活基督。日复一日，我们在祂里面、凭着祂、并同着祂而活时，我们需要穿上基督，并彰显祂。

在罗马六章三节保罗又说到浸入基督。虽然我们生在一个一亚当里，但我们已经浸入另一个人，在基督里。无论我们好或坏，我们都是生在亚当里。因着浸入基督，我们就进入基督，成为祂的一部分。受浸的意义就是将信徒放在基督里。所以，受浸是极其有意义的经历，因为其中发生了一种属灵的转迁。

受浸是我们将亚当的肢体放在基督之死里的行动，借此使他们从亚当迁出，并进入基督。每当我们给别人施浸的时候，我们需要有这种领悟。

赞美主，我们已浸入基督。虽然我们生在亚当里，但借着受浸，我们已联于基督的死与复活。借着死与复活，基督从肉体变化形像成为那灵。甚至基督自己也需要死与复活，使祂从肉体变化为那灵。同样，借着联于基督的死与复活，我们已从亚当迁出，并且进入基督。我们浸入基督，就从亚当的一部分转为基督的一部分。如今我们不再在亚当里—我们完全在基督里。

浸入基督的死，与祂包罗万有的死联合

在罗马六章三节保罗说，‘岂不知我们这浸入基督耶稣的人，是浸入祂的死么？’这里我们看见，我们浸入基督耶稣，也就浸入基督的死。一面，我们已浸入基督的人位；另一面，我们已浸入基督的死。

在六章三节保罗不说，我们是浸入基督的复活，乃说我们是浸入祂的死，这是很有意义的。复活的基督在祂自己里面，仍带着祂死的功效。否则，我们无法借着浸入祂而浸入祂的死。我们浸入基督并浸入祂的死，这事实指明基督与祂的死是一。基督的复活带着祂有功效之死的元素。因此，信徒浸入基督，自然而然就浸入基督的死。将基督的死与基督自己分开是不可能的。复活基督的所是，包括祂有功效之死的元素。基督之死的功效，是祂包罗万有之所是的一个成分。所以，浸入基督就是浸入祂的死。

在亚当里的死与基督的死有极大的不同。我们厌恶在亚当里的死，却珍赏基督之死的甜美。祂的死是可亲、可爱的，我们可安息的住在其中。何等奇妙，信徒浸入包罗万有的基督，也就被放进基督的死里！在宣信（A. B. Simpson）所写的一首诗歌里说，‘与基督同死，何等的安适！’（诗歌三六五首。）我们在基督的死里，找着安息与得胜。

在罗马六章四节上半保罗继续说，‘所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬。’这里保罗引进埋葬的思想；他说，我们借着浸入死，和基督一同埋葬。死或埋葬，何者在先？在天然的范围里，人先死，后埋葬。但保罗的话指明，我们先埋葬，后进入死。照着新约，我们信徒被埋在死里。然而，我们不是直接埋在死里；这埋葬乃是同着基督并借着受浸而发生的。

假定一个人悔改相信了主耶稣，他就该浸入基督。将这初信者浸入基督，就是将他放在基督的死里。他受浸时，事实上是被埋葬。这埋葬带进死。这就是借着浸入死，和基督一同埋葬的意思。

每个要受浸的人，就是一个愿意经过死的过程的人。借着受浸，这样的人被放在死里。他既已联于基督并祂的死，就浸在水里埋葬了。借着受浸，他就进入与基督同死的真实经历。

基督徒的生活是受浸的生活。一面，受浸已成就了；另一面，受浸还在继续，直到我们完全被变化，被摸成基督的形像。因此，在这目标达到以前，我们继续过受浸的生活。这就是说，我们天天在基督之死的应用之下，经历祂死的功效；这死现今乃是包罗万有之灵里的一个成分，元素。在我们日常生活中，我们可经历里面消极的元素被治死。这事的发生，不是借着道理或特别的实行，乃是借着那包含在包罗万有的灵里，基督之死里杀死的元素。

浸入基督的身体，浸入一个以基督为生命和构成成分的生机实体，以彰显基督

信徒也已浸入基督的身体，浸入一个以基督为生命和构成成分的生机实体，以彰显基督。‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’（林前十二13。）那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都该是这一个身体。基督是这身体的生命和构成成分，并且那灵是基督的实际。我们众人乃是在这一位灵里受浸，成了这一个活的身体，以彰显基督。

在基督里的信徒借着水，并在那灵里浸入了基督、基督的死、三一神的名、和基督的身体。受浸把信徒引进与基督并三一神生机的联结里，使他们成为基督身体的活肢体。一切的恩赐，就是那一位灵所分给各个信徒的表显，（林前十二4~11，）都是为叫这身体得益处，被建造。

在那灵里受浸，乃是进入那灵，消失在祂里面；喝那灵，乃是把那灵接受进来，使我们全人被祂浸透。借这两种手续，我们就与那灵调和。在那灵里受浸，是调和的起始，是一次永远的。喝那灵，是调和的延续和成就，是持续不断直到永远的。这需要我们不断的呼求主，从祂这活水的泉源欢然取水。（赛十二3~4，约四10，14。）

关于那灵里的浸，今天有些信徒谈论得很多；但关于浸入身体，却没有谈论得这么多。那灵的浸不是为着个人，乃是为着身体，那是一个生机的实体。我们由马太二十八章十九节和加拉太三章二十七节知道，我们已浸入三一神并浸入基督。三一神和基督是生机的、活的。由罗马六章三节我们知道，我们不但浸入了基督，也浸入祂的死。积极一面，我们已浸入三一神，浸入基督；消极一面，我们已浸入基督的死。受浸这消极的一面，清理像罪、肉体、己、和旧造这样消极的事。受浸终极的结果是我们被放在身体里。我们赞美主，我们已浸入基督身体生机的实体，以彰显基督。

用水和圣灵（或在水和圣灵里）

新约启示，信徒受浸是用水和圣灵（或在水和圣灵里）。在行传一章五节主耶稣说，‘约翰是在水里施浸，但过不多几日，你们要在圣灵里受浸。’十章四十七、四十八节有哥尼流家的水浸。四十七节说，‘这些人既受了圣灵，与我们一样，谁能禁止他们在水里受浸？’不但如此，九章十八节指明，大数的扫罗是用水受浸的。约翰三章五节说，‘我实实在在的告诉你，人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。’水是施浸者约翰职事的中心观念，是要了结在旧造里的人；灵是耶稣职事的中心观念，是要使人在新造里有新生的起头。每当我们给信徒施浸的时候，我们是用水并用圣灵给他们施浸。

水是受浸的表号

受浸的水是表号，含意非常丰富。首先，水表征那灵是三一神的实化。受浸的水也表征基督。照着马太二十八章十九节和加拉太三章二十七节，我们将信徒浸入基督，就是将他们浸入三一神，因为基督是三一神的具体化身。再者，受浸的水表征基督的死。（罗六3~4上。）我们看过，浸入基督就是浸入祂的死。水是浸入三一神，浸入基督，并浸入基督之死的表号。

圣灵是受浸的实际

圣灵是受浸的实际。一浸（弗四5）有那灵和水的方面。水一外面的确认一是表号，而那灵是实际。为这缘故，信徒是在水里并在圣灵里受浸。

由以色列人在其中受浸的海（水）和云（灵）所预表

在水里并在圣灵里的浸，由以色列人在其中受浸的海（水）和云（灵）所预表：‘都在云里，也在海里，受浸归了摩西。’（林前十二2。）在预表上，以色列人在云里并在海里受浸。他们并没有两个浸；他们只有一个浸，带着两个元素—云和海。云表征来自诸天的那灵，海表征地上的水。这预表是今天我们受浸的图画。新约的信徒也是在水里并在灵里受浸。（太三11，林前十二13。）每当我们给别人施浸的时候，我们同时在水里并在灵里给他们施浸。这就是说，每当我们在水里给信徒施浸的时候，我们同时将他们浸入三一神。

借着水

表征神对弃绝神之世界的审判，这成为分开的能力，拯救祂的选民脱离受神审判之世界败坏的世代

彼前三章二十节至二十一节上半说到‘就是向从前在挪亚预备方舟的日子，神恒忍热切等待的时候，那些悖逆者宣扬；那进入方舟，借着水安全得救的不多，只有八个人。这水所预表的浸，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。’这里的水象征神对弃绝神之世界的审判，这成为分开的能力，拯救祂的选民脱离受神审判之世界败坏的世代。没有审判，就无法有分开。由水所表征神的审判，将我们分开。我们在水里受浸时，就受神审判，那水就将我们分开。这在挪亚的预表里完全描绘了。

由挪亚和他家人借以得救的水所预表，这水拯救他们脱离洪水所审判之世界老旧的世代，进入借着洪水的审判所产生的新境地

受浸的水由挪亚和他家人借以得救的水所预表，这水拯救他们脱离洪水所审判之世界老旧的世代，进入借着洪水的审判所产生的新境地。在彼前三章二十节，‘借着水安全得救’，原文意，经过艰难危险，安全抵达安稳之地，如行传二十七章四十四节。（Darby，达秘。）水是完成拯救的凭藉。方舟拯救挪亚和他的家人脱离神用洪水毁灭世界的审判。但这水拯救他们脱离那败坏的世代，并将他们圣别到新的时代，就如红海的水对以色列人，（出十四22，29，林前十一~2，）以及受浸的水对新约信徒所作的一样。

彼前三章二十一节说，‘这水所预表的浸，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们；这浸并不是除掉肉体的污秽，乃是向神诉求无亏的良心。’本节不是教导受浸能叫人得救，我们也不是持守受浸的水能除掉肉体的污秽为信仰。‘这水’指前节的水，那是受浸之水的预表。这指明挪亚和他的家人在方舟里经过洪水，乃是我们基督里经过水浸的预表。洪水怎样拯救他们脱离老旧的生活，进入新的境地，受浸的水也照样拯救我们脱离我们所承受虚妄的生活，进入在基督里复活的生活。

受浸本身并不是，也不能除掉我们肉体的污秽—我们堕落性情的污秽和肉体私欲的玷污。有一种错误的教训，根据本节和马可十六章十六节，行传二十二章十六节说，受浸能叫人得救，这里改正了这个错误。受浸只是个表号，其实际乃是复活里的基督这赐生命的灵。这灵把基督钉死复活时所经过的一切，都应用到我们身上，使这些事在我们的日常生活中成为实际。

向神诉求

求良心无亏，不再有控告，反而满有平安和把握，知道他们已浸入三一神里面，与祂有了生机的联结

彼前三章二十一节指明，受浸是向神诉求无亏的良心。诉求，原文意求问，询问。这辞的意义有许多争议。正确的意义似乎是像阿福德（Alford）所说，‘向神寻求无亏、清洁的良心。’这管治了正常的基督徒生活。这种求问、请求，可视为一种诉求或要求。彼得在这里的意思也许是说，受浸乃是受浸者诉求神，使他向着神有无亏的良心。这样的良心不再有控告，反而满有平安和把握，知道受浸者已浸入三一神里面，与祂有了生机的联结。

我们在受浸时，向神诉求无亏、清洁的良心。我们受了浸，从水里起来以后，就有无亏、清洁的良心，没有控告的良心。我们一切的罪、过错、过犯、罪愆，都得了赦免，并且一切缠累我们生活和我们这人的难处，都已埋在水里。这就是说，借着受浸，我们对罪恶的已往有所清理。因着这清理，我们就有无亏、清洁的良心。

我们要强调一个事实，受浸本身并不除掉肉体的污秽。然而，受浸的确使我们有把握，向神诉求无亏、清洁的良心。我们受浸以后，神就指明我们现今有无亏、清洁的良心，借此回应我们。

借着基督的复活，就是借着复活里的基督这生命之灵；没有祂作实际，借水受浸只是虚空、死的仪式

二十一节说到‘借着耶稣基督复活。’这指明受浸是向神诉求无亏的良心，乃是借着基督的复活，就是借着复活里的基督这生命之灵；没有祂作实际，借水受浸只是虚空、死的仪式。我们借着复活的基督作受浸的实际，就可以向神诉求无亏的良心。

在耶稣基督的复活以外，我们无法有复活的生命，也无法有赐生命的灵在我们里面。借着信而受浸，我们与三一神有了生机的联结。这是借着基督的复活，叫我们被带进三一神里面，与祂有生机的联结。如今在三一神里面并同着三一神，我们享受神圣的生命和赐生命的灵。所以，我们受浸以后，有神圣的生命和赐生命的灵，使受浸的预表在我们的经历中，对我们成为实际的、活的。

二十一节强调受浸与耶稣基督复活的关系。受浸的实际，只能借着神圣的生命和赐生命的灵得以实化。我们这样说，是根据彼得说‘借着耶稣基督复活。’基督在祂的复活里，释放神圣的生命，使这生命能分赐到我们灵里。基督也在复活里成了赐生命的灵，进入我们灵里，住在我们灵里，并运用祂神圣生命一切的丰富。借着基督的复活，我们真实且满有把握的经历受浸所预表的实际。

这样用水并用圣灵的受浸，是一个表号，是信徒对基督一切的成就之信的配对，也是一个见证，见证受浸者与神之间不再有难处

这样用水并用圣灵的受浸，是一个表号，是信徒对基督一切成就之信的配对，也是一个见证，见证受浸者与神之间不再有难处。这样用水并用圣灵的受浸，是一个表号，这表号是我们信的配对。可以说，我们的信是‘丈夫’，受浸是‘妻子’，与丈夫相配。受浸是我们对基督的成就之信的配对，见证我们受浸的人与神之间不再有难处。

正确的受浸总会将受浸的人带进一种光景，向神诉求无亏、清洁的良心。在我们相信主耶稣并受浸以前，我们是罪人。但我们借着福音的传扬蒙光照，就领悟我们是非常罪恶的。我们对神并对人都有许多过犯、罪愆和过错，并且我们极其有罪。然后我们悔改，相信主耶稣，得着祂的赦免，并且得救。但我们的悔改和相信，需要外面的表显。这表显就是受浸。所以，受浸和我们的相信是一件事的两面。为这缘故，新约说到信而受浸。（可十六16。）信而受浸好比用我们的双脚走一步。首先我们信，我们的信好比一脚踏出前半步；然后我们受浸，我们的受浸好比用另一脚完成这一步。信而受浸一同构成完整的一步。所以，受浸是我们相信基督的配对。

第二十六篇 信徒—他们的现在（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，关于信徒的现在，他们已蒙神呼召，借着那灵圣别归神，悔改，相信，并且受浸。如今我们需要来看，信徒已联于经过过程的三一神。

六联于经过过程的三一神

信徒已借着相信并受浸，联于经过过程的三一神。我们已信入基督，（约三15~16，）就是三一神的具体化身，（西二9，）并且我们已浸入祂。（加三27。）信而受浸实际上是我们借以进入三一神的一个完整步骤。这样我们就联于经过过程的三一神。

马太二十八章十九节指明信徒浸入父、子、圣灵的名（人位）里。这是浸入经过过程的三一神。浸入三一神，就是被带进与祂生机的联结里。我们罪人信入主耶稣以后，就被浸入父、子、灵里。这在我们与三一神之间，产生了一种生机的联结；如今我们受浸的人就在这生机的联结里。我们既浸入了经过过程的三一神，在与三一神生机的联结里，我们就已联于父神、子神、灵神。

联于父神这神圣三一的源头

信徒是联于父神这神圣三一的源头，起源。这由约翰十三章三节和林前六章十九节下半所指明。约翰十三章三节说，‘耶稣知道父已将万有交在祂手里，且知道自己是从小出来，又要往神那里去。’在约翰八章四十二节主耶稣说，‘我是出于神而前来的，并且已经来了。’在十六章二十八节祂说，‘我是出于父而前来的。’主耶稣来自奇妙的源头—全能、无限的神。主的源头不是拿撒勒、伯利恒、甚至天；祂的源头乃是父。

林前六章十九节下半说到‘在你们里面之圣灵…这圣灵是你们从神而得的。’二章十二节说到‘那出于神的灵。’约翰十五章二十六节启示，实际的灵从父出来。因此，父是那灵的源头。父神是主耶稣和那灵的源头，因而是神圣三一的源头；我们在基督里的信徒，已联于这源头。

借悔改转向祂

信徒已借悔改转向父神，而联于祂。他们已从撒但权下转向神。（徒二六18。）悔改就是心思改变，懊悔已往，为着将来而转变。借着悔改，我们已从神以外的一切事物转向神。我们这些联于经过过程之三一神的信徒，已完全转向父神。

浸入祂

照着马太二十八章十九节下半，信徒已浸入父的名，父的人位里。他们已浸入父的丰富，如‘入’字所指明的，他们已被带进与祂属灵、奥秘的联结，就是与祂生机的联结。因此，他们已借着浸入父神，而联于祂。

从祂这生育的父而生

信徒要联于父神，就必须从祂这生育的父而生。约翰一章十三节说到信徒‘不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。’这节清楚告诉我们，我们已从神而生。这出生发生于我们相信主耶稣的时候。我们从神而生，成为祂的儿女时，不是从我们肉身的生命、堕落的生命、或受造的生命而生—我们乃是从神这非受造的生命而生。

雅各书一章十八节也说到神是生育的父：‘祂照自己的定意，用真理的话生了我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子。’神出于祂自己的旨意，借着祂的意愿生了我们，重生我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子，以完成祂的定旨。在神所造的万物中，成为初熟的果子，就是满

了旺盛、首先成熟的生命。这是借着神圣的出生，就是我们的重生，（约三5~6，）这重生是照着神永远的定旨完成的。

神借着真理的话生我们，重生我们。这是神圣实际的话，就是三一神所是的话。（约一14，17。）这话乃是生命的种子，借此我们蒙了重生。（彼前一23。）

父神借着真理的话，借着神圣实际的话生了我们，重生了我们。我们听见福音，听见神实际的话，就接受这话，且蒙了重生。借着神圣的出生，神圣的生命分赐到我们这人里面。如今我们不但得着神圣的生命，也在享受这生命连同其神圣的性情。

信徒联于父神，与三件事有关：悔改、受浸、和重生。我们已借着悔改转向神，我们已浸入祂，我们也已从祂而生。这样，我们就联于父神。

联于子神基督这经过过程之三一神的具体化身

我们这些联于经过过程之三一神的人，乃是联于子神基督这经过过程之三一神的具体化身。（西二9，太二八19下。）父神是三一的源头，起源，子神是经过过程之三一的具体化身。神圣三一所是、所有、并所作的一切，都具体化身在一个包罗万有的人位—基督—里，所以，基督是经过过程之神圣三一的具体化身。

神已将祂照在他们心里

现今我们需要看见，我们怎样联于子神这经过过程之三一神的具体化身。首先，我们是借着神将基督照在我们心里，而联于基督。祂‘已经照在我们心里，为着光照人，使人认识那显在耶稣基督面上之神的荣耀。’（林后四6。）我们听见福音的传扬，就有基督照在我们心里。神将基督照在我们心里，结果产生光照，使我们认识那显在基督面上之神的荣耀，就是认识基督荣耀的福音。那使我们认识基督荣耀之福音的光照，照耀，来自神将基督照在我们心里。正确的传福音不但是说话的事，也是神照耀的事。我们向别人传福音时，需要借着信运用我们的灵，以照耀的方式说话。然后借着我们的说话，神就会将活的基督照耀到别人里面。

已接受祂

神将基督照在我们心里，我们就接受祂。活的基督已照在我们里面，我们已将祂接受到我们全人的深处。约翰一章十二节说到接受基督：‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。’这指明信入就是接受。我们已借着信入基督而接受祂。

在歌罗西二章六节保罗告诉我们，我们‘接受了基督，就是主耶稣。’基督是众圣徒的分，（一12，）给我们享受。祂是包罗万有的灵，进入我们里面，并住在我们灵里，（提后四22，）作我们的一切。虽然我们接受了基督，但我们的接受，不只是起初一次永远的接受；我们要永远不断的接受基督。接受基督好比呼吸。呼吸怎样是不断的过程，我们接受祂也该不断的进行。我们若非不断的接受基督，就不能享受我们起初所接受之基督的益处。所以，我们除了一次永远的接受基督，作永远的救恩，还需要一直不断的接受祂作一切。

祂启示在他们里面

信徒借着子神启示在他们里面，（加一16上，）而联于子神。子神是父神的具体化身和彰显，（约一18，十四9~11，来一3，）对我们乃是生命。（约十10，约壹五12，西三4。）神的心愿，是要将祂的儿子启示在我们里面，使我们认识祂，接受祂作我们的生命，（约十七3，三16，）而成为神的儿子。（约一12，加四5~6。）

在加拉太一章十五节下半和十六章上半保罗说，神乐意将祂儿子启示在神里面。这指明启示神的儿子，带给神喜悦。没有什么比揭示、启示神儿子活的人位更讨神喜悦。

在加拉太一章十五、十六节，保罗不是说神将基督启示在他里面，乃是说神将祂儿子启示在他里面。说基督与说子所给人的含意不同。这个不同的原因是，每当我们说到神儿子的时候，就立刻想到父和灵。照着保罗的著作，有子就有父和灵。子是三一神的具体化身，实化为那灵，给我们享受。因此，保罗说，神乐意将祂儿子启示在他里面，这就是说，启示在他里面的那一位，乃是三一神的具体化身，实化为经过过程包罗万有的灵。这样奇妙的一位也已启示在我们里面，使我们联于祂。

已浸入祂

信徒也借着浸入子神而联于祂。加拉太三章二十七节上半和罗马六章三节上半告诉我们，我们已浸入基督。浸入基督，等于浸入父、子、灵的名，因为我们所浸入的基督，乃是三一神的具体化身。借着浸入基督，我们进入与祂生机的联结，借此联于祂。

已穿上祂

我们这些浸入基督的人，已经穿上了基督。加拉太三章二十七节说，‘凡浸入基督的，都已经穿上了基督。’在受浸时，我们浸入基督，并且穿上基督。一面，基督已启示在我们里面；另一面，基督已穿在我们身上。因此，我们里外都有基督。祂是我们的中心，也是我们的圆周；是我们的里面，也是我们的外面。基督是我们里面的内容，也是我们外面的彰显。

已被神放在祂里面

林前一章三十节题到神说，‘你们得在基督耶稣里，是出于神。’神已将我们放在基督里，如今我们是在祂里面。从前，我们是在亚当里，但我们已从亚当迁出，并进入基督。这不是外面的转迁，乃是里面生命的转迁。在生命上，我们已从一个范围迁到另一个范围里，从亚当迁到基督里。如今我们能放胆宣告，我们是在基督里。

在基督里是一件重大的事。这绝非仅仅道理，乃是奇妙的事实。我们在基督里，而基督是经过过程之三一神的具体化身。何等奇妙，我们在祂里面！

我们信徒乃是新造，凡我们在基督里的所是和所有，都是出于神，不是出于我们自己。是神把我们放在基督里，把我们迁到基督里。是神使基督成为我们的智慧。借着基督的钉十字架和复活，（加二20，）并借着我们的信而受浸，（约三15，加三26~28，）神已经将我们从亚当迁到基督里。（林后五17。）

与祂联合为一

不但如此，信徒也是借着与子神联合，而联于祂。我们是在基督的死、埋葬、活过来、复活、和升天里与祂联合。

（一）联于祂的死

罗马六章三节下半告诉我们，我们已浸入基督的死。然后六节上半继续说，‘知道我们的旧人已经与祂同钉十字架。’加拉太二章二十节上半说，我们已经与基督同钉十字架；歌罗西二章二十节上半说，我们已经与祂同死。因着我们在基督里，凡祂所经过的，就都是我们的历史。祂已经钉十字架，祂的钉十字架就是我们的钉十字架。这是我们需要看见的荣耀事实。我们该祷告主，赐给我们这荣耀事实的清楚异象，就是我们在基督里，并且我们已经与祂同钉十字架。这样的异象对我们的知道是基本的。神已成就将我们放在基督里的荣耀事实，我们就在祂的死里与祂联合。保罗在罗马六章六节所说的‘知道’，实际上的意思是在属灵的异象中看见事实。所以，我们该祷告主拯救我们，不满足于仅仅在道理上领会我们联于基督的死。我们该求主在我们的灵里，给我们看见这事实的清楚异象。

（二）联于祂的埋葬

我们既在基督的死里与祂联合，也就在祂的埋葬里与祂联合。在罗马六章四节上半保罗告诉我们：‘所以我们借着浸入死，和祂一同埋葬。’再者，歌罗西二章十二节上也启示，我们已在受浸中与基督一同埋葬。这样我们就联于基督的埋葬。

（三）联于祂的活过来

以弗所二章五节说，我们一同与基督活过来。我们是罪人，需要神的赦免和称义；但我们是死在过犯并罪之中的人，（1，）就需要活过来。赦免和称义是把我们将带回神面前，享受祂的恩典，并有分于祂的生命；叫我们活过来，是使我们这些基督身体的活肢体彰显祂。神叫我们活过来，是借着祂生命的灵，（罗八2，）将祂永远的生命，就是基督自己，（西三4，）分赐到我们死了的灵里。神已经将我们与基督一同点活。神点活钉十字架的耶稣时，将我们一同点活。所以，祂使我们与基督一同活过来。

歌罗西二章十三节上半说，‘你们从前在过犯，和未受割礼的肉体中死了，神赦免了你们一切的过犯，叫你们一同与基督活过来。’这里的‘死’字指因着罪，在灵里死了。我们这些从前在过犯，和未受割礼的肉体中死了的人，已经一同与基督活过来。这就是说，神在基督里，用祂的生命把我们一同点活。

（四）联于祂的复活

我们也在基督的复活里与祂联合。罗马六章四节下半说，‘好叫我们在生命的新样中生活行动，像基督借着父的荣耀，从死人中复活一样。’以弗所二章六节上半说到我们一同在基督里复活。叫我们活过来，是神生命救恩的初步；接着这一步，神又叫我们从死的地位复活。再者，歌罗西二章十二节下半说，我们‘借着那叫祂从死人中复活之神所运行的信心，与祂一同复活。’这里我们清楚看见，我们已借着神所运行的信心，与祂一同复活。在三章一节保罗又告诉我们：‘你们…与基督一同复活。’我们已与基督一同复活，如今基督在那里，我们就在那里。

（五）联于祂的升天

最终，我们在基督的升天里与祂联合。以弗所二章六节告诉我们，神叫我们在基督耶稣里，‘一同坐在诸天界里。’‘诸天界’一辞不仅指地方，也指带着某种性质和特征的气氛。神在基督里，已将我们带进属天的地方，带进有属天特征的属天气氛。因为我们在有属天性质和特征的属天气氛中，我们就是属天的人。

神在基督里，叫我们一次永远的一同坐在诸天界里。这是在基督升天时完成的，并且从我们相信祂起，就借着基督的灵应用到我们身上。今天我们在灵里，借着相信这已经完成的事实，就领略并经历其实际。

接枝在祂这栽种之橄榄树的实际里

信徒已借着接枝在神的儿子这栽种之橄榄树的实际里，（罗十一17，）而联于祂。这栽种之橄榄树，乃是父神在宇宙中惟一的经营。基督是这神的经营，这神圣事业的实际，我们已接枝在祂里面。

接枝在基督这栽种之橄榄树的实际里，使我们在祂里面长大。保罗在罗马六章五节说到这借着接枝的长大：‘我们若在祂死的样式里与祂联合生长，也必要在祂复活的样式里与祂联合生长。’这节的‘生长’，原文美妙的定义见于哥得（F. L. Godet）所著的罗马书注释。照哥得说，生长一辞指明‘因着生机的联结，一样东西有分于另一样东西的生命、生长、和生存状态。’借着由接枝所成就两棵树的生机联结，一棵树有分于另一棵树的生命和特征。将这领会应用到我们属灵的经历，可以说，我们已接枝到神的儿子基督，就是经过过程之三一神的具体化身这‘树’里。我们借着接枝与祂成为一，现今就有分于祂这包罗万有的生命和特征，这样我们就在祂里面生长。

被神联于祂这位神的受膏者

信徒是基督的同伙，有分于祂的受膏，（来一9下，）已被神联于祂这位神的受膏者。林后一章二十一节上半说到‘那把我们同你们，坚固的联于基督’的。坚固的联于，直译，建立于。神把使徒同信徒，在基督里建立起来。这就是说，神把使徒同信徒坚固的联于基督这受膏者。因此，我们一同有分于基督从神所受的膏。

基督原文意即受膏者。基督这受膏者满了膏油的涂抹。在宇宙中为神所膏的只有一位，就是基督这受膏者。因为我们已联于宇宙的受膏者，我们也受了膏。神已将我们联于基督这受膏者，我们就借此受了膏。

与祂联合，与祂成为一灵

林前六章十七节保罗说，‘与主联合的，便是与主成为一灵。’在这节里，‘联合’一辞指信徒借着信入主，（约三15~16，）与祂有生机的联结。这联结可用枝子与葡萄树的联结（十五4~5）说明。这不仅是在神圣生命的事，也是在神圣生命里的事。与复活基督生机的联结，只能在我们的灵里。

‘一灵’这辞指明是灵的主与我们的灵调和。我们的灵已经由神的灵所重生，（约三6，）这灵现今在我们里面，（林前六19，）并与我们的灵是一。主借复活成了赐生命的灵，祂是这样一位灵，现今与我们的灵同在。（提后四22。）因此，林前六章十七节的一灵乃是调和的灵，就是我们人重生的灵与神的灵的调和。

爱祂并在祂里面欢腾，有说不出、满有荣光的喜乐

彼前一章八节题到基督说，‘你们虽然没有见过祂，却是爱祂，如今虽不得看见，却因信入祂而欢腾，有说不出、满有荣光的喜乐。’信徒没有见过祂，却是爱祂，这是个奇迹，也是个奥秘。我们没有见过祂，却是爱祂，这是因着信，因着那借听见活的话而注入到我们里面的信。（加三2。）不但如此，信徒欢腾，有说不出、满有荣光的喜乐。满有荣光的喜乐乃是浸没在荣光里的喜乐，因此是满了荣光，就是满了彰显出来的主。

关于信徒联于子神，我们看过十一件事：神已将祂照在我们心里；我们已接受祂；祂启示在我们里面；已浸入基督；已穿上基督；已被神放在基督里面；联于基督的死、埋葬、活过来、复活和升天；接枝在基督这栽种之橄榄树的实际里；借着神联于基督这神的受膏者；与主联合，与主成为一灵；爱祂并在祂里面欢腾，有说不出、满有荣光的喜乐。因着这一切，我们已经联于子神，神圣三一的具体化身，并且现今我们在祂里面。为着包含于我们在基督里一切奇妙、神圣的项目，我们赞美主！

第二十七篇 信徒—他们的现在（九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要继续来看，信徒如何在神完全救恩的起初阶段，联于经过过程的三一神。

联于灵神这经过过程之三一神的完成

我们看过，我们信徒已联于父神这神圣三一的源头，联于子神基督这经过过程之三一神的具体化身。现今我们需要来看，我们也已联于灵神这经过过程之三一神的完成。这由马太二十八章十九节下半所指明，这节说信徒是浸入父、子、圣灵的名里。这里的圣灵是经过过程之三一神的完成，我们已联于祂。可以说，那灵是经过过程、复合、包罗万有、赐生命、内住、七倍加强、完成的灵，作经过过程之三一神的终极完成。这是那灵更完全的定义。我们已联于这样一位灵。

在素质一面已接受祂

信徒借着在素质一面接受灵神，而联于祂。在素质一面接受那灵，就是将祂接受到我们这人里面，作我们属灵、神圣的素质。我们这样接受那灵，那灵就进入我们里面，作我们属灵的生命和所是。

在加拉太三章二节，保罗说到信徒在素质一面接受那灵：‘我只愿问你们这一件，你们接受了那灵，是本于行律法，还是本于听信仰？’这节指明，我们接受那灵是本于听信仰。我们借着听福音，相信了钉十字架的基督，但我们所接受的乃是那灵。钉在十字架上的基督，但进到信徒里面的是那灵。这是包罗万有赐生命的灵。信徒接受这样一位神的灵，乃是本于听信仰，不是本于行律法。这灵进入并活在信徒里面，乃是本于他们信钉死又复活的基督。

我们在素质一面所接受的那灵，是经过过程的三一神。有些人也许反对这句话，宣称加拉太三章二节的那灵不是指圣灵，神格的第三者，不是指三一神。但照着新约，尤其是保罗的书信，我们所接受的那灵就是经过过程的三一神。虽然神是永远、不变的，然而祂经过了成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、和升天的过程。因此，我们所接受的那灵，乃是为我们经过过程的三一神。我们接受这灵，就是接受三一神—父、子、灵。父具体化身在子里，子实化为那灵。所以，接受那灵就是接受三一神。

（一） 是实际的灵

在素质一面，信徒已接受那灵这实际的灵。在约翰十四章十六至十七节主耶稣说，‘我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在，就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。’十七节的‘祂’，是指实际的灵；到十八节成了‘我’，就是主自己。这指明在肉身里的基督，经过死而复活，成了生命的灵，就是那灵，如林前十五章四十五节下半所证实的。实际的灵是神圣三一的实际。这就是说，父、子、甚至灵，也实化在实际的灵里。所以，整个三一神，完整的神圣三一，实化在实际的灵里。在实际的灵以外，在我们的经历中，我们无法有神圣的三一，或任何神圣的属性。三一神及其属性的实际，乃是实际的灵。

那灵是实际的灵，乃是神、子、和一切神圣事物的实际。祂也是永远生命的实际。因为那灵是实际的灵，祂就是神、子、和永远的生命。因为那灵是神、子、永远生命、和一切神圣之事的实际，祂就称为实际的灵。

（二） 是生命的灵

信徒在素质一面所接受的那灵，也是生命的灵。生命的灵是生命的实际，因为那灵包含神圣生命的元素。事实上，那灵自己就是生命。所以，有生命的灵，我们就有神圣生命的丰富。生命属于那灵，那灵也属于生命，这二者实际上乃是一。我们无法将生命与那灵分开，这事实由约翰六章六十三节所指

明：‘我对你们所说的话，就是灵，就是生命。’这里主耶稣将那灵与生命相连。我们若没有那灵，就没有生命。但我们既接受了那灵，就有生命，神永远、非受造的生命。

我们曾指出，实际的灵是神圣三一的实际。神圣三一的实际主要乃是生命。生命是神圣三一的内里素质。因此，那灵不仅是实际的灵，也是生命的灵。那灵属于生命，生命也属于那灵。生命是祂的内容，祂也是生命的实际，甚至生命本身。我们在基督里的信徒，已经接受了那灵作生命的灵。

（三）膏他们

那灵这经过过程之三一神的完成来膏信徒。那灵特别用神圣三一的实际作生命来膏我们。

林后一章二十一节说，‘那把我们同你们，坚固的联于基督，并且膏了我们的，就是神。’基督这受膏者满了膏油涂抹。因为神已将我们联于祂，我们就为那灵所膏。现今那灵在我们里面运行，将三一神膏抹到我们里面，使祂的元素成为我们的构成成分。

希伯来一章九节下半是指明信徒为那灵所膏的另一处经文：‘所以神，就是你的神，用欢乐的油膏你，胜过膏你的同伙。’在神的经纶里，基督已受膏，以完成神的计划，我们是基督在神圣权益上的同伙。祂为神所膏，现今我们也与祂一同分受这膏，好完成神的定旨。

约翰一书有两节经文说到那灵膏信徒。二章二十节说，‘你们有从那圣者来的膏油涂抹，’二十七节说，‘你们从祂所领受的膏油涂抹，住在你们里面。’照着文法，‘膏油涂抹’一辞是动名词，这样的辞表达一种动作。膏油涂抹是内住之灵的运行。因此，膏油涂抹是包罗万有之灵的功用。事实上，照着二章二十至二十七节，膏油涂抹是包罗万有之灵的人位化，就是经过过程之三一神的完成。这包罗万有的灵在我们重生的时候进入我们里面，要永远住在我们里面。

三一神在祂的经纶里，作为那灵临及我们。三一神在进入我们灵里时，乃是赐生命的灵。住在我们灵里的这灵，如今在我们里面运行。我们在素质一面所接受这灵的运行，就是膏油涂抹。

（四）印他们

那灵也印信徒。在林后一章二十二节保罗告诉我们，神‘既印了我们，又赐那灵在我们心里作质。’以弗所一章十三节说，‘受了所应许的圣灵为印记，’四章三十节说，‘不要叫神的圣灵忧愁，你们原是在祂里面受了印记，直到得赎的日子。’受了圣灵为印记，就是被圣灵这活的印记所标明。那灵作神在我们身上的印记，带着神的形像。这含示那灵的印记就是神的彰显。圣灵，就是进到我们里面的神自己，使我们带着由那灵所表征神的形像。所以，我们带着圣灵作神的印记，我们就带着神的形像，祂的彰显。

那灵的印记与祂的膏抹是分不开的。我们在那灵的膏抹之下时，膏抹就成为使我们带着神形像的印涂。那灵膏抹我们，这膏抹就是印涂。首先，那灵借着膏抹，将三一神的素质加到我们里面。然后膏油涂抹就用这素质印我们，使我们成为神的形像。这就是说，膏油涂抹带进素质，印涂产生形像。

（五）在他们里面作质

除了膏信徒、印信徒，那灵也在信徒里面作质。林后一章二十二节下半说到‘赐那灵在我们心里作质。’五章五节说，‘那为这事培植我们的乃是神，祂已将那灵赐给我们作质。’不但如此，以弗所一章十四节告诉我们，那灵是‘我们得基业的凭质。’那灵自己作质，担保三一神是我们的基业。因着神是我们的基业，那灵对我们就是这基业的凭质。

那灵作质与那灵在我们里面的运行有关。那灵不但是担保我们基业的凭质；祂如今正在我们里面作质。这就是说，那灵作质不仅仅是一次永远的事，因为那灵在我们里面不断的作质。从我们得救那天，那灵开始在我们里面作质，并且天天继续著作质。不但如此，那灵这样作质，与三一神分赐到我们里面

有关。那灵在我们这人里面作质时，祂就将自己分赐到我们里面。事实上，那灵的膏抹、印涂并作质，都与经过过程的三一神分赐到我们这人里面有关。

（六）成为初熟的果子，作经过过程之三一神的预尝

在素质一面，我们里面的那灵乃是初熟的果子，作经过过程之三一神的预尝。罗马八章二十三节说，‘就是我们这有那灵作初熟果子的，也是自己里面叹息，热切等待儿子的名分，就是我们的身体得赎。’这里‘初熟果子’一辞乃指预尝，这预尝担保我们会经历全享。经过过程的三一神是全享，祂已将那灵赐给我们作初熟的果子，成为我们的预尝。我们里面有那灵作我们的享受，这享受是要来全享的预尝。今天我们对三一神所享受的，不过是预尝；全享还要来到。在永世里，我们要享受经过过程之三一神的全享。

（七）成为福分，作为关于神新约经纶福音之应许的成就

最终，我们在素质一面所接受的那灵乃是福分，作为关于神新约经纶福音之应许的成就。加拉太三章十四节说，‘为叫亚伯拉罕的福，在基督耶稣里可以临到外邦人，使我们借着信，可以接受所应许的那灵。’这节极其重要，因它把所应许的那灵与亚伯拉罕的福结合在一起。亚伯拉罕的福，指神为着地上的万国，应许给亚伯拉罕的。（创十二3。）这应许已经成就了；这福已经在基督里，借十字架的救赎临到了我们。正如加拉太三章十四节的上下文所指明的，那灵是神应许亚伯拉罕的福，并且是信徒借着相信基督所接受的。所以，新约福音的福不是上天堂，也不仅仅是罪的赦免和永远的生命；福音的福乃是包罗万有的灵这经过过程之三一神的终极完成。我们这些联于那灵的人，已经接受了这福。

在经纶一面已浸入祂

我们在素质一面已将那灵接受到我们里面；此外，我们也已在经纶一面浸入祂。在马可一章八节下半施浸者约翰指明，主耶稣要将信徒浸在圣灵里。在行传一章五节下半，主对门徒说，‘过不多几日，你们要在圣灵里受浸。’在十一章十六节彼得说，‘我就想起主所说的话，约翰是在水里施浸，但你们要在圣灵里受浸。’在素质一面接受那灵是为着生活，而在经纶一面在圣灵里受浸是为着职事。素质的生命之灵是为着信徒活基督；经纶的能力之灵是为着完成基督的使命。

（一）是能力的灵

在经纶一面，信徒已在那灵这能力的灵里受浸。在行传一章八节上半主耶稣说，‘圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力。’这是指圣灵里的浸，（5，）为要应验父所应许的。（4。）‘在你们身上’与‘在你们里面’（约十四17）不同。圣灵在主复活那天，吹进门徒里面，（二十22，）是在素质一面作生命的灵。（罗八2。）同一位圣灵在五旬节那天，降在门徒身上，是在经纶一面作能力的灵。

在旧约里，父借着申言者约珥应许那灵在经纶一面的来临。（珥二28~29。）然后子借着说到父的应许，应许那灵的来临：‘看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上。’（路二四49。）这应许是那灵作为从高处来的能力，在经纶上为着信徒的职事，浇灌下来。在行传一章五节、八节，主耶稣提醒信徒关于父的应许，告诉他们，借着圣灵降在他们身上，他们要在圣灵里受浸，借此得着能力，不是得着力量或精力。（这些是与生命有关。）

（二）浇灌在他们身上

信徒在经纶一面，在那灵里受浸时，那灵就浇灌在他们身上。（徒二18，33下，45。）在基督的复活里，在素质上吹进门徒里面作生命的这一位灵，基督在祂的升天里，将其浇灌在他们身上。基督在祂升天时和升天后，在经纶上从父接受包罗万有的灵，并且为着门徒的职事和工作，将这灵浇灌在他们身上。

在约翰二十章二十二节，那灵在素质上吹进信徒里面，作他们属灵的生命和所是。如今那灵自己，就是在我们里面神圣的生命。在五旬节那天，同一位灵在神经纶的一面浇灌在信徒身上，不是在素质上

作生命，乃是在经纶上作能力。神有经纶、行政、安排，需要完成。为着完成祂永远的经纶，祂在经纶上将那灵浇灌在信徒身上。

（三） 降在他们身上

那灵浇灌在信徒身上时，就降在他们身上。在行传一章八节上半主耶稣说，圣灵要降在我们身上。在八章十六节我们看见，虽然撒玛利亚的初信者在相信主时，在素质上在他们里面接受了圣灵，但圣灵还没有在外面和经纶上降在他们任何人身上。不但如此，十九章六节告诉我们，保罗按手在以弗所的几位信徒身上，‘圣灵便降在他们身上。’就着那灵在素质上吹入作生命，那灵是进入信徒里面；但就着那灵在经纶上浇灌下来作能力，那灵是降在信徒身上。

（四） 给他们穿上

最终，我们在经纶上所浸入的那灵，要给我们穿上。在路加二十四章四十九节主耶稣说，‘看哪，我要将我父所应许的，降在你们身上；你们要留在城里，直到你们穿上从高处来的能力。’这指明除了在素质上接受生命的灵，信徒还需要穿上从高处来的能力，就是在经纶上借着那灵得着能力。就生命的灵说，我们需要吸入祂，像吸入空气一样；（约二十22；）就能力的灵说，我们需要穿上祂，像穿上制服一样，这是以利亚的外衣所预表的。（王下二9，13~15。）为这缘故，一些圣经教师称能力的灵为‘外衣的灵’，说到那灵如同外衣。路加二十四章四十九节的话，如王下二章，有外衣之灵的思想。

生命的灵和能力的灵（外衣的灵），是一位灵的两方面，给我们经历。我们在林前十二章十三节同时看见两方面。一面，我们都已在一位灵里受浸；另一面，我们都得以喝一位灵。里面喝那灵是素质上的，外面在灵里受浸是经纶上的。那灵里面的方面，是在素质上为着生命；那灵外面的方面，是在经纶上为着职事和工作。信徒已借着一位灵的两方面，联于灵神这经过过程之三一神的完成。

我们在本篇信息和前篇信息中看见，在基督里的信徒已联于经过过程的三一神。现今我们与三一神是一。我们与父这源头，与子这具体化身，并与那灵这完成是一。愿我们都看见这奇妙的事实：我们已联于经过过程的三一神，现今与祂是一。

第二十八篇 信徒—他们的现在（十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

关于信徒的现在，我们看过信徒已经蒙召，借着那灵得圣别，悔改，相信，受浸，并且联于经过过程的三一神。现在我们要来看，信徒已蒙救赎，这是他们现在的重要部分。

七蒙救赎

许多宝贵的圣经用语，在主话中非常重要的辞，今天成了一般的、宗教的。甚至可以说，这些辞已被破坏了。‘蒙救赎’一辞，就是因着一般的用法，成了宗教的圣经说法。所以，我们在圣经里读到这辞，里面也许没有多少感觉。

‘蒙救赎’一辞，意思是将原来是你的，却失去了的东西买回来。所以，救赎的意思是出代价复得一样东西。原来我们属于神，我们是祂的产业；然而，我们丧失了。因着神不愿意丢弃我们，祂就付出代价得回我们，以极大的代价来复得我们。这就是救赎。神救赎我们不是简单的事，因为我们的丧失，使我们牵连到罪，和许多其他与神的公义、圣别、和荣耀相反的事物里。许多要求加诸于我们身上一神公义、圣别、和荣耀的要求，而我们不可能满足这些要求。但神付出代价救赎我们，借此以极大的代价复得我们。这件事成就于基督死在十字架上，为我们得到永远救赎的时候。（加三13，彼前二24，三18，林后五21，来十12，九28。）祂的血为我们得到永远的救赎。（来九12，14，彼前一18~19。）

在提多书二章十四节保罗说，基督‘为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作它特有的产业，热心行善。’这节说主为我们舍了自己，是为着我们，不是代替我们。救赎的意思是出代价来买。（林前六20，彼前一18~19，提前二6。）基督为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法。

彼前一章十八节说，‘知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活。’基督的血（19）救赎我们脱离虚妄的生活。虚妄的生活与圣别的行事为人相对。照着大部分圣经别处的经文所说到的，基督的血救赎我们脱离罪、过犯、不法、以及一切犯罪的事。（弗一7，来九15，多二14。）但这里是个例外：基督的血救赎我们脱离老旧虚妄的生活，因为这里所着重不是罪恶，乃是生活。彼前一章强调圣别的生活，就是神所拣选的人在寄居的时日所该有的生活。不仅那灵的圣别是为此，连基督的救赎也是为此，要把我们从祖宗所传流虚妄的生活中圣别出来。我们既知道这是用最高的代价，就是基督的宝血所成就的，就当在我们寄居的时日中，凭着敬畏行事为人。

我们也许会想基督的救赎是一件简单的事，只包含基督死在十字架上，为我们的罪流血。然而，救赎所包含的比这多得多，因为它的内容是非常丰富的。这唯一的救赎称为永远的救赎。（来九12。）基督的救赎是永远的，因为祂借着永远的灵，将自己献给神。（14。）基督在十字架上，在人的身体里将自己献给神，（十5，10，）这身体是受时间限制的，但祂借着永远的灵作这事；这灵是永远的，就不受时间或空间的限制。因此，在神眼中，神的羔羊基督是从创世以来被杀的。（启十三8。）祂献上自己是一次永远的，（来七27，）借着祂的死所完成的救赎，也有永远的功效，包括整个宇宙，所有的空间和时间。为这缘故，活在基督受死以前神的子民，以及后来出生的人，都包含在这永远的救赎里。基督包罗万有、永远的死，包括了所有的信徒，不受空间或时间的限制。

基督永远的救赎包含许多事。首先，它包含我们被神买来。然后包含我们的罪得赦免，以及我们得自由、洗净、圣别、称义、并与神和好。这里的顺序很有意义。比如，和好无法在称义之前。我们若没有得称义，就无法与神和好。然而，圣别的某一方面是在称义之前，而圣别的其他方面是在称义之后。在前面的信息中，我们曾指出，圣灵若没有来圣别我们，将我们圣别归神，我们就不会悔改。因这缘故，彼前一章二节说到‘借着那灵得圣别，以致顺从耶稣基督，并蒙祂血所洒。’所以，我们的悔改是借着圣灵的圣别所发起的。神借着福音的传扬呼召我们，圣灵就这样在我们身上作工，使我们悔改。圣别的这方面是在称义之前。以后我们要看见，圣别的其他方面是在称义之后。这就是说，我们在得称义以后，还需要圣灵进一步的圣别。

照着我对新约的研读，圣别至少在三个时候发生。首先，我们在悔改之前被圣别。接着在我们受浸之后，称义之前，有进一步的圣别。在我们得称义之后，我们还需要那灵圣别的第三方面。请思想林前六章十一节里的顺序，那里保罗说，‘你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。’照着这节，我们首先被洗净，然后被圣别，然后得称义。在称义之后，我们与神和好。这里我们所强调的点乃是：在我们的救赎里包含了七件事—被买来、蒙赦免、得自由、被洗净、被圣别、得称义、与神和好；这些事是有特别顺序的。

救赎包括赦免，这事实由以弗所一章七节所证明，那里保罗说，我们在基督里，‘借着祂的血…得蒙救赎，就是过犯得以赦免。’这里过犯得以赦免，与救赎是同位语。这指明救赎就是赦免，赦免就是救赎。我们的过犯得以赦免，是借着基督的血所成就的救赎。虽然赦免就是救赎，但我们不能说，赦免包括救赎。反之，我们该说，救赎包括赦免，因为救赎是包罗一切的，但赦免不是。所以，赦免是救赎的一部分。同样的原则，我们的得自由、被洗净、被圣别、得称义、并与神和好，也包括在基督的救赎里。由此我们看见，救赎不是一件简单的事，乃是丰富且包罗一切的。

借着被买来

信徒借着被买来，蒙了救赎。林前六章二十节上半说，‘你们是重价买来的。’

成为基督的奴仆

信徒被买来，成为基督的奴仆：‘一个奴仆在主里蒙召，就是属于主得自由的人；照样，一个自由的人蒙召，就是基督的奴仆。你们是重价买来的，不要作人的奴仆。’（林前七22~23。）信徒是神所买来的人，在里面只该作基督的奴仆，不该作人的奴仆。

成为神的产业，基业

信徒被买来，不但成为基督的奴仆，也成为神的产业，基业。以弗所一章十四节指明，我们是神‘所买的产业’。我们这些神所救赎的人，就是召会，是神用基督的宝血所买得的产业。（徒二十28。）所以，我们是神的基业。以弗所一章十一节告诉我们，‘我们…成了所选定的基业。’我们成了神的基业，作祂的享受。为这缘故，十八节说到‘祂在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富。’神先使我们成为祂的基业，作祂所买的产业，又使我们分享祂的一切所是、所有并所完成的，作我们的基业。总结起来，这一切成了祂在圣徒中的基业，直到永远。因为神买了我们，我们就是祂的基业。

用重价—基督的血

我们是用重价买来的，这重价就是基督的血。启示录五章九节说，‘你曾被杀，用自己的血从各支派、各方言、各民族、各邦国中，买了人来归与神。’买我们的血是一种特别的血—神人，耶稣基督，其生命达到最高标准者的血。惟有基督的血有资格并足够救赎我们，买我们。基督的人位是独特的，祂的血也是独特的。因为祂是宝贵的，祂的血也是宝贵的。没有其他的血能救赎我们。我们的救赎主基督付了最高的代价—祂宝血的代价—来买我们。

向神公义的律法支付

我们救赎的代价是向神公义的律法支付的。保罗在加拉太三章十三节的话指明这点：‘基督…赎出我们脱离律法的咒诅。’律法代表神的公义，对人有绝对的要求。律法的要求将罪人局限在定罪之下。基督担当我们的罪，成就律法的要求。所以，基督的血能从律法之下救赎我们，使律法不再将我们局限在定罪之下。

因为基督的血救赎我们脱离律法的定罪，它也消除我们与神之间的距离。因此，我们被带回归神。罪与律法怎样使我们离开神，成为远离神的人，照样，基督的血从律法之下救赎我们，使我们归向神，使我们与神之间毫无间隔。

借着他们的罪得赦免

信徒是借着他们的罪得赦免，蒙了救赎。以弗所一章七节告诉我们，我们在基督里，‘借着祂的血…得蒙救赎，就是过犯得以赦免，’歌罗西一章十四节说，‘我们在爱子里得蒙救赎，就是罪得赦免。’罪得赦免，是我们在基督里所得的救赎。基督的死已经成功救赎，叫我们的罪得赦免。

救赎是基督为我们的过犯所成就的，赦免是将基督所成就的，应用在我们的过犯上。救赎是在十字架上成就的，而赦免是在我们相信基督的那一刻应用的。事实上，救赎和赦免是一件事的两端。我们曾指出，过犯得以赦免，就是借基督的血所成就的救赎。然而，我们使用两个辞—救赎和赦免，因为这一件事有两端—十字架上所成就的一端，以及我们信的时候，应用在我们身上的一端。虽然救赎是在十字架上，基督流血时所成就的，但它没有应用到我们身上，直到我们相信基督，并向公义的神认罪的时候。在那一刻，神的灵才将基督在十字架上所成就的救赎，应用到我们身上。因此，救赎是成就，赦免是应用。

神在祂的新约里忘记他们的罪

我们的罪得赦免，意思是神在祂的新约里忘记我们的罪。希伯来八章十节上半说，‘主又说，因为这是那些日子以后，我要与以色列家所立的约。’然后十、十一节题起新约三个重要的方面：生命之律的分赐、得着神并作祂子民的福分、以及内里认识主的能力。然后十二节继续说，‘因为我要宽恕他们的不义，绝不再记念他们的罪。’因此，新约内容的最后，是宽恕我们的不义，赦免我们的罪。宽恕，原文是二章十七节之成就平息的字根，意即为我们的罪成就了平息。基督为我们的罪成就了平息，满足了神公义的要求，平息了我们与神之间的关系，使神能和顺的恩待我们。基于这平息，神赦免我们的罪，甚至忘记我们的罪。在十二节主告诉我们，祂绝不再记念他们的罪。这里我们看见，神忘记我们的罪。赦免意即忘记，因为忘记罪是真实的赦罪。没有忘记，赦免就不实际。神不仅赦免我们的罪，也忘记我们的罪。

神忘记我们的罪，意思是祂认为我们从来没有犯过罪。所以，赦罪的意思是忘记罪，认为它们从不存在。神不但除去了我们的罪，这些罪甚至从祂的记忆中消失。在永世里，父必能宣告，祂有许多从未犯过罪的儿子，因为在祂的记忆中，没有罪这样的东西。神有这种忘记。

在新约里，首要的福分是神圣生命的分赐，这带进内里生命的律、得着神并作祂子民的福分、以及内里认识主的能力。神要这样作，就必须宽恕我们的不义，忘记我们的罪。宽恕我们的不义，忘记我们的罪，给祂立场将祂的生命分赐到我们里面。这由希伯来八章十二节的‘因为’一辞所证明。祂将生命分赐给我们，因祂宽恕我们的不义，忘记我们的罪。

神原初为着祂永远定旨的心意，是要将祂的生命分赐到人里面，但罪进来打岔这事。神为了完成祂原初的心意，就借着基督为我们的罪成就平息，并将赦罪赐给我们，使祂能将神圣的生命分赐到我们里面，以成就祂的定旨。所以，在新约里，生命连同其丰富已被带进来，并且神已忘记我们的罪。

借着基督为多人所流出新约的血

我们借着基督为多人所流出新约的血，蒙了赦免。（太二六28。）神的赦免必须有正确的立场。否则，祂赦免人的罪就是随便的。神不是这样随便的赦免。反之，神是公义的，祂并非没有正确的立场来赦罪。祂赦罪的立场，乃是基督在十字架上所流的血。为这缘故，我们必须相信救赎的基督。因为我们相信祂，神就有立场公义的赦免我们。

马太二十六章二十八节说，‘这是我立约的血，为多人流出来。’主的血救赎我们，从堕落的光景回到神面前，并回到神完满的福分里。主的血是神的公义所要求的，叫我们的罪得赦免。希伯来九章二十二节说，‘没有流血，就没有赦罪。’耶稣流血，表征祂为我们死。祂流了血，意思是神公义的要求得着了满足。因此，祂流血的果效，就是我们的罪得赦免。没有耶稣所流的血，神公义的要求绝不能得着满足，人的罪也绝不能得着赦免。但耶稣所流的血满足了神公义的要求，使人的罪能得着赦免。

没有流血，就没有赦罪；没有赦罪，就无法满足神公义的要求，使新约无法成立。但基督的血已经流出，使罪得赦；新约也凭祂的血得以成立。（太二六28。）

马太二十六章二十八节的约，有些古卷作，新约。主的血既满足了神的公义，就立了新约。在这新约中，神赐给我们赦罪、生命、救恩，和一切属灵、属天、神圣的福分。当神将这新约赐给我们时，这约乃是一个杯，（路二二20，）就是我们的分。主流了血，神立了约，而我们享受这杯；在这杯里，神和一切属神的都是我们的分。血是基督为我们所付的代价，约是神为我们所立的契据，杯是我们从神所领受的分。

借着信徒的悔改并相信基督

信徒的罪得赦免，是借着他们的悔改并相信基督。神借着基督的血而赦免，祂也借着我们的悔改和相信而赦免。行传二章三十八节说到悔改，十章四十三节说，‘众申言者也为祂作见证说，凡信入祂的人，必借着祂的名得蒙赦罪。’要得赦免，我们需要悔改。悔改就是心思改变，生出懊悔而转移目标。‘悔改’原文意思改变。在消极一面，在神面前悔改，不仅是为着罪与过犯悔改，也是为着世界及其败坏悔改；（这世界及其败坏，霸占且败坏神为祂自己所造的人；）并为着我们已往弃绝神的生活悔改。在积极方面，悔改乃是在每一面、每一事上转向神，为着要完成神造人的目的。所以这是‘悔改归向神’。（徒二十21。）

新约启示，悔改是为着赦免。这就是说，我们的悔改不是天然的悔改，乃是特别从罪和神以外一切事物的悔改。向神悔改，就是转向神和祂的国，转向祂的管治和权柄。这就是为得赦免的悔改，带我们归向神自己的悔改。借着这样的悔改，我们的罪得着了赦免。

要得赦免，我们不但需要悔改，也需要相信基督。因这缘故，行传十章四十三节告诉我们，信入主耶稣的人得蒙赦罪。我们借着信入救赎主基督，就得着神的赦免。

赦罪是得高举作元首，作救主的基督，当作恩赐下的

行传五章三十一节题到基督，说，‘这一位，神已将祂高举在自己的右边，作元首，作救主，将悔改和赦罪赐给以色列人。’将悔改和赦罪赐给神所拣选的人，需要基督被高举作管治的元首和救主。祂主宰的管治，引领并使神所拣选的人悔改；祂的救恩，基于祂的救赎，将赦罪赐给他们。

悔改是为着赦罪。（可一4。）在神那面，赦罪是基于祂的救赎；（弗一7；）在人这面，赦罪是借着人的悔改。悔改和赦罪，都是被高举作元首，作救主的基督，赐给我们的主要恩赐。祂是惟一够资格将悔改和赦罪赐下的一位。

主耶稣若没有赐给我们悔改的恩赐，我们就不会悔改。事实上，祂乃是强逼我们悔改。这就是说，我们的悔改不是出于我们，乃是得高举之基督所赐的恩赐。在悔改之后，我们接受主赦免的恩赐。我们何等感谢祂，将悔改和赦罪赐给我们！

赦免是在神新约经纶中宣扬之福音的主要项目

赦罪是在神新约经纶中宣扬之福音的主要项目。在路加二十四章四十七节，主耶稣告诉门徒：‘人要靠着祂的名，传悔改以得赦罪之道。’传福音，就是宣扬神借着基督救赎的血，凭着信徒的悔改和相信而有的赦免。我们需要告诉别人，神预备好赦免他们的罪，而他们需要得着神的赦免，就需要悔改并相信基督。这就是将神备妥的赦免，当作佳音、喜讯的一部分来宣扬。

宣扬赦罪实际上就是宣扬禧年。路加四章十八节说到被掳的得释放。宣扬赦罪，就是宣扬被掳的得释放，脱离奴役和辖制。照着新约，在福音里所宣扬的赦罪，将得赦免的人引进三一神的丰富。所以，赦罪将我们带进对三一神的享受。为这缘故，赦罪是在神新约经纶中宣扬之福音的主要项目。

第二十九篇 信徒—他们的现在（十一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们看过信徒借着被买来，并借着他们的罪得赦免，蒙了救赎。在本篇信息中，我们要来看，信徒借着被释放、洗净并圣别，蒙了救赎。

借着被释放—得自由

被释放就是得自由。神赦免了我们，也释放了我们，因为赦免包含释放。每当人得赦免的时候，他也得了释放。我们的神赦免了我们，这就是说，祂也释放了我们。

脱离神的审判—定罪

首先，我们得了释放，脱离神的审判，就是脱离祂的定罪。约翰三章十八节说，‘信入祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信入神独生子的名。’因为所有的人都是有罪的，他们在神面前就都被定罪。神是公义的，祂无法算那些犯了罪的人为无罪。身为罪人，亚当的后裔，我们已经受了审判，因而在神的定罪，甚至祂的判决之下。我们已被判决永远灭亡。但神赦免我们的时候，就释放我们脱离祂的审判和判决。

因为神爱人，神就将我们的罪放在祂儿子身上，叫祂死在十字架上，作我们的代替，受神审判。如今那些相信基督的人就得释放，脱离神的审判。但那些不相信祂的人，就留在神的定罪之下，只能等候永远的审判和灭亡。

我们众人在亚当里借着祂的罪被定罪。这就是说，在亚当受审判的同时，我们也受了审判。换句话说，我们在出生以前就受审判，被定罪了。我们既是亚当的一部分，所以亚当受审判的时候，我们也受了审判。无论我们是善或恶，我们众人既是亚当的一部分，在我们相信基督之前，就在神的审判之下。但‘神差祂的儿子到世上来，不是要定世人的罪，乃是要叫世人借祂得救。’（约三17。）这里我们看见神的儿子基督，受差遣拯救我们，脱离借亚当的罪所带进神的定罪。虽然我们在亚当里被定罪，但我们借着基督得了释放，脱离这定罪。

脱离律法的咒诅

我们这些蒙救赎的人，也得了释放脱离律法的咒诅。（加三13。）神是怜悯的，但祂仍是正直的，并且有祂的律法。然而，全人类都违反祂的律法，干犯这律法。所以，犯罪的人类是在咒诅之下，就是在律法的咒诅之下。这就是有这么多灾难、悲剧、和疾病的原因，这一切都指明人类是在咒诅之下。但神满了怜悯，祂给人机会悔改。当我们悔改，蒙神赦免时，就得释放脱离律法的咒诅。

身为亚当的后裔，所有的罪人都在咒诅之下。在罗马五章我们看见，亚当将我们众人带到咒诅之下。然而，在律法赐下以前，咒诅尚未成为正式的。如今律法宣告，亚当所有堕落的后裔，都在咒诅之下。律法定罪我们，并使咒诅成为正式的，但基督借着祂的钉十字架，赎出我们脱离律法的咒诅：‘基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，因为经上记着：一凡挂在木头上的，都是被咒诅的。’（加三13。）所以，借亚当的堕落而进来的咒诅，已借着基督的救赎受了对付。

咒诅的起源是人的罪。（创三17。）咒诅是借着律法完成的，因为律法施行咒诅。所以，咒诅与神的律法有关；它是公义之神对罪人的要求。基督担当我们的罪，祂也除去我们的咒诅。因为基督代替我们受咒诅，律法的要求就得着成就，祂就能救赎我们脱离律法的咒诅。如今我们信徒得释放，脱离了律法的咒诅。

脱离神的忿怒

信徒也得释放脱离神的忿怒：‘我们既因祂的血得称义，就更要借着祂得救脱离忿怒。’（罗五9。）在约翰三章三十六节主耶稣说，‘信入子的人有永远的生命；不信从子的人不得见生命，神的震怒却停留在他身上。’不但如此，在帖前一章十节保罗告诉我们：‘等候祂的儿子从诸天降临，就是祂从死人中所复活，那拯救我们脱离要来忿怒的耶稣。’这忿怒是神那要来之审判的忿怒。（罗二5~6，8~9。）在我们得救以前，我们是在神忿怒之下可怒的儿女。（弗二3。）今天全人类都活在神的忿怒之下。因为神满有怜悯，祂给人时间悔改，祂的忿怒还没有爆发。但那些拒绝悔改的人，要遭受神极大的忿怒。神是正直、公义的，有一天不信者要在祂的审判之下遭受忿怒。但因为祂赦免了我们，我们就得释放脱离祂的忿怒。

约翰三章三十六节说，神的忿怒停留在那些不信从子的人身上。永远的生命是在神的儿子身上，而忿怒是照着神的公义。信入神儿子的人，必有永远的生命。但不信入祂的人，必留在神的忿怒之下，这忿怒就像待轰的大雷。神忿怒的大雷一发声，人就要灭亡。

脱离死亡的惧怕和奴役

‘儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自自有分于血肉之体，为要借着死，废除那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而受挟于奴役的人。’（来二14~15。）这段经文启示，信徒已得释放，脱离死亡的惧怕和奴役。因为主耶稣废除了那掌死权的魔鬼，就释放我们这些因怕死而受挟于奴役的人。从前死作王管辖我们，（罗五14，）我们因怕死而一直在其奴役之下。主既废除了魔鬼，又把死废掉，（提后一10，）现今我们就不再怕死，而从死的奴役下得了释放。我们已被基督释放，脱离罪的奴役，脱离对死之惧怕的奴役，甚至脱离死的本身。赞美主，我们不再被对死的惧怕所奴役！我们是得自由、释放、解放的人。借着基督的救赎，我们胜过了对死的惧怕，并且得着释放脱离死的奴役。

借着被洗净

我们这些基督里的信徒，不但得了赦免和释放，也得了洗净。得赦免，解决我们在神面前的案件。被洗净，除去我们罪的斑点、污点。我们的过犯得赦免是一件事，我们罪的污点被洗净是另一件事。当我们相信主耶稣时，神不但赦免我们，释放我们，也洗净我们。

赦免除去律法的义务，而洗净挪去我们罪恶的污点。神的洗净除去、消除我们罪的污点。我们的罪需要神的赦免，我们罪的污点需要祂的洁净。在救赎里有赦免和洁净。

神对信徒的洗净有两方面。首先，我们在地位上被基督的血洗净。其次，我们在性质上在主耶稣基督的名里，并在那灵里被洗净。

在地位上被基督的血洗净

（一） 在神面前

约壹一章七节说到主耶稣‘的血…洗净我们一切的罪’。这洗净我们的罪，是在地位上，在神面前的。希伯来一章三节说，‘祂成就了洗罪的事，就坐在高处至尊至大者的右边。’这是指主耶稣在十字架上流血，在神面前一次永远的洗净了我们的罪，使我们在神面前成为洁净的。

（二） 在他们的良心里

信徒也已在地位上，在他们的良心里，被基督的血所洗净：‘何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，祂的血岂不更洁净我们的良心，使其脱离死行，叫我们事奉活神么？’（来九14。）事奉活神，需要基督的血所洁净的良心。基督的血洁净我们的良心，叫我们事奉活神。良心是我们灵的主要部分，活神总是借着摸我们的良心，来到我们的灵里。祂是公义的、圣别的，也是活的；因此，我们污秽的良心需要被洁净，叫我们能用活的作法事奉祂。所以，在我们的良心里，我们已在地位上被基督的血洗净。

在性质上

虽然我们已在地位上，在神面前并在我们的良心里，被基督的血洗净，但我们仍需要神洗净的第二方面——我们需要在性质上被洗净。这性质上的洗净是在主耶稣基督的名里，就是在祂的人位里，并在那灵里。基督的血是在外面，在神面前并在我们的良心里洗净我们。借着祂的血，我们有无亏的良心，因为祂的血洗净了我们罪的污点。为这缘故，我们的良心不响应神的定罪。因为神赦免我们，我们的良心也借着基督之血外面的洗净释放我们。然而，在我们的性质上，在我们的性情里，有许多需要主观洗净的不洁事物。这主观的洗净是性质上的洗净，不是借着基督的血，乃是在主耶稣的名里，并在那灵里。我们在地位上借着基督救赎的血被洗净以后，需要每天在主的名里并在那灵里，在我们的性质上被洗净。

因为我们外面已被罪玷污，里面已被老旧的性情玷污，我们就需要地位上和性质上的洗净。日复一日，我们仍有老旧的性情，我们常常受其玷污。正如我们物质的身体，因着外面的灰尘和流自里面的汗，成为不洁的；照样，我们在属灵的所是里，外面因着罪，里面因着老旧的性情，也是不洁的。这两种玷污，需要两种洁净，或一种洁净有地位上和性质上的两方面。

（一）在主耶稣基督的名（人位）里

林前六章十一节说，‘你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。’这里的洗净，不是在客观方面借血得着的，因为这是主观方面重生的洗涤，如在提多书三章五节者。这是在主耶稣基督的名里，就是在主的人位里，在因信而与主生机的联结里，得以成就在我们身上的。

要领会我们如何能在主的名里被洗净，并不容易。倘若保罗说，我们在基督的宝血里被洗净，这就容易领会多了。但在主的名里被洗净是什么意思？在人相信主耶稣并接受祂的时候，就在基督的血里被洗净。然而，这洗净是客观的。信徒也需要经历主观的洗净。在我们得救以后，我们的确立刻经历这点。这主观的洗净不是在血里，乃是在主耶稣的名里。这样的洗净使我们有洁净、纯洁的生活。

在新约里，‘在主的名里，’实际上的意思是在主自己里面，因为名指人位。我们说‘主耶稣’时，就经历了主的人位。因为主是活的人位，不是仅仅一个名字，所以我们每次呼求主耶稣的名，就是呼求祂的人位。祂是又真又活、亲切便利的；我们呼求祂，祂就回应。我们得救的时候，可能自然而然、不知不觉的呼求主的名，并没有受教导要这样作。在这名里，就是在基督活的人位的实际里，我们在性质上被洗净。

（二）在那灵里

照着林前六章十一节，我们也在性质上，在那灵里被洗净。名就是人位，人位就是那灵。我们无法将主的名从祂的灵分开，因为那灵是祂的人位。约翰福音十四、十五、和十六章指明，主的名无法从那灵分开。我们呼求‘哦，主耶稣’，主就来了，但祂临到我们的时候，乃是那灵。保罗的确经历这点。他知道当他呼求主的名，主这灵就临到他。然后在主的名里并在那灵里，他就经历性质上的洗净。当我们呼求主名，并接触那灵，就是这名所指的人位时，这也是我们的经历。我们若继续呼求主的名，享受祂的名和祂的灵，我们就要天天经历性质上的洗净。

（三）借着信

性质上的洗净是借着信。在行传十五章九节彼得说，‘又借着信洁净了他们的心，并不分他们。’彼得说到借着信，洁净了我们的心，这指明神不在意外面律法的规条，这些规条不能洁净人的里面；神只在意人心里的洁净。这与主在马可七章一至二十节所着重的一致。人心的洁净不能借着外面死的字句规条，只能借着带有神生命的圣灵。这样的洁净的确是借着信。

借着被圣别

信徒是借着被圣别蒙了救赎。圣别，原文实际上是‘圣’的动词形式。名词是 hagnos（哈吉欧斯），动词是 hagnazo（哈吉阿奏）。所以，被圣别的意思是成为圣的。

因信入基督

信徒是因信入基督被圣别。行传二十六章十八节说到‘因信入我，…圣别的人。’这圣别不仅在地位一面，也在性质一面。地位一面的圣别，是在地位和用途上有改变；性质一面的圣别，乃是在性情上，为神的圣别性情所变化，也是用神的圣别性情所完成的变化。我们是因信入基督，而在地位和性质上被圣别。

在基督里

在林前一章二节，保罗说到‘在基督耶稣里被圣别’的人。在基督耶稣里被圣别，就是在基督的元素与范围里被圣别。当我们信入基督时，就是当我们借着相信祂，被带进与祂生机的联结时，基督乃是那分别我们，使我们圣别归神的元素与范围。

在基督里被圣别，首先的意思是我们被放在基督里。基督是圣别的范围，圣的范围。不但基督是圣别的一基督自己就是圣别。因为神将我们放在这位基督里，（林前一30，）我们就被放在圣别的范围里。我们如今既然在基督这圣别的范围里，我们就是圣别的。不但如此，既然被圣别就是成为圣，所以在基督耶稣里被圣别，就是在祂里面成为圣。

在地位上

圣别，和洗净一样，有地位上和性质上两方面。圣别首先的意思是地位的改变。原来，我们的地位是属世的，一点也不为着神。但我们被分别归神，我们的地位就改变了；结果，我们就成了圣的。这是在地位上被圣别。

（一） 借着救赎主耶稣

那位在地位上圣别我们的，乃是救赎主耶稣。‘所以耶稣为要借自己的血圣别百姓，也就在城门外受苦。’（来十三12。）这节说到地位上的圣别，并指明这圣别是借着救赎主耶稣得以成就的。

（二） 借着祂的血

救赎主耶稣已借着祂的血，在地位上圣别了我们。基督的血在地位上将我们分别归神，使我们成为圣。然而，因为祂的血就着内里生命说，不能在我们里面成就什么，就只能在地上，而不能在性质上圣别我们。借着基督的血，我们已被分别归神，以完成祂的定旨。

在性质上

虽然圣别是地位上的事，包含从属世的地位分别到为着神的地位，但圣别也是性质上的事。这就是说，圣别不但是地位的改变，也是性质的改变。所以，新约里所启示的圣别，除了地位上的改变，也包括性质上的变化。借着性质上的圣别，信徒就从天然的性质被变化到属灵的性质。

（一） 借着那位用祂圣别的性情圣别人，并和那些被圣别的都出于同一位父的

在性质上，我们是借着基督被圣别，就是借着那位用祂圣别的性情圣别人，并和那些被圣别的都出于同一位父的：‘那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻。’（来二11。）那圣别人的，是基督，是神的长子；那些被圣别的，是信基督的人，是神的许多儿子。神的长子和祂许多的儿子，都在复活里为同一位父神所生，（徒十三33，彼前一3，）有同样神圣的生命和性情。

基督，那位用祂圣别性情圣别我们的，已进入我们里面，成了我们的生命。祂将祂圣别的性情分赐给我们，这性情就成为那在我们里面圣别人的元素。这就是说，内住的基督用祂圣别的性情在性质上圣别我们。这不是借着祂的血而有外面的圣别；这是借着神圣的生命连同主圣别、神圣的性情而有内里的圣别。

那用祂圣别性情圣别我们的，和那些被圣别的，都出于同一位父。基督是长子，是出于父；我们是神的许多儿子，也是出于同样的父。所以，祂和我们是出于同样的父。祂和我们都出自同样的源头。在祂里面有圣别的性情，这圣别的性情也在我们里面，因为祂和我们出于同样的父，同样的源头。

（二）在主耶稣基督的名（人位）里

照着林前六章十一节，我们是在主耶稣基督的名里被圣别。主的名指祂的人位。因此，在主耶稣基督的名里，在性质上被圣别，就是在祂的人位里被圣别，在主自己里面被圣别。

（三）在那灵里

林前六章十一节也告诉我们，我们是在那灵里被圣别。我们需要看见主的名、主的人位、和那灵的关联。从经历中我们知道，我们呼求主的名，就得着主的人位，而主的人位就是那灵。我们在作主人位之实际的那灵里，在性质上被圣别。神将我们放在基督里，基督的灵就进入我们里面。如今我们不但在基督里，也在那灵里，就是在圣灵的能力和实化里被圣别。

在那灵里，在性质上被圣别，实际上就是那灵分赐到我们里面的事。这就是说，圣别等于分赐。我们借着经历，领悟到圣灵是圣别人的灵。这灵将祂的元素分赐到我们里面，那灵这分赐就是那灵的圣别。我们越呼求主耶稣的名，并经历那灵，我们就越在那灵里，借着神圣的分赐，在性质上被圣别。

在帖后二章十三节，保罗说到‘那灵的圣别’。那灵在我们里面，用神圣的元素，就是神的性情，圣别我们。那灵这圣别，实际上就是神圣的变化。那灵住在我们里面有一个目标—在性质上圣别我们。日复一日，我们在主耶稣基督的名里，并在那灵里，在里面被圣别。

第三十篇 信徒—他们的现在（十二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，作为蒙救赎的人，信徒已得称义，然后第一步与神和好。因为我们已被买来，得赦免，被释放，被洗净，被圣别，我们在神面前就没有问题。因此，神完全有立场来称义我们。

借着得称义

我们被神称义，意思是我们照着神义的标准，蒙祂称许。无论我们在自己里面多么公义，我们都无法照着我们的义蒙神称许。我们的义绝不会在神面前称义我们。我们也许照着我们的义的标准称义自己，但这不能使我们照着神的标准，被祂称义。当神称义我们时，我们是照着祂义的标准，蒙祂称许。

客观的一面

信徒在客观一面，也在主观一面被神称义。客观一面得称义，就是在外面和地位上得称义。

（一） 因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，白白的得称义

罗马三章二十四节说，‘因神的恩典，借着在基督耶稣里的救赎，就白白的得称义。’这里我们看见，我们因神的恩典，白白的得称义。恩典是神白白赐给或作成的事，它是神爱的彰显和显明。神因着祂的恩典，就白白的称义我们。因此，称义是白白的恩赐。

虽然我们因神的恩典得称义，但我们是借着基督的救赎得称义。这就是说，因为神是义的，祂必须有正确的立场，因祂的恩典来称义我们。离了基督的救赎，神没有立场来称义我们。为这缘故，基督的救赎是需要的。神的爱使祂在我们身上有恩典，祂的义使祂借着基督为我们成就救赎。所以，我们得称义是出于神赐给我们的恩典，也是出于神为我们所成就的义；因此称义是神的恩典，照着祂的义来拯救我们。

神能照着祂义的标准称义我们，称许我们，因为称义的工作是基于基督的救赎。基督的救赎应用到我们身上，我们就得称义。若没有这样的救赎，我们就不可能蒙神称义。基督的救赎是神称义的根据。

神的义已在祂称义新约圣徒的事上，向他们显示，因基督已为我们的罪付了代价，成就了完全的救赎，满足了神一切的要求。因着基督的救赎，神要是义的，就必须称义我们。在神一面，称义是借着祂的义；在我们一面，与本于行律法的称义比较来说，称义是因祂白白的恩典。我们要本于行律法得称义，就需要作工；但借着在基督的救赎里得称义，不需要我们的工作，因为这是因祂的恩典白白赐给的。我们不配，但神受祂的义约束，因着基督那满足祂一切要求的救赎，就来称义我们。

（二） 借着基督的信，就是借着信基督

信徒是借着基督的信，就是借着信基督得称义。（加二16，罗三26，28，30。）虽然基督受死成就了救赎，神也有立场称义我们，并且预备好了赦免我们，但我们无法得称义，除非我们信基督。正如孩子需要吃母亲所预备的食物，照样，我们需要接受神为我们的称义所预备的一切。我们是借着信基督而接受这一切。

加拉太二章十六节说，‘知道人得称义，不是本于行律法，乃是借着信耶稣基督，连我们也信入了基督耶稣，使我们本于信基督得称义，不是本于行律法；因为凡属肉体的人，都不能本于行律法得称义。’在神新约的经纶之下，我们不用守律法。反之，我们是借着信基督得称义。凡属肉体的人，堕落的人，都不能本于行律法得称义。神律法的要求是完全的，但人的行为是不完全且玷污的。所以，没有人能照着自己的行为得称义。然而，基督的救赎是全然照着律法的要求，基督的救赎也满足律法的要求。这就是说，基督的救赎使我们能蒙神称义。因为律法的行为不是可靠的，但基督的救赎是可靠、确定的，

所以称义不能倚靠我们的行为，乃倚靠基督的救赎。我们要倚靠基督的救赎，就必须信基督和祂的救赎。换句话说，我们必须接受基督和祂的救赎。这就是借着信基督得称义。

罗马三章二十六节说，‘为着在今时显示祂的义，使祂能是义的，也能称那以信耶稣为本的人为义。’二十八节继续说，‘我们算定了，人得称义是借着信，与行律法无关。’三十节说，‘神既是一位，祂就要本于信称那受割礼的为义，也要借着信称那未受割礼的为义。’对于有神子民地位的受割礼者，信是他们蒙神称义的根源，所以是本于信；对于在地位上远离神，不是神子民的未受割礼者，信是他们蒙神称义的途径，使他们达到正确的地位，所以是借着信。这些经文清楚启示，在基督里的信徒是借着信得称义。

(1) 基督的信乃是基督自己进入信的人里面，成为他们信的元素和能力

罗马三章二十二节说到耶稣基督的信，二十六节说到耶稣的信。有些研读圣经的人说，耶稣基督的信是指我们信耶稣基督的行动；而其他的人宣称，这是指耶稣的信，指耶稣的信成为我们的信。我比较喜欢说，真实的信是借着主耶稣的信，甚至是借着祂作我们的信而信祂。我们的信实际上就是主耶稣在我们里面信。所以，‘借着信耶稣基督’，这话的意思是借着耶稣基督的信而信祂。

基督的信实际上就是基督自己，是祂进入信的人里面，成为他们信的元素和能力。神将这样的信算为相信之人的义。（罗四22~24。）这就是说，神认为这样的信是义行。在我们自己里面，我们是罪人，在神面前没有义。但我们若接受神的话，站在其上，服从它，并且信祂的儿子耶稣基督，神就要照着祂的话，将我们对祂儿子的信算为义。我们能很容易得着这义。我们只需要悔改，并且信主耶稣。神就会以此为最高的义，我们也要凭这义得称义。我们越信基督，就越觉得神满意我们。这是神的义算给我们，作我们信基督的结果。

当基督进入我们这些信的人里面，祂就成为我们的信。然后神将我们的信算为义。这样我们就有信和义，这二者实际上就是基督自己。基督是我们借以信祂的信，祂也是神算给我们的义。

(2) 信基督是得称义的路

信基督是得称义的路。行传十三章三十九节说，‘在一切你们靠摩西的律法不得称义的事上，靠这人，凡信的就都得称义了。’这人就是主耶稣，那复活作我们救主的一位。事实上，我们靠着得称义的一位，就是在复活里作我们称义的祂自己。现在我们得称义的路，就是信祂。

(三) 接受神的义，就是基督

我们在客观上蒙神称义时，就接受神的义，就是基督。罗马三章二十二节说到‘神的义，借着信耶稣基督。’神的义就是神关于公平和公义的所是。凡神在祂公平和公义上的所是，都构成祂的义。不但如此，神在祂公义上的一切所是，实际上就是祂自己。所以，神的义就是神自己，不仅仅是神圣的属性。虽然我们凭神的义得称义，（一17，）并接受了这义，但实际上乃是得着基督作我们的公义。（林前一30。）神已使基督，神自己的具体化身，作我们的义。所以，我们所接受的义，就是基督自己。基督这人位就是义，我们借此蒙神称义。

(四) 被证明

(1) 借着基督的复活

我们蒙神称义的事实，是借着基督的复活得证明。罗马四章二十五节说，基督‘被交给人是为我们的过犯，复活是为我们的称义。’基督的死完全满足神公义的要求，因此我们借着基督的死，就得神称义。祂的复活乃是证明祂为我们的死，已经满足了神的要求，我们因祂的死已经蒙神称义。在这复活的基督里面，我们蒙神悦纳。所以，罗马四章二十五节说，基督复活是为我们的称义。

神称义的证明是复活的基督。假定基督为我们的罪死了，在坟墓里埋葬了，神却没有叫祂复活。倘若情形是这样，我们就无法相信祂的死蒙神悦纳，满足神公义的要求。然而，基督不在坟墓里了。神叫祂从死人中复活，证明神悦纳了祂为我们死，并且祂的死满足了神公义的要求。

罗马十章九节进一步的证明，我们是借着并在基督的复活里得称义：‘就是你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救。’你信主为你死，还是信神叫祂从死人中复活？当然，你二者都信。然而，你也许很希奇，圣经里没有一个字说我们该信主为我们死了；反之，我们必须信神已叫祂从死人中复活；因我们也许信主死了，却不信祂从死人中复活。你若信主已从死人中复活，这必然含示你信祂的死。每个人都相信主死了，但信主已复活，却需要启示。我们在这位复活者里面，已经在神面前蒙悦纳。四章二十五节说，祂复活是为我们的称义。称义包括神已叫基督复活，悦纳了祂，并且祂救赎的死已满足了神。

(2) 借着基督的升天

信徒蒙神称义，也借着基督的升天得以证明。在约翰十六章十节主耶稣说，那灵要叫世人知罪自责，‘为义，是因我往父那里去。’这指明父对主救赎的死完全满意，并在主的复活里悦纳了祂。父满意基督救赎的证明，是父叫祂从死人中复活，并将祂高举到父的右边。因此，基督的复活和升天是证据，证明祂的救赎已使神满意，已满足神一切的要求和命令，可以叫我们得称义。所以，主耶稣从死里得了释放，被高举到诸天之上神的右边。我们的一首诗歌说到这点：

公义父神，你已接受耶稣作我的代替；
祂是义的受你审判，代替我这不义的。
祂今坐在你的右边，作你公义的明证；
祂已使你完全满足，你又使你难变更。

(诗歌十八首。)

因此，坐在神右边的升天基督，证明我们在基督里的信徒，已蒙神称义。

主观的一面

我们看过信徒已客观的在外面和地位上得称义。现在我们需要来看神称义的另一方面，就是主观的方面。主观的蒙神称义，就是在里面和性质上蒙祂称义。

(一) 借着地位上的称义接受神圣的生命

信徒是借着地位上的称义接受神圣的生命，而主观的得称义。客观的得称义，给我们地位，接受神圣的生命。这是罗马五章十八节说到‘称义得生命’的原因。因着我们客观的得了称义，我们已被带到神义的标准，现今我们符合这义。因此，我们自然而然被称义得生命。在亚当里，我们被定罪以至于死，但在基督里，我们被称义以至于得生命。称义是为着生命。称义改变我们外面的地位，生命改变我们里面的性质。现今我们为着地位的称义，也有为着性质的生命。

称义带进、产生生命。我们接受了神圣的生命，这生命现今在我们里面作工，使我们在许多事上成为义的。这是里面、主观的称义。借着这样主观的称义，我们的所是和生活，就被我们里面神圣的生命所称义。所以，神不但客观的从外面称义我们，也主观的从里面称义我们。

(二) 借着在复活里的基督

我们也是借着在复活里的基督，主观的得称义。(罗四25下。)基督这位复活者，在我们里面为我们活出能得神称义，且始终蒙神悦纳的生活。复活的基督现今在我们里面，活出一种绝对公义的生活，就是能得神称义的生活。这不是借着基督的救赎外面的称义，乃是凭着基督的生命里面的称义。基督的

救赎将客观的因信称义给我们，但祂在我们里面的复活生命将神主观的称义给我们。现今神借着基督的血，能够在外面称义我们，祂借着复活的基督，也能够在我们里面称义我们。

（三）在主耶稣基督的名（人位）里

林前六章十一节启示，我们是在主耶稣基督的名里得称义。这不是借着基督的血客观的称义，乃是在主耶稣基督的人位里，在借着信与祂生机的联结里主观的称义。在主耶稣基督的名里，我们主观的并在性质上得称义。

（四）在那灵里

不但如此，照着林前六章十一节，我们也是主观的在那灵里得称义。我们在那灵里得称义，包含着那灵分赐到我们里面。那灵将祂的素质分赐到我们里面，借此在性质上称义我们，使我们蒙神悦纳。

第一步与神和好

原来，我们不但是罪人，也是神的仇敌。仇恨是人与神之间最大的难处。借着基督救赎的死，神已称义我们罪人，并已使我们，就是祂的仇敌，与祂自己和好。我们相信主耶稣，就与神和好。借着信我们接受了神的称义，借着信我们也与神和好。

我们信徒借着第一步与神和好，蒙了救赎。林后五章十九、二十节显示和好有两步。十九节是叫世人与神和好，二十节是叫已经与神和好的信徒，进一步与神和好。这清楚指明，我们与神完全的和好有两步。第一步是我们罪人脱离罪与神和好；为这目的，基督为我们的罪死了，（林前十五3，）使我们的罪蒙神赦免。这是基督的死客观的一面。在这一面，祂在十字架上担当我们的罪，替我们受了神的审判。第二步是活在天然生命中的信徒脱离肉体与神和好。为这目的，基督替我们这个‘人’死了，使我们能在复活的命里向祂活着。（林后五14~15。）这是基督的死主观的一面。在这一面，祂替我们成为罪，（21，）受神审判，被神剪除，使我们能在祂里面成为神的义。借着主耶稣死的这两面，祂就使神所拣选的人，完全与神和好了。

这两步的和好，由会幕的两层幔子清楚的描绘出来。头一层幔子称为帘子。（出二六37。）罪人借着赎罪之血的和好被带到神这里，就经过这道帘子进入圣所。这预表和好的第一步。但还有第二层幔子，（出二六31~35，来九3，）将他与至圣所里的神隔开。这层幔子需要裂开，使他能被带到至圣所里的神这里。这是和好的第二步。许多信徒已经第一步与神和好，经过头一层幔子进入了圣所；但因为他们仍活在肉体里，所以还需要经过已经裂开的第二层幔子，（太二七51，来十20，）进入至圣所，在他们的灵里与神同活。（林前六17。）这是第二步的和好。因着信徒需要第二步的和好，所以保罗在林后五章二十节说，‘求你们：要与神和好。’

和好的第一步成就于我们相信主耶稣的时候。我们得赦免、被释放、被洗净、被圣别、并得称义的时候，神就在地位上使我们与祂和好。然而，在性质上，我们仍在许多方面、在许多事上抵挡神。为这缘故，我们需要进一步的和好。在本篇信息中，我们只论到第一步的与神和好，将第二步留到以后的信息中。

是神的仇敌，就是世上的罪人

我们本是神的仇敌，就是世上的罪人，现已与神和好了。罗马十章十节上半说，‘我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。’林后五章十九节上半说，‘神在基督里，叫世人与祂自己和好。’从前我们是神的仇敌，但我们已经与祂和好了。

在基督里，就是借着基督

我们在基督里，就是借着基督，与神和好了。照着林后五章十九节上半，神是在基督里叫世人与祂自己和好。歌罗西一章二十节上半题到基督，说，‘借着祂叫万有，…都与自己和好了。’借着祂，意指借着基督作主动的凭藉，使和好得着完成。

借着神儿子的死，用祂在十字架上的血，为信徒的罪作平息的祭物

保罗在罗马五章十节告诉我们，我们是借着神儿子的死得与神和好；并且在歌罗西一章二十节我们看见，这和好是‘借着祂在十字架上的血’。我们第一步与神和好是借着神儿子的死，为信徒的罪作平息的祭物。约壹二章二节说，‘祂为我们的罪，作了平息的祭物，不是单为我们的罪，也是为所有的世人。’主耶稣基督为我们的罪，将自己当作祭物献给神，（来九28，）不仅为着救赎我们，更为着满足神的要求，平息我们与神之间的关系。因此，祂是我们在神面前平息的祭物。（约壹四10。）希伯来二章十七节告诉我们，基督为我们的罪成就平息。主耶稣为我们的罪成就了平息，满足了神公义的要求，平息了我们与神之间的关系，使神能和顺的恩待我们。基督既为我们的罪成就了平息，林前十五章三节就明白的说，‘基督…为我们的罪死了。’借着祂的死，随着祂在十字架上流出血来，我们就在地位上与神和好了。

作仇敌的难处比需要平息的难处更严重。罪人需要平息；仇敌需要和好。平息主要是对付罪，而和好是对付罪和仇恨。所以，和好包括平息。罗马五章告诉我们，在我们得救以前，我们是罪人也是仇敌。身为罪人，我们需要平息；身为仇敌，我们需要和好。这就是平息与和好之间的不同：平息是为着罪；和好是为着罪与仇恨。

和好是基于基督的救赎，（罗五10~11，）并借着神的称义（林后五18~19，罗五1，11）成就的。因此，和好是救赎连同称义的结果。

对神有了和平

我们是借着神儿子的死得与神和好的人，对神有了和平。和好连同称义带进和平。‘所以，我们既本于信得称义，就借着我们的主耶稣基督，对神有了和平。’（罗五1。）基督既使我们与神和好，就‘借着祂在十字架上的血，成就了和平。’（西一20上。）

在神儿子的生命里得救

我们第一步与神和好，是为在神儿子的生命里得救：‘因为我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。’（罗五10。）第一步借着基督与神和好，已经成就了，但在基督的生命里得救，脱离许多消极的事，仍是天天的事。不错，我们已得赦免、被释放、被洗净、被圣别、得称义、并第一步与神和好。然而，我们仍然需要在基督的生命里得救，脱离许多事物。一面，我们已经与神和好；另一面，我们仍需要在神儿子的生命里得救。

第三十一篇 信徒—他们的现在（十三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

八成为新造

关于信徒的现在，我们看过神的呼召，那灵的圣别，以及我们的悔改、相信和受浸。我们也看过信徒已联于经过过程的三一神，并蒙了救赎。现在我们需要看见，我们这些在基督里的信徒，已成为新造。首先，神呼召我们，分别我们，且将我们转向祂。然后我们悔改、相信并受浸。结果，我们蒙了救赎，并联于三一神，成为新造。

在神完全、包罗万有的救恩里，最重要的事是祂使我们成为新造。所以，我们成为新造，是神救恩紧要的部分。甚至可以说，神使我们成为新造，是祂救恩的生命线。

‘新造’一辞不是表号。这辞表达一个明白、真确的事实，就是我们已得救成为新造。不但如此，这新造和旧造一样，不是个别的，乃是团体的。在旧造里，神没有创造无数的人，祂乃是创造一个人亚当，包括了所有人。神新造的原则也是这样。在新造里，我们众人是由神许多儿子所组成的新人，（弗二15，）召会，的一部分。

神的心意是要使我们成为新造，这新造是由众子组成的。就非常实际的意义来说，团体的儿子名分就是神的新造。那些在旧造里的人，是在堕落里亚当的子孙。但借着神的救赎、重生，并将祂自己分赐到我们里面，我们这些原为亚当子孙的人，现今成了神的众子。在这神圣的儿子名分这里，我们成了团体的新造。

新造与旧造有基本的不同。神的生命和性情没有作到旧造里，但新造的确有神圣的生命和神圣的性情。虽然旧造是借着全能神的工作而产生，但祂自己没有住留在其中。因此，第一个创造没有神圣的内容。神圣的性情没有住在旧造里，这就是为什么旧造成为老旧的原因。亚当没有神的生命或神的性情。我们惟有借着相信主耶稣基督，并借着那灵得重生，才能接受神圣的生命和性情。我们相信基督，神的生命和性情就分赐给我们，使我们成为新造。

林后五章十七节说，‘若有人在基督里，他就是新造；旧事已过，看哪，都变成新的了。’若有人在基督里，他就是新造。肉体的旧事，借着基督的死已经过去；在基督的复活里，一切都变成新的了。在基督里，就是在生命和性情上与基督是一。这乃是出于神，并借着我们相信基督。（林前一30，加三26~28。）

‘看哪，都变成新的了。’这话是呼召人观看新造奇妙的改变。旧造没有神的生命和性情；新造，就是由神所重生的信徒，却有。（约一13，三15，彼后一4。）因此他们是新造，（加六15，）不是照着肉体的旧性情，乃是照着神生命的新性情。

加拉太六章十五节说，‘受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。’旧造是我们在亚当里的旧人，（弗四22，）是我们与生俱来天然的人，没有神的生命和神的性情。新造是在基督里的新人，（24，）是我们由神的灵重生的人，（约三6，）有神的生命和神的性情作到我们里面，（36，彼后一4，）有基督为其构成成分，（西三10~11，）成为新的构成。这是指召会的性质，也就是召会里面和内在生机的构成成分。如此，新造乃是神的众子所组成的一个团体、神圣的儿子名分，（加三26，四5，7，）是借着基督的救赎，那灵的重生，以及神将祂自己分赐到我们里面，并借着我们集体的进入与三一神生机的联结里作这新人，而产生的。这新造成就神永远的定旨，在神儿子的名分里彰显神。割礼是律法的规条，而新造是具有神性之生命的杰作；割礼属于死的字句，新造属于活的灵。因此，新造有功效。那启示在我们里面神的儿子，（一16，）点活我们，使我们成为新造；那活在我们里面活的基督，（二20，）将祂生命的丰富供应我们，使我们活新造。所以，受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的是作以基督为生命的新造。

加拉太六章十五节所说的新造，乃是旧造借着神圣的生命，借着经过过程的三一神所变化而成的。旧造是旧的，因为神不是它的一部分；新造是新的，因为神在其中。我们被神的灵所生的人，仍是神的创造，但我们现今是祂的新造。然而，惟有我们凭着那灵生活行事，这才是真实的。每当我们凭着肉体生活行事，我们就在旧造里，不在新造里。我们日常生活中的任何事情，若没有神在其中，还都是旧造；但若有神在其中，就是新造的一部分。

我们若要在新造里，就必须进入与三一神生机的联结里。离了这样的联结，我们就仍在旧造里。但如今，借着与三一神生机的联结，我们就在新造里。在新造这里，受割礼不受割礼，都无关紧要，也全无功效。我们在基督里的信徒，乃是借着与三一神生机的联结而成为新造。

借着得重生

信徒是借着得重生，成了新造。重生使我们成为新造，有神的元素在其中。旧造一点也没有神圣的元素在其中。那就是旧造老旧、衰残的原因。原来，我们没有神的元素；所以，我们是旧造。直到神的元素加到我们里面，我们才成为新造。这是重生在我们里面所成就的。重生使我们得着神的生命和祂的元素，借此使我们成为新造。这新造是奇妙的奥秘，因它是神与人的调和。新造是宇宙中最美妙的东西，兼有属人和神圣的元素。借着重生，神的元素加到我们里面，我们就成了新造。

我们既借着重生，成了新造，就需要对重生有清楚并准确的领会。得重生，意思就是在我们人的生命以外，接受神的生命。神永远的定旨是要人作器皿，盛装神的生命。我们这人同我们人的生命乃是器皿，盛装神作生命。神的目标是要我们接受神的生命，作我们真正的生命。这是重生的意义。

重生不是外面的改良，也不仅仅是没有生命的改变或悔改；重生乃是再生，带进新的生命，就是神的生命。我们从父母领受人的生命。在重生时，我们从神领受神的生命。因此，重生的意思是在人的生命以外，得着神的生命。

重生需要另一次出生，好得着另一个生命。因此，重生的意思也是再生或新生。原来我们从父母而生，但如今我们再生一次，这次是从神而生。（约一13。）圣经称这经历为重生。我们从父母而生，就得着人的生命。我们从神而生，就得着神圣的生命，就是神的生命。

因着两种光景，我们需要重生。从消极一面说，我们需要重生，因为我们的生命败坏了，成了邪恶的，无法从恶改良为善。（耶十七9，13~23，罗七18。）从积极一面说，我们需要重生，因为我们没有神的生命。在神一切的造物中，人有生命最高的发展。但人仍需要接受另一个生命，使他得以完整。他需要神非受造、永远的生命。亚当在被造时，只得着受造的生命；那时他没有得着神非受造的生命。同样，我们从父母而生，只得着人天然、受造的生命。然而，神的定旨是要我们得着祂非受造的生命，并且借着这生命变化成为祂的形像而像祂。即使我们人的生命没有因堕落而败坏，我们仍需要重生。在创世记一、二章，亚当没有罪，但他缺少神的生命。因此，神将他安置在生命树前，使他能接受神的生命，而得着重生。由此我们看见，神创造人的定旨，不仅仅是要得着无罪的人，乃是要得着神人，就是有神的生命和性情的人。

我们对重生的需要有两方面，就是较低的方面和较高的方面。较低的方面是因为我们的生命是败坏的，并且无法改变。较高的方面是为着完成神的定旨，我们需要接受神的生命。在我们人原初的生命以外，神将祂的生命放在我们里面。这就是重生。

借着重生，我们不但得着神的生命，也与神成为一。灵神进入我们灵里，并使我们与祂联合，与祂成为一灵。（林前六17。）这是何等奇妙、深切的关系！现今至少在我们人的一部分（我们的灵）里，我们与神是一。神的这个一借着我们魂的变化，得以加深并扩增，并要借着我们身体的得荣，达到完全的发展，甚至使我们的身体与神是一。

由父神照祂的定意和祂的大怜悯

信徒已由父神所重生。借着重生我们，父神用祂的生命点活我们，并将我们带进与祂生命的关系，生机的联结。借着重生，神将祂的生命分赐到我们里面。我们都已由神的生命所生。这就是由神所重生。

我们信徒已由父神照祂的定意和祂的大怜悯所重生。雅各书一章十八节题到神，说，‘祂照自己的定意，…生了我们。’这是指神圣的出生，我们的重生，是照着神永远的定旨完成的。神定意，这意思是神生我们，是出于祂自己的旨意，借着祂的意愿，要借着生我们，来完成祂的定旨。

彼前一章三节说，‘我们主耶稣的神与父是当受颂赞的，祂曾照自己的大怜悯，…重生了我们…。’这里我们看见，重生是照神的大怜悯。神的怜悯比祂的恩典构得更远。恩典只达到与它相符的情况，但怜悯构得远多了，达到可怜、不配得恩典的情况。照着天然的光景，我们远离神，全然不配得祂的恩典，只适合接受祂的怜悯。我们是这么贫穷、可怜，需要神的怜悯达到我们堕落的光景。神的怜悯已达到了我们，我们就照这怜悯，为神所重生。

借着基督从死人中复活

彼前一章三节启示，我们的重生是‘借耶稣基督从死人中复活’而发生。我们领悟在基督复活时我们得了重生，这是很重要的。这就是说，在神看来，我们在出生以前就得了重生，因为基督的复活就是我们的重生。在我们借着天然的出生成为旧造的一部分以前，我们借着基督的复活，已经是新造的一部分。因此，我们的重生是在十九个世纪多以前，一次永远的成就了。在我们的经历中，我们也许数年前才得重生，但从神圣的观点看，当基督复活时，我们的重生就完全成就了。我们重生的经历，完全是基于一个事实：重生已经借着基督的复活得以成就。

当基督复活的时候，我们这些信祂的人全都包括在祂里面。因此我们也与祂一同复活。（弗二6。）在复活里，基督把神圣的生命分赐到我们里面，使我们在生命和性情上与祂一样。这是我们重生的基本因素。

基督的复活，对祂这神的长子和我们这些神的众子来说，都是出生。所以，基督的复活可视为宇宙的生产，宇宙的出生。在这出生里，作神长子的基督，以及作神众子的信徒，都生出来了。当然，独生子基督从已过的永远就是神的儿子。然而，祂在祂的人性里，乃是借着复活生为神的长子。信徒也是借着这复活，为父神所重生。

由受浸的水了结旧人

在基督里的信徒，由受浸的水了结旧人而得重生。在约翰三章五节主耶稣告诉我们，我们需要‘从水和灵生’。这里的水指受浸的水，了结并埋葬我们的旧人。我们的旧人被了结并埋葬以后，我们就能重生为新造的一部分。

水是施浸者约翰职事的中心标记，就是埋葬并了结旧造的人。施浸者约翰在他的职事里，来用水施浸。他告诉人必须悔改，并领悟自己是堕落的，只适合埋葬。那些听见约翰传讲并悔改的人，就在水里受浸。这就是说，他们这些旧造罪恶、堕落的人，被了结了。

约翰也告诉人，他的职事是为着主耶稣的职事。我们老旧生命的了结，是为着神圣的生命在我们里面有新生的起头。主耶稣职事的中心是那灵，就是在新造里用新生命使人有新生的起头。

因此，重生就是了结旧造的人连同其一切行为，并在新造里，用神圣的生命使他们有新生的起头。每当我们悔改，承认自己是只适合埋葬的罪人，他就接受约翰的职事。悔改以后，他还必须相信主耶稣，接受祂生命的职事，好得着新生的起头。这是借着水被约翰的职事所了结，并借着那灵，因耶稣的职事而有新生的起头。这就是从水和灵生的意思。

被洗净脱离一切老旧、消极的事物

信徒已得重生，被洗净脱离一切老旧、消极的事物。这洗净就是提多书三章五节所说‘重生的洗涤’。这里的重生，原文与彼前一章二十三节的重生不同。本辞另外只在马太十九章二十八节用过一次，说到千年国的复兴。在提多书三章五节，这辞是指事物从一种光景转变成另一种光景。重生乃是这种转变的开始。重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新；这是神新造的过程，使我们成为新人。重生的洗涤，生机、新陈代谢的洁除我们旧人天然生命老旧的东西，而圣灵的更新将新的东西，新造神圣的素质，分赐到我们里面。借此我们就从已往所在的老旧光景转入全新的光景，从旧造进入新造的情形。因此，在我们的一生中，重生的洗涤和圣灵的更新，还要不断的在我们里面作工，直到新造完成。

由那灵重生产生为新人

在基督里的信徒已由那灵重生，产生为新人。约翰三章五节说，‘人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。’这里我们看见，重生需要两个元素—水和灵。在消极一面，水了结我们；在积极一面，灵使我们有新生的起头，借此产生新人。这样我们就经历新生，成为新人。出生总是产生人。孩子出生时，一个新的人产生了。同样，我们由那灵重生时，就被点活成为新人。

照着圣经，重生就是从那灵而生。（约三6。）在重生以前，我们的灵是死的。（弗二1。）但在我们相信基督时，神的灵进入我们里面，并与我们的灵调和。（林前六17，罗八16。）于是，我们的灵得着神的生命而活了过来。我们的父母给我们天然的出生，而那灵赐给我们属灵的出生。

在约翰三章六节，主耶稣对尼哥底母说，‘从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。’主说这话，以答覆尼哥底母在四节所说的：‘人已经老了，如何能重生？岂能再进母腹生出来么？’在六节主指明新生与肉体无关。重生就是被了结，使新人得以产生。被了结的，属于肉体；有新生起头而成为新人的，属于那灵。

那灵的重生是我们里面新人的开始。我们属灵生命的一切经历，都是新人的事；这新人于我们重生时，在我们里面开始。在我们重生以前，我们是在亚当这堕落的罪人、旧人里。一旦我们得重生了，神在基督里的生命就进入我们里面。这生命是新的元素，它与我们的灵调和，就成为我们里面的新人。

在约翰三章八节主耶稣继续说，‘风随着意思吹，你听见风的响声，却不晓得从哪里来，往那里去；凡从那灵生的，就是这样。’原文，风与灵同字。究竟意思是风还是灵，要看上下文而定。重生的人，就是由那灵而生的人，像风一样，人可以认出，却无法理解；虽无法理解，仍是一个事实，一个实际。

从上头生

信徒已从上头得重生。约翰三章三节说，‘我实实在在的告诉你，人若不重生，就不能见神的国。’重生，原文也可译为从上头生。我们不但有属地的出生；我们也从上头（天上）生，从天上的神而生。

在信徒的灵里

重生是发生在信徒的灵里：‘从肉体生的，就是肉体；从那灵生的，就是灵。’（约三6。）这指明重生出于我们灵里的那灵。神圣的灵用神圣的生命重生人的灵。重生，就是接受神圣的生命，乃是在我们的灵里，不是在我们的体或魂里发生的。人的灵的功用是接触神。我们的灵为神所造，目的是为着有一天，我们能运用这灵接触祂，将祂接受到我们这人里面。在我们的灵里，我们已由那灵重生。

重生发生在我们灵的范围里。重生借着神的灵，凭神圣的生命发生在人的灵里。因此，重生不是肉体的出生，生出肉体；重生是那灵（神的灵）的出生，生出灵，就是我们重生的灵。肉体是我们天然的人，我们的旧人，我们外面的人，由我们的父母（也是肉体）而生。但灵，我们重生的灵，是我们属灵的人，我们的新人，我们里面的人，（林后四16，弗三16，）是由神而生；神就是灵。（约四24。）我们由我们的父母而生，生来就是肉体。我们由灵神重生，生来就是灵。肉体的性质，生来就是属人的；但灵的性质，生来就是神圣的。在我们重生以前，我们凭着我们的肉体而活，在我们的肉体里为人。借着重生，神圣的生命借着神的灵分赐到我们灵里，我们的灵就活过来，得重生了。

接受永远的生命—神圣的生命—作神的种子

在基督里的信徒得了重生，接受永远的生命—神圣的生命—作神的种子。（约三15~16，约壹五11~13，三9。）重生是带进新生命（永远生命）的再生。所以，重生完全是生命的事，不是自我改良的事。我们从父母接受人的生命。但在重生时，我们从神接受神圣的生命。这就是说，借着重生，永远的生命，神的生命，得以分赐给我们。我们在得重生的那一刻，神圣的生命就进入我们里面。

我们借着重生所接受的主要东西，乃是神的生命。生物一切的性能、功用和活动，都源于它的生命。甚至它的外表和外面的彰显，也由它的生命来断定。神有最高的生命。神所是的一切，以及神里面的一切，都在神的生命里。神的性情也包含在神的生命里。我们借着重生已接受了这生命。

重生就是接受另一个生命，永远的生命，神的生命。在我们相信主耶稣以前，我们没有这神圣的生命。但从我们相信祂并呼求祂名的时候起，我们得着了神的生命。我们在得重生时，神圣的生命就分赐给我们，使我们成为新人。我们的旧人有天然的生命，而新人却有神圣的生命。我们的所是属于老旧的生命，人的生命。我们借着重生所接受的乃是新的生命，就是神圣的生命。

借着重生所接受的神圣生命，是我们新人的种子。约壹三章九节题到从神生的人，说，‘神的种子住在他里面。’这里的种子指神的生命，就是从神而生时，从祂所接受的。这生命是神圣的种子，住在每个重生的信徒里面。这种子实际上就是三一神自己。在重生时，三一神撒在我们里面作生命的种子。信徒有神圣的种子在他的灵里。现今神这种子就住在我们里面，这是一件奇妙的事实。

借着神活而常存的话，神圣实际的话，作不能坏的种子

信徒借着神活而常存的话，神圣实际的话，作不能坏的种子，蒙了重生。彼前一章二十三节说，‘你们蒙了重生，不是由于能坏的种子，乃是由于不能坏的种子，是借着神活而常存的话。’这节指明，我们是借着神活而常存的话，蒙了重生；我们不是由于能坏的种子蒙了重生。种子是生命的容器。神的话是不能坏的种子，其中包含神的生命。因此，神的话是活而常存的。借着这话，我们蒙了重生。将神的生命传输到我们灵里，使我们重生的，乃是神这话而常存的生命之话。

我们借着神圣的话，由生机、神圣的种子所重生。实际上，三一神就是种子。然而，在我们的经历中，三一神是种子，乃是在祂作种子的话里得以传输。所以，话是种子，传输作种子的三一神，我们借着接受话，就蒙了重生。

神是奥秘、抽象的，因此我们很难接受祂。但抽象、奥秘的神，具体化在所传给我们的话里。我们听见话，并接受话，就接受具体化在话里的神。在话里具体化的神，就是撒在我们人里面生命的种子，使我们重生。

雅各书一章十八节告诉我们，神‘用真理的话生了我们’。真理的话是神圣实际的话，就是三一神所是的话；（约一14，17；）这话乃是生命的种子，借此我们蒙了重生。我们听见福音时，就听见神实际的话；我们接受这话，就蒙了重生。借着这神圣的出生，神圣的生命就得以分赐到我们这人里面。

作神的儿女

信徒已蒙了重生，作神的儿女。‘凡接受祂的，就是信入祂名的人，祂就赐他们权柄，成为神的儿女。这等人不是从血生的，不是从肉体的意思生的，也不是从人的意思生的，乃是从神生的。’（约一12~13。）重生就是从神而生，从神而生就是得着神的生命，就是永远的生命。我们若得着神的生命，就是神的儿女，因神的生命给我们权柄、权利，成为神的儿女，因为借着这生命，我们就有神性情，与祂有生命的关系。重生的意思既是从神而生，这重生就自动的使我们成为神的儿女。现今我们是神的儿女，祂是我们的父。

我们已从父这生命的源头而生，成为神的儿女。这是宇宙中最大的奇迹，人竟能从神而生，罪人竟能成为神的儿女。借着重生这惊人的神圣出生，我们接受了神圣的生命，永远的生命。我们借着重生从神所得着的这生命，使我们作祂的儿女。现今那灵与我们的灵同证我们是神的儿女。（罗八16。）甚至在我们软弱或退后的时候，我们仍然深信我们是神的儿女，因我们一旦从神而生，就永远是祂的儿女。

重生包含一种无法消解之永远出生的关系。没有一种出生能回转。人一旦出生了，就不能成为没有出生的。这在肉身的生命中如何是既定不变的原则，在属灵的范围里更是牢固、实在的。我们一旦从神而生，就永远是祂的儿女，无论我们的光景如何。我们也许暂时偏离主，但出生的关系绝不能被了结。在我们失败犯罪时，这伟大的事实给我们莫大的信心和胆量。没有一个失败能了结我们与神所有的出生关系。

作神新造中初熟的果子

雅各书一章十八节说，‘祂照自己的定意，用真理的话生了我们，叫我们在祂所造的万物中，成为初熟的果子。’这里我们看见，我们蒙了重生，作神新造中初熟的果子。神的新造是生机的，全然是生命的事，重生的信徒是这新造中初熟的果子。神要更新祂的整个创造，好得着以新耶路撒冷为中心的新天新地。（启二一1~2。）首先祂借所栽种生命的话，将祂神圣的生命分赐到我们里面，重生我们作祂新造中初熟的果子。这生命要终结于神永远的新宇宙中那活的中心，新耶路撒冷。

使我们有活的盼望，生命的盼望，甚至永远生命的盼望

彼前一章三节告诉我们，我们蒙了重生，使我们有活的盼望。‘使’字原文意生出，结果，为要。神重生我们，为要使我们活的盼望。这不是客观事物的盼望，乃是生命的盼望，就是永远生命连同一切无穷尽神圣福分的盼望。

父神重生我们，为要使我们活的盼望，就是我们这人的每一部分，并与我们有关的一切，都被点活。与未得救之人有关的一切，都是死的。但神用神圣生命所重生的人有盼望，就是一切都要被点活，因而成为活的。

我们蒙基督的血所洒，（彼前一2，）赐生命的灵就立刻进入我们里面，点活我们。我们可以用‘生命’一辞作动词，说那灵进来‘生命’了我们。从前我们是死的，全然没有盼望，但我们借着赐生命的灵已被‘生命’了，使我们有活的盼望。现今我们有盼望，我们这人的每一部分都要被‘生命’。这是活的盼望。

活的盼望就是生命的盼望，特别是永远生命的盼望。生命是盼望的源头。例如，小孩子有人的生命。因为他有生命，他的父母对他的长大和发展就满了盼望。他出生时体重不过数磅，但他的母亲期望他长大成人达到成熟。她的盼望是生命的盼望。我们对不活的东西，无法有这样的盼望，因为这样的盼望在于生命。我们已由神圣的生命，就是满了奇妙盼望的生命所生。我们不知道我们里面神圣的生命要发展到什么程度，但我们对这事有活的盼望。

第三十二篇 信徒—他们的现在（十四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前篇信息中我们看见，信徒借着重生成为新造。在本篇信息中我们要继续来看，信徒接受神的灵，并得着永远的生命，借此成为新造。

借着接受神的灵

在基督里的信徒不但借着重生，也借着接受神的灵，而成为新造。神的灵就是神自己来给我们经历并享受。父神是源头，子神是流道，灵神是应用。所以，神的灵就是神临到我们，并应用到我们身上，作我们的分。关于神的灵，我们需要领悟，神的灵实际上就是神自己临到我们，并应用到我们身上。

加拉太三章二节说到接受那灵：‘你们接受了那灵，是本于行律法，还是本于听信仰？’我们借着听福音相信了基督，但我们所接受的乃是那灵。为我们钉十字架的是基督，但进到我们里面的是那灵，就是包罗万有赐生命的灵。信徒接受这灵，是本于听信仰，不是本于行律法。

我们相信钉十字架并复活的基督，但我们接受那灵。我们所相信的一位，名称是基督，不是那灵。然而，我们相信基督，就接受那灵。基督是为着完成救赎被钉十字架，并复活的一位。因此，我们相信祂。但祂进入我们里面时，乃是那灵。所以，我们信徒已接受了那灵，就是包罗万有赐生命的灵，作福音包罗一切、终极的福。（加三14。）

素质的灵

信徒在成为新造时，接受了素质的灵。这里‘素质’一辞乃指存在、所是、和为着生存的生命。接受素质的灵，就是为着我们属灵的所是、存在和生活，接受那灵作生命。我们在基督里重生的信徒，为着我们属灵的生存，已经在素质一面接受了那灵。

生命的灵

不但如此，我们也接受了那灵作生命的灵。（罗八2。）那灵不但是赐生命的灵，（林前十五45下，）也是生命的灵。罗马八章二节的生命，原文是 zoe，奏厄，指神的生命，神圣、非受造、永远的生命。那灵是这样一个生命的灵。生命的灵是生命的实际，因为这灵包含神圣生命的元素。事实上，那灵自己就是生命。所以，得着神圣生命的路乃是那灵。生命属于那灵，那灵也属于生命。那灵与生命是一，我们无法将生命与那灵分开，也无法将那灵与生命分开。借着接受那灵作生命的灵，我们成了新造。

印他们

那灵已进入我们里面印我们。（弗一13，四30，林后一22。）受了圣灵为印记，意即被圣灵这活的印记所标明。我们得救时，神将祂的圣灵放在我们里面作印记，将我们标出，并指明我们属于神。圣灵，就是神自己进到我们里面，使我们有印记所表征之神的形像。这印记指明神是我们的主人，并且我们属于祂。

那灵是神在我们身上的印记，具有神的形像。这含示圣灵的印记是神的彰显，并且将神的形像带进我们这人里面。我们带着圣灵作神在我们身上的印记，就带着神的形像和神的彰显。

在他们里面作神圣基业的凭质

信徒所接受的那灵，也是他们里面神圣基业的凭质。（弗一14，林后一22，五5。）那灵的凭质，实际上就是那灵自己作凭质，保证神是属于我们的基业或产业。因此，在我们里面的那灵，是神在基督里作我们的分的凭质。以弗所一章十四节，林后一章二十二节，和五章五节的凭质，原文的意思也是预

尝，担保；即先付的部分款，保证全额的付清。神是我们的基业，圣灵对我们乃是这基业的凭质。神将圣灵赐给我们，不仅作我们基业的保证，也作我们从神所要承受的预尝。

在我们得救那天，神开始将自己质押给我们。那灵的凭质与我们里面的运行有关。这就是说，那灵不但是保证我们基业的凭质，现今祂也在我们里面作质。这个作质是天天继续不断的。不但如此，那灵的作质，就是所赐给我们，作我们享受和鼓励的，与那灵分赐到我们里面有关。所以，那灵的作质，实际上就是那灵的分赐。这分赐使我们成为新造。

住在他们里面

那灵已进入信徒里面，住在他们里面。在罗马八章九节，保罗说到神的灵住在我们里面。那灵住在我们里面，意思是祂安家在我们里面。罗马八章九节里神的灵，与创世记一章二节里神的灵不同；在创世记一章二节，神的灵覆翼在水面上。罗马八章九节里神的灵，现今住在三部分的人里，并且现今是基督的灵，兼有神性与人性。在创世记一章，神的灵尚未经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、和升天的过程。然而，罗马八章里神的灵，是那在基督里经过了成为肉体、人性生活、钉十字架、复活、和升天的生命之灵。这一切元素已与那进入我们里面，住在我们里面之神的灵复合。借着那灵的内住，我们成了新造。

祂这灵住在我们里面，并不闲懒。反之，祂是活动的，将生命分赐给我们。照着罗马八章，那灵赐生命给我们的灵、（10、）给我们由心思所代表的魂、（6、）以及给我们的身体。（11、）所以，内住的灵一直在将神圣的生命分赐到我们三部分的人里。事实上，那灵内住的目的，就是要将生命，就是神自己，分赐到我们这三人的三部分，分赐到我们的灵、魂、体里面。

说到那灵住在信徒里面的另一处经文是林前六章十九节：‘岂不知你们的身体，就是在你们里面之圣灵的殿么？这圣灵是你们从神而得的，并且你们不是属自己的。’因为圣灵是在我们的灵里，（罗八16，）我们的灵又在我们的身体里，因此，我们的身体成了圣灵的殿，圣灵的居所。祂这灵住在我们里面，将三一神分赐到我们里面。

在他们里面作基督的实际

那灵已进入信徒里面，在他们里面作基督的实际。（约十四17，20，十五26，十六12~15。）包罗万有的基督，就是经过过程之三一神的具体化身，完全实化为那住在我们里面的灵。内住的灵是基督的实际、实化。

在约翰十四章十七节，十五章二十六节，和十六章十三节，那灵称为实际的灵。那灵称为实际的灵，原因乃是：凡父在子里的所是，以及子的所是，都实化在那灵里。当主耶稣在地上时，实际还没有进到里面。实际在那里，因为基督自己就是实际。（十四6。）但这实际只在门徒中间，还没有进入他们里面。所以，主告诉他们，祂去是与他们有益的。（十六7。）祂去的目的是叫祂在形态上有所改变—从肉体的形态改变成那灵的形态。这改变一旦完成，祂的实际就成为那灵的实际，那灵就成为实际的灵。然后这实际的灵要来住在门徒里面，在他们里面作基督的实际。因为实际的灵已进入我们里面，基督的实际现今就住在我们里面。

实际的灵是子的完全实化。那灵带我们得救，重生我们以后，就在我们里面作为子自己的实际。凡子所是、所有、并所成就、所得着、所达到的，都要借着那灵完全作到我们里面。所以，那灵成为子的实化。祂是子一切所是和所有的实际。

约翰十六章十三节说，‘只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际。’实际的灵不是引导信徒进入关于基督的道理；实际的灵乃是引导他们进入实际。这实际一点不差就是基督自己。因此，实际的灵要将我们带进基督一切的实际。

借着得着永远的生命

我们看过信徒已借着得重生，并借着接受神的灵，成为新造。现在我们必须进一步来看，信徒也已借着得着永远的生命，成为新造。‘永远’一词的意思是非受造、无始无终、不变的存在。我们在基督里的信徒，得着了永远的生命，就是神神圣、非受造的生命。

永远一词不仅是指时间上永远长存、无穷无尽，也是指品质上绝对完美完全、毫无短缺瑕疵。这样一个词强调神圣生命，永远之神的生命的永远性质。这生命在范围上也是永远的。所以，永远一词指三件事：时间、空间和品质。就时间的元素说，这生命要永远持续。就空间、范围说，这生命是广大、无限的。就品质说，永远的生命是完美完全、毫无短缺瑕疵的。永远生命的范围或领域，包含整个宇宙。永远的生命既不是短暂的，也不是有限的。反之，它在时间上是永久的，在空间上是无限的。不但如此，永远的生命，就是神圣的生命，没有短缺也没有瑕疵。

永远的生命是神的生命。（弗四18。）我们可以说，这生命实际上就是神自己。再者，这生命也属神的灵，（罗八2，）特别当它成为我们的生命给我们享受的时候。

神的生命

（一）从起初原有

永远的生命是神的生命，而神的生命是从起初原有的：‘论到那从起初原有的生命之话，就是我们所听见过的，我们亲眼所看见过的，我们所注视过，我们的手也摸过的。’（约壹一1。）这节指明神的生命是从起初原有的。这里的从起初，与约翰一章一节的太初不同。太初，是追溯到创造之前已过的永远；从起初，是从创造以来。不但如此，在约壹一章一节，‘从起初’一词是用在绝对的意义上，如在约翰八章四十四节，约壹二章十三至十四节，三章八节；不是用在相对的意义上，如在约翰十五章二十七节，约壹二章七节、二十四节，三章十一节，约贰五节、六节。

（二）与父同在

约壹一章二节告诉我们，这永远的生命‘与父同在’。‘与’字原文含示在与父的联结并交通里生活行动。那是子的永远生命，在永远里不仅与父同在，并且在与父的联结并交通里生活行动。父是永远生命的源头，子从父并同父显现出来，成为永远生命的彰显，给父所拣选的人有分并享受这生命。

（三）显现与使徒们

永远的生命，神的生命，已显现与使徒们：‘这生命已经显现出来，我们也看见过，现在又作见证，将原与父同在，且显现与我们那永远的生命传与你们。’（约壹一2。）这永远生命的显现，是借着基督的成为肉体；在约翰福音里有力的强调这点。（一14。）这样的显现与生命的话是摸得着的相符，（约壹一1，）指明主人性具体的性质；主这人性乃是新约经纶里神圣生命的显现。

永远生命的显现包含将生命启示并分赐给人，为要把人带进永远的生命里，带进与父生命的联结并交通里。

那在神儿子生命里的生命

永远的生命是那在神儿子生命里的生命：‘这见证就是神赐给我们永远的生命，这生命也是在祂儿子生命里。人有了神的儿子，就有生命；没有神的儿子，就没有生命。’（约壹五11~12。）神的见证不仅说出耶稣是神的儿子，也说出祂将那在子里的永远生命赐给我们。神的儿子乃是祂赐给我们永远生命的凭藉。生命在子里面，而子就是生命，（约十一25，十四6，西三4，）所以子与生命乃是一。

我们若有神的儿子，就有永远的生命，因为永远的生命是在子里。我们可以说，子是永远生命的容器。我们借着相信子而接受祂时，就有永远的生命。

永远的生命，神圣的生命，是我们基督徒生命的‘资本’。事实上，这永远的生命就是子，子就是三一神的具体化身。所以，永远的生命不是一样东西，乃是一个位，就是三一神的具体化身。

指明永远的生命是在子里的另一处经文，是约翰一章四节：‘生命在祂里面。’这节的‘祂’指话；话就是神，万物是借着祂成的。（1，3。）话是神的彰显和解释，包含作我们生命的神。所以，我们只能在作神彰显的话里找着永远的生命。我们接受话，就接受其中的生命。话是神的彰显，生命是神的内容。我们接受话，就接受神的内容，就是生命，借此从神而生，成为神的儿女。（12~13。）

神在基督里的恩赐

永远的生命是神在基督里的恩赐。罗马六章二十三节下半告诉我们：‘神的恩赐，在我们的主基督耶稣里，乃是永远的生命。’约壹五章十一节说，‘神赐给我们永远的生命，’就是在祂儿子里面的生命。所以，神圣的生命已赐给我们，作为神在基督里的恩赐。神这恩赐既是礼物，就不需要作工回报。来自神之永远生命的恩赐，在基督耶稣里赐给了我们。因为神将祂的生命放在基督耶稣里，要赐给我们，所以我们接受主耶稣，就是接受那在祂里面永远生命的恩赐。

借着信接受

我们在基督里的信徒，是借着信接受永远的生命。（约三16，36，六47，五24。）在约翰六章四十七节主耶稣说，‘信的人有永远的生命。’信入主与信主（约六30）不同。信主乃是信祂是真实、实际的；而信入主乃是接受祂，与祂联合为一。信徒乃是借着信入祂，而有永远的生命。

主耶稣在约翰三章十六节、三十六节，和六章四十七节里的话，强调一个事实：我们得着永远生命的路，就是信入基督。得着永远的生命，完全是信的事。无论我们能作多少工作，或我们的工作有多好，都无法凭这些工作得着永远的生命。在这事上我们的工作不算数—惟有信算得数。借着信，借着信入主耶稣，我们得着永远的生命，神的生命，使我们重生。主耶稣作了必需的一切，叫我们得着永远的生命。除了信入祂和祂所成就的，我们不需要作什么。

主经过死并进入复活以后，成了赐生命的灵。（林前十五45下。）现今在复活里，祂是生命的灵，同着祂一切救赎工作的效能，等候我们信入祂。我们一信入祂，就接受了生命的灵，就是主自己，同着神永远的生命。所以，借着信入主同着祂包罗万有的工作，我们就接受永远的生命，神的生命，并且从祂而生，作祂的儿女。

有神的话保证

我们有永远的生命，有神的话来保证。约壹五章十三节说，‘我将这些话写给你们信入神儿子之名的，要叫你们晓得自己有永远的生命。’经上所写的话，乃是那些信入神儿子之名的信徒，有永远生命的确据。我们凭信而接受永远的生命乃是事实，圣经上的话就是这事实的确据；这些话是我们永远救恩的契据。借此我们有了确据和凭质，知道只要我们信入神儿子的名，就有永远的生命。

圣经的话是永远生命的凭质。圣经也是我们救恩的契据。这就是圣经称为约或遗命的原因。我们不但有永远生命的事实，也有凭质、担保、契据，证明我们有永远的生命。我们感谢主，我们有永远的生命，也有契据来证明。

有永远的生命，他们必永不灭亡

信徒有永远的生命，他们必永不灭亡。在约翰十章二十八至二十九节主耶稣说，‘我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。’永远的生命是为着信徒的生活。父因着祂的爱，照着祂的定旨而施行拣选的手，（十七23，六38~39，）并子凭着祂的恩，为着完成父的定旨而施行拯救的手，（一14，六37，）二者都有保守的大能，以保障信徒。永远的生命永不枯竭，父和子的手永不失误。所以信徒永远稳固，永不灭亡。

只要我们有永远的生命，我们就永远稳固。我们不但有永远的生命，也有两只手——子能力的手和父爱的手。这两只手拥抱我们，撒但就不能将我们夺去。借着神圣的生命，并借着这两只神圣的手，我们得以永远稳固。

我们的救恩借着神的生命，得以永远稳固。你信永远的生命一旦赐给我们，还会收回么？说我们一旦得救了，还会再失丧，意思就是所赐给我们的永远生命，还会被收回。这是不合逻辑的。我们一旦有了永远的生命，就绝不会灭亡。

今天在基督徒中间，关于救恩，有两个主要的神学派别。第一个学派，喀尔文派（Calvinism）说，救恩是永远的。照喀尔文派说，我们一旦得救了，就永远得救。救恩绝不能失去。第二个派别，阿米尼亚派（Arminianism），宣称我们得救后若不谨慎，可能再失丧。阿米尼亚派教导，人可能一再得救并失丧。照着圣经，特别照着约翰十章二十八至二十九节，若是说人得救后会失去他的救恩，这完全是错误的。信徒既接受了永远的生命，他们就不会失去永远的救恩。

然而，永远救恩的真理，需要关于在要来的国度时代期间，时代的赏赐或惩罚这真理来平衡。神已拣选我们并预定我们得永远的救恩，并且我们的救恩不会失去，这是完全正确的。然而，我们得救以后，需要借着神够用的恩典，并借着我们享受祂的恩典而与祂合作，来承担一些责任。否则，在要来的国度时代，我们会受到时代的惩罚，而失去时代的赏赐。关于国度时代的惩罚，希伯来书里有五个警告。（二1~4，三7~四13，五11~六20，十19~39，十二1~29。）阿米尼亚派错误的将这些警告应用到永远的灭亡，宣称希伯来书这几段指明信徒可能失去他的救恩。信徒有了永远的生命，就绝不会灭亡。然而，信徒需要受主耶稣和保罗论到要来之国度时代的话（太二四51，二五30，林前三13~15）所警戒，这国度时代对忠信的信徒将是赏赐，对不忠信的信徒将是惩罚。

第三十三篇 信徒—他们的现在（十五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前两篇信息中我们看过，信徒借着得重生，借着接受神的灵，并借着得着永远的生命，成为新造。在本篇信息中我们要来看，信徒也借着得更新并借着被转迁，成为新造。

借着得更新

提多书三章五节说到圣灵的更新。借着重生，信徒得着新生。我们所接受的那灵永远是新的，我们所得着的永远生命也是新的。我们在基督里的信徒得着新生，接受了始终是新的那灵，并且我们得着新生命。所以，我们得更新，并且仍在得更新，好成为新造。

借着圣灵

信徒是借着圣灵得更新。我们在自己里面，在性情和外表上都是旧造。因为我们里面和外面都是旧的，在重生之后，我们就需要圣灵的更新。圣灵在神圣的元素里来更新我们，使我们成为带着神圣性情的新造。日复一日，圣灵一直更新我们，使我们成为新造。

与重生的洗涤有关

圣灵的更新与重生的洗涤有关。提多书三章五节的重生，原文指事物从一种光景转变成另一种光景。重生的洗涤，开始于我们得重生，继续于圣灵的更新；这是神新造的过程。这是一种用神圣生命进行的重修、再制或改造。重生的洗涤洁除我们旧人一切旧性情的东西，而圣灵的更新将新人神圣的素质，分赐到我们里面。借此我们从已往所在的老旧光景，转入全新的光景，从旧造进入新造的情形。因此，重生的洗涤和圣灵的更新，要不断的在我们里面作工，直到新造得以完成。

成为新造

借着圣灵并与重生的洗涤有关的更新，使信徒成为新造。（林后五17，加六15。）这是神的心意。在旧造里，神并没有将祂的生命和性情作到祂的造物里，甚至也没有作到人里面。然而，在新造里，神的生命和性情却作到人里面，使神性与人性成为一个实体。我们是借着得更新，为神圣的生命所变化，而成为新造。

被创造成一个新人

信徒得更新，好被创造成一个新人。（弗二14~16。）我们成了新造，在这新造里，我们是新人。新人，就是召会，是团体的、宇宙的。信徒有许多，但宇宙中只有一个新人。所有的信徒都是这一个团体、宇宙新人的组成分子。

以弗所二章十五节题到犹太人和外邦人，这节告诉我们，基督把两下‘在祂自己里面，创造成一个新人。’‘在祂自己里面’一辞是非常有意义的，指明基督不仅是这一个新人的创造者，并且是这一个新人得以创造的范围和凭以创造的素质。基督是新人的元素。我们借着祂的钉十字架被了结以后，就在祂里面接受新的素质。基督自己对我们成了这新的元素。我们的旧人没有什么可以适合新人的创造，我们先前的素质全是有罪的。但在基督里有奇妙的素质，一个新人就是在这素质里被创造的。

我们都需要对这事实有深刻的印象：我们信徒在基督里已被创造成一个新人。除了在祂里面，我们无法被创造成新人，因为在我们自己里面，我们没有神圣的素质，没有新人的元素。惟有在神圣的素质里并用神圣的素质，我们才被创造成新人。惟有在基督里才可能有这素质；祂自己就是这素质。因此，基督在祂自己里面，把两下创造成一个新人。

（一）借着基督的十字架

信徒被创造成一个新人，是借着基督的死。基督在十字架上的死，不但为着完成救赎，也为着创造一个新人。要创造新人，基督需要借着祂的十字架废掉规条，就是生活和敬拜的不同作法。‘在祂的肉体里，’（这肉体就是圣殿里把圣所和至圣所分隔的幔子所预表的，这肉体已经裂开了一来十20，）基督了结了消极的事物，因此在祂自己这素质里面，一个新人得以创造。所以，我们被创造成一个新人，是借着基督的十字架。

（二）借着废掉那规条中诫命的律法，拆毁中间隔断的墙，并除灭犹太人和外邦人之间的仇恨，使两下在一个身体里与神和好

借着十字架，基督废掉那规条中诫命的律法，拆毁中间隔断的墙，并除灭犹太人和外邦人之间的仇恨，使两下在一个身体里与神和好，借此创造成一个新人。那规条中诫命的律法，不是道德诫命的律法，乃是仪式诫命的律法，主要的由行割礼、遵守饮食的条例、和守安息日所组成。基督借着废掉那规条中诫命的律法，拆毁了‘中间隔断的墙，就是仇恨。’（弗二14。）由于人类的堕落并被选族类的蒙召，以色列人和外邦人有了隔离。但借着基督的救赎，这隔离已经除去。基督所拆毁中间隔断的墙，就是那规条中诫命的律法。借着废掉那规条中诫命的律法，基督拆毁了这中间隔断的墙。

基督拆毁了犹太人和外邦人中间隔断的墙，好‘借这十字架，使两下在一个身体里与神和好了。’（弗二16。）这一个身体，召会，（一23，）就是一个新人。在这一个身体里，犹太人和外邦人借十字架与神和好了。我们信徒，无论是犹太人或外邦人，不仅是为着基督的身体，也是在基督的身体里，得以和好。借着十字架和基督的血，我们已经在一个人身体里，被带回归神。

借着被转迁

出死入生

信徒借着被转迁，成了新造。首先，我们已从死亡迁入生命：‘我实实在在的告诉你们，那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判，乃是已经出死入生了。’（约五24。）死亡的源头是知识树，生命的源头是生命树。（参创二9，17。）因此，出死入生就是改换生活的源头。

主在约翰五章二十四节的话，将我们带回伊甸园里的堕落。人被创造以后，被安置在两棵树跟前：生命树以及与死有关的善恶知识树。因着堕落，人类被带进死里。为这缘故，每个生在亚当里的人，就在死里。我们为我们的罪悔改，并相信主耶稣，就得救且重生。重生实际上的意思就是接受生命树；由于亚当的堕落，人类与这树隔绝。借着悔改并相信主耶稣，我们自然而然将神圣的生命接受到里面，那一刻我们就出死入生了。这样我们就从死亡迁入生命。

约壹三章十四节说，‘我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。不爱弟兄的，仍住在死中。’死是出于魔鬼（神的仇敌撒但）的，由带来死的善恶知识树所表征；生命是出于神（生命的源头）的，由发出生命生命树所表征。死与生命不仅分别出于撒但和神这两个源头，也是两种素质、两种元素、两个范围。出死入生就是从死的源头、素质、元素和范围出来，进入生命的源头、素质、元素和范围。这是在我们重生时发生在我们身上的。我们晓得这件事，对此有里面的知觉，乃是因为我们爱弟兄。对弟兄的爱（神的爱）是这件事有力的证明。相信主耶稣是我们出死入生的路，爱弟兄是我们已经出死入生的证明。信是接受永远的生命，爱是凭着永远的生命而活，并将这生命彰显出来。

从黑暗迁入光中

我们在基督里的信徒，也已从黑暗迁入光中。行传二十六章十八节说到从黑暗转入光中，彼前二章九节说到蒙召出黑暗、入神奇妙之光。黑暗是撒但在死亡里的彰显和范围。光是神在生命里的彰显和范围。神已将我们从撒但黑暗的死亡范围，迁入神光的生命范围。撒但与黑暗怎样是一，神与光照样是一。光就是神自己。（约壹一5。）我们在光中，我们就在神里面。所以，从黑暗迁入光中乃是大事。

从撒但权下转向神

行传二十六章十八节也说到从撒但权下转向神。从撒但权下转向神，就是从撒但权下迁入神里面。

撒但的权势就是撒但的国，这国属于黑暗。（太十二26。）撒但是这世界的王，（约十二31，）也是空中掌权者的首领。（弗二2。）他有他的权势和他的使者，（太二五41，）就是他的从属，是这黑暗世界的执政者、掌权者和管辖者。（弗六12。）因此，他有他的国，就是黑暗的权势。（西一13。）照着行传二十六章十八节，我们已从撒但权下转向神。事实上，转向神就是转向神的权柄，就是神属于光的国。从前我们在黑暗里，在撒但权下，但我们已从黑暗和撒但权下迁入光 and 神里面。

脱离黑暗的权势，迁入祂爱子的国里

歌罗西一章十三节告诉我们，父‘拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里。’黑暗的权势指撒但。神是光，撒但是黑暗。撒但黑暗的权势，就是诸天界，空中邪恶的权势。（弗六12。）这邪恶指背叛神的东西。诸天界里邪恶、背叛的权势，就是撒但的国，黑暗的权势。（太十二26。）

黑暗与死有关。黑暗在那里，死也在那里。这黑暗与光相对；光与生命有关。撒但、黑暗、死，与神、光、生命相对。

蒙拯救脱离黑暗的权势，就是蒙拯救脱离那掌死权的魔鬼。（来二14，约十七15。）我们已借着基督的死，（西二15，）并借着在复活里基督的生命，（约五24，）蒙拯救脱离魔鬼撒但。

我们不但蒙拯救脱离黑暗的权势，并且被迁入神爱子的国里。子的国就是基督的权柄。（启十一15，十二10。）

父的儿子是父这生命源头的彰显。（约一4，18，约壹一2。）父这生命的源头彰显在子里。父的爱子是父爱的对象，在神的爱里，带着复活里的权柄，对我们作生命的具体化身。子这神圣生命的具体化身，是父爱的对象。神圣的生命具体化身在子里，在神的爱里赐给我们。所以，神圣之爱的对象，在神的爱里，带着复活里的权柄，对我们成为生命的具体化身。这是祂爱子的国。

被迁入父爱子的国里，就是被迁入那是我们生命的子里。（约壹五12。）如今子在复活里（彼前一3，罗六4~5）是赐生命的灵。（林前十五45下。）祂在祂复活的生命里，带着爱管理我们。这是父爱子的国。当我们凭着子在复活里作我们的生命而活时，我们就在祂的国里生活，在父的爱里享受祂。

我们已被迁入一个范围，在其中我们在爱里受生命的管理。在属天的管理和约束之下，我们有真实的自由，有在爱里、带着生命、并在光之下正确的自由。这就是蒙拯救脱离黑暗的权势，被迁入父爱子的国里的意思。在这国里我们享受基督，并有召会生活。

从亚当迁入基督

信徒也已从亚当迁入基督。（林前十五22，罗五12，17，19。）在神看来，宇宙中只有两个人：亚当和基督。所有的人都在这两个人当中的一个人里面；那就是说，所有的人不是在亚当里，就是在基督里。一切在于我们在那里。我们若在亚当里，就是亚当的一部分。我们若在基督里，就是基督的一部分。在我们得救以前，我们在亚当里。但在神的救恩里，我们已从亚当迁入基督。

亚当是头一个人。（林前十五47。）他不但是头一个人，也是首先的亚当。（45上。）亚当是神所造的，（创一27，）他与神的性情和生命无关。他仅仅是神的创造，祂手中的工作。

基督是第二个人（林前十五47）和末后的亚当。（45下。）说基督是第二个人和末后的亚当，意思乃是基督是最后一个人。在祂以后没有第三个人，因为第二个就是最后一个。这第二个人不是神所创造的。祂是与神调和的人；祂是神成为肉体来作人。虽然头一个人没有神圣的性情和神圣的生命，但第二个人是神与祂造物的调和，因而满了神圣的生命和性情。

林前十五章二十二节说，‘因为在亚当里众人都死了，照样，在基督里众人也都要活过来。’在亚当里我们是生在死里，并且是生了来死的；我们在亚当里是死的。（弗二1，5。）在基督里我们是重生在生命里，并且是复活了来活的；我们在基督里已经被点活，活过来了。（5~6。）亚当过犯的结果是死，基督顺从的结果是生命。（罗五18。）

在亚当里有三件主要的事：罪、死、以及被构成罪人。（罗五19。）在亚当里我们承受罪，我们在死的作王之下，（12，14，）并且我们被构成罪人。当然，在亚当里，我们也在神的定罪之下。

我们赞美主，我们不再在亚当里，乃在基督里。我们在基督里的结果，有恩典同着义。（罗五17。）在亚当里，我们有罪；在基督里，我们有恩典同着义。我们所有的不单是义，或单是恩典，乃是恩典同着义。恩典与义同工，因为恩典借着义作工。不但如此，我们在基督里就有永远的生命而没有死。我们甚至能在这永远的生命中作王。（17。）虽然死曾在我们身上作王，（14，）但如今我们能在生命中作王。再者，在基督里，我们不再在神的定罪之下。我们乃在祂的称义之下。在基督里，我们都已得称义了。

我们已借着信入基督，（约三15，）并借着浸入祂，（罗六3，）从亚当迁入基督。我们相信基督，实际上就是使自己信入祂。同样，浸入水是表征，指明我们已浸入基督。神已将我们放在基督里，（林前一30，）我们必须相信这事实。我们该放胆见证，我们已从亚当迁入基督。我们不再在亚当里；我们在基督里。

从律法迁到恩典

在基督里的信徒也已从律法迁到恩典。在罗马六章十四节保罗说，‘你们不在律法之下，乃在恩典之下。’虽然律法继续存在，但我们不再在律法之下。已往我们曾在律法之下，但如今我们在恩典之下。这恩典一点不差就是三一神，借着成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天，已经经过了过程，好作我们的一切，给我们享受。

约翰一章十七节说，‘律法是借着摩西赐的，恩典和实际都是借着耶稣基督来的。’律法是照着神的所是要求人，恩典却是以神的所是供应人，以应付神的要求。没有人能借着律法有分于神，但恩典是神给人的享受。事实上，恩典是神之于我们的所是，给我们享受。恩典是神在基督里分赐到我们这人里面，在我们的经历中给我们享受。恩典主要不是神为我们所作的工作；恩典是三一神分赐到我们里面，并给我们经历，作我们的享受。简单的说，我们所迁到的恩典，就是给我们经历并享受的三一神。

约翰一章十七节告诉我们，恩典是借着耶稣基督来的。这指明恩典多少有点像一个人位。这里恩典是人位化的，恩典的人位化就是神自己。保罗说，‘这不是我，乃是神的恩与我同在’（林前十五10）的时候，就领悟这点。对保罗而言，恩典是活的人位，神自己在基督里带着祂的一切所是，给信徒享受。我们在基督里的信徒，已从律法迁到这样一个奇妙的恩典里。

从邪恶的世代，弯曲的世代，就是宗教世界，犹太宗教，宗教的圈，迁入基督与召会

末了，信徒已从邪恶的世代，弯曲的世代，就是宗教世界，犹太宗教，宗教的圈，迁入基督与召会。加拉太一章四节说，基督‘为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。’虽然基督为我们的罪钉十字架，但祂钉十字架的目标，是要将我们从现今这邪恶的世代救出来。按加拉太书全文看，一章四节里现今这邪恶的世代，是指宗教世界，世界的宗教系，在保罗的时代就是犹太宗教。这可由加拉太六章十四至十五节得着证实。那里把割礼看作世界（宗教世界）的一部分。对保罗，这世界已经钉了十字架。保罗在一章四节着重地说，基督为我们的罪舍了自己，目的是要把我们从犹太宗教，就是现今这邪恶的世代救出来。这是照着神的旨意，把神所拣选的人从律法的监护下释放出来，（三23，）把他们从羊圈带出来。（约十1，3。）

基督为我们的罪舍了自己，要救我们脱离现今这邪恶的宗教世代，这事实指明祂受死以拯救我们脱离犹太教。在约翰十章我们看见，基督这好牧人进入羊圈，为要将祂的羊从羊圈领出来，并领进草场。十章的羊圈象征律法，或犹太教这律法的宗教，神的选民被看守、监管在其中，直等基督来到。至终，

基督来作牧人，将羊从羊圈领到草场，在那里他们能从祂的丰富得喂养。所以，基督不但为祂羊的罪死在十字架上，也将他们领出羊圈。

在约翰十章十六节主耶稣说，‘我另外有羊，不是属于这圈的；我必须领他们来，他们也要听我的声音，并且要成为一群，归一个牧人了。’ ‘一群’表征一个召会，基督的一个身体，（弗二14~16，三6，）就是主借着祂的死，把祂永远、神圣的生命分赐到众肢体里面所产生的。（约十10~18。）羊圈是字句、规条的犹太教；羊群是生命、属灵的召会。

基督已将我们从羊圈领到羊群里。今天，在神看来，不同的公会、宗派、和独立团体就是羊圈。一首著名的英文诗歌说到‘奇妙恩带回我归羊圈（fold）’，这是不准确的。基督没有将我们领到羊圈；祂已将我们领出羊圈，并领进羊群，召会。羊圈是一个地方，而羊群是由基督所有活的肢体所组成活的实体。所有相信基督的人，都是祂这一个羊群里的羊，在祂这一位牧人之下。在我们身上所成就的转迁，包括从宗教的圈迁入一个羊群。

在行传二章四十节，彼得作见证并恳求人，说，‘你们要得救，脱离这弯曲的世代。’这弯曲的世代，指今世悖谬的犹太人，他们弃绝神的基督，（二36，）就被神视为现今邪恶的世代。（加一4。）这些弯曲的犹太人若是要得救，脱离现今邪恶的世代，就需要为他们对神的弯曲有真实的悔改，真正转向神。这指明他们不仅需要从他们的罪转向神，也需要从当时的世代，即犹太社会，包括犹太宗教，转向神。这样的救恩，结果乃是叫他们进入新的世代，就是召会。因此，他们得救的人要从犹太社会分别出来归于召会。这样得救，包含从神的定罪和永远的沉沦中蒙拯救，归于神永远的定旨和祂的喜悦。（弗三11，一9。）

第三十四篇 信徒—他们的现在（十六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，信徒借着得重生，借着接受那灵，借着得着永远的生命，借着得更新，并借着被转迁，成为新造。在本篇信息中我们要来看，关于信徒成为新造的末了一件事，就是借着得释放成为新造。

借着得释放—得自由

在神的救赎里，信徒得释放脱离神的审判，脱离律法的咒诅，脱离神的忿怒，并脱离死的惧怕和奴役。这自由是客观的、地位上的。要成为新造，信徒也需要主观的并在性质上得释放。

脱离罪

首先，我们得释放脱离罪。马太一章二十一节说，‘她将要生一个儿子，你要给祂起名叫耶稣，因祂要亲自将祂的百姓从他们的罪里救出来。’ ‘耶稣’是希腊文，等于希伯来文的约书亚，（民十三16，）意即耶和華救主，或耶和華救恩。主耶稣在十字架上担当我们的罪，为我们流出祂的血，并遭受神公义的审判。这样祂就解决了我们罪的难处。然后祂复活，成为赐生命的灵。（林前十五45下。）祂这灵进入我们里面，成为我们活的救主，就使我们得释放脱离罪。所以，借着祂的死与复活，并借着祂这灵进入我们里面，祂就能将我们从我们的罪里救出来。

彼前二章二十四节告诉我们，基督‘在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪，使我们既然向罪死了，就得以向义活着。’向罪死了，直译，脱开了罪。我们是堕落的人，是满了罪的。但基督将我们的罪放在祂自己身上，并在木头（十字架）上，担当我们的罪，在那里为我们的罪遭受神公义的审判，使我们能得释放脱离这些罪。

我们不该只有客观的十字架，也该有主观的十字架。客观的十字架，需要在经历中对我们成为主观的。这在于我们里面赐生命之灵不断的工作，在我们这人里面完成基督十字架主观的方面。基督的死在我们与罪之间画了分界线。现今我们呼求主的名，并与祂有交通，赐生命的灵就在我们里面运行。自然而然我们就经历十字架主观的工作，在我们与罪之间作了隔离。这样，在我们的经历中，我们就实际得释放，得自由脱离罪。

脱离罪的权势

除了得释放脱离罪，信徒也得自由脱离罪的权势。在约翰八章三十四节主耶稣说，‘凡犯罪的，就是罪的奴仆。’奴仆总是在某种辖制之下。魔鬼撒但将自己分授到人里面，作为驱使人犯罪的罪恶性情，借此将全人类带到罪的辖制之下。任何人都不可能释放自己脱离这样的奴役。

主耶稣有资格赦免我们的罪，并能释放我们脱离在罪之权势下的奴役。撒但很狡诈，不但使我们作错误的事，也将他自己注射到我们里面。因此，罪不仅仅是外面、客观的过犯。罪是主观的；它在我们这人的性情里。我们的奴役不是外面的，乃是里面的，在我们的性情里。为这缘故，在我们的性情之外，没有什么能帮助我们对付我们性情里的罪。我们需要另一个生命，一个更强、更丰富、更高的生命，释放我们脱离这奴役。惟有主能成为这样的生命，并且祂实在是这样的生命，因为祂是神圣的生命。

（约十一25，十四6。）祂成了赐生命的灵，就能进入我们里面，作我们的生命，对抗我们里面罪恶的性情，并释放我们脱离罪的权势。

约翰八章三十二、三十六节启示，我们借着子作真理，就得自由脱离罪的权势。这真理并不是道理上所谓的真理，乃是神圣事物的实际，就是主自己。（十四6，一14，17。）在三十二节主耶稣说，‘真理必叫你们得以自由，’在三十六节祂说，‘神的儿子…叫你们自由。’这指明神的儿子，主自己，就是真理。主既是神的具体化身，（西二9，）祂就是神所是的实际。因此，实际就是神的神圣元素，神的元素，给我们实化。当主这位伟大的‘我是’进入我们里面作生命，祂就在我们里面作光照耀，

(约八12,) 将神圣的元素带进我们里面作实际。这实际, 就是那分赐到我们里面的神圣元素, 给我们实化, 并借着神的生命作人的光, 使我们得以自由, 脱离罪的奴役。

罗马六章启示, 信徒已得释放脱离罪的权势: ‘知道我们的旧人已经与祂同钉十字架, 使罪的身体失效, 叫我们不再作罪的奴仆, 因为已死的人, 是已经从罪开释了。’ (6~7。)’ ‘罪必不能作主管辖你们, 因你们不在律法之下, 乃在恩典之下。’ (14。)’ ‘你们既从罪里得了释放, 就作了义的奴仆。’ (18。)’ ‘现今你们既从罪里得了释放, 作了神的奴仆, 就有圣别的果子, 结局就是永远的生命。’ (22。)’ 我们需要看见, 我们已得释放脱离罪。基于我们的看见, 我们凭信算自己如此。然后我们需要弃绝罪, 并且将我们自己和我们的肢体献给神, 借此与神圣的生命合作。我们有地位弃绝罪, 因我们‘不在律法之下, 乃在恩典之下。’ 罪没有立场, 没有权利要求我们。反之, 我们站在恩典之下, 有完全的权利弃绝罪及其权势。不但如此, 因着与基督站在一起, 我们就将自己和自己的肢体献给基督作奴仆, 使神圣的生命能在我们里面作工, 以圣别我们。

脱离律法

加拉太四章启示, 信徒已得释放脱离律法。四至五节说, ‘及至时候满足, 神就差出祂的儿子, 由女子所生, 且生在律法以下, 要把律法以下的人赎出来, 好叫我们得着儿子的名分。’ 神的选民被律法圈住, 受其监护; (三23;) 基督生在这律法以下, 要把他们从这律法的监护下赎出来, 使他们得着儿子的名分, 成为神的儿子。因此, 他们不该回到律法的监护下, 受其奴役; 乃该留在神儿子的名分里, 在基督里享受那灵生命的供应。

照着新约的启示, 神的经纶是要产生众子。基督的救赎将我们带进神儿子的名分里, 使我们能享受神的生命。神的经纶不是使我们成为守律法的人, 遵从律法的诫命和规条, 这律法只是为暂时的目的所颁赐的。神的经纶乃是使我们成为神的儿子, 承受神应许的福, 这应许是为神永远的定旨所赐给的。神永远的定旨乃是要得着许多儿子, 作祂团体的彰显。(来二10, 罗八19。)’ 因此, 神预定我们得儿子的名分, (弗一5,) 又重生我们成为祂的儿子。(约一12~13。)’ 我们该留在神儿子的名分里, 好成为祂的后嗣, 承受祂为永远的彰显所计划的一切; 我们不该因着宝贝律法而被岔开。

在罗马六章十四节保罗告诉我们: ‘你们不在律法之下, 乃在恩典之下。’ 然后在七章一至六节他继续解释, 我们如何不在律法之下。六节说, ‘我们既然在捆我们的律法上死了, 现今就脱离了律法, 叫我们在灵的新样里服事, 不在字句的旧样里。’ 因为律法是赐给旧人, (罗六6,) 旧丈夫 (七2~3) 的, 而旧人已经死在十字架上, 我们就脱离了他的律法。这是我们不再在律法之下的原因。

脱离律法的辖制

我们在基督里的信徒, 不但得释放脱离律法, 也脱离律法的辖制。这清楚启示在加拉太书里。加拉太五章一节说, ‘基督释放了我们, 叫我们得以自由; 所以要站立得住, 不要再受奴役的轭挟制。’ 这嘱咐是基于一至四章里所陈明的启示, 那里保罗说到在律法之下的奴役, 以及基督如何拯救了我们脱离那奴役。五章一节的自由, 指从律法的奴役下得以自由。基督借着祂救赎的死, 和分赐生命的复活, 释放了我们, 叫我们得以享受这自由和恩典。站立得住, 就是在脱离律法奴役的自由中站立得住。因为基督释放了我们, 叫我们得以自由, 我们就该站立得住, 不该再受奴役的轭挟制。

在四章七节保罗说, ‘你不再是奴仆, 乃是儿子了; 既是儿子, 也就借着神为后嗣。’ 新约的信徒, 不再是律法下作工的奴仆, 乃是恩典下在生命里的儿子。我们没有律法监管我们, 却有包罗万有的灵。这灵对我们是一切。律法无法赐人生命, 那灵却赐人生命, 并将我们带到成熟, 使我们有儿子完全的地位和权利。律法的监管已为儿子名分的灵所顶替。

五章十三节说, ‘弟兄们, 你们蒙召原是为得自由; 只是不可将自由当作放纵肉体的机会, 倒要凭着爱互相服事。’ 这里我们看见保罗在自由的事上是平衡的。一面, 我们从奴役的轭, 从律法得以自由; 另一面, 我们不该用这自由当作放纵肉体的机会, 乃该照顾别人, 在爱里服事他们。

在二章四节，保罗说到‘偷着引进来的假弟兄，他们偷着进来，要窥探我们在基督耶稣里所得的自由，为要强制我们作奴隶。’这样强烈消极的辞，如‘假弟兄’、‘偷着进来’和‘窥探’，该使我们对这事实有深刻的印象：在基督里的自由乃是重大、宝贵的事。

在基督里的自由至少有四方面。第一，在基督里的自由含示得释脱离义务。因为我们在基督里是自由的，我们对律法及其规条、作法、条例，就不再有义务。第二，在基督里的自由包括有丰富供应的满足。我们若在外面自由，却没有支持或满足我们，这自由就不是真实的。真正的自由不但是得释脱离义务，也是有丰盛供应的完全满足。第三，在基督里自由乃是享受安息。第四，在基督里的自由含示对基督的享受。因为我们在祂里面是自由的，我们就享受祂的一切所是。所以，在基督里的自由包含得释脱离义务、借着主的丰富供应而有满足、真实的安息、以及对基督有享受。有这种自由的人，在他们全人深处既是自由的，他们就得释放脱离律法的辖制。

脱离在律法与宗教之下，或在任何工作与责任之下的劳苦并重担

信徒也得释放脱离在律法与宗教之下，或在任何工作与责任之下的劳苦并重担。在马太十一章二十八节，主耶稣发出呼召：‘凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。’这应许尤其是对想要遵守律法的人说的，特别是指着为了遵守律法诫命和宗教规条而努力的劳苦。这里的得安息，意思是得释放脱离律法与宗教之下的劳苦和重担。凡在律法之下担重担的人，都该到主耶稣这里来，祂必释放他们。在律法之下，我们没有安息。真正的安息只有在基督里才能找着。

马太十一章二十八节所题的劳苦，不仅是指着为了遵守律法诫命和宗教规条而努力的劳苦，也是指为了工作成功而奋斗的劳苦。凡这样劳苦的，总是担重担的。所以，主呼召这样的人到祂这里来得安息。这安息不仅是指从律法与宗教，或工作与责任的劳苦并重担中得着释放，也是指完全的平安和完满的满足。我们若在律法与宗教之下，或在任何工作与责任之下担重担，我们就该到救主这里来，祂必将我们从我们的重担迁入祂荣耀的自由。

脱离肉体

为了要成为新造，我们也已得释放脱离最叫我们麻烦的肉体。在歌罗西二章十一节保罗告诉我们，在基督里‘你们…受了非人手所行的割礼，乃是在基督的割礼里，脱去了肉体的身体。’这里保罗说到非人手所行的割礼。这割礼是在基督里的割礼，属灵的割礼。在基督里的割礼与基督的死和那灵的大能有关。当基督被钉死时，祂的钉十字架是真实、实际、宇宙的割礼。祂的钉十字架割除一切消极的事物，包括我们的肉体。然而，同着基督的死，我们也需要那灵作能力。基督的十字架借着那灵成为实际、有功效的。借着那灵作能力，基督的钉十字架得以应用到我们身上，其功效也得以执行在我们身上。这样，我们在那灵的大能下，就真正、实际的受了割礼。

歌罗西二章十一节的‘脱去’一辞，意剥去某物，如剥衣服。借着基督的死所发生，并借着大能的灵所应用的割礼，成就了脱去肉体的身体这件事。我们肉体的身体已经与基督同钉十字架，而被脱去了。关于这点，我们必须运用我们的信心，不看表面的情况。我们借着信宣告，我们已得释放脱离肉体，因为肉体的身体在十字架上并借着大能的灵已被脱去了。

脱离旧人

在歌罗西三章九节，保罗说到信徒‘脱去旧人，同旧人的行为。’旧人出于亚当，虽是神造的，却因罪堕落了。脱去旧人就像脱去旧的外衣：首先治死身体的私欲，接着脱去魂的邪恶，最后脱去整个旧人同旧人的行为。这不是凭着我们自己的能力，乃是凭着包罗万有之灵的大能。歌罗西三章九节指明旧人的总和，旧人的全人，都要脱去，好像我们脱去旧的外衣。旧人的全人都必须除去。在这节里，保罗说我们已经脱去了旧人，因为我们在受浸时就是脱去旧人。我们的旧人已经与基督同钉十字架，（罗6，）并在受浸时埋葬了。（4。）

h 脱离撒但的压制

新约指明，主耶稣释放信徒脱离了撒但的压制。在路加四章十八节祂说，祂受膏‘叫那受压制的得自由’。这里的‘受压制’一辞，出于原文意打碎或折断的动词；（太十二20；）那受压制的，指在疾病或罪中受撒但压制的人。

想想那驼背、被撒但捆绑的女人，得医治并得释放的事例。（路十三10~17。）这女人‘被病弱的灵附着，已经十八年了，腰弯得一点都直不起来。’（11。）弯得，直译，弯在一起。这表征鬼把人压制到极点，以致人被弯曲，只向着撒但的世界，不能直立望天。主耶稣看见那女人腰弯得一点都直不起来，被迫俯视地上，这是撒但在她身上施行压制的结果。主就对她说，‘女人，你脱离这病了。’于是用两只手按着她，她立刻直起腰来，就荣耀神。（12~13。）主耶稣医治这女人时，就释放她脱离撒但的压制。所以，这事例是主耶稣在路加四章十八节所作宣告的应验。

另一节指明信徒已得释放脱离撒但压制的经文，是行传十章三十八节。这节告诉我们，主耶稣‘周游各处行善事，医好凡被魔鬼压制的人。’‘行善事’一辞指神迹，特别是医治人，释放人脱离疾病的苦难和鬼的压制。在基督的人性里凭着神圣的能力所完成的这工作，释放人脱离了魔鬼的压制。我们在基督里的信徒，已得释放脱离撒但的压制。

脱离宗教世界及其蒙学—规条

在加拉太书和歌罗西书里，我们看见信徒已得释放脱离宗教世界及其蒙学。加拉太一章四节说，基督‘为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。’在这节里，现今这邪恶的世代，是指宗教世界。六章十四至十五节证实这点：‘就我而论，除了我们主耶稣基督的十字架，别无可夸；借着祂，就我而论，世界已经钉了十字架；就世界而论，我也已经钉了十字架。受割礼不受割礼，都无关紧要，要紧的乃是作新造。’十五节说到的割礼，乃是宗教的事，指明十四节的世界，主要的是指宗教世界；在基督里的信徒已从其中得了释放。

借着十字架，我们已从宗教世界分别出来。我们若仍与宗教世界有所牵连，就不能活新造。我们应当能说，就我们而论，宗教世界已经钉了十字架；就宗教世界而论，我们也已经钉了十字架。我们应当能见证，即使我们想要回到那世界，我们也会为世界所弃绝，因为就世界而论，我们已经钉了十字架。保罗若渴望回犹太教去，宗教家不会接纳他。反之，他们会叫他离开，因他是在另一个范围里。就犹太教而论，保罗已经钉了十字架；就他而论，犹太教也已经钉了十字架。在他与宗教世界之间，有十字架的隔离。使我们有资格活新造的，就是这隔离。在宗教世界里所实行的一切，都是旧造的一部分。但借着基督的十字架，我们与宗教断绝，我们是在另一个世界，另一个范围里。在这范围里，我们是借着那灵活新造，不是借着肉体活旧造。

歌罗西二章二十节指明，我们是‘与基督同死，脱离了世上的蒙学’的人，不该再去服从那些规条。世上的蒙学是属世社会初阶的原则，是人类所发明、社会所实行的基本原则。就这些世上的蒙学而论，我们已经与基督同死。基督钉十字架时，我们也钉了十字架。在祂的钉十字架里，我们得释放脱离世上初阶的原则。

脱离他们祖宗所传流虚妄的生活

最终，信徒已得释放，脱离他们祖宗所传流虚妄的生活。彼前一章十八节提醒我们，我们已得赎，脱离我们祖宗所传流虚妄的生活。虚妄的生活未必是罪恶的。反之，在某些方面，也许是相当有道德的生活。然而，这仍是虚妄的一没有目标，没有目的，没有定旨。任何没有目标或定旨的事物，就是虚妄。信徒应当过不虚妄的生活。我们所作所说的一切，都该为着神的目标。这样的生活是有分量的，且满了内容；这是有定旨、目标、和目的的生活。照着彼前一章十八、十九节，基督的血救赎我们脱离虚妄的生活。这虚妄的生活与圣别的行事为人（15）相对。基督的救赎与那灵的圣别（2）乃是为此一把我们祖宗所传流虚妄的生活中分别出来。我们既知道这是用最高的代价，就是基督的宝血所成就的，就当受鼓励，过圣别的生活，就是在神的圣别中彰显祂的生活。我们已经看见，信徒借着得重生，借着接受神的灵，借着得着永远的生命，借着得更新，借着被转迁，并借着得释放，而成为新造。这六件事构成了新造的形成。

第三十五篇 信徒—他们的现在（十七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，在神完全救恩起初的阶段，重生的阶段，信徒已蒙神呼召，被那灵圣别，悔改相信，受浸联于经过过程的三一神，蒙救赎，且成为新造。现在我们需要来看，我们在基督里的信徒已经得救了。

九得救

马可十六章十六节上半，行传十六章三十一节，和罗马十章九节、十三节清楚启示，信徒已经得救了。在马可十六章十六节上半主耶稣说，‘信而受浸的必然得救。’信是接受基督，为着罪得赦免和重生，使我们成为神的儿女。受浸乃是确认这个。因此，信和受浸，乃是接受神完全救恩之完整步骤的两部分。

行传十六章十九至三十四节说到腓立比的禁卒和他一家的得救。禁卒问保罗和西拉：‘我当怎样行才可以得救？’（30。）他们说，‘当信靠主耶稣，你和你一家都必得救。’（31。）这里的‘家’字，指明信徒的家是神救恩的完整单位。保罗和西拉‘就把主的话，讲给他同他全家的人听。…他和属乎他的人，立即都受了浸。于是禁卒领他们上去，到他的家里，给他们摆上饭，他和全家因为信了神，就都欢腾。’（32~34。）禁卒信而受浸之后，不顾上司和犯人，也进入与使徒的交通，就是基督身体的交通，作为他得救的标记。

罗马十章九节说，‘你若口里认耶稣为主，心里信神叫祂从死人中复活，就必得救。’这里我们看见，得救包含里面的事，就是心里相信；也包括外面的事，就是口里承认。在里面，我们需要心里信耶稣基督借着神从死人中复活。在外面，我们需要口里以听得见的方式，公开承认主耶稣。借着这相信和承认，我们就得救了。

罗马十章十三节说，‘凡呼求主名的，就必得救。’‘呼求’原文意呼唤人，叫人的名字。因此，呼求主需要我们向祂呼喊，或以听得见的方式呼叫祂。我们要得救，就需要呼求主的名。借着呼求祂的名，我们有分于并享受神的救恩。

借着神在祂的三一里

提前一章一节说到神我们的救主，因为在祂的救恩里，祂不是赐律法的神，乃是拯救的神。在提多书三章四至五节保罗说，‘我们救主神的恩慈，和祂对人的爱显现…，祂便救了我们，…乃是照着祂的怜悯。’乃是我们的救主神的恩慈和爱拯救了我们，使我们与人有别。

信徒已为神在祂的三一里所拯救。在拯救我们的事上，神的确是三一神。父计划，子成就父的计划，那灵应用子照着父的计划所成就的。所以，神圣的三一都用上了，为要拯救我们。

神圣的三一拯救罪人的工作，启示在路加十五章的三个比喻里。这些比喻揭示并描述神圣的三一，如何借着子、凭着灵作工，将罪人带回归父。显然的，牧人指子，妇人指那灵，父亲指天上的父。子在祂的人性里作牧人，寻找罪人犹如寻找迷羊，并将其带回家中。（4~7。）那灵寻找罪人，如同妇人细细寻找失落的一个银币，直到找着。（8~10。）父接纳悔改归回的罪人，如同人接纳他的浪子。

（11~32。）整个神圣的三一都宝贝罪人，共同将罪人带回归神。三个比喻都强调神圣三一的愛，过于悔改罪人堕落的光景，以及他的悔改。子像好牧人亲切的看顾，灵像爱宝贝者细细的寻找，父像慈父温暖的接纳；在此，神圣的爱完全得了彰显。

路加十五章里神圣三一的次序与马太二十八章十九节里的不同。马太二十八章十九节的次序是父、子、圣灵。但在路加福音里，先有子作牧人，然后有那灵作妇人，最终有父作接纳回家浪子的父亲。所以，路加十五章的次序开始于子，接续于那灵，再引到父。这次序与以弗所二章十八节的完全一样：

‘因为借着祂，我们两下在一位灵里，得以进到父面前。’按照这节，我们进到父面前，首先是借着子，

然后是在那灵里。借着子并在那灵里，我们得以进到父面前。这是我们得以进到三一神里面的路，就是借着子，在那灵里，进到父面前。我们在基督里的信徒，的确已为神在祂的三一里所拯救。

出于父神

我们得救是出于父神。（帖后二13。）说救恩出于父神，意思乃是：父是我们救恩的起源。父开始了我们的救恩。

在子神里

不但如此，我们是在子神里得救。子是在其中得救的元素、范围、和凭藉。约壹四章十四节告诉我们：‘父差子作世人的救主，这是我们所看见，现在又作见证的。’主耶稣是堕落人类的救主。祂是救主，乃基于祂的人位和救赎的工作。祂是神成为人，作我们的救主，祂又为我们成就了完全的救赎，借此拯救了我们脱离神的定罪，并脱离我们堕落的光景。所以，在提前一章十五节保罗见证：‘基督耶稣降世，为要拯救罪人。’基督借着成为肉体来到世上，作我们的救主。（约一14。）祂是神成为肉体来作人，使祂能在人的身体里，借着死与复活拯救我们。因此，信徒是在子神里得救。

借着灵神

信徒是借着灵神得救。（多三5。）那灵是三一神临到我们并应用到我们身上。因此，我们是借着灵神的应用而得救。我们的救恩是出于父，在子里，并借着灵。

借着神永远救恩一切构成的成分

神的救恩是永远的救恩，（来五9，）这救恩并不简单，有许多构成的成分。这些构成的成分包括神的呼召，那灵的圣别，以及信徒联于经过过程的三一神，蒙救赎，并成为新造。这些项目的每一项都有许多细节。神的呼召是照着祂的预定和定旨，借着祂自己的荣耀和美德，在基督里，并借着福音。这属天的呼召，呼召信徒出黑暗、入神奇妙之光，并进入祂儿子我们主耶稣基督的交通。信徒蒙召是要为基督受苦；为着基督的平安，为着祂的一个身体；为得着主耶稣基督的荣耀；进入祂永远的荣耀，以彰显全般恩典的神；进入神自己的国和荣耀；叫信徒被分别并成为圣别归神。为了圣别我们，分别我们归神，那灵就光照我们，并使我们为罪，为义，为审判知罪自责，借此寻找我们。信徒是联于经过过程之三一神的人，已联于父神这神圣三一的源头，子神这经过过程之三一神的具体化身，以及灵神这经过过程之三一神的完成。信徒借着被买来，罪得赦免，得释放，在地位和性质上被洗净，被圣别，客观并主观的得称义，以及第一步与神和好，借此蒙了救赎。再者，信徒已借着得重生，接受神的灵，得着永远的生命，得更更新，被转迁，并得释放，成为新造。由此我们看见，神的救恩绝不是肤浅的，在其构成成分上乃是丰富的。

脱离：

神永远的救恩拯救我们脱离许多事物：

神的定罪和永远的灭亡

首先，信徒得救脱离了神的定罪和永远的灭亡。约翰三章十八节说，‘信入祂的人，不被定罪；不信的人，罪已经定了，因为他不信入神独生子的名。’在五章二十四节主耶稣告诉我们：‘那听我话，又信差我来者的，就有永远的生命，不至于受审判（被定罪），乃是已经出死入生了。’我们是罪人，在神的定罪和祂永远灭亡的判决之下。但我们已得救脱离了神的定罪和永远的灭亡。

神的忿怒

信徒也得救脱离神的忿怒。‘现在我们既因祂的血得称义，就更要借着祂得救脱离忿怒。’（罗五9。）在约翰三章三十六节主耶稣说，‘信入子的人有永远的生命；不信从子的人不得见生命，神的

震怒却停留在他身上。’不但如此，帖前一章十节说到‘那拯救我们脱离要来忿怒的耶稣。’这是神那要来之审判的忿怒。我们得救以前，是在神的忿怒之下；但我们成为在基督里的信徒，已经得救脱离神的忿怒。

律法、律法的咒诅、律法的辖制、以及在律法之下的劳苦并重担

新约启示，信徒得救脱离了律法、律法的咒诅、律法的辖制、以及在律法之下的劳苦并重担。加拉太四章四、五节指明，神差出祂的儿子，把我们从律法以下赎出来；罗马六章十四节告诉我们，我们不再在律法之下。这是得救脱离律法。加拉太三章十三节宣告：‘基督既为我们成了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅。’基督代替我们挂在十字架上，不仅为我们担当咒诅，更为我们成了咒诅。所以，我们是得救脱离律法的咒诅。不但如此，加拉太书也强调我们得救脱离律法的辖制这事实。（五1，四7，五13，二4。）再者，我们也是得救脱离在律法之下的劳苦并重担。主在太十一章二十八节的话清楚指明这点：‘凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。’

罪与罪的权势

信徒得救也脱离了罪与罪的权势。基督将我们从我们的罪里救出来，（太一21，）‘在木头上，在祂的身体里，亲自担当了我们的罪’，（彼前二24，）为我们的罪死了。（林前十五3。）再者，基督因着是真理，就释放我们脱离罪的权势。（约八34，36，32。）所以，我们借着祂罪得赦免，（徒十43，）并得拯救脱离罪的权势。（罗六6，7，18。）

肉体、旧人、和亚当

在神的救恩里，我们也得救脱离了肉体、旧人和亚当。歌罗西二章十一节告诉我们，我们在基督里‘受了非人手所行的割礼，乃是在基督的割礼里，脱去了肉体的身体。’这指明借着基督的钉十字架这个宇宙的割礼，我们已得救脱离肉体。在罗马六章六节保罗说，‘我们的旧人已经与祂同钉十字架。’在歌罗西三章九节他说，我们已经‘脱去旧人，同旧人的行为。’我们已得救脱离旧人；旧人虽是神造的，却因罪堕落了。再者，我们已从亚当迁入基督，借此得救脱离亚当。（林前十五22，罗五12，17，19。）在亚当里我们有罪与死，但在基督里我们有义与生命。

对死的惧怕和奴役、撒但、撒但的压制、撒但的权势、以及黑暗

我们信徒也得救脱离了对死的惧怕和奴役、撒但、撒但的压制、撒但的权势、以及黑暗。希伯来二章十四至十五节说，‘儿女既同有血肉之体，祂也照样亲自具有分于血肉之体，为要借着死，废除那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而受挟于奴役的人。’基督既废除了那掌死权的魔鬼，就拯救我们脱离对死的惧怕和奴役。主耶稣也拯救了我们脱离撒但，并脱离撒但的压制与权柄。我们已从撒但权下转向神。（徒二六18。）我们也已从黑暗转入光中，从撒但黑暗的死亡范围迁入神光明的生命范围。

宗教世界及其蒙学

在加拉太一章四节我们看见，主耶稣‘为我们的罪舍了自己，要把我们从现今这邪恶的世代救出来。’按加拉太书全文看，现今这邪恶的世代，是指宗教世界，就如六章十四至十五节所证实的。一章四节强调，基督为我们的罪舍了自己，目的是要将我们从现今这邪恶的宗教世代救出来，拔出来。因为我们已得救脱离宗教世界，我们就不再‘受奴役于世上的蒙学之下’；（四3；）蒙学指律法初级教训的初阶原理。我们已得救脱离宗教世界及其蒙学。

他们祖宗所传流虚妄的生活

彼前一章十八至十九节说，‘知道你们得赎，脱离你们祖宗所传流虚妄的生活，不是用能坏的金银等物，乃是用基督的宝血，如同无瑕疵无玷污的羔羊之血。’这些经文指明，信徒已经得救，脱离他

们祖宗所传流虚妄的生活。信徒得救脱离虚妄的生活，就是脱离一种没有目的的生活。我们既已得救脱离所传流给我们虚妄的生活，现今我们所过的乃是满了目的的生活，为着神的目标的生活。

有确据

现在我们来是一件既要紧又极喜乐的事，就是信徒的得救是有确据的。我们得救不是含糊、不确定的；反之，我们可以证实我们是得救的。

借着神的话

首先，我们的救恩由神的话所证实。神的信实担保祂的话。约壹五章十三节说，‘我将这些话写给你们信入神儿子之名的人，要叫你们晓得自己有永远的生命。’这里我们看见，经上所写的话，乃是信徒有永远生命并得救的确据。我们相信基督而得救，并接受永远的生命乃是事实；圣经上的话就是这事实的确据；这些话是我们永远救恩的契据。我们有救恩，我们也有神的话作契据，为这事向我们保证。

借着那灵与他们的灵同证

借着那灵与我们的灵同证，我们的救恩也得以向我们保证。罗马八章十六节说，‘那灵自己与我们的灵同证我们是神的儿女。’内住的灵与我们的灵同证我们是神的儿女。圣灵这个作证，开始于我们属灵出生的时候。那灵与我们的灵同证，这事实的意思是神的灵与我们的灵一同作证。神的灵作证，同时我们的灵与祂一同作证，我们是神的儿女。所以，我们身外的圣言和住在我们里面的圣灵，都向我们保证我们永远的救恩。

借着爱弟兄

我们救恩的进一步确据是爱弟兄。约壹三章十四节说，‘我们因为爱弟兄，就晓得是已经出死入生了。’在我们天然的生命里，我们不能爱某种人。但在神圣的生命里，我们能爱所有的弟兄，所有在基督里的信徒，无论他们的种族或国籍是什么。这种对弟兄的爱，是我们已得救的确据。因为神的素质是爱，神的生命有爱的性情。爱是神性情的素质。我们得着祂作我们神圣的生命时，就得了这生命的性情，就是爱。所以，我们是得救且重生的人，就爱神所有的儿女。神的话，那灵与我们的灵同证，以及我们对弟兄的爱，是我们已经得救的完全确据和担保。

第三十六篇 信徒—他们的现在（十八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们看见，信徒借着神在祂的三一里得救，并且他们得救是有确据的。现今我们要往前来看我们救恩的稳固，然后要说到清理已往的事。

有（一定永定得救的）保障

在基督里的信徒得救有保障，就是一定永定得救的保障。神的救恩是永远的。我们一旦接受了这救恩，就是永远稳固的。这可由十二件事来证明：

借着不变动的神

我们的救恩是借着不变动的神自己，得以稳固。雅各书一章十七节说，‘一切美善的赐与、和各种完备的恩赐，都是从上头，从众光之父降下来的，在祂并没有变动，或转动的影儿。’这里赐与是指给与的行动，恩赐是指给与的东西。这节的众光是指天上的光体，父是这些发光体的创造者，源头。在祂并没有转动的影儿，不像天上的星体有转动投射的影儿，如月亮因绕转而有盈亏，或日蚀时太阳被月亮所遮；因祂不变动，也不转变。神这不改变的一位（玛三6）拯救了我们，我们的光景或情况都不能影响祂的性情，或改变祂为我们所作的。

借着神不变的旨意

神永远的救恩，是借着神不变的旨意，得以稳固。以弗所一章五节告诉我们，我们按着神的旨意被预定。在约翰六章三十九节主耶稣说，‘那差我来者的意思，就是凡祂所赐给我的，叫我一个也不失落，在末日却叫他复活。’主的话指明，父的旨意，就是叫父所赐给子的，一个也不失落。这是神要使我们得救的旨意。神的旨意比磐石更稳固、更坚定。虽然天地会改迁，神不变的旨意却永远长存。

借着神不能隔绝的爱

我们从神所接受的救恩，也是借着神不能隔绝的爱，得以稳固。约壹四章十节说，‘不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物，在此就是爱了。’‘此’字指上述的事实：不是我们爱神，乃是神爱我们，差祂的儿子，为我们的罪作了平息的祭物。在这事实里，有神更卓越、更高尚的爱。

罗马八章三十五至三十九节启示，神的爱是不能隔绝的。没有什么能使我们与神的爱隔绝。三十八至三十九节说，‘我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是现今的事，是要来的事，是有能的，是高，是深，或是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。’我们是神所爱的人，没有什么能使我们与祂的爱隔绝。神一旦爱我们，就以永远、不能隔绝的爱，永远爱我们。所以，神的救恩借着祂的爱得以稳固。这就是说，我们永远的保障乃是神的爱。我们可得着保证，没有什么会使我们与神的爱隔绝，因为这爱不是源于我们，或在于我们，乃是源于神，并在于祂。这爱是神在永远里所起始的。

在罗马八章三十九节保罗指出，神那不能隔绝的爱，是在我们的主基督耶稣里的。倘若神的爱是在基督之外显出来，就会有问题，因为离了基督，甚至像发脾气这样的罪，也会使我们与神的爱隔绝。然而，神的爱不仅仅是神的爱本身，乃是在基督耶稣里之神的爱。因为神的爱是在基督耶稣里，我们就可得着保证，没有什么能使我们与这爱隔绝。因此，神不能隔绝的爱在我们救恩的稳固上，是要紧的因素。

借着神没有后悔的呼召

神的救恩是借着祂没有后悔的呼召，得以稳固；祂这呼召是基于祂的拣选。神在创立世界以前就拣选了我们，选上了我们。（弗一4。）不是我们拣选祂，乃是祂拣选我们。（约十五16。）祂的拣选

不是在于我们的行为，乃是在于祂自己。神召了我们，不是按我们的行为，乃是按祂自己的定旨。（提后一9。）这呼召是没有后悔的。‘神的恩赐和呼召，是没有后悔的。’（罗十一29。）神呼召了我们，就绝不后悔，也不懊悔。祂的呼召与我们的行为无关；我们的行为不能影响神的呼召，因祂的呼召是没有后悔的。因此，神的呼召，（是由神起始，不是由我们起始的，）乃是我们救恩的保障。

借着神不可挑战的称义

神永远的救恩是借着祂不可挑战的称义，得以稳固。称义是神照着祂义的标准，称许信徒的行动。神的义显于信。（罗一16~17。）为着显出祂的义，神必须称我们为义，祂也已经称我们相信主耶稣的人为义。（三26。）那称我们为义的，乃是公义的神。（八33。）祂的公义是祂宝座的根基。（诗八九14。）神的宝座永远坚立，没有什么能摇动它。我们的救恩，借着神的公义和祂不可挑战的称义，得以稳固，就和神的宝座一样不可摇动。

借着神全能的手

信徒的救恩也是借着神全能的手，得以稳固。在约翰十章二十九节，主耶稣题到祂的羊，说，‘那把他们赐给我的父，比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。’父神比什么都更有能力。祂有大能的膀臂，祂的手有力。（诗八九13。）没有人能从祂手里把我们拔出去。

借着神永远的生命

我们的救恩也是借着神永远的生命，借着神的生命，得以稳固。主耶稣说，‘我又赐给他们永远的生命，他们必永不灭亡。’（约十28。）我们所得着的神圣生命是永远的，而永远的东西是不能改变的。所以，神圣的生命是永远的，这事实在我们救恩的保障上是要紧的元素。

说我们一旦得救了还会再失丧，意思就是所赐给我们永远的生命会被收回。但永远的生命一旦赐给了我们，就不会被收回。神永远的生命是我们永远救恩的保障。只要我们有永远的生命，我们就有永远的保障，就绝不会灭亡。

借着神不能背弃的约

我们的救恩也是借着神不能背弃的约，得以稳固。神借着祂的新约拯救了我们。（来八8~13。）祂已将生命之律写在我们里面，并且祂绝不记念我们的罪，这已确实立了约。祂是信实的神，绝不会背弃祂的约。（诗八九34。）神不但被祂的公义约束，也被祂的信实约束。因此，祂不能背弃的约同着祂的信实，是我们永远救恩的保障。

借着基督完美、完全的救赎

另一件保障我们救恩的事，是基督完美、完全的救赎。我们的光景会改变，但基督完美、完全的救赎，不能改变。基督为我们死了，（罗八34，）祂的死所成就的救赎，乃是永远的救赎。（来九12。）基督借着将自己一次献给神，便叫我们永久完全，（十14，）并且祂永远的救赎带进我们永远的救恩。（五9。）因此，基督能拯救我们到底，不但在程度上，也在时间上。（七25。）

借着基督永远的救恩

借着基督永远的救恩，信徒得救是有保障的。希伯来五章九节告诉我们，基督是‘永远救恩的根源’。这节不是说到永久的救恩，乃是说到永远的救恩；凡这救恩的效能、益处和结果，都有永远的性质，超越时间的条件和限制。

我们在基督里所得着的永远救恩，是基于祂为我们所成就永远的救赎，这比照亚伦等次的祭司所完成暂时的赎罪强得多。那暂时的赎罪遮盖罪，但从未把罪除去，但基督永远的救赎除去了罪，永远解决罪的问题。不但如此，基督永远的救恩不仅仅是客观的救赎，只在消极一面解决我们罪的问题；也

是主观的救恩，在积极一面将我们拯救到祂的完全和得荣里。这样永远的救恩不受时间和空间的限制，因它包含一切神圣的元素和性质。基督神圣的元素和性质，是祂永远救恩的基本构成成分，这救恩不但拯救我们脱离消极的事物，也拯救我们到积极的事物里面，甚至拯救到神自己里面。这样的拯救是包罗一切的，不受时间和空间的限制。

借着基督大能的手

在约翰十章二十八节下半，主耶稣就着祂的信徒作了一个宣告：‘谁也不能从我手里把他们夺去。’子大能的手是为着保护我们。不但父的手，连子的手也保守我们不灭亡。没有人能从父手里把我们夺去，也没有人能从主手里把我们夺去。我们借着两只神圣的手得着保障，就是父爱的手和子恩典的手，这二者都有能力保守。父和子的手永不失误，所以信徒永远稳固，永不灭亡。

借着基督不落空的应许

最终，我们的救恩是借着基督不落空的应许，得以稳固。主耶稣说，‘凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我绝不把他丢在外面。’（约六37。）这里我们看见，主耶稣应许祂绝不弃绝或丢弃到祂这里来的人。

关于我们救恩稳固的十二个因素，所有的经文都是清楚的、不含糊的。这些经文给了我们救恩稳固的扎实根基，没有什么能废掉它们。因此，所有在基督里的信徒都能有正确的信仰，相信神的救恩是稳固的。

十清理已往

现在我们来到神完全救恩起初阶段，重生阶段的末了一件事—清理已往。对重生的正常经历包括清理已往。人一旦得救了，就会想要清理已往。

不是履行救恩的条件，乃是享受救恩的结果

清理已往不是履行救恩的条件。换句话说，人要得救，不需要清理已往。清理已往是享受救恩的结果，结局。信徒享受神的救恩，这享受就使他清理已往。

不是起初的救恩所需要的，乃是更好的基督徒生活所需要的

清理已往不是起初的救恩所需要的；起初的救恩只需要我们相信基督。虽然如此，清理已往是更好的基督徒生活所需要的。我们若跟随主在我们里面的引导去清理已往，我们就会被点活、蒙光照、得加强、并得满足。我们也会觉得平安、稳固、满了主的同在。然后我们就能在我们的基督徒生活上跟随主，而不拖延。

不是借着教导，乃是借着那灵的运行

清理已往不是借着教导，乃是借着那灵的运行。世界的宗教是建立在不同的宗教法规上，其跟随者就照着这些规则生活行动。但主的救恩不是那样。借着圣灵的重生，主的救恩给我们新的生命。因为我们有新的生命，神圣的生命，现在我们就借着这生命的感觉，并借着在我们里面那灵的运行，在神面前生活行动。因此，清理已往是基于那灵的运行。那灵会在重生的人里面运行，使他感觉已往某些事是需要清理的，因这样的事与他身为在基督里之信徒的新生命不相容。这样的信徒该继续照着那灵在他里面的运行，清理已往。

丢弃偶像并与拜偶像有关的事物

清理已往需要丢弃偶像并与拜偶像有关的事物。帖前一章九节说，信徒‘离弃了偶像转向神，来服事又活又真的神。’离弃偶像转向神，不仅是离弃假神及其背后的魔鬼和鬼，也是离弃在神之外的一切事物。偶像并与拜偶像有关的事物为神所憎恶，必须彻底了结并丢弃。

毁坏属鬼魔并污秽的事物—不正当的事物

清理已往也是毁坏属鬼魔并污秽的事物—不正当的事物。行传十九章十八、十九节有这事的例证，给我们看见在以弗所的信徒自然而然的清理已往。十八节说，‘那已经信的，多有人来承认并述说自己素来所行的事。’这里的承认并述说，指最彻底、最公开的认罪。‘行’字原文也有‘念咒’的专门意义，也许这就是这里的意思。照十九节看，自然而然‘有许多行巫术的人，把书拿来，堆在众人面前烧毁了。他们计算书价，便知道共合五万银币。’这个烧毁的目的，是要清除他们已往罪恶和属鬼魔的生活。被烧毁的书价，共合五万银币。每一银币约合一日的工资，所以我们能看见这些书值许多钱。然而，这些书却公开被烧毁了。这是毁坏属鬼魔的事物以清理已往的例证。一切不正当的事物，性质不正当或下流的事物，都需要被除去。

赔偿卑鄙的利益

清理已往也是赔偿卑鄙的利益。路加十九章撒该的事例是这事的例证：‘撒该站着，对主说，主阿，看哪，我把家业的一半给穷人，我若讹诈了谁，就还他四倍。’（8。）这里的讹诈一辞，实际上是指勒索。税吏常高估人的财产或收入，或者提高无法缴纳者的税额，然后索取高利。先前撒该从别人讹诈金钱，所以是不义的。现今他还四倍，借此了结他不义的行为。这说明一个事实，罪人一旦接受救主，这大能的救恩就使他清理已往罪恶的生活。信徒要彻底清理已往，就要赔偿用不公正或不合法的手段所得的任何事物。用不公义或不合法的手段得来的东西应当归还，并要赔偿。不过，我们要再指出，这不是救恩的条件，乃是那灵运行的结果。信徒若照着那灵的运行，彻底清理已往，就会为将来的基督徒生活预备好道路。

第三十七篇 信徒—他们的现在（十九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们看过神完全救恩起初的阶段，就是重生的阶段。这阶段开始于神的呼召，包含信徒的被圣别、悔改相信、受浸、联于经过过程的三一神、蒙救赎、成为新造以及得救，结束于清理已往。现在我们继续来看神完全救恩的第二个阶段，就是长进的阶段。

贰 神完全救恩长进的阶段，变化的阶段

神完全救恩的第二个阶段，即长进的阶段，就是变化的阶段。这阶段包括向罪自由、圣别、生命长大、变化、建造与成熟。这阶段的圣别主要是性情上的，虽然仍有一些地位上的。在这变化的阶段，神借着基督之死的功效在我们里面主观的作工，借着生命之灵的律释放了我们，使我们脱离内住之罪的管辖，就是罪与死的律。（罗六6~7，七16~20，八2。）在第二个阶段，神也借着祂的管教（来十二10）和对神家的审判，用祂圣别的性情，借着祂的圣灵来圣别我们。（罗十五16。）神用来圣别我们的元素和本质，乃是祂圣别的性情。

在救恩长进的阶段，神也使我们在祂的生命里长大。（林前三6~7。）祂借着万有的效力，（罗八28，）用赐生命的灵，更新我们魂里面的各部分而变化我们。（林后三6，17~18，罗十二2，弗四23。）祂把我们建造在一起，成为属灵的殿，给祂居位；（彼前二5，弗二22；）并且使我们在祂的生命里成熟，（启十四15，）以完成祂完全的救恩。

在神完全救恩的第一个阶段，我们从神的定罪和永远的沉沦蒙拯救。在第二个阶段，我们渐渐从罪的权势、世界、肉体、己、魂（天然的生命）、以及个人主义蒙拯救。因此在这阶段，我们是在从许多消极的事物蒙拯救的过程中。这种拯救的目标，乃是叫我们在神圣的生命里成熟，以完成神永远的定旨。

一 在神三一的分赐里经历并享受经过过程的三一神

在神完全救恩长进的阶段，第一件事乃是在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。在第一阶段的末了，我们已经得救了，清理了已往，并且预备好在基督徒的生活中往前。然而，这种往前的方式不是作一些事，而是经历并享受我们所已经接受的。在神救恩起初的阶段，我们接受了三一神—父、子、灵，如今我们预备好，借着在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神而往前。从我们得救以后，三一神就将祂的所是，连同祂一切神圣的元素，一直分赐到我们里面，给我们经历并享受。

林后十三章十四节清楚的说到对三一神的经历和享受：‘愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。’这节指明我们在父的爱里经历并享受父神，在子的恩里经历并享受子基督，在灵的交通里经历并享受那灵。主的恩就是主自己作我们的生命，给我们享受；（约一17，林前十五10；）神的爱就是神自己，（约壹四8，16，）作主恩的源头；圣灵的交通就是圣灵自己，作了主恩同着神爱的传输，给我们经历并享受。神的爱，即父的爱，是源头；基督的恩，即子的恩，是父爱的流出；圣灵的交通，乃是子的恩与父的爱一同流到我们里面，给我们经历并享受。

我们里面圣灵的交通，乃是子的恩传输到我们里面；而我们里面子的恩，乃是对父的爱实际的品尝和享受。父的爱是源头，子的恩是显明，圣灵的交通是传输，将子的恩同着父的爱传输到我们里面。结果我们就在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。

主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，不是三件分开的东西，乃是一件东西的三方面，正如主、神、圣灵不是三位分开的神，乃是‘同一位不分开，也不能分开之神三个实质。’（Philip Schaff，薛夫。）神的爱是源头，因为神是元始；主的恩是神爱的流道，因为主是神的显出；灵的交通乃是主的恩同着神爱的分赐，因为灵是主同着神的传输，给我们经历并享受三一神。三一神同着祂的恩、爱、交通，借着神圣三一的神圣分赐，给信徒经历并享受。因此，林后十三章十四节很强的证明，神格的三一，不是为着人在道理上领会系统的神学，乃是为着神在祂的三一里，把自己分赐到所拣选并救赎的人里面。

在这神圣的分赐里，我们同时经历并享受恩、爱、交通。当我们享受灵的交通时，我们也有主耶稣基督的恩与神的爱。我们越活在灵的交通里，就越得着基督的恩；我们越得着基督的恩，就越享受神的爱。圣灵的交通带来基督的恩；在基督的恩里，我们得着神的爱。因此，父的爱，子的恩，圣灵的交通，在神圣的分赐里，同时给信徒经历并享受。

在神的爱里经历并享受神是父

我们在神三一分赐里，经历并享受经过过程的三一神时，就在神的爱里经历并享受父。凡父在祂的分赐并在我们里面的运行中所作的，都是在爱里，并基于爱。爱是父分赐的源头。因此，当我们经历并享受三一神时，就在祂的爱里经历并享受父。

林后十三章十四节说到神的爱，基督的恩，圣灵的交通。可以说，本节是指神圣的流。父神是神圣之流的源头，子神是流道，灵神是临到我们的流。这三一神的流是出于爱，借着恩，凭着交通。这里我们所要强调的点乃是：在经历并享受三一神时，我们经历并享受父同着祂的爱，作神圣之流的源头。在神救恩长进的阶段，我们经历并享受父，就是在神爱里神圣三一的源头，作神圣之流的源头。

新约清楚的说，神就是爱。（约壹四8，16。）‘神就是爱’，像‘神就是光’，（一5，）以及‘神是灵’，（约四24，）不是作为隐喻，乃是作为叙述，用以指明并描述神的性质。在性质上，神是灵，是爱，也是光。灵是指神人位的性质，爱是指神素质的性质，光是指神彰显的性质。爱与光都与神是生命有关，这生命是属于灵的。（罗八2。）神、灵和生命，实际上乃是一。神就是灵，灵就是生命。在这样的生命里，有爱也有光。这神圣的爱向我们显明，就成了恩典；这神圣的光照在我们身上，就成了真理。

在性质上，神是灵，是爱，也是光。我们需要牢牢记得，灵是神指神人位的性质，爱是指神素质的性质，光是指神彰显的性质。我们享受父，主要是在那祂素质之性质的爱里。这爱流出来，立刻成为恩典，这恩典与基督同来。（约一17。）因此，爱属于父，恩属于子。我们在本篇信息中所强调的，乃是信徒在神的爱里经历并享受神是父。

关于神的爱，保罗在罗马五章五节说，‘神的爱已经借着所赐给我们的圣灵，浇灌在我们心里。’从我们相信主耶稣那天起，神的爱就浇灌在我们心里了。这不仅仅是感觉的事。反之，有一个具体、实质的东西，已经浇灌在我们心里。这就是说，身为信徒，我们心里深处有了神圣的素质，这素质就是那爱的父神。换句话说，神是爱，乃是已经浇灌在我们心里的神圣素质。因此，神的爱浇灌在我们心里，乃是神素质的事。因为我们已经蒙了重生，我们里面就有那是神素质之性质的爱。因为神的爱已经浇灌在我们心里，每个信徒的心都是爱的心。我们在神的爱里经历并享受神是父，乃是经历并享受那是神素质之性质的爱，分赐到我们心里。

是他们的父

信徒经历并享受神是他们的父。加拉太四章六节说，‘因你们是儿子，神就差出祂儿子的灵，进入我们的心，呼叫：阿爸，父！’罗马八章十五节告诉我们，我们‘所受的乃是儿子名分的灵，在这灵里，我们呼叫：阿爸，父。’‘阿爸’是亚兰文，意父亲；‘父’是希腊文，pater，爸特的翻译。

‘阿爸’与‘父’二辞放在一起，结果产生一种深刻、甜美、极其亲密的感觉。‘阿爸，父’是加强的甜美。主耶稣在客西马尼园向父祷告时，首先用了这辞。（可十四36。）这个由亚兰文和希腊文合并的称呼，表达呼叫父时强烈的感情。这富有感情的呼叫，含示生父与亲子在生命里亲密的关系。

罗马八章十五节和加拉太四章六节是平行的经文。罗马八章十五节说，我们这些得着儿子名分之灵的人，在这灵里呼叫‘阿爸，父’；而加拉太四章六节说，神儿子的灵在我们心里呼叫‘阿爸，父’。这指明我们重生的灵与神的灵调和为一。无论是那灵呼叫，还是我们呼叫，我们乃是一同呼叫。当祂呼叫‘阿爸，父’时，我们与祂一同呼叫。当我们呼叫‘阿爸，父’时，祂与我们一同呼叫。那灵在我们的呼叫中呼叫，因为神儿子的灵住在我们的灵里。

我们呼叫‘阿爸，父’时的感觉是甜美、亲密的。呼叫神作‘阿爸，父’，是何等的亲切甜美！这样亲密的呼叫，与我们的灵有关，也与我们的情感有关。在我们灵里儿子名分的灵从我们心里呼叫‘阿爸，父’，证明我们与慈爱的父有生命里真实的关系。我们是祂的真儿子。

超乎他们，贯乎他们，也在他们之内

在以弗所四章六节，保罗说到‘众人的神与父，就是那超乎众人，贯乎众人，也在众人之内的。’‘众人’这辞指所有的信徒。这里含示三一的思想。超乎众人，主要的是说到父；贯乎众人，主要的是说到子；在众人之内，主要的是说到那灵。父神能在三个地位上，就是超乎众人，贯乎众人，也在众人之内，因为神是三一的。甚至父神也是三一的。父的地位是超乎众人，子的地位是贯乎众人，那灵的地位是在众人之内。因此，父神有父、子、灵一切的地位。祂是父，超乎众人；祂在子里，贯乎众人；祂是那灵，在众人之内。由此我们看见，父神以三一的方式联于信徒；祂与我们同在的方式乃是三一的。

我们从经历中知道，父与信徒同在的三一方式，乃是三一的分赐。当我们与主交通时，我们会觉得，我们与之交通的神超乎我们，覆庇我们。同时我们觉得这慈爱的一位不但覆庇我们，也通过我们。当我们继续与祂交通时，我们也觉得这一位住在我们里面。祂覆庇我们，通过我们，并住在我们里面，全是为着神圣的分赐。这就是说，神借着覆庇我们，通过我们，并住在我们里面，以三一的方式将祂自己分赐到我们里面。当我们经历并享受这分赐，我们就在三个方向感觉到父神—祂超乎我们，贯乎我们，也在我们之内。

每当父临到我们时，祂不是单独来临，乃是与子同来。不但如此，当子与父同来时，子乃是成了那灵而来。父在子里来临；子就是那灵，与父同来。因此，父来了，子与那灵也来了。父神眷顾我们，但祂总是在子里眷顾我们；子又成了那灵眷顾我们。这意思是说，三一的三者—父、子、灵—为着神的分赐，是以三一的方式，三重的方式，眷临我们。

给清心的人看见

那超乎我们，贯乎我们，也在我们之内的一位，能给我们看见。‘清心的人有福了，因为他们必看见神。’（太五8。）清心是目的专一，只有一个目标，要完成神的旨意荣耀神。（林前十31。）我们若清心寻求神，就必看见神。看见神是清心之人的赏赐。

当然，用我们肉身的眼睛不可能看见神。然而，我们能用我们的灵，用纯洁单一的心看见祂。我们若有敞开的灵和纯洁的心，就必看见神。看见神是一种经历和享受。我们看见祂，祂就将自己分赐到我们里面，注入到我们全人里面。

亲近那些亲近祂的人

父神不但给那些清心的人看见，并且亲近那些亲近祂的人。雅各书四章八节上半说，‘你们要亲近神，神就必亲近你们。’神是可见的，但我们需要清心。照样，神与我们是相近的，但我们需要亲近祂。我们若不亲近祂，在我们的经历中，祂就不亲近我们。祂亲近我们，在于我们亲近祂。

我们从经历中知道，每当我们在基督救赎的血之下亲近神，就觉得神与我们相近。祂亲近我们，使我们能经历祂，享受祂。神借着亲近我们，显示祂对我们的爱，或祂对我们的同情。祂在亲近我们时，也安慰我们，鼓励我们，加强我们。有时候我们会觉得神亲近我们，为要擦去我们的眼泪。对那些亲近父神的人而言，祂是近的，为要施爱与他们，同情、安慰、鼓励、加强并扶持他们。这样，信徒就在神的爱里经历并享受神是父。

受信徒凭祂灵的敬拜

父神受信徒凭祂灵的敬拜。（腓三3。）我们若以宗教的作法凭仪式敬拜父神，就无法摸着祂。但每当我们凭那灵敬拜祂，我们就觉得摸着祂，并且从我们自己里面被带出来，进入诸天。当我们凭神的

灵敬拜父神，我们凭那灵所敬拜的这位活神，就作到我们全人里面。这就是经历并享受那不可忘记的父神。我们在基督里的信徒，经历并享受我们凭神的灵所敬拜的神。

第三十八篇 信徒—他们的现在（二十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神完全救恩长进的阶段，即变化的阶段，信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。首先，他们在神的爱里经历并享受神是父。在本篇信息中，我们要更多来看这种对父神经历并享受的方面。

赐恩典，甚至更大的恩典，给谦卑的人

父神在祂的爱里赐恩典，甚至更大的恩典，给那些谦卑的信徒。雅各书四章六节说，‘但祂赐更大的恩典；所以经上说，一神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。’照上下文看，这里的狂傲是指向神狂傲。在神面前狂傲，就使神敌挡我们。谦卑也是指向神谦卑，因而使神照祂所渴望的赐恩给我们。

我们需要学习亲近神，（雅四8，）以领受更大的恩典。我们不该狂傲敌挡神，反而该用温柔领受那栽种的话。（一21。）狂傲的人不能领受神栽种的话。我们若谦卑，就要领受那栽种的话，也要领受更大的恩典。

彼前五章五节下半也说，‘神敌挡狂傲的人，赐恩给谦卑的人。’‘敌挡’一辞，原文是很强的字眼，用以说到军队预备抵抗仇敌。彼得用这辞，表明神是如何强烈的敌挡那些狂傲的人。这里翻作‘狂傲’的希腊文，直译为表现在（别人）之上。狂傲就是表现自己在别人之上。神敌挡那高举自己在别人之上、并认为自己比别人强的人。我们不该狂傲，表现在别人之上，反而该谦卑。

神赐恩给谦卑的人。这恩典是指三一神自己作生命的供应，在谦卑的信徒里面繁增。这是繁增的恩典、（彼前一2、）诸般的恩典、（四10、）和全般的恩典。（五10。）信徒已经得着了起初的恩典，但这恩典需要在他们里面繁增，使他们有分于全般的恩典。神诸般的恩典乃是生命丰富的供应，也就是三一神在多方面供应到我们里面。（林后十三14，十二9。）神将自己作恩典，作生命的供应，赐给谦卑的信徒。

彼前五章五节‘谦卑’一辞，原文也有卑微的意思，如主耶稣在马太十一章二十九节里所说，‘我心里柔和谦卑。’狂傲是高傲，但谦卑乃是卑微。我们若要在召会生活中谦卑自己，就需要成为卑微。我们不该高举自己，反而该一直使自己卑微。然后我们就要在领受三一神作我们生命供应的地位上，领受神赐给谦卑信徒的恩典，甚至更大的恩典。

在前面的信息中我们曾指出，要看见神，我们需要清心。（太五8。）这就是说，清心是看见神的条件。照样，神亲近我们并受我们的敬拜，也是有条件的。要使神亲近我们，我们需要亲近祂；（雅四8上；）要使神受我们的敬拜，我们需要凭祂的灵来敬拜。（腓三3。）同样，要使神赐恩给我们，我们也有需要履行的条件，就是必须谦卑。当我们真在神面前谦卑，就要领受祂的恩典，甚至更大的恩典。

与子一同临到信徒，同他们安排住处

父神不但赐恩典给信徒，并且与子一同临到信徒，同他们安排住处。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，同他安排住处。’父不是暂时访问我们，乃是来住下，祂无意离开。父与子一同临到我们，目的是要同我们安排住处。父与子以信徒为祂的住处，并使信徒以祂为住处。这就是说，父的眷顾使我们成为祂的住处，也使祂成为我们的住处。至终，我们与祂，祂与我们，成为相互的住处。

父不能单独的临到我们，同我们安排住处；祂乃是同着子且凭着那灵临到我们。当父临到我们时，祂带来子；子就是那灵，伴同着父。因此，神格的三者一同来临。父与子同来；子就是那灵，伴同着父。然后父同着是那灵的儿子住在我们里面。这就是三一神来同我们安排住处。

住在信徒里面

父与子一同临到我们以后，就住在我们里面。父临到我们，目的是要住在我们里面，永远与我们同在。

约壹三章二十四节说，‘遵守神诫命的，就住在神里面，神也住在他里面。在此我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。’我们若借着活在神圣的实际里，遵守主的诫命，我们就要住在祂里面，祂也要住在我们里面。我们住在主里面，祂就住在我们里面。我们住在祂里面，乃是祂住在我们里面的条件。（约十五4。）我们是借着住在祂里面，享受祂住在我们里面。

约壹三章二十四节下半告诉我们：‘我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。’‘由于祂所赐给我们的那灵’是形容‘我们就知道’。这里的那灵比神的灵和圣灵所包含的更多。那灵是指在基督得荣以前还没有的灵。（约七39。）如今，在基督复活以后，那灵已经有了。因此，我们由于祂所赐给我们的那灵，就知道我们住在主里面，祂也住在我们里面。

约壹四章十三节说，‘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。’‘在此’二字意思是说，神已将祂的灵赐给我们，我们从这事实就知道我们住在祂里面，祂也住在我们里面。神所赐住在我们里面的那灵，（雅四5，罗八9，11，）乃是我们灵中的见证人，（罗八16，）见证我们住在神里面，神也住在我们里面。这居住的灵，即内住的灵，乃是我们与神互相居住、互相内住的元素和范围。祂使我们确信，我们与神是一，彼此居住，且互相内住。

在十三节约翰指明，我们能知道我们住在神里面，神也住在我们里面。住在神里面就是居住在祂里面，留在我们与祂的交通里，使我们经历并享受祂住在我们里面。这就是凭实行神的义和神的爱的生活，照着神圣的膏油涂抹，实行与神是一。这完全是借着包罗万有、复合之灵的运行，这灵已经居住在我们的灵里。

我们知道我们住在神里面，神也住在我们里面，因为神‘已将祂的灵赐给我们’。在原文里，将祂的灵，直译是将出于祂的灵的。神已将出于祂的灵的赐给我们。出于祂的灵的，这说法含示神所赐给我们的灵，乃是全备供应、没有限量的。（腓一19，约三34。）借着这全备供应、没有限量的灵，我们就有充分的确据，知道我们与神是一，并且彼此互住。

约壹四章十五节继续说，‘凡承认耶稣是神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。’父神差遣祂的儿子作世人的救主，目的在使人承认耶稣是神的儿子而相信祂，这样神就能住在他们里面，他们也能住在神里面。凡承认耶稣是神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面；祂就在神圣的生命与性情里与神成为一。我们传福音时需要告诉别人，他们若相信主耶稣，承认祂是神的儿子，神就要进入他们里面来住在他们里面，他们也要住在神里面。

约壹四章十六节继续说，‘神在我们身上的爱，我们也知道也信。神就是爱，住在爱里面的，就住在神里面，神也住在他里面。’爱就是神自己，住在爱里面，就是过着习惯的用这爱爱别人的生活，使神能在我们身上得着彰显。住在神里面，就是过着以神自己作我们里面内容，和外面彰显的生活，使我们能绝对与祂是一。神住在我们里面，就是在里面作我们的生命，并在外面作我们的生活；这样，祂就能实际的与我们是一。爱就是神自己，我们若住在爱里面，就住在神里面，神也住在我们里面。

约翰在他的著作中用‘住’字（原文是 meno，英文作 abides），保罗在他的著作中也用‘住’字（原文是 oikeo，英文作 dwells）字，（罗八11，）甚至说到基督安家在我们心里。（弗三17。）关于神住在我们里面，保罗所写的比约翰更强，因为保罗告诉我们，三一神渴望定居、深入安家在我们心里。

当父神住在我们里面，我们就经历并享受祂是慈爱的一位，是爱的源头。父神在祂的爱里临到我们并住在我们里面，为要将自己分赐到我们里面。

将祂在基督身上所运行的大能分赐给他们

当父神将自己分赐给我们的时候，就将祂在基督身上所运行的大能分赐给我们。‘祂的能力向着我们这信的人，照祂力量之权能的运行，是何等超越的浩大，就是祂在基督身上所运行的，使祂从死人中复活，叫祂在诸天界里，坐在自己的右边。’（弗一19~20。）神向着我们这超越的能力，是照着祂力量的权能在基督身上所运行的。神向着我们的能力，与祂在基督身上所运行的能力相同。这就是说，我们是身体，有分于在头里面运行的能力。

神在基督身上所运行的能力，首先使祂从死人中复活。这能力已经胜过死、坟墓和阴间。由于神复活的能力，死和阴间就不能拘禁基督。（徒二24。）

神能力的超越浩大，也叫基督在诸天界里，坐在神的右边，‘远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的、以及一切受称之名，不但是今世的，连来世的也都在内。’（弗一21。）神的右边，就是基督因神超越的大能所坐之处，是有最高权柄，最尊贵之处。升天的基督已经坐下，远超过整个宇宙中一切执政的、掌权的、有能的和主治的。基督已经坐下，远超过一切，不但是今世的，连来世的也都在内。

以弗所一章二十二节告诉我们，神‘将万有服在祂的脚下’。这指明在基督身上所运行的能力，已将万有服在祂的脚下。基督远超过一切是一回事，将万有服在祂的脚下是另一回事。前者是基督的超越，后者是万有对祂的归服。这里我们看见征服的能力，就是征服万有的能力。

以弗所一章二十二节也告诉我们，神使基督‘向着召会作万有的头’。这就是说，神在基督身上所运行的能力，使祂向着召会作万有的头。基督乃是借着神超越浩大的能力，在宇宙中得了元首的身分。基督乃是一个人，在人性里带着神性，从死人中复活，坐在诸天界里，得着万有的归服，也作了万有的头。这一切都是借着神在基督身上所运行的大能发生的。这能力是四重的，就是复活的能力、升天的能力、使万有归服的能力、以及使万有归一于一个元首之下的能力。

如今父神在祂的爱里将这四重的能力分赐给信徒。我们越与祂交通，并让祂住在我们里面，这能力就越注入并传输到我们全人里面。有时候我们会感到困扰、负重、消沉并受压。然而，我们若花时间与慈爱的父同在，让祂将祂的大能分赐到我们全人里面，我们就要得着加强。这样，我们就要从消沉和仇敌的压制中得着高举并复起。这就是我们在三一的分赐里，经历并享受神为父。

为着祂的美意，在信徒里面运行，使他们立志并行事

神也为着祂的美意，在信徒里面运行，使他们立志并行事。腓立比二章十三节说，‘神为着祂的美意，在你们里面运行，使你们立志并行事。’腓立比书给我们看见经历基督的路。本节告诉我们，神为叫我们经历基督，就在我们里面运行，使我们在里面立志，在外面行事，这样我们就能为着神的美意，活基督作我们的生活。这里‘运行’一辞，原意‘使…有力’。内住的神从里面使我们有力，成为我们经历基督的源头、能力、力量和动力。

在二章十三节保罗告诉我们，神在我们里面运行，使我们‘立志并行事’。这种立志必须发生在我们的意志里。这指明神的运行开始于我们的灵，扩展到我们的心思、情感和意志里。神在我们里面运行，使我们立志，不但与我们的灵有关，也与我们的意志有关。因此，神的运行必须从我们的灵扩展到我们的意志里。当神在我们里面运行，使我们立志时，祂是在执行祂的工作。这与罗马八章相符，那里我们看见神不但在我们的灵里（4）工作（运行），也在我们的心思里，（6，）最终达到我们的身体。（11。）我们在意志里立志，在身体上行事。神在我们里面的运行是从我们的灵开始，经过我们的意志，然后到我们的身体。

神在我们里面的运行是为着祂的美意。祂的美意就是神意愿所喜悦的，（弗一5，）使我们能达到神无上救恩的顶点。

（一）极其充盈的超过他们一切所求所想的

神在信徒里面的运行，乃是极其充盈的超过他们一切所求所想的。在以弗所三章二十节保罗说，‘神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的。’严格的说，这里‘所求所想’的，不是物质的东西，乃是与召会有关的属灵事物。对这些属灵的事物，我们不仅要求，也需要想，我们所想的可能比所求的更多。神不仅成就我们为召会所求的，也成就我们为召会所想的，而且能极其充盈的成就一切，超过我们为召会所求所想的。

我们所求所想的，该集中于神的经纶，使神将自己分赐到我们里面，以产生召会，作基督的彰显。当我们所求所想的与召会有关时，神总要极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的。我们需要求，需要想：基督安家在我们心里，（弗三17，）以及召会被充满，成为神一切的丰满。（19。）我们若这样求，这样想，那么我们为召会所求所想的，都要得着答应，并要极其充盈的得着答应。

（二）照着运行在他们里面的大能

神的运行极其充盈的超过信徒一切所求所想的，乃是照着运行在他们里面的大能。以弗所三章二十节说到运行在信徒里面的大能。这是里面的大能，如一章十九节所说，乃是神复活的大能，不是祂创造的大能。神创造的大能，在我们的环境中，造出物质的东西；（罗八28；）神复活的大能却在我们里面的人里，为着召会成就属灵的事物。

神能照着运行在我们里面的大能，极其充盈的成就一切，超过我们所求所想的，如在以弗所三章二十节所启示的，这与祂在创造里的能力不同。这里保罗的观念与神在我们外面所作的无关，而与祂在我们里面所作的有关。因这缘故，他特别题到‘运行在我们里面的大能’。这是里面的大能，复活的大能；神为着祂的美意，照着这大能在信徒里面运行，使他们立志并行事。当我们经历并享受神是慈爱的父，祂就在我们里面运行，极其充盈的超过一切我们所求所想的。有时候祂的运行会受到我们小信的限制。然而，在其他的时候，神会不顾我们信心的微小，而在我们里面运行，超过我们的信心，极其充盈的超过一切我们所求所想的。

第三十九篇 信徒—他们的现在（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看与信徒在神的爱里经历并享受神是父有关的一些更细微的事。

使他们由于祂的大能与基督同活

在林后十三章四节下半保罗说，‘我们…由于神向着你们的大能，必与祂同活。’这指明神使信徒由于祂的大能与基督同活。保罗跟从基督的榜样，在与祂生机的联合中，甘愿成为软弱的，好与祂同钉十字架的生活。这样，保罗就由于神的大能与基督同活。

我们也许以为，我们与基督同活，只牵涉到基督和我们。事实上，我们与基督同活，不是由于我们，乃是由于父的大能。因父总是要荣耀子，尊大子，父就活在我们里面，使我们能与基督同活。父由于祂的大能，使我们能与基督同活。

叫活在天然生命里的信徒与祂和好

父神叫我们这些活在天然生命里的信徒与祂和好。在林后五章十九节保罗说，‘神在基督里，叫世人与祂自己和好，不将他们的过犯算给他们，且将这和好的话语托付了我们。’在二十节他接着对信徒说，‘所以我们为基督作了大使，就好像神借我们劝你们一样；我们替基督求你们：要与神和好。’前节是叫世人与神和好，本节是叫已经与神和好的信徒，进一步与神和好。这清楚指明，我们与神完全的好和有两步。第一步是罪人脱离罪与神和好；为这目的，基督为我们的罪死了，（林前十五3，）使我们的罪蒙神赦免。这是基督的死客观的一面。在这一面，祂在十字架上担当我们的罪，替我们受了神的审判。第二步是活在天然生命中的信徒脱离肉体与神和好。为这目的，基督替我们这个‘人’死了，使我们能在复活的生命里向祂活着。（林后五14~15。）这是基督的死主观的一面。在这一面，祂替我们成为罪，受神审判，被神剪除，使我们能在祂里面成为神的义。（21。）借着祂死的这两面，祂就使神所拣选的人，完全与神和好了。

这两步的好和，由会幕的两层幔子清楚的描绘出来。头一层幔子称为帘子。（出二六37。）罪人借着赎罪之血的好和被带到神这里，就经过这帘子进入圣所。这预表和好的第一步。但还有第二层幔子，（出二六31~35，来九3，）将他与在至圣所里的神隔开。这层幔子需要裂开，使他能被带到至圣所里的神这里。这是和好的第二步。我们信徒已经与神和好，经过头一层幔子进入了圣所；但我们仍活在肉体里，所以还需要经过已经裂开的第二层幔子，（太二七51，来十20，）进入至圣所，在我们的灵里与神同活。（林前六17。）保罗说，‘求你们：要与神和好，’就是这意思。

在旧约里，罪人要到神面前，必须先到祭坛那里，借着赎罪祭的血使他的罪得赦免。他经历罪得赦免以后，就能进入圣所。这是和好的第一步，借这一步罪人开始与神和好。这是今天大多数真基督徒的光景。他们借着十字架已经部分与神和好；基督在十字架上作我们的赎罪祭死了，在那里祂流出血来洗去我们的罪。我们相信祂，就蒙神赦免，与神和好，并被带回归祂。从前我们从神走迷，但借着悔改我们回到祂面前，并与祂和好。然而，我们只是部分与神和好。

虽然信徒已经得救，并且部分与神和好，但他们仍活在肉体里；也就是说，他们仍活在魂里，活在天然的生命里。肉体的幔子，天然人的幔子，仍将他们与神隔开。这意思是说，他们天然的所是乃是分隔的幔子。因此，他们需要和好的第二步，在此肉体这分隔的幔子被钉十字架，这样信徒才能进入至圣所。

在圣所里能寻得神的祝福，但神自己是在至圣所里。我们要得着神自己，需要与祂进一步的好和，并且进入至圣所。这是完全的好和，不仅带我们脱离罪，也脱离肉体、天然的人、天然的所是。这样，我们就被带到神面前，与祂成为一。

父神在我们里面的部分细微的工作，乃是第二步叫我们与祂和好。我们已经第一步与祂和好，我们爱主、事奉主。然而，我们也许是天然的爱祂、事奉祂。我们也许在召会生活中非常活跃，但我们在召会中的生活却是天然的。这就是说，我们是以天然的方式生活为人。因此，父神就作工，叫我们更完全、更深入的与祂和好。祂向我们暴露我们天然的生命，揭示我们真实的光景，好叫我们定罪自己天然的所是，而主观的应用十字架。当我们天然的人被除去时，我们就经历和好的第二步。在这一步，我们天然人的幔子裂开了，这时我们就能在至圣所里，活在神面前。

叫他们在基督里面成为神的义

父神也叫信徒在基督里面成为神的义。林后五章二十一节说，‘神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。’最终，那些在至圣所里被带回归神的人，在三一的分赐里经历并享受神到一个地步，甚至在基督里面成为神的义。义是从神为着祂的行政而来的，（诗八九14，九七2，赛三二1，）就是基督成为我们的义，（林前一30，）使我们在祂里面成为神的义（并非仅仅在神面前成为义的）。人，不仅是罪人，甚至就是罪，借着基督的救赎，竟成为神的义。

林后五章二十一节‘在祂里面’这辞句，意指在与基督的联合里，不仅是在地位上，也是在复活里在生机上。我们因着成为罪，（这罪来自那背叛神者，）原是神的仇敌。（西一21。）基督借着成为肉体，与我们成为一，而替我们成为罪。神借着基督的死，为我们在肉体中定祂为罪，使我们在祂的复活里与祂是一，而成为神的义。在与基督生机的联合里，那些彻底被带回归神的人，成了神的义。他们不仅成为义的；他们乃是神的义。这就是说，他们不仅成为义人，更成为义的本身。

神渴望在地上得着的一班人，不仅是义人；祂要得着一班人，在神、魔鬼、天使和鬼看来，乃是神的义。在神面前成为义的是一回事；成为神的义是另一回事。如今我们能在神的爱里享受父神到一个地步，使我们在基督里面成为神的义。

圣别他们

在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，当神圣别信徒的时候，他们也能在神的爱里经历并享受神是父。这种圣别不是外面地位上的，乃是里面性质上的。这种性质上的圣别与我们的所是有关，为使我们成为圣别的实体，就是父圣别的总和。

（一）用祂的话

父用祂的话圣别信徒。在约翰十七章十七节主耶稣向父祷告：‘求你用真理圣别他们，你的话就是真理。’父的话带着父的实际。例如，当祂的话说，‘神是光，’这话就带着是光的神。所以祂的话是实际，真理。

神活的话在信徒里面作工，把他们从一切属世的事物中分别出来，把他们从世界和世界的霸占里分别出来，归给神和神的旨意；这不仅是地位上的圣别，也是性质上的圣别。这就是借父的话圣别的意思；父的话就是真理，实际。这种圣别不仅改变我们的地位，也改变我们的性质，我们里面的所是。

（二）在他们的灵、魂、体上全然圣别他们

父在信徒的灵、魂、体上全然圣别他们。帖前五章二十三节说，‘愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。’这里的‘圣别’一辞，意思是分别出来，即从一切凡俗或世俗的事物分别归神。‘全然’这辞的意思是完全，彻底，达到极点。父神全然圣别我们，叫我们全人—灵、魂、体，没有一部分是凡俗或世俗的。

神不仅全然圣别我们，也保守我们的灵、魂、体得以完全。‘全然’是指量一面；‘完全’是指质一面。在量一面，神要全然圣别我们；在质一面，神要保守我们得以完全，就是要保守我们的灵、魂、体得以完美。因着堕落，我们的体受了败坏，魂受了玷污，灵也死了。在神完全的救恩里，我们全人都要得救，成为完全、完美的。为此，神保守我们的灵脱离死的元素，（来九14，）保守我们的魂不再留

在天然和老旧里，（太十六24~26，）并保守我们的体脱离罪的败坏，（帖前四4，罗六6。）神这样的保守，以及祂彻底的圣别，要维持信徒过圣别的生活，直到成熟。

借着内住的灵，赐生命给他们必死的身體

罗马八章十一节说，‘那叫耶稣从死人中复活者的灵，若住在你们里面，那叫基督从死人中复活的，也必借着祂住在你们里面的灵，赐生命给你们必死的身體。’这里我们看见，父神借着内住的灵，赐生命给我们必死的身體。八章十节说，我们的灵因义是生命；六节告诉我们，心思置于灵乃是生命。不但如此，那灵若住在我们里面，安家在我们里面，父神就要赐生命给我们必死的身體。我们将十节、六节和十一节放在一起，就看见不仅我们的灵是生命，我们的灵心思置于灵也是生命，并且父神也能借着内住的灵，赐生命给我们必死的身體。首先，我们的灵借着重生成为生命。然后，我们若是忠信，将我们的心思置于灵，我们的心思也要成为生命。这要为神开路，借着那灵赐生命给我们必死的身體。这指明我们整个三部分的人都能成为生命，或接受神圣生命的供应。

凡在主里老练的人，注重父赐生命给他们必死的身體，远过于所谓神奇的医治。他们极其留意内里生命的供应。这样的信徒很深，他们在意慈爱的父内里的工作。自然而然的，父要借着祂内住的灵，将神圣的生命分赐到他们软弱、必死的身體里面。这不是外面神奇的医治，乃是生命内里的加强，在信徒的身體里面吞灭死的因素，死的元素。将生命分赐给我们必死的身體，乃是父在信徒里面更细、更深工作的一部分。

借着那灵，向他们启示祂为他们所预备的一关于基督深奥的事

当父在信徒里面运行，圣别他们，分赐生命给他们时，祂就借着那灵向他们启示祂为他们所预备的，就是关于基督深奥的事，来给他们经历。保罗在林前二章九节论到这些事，说，‘神为爱祂的人所预备的，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。’这里我们看见，我们若要领略并有分于神为我们命定并预备之深奥、隐藏的事，就不仅需要信祂，也需要爱祂。爱神的意思，是把我們全人，灵、魂、体，连同我们的心、心思和力量，（可十二30，）都完全摆在祂身上。这就是说，我们全人都让祂占有，消失在祂里面，使祂成为我们的一切，我们也在日常生活中，实际的与祂是一。这样，我们与神就有最亲近、最密切的交通，能进入祂的心，领略祂心中一切的秘密，（诗七三25，二五14。）我们就不仅晓得，更经历、享受并完全有分于神这些深奥、隐藏的事。

在林前二章十节，保罗论到这些深奥、隐藏的事，说，‘神借着那灵向我们启示了，因为那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。’神是借着那灵向我们启示深奥、隐藏的事，因这些事是人的眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，心里也未曾想到的。这就是说，人对这些事没有概念，没有想过。这些事完全是奥秘的，隐藏在神里面，是过于人所能领会的。但神借着那灵向我们启示了；那灵参透万事，甚至神的深奥也参透了。当我们在与神亲密的交通中爱祂，全人与祂成为一，祂就要在我们的灵里，借着祂的灵，向我们显示基督作我们所得之分的一切秘密。

林前二章十节说，那灵参透万事。‘参透’一辞，原文包含积极的探究；含示准确的知识，不是发现的，乃是探索的。神的灵探索神关于基督的深奥，并在我们灵里，向我们显示这深奥，使我们领略并有分。

神的深奥是指神深奥的事，就是基督在各方面作我们的永分，这是神所预定、预备，而白白恩赐给我们的。因此，知道神的深奥，就是知道基督是我们的分。基督是神经纶的中心，是神赐给我们，给我们享受的分。基督，那包罗万有、延展无限的一位，的确是神的深奥。父神借着那灵，向我们启示关于基督深奥的事。

叫他们在生命里长大

当我们在神的爱里经历并享受父神时，祂就叫我们在生命里长大。在林前三章六至七节保罗说，‘我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。可见栽种的算不得什么，浇灌的也算不得什么，只在那

叫他生长的神。’栽种、浇灌、叫人生长，都与生命的事有关。这清楚的指明信徒是神的耕地，（9，）为要生长基督。基督的执事能栽种并浇灌，惟有神能叫人生长。就着在生命里的长大而言，基督的众执事，无论是栽种的、浇灌的，都算不得什么，神才是一切。因这缘故，保罗在三章六、七节强调，惟有神叫人生长。

我们也许能栽种并浇灌，但我们既没有能力，也没有本质使别人生长。生长惟独从神而来。每当神来了，祂就使我们生长。既然叫人生长的是神，我们就必须将生长的事交给祂。我们的责任是栽种并浇灌，不是帮助别人生长。我们若想要帮助别人生长，就越过了我们的责任。使信徒生长，是超过我们能力的事。我们没有一个人能使别人生长。甚至保罗也不能使圣徒生长。他非常清楚，我们能栽种并浇灌，但惟有神叫人生长。

栽种并浇灌虽然重要，最大的需要却是生长。我们能栽种并浇灌，但惟有神叫人生长。就着生命长大而论，神是一切。因为惟有神能叫人生长，所以我们在栽种并浇灌上，必须与三一神是一。这就是说，我们需要在与主生机的联合中，执行栽种并浇灌。然后每当我们栽种并浇灌的时候，祂就在我们的栽种中栽种，在我们的浇灌中浇灌。结果，我们就会有充分的确信，当我们栽种并浇灌时，神会叫人生长。因此，在栽种并浇灌以后，我们应当安息，不要想去帮助别人生长。生长不是出于我们；生长完全是出于神。借着召会生活和我们的浇灌，神要供应信徒，使他们能在生命里长大。

照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使他们得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他们心里

父也照着祂荣耀的丰富，借着祂的灵，用大能使信徒得以加强到里面的人里，使基督借着信，安家在他們心里。（弗三16~17。）里面的人，是我们重生的灵，有神的生命为其生命。我们的灵由神的灵重生，（约三6，）由神的灵内住，（罗八11，16，）并与神的灵调和。（林前六17。）父将我们全人加强到里面的人里，加强到我们这与圣灵调和之重生的灵里，使基督借着信，安家、深深定居在我们心里。这是父在我们里面更细微的工作，也是我们在三一神里更深的经历。

在以弗所三章十六节，‘加强’这辞由四个辞句来形容：‘照着祂荣耀的丰富’，‘借着祂的灵’，‘用大能’，‘到里面的人里’。首先，信徒照着父荣耀的丰富得以加强。荣耀是神的彰显。父是为着祂彰显的目的加强我们。第二，父是借着内住的灵来加强我们。不但如此，父还用大能，就是运行在我们里面的复活大能，（三20，）来加强我们。最终，父是将我们加强到里面的人里，使我们能经历基督，成为神一切的丰满。

父将我们加强到里面的人里，目标是使基督能安家在我们心里。当我们得救时，基督就进入我们灵里。如今我们需要给祂机会，将祂自己扩展到我们里面之人的各部分。当父将我们加强到里面的人里，就为基督开了在我们里面扩展的门，从我们的灵扩展到我们心思、情感和意志的每一部分。基督越在我们里面扩展，祂就越定居在我们里面，安家在我们里面。这就是说，祂占有我们里面之人的每一部分，据有这些部分，并用祂自己浸透这些部分。结果，我们就被基督充满，成为神一切的丰满。

将他们作成祂的诗章

以弗所二章十节上半说，‘我们原是神的杰作，在基督耶稣里，为着…善良事工创造的。’杰作，原文意作好的东西，手工，或写成的诗章。这指明神在将信徒作成祂的诗章。不仅诗词作品，凡是表达制作者智慧和设计的艺术品，都是诗章。我们一召会一是神工作的杰作，是最高的诗章，彰显神无穷的智慧和神圣的设计。

作家、作曲家和艺术家常常想要完成一样杰作，就是特出的作品。神创造诸天和地，但诸天或地都不是神的杰作。照样，神创造人，但甚至人也不是神的杰作。神在宇宙中的工作，只有一项是祂的杰作，祂的诗章；这首诗章就是召会。

以弗所二章十节说，我们是神的杰作，神的诗章，‘在基督耶稣里…创造的。’我们是神工作的杰作，乃是宇宙中全新的东西，是神的新发明。我们借着重生，在基督里为神所创造，成为祂的新造。（林后五17。）神的诗章是全新的，因为这诗章是神与人的调和。神的杰作乃是将祂自己作到人里面，并将人构成与祂自己是一，以产生绝妙的诗章。

召会是神的诗章，彰显神的智慧和设计。按照以弗所三章十节，神万般的智慧要借着召会显明出来。诗歌表达写诗之人的智慧。在要来的世代，在千年国和永世里，要有一首独一无二的诗歌，就是召会，表达神的智慧和设计。当我们看见新耶路撒冷时，我们会为着这超绝的作品所显出的美丽、智慧和设计颂扬神。新耶路撒冷要成为神的诗章，神的杰作。今天当信徒借着三一的分赐，在神的爱里经历并享受父神时，祂就将他们作成祂的诗章。

第四十篇 信徒—他们的现在（二二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看在神的爱里经历并享受神是父的更多方面。

照着祂大能的运行，赐恩典给他们，叫他们将基督那追测不尽的丰富，当作福音来传扬，并将那隐藏在祂里面的奥秘有何等的经纶，向众人照明，这奥秘就是要得着召会

父照着祂大能的运行，赐恩典给信徒，叫他们将基督那追测不尽的丰富，当作福音来传扬，并将那隐藏在祂里面的奥秘有何等的经纶，向众人照明，这奥秘就是要得着召会。（弗三7~10。）神赐恩典给信徒，就是将祂自己分赐到他们里面，这种分赐是照着祂大能的运行。保罗既领受了神这种内在的分赐作恩典，就能传扬基督那追测不尽的丰富，并向众人照明那隐藏在神里面的奥秘。借着神将祂自己分赐到我们里面作恩典，我们也能将基督那追测不尽的丰富，当作福音来传扬，并将那隐藏在祂自己里面的奥秘有何等的经纶，向众人照明。这奥秘就是要得着召会。

在以弗所三章七节保罗说，‘我作了这福音的执事，是照着神恩典的恩赐，这恩赐是照着祂大能的运行所赐给我的。’神的恩典乃是神自己，特别是作生命，给我们有分并享受。恩典的恩赐，是因着享受神的恩典而产生的才能和功用。因此，恩典含示生命，恩赐是出于生命的才能。

三章七节的恩典，一点不差就是神自己赐给我们，给我们得着，给我们享受。在基督里并借着基督，我们得着了神，神也成了我们的享受。因此，恩典就是神自己作我们的享受。将这恩典分赐到别人里面，乃是我们照着神的经纶而有的职事。因着我们有分于神作我们的享受，我们就能将祂当作恩典分赐到别人里面。

在三章七节保罗告诉我们，恩典是照着神大能的运行所赐给他的。这是复活的大能，（腓三10，）运行在使徒和所有的信徒里面。（弗一19，三20。）借着这种生命内在、运行的大能，恩典的恩赐就赐给了使徒，也就是产生在使徒里面。我们既是基督的肢体，就都有神的大能运行在我们里面，以产生一种才能。这种才能就是恩赐，使我们成为执事，将神当作恩典分赐给别人。

在三章八节保罗继续说，‘这恩典赐给了我这比众圣徒中最小者还小的，叫我将基督那追测不尽的丰富，当作福音传给外邦人。’这指明众圣徒都能得着所赐给使徒保罗的恩典。就保罗这人说，他是使徒中最小的；（林前十五9；）但就他的职事说，他一点不在最大的使徒之下。（林后十一5，十二11。）然而，就他所得的恩典说，他比众圣徒中最小的还小。这含示众圣徒都能得着保罗所得的恩典。这就如同我们身体的肢体，不论多小，都能得到同样的血；但这血所产生的本能（恩赐），在众肢体却各不相同。基督身体的众肢体，都能得着与保罗同样的生命恩典，但他们的恩赐却与保罗的不同。

照着三章八节看，恩典赐给我们，使我们能将基督那追测不尽的丰富当作福音来传扬。我们的职事不是要陈明道理，也不是仅仅教导字句的话。我们的职事乃是用基督追测不尽的丰富，向别人传扬祂。

将基督那追测不尽的丰富当作福音来传扬，乃是为着产生召会。作为基督的身体，召会是从基督那追测不尽的丰富产生的，不是从道理或组织的体系产生的。作为基督的身体，召会只能从基督之所是那无法追踪的丰富来产生。

在以弗所三章九至十节保罗继续说，‘并将那历世历代隐藏在创造万有之神里的奥秘有何等的经纶，向众人照明，为要借着召会，使诸天界里执政的、掌权的，现今得知神万般的智慧。’神的奥秘乃是祂隐藏的定旨。祂的定旨是要将祂自己分赐到祂所拣选的人里面。因此有了神奥秘的经纶（经营—安排，计划）。这奥秘历世历代一直隐藏在神里面，但现今已向新约的信徒照明了。

十节所题的召会，是从八节所说基督那追测不尽的丰富产生的。当神所拣选的人有分于并享受基督的丰富时，这些丰富就把他们构成召会；借着召会，诸天界里执政和掌权的天使，就得知神万般的智慧。因此，召会是神对基督一切所是的智慧展示。

使他们够资格为着新约的职事

当父将自己当作恩典分赐到信徒里面，使他们能传扬包罗万有的基督，并使人得知那隐藏在神里面的奥秘，祂就使他们够资格为着新约的职事。他们这样够资格，乃是出于父神，借着祂的分赐而有的。

在林后三章五节保罗说，‘并不是我们凭自己够资格将什么估计作像是出于我们自己的；我们之所以够资格，乃是出于神。’翻作‘够资格’的希腊文，也是胜任、合格、适合、配得的意思。这里我们看见，职事的够格、胜任和资格乃是出于活神自己；这职事是为着神新约的经纶，将基督分赐到神所拣选的人里面，以建造基督的身体。我们自己算不得什么，我们所能作的也照样算不得什么。惟有三一神这包罗万有的灵构成到我们里面，我们才够资格执行新约的职事。

在林后三章保罗题到神，继续说，‘祂使我们够资格作新约的执事，这些执事不是属于字句，乃是属于灵，因为那字句杀死人，那灵却叫人活。’‘不是属于字句’这辞句是形容执事，不是形容约。但保罗所说的‘字句’，意思是律法的成文条例。那灵即活神的灵，使徒用这灵将基督供应到信徒里面。使徒那为着新约的职事，不是属于死的字句，如摩西那为着旧约的职事，乃是属于赐人生命的活灵。

我们不该以为，只有使徒够资格为着新约的职事。我们都是服事的人，神已经使我们够资格服事。神不是使我们够资格作字句之约的执事，乃是作那灵之约的执事。因此，我们都需要，也都能有分于新约的职事。要有这职事，我们需要有被活灵构成的经历。我们不是要成为字句、道理或神学的执事，乃是要成为活灵的执事。这是神圣三一之神圣分赐的事。

在他们尽职时，在基督凯旋的行列中帅领他们，并借着他们显扬基督的馨香之气

父神在信徒尽职时，在基督凯旋的行列中帅领他们，并借着他们显扬基督的馨香之气。在林后二章十四至十五节保罗说，‘感谢神，祂常在基督里，在凯旋的行列中帅领我们，并借着我们在各处显扬那因认识基督而有的香气；因为无论在那些正在得救的人中，或是在那些正在灭亡的人中，我们都是献给神的基督馨香之气。’这里保罗使用凯旋行列的隐喻。罗马军队的将军在赢得胜利以后，常常带着一重俘虏游行经过首都，以庆祝他的得胜。保罗用这隐喻说明基督如何是得胜的将军，保罗和所有的信徒如何是祂的俘虏。神帅领着基督俘虏的凯旋行列，庆祝基督的得胜。

二章十四节所用，译为‘在凯旋的行列中帅领我们’的希腊文动词，意思是‘在凯旋的行列中，帅领一个作俘虏的人；整个辞句，意为神在胜过基督仇敌的凯旋中，帅领俘虏…庆祝祂胜了仇敌；保罗（从前是福音的一大敌人）就是一个列在这凯旋行列中的俘虏，但（同时借着隐喻上特有的转变）他又是一个带着香的人，在行列前进时撒香（在这些场合里总是这样作）。当行列到了罗马神殿时，有些被征服的仇敌要被处死；对他们而言，香的气味是死的香气叫他们死；对其余留下的人而言，是活的香气叫他们活。’（Conybeare，康尼拜尔。）神总是以这样凯旋的方式，帅领使徒尽他们的职事。神的帅领实际上就是将祂自己分赐到使徒里面。

当保罗和他的同工在外邦世界旅行传福音时，他们是在基督凯旋的行列中行动。这是父分赐的结果。借着父亲密的分赐，就是祂自己在爱里的分赐，使信徒能传扬基督那追测不尽之丰富的高品福音，并使人得知那隐藏的奥秘，就是神要得着召会的心意；祂使他们够资格为着新约的职事；并且祂在他们尽职时，在基督凯旋的行列中帅领他们。

在林后二章十四节，保罗也将他自己和他的同工比喻为带着香的人，在基督得胜的职事里，如同在凯旋的行列中，散放那因认识基督而有的香气。使徒是基督凯旋行列中的俘虏，也是基督职事里这样

带着香的人。关于‘因认识基督而有的香气’这辞句，文生（Vincent）说，‘根据原文的用法，香气和认识是同位语，所以对基督的认识，用香气为象征，借着使徒的工作，传递其性质和功效。’

在十五节保罗说，‘无论在那些正在得救的人中，或是在那些正在灭亡的人中，我们都是献给神的基督馨香之气。’使徒们被基督浸透，成了基督的馨香之气。不仅他们是基督所产生的香气，而且基督自己就是那献给神的香气，散发在他们的生活和工作里；在那些正在得救的人中，是出于生命的香气叫他们活；在那些正在灭亡的人中，是出于死的香气叫他们死。（16。）

使徒们是献给神的基督馨香之气，因为他们用基督且被基督浸透并饱和。他们对别人说话的时候，那构成他们的基督，就从他们里面出来，成为献给神的馨香之气，给神享受。这也该是我们今天的经历。我们为基督说话的时候，祂该成为馨香之气从我们里面出来。神享受这馨香之气。这也是父亲的分赐。

怜悯他们

当信徒在神的爱里经历并享受神是父，祂就怜悯他们。保罗在腓立比二章的经历指明，父怜悯我们，也是祂的分赐。在二十五节保罗告诉腓立比人：‘我认为必须打发以巴弗提到你们那里去，他是我的弟兄、同工、并一同当兵的，也是你们的使徒，和供应我需用的供奉者。’这启示以巴弗提与腓立比人和保罗都有亲密的关系。他是腓立比人的使徒，即受差遣负有使命的人；他也是供应保罗需用的供奉者，因为在供应保罗物质的需用上，他们就像祭司在事奉。在二十六节保罗说到以巴弗提：‘他很想念你们众人，并且极其难过，因你们听见他病了。’然而，保罗没有运用他医病的恩赐。他乃是在父的分赐里经历并享受父的怜悯。因这缘故，在二十七节保罗继续说，‘他实在是病了，几乎要死；然而神怜悯他，不但怜悯他，也怜悯我，免得我忧上加时忧。’在以巴弗提几乎要死的时候，神怜悯他，也怜悯保罗。以巴弗提渐渐得着医治，不是借着神迹，乃是借着神的怜悯。因此，保罗不是说，‘神行了一个大神迹，’乃是说，‘神怜悯他，不但怜悯他，也怜悯我。’由此我们看见，保罗和他的同工一直在慈爱之神的分赐之下。他们享受医治，作为从神来的怜悯。若不是因着神的怜悯，以巴弗提会死去。但借着神的怜悯，他活了，并且保罗能打发他去腓立比人那里。这怜悯就是神圣的元素分赐到信徒里面。

那些经历神医的人，也许没有享受神的分赐。这样的人即使得了医治，在他们的生命里，在他们的全人里并没有改变。然而，以巴弗提所经历的医治，乃是在神的分赐里从神来的怜悯。这就是说，以巴弗提的医治，乃是神的怜悯分赐到他里面，也分赐到保罗里面。在这分赐之后，以巴弗提或保罗都不一样了。这由保罗在这些经文里的语气指明。保罗在这里表达自己的语气，指明他是一个神圣的人。保罗和以巴弗提在神圣的分赐之下，这分赐使他们成为神圣的。

借着基督鼓励、安慰他们，叫他们能鼓励、安慰别人

父神也借着基督鼓励、安慰信徒，叫他们能鼓励、安慰别人。（林后一4~5，帖后二16~17上。）神的鼓励就是祂的安慰、祂的分赐。借着祂的鼓励，祂将自己分赐到我们里面。一种神圣的元素分赐到我们里面，我们就能用这元素鼓励、安慰别人。仅仅借着说鼓励的话安慰受搅扰的信徒是不够的。要鼓励别人，安慰别人，我们需要将从神所接受的神圣元素分赐给他们，这元素要在他们里面成为鼓励和安慰的元素。

在林后一章三至四节保罗说，‘我们主耶稣基督的神与父，就是那怜恤人的父，和赐诸般安慰的神，是当受颂赞的；祂在我们一切的患难中安慰我们，叫我们能用自己从神所受的安慰，安慰那些在各类患难中的人。’‘怜恤’一辞，原文或作怜悯，体恤，同情。安慰，含鼓舞意。这里这样称呼神是怜恤人的父，和赐诸般安慰的神，乃因哥林多后书是一卷安慰和鼓励的书信。

在四节保罗说，我们用自己从神所受的安慰，安慰那些在患难中的人。我们必须先经历神的安慰，然后才能用所经历于神的这安慰，去安慰别人。因此，我们受安慰，使我们能安慰别人。这需要经历。当我们有了经历，我们就有必需的属灵资本，去安慰别人。

这种鼓励、这种安慰，与神的分赐有关。我们借着神的分赐，得神鼓励，受神安慰。神正将祂自己分赐到我们里面，这种分赐就是祂的鼓励、祂的安慰。

哥林多后书的记载指明，当保罗和他的同工为福音的缘故受苦时，三一神将祂自己分赐到他们里面，这分赐就成了他们的鼓励和安慰。不但如此，他们因着有借神圣的分赐而受安慰的经历，就有丰富用以安慰别人。他们安慰别人也是一种分赐。当使徒们安慰圣徒时，就将自己所享受三一神的丰富，分赐到他们里面。

在一章五节保罗继续说，‘因为基督的苦难怎样满溢到我们身上，照样我们所受的安慰，也借着基督而洋溢。’这里的苦难，不是指为基督所受的苦难，乃是指基督自己的苦难，而为祂的门徒所分受的。（太二十22，腓三10，西一24，彼前四13。）林后一章五节的‘基督’（原文有指定冠词），不是名称，乃是基督情形的标示。（Darby，达秘。）在这里，这是指受苦的基督，祂照着神的旨意为祂的身体受患难。使徒有分于这样一位基督的苦难，并借着这样一位基督得着安慰。他们借着基督经历神圣的丰富，因而能将三一神分赐到为主的缘故受苦的人里面。今天我们也能享受神圣的分赐，作我们的鼓励和安慰，然后将神圣的丰富分赐到别人里面，作他们的鼓励和安慰。

在基督里保卫他们的心怀意念

腓立比四章七节说，‘神那超越人所能理解的平安，必在基督耶稣里，保卫你们的心怀意念。’这样保卫我们的心怀意念，乃是父亲密的分赐。借着神圣的分赐，神的平安就在基督耶稣里，保卫我们的心怀意念。神的平安实际上就是平安的神自己，（9，）借着我们的祷告与祂交通，注入我们里面。这平安抗拒苦恼，化解挂虑。（约十六33。）

恶信或困境会使我们忧愁挂虑。然则，当我们祷告，实行与神交通，并在父的爱里享受父的分赐，我们就能化解这挂虑。然后自然而然，甚至不知不觉，神的平安就注入我们里面的人里。这种注入的平安，就抗拒苦恼，化解挂虑。我们从经历中知道，借着祷告，使神的平安注入我们里面，我们就能化解挂虑。有神平安抗拒苦恼，意思不是叫苦恼消失。苦恼仍在，但我们能抗拒苦恼。不但如此，挂虑的毒素也仍在我们里面，但我们借着在祷告中与神交通，使神的平安灌输到我们全人里面，我们就能化解挂虑。当我们享受神作我们的平安，我们里面就有着宁静。

在腓立比四章七节保罗说，神的平安必在基督耶稣里，保卫我们的心怀意念。翻作‘保卫’的希腊文，也可译为‘守卫’。平安的神在基督里，在我们的心怀意念前巡查。心怀是源头，意念是发出。神的平安保卫我们的心怀意念。意思就是：神的平安在基督耶稣里，像守卫一样，在我们的心怀意念前来回巡查。神的平安是这样的在我们里面的人里巡查，保守我们平静安宁。即使我们会有许多苦恼，许多挂虑，也不会搅扰我们。我们从经历中知道，神借着祂的分赐注入我们里面的平安，保守我们平静。这的确是在神的爱里经历并享受神是父。

第四十一篇 信徒—他们的现在（二三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要更多说到在神救恩长进的阶段中，信徒在神的爱里经历并享受神是父的方面。

顾念他们的需要

父顾念信徒的需要。在马太六章三十二节，主耶稣论到生活的需要：‘这一切都是外邦人所急切寻求的，你们的天父原知道你们需要这一切。’信徒有天父的生命，也有天父自己顾念他们物质的需要，使他們不需要为此忧虑。天父是他们力量和供应的源头。因此，他们无需软弱，也无需缺乏。

在马太六章三十三节主继续说，‘但你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了。’父的国是今天诸天之国的实际，也是来世诸天之国的实现；父的义乃是因遵行国度新律法而有的义，如五章二十节所说的。因着国度子民先寻求他们天父的国和祂的义，不仅祂的国和祂的义要赐给他们，连他们一切的需用也都要加给他们。

当父神顾念我们的需要，我们就享受祂的分赐。我们为着我们的需要信靠祂，祂也顾念我们。我们所享受的，主要还不是父外面的供给，乃是祂里面的分赐。当祂顾念我们物质的需要，祂就将祂的元素分赐到我们里面。于是我们就借着父顾念我们物质的需要，经历神圣的分赐。

不容他们受试诱过于所能受的，必随着试诱开一条出路，叫他们能忍受得住

林前十章十三节说，‘那临到你们的试诱，无非是人所能受的；神是信实的，必不容你们受试诱过于所能受的，祂也必随着试诱开一条出路，叫你们能忍受得住。’有些信徒也许以为试诱太强，无法抵挡。但这里保罗指出，那临到我们的试诱，无非是人所能受的。他也说，神是信实的，必不容我们受试诱过于所能受的，祂必随着试诱开一条出路，叫我们能忍受得住。这是应许和鼓励的话。然而，这就将受试诱的责任归给我们，不归给神。我们受试诱时，绝不该为着试诱责怪神。按本节看，受试诱的责任在于我们。同时，我们能得着鼓励，知道信实的神必为我们开一条出路。神不容我们受试诱过于所能受的，祂必开一条出路，叫我们能忍受试诱，这也是祂的分赐。

每当我们受试诱的时候，我们可以站在林前十章十三节上，并且说，‘主，你必不容我受试诱过于所能受的，你必随着试诱开一条出路，叫我能忍受得住。’当我们这样向主祷告，告诉祂说，祂知道我们能忍受多少，祂必借着祂的分赐开一条出路，叫我们能忍受试诱。

管教他们，使他们有分于祂的圣别

父管教信徒，使他们有分于祂的圣别。希伯来十二章五至十一节说到希伯来信徒遭受逼迫，认为这种逼迫是父神对于作神真儿子之信徒的管教。（7。）‘主所爱的，祂必管教，又鞭打凡所收纳的儿子。’（6。）信徒既是神的儿子，就都有分于父的管教。（8。）我们是神的众子，应当敬重管教我们的父，并且多方服从万灵的父而得活着。（9。）父管教我们，是为了我们的益处，使我们有分于祂的圣别，（10，）就是祂圣别性情的特征。这是父神对付我们众子的工作。祂使我们圣别的工作，与那灵变化的工作有关，（林后三18，）这是借着里面神圣的分赐和外面环境的对付所执行的。

父对信徒的管教与祂的分赐有关。当祂管教我们的时候，就将祂圣别的性情分赐到我们全人里面。因此，我们借着这分赐，得以有分于祂的圣别。

希伯来十二章十一节继续告诉我们：‘一切的管教，当时固然不觉得喜乐，反觉得愁苦；后来却给那借此受过操练的人，结出平安的义果。’父的管教是为着圣别，结果带进义和平安。神的管教不仅使我们有分于祂的圣别，并且结出平安的义果。平安是义的果子。（赛三二17。）圣别是指内里的性情，

公义是指外面的行为，就是外面与神与人都是对的，叫我们在这种义的光景里，享受平安作甘甜的果子，就是平安的义果。

我们里面若没有被神圣别的性情浸透，外面的行为就无法有正确的义。首先，神将祂圣别的性情作到我们里面。然后我们外面的行为就有平安的义果，作为里面圣别的结果。因此，在我们实际的经历中，圣别第一，公义第二，平安第三。

保守他们不失脚，并使他们无瑕无疵

父借着神圣的分赐保守信徒不失脚，并使他们无瑕无疵。犹大书二十四节说，‘那能保守你们不失脚，并使你们无瑕无疵，欢欢乐乐站在祂荣耀之前的。’这里作者清楚指明，虽然他嘱咐信徒要在二十至二十三节所说的事上竭力，但惟有神我们的救主能保守他们不失脚，并使他们无瑕无疵，欢欢乐乐的站在祂荣耀之前。这里的荣耀，是至大的神和我们的救主耶稣基督的荣耀，这荣耀要在祂显现时显明出来，（多二13，彼前四13，）并且祂要在这荣耀里来临。（路九26。）这里的欢欢乐乐，直译为在欢腾中，意即在欢腾的元素里。欢腾，‘表征得胜欢乐的洋溢。’（Alford，阿福德。）

先审判他们

彼得前书说到神行政下的基督徒生活；神的行政是由神的审判执行的。在神行政的审判上，神是先审判信徒。因这缘故，彼前四章十七节说，‘时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局？’按上下文看，信徒在火炼的逼迫中所经历的苦难，是神审判他们的凭藉，使他们受管教、被炼净，从不信的人中圣别出来，不和他们有一样的定命。因此，这种管教的审判，要从神自己的家起首。神的家，或家人，就是由信徒组成的召会。（彼前二5，来三6，提前三15，弗二19。）神从这家，就是祂自己的家起首，借着对自己儿女管教的审判，施行祂行政的管理，使祂有坚定的立场，在祂宇宙的国里，审判那些不信从祂福音，以及背叛祂行政的人。这是为了建立祂的国。

四章十七节的审判，不是为着定罪，受永远的沉沦。这审判是为着管教，就是时代的管教，以炼净我们的生命。这审判是火炼的试验，焚烧的火炉，（12，）以炼净我们，除去一切的渣滓。我们好比金子，但我们仍有一些渣滓，需要炼净。没有一种教训或交通能完成这种炼净。要完成这种炼净，需要焚烧之炉管教的审判。因此，神将信徒放在焚烧的火炉中，火炼的试验中，为要烧去渣滓。彼得认为这是神在对信徒行政对付上的审判。

我们需要从四章十七节得到深刻的印象，就是审判是从神的家起首。这是神行政的管理，借着对自己儿女管教的审判施行的。今天我们都神在神的审判之下。神不但恩待我们，赐我们恩典；祂也审判我们。这就是我们有许多苦难的原因。我们有苦难，因为神审判我们。一方面，神恩待我们，使我们在祂的审判之下，过着合乎祂义的生活。另一方面，祂审判一切不符合祂行政的事物。因此，今世我们信徒乃是在神每天的审判之下。然而，连神对信徒的审判，也是祂的分赐。

将撒但践踏在他们的脚下

罗马十六章二十节启示，神将撒但践踏在信徒的脚下：‘平安的神快要将撒但践踏在你们的脚下。’对信徒而言，甚至践踏撒但也是神的分赐。

照罗马十六章的全文来看，神践踏撒但与召会生活有关。我们若不在召会中，不实行召会生活，我们就很难让神将撒但践踏在我们的脚下。召会生活是神胜过撒但最强的凭藉。每当我们与召会分开的时候，我们就成为撒但的掳物，因为我们很难个别的与撒但争战。但我们在召会中，并与身体是一，撒但就在我们的脚下，并且我们借着神圣的分赐，在召会生活中享受神是平安的神。

在十六章二十节，‘你们’乃是指身体。神要将撒但践踏在身体的脚下。罗马十六章不是说到宇宙的身体，乃是说到身体在地方和实行上的彰显。这指明撒但只能被践踏在地方召会中身体之实际彰显的脚下。只有当我们有了正当的地方召会作身体之实际的彰显时，撒但才被践踏在我们的脚下。

在神将撒但践踏在信徒脚下的事上，身体和神圣的生命都是重要的。生命一点不差就是三一神分赐到我们里面，作我们的内容。按罗马书看，生命和身体乃是一，二者是不可分的。若没有生命，就不能有身体。生命是内容，身体是彰显。在地方召会中身体之实际的彰显，惟有借着神圣的生命才有可能。我们也许有救赎和救恩的经历，但我们若没有经历神分赐到我们里面作生命，就不可能有基督身体实际的彰显。基督的身体是以基督作生命建造的。神是借着神圣的生命和身体，将撒但践踏在我们的脚下。

将撒但践踏在我们脚下的那一位是平安的神，这是很有意义的。平安的神和神的平安乃是一。当神分赐到我们里面，平安也分赐到我们里面，因我们所享受的真平安乃是神自己。我们信靠神，祂就将撒但践踏在我们的脚下。当神在召会生活中，将撒但践踏在我们的脚下，我们就有神的平安作为胜过他的标记。借着神圣的分赐，信徒在召会生活中就经历到撒但被践踏，也经历到神的平安。

答应他们的呼吁并给他们伸冤

信徒因着神答应他们的呼吁并给他们伸冤，就在神的爱里经历并享受神是父。路加十八章一至八节里恒切祷告的比喻指明了这事。不义的审判官（6~7）是指公义的神，寡妇（3）表征信徒。就某种意义说，在基督里的信徒在今世是寡妇，因他们的丈夫基督（林后十一2）不在他们这里了。在基督里的信徒也有一个对头，就是魔鬼撒但，对这对头我们需要神的伸冤。我们应当为此恒切祷告，不可灰心。

这比喻指明，当主表面上不在时，我们因我们的对头受苦。当祂表面上不在时，我们是寡妇，我们的对头一直搅扰我们。当我们的对头逼迫我们时，似乎我们的神是不义的，因祂允许祂的儿女受不义的逼迫。历代以来，千千万万主耶稣忠信的跟随者，遭受到不义的逼迫。甚至今天我们仍在经历不义的苦待。我们的神似乎是不义的，因为祂没有立刻来审判并表白。当我们的丈夫表面上不在，留我们在地上如同寡妇的时候，我们的神暂时好像是不义的审判官。虽然祂看似不义，但我们仍要向祂求诉，恒切祷告，一再的烦扰祂。最终，神要答应我们的呼吁，并给我们伸冤：‘神的选民昼夜呼吁祂，祂纵然为他们忍耐着，岂不终久给他们伸冤么？我告诉你们，祂要快快的给他们伸冤了。’（7~8 上。）

一方面，这比喻指明审判官，公义的神，是主宰一切的。祂是主宰一切的主，祂选择什么时候，就在什么时候审判。另一方面，这比喻指明，我们需要借着恒切的祷告烦扰主，因为知道祂要答应我们的呼吁，并给我们伸冤。甚至父的答应和伸冤，也是祂的分赐。当祂答应我们的呼吁，报复我们的仇敌时，祂就将自己分赐到我们里面，使我们能在祂的爱里经历并享受祂。

第四十二篇 信徒—他们的现在（二四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒在神的爱里经历并享受神是父的其余方面。

用大能成就他们所喜悦的一切良善，和信心的工作

帖后一章十一节说到神‘用大能成就你们所喜悦的一切良善，和信心的工作。’‘喜悦’一辞，原文或作喜欢。我们是在基督里的信徒，渴望行善，就是行神的旨意。这是我们的喜悦，我们的喜欢，我们乐意这样作。然而，我们虽然有这种喜悦，但若没有神的大能，我们就没有能力完成所乐意作的。但神用祂的大能，为信徒成就他们所喜悦的一切良善，和信心的工作。神用祂大能的运行，产生所需要的环境，以成就我们的喜悦，并完成我们信心的工作。这也是神的分赐。

成全、坚固、加强他们，并给他们立定根基

神的分赐也包含祂成全、坚固、加强信徒，并给信徒立定根基。（彼前五10下，罗十六25，帖后二17

下。）彼前五章十节说，‘那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。’本节的全般恩典，是指在神的经纶里，按着在我们身上及里面神圣工作的许多步骤，供应给我们神圣生命多面全备供应的丰富。开头的一步是呼召我们，终结的一步是叫我们得荣耀。在这两步之间，是神成全、坚固、加强我们，并给我们立定根基时爱的关切。在这一切神圣的举动里，神圣生命全备的供应就作恩典在各样的经历中供应我们。这样恩典的神，必要借着祂的分赐，成全信徒，坚固信徒，加强信徒，给他们立定根基。

五章十节‘亲自’一辞，指明神在恩典工作里亲身的行动。‘成全’，原文或作恢复；含示修理，调整，整顿，修补，完美的合在一起，装备完全，准备齐整；因此是成全，完成，教育。‘坚固你们’，直译为使你们稳固、坚定。在路加二十二章三十二节，主耶稣曾用同样的辞嘱咐彼得。‘加强’与坚固的意义非常接近。‘立定根基’，原文这辞源自‘根基’；因此，是扎实的立定根基，与马太七章二十五节，以弗所三章十七节，希伯来一章十节者同。

这四项恩典的神圣举动是有进展的。成全带来坚固，坚固带来加强，加强带来在全般恩典的神里立定根基。全般恩典的神，就是在祂的分赐里作稳固根基的三一神。首先神成全我们，也许是借着逼迫的苦难。接着在成全我们之后，神来坚固我们。我们得了坚固，就不再飘流，不再善变。神坚固我们之后，就加强我们，加力量给我们，最终在祂自己这三一神里面给我们立定根基。

在罗马十六章二十五节保罗说，‘神能照我的福音，就是关于耶稣基督的传扬，照历世以来密而不宣之奥秘的启示，坚固你们。’这里我们看见，神能坚固我们，乃是照福音和关于主耶稣基督的传扬，照历世以来密而不宣之奥秘的启示。这指明神坚固我们是一件大事。

在罗马十六章，信徒的需要不再是得救或成圣，乃是得坚固。一切都已经成就了，我们只需要得坚固。我们得坚固，不是照道理或时代的真理，乃是照福音，就是关于基督的传扬，和奥秘的启示。所有的信徒都需要从分裂的道理和实行中蒙拯救，并借着神纯正完全的福音，借着关于活的、包罗万有之基督的传扬和供应，借着神奥秘的启示得坚固。惟有纯正的福音、活的基督和神启示出来的那奥秘，能坚固我们，并为着召会生活保守我们在一里。

叫他们复活，并且叫他们站在祂面前

神也借着神圣的分赐叫信徒复活，并且叫他们站在祂面前。在林后四章十四节保罗说，‘知道那叫主耶稣复活的，也必叫我们与耶稣一同复活，并且叫我们与你们一同站在祂面前。’这指明使徒认为

自己是死了的人，因为他们是常为主的定旨被交于死。他们惟一的盼望，是在于那叫主耶稣复活，也必叫他们复活的神。他们是凭这样的信心活着。

在林后一章九节，保罗见证神叫他复活的经历：‘自己里面也断定是必死的，叫我们不靠自己，只依靠那叫死人复活的神。’断定是死的，直译，是死的答案，或，是死的反应。当使徒在患难的重压之下，甚至连活命的指望都绝了，他们也许问自己，他们受苦的结果是什么？答案或反应乃是死。照着他们的预测，他们将要死去。这样看透自己，使他们作了重大的决定，就是不靠自己。就他们而论，是没有出路了。他们只依靠那叫死人复活的神。

死的经历引我们进入复活的经历。复活就是那借着祂的分赐叫死人复活的神。十字架的工作了结我们的己，使我们在复活里经历神。十字架的经历总是带进对复活之神的享受。

将他们作成、形成、备妥，使他们适合，叫他们必死的身体被生命吞灭

神将信徒作成、形成、备妥，使他们适合，叫他们必死的身体被生命吞灭。（林后五4下~5上。）在林后五章四节下半保罗说，‘好叫这必死的被生命吞灭了。’这里‘这必死的’是指我们必死的身体。（林后四11，罗八11，林前十五53。）我们必死的身体被生命吞灭，就是我们必死身体中的死，被复活的生命吞灭，借此，我们的身体就改变形状。（林前十五54。）我们堕落、必死的身体，对我们是一大重担。我们负重叹息，想要穿上改变形状的身体。当我们被提，改变形状，穿上属天、属灵、复活的身体，那时这必死的就被生命吞灭了。

在林后五章五节保罗继续说，‘那为这事培植我们的乃是神，祂已将那灵赐给我们作质。’培植，原文也可译为作成，形成，备妥，使…适合。神已经培植、作成、形成、备妥我们，使我们适合这目的，就是我们必死的身体能被祂复活的生命吞灭。这样，我们全人就要被基督浸透。神已将那灵赐给我们，作祂在基督里完全救恩中这美好、奇妙部分的凭质。

神借着将祂自己分赐到我们里面来备妥我们，叫我们必死的身体被生命吞灭。最终，住在我们里面的基督，要在我们里面长大，并且浸透我们全人。这是为基督浸透我们的身体而预备。一面，当我们改变形状时，我们外面要穿上属灵的身体。另一面，改变形状的意思是说，内住的基督一直在浸透我们的身体，并吞灭我们身体中死的元素。祂已经撒在我们的灵和心里，现今祂在浸透我们的魂。然后有一天，祂要从我们的魂扩展到身体里，并要浸透这身体。当我们的身体完全被浸透时，就要成为新的身体。

那为这事将我们作成、形成、备妥，使我们适合的乃是神。那灵是神要成就这事的担保。那灵就是基督，基督是神的具体化身。因此，实际上神已经将祂自己放在我们这人里面，担保祂要改变我们的身体，使我们在复活里完全同形于基督。

照着林后五章四节，我们可以相信，我们必死的身体要被生命吞灭。然而，我们仍须看见，为这目的，神需要将我们形成。而神为着将来将我们形成，使我们必死的身体被生命吞灭，这也是神的分赐。我们需要祷告：‘主，将我备妥，使我适合，叫我必死的身体在那日被生命吞灭，并且改变形状。’最终，我们的身体要改变形状，成为基督荣耀身体的形状。今天神是借着将祂自己分赐到我们全人里面，为这事来将我们形成和作成。

使他们成为祂荣耀的基业

父神也是借着祂的分赐，使信徒成为祂荣耀的基业。保罗在以弗所一章十八节下半说，‘祂在圣徒中之基业的荣耀，有何等丰富。’翻作‘在…中’的希腊文，也可译为‘在…里面’，也可译为‘在…中间’。神的基业是在圣徒里面，也是在圣徒中间。我们圣徒是神的基业。然而，我们生来的所是，不能成为神的基业。神不愿承受我们的性情，我们的肉体，我们天然的所是。祂渴望承受祂将自己分赐到我们里面的一切。因此，凡是神将祂自己分赐到我们里面的一切，就成为祂的基业。

神在圣徒里面并在圣徒中间的基业，乃是荣耀的基业。一章十八节下半荣耀的丰富，乃是神属性的许多不同项目，就如光、生命、义、圣、爱等不同程度的彰显。既然荣耀是神的彰显，祂荣耀的丰富就是神彰显的丰富。首先，神使我们成为祂的基业，（弗一11下，）作祂所买的产业，（14下，）又使我们分享祂的一切所是、所有并所完成的，作我们的基业。总结起来，这一切成了祂在圣徒中的基业，

直到永远。这要成为神永远的彰显，就是祂的荣耀，带着祂一切的丰富，普遍且永远的彰显祂，达到极点。（启二一11。）

以弗所一章十一节说，‘也就在祂里面成了所选定的基业。’成了所选定的基业，原文全句是一个动词，意选择，或抽签指定。因此全句意，我们在祂里面被标明为所选定的基业。我们成了所选定的基业，以承受神作基业。一面我们成了神的基业，给神享受；一面我们承受神作我们的基业，给我们享受。照着天然所是，我们毫无价值，但我们却在基督里成了神所选定的基业。借着三一神分赐到我们里面，作到我们里面，我们就被构成基业。当神的元素作到我们全人里面，我们就成为祂实际的基业。因此，我们仍在完全成为神所选定之基业的过程中。

将我们构成祂荣耀基业的，乃是在我们里面的神自己。神若不分赐到我们里面，作到我们里面，我们就不能成为祂的基业。信徒因着被神圣的素质浸透，就对祂成为宝贵的。惟有如此，可怜的罪人才能成为神的奇珍。在这宇宙中，惟有神是宝贵的。如今这位宝贵、价值无匹的神，正不断将自己分赐到我们里面，使我们成为祂荣耀的基业。我们享受神作我们的基业，终结于我们成了祂的基业。我们享受神，然后我们对祂的享受，使我们成为祂的享受。

神正逐渐的将祂自己分赐到我们里面，我们今天正在这过程中。凡神将祂自己分赐到我们里面的，就成为祂的基业。最终，神要承受我们为业。事实上，祂要在我们里面承受祂自己为业。享受神作我们的基业，就是享受神分赐到我们里面。这分赐的结果，乃是使我们成为祂荣耀的基业，给祂享受。

我们需要对这个事实有非常深刻的印象：在我们天然的所是里，我们不能成为神的基业，因为在我们天然的所是里没有荣耀。但从我们得救的时候起，神就一直作工，要变化我们，将祂自己赐给我们，作我们的享受，我们的基业。我们越享受祂，并有分于祂，祂就越将祂的元素分赐到我们全人里面。于是，我们就越过越成为祂的基业，越过越得着祂的荣耀。最终，我们要完全被祂浸透，并由祂（作我们的基业）所构成，这种享受和构成，要使我们成为祂的基业。因此，我们是神的基业，不在我们自己里面，或凭着我们自己，乃是借着神圣的分赐，凭着祂作我们的基业。我们在神圣的分赐里对祂的享受，要终结于我们作神的基业，给祂永远享受。至终，新耶路撒冷这个神与祂所拣选、救赎、重生并变化之人相互的居所，将成为相互的享受，因为在新耶路撒冷里，我们要享受三一神作我们永远的基业，祂也要享受我们作祂永远的基业。这个终极的完成乃是神将祂自己分赐到我们里面，用祂自己来构成我们的结果。

领他们这些众子进荣耀里去

希伯来二章十节告诉我们，神要‘领许多的儿子进荣耀里去’。这许多的儿子，就是罗马八章二十九节长子基督的许多弟兄。神莫大救恩的最后一步，是要领许多的儿子进荣耀里去，就是把他们带进祂的彰显里。

罗马八章二十九至三十节告诉我们，神在我们身上恩典的工作，开始于祂的预知，经过祂的预定、呼召、称义，终结于祂叫我们得荣耀。这要借着主的再来得着成就，（腓三21，）那时我们要与祂一同显现在荣耀里。（西三4。）神的众子这样得荣耀，乃是神救恩的目标，要完满的显于新耶路撒冷，直到永远。（启二一11，23。）

借着重生，荣耀的生命分赐到我们里面，如今我们里面有荣耀的种子。这粒种子，这荣耀的生命，就是基督在我们里面成了荣耀的盼望。（西一27。）最终，这粒种子要开花，因而把我们带进荣耀里。事实上，神要领我们进入的荣耀，就是祂所已经赐给我们的荣耀。（约十七22。）虽然荣耀已经赐给我们，但神仍需要把我们带进荣耀里。

神带领信徒，就是祂的许多儿子，进荣耀里去，这是神圣分赐的终极完成。这就是说，三一神的分赐要终极完成于我们被带进神的荣耀。我们若看见这点，就不会倚靠教训，而倚靠神的分赐。光是教训不能把我们带进祂的荣耀里。惟有借着神圣的分赐，我们才被构成神的基业，最终被带进祂的荣耀里。这分赐会使我们里面荣耀的种子生长，直到开花。荣耀种子的开花，就是我们的得荣。因此，神圣的分

賜要使我们得榮耀。愿我们都看见，我们慈爱的父正不断的将祂自己分賜到我们里面；祂正借着祂的分賜，将我们带进祂的榮耀里。

第四十三篇 信徒—他们的现在（二五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过，在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。信徒在神的爱里，经历并享受神是父。在本篇信息中，我们要开始来看，信徒在基督的恩典里经历并享受祂是子。

在基督的恩典里经历并享受祂是子

按新约看，恩典是基督之于我们的所是，给我们享受。（约一16~17。）恩典实际上是子基督分赐到我们这人里面，在我们的经历中给我们享受。因此，恩典主要的还不是主耶稣为我们所作的工作；恩典乃是三一神在子里分赐到我们里面，并给我们经历，作我们的享受。简单的说，恩典就是基督作三一神的具体化身，（西二9，）借着神圣的分赐给我们经历并享受。

约翰一章十七节说，恩典是借着耶稣基督来的。在我们的经历中，我们领悟这恩典就是基督自己。当基督在神圣的分赐里给我们享受，那就是恩典。

林后十三章十四节说到基督的恩典：‘愿主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通，与你们众人同在。’父神的爱是源头，泉源；基督的恩是神爱的流，显出。因此，神的爱是源头，基督的恩是流，灵的交通是流同着源头的传输。恩典实际上是三一神具体化身在基督里，并借着那灵传输到我们里面，给我们经历并享受。这恩典从父的爱流出，并借着那灵传输到我们里面。

信徒能在基督的恩典里经历并享受祂是子，林后十三章十四节是我们说这话的依据。父的分赐是在爱里，子的分赐是在恩典里。恩典是源于、出自神圣的爱。作为源头之神圣的爱是在于父。这爱与子同来，就成了恩典。约翰一章十七节清楚的告诉我们，恩典是同着耶稣基督而来，原因就在这里。然而，恩典与爱是分不开的。事实上，爱与恩典是一个实际的两个阶段，或两方面。在父一面，我们经历并享受神圣的爱；在子一面，我们经历并享受神圣的恩典。当我们在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神，我们就在基督的恩典里经历并享受祂是子。

是他们的一分

当信徒在基督的恩典里经历并享受祂是子，他们就享受祂是他们的分。在歌罗西一章十二节，保罗说到基督是‘众圣徒的分’。这里的‘分’字，原文也可译为‘业分’。保罗使用这辞，是以旧约记载以色列人分美地为背景。十二支派中，每一支派都得着一分美地，美地是基督包罗万有的预表。今天信徒得着基督作他们的分。基督作我们的分，我们的业分，对我们乃是一切，给我们经历并享受。

林前一章二节有这样的辞句：‘我们主耶稣基督…是他们的，也是我们的。’基督这包罗万有者，属于所有的信徒，因祂是神赐给我们的分。我们已经为信实的神所召，进入了这位基督的交通里；

（9；）祂乃是我们的。基督是我们的，意思就是祂是我们的分。所有的信徒都有基督作他们独一的分。我们已经蒙召，进入了这分的交通里，就是有分于并享受这分。

基督是信徒的分，有许多方面。祂是神，（多一3，三4，）救赎主，（罗三24，）逾越节，（林前五7，）救主，（多一4，）智慧，（林前一30，）公义，（30，）生命，（西三4，）那圣别人者，（来二11，十三12

上，）圣别，（林前一30，）我们身体的救赎，（30，）赐生命的灵，（十五45下，）使人自由并变化的灵，（林后三17~18，）离开羊圈的门，（约十9上，）草场，（9

下，）牧人，（11，）葡萄树，（十五1，）住处，（4

上，）那有追溯不尽之丰富的包罗万有者，（弗三8，）灵食，（林前十3，约六48，57

下，）涌流灵水的磐石，（林前十4，）光，（约一4，弗五14，）道路，（约十四6，）实际，（6，）荣耀的盼望，（西一27，）和平（平安），（弗二14，约十四27，十六33，）喜乐，（约十五11，十七13，腓三1，四4，）安息，（太十一28~29，）节期，（西二

16~17,) 月朔, (16~17,) 安息日, (16~17,) 军装, (弗六11, 13~17,) 活在他们里面, 使他们
能活祂的一位, (加二20, 约六57 下, 腓一21,) 成形在他们里面的一位, (加四19,) 安家

他们心里的一位，（弗三17，）在他们身上显大的一位，（腓一20，）加他们能力的一位，（四13，）那有超越能力的宝贝，（林后四7，）神的深奥，（林前二10，）
]样，（彼前二21，）信心的创始者与成终者，（来十二2，）救恩的创始者，（二10，）先锋，（六20，）使徒，（三1，）大祭司，（四14，七26，）丈夫，（林后十一2，）新郎，（约三29，）头，（林前十一3，）主，（罗十四8，弗一17，）主人（主，）（弗六9，）主人（主宰的主），（彼后二1，犹4，）朋友，（约十五15，）弟兄，（罗八29，约二十17，来二11，）同伙，（来一9，三15，）医生，（太九12，）帮助者，（来十三6，）和监督。（彼前二25。）这些是基督的许多方面，（参新约总论第五十五至五十七篇信息，）作了信徒包罗万有的分。

活在他们里面

基督活在信徒里面。基督不仅是我们的生命，祂也是活在我们里面的人位。基督成了赐生命的灵，为要活在我们里面。基督若不成为赐生命的灵，就不可能活在我们里面。

基督活在我们里面，意思不是说，祂代替我们活。在加拉太二章二十节保罗说，‘基督在我们里面活着。’基督活在我们里面，是借着使我们与祂同活。（约十四19。）这就是说，基督不是单独活；祂是活在我们里面，并与我们同活。祂使我们能与祂同活，借以活在我们里面。

关于基督活在我们里面，保罗的话是确定且着重的。保罗清楚的说，基督这人位活在我们里面。这位活在我们里面的基督，乃是那灵基督，即是那灵的基督。既然祂是那灵，住在我们里面，我们就需要学习让祂活在我们里面，学习与祂同活。

（一）叫他们在祂里面行事为人

基督是我们的分，活在我们里面，叫我们在祂里面行事为人。（西二6~7。）我们在基督里行事为人，是出于祂活在我们里面。基督活在我们里面，目的是叫我们在祂里面行事为人。

歌罗西二章六至七节说，‘你们既然接受了基督，就是主耶稣…就要在祂里面行事为人。’这里‘行事为人’一辞意即生活、行动、举止、为人。我们该在基督里行事为人，生活行动，使我们能享受祂的丰富，就如以色列人住在美地，享受其上一切丰富的出产。以色列人有美地作他们的分，他们在那地上生活、行事为人。今天在我们的经历中，基督，我们独一的分，该是我们在其上生活、行事为人的美地。

保罗写歌罗西二章七节的时候，必定想到旧约里美地的图画这包罗万有之基督的预表。一章十二节暗示到这点。那里保罗说，基督是众圣徒的分。然后在二章七节保罗告诉我们，要在基督里行事为人。这暗示基督是我们能在其上行事为人的土地、领域、范围。不但如此，保罗在二章七节又说到在基督里生根，这也指明他想到美地。我们要在基督里生根，祂必须是我们的土地，我们的土壤。这一切都指明基督是美地，我们需要在祂里面行事为人，并且生根。

在歌罗西二章七节保罗告诉我们，要在基督里行事为人，而在加拉太五章十六节他嘱咐我们，当凭着灵而行。不但如此，在罗马八章四节他说到照着灵而行。这些经文指明，今天我们的美地，就是那住在我们灵里包罗万有的灵。这包罗万有的灵，就是包罗万有的基督这经过过程的三一神。三一神经过过程之后，乃是包罗万有的基督，成了包罗万有的灵，给我们经历并享受。今天这包罗万有的灵，就是基督自己，住在我们的灵里，作我们的美地，并活在我们里面，使我们能在祂这包罗万有的地上行事为人。

在基督里行事为人，就是享受祂活在我们里面；祂活在我们里面，乃是神圣的分赐。当基督活在我们里面，祂就将经过过程之三一神的丰富，分赐到我们全人里面。

（二）叫他们在祂的生命里得救

基督活在我们里面，也叫我们在祂的生命里得救：‘我们作仇敌的时候，且借着神儿子的死得与神和好，既已和好，就更要在祂的生命里得救了。’（罗五10。）本节说到基督和好的死，和基督拯救的生命。虽然我们已借着基督的死得救，但我们仍需要在祂的生命里得救。一面我们已经得救，脱离火湖和神的审判。这是借着基督在十字架上的死，一次永远成就的。另一面我们仍需在基督的生命里，从许多主观的难处中得救。

在基督的生命里得救，实际上就是在基督自己的人位里得救。只要我们在祂里面，我们就是在祂的生命里得救的过程中。在基督里活着，就是在祂的生命里得救。当基督活在我们里面，将祂自己分赐到我们全人里面时，我们就活在祂里面活着，且在祂的生命里得救。基督活在我们里面，在祂的生命里不断的拯救我们。

（三）叫他们因着吃祂这生命的粮而借祂活

基督活在信徒里面，也是叫他们因着吃祂这生命的粮而借祂活着。主耶稣说，‘我就是生命的粮，’（约六48，）‘那吃我的人，也要因我活着。’（57下。）生命的粮是以食物的形态作人生命的供应。基督对我们不但是生命；祂也是生命的粮，是我们生命的供应，维持我们在祂里面属灵的生命。因此，当祂活在我们里面时，我们就因着吃祂这生命的粮而借祂活着。

我们若吃基督这生命的粮，就要借祂活着。吃就是把食物接受到我们里面，生机的吸收到我们体内。因此，吃主耶稣就是将祂接受到我们里面，以生命的方式为重生的新人所吸收。然后，我们就借着所接受的主而活。

（四）叫他们与祂同活

在帖前五章十节保罗说，基督‘为我们死，好叫我们无论醒着或睡着，都可与祂同活。’主耶稣为我们死，不仅叫我们得救，脱离永远的沉沦，并且借着祂活在我们里面，叫我们可以与祂同活。我们无论醒着或睡着，亦即无论活着或死了，都可以与祂同活。一面主耶稣离开了我们，我们在等候祂的回来；另一面祂与我们同在，（太二八20，）我们可以与祂同活。（罗六8。）因此，在神圣的分赐里，基督活在我们里面，乃是叫我们与祂同活。

（五）叫他们活祂

在加拉太二章二十节保罗说，‘基督在我里面活着。’在腓立比一章二十一节上半他说，‘在我，活着就是基督。’这指明基督活在我们里面，叫我们能活祂。你也许听过为基督而活，活出基督、凭基督而活，却没有听过活基督。凭基督、为基督而活，以及活出基督，都与单单活基督有几分不同。加上介系词，意义就改变了。我们若‘凭’基督而活，仍然是我们在生活。活基督意即基督是我们的生命。（西三4。）我们活着，祂就活着；祂活着，我们就活着。我们不是仅仅活出基督、凭基督而活、与基督同活、在基督里活着、并为基督而活—我们乃是活基督。基督活在我们里面，是叫我们活祂。

一面基督活在我们里面，另一面我们该活基督。这就是说，在里面基督是我们的生命，在外面基督是我们的生活。因此我们与基督同有一个生命，同过一个生活。基督的生命就是我们的生命，我们的生活就是基督的生活。因此，我们与基督活着如同一人。

活基督不仅仅是过圣别的生活，也不单单是属灵或得胜。活基督乃是活一个人位。这就是过一种是基督自己的生活。因为基督活在我们里面，我们借着神圣的分赐就该活祂，因而在生命和生活上与祂是一。一天过一天，我们需要实行活基督，以祂为我们的生活和人位。这是基督徒的生活。

圣经的中心思想是：基督应当是我们的生命，我们应当活祂。因此，作基督徒的目标就是活基督。这是神在祂的经纶里为我们所定的定命。今天经过过程的三一神正将祂自己分赐到我们里面，使我们能以基督为我们的生活、我们生命的供应，和我们的人位，好叫我们活祂。

第四十四篇 信徒—他们的现在（二六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒经历并享受基督是活在他们里面者更多的方面。

（六）叫他们让祂成形在他们里面

基督活在信徒里面，是叫他们让祂成形在他们里面。在加拉太四章十九节保罗说，‘我的孩子们，我为你们再受生产之苦，直等到基督成形在你们里面。’要让基督成形在我们里面，需要变化。按加拉太书来看，基督已经启示在我们里面，（一16，）现今活在我们里面，（二20，）还要成形在我们里面。让基督成形在我们里面，就是让基督在我们里面完全长大。基督先是在我们重生时，生在我们里面；如今在我们基督徒的生活中，活在我们里面；还要在我们成熟时，成形在我们里面。

保罗说到基督成形在信徒里面的话，含示我们由基督所构成。基督活在我们里面，成形在我们里面，并且成为我们的构成。让基督成形在我们里面，乃是一件活的、生机的事。基督现今活在我们里面，使我们能由祂而有生机的构成。祂的目的是要用祂自己构成我们的全人—我们的的心思、情感和意志。最终，我们的全人要由基督的元素所构成。这意思就是祂要构成我们魂的每一部分，使我们全人的每一部分都有祂的形状，祂的形象。

基督成形在我们里面，意思是祂的元素组成到我们里面。换句话说，祂的构成成为我们的构成。这不仅仅是基督的元素在我们里面，乃是让基督的元素构成到我们里面。这样由基督构成，与生机的变化和成形之过程有关。

加拉太四章十九节的‘成形’，与林后三章十八节的‘形像’相符，那里保罗告诉我们，我们渐渐变化成为基督的形像。这形像就是形状。基督必须成形在我们里面，使我们因着有祂的形像而彰显祂。祂是活的，带着祂的元素在我们里面生机的作工，将祂自己构成到我们全人里面，使我们能让祂成形而彰显祂的形像。

（七）叫他们显大祂

基督活在信徒里面，是叫他们显大祂。保罗说，‘无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。’（腓一20。）在保罗的身体受苦时，基督得着显大，也就是显示或宣扬为大（没有限量）、得着高举、得着称赞。因此，显大基督就是没有限量的彰显基督。这是向全宇宙显示，活在我们里面的基督，和我们所活的基督，是没有限量的。保罗甚至在狱中遭苦待时，也展示基督没有限量的伟大。保罗在主里喜乐，他在喜乐中显明了他所经历并享受之无限无量的基督。这样，保罗就彰显、展示、高举并颂扬基督。祂是基督活的见证人，见证祂的能力、大能、忍耐、仁爱和智慧，一切都是没有限量的。当保罗在狱中时，他扩大的彰显了基督的伟大。

‘显大’这辞的意思是使东西看起来为大。我们也许希奇基督如何能显大，因为祂已经是宇宙般的伟大。照着以弗所三章十八节，基督的量度—阔、长、高、深—是无限无量的，因为这些乃是宇宙的量度。虽然基督是宽阔、深广、无限无量的，但在不信者眼中，祂等于并不存在。因此，在日常生活中，我们该显大基督，使祂在别人眼中为大。我们需要扩大的、显大的让别人看见基督。按着人的观念，基督是有限的。但别人看见我们活基督，就会领悟祂不是有限的。

就基督而言，我们信徒该是放大镜，使别人能借着我们看见显大的基督。当基督活在我们里面，成形在我们里面，我们就要活祂。然后基督就要在我们身上显大。

（八）叫他们在祂里面夸口

基督活在信徒里面，也叫他们能在祂里面夸口。在腓立比三章三节保罗说，‘真受割礼的，乃是我们这凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不信靠肉体的。’这里真受割礼的，乃是新约的信徒，就是

借着基督钉十字架真正受了割礼的人。他们与热中犹太教者完全不同。他们不凭律法的规条，乃凭神的灵作祭司事奉；他们不在律法上夸口，只在基督里夸口；他们不依靠肉体，只依靠那灵。热中犹太教者行恶事，甚至在这些事上夸口，而真信徒在基督里夸口。他们在祂里面夸耀且欢乐。‘夸口’一辞不仅含示夸口，也含示欢乐并夸耀。我们的夸口、夸耀和欢乐，不是在外面的行为上，不是在行动或作为上，乃是单单在基督里。热中犹太教者依靠肉体，而在基督里的真信徒不依靠肉体。我们经历并享受基督活在我们里面，结果就在祂里面夸口。

（九）叫他们给人看出他们是在祂里面

基督活在信徒里面，叫他们给人看出他们是在祂里面。（腓三9上。）保罗切望给人看出他是在基督里。从前保罗完全是在犹太教里，律法之下，并且给人看出他是在律法里面。但他在重生时，就从律法和先前的宗教迁到基督里，成了在基督里的人。（林后十二2。）现今他期望所有观察他的，无论犹太人、天使或鬼魔，都看出他是在基督里面。这指明他渴望全人浸没在基督里面，给基督浸透，使所有观察他的，都看出他是在基督里面。我们也该渴望给别人看出我们是在基督里面。给人看出我们是在基督里面，实际上的意思是给别人观察、看见或发现我们是在基督里面。

保罗在迁到基督里以前，他是活在律法里面，并在律法之下。他是全然为律法所包围，为律法所封闭，完全为律法所拘禁的人。但有一天，他从律法之下迁到基督里。此后，每当别人观察他，都能看出他成了在基督里的人。保罗不是在文化、哲学或宗教里。他是活在基督里的人；他的渴望和期望，是要给别人看出他是在基督里面。

在道理上领会，给人看出我们是在基督里面，是一回事；在日常生活中，给人看出我们是在基督里面，完全是另一回事。别人观察我们的时候，我们在那里，就指明我们活在其中的范围。我们若活在文化或好行为里，就要给别人看出我们是在文化或行为里面。我们活在什么范围里，就要给别人看见、观察并发现我们是在那里。

给人看出我们是在基督里面，意即祂是我们独一的彰显。因为保罗能给人看出他是在基督里面，基督就是他的彰显。在每一方面，从每一角度，在他身上只能看见基督。保罗渴望基督成为他惟一的彰显。他不愿给人看出他是在天然的美德、文化或宗教里面。照样，我们该渴望给人看出我们是在基督里面，不是在天然的美德里面。

我们若要给人看出我们是在基督里面，就需要时刻警醒，一直留意活在基督里面。我们若不注意，就会立刻被打岔离开基督，活在基督以外的事物里面。我们的生活也许非常好，但在我们的经历上，我们却不在基督里面。我们该活在基督里面，成为在经历上实际在基督里的人。然后别人看见我们或观察我们，就会看出我们是在基督里面。我们不会给人看我们是在自己的美德里面；我们会给人看出我们是在基督里面，并且单单在祂里面。我们越活基督，就越给人看出我们是在祂里面。

（十）叫他们将万事看作亏损和粪土，为要赢得祂

基督活在我们里面，是叫我们将万事看作亏损和粪土，为要赢得祂。在腓立比三章七至八节保罗说，‘从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。不但如此，我也将万事看作亏损，因我以认识我主基督耶稣为至宝；我因祂已经亏损万事，看作粪土，为要赢得基督。’八节的‘赢得’，原文意获得，得着，取得。赢得基督，就是赢得祂那独特的人位。基督是神格丰满的具体表现，（西二9，）也是一切正面事物影儿的实际。（16~17。）赢得是需要出代价的。赢得基督就是出代价以经历、享受并支取祂迥测不尽的丰富。（弗三8。）

我们要赢得基督，就需要将从前以为对我们是赢得的，看作亏损。我们需要因基督将一切赢得的看作亏损。一切赢得的和基督无法相比。我们若作这样的比较，就要将万事看作亏损。我们从前将一些事物看作是赢得的，原因是我们不认识基督。但我们的眼睛一旦得开启，看见基督，我们就开始领悟，保有那些事物是何等的愚昧。

因着保罗有这个异象，他就能说，‘从前我以为对我是赢得的，这些，我因基督都已经看作亏损。’这些是指五至六节所说的事。从前保罗以为对他赢得的，他因基督都看作亏损。保罗将各样对他赢得的事，都看作亏损，因为这些对他赢得的事，都带来一个结果，就是失去基督。从前对保罗是赢得的万事，妨碍、拦阻他有分于并享受基督。因此这一切，因基督对他都成了亏损。保罗因基督不仅将从前宗教的事物看作亏损，也将万事看作亏损。

我们也许以为，三章八节的事是指属世、物质的事。就某种意义说，这种领会只是部分正确。这样解释保罗的话不是很实际。按五、六节看，保罗的观念主要不是与物质的事有关。当然，属世、物质的事霸占人，使他们不能经历基督，这是事实。然而，保罗领悟真正拦阻人经历基督的，主要是宗教、哲学和文化的事。我们若进入腓立比三章保罗的灵和思想里，就会领悟保罗在写作时，当他说到‘万事’的时候，他是想到宗教、哲学和文化。八节的‘万事’必定包括宗教、哲学和文化这三类的事。我们若丢弃宗教、哲学和文化，的确就舍弃了一切。我们若丢弃这三类的事，就会自动丢弃属世、物质的事，这些事实际上是受宗教、哲学和文化管辖的。要胜过物质事物的影响很容易，但要胜过宗教、哲学和文化却非常困难。我们若单单将属世、物质的事看作亏损，就无法经历基督。要赢得基督，我们需要将万事，包括宗教、哲学和文化的事，看作亏损。

我们和保罗一样，不仅该因基督将万事看作亏损，也该将万事看作粪土。三章八节的‘粪土’，原文指扔给狗的渣滓、垃圾、脏物；因此是狗食、粪土。这些东西与基督无法相比。我们越因基督将万事看作亏损和粪土，就越赢得基督，给我们经历并享受。

（十一）叫他们认识祂、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通

腓立比三章十节上半指明，基督活在我们里面，叫我们‘认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。’这里的认识等于经历。认识基督意即经历祂，享受祂，有分于祂，分享祂。因此认识基督，就是借经历祂而领略祂。我们认识基督，为要赢得祂。得着对基督之认识的至宝，（8，）是借着启示；但认识基督，是借着经历，就是对祂有经历上的认识，在对祂充分的认识上经历祂。我们首先得着基督的启示，然后寻求对基督的经历，就是在经历上认识并享受祂。

认识基督，是给人看出我们是在祂里面的结果。腓立比三章九节‘给人看出我是在祂里面’，和十节‘认识基督’之间的话，都是描述保罗渴望在怎样的光景里给人看出他是在基督里面。他甘愿亏损万事，看作粪土，为要赢得基督，并且给人看出他是在基督里面，使他认识祂。照着保罗的观念，我们若要认识基督，首先必须给人看出我们是在祂里面。不但如此，要给人看出我们是在祂里面，需要将万事看作亏损，因我们以认识基督为至宝，然后需要亏损万事，看作粪土。惟有得着对基督之认识的至宝，看见基督之无上的宝见和超凡的价值，我们才甘愿舍弃其他的一切，将那些事看作粪土。然后我们就要赢得基督，并且给人看出我们是在祂里面。我们会成为活在基督里的人，并且给人看出我们是在基督里面。既然给人看出我们是在祂里面，我们必定会认识祂。

我们不但寻求认识基督，也寻求认识祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。‘认识基督’，是指一般的认识基督。但认识基督复活的大能以及同祂受苦的交通，乃是与认识基督有关的细节。事实上，认识基督就是认识祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。

今天基督是在复活里。祂不再是天然的，也不再在肉体里，祂乃是在复活里，而复活的实际就是那灵。如今基督在复活里，乃是那是灵的基督，是赐生命的灵。既然祂在复活里是灵的基督，我们就该在复活里遇见祂并经历祂。

基督与祂的复活乃是一。基督自己就是祂复活的大能，那作为基督复活大能之实际的那灵，就是复活里的基督。我们需要经历这大能，为要赢得基督。如今基督既是在复活里，我们若不认识祂复活的大能，就无法在经历上认识祂。

基督复活的大能不是外面物质的大能，乃是里面内在的大能。这样的大能就是生命的大能。基督在祂的复活里，已经显明神圣生命内在的大能。这就是祂复活的大能。借着经历基督复活的大能，我们就在实际里得着基督。我们越经历基督复活的大能，我们就越得着祂。

得着基督的过程，就如腓立比三章十节所启示的，乃是借着认识祂复活的大能而认识祂。然而，我们若要认识基督复活的大能，就必须有分于祂的受苦，并认识同祂受苦的交通。同祂受苦的交通，亦即有分于基督的受苦，（腓三10，太二十22~23，西一24，）乃是模成祂的死，经历祂复活大能的必要条件。（提后二11。）保罗所追求认识并经历的，不仅是基督自己的宝贵，也是祂复活的生命大能，并在祂的受苦上有分。对于基督，受苦和死在先，复活在后；对于我们，是先认识祂复活的大能，然后才有分于祂的受苦，模成祂的死。我们首先接受祂复活的大能，然后借着这大能，就能有分于祂的受苦，过钉十字架的生活，模成祂的死。这样的受苦，主要的是为着产生并建造基督的身体。

实在说来，基督的受苦还没有完成。请看保罗在歌罗西一章二十四节的话，‘现在我因着为你们所受的苦难喜乐，并且为基督的身体，就是为召会，在我一面，在我肉身上补满基督患难的缺欠。’基督是头，祂为着成功救赎所受的苦难是完全的，但祂为着产生并建造基督身体所受的苦难还没有完成。这样的受苦也称为祂的受苦。不但如此，在歌罗西一章二十四节，保罗认为他自己所受的苦难，是补满基督为祂身体受苦的缺欠。因这缘故，保罗在腓立比三章十节指明，我们仍需要有分于基督的受苦。基督为祂身体的受苦仍在进行，我们需要有分于这些苦难。基督在地上的时候受苦，我们这些跟随祂的人，必须有分于祂为祂的身体所受的苦难。我们若要借着经历基督复活的大能而认识祂，就必须有分于祂的受苦。

为着我们的变化而受苦，和为着基督的身体而受苦不同。保罗在三章十节的话，不是指着为变化而受苦。我们若比较三章十节和歌罗西一章二十四节，就会看见他在三章十节说到的受苦，乃是补满基督为身体所患难的缺欠。当我们为身体受苦时，我们就经历基督复活的大能。

我们要经历基督，必须在祂复活的大能里，不可在我们天然的生命里。我们越认识基督复活的大能，就越有分于基督的受苦，因而有同祂受苦的交通。在这些方面认识基督，的确是经历祂并享受祂。

我们要看见基督是在复活里，这是很重要的。当我们在复活里经历基督，我们就被复活的一切元素所注入，这种注入使我们能为基督的身体有分于祂的受苦。换句话说，我们必须有基督复活的分赐，使我们能经历祂的十字架，经历祂的死。我们借着认识基督的复活，就经历祂的死。以下宣信（A. B. Simpson）所写的一节诗歌指明这事：

我何难与基督同死，因复活我已认识；
我何难与耶稣同苦，因神旨我愿顺服。
主借着复活的能力，今生在我的灵里，
因此我欢乐着举足，直走十字架的路。

（诗歌第三六二首第二节）

基督先经过死，后进入复活；我们却先享受祂的复活，然后经历祂的死。我们越认识祂的复活，就越被摆在祂的死里，有分于同祂受苦的交通。

在林前一章九节，保罗说到我们为神所召，进入了祂儿子的交通。所有的信徒都渴望进入神儿子的交通。然而在腓立比三章十节，保罗说到同基督受苦的交通，这是我们天然不愿有分的事。但我们越经历基督的受苦，就越赢得基督。换句话说，我们越经历十字架，就越经历基督。神给我们十字架，而十字架给我们基督。我们都需要对这些事有更多的经历。

第四十五篇 信徒—他们的现在（二七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，在神完全救恩长进的阶段，基督活在信徒里面，叫他们在祂里面行事为人，在祂的生命里得救，因着吃祂这生命的粮而借祂活着，与祂同活，活祂，让祂成形在他们里面，显大祂，在祂里面夸口，给人看出他们是在祂里面，将万事看作亏损和粪土，为要赢得祂，并且认识祂、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通。现在我们要来看，基督活在我们里面，叫我们模成祂的死。

（十二）叫他们模成祂的死

在腓立比三章十节保罗说，‘使我认识基督、并祂复活的大能、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。’这话指明保罗渴望以基督的死作他生活的模子。基督的死是一个模子，把我们模成这模子的形状，就像把面团放进蛋糕模子里，模成其形状一样。保罗一直在过钉十字架的生活，就是在十字架下的生活，正如基督在祂为人的生活中所过的。借着这样的生活，我们就能经历并彰显基督复活的大能。基督之死的模子，是指基督不断的将祂人的生命治死，使祂得以凭神的生命活着。（约六57。）我们的生活应当模成祂这模子的形状，就是向我们人的生命死，而活神的生命。模成基督的死，乃是认识并经历基督、和祂复活的大能、以及同祂受苦之交通的条件。

基督在地上的一生中不断的经历死。当祂活着的时候，祂也在死，向着旧造死，为要过新造的生活。这就是腓立比三章十节‘祂的死’的意义。模成基督的死，该是我们天天的经历。我们必须天天治死天然的生命，不照着这生命而活。我们若治死天然的生命，就会感觉到我们里面有另一个生命，就是神圣的生命。一旦我们外面天然的生命被治死，里面神圣的生命就得释放。然后在我们的经历中，我们就模成基督的死。

三章十节有四件重要的事：认识基督、认识祂复活的大能、认识同祂受苦的交通、以及模成祂的死。事实上，模成基督的死，与认识基督复活的大能以及同祂受苦的交通都有关系。‘模成’这辞指明我们如何能认识基督复活的大能，以及同祂受苦的交通。借着模成基督的死，我们经历祂复活的大能，并进入同祂受苦的交通。

模成基督的死，是经历基督的依据。我们若不模成基督的死，就没有经历基督的依据。我们要经历基督，就必须模成祂的死。但要模成基督的死，我们必须有同祂受苦的交通。借着有分于基督的受苦，我们被引进经历祂复活大能的地位上。然后，当我们经历基督复活的大能时，我们就认识祂。

当我们有分于基督为身体所受的苦难，我们就模成祂的死。主耶稣在地上时，过着钉十字架的生活。祂不断的治死天然的生命。借着过这种钉十字架的生活，祂向神活着，并且活祂。当我们甘愿为基督和祂的身体受苦，我们也要单单向祂活着。然后我们真正模成祂的死，因我们要有分于祂的死。一天过一天，我们要经历祂复活的大能。这就是在经历上认识基督的路。借着这样认识基督，就是在祂复活的大能里经历祂，我们就得着祂。

我们需要模成基督的死，因为我们是天然的，属于旧人，属于己。在基督的死里，天然的人消杀了，旧人钉死了，己废掉了。基督之死的形状，不带着天然的人、旧人或己的征象。这就是说，当我们有分于基督的死，祂的死就把我们塑造、模成祂死的形状。这样被基督的死塑造，就会对付我们天然的生命、旧人和己。这就是说，在基督的死里，我们天然的人同天然的生命、旧人和己不断的被治死。因此，在基督的死里，没有天然生命、旧人或己的活动。然而，我们若在天然的人、旧人或己里行动，就没有基督之死的形像。我们要有这形像，就需要模成基督的死。

我们需要牢记一个事实，就是基督的死是一个形状、模子，我们是放进这模子里的‘面团’。在基督死的形状、模子里，没有天然的人、旧人或己。这一切都被基督之死的模子排除了。这样被塑造、形成，就是模成基督的死。我们越经历这事，就越认识基督、祂的复活、以及同祂受苦的交通，模成祂的死。

（十三）叫他们蒙拯救脱离各样凶恶的事

在提后四章十八节上半保罗说，‘主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。’这里‘各样凶恶的事’是指逼迫。保罗遭受许多逼迫，他认为那些逼迫是凶恶的事。然而，保罗确信主耶稣必救他脱离各样的逼迫，脱离各样凶恶的事。

不但如此，保罗也确信主必救他‘进入祂属天的国’。属天的国即我们父的国，（太十三43，）父的国，（二六29，）基督和神的国，（弗五5，）以及我们主和救主耶稣基督永远的国。（彼后一11。）这国是给得胜圣徒的赏赐，等于提后四章八节公义的冠冕，作信徒奔跑属天赛程的激励。保罗有把握作得胜的宣告，他必蒙拯救进入这属天的国。

既然保罗是殉道的，而殉道当然是凶恶的事，我们会怀疑主有没有真的救保罗脱离各样凶恶的事。不错，保罗的确蒙拯救脱离各样凶恶的事，包括殉道这件凶恶的事。殉道将保罗引进属天的国，这样引进属天的国，乃是一种拯救。保罗从殉道所享受的拯救，乃是进入属天的国。因此，殉道对保罗是一种拯救。照样，我们所经过的苦难也是一种拯救，拯救我们进入更高的事。

一面保罗确信主必救他脱离各样凶恶的事，另一面他也预备好要殉道。提后四章六节指明这事：‘我现在被浇灌，我离世的时候到了。’对保罗而言，他的殉道是一种拯救，因为殉道将他引进属天的国，他在殉道中经历神圣的分赐。主没有一个时候像信徒殉道之时那样，大量的将祂自己分赐到他们里面。每当信徒由于爱主殉道的时候，主就将祂一切的丰富注入、分赐到这样的殉道者里面。

（十四）叫他们享受祂够用的恩典，以及祂的能力覆庇他们

基督活在信徒里面，也叫他们享受祂够用的恩典，以及祂的能力覆庇他们。这是保罗在林后十二章的经历。保罗因肉体上的一根刺受苦，（7，）曾三次求过主，叫这刺离开他。（8。）然而，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。’（9上。）保罗接受主的话，就能说，‘所以我极其喜欢夸我的软弱，好叫基督的能力覆庇我。’（9下。）主没有将刺除去，却供应保罗够用的恩典，使他能忍受苦难。然后在保罗的经历中，这恩典成为能力，在软弱上显得完全。

林后十二章九节所题的恩典，不是主所作或主所赐的事。这是主自己在我们里面扶持我们，加力给我们，并加强我们，以应付那情况。这是活的恩典，真实的恩典，一点不差就是基督这经过过程之三神的具体化身，分赐到我们全人里面，在我们的经历中给我们享受。因此，我们需要学习，不盼望在外面得着什么，或主为我们作什么，而单单盼望享受主自己作恩典。

林后十二章九节的‘覆庇’，原文是由二字所组成的复合动词，第一字意置于上面，第二字意住在帐棚里，如约翰一章十四节和启示录二十一章三节所用者。这复合动词意即把帐棚或居所固定在某物之上。这描绘基督的能力，就是基督自己，如同帐棚覆盖在我们身上，荫庇我们的软弱。

苦难和试炼常是主为我们命定的，叫我们借着神圣的分赐，经历基督作恩典和能力。保罗在他的经历中领悟，主的恩典成为能力，像帐棚一样覆盖他。因此，这恩典能力成为保罗在苦难中的居所。当保罗受苦时，他能住在覆盖他的帐幕里面。这帐幕、帐棚扶持他、支持他，维持他，并保守他。

要显明主能力的完全，我们的软弱是需要的。因这缘故，保罗极其喜欢夸自己的软弱，好叫基督的能力覆庇他。恩典是供应，能力是恩典的力量、才能。二者实际上都是复活的基督自己，祂现今是赐生命的灵，住在我们里面，给我们享受。

（十五）叫他们在那加他们能力者的里面，凡事都能作

基督活在信徒里面，叫他们在那加他们能力者的里面，凡事都能作。保罗说，‘我在那加我能力者的里面，凡事都能作。’（腓四13。）基督加我们能力，就是使我们在里面有动力。基督住在我们里

面，（西一27，）祂加我们能力，使我们有动力，不是从外面，乃是从里面。借着这样里面的加力，保罗在基督里面凡事都能作。

保罗是一个在基督里的人，（林后十二2，）他盼望给人看出他是在基督里面。（腓三9。）在腓立比四章十三节他宣告，他在那加他能力的基督里面，凡事都能作。这是保罗对基督的经历包罗并总结的话。主在约翰十五章五节说到我们与祂生机的联结，说，‘离了我，你们就不能作什么。’保罗在这里是从正面说这事。只要我们有基督，并且在祂里面，我们就在祂里面凡事都能作。

在腓立比四章十三节，我们看到保罗在十二节所说的秘诀：‘或饱足、或饥饿、或富余、或缺乏…，我都学得秘诀。’在三章保罗见证他追求基督，为要赢得祂，并且给人看出他是在祂里面。如今在四章十三节保罗说，祂在祂里面。在基督那加他能力者的里面，保罗凡事都能作。基督是他充足的秘诀。借着在祂里面，保罗就在祂里面凡事都能作。

腓立比四章十三节的‘凡事’，是指十二节所题的事，以及八节所列的美德。这就是说，十三节的应用，受到八至十三节这段经文的限制。借着基督的加力，我们能过知足的生活，（11~12，）并且成为真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的。这就是说，我们是在基督里的人，祂加我们能力，活出各样的美德。这就是活基督，在祂的美德上显大基督。

我们需要领悟，保罗说到基督是加力者的话，特别适用于基督加我们能力，使我们活祂作我们人性的美德，因而显大祂无限伟大的事上。四章八节所题的六种美德，实际上是神的形像。神照着祂的形像造人，就是照着祂爱、光、圣、义的属性造人。人是照着神的形像造的，意即人是照着爱、光、圣、义的形像造的。这六项，凡是真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的，都在爱、光、圣、义这四种神圣属性里面。这是真正的美德，因为这就是基督的彰显。基督加给信徒能力，在这一切的美德上活祂并显大祂。

要过这一切美德的生活，比作基督教的工作难多了。许多人能传福音，教导圣经，甚至建立召会，却无法过这样的生活，就是满了真实、庄重、公义、纯洁、可爱、有美名之美德的生活。要活基督作我们人性的美德，以彰显神圣的属性，我们需要内住基督的加力。

我们若要经历基督作加力者，使我们在祂里面凡事都能作，我们就需要让祂活在我们里面、（加二20、）成形在我们里面、（加四19、）安家在我们里面、（弗三17、）并且在我们身上显大。（腓20。）我们若不作这些事，祂就无法加力给我们。但基督活在我们里面、成形在我们里面、安家在我们里面、并且在我们身上显大，就为祂预备好道路，加力给我们。然后，借着内住基督的加力，我们就能作腓立比四章八至十二节所说的一切事。

（十六）叫他们让祂安家在他们心里

以弗所三章十七节上半指明，基督活在信徒里面，叫他们让祂安家在他们心里。我们的心是由魂的三部分—心思、情感、意志，加上灵的主要部分—良心—组成的。借着重生，基督进到我们的灵里，（提后四22，）如今我们该让祂扩展到我们心的每一部分。心是我们内里各部分的总和，也是我们里面之人的中心；所以，当基督安家在我们心里，祂就掌管我们里面的全人，并用祂自己供应、加强我们内里的各部分。

以弗所三章十七节翻作‘安家’的希腊文，是由‘家’字加上意为‘下’的字首所组成。这指明基督要深深安家在我们全人里面。当我们加强到里面的人里，就为基督开了一条路，在我们里面扩展，从我们的灵扩展到我们心思、情感、意志的每一部分。基督越在我们里面扩展，祂就越在我们里面定居，在我们里面安家。这就是说，祂占有我们里面之人的每一部分，据有这些部分，并且用祂自己浸透这些部分。

基督安家在我们心里，意思就是祂使自己定居在我们的心思、情感、意志和良心里面。为要使这事发生，基督必须占有我们全人的每一部分。我们可以将心比喻为有许多房间的屋子。一个房间是心思，其他的房间是情感、意志和良心。我们已经相信主耶稣，并且有祂在我们里面，但祂还需要安家在我们

心里。一般说来，我们有基督在我们里面；但专一的说，我们也许没有让祂在里面浸透我们的心思、情感、意志和良心。基督渴望安家在我们心里，占有我们里面之人的每一部分。因此，我们里面的人，需要被基督浸透、据有、占有并充满。

基督若安家在我们心里，占有我们里面之人的每个房间，我们就必刚强。然而，太多的时候，我们在属灵生活上并不刚强。原因是我们只是一般性的有基督在我们里面。我们也许已将基督接受到我们‘客厅’的一角，却没有给祂自由在我们里面扩展。结果，我们就软弱了。我们有基督，但我们是软弱的，因为我们没有让基督浸透。我们缺少神分赐到我们的心思、情感、意志和良心里，浸透我们的全人。但我们若借着神分赐到我们里面之人的每一部分，完全给基督浸透，我们就必刚强。我们会真正与主是一。

虽然基督渴望从我们的灵扩展到我们心的各部分，但我们未必一直愿意让祂扩展到我们的心思、情感或意志里。因这缘故，保罗向父祷告，求祂借着祂的灵，照着祂的大能，使我们得以加强到里面的人里，（弗三16，）使基督安家在我们心里。这指明借着这样得加强，我们就愿意让内住的基督扩展到我们全人的各部分，并且接管每一部分。这就是基督安家在我们心里。

（十七）叫他们在祂的爱里生根立基

以弗所三章十七节下半指明，基督活在信徒里面，也叫他们在祂的爱里生根立基。在基督的爱里生根立基，含有对神圣分赐深刻、实际的经历。

在爱里生根立基，与我们是神的耕地和神的建筑有关。（林前三9。）我们既是神的耕地，就需要为着长大而生根；我们既是神的建筑，就需要为着建造而立基。因此在以弗所三章十七节下半，保罗心里所想的，乃是生命与建造的事。保罗说到我们生根立基，指明经历基督是为着生命与建造。我们这些有基督安家在心里的人，必须有生命与建造。我们对基督一切的经历，都必须为着这事。

保罗在三章十七节下半特别说，我们‘在爱里’生根立基。我们要经历基督，需要信和爱。（提前一14。）信使我们能接受并领略基督，爱使我们能享受基督。信和爱都不是我们的，乃是祂的。祂的信成了我们的信，使我们信祂；祂的爱成了我们的爱，使我们爱祂。我们在其中生根立基的爱，乃是我们实际领略并经历的神圣之爱。我们用这样的爱爱主，也用同样的爱彼此相爱。在这样的爱里，我们在生命里长大，也在生命里被建造。关于经历基督与生命和建造的关系，保罗在这里的思想的确是极其深奥的。

第四十六篇 信徒—他们的现在（二八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们说过信徒在基督的恩典里，经历并享受祂是子的许多方面。在本篇信息中，我们要说到与这点有关的另外四件事，然后继续来看信徒在那灵的交通里，经历并享受祂是神圣三一的终极完成。

（十八） 叫他们领略祂的阔、长、高、深

基督活在信徒里面，是叫他们能领略祂的阔、长、高、深。在以弗所三章十八节保罗说，‘使你们满有力量，能和众圣徒一同领略何为那阔、长、高、深。’翻作‘领略’的希腊文，意思不仅是认识，也是领会，专注追求。我们要领略基督的度量，需要众圣徒，因我们不是个别的，乃是团体的领略这些度量。

在以弗所三章保罗祷告，要我们得以加强到里面的人里，结果基督就能安家在我们心里，因而用祂自己占有、据有、渗透并浸透我们里面的全人。这样，我们就要被基督充满，并且满有力量，能以领略基督的度量。

基督的度量是阔、长、高、深，这是宇宙的度量。我们能测量宇宙中从一点到另一点的距离，例如，从地球到月球的距离，但我们不能测量宇宙本身。惟有神知道宇宙的度量。如今宇宙的度量也是基督的度量。这指明基督是我们的真宇宙，因为祂的度量就是宇宙的度量。

我们经历基督，先是经历祂所是的阔，再经历祂所是的长，这是平面的。当我们在基督里长进时，就经历祂之丰富的高和深，这是垂直的。首先我们经历像阔、长一样扩展的基督，然后我们经历像高一样上升，像深一样下降的基督。至终我们对基督的经历就成为三度的，像个立方体。

我们若只有基督的长，没有基督的阔，那我们的经历就是一条‘直线’，那是长而窄到极点的经历。然而，我们对基督的经历，不该只是一度的，像一条线，也该是二度的，像个正方形，然后是三度的，像个立方体。我们若对祂只有直线的经历，这条线会一直延续下去，直到极端。但我们若正确且正常的经历基督是阔、长，我们就会蒙保守，不至走极端。

我们若要经历基督宇宙的度量，就需要召会生活。我们需要和身体的众肢体一同经历基督。我们在召会生活中经历基督的度量，就发现祂的阔、长是不可度量的；基督在祂的扩展上是无法度量的。当我们在基督的扩展上经历祂，我们便看见宇宙的度量一点不差就是基督的度量。

我们经历基督的阔、长之后，便开始经历基督的高，然后经历基督的深。对于经历基督的高、深，正确的领会与我们天然的观念相反，我们天然的观念乃是将深摆在高前面。但在经历基督上，我们是先上升，然后下降。这意思是说，我们必须先有高，才能有深。对基督之深的属灵经历，来自对基督之高的经历。

我们对基督的经历，该从二度往前到三度。我们在召会中对基督的经历必须是立方的，三度的，有许多直线在这三个方向来来去去。当我们这样三度的经历基督，我们就扎实了。因为基督是宇宙的‘立方体’，所以我们对祂的经历必须是立方的。我们来、去、上、下的经历基督，至终对祂就有扎实、立方的经历。

（十九） 叫他们认识祂那超越知识的爱

基督活在信徒里面，也叫他们认识祂那超越知识的爱。在以弗所三章十九节上半保罗说，‘认识基督那超越知识的爱。’基督的爱超越知识，但我们能借着经历认识这爱。按着我们的头脑，基督的爱是超越知识的，我们的心思明白不来。但在我们的灵里，我们能借着经历认识基督的爱。

基督的爱实际上就是基督自己。基督如何是不可度量的，祂的爱也照样是不可度量的。我们不该认为基督的爱是属于基督的一些东西；这爱就是基督。因为基督是不可度量的，所以祂的爱是超越知识的；但我们能在灵里认识这爱，不是借着知识，乃是借着经历。我们若将到目前为止对基督那不可度量的爱所经历的，与一切可经历的相比，就好像将雨滴与海洋相比一样。基督在祂宇宙的量度和不可度量的爱里，就像深广无限的海洋，给我们经历。

(二十) 叫他们被祂那追测不尽的丰富和不可测量的量度所充满，成为神一切的丰满

基督活在信徒里面，就叫他们被祂那追测不尽的丰富和不可测量的量度所充满，成为神一切的丰满。以弗所三章十九节下半说，‘使你们被充满，成为神一切的丰满。’有些译本说，‘被神一切的丰满所充满。’照这种译法，神的丰满必须是充满我们的元素和素质。但这是对本节错误的领会。这里保罗乃是说，我们要被充满，成为神一切的丰满，也就是说，我们要被充满，成为神的彰显。十九节的‘成为’(unto)，原文意‘结果产生’。我们被基督的丰富充满，结果产生神的丰满，就是神完全的彰显。当基督安家在我们心里，我们并不是被神一切的丰满所充满，而是成为神一切的丰满。至终，我们要被经过过程的三一神充满到一个地步，成为祂完全的彰显。

当基督安家在我们心里，当我们满有力量，能和众圣徒一同领略基督的量度，并借着经历，认识祂那超越知识的爱时，我们就要被充满，成为神一切的丰满。神这丰满都居住在基督里面。(西一19，9。)基督借着祂的内住，不断的将神的元素分赐到我们里面。我们能够被三一神充满到这样的程度，达到这样的标准，甚至成为神一切的丰满。这样我们就能完成神的心意，使召会成为祂的彰显。

基督的丰富在神自己里面时，乃是神的丰富；当这些丰富彰显出来，就成了神的丰满。(约一16。)因此，我们说到神的丰满时，含示三一神一切所是的丰富，已成为祂的彰显。以弗所三章十九节的丰满，不是指丰富，乃是指丰富的彰显和显明。例如，你把杯子装满水，甚至水从边缘满溢出来，你就看到水的丰满。洋溢就是水的丰满。洋溢作水的丰满，乃是水的彰显。我们需要借着那灵，得以加强到里面的人里，使基督安家在我们心里，将我们充满到边缘，甚至从我们里面的人洋溢出来。当我们被充满到这样的地步，基督就从我们里面洋溢出来，我们就成为神的丰满。

在新约里，丰满丰富得着完全而有的彰显。这就是为何保罗在以弗所三章八节说到基督那追测不尽的丰富，又在一章二十三节和四章十三节说到基督的丰满。基督的丰富是基督所是的不同方面，而基督的丰满是我们享受这些丰富的结果并流出。当我们享受基督的丰富，这些丰富就给我们新陈代谢的吸收到里面，而将我们构成基督的丰满—基督的身体，就是召会，作祂的彰显。因此，一章二十三节基督的丰满，就是三章十九节神的丰满。神的丰满信徒借着经历基督的丰富，而新陈代谢的被构成的结果。

当我们深入三章十九节的启示，便看见神的丰满就是召会，并且借着我们的经历并享受基督的丰富，召会就新陈代谢的构成在我们里面。我们要新陈代谢的吸收基督，就需要被加强到里面的人里。我们也需要基督安家在我们心里，就是用祂一切的所是占有、据有并新陈代谢的浸透我们里面的各部分。然后我们就会满有力量，能在经历上平面且垂直的领会基督宇宙的量度。同时，我们也会借着经历，认识基督那超越知识的爱。当我们经历基督到这样的地步，就要被基督的丰富充满，成为神一切的丰满，作祂的彰显。因此，被充满成为神的丰满，乃是以弗所三章所描述对基督更深、更高、更丰富的经历所产生的结果和结局。这是经过过程的三一神分赐到我们全人里面，使我们能成为祂的彰显。

(二一) 叫他们在祂里面被建造

信徒在基督的恩典里经历并享受祂是子，末了一方面乃是祂活在他们里面，叫他们在祂里面被建造。在歌罗西二章七节保罗说，‘在祂里面已经生根，并正被建造。’我们在基督里长大，就在祂里面被建造。这里的建造不是与圣徒一同建造。‘在祂里面…正被建造’的意义，乃是我们自己需要被建造。身体的建造在于众肢体个别、个人的建造。若一个肢体没有被建造，他就不可能在身体里被建造。我们要在身体里被建造，首先必须建造我们自己。当我们得着了建造，我们这些肢体就能够在身体里与别人同被建造。因此，二章七节的建造，不是身体团体的建造，乃是肢体个别的建造。反之，以弗所四章十六节是说到身体团体的建造。

在歌罗西二章七节，保罗将生根与被建造放在一起，这是很有意义的。他这样作的原因是生根是为着长大，长大就是真正的建造。长大不仅是为着建造，长大实际上就是建造。例如，树越长大，就越从土壤吸取养分到树里面而建造自己。我们既在基督里已经生根，就需要留在我们的灵里，吸取基督丰富的营养。当我们吸取这营养，我们就长大；借着长大，我们就被建造。然后我们才可能在身体里与别人同被建造。

我们需要牢记一个事实，就是二章七节的‘正被建造’，不是直接指基督身体的建造，而是指我们属灵身材上的增长，好比人在肉身上长大时，他身材上的增长。小孩在肉身上长大惟一的路，乃是借着吸取营养的食物。照样，我们借着吸取基督丰富的营养，就在属灵上长大。这就是在基督里被建造的意义，如在二章七节所题到的。

我们在属灵的身量上若有所欠缺，就谈论基督身体的建造是没有用的。在以弗所四章十三节保罗说，‘直到我们众人都达到了信仰上并对神儿子之完全认识上的一，达到了长成的人，达到了基督丰满之身材的度量。’基督的身体有一个身材，这身材有完满的度量。我们都需要长大，直到我们达到了基督身体之身材完满的度量。我们被建造的意义，首先不是我们被建造为召会，身体，乃是在主里被建造，并经历身材的增长。因此，在歌罗西二章七节，被建造的意思实际上就是长大。首先我们在基督这包罗万有的灵里生根，然后在祂里面长大。我们是借着长大建造自己。我们被建造，在于我们将基督这土壤的丰富，吸取到我们全人里面；我们将这些丰富吸取到我们里面，就会长大并被建造。当我们完全长大的时候，我们就被建造了。因此，被建造的意思就是长大。我们的长大，在于我们借着在基督里生根，将营养吸取到我们里面有多少。因着我们在祂里面生根，我们就将包罗万有之灵的丰富，吸收到我们里面。然后我们就凭着从这些丰富所得的营养长大，因而享受基督作我们神圣的恩典。

在那灵的交通里经历并享受祂是神圣三一的终极完成

在神完全救恩长进的阶段，信徒在那灵的交通里经历并享受祂是神圣三一的终极完成。那灵乃是三一神的终极完成。然而这位三一神不是没有经过过程的。那灵是经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天过程之后的三一神。三一神经过了这些过程，如今是终极完成的灵，给信徒经历并享受。

林后十三章十四节说到‘主耶稣基督的恩，神的爱，圣灵的交通。’父神的爱是源头，主耶稣基督的恩是爱的涌流、显出，圣灵的交通是来往、运输、传输。

爱是源头，恩典是流，交通是流连同源头的传输。因此，我们有基督的恩，神的爱，圣灵的交通，就是对三一神完全的享受。在经过过程之三一神的神圣分赐里，主的恩，神的爱，那灵的交通，乃是给我们经历并享受的。

是基督的实际，给他们享受

约翰十四章十七至二十节指明，那灵是基督的实际，给信徒享受。因为基督自己就是实际，（6，）所以当祂与门徒同在的时候，实际就与他们同在。然而，这实际只在他们中间，不在他们里面。因此，主耶稣告诉门徒，祂去是与他们有益的。（十六7。）祂去的目的是叫祂从肉体的形状改变为那灵的形状。这种改变一旦完成，祂的实际就成为那灵的实际，那灵就成为实际的灵，然后这实际的灵要来往在门徒里面。主耶稣在约翰十四章十七节说，‘就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。’因为实际的灵已经进入我们里面，如今基督的实际就住在我们里面。

那灵是基督的实际，包含那灵在祂身位和表号上的一切。关于祂的身位，那灵是圣灵，（路一15下，35，太一18，20，约二十22，罗十五16，）神的灵，（太三16，罗八9，）父的灵，（太十20，）主的灵，（路四18，林后三17，）神儿子的灵，（加四6，）基督的灵，（罗八9，彼前一11，）耶稣的灵，（徒十六7，）耶稣基督的灵，（腓一19，）主灵，（林后三18，）活神的灵，（3，）赐生命的灵，（林前十五45下，）生命之灵，（罗八2，）恩典之灵，（来十29，）实际的灵，（约十四17，十五26，十六13，约壹四6，）保惠师（辩护者），（约十四16，）能力的灵，（路二四49，徒一

8,) 荣耀的灵, 就是神的灵, (彼前四14,) 永远的灵, (来九14,) 七灵, (启一4, 四5, 五6,) 以及那灵。(约七39, 徒六3, 加三2, 启二7, 二二17。)

那灵的表号包含鸽子, (太三16, 约一32,) 寻找神失落之珍宝的细心妇人, (路十五8,) 外衣, (二四49,) 风(纽玛), (约三8,) 活水, (四11, 14, 七38~39,) 气, (二十22,) 暴风, (徒二2,) 恩赐, (二38, 十45,) 初熟果子, (罗八23,) 云, (林前十一~2,) 灵水, (4,) 复合的膏, (林后一21, 约壹二20, 27,) 印记, (林后一22, 弗一13, 四30,) 凭质, (林后一22, 五5, 弗一14,) 在神宝座前点着的七灯, (启四5,) 羔羊的七眼, (五6,) 以及生命水的河。(二二1。)

在他们里面, 在他们身上, 并为着他们作工

那灵在祂的交通里是神圣三一的终极完成, 祂在信徒里面, 在信徒身上, 并为着信徒作工。那灵重生信徒, (约三5~6,) 赐他们生命, (林后三6 下, 约六63,) 借着更新他们而拯救他们, (多三5,) 借着祂的生命之律释放他们, 使他们脱离罪与死的律, (罗八2,) 赐生命给他们必死的身体, (一1,) 治死他们身体的行为, (13,) 用祂全备的供应供应他们, (腓一19,) 引导他们过神儿子的生活, (罗八14,) 洗净、圣别、称义他们, (林前六11, 罗十五16, 帖后二13, 彼前一2,) 变化他们, (林后三18,) 并且住在他们里面。(罗八9, 11, 林前三16, 提后一14。)

那灵是信徒知道神住在他们里面, 他们也住在神里面的凭藉。(约壹三24 下, 四13。)

那灵在里面充满信徒, (徒十35, 六3, 5,) 教导他们, (路十二12,) 引导他们进入一切的实际, (约十六13,) 参透万事并向他们启示基督一神的深奥, (林前二10~11,) 教导他们属灵的话语以解释属灵的事, (林前二13~14,) 在他们里面说话, (太十20,) 与他们一同说话, (林前七40,) 安慰他们, (徒九31,) 赐他们喜乐, (罗十四17, 帖前一6,) 加给他们能力, 使他们在神里面充盈满溢的有盼望, (罗十五13,) 将爱赐给他们, (罗十五30, 西一8,) 将神的爱浇灌在他们心里, (罗五5,) 并且在他们的信心里与他们的灵调和。(林后四13。)

那灵是父神将信徒加强到里面的人里, 使基督安家在他们心里的凭藉。(弗三16~17。)

信徒凭着那灵活着并行动。(加五16, 25。)

那灵为他们与肉体争战, (17,) 在他们生活的许多方面结生命的果子, (22~23,) 在他们里面为神对抗世俗, 恋慕以至于嫉妒, (雅四4~5,) 并且是他们与黑暗权势和邪恶之事争战的剑。(弗六17。)

信徒不可叫那灵忧愁, (四30,) 不可销灭那灵, (帖前五19,) 或藐慢那灵。(来十29。)

那灵是信徒祷告的凭藉, (犹20,) 帮同担负他们的软弱, (罗八26 上,) 用叹息为他们代求, (26 下,) 并且在他们的祷告中, 将祂那照着神的意思注入他们里面。(27。)

那灵是信徒保守那美好托付的凭藉, (提后一14,) 他们在生活中为着那灵撒种, 并从那灵收割。(加六8。)

那灵向信徒承认基督是在肉体里来的, (约壹四2,) 并且与水 and 血同证基督是神的儿子。(约壹五5 下~9。)

那灵是信徒本于信, 接受基督作他们的义的凭藉。(加五5。)

那灵与他们的灵同证他们是神的儿女, (罗八16,) 与他们的灵一同呼叫阿爸, 父, (加四6, 罗八15,) 在他们的良心里作见证, (罗九1,) 膏他们, (林后一21, 约壹二20, 27,) 印他们, (林后一22, 弗一13, 四30,) 并且在他们里面作质。(林后一22, 五5, 弗一14。)

那灵是信徒神圣基业的初熟果子(预尝), (罗八23,) 并且是他们亲近三一神的通路。(弗二18。)

那灵给信徒有分, (来六4,) 又是三一神对他们的交通, 即他们有分于对三一神的享受, (林后十三14,) 那灵也是基督身体的一。(弗四3~4。)

那灵释放信徒脱离律法的字句, (林后三17,) 向他们指明至圣所的路, (来九8,) 并且向他们见证新约的生命之律。(十15~16。)

那灵是信徒事奉、敬拜神的凭藉。(腓三3。)

当信徒受辱骂时那灵是安息在他们身上的荣耀, (彼前四14,) 那灵称义召会是神显现于肉体。(提前三16。)

那灵是三一神的终极完成, 使信徒浸入神圣的三一里。(太二八19。)

那灵来了, 作能力降临在他们身上, (徒一8, 十44,) 在外面充溢他们, (二4, 四8, 31,) 是他们够资格作新约执事的元素, (林后三6,) 和新约职事的元素。(8。)

那灵赐给信徒发表, 用别种不同的语言说话, (徒二4,) 以及见证复活并被高举的基督。(五32。)

那灵也是使徒将基督的福音传扬给外邦人的能力, (罗十五18~19,) 并且与能力一同明证于使徒的传讲中。(林前二4, 帖前一5。)

那灵是信徒为基督说话的凭藉, (林前十二3,) 也是他们申言的凭藉。(徒十一28。)

那灵给他们指引, (八29, 39, 十三2,) 告诉他们要来的事, (徒二十23, 二一11, 提前四1,) 差遣他们出去扩展福音, (徒十三4,) 与使徒和长老同工, 解决守律法的问题, (十五28,) 借着禁止和不许而引导使徒, (十六6~7,) 在众召会中设立长老, (二十28,) 将恩赐分给基督身体的肢体, (林前十二4, 来二4,) 借着不同的恩赐, 将自己表显在基督身体的每一肢体上, (林前十二7~11,) 在基督身体的每一肢体里面运行恩赐, (11,) 警告信徒, (来三7~8,) 向众召会说话, (启二7,

11, 17, 29, 三6, 13, 22, 十四13,) 并且与召会一同说话。(二二17。) 这些都是在包罗万有、终极完成、赐生命和内住之灵的交通里。

人得救并清理已往之后, 就预备好在神三一的分赐里, 经历并享受经过过程的三一神。我们信徒在神的爱里经历并享受祂是父, 在基督的恩典里经历并享受祂是子, 并在那灵的交通里经历并享受祂是神圣三一的终极完成。新约中许多经节都指明, 经过过程的三一神是以三一的方式, 将祂自己分赐到我们里面。经过过程的三一神—父、子、灵—将神圣的元素分赐到我们全人里面, 这元素使我们圣别、属灵、得胜, 并使我们变化。我们都需要看见在神三一的分赐里, 经历并享受经过过程之三一神这件紧要的事。

第四十七篇 信徒—他们的现在（二九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神完全救恩长进的阶段，信徒不但在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神，并且不断经历神的救赎。

二不断经历神的救赎

罪得赦免

信徒在他们的罪得赦免上，经历神的救赎。神赦免我们的罪，意思就是祂释放我们，使我们脱离罪的亏欠。

神的赦免是不断的，我们时时刻刻都需要神的赦免。我们不该以为一旦得救了，就不再需要神的赦免。只要我们活在旧造的地上，就天天需要神的救赎。我们每一次接触祂的时候，都该觉得我们需要祂的赦免。

我们单数的罪，就是我们性情里内住的罪，（罗七17，）已经借着基督作我们的赎罪祭（利四，赛五三10，罗八3，林后五21，来九26）解决了。我们复数的罪，就是我们的过犯，也已经借着基督作我们的赎罪祭（利五，赛五三11，林前十五3，彼前二24，来九28）解决了。我们在重生以后，还需要为我们性情里的罪，接受基督作我们的赎罪祭，如约壹一章八节所指明的，也需要为我们行为上的罪，接受基督作我们的赎罪祭，如约壹一章九节所指明的。

有些基督徒宣称，罪已经从信徒身上连根拔除了。然而，圣经没有教导说，罪已经从我们这人连根拔除。约壹一章八节说，‘我们若说自己没有罪，便是自欺，真理就不在我们里面了。’说我们没有罪，就是说在我们的性情里没有内住的罪。约翰在他的第一封书信里，要信徒预防这虚假的教训。约壹一章七节至二章二节说到信徒重生以后的犯罪，这使他们与神的交通中断。信徒重生后，他们的性情里若没有罪，怎能在行为上犯罪？即使他们只是偶尔犯罪，不是习惯的犯罪，他们的犯罪就足以证明还有罪在他们里面作工。使徒在这里的教训定罪了今天‘完全论’的教训，这种教训认为从罪得释放的光景，是今生可以达到，或已经达到的；又废除了今天‘拔罪根’的错误教训，这种教训误解了三章九节和五章十八节的话，说重生之人的罪性已经连根拔除，所以他们不能犯罪。说我们已经重生，所以没有罪（单数），便是自欺，否认了我们自己经历中真正的事实，因而带自己入了歧途。我们不该说自己不再有罪了。我们重生之后，罪仍然留在我们的肉体中，留在我们罪恶的性情里。

一面，圣经启示我们的旧造已经与基督同钉十字架。另一面，在实际上，我们的旧造，我们的旧人，仍与我们同在，我们仍深受其影响。惟有等到我们的身体改变形状，身体得赎的时候，我们才能说，罪不再与我们同在。但只要我们还活在老旧的身体里，罪就仍与我们同在；也许在不愿意的情况下，或不知不觉中，我们就为罪所纠缠，为罪所玷污。因此，每时每刻我们都需要将耶稣洁净的血，应用到实际的情况里。

借着认罪

信徒借着认罪，就在他们的罪得赦免上经历神的救赎。约壹一章九节说，‘我们若认自己的罪，神是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。’这里的认罪，是指承认我们重生以后的罪（复数）和失败，不是指承认重生以前的罪（复数）。即使我们已经得救重生了，并且在圣灵的变化之下，我们仍可能犯罪。既然我们在得救以后仍会犯罪，我们就需要认自己的罪。我们要得着神的赦免，就需要认罪。这种为了恢复与神交通的赦免，乃是有条件的，就是在于我们的认罪。

照着神在祂话上的信实

约壹一章九节告诉我们，神是信实的，必要赦免我们的罪。神在祂的话上是信实的。祂的话，就是祂福音真理的话，（弗一13，）告诉我们，祂要因着基督赦免我们的罪。（徒十43。）我们若认自己的罪，祂就要照着祂在祂话上的信实，赦免我们。否则，祂就是不信实的。

照着神在祂儿子耶稣洁净之血上的公义

神赦免信徒的罪，不仅是照着祂的信实，也是照着祂在祂儿子耶稣洁净之血上的公义。（约壹一7。）神在祂儿子耶稣的血上是公义的。基督的血已经满足了神公义的要求，使祂能赦免我们的罪。（太二六28。）因此，我们若认自己的罪，祂就要基于那借着耶稣之血的救赎，赦免我们，因为祂必须在耶稣的血上公义；否则，祂就是不公义的。

因为主耶稣已经为我们流血，所以神在祂的公义里，在祂的公平里，必须赦免我们。祂没有理由不赦免我们。神赦免祂子民的罪，旧约的作法是借着祭物，祭物乃是预表，指向要来的基督。但在新约里，神赦免我们，是根据基督在十字架上为我们的罪而死。因着主已经为我们流血，神就有立场公义的赦免我们。我们若认自己的罪，神必须赦免我们，才是公义的。这是祂在基督救赎行动上的公义。这行动是在十字架上成就的，然后照着神在圣经上的话传给我们。因着神是公义的，祂就必须根据基督的流血，赦免我们的罪。

被洗净

信徒不但在他们的罪得赦免上，也在被洗净、洁净上，经历神的救赎。约壹一章九节告诉我们，神洗净我们一切的不义。神洗净我们的不义，就是神洗去我们不义的玷污。

约壹一章九节的‘不义’与‘罪’是同义辞。一切的不义都是罪，（五17，）二者都是指我们错误的行为。罪指明我们错误的行为对神对人的亏欠；不义指明我们错误行为的玷污，使我们与神与人都是不对的。亏欠需要神的赦免，玷污需要神的洗净。为着恢复我们与神的交通，使我们可以用没有亏欠的良心（提前一5，徒二四16）享受祂，神的赦免与神的洗净都是我们所需要的。

借着神儿子耶稣的血

约壹一章七节说，‘我们若在光中行，如同神在光中，就彼此有交通，祂儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。’我们活在神圣的光中，就在这光的光照之下，这光按着神的性情，暴露我们一切的罪、过犯、失败和缺点，这些都是与祂纯洁的光、完全的爱、绝对的圣，以及超越的义抵触的。这时，我们就在蒙了光照的良心里，觉得需要主耶稣救赎之血的洗净，这血便在我们的良心里洗净我们一切的罪，使我们与神并彼此之间的交通得以维持。

原文‘洗净’这动词的时态为现在式，指继续进行的行动，指明神儿子耶稣的血是一直继续不断的在洗净我们。这里的洗净是指主的血在我们良心里即时的洗净。在神面前，主救赎的血已经一次永远的洗净了我们，（来九12，14，）这洗净的功效在神面前是持续到永远的，无需重复。然而每当我们与神交通，良心蒙了神圣之光的光照，我们就必须在良心里，一再的即时应用主的血常时的洗净。

在一章七节，‘一切的罪’这辞是指我们重生后所犯的每一个罪。我们重生后所犯的罪，玷污我们原先被洗净的良心，在我们与神的交通中，需要耶稣的血将其洗净。

一章七节说到‘祂儿子耶稣的血’是很有意义的。‘耶稣’这名是指流出救赎的血所需之主的人性；‘祂儿子’这名称是指使救赎的血永远有功效所需之主的神性。因此祂儿子耶稣的血指明，这血乃是真正的人所流正确的血，为要救赎神堕落的造物，有神圣的保证为其永远的功效，这功效在空间上是普及各处的，在时间上是永远长存的。我们借以被洗净的血，乃是兼有人性与神性的奇妙人物—耶稣基督—的血。主的人性使祂有资格为着救赎我们流血。祂的神性保证这救赎之血的能力有功效。耶稣洗净之血的功效，借着祂的神性得着永远的保证。

在那灵里

信徒不但借着耶稣的血被洗净，也在那灵里被洗净。林前六章十一节启示，我们信徒在我们神的灵里被洗净。这洗净是主观的，在圣灵的大能和实化里得以成就。在那灵里被洗净，实际上就是经历那灵分赐到我们里面。那灵将祂的元素分赐到我们里面，那灵这样的分赐就是祂的洗净。这洗净是内里的、主观的、也是性质上的。

被圣别

信徒在被圣别上，不断的经历神的救赎。罗马六章十九节说，‘将肢体献给义作奴仆，以至于圣别。’圣别不仅是地位上的更动，就是从凡俗属世的地位，分别到为着神的地位；也是性质上的变化，就是将天然的性质变化为属灵的性质。性质上的圣别包含漫长的过程，开始于重生，经过基督徒的一生，而在我们成熟的时候达到完成。

罗马六章二十二节说，‘你们既从罪里得了释放，作了神的奴仆，就有圣别的果子，结局就是永久的生命。’本节说到生命里性质上的圣别。圣别带来生命的丰富，使我们得享神生命的丰富。

在那是圣别能力的圣灵里

信徒在那是圣别能力的圣灵里，得以圣别。林前六章十一节告诉我们，我们是在我们神的灵里被圣别。那灵在信徒里面作工，为着神的定旨来完全圣别他们，分别他们。

帖后二章十三节说，‘祂从起初拣选了你们，叫你们借着那灵的圣别…可以得救。’神拣选了你们，叫我们借着圣别可以得救，这圣别是属于那灵的。我们在圣别里，意思就是我们在成为圣别的过程中。一天又一天，我们在那是圣别能力的圣灵里，得以圣别。

罗马十五章十六节说到信徒‘在圣灵里得以圣别’。这是主观、性质上的圣别。圣灵在我们里面不断的作工，为着神的定旨来圣别我们，将我们分别归神。

凭基督作圣别的生命

信徒凭基督作圣别的生命，得以圣别。林前一章三十节启示，基督已经从神那里赐给了我们，作我们的圣别。这指明我们里面圣别生命就是基督，祂活在我们里面，用祂永远的生命不断的来圣别我们。凭着基督作圣别的生命，我们就在魂里渐渐被圣别，就是在心思、情感、意志里渐渐被变化。

在神的话中，这话就是真理，传达父神之圣别（神圣别性情之属性）的实际

在约翰十七章十七节，主耶稣在祂向父的祷告中说，‘求你用真理圣别他们，你的话就是真理。’在十九节主继续说，‘我为他们的缘故，圣别自己，使他们也在真理中得以圣别。’这些经文指明，信徒乃是在神的话中得以圣别，这话就是真理，传达父神之圣别（神圣别性情之属性）的实际。父的话带着父的实际，所以祂的话是实际—真理。话，就是真理，作为实际在信徒里面作工，来圣别他们。

神活的话在信徒里面作工，把他们从一切属世的事物中分别出来，在地位和性质上，把他们从世界和世界的霸占里分别出来，归给神和神的旨意。这就是在神的话里得以圣别，这话就是真理，实际。这种圣别不仅改变我们的地位，也改变我们的性质，我们里面的所是。

神的话就是真理，传达父神圣别的实际，这圣别乃是神圣别性情的属性。圣别不是直接指神的性情，圣别乃是神性情的一项属性；神的性情是圣别的，这圣别的性情在祂的话里传达出来。因此，神的话就是真理，传达父神圣别的实际，因为神的话传达了父神圣别的性情。我们得着话作神的实际，这话就在主观方面圣别我们。这主观的圣别乃是借着那是圣别能力的灵，凭基督作圣别的生命，并在作为父神圣别之实际的话中。话带着神圣别的性情，且将这性情分赐到我们全人里面，使我们得以主观的圣别。

借着父的管教，使他们有分于祂的圣别—祂圣别性情的属性

希伯来十二章十节告诉我们，父神管教我们，‘是为了我们的益处，使我们有分于祂的圣别。’这指明信徒是借着父的管教，得以圣别，使他们有分于祂的圣别—祂圣别性情的属性。有分于父的圣别，就是有分于祂圣别性情的属性。父管教我们，使我们有分于祂的圣别，与那灵变化的工作有关，（林后三18，）这是指着里面的神圣分赐并外面环境的对付所完成的。

借着他们追求圣别

新约中好些经文说到追求圣别。希伯来十二章十四节说，‘你们要追求与众人和睦，并要追求圣别。非圣别没有人能见主。’正确的基督徒生活，必须在和睦与圣别之间有平衡。就神而言，圣别是祂圣别性情的属性；就我们而言，圣别是我们分别归神。这里含示，当我们追求与众人和睦时，也必须留意在神面前圣别的事。我们追求与众人和睦，必须以我们在神面前的圣别，就是我们的圣别归神为平衡；非圣别没有人能见主，并与祂有交通。

彼前一章十五节说，‘要照着那呼召你们的圣者，在一切行事为人上，也成为圣的。’那圣者就是三一神—拣选人的父、救赎人的子、并圣别人的灵。（2。）父重生了祂的选民，将祂圣别的性情分赐到他们里面；（3；）子用血救赎了他们，使他们脱离虚妄的生活；（18~19；）灵照着父圣别的性情圣别了他们，把他们从神以外的事物中圣别出来，使他们借着父圣别的性情，在一切行事为人上成为圣的，甚至和神自己一样的圣。我们借着那灵的圣别，就得以在一切行事为人上成为圣的。这是基于那把神圣别的性情带给我们，并产生圣别生活的重生。

彼后三章十一节说，‘这一切既然都要如此销化，你们该当怎样为人，有圣别的生活和敬虔。’虽然万有，无论是在地上的、或是在诸天之上的，都已经因基督的血，借着祂与神和好了，（西一20，）天上之物甚至也已经被基督的血洁净了，（来九23，）但在神行政的对付里，万有仍需要被火烧尽而得着清理，好在神的新宇宙里，（彼后三13，）不论在性质上或外表上，都成为新的。因此，我们这些神圣别的儿女，该当怎样为人，有圣别的生活和敬虔；就是我们该有怎样的变化，照神圣别的性情和敬虔来过生活以彰显祂，使我们能够资格与祂圣别的行政相配！何等美妙，神圣的能力已将我们过圣别的生活和敬虔所需要的一切，供应给我们了。（一3。）

帖前四章三至四节告诉我们，神的旨意就是要我们圣别，要我们各人晓得，‘怎样用圣别和尊贵，持守自己的器皿。’圣别，指在神面前圣别的光景；尊贵，指在人面前可敬的地位。七节说，‘神本是在圣别中召了我们，并不是要我们沾染污秽。’神既是在圣别中召了我们，我们就必须一直留在圣别中。

提后二章二十一节说，‘所以人若洁净自己，脱离这些卑贱的，就必成为贵重的器皿，分别为圣，合乎主人使用，预备行各样的善事。’这里的贵重是性质的问题，分别为圣是地位的问题，合乎使用是功用的问题，预备是训练的问题。

借着他们成全圣别

信徒也借着他们成全圣别，得以圣别。在林后七章一节保罗说，‘就当洁净自己，除去肉身和灵一切的玷污，敬畏神，以成全圣别。’圣别乃是从神以外一切的事物中，分别出来归与神。成全圣别，就是使这样的分别完满且完全，使我们的全人一灵、魂、体—完满且完全的分别出来，圣别归神。（帖前五23。）

圣别的意思不仅是成圣，分别归神，也是与一切凡俗的不同、有别。只有神与一切不同，与一切有别。因此，祂是圣别的。照着以弗所一章四节，祂拣选了我们，使我们成为圣别。祂使我们成为圣别的方法，乃是将祂自己这圣别者分赐到我们里面，使我们全人被祂圣别的性情浸润并浸透。

在他们的体、魂、灵上全然圣别

最终，信徒得以圣别，乃是在他们的体、魂、灵上全然圣别。帖前五章二十三节说，‘愿和平的神，亲自全然圣别你们，又愿你们的灵、与魂、与身子得蒙保守，在我们主耶稣基督来临的时候，得以完全，无可指摘。’这里的‘圣别’一辞，意即从凡俗或世俗的事物分别归神。‘全然’一辞，意即完

全，彻底，达到极点。神全然圣别我们，叫我们全人—灵、魂、体—没有一部分仍是凡俗或世俗的。神圣别我们，首先借重生得着我们的灵；（约三5~6；）其次将祂自己这赐生命的灵，从我们的灵扩展到魂里，浸透并变化魂；（罗十二2，林后三18；）最终，经由我们的魂，赐生命给我们必死的身体，（罗八11，13，）并且凭着祂生命的大能，将我们的身体改变形状。（腓三21。）

第四十八篇 信徒—他们的现在（三十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，在神完全救恩长进的阶段，信徒在他们罪得赦免、被洗净和被圣别上，经历神的救赎。现在我们要来看，信徒也在得称义和在第二步与神和好上，经历神的救赎。

得称义

在对神的救赎不断的经历中，信徒首先被圣别，然后得称义。在我们基督徒的生活中，我们需要天天被公义的神称义。

在那灵里

信徒得称义乃是在那灵里。林前六章十一节说，‘你们中间有人从前也是这样，但在主耶稣基督的名里，并在我们神的灵里，你们已经洗净了自己，已经圣别了，已经称义了。’这种洗净、圣别和称义是内在的，也是在生命里的。那灵在里面作工，在生命里称义信徒。首先，我们被洗净，除去有罪的事物；其次，我们被圣别，分别归神；第三，我们被神称义，蒙神悦纳。

给人看出是在基督里面

我们若要在得称义上不断经历神的救赎，就需要给人看出我们是在基督里面。在腓立比三章九节，保罗渴望‘给人看出我是在祂里面，不是有自己那本于律法的义，乃是有那借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义’。这指明保罗渴望全人浸没在基督里面，给基督浸透，使所有观察他的，都看出他是在基督里面。我们也该渴望给人看出是在基督里面。给人看出我们是在基督里面，实际上的意思就是给人观察、看见或发现我们是在基督里面。

给人看出我们是在基督里面，乃是对基督实际的经历。我们需要在基督里生活，在基督里停留，在基督里居住，在基督里说话，在基督里活动，在基督里行动，在基督里为人。这样，无论天使或圣徒看见我们的时候，就看出我们是在基督里面。不但如此，给人看出我们是在基督里面，不是一次永远的事，乃是天天、甚至时时的事。我们需要天天、时时给那些观察我们的人看出，我们是在基督里面。

保罗在腓立比三章九节的话，不是笼统的说法，乃是非常明确的说法。他说，他不要有自己的义，乃要有那借着信基督而有的义，就是那基于信、本于神的义。‘不是有自己…的义，乃是有那…本于神的义，’这是保罗渴望给人看出他是在基督里面的光景。他不要活在自己的义里，乃要活在神的义里，并且给人看出他是在这样超越的光景里，借着活基督彰显神。

基于信、本于神的义，即神自己在基督里从我们活出来，成了我们在基督里借着信而有的义。这样的义，乃是活在我们里面之神的彰显。这义是基于信，因为这义是在信的根基或条件上。信是根基、条件，叫我们接受并得着从神来的义，最高的义，就是基督。

给人看出我们是在基督里面，有一个要求或条件，就是我们没有自己那本于律法的义，乃有那基于信、本于神的义。有些时候我们似乎给人看出我们是在基督里面；然而，我们必须履行一个条件，就是借着信基督而有神的义，这时才会有实际。我们需要在那借着信基督而有神的义里，给人看出我们是在基督里面。

（一）基督从他们活出来，成为他们的义

作为信徒给人看出他们是在基督里面之条件的义，实际上乃是基督自己从他们活出来，成为他们的义。基督是我们借以得神称义的义。（林前一30。）一天又一天，我们需要基督作我们的义。我们越赢得基督，并活在祂里面，这位作我们义的基督，就越在神和人面前成为我们的彰显。这样，我们就不仅笼统的给人看出我们是在基督里面，更要给人看出我们是在那从我们活出的基督自己这义里面。

（二）基督在他们里面过义的生活

当基督从我们活出祂自己的时候，祂就在我们里面过义的生活。在提多书二章十二节保罗告诉我们：‘在今世过自守、公义、敬虔的生活。’这指明我们需要借着基督过义的生活。这就是活基督作我们的义，为要给人看出我们是在祂里面，好被神称义。

本于那借着活出神的生命作神生命之结果而有的行为

在对神救赎不断的经历中，信徒得称义，是本于那借着活出神的生命作神生命之结果而有的行为。雅各书二章二十四节说，‘人得称义是本于行为，不是单本于信。’本于信得称义是为着接受神的生命，（罗五18，）本于行为得称义是借着活出神的生命。生活既是生命的结果，本于行为得称义就是本于信得称义的结果。亚伯拉罕献以撒，（创二二9，）以及喇合接待使者，又放他们出去，（书二1，21，六23，）都是出自他们活的信心而有的行为。活的树必然结果子。本于行为得称义与本于信得称义并不矛盾。后者是因，产生前者；前者是果，是后者的结果和证明。

当我们活神的生命，这个活就要产生一些行为。然后在我们的生活中，我们就本于行为得称义，而不是单本于信。本于信得称义主要是客观的，但本于行为得称义是主观的，因为这些行为乃是我们活神生命的结果。

借着由基督这神的义所构成，在基督里成为神的义

最终，信徒在基督里要成为神的义。（林后五21下。）这意思是说，我们不但在行为举止上是义的，更在所是上是义的。神渴望在地上得着的一班人，不仅是义人；祂要得着一班人，在神、魔鬼、天使和鬼看来，乃是神的义。在神面前成为义的是一回事，成为神的义是另一回事。我们借着由基督这神的义所构成，（罗五19下，）就在祂里面成为神的义。

林后五章二十一节说，‘神使那不知罪的，替我们成为罪，好叫我们在祂里面成为神的义。’基督没有接触到罪，或亲身经历罪，所以就经历说，是不知罪的。然而，基督替我们成为罪，（并非成为有罪的，）受神的审判，（罗八3，）好叫我们在祂里面成为神的义。

基督在十字架上受死，不仅是为我们的罪，也是成为罪，因神使祂替我们成为罪。我们不仅是犯罪的；我们就是罪。我们是罪的构成，罪的具体化身。当基督作我们的代替，为我们受死时，神不仅把祂看作担罪者，更把祂看作罪。如今在复活里，基督进到我们里面作生命，这生命活在我们里面，将我们构成神的义。当基督代替我们时，祂为我们成为罪，如今祂在构成我们，我们就在祂里面成为神的义。

林后五章二十一节‘在祂里面’这辞，意即在与基督的联合里，不仅是在地位上，也是在复活里在生机上。我们因着成为罪，（这罪来自那背叛神者，）原是神的仇敌。（西一21。）基督借着成为肉体，在肉体里与我们成为一，而替我们成为罪。当祂死在十字架上时，神为我们在肉体中定祂为罪，使我们在祂的复活里与祂是一，而成为神的义。因此，在与基督生机的联合里，我们成为神的义。这意思是我们不仅成为义的，我们更是神的义；我们不仅成为义人，我们更成为神的义本身。

第二步与神和好

林后五章十九至二十节指明，信徒与神完全的和好有两步。第一步是罪人脱离罪与神和好。

（19。）为这目的，基督为我们的罪死了，（林前十五3，）使我们的罪蒙神赦免。这是基督的死客观的一面。在这一面，祂在十字架上担当我们的罪，为我们的罪死了。和好的第二步是活在天然生命中的信徒脱离肉体与神和好。（林后五20。）为这缘故，基督替我们这个‘人’死了，使我们能在复活的生命里向祂活着。（14~15。）这是基督的死主观的一面。在这一面，祂替我们成为罪，受神审判，被神剪除，使我们能在祂里面成为神的义。（21。）借着祂死的这两面，祂就使信徒完全与神和好了。

这两步的和好，由旧约会幕的两层幔子描绘出来。头一层幔子称为帘子。（出二六37。）罪人借着赎罪之血的和好被带到神这里，就经过这帘子进入圣所。这预表和好的第一步。但还有第二层幔子，

(出二六31~35, 来九3,) 将他与在至圣所里的神隔开。这层幔子需要裂开, 使他能被带到至圣所里的神这里。这是和好的第二步。在神完全救恩长进的阶段, 我们是在第二步与祂和好。

是活在天然生命—照着肉体之生命—里的信徒

今天许多真基督徒只在第一步与神和好。他们借着基督为他们的罪在十字架上死了, 已经部分的与神和好。当我们相信主耶稣, 我们就蒙神赦免, 与神和好, 并被带回归神。然而, 我们只是部分的与神和好。虽然我们已经得救, 在第一步与神和好, 但我们仍照着肉体而活; (林后五16上;) 也就是说, 我们仍活在肉体里, 活在魂里, 活在天然的生命里。肉体的幔子, 天然人的幔子, 仍将我们与神隔开。因此, 我们需要和好的第二步; 在这一步, 肉体分隔的幔子被钉十字架, 使我们能进入至圣所。这是完全的和好, 不仅带我们脱离罪, 也脱离肉体、天然的人、天然的所是, 使我们能被带回归神, 并与祂成为一。

和好的第二步比第一步深多了, 因为这一步不是发生在帐幕外面的外院子, 乃是发生在帐幕里面的圣所中。这样的和好不是一次永远的, 乃是继续不断的。你若想想你的经历, 就会察觉无论你作寻求的基督徒多久, 内心深处仍然觉得, 因着某样东西, 主要是因着你天然的生命、旧人和己, 你与神的同在是隔开的。你也许非常善良、美好、虔诚、‘圣别’、‘属灵’, 但你知道仍然有个东西将你与神的同在隔开。你并非完全与神是一, 全然与祂和谐。因着你仍然与祂隔开, 你就需要和好的第二步。你需要将基督主观的死应用到你的情况里。换句话说, 主观的死需要应用到你天然的生命上。这种应用基督主观的死, 就将你天然的生命钉在十字架上, 使隔开你与神内里同在的幔子裂开了。

我们在寻求神的事上, 若对祂真挚、诚实, 就会察觉这是我们的情况。这就是我们常以认罪开始祷告的原因。我们也许说, ‘父, 我承认我与你仍然是隔开的。就某种意义说, 我是与你同在; 但就更深的意义说, 我还没有与你同在。我与你隔开, 不是因着罪恶的事物, 乃是因着我天然的生命。父, 赦免我, 怜悯我, 使我能将基督主观的死应用到我里面的所是, 到一个地步, 我天然的生命完全钉在十字架上。’ 这就是在我们里面经历幔子的裂开, 使我们经由天然生命裂开的幔子, 得以与父神内里的同在和好。

为了使我们完全与神和好, 父向我们暴露我们天然的生命和真实的情况。结果, 我们就定罪自己天然的所是, 并且主观的应用十字架。然后当我们天然的人被除去时, 我们就经历和好的第二步。在这一步, 我们天然人的幔子裂开了, 使我们能活在神的同在之中。

借着基督替信徒本身受死, 替信徒成为罪

信徒在第二步与神和好, 不是借着基督为信徒的罪而死, 乃是借着基督替信徒本身受死。新约启示基督为我们的罪并为我们而死。基督为我们的罪死是客观的, 但基督替我们死却是主观的。在林后五章保罗不是说基督为我们的罪而死; 他乃是说, 基督替我们死, 为我们的所是而死: ‘基督的爱因迫我们, 因我们断定: 一人既替众人死, 众人就都死了; 并且祂替众人死, 是叫那些活着的人, 不再向自己活, 乃向那替他们死而复活的活。’ (14~15。) 基督为了替信徒本身死, 就替他们成为罪。(21上。) 当基督为我们的罪死时, 祂是担当我们的罪; 但当基督替我们死时, 祂是替我们成为罪。

神借著作基督大使的使徒劝信徒

信徒在第二步与神和好, 乃是经由神借著作基督大使的使徒来劝他们。在林后五章二十节保罗说, ‘所以我们为基督作了大使, 就好像神借我们劝你们一样; 我们替基督求你们: 要与神和好。’ 这里保罗对那些仍活在天然生命里的哥林多人说话。他们是信徒, 是得救的人, 保罗称他们为圣徒。(林前一2。) 他们虽然是圣徒, 却活在天然的生命里。他们天然的生命是将他们与神的同在隔开的幔子, 这幔子需要裂开。因此, 作神大使的保罗求他们要与神和好。保罗, 神所差遣的大使, 与神同工, 叫神那些仍在天然里的子民, 在祂内里的同在之中, 就是在至圣所里, 与祂和好。这里我们看见, 神借著作基督大使的使徒劝信徒, 要完全与祂自己和好。

在基督里成为神的义

最终，信徒在第二步与神和好，为要在基督里成为神的义。（林后五21下。）至终，那些在至圣所里被带回归神的人，要在三一的分赐里经历并享受祂，到一个地步，他们在基督里成为神的义。这意思是说，那些在第二步与神和好的人，在与基督生机的联合里，成了神的义。

我们得救的时候，经过了赦免、洗净、圣别、称义并和好的过程。现今在我们基督徒的行事为人里，这过程需要不断的重复，直到我们的身体得赎。我们需要天天得赦免、被洗净、被圣别、得称义并与神和好。

信徒对神救赎不断的经历，可由以色列人献赎罪祭和赎愆祭来说明。每当他们献燔祭以满足神的时候，他们也必须献赎罪祭和赎愆祭。这些祭在早晨和黄昏献上，也在节期献上。今天，我们在基督里的信徒，需要天天献上基督，作我们的赎罪祭和赎愆祭。我们需要基督作这些祭，因为我们受到天然的生命、旧人、肉体、肉体的情欲和世俗所玷污。所以，因着我们的罪和过犯，因着我们罪恶的性情，我们就需要基督作我们的赎愆祭和赎罪祭。在我们基督徒的一生中，我们都需要神的赦免、洗净、圣别、称义与和好。当我们在享受经过过程之三一神三一的分赐时，我们需要不断经历神的救赎。

第四十九篇 信徒—他们的现在（三一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

照着新约中的启示，在神完全救恩长进的阶段，即变化的阶段，头一件事乃是在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。我们在神的爱里经历并享受祂是父，在基督的恩典里经历并享受祂是子，并在那灵的交通里经历并享受祂是神圣三一的终极完成。（林后十三14。）

马太二十八章十九节很强的指明，我们可以经历并享受经过过程的三一神。在本节主耶稣说，‘所以你们要去，使万民作我的门徒，将他们浸入父、子、圣灵的名里。’这里的名乃是那位神圣者的总称，等于祂的人位。将信徒浸入三一神的名里，就是将信徒浸入三一神一切的所是里。不但如此，‘入’字指明联合，就是信徒与三一神之间的联合。将人浸入三一神的名里，就是将人带进与三一神属灵、奥秘的联合里。这是我们神的儿女与三一神之间生机的联合。这样的联合含示许多的经历和享受。因此，我们有神圣启示的真理为依据，就能说神救恩长进阶段的头一项，就是信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。

我们实际的基督徒经历，证实了这一点。我们也许没有用‘经历’和‘享受’这些辞，但我们浸入三一神以后，就开始经历祂、享受祂。例如，我们在祷告中经历父，享受祂的信实、恩慈和爱，就是一切神圣福分的源头。我们也经历并享受子基督是我们的分，是住在我们里面的那一位。此外，我们还经历那灵是基督的实际，给我们享受；并经历享受那灵在我们里面、在我们身上、并为着我们作工。因此，从圣经的真理和基督徒的经历，我们都晓得我们能经历并享受三一神。

当我们在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神，我们同时也在赦免、洗净、圣别、称义并和好上，不断经历神的救赎。这不是偶尔应用神的救赎，也不仅是经常（时常却有间断）的应用，乃是不断（恒常而无间断）的应用。当我们时时刻刻接触神，我们就不断的应用祂的救赎。

约壹一章一至九节指明，经历并享受三一神，以及不断的应用神的救赎，与我们属灵生活的循环有关。这循环由四件紧要的事所形成—永远的生命、永远生命的交通、神圣的光、以及神儿子耶稣的血。永远的生命产生永远生命的交通，永远生命的交通带进神圣的光，神圣的光增加对神儿子耶稣之血的需要，使我们更多得着永远的生命。我们越多得着永远的生命，这生命所带给我们神圣生命的交通就越多。我们越多享受神圣生命的交通，所得着神圣的光就越多。我们越多得着神圣的光，就越有分于耶稣之血的洗净。这样的循环，在神圣生命的成长上带我们向前，直到我们生命成熟。

我们所得着永远的生命带我们进入神圣的交通，神圣的交通带我们进入神圣的光。在神圣的光中，我们被暴露，看见自己的缺点、短处和罪恶。然后，我们领悟自己需要神的赦免和耶稣之血的洗净，我们就向主认罪。神就在祂的信实和公义上，赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。借着这赦免和洗净，我们更深的被带进神圣生命和神圣生命的交通，然后又更深的看见自己的短处，就更深的认罪，更深的经历赦免和洗净。借着这天天甚至时时更深持续的循环，我们就在神圣的生命里长大。

信徒在神完全救恩长进中的经历，乃是照着这循环。首先，我们在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神。其次，我们不断的经历神的救赎。第三，我们为着神圣的模成，在神圣的变化中享受神圣三一的分赐。在本篇信息中，我们要开始来看这种为着神圣的模成，在神圣变化中的分赐。

三为着神圣的模成，在神圣的变化里经历神圣三一的分赐

在父的爱里享受父，在子的恩里享受子，以及在灵的交通里享受灵，乃是神的分赐。（林后十三14。）在爱、恩和交通里享受经过过程的三一神，乃是为着变化；变化的结果带进模成。变化是素质的事，而模成是形状的事。基督有一个形状，形像，我们需要模成祂的形状。

借着变化

信徒为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐，乃是借着变化。林后三章十八节说，‘我们众人既然以没有帕子遮蔽的脸，好像镜子观看并返照主的荣光，就渐渐变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。’变化就是基督增加到我们全人里面，顶替我们的所是，使基督扩增，我们天然的生命衰减。当变化的过程在我们里面发生时，我们天然所是的旧元素就被带走，荣耀、复活的基督这赐生命的灵，就增加到我们里面，顶替天然的元素。变化的过程是生机的，也是新陈代谢的。变化是生机的，因为与生命有关；变化是新陈代谢的，因为与排除旧元素、增加新元素的过程有关。

改变与变化是不同的。变化包含新陈代谢的过程。有些东西也许外面改变了，却没有里面新陈代谢的变化。在新陈代谢的过程中，有新元素供应给生机体。这新元素顶替了旧元素，使旧元素被排除。因此，当新陈代谢的过程在活的生机体里面发生时，就加上新的东西，以顶替被带走的旧元素。因而新陈代谢包括三件事：第一，供应新元素；第二，用这新元素顶替旧元素；第三，排除或除去旧元素，使新的东西能产生出来。

变化是一种新陈代谢的过程，新陈代谢的改变。那灵变化我们的工作，包含我们全人一生命、性情、素质、元素、形状、外表一的改变。变化不是外面的改变、改正或调整；变化完全是我们全人里面新陈代谢的改变。因此，我们可将变化定义为神圣、属灵的新陈代谢，在其中有新元素加进来，以排除旧元素，并产生新的东西。

借着主的灵已经从律法的辖制下得了释放

我们这些渐渐变化的人，已经借着主的灵从律法的辖制下得了释放。‘主就是那灵；主的灵在那里，那里就有自由。’（林后三17。）照着林后三章的全文看，这自由乃是从旧约律法的字句，即旧约成文条例的辖制下得自由。在保罗的时代，热中犹太教者和那些受他们影响的人，为传统的律法条例所辖制。但主耶稣来了，释放祂的跟从者脱离这辖制，尤其是脱离照着旧约律法条例形成的犹太羊圈。所有跟从主耶稣的人，都从这辖制下得了释放。后来，主向一个最强的犹太教徒一大数的扫罗一显现，呼召他，也将他从律法的辖制中带出来。因此，保罗能在林后三章十七节说，我们借着主的灵，已经从这辖制下得了释放。

我们知道那灵释放了我们，因为主的灵在那里，那里就有自由。如今主的灵与我们同在，我们就得着完全的自由，完全的释放，脱离了旧约律法条例的辖制。

主就是那灵，要释放我们脱离规条、仪式、宗教的教训、和传统的道理。在保罗的时代，犹太人受割礼、饮食规条、安息日、和其他旧约规条的辖制。然而，今天不是字句律法的时代，乃是主耶稣成了那灵的主，即那灵的时代。摩西连同律法的字句，将人置于辖制之下一守安息日、割礼、饮食规条、不接触外邦人、和许多其他的辖制。但主就是那灵，对我们乃是自由。在祂没有辖制，没有安息日，没有割礼，也没有饮食规条。反之，在祂有完全的自由。主就是那灵，祂是我们的自由。我们的心几时转向主，帕子就几时除去了；然后是那灵的主，就赐我们自由。主既是赐人自由的那灵，我们的心一转向祂，我们就从律法字句的辖制下得了释放。

以没有帕子遮蔽的脸

林后三章十八节说到‘以没有帕子遮蔽的脸’观看并返照。这里‘没有帕子遮蔽的脸’，与十四至十五节有帕子遮蔽的心思，有帕子遮蔽的心相对。这指明我们的心既转向主，帕子就除去了，（16，）并且主是那灵，已经释放我们脱离律法的辖制、遮蔽，因此我们与主之间就不再有隔绝了。

保罗说到以没有帕子遮蔽的脸观看并返照的话，是以他所记得的犹太教背景写的。保罗从他的经历中知道，犹太人为他们的宗教所遮蔽。因此，林后三章的帕子，特别是指宗教的传统，或传统的宗教。犹太人心上的帕子，就是老旧、传统的宗教。当他们读旧约时，他们的心为宗教的传统所遮蔽。

我们要变化，就需要成为观看并返照主的镜子。然而，我们若要成为观看并返照主荣光的镜子，就不不可有任何帕子的遮蔽。假定有一面镜子在各方面都是正确的，也摆在正确的位置上，可以观看并返

照物体；可是镜子上却蒙了一层帕子。只要镜子用布遮盖，被帕子遮蔽，镜子就失去了功用。帕子使镜子不能观看，也不能返照。照样，我们若有帕子遮蔽，就不能观看并返照主的荣光。

我们不该认为我们没有任何的帕子。从经历中我们知道，有种种不同的帕子。许多信徒不能观看并返照主，因为他们为宗教的观念所遮蔽。除了遮蔽人的宗教观念以外，每个人都为某些天然的观念或意见所遮蔽。这些帕子常常与我们天然的构成，与我们是怎样的人有关。不但如此，我们也可能为种族和国籍的特性所遮蔽。不同国借的特性、性情、习惯和风俗，都是我们不能观看并返照主的帕子。我们不该以为自己完全没有帕子遮蔽，反而我们需要仰望主，求主怜悯，把一切的帕子除去，使我们能观看并返照主。我们若不要有帕子遮蔽，就该祷告：‘主，我要完全敞开，绝对没有帕子遮蔽。除去一切遮盖我的东西。主阿，除去我的帕子！’然后我们就要以没有帕子遮蔽的脸观看并返照主的荣光，并要变化成为祂的形像。

借着观看并返照主的荣光

信徒借着观看并返照主的荣光，就渐渐变化。林后三章十八节的‘好像镜子观看并返照’，在希腊原文乃是一个字。这个字在三章十八节的用法是隐喻的。镜子一面观看人或物体，另一面返照所观看的。这是镜子两面的功用。观看是我们自己看主，返照是叫别人经过我们看主。

三章十八节的荣光，即新约的荣光，包含许多元素。这荣光乃是复活并升天之主的荣光；祂是神又是人，经过成为肉体、为人生活和钉十字架，进入复活，成就完全的救赎，并成为赐生命的灵。复活的基督既是赐生命的灵，就住在我们里面，使祂自己和祂所完成、所得着以及所达到的一切，都成为我们的实际，使我们与祂是一，并且变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。

我们已经指出，变化与新陈代谢有关，新陈代谢包含供应新元素，以顶替旧元素。这新元素是主的荣光，实际上就是复活的基督自己。复活的基督连同祂一切的丰富，乃是加给我们，使我们变化的新元素。这种元素，就是复活的基督连同祂的丰富，乃是主的荣光。

今天荣光就是复活的基督，而这位基督就是那灵。这意思是说，主这荣光乃是活在我们里面并住在我们灵里的那灵。既然我们有那灵住在我们灵里，我们就需要借着祷告、读经并呼求主名，多而又多的运用我们的灵。我们越以没有帕子遮蔽的脸运用我们的灵，我们就越观看主。当我们注视祂，我们也要返照祂。我们这样观看并返照祂的时候，祂的元素就要加到我们全人里面。这新元素要顶替并排除我们老旧、天然生命的元素，并且我们要经历变化，就是新陈代谢的改变。

成为基督的形像

在三章十八节保罗告诉我们，我们是在变化成为‘与祂同样的形像’的过程中。这形像就是复活并得荣之基督的形像。变化成为与祂同样的形像，意即我们渐渐被模成复活并得荣的基督，使我们与祂一样。

我们观看并返照主的荣光，主就用祂所是及所作的元素灌注我们。换句话说，祂将这元素分赐到我们里面。结果我们就借祂生命的大能，凭祂生命的素质，渐渐新陈代谢的变化，而有祂生命的形状。然后我们就变化成为祂的形像。

生命的构成包含生命的素质、生命的大能和生命的形状。每一种生命都有这三样东西—素质、大能和形状。例如，康乃馨的花朵有其素质和它的大能，因此形成某种形状。当它凭生命的素质，借生命的大能生长时，就形成某种特定的形状。神圣的生命也是一样；这生命有其素质、大能和形状。神圣生命的形状就是基督的形像。因此，三章十八节有个思想，就是变化成为与基督同样的形像，即复活并得荣之基督的形像。这意思就是我们要形成基督的形像。基于这事实，以及保罗对‘变化’这辞的用法，我们可说这是新陈代谢的构成基督的形像。

从荣耀到荣耀

在三章十八节保罗也告诉我们说，我们渐渐变化成为与祂同样的形像，乃是‘从荣耀到荣耀’。这意思是我们从一种程度的荣耀，变化到另一种程度的荣耀。这指明在复活里，在生命里往前的过程。变化不是一次永远的，乃是逐渐的，从一种程度的荣耀到另一种程度的荣耀。

我们需要看见，三章十八节的荣耀，实际上就是在复活里开花的基督。当主耶稣在地上时，祂是神成为肉体。神隐藏在主耶稣物质的身体里；里面有神，外面有肉体，这肉体没有荣耀。在约翰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。’当主耶稣祷告求父荣耀祂时，实际上乃是祷告父使祂借着死与复活而进入荣耀。在路加二十四章二十六节，祂在往以马忤斯的路上问那两个门徒说，‘基督受这些害，又进入祂的荣耀，岂不是应当的么？’主耶稣说这些话的时候，已经在复活里。因此，对祂而言，进入祂的荣耀，就是在复活里。本节清楚的启示，基督的复活就是祂的得荣。

我们可用康乃馨的开花为例，说明林后三章十八节的荣耀，就是基督在复活里开花。康乃馨的种子种在地里死了，然后开始生长；先是发芽，然后长成一棵植物，末了就开花。开花就是康乃馨种子的得荣。因着康乃馨的种子种到地里死了，我们可以说，它的开花就是它的复活。因此，得荣等于复活。基督的复活就是祂的开花。这位开花的基督，复活的基督，就是荣耀。不但如此，这位是荣耀的基督，就是赐生命的灵。因此，我们可以接着说，三章十八节的荣耀，实际上就是赐生命的灵。如今我们在这个渐渐变化的过程中，从荣耀到荣耀。我们越在赐生命的灵里生活、行事为人，荣耀就越加到我们全人里面，我们就越变化成为与祂同样的形像，从荣耀到荣耀。从荣耀变化到荣耀，远超过仅仅照着宗教或伦理的教训而改良外面的行为。

乃是从主灵变化成的

末了，三章十八节告诉我们，我们乃是‘从主灵’变化成的。这里的‘从’字指明变化是从那灵发出的，不是由那灵引起的。主灵可视为复合的名称，就如父神、主基督等。这辞再次有力的证明并证实，主基督就是那灵，那灵就是主基督。

那灵要在我们里面作变化的工作，需要借着那灵将某种素质分赐到我们里面。因此，那灵在我们里面作工，借着将神圣的生命、性情、元素和素质分赐到我们里面，在生命、性情、素质、元素、形状、外表和我们全人的每一方面变化我们。这意思是说，神圣的生命、性情、素质、元素和所是，借着那灵分赐到我们的生命、性情、素质、元素和所是里面，在我们里面引起新陈代谢的改变。这种改变是生机的，因为这是借着另一种所是在我们的所是里而有的改变，借着另一种生命在我们的生命里面而有的改变，借着另一种性情在我们的性情里面而有的改变，借着另一种元素和素质在我们的元素和素质里面而有的改变。这种变化乃是从主灵来的变化。

第五十篇 信徒—他们的现在（三二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中，我们看见信徒借着主的灵将他们释放脱离了律法的辖制，就渐渐的变化。如今，我们以没有帕子遮蔽的脸，观看并返照主的荣光，就变化成为基督的形像，从荣耀到荣耀，乃是从主灵变化成的。（林后三18。）在本篇信息中，我们要进一步来看与变化有关的三件事，然后继续来看信徒要模成基督的形像。

借着他们心思的更新

因为我们有三部分—灵、魂、体，主在祂的救恩里，就采取三个步骤来对待我们：在我们灵里的重生，在我们魂里的变化，以及在我们身体上的改变形状。主借着在我们灵里重生我们，（约三6，）从中心开始祂的救恩。当我们接受基督时，主的灵就进到我们的灵里，将基督分赐到我们灵里作生命，来重生我们。借着这神圣的行动，不仅我们死了的灵被点活，神的生命连同其神圣的性情也被放进我们的灵里。结果，生命的改变就从我们全人的中心开始。如今主渴望这种生命的改变能继续，就是扩展到我们的魂里，使我们的心思、情感、意志得着变化。我们的灵已经重生，但我们的心思、情感、意志可能仍是一样。这意思是说，在我们灵里有基督作生命，但在我们魂里还没有基督。我们需要祂不断的从我们灵里扩展到我们的魂里，直到我们魂的每一部分都变化成为祂的形像。然后我们就要思想如祂思想，喜爱如祂喜爱，并且拣选如祂拣选。我们就要在实际生活中有主的样式，因为我们的魂已经完全被祂神圣的元素所浸透。因此，我们信徒需要魂的更新或变化。

罗马十二章二节说，‘不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。’模仿这世代，意即在外表上跟随摩登的时尚；变化，乃是使生机的元素作到我们全人里面，在里面产生新陈代谢的改变。我们需要借着心思的更新而变化。

罗马十二章的心思，与罗马七、八章的心思都不相同。在罗马七章，心思是单独的，心思自己独立行动。在罗马八章，心思是倚靠的，心思被置于灵。然而，心思不仅该是倚靠的，也该是更新的。罗马十二章二节告诉我们，我们需要一个更新的心思。心思得着更新，不仅是借着外面的教训，也是借着加入基督的元素。当主耶稣将祂自己从我们的灵扩展到心思里，我们的心思就得以更新。然后借着心思的更新，我们的魂就新陈代谢的改变了。这样我们就经历魂里的变化。

我们很可能在灵里重生，但在心思、情感、意志里仍是老旧的。我们的心思若仍是老旧的，就不会在魂里渐渐变化；在我们的思想、喜爱和拣选上还没有改变。在这些事上，我们和不信的人一样。惟一的不同的是我们已经在灵里重生，他们没有。就着魂而论，我们的思想、喜爱和拣选的方式，和他们的一样。但我们的心思若更新，我们的魂就要变化。

因着基督在我们的灵里，所以当我们的心思服从灵，实际上我们就是服从基督。这给祂机会，从我们的灵扩展到心思里，祂自己就来浸透、充满、更新我们的心思。这样，我们的魂就借着心思的更新而变化。我们在心思里得更新以后，就会自动在情感和意志上得更新，因为心思调整情感，意志也受心思的影响。我们的心思若向主敞开，情感和意志必然会跟随。不但如此，心思若给主浸透并占有，主必定要接管我们的情感，并占有我们的意志。因这缘故，罗马十二章二节告诉我们，魂的变化乃是借着心思的更新。

在他们心思的灵里

信徒是在他们心思的灵里渐渐变化。（弗四23。）在说到脱去旧人和穿上新人这段话中间，（22，24，）保罗插进了在我们心思的灵里得以更新的思想。基于脱去旧人和穿上新人这些已成就的事实，以弗所四章二十三节告诉我们，要在我们心思的灵里得以更新。更新是为着我们变化成为基督的形像。

（罗十二2，林后三18。）这里的灵是信徒重生的灵，调和了神内住的灵。这样调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化。这样我们天然的心思就被克

服、征服而置于灵下。当然，这含示新陈代谢的变化过程。当这过程进行时，调和的灵就进入我们的心思，接管我们的心思，成为我们心思的灵。

我们借着心思的灵得以更新，在经历中实现脱去旧人和穿上新人所成就的。脱去旧人和穿上新人是已成就的事实。如今我们必须借着在我们心思的灵里得以更新，经历并实化这些事实。

我们得以更新，不仅是在外面得以调整、改正或改良，乃是使新的元素，神圣的元素作到我们里面。一样东西得以更新，意思就是旧元素为新元素所顶替。我们的灵是更新的灵，因为这灵由活的基督这更新的元素所内住。因为我们灵里有新的元素，所以当更新的灵扩展到我们的心思里，我们就在心思的灵里得以更新。我们越转向心思的灵，并且在心思的灵里行事为人，我们的心思就越得以更新。然后旧元素就实际的为新元素所顶替。旧元素—亚当的元素—被排除，而新元素—基督的元素—就加进来，取而代之。

我们需要牢记一个事实，就是当我们的心思为我们的灵所接管，我们人的灵就成为心思的灵。实在说来，我们那与圣灵调和的重生之灵，不但影响我们的心思，并且管治、支配我们的心思。这灵将自己扩展到心思里，接管心思，因而成为心思的灵，乃是为着不断的变化。首先，变化发生在我们的心思里，然后发生在我们的情感和意志里。

成为宝贵的材料—金、银、宝石—以建造召会

信徒借着心思的更新而变化，结果成为宝贵的材料—金、银、宝石—以建造召会。（林前三章9下~10，12上。）在林前三章十二节，保罗说到‘用金、银、宝石…，在这根基上’建造。金、银、宝石，表征在三神的美德和属性上，对基督的各种经历。金表征父的神圣性情及其一切属性；银表征救赎并分泌生命的基督，及其身位与工作的一切美德和属性；宝石表征那灵变化的工作，及其一切属性。这些宝贵的材料，都是我们在灵里借着圣灵，有分于并享受基督而产生的。基督是三神的具体化身。就三一神而论，有父神为金，子神的救赎并分泌生命为银，灵神的变化工作为宝石。

保罗只题起三类宝贵的材料—金、银、宝石，这是很有意义的，因为这些东西符合三一神的三者。保罗所题第一种宝贵的材料—金，指神圣三一的第三者—父神。金并不表征救赎或变化；金是宝贵的元素，表征在性质上不改变或不腐化的东西。金始终如一。因此在圣经中，金表征父神的性情。神圣的性情，像金一样，绝不改变。

在出埃及三十章我们看见，银用来救赎神子民的生命。银表征三一的第二者—子基督—所成就的救赎。因此，林前三章十二节的银指基督的救赎。照着新约，基督的救赎首先了结我们。当基督死在十字架上救赎我们时，祂就了结我们。凡基督所了结的，祂也救赎，带回归神。因此，被带回归神，是在了结之后。不但如此，凡基督所了结并救赎的，祂就以自己来取代。所以救赎包含了结、被带回归神、并且以基督的所是来取代。

宝石与圣灵变化的工作有关。每一颗宝石都是变化过的实体。宝石原是不同的材料，也许是泥土或碳。经过了高温与高压，结果这材料就变化成为宝石。因此，宝石指明变化。照着林后三章十八节，我们为主灵所变化。这清楚的启示变化是那灵的工作。因此，林前三章十二节所题第三项宝贵的材料，指神圣三一的第三者—那灵。

在经历中，宝石是金、银的总和。在我们属灵的经历中，我们有神的性情，以及基督救赎并分泌生命的工作，结果就有圣灵的变化。这意思是说，那灵借着神圣的性情和基督的十字架来变化我们。经历那灵变化的工作，就是借着我们里面神圣的生命，经历新陈代谢的改变。

借着变化的过程，我们就不断的由三一神来构成，由父的性情、子的救赎和那灵的变化来构成。当我们接受三一神，当我们借着喝祂吃祂，将祂吸取到我们里面，当我们让祂自己传输到我们里面，并借着祂得了传输时，三一神—父、子、灵—就进入我们里面，成为我们的元素和本质。这使新陈代谢的过程在我们里面发生，借此加上新元素，排除旧元素。这就是变化。

保罗在林前三章用隐喻的方式告诉我们，植物借着长大能成为矿物。植物首先在神的耕地上长大；（9；）然后成为宝贵的材料，为着神的建造。我们是神的耕地，这耕地产生植物。但这些神圣的植物长大的时候，它们的长大就带来变化。结果，在神的耕地上长大的植物，就变化成为神建造的材料。

召会是产生金、银、宝石的耕地。这含示当神耕地上的植物长大的时候，就成为矿物。当然，植物在性质上是植物，但它们长大的时候，却变化成为矿物。凡在神的耕地上长大的，都要在性质上变化。变化不是仅仅包含外面的改变，乃是包含内里、生机、新陈代谢的改变，将新元素加到我们全人里面，顶替旧元素。当神圣生命的水流在我们里面涌流时，神圣的素质一金、银、宝石等元素的素质就加增。这水流越在我们里面涌流，我们就越得着神圣素质的加增、扩大。这种扩大引起变化。至终，我们不仅生长如植物，并且变化成为宝贵的材料，为着神的建造。

借着模成

变化产生模成。（罗八29。）模成比变化更高。变化是内里的，是素质的事；模成是外面的，是形状的事。变化包含形状上的改变；模成却包含将这形状塑造成一定的形像，就是基督的形像。基督有一个形像，我们需要模成这形像。我们被变化，意思是在形状上有所改变。我们被模成，意思是我们的形状改变成为基督的形状，改变成为祂的形像。

圣别、变化和模成不能分开，因为三者彼此相关。主在圣别我们，变化我们，使我们能模成祂的形像。模成来自变化，变化带进模成。

模成神长子的形像

信徒渐渐模成神长子的形像。罗马八章二十九节告诉我们：‘神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。’因此，我们不是仅仅模成神儿子的形像，乃是模成神长子的形像。

基督神圣的儿子名分有两方面：独生子的一面和长子的一面。基督身为独生子，是独一的；但基督身为神的长子，乃是许多弟兄中的第一位。罗马八章二十九节明确的告诉我们，我们正在模成神长子的形像。基督的复活就是祂生为神的长子。行传十三章三十三节启示，复活对那人耶稣乃是出生。在复活里，祂被神生为许多弟兄中的长子。祂从永远就是神的独生子。（约一18，三16。）成为肉体以后，祂借着复活，在人性里被神生为长子。基督在成为肉体时，为马利亚所生；在复活里，祂有第二次的出生。当基督为马利亚所生时，乃是生为一个人，祂的人性与神儿子的名分无关。严格说来，耶稣人性的部分不是神子，乃是人子。因此，主耶稣人性的部分，必须借着复活生到神圣的儿子名分里。所以基督的复活对祂乃是新的出生。祂在成为肉体以前，已经是神的独生子；然后借着成为肉体，祂生为一个人；后来在复活里，祂生为神的长子。诗篇二篇七节曾预言这事：‘你是我的儿子，我今日生你。’行传十三章三十三节引自诗篇二篇七节，指明基督在复活那天，生为神的儿子。祂需要借着复活而生，因为祂穿上了人性。就祂的神性说，祂不需要生为神的儿子；但就祂的人性说，却有此需要。在基督复活那天，祂属人的性情被抬高，变化为荣耀的本质。这就是借着复活而生。这样，主耶稣就生为神的长子。

基督是神的长子，含示祂有许多弟兄，并且祂在这些弟兄中是长子。借着基督的复活而有的出生，不仅包含个人的出生，也包含团体的出生；这团体包括神的长子，以及作神许多儿子的众信徒。这指明借着一次出生，一次生产，神的许多儿子就生出来了。照着神的看法，一切神所拣选的人，都在基督的复活里与祂一同出生。这就是为什么彼前一章三节说，我们借基督的复活蒙了重生。当基督复活时，我们就蒙了重生。我们都是借着一次宇宙性的生产生出来的。在基督的复活里，无数神的儿子生为神长子基督的众弟兄。

身为在基督里的信徒，我们都是神的众子，也是长子的众弟兄。借着重生，我们有了神圣的性情。（彼后一4。）我们是人，如今却有神圣的性情。主耶稣是神圣的，但也有属人的性情。这意思是说，主耶稣和我们是一样的，因为祂和我们都有属人的性情和神圣的性情。如今我们正在模成神长子基督的形像。祂是长子，是原型；我们是众子，是大量生产。基督是模子、模型、榜样，神已将我们放在祂里面，使我们被作成、模成长子的形像。至终我们都要模成这模子，模成这形像。

罗马一章三至四节说，‘论到祂的儿子，我们的主耶稣基督：按肉体说，是从大卫后裔生的，按圣别的灵说，是从死人的复活，以大能标出为神的儿子。’在这段经文里，神的儿子基督是原型；而在八章二十九节，许多弟兄乃是从原型大量生产出来的。在一章四节，一个儿子被标出；但在八章二十九节，许多儿子被模成。一个儿子的标出与原型有关；许多儿子的模成则是大量生产的工作。神得着了长子作原型，如今要有大量生产，为要产生有长子形像的许多儿子。

虽然我们已经重生为神的众子，在某些方面有神众子的样式，但在多数方面，我们还没有这种样式。因这缘故，我们需要在基督的生命里得救，（罗五10，）脱离己的样子，就是脱离己的彰显、样式。己的彰显就是己的样子。我们何等需要蒙拯救，脱离己的样子，为要有神众子的样式！得救脱离己的样子，就是模成神长子的形像。因此，当我们得救脱离己的样子，完全模成神的长子基督的形像，我们就在实际上成为神的众子，并且在每一方面具有神众子的样式。

照着神的预定

罗马八章二十九节告诉我们，神预定我们模成祂儿子的形像。我们是蒙召且得称义的人，（30，）神已经预先定好我们的定命。在创立世界以前，神就预定我们模成祂儿子的形像。这意思是说，模成基督是我们的定命，也是我们的目的。我们的定命不是天堂，乃是模成神长子的形像。

我们已经蒙了预定，要模成神长子的形像，使祂在许多弟兄中作长子。这是神的定旨—要产生祂长子的许多弟兄以彰显祂。当基督是独生子时，祂是独一的。但神渴望得着许多儿子，他们要成为祂儿子的许多弟兄。这样，神的独生子就成为许多弟兄中的长子。祂是长子，我们照着神的预定，乃是许多的儿子，正在模成长子的形像。神在这事上的定旨，乃是要我们团体的彰显祂。因此，为着完成神的定旨，祂就预定我们模成祂儿子的形像。

在成熟的过程中，作神长子的许多弟兄

那些在模成神长子形像的人，乃是在成熟过程中，作神长子许多弟兄的信徒。我们现今是在成熟的过程中，就是在变化和模成的过程中。这过程完成的时候，我们就要达到成熟。因此，成熟是为着模成而有之变化过程的完满地步。

我们如今正在模成神长子形像的过程中。这模成是借着变化发生的。我们越被变化，就越被模成。变化这种新陈代谢的改变，产生了模成。

借着变化和模成的过程，我们越过越像我们的长兄基督。祂有神圣的性情和属人的性情；我们是祂的许多弟兄，有属人的性情和神圣的性情。关于这点，希伯来二章十一节说，‘那圣别人的，和那些被圣别的，都是出于一；因这缘故，祂称他们为弟兄，并不以为耻。’那圣别人的，是基督，是神的长子；那些被圣别的，是信基督的人，是神的许多儿子。说祂和我们都是‘出于一’，指父是源头。神的长子和祂许多的儿子，都在复活里为同一位父所生。因此，长子和许多的儿子有同一源头，同一生命，同一性情，同一素质。因为祂（长子）和我们（许多的儿子），在神圣的生命和性情上是同样的，所以祂称我们为弟兄，并不以为耻。我们是祂的众弟兄，如今正在成熟的过程之中。

这成熟的过程包含信徒对神圣生命的经历。模成实际上表明生命的塑造。当神圣的生命在我们里面长大，并且变化我们的时候，自然而然就将我们塑成神长子的形状、形像。然而，我们若没有看见这个实际，就会努力将自己塑成基督的样式；这样的自我努力绝不管用。关于这点，只有一件事有效，就是在我们里面长大、圣别我们、变化我们、并塑造我们的神圣生命。我们不需要塑造自己、表演或努力改良我们的行为。我们所需要的，乃是更完满的经历神圣生命及其素质、能力、法则和形状。我们这些正在经过变化以得模成之过程的人，乃是借着包罗万有、神圣生命的功用，逐渐塑成神长子的形像。

第五十一篇 信徒—他们的现在（三三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看信徒如何借着模成基督的死，为着神圣的模成，在神圣的变化中享受神三一的分赐。

借着模成基督的死

腓立比三章十节下半说到模成基督的死，指明我们需要以基督的死作我们生活的模子。基督之死的模子，是指基督不断的将祂人的生命治死，使祂得以凭神的生命活着。基督的死如今是模子，我们正在模成这模子的形状。当我们的为人生活模成这模子的形状，我们就向我们人的生命死，而活神的生命。

我们若非模成基督的死，就不能模成基督的形像。基督的死是模子，我们在其中塑成祂的形像，就是神长子的形像。当我们经历变化和模成的过程，我们就模成基督的死。

基督的死终其一生都在进行。祂一面活着，一面也在死。祂天天被十字架所塑造，甚至当祂还是孩童，活在拿撒勒一个木匠家里的时候，就是如此。祂不断的被除掉—被祂的母亲、兄弟、门徒除掉；祂对门徒说到祂的受苦和十字架的死时，他们无耳可听。一天又一天，基督向旧造死，为要在新造里过生活。

模成基督的死，该是我们信徒每天的经历。我们天然的生命越被治死，我们里面神圣的生命就越得释放。然后在我们的经历中，我们就要模成基督的死。

背十字架

在马太十六章二十四节主耶稣说，‘若有人要跟从我，就当否认己，背起他的十字架，并跟从我。’十字架不仅是受苦，十字架主要是杀死。十字架杀死并了结罪犯。基督是先背十字架，然后钉十字架。当祂背十字架的时候，祂一直是在杀死之下，而不在受苦之下。今天我们这些在基督里的信徒，是先与祂同钉十字架，然后背十字架。对我们来说，背十字架乃是留在基督之死的杀死里，以了结我们的己、天然生命和旧人。

我们也许对十字架有错误的观念，以为十字架不过是为着受苦。仅仅将十字架联于受苦是错误的。在马太十六章二十四节，十字架不是指受苦，乃是指杀死。十字架的终极目的不是使我们受苦，乃是了结我们，杀死我们。主在这里的话没有受苦的观念；祂对十字架的观念乃是杀死。

背十字架的意义就是不离开十字架。所有经历过十字架的人都同意，背十字架的人不能与十字架分开。背十字架的人与十字架是一；他与十字架不能分开。

我们要背十字架，需要领悟我们已经钉十字架。我们已经与基督一同在十字架上被杀死，如今我们必须留在这杀死之下。我们应当能说，‘我已经被杀死。我自己的生命、天然的生命、旧人、我的全人，都已经被杀死。如今我必须留在这杀死之下。’这就是背十字架的意义。

（一）使他们自己与钉十字架的基督联合

对信徒而言，背十字架就是使他们自己与钉十字架的基督联合。基督借着钉十字架经过死，我们必须与祂是一。这不是使我们自己与得荣的基督联合，乃是与钉十字架的基督联合。

（二）留在基督的死里

背十字架的意思是在我们身上带着基督的死，并且让基督的死不断的在我们身上作工，为要治死我们的己。背十字架也是留在基督的死里。基督的死不仅是我们的定命，也是我们的目的。我们若要变

化并模成长子基督的形像，就需要留在祂的死里，以祂的死为我们的居所，我们的家。因此，背十字架的意义就是使我们自己与钉十字架的基督联合，然后与祂一同留在祂的死里。我们若不留在基督的死里，就是撇弃祂的十字架。然而，我们若留在祂的死里，就是背十字架；这就是模成基督的死。

我们需要有清楚的异象：背十字架不是受苦，乃是把自己留在死的了结之下。基督的十字架是了结的死，我们必须留在了这了结之地。留在那里就是背十字架。我们这班背十字架的人，乃是把自己留在基督的了结之下。因着主的恩典，我们该一生留在了这了结之地。

使他们的旧人钉十字架

我们不仅该背十字架，使我们自己与钉十字架的基督联合，并留在祂的死里，也该领悟我们的旧人已经钉十字架的事实。罗马六章六节说，‘知道我们的旧人已经与祂同钉十字架，使罪的身体失效，叫我们不再作罪的奴仆。’我们已经浸入基督，如今我们是在基督里。因为我们在祂里面，凡祂所经过的，就都是我们的历史。祂已经钉十字架，祂的钉十字架就是我们的钉十字架；这是个荣耀的事实。我们需要祷告，求主给我们清楚的异象，看见我们是在祂里面，并且我们已经与祂同钉十字架。神将我们放在基督里，这是已经成就的荣耀事实。我们的旧人已经与祂同钉十字架。

罗马六章六节的‘知道’，实际上是指在属灵的异象中对事实的看见。这样的异象对我们的知道是基本的。我们看见一件东西以后，就不能说我们不知道那件东西。照样，我们若对旧人已经与基督同钉十字架的事实有清楚的异象，我们就在实际里知道这个事实。我们需要祷告，求主拯救我们，不要仅仅满足于在道理上领会罗马六章六节；我们要求主在我们灵里给我们清楚的异象，看见我们的旧人已经与基督同钉十字架的神圣事实。

（一） 使他们罪的身体失效，叫他们不再作罪的奴仆

因着我们的旧人已经钉十字架，就使罪的身体失效了。只要领悟我们的旧人已经钉十字架，就使罪的身体，罪恶的身体失效，叫我们不再作罪的奴仆。我们既已与基督同钉十字架，罪的身体就被解雇；它就失业，无事可作了。

（二） 从罪得着开释、清理、解放

罗马六章七节接着说，‘已死的人，是从罪开释了。’从罪开释，就是从罪得着清理、解放、释放。我们从罪得着开释了，就不再欠罪的债，或对罪有义务。

把他们的肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架

加拉太五章二十四节说，‘那属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。’‘那属基督耶稣的人’是指那些已经信入基督并浸入基督的人；因此，他们属于基督。我们得救的人，如今属于基督。

照着保罗的话，那些属基督耶稣的人，已经把肉体钉了十字架。在罗马六章六节的旧人钉十字架，不是由我们成就的。然而这里说，我们已经把肉体连肉体的邪情私欲，都钉了十字架。旧人是我们这人，肉体是我们这人在实际生活中的表现。我们的旧人被钉十字架，是基督在十字架上所成就的事实；把我们的肉体连肉体的邪情私欲钉十字架，是我们对这事实实行的经历。借着基督的钉十字架，我们已经与基督同钉十字架。这使我们能把我们的肉体连肉体的邪情私欲钉十字架。换句话说，我们已经与基督同钉十字架，使我们能把我们的肉体钉十字架。我们把肉体钉十字架，是基于我们的旧人已经与基督同钉十字架的事实。

关于旧人和肉体，我们需要有清楚的领会。我们不需要对付旧人，因为旧人已经与基督同钉十字架。然而，一天又一天，我们需要把我们的肉体钉十字架。在我们日常生活中的问题，不是来自旧人，乃是来自肉体连肉体的邪情私欲。因此，基于我们的旧人已经借着基督的死受了对付的事实，我们必须接着把我们的肉体实际的钉十字架。

看见罗马六章六节与加拉太五章二十四节的不同是很重要的。在五章二十四节保罗不是说，那些属基督的人已经把旧人钉了十字架；他乃是说，他们已经把肉体钉了十字架。钉十字架自杀是不可能的，因此我们不可能把我们的旧人钉十字架。虽然我们不能把旧人钉十字架，但我们能把肉体钉十字架。旧人钉十字架必须由他人成就，但肉体钉十字架必须由我们执行。

说到肉体钉十字架，保罗是用完成式。他不是说我们正在把肉体钉十字架，也不是说我们将要把肉体钉十字架，乃是我们已经把肉体钉了十字架。他说到这事，好像是已成就的事实。关于钉十字架有两方面：第一面是基督钉十字架时，把我们的旧人钉了十字架；另一面是我们已经把我们的肉体钉了十字架。基于基督已经把旧人钉了十字架的事实，我们已经把肉体钉了十字架。因此，第二个事实（我们把肉体钉十字架）乃是第一个事实（基督把旧人钉十字架）的应用。在我们的经历中，我们需要把基督的钉十字架应用在我们的肉体上。保罗用完成式描述这事，指明这应当是信徒正常的经历。所有的信徒都该是将基督的钉十字架应用在他们肉体上的人。我们这些属基督，被放在基督里的人，都已经这样作。在这里保罗是按着原则说话。我们若从来没有把我们的肉体钉十字架，我们的经历就不正常。我们的经历若是正常的，那么我们这些属基督的人就已经把肉体钉了十字架。

（一）凭着灵

我们乃是凭着灵（加五16）把肉体钉十字架。基督的十字架给我们立场或根据来对付肉体。我们的全人—整个堕落的三部分人—与基督同钉十字架。我们不仅在客观方面有这根据，也在主观方面有那灵，使我们能将基督的十字架执行在我们的肉体上。我们要凭着灵而行，必须将基督的钉十字架应用在我们的肉体上。我们若凭着内住的灵将十字架应用在我们的肉体上，我们的肉体就要被钉在十字架上。这就是把肉体钉在十字架上。当肉体在十字架上，惟有那灵存留，我们就经历那灵是我们的一切。这样经历那灵，我们就凭着灵而行，并且被那灵引导。我们越这样经历灵，就越变化并模成神长子基督的形像。

（二）实际经历基督的死，不是习惯性的照肉体活着

凭着灵把肉体钉十字架，就是实际经历基督的死，而不是习惯性的照肉体活着。我们若要模成基督的死，因而模成祂的形像，就不该按习惯活着，也就是说，我们不该照自己的习惯活着。因为我们惯于照肉体活着，我们需要时刻警醒，并且谨慎我们的习惯。我们需要拒绝、放弃、撇下我们的习惯，而照着灵活着。

治死他们身体的行为

（一）靠着那灵

罗马八章十三节说，‘你们若照肉体活着，必要死；但你们若靠着那灵治死身体的行为，必要活着。’我们若照肉体活着，在属灵上必要死。然而，我们若靠着那灵治死身体的行为（即抑制或钉死这些行为），必要在灵里活着。

罗马八章十三节与八章六节相符，那里说，心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命。照肉体活着，主要的意思是将心思置于肉体；同样，将心思置于灵，主要的意思是照肉体活着。我们要靠着那灵治死身体的行为，就需要将心思置于灵，并且照着灵而行。当我们将心思置于灵，我们的肉体就被治死。因此，借着将心思置于灵，我们就治死身体一切的行为。

要得着与基督同钉十字架的真实经历，乃要靠着那灵治死身体的行为。这不是一次永远的，乃是每天不断的操练。各种身体的行为，都必须借着将心思转向灵并置于灵而被治死。

（二）不是习惯性的照肉体活着

靠着那灵治死身体的行为，意思是我们不是习惯性的照肉体活着；这需要借着运用我们的意志与神配合。我们需要心意坚定，并且说，‘主，我站在你这边。我要模成你的死。主，怜悯我，使我不再习惯的照肉体活着，却要撇弃我天然生命的一切习惯。’这就是治死我们身体的行为。

否认他们的己

马太十六章二十四节说到否认己。己就是魂生命，（25，）着重于人的思想和意见。己、魂生命和意见，是一件东西的三方面。己在素质上是魂生命，己的发表就是意见。魂生命借着己活出来，而已又借着心思发表出来。心思所思想或考虑的，就是意见、主意或观念。心思的意见、观念或主意，就是己的发表，魂生命的具体表现。因为意见是己的发表，所以我们需要借着将十字架应用在我们的意见上，而否认己。

（一） 经历基督的死

我们是借着在主观上专一的经历基督的死而否认己。对基督十字架的经历有三步：首先，我们的旧人钉十字架，这是基督所成就的客观事实；第二，我们承认并接受这事实，而且宣告：‘我已经与基督同钉十字架；’第三，我们继续主观的经历这事实。

在对付己上，客观的事实是我们那包含己在内的旧人，已经与基督同钉十字架。在对付己上，主观的经历是借着圣灵。我们若看见我们的旧人已经钉十字架的事实，那么在日常生活中，每当发现我们在发表天然的意见，就必须让圣灵将十字架的死执行在这些意见上，并且将其治死。这就是我们在对付己上主观的经历。

要否认己，我们需要借着神圣的启示看见，我们的旧人已经与基督同钉十字架。然后我们需要看见，我们天然的意见乃是旧人的发表。一旦我们知道我们的旧人已经钉十字架，并且领悟我们的意见就是旧人的发表，我们就该借着圣灵，将基督的死应用在我们的意见上。这就是主耶稣在马太十六章二十四节所说的否认己。

否认己的真实经历，只发生在圣灵的交通中。我们也许明白旧人已经钉十字架，并且知道我们的意见就是己的发表，但我们若不活在圣灵的交通中，这不过是空洞的道理，并不给人任何真实属灵的经历。惟有活在圣灵的交通中，我们的看见才是真正的看见，我们的经历才是真正的经历。因此，我们若渴望不断的活在否认己的经历中，就需要活在圣灵的交通中。然后我们必须让圣灵将基督的钉十字架应用在己每次的发表上。这就是借着圣灵主观经历基督的死，而否认己的实际。

（二） 不活在他们的‘我’里；这‘我’已经与基督同钉十字架

信徒是借着不活在‘我’里而否认己；这‘我’已经与基督同钉十字架。（加二20。）罗马六章六节的旧人指我们这人一受造并堕落的人；加拉太二章二十节的‘我’是旧人对自己的称呼。旧人就是‘我’，‘我’就是旧人。加拉太二章二十节告诉我们，这‘我’已经与基督同钉十字架；罗马六章六节帮助我们看见，已经钉十字架的‘我’就是旧人。当我们看见我们的旧人已经与基督同钉十字架，我们就能说，‘我已经与基督同钉十字架。’然后借着不活在已经与基督同钉十字架的‘我’里，我们就否认己。

丧失他们的魂

信徒是借着丧失他们的魂而模成基督的死。在马太十六章二十五节主耶稣说，‘凡要救自己魂生命的，必丧失魂生命；凡为我丧失自己魂生命的，必得着魂生命。’救魂生命就是允许魂在今世有享受而不受苦；丧失魂就是使魂失去享受而受痛苦。跟从主时，我们不该救自己的魂生命，也就是说，我们不该让魂得着享受。我们若在今世救自己的魂生命，就要在来世丧失魂生命。但我们若为基督的缘故丧失魂生命，就要在来世对国度的享受里得着魂生命。这意思是说，信徒若让他们的魂在今世得着享受，就要使他们的魂在要来的国度时代里失去享受而受痛苦。但他们若让他们的魂在今世为主的缘故，失去

享受而受痛苦，就要使他们在要来的国度时代里得着享受。他们要在治理地的事上同享主的快乐。（太二五21，23。）

（一） 否认己和背十字架的实际

信徒丧失他们的魂，乃是否认己和背十字架的实际。魂生命具体表现在己里。否认我们自己，就是丧失我们的魂生命。背十字架就是治死己，治死魂生命。使我们自己与基督的死联合，就是背十字架；背十字架就是否认我们的魂生命。

（二） 经历基督的死

对信徒而言，丧失他们的魂就是经历基督的死。在基督里的信徒已经与祂同钉十字架（了结）。他们借着信与祂有生机的联结以后，应当留在十字架上，将他们的旧人留在十字架的了结里。（罗六3，西二20。）这就是有分于基督的钉十字架。当我们留在这个钉死、了结里，主观经历了基督的死，我们就丧失我们的魂。

（三） 不活在他们天然的生命里

丧失魂就是不再活在天然的生命里。魂与天然的生命很有关系。我们天然的生命需要借着丧失魂受对付。一切属于天然生命及其习惯的，都必须撇弃。当我们天然的生命被治死，我们就要丧失自己的魂。

（四） 恨他们的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命（不爱这些过于爱主）

信徒丧失他们的魂，就是恨他们的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命。（不爱这些过于爱主—太十37。）在马太十章三十七节主耶稣说，‘爱父母过于爱我的，配不过我；爱儿女过于爱我的，配不过我。’我们的爱必须绝对为着主；我们不该爱别的过于爱主。祂是绝对配得我们爱的那一位，我们必须配得过祂。

在路加十四章二十六节主耶稣说，‘人到我这里来，若不恨自己的父亲、母亲、妻子、儿女、弟兄、姊妹，甚至自己的魂生命，就不能作我的门徒。’照着主这里的话，我们该恨我们所爱的人，不是恨我们所不爱的人。我们尤其需要恨自己，甚至自己的魂生命。我们在自己里面所爱的，主要不是我们的灵或体，乃是我们的魂。在十四章二十六节主清楚的说，我们若不恨自己的魂生命，就不能作祂的门徒。我们寻求主的真实证明，乃是我们的魂生命。

（五） 叫他们的魂得救

在今世丧失我们的魂，乃是叫我们的魂在来世得救。当主耶稣回来时，祂要对所有的信徒执行审判，以断定我们不会遭受某种时代性的惩罚。我们的魂得救，意即在来世得救脱离时代性的惩罚，并有分于主的快乐。信徒在来世经过时代性的惩罚，意即丧失魂。

彼前一章九说，‘得着你们信心的结果，就是魂的救恩。’这里的救恩是完全的救恩，分三个阶段：起初的阶段，长进的阶段，和完成的阶段。我们的灵已经借着重生得救了。（约三5~6。）我们的体要借着将来的改变形状而得救，而得赎。（腓三21，罗八23。）我们的魂要在主显现、回来时得救，脱离苦难得以完满的享受主。为此我们必须在今世否认自己的魂，就是我们的魂生命连同其一切享乐，使我们来世在对主的享受里可以得着魂。（太十37~39，十六24~27，路十七30~33，约十二25。）主显现时，有些信徒经过祂的审判台要进去享受主的快乐，（太二五21，23，二四45~46，）有些要哀哭切齿的受苦。（二五30，二四51。）进去享受主的快乐，就是魂的得救。（来十39。）

当主耶稣回来时，我们的魂要得救，脱离苦难的范围，进入舒适的范围。那将是我们魂完全的救恩。因此，我们在等候主耶稣的显现。在祂回来的时候，我们要得拯救，脱离苦难的范围，进入享受

的范围。在这范围里，我们要完全享受三一神以及祂一切所是、所有、所成就、所达到并所得着的。这是我们魂的救恩，是所预备要在末后的时期向我们显现的救恩。

与基督同死，脱离了世上的蒙学—照着人所教导的属世规条

我们这些渐渐模成基督之死的人，已经与基督同死，脱离了世上的蒙学—照着人所教导的属世规条。每一种宗教都有其规条、规例、规则和规律。这些是人所教导的宗教规条。我们在基督里已经向这些事物死了。

在歌罗西二章二十至二十二节保罗说，‘你们若是与基督同死，脱离了世上的蒙学，为什么仍像在世界中活着，服从那不可拿，不可尝，不可摸等类的规条？这些都是照着人的吩咐和教导，一经使用，就都败坏了。’世上的蒙学包含犹太教的礼仪、异教的规条和哲学，也包含智慧派、禁欲主义和神秘主义。世上的蒙学乃是属世社会的初阶原则，就是人类所发明、社会中所实行的初步原则。我们已经与基督向着这些世上的蒙学死了。当基督钉十字架的时候，我们也钉了十字架。在祂的钉十字架里，我们得了释放，脱离了世上的初阶原则。

我们要模成基督的死，必须背十字架，接受旧人钉十字架的事实，把肉体连肉体的邪情私欲钉十字架，治死身体的行为，否认己，丧失魂，并且经历与基督同死，脱离世上的蒙学。有六件消极的事需要对付：旧人、罪的身体、肉体连肉体的邪情私欲、身体的行为、己和‘魂’（天然生命）。这些东西没有一件能留在基督之死的模子里，因为基督的死割除、消杀、废掉它们。因此，在基督之死的模型里，找不着这六件事的痕迹。事实上，模成基督的死就是对付这六件消极的事。这些事越受对付，我们就越模成基督的死，使我们模成神长子的形像。神的长子有人性，但祂没有旧人、罪的身体、肉体连肉体的邪情私欲、身体的行为、己或‘魂’（天然生命）。我们要模成基督的形像，必须受十字架的对付，借此模成祂的死。

第五十二篇 信徒—他们的现在（三四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，信徒借着变化，借着模成神长子基督的形像，并借着模成基督的死，就为着神圣的模成，在神圣的变化里经历并享受神圣三一的分赐。在本篇信息中，我们要来看这种对神圣分赐之享受的其他方面。

借着进入至圣所

当信徒模成基督的死，他们就得释放脱离许多消极的事，包括旧人、肉体连肉体的邪情私欲、身体的行为、己和魂生命。我们越从这些事得释放，就越能积极向前，经过外层幔子，经过内层幔子，进入至圣所。（来十19~20。）

希伯来十章十九节说，‘弟兄们，我们既因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。’今天至圣所是在主耶稣所在的天上。（九12，24。）即使我们仍在地上，我们也能进入至圣所，秘诀就是四章十二节所说我们的灵。这位在天上的基督，也在我们的灵里。（提后四22。）祂是那天梯，（创二八12，约一51，）将我们的灵联于天，也将天带到我们的灵里。我们一转到灵里，就进入了至圣所，在那里与施恩宝座上的神相会。

希伯来书给我们看见幔内天上的基督以后，就鼓励我们进入幔内，（十22，）在那里我们能望断以及于祂，（十二2，）并且思想祂，（十二3，三1，）享受与祂直接的接触。因为祂在幔内，我们就必须进入幔内，使我们能看见祂并思想祂，为要接受祂的注入。我们能这样作，惟有借着运用我们的灵；这灵联于天上的至圣所。当我们转到灵里，并运用这灵，我们就进入幔内。在那里我们有分于天上基督的天上职事。并被神圣的丰富浸透并充满，使我们成为神长子团体的复制，以彰显祂。

因耶稣的血

希伯来十章十九节告诉我们，我们因耶稣的血，得以坦然进入至圣所。进入至圣所是一件大事，因为神在那里坐在施恩的宝座上。要进入这样的地方，我们必须坦然；而我们得以坦然，乃因基督的死和祂的血。我们因耶稣的血，得以随时坦然进入至圣所，不像旧约的大祭司，一年只能进去一次。

借着裂开的幔子所开创一条又新又活的路

希伯来十章二十节指明，我们进入至圣所，是借着祂‘给我们开创了一条又新又活的路，从幔子经过，这幔子就是祂的肉体。’进入至圣所的路已经打开了。照希腊文，本节的‘新’字意思是‘刚开的’。借着基督在十字架上的死，路刚为我们开了。不但肉体，连整个旧造都已被宰杀。十章二十节的幔子，是帐幕里的第二层幔子。（九3。）这预表基督肉体的幔子，表征旧造，包括我们在内。这幔子上有基路伯，（出二六31，）表征受造之物。（结十15。）幔子裂开时，基路伯也裂开了，表征当幔子所预表基督的肉体钉十字架时，所有的受造之物也与祂的肉体同钉十字架。照着马太二十七章五十一节，在主耶稣死的时候，幔子从上到下裂开了，意即这不是地上的人所裂开的，乃是诸天之上的神所裂开的。旧造已被宰杀，通往至圣所的一条又新又活的路已经开了。如今借着肉体裂开的幔子，且因耶稣的血，我们就能进入至圣所接触神，作我们的享受。不但如此，幔子已经裂开，含示我们的旧人既与基督同钉十字架，（罗六6，）我们就有一条通路，能够在我们的灵里接触并享受神，作我们的生命和生命的供应。

在旧约时代，只有大祭司能进入至圣所。他一年一次带着遮罪的血，把血洒在平息座上。那是旧路。希伯来十章告诉我们，如今在新约时代，有一条进入至圣所的新路。这新路不仅为着大祭司，也为着所有的信徒；不是借着山羊和公羊的血，乃是借着耶稣的血；不是经过没有裂开的幔子，乃是经过已经裂开的幔子。如今我们可以经过裂开的幔子，进入至圣所，并且直接到施恩的宝座前。

到幔内施恩的宝座前，为要从诸天之上升天的基督受怜悯，得恩典

当我们因耶稣的血，并借又新又活的路进入至圣所，我们就来到幔内施恩的宝座前，为要从诸天之上升天的基督受怜悯，得恩典。（来四14，16，六19~20。）希伯来四章十六节说，‘坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要受怜悯，得恩典，作应时的帮助。’施恩的宝座，毫无疑问，是指天上神的宝座。（启四2。）神的宝座，对全宇宙是掌权的宝座，（但七9，启五1，）神坐在其上管治并治理宇宙；那是神行政的宝座。但对我们信徒，神的宝座是施恩的宝座，由至圣所里（来九3，5）见证的柜上面洒上基督之血（利十六15，来九12）的平息座（施恩座）所表征。（出二五17，21，罗三25）在这里神与祂的子民相会，与他们交通。（出二五21~22。）当我们借着基督的血来到施恩的宝座前，我们就与神相会，与祂交通。

来到施恩的宝座前，绝对是在我们灵里的事。因为我们的灵今天是神居所的存在，（弗二22，）这灵就是天的门，在这里基督是梯子，把我们这些地上的人联于天，并把天带给我们。每当我们转到灵里，就能借着基督作天梯，进入天的门，摸着天上施恩的宝座。只要我们在灵里，就有天的门，门内有施恩的宝座。进入至圣所不需要时间，因为至圣所与我们的灵之间没有距离。每当我们从全人深处说，‘哦，主耶稣，’我们就立刻在至圣所里，摸着施恩的宝座，就是作平息座的基督；这平息座遮盖十诫的要求，并且满足神公义、圣别、荣耀的要求。实在说来，我们的灵就是至圣所，在这里神借着基督作平息座与我们相会，这平息座对信徒而言就是神和羔羊的宝座。（启二二1。）

当我们来到施恩的宝座前，我们就受怜悯，得恩典，作应时的帮助。神的怜悯和祂的恩典都是神爱的彰显。当我们在可怜的光景中，祂的怜悯临到我们，把我们带进一种光景，使神能以恩典厚待我们。路加十五章二十至二十四节告诉我们，父亲看见浪子回家，对他动了慈心，这就是怜悯，彰显出父的爱。接着，父亲给他穿上上好的袍子，又给他吃肥牛犊，这就是恩典，也显明了父的爱。神的怜悯比恩典构得更远，如同一座桥梁，将我们与神的恩典连接起来。常常因着我们可怜的光景，我们需要先受怜悯，才能得恩典。

神的怜悯和恩典对我们总是便利的，然而我们需要运用灵，来到施恩的宝座前，摸着在我们诸般的软弱上同情我们的大祭司，才能受怜悯，得恩典。因此，我们只需要进前来，敞开我们的全人，受怜悯，得恩典，作应时的帮助。来自这恩典的帮助总是应时的，正适合我们的情况和需要。按希伯来书看，真正基督徒的生活就是来到施恩的宝座前，不断的受怜悯，得恩典，作应时的帮助。

借着跟从耶稣

信徒为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐，不但是借着进入至圣所，也是借着跟从耶稣。

主耶稣指明彼得要怎样死荣耀神以后，就对他说，‘你跟从我吧。’（约二一19。）我们都必须跟从主这位内住者。我们所要跟从的‘我’，就在我们里面。正如约翰二十一章十八节所指明的，我们跟从主不可凭着自己的意思，必须照着祂的引导。我们至死跟从祂，就是荣耀神。不但如此，我们跟从祂，必须不在意别人。主吩咐彼得跟从祂以后，彼得就转向约翰，对耶稣说，‘主阿，这人怎么样？’（21。）对此主回答说，‘我若要留他直到我来的时候，与你何干？你跟从我吧。’（22。）主告诉彼得，约翰所要遭遇的事与他无干；他必须跟从主。

出到营外

希伯来十三章十三节指明，信徒要出到营外，跟从耶稣：‘这样，我们也当出到营外就了祂去，忍受祂所受的凌辱。’在希伯来书和预表里，营都是表征属人又属地的宗教组织。出到营外，意即出到属人的宗教组织之外。营表征属人的组织，城（14）表征属地的范围。在希伯来书，门（12）和营都表征犹太宗教，连同其属地和属人的两面。犹太教既属地，又属人。每一种宗教都是属人的组织和属地的范围，使人离开神新约的经纶。任何弃绝主的宗教—犹太教、天主教或更正教—都是主所放弃的营，即属人的组织。

希伯来书教导并嘱咐我们要进前来到至圣所，并且进入幔内。进入至圣所的路，又新又活的路已经开了。首先，本书引我们进入至圣所，然后带我们出到营外。照着我们的观念，我们是先出到营外，

然后进入幔内。但照着神的领会，我们是先进入幔内，并且惟有如此，我们才能出到营外。每个出到营外的人，都先经历过幔内的事。没有人先出到营外，然后进入幔内。虽然主耶稣先出到城门外，然后进入幔内，但我们正好相反。换句话说，我们先进入至圣所，在那里得着加强和鼓励，为要出到营外，然后我们才离开宗教的组织。我们越进入幔内，就越出到营外。

在希伯来书，‘进入幔内’和‘出到营外’是非常重要的且极具意义的辞。一面我们在幔内享受基督，另一面我们在营外跟从耶稣。本书的目标和终极完成乃是我们都要进入幔内，然后出到营外。

忍受祂所受的凌辱

希伯来十三章十三节指明，我们在营外跟从耶稣，忍受祂所受的凌辱。进入幔内，就是进入主已在其中，在荣耀里登宝座的至圣所；出到营外，就是脱离主曾从其中被人弃绝、驱逐的宗教。这表征我们必须我们的灵里；从经历说，今天实行的至圣所，就是我们的灵。另一面，我们必须出到宗教之外，今天实行的营就是宗教。我们越在灵里享受天上的基督，就越出到宗教的营外，跟随受苦的耶稣。我们在灵里享受得荣的基督，使我们能出到宗教的营外，跟随被弃绝的耶稣。我们越在灵里接触这位在荣耀里天上的基督，就越出到宗教的营外，就了卑微的耶稣去，与祂一同受苦。接触诸天之上的基督，享受祂的得荣，使我们得着加力，在地上走十字架窄路，忍受耶稣所受的凌辱。

希伯来书首先给我们清楚看见天上的基督和天上的至圣所；然后指示我们，如何在地上走十字架的道路，就是出到营外，出到宗教的营外，就了耶稣去，忍受祂所受的凌辱。出到营外，就了耶稣去，忍受祂所受的凌辱，就是十字架的道路。

当我们借着进到灵里进入幔内，就尝到天上基督的甘美，使我们能出到营外，弃绝地和属地的爱。当我们留在幔内，也使我们的灵充满了天上基督的荣耀，使我们的心得着释放，脱离营外属地享受的霸占。不但如此，我们在幔内瞻仰得荣的基督，就使我们受吸引，在营外跟随受苦的耶稣。瞻仰祂在天上的面容，使我们能追随祂在地上的脚踪。当我们进入幔内，我们就被复活的大能所注入，（腓三10，）使我们得着加力，在营外走十字架的道路。我们也能有分于天上基督的职事，使我们得着装备，在营外将祂供应给饥渴的灵。在这里我们享受主的上好，使我们得着丰富，在营外应付人的需要。

至圣所、十字架的道路（由出到营外，就了耶稣去，忍受祂所受的凌辱所表征）、以及国度，是希伯来书所摆出三件重大的事。至圣所使我们能走十字架的道路，而十字架的道路引我们进入在实现里的国度。

跟随祂的脚踪行

当信徒在营外跟随耶稣，忍受祂所受的凌辱，他们就跟随祂的脚踪行。（彼前二21。）首先，我们进入至圣所接受恩典；然后借着那恩典，我们出到营外跟随耶稣，忍受祂所受的凌辱，跟随祂的脚踪行。

彼前二章二十一节说，‘你们蒙召原是为这，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。’‘榜样’（model）这辞在一般的用法上不能完全表达原文意思。本辞直译为：（给学生临摹习字的）字帖，范本。古时候，教师在书写的材料上写字，那些字就成为字帖；他们又把另一分书写的材料放在字帖上，然后小孩子便临帖习字。希腊文的‘榜样’就是指这种用来教人写字的字帖。主耶稣已经把祂受苦的生活摆在我们面前，作我们临摹的范本，叫我们跟随祂的脚踪行。

我们跟随主耶稣的脚踪行，不是努力在外面效法祂。努力效法主耶稣并不管用。我们无须在外面尽力效法祂，乃当借着经历包含那灵与神圣生命之丰富的过程，成为祂的复制。这过程的结果就是基督在我们里面得以复制。然后，我们既成为祂的复制，就要跟随祂的脚踪行。

借着负主的轭且跟主学

信徒借着负主的轭且跟主学，享受神圣三一的分赐。在马太十一章二十九节主耶稣说，‘我心里柔和谦卑，因此你们要负我的轭，且要跟我学，你们魂里就必得安息。’负主的轭就是接受父的旨意。这不是受律法或宗教义务的规律或支配，也不是受任何工作的奴役，乃是受父旨意的约束。主耶稣过这样的生活，并不在意别的，只在意祂父的旨意。（约四34，五30，六38。）祂将自己完全降服于父的旨意。（太二六39，42。）因此，主要信徒跟祂学。

在马太十一章三十节主耶稣继续说，‘我的轭是容易的，我的担子是轻省的。’主的轭是父的旨意，祂的担子是将父旨意实行出来的工作。这样的轭是容易的，不是痛苦的；这样的担子是轻省的，不是沉重的。‘容易’的原文表明合用；因此是美好、亲切、柔和、温良、容易、愉快，与艰难、严酷、尖锐、痛苦相对。

神的旨意是我们的轭。因为我们都负了轭，就不能随意照自己所喜欢的去作。负主的轭且跟主学，是何等美好！

在祂心里的柔和谦卑中

在马太十一章二十九节，主告诉我们要跟祂学。祂心里柔和谦卑。柔和，意即不抵抗任何反对。谦卑，意即不重看自己。主耶稣总是将自己完全降服于父的旨意，不为自己作什么，也不盼望为自己得什么。因此，无论环境如何，祂心里都有安息；祂完全以父的旨意为满足。

柔和是不挣扎或抵抗，反而降服。谦卑是没有高大的思想。谦卑比谦虚更深。我们也许是谦虚的，但对我们自己或我们的事业仍有高大的思想。因此，我们需要比谦虚更深，那就是谦卑。我们不该认为自己是什么，或以为自己比别人高，反而该留在谦卑的光景中。这不是在外面的形式上，乃是在心里，在基督的柔和谦卑中负祂的轭。

使魂得安息

我们若负主的轭且跟祂学，我们魂里就必得安息。在马太十一章二十八节主发出呼召：‘凡劳苦担重担的，可以到我这里来，我必使你们得安息。’这里所说的劳苦，不仅是指为了遵守律法诫命和宗教规条而努力的劳苦，也是指为了工作成功而奋斗的劳苦。凡这样劳苦的，总是担重担的。安息不仅是指从律法与宗教，或工作与责任的劳苦重担中得着释放，也是指完全的平安和完满的满足。

我们负主的轭、跟主学，就叫我们的魂得安息。这是里面的安息，不是任何仅仅在本质上属于外面的事物。主耶稣总是降服于父的旨意，以神的旨意为祂的分，并且不抵抗任何事物。因此，祂一直有安息。我们必须跟祂学，也必须接受这样的观点。若是这样，我们魂里就必得安息。我们若为崇高的地位奋斗，必不得安息。但我们若柔和，并且满足于留在卑微的光景中，就没有一事会搅扰我们，我们就要享受基督的安息。

第五十三篇 信徒—他们的现在（三五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看信徒为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一之分赐更多的方面。

借着向基督活

林后五章十四至十五节说，‘基督的爱困迫我们，因我们断定：一人既替众人死，众人就都死了；并且祂替众人死，是叫那些活着的人，不再向自己活，乃向那替他们死而复活者活。’这里保罗不是说到为主活，凭主活，或同主活，乃是说到向主活。向基督活，就是以祂为我们生活的目标。凡我们所作的一切—在家里，在工作中，或在召会生活中，基督都该是我们独一的目标。

为着帮助我们领会向主活的意义，我们可以想想保罗在加拉太二章十九节的话：‘我借着律法，已经向律法死了，叫我可以向神活着。’向律法活，意即我们在律法之下，受律法指引，受律法管治，并且有责任履行律法。向神或向主活，意即我们在主的指引和约束之下，并且要符合祂的要求，满足祂的愿望，完成祂所要的。

我们若思考林后四、五章的全文，就会看见向主活的意思，就是过主耶稣所过的那种生活。在四章我们看见，使徒经历耶稣的治死。当我们经历耶稣的治死，我们就能过耶稣所过的那种生活。

向主活就是过钉十字架的生活。这样的生活总是治死外面的人。主耶稣曾过这种生活，今天那些过这种生活的人，就是向主活。

主所要的不是我们为祂十分活跃；祂要我们经历耶稣的治死，使我们天然的人和活跃的所是能着了结。我们也许用天然的方式为主活跃或进取，凭天然的进取为祂作事。这会得罪主，并且打岔我们享受祂。我们若要向主活，必须否认我们外面的人，就是肉体。当我们向基督活，我们不是凭外面的人，凭肉体而活。这意思是说，向基督活需要我们凭里面的人，凭重生的灵而活。

我们有可能为主作一件事，却没有向着主作那件事，所以我们需要领会为主活和向主活的不同。‘向主’这辞含示我们是主的产业，我们已经属于祂。然而，‘为主’这辞含示我们仍属于自己，但照着我们的喜悦或方便，我们也许愿意给主某件东西，为主作某件事，甚至为着主。既然我们已经属于主，主就渴望我们向着祂。不要说你为着祂。说你为着祂，指明你仍保有一些东西在你的所有权下。此外，为着主的意思是我们仍能离开主。但我们若向着主，我们就不能离开祂。向着主的意思是我们与祂是一。

向主活乃是基于我们是主的人这个事实。（罗十四8。）我们向祂活，因为我们属于祂。我们需要领悟，我们是主用宝血的重价所买来的。（林前六19~20，彼前一18~19。）如今祂是我们的主和主人，我们属于祂。我们的所有，是向祂而有；我们的所作，是向祂而作；我们的所是，是向祂而是；一切完全向着祂。

作为在基督里的信徒，我们乃是基督徒。‘基督徒’这名称含示属于，其意不仅是说，我们是‘基督人’；也是说，我们是属于基督的人。古代罗马人说信徒是基督徒，意即这些人属于基督。因为我们是祂的人，与我们有关的一切都必须向着祂。基督徒这名称的实际意义，并非我们是为着基督的人，乃是我们是属于基督的人。因为我们属于祂，我们就向祂活，向祂作一切。我们不需要说我们为祂作某件事，因为我们属于祂。每位信徒既是主用重价买来的人，就该是向主活的人。

不再向自己活

在林后五章十五节保罗说，主耶稣替众人死，是叫那些活着的人，不再向自己活，乃向祂活。属世的人总是向自己活。但基督的爱困迫我们，叫我们向祂活，不向自己活。向自己活的意思是我们在自己的约束、指引和管治之下，只关心自己的目的和目标。这不仅是为自己活，也是向自己活，以自己为

我们生活的目标。但使徒有一个雄心，就是向主活以讨主喜悦。他们绝对是在主之下。他们在祂的指引、约束和管治之下。他们所作的一切，都是要完成主的定旨和愿望。他们既是这样的人，就不向自己活，乃向主活。

保罗不向自己活，乃向他的主人（基督）活。祂与犹太教的拉比非常不同：他们向律法活，作每件事都以律法为目的；保罗惟一的目的乃是讨他主人的喜悦。保罗寻求讨主喜悦，不是借著作工，乃是借着在日常生活的每一方面向祂活。照样，我们不该寻求讨自己喜悦，乃该借着向主活，寻求讨主喜悦。我们所作的一切，必须向着祂。既然我们向着主，我们的时间和金钱也就向着祂。没有一事是向着我们自己的，因为我们没有一人是向自己活，乃是向祂活。

为那替他们受死之基督的爱所困迫

我们向基督活，不向自己活，因为‘基督的爱困迫我们’。（林后五14。）这里基督的爱，乃是借着祂在十字架上为我们受死，已经显明出来的爱。这爱困迫我们。

五章十四节译为‘困迫’的希腊文，原文意从各面压逼，逼到一边，强加限制，在某种界限内限于一个目标，限于一条线和一个目的，如同在有墙的窄路上。使徒乃是这样的为基督的爱所困迫，而向祂活着。今天我们也为基督对我们的爱所困迫。这爱的确限制我们，把我们局限于窄路上，朝着独一的目标—基督自己。我们需要牢记一个事实：为基督的爱所困迫，意即被基督的爱从各面压逼，被基督的爱逼到一边。我们这样受困迫，就受限制，如同走在有墙的窄路上，并且被迫往特定的方向去。虽然我们爱主耶稣，但我们未必一直愿意走祂的路。祂若不以墙围住我们，我们也许会逃离祂。但基督的爱困迫我们，从各面压逼我们，把我们逼到一个目标。我们没有别的路。我们没有别的路可走。事实上，这不是我们的拣选。倘若拣选真是在于我们，今天我们也许会在其他的地方。不，拣选不在于我们，困迫我们的乃是基督的爱。我们为主的爱所困迫，而向祂活着。

在基督的复活（祂死的结果）里

在我们自己里面，凭着天然的生命，我们不能向主活。惟有在基督的复活（祂死的结果）里，我们才能向祂活。基督替众人死，使我们不再向自己活，乃向祂活。因此，基督的死使我们借着祂的复活而向祂活，不向自己活。

当我们为主的爱所困迫、所约束，我们就留在祂的死里。事实上，这样受约束就是留在祂的死里。基督的死总是带进复活，使祂复活的生命成为我们的分。因此，为基督的爱所困迫，就是留在祂的死里；而留在主的死里，就带进对祂复活的享受。然后在基督的复活（祂死的结果）里，我们就向祂活。

证明他们是主的人，基督是他们的主；祂受死买了他们归与自己

信徒向基督活，证明他们是主的人，基督是他们的主；祂受死买了他们归与自己。我们向主活是一个宣告，一个表明：我们属于祂，因此以祂为我们的目标而向祂活。这也是一个见证：基督是我们的主；祂受死买了我们归与祂自己。（启五9。）我们既是主的人，就不向自己的享受、事业或将来而活。我们不关心这些事，只关心基督。祂是我们的主人，因祂付了最高的代价—祂的宝血—买了我们。既然我们属于祂，我们在生活中就以祂为我们惟一的目标。我们属于祂，并且向祂而活。

借着照着灵而行—凭着灵而行

信徒也借着照着灵而行—凭着灵而行，（罗八4下，加五16，25，）为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一神的分赐。我们若向基督活，自然而然就会照着灵且凭着灵而行。

罗马八章四节说，‘使律法义的要求，成就在我们这不照着肉体，只照着灵而行的人身上。’这里的‘行’字，意即生活、行动、为人。这字指明我们该在灵里作一切。这就是照着灵为人并过日常生活。

我们信徒不仅该照着灵而行，也该凭着灵而行。在加拉太五章十六节保罗说，‘你们当凭着灵而行，就绝不会满足肉体的情欲了。’ ‘行’字包含我们所作所说的一切，因此包括我们整个日常的生活。本节保罗嘱咐我们，要凭着灵过日常生活—生活、行动、为人；基督徒的行事为人完全是凭着灵。按五章上下文，五章十六节的灵必是圣灵，这灵住在我们重生的灵里，并与我们重生的灵调和。凭着灵而行，就是让圣灵在我们的灵，规律我们的行动。

在加拉太五章二十五节，保罗再次说到凭着灵而行：‘我们若凭着灵活着，也就当凭着灵而行。’凭着灵活着，就是使我们的生活倚靠那灵并受那灵规律；凭着灵而行，就是使我们实际的生活和日常生活中的行动，受那灵的引导和管治。既然我们的生活凭着那灵，我们日常的行事为人也该凭着那灵。

在加拉太五章十六节和二十五节，保罗用希腊文两个不同的字来说到‘行’。这指明在新约里，有两种凭着灵的行。十六节的行字，原文意踏遍各处，自由行走；因此指明日常生活中的举止行动，含示一般习惯的日常行动。二十五节的行字原文意在军队行列中前进，步伐一致；引伸为整齐有规律的行动。这字源于一字根，意安排成列。因此，行字原文意列队行走，就是在军队行列中前进的意思。这样的行动比前者更受到规律。在第一种行动里，我们自由行走；但在第二种行动里，我们需要像军队步伐整齐的行走。然而，两种行动都该凭着那灵。每位在基督里的信徒都该有这两种凭着灵的行动。

在第一种凭着灵而行里，我们以那灵为我们生活的素质；在第二种的凭着灵而行里，我们以那灵为我们道路的途径，使我们能完成神的定旨，达到我们在地上生活的目标。第一种的行乃是为着第二种。当我们以那灵为我们生活的素质，就能以那灵为我们道路的途径。我们若有这两种凭着灵而行，我们就要达到神的目标，祂的定旨也要得着成就。

照着调和的灵，就是他们与生命之灵，神的灵，基督的灵调和的灵

照着灵且凭着灵而行，就是照着调和的灵而行，这灵就是我们与生命之灵，神的灵，基督的灵调和的灵。（罗八2，9，16。）生命之灵就是神的灵，神的灵就是基督的灵。这样一位三重的灵已经与我们的灵调和，成为一个调和的灵。

圣经译者领悟到，他们很难断定罗马八章四节和本章其他经文里的灵，是指圣灵，还是指我们人的灵。当然，在有些经文里，如九、十六节，清楚的标出圣灵和人的灵。四节的灵，是指我们由神的灵内住的重生之灵。事实上，这两个灵已成为一。正如保罗在林前六章十七节说，‘与主联合的，便是与主成为一灵。’我们有一个奇妙的调和之灵，就是我们由神圣的灵所重生，并由神圣的灵所内住的灵。新约嘱咐我们要照着这调和的灵生活、行动、为人。我们越甘愿背十字架，留在主的死里，并在祂爱的困迫之下，我们就越得着复活生命的加力，一直照着调和的灵而行。这样的行事为人是最高行事为人，比仅仅照着圣经字句行事为人更高。

将心思置于调和的灵

罗马八章六节说，‘心思置于肉体，就是死；心思置于灵，乃是生命平安。’本节的灵是指调和的灵，就是我们由神圣的灵所调和的重生之灵。我们应当不断的将我们的心思置于这调和的灵。我们的心思若置于肉体，心思就是死。但我们若将心思转到调和的灵里，并且置于灵，我们的心思就是生命平安。首先，我们的灵借着重生成为生命；（罗八10；）然后我们的心思借着置于灵，也能成为生命。

将我们的心思置于调和的灵，对我们是很大的保护。这使我们能在日常生活中凭着灵而行，并且保守自己在神圣的分赐里。我们借着将心思置于调和的灵，就享受神圣三一的神圣分赐。

得释放脱离罪与死的律

当信徒将他们的心思置于调和的灵，并且照着这灵而行，他们就得释放，脱离罪与死的律。在罗马八章二节保罗说，‘生命之灵的律，在基督耶稣里已经释放了我，使我脱离了罪与死的律。’本节的‘律’是指自动且自然运行的原则，不变的法则。每一种生命，包括撒但的生命和神圣的生命，都有这

样一个律，就是那生命的本能。这本能是与生俱来的、自然的、自动的、常时的、即时的。神的生命是最高生命，具有最高的特征和能力。这些最高的特征和能力构成神生命的律，这律就是最高的律。

在罗马八章二节，保罗不仅说到生命的律，也说到生命之灵的律。生命之灵的律，一点不差就是经过过程的三一神，成为赐生命的灵住在我们里面。三一神经过过程以后，已经分赐到我们里面，成为我们里面生命之灵的律，这律如今释放我们，使我们脱离罪与死的律，就是撒但生命的律。因为最高的律，即生命之灵的律，在我们里面运行，我们就不需要努力去胜过罪与死的律。我们不该努力，只该让生命之灵的律在我们里面作工。

当我们留在基督的死里，出自这死的复活生命，就成为加给我们能力的元素，使我们照着调和的灵而行，并且将我们的心思置于这灵。我们就自然而然得释放，脱离撒但生命那恶的律，即罪与死的律。于是在我们的经历中，那恶的律被击败，我们就在基督里享受另一个律，最高的律，就是生命之灵的律。

成就律法义的要求

罗马八章四节指明，当我们照着灵而行，律法义的要求便成就在我们身上。我们若照着调和的灵而行，一切律法义的要求都要自然而然的成就。我们不需要努力去遵守律法，因为生命之灵的律自动成就了律法的要求。因这缘故，保罗给我们惟一的一条诫命——照着调和的灵生活、行动、为人。

当我们照着灵而行，我们自然而然就遵守律法，即使我们无意如此遵守。我们的心意是要向基督活并照着灵而行，但结果是一切律法义的要求都成就在我们身上。事实上，我们所过的生活，标准高过十诫，这种生活有马太五至七章所启示诸天之国实际的标准。因此，当我们照着灵而行，我们就有一种道德标准，远高于摩西律法所要求的。

不满足肉体的情欲，反倒结出那灵的果子

当信徒凭着灵而行，他们就不满足肉体的情欲，反倒结出那灵的果子。（加五22~23。）当我们向基督活并照着灵而行，我们就没有兴趣，也不愿意满足我们肉体的情欲。反之，我们会结出那灵的果子，作为凭着灵而行的结果。

凭着灵而行的结果，乃是那灵的果子。我们不需要努力去爱人，努力维持平安或喜乐。我们只需要凭着那灵而活，且凭着那灵而行，那灵的果子会自动的结出来。当我们凭着那灵而行，那灵就结出带着多面美德的果子。这些美德乃是凭着那灵而行，以产生惟一活的果子在不同方面的彰显。这远胜于道德——这是神圣且属人的美德，就是借着神圣、复活的大能，彰显在我们为人生活中的美德。

借着在生活中为着那灵撒种

信徒借着在他们的生活中为着那灵撒种，就为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。我们若照着灵而行，将我们的心思置于灵，从罪与死的律中得释放，自然而然成就律法义的要求，并结出那灵的果子，我们就是为着那灵撒种。‘为着自己的肉体撒种的，必从肉体收败坏；为着那灵撒种的，必从那灵收永远的生命。’（加六8。）信徒为着那灵撒种，就在他们的生活中从那灵收成。

在六章八节译为‘为着’（unto）的希腊文，也有‘以…为目的’的意思，也含示以某件事为我们的目标。为着肉体撒种，就是以肉体为目标。但为着那灵撒种，就是为着成就那灵的目的而撒种。这就是以那灵为我们的目标。因此，那灵不仅该是我们的生活和行动，也该是我们生活的目标。凡我们所作的，都是朝着这目标而作。我们需要以那灵为我们惟一且永远的目标。在神新约的经纶里，神作为那灵，已将祂自己赐给我们。如今我们该为着那灵撒种，以那灵为我们的目标。

撒种包括了基督徒生活的总和。我们所作所说的一切，都是一种撒种，或是向着肉体，或是向着那灵。因此，领悟基督徒的生活乃是为着那灵撒种的生活，对我们是很重要的。

不为着肉体撒种，而从肉体收败坏

因为撒种会造成一种结果，保罗就警告我们要谨慎自己的撒种。他说，‘为着自己的肉体撒种的，必从肉体收败坏。’（加六8上。）为着肉体撒种，就是以肉体为目的，或为着肉体，满足肉体的贪婪而撒种。为着满足肉体的目的而撒种，结果就是败坏，败坏无疑包括死亡在内。为着肉体撒种，总是产生败坏的收成。

从那灵收永远的生命

我们若为着那灵撒种，必从那灵收永远的生命。保罗说，‘为着那灵撒种的，必从那灵收永远的生命。’（加六8下。）为着那灵撒种，就是以那灵为目的，成就那灵的愿望而撒种。为着成就那灵的目的而撒种，结果就是生命，甚至是永远的生命。永远的生命属于那灵，且是那灵自己。我们若为着那灵撒种，必从那灵收永远的生命。为着那灵撒种，总是产生永远生命的收成。

借着凭信心，不凭外表（眼见）行事为人

信徒也借着凭信心，不凭外表（眼见）行事为人，享受神圣三一的分赐。向基督活且凭着灵而行的人，行事为人绝不凭着外表，不凭着眼见，乃凭着信心。

林后五章七节说，‘我们行事为人，是凭着信心，不是凭着眼见。’这里的眼见是指所见的。信徒凭着信心规正他们的生活，并且行事为人不凭着眼见，乃凭着信心，如希伯来十一章所见证的。这符合保罗在林后四章十八节的话。所有堕落的人类都凭着眼见行事为人，但我们这些享受神圣分赐的人，乃是凭着信心行事为人。

第五十四篇 信徒—他们的现在（三六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始来看信徒借着活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐，而为着神圣的模成，在神圣的变化里享受三一的分赐。

借着活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐

主在约翰十四至十六章的话既深奥又奥秘。在约翰福音这几章重要的中心里，主的心意不是要向祂的跟从者讲一篇肤浅的道。反之，在这里主是要将门徒带进无穷、神圣奥秘的深处。这些奥秘包括父的家及其许多住处、葡萄树与新生儿。

约翰福音十四、十五、十六章启示，在基督里的信徒活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐。神圣的三一有一个由基督和祂所有的肢体所构成的生机体。基督是生机的，祂的肢体也是生机的。基督和祂的肢体已经一同被带进神圣的构成，形成生机的实体，就是神圣三一的生机体。信徒活在这生机体里，因而有分于神圣三一的分赐。这是为着我们的变化，而变化的结果就是模成神长子的形像。

实际的灵已使他们知罪自责

信徒是活在神圣三一之生机体里的人，实际的灵已使他们知罪自责。（约十六8~11。）实际的灵（13）一般称为真理的灵。在约翰的著作里，真理不是指道理，乃是指神圣的实际。因此，实际或真理的灵，就是神圣实际的灵。这样一位灵已经为罪，为义，为审判，使我们知罪自责。

（一） 为亚当里的罪，是因他们不信入子

约翰十六章八至十一节说到那灵‘来了，就要为罪，为义，为审判，使世人知罪自责。为罪，是因他们不信入我；为义，是因我往父那里去，你们就不再看见我；为审判，是因这世界的王受了审判’。首先，那灵为罪使人知罪自责；罪是借着亚当进来的，（罗五12，）我们在亚当里从罪而生。要从罪里得释放，惟一的路就是信入神的儿子基督。我们若信入祂，祂就成为我们的义，我们也在祂里面得称义。（三24，四25。）我们若不为着在亚当里的罪悔改，并信入神的儿子基督，我们就要留在罪中，同受撒但所受的审判，直到永远。

在约翰十六章九节主耶稣说，实际的灵要为罪使世人知罪自责，‘因他们不信入我。’这里我们看见，惟一使人灭亡的罪，就是不信入子。因此，十六章九节的罪，就是不愿从亚当迁到基督里。人要灭亡，无需犯罪；只要拒绝信入主耶稣，就够资格灭亡了。要逃避我们罪恶的光景，惟一的路就是信入主；惟一使我们够资格灭亡的罪，就是不信入祂。因这缘故，照着新约，神审判今世的不信者，不是照着十诫，乃是照着惟一的诫命—悔改并信入神的儿子。今天神给世人惟一的诫命，就是要信入神的儿子。因此，当主审判不信者的时候，祂要问他们有没有信入神的儿子。神圣实际的灵来了，为不信的罪使我们知罪自责。凡不信入神儿子的人，就仍留在亚当里作罪人，直到他受审判的时候来到。

（二） 为基督里的义，是因子在复活和升天里往父那里去

在约翰十六章十节主耶稣说，那灵要为义使世人知罪自责，‘因我往父那里去，你们就不再看见我。’义是复活的基督。（林前一30。）子基督乃是在复活里，往诸天之上的父那里去。这是有力的标记，证明基督已经成就了完全的救赎，并且这救赎已经为父神所悦纳。因此，我们若信入基督，就借着神在基督里的义，这义就是基督自己。我们乃是借着这义，得神称义。那满足了父公义的要求，并且蒙父悦纳之神的儿子，已经赐给了信徒，作他们的义。因此，如今基督自己就是我们的义。因为子已经赐给了信徒，作他们的义，他们就在祂里面，在神面前得称义。惟有在作我们义的儿子，我们才得神称义。

（三）为撒但身上的审判，是因这世界的王受了审判

最终，实际的灵要为审判使人知罪自责，‘因这世界的王受了审判。’（约十六11。）撒但，这世界的王，借着基督在十字架上的死，已受了审判。（十二31~33，三14。）因此，十六章十一节的审判，与撒但，魔鬼，罪的创始者，死的起源，罪人的父和世界的王有关。审判已经为他预备好了。火湖已经预备好，作为神对撒但的审判；火湖不是为着人的。然而，那些拒绝从亚当迁到基督里的人，要同受撒但所受的审判。这意思是说，凡不信入子的人要与撒但在一起，并受他所受的审判。神爱世人，（三16，）无意把任何人扔在火湖里，那是要给魔鬼的审判。然而，若有人拒绝信入子，仍作撒但的同伴，神就没有选择，只得让那人同受撒但所受的审判。

在约翰十六章八至十一节，主耶稣以奇妙且奥秘的方式来陈明福音。在这段经文里，实际的灵使人知罪自责的工作，与三个人物有关：亚当、基督和撒但。我们在亚当里都堕落了，但我们能信入基督，并得称义。因为基督在祂的死里蒙神悦纳，神就使祂从死人中复活，如今祂成为所有信入祂之人的义。撒但，死的源头，已受了审判，并且借着基督的死被废除了。（来二14。）

约翰十六章八至十一节的三个主要项目，与亚当、基督和撒但这三个人物有关：罪与亚当有关，义与基督有关，审判与撒但有关。我们从亚当而生，但我们已经信入基督，并接受祂作我们的义。然而，所有不信入基督，仍作撒但跟从者的人，要受撒但所受的审判。有一天那灵来了，要为罪，为义，为审判，使我们知罪自责。我们悔改了，就信入了主耶稣，并且逃离在撒但身上的审判。我们已经从亚当迁到基督里，成为神的儿女和基督的肢体。我们是基督的肢体，活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐。

生为新生儿

信徒也借着生为新生儿，而活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐。（约十六19~22。）基督在祂的复活里生出团体的孩子—团体的新人—包括祂自己是神的长子，以及祂许多的弟兄，作神许多的儿子。在约翰十六章二十至二十一节主耶稣说，‘我实实在在的告诉你们，你们将要痛哭哀号，世人倒要喜乐；你们将要忧愁，然而你们的忧愁，要变为喜乐。妇人生产的时候会有忧愁，因为她的时候到了；既生了孩子，就不再记得那苦楚，因为欢喜世上生了一个人。’这里主指明门徒当时就像妇人在受生产之苦，而祂是那要在复活里出生的孩子。（徒十三33，来一5，罗一4。）事实上，约翰十六章二十一节的这一个人包括基督和所有的信徒。借着基督的复活而有的出生，不仅包含个人的出生，也包含团体的出生；这团体包括神的长子，以及神许多的儿子。这指明借着一次出生，许多的儿子都生出来了。照着神的看法，所有神所拣选的人，都是在基督的复活里与祂一同出生的。这复活乃是一个团体孩子的出生。

（一）借着基督的去与来—死与复活

信徒是借着基督的去与来，就是借着祂的死与复活，生为新生儿。当门徒听见主要去，他们的领会很天然。他们认为主的去，意思就是祂要离开他们，并且永远离开他们。然而，照着约翰福音，主的去乃是要接受一个包罗万有的死，好除去罪，了结旧造，审判世界，毁坏撒但，废掉诫命和规条的律法，释放神圣的生命，并且为信徒预备进到神里面的地方。

许多读约翰福音的人以为，在约翰十四章，主的来是指祂的再来。但主是用‘来’说到几天后就发生的事—祂的复活。主的来就是祂的复活，使我们有新生的起头，为要得着新造，以产生召会，这要终极完成于新耶路撒冷。因此，在约翰十四章，子的来表征祂在复活里作为那灵而来。祂的去是祂的死，祂的来是祂的复活。死是为着复活预备的步骤。主耶稣死了，使祂能进入复活。事实上，祂的去就是祂的来，因为祂借着去而来。

当门徒听到主要去，他们很失望，以为他们要失去亲爱的主。然而，祂安慰他们，指明祂要借着死而去，为要在复活里往他们这里来，并且进入他们里面。主对他们说，‘我正往你们这里来。’（约十四18。）然后祂继续说，‘到那日，你们就知道我在我父里面，你们在我里面，我也在你们里面。’（20。）那日就是主复活的日子。（二十19。）主在复活那日，回到门徒那里，将祂自己作为神圣实际

的那灵，吹入他们里面。这意思是说，进入他们里面的那位，就是主自己—那是灵的基督。那就是祂回来，进入门徒里面。因此，借着基督的去与来，借着祂的死与复活，新生儿就出生了。

（二）是神所有儿女（儿子）的集合，在基督的复活里与祂一同出生

新生儿是神所有儿女（约一12）或儿子的集合，在基督的复活里与祂一同出生，（徒十三33，彼前3，）作祂许多的弟兄。（罗八29。）这新生儿由作神长子的基督同祂所有的弟兄所组成。因此，所有的信徒都是这新生儿的部分、肢体。

新生儿是神所有儿女的集合，在基督的复活里出生。照着彼前一章三节，神借着耶稣基督的复活，重生了我们。当基督复活时，我们也重生成为神的儿女。新生儿乃是神所有儿女的集合，由神借着基督的复活所重生。因此，主的复活乃是宇宙性的生产，不是一个孩子的生产，乃是团体孩子的生产，包括作头的基督，和作身体的许多弟兄。这就是包含基督与信徒之团体新生儿的出生。

（三）成为新人—基督的身体

在基督的复活里与祂一同出生的新生儿，就是新人—基督的身体。（弗二15，西三10~11。）新生儿的出生，实际上就是新人的出生。旧人是神在创世记一、二章创造的，但新人是借着基督的复活出生的。我们的出生，是生到旧人里，但我们的重生，乃是生到新人里；这新人包括作头的基督，和作身体的众信徒。头是神的长子，身体是神许多儿子，主许多弟兄的组成。这新人，这孩子，乃是借着基督的死与复活生出来的。

住在（作神圣三一生机体之葡萄树的）子连同父里面，作父的彰显

信徒借着住在（作神圣三一生机体之葡萄树的）子连同父里面，作父的彰显，（约十五1~8，十四9~10，）而活在神圣三一的生机体里，并有分于神圣三一的分赐。主耶稣说，‘我是真葡萄树，我父是栽培的人。’（十五1。）祂也对门徒说，‘我是葡萄树，你们是枝子。’（5上。）基督这真葡萄树乃是神圣三一宇宙生机体。子是葡萄树，父是栽培的人，灵是见证者。因此，这葡萄树是神圣三一的生机体。

基督与信徒，葡萄树同枝子，在神圣的分赐里形成神圣三一的生机体。因此，约翰十五章的葡萄树，乃是宇宙的葡萄树，包含基督和作枝子的信徒。三一神在这葡萄树，这生机体里面活着，彰显祂自己，并将祂自己分赐到极点。

基督这葡萄树是神的经纶，神宇宙企业的中心。圣经将宇宙描绘为葡萄园，而宇宙的中心是葡萄树，就是基督。父神所是并所有的一切，都是为着作中心的葡萄树，并且借着这中心得着具体表现并彰显出来。父神借着葡萄树得着彰显、显明并荣耀。神是生命，这生命需要一个生机体，借此长大并得着彰显。神渴望在生机体里长大，并借这生机体将祂自己彰显出来。这生机体就是葡萄树同枝子，基督同信徒。作为神圣三一的生机体，这葡萄树乃是团体的，也是宇宙的。

我们是葡萄树的枝子，需要住在葡萄树上。主耶稣说，‘你们要住在我里面，我也住在你们里面。枝子若不住在葡萄树上，自己就不能结果子，你们若不住在我里面，也是这样。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。’（约十五4~5。）枝子惟有住在葡萄树上，葡萄树才能成为枝子的一切。我们的生命和享受乃是住在葡萄树上，我们作枝子的定命乃是留在葡萄树上。离了葡萄树，我们这些枝子就不能作什么。因此，我们住在主里面，以及主住在我们里面，是很重要的。因为我们对主是枝子，主对我们是葡萄树，我们就必须住在祂里面，并让祂住在我们里面。然后在我们的经历中，基督对我们就要成为我们的一切，给我们享受。

当我们住在作父彰显的子基督里面，我们就住在子连同父里面。这是一个奥秘。我们是基督的肢体，不仅住在祂里面，也住在祂连同父里面。当我们住在子里面，我们就住在子连同父里面。这是我们住在子里面，也住在父里面。

（一） 结果子

我们住在子里面，是为着结果子。当枝子住在葡萄树里面，并让葡萄树住在枝子里面，就能结果子。结果是葡萄树生命丰富的满溢；这意思是说，结果子是我们内里生命的满溢。我们需要不断的享受基督作我们的一切。然后我们就有生命的丰盛。从这丰盛中会有一道水流临到人，渗透他们的生活，并且结果子。这就是借着神圣生命丰富的满溢结果子。

（二） 叫父得荣耀

结果是叫父得荣耀。在约翰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，父的生命得着了彰显；因此，在结果子的事上，父得着了荣耀。葡萄树和枝子是荣耀父的生机体。因着有葡萄树，父就在结果子的事上借着神圣生命丰富的彰显得了荣耀。

葡萄树的枝子所结的果子，乃是葡萄树生命的彰显。枝子若不结果子，就没有葡萄树内里生命元素的彰显。枝子所结的果子，乃是葡萄树内里生命的彰显。这是父借着我们结果子得荣耀的例证。

约翰十五章八节的‘荣耀’这辞，意即使心意、内容、内里生命和内里丰富得着彰显。葡萄树和枝子是荣耀父的生机体，彰显父生命的丰富。当葡萄树生出成串的葡萄，神圣生命的丰富就得着彰显。这彰显就是父的得荣耀，因为父就是神圣的生命。

父是葡萄树的源头和本质。没有枝子所结的果子，葡萄树的素质、本质和生命就是隐藏的、受限制的。但枝子多结果子，葡萄树内里生命的丰富就在果子里得着彰显。这彰显就是神圣的本质从葡萄树里得了释放。这是父的得荣耀，因为这是父生命丰富的彰显。每当神圣的生命在结果子的事上借着我们得着彰显，父就得着荣耀，神圣之父内里的生命，内里的元素，就得着彰显。这彰显不仅仅是荣耀，更是父的得荣耀。当我们住在葡萄树上多结果子，结果就使父得荣耀。

第五十五篇 信徒—他们的现在（三七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们看见，信徒是活在神圣三一之生机体里的人，实际的灵已经使他们知罪自责，他们已经生为新生儿，并且他们住在子连同父里面，结果子叫父得荣耀。现在我们要继续来看，信徒为那灵所内住，并有分于神圣三一的分赐。

为那灵所内住

在约翰十四章十七节，主耶稣说到‘实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面’。本节说到那灵的内住。这里首次题起那灵的内住，这事在书信里得着完全的发展。（林前六19，罗八9，11。）书信的中心和主要观念乃是：基督今天是赐生命的灵，内住在我们的灵里，作我们的生命和一切，以建造身体。

约翰二十章二十二节也指明那灵已进入我们里面：‘说了这话，就向他们吹入一口气，说，你们受圣灵。’这里门徒接受约翰十四章十七节所应许的那灵。主将圣灵吹入门徒里面，乃是祂应许实际的灵要住在我们里面的应验。

（一）连同子与父

当那灵住在我们里面，祂是连同子与父来住在我们里面。（约十四23，十五26。）这意思是说，那灵来了，子与父也来了。那灵住在我们里面，子与父就都同着灵住在我们里面。约翰十四章十七节清楚指明，实际的灵住在我们里面。在二十三节主耶稣说，‘人若爱我，就必遵守我的话，我父也必爱他，并且我们要到他那里去，同他安排住处。’我们若比较十七和二十三节，就会看见父、子、灵都住在我们里面。因此，三一神—父、子、灵—住在我们里面。罗马八章九至十一节也指明，那灵同着子与父住在我们里面。当我们运用我们的灵呼求主耶稣的名，那灵就在我们灵里运行。因为父与子同着灵住在我们灵里，我们就觉得父、子、灵都在我们里面。

指明那灵连同子与父住在我们里面的另一处经文，是约翰十五章二十六节：‘我要从父差保惠师来，就是从父出来实际的灵，祂来了，就要为我作见证。’按本节看，那灵是从父出来的。本节的‘从’字，原文意从…同…。实际的灵为子所差，不仅从父而来，且同父而来。那灵从父而来，且同父而来。父是源头。那灵从源头而来，意思并不是离开源头，乃是带着源头同来。那灵来了，父也来了。

保惠师，就是圣灵，乃是父在子的名里所差来的，成为祂名的实际。这名是子自己，那灵是子的人位和所是。我们呼求子的名，就得着那灵。（林前十二3。）子在父的名里来，（约五43，）因为子与父原是一。（十30。）现今那灵在子的名里被差来，因为那灵与子也是一。（林后三17。）这就是三一神—父、子、灵—至终成为那灵临到我们。

那灵乃是在子的名里来。子的名是耶稣，而祂的人位是那灵。父神差遣那灵，那灵又在子的名里来。至终，来的乃是三一神。那灵到我们这里来，父也来了。子也在这里，因为那灵在子的名里与父同来。父从祂自己差那灵来，且差那灵同祂自己而来；那灵在子的名里来，也就是子来。祂就是子来，子是从父且同父而来。因此，一位来了，三者都来了。

我们需要强调一个事实：当那灵来了，三一神就来了。原因是父、子、灵不能分开，因为三者乃是一。我们没有充分的言语描述这事实。然而，父、子、灵是一，乃是神圣的事实。虽然父、子、灵有所分别，但三者乃是一，不能分离，不能分开，也不能分割。因此，那灵住在我们里面，乃是同着子与父住在我们里面。

（二）作子的实际

那灵住在我们里面，乃是作子的实际。（约十四18~20。）那灵是基督的实际；当我们呼求主耶稣的名，我们就接受那灵作基督的实际，而这位神的儿子基督，乃是父的具体化身。（西二9。）父具体化身在子里面，子完全实化为那灵。歌罗西二章九节说，神格的丰满有形有体的居住在基督里面。因此，基督是神的具体化身，完全实化为实际的灵。

那灵已经进入信徒里面，成为子在他们里面的实际。包罗万有的基督一经过过程的三一神，完全实化为住在我们里面的那灵。这内住的灵就是基督的实际、实化。

那灵称为实际的灵，因为凡父在子里的所是，并子的所是，都实化在那灵里。当主耶稣在地上时，实际还没有进入人里面。这实际已经在那里，因为基督自己就是实际。（约十四6。）然而，这实际只在门徒中间，却不在他们里面。因此，主借着死离去，为要在形态上有所改变，就是从肉体的形态改为那灵的形态。这改变完成以后，基督的实际就成为那灵的实际，而那灵就成为实际的灵。如今这灵是子的实际，住在我们里面。因为实际的灵住在我们里面，如今基督的实际就住在我们里面。

那灵带领我们得救并重生我们以后，就在我们里面成为子的实际。凡子所是、所有、所成就、所得着、所达到的，都借着那灵作到我们里面。因此，那灵成为子的实化，就是子一切所是和所有的实际。

（三）成为另一位保惠师（辩护者）

那灵住在信徒里面，成为另一位保惠师（辩护者）。在约翰十四章十六节主耶稣说，‘我要求父，祂必赐给你们另一位保惠师，叫祂永远与你们同在。’这里译为‘保惠师’的希腊文是 parakletos，辩护者，原文意陪伴在旁，照料我们事务、案件的人；由二字构成：一是介系词意同着，另一字意召唤。古时候，辩护者就是帮助者、辩护师、律师、代求者，就是照料一个人的需要而服事他的人。辩护者总是同在的，可视为侍者、帮助者、甚至律师。辩护者，保惠师，表征那灵是被召到我们身边来帮助我们的一位。因此，辩护者就是帮助者。那灵作辩护者，总是便于帮助我们。不但如此，辩护者又是辩护师、律师，也是抚慰我们的一位。因此，祂是抚慰者、安慰者、辩护者。内住的灵是我们的帮助者、顾问、安慰者，祂在我们的日常生活中照料我们的需要。

约翰十四章十六节说到那灵是‘另一位保惠师’。这指明子作第一位保惠师，已经是存在的。子是保惠师，但祂求父赐给信徒另一位保惠师。约翰十四章十六至二十节启示，所要赐的另一位保惠师，乃是那位求父之保惠师的实际。这另一位保惠师就是实际的灵。十七节说，‘就是实际的灵，乃世人不能接受的，因为不见祂，也不认识祂；你们却认识祂，因祂与你们同住，且要在你们里面。’原来的保惠师只与门徒同住，却不在他们里面。然而，另一位保惠师，就是实际的灵，不但要与门徒同在，且要在他们里面。今天那灵是另一位保惠师，住在我们里面。

在约翰十四章二十六节主耶稣继续说，‘保惠师，就是父在我的名里所要差来的圣灵，祂要将一切的事教导你们，并且要叫你们想起我对你们所说的一切话。’保惠师，就是圣灵，乃是父在子的名里所要差来的。所以，圣灵在子的名里来，成为这名的实际。这名是子自己，那灵是子的人位和所是。因此，我们呼求子的名，就得着那灵，（林前十二3，）而那灵就是辩护者。

十四章二十六节有神圣三一的三者一父、子、灵。按本节看，父在子的名里差灵来。因此，灵来了，父与子就与祂同来。因为子在父的名里来，（约五43，）子就称为父。（赛九6。）因为灵是父在子的名里差来的，所以灵在子的名里同父而来。这意思是说，灵来了，三一神就来了。

子怎样不是在自己的名里来，乃是在父的名里来，灵照样不是在自己的名里来，乃是在子的名里来。这意思是说，灵在这里，但祂不是在自己的名里，乃是在子的名里。不但如此，子在这里，也不是在自己的名里，乃是在父的名里。因此，灵在这里，子就在这里；子在这里，父就在这里。这意思是说，灵来了，三一神的三者一父、子、灵一都与灵同来。

有分于神圣三一神的分赐

约翰十六章十三至十五节说，‘只等实际的灵来了，祂要引导你们进入一切的实际；因为祂不是从自己说的，乃是把祂所听见的都说出来，并要把要来的事宣示与你们。祂要荣耀我，因为祂要从我有所领受而宣示与你们。凡父所有的，都是我的，所以我说，祂从我有所领受而要宣示与你们。’这段经文启示，信徒有分于神圣三一的分赐。父将祂的所有都赐给了子，那灵领受了子所有的，并且宣示与信徒。因为父将祂所有的一切赐给了子，子就是祂的具体化身。如今子所有的都已传递给那灵；因此，那灵就是子的变化形像。借此我们看见，子是父的具体化身，那灵是子的变化形像。这意思是说，我们有那灵，就有子；我们有子，就有父。我们三者都有：父是源头，子是父的具体化身，那灵是子的变化形像。

（一） 凡父所有的，都赐给了子

在约翰十六章十五节上半主耶稣说，‘凡父所有的，都是我的。’凡父所是和所有的，都是子的。子是父的具体化身。因此，凡父所是和所有的，都具体化身在祂里面。（西二9。）凡父所是的，神格一切的丰满，都居住在基督里面。因此，父的丰满就是子的丰满，父的生命和性情也就是子的生命和性情。

（二） 凡子所是、所有和所作的，都已由那灵领受

在约翰十六章十四节下半，主耶稣讲到实际的灵：‘祂从我有所领受而宣示与你们。’主在十五节下半重复这话。凡父所是和所有的，都是子的；凡子所是和所得着的，都已由那灵领受。神格一切的丰满都居住在基督里面，而那灵从基督领受了这丰满。

（三） 那灵将从子所领受的，宣示与信徒，为祂作见证并荣耀祂

那灵将从子所领受的，宣示与我们。（约十六14下，15下，13，十四26下。）再者，实际的灵还引导我们进入一切的实际。不但如此，照着约翰十五章二十六节，实际的灵为基督作见证；照着十六章十四节上半，祂要荣耀基督。凡子所是和所有的，都借着那灵向信徒启示为实际。这就是荣耀子与父。那灵用父一切的丰满启示子，借以荣耀子。这意思是说，那灵将子启示给我们，借以荣耀子。

那灵将子连同父宣示与信徒。祂使基督所是和所有的一切，对我们成为实际。在我们的诗歌中有一首说到这事：‘凡父所有全由你承，凡你所是都归于灵；灵进我灵作你实际，使你成为我的经历。’（诗歌三八二首第三节）这些话是照着约翰十六章十四至十五节写的。

约翰十六章十四至十五节揭示，神圣的三一—父、子、灵—传输到信徒里面。父是源头，起源，有许多丰富。凡父所有的，都成为子的。如今子不仅有父所有的，也有祂成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天这一切的丰富。这些包含在子里面的丰富，全由那灵领受，而那灵就将其宣示与我们。这种宣示就是将经过过程之三一神所是和所有的丰富，传输到我们全人里面。父具体化身在子里面，子变化形像成为那灵，那灵是神圣的三一临到我们。因此，三一神一切的丰富，都在那灵里临到我们。

三一神所是和所有的一切，都宣示、传达、传输到我们里面。因为我们在生机上联于那灵，也就是说，在生机上与经过过程的三一神是一，凡祂所是和所有的，如今都是我们的分。这意思是说，凡经过过程之三一神所是和所有的，都要成为我们的元素、我们的素质、我们的所是，使经过过程的三一神成为我们全人的素质。

（四） 叫父在子的得荣里得荣耀

我们有分于神圣三一的分赐，乃是叫父在子的得荣里得荣耀。在约翰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。’主在本章祷告的主题是：父在子的得荣里得荣耀。子是神成为肉体，祂的肉体乃是一个帐幕，给神在地上居住。（一14。）祂神圣的元素限制在祂的人性里，如同神的荣光隐藏在帐幕里。在变化山上，祂神圣的元素曾从肉体里释放出来，彰显在荣耀里，为三个门徒所看见。（太十七1~4。）但在这之后，这神圣的元素又隐藏在祂的肉体里。主在约翰十七章所记载的祷告之先，曾预言祂要得荣耀，父也要在祂身上得荣耀。（十二23，十三31~32。）

现在祂要经过死，使祂人性的体壳得以破裂，让祂神圣的元素，神圣的生命释放出来；祂也要复活，将祂的人性提高到神圣的元素里，并使祂神圣的元素得着彰显，以致祂的全人，包括神性和人性，都得着荣耀。这样，父就在祂身上得着荣耀。因此，祂为这事祷告。

主耶稣这关于得荣的祷告，要在三个阶段里得着成就。首先，这祷告是在祂的复活里得着成就。这是由于祂神圣的元素，神圣的生命，从祂的人性释放出来，进入许多信徒里面，（约十二23~24，）而祂的全人，包括祂的人性，都被带进荣耀里；（路二四26；）也是由于父神圣的元素，在主的复活得荣里，得着了彰显。在主的复活里，神答应并成就了祂的祷告。（徒三13~15。）其次，这祷告已在召会里得着成就。这是因为祂复活的命借祂许多肢体得了彰显，祂就在他们里面得了荣耀，父也在祂里面借着召会得着彰显。（弗三21，提前三15~16。）第三，这祷告要在新耶路撒冷得着终极的成就，因为那时祂要在荣耀里完全得着彰显，神也要在祂里面，借着圣城得着荣耀，直到永远。（启二一11，23~24。）

神圣得荣的主题，即父在子的得荣里得荣耀，乃是约翰福音中一段很长的主题。本段开始于十二章中间，经过十七章末了。在约翰十二章二十三节主耶稣宣告：‘人子得荣耀的时候到了。’这里首次题起得荣，后来主在十七章为这事祷告。十二章二十四节指明，人子得荣耀，就是祂神圣的元素，神圣的生命，从祂人性的体壳释放出来，在复活里产生许多信徒，如一粒麦子落在地里死了，把生命的元素释放出来，结出许多果实，就是许多子粒。因此，在二十四节主说，‘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。’由此我们看见，主得荣耀就是祂死而复活，为要结出许多子粒来。这意思是说，结出子粒就是祂的得荣耀。

约翰十二章二十三节清楚的启示，主耶稣关切祂的得荣；二十四节解释得荣是什么。主得荣耀，是借着像一粒麦子死了，然后在复活里生长，结出许多子粒，就是结出许多果实。这些子粒其实就是信徒，他们构成家、葡萄树和新人。我们现在所强调的关键点乃是：主在十七章祷告的主题，就是得荣耀的思想，是从十二章二十三节开始。

在约翰十二章二十八节主祷告说，‘父阿，愿你荣耀你的名。当时就有声音从天上出来，说，我已经荣耀了，还要再荣耀。’荣耀父的名，乃是使父神圣的元素得着彰显。父神圣的元素，就是永远的生命，是在成了肉体的子身里面。子成了肉体所穿上的体壳，必须借着死被破裂，父神圣的元素，就是永远的生命，才能在祂的复活里得着释放并彰显。正如一粒麦子的生命元素，借着外壳破裂得了释放，并借着开花得了彰显。这就是父神在子身上得荣耀。

主在十二章二十八节和十七章一节的祷告是类似的。这些祷告都是为着同样的事—得荣耀。主知道父要在子的得荣里得荣耀，就先求父荣耀祂的名，然后求父荣耀子，使子也荣耀祂。

在约翰十三章三十一至三十二节主耶稣说，‘如今人子得了荣耀，神在人子身上也得了荣耀。神若在人子身上得了荣耀，祂也要在自己身上荣耀人子，并且要快快的荣耀祂。’这段关于人子得荣的经文也指明，约翰福音这一段与神圣的得荣有关。这再次指明，人子得荣耀，就是祂神圣的元素借着死与复活得着释放、彰显并繁增。这样父神就在子的得荣里得荣耀。

主耶稣说了十三章这些话不久，接着给祂的门徒一篇信息，说到父的家、葡萄树和新人。父的家、葡萄树和新人，都是指同样的事。人子得荣耀，就是祂死了，而在复活里结出许多子粒。这些子粒是为着葡萄树的构成。用许多子粒构成葡萄树，等于建造父的家。不但如此，父家的建造等于葡萄树的栽种，也等于新人的出生。这些事—家、葡萄树和新人—都与神圣的得荣有关。因此，主接着这篇信息，就在十七章为着祂的得荣祷告。神圣的得荣是开启约翰福音这段话的钥匙。

我们需要牢记，从约翰十二章中间至十七章末了，这五章半经文与父在子的得荣里得荣耀有关。在十二章二十三至二十四节，二十八节，和十三章三十一至三十二节，主说过得荣以后，就在祂给门徒的信息中，举出得荣的三个例证：由所有信徒组成的父的家，有许多枝子的葡萄树，以及由长子和众信徒这许多的儿子构成的新人，就是团体的孩子。

父在祂的家里并在结果子的事上得荣耀。主耶稣说，‘你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。’（十五8。）在结果子的事上，父的生命，神圣的生命，要得着彰显。因此，祂是在结果子的事上得荣耀。这符合十二章二十三至二十四节的思想，即得荣是繁增的事。结果是繁增、繁殖和生产的事。这繁增就是父的得荣耀。因此，葡萄树及其枝子的生机体是为着子的得荣，使父在祂身上得荣耀。

约翰十五章的葡萄树是一棵宇宙的树，为着彰显父。子是葡萄树，父在子的扩展中得荣耀。不但如此，借着基督复活所生的团体孩子，也是祂得荣的一方面。

家、葡萄树和孩子这三个例证，都指明基督得荣的方面，使父在祂身上得荣耀。主耶稣用这些例证释放了一篇信息，然后就结束于为着祂得荣的祷告，求父荣耀子，使子也荣耀父。

信徒是为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。在约翰福音十二章二十三节至十七章末了这一段，我们看见神圣分赐的真正意义。神圣的分赐是为着我们的变化，并且实际上就在这变化里。在神圣的变化里，我们享受神圣的分赐，以模成神长子的形像。至终，我们这许多的儿子，要与祂一样，兼有人性与神性。当我们有分于神圣三一这分赐时，子就在我们身上得荣耀，父也在子的得荣里得荣耀。

第五十六篇 信徒—他们的现在（三八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们已经看见，在神完全救恩长进的阶段，信徒为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐，是借着变化，借着模成基督的形像，并模成基督的死，借着进入至圣所，借着跟从耶稣，借着向基督活，借着凭着灵而行，借着为着那灵撒种，借着凭信心行事为人，并借着活在神圣三一的生机体里，有分于神圣三一的分赐。现在我们要来看，信徒如何借着在他们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富住在他们里面，而为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。

借着在他们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在他们里面

我们借着在我们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在我们里面，享受神圣三一的分赐。以弗所五章十八节下半说，‘要在灵里被充满；’歌罗西三章十六节说，‘让基督的话丰丰富富的住在你们里面。’这两句是平行的经文，因为前者嘱咐我们，要在我们的灵里被三一神充满；后者嘱咐我们，要让基督的话丰丰富富的住在我们里面。当我们在灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在里面，我们就为着神圣的模成，在神圣的三一里享受神圣三一的分赐。

在灵里被充满，乃是在我们重生的灵里，即由神的灵内住之人的灵里被充满。有些人读以弗所五章，也许认为十八节的灵是圣灵。但照着希腊原文，保罗在这里不是说，我们应当被那灵充满；他乃是说，我们应当在我们的灵里，就是在我们重生的灵里被充满。我们的灵不該是虚空的，乃该被基督的丰富充满，成为神一切的丰满。（三19。）我们的灵若被基督的丰富充满，我们基督徒的生活就没有问题。

以弗所五章十八节至六章九节所列的一切项目，都与在灵里被充满有关。我们也许读了这段经文，只注意到作妻子的要服从自己的丈夫，或作丈夫的要爱自己的妻子这样的细节，却没有看见这些美德的源头，乃是在灵里被经过过程的三一神充满。当我们在灵里被那灵充满，作妻子的就服从丈夫，作丈夫的就爱妻子，作父母的就关心儿女，作奴仆的就顺从主人，作主人的就正确的对待奴仆。这些事都是在灵里被充满的结果。

我们可以说，命令式的‘要被充满’，其实是‘主动—被动’的语态。‘要’是主动的，‘被充满’是被动的。因此，‘要被充满’是主动—被动的。在我们的语言里，也许没有主动—被动这样的用法，但在神新约的经纶里，主动—被动是一件大事。

彼得在行传二章四十节的话，帮助我们领会以弗所五章十八的‘要被充满’，如何是主动—被动的事。彼得劝勉百姓说，‘你们要得救，脱离这弯曲的世代。’这里的‘要’是主动的，‘得救’是被动的。因此我们也可以说，要得救是‘主动—被动’的语态。得救是神作的，但人需要主动接受神所要作的。五旬节的时候，凡与神完全的救恩有关的事都已预备好了，圣灵也已浇灌下来，作为神救恩的应用和完全的福，准备好了给人接受。在这事上，神在等候着人，人需要采取主动。虽然我们不能再救自己，但我们必须愿意让神拯救。神愿意也预备好要拯救我们。然而，我们必须得救；那就是说，我们必须采取主动，以接受神的救恩。

保罗的嘱咐：‘要在灵里被充满’，原则也是如此。正如神作了一切必需的事，叫我们得救；祂也作了一切必需的事，叫我们在重生的灵里被充满。然而，正如我们要得救，需要采取某种行动；我们要在灵里被圣灵充满，也需要采取某种行动；这圣灵已经赐给了我们，如今住在我们的灵里。

我们不该限制或约束那灵。圣灵带着基督一切的丰富作神的丰满，预备好要在我们的灵里充满我们。如今我们需要与祂配合，采取某种行神，好被充满。

我们许多人不是完全被那灵充满，只是局部被充满。原因也许是里面没有给圣灵足够的地位。我们仍有许多的保留，没有让那灵得着我们全人的每一部分。结果，我们反倒被那灵以外的东西所充满。

信徒很难完全倒空，将自己的灵和心思、情感、意志里一切的地位，都让给内住的灵。那灵是经过过程之三一神的完成，住在我们里面，渴望来充满我们。然而，我们给祂太多的约束和限制；祂没有自由占有我们里面之人的每一部分。因此，我们若要在我们的灵里被那灵充满，就需要从我们的灵里清除一切的霸占，并让作为三一神终极完成的内住的灵，完满的占有我们。我们若在我们的灵里被那灵所充满，结果就有正当的基督徒生活、召会生活、个人生活和家庭生活。

我们信徒不仅该在灵里被经过过程的三一神充满，也该让基督的话丰丰富富的住在我们里面。在歌罗西三章十六节上半保罗说，‘让基督的话丰丰富富的住在你们里面。’基督的话即基督所说的话。在神新约的经纶里，神在子里面说话，而子不仅在福音书里亲自说话，也在行传、书信和启示录里，借着祂的肢体—使徒和申言者—说话。这些都可视为基督的话。

基督的话包括全本新约。我们需要被这话充满。这意思是说，我们该让基督的话住在我们里面，居住在我们里面，安家在我们里面。

歌罗西三章十六节上半的‘住’一辞，原文意在家里，内住，居住。主的话在我们里面必须有充分的地位，才能把基督的丰富运行并供应到里面的人里。不但如此，基督的话必须丰丰富富的住在我们里面。基督的丰富（弗三8）是在祂的话里。这样丰富的话，其居住必是‘丰丰富富的’。基督的话在我们里面该有自由的通道。我们不该仅仅接受这话，然后把它限制在我们里面窄小的范围里；反之，基督的话该得着自由的通道，在我们里面运行。这样，话就要居住在我们里面，安家在我们里面。

在歌罗西三章十六节上半，动词‘住’指明基督的话实际上是一个人位—基督自己。话既能住在我们里面，安家在我们里面，就必定是个活的人位，因为不是活的东西，就不可能住在一个地方，或安家在那里。例如我们绝不会说，桌子住在我们家里；乃是我们这些活人住在家里。因此，让基督的话住在我们里面，指明我们让一个活的人位—基督自己—住在我们里面。

我们天天来到写出来的话面前，应当觉得基督这活的、人位化的话在等着我们，并渴望丰丰富富的住在我们里面。每当我们来到写出来的话面前，我们里面深处该确信，我们是接触主自己这活的话。

当我们接受基督的话，就是基督自己，我们该给话自由，安家在我们里面。一个地方若成为我们的家，我们必须有自由作一切必需的安排。我们若要保留一样东西，我们可以这样作；若要丢弃另一样东西，也有自由那样作。我们若没有这样的自由，就不可能使那个地方成为我们的家。照样，基督的话若要安家在我们里面，我们就必须给它完全的自由和权利。我们需要祷告说，‘主，我将我的全人献给你和你的话。我让你进入我里面之人的每一部分。主，使我里面的人成为你和你话的家。’

以弗所五章十八节嘱咐我们，要在灵里被三一神充满；歌罗西三章十六节嘱咐我们，要让基督的话丰丰富富的住在我们里面。歌罗西书的中心是基督作我们的头和生命。基督运用祂作头的身份，并将祂的丰富供应我们的路，乃是借着祂的话；因此，本书强调基督的话。以弗所书说到召会是基督的身体。我们过正常召会生活的路，乃是在灵里被充满，而成为神一切的丰满；因此，以弗所书着重灵。以弗所书一再强调那灵和我们的灵。甚至话也算为那灵。（六17。）在歌罗西书，圣灵只题到一次，（一8，）人的灵也只题到一次。（二5。）在以弗所书，话是为着洗涤我们天然的生命，（五26，）并与仇敌争战；（六17；）而在歌罗西书，话是为着启示基督（一25~27）的居首位、中心性和普及性。这话像那灵一样，预备好要住在我们里面，占有我们，并充满我们，但我们需要让话丰丰富富的住在我们里面。

我们若比较以弗所五章十八至二十节与歌罗西三章十六至十七节，就会看见如新约所启示的，话就是灵，灵就是话。约翰六章六十三节指明这事。这里主耶稣说，‘赐人生命的乃是灵，肉是无益的；我对你们所说的话，就是灵，就是生命。’灵是活的，也是真实的，却相当奥秘，不易捉摸，叫我们难以理解；然而，话是具体的。在约翰六章主耶稣首先指明，为了赐人生命，祂要成为灵。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。现今祂在复活里是赐生命的灵，而这灵又具体化于祂的话。我们运用灵接受祂的话，就得着那是生命的灵。

许多人读约翰六章，为主在六十三节的话所困扰，不知道祂的话就是灵，就是生命，到底是什么意思。有些基督徒只在乎字句的圣经，他们甚至不愿谈到灵。他们仅仅渴望明白字句的圣经。然而，我

们若不摸着话中的灵，就不能接受生命。灵是圣经的精粹，但这精粹具体化于话。今天成为肉体、钉十字架、复活并升天的基督，乃是赐生命的灵，而这灵具体化于圣经的话。我们需要天天来到主面前，摸着祂是话中的灵。

新约使我们确信话与灵是一。约翰一章一节说，‘太初有话。’但在约翰二十章二十二节，主耶稣向门徒吹入一口气，说，‘你们受圣灵。’在约翰福音开头，基督是话，但在这卷福音末了，祂吹出那灵。我们已经看见，在六章六十三节祂说，话就是灵。因此，话与灵乃是一。

这事进一步的证明见于以弗所六章十七节。那里保罗嘱咐我们，要接受‘那灵的剑，那灵就是神的话’。本节指明那灵就是神的话。那灵与神的话都是基督。（林后三17，启十九13。）

在我们基督徒的经历中，神的话与那灵必定始终是一。说我们不接受神的话，也能接受那灵；或没有那灵，就能接受神的话，乃是一派胡言。不接受神的话，就不能得着那灵。在我们的经历中，我们主要是借着话接受那灵。当我们以活的方式接触话，话对我们就成为那灵。

基督是灵，也是话。祂若不是话，就不是灵；祂若不是灵，也不是话。因为祂既是话，又是灵，我们就需要让基督的话丰丰富富的住在我们里面，也需要在我们的灵里被那灵充满。

指明那灵与神的话是一的另一处经文，乃是提后三章十六节上半。这里保罗说，‘圣经都是神的呼出。’这指明圣经，神的话，乃是神的气。圣经的每个字都是神的气，这气就是pneuma，纽玛，亦即那灵。神的气就是祂的纽玛，那灵。那灵就是神的气，神的话也是神的气。这样，因为神的话和那灵都是神的气，事实上二者就是一。一面，神的话就是灵；另一面，神的灵就是话。

神的说话就是祂的呼出。因此，祂的话就是灵，纽玛，气。这意思是说，圣经乃是这位是灵之神的具体化。所以那灵乃是圣经的素质、本质，犹如磷是火柴的基本本质。我们必须用我们的灵，划擦圣经的灵，以点着神圣的火。

在我们基督徒的生活中，我们不该忽略灵，也不该忽略话。因为主既是灵，又是话，我们不该将灵与话分开。有灵而没有话的确很危险，因为那时我们是在不受限制和不受约束的范围里。但话若没有灵，就没有生命，因为离了灵，话就是死的字句。灵是圣经生命的内容。话传达神的生命，因为话传达灵。事实上，话的本质、素质、构成成分，就是灵。因此，圣经顾到灵和基督的话。我们受到嘱咐，要在灵里被那灵充满；也受到嘱咐，要让基督的话丰丰富富的住在我们里面。

关于那灵有两个极端，一个在基要派中间，另一个在灵恩派中间。有些基要派的基督徒害怕那灵的经历，所以他们主要是顾到圣经的道理。但只有圣经的道理而没有灵，就只有一个无生命的身体。灵具体化在话里面。因此，话可称为灵的身体。将灵与话分开，就只有一个无生命的身体。然而，基要派的基督徒常常害怕听到基督、那灵和内里生命的经历。他们代表一个极端。

灵恩派代表另一个极端。他们忽略话，而不正常、不平衡的强调那灵。

神新约的经纶避开了这两个极端。在神的经纶里，那灵是三一神终极且总结的临到人。那灵临到我们，就是三一神临到我们。随着那灵，神赐给我们话。一面，我们有那灵作三一神终极且总结的临到；另一面，我们有话作那灵的具体化。正如我们的生命和物质的身体是一个实体，一个完整的活生机体，照样，那灵与话也是一。我们人类必须有看得见、摸得着的身体，也必须有看不见、摸不着的生命。同样，我们信徒需要话，也需要那灵。不但如此，正如使我们的身体有活力且活跃的，是我们身体里面看不见的生命；使话成为活的，乃是那灵。这指明那灵与话乃是一。神新约的经纶在于话与那灵。我们需要话作身体，那灵作生命。

既然话与那灵是一，既然我们该让基督的话丰丰富富的住在我们里面，也该在我们的灵里被那灵充满，我们就该避开这两个极端，就是顾到话却常常忽略那灵的基要派，以及顾到那灵却常常忽略话的灵恩派。我们不该在任何一个极端，却该平衡，顾到那灵与话。我们里面有那灵，我们手中有话，就是圣经。

如今我们要为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐，就需要在我们的灵里被经过过程的三一神（如今是包罗万有的灵）充满，也需要让基督的话丰丰富富的住在我们里面，安家在我们里面。在以下两篇信息中我们要看见，在我们的灵里被那灵充满，并让基督的话丰丰富富的住在我们里面，所产生的一种生活。

第五十七篇 信徒—他们的现在（三九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们看见，信徒借着在他们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在他们里面，（弗五18下，西三16上，）而为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。在本篇信息中，我们要来看从这种充满和内住所产生之生活的两方面。

过一种生活，与那在恩典和实际中的新人相配

信徒在他们的灵里被那灵充满，并让基督的话丰丰富富的住在他们里面，就过一种生活，与那在恩典和实际中的新人相配。（弗四24，29，21。）在以弗所四章二十四节保罗告诉我们，我们‘穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。’新人是属于基督的。这新人就是祂的身体，是祂在十字架上在自己里面所创造的。（二15~16。）这新人不是个人的，乃是团体的。（西三10~11。）新人是由两班人创造的，证明这新人是团体的。不但如此，歌罗西三章十至十一节启示，新人是许多不同民族的组成。在这团体的新人里，没有希利尼人和犹太人、为奴的、自主的、化外人、西古提人，惟有基督是一切，又在一切之内。在歌罗西三章十一节，‘一切’这辞是指人。这意思是在新人里，基督是所有的人，又在所有的人之内。因此，在团体的新人里，基督是一切，又在一切之内。

召会作为基督的身体，需要基督作生命；但召会作为新人，需要基督作人位。这团体的新人所过的生活，应当像耶稣在地上所过的，就是实际的生活，（弗四21，）这生活彰显神，并使神被人实化为实际。

在以弗所四章二十四节，实际前面的‘那’是加强语。新人的义和圣是属于那实际的。在二十二节，与旧人有关的那迷惑，如何是撒但的人位化；这里与新人有关的那实际，也照样是神的人位化。那实际是展示在耶稣的生活里。在耶稣的生活里，总是彰显那实际的义和圣。新人乃是在那实际的义和圣中所创造的。那实际就是神的实化和彰显。

以弗所四章十七至三十二节描述信徒的日常生活，有实际和恩典作基本元素。在这段经文里保罗指明，我们的生活该像耶稣的生活一样，充满了恩典和实际。（约一14，17。）恩典是神赐给我们，为着我们的享受；实际是神启示给我们，作我们的实际。当我们活实际并说实际，（弗四21，24，）我们就彰显神作我们的实际，别人就接受神作恩典，给他们享受。（29。）

恩典乃是享受三一神之于我们的一切所是。祂对我们是生命，那是恩典。祂对我们是能力，那也是恩典。恩典是基督之于我们主观的所是，作我们的享受。我们天天，甚至时时都需要恩典。我们需要享受基督作我们的生命、我们的能力和我们的一切。恩典就是三一神成为我们的享受。祂已经临到我们，使我们能得着祂、经历祂、享受祂。我们经历祂作我们的享受，祂对我们就成为恩典。

保罗在四章十七至三十二节的劝勉中，清楚的题到实际，但恩典多少有点隐藏，特别是隐含在保罗所题与我们日常生活有关的细节中。我们若缺少恩典，就不能达到与这些细节有关的标准。我们学基督（20）的原则与实际有关，而细节与恩典有关。我们若要模成基督的形像，也就是说，我们若要学基督，就需要原则和细节。我们若有实际，就有原则；我们若有恩典，就能在一切的细节上达到标准。因为我们日常生活的细节与恩典有关，所以我们在生活的每一方面都需要恩典。

恩典是神自己在基督里作我们的享受。我们需要让这享受从我们身上除去三十一节所题消极的元素。其中一个消极的元素就是苦毒。没有恩典，我们就不能除去我们的苦毒。但我们有神在基督里作我们的享受，我们的苦毒就消失。当我们有够用的恩典，就要充满基督作我们的享受，我们里面就没有地位给任何的苦毒了。惟有我们充满了恩典，消极的事才会从我们身上除去。

我们若充满了恩典，就会有恩慈、忍耐、怜悯、赦免和恩典，以顶替苦毒、忿怒、恼恨和喧嚷。这些品性不是出自我们自我的努力，乃是出自基督作我们的享受。当基督作我们的享受时，我们就对苦

毒、忿怒、恼恨或喧嚷失去胃口。反之，我们渴望有恩慈、忍耐、耐心、温柔、怜悯、爱、以及其他各种美德和品性。当我们借着享受神在基督里作恩典而喜乐满足时，我们的日常生活将有何等的不同！

在以弗所四章二十九节保罗说，‘败坏的话一句都不可出口，只要按需要说建造人的好话，好将恩典供给听见的人。’这里我们看见，从我们的口所出的话，该将恩典供给听见的人。恩典乃是神具体化身在基督里面，作我们的享受和供应。我们的话应当将这恩典传达给人。建造人的话，总是将基督当作恩典供应给听见的人。我们的话该传达神在基督里作享受，将基督分赐给人，作他们生命的供应。

以弗所四章二十五节说，‘你们既已脱去谎言，各人就要与邻舍说实话，因为我们是互相为肢体。’我们的话该带着恩典，并且我们该说实话。二十五节的谎言，指一切在本质上虚假的事物。我们已经脱去了旧人，也就脱去了一切虚假的事物。我们若享受基督，那么在我们的日常生活中，就要实际的脱去一切虚假的事物。最诚实忠信的人，乃是那些完满享受基督的人。当我们被基督所满溢，一切的谎言就要从我们身上除去。我们既已脱去谎言，各人就要与邻舍说实话。当我们被基督充满，我们就要说真实的事。

我们也许先入为主，有自己天然观念所认为的实际，以致觉得难以照着新约来领会实际的意义。我们也许认为实际不过是道理或真诚。照着新约，实际乃是启示出来的神。原则上，因为恩典和实际都是借着耶稣基督来的，（约一17，）所以必是属于神自己的东西。耶稣就是神临到我们。神临到我们，不是来作道理或真诚。祂来了，与祂的所是有关的一切也来了。神临到我们，给我们享受，这就是恩典。神也来向我们启示祂自己，这就是实际。换句话说，神给我们享受，就是恩典；但神向我们启示出来，就是实际。因此，实际就是向我们启示出来的神。

在以弗所四章二十一节保罗说，‘你们真是听过祂，并在祂里面，照着那在耶稣身上是实际者，受过教导。’那在耶稣身上是实际者，是指耶稣一生的真实光景，如四福音书所记载的。外邦堕落之人不敬虔的行事为人乃是虚妄；（弗四17；）但在耶稣敬虔的生活里乃是真实，实际。耶稣在生活中总是在神里面，同着神并为着神行事。神是在祂的生活中，并且祂与神是一。这就是在耶稣身上是实际者。我们信徒，既以基督作为我们的生命而得了重生，并在祂里面受过教导，就照着那在耶稣身上是实际者学了基督。

我们已经看见，实际就是启示出来的神。我们也可以说，实际就是光的照耀，光的彰显。神既是光，（约壹一5，）实际就是神的彰显。福音书所记载耶稣生活的每一方面，都是神的彰显。神这彰显就是光的照耀，因此就是实际。

耶稣这种照着实际的生活，今天乃是我们信徒生活的榜样。从这榜样中，我们照着那在耶稣身上是实际者来学基督。这意思是说，我们学基督是照着福音书所显示的实际，就是照着主耶稣的生活，这生活完全是照着神的实际。这生活就是光的照耀。光的照耀就是实际，而实际就是神的彰显。因此，在耶稣的生活中有实际。主耶稣所立的榜样，其素质就是实际。耶稣生活的素质就是实际。主耶稣在地上生活时，总是在实际中，在神圣之光的照耀中行事为人。因此，主耶稣乃是在神的彰显中生活、行事为人。

以弗所四章十七至二十四节描述我们为着学基督而有更新之日常生活的原则。这原则就是实际，是主耶稣在地上时的生活。主的生活总是脱去祂自己的生命，穿上父的生命。这就是耶稣的生活，这生活就是实际，而实际乃是学基督之生活的原则。照着这原则，我们脱去了旧人，并且穿上了新人。如今借着在我们重生的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰富富的住在我们里面，我们就过一种生活，与那在恩典和实际中的新人相配。

过一种生活，与基督在爱和光中的妻子相配

在我们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰富富的住在我们里面，第二个结果是我们过一种生活，与基督在爱和光中的妻子（弗五22~25）相配。恩典与实际（真理）怎样是以弗所四章十七至三十二节基本的元素，爱（五2，25）与光（8~9，13~14）照样是五章一至三十三节基本的元素。恩典是爱的发表，爱是恩典的源头。真理是光的启示，光是真理的根源。神是爱，也是光。（约

壹四8，一5。)当神在主耶稣身上彰显并启示出来时，祂的爱就成了恩典，祂的光就成了真理。我们在主耶稣里面接受神作恩典，并实化神为真理，之后就来到神这里享受祂的爱和光。爱和光，比恩典和真理更深。因此，保罗首先以恩典和真理作为与新人相配之生活的基本元素，然后以爱和光作为与基督的妻子相配之生活的元素。这含示在我们日常的生活中，我们该长得更深，从外面的元素长到里面的元素。

爱是神内在本质的本质，光是神外显的元素。神内在的爱是可感觉的，神照耀的光是可看见的。我们在爱里的行事为人，该由神爱的本质和光的元素二者所构成。这该是我们行事为人内在的源头。

在以弗所五章二节保罗说，‘要在爱里行事为人，正如基督爱我们，为我们舍了自己，作供物和祭物献与神，成为馨香之气。’在四章三十二节，保罗摆出神作我们日常生活的模型；在五章二节，他陈明基督作我们生活的榜样。在四章三十二节神在基督里是我们的模型，因为那一段是以彰显在耶稣生活中神的恩典和实际（真理）为基本的元素。照着四章三十二节，我们要饶恕别人，正如神在基督里饶恕了我们一样。这意即神是饶恕的榜样。但在五章，基督自己是我们的榜样，因为这一段是以基督对我们所显出的爱，（2，25）以及基督所照在我们身上的光，（14，）为基本的元素。在这里，那爱我们并为我们舍了自己的基督，乃是在爱里行事为人的榜样。

在五章八节保罗接着说，‘你们从前是黑暗，但如今在主里面乃是光，行事为人就要像光的儿女。’我们从前不仅是黑暗的，并且就是黑暗本身。如今我们不仅是光的儿女，并且就是光本身。（太五14。）光就是神，照样，黑暗就是撒但。我们从前是黑暗，因为那时我们与撒但是一；现今我们是光，因为我们在主里与神是一。

在五章二节保罗告诉我们，要在爱里行事为人；在五章八节他告诉我们，行事为人要像光的儿女。神是光，所以我们这些神的儿女，也是光的儿女。我们如今在主里面是光，行事为人就该像光的儿女。我们不该仅仅照着实际，凭着恩典，也该在爱里，在光之下。在爱 and 光里行事为人，比照实际、凭着恩典生活还要深入，还要柔细。

在我们的经历中，我们也许常常领会神是我们的真理，是我们的实际。但有时我们来到神面前，我们就感觉自己是在光中。此时我们不仅经历实际，我们也就是光本身。因此，光的经历比实际的经历更深。

保罗嘱咐我们行事为人要像光的儿女以后，在五章九节插入一句关于光的果子的话：‘光的果子是在于一切的善、义和真实。’善是光之果子的性质；义是产生光之果子的途径或手续；真实就是实际，乃是光之果子真实的彰显。这彰显就是神自己。光的果子，性质上必须是善的，手续上必须是义的，彰显上必须是真实的，使神得着彰显，成为我们日常行事为人的实际。

保罗说到光的果子，只题三件事：善、义和真实，这是很有意义的。他只题三件事，因为在善、义和真实中之光的果子，与三一神有关。

善是指生命果子的性质。主耶稣曾指明，只有一位是善的，就是神自己。（太十九17。）因此，这里的善是指父神。父神就是善，是光之果子的性质。

义是产生光之果子的手续。在神格里，子基督是我们的义。祂来到地上，照着神的手续作出一些事；神的手续总是义的。义是神的途径，神的手续。基督照着神义的手续，来成就神的定旨。因此，光的果子第二方面是指子神。

真实是光之果子的彰显。这果子必定是真实的；也就是说，必定是神的彰显，是隐藏之光的照耀。毫无疑问，这真实是指实际的灵，就是神格的第三者。因此，父就是善，子就是义，灵就是真实、实际，三者全数与光的果子有关。

以弗所五章九节给我们看见，我们行事为人该像光的儿女。倘若我们行事为人像光的儿女，我们就要结出本节所描述的果子。我们行事为人像光的儿女，所结的果子必定是在善、义和真实中。我们行事为人是否像光的儿女，证明就在于结这样的果子。

首先我们在基督里接受神作恩典，并在基督里实化神作实际。然后我们来享受神是爱和光。爱和光是内在的元素，恩典和实际是外在的元素。爱是神内在的本质，能感觉得到；光是神外显的元素，能看得见。爱和光都必须是我们信徒日常行事为人内在的源头。

我们需要牢牢记住，照着神心意的召会生活，必须在爱和光中，这二者都是神自己的元素。在神的本质里有爱和光。以弗所书的目标是要带我们进入神内在的本质，好认识祂是爱和光。在这里，借着在灵里被那灵充满，并借着让基督的话丰富丰富的住在我们里面，当我们享受光的照耀和爱的甜美，我们就活在亲密的交通中。

第五十八篇 信徒—他们的现在（四十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

信徒借着在他们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在他们里面，（弗五18下，西三16下，）而为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。当我们在我们的灵里被那灵充满，并让基督的话安家在我们里面，我们就自动的过一种生活，与那在恩典和实际中的新人相配，并与基督在爱和光中的妻子相配。在本篇信息中我们要来看，当我们在我们的灵里被那灵充满，并被基督的话浸透，结果我们也要用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，凭着敬畏基督，彼此服从，过正确的为人生活。

用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说、教导、劝戒，向主歌唱、颂咏，凡事在主耶稣基督的名里，时常感谢神与父

当我们在我们的灵里被经过过程的三一神充满，并让基督的话丰丰富富的住在我们里面，我们就要用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说、教导、劝戒，向主歌唱、颂咏，凡事在主耶稣基督的名里，时常感谢神与父。保罗在以弗所五章十八节嘱咐我们要在灵里被充满以后，在十九节接着说，‘用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说，从心中向主歌唱、颂咏。’诗章、颂辞和灵歌，不仅是为着歌唱、颂咏，也是为着彼此对说。这样对说、歌唱、颂咏，乃是在灵里被充满的流出。然而，这些也是我们在灵里被充满的路。诗章是长的诗，颂辞是较短的，灵歌是最短的。这一切都是我们所需要的，叫我们在基督徒的生活中，被主充满并涌流祂。

歌唱也许是短的，颂咏却总是长的。有时候，单凭歌唱，无法表达我们里面对主的感受；我们需要颂咏，以充分倾出我们对主的赞美。

在五章二十节保罗说，‘凡事要在我们主耶稣基督的名里，时常感谢神与父。’我们应当感谢神，不仅在顺境，乃是时常如此；不仅为着好事，乃是为着凡事。即使在逆境中，我们也当凡事感谢神我们的父。

本节告诉我们，要在我们主耶稣基督的名里感谢。主名的实际，乃是祂的人位。在祂的名里，就是在祂的人位里，也就是在祂自己里。这含示我们感谢神时，该与主是一。

歌罗西三章十六节说，‘当用各样的智慧，让基督的话丰丰富富的住在你们里面，用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。’在这里，那涌流赞美和歌唱之属灵生命的充满，与话有关；而与本段平行的经文—以弗所五章十八至二十节，属灵生命的充满，则与灵有关。这指明话就是灵。（约六63下。）正常的基督徒生活该充满话，叫灵从我们里面洋溢出赞美和歌颂。

照着歌罗西三章十六节，当基督的话丰丰富富的住在我们里面，我们就要用诗章、颂辞、灵歌，彼此教导，互相劝戒，心被恩感歌颂神。教导、劝戒和歌颂，都与动词‘住’有关。这指明让主的话丰丰富富的住在我们里面的路，乃是教导、劝戒和歌颂。我们在教导并劝戒时，不但该用话，也该用诗章、颂辞和灵歌。

歌罗西三章十六节也指出，当我们被基督的话充满，我们就该被喜乐充满。我们若接受主的话，而没有喜乐，那必定有毛病。我们接受基督的话，其实就是接受那灵。接受那灵该使我们振奋，并使我们喜乐歌颂。

在歌罗西三章十七节保罗说，‘凡你们所作的，无论是什么，或说话，或行事，都要在主耶稣的名里，借着祂感谢父神。’这就是让基督的话住在我们里面的结果。在主耶稣的名里作一切的事，与让基督的话浸透我们并充满我们有关。基督的话其实就是基督的具体化。因此，作基督具体化的话与我们里面的人调和，我们里面就与基督是一。在这样的时候，我们自然而然就能在主的里行事。因为主已经浸透我们，充满我们，并将祂自己与我们调和，使我们与祂成为一，我们就在祂的名里作一切的事。

在主的名里行事，就是在祂里面行事。名是指人位，主的人位就是那灵。（林后三17上。）因此，在主的名里行事，就是在那灵里行动。

已往，我们许多人来到主的话面前，没有运用我们的全人。我们常常只用我们的心思研读圣经。我们甚至没有充分运用我们的情感爱主的话，或刚强的运用我们的意志接受主的话。但我们若运用我们的全人吸取主的话，最终我们就要被活的话充满、占有并浸透。因为话是灵的具体化，又因为灵是基督的实际，我们就自动的被基督充满。然后我们无论作什么，或说什么，都会在基督的名里；这就是活基督。我们借着那灵被基督的话浸透，就自动的活基督。

凭着敬畏基督，彼此服从，过正确的为人生活

最终，借着在我们的灵里被那灵充满，并借着让基督的话丰富富的住在我们里面，我们就凭着敬畏基督，彼此服从，过正确的为人生活。以弗所五章二十一节说，‘凭着敬畏基督，彼此服从。’彼此服从也是在灵里被充满的涌流。我们的服从该是彼此的，不仅年幼的要服从年长的，年长的也当服从年幼的。（彼前五5。）

我们要凭着敬畏基督，彼此服从。按下文看，敬畏基督就是怕得罪作头的基督。这关系到祂作头的身分，（弗五23，）也与我们的彼此服从有关。基督是身体的头，我们若苦待身体的任何肢体，就得罪身体的头。我们需要凭着敬畏头，保守与身体众肢体的关系。

在灵里被充满、以及说话、歌唱、颂咏并感谢的生活，乃是服从的生活。我们在主耶稣基督的名里说话、歌唱、颂咏并感谢，就愿意彼此服从；我们都服从作头的基督，也服从身体。这种服从来自说话、歌唱、颂咏并感谢，而这些又来自里面的充满。我们在我们的灵里被充满，就歌唱、颂咏、说话并感谢。自然而然我们也服从。然而，我们若没有被充满，就没有说话、歌唱、颂咏或感谢神，结果就没有服从。正确的召会人，乃是那些从里面的人里说话、歌唱、颂咏并感谢神而服从的人。他们的生活方式，乃是在灵里被基督一切的丰富充满，成为神的丰满。

我们是凭着敬畏基督，彼此服从，来过正确的为人生活。神渴望基督借着我们的为人生活得以彰显。歌罗西三章十八节至四章一节，即以弗所五章二十二节至六章九节的姊妹节，说到信徒的伦常关系，给我们看见这点。以弗所书着重在正常的召会生活里，为着基督身体的彰显，需要有被灵充满的伦常关系。歌罗西书强调我们该借着让祂丰富的话住在里面，持定基督作我们的元首，并以祂作我们的生命，使最高的伦常关系能以实现，叫祂得着彰显。这种伦常关系不是出于我们天然的生命，乃是出于作我们生命的基督。

基督是要彰显在人的生活中，不是要彰显在天使的生活中。天使不能彰显基督。父已经命定我们，就是祂所拣选的人，作祂儿子的彰显。我们若活在与基督的联合中，让基督的话浸透我们，基督就要借着我们的人性得以彰显。因此，信徒在与基督联合中的生活，结果乃是基督在我们为人生活中的彰显。我们若领悟这点，就要为着我们的为人生活赞美主。在妻子与丈夫，儿女与父母，主人与奴仆之间的关系中，我们需要借着在我们的灵里被那灵充满，并借着被基督的话浸透，而彰显基督。

（一） 妻子服从自己的丈夫，如同服从主

妻子和丈夫之间的关系，与在灵里被充满以及被基督的话浸透有关。这是在灵里被充满，成为神一切丰满之人日常生活的一面。因此，我们说到妻子和丈夫之间的关系时，不该忽略里面的充满。惟有借着在我们的灵里被充满，我们才能有正确的婚姻生活。

在以弗所五章二十二节保罗说，‘作妻子的，要服从自己的丈夫，如同服从主。’关于这点，歌罗西三章十八节说，‘作妻子的，要服从丈夫，这在主里是相宜的。’妻子要服从自己的丈夫。因为作妻子的，多半欣赏、尊敬别人的丈夫，保罗就劝勉作妻子的，不论自己的丈夫如何，都要服从他。

照着保罗在以弗所五章二十二节的话，妻子要服从自己的丈夫，‘如同服从主。’作妻子的需要领悟，在主眼中，丈夫代表主。妻子必须服从自己的丈夫，因为在婚姻生活中，丈夫就如同主。既然基督是召会的头和身体的救主，妻子就必须服从丈夫，如同服从主。

妻子也必须接受丈夫作头。以弗所五章二十三节说，‘因为丈夫是妻子的头，如同基督是召会的头；祂自己乃是身体的救主。’丈夫是妻子的头，表征基督是召会的头。头是权柄的事，救主是爱的事。基督是我们的头，我们必须服从祂；祂是我们的救主，我们要爱祂。妻子和丈夫之间的关系，也该是同如此。

在二十四节保罗说，‘召会怎样服从基督，妻子也要照样凡事服从丈夫。’这里的思想乃是：作丈夫的虽然不是妻子的救主，如同基督之于召会；但作妻子的仍需服从她们的丈夫，如同召会服从基督。

(二) 丈夫爱自己的妻子，正如基督爱召会

以弗所五章二十五节说，‘作丈夫的，要爱你们的妻子，正如基督爱召会，为召会舍了自己。’歌罗西三章十九节说，‘作丈夫的，要爱妻子，不可苦待她们。’保罗劝丈夫要爱妻子。与服从相对的是管辖；但保罗并没有劝作丈夫的管辖妻子，乃是劝他们爱妻子。在婚姻生活中，妻子的责任是服从，丈夫的责任是爱。妻子的服从，加上丈夫的爱，就构成正确的婚姻生活，也表征正常的召会生活—召会服从基督，基督爱召会。

借着在灵里被充满，并被基督的话浸透，丈夫就会爱他们的妻子，‘正如基督爱召会，为召会舍了自己。’丈夫对妻子的爱，必须像基督对召会的爱。这意思是丈夫应当为妻子舍去自己。舍去自己就是作殉道者，牺牲自己的生命。丈夫要出这样的代价爱他们的妻子。他们必须甘愿付出重大的代价，甚至为妻子死。

在以弗所五章二十八节保罗说，‘丈夫也当照样爱自己的妻子，如同爱自己的身体；爱自己妻子的，便是爱自己了。’这里保罗两次说到丈夫爱自己的妻子。这指明丈夫要爱妻子，不将她与别人比较。不但如此，丈夫要爱自己的妻子，如同爱自己的身体。丈夫应当看妻子如同他身体的一部分，并且照顾她，如同照顾自己的身体。

二十九节说，‘从来没有人恨恶自己的身体，总是保养顾惜，正像基督待召会一样。’我们借着保养顾惜，对我们的身体表现爱。保养就是喂养。按属灵说，丈夫要保养他们的妻子。正如我们是为身体的缘故而吃，照样，丈夫也需要为妻子的缘故吸取主的一些东西。丈夫这样作，就是看妻子如同他身体的一部分。丈夫需要保养他的妻子，照顾她的需要，正如他照顾自己身体的需要一样。这就是二十九节‘保养’的意义。

丈夫也该借着顾惜，爱他们的妻子，如同爱自己的身体。顾惜是以柔爱养育，并以亲切的照料维护。顾惜一样东西就是深切温暖的照顾它，借柔细的温暖使其软化。这是基督照料祂身体—召会—的作法，这也是丈夫应当爱妻子的作法。这里我们看见，丈夫爱妻子所必须有的深度。

(三) 儿女在主里顺从他们的父母，并孝敬他们

以弗所六章一节说，‘作儿女的，要在主里顺从你们的父母，因为这是正当的。’歌罗西三章二十节说，‘作儿女的，要凡事顺从父母，因为这在主里是可喜悦的。’在原文，保罗在‘儿女’一辞前使用指定冠词，指明信徒的儿女不是凡俗的；他们与世人的儿女不同。因此，这些特别的儿女，就是在信徒家中的儿女，受到劝勉要在主里顺从他们的父母。

‘在主里’一辞，指明顺从父母乃是借着与主成为一；也指明这不该凭着自己的努力，乃该凭着主而作；并且不照着天然的观念，乃照着主的话而作。信徒的儿女该领悟，他们必须借着与主是一，顺从他们的父母。不但如此，他们不可凭着自己的力量，乃要凭着主自己来顺从他们的父母。他们的顺从要照着主的话，照着圣经。

在以弗所六章二至三节保罗继续说，‘一要孝敬父母，使你亨通，在世长寿。’这是第一条带应许的诫命。’这不只是第一条带应许的诫命，也是第一条关于人与人之关系的诫命。（出二十12。）三节所题的应许是使儿女亨通，在世长寿。应许的第一部分与物质祝福上的兴隆有关，也指活在平安的光景中。第二部分是长寿。照着这条诫命，兴隆与长寿乃是神给尊敬父母之人今世的祝福。

（四） 父亲不惹儿女的气，只要用主的管教和警戒养育他们

以弗所六章四节说，‘作父亲的，不要惹你们儿女的气，只要用主的管教和警戒养育他们。’歌罗西三章二十一节说，‘作父亲的，不要惹你们儿女的气，免得他们灰心丧志。’惹气会挑动儿女的肉体，而伤害他们。父母对儿女生气总是有害的。不惹儿女的气，需要作父亲的对付自己的怒气，把怒气留在十字架上。我们能够不发脾气，惟一的路乃是留在十字架上。在对付儿女的过犯或不良行为上，你必须先上十字架，并且留在那里。不然，你会发脾气，这样发脾气就会惹儿女的气。

作父亲的，不但不要惹儿女的气，更要用主的管教和警戒养育他们。养育儿女，意思就是借着滋养而抚育他们，培育他们。培育儿女，需要父母在为人的生活、家庭生活和社会生活上给他们所需要的教导。这里的‘警戒’一辞包括教导。保罗可能是指旧约要求作父母的用神的话教导儿女，（申六7，）意思是我们要用圣经教导儿女。随着这教导，我们有时候必须管教他们，惩治他们。作父亲的学习在主的管教和警戒上养育儿女，是很重要的。

（五） 奴仆顺从主人，如同顺从主，像基督的奴仆实行神的旨意

在以弗所六章五节保罗说，‘作奴仆的，要恐惧战兢的，凭心中的单纯，顺从肉身的主人，如同顺从基督一样。’在使徒时代，奴仆是他们的主人买来的，主人对他们有生杀之权。有些奴仆和主人，在召会中成了弟兄。他们在召会中既是弟兄，便是平等、没有分别的。但在他们家中，那作奴仆的，仍该顺从那按肉身是主人的弟兄。

保罗劝勉作奴仆的，要恐惧战兢的，凭心中的单纯顺从，如同顺从基督一样。恐惧是里面服事的动机，战兢是外面服事的态度。单纯，意在动机上纯洁，只有单一的目的。作奴仆的要单纯，不可有双重的目的。那就是说，他们不可怀着为自己得利的企图，服事他们的主人。

作奴仆的，要顺从主人，如同顺从基督一样。这意思是奴仆要敬重主人，好像他们是主一样。奴仆与主人的关系，表征我们与我们的主人基督的关系。我们该像奴仆，凭心中的单纯顺从主。

在六至七节保罗继续说，‘不要只在眼前事奉，像是讨人喜欢的，乃要像基督的奴仆，从心里实行神的旨意，用善意服事，好像对主，不像对人。’若是一位作奴仆的弟兄，守住他作奴仆的地位，顺从他的主人，他在主的眼中就是基督的奴仆，实行神的旨意，他的服事就像对主，不像对人。这样的奴仆就是从心里实行神的旨意。这里的‘从心里’，原文为‘从魂里’，等于从里面的人里。这意思是不仅用肉身服事，也用心服事。作奴仆的服事，要‘好像对主，不像对人’。这指明保罗的心意是要指引奴仆向着主。他渴望他们会学习服事他们的主人，如同服事主一样。

在歌罗西三章二十二至二十三节保罗给奴仆的嘱咐，与以弗所六章五至七节者非常类似。然后在二十四节他说，‘知道你们从主那里必得着基业为赏报；你们所事奉的乃是主基督。’有一分基业是为着信徒的。（罗八17，徒二六18，彼前一4。）基业为赏报，指明主用祂所要给信徒的基业作激励，使他们在对祂的事奉上忠信。不忠信的人必要失去这赏报。（太二四45~51，二五20~29。）

（六） 主人也要同样待奴仆，放弃威吓

在以弗所六章九节保罗说，‘作主人的，也要同样待奴仆，放弃威吓，知道他们和你们的主人，乃是在诸天之上，祂并不偏待人。’在歌罗西四章一节保罗说，‘作主人的，要公公平平的对待奴仆，知道你们也有一位主在天上。’对所买的奴仆有生杀之权的主人，该放弃威吓，因为在诸天之上的主，乃是他们和奴仆的真主人。在肉身里，也许有些人是奴仆，有些人是主人。但在主眼中，奴仆与主人并

没有分别。照着歌罗西三章十一节，在新人里没有为奴的、自主的。在召会中，我们都是弟兄。然而，在肉身里，奴仆与主人仍有区别。

保罗在他对妻子、丈夫、儿女、父亲、奴仆和主人的劝勉中，强调一个关键的点。这一点就是为着召会生活的缘故，我们在今世需要正确的为人生活。这是极其重要的一课，给我们众人学习。我们有这样的为人生活，不是借着自己的努力，乃是借着在我们重生的灵里被经过过程的三一神充满，并借着让基督的话丰丰富富的住在我们里面，充满并浸透我们里面的人。当我们被经过过程的三一神充满，并让基督的话，即三一神的具体化，丰丰富富的住在我们里面，我们就要被三一神充满、浸透且浸润。自然而然我们会用诗章、颂辞、灵歌，彼此对说、教导、劝戒，向主歌唱、颂咏，凡事在主耶稣基督的名里，时常感谢。自然而然我们会凭着敬畏基督，彼此服从，过正确的为人生活：妻子服从自己的丈夫，丈夫爱自己的妻子；儿女顺从他们的父母，父亲养育他们的儿女；奴仆顺从主人，主人公公平平的对待奴仆。这就是在我们的灵里被那灵充满，并让基督的话丰丰富富的住在我们里面的结果。

这里要紧的事乃是：当我们在我们的灵里被那灵充满，并被基督的话浸透，我们就为着神圣的模成，在神圣的变化里享受神圣三一的分赐。借着这种在神圣变化里的分赐，我们就模成神长子基督的形象，作神在基督里团体的彰显。

第五十九篇 信徒—他们的现在（四一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看见，在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神；他们不断经历神的救赎，并且在神圣的变化里，为着神圣的模成，享受神圣三一的分赐。从本篇信息开始，我们要来看信徒团体的经历神圣三一的分赐。

四团体的经历神圣三一的分赐

借着进入神的国

在新约里，国度是与神的救恩并行，神的救恩也是与国度并行。然而，我们也许留意神的救恩，却不留意国度，认为国度全然是将来的事。但国度与我们现在的救恩有关，因为国度是神救恩的一部分。我们若没有得救，就无法在国度里。同样，我们若没有进入国度里，就仍尚未得救。

照着我们天然、宗教的观念，悔改和重生是叫我们接受救恩。但照着新约，悔改和重生主要是叫我们进入神的国。施浸者约翰，基督的先锋，传扬为着国度悔改。他说，‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’（太三2。）在主耶稣职事的开始，祂也嘱咐人悔改，因为诸天的国已经临近了。（四17。）施浸者约翰和主耶稣不是说，‘你们要悔改，因为救恩在这里。’他们乃是说，‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’不但如此，主耶稣对尼哥底母说，‘人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。’（约三5。）我们若相信主，就要得重生；借着得重生，我们就进入神的国。在约翰三章，国度已经在那里，并且每个在基督里重生的信徒都能进入这国。新约指明，悔改以及借着相信主而重生，首先不是为着救恩，乃是为着国度。然而，就如我们所指出的，神的救恩与国度彼此相关。

国度与现在和将来都有关。然而，有些圣经教师说，国度只是来世的事。他们教导，基督曾带着国度而来，并且向犹太人陈明国度；因为犹太人拒绝国度，国度就被虚悬并延后。照着这说法，现今的时代不是国度时代，乃是召会时代。他们完全将国度与召会分开。但新约指明，救恩在那里，国度就在那里。新约也启示，召会在那里，国度也在那里。比如，罗马十四章十七节说，‘神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。’因为这里的上下文是论到今世的召会生活，所以本节有力的证明，今世的召会就是神的国。不但如此，在启示录一章九节约翰说，‘我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。’这里我们看见，约翰和其他的信徒因着在患难、忍耐里的操练，已经在国度里。由这些经文我们看见，今天国度就在这里。国度同神的救恩以及召会都在这里。

已重生到神的国里

我们信徒已重生到神的国里。（约三3，5。）这就是说，我们的重生是进入神的国。所以，得重生是进入神的国。我们已悔改，我们已相信主耶稣，我们已重生到国度里。所有在基督里的信徒，都借着重生到神的国里，进入了这国。

在约翰三章三节主耶稣说，‘人若不重生，就不能见神的国。’在五节祂继续说，‘人若不是从水和灵生的，就不能进神的国。’这些话清楚启示，重生是进入神国的惟一入口。要进入神的国，我们需要重生。没有别的方法能叫我们进入神的国。

神的国就是神的掌权，这是一个神圣的范围，人必须有神的生命才能进入。只有神的生命能领悟神的事物。因此，人要看见或进入神的国，需要由神的生命所重生。

国度总是与生命有关。植物的国度与植物的生命有关，动物的国度与动物的生命有关。要有分于某个国度，我们需要那个国度的生命。我们若没有人的生命，就无法进入人的国。惟有人能有分于人的国，因为惟有他们有人的生命。同样，我们若没有神圣的生命，神的生命，就无法进入神的国。没有神的生命，我们就无法有分于神的国。我们若要进入神圣的国度，就必须有神圣的生命。因为借着重生，我们就接受神圣的生命，神的生命，所以重生就是进入国度。

神的国不但是神的掌权，也是神圣的领域或范围。要有分于神的掌权，并在神圣的范围里，我们需要神圣的生命。惟有那些有神圣生命的人，才能在神圣的范围里，并有分于神圣的国度。因此，我们需要得重生，使我们有神圣的生命，这生命使我们能进入神圣的范围，并有分于神圣的国度。无论我们人的生命多么美好、清洁、纯洁，人的生命都不能领悟神圣范围的事物，并且没有资格进入神圣的国度。惟有神圣的生命有资格在神圣的范围里。

我们都是生入人的国。没有人是归化到人的国里。神国的原则也是如此。神圣的生命将我们带到神的国里。这就是主耶稣说，我们必须生入神国的原因。我们无法借着学习或归化，进入神的国。我们惟有借着重生，才能进入神的国。

我们在得重生时，就迁入神的国。歌罗西一章十三节告诉我们，神‘拯救了我们脱离黑暗的权势，把我们迁入祂爱子的国里’。我们借着得重生，迁入神的国；现今我们乃是在神的国里。我们相信主耶稣，并呼求祂的名，神圣的灵就进入我们里面，重生我们，把我们生入神的国。

丰富的进入他们主和救主耶稣基督永远的国

我们借着重生进入神的国以后，需要继续丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。（彼后一5~11。）一面，我们进入了国度；另一面，我们仍需要丰富的进入。我们可用孩子生入家庭为例证。孩子借着出生，进入他的家。然而，孩子需要长大，并发展到成熟，好完全进入家庭里。出生是初步进入家庭，但长大、发展和成熟，产生丰富的进入。进入神的国，原则也是如此。初步进入神的国是重生，但丰富的进入，是借着我们经历神圣生命完全的发展，就是彼后一章五至十一节所启示的发展。

彼后一章十一节说，‘这样，你们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。’我们在神圣生命和性情的发展里所享受全备的供应，必充分的供应我们，使我们丰富的进入我们主永远的国。这要叫我们凭神圣生命和性情的一切丰富，作我们达到神辉煌荣耀的优越美德（能力），使我们能够并合格进入要来的国。

彼后一章十一节里永远的国，指所赐给我们主和救主耶稣基督之神的神，（但七13~14，）就是要在祂回来时显现的。（路十九11~12。）这国要作赏赐，赐给那些追求在祂生命里长大以致成熟，并发展祂性情之美德的忠信信徒，使他们在千年国时能有分于祂在神荣耀里的君王职分。（提后二12，启二十四，6。）这样进入主永远的国，与进入神永远的荣耀有关；这荣耀就是祂在基督里呼召我们所到达的。

（一） 从神的神能接受了一切关于生命和敬虔的事

我们能够丰富的进入我们主永远的国，因为我们已从神的神能接受了一切关于生命和敬虔的事。彼后一章三节说，‘神的神能，…已将一切关于生命和敬虔的事赐给我们。’在这节里，‘神圣’一辞是指神永远、无限、全能的神性。因此，神能，即神圣的能力，乃是神圣生命的能力，与神圣的性情有关。这里的‘赐’字，意思是分赐、注入、栽种。一切关于生命和敬虔的事，已借着重生我们并住在我们里面，那包罗万有赐生命的灵，分赐、注入到我们里面。（林后三6，17，约三6，罗八11。）神的神能已提供我们一切关于生命长大的事。

一切关于生命和敬虔的事，乃是神圣生命不同方面，由旧约里美地出产的丰富所预表。这些乃是我们的信所质实的本质，由神分给我们作我们承受的分。（彼后一1。）生命是在里面叫我们活着，敬虔是在外面作我们内里生命的外在彰显。生命是内里的能力，内里的力量，产生外在的敬虔，引到荣耀并致成荣耀。

（二） 接受了又宝贵又极大的应许，叫他们有分于并享受神的性情

信徒丰富的进入主永远的国，也与他们接受了又宝贵又极大的应许，叫他们有分于并享受神的性情有关。彼后一章四节说，神‘已将又宝贵又极大的应许赐给我们，…就借着这些应许，得有分于神的性情’。照着这节经文，神已为着特殊的目的，将又宝贵又极大的应许赐给我们。这目的是借着这些应

许，叫我们有分于神的性情。借着又宝贵又极大的应许，我们这些在基督里的信徒，在与祂生机的联结里，得有分于神的性情。有分于神的性情，就是享受神的所是。神为了使我们享受祂一切的所是，就照着祂的应许为我们作许多事。这使我们能享受祂的性情，祂的所是。

有分于神的性情，就是有分于神所是的元素、成分。神的性情指神所是的丰富。凡神所是的，都在祂的性情里。所以，我们有分于神的性情，就有分于神的丰富。我们借着重生接受了神的生命，就必须继续享受神的所是。当我们有分于神，祂所是的各方面就成为我们的享受。例如，我们有分于祂的公义、圣别、恩慈、爱、怜恤。这就是享受神性情的构成成分。神将又宝贵又极大的应许赐给我们，目的是使我们有分于神的性情。

我们这些在基督里的信徒，有地位、能力和供备来有分于神的性情。我们享受神的性情，这性情的一部分就成为我们的圣别，其他的部分就成为我们的谦卑、爱、恩慈、和其他的美德。至终这些优越的美德要完成于荣耀。

彼后一章五至十一节说到借着享受神的性情，发展优越的美德，以丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。彼后一章五节说，‘正因这缘故，你们要分外殷勤，在你们的信上，充足的供应美德，在美德上供应知识。’分外殷勤，直译，额外带进十分的殷勤。随着神所赐给我们又宝贵又极大的应许，我们该额外带进十分的殷勤，与大能之神圣性情的加力合作，好借着神完成祂的应许，丰富的进入主的国。

在五节彼得力劝我们，在我们的信上，充足的供应美德。五至七节乃是三至四节里神圣的能力所赐给我们之事物的发展。在信上供应美德，就是运用信发展美德。同样的原则适用于其他各项。五节的供应，实际上的意思是发展。彼得乃是告诉我们，要发展我们所已经有的。我们已有信；现今在我们的信上，我们需要发展美德。

彼得在一章五节所题的信，是神所分给我们同样宝贵的信，（1，）作新约生命之福共同的分，以开始我们基督徒的生活。我们需要运用这信，使神圣生命的美德得着发展，达到成熟。

彼后一章的信，可比喻为种子。在彼前一章，种子是有基督在其中作生命的话。在彼后一章这里，这种子成为我们的信，就是同样宝贵的信。这信与作种子的基督是一。

种子撒在土里以后，需要得着发展。信这颗种子的发展，原则也是如此。在我们的信上，我们需要发展美德。美德，直译，优越，指神圣生命的能力产生有活力的行动。倘若把信视为种子，美德就可视为出于这种子的根。

五节的美德，指三节所题的事，那里彼得说到那‘用祂自己的荣耀和美德呼召我们的’。不但如此，这美德与神的性情有关，而这性情乃指神所是的丰富。三节和五节里的美德，是四节里对神性情之经历的流出。我们有分于神的性情，就是神所是之丰富的不同方面，这些丰富就成为我们的美德。神是爱、光、圣、义、恩慈。这一切都是神的属性。每一项神圣的属性，也是一项美德。我们享受神的所是，就享受祂的圣。然后这圣就成为在我们里面并同着我们的美德。对其他神圣属性的享受，原则也是如此的。

美德的素质或元素，包含在作种子的信里。这种子实际上乃是基督自己，而基督就是在祂一切所是里的神。这位基督成了我们的基业。基督是神的具体化身，作我们里面的基业，对这事的回应或反映就是信。在作种子的信里，包括一切神圣的属性，一切神所是的丰富。因为我们有这信的种子，同神的性情，我们就必须继续发展这种子。在这发展里出来的第一样东西，就是美德。

在一章五节彼得也告诉我们，要‘在美德上供应知识’。美德，即有活力的行动，需要对神和我们主耶稣之认识的充足供应，（2~3，8，）好叫我们享受五至七节里所描述的发展。这认识乃是有关系一切关于神圣生命和敬虔的事，以及那有分于神性情之事的。我们在美德上该发展的知识，包括对神和我们救主的认识，对神经纶的认识，对信之所是的认识，以及对神圣能力、荣耀、美德、性情和生命的认识。事实上，这是对一切关于生命和敬虔之事的认识。

一章五节所说的知识，是对神和我们的主完全的认识。我们不需要对未过程的神，‘生的’神有完全的认识，乃是需要对经过过程的神有完全的认识；这位神借着成为肉体，成了人，活在地上三十三年半，死在十字架上，并且埋葬，复活，又升到诸天之上。成为肉体、人性生活、钉十字架、复活并升天，都是漫长过程的一部分。因为基督经过了这样的过程，祂就不再仅仅是神，带着神性的元素；祂也是人，带着人性的元素。我们的主是神又是人；祂兼有神的情性和人的性情。再者，祂也包括人性生活、祂包罗万有的死、和祂分赐生命的复活等元素。我们需要在我们的美德上，充足的供应这种对经过过程之三一神的认识。没有这样的认识，我们就无法有一章五至七节里所描述的发展。离了对神完全的认识，不可能有这发展。

我们必须在我们的美德上发展这知识。有美德而无知识是不够的。一章五节里的知识，也是从信的种子所发展之基本的根。所以，有美德和知识，就有种子的长大。

在一章六节彼得继续说，‘在知识上供应节制，在节制上供应忍耐，在忍耐上供应敬虔。’节制在情感、喜好、和习惯上管治并约束己。为着生命正确的长大，需要在知识上供应并发展节制。

一旦我们获得知识，我们很容易骄傲。因这缘故，我们需要在我们的知识上发展节制，节制含示约束。随着美德和知识的发展，我们需要与节制同来的约束。

照着彼得在六节里的话，我们需要在节制上发展忍耐。节制与自己有关，忍耐与别人和我们的环境有关。对我们自己，我们必须有节制；对我们的环境，无论环境如何，我们需要忍耐。要过正确的基督徒生活，对我们周围的人，并且对我们的环境和景况，我们都需要忍耐。

在六节彼得也说，我们需要在忍耐上发展敬虔。敬虔指像神并彰显神的生活。我们管治己并容忍别人与环境时，需要在我们属灵的生活中发展敬虔，使我们得以像神并彰显祂。基督徒的生活该是彰显神，并在凡事上带着神样式的人。

在七节彼得下结论：‘在敬虔上供应弟兄相爱，在弟兄相爱上供应爱。’弟兄相爱，原文由‘有情爱为着’和‘弟兄’组成；所以是弟兄的情爱，一种以喜悦和快乐为特征的爱。在敬虔，就是彰显神的事上，需要供应这爱，使我们能维持弟兄的关系，（彼前二17，三8，加六10，）能对世人作见证，（约十三34~35，）并能结果子。（约十五16~17。）

七节里的爱，原文在新约中用以指神圣的爱，就是神在祂性情上的所是。（约壹四8，16。）这比人的爱高尚，用以妆饰基督徒生活的一切品质。（林前十三，罗十三8~10，加五13~14。）这比人的爱能力更强，度量更广，（太五44，46，）信徒若凭着神圣的生命而活，并有分于神的性情，就能被这爱浸透，并将这爱完全彰显出来。这样的爱需要在弟兄相爱上得着发展，以管治弟兄相爱，并在其中流通，好完全彰显是这爱的神。信可视为生命的种子，这更高尚的爱乃是这种子得着完全发展的果子，（彼后一8，）其间的六步发展就是这种子长大以致成熟的步骤。

一章五至七节是从信到爱的发展。这发展包括美德、知识、节制、忍耐和敬虔。至终，从信的种子，经过美德和知识的根，节制的干，以及忍耐和敬虔的枝子，到弟兄相爱和爱的花和果，有完全的发展和成熟。

在一章八节彼得继续说，‘因为这几样存在你们里面，且不断增多，就必将你们构成非闲懒不结果子的，以致充分的认识我们的主耶稣基督。’这几样，乃指五至七节所说，从信到爱的一切美德。存，原文指某些东西从原初就属于某人，因此成为他合法的所有物，直到现在。这指明五至七节所说的一切美德，乃是属于信徒的所有物，并且借着他们经历且有分于神圣性情一切的丰富，得以永远存在他们里面。

彼得说到这些美德不但存在我们里面，并且不断增多。神圣的美德不仅存在信徒里面，为信徒所有，更因神圣生命的发展和长大，在他们里面不断加多并繁增。一切的美德已经存在种子里面，现今它们等待机会增多。要种子里的美德增多，就需要把种子撒在土里，让它长大、发展，直到开花、结果。

彼得说，这些事若存在我们里面，且不断增多，就必将我们构成非闲懒不结果子的，以致充分的认识我们的主耶稣基督。这指明神圣生命和性情的美德，乃是我们属灵构成，属灵所是的成分、元素，使我们这人没有闲懒不结果子的成分。闲懒和不结果子，是我们天然堕落之人的构成成分；作工（生命的动力）和结果子，是我们在神圣生命上长大之人的构成成分。彼得在八节里用不结果子一辞，指明五至七节所说的，乃是神圣生命长大以致成熟的发展。

彼后一章九至十节说，‘那没有这几样的，就是眼瞎、近视，忘了他旧日的罪已经得了洁净。所以弟兄们，应当更加殷勤，使你们所蒙的呼召和拣选坚定不移；你们行这几样，就永不失脚。’这里的殷勤，即在神圣的生命里发展属灵的美德，在神圣生命的成长里往前。这使神对我们所蒙的呼召和拣选坚定不移。

我们若殷勤发展五至七节所说的美德，就会印证、坚定我们所蒙的呼召和拣选。我们绝不会怀疑我们已蒙神呼召，且蒙祂拣选。然而，有些人会疑惑神是否拣选了他们。怀疑这事的理由是缺少彼得所列的美德。但我们若发展这些美德，并由这些美德所构成，我们就会得着印证，证明我们蒙了呼召和拣选。这就是使我们所蒙的呼召和拣选坚定不移。不但如此，我们行这些事，就永不失脚，因为我们已被彻底构成。

十一节指明，发展神圣的种子达到成熟，结果我们就必得着丰富充足的供应，以进入我们主和救主耶稣基督永远的国。在这永远的国里，我们不是臣民—我们乃是王。但要在我们主和救主耶稣基督永远的国里作王，我们需要在生命里成熟。

照着彼得在一章五至十一节的话，长大成熟就是发展我们所已经接受的。我们已分得同样宝贵的信，这信是包罗一切的种子。一切神圣的丰富都在这种子里，但我们必须殷勤，将它们发展为美德。然后我们需要在美德上发展知识；在知识上发展节制；在节制上发展忍耐；在忍耐上发展敬虔；在敬虔上发展弟兄相爱；在弟兄相爱上发展爱。借着发展这些美德，我们就长大，至终我们要达到成熟。结果，我们要满了基督，用保罗的话说，就是达到基督丰满之身材的度量。（弗四13。）然后我们就够资格并装备好，在要来的国度里作王，亦即丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。

第六十篇 信徒—他们的现在（四二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神完全救恩长进的阶段，信徒借着进入神的国，团体的经历神圣三一的分赐。我们已经借着重生进入国度，（约三3，5，）但我们仍需要借着在神圣生命里长大，丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国。（彼后一5~11。）现今我们需要看见，我们既已进入神的国，就需要活在诸天之国的实际里。（太五~七。）我们若要在神圣的生命里发展，使我们丰富的进入我们主和救主耶稣基督永远的国，我们就需要活在诸天之国的实际里。

活在诸天之国的实际里

诸天的国是马太福音专用的辞，指明诸天的国与神的国不同。神的国在其他三卷福音书里，是指神一般的掌权，从已过的永远到将来的永远。诸天的国在神的国里是特殊的部分，只包括今天的召会，和要来千年国的属天部分。因此，诸天的国是神国的一部分，在新约里，尤其在其他三卷福音书中，也称为神的国。

根据马太福音，诸天的国有实际、外表和实现三方面。诸天之国的实际，乃是诸天之国属天和属灵性质上的内容，这是五至七章所启示的。诸天之国的外表，乃是诸天之国名义上的外状，这是十三章所启示的。诸天之国的实现，乃是诸天之国在大能里实际的来临，这是二十四、二十五章所启示的。诸天之国的实际与外表，今天都随着召会。诸天之国的实际，就是正当的召会生活，（罗十四17，）是在诸天之国的外表之内，这诸天之国的外表，就是所谓的基督教国。诸天之国的实现，乃是要来千年国的属天部分，称为父的国。（太十三43。）在千年国的这部分，就是在大能里彰显出来的诸天之国里，得胜的信徒要与基督同王一千年。（启二十4，6。）今天，我们是在基督里的信徒，需要借着进入神的国，而活在诸天之国的实际里，团体的经历神圣三一的分赐。

马太五至七章描述诸天之国的实际。主耶稣在这几章里所说的话，启示诸天之国的属灵生活和属天原则，由七段所组成。（五1~12，五13~16，五17~48，六1~18，六19~34，七1~12，七13~29。）我们现在简略的来看其中各段，好看见在诸天之国的实际里信徒的生活。

（一）在国度子民属天的性质里

我们若要活在诸天之国的实际里，就必须活在国度子民属天的性质里。马太五章一至十二节描述在九福之下的这性质。活在诸天之国实际里的人，他们灵里贫穷，为当前的情况哀恸，以温柔对反对，饥渴慕义，怜悯别人，心里纯洁，制造和平，为义受逼迫，因主遭辱骂、被毁谤。

马太五章三节说，‘灵里贫穷的人有福了，因为诸天的国是他们的。’这里的灵非指神的灵，乃指人的灵，就是人最深的部分，是人接触神并领悟属灵事物的器官。灵里贫穷不仅是指谦卑，更是指我们的灵，我们人的深处，完全倒空，不持守旧时代的老东西，却卸去旧有的，以接受诸天之国的新东西。人的这一部分，必须是贫穷的、倒空的、卸去旧有的，才能领悟并得着诸天的国。我们若灵里贫穷，诸天的国就是我们的：现今在召会时代，我们是在诸天之国的实际里；将来在国度时代，我们就要有分于诸天之国的实现。

在四节主耶稣说，‘哀恸的人有福了，因为他们必得安慰。’世界的整个局面，向着神的经纶都是消极的。撒但、罪、己、黑暗和世界，辖制了全地的人。神的荣耀受羞辱，基督被弃绝，圣灵遭阻挠，召会荒凉，己败坏，全世界都是邪恶的。因此，神要我们为这样的局面哀恸。我们若照着神和神的经纶哀恸，就必因得着诸天之国为赏赐，受到安慰。我们会看见神属天的管治，管理一切消极的局面。

马太五章五节说，‘温柔的人有福了，因为他们必承受地土。’三节灵里贫穷的人，和四节哀恸的人，现今在五节是温柔的人。温柔的意思不仅仅是温和、谦卑和服从。温柔的意思乃是不抵抗世人的反对，甘心忍受，不争斗、不抵抗。我们若是温柔，在今世甘心忍受人的反对，来世就必承受地土，如路加十九章十七节、十九节，希伯来二章五至八节所启示的。

在六节主说，‘饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。’这里的义是指在行为上是对的。我们需要饥渴慕义，寻求这样的义，使我们能进诸天的国。（10，20。）

这义与我们里面的所是有关。这里告诉我们要饥渴慕义，使我们得以饱足，就指明这点。我们若饥渴慕义，神就要将我们所寻求的义赐给我们，使我们得到饱足。

马太五章七节继续说，‘怜悯人的人有福了，因为他们必蒙怜悯。’义是将人所当得的给人；怜悯是将人所不当得的给人。为着诸天的国，我们不仅需要是义的，还需要是怜悯人的。蒙怜悯是得着我们所不当得的。我们若怜悯别人，主就要怜悯我们，（提后一16，18，）特别要在祂的审判台前怜悯我们。（雅二12~13。）

七节给我们的应许，是怜悯人的人必蒙怜悯。今天我们若毫无怜悯的审判弟兄，在基督审判台前必不蒙怜悯。因为我们毫无怜悯的审判别人，基督必毫无怜悯的审判我们。但我们若怜悯弟兄，主在祂的审判台前必怜悯我们。所以，我们对待自己该严格，对待别人却该富于怜悯。这也是与我们里面的所是有关的事。

在八节主继续说，‘清心的人有福了，因为他们必看见神。’清心是目的专一，只有一个目标，要完成神的旨意荣耀神。（林前十31。）这是为着诸天的国。我们的灵是接受基督的器官，（约一12，三6，）我们的心是基督这生命种子生长的土地。（太十三19。）为着诸天的国，我们需要灵里贫穷，灵里倒空，使我们能接受基督；我们也需要心里纯洁，心里专一，使基督能在我们里面毫无拦阻的长大。我们若清心寻求神，就必看见神。看见神是清心之人的赏赐。这福分是为着今天的，也是为着来世的。

马太五章九节说，‘制造和平的人有福了，因为他们必称为神的儿子。’背叛者撒但是一切背叛的煽动者。我们为着诸天的国，在其属天的管治之下，在众人中间必须是制造和平的人。（来十二14。）魔鬼的儿子造成分争，但神的儿子制造和平。主耶稣是神的儿子，对神对人都制造和平。现今我们是神的儿子，该跟随祂作制造和平的人。

我们的父是平安（和平）的神，（罗十五33，十六20，）有和平的生命与和平的性情。我们是从祂生的，我们若要成为制造和平的人，就必须照祂的性情，凭祂的生命行事为人。这样，我们就彰显父的生命和性情，并得称为‘神的儿子’。

在十至十一节，主说到信徒受逼迫、被辱骂。十节说，‘为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。’整个世界都卧在那恶者里面，（约壹五19，）充满了不义。世界的每一方面都是不义的。我们若是饥渴慕义，就要为义受逼迫。这指明为了诸天之国的缘故，我们需要为所寻求的义付上代价。我们若是义的，就会遭受定罪、反对和逼迫。

马太五章十节说，为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。我们若出代价寻求义，诸天的国就是我们的：现今在其实里，来世要得着其实现为赏赐。

主耶稣在十一节总结祂关于国度子民之性质的话，说，‘人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。’十节的逼迫是为着义的缘故，因为我们寻求义；十一节的逼迫是直接为着基督的缘故，因为我们跟从祂。我们为着诸天的国，凭其属灵的性质，照其属天的原则生活为人，就会遭受辱骂、逼迫和毁谤，这主要是从持守传统宗教观念的宗教人来的。

在十二节，主耶稣对那些因祂的缘故受逼迫的人说了鼓励的话：‘应当喜乐欢腾，因为你们在诸天之上的赏赐是大的；原来在你们以前的申言者，人也是这样逼迫他们。’这赏赐指明前面所有的福，结果也都是赏赐。这赏赐是大的，且是在诸天之上，是属天而非属地的赏赐。

（二）是地上的盐，限制地的败坏；是世上的光，光照世界

主耶稣提到信徒对世界的影响时告诉我们，我们是地上的盐，和世上的光。（13~14。）地和世界是有分别的。神所创造的是地，借着撒但的败坏而进来的是世界。对神所创造的地，我们是盐；但对撒但所败坏的世界，我们是光。

马太五章十三节上半说，‘你们是地上的盐。’盐在性质上是一种杀菌防腐的元素。对败坏的地，活在诸天之国实际里的信徒，就是这样的元素，防止地完全败坏。这就是说，我们对神所创造的地发挥影响。盐借其消杀和保守的功能，将地带回原初的光景，或保守地在原初的光景里。因此，盐的功能是保守神所创造的。信徒是地上的盐，有杀菌、防腐的功能，将东西保守在原初的光景里，或将其带回神所创造的光景。至终，千年国来了，地上所有的病菌都要被消杀，全地不但要被基督复得，也要被带回神所创造的光景。今世无论信徒在那里，他们都该对周围的人发挥盐的影响。

对地而言，有盐的需要；对世界而言，有光的需要。黑暗不在地上，乃在世界里；世界指人的社会，撒但的系统。世界，撒但的系统，人黑暗的社会，需要光。因此，主耶稣说，‘你们是世上的光。’（14上。）对于黑暗的世界，信徒是消除其黑暗的光。

在十四节下半至十五节，主继续说，‘城立在山上，是不能隐藏的。人点灯，也不放在斗底下，乃是放在灯台上，就照亮所有在家里的人。’这里主说到信徒外面和里面的照亮。光好比山上的城，照亮外面的人；而灯台上点着的灯，照亮家里的人。光作为城，照在人身上；但光作为家里的灯，照进人里面。这指明我们对别人的影响，该是外面的，也是里面的。外面的照耀是一般的，但里面的照耀是特别的。城立在山上，有来自外面一般的照耀；但灯在灯台上，有来自里面特别的照耀。这里面的照耀渗透别人里面的所是，并说服他们。

至终，我们这两方面的照耀都将荣耀归与父。‘你们的光也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，就荣耀你们在诸天之上的父。’（16。）这里的好行为，是活在诸天之国实际里信徒的行事为人，借此人能看见神，并被带到神面前。因为我们的照耀彰显神的所是，所以就荣耀父。荣耀乃是彰显出来的神。当我们在举止和好行为上，将神彰显出来，人就看见神，并将荣耀归给神。我们若有这样的照耀，神就在其中得着彰显，并且我们周围的人也要看见荣耀，就是彰显出来的神。别人在我们的照耀里看见神，那就是神的荣耀。我们外面如同城，里面如同灯，照耀以彰显神，让神在别人眼中得着荣耀。

（三） 实行属天之国更高的律法，有超凡的义

那些活在诸天之国实际里的信徒，实行属天之国更高的律法，有超凡的义。在五章十七至四十八节，主耶稣颁布国度子民的律法。现今我们是父的儿女，需要借着复活的生命，就是父永远的生命，履行这新律法，更高的律法。

在二十节主说，‘你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。’这里的义，不仅指救赎的基督，因我们相信接受祂，在客观方面成为我们的义，使我们在神面前得称为义；（林前一30，罗三26；）更是指内住的基督，从我们里面活出来，在主观方面作我们的义，使我们在今天活在国度的实际里，并在将来进入国度的实现里。这照着国度新律法主观的义，超过经学家和法利赛人的义。我们天然的生命，不可能得着这超凡的义。这样的义，只能由更高的生命，就是基督复活的生命，产生出来。

在五章四十八节主说，‘所以，你们要完全，像你们的天父完全一样。’我们要完全，像我们的天父完全一样，乃是指在祂的爱里完全。我们是父的儿女，有父的生命和性情，因此能像父一样完全。国度新律法的要求，只能借着神圣的生命，不能凭着天然的生命达到。诸天的国乃是最高的要求，神圣的生命，父的生命，也是最高的供应，以达到这要求。

（四） 在隐密中行义并接触神，不显扬

马太六章一至十八节与国度子民的义行有关。主说，‘你们要小心，不可将你们的义行在人前，故意叫他们注视；不然，在你们诸天之上的父面前，你们就没有赏赐了。’（1。）人那寻求荣耀自己的肉体，总想在人前行善，得人称赞。但那些活在诸天之国实际里的信徒，在国度属天的管治之下，活

在倒空、谦卑的灵里，以纯洁、单一的心行事，就不可在肉体里作什么，得人的称赞；乃是必须凡事行在灵里，讨他们天父的喜悦。他们行义，不是要得人的荣耀，乃是要得父的赏赐。

信徒的生活该是凭着父的生命，照着他们的灵而有的。这就需要他们在隐密中行善，而不在明处。（3~4。）任何公开的显扬，都不符合神圣生命那奥秘隐藏的性情。

关于施舍、祷告和禁食这三件事，主耶稣用‘隐密’一辞。（4，6，18。）我们必须在隐密中行义，因为我们的父是在隐密中。我们是天父的儿女，必须活在父的同在里，并顾到父的同在。我们在隐密中为着父的国所作的，父都在隐密中察看。天父在隐密中的察看，必是我们在隐密中行义的激励。至终，父要报答我们，或在今世，（林后九10~11，）或在来世作为赏赐。（路十四14。）

（五） 不要爱玛门并事奉玛门，乃要爱神并事奉神

在马太六章十九至三十四节主说到对付财物的事。在这段经文里，主嘱咐我们不要爱玛门，事奉玛门，乃要爱神，事奉神。在二十节祂说，‘只要为自己积蓄财宝在天上。’这是将财物分给贫穷的人，（十九21，）并顾到缺乏的圣徒，（徒二45，四34~35，十一29，罗十五26，）以及主的仆人。（腓四16~17。）

在二十一节主说，‘因为你的财宝在那里，你的心也必在那里。’我们必须将我们的财宝送到天上，使我们的心也能在天上。在我们去那里以前，我们的财宝和我们的心必须先去那里。

在二十二节主继续说，‘眼睛乃是身上的灯。所以你的眼睛若单一，全身就明亮。’我们的两眼一次只能注视一样东西，倘若想要同时看两样东西，眼光就会模糊。我们的眼睛若只注视一样东西，眼光就会单一，并且我们的全身就明亮。但我们若将财宝积蓄在天上，又积蓄在地上，我们的眼光就会模糊。我们若要有单一的眼光，就必须将财宝积蓄在一处。

在二十四节主告诉我们，我们不能事奉两个主：‘没有人能事奉两个主；因为他不是恨这个爱那个，就是忠于这个轻视那个。你们不能事奉神，又事奉玛门。’‘玛门’一辞是亚兰文，指钱财、财富。这里的玛门与神对立，指明钱财或财富是神的对头，夺取神子民对神的事奉。我们是活在诸天之国实际里的人，不该让玛门在我们的生活中顶替神。我们不该爱钱财并事奉钱财，乃该爱神并事奉神。这是活在诸天之国实际里的一方面。

在三十三节主耶稣说，‘你们要先寻求祂的国和祂的义，这一切就都要加给你们了。’父的国是今天诸天之国的实际（就是今天召会生活的实际），也是来世诸天之国的实现；父的义乃是因遵行国度新律法而有的义（就是国度子民所活出的基督）。我们若先寻求我们天父的国和祂的义，不仅祂的国和祂的义要赐给我们，连我们一切的需要也都要加给我们。

（六） 对付自己过于对付别人

我们是活在诸天之国实际里的人，该对付自己过于对付别人。（七1~12。）主耶稣说，‘不要审判，免得你们受审判；因为你们用什么审判审判人，也必受什么审判；你们用什么量器量给人，也必用什么量器量给你们。’（1~2。）我们在国度属天的管治之下，活在谦卑的灵里，总是审判（论断）自己，不审判别人。在国度属天的管治之下，信徒用什么审判人，也必受什么审判。我们若用公义审判别人，也要受主公义的审判；我们若用怜悯审判别人，也要受主怜悯的审判。

马太七章三至五节说，‘为什么看见你弟兄眼中的刺，却不想到自己眼中的梁木？或者，你怎能对你弟兄说，让我去掉你眼中的刺，而你眼中竟有梁木？你这假冒为善的人，先从你眼中去掉梁木，然后你才看得清楚，从你弟兄眼中去掉刺。’这里我们看见，我们若在国度属天的管治之下，活在谦卑的灵里，每当我们看见弟兄眼中的刺，就必须想到自己眼中的梁木。我们弟兄眼中的刺，必须使我们想到自己眼中的梁木。然后我们就要对付自己过于对付别人。我们对付自己必须比对付别人严格。

（七） 走那引到生命的路，并接受基督的话作他们生活工作的根基，以实行父的旨意

最终，我们若活在诸天之国的实际里，就要走那引到生命的路，并接受基督的话作我们生活工作的根基，以实行父的旨意。（七13~27。）在七章十三至十四节主耶稣说，‘你们要进窄门；因为引到毁坏的，那门宽，那路阔，进去的人也多；引到生命的，那门窄，那路狭，找着的人也少。’十三节的毁坏，不是指人的沉沦，乃是指人行为和工作的毁坏。（林前三15。）十四节的生命是指国度永远蒙福的光景，这国度充满了神永远的生命。这生命今天是在国度的实际里，来世要在国度的实现里。（太十九29，路十八30。）

那门窄，那路狭，因为国度的新律法比旧约的律法更严格，而且国度的要求比旧约的要求更高。那窄门不仅对付外面的行为，也对付里面的动机。旧人、己、肉体、人的观念、世界同其荣耀，都被摒除在外；只有合乎神旨意的，才能进去。我们若要活在国度的实际里，必须先进这样一道窄门，然后再走一条狭路。进门不过是开始走路，这路乃是一生之久。

我们不仅该走那引到生命的路，也该接受基督的话作我们生活工作的根基。凡我们在生活和工作中所作的，都该有基督的话作根基。主说，‘所以，凡听见我这些话就实行的，好比一个精明人，把他的房子盖在磐石上。’（24。）这里的磐石不是指基督，乃是指基督智慧的话—那启示祂父旨意的话。我们的生活和工作，必须建立在基督的话上，以成就天父的旨意。以基督的话作我们生活工作的根基，实际上就是进窄门，走那引到生命的狭路。

关于建立在磐石上的房子，主说，‘雨淋、河冲、风吹，撞着那房子，房子总不倒塌，因为是立在磐石上。’（25。）雨，来自神，从诸天降下；河，来自人，从地上冲来；风，来自撒但，从空中吹来。这一切都要试验我们的生活和工作。虽然雨可能降下，河可能冲来，风可能吹来，但盖在磐石上的房子不会倒塌，因为它是照着狭路，实行父旨意的路盖的。盖在磐石上不倒塌的房子，就像用金、银、宝石建造的工程，能经得起试验的火。（林前三12~13。）然而，盖在人的观念和天然作法之‘沙土’上的房子必然倒塌。（太七26~27。）我们若不接受基督的话作我们生活工作的根基，至终我们所作的一切都要毁坏。

我们走那引到生命的路，并接受基督的话作我们生活工作的根基，使我们实行父的旨意。在二十一节主耶稣说，‘不是每一个对我说，主阿，主阿的人，都能进诸天的国，惟独实行我诸天之上父旨意的人，才能进去。’我们要进诸天的国，需要呼求主，并实行天父的旨意。呼求主够叫我们得救，（罗十13，）但要进诸天的国，还需要实行天父的旨意。进诸天的国，既然还要实行天父的旨意，就显然与借着重生进神的国不同。（约三3，5。）进神的国是借着神圣生命的出生，进诸天的国是借着神圣生命的生活。

我们若活在诸天之国的实际里，就要实行天上父的旨意。我们在这里不是为着别的，乃是为着实行父的旨意。要实行父的旨意，我们需要走狭路，就是那引到生命的路。我们的父有一个旨意要成就，但我们惟有借着祂的生命才能成就这旨意。所以，我们需要活在天父的生命里，凭着祂的生命而活。这样的生活乃是为着实行父的旨意。

在马太十六章我们看见，父的旨意是要将召会建造在子这磐石上。这在使徒行传、书信和启示录里得着完全的发展。新约启示出父那神圣、永远的旨意，乃是要建造召会。那些活在诸天之国实际里的信徒，团体的经历神圣三一的分赐，要走那引到生命的路，并要接受基督的话作他们生活工作的根基，以实行父的旨意，建造召会作三一神团体的彰显。

第六十一篇 信徒—他们的现在（四三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步的说到关于信徒借着进入神的国，团体的经历神圣三一赐的事。

在召会中过国度生活

今天信徒在召会中过国度生活，因召会在今世是神的国。（太十六18~19，林前六10，加五21，弗五5。）这是一件非常实际的事，包含许多操练。就一面的意义说，召会是神的家庭，神的家。（弗二19，提前三15。）在这家里，我们享受恩典，接受生命的供应。就另一面的意义说，召会也是国度。‘国度’一辞指管治。一面，召会是家庭，是家，满了恩典和生命；另一面，召会是国度，是行政，为了治理。召会作为国度，是操练的事。召会是我们的家庭，也是我们的国度。在我们的家庭里，我们有爱的享受、恩典的供应和生命的丰富。在国度里，我们有管治、行政、操练和管教。

有一节经文有力的证明，今世的召会乃是神的国，那就是罗马十四章十七节：‘神的国不在于吃喝，乃在于公义、和平、并圣灵中的喜乐。’有一些圣经教师认为，国度尚未来临。他们说，现今是召会时代，下个时代才是国度时代。但在十四章十七节保罗不是说，神的国‘将’如何；他乃是用现在式来说到神的国。罗马十四章说到接纳信徒，照着全文来看，国度就是今天的召会生活。召会生活的实际就是国度。罗马十二章说到身体生活，罗马十四章说到国度生活。这指明在罗马书，国度生活就是身体生活的实际。

在罗马十四章十七节我们看见，神的国是公义、和平、并圣灵中的喜乐。当神国的权柄得以在我们身上运行，公义、和平、并喜乐将是我们日常生活的特征。公义、和平、并喜乐含意甚丰，因这些项目是基督的彰显。当基督彰显出来时，祂就是我们自己的公义，对别人的和平，并对神的喜乐。

（一） 对他们自己是公义的

信徒在召会中过国度生活，对他们自己就是过公义的生活。这就是说，今天在召会中在实行的国度生活里，我们必须对自己严格，不为自己找借口。我们必须对自己严格，在所行的一切事上都是公义的。

（二） 对别人是和平的

不但如此，在召会中过国度生活，我们对别人是过和平的生活。这就是说，我们与别人的关系，必须有和平的特征。我们对别人必须竭力追求和平，不断寻求与他们和平。与每个和我们有关的人，我们必须谨慎的维持和平。这和平实际上就是基督从我们这人活出来。希伯来十二章十四节上半说，‘你们要追求与众人和睦（和平）。’以弗所四章三节嘱咐我们要‘以和平的联索，竭力保守那灵的一。’

和平与公义总是彼此相关。我们若没有公义，就无法有和平。公义必须先来，然后和平才随着。我们若对自己公义，就会对别人和平。

（三） 在圣灵里对神是喜乐的

最终，在召会中过国度生活，需要我们在圣灵里过对神喜乐的生活。圣灵是喜乐的灵。我们若不喜乐，就指明我们失败了，不在圣灵里了。我们若真过国度生活，就会对神喜乐，向祂赞美。

我们若缺少在圣灵里的喜乐，我们就有问题。这是我们脱开了神圣约束的标记。结果，我们的灵就受压，使我们不能喜乐。然而，我们过的生活若对自己是公义的，对别人是和平的，我们在圣灵里就会对神喜乐。然后国度就会在召会生活中，显明在我们的日常生活里。

为着神的国作工

在歌罗西四章十一节，使徒保罗与歌罗西的信徒交通时，告诉他们，他的同工是为着神国的工人，这指明他们为着建立并建造众召会，在福音工作上所作的，乃是为着今天神的国。这就是说，神的国实际上是今天召会的实际，召会乃是使徒与他的同工所建立并建造的。

有分于国度

启示录一章九节说，‘我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。’这节清楚指明，今天我们就有分于国度。约翰知道他是在国度里。对他而言，国度不仅仅是将来的时代，也是现今的实际。所以，他能说他是一同有分于国度的。

在约翰三章五节我们重生所进入的国，就是约翰在启示录一章九节所说的国度。我们若没有生入神的国，就无法一同有分于国度。我们已重生到国度里，现今就该留在其中，有分于这国度。

神的国是在神圣性情里属天的管治。我们已经凭神圣的生命蒙了重生；在这生命里有神圣的性情，随着神圣的性情有神圣且属天的管治、管理。我们重生的人今天就在这掌权之下。神圣的生命已带我们进入神圣的国度，叫我们有分于这国度。

启示录一章九节说到国度，但这卷书开头的几章乃是启示灯台一召会。这指明在实行上，召会就是国度。实行的召会生活就是国度的实际。为这缘故，约翰不是说，他是基督身体的一个肢体；他乃是说，他是我们的弟兄，和我们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的。为着国度需要有患难，而为着患难需要有忍耐。我们要忍受国度所需要的苦难，就必须在耶稣里的忍耐。

（一）在患难里

今天在耶稣里的国度，是受苦的国度。在太五章十至十二节主耶稣说，祂的信徒为国度的缘故受逼迫。我们若为义的缘故受苦，我们就在国度里。为国度受逼迫，证明今天我们是在国度里。我们越在国度里，我们就越受苦并受逼迫。因此，我们今天在国度里不是荣耀的事，乃是受羞辱、遭逼迫的事。虽然我们是在耶稣的国度里一同有分的，但我们尚未与基督一同作王。当主耶稣回来时，我们就要在基督的国度里与祂一同作王。那将是荣耀的时候。然而，今天不是掌权的日子，乃是受苦的日子。现今我们不是在掌权的国度里，乃是在受苦的国度里。

因为今天国度是受苦、患难的事，所以在行传十四章二十二节，保罗和巴拿巴就告诉门徒：‘我们进入神的国，必须经历许多患难。’这里所说的患难，主要是受犹太宗教的逼迫。所有在基督里的信徒，都经历来自宗教的逼迫。今天世界上若没有宗教，我们就不会遭受这么多逼迫。许多的难处、逼迫和反对，都能追溯到一个源头—宗教。今天我们在受苦时，就是在国度里，在此我们受到操练、训练、预备，使我们有资格在基督的国里掌权，与祂一同作王。

神的国是使徒们在使徒行传中传讲的主题。（八12，十九8，二十25，二八23，31。）这不是眼所能见物质的国，乃是神生命的国。这是基督作生命扩展到祂的信徒里，形成神在祂生命里管治的范围。神的国实际上乃是基督自己（路十七21）作生命的种子，撒到祂的信徒里面，（可四3，26，）并发展为一个范围，就是神的国，使神在祂神圣的生命里，能在其中掌权。进入神的国，就是进入对基督这国度的完满享受里。

然而，全世界都反对神的子民进入对基督这国度的完满享受里。历世纪以来，宗教尤其被神的仇敌利用，使神的子民不能进入对包罗万有之基督这神的国完满的享受。为这缘故，我们要借着经历许多患难，以进入神的国。

我们该期待反对，并要为此预备自己。我们经历患难时，必须竭力进入对复活并升天之基督这神的国完满享受的范围里。我们对这样一位基督有享受，就会在神圣的管治之下。然后我们就会成为神今天的国，这国就是正当的召会生活。神的国是召会生活，而召会生活是对复活并升天之基督享受的范围。

（二）在忍耐里

我们有分于国度，不但是在患难里，也是在忍耐里。在启示录一章九节约翰说，他是在耶稣的患难里一同有分的。为着患难和国度，都需要有忍耐。我们若没有忍耐，就只能在有限的时间里经得起逼迫。我们活在基督里，不但有分于祂的生命和圣别，也有分于祂的忍耐。我们住在基督里，就有分于祂的忍耐，并有忍耐以忍受苦难和反对。主的话甚至称为忍耐的话。（启三10。）

世界在反对并弃绝主耶稣，但祂没有还击；祂只是忍耐这一切。现今我们与祂有交通，并住在祂里面，我们就有分于祂的忍耐。我们是祂的跟从者，该凭着忍耐跟从祂。（来十二1。）这样我们就能忍受逼迫和反对。这忍耐有力的指明，我们是等候主回来的人。我们借着一同有分于祂的国度、患难和忍耐，等候祂回来。

承受神的国

我们若活在诸天之国的实际里，并有分于国度，至终，我们必承受神的国。（林前六9上，10下，加五21下，弗五5

下。）承受神的国与借着重生进入神的国不同。我们已借着重生进入国度，现今需要在神圣的生命里长大并发展。然后，这长大并发展的结果，就使我们承受神的国。所以，我们不该以为，只因为我们已进入神的国，我们就要承受国度。我们无法承受国度，除非我们在神圣生命正确的发展里长大成熟。

林前六章，加拉太五章，和以弗所五章都说到承受神的国。在林前六章九节上半保罗问：‘你们岂不知，不义的不能承受神的国么？’在来世承受神的国，乃是追求义之圣徒的赏赐。（太五10，20，六33。）不义的信徒，不能承受神的国。照着主在太福音里的话，我们若要承受要来的国度为赏赐，就必须绝对是义的。主甚至说，我们的义必须超过法利赛人的义。（五20。）因为神的国是建立在义上，我们若要承受这国，就必须是义的。

在林前六章九节下半和十节，保罗说到各种不能承受神国的人。保罗再一次不说进入神的国，而说承受神的国。要进入神的国，我们只需要重生，（约三3，5，）但要承受神的国，我们现今需要活在诸天之国的实际里。没有一个罪恶的人或不义的人，能有分于要来之神的国。

在林前六章九至十节里，‘承受’一辞含示享受。承受某样东西，就是享受那样东西。因此，承受要来的国度，意思就是享受国度。要来的国度对得胜者将是喜乐的基业。照着马太福音，国度的实现对得胜的圣徒将是赏赐，作他们与主一同的享受。承受国度不仅仅是进入国度，乃是得着国度为赏赐，作我们的享受。这该激励我们过得胜的生活，就是过无罪、公义的生活。借着过公义的生活，我们就有资格承受要来的国度。

得胜者，就是得胜的人，当主耶稣回来时必承受神的国。今天国度不是享受，乃是操练。然而，当主耶稣回来时，国度将是我们的享受。那时我们要享受国度，并且要作王与主耶稣一同治理；然后国度就成为我们的基业。

在加拉太五章二十一节，保罗题到肉体的行为，说，‘行这样事的人，必不得承受神的国。’承受神的国，指享受要来的国度，作得胜信徒的赏赐，与信徒的得救无关。那些实行加拉太五章十九至二十一节所列肉体之行为的信徒，必不得承受要来的国度为赏赐。

在以弗所五章五节，保罗又说到‘在基督和神的国里，都得不到基业’的人。基督的国是千年国，（启二十四，6，太十六28，）也是神的国。（太十三41，43。）信徒已经重生进入神的国，今天是在召会生活中，活在神的国里。（罗十四17。）并不是所有的信徒都能有分于千年国；只有得胜的才能有分。凡是污秽、失败的，来世在基督和神的国里都得不到基业。

照着约翰三章，所有得重生的人都在神的国里。罗马十四章十七节指明，我们在召会生活中，就是在今天神的国里。然而，千年国将是比我们今天在召会生活中所经历更为实际的国。惟有在千年国里，基督的国也才成为神的国。所以，‘基督和神的国’一辞，不是指今天在召会生活里的国度，乃是指要来千年国里国度的实现。今天所有的信徒都在神的国里，但在要来的千年国里，他们不是都有基业。失败的人和得胜的人也许都在召会这神的国里，但惟有得胜的人才在千年国时期承受国度。

得救进入主属天的国

保罗殉道前不久，确信主必将他带进属天的国。所以，他对他属灵的儿子提摩太说，‘主必救我脱离各样凶恶的事，也必救我进入祂属天的国。’（提后四18。）属天的国，即他们父的国，（太十三43，）我父的国，（二六29，）基督和神的国，（弗五5，）以及我们主和救主耶稣基督永远的国。

（彼后一11。）这国是给得胜圣徒的赏赐，等于提后四章八节公义的冠冕，作信徒奔跑属天赛程的激励。保罗有这确信，因而得胜的宣告说，他要得救进入这属天的国。

神的救恩与国度并行，国度也与救恩并行。救恩是享受和供应的事。借着神的救恩连同其享受和供应，我们能过国度生活；国度生活在今世不是享受，乃是操练和管教。在救恩里，神给我们享受，但在国度里，祂常管教我们。在国度里，我们需要使用神在祂的救恩里所给我们的，为要在国度的性质上并在神圣生命的发展里受到操练。

现今的国度对我们是操练和管故，但将来的国度对忠信走主道路的人乃是赏赐，而对偏离、岔离神新约经纶中心线的人乃是惩罚。作为将来的赏赐，国度是一种激励，鼓励我们在主的道路上忠信。作为惩罚，国度是一种警告，叫我们不要违背我们所看见的异象。

主耶稣和使徒关于国度的教训，该警告我们不要随便或漠不关心。有一天主耶稣要回来，我们要显在祂的审判台前，受祂审判。我们若是忠信的，就会得着赏赐——进入要来国度的实现，就是进入主的快乐。（太二五21。）我们若不忠信，就会受到一些管教或惩罚。然而，这样的管教不会使信徒沉沦，乃要用来完成他们。

当主耶稣回来时，冷淡、不忠信的信徒不会与忠信的人得着同样的赏赐。主若将同样的赏赐给忠信的人和 不忠信的人，祂就不是公义的。保罗领悟主是公义的审判者，就说，‘有公义的冠冕为我存留，就是主，那公义的审判者，在那日要赏赐我的；不但赏赐我，也赏赐凡爱祂显现的人。’（提后四8。）冠冕象征荣耀，是在主的救恩之外，当作奖赏赐给奔跑赛程的得胜者。（林前九25。）这奖赏乃是本于公义并借着行为，（太十六27，启二二12，林后五10，）不像救恩是本于恩并借着信。（弗二5，8~9。）这样的奖赏要赏赐给信徒，不是照着主的恩典，乃是照着主的公义；因此是公义的冠冕。这冠冕的赏赐者，不是怜悯的神，也不是恩惠的救赎主，乃是主这公义的审判者。救恩是在祂的爱和恩里预备的，而赏赐是在祂的公平、祂的公义里预备的。为这缘故，主无法公义的将同样的赏赐，赐给忠信的人和 不忠信的人。

我们一旦得救了，就永远得救。我们的救恩不能失去。然而，我们不该以为，因为救恩是永远的，在主回来时，我们对主就不会有任何问题。我们会不会得着赏赐，仍有问题。保罗说，‘人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。’（林前三14~15。）赏赐是基于信徒得救后的工作，与救恩不同；救恩是基于相信主和主救赎的工作。十五节所说的亏损，不是指失去救恩，乃是指失去赏赐。我们在基督里所接受的救恩，不是凭我们的行为；（多三5；）这救恩在本质上是永远的、不变的。（来五9，约十28~29。）因此，信徒若在他基督徒的工作上，不蒙审判的主称许而受到亏损，失去赏赐，他仍然要得救。神给所有信徒的救恩，乃是白白的恩赐，是直到永远的；而主给那些在基督徒的工作上蒙祂称许之信徒的赏赐，是为着国度时代的。这赏赐是对他们基督徒工作的一个激励。

那些基督徒工作在主回来时不蒙称许的信徒，他们虽然仍要得救，却像从火里经过的一样。从火里经过，必定是指惩治。然而，这绝不是炼狱，炼狱是天主教迷信而曲解本节的话，所教导的异端。虽然如此，这话今天对于我们基督徒的工作，该是一个严肃的警告。我们已经接受了惟一、永远、共同的救恩，（多一4，）但我们需要忠信的走主的道路，好得着赏赐，就是进入祂的快乐，并且在要来的国度里与祂一同作王，管理列国。

我们是在神圣三一之神圣分赐之下的人，今天需要活在诸天之国的实际里。我们需要在召会中过国度生活，在神圣生命里发展自己，直到我们达到成熟；然后我们要丰富的进入我们主和救主耶稣基督要来的国。忠信并达到成熟的人要从主得着赏赐，但不忠信的人要受时代性的惩罚。赏赐的激励和关于

惩罚的警告，该鼓励我们今天活在诸天之国的实际里，忠信的走主的道路，并且殷勤的在神圣的生命里长大成熟。

第六十二篇 信徒—他们的现在（四四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们在前面的信息中看见，在神完全救恩长进的阶段，信徒借着进入神的国，团体的经历神圣三一的分赐。在本篇信息中我们要开始来看，信徒也借着活在召会中，团体的经历这分赐。

借着活在召会中

借着重生，我们进入了神的国，（约三3，5，）活在诸天之国的实际里。这是借着团体的享受神圣三一的分赐，所经历团体的事。首先，我们借着进入神的国并活在国度里，团体的经历神圣三一的分赐；然后我们借着活在召会生活中，（提前三15~16，）团体的经历神圣三一的分赐。

基督徒的生活有两方面：个别基督徒生活的一面，和团体基督徒生活的一面。神圣的分赐首先是为着个别的基督徒生活，然后是为着团体的基督徒生活。个别的基督徒生活是个人的事，但团体的基督徒生活是召会的事。

照着新约，召会与国度有密切的关系。在马太十六章十八节主耶稣宣告：‘我要把我的召会建造在这磐石上。’在十九节主继续说到诸天的国。十九节里‘诸天的国’与十八节的‘召会’交互使用，有力的证明，真正的召会就是今世的诸天之国。罗马十四章十七节证实这点，那里所说神的国，乃指正常的召会生活。所以，今天的召会就是国度。

虽然召会与国度有密切的关系，然而二者有所不同。任何一种生命就是一个国度，所以国度就是生命本身。例如，动物的生命是动物的国度，人的生命是人的国度。同样的原则，神的生命就是神的国度。然而，召会不是生命，生命也不是召会。召会乃是生命的产物。神圣的生命是国度，这生命产生召会。

新约的观念是福音带进国度。福音没有带进召会，但福音产生召会。福音带进神的国，福音也产生神的召会。为这缘故，在新约里福音称为国度的福音。（太四23，九35，二四14。）但没有一处经文告诉我们，福音是召会的福音。国度的福音产生召会，因为国度就是生命本身，而召会是生命的结果。

没有国度作生命的实际，召会就无法产生或建造。要产生召会并建造召会，我们需要国度。国度是召会的实际。然而，我们不能说，召会是国度的实际。我们只能说，国度是召会的实际。

那里缺少国度的实际，那里就缺少召会的建造。不活在国度实际里的信徒，至多只能是得救的人；他无法被建造到召会的结构里。

新约福音初次传扬时，告诉人要悔改，因为诸天的国已经临近了。（太三2，四17，十7。）这就是说，神将祂自己当作生命分赐到人里面的时候到了。福音带来神作生命，这生命就是国度。国度是生命的范围，让生命行动、作工、管治并支配，使生命成就其目的。国度是生命的范围，实际上就是生命本身。福音带进神圣的生命，而神圣的生命有其范围。这就是国度。神圣的生命同其范围产生召会。

国度既是召会的实际，照着新约的启示，我们若没有正当的国度生活，就无法过召会生活。这就是为什么我们强调一个事实，就是新约开始所传的福音与救恩无关，乃与国度有关。进入神的国，就是得重生。我们也许谈论重生，而没有领悟重生是为着进入国度。我们乃是重生进入国度。这就是说，重生的结果乃是国度，因重生带进神国的入口。神重生我们时，祂乃是将我们重生到祂的国里。

国度与召会怎样有密切的关系，国度与神的救恩也照样有密切的关系。我们若无分于神的国，我们就很难享受祂的救恩。当然，我们若没有接受神的救恩，就是成为我们的供应，给我们享受的救恩，我们也无法领悟国度生活。我们享受这供应，就叫我们在召会中过国度生活。

我们需要对一个事实有深刻的印象：诸天之国的实际就是召会生活的内容。这就是说，没有国度的实际，召会就是虚空的。国度的实际，实际上就是基督自己作我们的生命。基督作生命乃是素质、本质，让我们过正当的生活，好叫我们在这生活中，能与其他信徒同被建造，带进真实的召会生活，就是基督这三一神具体化身的荣耀彰显。因为基督是三一神的具体化身，所以基督得着彰显，整个三一神就得着彰显。这彰显在于信徒有否过国度实际的生活，这实际完全启示并描述在马太五至七章。这几章是关于诸天之国宪法的完整信息，这宪法就是国度生活的实际。这实际乃是召会生活的真正内容。

在四福音里，主耶稣两次题到召会，都是在马太福音这卷宣扬国度的书里。每次主耶稣说到召会，都与国度有关。这指明国度与召会有何等密切的关系。在马太十六章十八节，祂题到宇宙的召会，指明宇宙召会与诸天的国有密切的关系。然后在马太十八章十七节，祂说到地方的召会，指明地方召会也与诸天的国有关系。地方召会尤其与我们在国度里作弟兄的生活有关。马太十八章论到国度里弟兄之间正确的关系，就证明这点。这关系包含地方召会的生活。

我们若要有国度的实际作我们召会生活的内容，就需要基督作我们的生命和生命的供应。我们需要借着三一神分赐到我们这人里面，经历并享受基督作我们的生命。

诗歌三百八十一首第一节说到基督作我们的生命，以建造召会：

主，你是我生命，活在我里面；
带着神的丰盛，来将我充满。
你的圣别性情，使我能成圣；
你的复活大能，使我能得胜。

这首诗歌里的‘来将我充满’，实际上是指神圣的分赐。神一切的丰盛都在基督里赐给我们；这个赐给，就是三一神一切的所是、所有并所作，分赐到我们这人里面。

这首诗歌也告诉我们，主的圣别性情，使我们成圣。这成圣不是所谓无罪的完全，乃是指借着分赐到我们这人里面的圣别性情，而有的成圣。那分赐到我们里面的圣别性情，乃是三一神的圣别性情。这圣别性情的分赐，不是一次永远的，乃是天天、时时继续不断的。三一神的圣别性情不断的分赐到我们里面。这分赐使我们被神圣三一的圣别素质所浸透，而叫我们得以成圣。

这首诗歌也告诉我们，主的复活大能，使我们得胜。我们在自己里面无法胜过任何事物，也无法得胜。我们在自己里面是罪恶的，在我们灵里甚至是死的。但我们接受了复活的基督作我们的生命。现今，在祂的复活里，祂将自己分赐到我们里面。所以，我们在享受祂时，也享受祂作复活的生命和复活的能力。这复活的生命和能力，主观的使我们胜过一切消极的事物。不但如此，借着这生命，就是基督自己，我们就要照着诸天之国的宪法过生活。这就是说，我们过符合国度性质之实际的生活，这实际就是召会生活的内容。我们若要活在这实际里，并在召会生活中彰显这实际，我们就需要接受神圣的分赐。

我们是借着活在国度里，而团体的经历神圣三一分赐；看见这点对我们是很重要的。我们团体的活在国度生活里，自然而然就过召会生活。国度生活带进召会生活。

我们也许在客观、道理上谈论召会。然而，召会不是道理的事，乃是实行的事，因为召会与我们基督徒生活中的经历有关。再者，召会不是社会组织。这就是说，召会不是借着将人聚在一起，将他们形成一个实体，并称他们为召会，就能组织起来的。新约启示，召会是基督生机的身体。召会要成为基督生机的身体，就必须由那是信徒生命的基督所构成。

召会是出自基督的纯产物。这由创世记里的夏娃所预表。夏娃全然、完全、纯粹由亚当产生出来。（创二21~24。）在夏娃里面没有亚当以外的东西。除了亚当的元素，在夏娃里面没有其他的元素。所以，夏娃是亚当完全的复制。亚当和夏娃是基督与召会的预表。（弗五30~32。）这预表显示召会与基督有怎样的关系。召会必须出于一个元素—基督的元素。在基督以外的任何事物，都无法成为召会。

让我们更详细的来看亚当和夏娃的预表。照着创世记，神不是在同时，并用同样的方法创造男人和女人。首先，神用地上的尘土造人的身体；然后祂将生命之气吹在人的鼻孔里，人就成了活的魂。（创二7。）神造人以后，说，‘那人独居不好，我要为他造一个配偶帮助他。’（18。）动物和飞鸟被带到亚当前面，亚当就给它们起了名。但‘那人没有遇见配偶帮助他’。（20。）亚当里面渴望得着配偶，得着人与他相配。在牲畜、走兽和飞鸟当中，没有亚当的配偶。为了产生这样的配偶，‘耶和華神使他沉睡。’（21。）在亚当沉睡时，耶和華取下亚当的一条肋骨，用以建造成一个女人。（22，原文。）在生命、性情和形状上，女人和男人是一样的。所以，神将女人带到亚当跟前，亚当就说，‘这次是我骨中的骨，肉中的肉。’（23，直译。）亚当知道他终于找着了祂的配偶。

因为在受造的宇宙中没有基督的配偶，神就使基督死在十字架上。祂‘睡’在那里时，肋旁裂开，有血和水流出来。（约十九34。）因为在创世记二章，罪的问题还没有进来，这章就只题到取自亚当的肋骨，没有说到血。但约翰十九章三十四节说到解决罪的问题的血。水表征基督涌流的生命，永远的生命，就是产生召会的。这生命也由肋骨所预表。照着约翰十九章，主在十字架上时，祂的骨头一根也没有折断。这是应验经书所说，‘祂一身的骨头，连一根也不折断。’（诗三四20。）基督没有折断的骨头，预表基督不可毁坏的永远生命。因此，亚当的肋骨预表基督不可毁坏的永远生命。凭这永远的生命，召会被建造起来，作为为着基督预备的配偶。这样，基督就得着召会，作祂自己的配偶。

夏娃怎样与亚当有同样的生命和性情，召会照样与基督有同样的生命和性情。所以，召会是基督的一部分。

召会乃是借着钉十字架之基督生命的流出而产生。这生命是召会所的源头和本质。每当我们谈论过召会生活，我们就需要有清楚的异象，看见召会是如何产生的。召会是借着神圣生命的流出而产生的。如今我们应当活这生命，就是基督自己。基督是那将我们构成正确、与祂相配之召会的元素。所以，我们若要有召会生活，必须有基督作我们的生命和我们的生活。

我们需要看见召会是从基督的元素产生出来的异象，然后有符合这异象的属灵经历。我们也需要向别人陈明这异象，使他们也看见这异象。当信徒看见了这异象，三一神在祂包罗万有的丰富里，就要分赐到他们里面。信徒若与三一神合作，三一神多而又多的丰富素质和圣别元素，就要传输到他们里面。这传输，实际上就是神圣的分赐，自然而然会带进过召会生活的结果。这不仅仅是教训的事，这乃是看见那带我们进入神圣分赐的神圣异象。

在这些关于新约总论的信息中，我们一再强调经过过程之三一神的分赐。我们需要有分于这分赐并享受这分赐。我们需要经历经过过程之三一神多而又多的分赐；三一神的具体化身就是基督，其终极完成就是包罗万有、七倍加强、赐生命的灵。今天我们有经过过程的三一神，同着基督这具体化身和那灵这完成。一天过一天我们需要向祂敞开，呼求祂，留在祂的同在中，与祂交通，并让祂在我们里面作工，将祂的一切所是、所有、所作、以及正在作的，分赐到我们这人里面。这分赐的自然结果，使我们有国度生活，这国度生活就是我们的召会生活。

个别的基督徒生活和团体的召会生活，都是经过过程的三一神分赐到我们里面的自然结果。在这神圣的分赐里，我们是圣别、属灵并得胜的。在这里我们长大直至达到成熟。经历并享受经过过程之三一神的这分赐，就是活出召会生活中国度的实际。我们都需要看见这异象。

第六十三篇 信徒—他们的现在（四五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在前面的信息中我们看见，我们经历神圣三一神赐的自然结果，就有了国度生活，而国度生活的实际乃是召会生活的内容。我们借着进入国度，也借着活在召会中，团体的经历经过过程之三神的分赐。在本篇信息中，我们要来看与我们活在召会中有关的一些事。

是他们的家庭和家

召会是神的家，（提前三15，）也是我们的家庭和家。我们是神家里的亲人，乃是神的家庭，就是神的家。所有的信徒已由神生到祂的家里，享受祂的丰富。提前三章十五节的家，也可译为家人，与提前三章四、五、十二节者同。神的家人，神的家庭，就是神的家。家与家人是指同一样东西—由信徒组成的会集。（弗二19，来三6。）这家是活神的居所，其实际是在我们的灵里。（弗二22。）神是我们的父，我们在基督里的信徒是祂的儿女。我们是祂的儿女，就是神家的家人。所以，以弗所二章十九节说，我们是‘神家里的亲人’。这里的家兼指家（居所）和家人（家庭）。以弗所二章启示家是神的住处。十九节题到家，而二十二节说，我们同被建造，成为神在灵里的居所。家就是居所，住处。

按物质说，家人不能成为父亲的居所。然而，按属灵说，神的儿女是祂的家庭，也是祂的居所。神的住处是用祂的儿女建造的。因此，家庭就是居所。我们是神的家庭和神的家。团体的说，我们信徒是神的家和神的家人，是祂的居所和祂的家庭。所以，说我们活在召会中，意思就是我们活在神的居所和神的家庭里。

（一） 活神的家

提前三章十五节说，‘倘若我耽延，你也可以知道在神的家中当怎样行；这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。’作为神的居所，召会是神的家和祂的家人，祂的家庭。在旧约里，殿和神的子民是分开的；但在新约的应验里，居所和家庭乃是一。照着神新约的经纶，神的家庭就是祂的家。

保罗题到召会是神的家时，特别说到神是活神。活在召会里的活神，对召会必是主观的，不是客观的。在异教庙里的偶像是无生命的。但神是活的，不仅在祂活的殿（召会）中活着，并且在其中活动、行动并作工。因为祂是活的，召会也就在祂里面、凭祂并同祂活着。活的神与活的召会，同活着、同行动、同作工。活的召会是活神的家和家人。所以，在我们的聚会、事奉和职事里，我们必须给人一个印象，就是活神在我们中间活着、行动、说话并活动。

召会，活神的家，活在父的名和父的生命里。这就是说，召会活在父的实际里。神的家是祂许多儿女在父的生命和实际里活的组成。神的家在那里，神的家庭就在那里；神的家庭在那里，父神连同其生命和实际就在那里。这与召会是基督的身体类似。基督与身体的众肢体不是分开的，因为基督是身体的头，住在所有的肢体里面。基督不该算是身体个别的肢体，因为祂在身体所有的肢体里面。召会是神的家和家庭，原则也是如此；父不是家里个别的成员，乃是在所有的儿女里面。

（二） 真理的柱石和根基

在提前三章十五节保罗告诉我们，活神的召会是‘真理的柱石和根基’。柱石支持建筑物，根基托住柱石。召会就是这样支持真理的柱石，也是这样托住真理的根基。在这节里，真理乃指照着神新约的经纶，在新约里所启示，关乎基督与召会的真实事物。召会是支持这一切实际的柱石，也是托住这一切实际的根基。地方召会该是这样的建筑，托住、担负并见证基督与召会的真理—实际。

神新约的经纶由两个奥秘所组成：基督是神的奥秘，（西二2，）以及召会是基督的奥秘。（弗三4。）基督与召会，头与身体，是神新约经纶之实际的内容。召会是支持真理的柱石，和托住柱石的根基，见证基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘这个实际—真理。

我们也可以说，提前三章十五节的真理乃指神圣的实际，我们神的实际。这些神圣的实际特别是启示在约翰十四至十六章。按照这几章，真理，实际，特别启示为那灵的真理。那灵是一切神圣实际的灵。今天召会是真理的柱石和根基，托住神圣所是的实际。神的实际借着召会作真理的柱石和根基，得以见证出来。

（三）神显现于肉体—敬虔的奥秘

提前三章十五、十六节指明，召会也是神显现于肉体—敬虔的奥秘。神显现于召会，基督的身体，作为在肉体里扩大、团体的彰显。提前三章十五节下半和十六节说，‘这家就是活神的召会，真理的柱石和根基。并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的，就是：祂显现于肉体，被称义于灵里，被天使看见，被传于万邦，被信仰于世人中，被接去于荣耀里。’ ‘祂’是指基督，是神显现于肉体，作为敬虔的奥秘。从‘奥秘’转到‘祂’，含示神在肉体的显现，基督，就是敬虔的奥秘。（西一27，加二20。）这敬虔的奥秘就是正当召会的生活，这样的生活也就是神显现于肉体。

这段经文含示，不但作头的基督自己，并且作身体的召会，也是神显现于肉体。召会在基督里以神的增长而长大，（西二19，）要显出功用，成为活神的家和家人，为着神在地上的行动；并成为支持真理的柱石，和托住真理的根基，有基督和祂身体的神圣实际，对世人作见证。这样，召会就成为基督是神显现于肉体的延续。这就是敬虔的极大奥秘—基督从召会活出，成为神在肉体的显现。

这样的召会是神显现于肉体的继续、扩大和扩展。神这显现就是召会作神的家，并作真理的柱石和根基。因此，召会就是神显现于肉体的扩增、扩大。这是神更广大的显现于肉体。这是照着新约成为肉体的原则，就是神显现于肉体。

提前三章十六节开始于‘并且，大哉！敬虔的奥秘！这是众所公认的’这一句话。这里的连接词‘并且’指明，十五节关于召会的讲说还没有结束，且指明召会不只是活神的家与真理的柱石和根基。召会也是敬虔的奥秘。照上下文看，这里的敬虔，不仅是指虔诚，乃是指神活在召会中，就是那是生命的神在召会中活出来，得着彰显。召会生活乃是神的彰显。基督与召会，头与身体，都是敬虔的奥秘，在肉体里彰显神。这是极大的奥秘，是在基督里的信徒所公认的。召会作为神在肉体的显现乃是奥秘，就是敬虔的奥秘。

敬虔的奥秘就是正当的召会生活，这样的生活就是神显现于肉体。当召会按着提摩太前书的教导，受到妥善的照料，将老长的监督和执事的服事完全建立起来时，召会就要显出功用，成为活神的家，以及真理的柱石和根基，并要成为神显现于肉体的延续和扩大。这显现开始于基督在地上的时候，如今在召会中延续。所以，召会作为看不见之神的显现，乃是敬虔的奥秘。我们若借着国度的实际有正当的召会生活，那在基督里所开始之神的显现，就要在召会里延续。

各自在他们的地方上

信徒生活在他们各自所在的召会里。例如，行传八章一节说到‘在耶路撒冷的召会’。这乃是头一处在地方上建立的召会，在一个城，就这事例说，就是耶路撒冷城的辖区之内。这是一个在地方上的地方召会，正如主在马太十八章十七节所指明的。这不是主在马太十六章十八节所启示的宇宙召会，只是宇宙召会，基督身体（弗一22~23）的一部分。新约对这事（在地方上建立召会）的记载是前后一贯的。（徒十三1，十四23，罗十六1，林前一2，林后八1，加一2，启一4，11。）

新约里第二次题起地方召会，是在行传十三章一节上半。这节说，‘在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师。’在安提阿有另一个地方召会，另一个召会的彰显。因此，在行传八章、十三章，我们看见一个召会有两个彰显：一个在耶路撒冷，另一个在安提阿。所有的地方召会都是一个宇宙召会的彰显。

在林前一章二节保罗写信给‘在哥林多神的召会’。这启示召会不是任何人的召会，也不是任何作法或道理的召会，乃是神的召会。召会是神的召会，因为召会是由宇宙的神所构成的，这样的召会存在于地上的许多地方，哥林多就是其中之一。就性质说，召会在神里面是宇宙性的；但就实行说，召会

在一个确定的地方是地方性的。这就是说，召会有两面：宇宙的，和地方的。缺了宇宙的一面，召会就没有内容；缺了地方的一面，召会就不可能有出现和实行。因此，新约也强调召会地方的一面。

林前一章二节对召会的描述是奇妙的。召会是神的，因召会是由神的元素所构成。但召会是神的，也是地方的。因此，在这一节里，我们看见召会宇宙的一面，和召会地方的一面。宇宙的一面是指召会的构成、性质和内容；地方的一面是指召会的出现和实行。我们若只有地方的一面，却没有召会属于神的一面，我们就只有外面的形式，缺少内里的实际。但我们若只有宇宙的一面，却没有某处召会地方的一面，我们就只有实际，却没有实行。一面，召会是由神所构成的；另一面，召会出现在某个地方。宇宙召会在个别的地方得以出现并实行。

宇宙召会作基督的身体，是借着众地方召会得着彰显。众地方召会，作为基督一个身体的彰显，在地方上乃是一。启示录是写给众地方召会的，写给‘在亚西亚的七个召会’。（一4。）亚西亚是古罗马帝国的一省，那里有启示录一章十一节所题的七个城。七个召会不是都在一个城里，乃是分别在那七个城里。启示录不是论到一个宇宙召会，乃是论到在许多城里的众地方召会。马太十六章十八节首先启示召会是宇宙的，十八章十七节接着启示召会是地方的。在行传里，召会是以地方召会的作法实行的。新约里所有的书信，除了几封是写给个人，其余的都是写给地方召会，没有一封是写给宇宙召会的。没有地方召会，就没有宇宙召会的实行和实际；宇宙召会乃是实化于众地方召会。对召会宇宙一面的认识，必须总结于对召会地方一面的认识。我们认识并实行地方召会，乃是一大进步。启示录说到召会，是在进步的阶段，因本书是写给众地方召会的。

在启示录一章十一节，有声音对约翰说，‘你所看见的，当写在书上，寄给那七个召会：给以弗所、给士每拿、给别迦摩、给推雅推喇、给撒狄、给非拉铁非、给老底嘉。’本节的写法非常重要。在这节里我们看见，将本书寄给那七个召会，等于寄给那七城。这清楚显示，早期召会生活的实行，乃是一个城一个召会，一个城只有一个召会。没有一个城有一个以上的召会。这就是地方召会，是以城为单位，不是以街道或区域为单位。地方召会行政的区域，应当包括该召会所在的整个城市，不该大于或小于该城的界限。所有在这界限内的信徒，应当构成该城内惟一的地方召会。因此，一个召会等于一个城，一个城等于一个召会。这就是我们所谓的众地方召会。

顺从召会

马太十八章十七节启示，信徒要顺从召会。若是一个弟兄犯罪得罪我们，我们对付他，首先需要爱里，（15，）然后凭两三个见证人，（16，）最后借着召会使用权柄。（17。）十七节说，‘他若不听他们，就告诉召会；他若连召会也不听，就把他当作外邦人和税吏。’若有信徒不听召会，他就会失去召会的交通，像那些在召会交通之外的外邦人（异教徒）和税吏（罪人）一样。外邦人或税吏是在国度生活或召会生活里没有交通的人。把信徒看作外邦人或税吏，意思不是革除他们，而是把他们看作与召会的交通断绝的人。那得罪人、不听召会的弟兄，也许不需要革除。但召会该断绝与他的交通，使这样的失去交通，鼓励他悔改，而恢复他与召会的交通。

信徒该顺从的召会必然是地方召会，不是宇宙召会。马太十六章十八节所启示的召会是宇宙召会，基督独一的身体；马太十八章十七节所启示的召会，乃是地方召会，是基督独一的身体在某一地方的彰显。马太十六章论到召会宇宙的建造，十八章论到召会地方的实行。二者都指明召会代表诸天的国，有捆绑和释放的权柄。

我们要实际的在诸天的国里，就需要在地方召会里。照着十八章十七节的上下文，国度的实际和实行都在地方召会里。在论到国度里关系的一章，主耶稣至终说到召会。这指明今天国度的实行是在地方召会里。没有地方召会，就不可能有国度生活的实行和实际。地方召会是国度和宇宙召会的实际。所以，信徒顺从召会是很重要的。我们越领悟我们天然的已是何等独立，我们就越愿意服从召会，并顺从召会。因着我们独立的己，我们都必须学习顺从召会。召会有权柄，我们必须听召会，并服从召会。我们若不服从召会，我们对国度就了了，因国度生活是服从召会的生活。

马太十八章的全文指明，召会的实际是主的同在。（20。）主的同在乃是召会的权柄。召会必须确定她有主的同在作其实际；否则，她就没有真正的权柄。召会真实、实际的权柄，乃是主的同在。信

徒若不听召会，实际上就是背叛主的同在。那么召会就有立场，在主的同在中，对这样一个背叛的事例运用权柄。

同召会聚集

我们若要活在召会中，就需要同召会聚集。在林前十四章二十三节上半，保罗说到‘全召会聚在一处’。这是指召会的聚会。在二十六节，保罗又说到信徒在召会的聚会中聚在一起。任何不与召会一同聚集的信徒，自然而然就使自己脱离召会生活。

林前十四章启示，全召会的聚会实际上就是召会。保罗在二十三节说到全召会以后，在二十八节题起人该‘在召会中静默’的事例。这清楚指明召会的聚会就是召会。全召会聚在一起，那是聚会，也是召会，因为聚会就是召会。这样的聚会不但是召会的一部分—这样的聚会就是召会。

信徒聚会正确的路，乃是作为召会聚在一起，或是作为召会的一部分聚在一起。全召会若聚在一起，那就是聚集为召会。若在家中小排里聚集，这些聚集就是我们所在地那一个召会的各部分。在一个城市里信徒所有的聚集，该是那城市里惟一地方召会的构成成分。这是聚会正确的路。我们若要借着活在召会中，团体的经历神圣三一的分赐，我们就需要同召会聚集—或是作为召会聚集，或是作为召会的一部分聚集。

第六十四篇 信徒—他们的现在（四六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

信徒是借着活在召会中，团体的经历神圣三一的分赐。在本篇信息中，我们要来看信徒活在召会中的更多方面。

在召会中服事

信徒不但顺从召会，（太十八17，）并同召会聚集，（林前十四23上，26上，）也在召会中服事。在召会中服事，就是为着身体的建造，在灵里并在配搭里服事。

（一）作长老

在召会中，有些弟兄是作长老服事。在第一个地方召会，就是在耶路撒冷的召会里，（徒八1，）有照料召会行政的长老。（十一30，十五2，4，6，22，十六4，二一18。）行传十四章二十三节说，在各召会中有长老的选立。因此，有在以弗所召会的长老。（二十17。）后来，保罗命提多在各城设立长老。（多一5。）新约指明，长老不是由会众投票选举的，乃是使徒照着他们在基督里生命成熟的程度设立的。他们受使徒嘱咐，在召会中要顾到领头和牧养的事。

在彼前五章二节，彼得嘱咐长老关于牧养的事：‘务要牧养你们中间神的群羊。’群羊，直译，小群。这是指神的召会，（徒二十28，）他们与世人相比，为数较少。（路十二32。）照着彼前五章二节，长老不是管辖者，乃是牧人。有时候牧人也许必须治理群羊，但那不是君王的治理；那是照顾羊群之人的治理。牧养是对群羊施行合式的照顾。群羊需要受到照顾、保护，引导到正确的方向，被带到有吃有喝的地方。这就是牧养。

在五章二节，彼得不是告诉长老要牧养他们自己的群羊，乃是嘱咐他们要牧养神的群羊。群羊不是长老的产业，乃是神的产业。就一面的意义说，长老乃是为神所雇用，以牧养祂的群羊。

在新约里，长老也称为监督。（腓一1，提前三1，彼前五1~2。）监督，原文由‘在上面’，与‘观看者’所组成，因此是监督者。地方召会中的监督就是长老。（徒二十17，28。）这两个称呼乃指同样的人：长老，指成熟的人；监督，指长老的功用。长老在召会中尽责任时，就是尽监督的功用。长老尽功用时，就是施行监督。所以，监督不是一班与长老不同的人。第二世纪时，以格那提（Ignatius）教导，监督（主教）高过长老；这错误的教训带来主教、总主教、枢机主教及教皇的宗教组织。这教训也就是召会体制中主教治会系统的根源。宗教组织和系统，在神眼中都是可憎的。

（二）作执事和女执事

在召会中，有些弟兄作执事服事，（腓一1，提前三8，）有些姊妹作女执事服事。（罗十六1。）罗马十二章七节的服事一辞，就是指地方召会中执事和女执事的服事。执事意即服事的人。执事和女执事是在地方召会中，在监督（长老）的指导下服事的人。监督照顾召会，执事和女执事借着照料许多实际的事务来服事召会。那些作执事和女执事服事的人，需要有服事的灵和服事的态度，他们该一直保守自己在服事里。

（三）作申言者和教师

行传十三章一节上半说，‘在安提阿当地的召会中，有几位申言者和教师。’这节指明在召会中，有些在生命里充分长大的圣徒，作申言者和教师来服事。申言者和教师说神的话，释放神圣的启示并教导圣徒。申言者和教师是非常有用的，尤其是在召会的聚会中。在召会的聚会中，我们需要正确的说话者，说出智慧的言语和知识的言语。智慧的言语主要是借着申言者说的，知识的言语主要是借着教师教导的。

我们要领会申言者和教师的服事，就需要知道申言和教导之间的不同。在全本圣经里，尤其在新约里，‘申言’一辞的主要意思不是说预言。在旧约和新约里，申言的意思都是‘为…说’，就是为人说话；说出来，就是说出事来；以及说预言，在事情发生以前说出来。申言主要是为主说话，并说出主来。这是在神直接默示之下为神说话。文生（Marvin Vincent）在他的‘新约字研’里说，‘在新约里，就如在旧约里，（关于申言）显著的概念不是预言，乃是受到默示的警告、劝勉、指导、审明、并显露心中的隐情。见林前十四章三、二十四和二十五节。新约的申言者与在直接默示之下说话的教师有别。’所以，新约里申言主要的概念不是说预言，乃是在主直接默示之下为主说话，并说出主来，就是照着主所赐给的启示说话。

就着为人说话、说出事来的意义而言，申言需要在生命里充分的长大。为此，我们需要认识神，也需要经历基督。我们对神若没有充分的认识，对基督若没有充分的经历，我们就没有什么可为祂说的，并且无法说出祂来。就着在事情发生以前预告、预言的意义而言，申言是神奇的，不需要在生命里长大。

教导与申言不同。教导是基于申言的说话。有些弟兄也许将别人申言里所说的拿来，据此以教导圣徒。这就是教导。申言者借着神的启示为神说话并说出神来，有时也以受默示的预言说话。（徒十一27~28。）教师是照着使徒的教训（二42）和申言者的启示，讲说真理的人。申言者和教师都是召会中所需要的。

（四）作神诸般恩典的好管家，将这恩典彼此供应

在召会中只有一些圣徒是作长老、执事、女执事、申言者和教师来服事，而所有的信徒都该作神诸般恩典的好管家，将这恩典彼此供应。彼前四章十节说，‘各人要照所得的恩赐，将这恩赐彼此供应，作神诸般恩典的好管家。’照着新约，恩典就是神之于我们的所是，作我们的享受。（约一16~17，林后十二9。）恩典主要不是神为我们所作的工作；恩典乃是经过过程的三一神自己分赐到我们这人里面，给我们经历，作我们的享受。简单的说，恩典就是三一神给我们经历并享受。彼前四章十节里神诸般的恩典，就如彼前五章十节里全般的恩典，乃是丰富的生命供应，就是三一神在许多方面供应到我们里面。（林后十三14。）作为好管家，我们该借着所接受的恩赐，将这样的恩典供应召会和圣徒，而不是仅仅供应道理或虚空的事物。在召会中，我们都该作神诸般恩典的好管家来服事，将这恩典彼此供应。

在召会的聚会中尽功用

我们若借着活在召会中，团体的经历神圣三一的分赐，就会在召会的聚会中尽功用。正当的召会生活在于正当的召会聚会。正当的召会聚会必须在两件事上是独特的一在彼此互相上和说话上。这就是说，每当我们聚在一起的时候，我们该有彼此互相的说话，不是只有一两个人说话。每位圣徒该有同等的权利和机会来说到基督，为基督说话，并说出基督。例如，我们可以告诉圣徒，我们如何在日常生活中接受主作我们的生命。倚赖别人说话、祷告并题诗歌，这是扼杀召会生活的传统，因这废除基督身体上肢体的功用。我们不该跟从传统的实行，而该以彼此互相的作法在召会的聚会中尽功用。这会造就、改进、并发展所有参加召会聚会者尽功用的能力。

在召会每次的聚会中，我们该持守彼此互相的原则。照着新约，基督徒的聚会全然是彼此互相的聚会。在林前十四章二十六节，一人有诗歌，另一人有教训，另一人有启示，另一人有方言，另一人有翻出来的话。这一切都是彼此互相的。尽功用的不仅有一人或数人；反之，众人彼此互相尽功用。希伯来十章二十五节鼓励我们，不要远离聚会，倒要‘彼此劝勉’。这指明基督徒的聚会该是彼此互相的。彼此互相是召会聚会的基本原则。没有彼此互相的召会聚会是错误的。在我们的聚会中，说神圣的话该是彼此互相的，不是个人的。彼此互相（并非个人）该是普遍的。

在说话上彼此互相的聚会方式，是神所发明且命定的方式。这是神创造的方式，没有人能够加以改进。所以，我们必须离弃只有一位或数位讲员的传统实行，恢复主所命定彼此互相的方式。我们需要完全回到神所发明、神所命定的聚会方式去。

甚至全召会聚在一起的时候，我们也必须实行彼此互相。林前十四章二十六节指明，全召会聚在一处的时候，应该实行彼此互相。说话上彼此互相这件事，清楚启示在林前十四章。新约里没有暗示，在召会的聚会中该只有一两个人说话。召会的聚会必须向着所有的与会者敞开，使众人尽功用。

在林前十四章二十六节保罗说，‘每逢你们聚在一起的时候，各人或有诗歌，或有教训，或有启示，或有方言，或有翻出来的话，凡事都当为建造。’在这节里，‘有’字非常重要。照着保罗，每逢我们聚在一起的时候，都该有些东西。保罗不是说‘将有’或‘该有’；他用现在式指明事实，并说我们各人或有些东西。不但如此，他不是说只有一些人有，许多人有，或多数人有；他说‘各人或有’些东西。然后他按以下顺序题起五件事：诗歌、教训、启示、方言、翻出来的话。这里所列的项目不是包罗一切的，乃是作例证的。

（一） 或有诗歌

在十四章二十六节保罗首先题到诗歌；诗歌多少等于诗章，是为着赞美主的。保罗首先题到诗歌，指明在召会的聚会中，赞美主必须是首要的。

（二） 或有教训

保罗说‘各人或有诗歌’以后，接着题到教训、启示、方言和翻出来的话。教训必须是照着使徒的教训。在召会的聚会中，我们需要教训的话。这教训该供应基督以及作祂身体的召会。

（三） 或有启示

一人或有教训，另一人或有启示。启示必须显示那一直隐藏，如今却启示出来的事物。这样的启示该以基督是神的奥秘，以及召会是基督的奥秘为中心，而不是以其他的事物为中心。在召会的聚会中，教训来自教师，启示来自申言者。

（四） 或有方言

这里方言该指人或天使（林前十三1）的正常语言或方言，（徒二4，6，8，11，）并不是无意义的口音或声音。真正且正确的说方言，乃是那灵所赐诸多恩赐的一种，（林前十二4，）也是那灵诸多表显的一面。（7。）新约说得非常清楚，说方言只是那灵许多恩赐的一种，并非所有的信徒都有。不但如此，哥林多前书说到基督是神的智慧和能力，以及神深奥的事，并且说到召会是身体，彰显基督，也是凭藉，完成神的行政。照着这整卷书的上下文来看，正确的说方言该与基督和召会有关。

（五） 或有翻出来的话

最终，在林前十四章二十六节保罗说，各人‘或有翻出来的话’。翻方言是将人所不懂得得方言，翻成人所懂得、可领会的话。

按照哥林多前书所强调的，十四章二十六节所列的五件事，都该集中于神的中心—基督，作我们的分，以及神的目标—召会，作我们的目的。诗歌该是赞美神将基督赐给我们，作我们日常生活和召会生活的智慧与能力。教师的教训和申言者的启示，该把基督与召会，就是基督的身体，教导并供应人。方言和翻出来的话，也该以基督与召会为中心和内容。凡强调在基督与召会以外的东西，都会使召会紊乱，偏离神新约经纶的中心路线。

（六） 为建造

在十四章二十六节末了保罗说，‘凡事都当为建造。’我们在召会的聚会中无论作什么，都必须是为着建造众圣徒和召会。在聚会中展览基督、享受基督，以建造基督的身体，必须是我们惟一的目的与目标。

(七)

申言，主要是用智慧的言语和知识的言语，为主说话并说出主来，乃是为着建造召会上好的恩赐

林前十四章启示，申言，主要是用智慧的言语和知识的言语，（十二8，）为主说话并说出主来，乃是为着建造召会上好的属灵恩赐。保罗说，‘你们要追求爱，更要切慕属灵的恩赐，尤其要切慕申言。’（十四1。）申言既是为主说话，并说出主来，也就是把基督供应给人，这是召会聚会中最主要的事。因此申言需要神的生命为内容。爱是经历神的生命，并使神的生命为着建造召会，成为申言恩赐的内容，极其超越的路。因此，我们必须追求爱，并要切慕这更大的恩赐。

在十四章三节保罗继续说，‘那申言的，是对人讲说建造、勉励和安慰。’因为申言说出主来，把基督供应给人，因此申言建造人，给人勉励和安慰。

在十四章四节下半保罗继续说，‘那申言的，乃是建造召会。’由这节我们看见，申言说出主来，不仅建造单个圣徒，更建造召会。

在十四章十二节保罗说，‘既渴慕灵，就要为着召会的建造，寻求得以超越。’这里我们看见，保罗全心顾到召会的建造。他满有召会的感觉，完全以召会为中心。保罗完全领悟，申言是为着建造召会的上好恩赐。（5。）

在召会中长大

信徒也在召会中长大。正如孩子在家庭中长大，照样，信徒在召会生活中长大。在召会中长大，乃是有真正生命的长大，就是神元素的增加，基督身量的增加，以及圣灵的地位在我们里面的扩展。神元素的增加，意思就是更多神的自己调和到我们里面，给我们得着，并成为我们的元素。我们越爱基督，寻求基督，让基督活在我们里面，基督的身量就越在我们里面增加。不但如此，我们越长大，就越让圣灵在我们里面得着地位。

在林前三章六节保罗说，‘我栽种了，亚波罗浇灌了，惟有神叫他生长。’在这里信徒由植物所象征。植物需要栽种、浇灌和生长。栽种和浇灌是使徒作的，惟有神这生命的源头叫人生长。

信徒是神的植物，栽种在召会里；召会是神的耕地。（林前三9。）在召会的耕地上，神使信徒生长。照着哥林多前书头三章，信徒在召会中所凭以生长的生命，乃是钉十字架并复活的基督。我们越在召会中经历并享受基督，我们就越是神的植物，在神圣的生命里长大。

他们的财物公用

在召会生活中，圣徒的财物公用。这不是实行所谓的共产主义，乃是将神所赐给我们的，分享给有需要、同作圣徒的。我们出于爱彼此相顾，也顾到召会一般的开支。

行传二章四十四至四十五节说，‘信的人都在一处，凡物公用，并且卖了田产家业，照各人所需用的分给各人。’在这段经文里，凡物公用不仅仅是爱的标记，也是基督大能的救恩拯救信徒脱离贪婪和自私的标记。

行传二章四十五节告诉我们，信徒卖了田产家业，照所需用的分给各人。这也证明主大能的救恩，使信徒能胜过属地的产业，这些产业霸占、篡窃了所有堕落的人类。（太十九21~24，路十二13~19，33~34，十四33，十六13~14，提前六17。）虽然神大能的救恩使信徒忘记属地的产业，但在召会生活中，凡物公用并没有成为正式的实行。

(一) 将他们的富余与不足的人分享，这就均平了

在林后八章十二至十五节保罗说，我们该照我们所有的，甘愿给人。多收的没有余，少收的没有缺。这样的授受，结果乃是保罗所谓的‘均平’：‘就是要你们的富余，今时可以补他们的不足，为使

他们的富余，将来也可以补你们的不足，这就均平了。’（14。）均平等于凡物公用。神的原则是要均平。甚至在旧约里，也有神圣的作法，以平衡社会的财富。没有一个犹太人能将家业永远卖掉。他们最多只能卖五十年。在禧年时，一切都要归还原主。（利二五8~17。）神的作法是要保持均平。

（二）多收的没有余，少收的也没有缺

均平的原则描绘在旧约收取吗哪的事上。（出十六18。）保罗在林后八章十五节题到这点，说，‘如经上所记，一多收的没有余，少收的也没有缺。’若有以色列人多收，神就主宰的为他安排，使他没有余。有人少收，借着神的主宰，那人也没有缺。那些相当软弱，不能收取吗哪的人，没有任何缺乏。那些多收吗哪的人，也许想要为着要来的数日或数周积存起来，神就使多余的被取去。（出十六20。）神的作法是少收的没有缺，多收的也没有余。这是均平的原则，是神在祂的子民当中平衡供应的属天作法。今天关于财物，我们该遵守这原则。那些在财物上蒙神眷顾的人，该忠信的使用这些财物，以顾到有需要的圣徒和全时间的工人。当圣徒与别人分享他们的富余，这就均平了。

（三）有力的表明他们胜过引诱并欺骗人之财物篡窃的能力

将财物公用，遵守均平的原则，有力的表明我们胜过了引诱并欺骗人之财物篡窃的能力。（提前六9~10，17~19，太十三22。）财物是非常引诱并欺骗人的。然而，借着基督在祂得胜的生命里作我们的得胜，我们就能胜过引诱并欺骗人之财物篡窃的能力。

第六十五篇 信徒—他们的现在（四七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到信徒借着活在召会中，团体的经历神圣三一之分赐其余的方面。

在召会中爱弟兄且彼此相爱

我们活在召会中，爱所有的弟兄；这就是说，我们彼此相爱。这就如罗马十二章九至二十一节所指明的，信徒在召会中过神圣生命与爱之最高美德的生活。在九节上半保罗说，‘爱不可假冒，’在十节上半他接着说，‘爱弟兄，要彼此亲热。’这符合彼得所说‘从清洁的心里彼此热切相爱’。（彼前一22。）

在约翰十三章三十四至三十五节主耶稣说，‘我赐给你们一条新诫命，乃是叫你们彼此相爱，正如我爱你们，为使你们也彼此相爱。你们若彼此相爱，众人因此就认出你们是我的门徒了。’这诫命就是我们起初所听见的信息，就是我们应当彼此相爱。（约壹三11。）我们不该天然的履行这话。我们领悟神就是爱，（四8，）并且受嘱咐要彼此相爱。于是我们也许就试着以天然、宗教和伦理的方式去爱人，去效法神的爱。在我们人类的性情里，有这样爱人的倾向。这种爱是伦理、天然、甚至文化的。然而，真正的爱乃是在神圣的分赐里享受经过过程之三一神的结果。当我们在神圣生命的交通里，就是在对三一神的享受里，这享受就产生一种结果或结局。对三一神享受的结果，乃是神圣的爱。我们享受三一神，这享受就带进神圣的爱。我们有了这爱，就自然而然的爱别人。我们尤其爱所有在生机上与生我们的父有关的人。（五1。）我们已由父而生，许多其他的人也已由祂而生。我们若享受祂，结果就是爱祂所有的儿女。所以，爱弟兄是享受三一神的结果。

我们无须想去效法主的爱，乃需要被那是爱的三一神所构成。这一位就住在我们里面，要将祂自己分赐到我们这人里面，且用祂自己浸透我们，使我们在里面享受祂这爱。这爱该浸透我们，直到成为我们用以爱弟兄的爱。

新约里关于爱的启示，与我们对爱的天然观念不同。那是爱的神住在我们里面，我们也住在祂里面。约壹三章二十四节说，‘在此我们就知道神住在我们里面，乃是由于祂所赐给我们的那灵。’这灵保守我们在与那是爱的三一神生机的联结里，使这位神成为我们的生命，甚至成为我们这人。不但如此，这灵正用那是爱之神的本质浸透我们。至终，我们这人要被神爱的素质所组成。这就是说，神圣的爱成了我们。然后我们自然而然的爱别人。然而，我们不是凭着自己的爱爱他们，乃是凭着神作我们的爱爱他们。这种爱与人企图效法神的爱而有的爱，有何等大的不同！

照着新约，信徒彼此之间所有的爱，实际上是三角的爱，包含三方的爱。我们是由神所生的儿女，必然爱我们的父，就是那生我们的一位。我们既爱那生我们的父，就也必爱由祂所生的人。这里有三角的爱，包含神、我们自己、以及所有由神而生的人。这三角的爱乃是在我们与那是爱的三一神生机的联结里。

信徒如何能够爱神且彼此相爱？因为我们有了神圣的出生，（约一12~13，约壹五1，二29，三9，四7，五4，18，）才有这可能。我们已由神而生，从祂而生，因着这出生，我们就能彼此相爱。所以，三角的爱与神圣的出生有关。现今我们不仅爱那生我们的一位，就是生我们的父，我们也爱由祂而生的人。这是信徒在召会生活中用以彼此相爱的爱。

在召会中赦免弟兄且彼此饶恕

在召会生活中，信徒要彼此饶恕。彼得问主：‘我的弟兄得罪我，我当赦免他几次？到七次么？’（太十八21。）主回答说，‘我不是对你说到七次，乃是到七十个七次。’（22。）然后祂用了一个比喻来说明。（23~35。）马太十八章三十五节说，‘你们各人若不从心里赦免你的弟兄，我天父也要这样待你们了。’我们若不赦免得罪我们的弟兄，就要受主管教，直到我们从心里赦免他，然后主才赦免我们。

我们若不实行悔改和赦免的路，我们留在召会生活中越久，得罪人的事会越多。至终，得罪之事的累积会叫我们失去召会生活。愿主给我们所需要的恩典。你若得罪人，就需要到那人面前去悔改。人若得罪你，你需要仰望主给你恩典，从心里赦免那人。一旦你赦免了得罪你的事，就该忘记这事，绝不再题。我们若这样作，就会维持正当的召会生活。

说到饶恕的另一节是以弗所四章三十二节：‘你们要以恩慈相待，心存慈怜，彼此饶恕，正如神在基督里饶恕了你们一样。’惟有享受基督作我们生命的供应和喜乐，才能使我们心存慈怜。我们若心存慈怜，就会饶恕别人。

在我们日常的行事为人里，我们需要饶恕别人，也需要请求别人饶恕。这是需要的，因为我们容易被得罪，也容易得罪人。我们若得罪了人，就需要请求饶恕。我们若被得罪，就需要饶恕别人，正如神在基督里饶恕了我们一样。

在歌罗西三章十三节保罗说，‘倘若这人与那人有嫌隙，总要彼此容忍，彼此饶恕；主怎样饶恕了你们，你们也要怎样饶恕人。’饶恕人的主是我们的生命，祂活在我们里面；饶恕是祂生命的一种美德。当我们以祂作我们的生命和人位，并凭祂活着，饶恕人就是自然的，就成了我们基督徒生活的一种美德。

我们若真赦免了人，也要忘记被得罪的事。一旦我们在一件事上赦免了人，我们就不该再题这事。题起得罪的事，指明我们没有释放得罪我们的人。照着新约，赦免的意思是忘记和释放。我们需要忘记得罪的事，并释放得罪人的人。一旦我们作到这两点，就绝不该再说到这事。

赦免的意思是不被得罪。我们一赦免人，就不被他得罪。但我们若不赦免，就会被得罪。这里的点是赦免消除得罪的事。我们若不赦免别人，我们就会被他们得罪。但我们若赦免他们，就会消除被得罪的事。

假定某位弟兄得罪你，你赦免了他。你对他的赦免消除他对你的得罪，使你们之间没有问题。然而，假定这位弟兄得罪你，你不愿意赦免他，忘记被得罪的事；这会引起难处，尤其是对你，因你被得罪的结果，叫你落入网罗里。在召会生活中，我们该避免绊跌别人，也该避免被别人得罪。我们总该小心、谨慎，不得罪别人。同时，我们总该愿意赦免人。

在召会中被建造

信徒借着活在召会中，团体的经历神圣三一的分赐，就在召会中被建造。保罗在以弗所二章二十二节题到基督这房角石，说，‘你们也在他里面同被建造，成为神在灵里的居所。’‘你们’一辞指地方上的圣徒。不但如此，‘也’字指明本节的建造是地方的。根据上下文，二章二十二节神的居所是地方的，而前节的圣殿是宇宙的。在二十二节保罗说，地方的圣徒，就是以弗所的圣徒，在基督里面同被建造，成为神的居所。所以，在二十一、二十二节，保罗说到召会宇宙的一面和地方的一面。全房都在长—这指宇宙一面。在某一地方的信徒正同被建造—这是地方一面。

在二章二十二节，保罗谨慎的指出，地方的圣徒是在基督里面同被建造，成为神在灵里的居所。他们不是在规条、实行、或意见上被建造。惟有在包罗万有的基督里，（祂是我们的和平、根基、和房角石，）我们才能被建造起来。

在二章二十二节保罗也告诉我们，我们同被建造，成为神在灵里的居所。这里的灵，乃指信徒有神的圣灵内住之人的灵。神的灵是居住者，不是居所；居所是信徒的灵。神的灵住在我们的灵里，所以，神的居所是在我们的灵里。

二十一节说圣殿是在主里，二十二节说神的居所是在灵里。这指明主与我们的灵是一，我们的灵与主也是一。在我们的灵里，实际上就是在主里。在主里也就是在灵里。‘与主联合的，便是与主成为一灵。’（林前六17。）我们无法将我们的灵与主分开。因此，我们的灵是召会建造所在的地方。建造不是在我们的心思、情感、魂或心里；建造完全是在我们灵里的事。

我们要在地方上被建造，我们的个性和我们的所是就必须受对付。没有什么像建造这件事更试验我们属灵的成熟程度。不但如此，地方的建造，在我们属灵的成长上是一大帮助。我们若愿意在我们的地方上被建造到召会里，我们在生命上就会有大量的成长。

建造召会

在召会生活中，信徒建造召会。保罗在林前十四章四节下半强调这个建造，他说，‘那申言的，乃是建造召会。’那申言的，不仅建造单个圣徒，更建造召会。在十二节保罗继续说，‘既渴慕灵，就要为着召会的建造，寻求得以超越。’本节指明，我们都该像保罗一样，全心顾到召会的建造。

新约启示，神的目标是建造。基督作生命是为着建造；有恩赐之人的职事（弗四11~12）是为着建造；所有肢体的尽功用也是为着建造。每件事都是为着基督的身体得产生、被建造这一个目的。

基督身体的建造不是借着使徒、申言者、传福音者和牧人教师直接完成的；这建造的工作乃是借着所有作为身体上肢体的信徒直接作成的。因此，信徒是建造的肢体。不但如此，职事的工作，就是以弗所四章十二节所题建造基督身体的工作，不仅仅是指使徒、申言者、传福音者、牧人和教师的工作，更是圣徒的工作。因此，基督身体的建造是借着有恩赐的圣徒成就的。有恩赐的人该学习如何成全别人，并且在成全的工作完成了以后，就该将召会的建造交给身体上所有的肢体，让众肢体直接建造身体。

在召会中作得胜者

信徒也可在召会中作得胜者。在启示录二、三章，写给七个召会的七封书信里，主耶稣嘱咐圣徒要作得胜者。（二7下，11下，17下，26~28，三5，12，21。）在这两章里，得胜的意思不是胜过罪、世界、肉体、己、甚至撒但。照着这两章的全文，得胜乃是胜过召会的堕落。

（一） 胜过召会的堕落

启示录二、三章里七封书信中的得胜，乃指胜过众召会堕落的光景。我们需要作得胜者，原因是召会堕落了。今天堕落是普遍的，我们需要胜过这堕落。

在启示录二章七节下半主说，‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’在这封写给以弗所召会的书信里，得胜意即恢复我们对主起初的爱，（4，）并恨恶尼哥拉党的行为，（6，）就是主所恨恶的宗教阶级制度。

在二章十一节下半，主对在士每拿的召会说，‘得胜的，绝不会受第二次死的害。’在这封书信里，得胜意即至死忠信而胜过逼迫。

在二章十七节下半，主对在别迦摩召会的人说，‘得胜的，我必将那隐藏的吗哪赐给他，并赐他一块白石，上面写着新名，除了那领受的以外，没有人认识。’这里的得胜，专指胜过召会与世界的联合、拜偶像与淫乱的教训、（14，）并宗教阶级制度的教训。（15。）

在二章二十六至二十八节，主对在推雅推喇的召会说，‘得胜的，又守住我的工作到底的，我要赐给他权柄制伏列国；他必用铁杖辖管他们，将他们如同窑户的瓦器打得粉碎，像我从我父所领受的权柄一样；我又要把晨星赐给他。’别迦摩表征属世的召会，而推雅推喇预表背道的罗马天主教。所以，在给推雅推喇召会的书信里，得胜就是胜过天主教，胜过背道的罗马天主教。

在三章五节，主对在撒狄的召会说，‘得胜的，必这样穿白衣；我也绝不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前，和我父的众使者面前，承认他的名。’就表号说，在撒狄的召会预表从改教至基督再来时的更正教。许多人认为改革的更正教是活的，主却说她是死的。（1。）在这封书信里的得胜，意即胜过更正教死的光景，即胜过死的更正教。

在三章十二节，主对在非拉铁非的召会，恢复的召会说，‘得胜的，我要叫他在我神殿中作柱子，他也绝不再从那里出去；我又要将我神的名，和我神城的名，（这城就是由天上从我神那里降下来的新耶路撒冷，）并我的新名，都写在他上面。’恢复的召会已经得着冠冕。（11。）但在恢复召会中的人，若不持守在主恢复里所有的直到主来，她们的冠冕就会被人夺去。所以，这里的得胜，意即持守我们在恢复的召会中所有的。

最终，在七封书信末了的一封，写给在老底嘉召会（预表恢复后又堕落的召会）的书信里，主说，‘得胜的，我要赐他在我宝座上与我同坐，就如我得了胜，在我父的宝座上与祂同坐一样。’（三21。）在这封书信里，得胜意即胜过恢复后又堕落的召会中，不冷不热和骄傲的光景，（16~17，）并出代价买所需之物—火炼的金子、白衣和眼药，（18，）且开门让主进来。（20。）

（1）借着神七倍加强的灵

信徒可借着神七倍加强的灵，胜过召会的堕落。启示录一章四节说到‘祂宝座前的七灵’，三章一节说到‘神的七灵’。七灵，无疑是神的灵，因为一章四、五节将其列在三一神中。七既是神工作中完整的数字，七灵—七倍加强的灵—就必是为着神在地上的行动。在本质和存在上，神的灵是一个；在神行动加强的功用和工作上，神的灵是七倍的。在约翰写启示录时，召会已经堕落。所以，神在地上的行动和工作，需要神七倍加强的灵。

在一章四、五节，神的七灵列在第二位，不在第三位。这启示神七倍的灵功用加强的重要。那灵的话一再被强调，证实这点。（二7，11，17，29，三6，13，22，十四13，二二17。）其他书信开头只题恩典与平安从父和子归与受信者；但启示录一章四、五节说，恩典与平安从父和子，也从灵分赐给众召会。这进一步表明为着神的行动，极需七倍加强的灵，以对抗召会的堕落。我们若要在召会中作得胜者，就需要神七倍加强的灵。

（2）借着吃基督作生命树、隐藏的吗哪和筵席

信徒也可借着吃基督作生命树、隐藏的吗哪和筵席，作得胜者。（启二7下，17下，三20下。）在圣经里，生命树指基督，就是神一切丰富的具体化身，（西二9，）作我们的食物。（创二9，三22，24，启二二2，14，19。）在启示录二章七节下半，生命树指钉十字架并复活的基督，今天祂是在召会中。吃生命树，就是享受基督作我们生命的供应，该是召会生活中首要的事。召会生活的内容在于享受基督。我们越享受基督，召会生活的内容就越丰富。

在启示录二章十七节下半，主说到隐藏的吗哪。这是指以色列人在旷野吃吗哪的事。（出十六14~16，31。）吗哪预表基督是那使神子民有能力走祂道路的属天粮食。公开的吗哪是公开给主的子民享受的；隐藏的吗哪表征隐密的基督，是特别的一分，保留给那些胜过属世召会之堕落的得胜寻求者。当召会走世界的路时，这些得胜者进前来，住在至圣所神的面光中，在那里享受隐藏的基督这特别的一分，作他们每日的供应。

在启示录三章二十节，主耶稣说，‘看哪，我站在门外叩门；若有听见我声音就开门的，我要进到他那里，我与他，他与我一同坐席。’坐席，原文指在晚上用一天的正餐。坐席不单是吃一种食物，乃是吃丰盛的筵席。这可指以色列人吃迦南美地丰富的出产。（书五10~12。）

主在二章七节下半、十七节下半，和三章二十节的话，指明祂渴望恢复神子民吃正确的食物，就是神所命定，由生命树、吗哪、以及美地的出产所预表的，这一切都是基督在不同方面作我们食物的预表。召会的堕落把神的子民从吃基督作食物，岔到为着知识教导道理。但在启示录二、三章，主来恢复正确的吃祂作我们的食粮供应。我们必须吃祂，不仅作生命树和隐藏的吗哪，也作满有祂丰富的筵席。借着吃基督作生命树、隐藏的吗哪和筵席，我们就要作得胜者。

（3）借着听那灵的话

再者，信徒是借着听那灵的说话而得胜。（启二7上，11上，17上，29，三6，13，22。）启示录二章七节上半说，‘那灵向众召会所说的话，凡有耳的，就应当听。’在二、三章的七封书信中，每封开头说话的乃是主，（二1，8，12，18，三1，7，14，）但七封书信的末了都是那灵向众召会说话。这不仅指明那灵就是主，主就是那灵，并且强调在召会堕落的黑暗中，那灵是极其重要的，就如一章四节里七倍加强的灵所指明的。

在启示录二、三章，基督是说话的灵。倘若这里说话的只是基督，而不是那灵，祂就无法将话说到我们灵里，并且祂的说话就不会主观且摸着人。然而，这里的说话者不是客观的基督，乃是主观的那灵。我们读这些书信时，若在灵里向祂敞开，那灵就会立刻将基督说到我们里面。一旦我们听见祂的说话，有个不能磨灭的东西就会作到我们里面，并且没有什么能将其除去。今天基督是说话的灵，我们可以借着听那灵的说话，作得胜者。

（二）作男孩子

在召会生活中，我们可以或作男孩子，（启十二5，）或作初熟的果子，（十四1~4，）而成为得胜者。启示录十二章五节说，‘妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。’在圣经中，女人象征较软弱的，男人象征较刚强的；（彼前三7；）因此十二章五节的男孩子象征神子民中较刚强的部分。这男孩子将来要用铁杖辖管万国，指明男孩子是由得胜者（如二章二十六至二十七节所题的）组成的。不但如此，十二章五节的‘生’表征复活，与行传十三章三十三至三十四节者同。男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的，这可由启示录十二章十一节‘他们虽至于死’的话得到证明。五节里所生的男孩子，由十节里的弟兄们所组成，他们受撒但，神的仇敌所敌对并控告。他们胜过他，是借着羔羊的血，并借着自己所见证的话，他们虽至于死，也不爱自己的魂生命。（11。）

（三）作初熟的果子

启示录十二章里的男孩子是由死了又复活的得胜者组成的，而十四章里初熟的果子是由活着的得胜者组成的，他们活到主来，并且在大灾难以前被提到三层天上神的宝座那里。启示录十四章一节说，‘我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。’四节下半解释：‘他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。’这些活着的得胜者在神的田地里是初熟的，因此他们要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。之后庄稼才被收割。

（14~16。）这指明初熟的果子要在庄稼收割以先被提到诸天之上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中。（利二三10~11，出二三19。）首批得胜者，就是初熟的果子，要在在大灾难之前被提；庄稼包括大体信徒，要在在大灾难末了被提。

在基督的婚礼中作祂的新妇

至终，召会中的得胜者要在基督的婚礼中作祂的新妇。（启十九7~8。）我们活在召会中，终极的完成将是我们在基督回来时，成为新妇，基督的配偶。我们是基督在祂婚礼中的新妇，要得着进入诸天之国实现的赏赐，就是进入主的快乐，（太二五21，23，）并与祂一同掌权作王一千年。

启示录十九章七节说，‘我们要喜喜欢欢，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’羔羊的婚娶乃是神新约经纶完成的结果。神新约的经纶是要借着祂的救赎和神圣的生命，为基督娶得一个新妇，就是召会。借着圣灵历代以来不断的作工，到这世代结束时，这目标必然达到。那时，新妇，就是得胜的信徒，要预备好了。

十九章七节的新妇，直译，祂的妻子，指召会，（弗五24~25，31~32，）就是基督的新妇。（约三29。）然而，按照启示录十九章八至九节，七节的妻子（基督的新妇），只包含千年国中得胜的信徒；而二十一章二节的新妇（妻子），乃是由所有得救的圣徒所组成，从千年国以后直到永远。新妇的预备是在于得胜者生命的成熟。再者，得胜者不是分开的人，乃是团体的新妇。所以就需要建造。得胜者不仅在生命上成熟，更是同被建造，成为一个新妇。

第六十六篇 信徒—他们的现在（四八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒是借着进入神的国，并借着活在召会中，团体的经历神圣三一的分赐。信徒也是借着活在基督的身体里，团体的经历神圣的分赐。

活在基督的身体里

信徒要团体的经历神圣三一的分赐，需要采取三个步骤。第一，我们需要进入国度，并且过国度生活。第二，借着过国度生活，我们可活在召会里。第三，借着活在召会里，我们需要活在基督的身体里。这三件事的顺序是国度、召会和基督的身体。照着新约启示的顺序，国度先来，召会随着；国度与召会的结果是基督的身体。新约的这启示指明，没有人不先活在国度和召会里，而能活在基督的身体里。这已完全由我们的经历证明并证实。

倘若将国度、召会和基督的身体从新约中取去，所剩的就寥寥无几了。将国度、召会和身体从新约中取去，就像将骨骼和内里生命的元素从人的身体中取去一样。国度、召会和基督的身体，是我们基督徒生活的架构和内里元素。没有国度、召会和身体，神新约的经纶就没有架构，也没有生机生命的素质，就是符合神所是的素质。神新约经纶的架构及其生机生命的素质，与国度、召会和身体这三件重要的事紧密相联。

在新约里，头一个说到国度的人是施浸者约翰。在马太三章二节约翰说，‘你们要悔改，因为诸天的国已经临近了。’主耶稣重复施浸者约翰的话，（四17，）然后说到召会。在十六章十八节主说，‘我还告诉你，你是彼得，我要把我的召会建造在这磐石上。’接着主再次说到国度，祂对彼得说，‘我要把诸天之上的钥匙给你，凡你在地上捆绑的，必是在诸天之上已经捆绑的；凡你在地上释放的，必是在诸天之上已经释放的。’（19。）这里主指明，祂要把诸天之上的钥匙给彼得，这样他就能为人开门，使他们进入国度，好叫主将他们建造到召会里。首先我们进入国度。然后我们预备好、够资格，可以让主将我们放在祂的召会里。

使徒行传里多处论到国度与召会。国度首先题到。行传一章三节告诉我们，主耶稣受害之后，用许多确据，将自己活活的显给使徒看，四十天之久向他们显现，讲说神国的事。这有力的指明，神的国乃是使徒在五旬节后的使命中，所要传讲的主题。主耶稣在升到诸天之上，并将自己当作包罗万有的灵浇灌下来，以建立召会以前，祂教导门徒关于国度的事。倘若他们对国度没有任何知识或领悟，主耶稣就很难将他们带进召会。所以，行传一章彻底的教导国度。

在以下各章，召会被带进来。使徒行传首次题到召会，是在五章十一节。八章一节说到在耶路撒冷的召会。在使徒行传里，一再题到召会。（八3，九31，十一22，26，十二1，5，十三1，十四23，27，十五3~4，22，41，十六5，十八22，二十17，28。）然而，在召会进来以后，国度仍被传扬。在八章十二节，腓利将关于神国的福音传给撒玛利亚人。十四章二十二节说，‘我们进入神的国，必须经历许多患难。’照着十九章八节，保罗在会堂里放胆说到神的国。二十章二十五节告诉我们，他在人们中间来往，传扬国度。最终，在二十八章二十三节，保罗对那些到他住所来的人‘讲解，郑重见证神的国’。由此我们看见，使徒行传开始并结束于神的国。不但如此，使徒行传还给我们看见，国度与召会是一对。没有国度，召会生活就没有开始，也没有终结。召会生活与国度有密切的关系，因为国度是召会的命脉。所以，国度对召会生活是绝对重要的。

神作工要得着国度，使召会能建造起来。然后召会要成为基督的生机体，基督的身体，彰显那具体化身于基督的三一神。这是新约的启示。

保罗是唯一在新约里说到基督身体的人。他在四封书信里题到基督的身体：罗马书、哥林多前书、以弗所书和歌罗西书。借着保罗，基督身体的思想、观念、启示被带进来。彼得或约翰都没有使用这辞。

我们若没有召会连同在召会以先来到国度，以及同着召会而来基督的身体，我们就没有新约启示的架构或命脉。所以，我们看见新约的启示，并领会新约关于国度、召会和身体的教训，是很紧要的。

我们若在今世认真，为着主耶稣在地上的权益跟从祂，我们就必须进入神的国。我们不仅需要国度的真理和道理，也需要有国度的实际和实行。这就是说，我们需要活在国度里。不但如此，我们也需要在召会里，并在实际和实行上都活在召会里。这就是说，我们需要有召会生活的实行。我们需要是召会人，照着真理活在召会的实际里，并活在召会的实行里。无论我们在那里，都实行召会生活。我们若活在国度和召会里，我们也就活在身体里。信徒若活在国度、召会和身体里，团体的经历神圣三一的分赐，主就有路成就祂永远的定旨，在祂来时，我们也必从祂得着赏赐。

神为着彰显基督而计划召会。因此，召会是基督的彰显。召会如何能成为基督的彰显？召会成为基督的彰显，惟一的路是成为基督的身体。我们若看自己，就会领悟我们的身体是我们的彰显。我们若没有身体，就无法彰显我们自己。同样，基督无法借着召会得彰显，除非召会是祂的身体。

有些基督教教师说，在新约里，基督的身体仅仅是比喻，描绘我们与基督何等亲近。照着这教训，身体的肢体怎样与头是亲近的，我们与基督照样是亲近的。然而，教导说基督的身体是比喻，乃是不正确的，因这是事实、实际，不是比喻。我们的身体怎样是事实，召会作基督的身体照样也是事实。我们可以把约翰十五章的葡萄树看作是比喻，但不该说，召会作基督的身体是比喻。

召会作基督的身体不是组织，乃是生机体。召会是由所有信徒构成的生机身体，（他们蒙了重生，并有基督的生命，）作基督这头的彰显。身体是头的丰满，丰满为头的彰显。基督，那在万有中充满万有者，（弗一22~23，）需要一个伟大的身体，作祂的丰满。这身体就是祂的召会，作祂的彰显。

召会是基督的身体，基督是召会的头。（西一18。）因此，召会与基督是一个身体，一个奥秘的宇宙大人，有同样的生命和性情，享有同样的地位和权柄。

在一位灵里受浸，成为一个身体

信徒活在基督的身体里，第一步是在一位灵里受浸，成为一个身体。林前十二章十三节说，‘我们不拘是犹太人或希利尼人，是为奴的或自主的，都已经在一位灵里受浸，成了一个身体，且都得以喝一位灵。’那灵是我们灵浸的范围和元素，在这样一位灵里，我们众人浸成一个生机的实体，就是基督的身体；所以不论我们的种族、国籍、社会地位如何，我们众人都该是这一个身体。基督是这身体的生命和构成成分，而那灵就是基督的实际。我们众人乃是在这一位灵里受浸，成了这一个活的身体，以彰显基督。

基督的信徒借着水，并在那灵里浸入了基督、基督的死、（罗六3、）三一神的名一人位、（太二八19、）和基督的身体。受浸把信徒引进与基督并三一神生机的联结里，使他们成为基督身体的活肢体。

关于那灵里的浸，我们也许谈论得很多，但关于受浸成为身体，我们谈论得却不够多。那灵的浸不是为着个人，乃是为着身体。在林前十二章十三节保罗清楚的说，‘我们…都已经在一位灵里受浸，成了一个身体。’这身体是生机的实体。我们由马太二十八章十九节和加拉太三章二十七节得知，我们已浸入三一神里，并浸入基督里。三一神和基督是生机的、活的。由罗马六章三节我们知道，我们不但已浸入基督，也浸入祂的死。积极一面，我们已浸入三一神，并浸入基督；消极一面，我们已浸入基督的死。受浸在消极的一面，是清理罪、肉体、己和旧造这些消极的事物。受浸的终极结果是把我们在身体里。

我们已浸入三一神，浸入基督，浸入基督的死，并浸入基督的身体。但这样受浸的目的地不是三一神、基督或基督的死；目的地乃是基督的身体。我们的浸开始于将我们带进三一神里，但这浸最终引导我们进入基督的身体。既然基督的身体是受浸的目的地，我们就该留在这目的地。今天我们不但在三一神里，在基督里，并在基督的死里，我们乃在基督的身体—召会—里。基督的身体是我们的目的地，我们应当在这身体里生活、行动、事奉、敬拜、长大、活动、工作并为人。

喝一位灵

在林前十二章十三节保罗告诉我们，我们不但都已在位灵里受浸，成了一个身体，我们也都得喝一位灵。在那灵里受浸，乃是进入那灵，消失在祂里面；喝那灵，乃是把那灵接受进来，使我们全人被祂浸透。借这两种手续，我们就与那灵调和。在那灵里受浸，是调和的起始，是一次永远的。喝那灵，是调和的延续和成就，是持续不断，直到永远的。

在位灵里受浸以后，我们需要喝这位灵。让我们都浸在这位灵里。我们需要在这位灵里被浸透、饱和并浸润。我们总该活在这实际里—外面有那灵，里面也有那灵。我们都该在身体里与那灵紧密相联。

林前十二章十三节给我们看见，我们在那里才能喝这一位灵。我们乃是在身体里喝那灵。我们若不在身体里，就不会有任何水流，也不会有任何东西可喝。水流是在身体里。照着启示录，在永世里，水流要在新耶路撒冷里。（二二1~2。）今天，水流，河流，乃是在身体里。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体，得以喝一位灵。圣灵是在基督的身体里。只要我们留在身体里，留在我们受浸的目的地里，我们就可喝那灵。那些正在寻求圣灵充满的人，该进入基督的身体，因为在身体这里，我们得以喝在身体里的这一位灵。

在一个身体里受浸，是一次而永远的经历，但喝一位灵是继续不断的经历。我们可将受浸比喻为婚礼，将喝比喻为婚姻生活。对婚姻生活真实的经历不是在婚礼时发生的。婚礼是承认婚姻这事实的手续。对婚姻生活的经历乃是天天继续的。受浸与喝也是这样。许多基督徒只有‘婚礼’—受浸，没有‘婚姻生活’—每天喝一位灵。在主的恢复里，有受浸与喝—婚礼与每天的婚姻生活。我们有领受并接受事实的手续，也有时时刻刻的经历。现今我们是在身体里喝。我们都已经在位灵里受浸，现今我们在身体里喝一位灵。

被基督构成祂的一个身体

我们在基督里的信徒，正被基督构成祂的一个身体。我们不但受浸成为一个身体—我们乃被基督构成祂的身体。林前十二章十二节说，‘就如身体是一个，却有许多肢体，而且身体上一切的肢体虽多，仍是一个身体，基督也是这样。’这里的基督原文为那基督，指团体的基督，由基督自己作头，召会作祂的身体，以所有信徒作肢体所组成的。基督所有的信徒，都与祂有生机的联结，都是用祂的生命和元素来构成，成为祂的身体这个生机体，以彰显祂。因此，祂不仅是头，也是身体。就如我们物质的身体虽有许多肢体，仍是一个身体，基督也是这样。

惟有众肢体被基督构成，有祂的生命和性情，召会才能成为基督的身体。我们若看我们物质的身体，就会领悟，凡没有我们生命和性情的东西，都无法成为我们身体的一部分。我们的身体如何是我们的一部分，照样，基督的身体，召会，也是祂的一部分。我们是身体的众肢体，乃是基督的一部分，由祂所构成。

因为基督的实际是那灵，所以我们由基督构成祂身体的路，就是喝那灵。身体已借着在一位灵里的浸而形成。我们都已经在位灵里受浸，成了一个身体。浸入一个身体，已将我们都摆在喝的地位上，使我们借着喝那灵，被构成身体。借着喝那灵，我们经历神圣的三一赐到我们这人里面；借着喝那灵，我们被构成身体。

基督身体的建造是构成的事。身体是由经过过程之三一神的神圣元素构成的生机实体。借着这样的构成，我们成为基督的身体。所以，基督的身体所需要的不是组织，乃是独一的构成，这构成是由我们喝一位灵，而作到里面之人里的神圣元素所组成的。我们越喝这一位灵，神圣的元素就越成为我们的构成成分，使我们成为一个身体。

就像约翰十五章的葡萄树，召会作为基督的身体，乃是三一神的生机体。因为基督的身体是由基督构成的生机体，这身体就没有任何人事物能加以破坏。甚至魔鬼也不能破坏身体，因为这身体是神的构成，神的生机体。在启示录里，召会，身体，作为三一神的具体化身，乃由金灯台来例证；金灯台表

征具体化身的三一神。基督的身体是神圣的构成，是由三一神的人位所构成的生机体。我们都需要看见，我们是借着被基督构成，而成为基督的身体。

由神调和在一起

在身体里，我们正被神调和在一起。在林前十二章二十三至二十四节保罗说，‘身上肢体我们以为比较不体面的，就给它加上更丰盈的体面；我们不俊美的肢体，就得着更丰盈的俊美；至于我们俊美的肢体，就不需要了。但神将这身体调和在一起，把更丰盈的体面加给那有缺欠的肢体。’这里的调和，含互相调节意。扩大本圣经（The Amplified Bible）给这节的调和一辞补上好几个辞—调整、调和、协调、精细的使整体的各部分相称。神已把基督各个不同的肢体，调和在一起，成了一个身体。我们需要多有变化，（罗十二2，）借着那灵，从天然的生命变化为属灵的生命，好有实行的身体生活。

在身体里调和在一起，就是被融合、调和。借着这调和，我们有配搭、平衡与调整。调和某样东西，就是借着对付极端，使这样东西平衡。例如，我们无法喝滚烫或冰冷的水。但热水若与冷水调和，调和的水就有适宜的温度，供人饮用。在众地方召会中，有许多不同个性的圣徒，信徒。有些人非常属灵；另外有些人不是那么属灵。属灵的人需要与不属灵的人调和，然后属灵的人就会正确的属灵。比较软弱的人是需要的，以试验我们属灵的真实性。

在召会生活中，我们不该期望每位圣徒都是属灵大汉。这绝不会是召会中的光景。照着圣经，我们都必须被调和：热的人与冷的人调和，快的人与慢的人调和，属灵的人与不属灵的人调和。在正当的召会生活中，总会有比较软弱的人、比较不体面的肢体、以及俊美的肢体。然而，因为众人被调和在一起，就不会形成三班分开的人了。

身体乃是由一切不同的肢体建造起来的：俊美的人、不体面的人、以及软弱的人。这些不同的肢体并不是被安排为不同的组别。不，众人乃是调和在一起，使身体被调和。我们被调和的时候，不俊美的人就与俊美的人分享俊美，软弱的人就得着刚强之人的滋养和扶持；这样我们就有身体。

我们若没有在身体里调和在一起，我们就无法建造在一起。没有调和，快的人无法与慢的人同行，他们中间无法有任何建造。我们没有被调和，就无法与别人配搭。快的人与慢的人无法配搭，除非他们二人愿意被调和。没有被调和，两位信徒无法实际的成为一。在我们的经历中，许多时候调和出自配搭一同作工。在实际的一同作工时，我们有许多功课要学习。召会生活是时时被调和的生活。神不仅已将肢体安置在身体上；祂已将身体调和在一起。

在召会生活中，有各种肤色、种族、国籍和社会阶级的人。然而，我们是一个身体。惟有借着神来调和身体上的肢体，这才有可能。神凭着内里的生命，并借着祂的内住，将我们调和在一起。

凡主在身体里所作的，都是祂分赐的事。因此，身体的调和是神圣三一之神圣分赐的事。神越调和我们，就越调整平衡我们，越将自己分赐到我们里面。平衡、调整、配搭、调和—都与神圣的分赐，就是经过过程的三一神分赐到我们这人里面有关。

彼此相顾

在林前十二章，保罗在调和身体。我们若仔细读这章，就会看见，调和身体就是提升拙劣的人，贬低优越的人，鼓励软弱的人，并用更多的体面妆饰不俊美的人。不但如此，调和身体就是实行相互的照顾。在众召会中，我们需要提升拙劣的人，并且多少限制优越的人。我们需要加强并鼓励软弱的人，并且妆饰不俊美的人。随着这一切，我们若实行相互的照顾，就会实际的有身体。

神已将身体调和在一起，把更丰盈的体面加给那有缺欠的肢体，‘免得身体上有了分裂，总要肢体彼此同样相顾。’（林前十二25。）在身体生活里，所有不同的肢体，该得着同样的照顾。在照顾上有差别，会引起分裂。所以，在身体里，我们需要有彼此相互的照顾。

第六十七篇 信徒—他们的现在（四九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神完全救恩长进的阶段，信徒是借着活在基督的身体里，团体的经历神圣三一的分赐。我们看过林前十二章所说这生活的一些方面。在本篇信息中，我们要来看罗马十二章所说的其他方面。

各个互相作肢体

罗马十二章五节说，‘我们这许多人，在基督里是一个身体，并且各个互相作肢体，也是如此。’ ‘在基督里’一辞非常有意义，因它指明信徒与基督生机的联结。‘在基督里’一辞总是含示一个思想或事实，就是我们与基督在生机上是一，我们与祂有生命的联结。我们生在亚当里，但我们已迁到基督里。因为我们已在生机上与基督联结，我们就在生机上迁到基督的身体里。现今，在基督里，我们与基督的身体有生机的联结，我们是基督身体生机的部分。

在与基督生机的联结里有生命。这生命不但将我们联于基督，也联于基督所有的肢体。基督的身体全然是生命的事，这生命保守我们在与基督生机的联结里。我们留在这生机的联结里，就在身体里。但我们若不留在这生机的联结里，我们就在身体外。身体的实际是在与基督生机的联结里，或留于与基督生机的联结里。我们若要活在身体里，就必须留在与基督生机的联结里。换句话说，我们必须留在基督里。我们越留在与基督生机的联结里，就越实际的活在基督的身体里。

身体的生活是团体的生活。我们看看我们物质的身体，就能领悟这点；物质的身体是由许多肢体所组成的团体实体，这些肢体在身体里都有它们的生命和功用。肢体若与身体分开或分离，就失去其生命和功用。这指明没有一个身体的肢体能向身体独立，或标榜个人主义。基督的身体原则也是这样。我们作为基督身体上的肢体，没有一个是完整的实体，我们各人都是基督的一个肢体。所以，我们需要留在身体里生活并尽功用。

罗马十二章启示实行身体生活的重要。五节启示，我们在一个身体里互相作肢体。我们这许多人是一个身体，一个实体。在身体里，我们能尽功用，并且团体的彰显基督。我们是许多肢体，不是许多分开的单位。我们作肢体，需要彼此配搭，使我们成为活的、尽功用的身体。我们若没有彼此合作，我们就是分离的肢体，身体生活就无法实际的实现出来。

在十二章五节保罗告诉我们，我们‘各个互相作肢体’。这里的‘各个’一辞，意思不是个别，乃是不同。这辞指明我们是身体不同种类的肢体。因此，我们是各个互相作肢体。

借着将身体献上，当作活祭

信徒是借着将身体献上，当作活祭，活在基督的身体里。在罗马十二章一节保罗说，‘所以弟兄们，我借着神的怜悯劝你们，将身体献上，当作圣别并讨神喜悦的活祭，这是你们合理的事奉。’要有身体的生活，我们需要将我们的身体献给主和主的身体。我们该为着主的身体，将我们的身体献给主。主在祂的救恩里，释放了我们的身体脱离仇敌撒但篡窃的手。现今，我们在与基督生机的联结里，需要为着身体的生活，将我们得释放的身体献给主。

将我们的身体献给神，是奉献实行的一面。因为我们的存在是在身体里，所以我们必须献上身体，我们全人才是实际的交给神。许多信徒有心奉献自己，但因为没有献上他们物质的身体，他们的奉献就没有用。真实的奉献乃是把我们的身体献上；这不仅是愿望或口头的服从，乃是将我们自己完全、实际的交给神。

在十二章一节保罗劝我们将身体献上，当作活祭。在六章十三、十九节他鼓励我们，将我们身体的肢体献上，作争战的兵器，并作奴仆事奉，因为罗马六章是争战与事奉的事。然而，身体生活乃是祭，乃是将自己献给神，让祂得着满足。整个身体的生活乃是奉献，让神得着满足。虽然有许多身体献上，

祭却只有一个。因为许多肢体是一个身体，许多信徒是一个召会，所以为着主的身体献给主的许多身体，乃是一个祭。

保罗说，这个祭是活祭。这里保罗将这祭与旧约的祭相比。在旧约时代所献的祭都是宰过的，但身体生活不是宰过的祭，乃是满了基督作生命的活祭。罗马八章启示，信徒该被基督这赐生命的灵所充满。现今在罗马十二章，信徒受鼓励将自己献给神当作祭，当作被生命之灵所充满的活祭。

不但如此，这祭还是圣别的。这就是说，将我们的身体献上当作活祭，就是从凡俗的事物分别出来，并有神的性情。神是圣别的，与一切其他的事物完全不同而有分别。神的圣别性情已作到基督身体的众肢体里面。因此，身体也是圣别、独一的。没有任何凡俗的事物能被带到这身体里。

借着心思的更新而变化，不模仿这世代，认识神的旨意

罗马十二章指明，我们的身体为着主的身体献给祂以后，我们需要借着心思的更新，在我们的魂里被变化，使我们验证神的旨意，就是为基督得着一个由生机的联结所产生的身体。在二节保罗说，‘不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化，叫你们验证何为神那美好、可喜悦、并纯全的旨意。’心思，魂的主要部分，代表我们的魂。所以，二节里的变化，指为着身体生活而有魂的变化。身体需要献上，魂需要变化。要实行身体生活，首先必须将我们的身体献给神。然后我们需要借着心思的更新，使我们的魂得着变化。

变化不仅仅指改变；变化的意思是指一样东西在性质和形状上都有了改变。这样的改变是新陈代谢的改变。这不仅仅是外面的改变；这是外面形状和里面构成上的改变。这样的改变是借着新陈代谢的过程而发生的。在新陈代谢中，生机的元素进入我们全人里面，而在我们生机的生命里产生化学的改变。这化学反应将我们这人的组成从一种形态改变成另一种形态。这就是变化。

变化就是基督加到我们这人里面，顶替我们的所是，使基督扩增，我们天然的生命衰减。当变化的过程在我们里面发生时，我们天然人的旧元素就被带走，新元素—复活的基督这赐生命的灵—就加到我们里面，顶替天然的元素。我们需要对这事实有深刻的印象，就是这变化是与我们全人一生命、性情、素质、元素、形状和外表—有关之新陈代谢的过程，新陈代谢的改变。变化不是外面的改正或调整；变化是我们这人里面新陈代谢的改变。所以，我们可将变化定义为神圣、属灵的新陈代谢；在这新陈代谢中，有新元素加到旧元素里，排除旧元素，而产生新的东西。

照着罗马十二章二节，我们是借着心思的更新而变化。我们很可能在灵里得重生，但在心思里仍是老旧的。我们的心思若仍是老旧的，我们在魂里就没有变化，在思想上就没有改变。然而，我们的心思若得更新，我们的魂就会被变化。

罗马十二章的心思与罗马七、八章的心思不同。在罗马七章，心思是单独的，独立行动。在罗马八章，心思是倚靠的，置于灵上的。然而，心思不该只是倚靠的，置于灵上，也该得更新。为这缘故，十二章二节告诉我们，我们需要得更新的心思。

心思得更新，不但是借着外面的教导，也是借着基督的元素加到其中。当主耶稣将祂自己从我们的灵扩展到我们的脑子里，我们的心思就得更新。然后借着心思的更新，我们的魂就借着新陈代谢的改变。我们在心思里得更新以后，我们自然在情感和意志里得更新，因为心思调整情感，意志也受心思的影响。不但如此，我们的心思若被主浸透并占有，祂必然会接管我们的情感，据有我们的意志。这就是为什么保罗告诉我们，魂的变化是借着心思的更新。

在十二章二节保罗嘱咐我们，不要模仿这世代，反要借着心思的更新而变化。这世代就是现今、实际的世界生活，乃是与身体生活敌对，并顶替身体生活的。整个世界都是撒但的系统，世代是这世界系统的一部分。我们无法接触世界，除非我们接触世界现今的世代。模仿这世代，意思就是外面采取世代的时尚；变化就是生机的元素作到我们这人里面，在里面产生新陈代谢的改变。因为现今的世代敌对召会，所以我们不可模仿这世代。我们若要活在基督的身体里，就不该跟从这世代，也不该模仿这世代。

我们需要心思的更新，以及魂的变化，叫我们‘验证何为神那美好、可喜悦、并纯全的旨意’。这里神的旨意不是指我们个人属人的光景，如婚姻、职业和住屋。照着罗马十二章，神的旨意乃是要有身体生活。我们借着心思的更新而变化，就验证、分辨神要得着身体的旨意。

借着殷勤不懒惰，灵里火热，常常服事主

罗马十二章十一节说，‘殷勤不可懒惰，要灵里火热，常常服事主。’这是指为着身体生活运用人的灵，就是调和的灵。我们若要实际的过身体生活，我们的灵必须被焚烧，并且一直火热。为着身体生活，我们的灵必须火热。

为着身体生活，我们需要献上的身体，在魂的变化里得更更新的心思，以及火热的灵。所以，我们整个三部分的人—灵、魂、体—都包括在身体生活里。为着身体生活的缘故，我们的身体需要献上，我们的魂需要变化，我们的心思也需要新陈代谢的改变。我们的心思必须得更更新，不仅仅借着教导，也借着被变化，有基督的元素扩展到其中，产生新陈代谢的改变。我们魂的变化，主要在于我们心思的更新。我们若对实行身体生活认真，就需要献上身体，需要叫我们的魂变化，并且需要灵里焚烧并火热。我们若有心为着身体生活，却没有为着主的身體，将我们的身体献给主，我们就不实际。然而，我们也许献上我们的身体，但我们的心思还被老旧的观念、思想和传统所充满。这样未经更新的心思对身体是个大难处。因此，我们的身体献上以后，我们的心思必须得更更新。此外，我们的灵必须火热。假定因着主的怜悯，我们的身体已献上，我们的心思已更新，但我们的灵还是冷淡的。那对身体生活就不管用。身体献上，心思更新以后，我们还需要灵火热。

我们渴望看见主恢复里所有的圣徒都会有三个特征：为着身体生活，绝对献上的身体；借着魂里新陈代谢的变化，完全得更更新的心思，这心思脱离世俗、天然和宗教的思想，全然给主的心思浸透，并纯粹为着主；以及火热的灵。倘若在主恢复里所有的圣徒都是这样，身体生活将是何等美妙！

在说到神圣三一赐到三部分人里的罗马八章，以及说到身体生活的罗马十二章，保罗都题到身体、心思和灵。保罗在这两章论到身体、心思和灵的话，将八章与十二章相连。这指明罗马八章里对神圣分赐的享受，带进罗马十二章里的身体生活。这事是很可以给我们经历的。我们若对八章里所启示的没有充分的经历，并且没有享受神圣三一神圣的分赐到我们这人的三部分里，我们就不会实际的领悟基督的身体。关于身体的教导，对我们会仅仅是道理，关于身体的谈论，也将是徒然的。但我们经历并享受罗马八章里神圣的分赐，就是遍及我们的体、魂、灵的分赐，这经历和享受就会带进十二章里对身体生活的领悟。我们越享受神圣的三一赐到我们三部分的人里，我们就越渴望在身体里。对经过过程之三一神分赐的享受，使我们实际的成为基督身体活的肢体。

借着以不同的恩赐尽功用

信徒也是借着以不同的恩赐尽功用，来实行身体生活。我们需要领悟，一个身体的许多肢体（罗十二4~5）有不同的功用。我们若领悟这点，就不会高估自己，而会尊重别人。我们应当彼此能说，‘我所能作的，你不能作；你能作的，我也不能作。’我们都有不同的功用。

保罗在罗马十二章六至八节列举好些不同的功用：‘照着所赐给我们的恩典，我们得了不同的恩赐：或申言，就当照着信心的程度申言；或服事，就当忠于服事；或作教导的，就当忠于教导；或作劝勉的，就当忠于劝勉；分授的，就当单纯；带领的，就当殷勤；怜悯人的，就当甘心乐意。’在六节保罗说，照着所赐给我们的恩典，我们得了不同的恩赐。恩典是神在基督里作我们的生命和我们的享受。这就是说，恩典是神圣的元素进入我们这人里面，作我们的生命，给我们享受。恩典不是外在的东西；恩典乃是神圣生命的元素；这元素作到我们这人里面，就给我们一些技能或才干。这恩典，神圣的元素，就是神圣的生命，进入我们这人里面，就带来某些技能和才干，这些就是恩赐。所以，恩赐，属灵的才干，来自我们所享受神圣的元素。我们享受经过过程的三一神，将祂神圣的元素接受并吸收到里面，从这元素就出来一些恩赐、技能或才干。这些恩赐是照着我们所享受、所吸收到里面的神圣元素而有所不同。所赐给我们的恩典，乃指我们所享受并吸收的恩典。十二章六至八节里的恩赐，既是照着所赐给我们的恩典，这些恩赐就是出于生命的恩典。

罗马十二章里的恩赐是照着恩典，这事实的意义是，这些恩赐是照着生命的度量而赐给的。我们若享受神的生命到很高的程度，就会得着更高的恩赐。反之，我们对神生命的享受若是有限的，我们的恩赐也将是有限的，因我们恩赐的度量，受限于所享受神圣的生命作恩典的程度。十二章六至八节所列举的恩赐，不是忽然临到我们的神奇恩赐。这里的恩赐好比人身体上肢体的才干。才干的度量在于身体里生命的分量。身体若是成熟的，有相当的成长，且有大量的丰富，就会有生命丰盛的涌流，同时这内里生命的涌流会产生才干。这些才干与罗马十二章里的恩赐类似。十二章六至八节里所包括的一切项目，就是生命里恩典的恩赐，包括申言、服事、教导、劝勉、分授、带领并怜悯人。

保罗在罗马十二章所题的第一个恩赐，是照着信心程度的申言。罗马十二章的申言，主要不是指说预言。甚至在全本圣经里，‘申言’一辞主要的意思也不是说预言。在旧约和新约里，申言的意思都是‘为…说’，就是为人说话；说出来，就是说出事来；以及说预言，在事情发生以前说出来。罗马十二章里申言的主要概念不是说预言，乃是在神直接默示下为神说话，并说出神。

十二章七节的‘服事’一辞，指地方召会中执事和女执事的服事。（罗十六1，提前三8~13，腓一1。）执事和女执事是服事的人，需要有服事的灵和服事的态度。身体生活的实行，需要这种服事。

保罗说到执事和女执事的服事以后，继续说，‘或作教导的，就当忠于教导；或作劝勉的，就当忠于劝勉。’申言是照着主所分授的启示，在祂直接默示之下为主说话，而教导是基于申言的说话。在身体生活里，有些弟兄会将别人申言里所说的拿来，据此以教导圣徒。这就是教导。劝勉是基于申言和教导：基于在神默示之下直接的说话，并照着这默示的教导，身体中某些人也许劝勉人。这就是劝勉。申言、教导和劝勉，是为着建造身体的三种说话，将生命的供应服事给圣徒，使他们借着神的话一同长大。

单纯分授的才能，也是在生命里恩典的恩赐。这是指供应并照顾召会中的缺乏者而有的分授。在身体生活里，我们需要那些人，是能够分授财物以帮助缺乏的人，加速主的工作，并顾到召会实际的需要。我们需要许多有这样生命度量的圣徒，有分授的恩赐，并能单纯的分授。

在十二章八节，带领的，表征召会中带领的弟兄们。带领者的头一个品质，乃是殷勤。带领的弟兄，就是长老，需要在凡事上并在每方面一直是殷勤的。长老在带领上的才干、功用和恩赐，在于他们的殷勤。

照着八节，能够在生命里怜悯人，也是恩赐。甘心乐意怜悯人，不是天然的慷慨。甘心乐意怜悯人，乃是借着变化而在我们里面形成的品质。我们在基督的生命里长大，并且更爱主，就会有某种品质在我们里面形成，使我们有负担照顾别人，怜悯不配的人。这不是天然出生的特征；这是凭着我们在生命里长大，借着变化的过程，在我们里面发展的品质。因此，怜悯人也是在生命里的一个恩赐。

十二章六至八节里所题的恩赐，都是为着实行身体生活所需要的。在身体生活里，我们首先需要在神直接默示下为神说话。基于这默示的说话，也许有教导；基于申言和教导，也许有劝勉。随着这个，有长老的带领和执事的服事。此外，有些人能将物质的东西分授给召会，顾到缺乏的人，并进一步顾到主的工作。最后，还有怜悯别人的人。为着实行身体生活，这七种恩赐是适当的。

借着过神圣生命与爱之最高美德的生活

最终，信徒是借着过神圣生命与爱之最高美德的生活，（罗十二9~10，12~21，）活在基督的身体里。在身体生活里，我们首先该对别人有爱。在九节保罗说，‘爱不可假冒，’在十节他继续说，‘爱弟兄，要彼此亲热。’我们需要圣灵在我们里面作工，并在爱里给我们相当的变化，使我们能够对别人实行爱。爱不仅仅是外面的行为；爱是生命的彰显。没有生命的供应，试着爱人是不管用的。要爱别人，我们需要生命的供应，和生命里的变化。我们天然的生命不是神爱的生命。我们需要在生命里变化，使我们有神爱的性情来爱别人。

在十节保罗说到‘恭敬人，要互相争先’，在十三节说到‘在圣徒缺乏上要有交通，待客要追寻机会’。在恭敬人的事上，我们必须动作快，作第一个恭敬别人的人。不但如此，我们在圣徒的缺乏上需要有交通，待客需要追寻机会。

在十五节保罗说，‘与喜乐的人要同乐，与哀哭的人要同哭。’要与别人同乐同哭，我们需要被变化。这指明在身体生活里，我们需要有适宜的情感，能与别人同乐同哭。

在十六节保罗劝戒我们说，‘要彼此思念相同的事，不要思念高傲的事，倒要俯就卑微的人，不要自以为精明。’我们不该这样高傲，倒要俯就卑微的事。我们该寻求俯就卑微的事。

除了我们对别人所需要有的美德以外，保罗也题到我们对自已所需要的美德。十二节说，‘在指望中要喜乐，在患难中要忍耐，在祷告上要坚定持续。’我们信徒该是喜乐的人，因为我们有对主的享受。我们若享受丰富的主，我们就不但在里面欢乐，也会在外面喜乐。甚至在为难的时候，我们也能在指望中喜乐。我们也该能忍受患难。借着在指望中喜乐，我们就能忍受患难。然而，要忍受患难，我们也需要在祷告上坚定持续。坚定持续的祷告，不但使我们能忍受患难，也使我们能留在对主的享受中，留在祂的同在和祂的旨意中。

此外，我们这些神的圣民，需要厌弃恶，（9，）以善胜恶，（21，）并且贴近善。（9。）我们这些分别归神的基督徒，必须维持最高的行为标准，在道德和伦理之人的标准以上。

保罗也指明，我们需要过神圣生命与爱之最高美德的生活，甚至在与我们的逼迫者和仇敌的关系上也是如此。他说，‘逼迫你们的，要为他们祝福；只要祝福，不可咒诅。’（14。）无论别人如何对待，我们的口只该发表祝福，不该发表咒诅。当我们作主仇敌的时候，主何等祝福我们！如今我们该同样祝福我们的仇敌和逼迫者。

在十七节上半保罗说，‘不要以恶报恶。’在律法之下是以眼还眼，以牙还牙。今天我们不在律法之下，乃在恩典之下。所以，我们不该以恶报恶，乃该以善报恶，正如主对我们所作的一样。

在十九节保罗继续说，‘亲爱的，不要为自己伸冤，宁可给神的忿怒留地步，因为经上记着：一主说，伸冤在我，我必报应。’我们实行身体生活，在爱里过神圣生命之最高美德的生活时，不该以任何方式为自己伸冤。反之，我们该愿意忍受人的错误，和一切的亏损。我们该将整个情况，交在主宰的手中，给祂地位，照着祂的主宰作祂喜欢作的。

在二十节保罗继续说，‘反而—你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。’这实际上就是爱我们的仇敌。我们对他们的爱，要成为堆在他们头上的炭火，使他们转向主。

罗马十二章十八节说，‘若是可能，总要尽力与众人和睦。’若是可能，我们总需要与别人和睦。有时我们不可能与众人和睦，因为对方不愿意有和睦的生活。在这样的情况里，我们不能作什么。所以，保罗说，‘若是可能，’总该尽力与众人和睦。

在十二章十七节下半，保罗给我们一般的话：‘要准备在众人面前作善美的事。’我们该在众人面前，准备作善美的事，并且我们该预先有准备。为要避免得罪人，我们不该反对任何善美的事。因为我们不仅生活在神面前，也生活在人面前，所以需要在众人面前为着善美的事，预先有准备。

第六十八篇 信徒—他们的现在（五十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，信徒是借着进入神的国，借着活在召会中，并借着活在基督的身体里，团体的经历神圣三一的分赐。在本篇信息中我们要来看，在神完全救恩长进的阶段，信徒也是借着穿上新人而经历这分赐。

穿上新人

信徒借着穿上新人，（弗四22~23，）团体的经历经过过程之三一神的分赐。新人是属于基督的。这新人就是祂的身体，是祂在十字架上在自己里面所创造的。（二15~16。）这不是个人的，乃是团体的。（西三10~11。）

以弗所书首先启示召会是基督的身体、（一22~23、）神的国、神的家人、（二19、）也是神的殿、神的居所；（21~22；）然后在四章二十四节，又进一步启示召会是新人。召会的希腊文是ekklesia，艾克利西亚，意思是蒙召出来成为聚集，因此是会众；这是召会初步的一面。保罗由此向前说到神国的国民，以及神家里的亲人。这些比初步的一面高，但比不上召会是基督的身体这一面高。然而，新人比基督的身体还要高。因此，召会不只是信徒的聚集，属天国民的国度，神儿女的家庭，甚至也不只是基督的身体。在更高的一面，召会乃是新人，以完成神永远的定旨。召会是基督的身体，需要基督作生命；召会是新人，需要基督作人位。这新的团体人该过一种生活，如同耶稣在地上所过的，就是实际的生活，彰显神并叫人认识神是实际。

我们需要穿上那已经在基督里创造成的新人。（弗二15。）基督用神那作到人性里的性情，创造一个新人，召会。这行动乃是新的。在旧造里，神没有将祂的性情作到祂任何的造物里面，甚至也没有作到人里面。然而，在一个新人的创造里，神的性情已作到人里面，使祂的性情同着人性成为一个实体。

在以弗所二章十五节里，‘在祂自己里面’这句话非常有意义。这指明基督不仅是一个新人（召会）的创造者，也是这一个新人得以创造的范围和素质。基督是这新人的元素。我们的旧人没有什么适于新人的创造，因为我们从前的素质是罪恶的。但在基督里有美妙的素质，在其中已创造一个新人。这新人，就是召会，乃是团体、宇宙的。信徒虽有许多，但宇宙中只有一个新人。所有的信徒都是这一个团体、宇宙新人的组成分子。

我们这些已经得救、重生的人，如今必须脱去旧人，穿上新人。虽然新人已经造好了，但我们需穿上新人。然而，很少信徒知道如何脱去旧人，更少人知道如何穿上新人。我们也许以为，脱去旧人就是脱去老旧的性情，或老旧的己；穿上新人就是穿上新的性情。这观念完全是错误的。二章十五节的新人既是团体的人，四章二十四节的新人也必是团体的。照着四章二十四节，我们需要穿上那已经在基督里创造的新人。

借着脱去旧人，同其在迷惑的情欲中之败坏的生活

信徒借着脱去旧人，同其在迷惑的情欲中败坏的生活，而穿上新人。以弗所四章二十二节说，‘脱去了旧人，这旧人是照着那迷惑的情欲败坏的。’旧人出于亚当，虽是神造的，却因罪堕落了。这旧人已经与基督同钉十字架，（罗六6，）并且在受浸时已经埋葬了。（4上。）

在以弗所四章二十二节，‘迷惑’一辞之前的‘那’是加强语，指明‘迷惑’是人位化的辞。因此，‘那迷惑’是指那迷惑者撒但；从他出来的，乃是败坏之旧人的情欲。旧人是照着魔鬼那迷惑者的情欲受了败坏的。在外面，旧人的生活样式乃是在心思的虚妄里行事为人。（17。）在里面，旧人是照着魔鬼的情欲，那迷惑的情欲受了败坏的。

脱去旧人，不仅仅是脱去老旧的性情，乃是脱去老旧的生活方式，从前的生活方式。我们老旧的生活方式，并非完全是个人的生活方式，因我们的社会生活，我们的社交生活也包含在其中。没有人能

完全是个人、独立的。人的性情天生是社会的。作人就是要活在社会中，而有某种社交生活。所以，脱去旧人特别是指脱去我们属世的社会关系。继续活在老旧社会关系里的信徒，仍然在过旧人的生活。旧人的生活主要是在社会关系里。因此，脱去旧人的意思不仅是脱去旧人的己，也是脱去他属世的社会关系。

今天主的心意不仅仅是将我们聚在一起，乃是要我们脱去旧人的生活。我们不但必须脱去我们老旧的性情，也必须脱去我们从前的生活样式。我们的生活方式必须在性情、样式和实行上，完全是新的。召会生活是新人在新性情和新样式中的日常生活。

借着他们心思之灵里的更新

信徒也是借着在他们心思之灵里的更新，穿上新人。在以弗所四章二十三节保罗说，我们在我们心思的灵里得以更新。得以更新，是为着我们变化成基督的形像。（罗十二2，林后三18。）二十三节的灵，是信徒重生的灵，调和了神内住的灵。这样调和的灵扩展到我们的心思，就成了我们心思的灵。我们乃是在这样的灵里得以更新，得以变化。这样，我们天然的心思就被胜过、征服、而被置于灵下。当然，这含示新陈代谢的变化过程。这过程发生时，调和的灵就进入我们的心思，接管我们的心思，并成为我们心思的灵。

借着心思的灵，我们得以更新，在经历上完成我们借着受浸脱去旧人并穿上新人时所成就的。脱去旧人并穿上新人，实际上是已成就的事实。现今我们需要借着在我们心思的灵里得更新，经历并领悟这些事实。

穿上新人的路，乃是叫我们与那灵调和的灵，成为我们心思的灵。我们的心思支配并指引我们的全人。灵成为我们心思的灵，意思是灵指引、控制、支配并据有我们的心思。并非我们的心思该是我们灵的心思，乃是我们的灵该是我们心思的灵。心思若是灵的心思，意思就是我们的灵支配、控制并指引我们的灵。但我们的灵若是我们心思的灵，意思就是我们的灵支配、控制并指引我们的心思。当灵指引我们的心思，它就管治我们的全人。若是这样，我们这人就在灵的控制之下。在我们心思的灵里，我们得以更新；借着这灵，我们就在经历上穿上新人。

我们需要看见，新人已经造好，并且借着重生，已放在我们灵里。现今我们的灵需要成为支配我们这人的部分。这就是说，我们与神的灵调和的灵，必须成为我们心思的灵。我们的灵若是我们心思的灵，那么我们的生活就都会凭着灵。无论我们作什么，都会照着灵。我们心思的灵，就会成为更新的灵。我们借着这灵得更新，就穿上新人。

我们在经历中穿上新人多少，在于我们的灵指引我们这人有多少。所以，就经历说，穿上新人不是一次永远发生的。这是一生之久的事，是在我们整个基督徒生活中继续、逐渐的过程。我们得重生时，用基督这神圣元素创造而成的新人，就放在我们灵里。现今日复一日，我们需要借着让灵控制我们这人，并更新我们的心思，而穿上这新人。每次我们这人的一部分得更新，我们就多穿上一点新人。因此，我们越多借着那控制我们心思的灵得更新，我们就越多穿上新人。至终，这穿上新人的过程就完成了。

照着那用自己的形像，在那实际的义和圣中创造新人的神

以弗所四章二十四节说，我们‘穿上了新人，这新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的。’旧人是外面照着神的形像创造的，没有神的生命和性情。（创一26~27。）但新人是里面照着神自己创造的，有神的生命和性情。（西三10。）

因为新人是照着神，在基督里并用基督创造而成，所以新人带有神的形像。至终，新人是在那实际的义和圣中带有神的形像。

以弗所四章二十四节告诉我们，新人是在那实际的义和圣中所创造的。义是照着神公义的法则，与神与人都是对的；圣是从一切凡俗的事物分别归神，且被神圣别的性情所浸透。外面与新人有关的一切都是义的，里面与新人有关的一切都是圣的。

在四章二十四节，义表征神的所行，圣表征神的所是。凡神所作的都是义的，凡神所是的都是圣的。新人在这两方面都是照着神创造的。

新人的义和圣都是出于‘那实际’。在二十四节里‘实际’之前的‘那’是加强语。在二十二节，与旧人有关的那迷惑，如何是撒但的人位化；这里与新人有关的那实际，也照样是神的人位化。那迷惑是魔鬼；那实际乃是神。那实际，如二十一节所说，是展示在耶稣的生活里。在耶稣的生活里，总是显出那实际的义和圣。新人是在那实际的义和圣中所创造的。那实际就是神的实化和彰显。

阿福德（Dean Alford）说，四章二十四节的实际指神的素质，因神就是实际。这与二十二节所题那迷惑的情欲不同。迷惑是撒但那说谎者的素质，但实际是神那实际者的素质。因此，情欲是属撒但，那迷惑的，而义和圣是属神，那实际的。文生（M. R. Vincent）指出，在这段经文里，迷惑与实际该是人位化的。新人是照着神，在实际的义和圣（神素质的两面）中所创造的。

歌罗西三章十节说，新人‘照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识’。这里的形像指基督，神的爱子，作神的彰显。（西一15，来一3上。）在基督里创造新人的，（弗二15，）乃是神这位创造者。

以弗所四章二十四节说，新人是照着神，在那实际的义和圣中所创造的，而歌罗西三章十节说，新人是照着创造他者的形像渐渐更新，以致有充足的知识。歌罗西三章十节里神的形像，就是以弗所四章二十四节里那实际的义和圣。基督是神的形像，和神的具体化身。（西一15，二9。）祂在地上时，是义和圣的人，满了爱和光。这是神彰显在人身上的形像。今天召会是新人，具有神的形像；那就是说，新人具有神的义和圣，也具有祂的爱和光。

以弗所四章二十四节指明，新人是直接照着神创造的。但歌罗西三章十节启示，新人是照着神的形像渐渐更新，以致有充足的知识。因为新人是照着神创造的，所以实际上，新人与神相同。然而，在我们的经历中，新人必须更新，以致有充足的知识，那就是照着创造他之神的形像，彰显。新人照着神的创造已经完成了，但在我们的经历中，新人是一点一点更新，以致有充足的知识。这样我们所经历的新人，就成为神的彰显。

我们越在我们心思的灵里得更新，新人同神圣的元素就越从我们的灵扩展到我们的魂里。在我们里面的这扩展乃是照着基督；祂是神的形像，神的彰显。在我们的魂里所发生的更新越多，我们就越能彰显神。换句话说，我们在魂里所经历的更新越多，我们就越有基督的形像。

以基督为一切的肢体，又在一切的肢体之内，不留地位给种族、宗教、文化、或社会阶级

新人是以基督为一切的肢体，又在一切的肢体之内，不留地位给种族、宗教、文化、或社会阶级。保罗在歌罗西三章十节说到新人之后，在十一节继续说，‘在此并没有希利尼人和犹太人、受割礼的和未受割礼的、化外人、西古提人、为奴的、自主的，惟有基督是一切，又在一切之内。’‘此’字指十节的新人，‘在此’指在新人里。在新人里没有天然的人。不但如此，连天然的人存在的可能和地位都没有。文生说，在希腊文里，‘并没有’是非常强烈的字，意思是不可能。在新人里，没有为着哲学智慧的希利尼人，也没有为着神迹的犹太人。（林前一22。）没有受割礼的和未受割礼的。受割礼的，指遵守犹太宗教仪式的人；未受割礼的，指不理睬犹太宗教的人。不但如此，在新人里也没有化外人、西古提人、为奴的、或自主的。化外人是未开化的人，西古提人被视为最野蛮的人。为奴的是卖身为奴的人，自主的是从为奴得自由的人。在新人里只有基督有地位，任何一种天然的人都没有地位。

在新人里，‘基督是一切，又在一切之内。’在新人里只有基督有地位。祂是新人一切的肢体，也在一切的肢体之内。在新人里祂是一切。实际上，祂就是新人。在新人里基督是中心，也是普及，是构成新人的成分，是新人里一切的一切。

十一节的‘一切’一辞，指组成新人的众肢体。基督是这一切肢体，也在一切肢体之内。因为基督是新人一切的肢体，因此在新人里，任何种族、国籍、文化、或社会阶级都没有地位。我们要经历基督是新人一切肢体的实际，就需要接受基督作我们的生命和人位，并且活祂，不活我们自己。基督若是

一切圣徒的生活，那么实际上就惟有祂在新人里。当一切的圣徒（无论他们的国籍是什么）都活基督，那么基督就会真正、实际的成为新人一切的肢体。基督将是你，基督也将是我。因为我们都活基督，不活我们自己，基督就成为我们众人，就是新人的每一肢体。

在三章十一节，保罗不仅说基督是一切，也说祂在一切之内。一面，基督是一切的肢体；另一面，祂在一切的肢体之内。我们也许希奇，保罗为何需要说基督在一切之内。倘若保罗不说基督在一切之内，只说祂是一切，我们就会以为，在新人里只需要基督，不需要我们。我们不该以为，因为基督在新人一切的肢体之内，我们就算不得什么，就是不需要的。一面，圣经的确说，在新人里天然的人没有地位，因为基督是一切的肢体；然而，保罗还说，基督是在一切的肢体之内。基督在新人的众肢体里，这事实指明众肢体继续存在。

我们接受基督作我们的生命和人位，并与祂同活，我们里面深处就会有感觉：我们与基督是一，并且基督是我们。但同时我们会有一个更深的感觉：基督在我们里面。所以，说基督在我们里面，并且祂就是我们，乃是正确的。我们是新人的一部分，有基督在我们里面。我们继续存在，但我们不是没有基督而存在；我们是有基督内住的人。在新人里基督是每个人，也在每个人里面。

第六十九篇 信徒—他们的现在（五一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒也是借着与魔鬼以及他在诸天界里邪恶的属灵势力摔跤，（弗六10~20，）团体的经历神圣三一的分赐。

与魔鬼以及他在诸天界里邪恶的属灵势力摔跤

以弗所一章一节至六章九节是关于召会在积极一面完成神永远定旨的启示。从六章十至二十节我们看见，召会在消极一面是战士，击败神的仇敌—魔鬼，以及他在诸天界里邪恶的属灵势力。在十一节保罗说到魔鬼的诡计，然后在十二节他解释：‘我们并不是与血肉之人摔跤，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这黑暗世界的、以及诸天界里那邪恶的属灵势力摔跤。’在血肉之人背后，乃是魔鬼那抵挡神定旨的邪恶势力。因此，我们的摔跤，我们的争战，必须不是抵挡人，乃是抵挡诸天界里那邪恶的属灵势力。那些执政的、掌权的、和管辖这黑暗世界的，乃是背叛的天使。他们跟从撒但一同背叛神、抵挡神，现今在诸天界里管辖世上的列国。这黑暗的世界，指今天完全在魔鬼借着那邪恶天使的黑暗管辖之下的世界。管辖这黑暗世界的，是撒但所设立，管辖列国的君。因着撒但（就是黑暗的权势）的工作，地及其气氛成了这黑暗的世界。

在十二节保罗也说到‘诸天界里那邪恶的属灵势力’。这里的诸天界是指空中。（二2。）撒但和邪恶的属灵势力是在空中。但我们是坐在第三层天上，超过他们。（6。）所以，撒但和他邪恶的势力是在我们之下，他们注定要被击败。

我们需要领悟，我们的争战不是对人，乃是对邪灵，就是诸天界里的属灵权势。因此，召会与撒但之间的争战，乃是我们这些爱主、在祂召会里的人，和诸天界里邪恶权势之间的争战。我们必须与这些属灵的势力争战。

在主里，靠着祂力量的权能，得着加力

在以弗所六章十节保罗说，‘你们要在主里，靠着祂力量的权能，得着加力。’这里的得着加力，原文与一章十九节的能力同字根。要对付神的仇敌，抵挡黑暗的邪恶势力，我们需要那叫基督从死人中复活，并叫祂坐在诸天界里，远超空中一切邪灵的能力，使我们得着加力。首先我们靠着那叫基督从死人中复活，并使祂作万有的头的能力，得着加力，然后我们认识神的权能和力量。

六章十节嘱咐我们要‘在主里’得着加力。我们要在主里得着加力，这事实指明在对付撒但和他邪恶国度的属灵争战中，我们只能在主里面争战，不能在自己里面争战。何时我们在自己里面，我们就失败了。

穿戴神全副的军装，站住抵挡魔鬼的诡计

在以弗所六章十一节保罗说，‘要穿戴神全副的军装，使你们能以站住，抵挡魔鬼的诡计。’我们打属灵的仗，不仅需要主的大能，也需要神的军装。我们的兵器没有效力，只有神的军装，甚至神全副的军装，才有效力。

神全副的军装是为着基督的整个身体，不是为着基督身体上任何单个的肢体。召会是一个团体的战士，信徒是这惟一战士的一分子。只有团体的战士才能穿戴神全副的军装，单个的信徒不能。所以，我们必须在基督的身体里打属灵的仗，绝不能单独作战。

要穿戴神全副的军装，这嘱咐是个命令，吩咐。神为我们预备了军装，但祂不替我们穿戴，必须我们自己穿戴。为此，我们需要得着加力。虽然神能给我们加力，但我们仍须运用我们的意志与祂合作。同样的原则，我们必须与神的命令合作，穿戴军装。

我们需要穿戴神的军装，使我们能以站住。在以弗所六章，站住一辞是非常重要的。与基督同坐，（二6，）是有分于祂一切所成就的；在基督的身体里行事为人，（四1，17，五2，8，15，）是成就神永远的定旨；在基督的大能里站住，乃是抵挡神的仇敌。

穿戴神全副的军装，使我们能以站住，抵挡魔鬼的诡计。这些诡计是魔鬼邪恶的计谋。魔鬼不但有邪恶的意图，也有狡诈的诡计来行出他的意图。甚至现在撒但也在忙著作工，图谋完成他邪恶、狡诈的诡计。

以弗所六章十三节说，‘要拿起神全副的军装，使你们在邪恶的日子能以抵挡，并且作成了一切，还能站立得住。’十一节告诉我们要穿戴神的军装，十三节嘱咐我们要拿起军装。神的军装已由神为我们预备并提供了，但我们需要拿起并穿戴军装，就是需要使用并应用神的供备。军装中有一些项目是拿起的，如剑和盾牌。但其他的项目如胸牌、头盔和鞋，则是穿戴的。无论我们是穿戴还是拿起神全副的军装，都必须刚强的运用我们的意志，应用神的供备。

在十一、十三节，保罗特别说到神全副的军装，不是仅仅其中的一部分或某些部分。我们要打属灵的仗，需要全副的军装。这需要基督的身体来拿起，而不仅是个别的信徒。这军装不是为着个别的信徒，乃是为着团体的召会这身体。惟有团体的战士，身体，才能穿戴神全副的军装。

借着拿起神全副的军装，我们‘在邪恶的日子能以抵挡，并且作成了一切，还能站立得住’。抵挡就是站住抵挡。在争战中，最重要的事就是站住。在这争战中，我们需要站住到底。我们作成了一切，还必须站立得住。

照着以弗所六章，基督是我们所穿戴以保护我们的军装。十四至十七节有基督作军装的六方面：真理或实际的腰带、义的胸甲、和平福音的稳固根基（鞋）、信的盾牌、救恩的头盔、那灵的剑。在基督作我们军装的六方面，惟有剑是为着攻击用的。其他的项目都是为着防卫。

（一）用真理束腰

以弗所六章十四节说，‘所以要站住，用真理束你们的腰。’我们束腰是为加强我们全人。为着站住的目的，我们全人需要用真理加强。

六章十四节的真理，指神在基督里作我们生活中的实际，就是神成为我们生活中的实际和经历。这也就是基督自己从我们活出来。（约十四6。）这样的真理，这样的实际，乃是我们的腰带，为着属灵的争战加强我们全人。

（二）穿上义的胸甲

以弗所六章十四节也说到遮盖我们良心（由胸所表征）之义的胸甲。在与控告我们的撒但争战时，我们需要无亏的良心。但不论我们觉得良心多无亏，我们的良心仍需要用义的胸甲遮盖。遮盖我们良心，并保守我们脱离撒但控告的，乃是基督自己。（林前一30。）因此，我们是被作我们义的基督所遮盖。不但如此，义的胸甲也与基督和祂的血有关。在经历中，我们无法将血与基督分开。在祂的血之外，基督无法遮盖我们。在祂血的洗净之下，基督成为我们的义，遮盖我们的良心。

（三）以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上

以弗所六章十五节说，‘以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上。’我们的脚需要穿上鞋，好加强我们，使我们在争战中站住。和平福音的稳固根基，意指和平福音的建立。基督已经在十字架上，为我们与神并与人成就了和平，这和平成了我们的福音。（二13~17。）这已经建立成稳固的根基，好

像预备好的鞋，给我们穿在脚上。这样，我们就有稳固的立足点，使我们站立得住，打属灵的仗。为着这样稳固根基的和平，也是基督。（14。）我们是在和平中并以和平争战；我们的争战乃是借着站在和平中。基督是为着我们的和平，叫我们与神并与众圣徒成为一。这和平是使我们能站住抵挡仇敌的稳固根基。

（四） 拿起信的盾牌

以弗所六章十六节继续说，‘此外，拿起信的盾牌，借此就能销灭那恶者一切火烧的箭。’在使徒时代，打仗的人使用火烧的箭；使使用这个说明撒但对我们的攻击。火烧的箭就是撒但的试诱、题议、怀疑、问题、谎言和攻击。要销灭那恶者一切火烧的箭，我们需要拿起信的盾牌。盾牌不是给我们穿戴的，乃是给我们拿起的，使我们得到保护，抵挡仇敌的攻击。

信是在真理、义与和平之后。我们若在生活中有真理，有义作我们的遮盖，并有和平作我们的立场，我们自然而然就有信。这信是一种保护，可以抵挡仇敌火烧的箭。基督乃是这样之信的创始者与成终者。（来十二2。）

（五） 接受救恩的头盔

在六章十七节上半保罗说，‘接受救恩的头盔。’这是为着遮盖我们的心思，抵挡那恶者射到我们里面的消极思想。这样的头盔，这样的遮盖，乃是神的救恩。撒但把威吓、忧虑、挂虑和其他叫人软弱的思想，注射到我们的心思里。神的救恩就是我们抵挡这一切而拿起的遮盖。这样的救恩，就是我们在日常生活中所经历那拯救的基督。（约十六33。）

（六） 借着各样的祷告，接受那灵的剑，那灵就是神的话

在十七节下半，保罗也告诉我们，要接受‘那灵的剑，那灵就是神的话’。剑是军装中用以攻击仇敌的一项装备。

十七节指明那灵是神的话。那灵和话都是基督。（林后三17，启十九13。）保罗说到‘那灵的剑，那灵就是神的话’。那灵就是剑本身，不是使用剑的人。神的话也是剑。剑就是那灵，那灵也是话。所以这里的三者一剑、那灵和话乃是一。

在我们基督徒的经历中，话与那灵总需要是一。基督是那灵和话，祂并非是那灵而不是话，也非是话而不是那灵。我们从事与仇敌属灵的争战，惟一的武器乃是那灵一话，就是剑。

十七节开始于‘借着各样的祷告和祈求’。这句话形容十七节的‘接受’。借着祷告，我们接受救恩的头盔和神的话。这指明我们需要借着各样的祷告和祈求，接受神的话。

十七节的形容语‘借着各样的祷告和祈求’，实际上与十四至十七节所说军装的六项都有关。借着各样的祷告和祈求，我们用真理束我们的腰、穿上义的胸甲，以和平福音的稳固根基，当作鞋穿在脚上、拿起信的盾牌、并接受救恩的头盔和那灵（神的话）的剑。祷告是应用神军装惟一的路。所以，祷告是紧要、重要的。

在灵里祷告，并尽力坚持，为众圣徒和使徒警醒

信徒与魔鬼以及他在诸天界里邪恶的属灵势力摔跤，不但是借着在主里，靠着祂力量的权能得着加力，借着穿戴神全副的军装，也借着在灵里祷告，并尽力坚持，为众圣徒和使徒警醒。在十八节里，保罗说到‘时时在灵里祷告’。时时祷告，符合保罗在帖前五章十七节所说不住的祷告。

在以弗所六章十八节，保罗特别说，我们要在我们的灵里祷告，就是在我们重生、有神的灵内住的灵里祷告。这是调和的灵，就是我们的灵与神的灵调和的灵。每当我们在我们的灵里，我们也就在圣

灵里，因我们的灵与主是一。（林前六17。）所以，保罗嘱咐人在灵里祷告，含示我们应当在神的灵里祷告，因那灵与我们重生的灵在我们里面是调和在一起的。

在十八节里，保罗继续说到‘尽力坚持，在这事上警醒，且为众圣徒祈求’。这指明我们需要为这祷告的生活警醒、警戒。我们需要防备，免得我们该献给祷告的时间被夺去。不但如此，我们还需要在祷告的事上警醒，尽力坚持。我们要持守祷告的生活，就需要尽力坚持，需要经常、持久的谨守。

在十八节里，保罗也说到‘为众圣徒祈求’。这指明我们需要为众圣徒祷告。我们需要许多时间，为我们所在地的圣徒，并为其他城市和国家的圣徒祷告。

以弗所六章十九至二十节指明，我们也该为使徒祷告。在这段经文里，保罗请众圣徒为他祷告，‘使我在开口的时候，有发表赐给我，好放胆讲明福音的奥秘，’并且‘照我所当讲的，放胆讲说。’这里保罗请信徒祷告，好有发表赐给他，以放胆讲明福音的奥秘。这奥秘就是基督与召会，为着成就神永远的定旨。这奥秘含示整个新约的经纶。基督是神的奥秘，召会是基督的奥秘。基督与召会都是为着神的经纶，这神的经纶也是一个奥秘。这些奥秘都与福音有关。所以，保罗请众圣徒为他祷告，好在福音的奥秘上有发表赐给他，使他放胆讲说福音。

第七十篇 信徒—他们的现在（五二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒借着进入神的国，借着活在召会中，并借着活在基督的身体里，团体的经历神圣三一的分赐。信徒也借着穿上新人，并借着与魔鬼以及他在诸天界里邪恶的属灵势力摔跤，经历这分赐。从本篇信息我们要开始来看，信徒在其他方面经历那经过过程之三一神的分赐。

五在其他方面经历神圣三一的分赐

信徒在其他不同的方面，经历神圣三一的神圣分赐，包括事奉敬拜神，为主作工、劳苦，不爱世界，胜过撒但，打那美好的仗，奔跑赛程，借着在他们景况和环境中的万有得益处，对别人有最佳的态度，并且警醒祷告。为着这一切事，我们实在需要神圣三一的分赐。然而，很少基督徒领悟这点。我们需要看见，要完成这些事，我们需要神神圣的供应，就是借着祂神圣的分赐临到我们的。

为着新约里所启示与信徒有关的一切要求，我们需要借着经过过程之三一神的神圣分赐，接受神圣的供应。没有这分赐，我们就无法接受供应；没有这供应，我们就无法达到新约里所题的要求。我们若要满足新约对信徒的要求，就需要神圣的供应，就是三一神素质的供应。

我们在自己里面，无法应付任何神圣的要求。例如，我们无法达到敬拜神的要求。有些人也许以为，敬拜神是容易、自然的。事实上，神若没有将祂的元素分赐到人里面，就没有人能真正敬拜神。若没有神圣的素质分赐到我们这人里面，我们就无法使神满足、蒙祂悦纳、作祂真正喜悦的敬拜献给祂。但借着这神圣的分赐，我们就能以使神满足的方式来敬拜祂。

同样，若没有经过过程之三一神的神圣分赐，我们无法谦卑或温柔。新约所要求的温柔，比人所教导，关于道德、伦理、和人性美德的要求高得多。社会上有许多关于谦卑、温柔、温和与爱这类事的教训。照着人天然的观念，要有这些美德，也许很容易。但我们天然的所是，不可能满足新约所启示谦卑、温柔、温和与爱的要求。我们需要另一个所是一经过过程之三一神的所是，分赐到我们的全人里，甚至构成到我们的全人里。借着这分赐和构成，我们就能满足谦卑、温柔、温和与爱的要求，如新约里所启示的。所以，我们完全需要接触经过过程的三一神，使我们能够借着祂将自己分赐到我们这人里面，接受祂的供应。我们需要一再受提醒，我们需要经过过程之三一神的分赐。

事奉敬拜神

在新约里，事奉神与敬拜神实际上是相同的事。你无法事奉神而不敬拜祂，也无法敬拜祂而不事奉祂。比如，在马太四章，主耶稣受魔鬼关于敬拜的试诱。魔鬼题到世上的万国和万国的荣耀，对祂说，‘你若俯伏拜我，我就把这一切都给你。’（9。）主耶稣回答说，‘经上记着，一当拜主你的神，单要事奉祂。’（10。）这里我们看见，敬拜的意思实际上就是事奉。因此，敬拜神就是事奉神。若没有事奉神，我们就无法给祂真实的敬拜。

在帖前一章九节下半保罗说，在帖撒罗尼迦的信徒‘离弃了偶像转向神，来服事又活又真的神’。这服事，直译是作奴仆服事。服事一辞是包罗一切的，如在九节的用法，它包括我们在日常生活中所作的一切事。

神是活的，因为祂是真的，不是假的。因此，在一章九节保罗说到服事又活又真的神。帖撒罗尼迦人的召会，是由服事又活又真之神的信徒所组成。这也是我们今天所作的。我们服事活神的事实，证明我们是在父神里面。（帖前一1。）我们若不在父里面，就不会事奉活神。

在一章九节，‘活’字是在‘真’字之前。服事真神很容易，但服事活神就不是这么容易。然而，我们需要服事活神。在我们日常的生活里，神对于我们并在我们里面必须是活的。在我们的言语、行为上、并日常生活的每一面，祂必须是活的。

借着我们日常的生活，我们证明神是活的。神若不是活的，我们的日常生活就会非常不同。我们现今的生活见证我们所服事的神是活的。祂活在我们里面，控制我们，指引我们，并对付我们。祂不让我们过去，反而在许多事上改正我们，调整我们。神控制、指引我们，甚至在我们的思想和动机这类小事上，也是如此，这证明祂是活的。我们乃是活在活神的控制、指引和改正之下。我们在基督里的信徒，必须过一种生活，见证我们所敬拜服事的神，在我们生活的细节中是活的。正确的基督徒生活应当见证神是活的。我们不作某些事或不作某些话，原因该是神活在我们里面。我们所敬拜服事的神，不但在诸天之上是活的，在我们里面也是活的。我们已从偶像转向神，来服事又活又真的神。毫无疑问，当神在我们的经历中对我们是活的，祂也就是真的。

他们的良心被洁净，脱离死行

我们来事奉神，或敬拜神，需要有清洁的良心，洁净过的良心，脱离死行或任何一种亏欠。希伯来九章十四节说，‘何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵的献给神，祂的血岂不更洁净我们的良心，使其脱离死行，叫我们事奉活神么？’基督在十字架上，在人的身体里将自己献给神，这身体是受时间限制的。但祂借着永远的灵作这事，这灵是永远的，不受时间的限制。因为基督借着永远的灵，将自己献上，祂的血就有永远的功效，能够洁净我们的良心，使我们事奉并敬拜活神。

基督的血洁净我们的良心，叫我们事奉活神。事奉活神，需要基督的血所洁净的良心。在死的宗教里敬拜，或事奉神以外死的事物，不需要我们的良心被洁净。良心是我们灵的主要部分。我们所要事奉的活神，总是借着摸我们的良心，来到我们的灵里。（约四24。）祂是公义的、圣别的，也是活的；我们污秽的良心需要被洁净，叫我们能用活的方法事奉祂。在心思里以宗教的方式敬拜神，就不需要这样。

希伯来九章十四节说到‘死行’与‘活神’。因着我们是死的，（弗二1，西二13，）因此凡我们所作的，无论善恶，在活神眼中都是死行。希伯来书不是教导宗教的书，乃是启示活神的书。（三12，九14，十31，十二22。）我们要接触这位活神，需要运用我们的灵，并且有灵里被血洁净的良心。基督的血是为着赦罪流的，（太二六28，）新约由此得以成立。（来十29，路二二20。）这血为我们成功了永远的救赎。（来九12，弗一7，彼前一18~19。）如今这血洗净我们的罪，（约壹一7，）并洁净我们的良心，使我们事奉敬拜活神。

在神儿子的福音上，在他们的灵里

信徒是在神儿子的福音上，在他们的灵里事奉敬拜神。保罗说，‘我在祂儿子的福音上，在我灵里所事奉的神。’（罗一9上。）这里的事奉，原文意在敬拜中事奉，如在马太四章十节，提后一章三节，腓立比三章三节，路加二章三十七节者。保罗认为他的传福音，乃是这样对神的敬拜事奉，而不仅仅是一种工作。

我们若要事奉并敬拜神，必须是为着福音的传扬，并且是在我们的灵里这样行。新约的事奉和敬拜，乃是在福音的传扬里完成的。这福音与神儿子以外的任何事物都无关。神儿子的福音乃指包罗万有的基督。因此，在福音上事奉神，就是在包罗万有的基督里事奉祂。在新约里，福音就是基督自己。这就是行传五章四十二节说，使徒‘传耶稣是基督为福音’的原因。

在罗马一章九节上半保罗说，他在灵里事奉神。这指明要传神儿子的福音，必须是在我们的灵里。传福音在于我们的灵。每当我们传福音的时候，我们都该运用我们的灵。

保罗只有在罗马书说，他在他的灵里事奉神。原因是保罗在罗马书里与热心宗教的人辩论；他们无一例外的是在灵以外的字句、形式或道理里。保罗在罗马书里指明，我们向神所作的，必须是在我们的灵里作；我们所是的，必须在灵里；我们所有的，也必须在灵里。在二章二十九节他说，神的真子民必须在灵里，真割礼不是在外面肉体上，乃是在灵里。然后在七章六节他说，我们应当在灵的新样里服事神。最终，在十二章十一节保罗说，我们必须灵里火热。传神的福音完全与我们的灵有关。

我们是在神的福音上，在我们的灵里事奉神；这福音实际上乃是罗马书的主题。在本书第一节保罗说，他是基督的奴仆，蒙召的使徒，‘被分别出来归于神福音的。’这指明保罗在罗马书里的心意，是要写关于福音的事。整卷书乃是以最完满的方式揭示福音，就是神的喜信。

保罗说到他给罗马人的书信是福音。在二章十六节他说，‘就是在神借耶稣基督，照着我的福音，审判人隐秘事的日子。’保罗也信神要照着他的福音坚固圣徒：‘神能照我的福音，就是关于耶稣基督的传扬，…坚固你们。’（十六25。）所以，罗马书可视为第五卷福音书。

新约的前四卷书—马太、马可、路加和约翰，所传的福音是关于在肉体里的基督，在祂死而复活以前，生活在祂门徒当中的时候。罗马书里的福音，是关于作为那灵的基督，不是在肉体里的基督。在罗马八章我们看见，那住在我们里面的生命之灵，就是基督自己；基督是在我们里面。四福音里的基督是在门徒当中，罗马书里的基督是在我们里面。马太、马可、路加和约翰福音里的基督，是成为肉体以后，死而复活以前的基督。作为这样的一位，祂是在我们身外的基督。罗马书里的基督，是复活以后的基督。这位基督比四福音里的基督更深奥、更主观。

我们若只有新约前四卷书里所启示关于基督的福音，我们的福音就太客观了。我们需要第五卷福音书—罗马书，启示基督主观的福音。我们的基督不仅仅是成为肉体以后、死而复活以前在肉体里的基督；我们的基督是更深、更主观的。祂是在我们里面生命的灵。虽然约翰十四、十五章启示基督要在祂的门徒里面，但这在祂复活以前还没有完成。罗马书是基督复活之后的福音，启示祂如今在信徒里面是主观的救主。所以，这福音更深奥、更主观。

神的福音是关于神的儿子，耶稣基督我们救主的福音。当然，福音包括赦免和救恩，但这些不是中心点。福音的中心点乃是神的儿子基督的人位。福音不是道理，不是教训，也不是宗教，乃是奇妙的人位—神的儿子耶稣基督，同祂的神性和祂的人性。

罗马书的中心信息是罪恶、属肉体的人，能成为神的儿子，并模成神儿子的形像。这样，基督就成为许多弟兄中的长子。（八29。）因此，福音的中心点不是罪得赦免，乃是产生神的许多儿子，神儿子的许多弟兄。神渴望将肉体里的罪人变化为神在灵里的儿子。我们若要在福音上事奉神，我们众人都该使这同一件事成为我们的目标。我们传福音，不仅仅是使人得救、罪得赦免、或变得属灵，乃是使他们成为神的儿子。这是我们的目标。在罗马十五章十六节保罗说，‘使我为外邦人作基督耶稣的仆役，作神福音勤奋的祭司。’对保罗而言，传扬福音，在神儿子的福音上事奉神，是祭司的服事，祭司的事奉。我们信徒都应当在神儿子的福音上，以这种祭司的方式事奉神。

我们若要正确的事奉神，就需要在福音上事奉祂。要这样作，我们首先需要认识福音是什么，然后需要经历福音所包括的一切。我们也需要学习如何将福音服事给人，就是如何在供应神的福音上，作祭司尽功用。每当我们接触人的时候，无论是信的人或不信的人，我们都需要知道他在福音上的需要。人若不清楚关于救恩的事，我们就该帮助他清楚，甚至帮助他在神的救恩里喜乐。我们需要用福音服事他。其他的人也许清楚关于救恩的事，但不清楚关于福音别的方面。为此，我们必须供应某样东西，以应付他们的需要。

在神儿子的福音上，在我们灵里事奉神，要紧的点是在福音上将基督服事给人。为此，我们需要学习福音的要素和细节，需要经历福音完全的内容，并且需要运用我们的灵。这就是在神儿子的福音上，在我们的灵里事奉神。

凭神的灵

信徒不仅在他们灵里事奉神，也凭神的灵事奉祂。在腓立比三章三节上半保罗说，‘真受割礼的，乃是我们这凭神的灵事奉。’事奉，原文指像祭司的事奉。所有的新约信徒都是神的祭司。（彼前二9，启一6。）因此，我们对主的服事，无论在那一面，都是祭司的服事，祭司的事奉。我们作为祭司，必须在我们的灵里，且凭祂的灵，事奉并敬拜神。每当我们进入我们的灵里，我们也进入神的灵里。同样，我们借着神的灵敬拜神，也就在我们的灵里敬拜祂。

腓立比三章三节上半指明，我们所能给神惟一可蒙悦纳的事奉和敬拜，不是凭肉体，乃是凭神的灵。那灵是信徒事奉并敬拜神的凭藉。反之，犹太教的敬拜和事奉，包含肉体以及与肉体有关各种的条例。这样的条例包括饮食的律法、守安息日、以及割礼。犹太教徒在肉体里给神的敬拜和事奉，无法蒙神悦纳。但我们新约的信徒，是凭神的灵，在我们的灵里事奉并敬拜神。我们是真受割礼的，因我们真正受过基督十字架的割礼。犹太教徒凭与肉体有关之律法的规条事奉，而我们凭神的灵事奉。

在灵和真实里

信徒是在灵和真实里事奉并敬拜神。‘时候将到，如今就是了，那真正敬拜父的，要在灵和真实里敬拜祂，因为父寻找这样敬拜祂的人。神是灵；敬拜祂的，必须在灵和真实里敬拜。’（约四23~24。）在预表里，敬拜神应该在神所拣立为祂居所的地方，（申十二5，11，13~14，18，）并带着祭物。（利一~六。）神所拣立为祂居所的地方，预表人的灵，这是神今日的居所。（弗二22。）祭物预表基督，祂是神旧约的子民百姓用以敬拜神之一切祭物的应验与实际。因此，主在约翰四章二十三、二十四节说到在灵和真实里敬拜灵神，意思是说，我们不该在特定的地方，乃该在我们的灵和真实里敬拜是灵的神；并且不该借着祭物，乃该借着基督；因为现今基督这实际，就是产生真实作人之美德的，已经来到，一切影儿、预表都过去了。神是灵，敬拜神就是接触祂。接触祂不是地点的问题，乃在于人的灵。

在约翰四章二十三节主耶稣说，‘时候将到，如今就是了。’这就是说，时代改变了。已往照着摩西的律法，神命定祂的百姓要在特定的地方，就是祂立为祂名居所的地方，（申十二5，）敬拜祂。敬拜神的人必须到那惟一的地方去。那是预表。如今时代改变了，那预表应验了。按预表说，敬拜的地方不该再是一个地方，而必须是人的灵，就是神要立为祂名居所的地方。

我们需要看见一件要紧的事，就是真实的敬拜，父神所寻找的敬拜，不是在某个地方，乃是在人的灵里。旧约的锡安山（神的居所和祂名的地方）预表人的灵。照着新约，神的居所不在任何山上，甚至也不在诸天之上。神的居所乃是在我们的灵里。事实上，我们的灵是神的居所，也是神之名的居所。我们若到别处去敬拜神，就指明我们弃绝了神的名。惟有一个地方能保守我们在神的名里，这地方就是我们的灵。我们来到我们的灵里，就保守神的名，我们也在祂的名里蒙保守。对父真实的敬拜，祂所渴望的敬拜，乃是在我们灵里对祂的敬拜。

对父神真实的敬拜也是在真实里。在旧约里，以色列人必须带着祭物，在锡安山上敬拜神。祭物预表作实际的基督。基督是神的百姓用以敬拜神之一切祭物的应验与实际。基督是真实的赎罪祭、赎愆祭、燔祭、素祭和平安祭。今天我们乃是在我们的灵里，带着基督作一切祭物的实际来敬拜神。

不依靠他们的肉体

最终，在事奉敬拜神的事上，信徒不该依靠他们的肉体。保罗说，那些凭神的灵事奉的人，不依靠肉体。（腓三3下。）这里的肉体，包含我们天然人的一切所是和所有。热中犹太教者信靠割礼，表明他们信靠肉体。他们信靠他们天然的品质和资格，不依靠那灵。反之，保罗强有力的说，我们相信基督的人，乃是凭神的灵事奉，在基督耶稣里夸口，不依靠肉体。

我们也许以为，信靠肉体只是指信靠人堕落的性情。但实际上这不是腓立比三章三节下半‘肉体’的意思。保罗说到我们不该信靠肉体以后，接着说他第八天受割礼，他是出于以色列族便雅悯支派，是希伯来人所生的希伯来人；按律法说，是法利赛人；按热心说，是逼迫召会的；按律法上的义说，是无可指摘的。这一切乃是保罗肉体的各方面。我们也许以为，肉体只包括恶事，不包括善事。然而，我们天然的人庄重、可爱、优越的方面，仍是肉体。保罗照着律法、照着热心所作的一切，全是肉体，全是出于肉体。甚至他照着律法而有的义，也是肉体。保罗在腓立比三章四至六节所列的一切特征，都是肉体的各面，因为它们都是天然的，不是出于基督，也不是出于神的灵。任何天然的事物，无论善或恶，都是肉体。热中犹太教者信靠他们的肉体，信靠他们凭天然出生的所是。但我们在基督里的信徒，不该信靠我们凭天然出生所有的任何事物，因我们天然出生的一切，都是肉体的一部分。我们若要真实的事奉并敬拜神，我们所作的一切，就必须凭神的灵，在基督里，而不依靠肉体。

虽然我们不是热中犹太教的人，但原则上，我们也许实际上与热中犹太教者相同。即使我们蒙了重生，我们也可能继续活在堕落的性情里，夸我们在肉体里所作的，信靠我们天然的资格。所以，我们被腓立比三章这段经文深刻、切身的摸着，乃是重要的。我们需要主的光光照我们的性情、我们的行为、和我们对肉体的信靠。我们若蒙主光照，就会承认，虽然我们蒙了重生，成为神的儿女，有神的生命和性情，但我们仍然太活在肉体里。有一天，光照亮你这点，你就要俯伏在主面前，承认你的性情是何等不洁。然后你就会定罪你凭堕落的性情所作的一切。你会看见，在神眼中，无论在堕落的性情里作什么，都是邪恶的，都该被定罪。从前，我们夸我们的行为和资格。但时候将到，我们不再夸肉体同肉体的资格，反而定罪它。我们要单单夸基督，领悟我们在自己里面，完全没有立场夸口。

我们惟有蒙了神的光照，才能真说，我们不信靠天然的资格、能力或智力。只有在那时，我们才能见证我们全然信靠主。我们这样蒙光照之后，就能真正在我们灵里，且凭着那灵事奉敬拜神。

第七十一篇 信徒—他们的现在（五三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们看过，信徒在事奉并敬拜神上，经历神圣三一的分赐。现在我们需要来看，他们也在为主作工并劳苦上，经历这分赐。

为主作工、劳苦

信徒事奉并敬拜神，他们也为主作工、劳苦。在林前十六章十节，保罗对提摩太说，‘他作主的工像我一样。’在十五章五十八节保罗对哥林多人说，‘所以我亲爱的弟兄们，你们务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工，因为知道你们的劳苦，在主里面不是徒然的。’本节的上下文是保罗对付复活的事。（1~58。）不信复活的真理，使我们对将来失望，因此使我们在主的工作上灰心。信，使我们切愿在主的工作上满溢，盼望在主回来时，在复活里讨主喜悦。

凭主复活的生命和大能

信徒是凭主复活的生命和大能，为主作工、劳苦。因为林前十五章透彻、完全的对付复活的事，所以保罗在五十八节的话就含示复活的生活和复活的大能。我们为主工作、劳苦，不是凭我们天然的生命和才干，乃是凭主复活的生命和大能。

林前十五章十节指明，保罗如何凭主复活的生命和大能，为主作工、劳苦：‘因着神的恩，我成了我今天这个人，并且神的恩临到我，不是徒然的；反而我比众使徒格外劳苦，但这不是我，乃是神的恩与我同在。’本节三次所题到的恩，实际上是复活的基督成了赐生命的灵，（45，）在复活里将经过过程的三一神带到我们里面，作我们的生命和生命的供应，使我们能在复活里活着。因此，恩乃是三一神成为我们的生命和一切。大数的扫罗原是罪人中的罪魁，（提前一15~16，）但因着这恩竟成为最前面的使徒，比众使徒格外劳苦。他靠这恩而有的职事和生活，对基督的复活乃是人无法否认的见证。

‘不是我，乃是神的恩’，等于加拉太二章二十节所说的‘不再是我，乃是基督’。那推动使徒并在他里面运行的恩，不是任何事物，乃是一位活的人位，复活的基督，父神的具体化身，成为包罗万有赐生命的灵，住在使徒里面，作他的一切。因着这恩，保罗能成为他这个人，并且比众使徒格外劳苦。历世纪以来，所有主活的仆人，都有这位复活的基督活在他们里面。我们能见证，祂活在我们里面，使我们能作我们在自己里面绝不能作到的事。

不是徒然的

在林前十五章五十八节，保罗鼓励我们：‘我们的劳苦，在主里面不是徒然的。’我们在主复活的生命里，用主复活的大能为祂劳苦，绝不会徒然。我们向罪人传扬基督，对圣徒供应生命，并用对经过过程之三一神的经历作金、银、宝石来建造召会，（林前三12，）其结果必要完成神永远的定旨，并且到义人复活时，（路十四14，）必要得着再来之主的赏赐。（林前三14，太二五21，23。）

我们需要领悟，林前十五章五十八节是说到复活里的事，与复活有密切的关系。我们若在复活里，这节就适用于我们。但我们若不在复活里，我们也许有错误的思想，以为这节鼓励我们要努力，要活跃。本节与复活有关，这事实由经文开头的‘所以’一辞指明；这节乃指保罗在本章所说的一切。保罗基于他在十五章一至五十七节所写的，鼓励信徒务要坚固，不可摇动，常常竭力多作主工。照着天然的生命，我们甚至会因着小事摇动。我们如何能坚固呢？惟有凭我们里面复活的生命，我们才能坚固。复活使我们坚固不摇动，并且常常竭力多作主工。不但如此，复活也使我们知道，我们在主里面的劳苦不是徒然的。没有复活，我们无论作什么都是徒然的。但在复活里，我们在主里面的劳苦就不是徒然的。所以，复活不但是鼓励，复活也推动我们作主的工。

借着传神的话，向罪人传基督为福音

信徒为主作工、劳苦，是借着传神的话，向罪人传基督为福音。行传五章四十二节说，使徒们不住的‘传耶稣是基督为福音’。行传八章四节告诉我们：‘那些分散的人就往各处去，传神的话为福音。’这是神的主宰，使信徒因受逼迫，从耶路撒冷分散到其他地方，完成福音的开展，以应验主在行传一章八节的话。信徒传神的话为福音，就是传主自己为福音。

那些分散的人往各处去，传神的话为福音，其中有一位是腓利。行传八章五节说，‘腓利下撒玛利亚城去，向他们传扬基督。’行传八章十二节说，腓利传‘神的国和耶稣基督之名的福音’。这两节经文进一步指明，信徒该借着传神的话，向罪人传基督为福音。

在提后四章二节上半，保罗嘱咐提摩太：‘务要传道；无论得时不得时，都要预备好。’提摩太所要传的道，包括他从保罗和旧约所学习的。（三14~15。）提摩太不仅要教导从地狱得救到天上的话，更要讲说神关于基督与召会之启示的完整话语。这样健康的话乃是真理，神新约经纶之内容的实际。提摩太受嘱咐，无论得时不得时，都要预备好传这话。得时不得时都要传，意思是无论合时不合时，时机便利不便利，受不受欢迎，都要传。

在主的名里赶鬼，并且手按病人，医治他们

在马可十六章十七、十八节我们看见，那些为主作工、劳苦的人，应当在主的名里赶鬼，并且手按病人，医治他们。我们不该以为，因为我们不赞成灵恩运动，我们就不关心赶鬼和医治病人。反之，我们该关心这些事，不过不该将这些当作我们工作中特殊的项目来实行。我们工作的特殊项目，乃是基督与召会，连同那灵和神圣的生命。然而，我们在某些地方传福音，会遇到鬼附的事例。赶鬼，驱逐魔鬼的权势，乃是我们的职责。我们不需要人请求我们赶鬼。人没有请求我们，我们就该立刻尽我们的职责赶鬼。然而，我们遇见有病的人，该先等候人请求我们，我们才给病人按手，叫他们得医治。病人若请求我们借着在主的名里按手祷告来医治他，我们就该这样作，将医治的事交给主。常常我们会看见医治，但有时我们不会看见医治。所以，我们该将实际医治的事交给主。不但如此，我们该受提醒，不要让赶鬼和医治病人这两个项目，越过福音的主要项目，就是基督与召会。

将基督这生命，连同新约信仰之滋养的话供应圣徒

现在我们来到一件非常重要的事，就是将基督这生命，连同新约信仰之滋养的话供应圣徒。在提前四章六节保罗说，‘你将这些事提醒弟兄们，便是基督耶稣的好执事，在信仰的话，并你向来所紧紧跟随善美教训的话上，得了喂养。’基督的执事不仅仅指属于基督的执事，更指将基督供应给别人的人。基督的执事乃是以基督服事人，供应基督作人的救主、生命、生命的供应、并一切正面事物的人；这样的人与教导律法和其他事物的教师不同。（一7，3。）

今天有许多属于基督的执事，但他们很少人将基督供应给人。作基督的执事，主要的意思不是传扬基督、教导基督、或告诉人关于基督的事。作基督的执事主要的意义，乃是将基督供应给人。

保罗用‘得了喂养’一辞，指明他的观念是将生命供应给人。在四章六节保罗不是说‘得了教导’，乃是说‘得了喂养’，这是很有意义的。我们若要将基督供应给人，自己必须先得喂养。我们从基督得了喂养，就有基督作粮食，作生命的供应，来供应给人。所以，‘得了喂养’一辞给我们立场，指明基督的好执事不是仅仅教导人关于基督的事，乃是将基督供应到人里面作粮食。别人该能见证，我们是用基督喂养了他们。

得喂养是件生命的事，是为着长大。这与仅仅受教导不同，那是知识的事。我们供应别人，需要运用我们的灵，不仅传授知识，更是在给人某种知识的同时，也供应人滋养的东西。我们的愿望该是供应基督的丰富当作粮食，使圣徒得着喂养。

你若有心在主的恢复里照顾人，就不该只给他们教导。每当你与别人交通到基督，你都会给他们一些知识。但你教导他们时，需要运用你的灵供应属灵的粮食，使他们得喂养。你若这样行，就是基督的好执事。

在保罗和提摩太身上，我们看见绝佳的榜样。在提摩太能够供应别人以前，他自己必须先信仰的话上得喂养。他必须消化、吸收这些话，让这些话语浸透他里面的人，然后他就能将这些话摆在弟兄们面前。今天我们该跟随提摩太的榜样，将我们借由职事从主所得喂养的东西，摆在弟兄们面前。我们众人若这样行，召会生活将是何等美妙！

许多爱主耶稣并寻求祂的人受到欺骗和阻挠，我因这事有很沉重的负担。我们必须找着路，与他们分享主所供应我们的属灵丰富。许多真正爱主的人在挨饿，我们必须拿起负担，前去供应他们粮食。我们都需要作基督的好执事，以祂的丰富供应别人。让我们先喂养自己，然后将这滋养供应神所有的子民。

在四章六节，保罗特别说到‘在信仰的话，并…善美教训的话上，得了喂养’。信仰的话就是关于神新约经纶之完全福音的话。善美教训的话，乃是那些包含并传输基督的丰富，以喂养、造就并加强祂信徒之甜美的话。事实上，信仰的话和善美教训的话是指同样的话。我们若要教导别人，自己必须紧紧跟随这些话。紧紧跟随这些话，并在这些话上得着喂养，我们就能喂养别人。例如，母亲若不知道如何正确的喂养自己，就不会知道如何将健康的食物喂养她的孩子。借着她自己得喂养的经历，她就知道什么食物对她的孩子最好。对乳母更是如此；她所吃、所消化的滋养食物，成了她喂养婴孩的奶。这说明我们作基督的好执事，必须先信仰的话，并我们向来所紧紧跟随善美教训的话上，喂养自己，然后我们就能将生命的基督供应别人，借此喂养他们。

按着神，即按着神的性情、心意、作法和荣耀，牧养作神群羊的圣徒

信徒借着对神圣三一之分赐的经历，也能按着神，即按着神的性情、心意、作法和荣耀，牧养作神群羊的圣徒。在行传二十章二十八节，保罗对以弗所的长老说，‘圣灵立你们作全群的监督，你们就当为自己谨慎，也为全群谨慎，牧养神的召会，就是祂用自己的血所买来的。’长老作为监督，主要的责任不是辖管群羊，乃是牧养群羊，对群羊（神的召会）施予包罗一切、亲切的照顾。牧养神的群羊，需要为基督的身体受苦，如基督所行的一样。（西一24。）这种牧养要叫长老得着不能衰残的荣耀冠冕为赏赐。（彼前五4。）

彼前五章二节上半说，‘务要牧养你们中间神的群羊，按着神监督他们，不是出于勉强，乃是出于甘心。’按着神牧养，意即按着神的性情、心意、作法和荣耀牧养，不按着人的偏好、兴趣和目的。长老不该按着自己的意见、观念或好恶牧养群羊，而该按着神的拣选、愿望、心意和爱好牧养。长老必须完全按着神的思想、感觉、意愿和拣选，牧养作神群羊的圣徒。他们必须按着神的好恶来牧养。

以对经过过程之三一神的经历作金、银、宝石建造召会

信徒要以对经过过程之三一神的经历作金、银、宝石建造召会。（林前十四4，12，三12。）在林前三章十二节，保罗说到用金、银、宝石，在这根基上建造。金表征父的神圣性情及其一切属性；银表征救赎并分生命的基督，及其身位与工作的一切美德和属性；宝石表征那灵变化的工作，及其一切属性。这些宝贵的材料，都是我们经历经过过程之三一神的分赐而产生的。

保罗只题三类宝贵的材料—金、银、宝石，这是很有意义的，因这些符合神圣三一的三者。金，保罗所题宝贵材料的第一项，指神圣三一的第一者—父神。金既不表征救赎，也不表征变化；金乃是宝贵的元素，表征不改变或在性质上不朽坏。因此，始终如一的金，表征父神的性情。银表征子基督，神圣三一的第二者所成就的救赎。所以，三章十二节的银，指基督的救赎。宝石与圣灵变化的工作有关。每块宝石都是变化过的物质。因此，宝石指明变化。照着林后三章十八节，我们乃是被主灵所变化。这清楚启示变化是那灵的工作。所以，林前三章十二节所题宝贵材料的第三项，指神圣三一的第三者—那灵。我们需要经历经过过程的三一神作这些宝贵的材料，然后我们才能建造召会。

今天基督徒当中的建造这么少，原因是很少信徒按变化和模成的途径，经历经过过程之三一神的分赐。因为信徒不关心这经历，他们就不能建造召会。他们没有建造召会，反而组织公会和团体。虽然好些信徒实际上是召会的成员，然而他们却留在公会里，被霸占并利用，而形成组织。所以，我们需要分辨公会和召会的不同，虽然公会也包含主内的弟兄姊妹。公会是组织，他们是真召会的代替品。在主

的恢复里，我们不是建造任何一种组织；我们乃是借着由三一神构成，经历祂作金、银、宝石，而建造一个生机体—基督的身体。

祷告禁食

信徒也要祷告禁食，来为主作工、劳苦。有时我们必须禁食，好赶出某些坚决要留下的鬼，而对付黑暗的权势。在马太十七章二十一节，主耶稣告诉门徒：‘至于这一类的鬼，若不祷告禁食，它就出不来。’对付黑暗的权势，需要运用属天君王的权柄。我们只能借着祷告禁食运用这权柄。主耶稣是属天的君王，有这样的权柄，但我们需要祷告，甚至禁食，才能执行主的权柄。

关于祷告，行传一章十四节说，‘这些人…都同心合意，坚定持续的祷告。’门徒有负担同心合意，坚定持续的祷告。神需要祂的选民为着祂在新约经纶里所应许要作的事祷告。神是在天上的神，祂需要人在地上与祂合作，以完成祂的计划。

行传六章四节说，‘我们要坚定持续的祷告，并尽话语的职事。’祷告不仅是恳求主为着祂的行动作事，也是使我们的灵得着操练并加强。因此，祷告该在话语职事之前。没有这样的祷告，话语的职事就不能得着活力并加强。

在行传十三章二节我们看见，在安提阿的申言者和教师事奉主并禁食。这些申言者和教师不是与人商量，也不是形成组织；他们乃是禁食事奉主。他们直接事奉主；这意思就是，按属灵说，他们不是在外院子的祭坛那里，乃是在圣所的香坛那里。在旧约里，祭司是在两个地方事奉。他们服事神的百姓时，是在外院子的祭坛那里事奉，为百姓将祭牲献给神；但他们直接服事主时，是在另一个地方—圣所的香坛那里，借着他们的祷告直接事奉主。

在义人复活之日，得着再来之主的赏赐

为主作工、劳苦的信徒，要在义人复活之日，得着再来之主的赏赐。这赏赐完全与国度有关。得着赏赐实际上是得以丰富的进入国度。那些得着赏赐，如此丰富进入的人，要进入国度，进入主的快乐，并且在来世享受永远的生命时，要与基督一同作王。

在林前三章十四节保罗说，‘人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。’存得住的工程必定是金、银、宝石的工程，就是基督忠信执事所产生的。这样的工程必定得着那要来并审判之主的赏赐。赏赐是基于信徒得救后的工作，与救恩不同；救恩是基于相信主和主救赎的工作。

在马太二十四章四十五至四十七节，主耶稣说，‘这样，谁是那忠信又精明的奴仆，为主人所派，管理他的家人，按时分粮给他们？主人来到，看见他这样行，那奴仆就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切的家业。’忠信是向着主；精明是向着信徒。四十五节说到的家人，是指信徒，（弗二19，）即召会。（提前三15。）分粮给他们，意指在召会里，将神的话和基督当作生命的供应，供应信徒。这段经文里的有福，是在国度的实现里，得着管理的权柄为赏赐。对于忠信的奴仆，主在诸天之国的实现里，要派他管理一切的家业，作为赏赐。

说到信徒得赏赐的另一处经节，是马太二十五章二十一节：‘主人对他说，好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。’同样的话见于二十三节。不多的事，表征主今世的工作。许多事，表征在要来的国度里所负的责任。管理，表征在要来的国度里管理的权柄。你主人的快乐，表征在要来的国度里对主的享受。这不是外面的地位，乃是里面的满足。有分于主的快乐，乃是最大的赏赐，比国度里的荣耀和地位更好。

在路加十四章十四节，主耶稣说到在义人复活的时候得着赏赐：‘因为他们没有可报答你的；在义人复活的时候，你要得着报答。’义人复活，指生命的复活，（约五29，启二十四~6，）那是在主回来，（林前四5，）神要赏赐圣徒之时。（启十一18。）

第七十二篇 信徒—他们的现在（五四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，信徒在不爱世界和胜过撒但魔鬼的事上，经历神圣三一的分赐。

不爱世界—邪恶属撒但的系统

约壹二章十五节说，‘不要爱世界，和世界上的事。人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。’‘世界’在原文里的意义不只一种。在马太二十五章三十四节，约翰十七章十五节，行传十七章二十四节，以弗所一章四节，启示录十三章八节，指物质的宇宙，乃是神所创造的一个系统。在约翰一章二十九节，三章十六节，罗马五章十二节，指堕落的人类被撒但所败坏、霸占，成为他邪恶世界系统的组成分子。在彼前三章三节，指妆饰、妆饰品。在本节，与在约翰十五章十九节，十七章十四节，雅各书四章四节一样，乃指一种秩序、一种固定的形式、一种有秩序的安排，因此是指（神的对头撒但所设立的）一种有秩序的系统，而不是指地。神造人在地上生活，是为了完成祂的定旨。但神的仇敌撒但为了霸占神所造的人，就借着人堕落的性情，在情欲、宴乐、追求，甚至对衣食住行生活所需的放纵上，用宗教、文化、教育、工业、商业、娱乐等将人系统起来，在地上形成一个反对神的世界系统。每样人事物都已被那恶者，神的对头系统化，成为他世界系统的一部分。这属撒但的系统整个卧在那恶者里面。（约壹五19。）不爱这样的世界，乃是胜过那恶者的立场。稍微爱这样的世界，就给那恶者立场击败并霸占我们。

撒但不仅用生活的需要霸占人；他也将人组织到无数个别的系统里，以加强他对人的控制。可以说，撒但的世界系统是一所‘大学’，其中有许多不同的‘系’，如食、衣、住、行、婚姻、钱财、娱乐和名声—不胜枚举。总的结果是世界大学，以许多‘科目’来霸占人。这些科目一一奴役并霸占人，使人完全弃绝、忘记神，而与世界的潮流同行。世人相信他们是自己在操纵并享受一切事。但事实上他们已落入那恶者手中，受他的欺骗和控制。所以，世界乃指仇敌的计谋、系统和组织，篡夺神在人身上的地位，至终完全霸占人。

保守神的爱在他们里面

约壹二章十五节下半说，‘人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。’爱父的心，直译，父的爱。这是指父在我们里面的爱，成为我们对祂的爱。我们用这爱来爱祂，就是用祂爱我们，而经我们享受的爱来爱祂。

不爱那抵挡父的世界，就保守神的爱在我们里面。我们若不保守神的爱在我们里面，我们就会爱神以外的事物。我们若保守神用以爱我们的爱，就不会爱任何代替神的事物。这样，我们就不会爱世界。

不爱一切世界上的事—肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲

约壹二章十六节说，‘凡世界上的事，就是肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲，都不是出于父，乃是出于世界。’十五节的世界，指由神所创造的事物所构成邪恶、属撒但、反对神的系统。撒但已利用这些事物形成他的系统。然而，这些事物不是撒但世界系统的内容。这系统乃是由肉体的情欲、眼目的情欲、并今生的骄傲所组成。爱世界是广泛的说法，而爱世界上的事是更为实际的辞。

肉体的情欲就是身体的欲望，主要与身体有关。因为善恶知识树的果子进到人类里，我们的身体就堕落、败坏了。我们的始祖亚当和夏娃，吃了善恶知识树的果子。结果，邪恶的元素进到人类里，现今这元素就在我们物质的身体里。从经历中我们知道，有一种邪恶、属撒但的元素住在人的性情里面。

眼目的情欲就是魂借着眼目而有的欲望。善恶知识树的果子进到人的身体里，身体就成了肉体。因为身体包围魂，魂就落到堕落身体的影响之下。结果，我们的魂也受了败坏。所以，魂—我们心理的人，由于堕落身体的影响，就满了情欲。

现今堕落的魂和身体一同作工。我们的身体影响我们的魂，我们的魂也影响我们的身体。每当我们行罪恶的事，身体和魂就一同作工。因着身体与魂这种相互的运作，很难说是身体或魂率先犯罪。所以，我们一面有肉体的情欲，另一面有眼目的情欲。表面看来，眼目的情欲不过是肉体情欲的一部分。实际上，这是指在我们身体里面的东西。我们的眼目有情欲，因为我们的魂有情欲。所以，我们眼中的情欲来自我们的魂。

今生的骄傲就是今生虚空的骄傲、夸耀、虚荣和物质的炫耀。二章十六节的‘生’字，原文指肉身的生命，也指今生，与一章一至二节的生命不同，那是指神圣的生命。

新约原文用三个不同的字来说到生命：zoe，奏厄，指神圣的生命，神的生命；psuche，朴宿克，指我们人的生命，我们魂或心理的生命；bios，白阿司，指肉身的生命，也指今生。人类社会中所发生的，都是今生。今生、属地的生命有骄傲，这骄傲包括虚空的骄傲、夸耀、虚荣和物质的炫耀。

实行神的旨意

约壹二章十七节说，‘这世界和其上的情欲，正在过去；惟独实行神旨意的，永远长存。’世界既抵挡父神，所以世界上的事，就是世上的情欲，也就抵挡神的旨意。在积极一面，有父和祂的旨意；在消极一面，有世界和世界上一切的事。世界抵挡父，世界上的事抵挡父的旨意。

照着十七节，这世界和其上的情欲，正在过去；惟独实行神旨意的，永远长存。实行神的旨意，即经常不断的实行神的旨意，不是仅仅偶尔为之。世界、世上的情欲、以及爱世界的人，正在过去。惟独神、神的旨意、以及实行神旨意的人，永远长存。

因为神如此伟大，所以我们无法接触整个神，只能接触祂的一部分。我们所接触的这部分称为神的旨意。每当我们接触神，我们只接触从祂发出的部分，我们称之为神的旨意。世界与神对立，世界上的事与神的旨意对立。

不模仿这世代—世界现今的部分

在罗马十二章二节，保罗嘱咐信徒不要‘模仿这世代’。世代是现今、实际的世界生活。在神以外一切的人、活动和事物的结合，称为世界。世代标明我们现今所接触之世界的部分。世界是撒但用来霸占人的整个组织，而世代是这组织的片断，这世界系统的一部分。在这组织化的世界里有许多的世代。所以，以弗所二章二节说到‘这世界的世代’。这世界，指由许多世代所组成的撒但系统。世代指撒但系统的部分、片段、方面以及现今时髦的表现，为撒但所利用，篡夺并霸占人，使人远离神和神的定旨。所以，世界表征全体，世代表征部分。我们只能接触世代，部分，却不能接触世界，全体。通常我们说世界霸占我们；事实上，只有世代的部分霸占我们，不是整个世界霸占我们。

罗马十二章二节的世代，原文可译为‘时髦’。模仿这世代，意思是在外面采用时髦的时尚。信徒不该照着今世时髦。

我们已经看见，一切人事物都已被撒但系统起来，成为他世界系统的一部分。在这样的情况下，我们能去哪里？答案是我们需要到三一神那里，好得着祂的分赐。惟有三一神没有被撒但系统化。我们到三一神那里，同时也需要到神的话那里。因为一切人事物都已被撒但系统化，故此，我们需要逃往三一神和祂的话那里。

胜过撒但魔鬼

借着经过过程之三一神的分赐，信徒就能胜过撒但魔鬼。‘撒但’原文意对头。撒但不仅在神国之外作神的仇敌，也在神国内作神的对头，背叛神。魔鬼，就是撒但，在神面前控告我们，也在人面前毁谤我们。我们若仍爱世界，就无法胜过撒但。但我们若不爱世界，就有地位胜过他。

因羔羊的血

照着启示录十二章十一节，我们能胜过撒但，是因羔羊的血。那为着救赎我们之羔羊的血，在神面前答覆魔鬼对我们一切的控告，使我们胜过他。每当我们感觉魔鬼的控告，我们就需要应用这血。

因羔羊的血胜过撒但，意思是应用主耶稣的血作我们的遮盖，并且取用主的血抵挡撒但的控告和攻击。因为我们仍在地上，并在肉体的身体里，我们就不免有些玷污、败坏、软弱、缺点、和其他不尽理想的光景。我们与撒但争战时，他所作的第一件事，就是指出我们良心里所有的软弱和缺点，然后控告并攻击我们。在这样的时候，我们需要认识羔羊之血的能力和功效。我们能应用血答覆撒但一切的控告；这样，我们就在仇敌面前刚强壮胆，与他争战。

我们在与撒但争战时，必须看见血，并宣告我们是在血的遮盖之下。这血是得胜的血，说出并含示许多意义。惟有神知道血的含义有多少，撒但在某种程度上也知道。但我们无论知道或不知道血所含示的一切意义，只要我们应用这血，我们就会得着其含示的一切。所以，我们能够因羔羊的血胜过撒但。

因他们所见证的话

启示录十二章十一节也告诉我们，我们能胜过撒但，是因自己所见证的话。自己所见证的话，就是那见证魔鬼已经受主审判的话。每当我们感觉魔鬼的控告，就当开口见证主如何对付了他。我们必须发声宣告，主胜过了撒但。我们必须宣告主所完成的、十字架的得胜、复活的成就、以及升天的地位。这不是传讲的事，乃是见证的事。

血是事实，话是我们的见证。血含示我们的罪已得赦免并被除去的事实，含示我们已钉十字架，撒但已受审判，并且他的头已被打伤。我们应用血，就应用这一切事实。我们应用血以后，必须向撒但宣告这些事实。这是胜过仇敌的路。

因他们虽至于死，也不爱魂生命

启示录十二章十一节告诉我们，那些胜过魔鬼的人，‘虽至于死，也不爱自己的魂生命。’因着亚当堕落，撒但就和人的魂生命，就是人的己联合。（太十六23~24。）因此，我们要胜过撒但，就当不爱自己的魂生命，反要恨恶并否认。（路十四26，九23。）我们虽至于死，亦即甚至到殉道的地步，也不该爱自己的魂生命。那些不爱自己魂生命的人，乃是甘愿殉道的人。

我们若要胜过撒但，必须没有自爱或自顾。爱自己并顾自己，会使我们失去争战的地位，以致无法与仇敌争战。所以，我们要胜过撒但，就不得爱自己的魂生命。只要我们爱自己的魂生命，我们就是尘土，适合作撒但的食物。但我们若不爱自己的魂生命，不爱我们的己，就不会有尘土，撒但就会被消灭。我们的魂生命被消灭，撒但也就被消灭。这是我们借着经历神圣三一的分赐，胜过撒但的路。

抵挡魔鬼

雅各书四章七节说，‘你们要服从神，抵挡魔鬼，魔鬼就必离开你们逃跑了。’服从神，就是向神谦卑。（雅四10，彼前五6。）向神狂傲乃是站在神的仇敌魔鬼那边；向神谦卑，就是服从神，乃是抵挡、对抗魔鬼。这是与神的仇敌争战上好的策略，这必使魔鬼离开我们逃跑。

彼前五章八至九节说，‘务要谨守、警醒。你们的对头魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人；你们要抵挡他，要在信上坚固。’对头，直译，诉讼中的敌对者。这里是指控告我们的撒但。对头与仇敌不同。仇敌对我们是客观的，在我们外面；对头是主观的，在我们里面。撒但不仅是我们的外面的仇敌，也是我们里面的对头。

彼得说，魔鬼是吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。‘吼叫’一辞，指明魔鬼这狮子在饥饿中咆哮。‘遍地游行’一辞，指明魔鬼不断积极的搜寻猎物。有句谚语说，魔鬼从不睡觉。他总是忙碌、积极的寻找可吞吃的人。

彼得嘱咐我们，要抵挡我们的对头魔鬼。在九节里，抵挡的意思不是反抗，也不是苦斗，乃是在吼叫的魔鬼面前，在我们信的根基上站稳如磐石。这节的信，实际是说我们的信，指信徒主观的信，就是相信神保护和爱的关切。

不给魔鬼留地步

在以弗所四章二十七节保罗说，‘也不可给魔鬼留地步。’这紧接着保罗的话：‘生气却不要犯罪，不可含怒到日落。’（26。）照上下文看，一直含怒就是给魔鬼留地步。不论在什么事上，我们一点都不该给他留地步。我们若含怒，实际上就是欢迎魔鬼。但我们若息怒，我们就是向魔鬼关门，不给他留地步。

不给撒但占便宜，因我们并非不晓得他的阴谋

在林后二章十一节保罗说，‘免得我们给撒但占了便宜，因我们并非不晓得他的阴谋。’这节揭露出那恶者撒但，在每件事的幕后藏着，在每件事的里面作祟。这里的阴谋，原文意计划、策略、企图、设想、计谋、打算、目的。甚至在召会生活里，撒但也可能藏在幕后。如这里上下文所指明的，甚至像饶恕弟兄这样的事，也可能不仅关乎召会，也牵涉到撒但的计谋。甚至在这样的事背后，撒但也可能蹲伏着，寻找方法执行他邪恶的计划，并吞吃软弱的人。所以，我们需要察觉仇敌的狡诈。

撒但在占信徒便宜的事上是狡诈的。他常借着别人来找我们。撒但来到夏娃跟前，是在蛇里面而来。在马太十六章他来到主耶稣跟前，是借着彼得而来。然而，主耶稣很警醒，察觉到撒但就在祂面前。为这缘故，主对彼得说，‘撒但，退我后面去吧！’（23。）正如撒但借着彼得来到主耶稣跟前，撒但也可能借着某个人来到我们跟前。所以，我们需要警醒，知道魔鬼的阴谋。

蒙信实的主保护，脱离那恶者

信徒能胜过撒但，因为他们蒙信实的主保护，脱离那恶者。在帖后三章三节保罗说，‘主是信实的，祂要坚固你们，并保护你们脱离那恶者。’我们是借着永远的安慰和美好的盼望得保护。（二16~17。）惟有永远的生命能保护我们脱离那恶者。整个世界都卧在那恶者里面，（约壹5:19，）但我们从神而生所得神的生命，保守并保护我们脱离那恶者。（五18，4，三8~9。）在我们里面有一部分已得重生，由神而生。这部分实际上就是主自己，一直保护我们脱离那恶者。

第七十三篇 信徒—他们的现在（五五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要来看信徒经历神圣三一的分赐进一步的两方面：打那美好的仗，和奔跑赛程。

打那美好的仗

在提后四章七节上半保罗说，‘那美好的仗我已经打过了。’这美好的仗是为着神国的利益，抵挡撒但及其黑暗的国度。在提前六章十二节，保罗指明这是为信仰打那美好的仗，就是为那照着神新约经纶之完全福音的内容而打的仗。

借着接受使徒的嘱咐

信徒借着接受使徒的嘱咐，打那美好的仗。提前一章十八节说，‘孩子提摩太，我照从前指着你说的预言，将这嘱咐交托你，叫你凭这些预言，可以打那美好的仗。’我们需要在全章的内文里，来看保罗在这里对‘嘱咐’一辞的用法。十八节的嘱咐，包括前十七节所陈明的要点。这段经文的要点，在积极一面是神的经纶，在消极一面是不同的教训。因此，使徒给他属灵儿子的嘱咐，积极一面与神的经纶有关，消极一面与不同的教训有关。因着不同的教训，召会堕落了，发生偏离信仰的事。保罗嘱咐提摩太，要与这偏离信仰的事打仗，就是为信仰打那美好的仗。

在十八节保罗说，他照从前指着提摩太所说的预言，将这嘱咐交托他。这也许是提摩太得以进入职事时，指着他所说一些预言式的暗示。（徒十六1~3。）保罗嘱咐提摩太，凭预言打那美好的仗。凭预言的意思，是在预言的范围、扶持和印证里。

保罗告诉提摩太，要凭先前所说的预言，打那美好的仗。打那美好的仗，就是与异议者不同的教训打仗，并照着使徒关乎恩典和永远生命之福音的职事，完成神的经纶，（提前一4，）叫可称颂的神得着荣耀。（11~16。）

一面，提摩太要与异议者不同的教训打仗。另一面，他要照着使徒的职事完成神的经纶。我们若要完成神的经纶，不可照着传统基督教的教训，也不可照着系统神学，乃要照着使徒的职事。所有的真使徒都教导并传讲同样的事，就是这一件事—神新约的经纶。我们传讲并教导的中心，乃是基督与召会。教导并传讲神关于基督与召会的经纶，就是打那美好的仗。

借着持定永远的生命

提前六章十二节上半说，‘你要为信仰打那美好的仗。’为信仰打仗，意思就是为神新约的经纶打仗，尤其是为基督作神的具体化身，以及召会作基督的身体打仗。

在六章十二节下半，保罗继续说，‘持定永远的生命；你已蒙召进入这永远的生命。’这里永远的生命即神圣的生命，神非受造的生命，这生命是永远的。永远的，指神圣生命的性质，过于指其时间的因素。我们在基督徒的生活中，特别在基督徒的工作中，要为信仰打那美好的仗，就需要持定神的生命，而不信靠我们人的生命。因此，三卷提字书再三的强调永远的生命。（提前一16，六19，提后一1，10，多一2，三7。）要完成提摩太前书所说神对召会的经纶，对抗提摩太后书所说召会败落的趋势，并维持提摩多书所说召会生活中良好的秩序，这生命乃是必要的基本条件。

我们已经蒙召进入神永远的生命。我们原是从人天然的生命而生，但我们在基督里蒙神呼召时，就由神永远的生命重生了。

我们为信仰打那美好的仗，不但是客观的，更是主观的，就是借着持定永远的生命来打这仗。我们不该离开这生命去作什么。我们要打那美好的仗，需要持定永远的生命。

我们需要领悟，我们已蒙召进入永远的生命。这永远的生命主要不是指将来的福分。蒙召进入永远的生命，意思不是我们蒙召享受天上的福分。永远的生命该是我们今天的生命，为着我们现今日常生活的生命。借着我们头一次肉身的出生，我们得着了亚当的生命。但因为我们已蒙召进入永远的生命，我们就不该凭着亚当的生命，天然的生命而活。虽然我们该有真正的人性，就是耶稣的人性，但这不该是在我们天然生命里的人性。反之，我们需要凭着永远的生命过人的生活。我们已蒙召进入这生命，现今我们需要活这生命。

身为在基督里的信徒，我们已独特的蒙召进入永远的生命。这生命，神圣的生命，实际上就是三一神自己。我们已蒙召进入永远的生命，如今就该持定这生命，活这生命，并使我们全人照着这生命生活行动。

仇敌的狡诈引人偏离信仰，使信徒离开永远的生命。所以，我们真信徒必须持定永远的生命。没有永远的生命，我们就算不得什么。这永远的生命，实际上就是经过过程的三一神作我们的生命。

不但异端的教训会被仇敌利用，使我们不能享受永远的生命，甚至基要的教训也可能被利用。关于性格改良、立志行善等这些合乎圣经、基要、美好、伦理和道德的教训，都叫信徒不能经历经过过程的三一神作他们永远的生命。

我们要看见，新约里一切关于信徒的事，都与经过过程的三一神分赐到我们里面有关，这是很要紧的。经历这分赐，就是享受永远的生命。有些人也许照着圣经施教，却没有教导信徒如何接触经过过程的三一神，接受祂的分赐；这分赐乃是我们基督徒生活要紧的因素。因为甚至基要的教训也可能被仇敌狡诈的利用，使我们不能享受永远的生命，所以我们需要持定永远的生命。这样我们才能为信仰打那美好的仗。

为那一次永远交付圣徒的信仰

在提前六章十二节上半保罗说，‘你要为信仰打那美好的仗。’在提后四章七节下半他说，‘当守的信仰我已经守住了。’不但如此，犹大书三节下半告诉我们，我们该‘为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩’。在这几处经文里，信仰不是指我们主观的相信，乃是指我们客观的信仰，就是我们所相信之物。信仰乃指新约的中心内容，成为我们共有的信仰，（徒六7，提前一19，三9，四1，五8，六10，21，提后三8，四7，多一13，）我们相信，就能得着我们共享的救恩。这信仰（不是任何道理）已经一次永远的交付圣徒；我们应当为这信仰竭力争辩。

在新约里，信仰（或信）有客观的意义和主观的意义。用在主观的意义上，指我们相信的行动；用在客观的意义上，指我们相信的事物。提前一章十九节，信字同时用到主观的意义和客观的意义。这里保罗说，‘持守信心和无亏的良心；有人丢弃这些，就在信仰上犹如船破。’这节上半题到的信心是主观的，指我们相信的能力；下半所题的信仰是客观的，指我们相信的事物。

信（我们的信仰）由某些基本真理所构成。首先，我们相信神是一而三一父、子、灵。其次，我们相信我们的神在子（主耶稣基督）里成为肉体。第三，我们相信耶稣基督，神的儿子，成为肉体来作人，在地上生活过，并为我们的罪死在十字架上，为我们成功救赎。第三天，祂在肉身上和属灵上从死人中复活，今天祂是我们的救主，我们在复活里的主，以及我们的生命。因为我们相信祂，我们的罪就得了赦免；祂还进入我们里面作我们的生命，使我们得蒙重生。至终，主耶稣要回来，接祂所有的信徒到祂自己那里。这些都是基本的真理，基本的道理，构成我们应当为其竭力争辩的信仰。因为每个健全的真信徒都持守这些基本的真理，这些基本的真理就称为共同的信仰。（多一4。）

信仰在客观的意义上，等于神在新约里所赐给我们之遗命的内容。律法的内容包括十诫和一切附属的典章。律法是在旧约里所赐的，但神在新约里所赐的，乃是包括神新遗命一切项目的信仰。这遗命甚至包括三一神。然而，这并不包括蒙头、洗脚或受浸方式这类的事。然而，有些信徒却为这样的事竭力争辩，以为他们是在为信仰争辩。但那不是正确的领会犹大所说为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。

为信仰争辩，就是为神新遗命基本且要紧的事争辩。这些基本的事中，有一件是基督为救赎我们而死。也许有人告诉你，耶稣死在十字架上不是为着救赎，乃是因为祂是殉道者，为着祂的教训牺牲了自己。这种对基督之死的领会乃是异端，与信仰的基本项目相对。所以，我们需要为基督救赎的真理竭力争辩。这例子说明何谓为那一次永远交付圣徒的信仰竭力争辩。信仰，共同的信仰，已一次永远交付了圣徒，现今我们所需要作的，乃是为这信仰竭力争辩。

奔跑赛程

信徒也要借着奔跑赛程，经历经过过程之三神的分赐。在林前九章二十四节保罗说，‘岂不知在场上赛跑的都跑，但得奖赏的只有一人？你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。’这节启示信徒是赛跑的人。基督徒的生活，乃是一场赛跑，我们必须跑得成功。奖赏是一种作为激励的赏赐。

林前九章启示基督徒的赛程包含传扬福音。传扬福音就是将基督分赐到人里面。我们借着将基督分赐到那些接受我们传讲的人里面，而奔跑基督徒的赛程。然而，因着今天许多信徒不奔跑赛程，我们就需要保罗的话：‘你们应当这样跑，好叫你们得着奖赏。’

在赛程中奔跑是劳苦，但得着奖赏乃是享受。今天我们传扬福音，就是奔跑赛程。但在主耶稣来时得着赏赐，奖赏，乃是得着特别的享受。

希伯来十二章一节说，‘所以，我们既有这许多的见证人，如同云彩围着我们，就当脱去各样的重担，和容易缠累我们的罪，凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程。’我们所奔跑的赛程，实际上就是基督自己。主耶稣说，‘我就是道路。’（约十四6。）赛程就是道路、路程。因为基督是道路，祂也就是赛程。这不是指两件事，一件是道路，另一件是赛程。不，我们所走的道路，就是我们所奔的赛程。所以，那是道路的基督，也是赛程。

我们信徒不该在基督里站着不动。甚至在基督里行走也不够。我们必须奔跑赛程。我们不该花时间考虑或观望，站着不动或缓缓而行。我们需要奔跑赛程，就是基督自己作我们的道路。虽然基督是我们的道路，但我们不该把这道路当作道路，乃该把这道路当作赛程来奔跑。

在提后四章七节下半，保罗能宣告：‘当跑的赛程我已经跑尽了。’保罗被主得着后，就开始奔跑属天的赛程，并且不停的奔跑，（林前九24~26，腓三12~14，）为要跑完这赛程。（徒二十24。）末了他终于得胜的宣告说，当跑的赛程他已经跑尽了。为此，他要从主得着赏赐，就是公义的冠冕。（提后四8。）

得着奖赏—不能坏的华冠

因为基督徒的一生是一个赛跑，所以信徒必须奔跑赛程，好赢得奖赏。（林前九24。）这奖赏不是指一般的救恩，（弗二8，林前三15，）乃是指特别的赏赐。（来十35，林前三14。）我们为奔跑赛程所赢得的奖赏，乃是不能坏的华冠。（林前九25。）林前九章二十四节的奖赏，是作为激励的赏赐，这赏赐是不能坏的华冠，就是主所要赏给赢得赛跑之得胜圣徒的。赏赐是在救恩之外另加的。永远的救恩是借着信，与我们的行为无关，（弗二8~9，）而赏赐是为着我们得救之后的行为（工作）。（林前三8，14。）我们即使得救了，仍有可能因没有主所称许的行为（工作），而得不着赏赐，反受亏损。（15。）这赏赐要在主回来时，按我们的行为赐给我们。（太十六27，启二二12，林前四5。）这赏赐要决定于基督的审判台，（林后五10，）并要在要来的国度里给人享受。（太二五21，23。）使徒保罗竭力要得这个奖赏。（林前九24~27，腓三13~14，提后四7~8。）

我们在基督里的信徒，都已借信接受了祂的救恩，这是一定永定的。但我们将来能否得主的赏赐，乃在于我们如何奔跑赛程。在林前九章，保罗正在场上奔跑；在他晚期的一封信一封立比书里，他还在奔跑；（三14；）直到提后四章六至八节，他奔跑到了最后一刻，才有把握会在主显现时得祂的赏赐。在这赏赐的光中，保罗嘱咐信徒要跑这一场赛跑，使他们能得着赏赐，奖赏，就是不能坏的华冠。

不是无定向的

在林前九章二十六节上半，保罗说，‘所以我这样奔跑，不像无定向的。’保罗奔跑赛程不是无定向的，乃是前面有确定的目标。今天我们奔跑赛程必须有确定的目标；我们不该无定向的奔跑。

脱去各样的重担，和容易缠累我们的罪

我们要奔跑赛程，需要脱去各样的重担，和容易缠累我们的罪。（来十二1。）希伯来十二章一节的‘重担’，原文也可译为重量，负担，障碍。赛跑的人必须脱去各样不必要的重量，各样重负，使他们没有障碍，好奔跑赛程。我们容易拿起不必要的重担。但我们若要奔跑基督徒的赛程，就需要脱去各样的重担，各样不必要的重担或障碍。

从希伯来十二章一节我们看见，我们也需要脱去‘容易缠累我们的罪’。这里的罪，主要的是指缠累我们，使我们不能奔跑赛程的事。重担的重量和缠累人的罪，都阻挠我们奔跑赛程。重担是外面的，而罪是里面的，因罪与我们罪恶的性情有关。在我们罪恶的性情里，有个东西时常缠累我们。要奔跑基督徒一生的赛程，我们需要脱去缠累人的罪。

凭着忍耐

希伯来十二章一节末了嘱咐我们，‘凭着忍耐奔那摆在我们前头的赛程。’我们需要凭着忍耐奔跑，因为在基督徒的赛程中必会里到许多的反对。要奔跑这赛程，我们必须凭着忍耐忍受反对，绝不疲倦灰心。（3。）

望断以及于现今在诸天之上，坐在神宝座右边的耶稣

信徒也借着‘望断以及于耶稣’来奔跑赛程。（来十二2。）望断，原文指转离其他各种目标，以专一的注意力来注视。赛跑的人该转离其他的一切，而以专一的注意力注视目标。我们需要转离基督以外的一切，以专一的注意力注视祂。这是赛跑的方式。

希伯来十二章二节告诉我们，要望断以及于耶稣，‘就是我们信心的创始者与成终者；祂为那摆在前面的喜乐，就轻看羞辱，忍受了十字架，便坐在神宝座的右边。’在希伯来书，保罗特别将我们指向这坐在天上、具备多面、在各面照顾我们的基督。我们要享受天上的基督，就需要望断一切地上的事物，而及于这位坐在神宝座右边的基督。祂借着死与复活，已经成就了神和人所需要的一切；现今祂在升天里，坐在诸天之上，乃是在神子（一5）和人子（二6）的身位里，也就是在神（一8）和人（二6）的身位里，作了神所立的承受万有者、（一2、）神的受膏者、（9、）我们救恩的创始者、（二10、）那圣别人者、（一11、）常时的救援者、（一16、）应时的帮助者、（四16、）从神来的使徒、（三1、）大祭司、（二17、四14、七26、）真帐幕的执事、（八2、）有更超特的职任、（6、）是更美之约的保证和中保、（七22、八6、十二24、）新约的执事、（九16~17、）先锋、（六20、）信心的创始者与成终者、（十二2、）以及群羊的大牧人。（十三20。）我们若仰望祂这奇妙且包罗万有的一位，祂就要把天、生命、和力量供应我们，将祂的所是传输并灌注到我们里面，使我们能奔跑属天的赛程，在地上过属天的生活，带我们走完一生的路途，领我们进荣耀里去。（二10。）

奇妙的耶稣，在天上登了宝座，并得了荣耀尊贵为冠冕，（二9、）祂乃是宇宙中最大的吸引，就像巨大的磁石，吸引所有寻求祂的人归向祂。我们乃是受祂迷人的美丽所吸引，才望断祂以外一切的事物，使我们凭着忍耐，奔那摆在我们前头的赛程。

不是徒然的

我们奔跑赛程，不是徒然的。保罗担心徒然奔跑。（加二2。）我们奔跑不是无定向或徒然的；我们乃是有确定的目标并在实际里奔跑。

借着信服真理—使徒所传扬在基督里的实际

信徒借着信服真理，就是使徒所传扬在基督里的实际，奔跑赛程。加拉太五章七节说，‘你们向来跑得好，有谁拦阻你们，叫你们不信服真理？’这里的真理不是道理，乃是在基督里的实际，正如保罗所传给加拉太人的。

一直到底

信徒需要奔跑赛程一直到底。这由保罗在提后四章七节下半的话所指明：‘当跑的赛程我已经跑尽了。’

第七十四篇 信徒—他们的现在（五六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

信徒也在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段中，在许多方面经历神圣三一的分赐。这些方面包括事奉敬拜神、为主做工劳苦、不爱世界、胜过撒但魔鬼、打那美好的仗，和奔跑赛程。要完成这一切，只有借着神圣三一的分赐，借着将经过过程之三一神的丰富注入并灌注到我们里面。我们也许教导这些事，却没有摸着实行这些事的力量的能力的源头；这源头乃是享受经过过程的三一神分赐到我们里面。为这缘故，我们需要接触神圣的三一。我们需要停留在祂的面光中，与祂有交通，甚至禁食祷告，以接受更多神圣的素质分赐到我们里面，使我们可以事奉敬拜神、为主做工劳苦、不爱世界、胜过撒但魔鬼、打那美好的仗并奔跑赛程。为了这一切，我们需要三一神将祂的丰富分赐并传输到我们里面。

借着在他们景况和环境中的万有得益处

事奉敬拜神，为主做工劳苦，不爱世界，胜过撒但魔鬼，打那美好的仗，和奔跑赛程，这六件事属同一类。现在我们来到信徒经历神圣三一分赐之其他方面的第二类—信徒借着在他们景况和环境中的万有得益处。我们无法避免每天所遭遇的环境。在我们的环境中，我们遇见许多的人事物。照着神的设计和安排，这一切的人事物都被神使用，叫我们得益处。所以，我们乃是借着在我们景况和环境中的万有得益处。

万有都互相效力，叫爱神的人，就是按祂旨意被召的人，得益处

罗马八章二十八节说，‘还有，我们晓得万有都互相效力，叫爱神的人得益处，就是按祂旨意被召的人。’在原文里‘万有’是指万事、万人与万物。父神主宰安排一切，祂知道我们需要什么。在祂的主宰里，祂使万事、万物并万人互相效力，叫爱神的人，就是蒙祂所召的人得益处，使祂可以完成祂的旨意。

神已预定了我们的定命，这定命若没有神圣的安排叫我们得益处，就无法完成。我们的定命是要模成神长子的形像。（八29。）我们在神长子的形像上还不完全，但父神叫万事互相效力，使祂要众子模成长子形像的旨意，可以得着完成。

神的心意是要带我们进入完满的儿子名分，所以我们需要长大。毫无疑问，长大是来自里面的滋养，但是这滋养也需要外面环境的配合。因此，需要神的主宰来安排我们的环境，好使万有按着祂的旨意互相效力，叫我们得益处。

信徒是按着神的旨意被召的。罗马八章二十八节的旨意相当于计划。神的旨意就是神的计划，而神的计划就是叫我们模成祂儿子的形像，使祂的儿子在许多弟兄中作长子。神的长子是原型，而我们是大量生产。基督是模型、模子和模范。神已将我们众人都放在基督里面，使我们可以模成神长子的形像。至终我们都要模成模子的形状。我们已被预定要模成神儿子的形像，使祂可以在许多弟兄中作长子。这是神的旨意。

神已经按着祂的旨意呼召了我们。然而，我们仍需要借着爱祂来与祂的呼召配合。如果我们不爱祂，就算我们已蒙神所召，万事也不会为我们效力。这就是说，我们若不爱神，每一件事都不会为我们效力。例如，你若爱神，即使你生病了，你的病也会为你效力。但你若不爱神，你生了病，你的病也不会带给你益处。我们环境中的人事物是否为我们效力，在于我们是否爱神。我们若爱祂，祂就叫万事互相效力，叫我们得益处。

没有任何人事物，不论是患难、困苦、逼迫、饥饿、赤身、危险、刀剑、死、生、天使、掌权的、现在的事、要来的事、有能的、高、深，或是别的受造之物，都不能叫他们与神的爱—基督的爱—隔绝

保罗在三十五节问，‘谁能使我们与基督的爱隔绝？难道是患难么？是困苦么？是逼迫么？是饥饿么？是赤身么？是危险么？是刀剑么？’他在三十八和三十九节宣告说，‘因为我深信，无论是死，是生，是天使，是掌权的，是现今的事，是要来的事，是有能的，是高，是深，或是别的受造之物，都不能叫我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。’没有什么能叫我们与神的爱隔绝。祂一旦爱了我们，就以永远的爱爱我们，直到永远。没有什么能使我们与祂隔绝。因为祂爱我们，也因为我们是祂所亲爱的，所以迟早我们都要圣别、变化、模成并得荣。

保罗在罗马八章引导我们进入神的爱。至终，我们的把握不仅仅是神的公义、圣别和荣耀，也是祂的爱。爱是神的心，神的爱是祂心的流出。公义是神的手段，圣别是神的性情，荣耀是神的彰显，而爱是神的心。所以在罗马书，保罗说过神的公义、圣别和荣耀之后，就带我们进入神爱的心。

在神施行祂的公义、圣别和荣耀之前，祂就爱了我们。爱是泉源，爱是根，爱也是一切的源头。神在预定我们之前就爱了我们，祂在呼召我们之前就爱了我们，祂在称义我们之前就爱了我们，祂在使我们得荣之前就爱了我们。在一切事 and 任何别的事之前，祂就爱了我们。我们的救恩源自于神的爱。爱是神为我们所作之一切的源头，而这爱乃是祂的心。爱是神永远救恩的源头，包括救赎、称义、和好、圣别、变化、模成和得荣。救恩开始于神爱的心。

神的爱不仅是我们的救恩的源头，也是我们救恩的把握。神的救恩完满的完成之后，祂的爱仍然是我们的把握。所以，永远的把握乃是神的爱。神是为着我们的，因为祂的心从永远就爱了我们。因此，祂的爱是我们的把握。

像保罗一样，我们也能深信，没有任何事物能使我们与神的爱隔绝，因为这爱不是出于我们，也不是在于我们；这爱乃是出于神并在于神。再者，这爱也不是由我们发起的，而是神在永远里发起的。这就是为什么保罗相信，没有什么能使我们与神的爱隔绝，这爱是在我们的主基督耶稣里的。

八章三十九节，‘在我们的主基督耶稣里’这句话非常有意义。保罗写了这句话，因为他知道神的爱若与基督耶稣分开，就会有问题。一旦离开基督耶稣，即使像发脾气这样的小罪，也会使我们与神的爱隔绝。然而，神的爱本身不仅仅是神的爱；这爱也是在基督耶稣里。因着神的爱是在基督耶稣里，一切就有了保障；我们也确信，没有任何事物能叫我们与神的爱隔绝。

他们终日被杀，人看他们如将宰的羊；然而借着那爱他们的，在这一切的事上，他们已经得胜有余了

八章三十六至三十七节说，‘如经上所记：一我们为你的缘故，终日被杀，人看我们如将宰的羊。’然而借着那爱我们的，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。我们不但没有被击败，反而因着神爱我们，我们已经得胜有余了。我们终日被杀，人看我们如将宰的羊；然而借着那爱我们的，在这一切的事上，我们已经得胜有余了。我们的得胜，完全在于神的爱。借着那爱我们的，我们不仅得胜，也能成为得胜者。我们能够胜过一切消极的事物，甚至死亡。

没有一事会叫他们羞愧，无论是生是死，总叫基督在他们身体上显大

腓立比一章二十节保罗说，‘照着我所专切期待并盼望的，就是没有一事会叫我羞愧，只要凡事放胆，无论是生，是死，总叫基督在我身体上，现今也照常显大。’保罗盼望没有一事会叫他羞愧，也就是他不被环境中任何一件事情击败。保罗也盼望无论是生是死，总叫基督在他身体上大显大。这指明无论环境如何，保罗盼望基督在祂身上显大。

在保罗的身体受苦时，基督得着显大，也就是显示或宣扬为大（没有限量）、得着高举、得着颂扬。所以，显大基督就是无限无量的彰显基督，叫别人知道住在我们里面的基督是无限无量的。即使保罗在监狱中受恶待，他也能展示基督无限的伟大。他彰显、展览、高举并颂扬基督。他是基督活的见证人，见证祂没有限量的能力、大能、忍耐、爱和智慧。我们信徒应该是基督的一面放大镜，使别人能借着我们看见显大的基督。

保罗在一章二十节说，无论是生，是死，总叫基督在他身体上显大。无论他面对什么景况一继续活着或殉道一他都盼望能显大基督。保罗在他的生活中显大基督，这是借着生命以显大基督。当他准备殉道时，他也显大基督，这是借着死显大基督。因此，无论是生是死，基督都在保罗的身体上显大。同样，当我们经历经过过程之三一神的分赐时，没有一事会叫我们羞愧，只有基督在我们身体上显大。

为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的

马太五章十节说，‘为义受逼迫的人有福了，因为诸天的国是他们的。’整个世界都卧在那恶者里面，（约壹五19，）满了不义。世界的每一面都是不义的。我们若是饥渴慕义，就要为义受逼迫。为着诸天的国的缘故，我们需要为所寻求的义付上代价。如果我们是的，就会遭受定罪、反对和逼迫。所以，我们将要遭受逼迫。

五章十节说，那些为义受逼迫的人有福了，‘因为诸天的国是他们的。’我们若出代价寻求义，诸天的国就是我们的：现今是在其实际里，来世要得着其实现为赏赐。照着五章二十节，为要在诸天的国里，我们需要超凡的义，就是最高标准的义。要进入诸天之国的实现里，我们需要这种义。因此，我们需要饥渴慕义，并为义受逼迫。

我们若为义受逼迫，诸天的国就是我们的。为义受逼迫乃是有分于诸天之国的条件。如果我们不留在义中，我们就是在诸天的国之外。但我们若留在义中，我们就在诸天的国之内，因为国度绝对是一件关乎义的事。当我们寻求义，我们该预备好面对反对；我们将会为义受逼迫。

他们因基督的缘故遭受辱骂、逼迫、毁谤，就有福了，因为他们在诸天之上的赏赐是大的

主耶稣在五章十一节说，‘人若因我的缘故，辱骂你们，逼迫你们，捏造各样坏话毁谤你们，你们就有福了。’十节的逼迫是为着义的缘故，因为我们寻求义；十一节的逼迫是直接为着基督的缘故，因为我们跟从祂。

我们为着诸天的国，凭其属灵的性质，照其属天的原则生活为人，就会遭受辱骂、逼迫和毁谤；这多半是从持守传统宗教观念的宗教人士来的。在诸天之国的初期，犹太宗教徒曾对使徒们行过这一切的事。（徒五41，十三45，50，林后六8，罗三8。）今天也是这样。我们若是寻求基督并跟随祂，许多宗教人士就会起来反对我们。

主耶稣在五章十二节鼓励那些为祂受逼迫的人说，‘应当喜乐欢腾，因为你们在诸天之上的赏赐是大的；原来在你们以前的申言者，人也是这样逼迫他们。’这赏赐是大的，且是在诸天之上的，是属天而非属地的赏赐。

他们在基督的名里受辱骂便是有福的，因为荣耀的灵，就是神的灵，安息在他们身上

彼前四章十四节说，‘你们若在基督的名里受辱骂，便是有福的，因为荣耀的灵，就是神的灵，安息在你们身上。’‘在基督的名里，’就是在基督的人位里，在基督自己里，因为名指明人位。信徒既已信入基督，（约三15，）浸入祂的名里，（徒十九5，）就是浸入祂自己，（加三27，）他们就是在基督里，（林前一30，）并且与祂是一。（六17。）当他们在祂的名里受辱骂，他们就与祂同受辱骂，有分于祂的苦难，在祂的苦难上有交通。（腓三10。）

因着我们是在基督的名里受苦，我们所受的逼迫就是基督的苦难。根据彼得的话，我们如果在基督的名里受辱骂，便是有福的。不要以为在基督的名里受辱骂是个咒诅；相反的，这是祝福。

我们若在基督的名里受辱骂，‘荣耀的灵，就是神的灵，’要安息在我们身上。四章十四节的原文是‘荣耀的灵和神的灵’。荣耀的灵就是神的灵。荣耀的灵乃是基督在祂的复活里借以得荣耀的那一位。（罗一4。）这荣耀的灵，就是神自己的灵，安息在逼迫中受苦的信徒身上，好叫那位现今在荣耀里，复活、被高举的基督得荣耀。我们越受苦并受逼迫，就有越多的荣耀在我们的身上。所以，当我们在基督的名里受辱骂时，我们应当喜乐，因为荣耀的灵安息在我们身上。

他们欢喜，因被算是配为耶稣这名受辱

当信徒经历神圣三一的分赐时，他们因被算是配为耶稣这名受辱而欢喜。在行传五章，使徒们被打，又被吩咐不可靠耶稣的名讲论。（40。）‘他们欢欢喜喜从议会跟前走开，因被算是配为这名受辱。’（41。）为这名受辱是因这名蒙羞。为着人所羞辱、神所宝贵之耶稣的名受辱，乃是真正的尊贵。因此，受辱的人因被算是配为这名受辱而欢喜。

他们在患难中夸耀

借着经历神圣的分赐，信徒也能‘在患难中…夸耀’。（罗五3。）‘夸耀’的原文也有欢乐和欢跃之意；因此，我们能在患难中夸耀、欢乐、欢跃。

因着我们天然的人需要被圣别、变化并模成，神就带进某些患难和苦难，使我们得益处。这清楚的启示在罗马八章二十八至二十九节，那里告诉我们，神使万有互相效力，叫我们得益处，好使我们能模成神儿子的形像。因此，患难和苦难乃是为使我们得变化。

我们也许珍赏平安、恩典和荣耀，却不珍赏患难。但实际上，患难是带着基督一切丰富之恩典的化身，如同耶稣是神的化身。表面看来，祂只是那人耶稣；实际上，祂乃是神。表面看来，我们的环境是患难，实际上却是恩典。我们若仔细读罗马五章，就会看见患难并非与恩典在同一水平，因为患难是在恩典之下。患难实际上是恩典的眷临。这意思是说，拒绝患难就是拒绝恩典。患难乃是眷临我们之恩典的化身。恩典，就是神为着我们的享受作我们的分，常常以患难的形式眷临我们。我们若明白这点，并经历过过程之三神的分赐，就会在患难中夸耀。

第七十五篇 信徒—他们的现在（五七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看，信徒经历神圣三一的分赐，借着在他们景况和环境中的万有得益处。

他们忍受忧愁，受冤屈之苦，因行善受苦而忍耐，乃是甜美的，因他们蒙召原是为

彼得前二章十九至二十节说，‘人若因着对神的感觉而忍受忧愁，受冤屈之苦，就是甜美的。你们若因犯罪挨拳打而忍耐，有什么可夸耀的？但你们若因行善受苦而忍耐，这在神乃是甜美的。’彼得在这里是说，因着我们对神的感觉，我们愿意忍受忧愁，受冤屈之苦，也就是忍受不公正的对待，这乃是甜美的。甜美，直译，恩典，在此指神圣生命在我们里面的推动，以及在我们生活中的彰显，使我们的行事为人，在人与神眼中，都是甜美、可蒙悦纳的。恩典实际上是三一神成为我们的生命，给我们经历并享受。我们以对恩典这样的领悟为基础，就能说十九节的恩典是神圣生命在我们里面的推动，以及在我们生活中的彰显，使我们的行事为人，在人与神眼中是甜美、可蒙悦纳的。

根据二十节，我们若因犯罪挨拳打而忍耐，就没有什么可夸耀的；但我们若因行善受苦而忍耐，这乃是神的恩典。这样的景况指明我们的行事为人，彰显神在我们里面并借着我们的恩典工作。所以，关乎这件生命的事，彼得说，‘这在神乃是甜美的，’也就是说，这乃是神的恩典。

彼得在二十一节继续说，‘你们蒙召原是为，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随祂的脚踪行。’神的呼召不仅包括享受，也包括受苦。我们在神呼召里的定命，包括享受基督作为经过过程之三一神的具体化身，也包括基督的受苦。我们已蒙召与基督一同受苦，忍受祂所忍受的。

彼得在二十一节说，‘你们蒙召原是为。’这里的‘此’乃是指十九和二十节所题到的冤屈之苦，因行善而受苦。这指明我们已经蒙召为着冤屈之苦，使我们可以其中享受神作恩典并彰显祂。无论环境如何，神是我们的恩典，是我们里面的享受。这享受推动我们，并且成为我们外面的彰显，是别人看得见的。那些观察这恩典从我们里面彰显出来的人，能够在我们的脸上、态度上，或在我们周围的气氛上，看见吸引人的地方。他们会觉得他们看见所彰显出来的，乃是甜美、可蒙悦纳的。这就是恩典。

他们受患难是派定的

我们信徒受患难原是派定的。受患难是我们的定命，因为这是神所命定的。神派定、命定我们应该受患难。

保罗在帖前三章三节鼓励信徒不要被诸般患难摇动：‘你们自己知道，我们受患难原是派定的’。我们若在信心上得了坚固，患难就要按着神在祂派定里的定旨，叫我们得益处。不然，我们就会为那试诱者（5）借着患难所摇动。三节里的派定，原文也作预定，安放、安置。神已经预定，派定我们受患难。因此，患难是神派给我们的分，祂已经将我们安放、安置在患难的处境里。

他们不要怕那些杀身体，却不能杀魂的；就是连他们的头发，也都被父数过了，在祂的眼中，他们比许多麻雀还贵重，没有他们父的许可，一只也不会掉在地上

主耶稣在马太十章二十八至三十一节说，‘不要怕那些杀身体，却不能杀魂的；惟要怕那能把魂和身体都灭在火坑里的。两只麻雀不是卖一个铜钱么？没有你们父的许可，一只也不会掉在地上。就是连你们的头发，也都被数过了。所以不要怕，你们比许多麻雀还贵重。’神是惟一能把人的魂和身体都灭在火坑里的。这话含示，受主差遣的使徒若不忍受逼迫，将来就要受神的管教。这要发生在来世，基督审判台前的审判之后，那时信徒要得赏赐或受惩罚。（林后五10，启二二12。）

他们在苦难中享受基督的平安，因祂已经胜了世界

信徒在苦难中，借着经历经过过程之三一神的分赐，享受基督的平安，因祂已经胜了世界。主耶稣说，‘我将这些事对你们说了，是要叫你们在我里面有平安。在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。’（约十六33。）我们在主里面有平安。虽然祂已经死而复活，我们仍然留在没有平安的世界里。我们在这个世界上所有的只是搅扰。但主自己是我们的平安，并且我们能在祂里面有平安。无论这个世界多么搅扰并逼迫我们，主已经胜了世界。我们不需要担心和害怕世界。让世界逼迫我们并搅扰我们；主是我们的平安；祂已经胜了世界。

他们的苦难引导他们进入成全和荣耀

信徒们的苦难引导他们进入成全和荣耀。（彼前五10。）这苦难引导我们进入今日的成全和将来的荣耀。然而，我们喜欢得着成全并接受荣耀，却不要苦难。但神是主宰一切的，祂知道我们需要多少苦难。所以，祂主宰的安排一切使我们受苦，好叫我们在今世得成全，并在来世得荣耀。

彼前五章十节说，‘那全般恩典的神，就是那曾在基督耶稣里召你们进入祂永远荣耀的，等你们暂受苦难之后，必要亲自成全你们，坚固你们，加强你们，给你们立定根基。’这节里的‘全般恩典’是指在神的经纶里，按着在我们身上及里面神圣工作的许多步骤，供应给我们神圣生命多面全备供应的丰富。开头的一步是呼召我们，终结的一步是叫我们得荣耀。在这两步之间，是祂管教我们时爱的关切，以及祂在我们身上成全、坚固、加强并立基的工作。在这一切神圣的举动里，神圣生命全备的供应就作恩典在各自的经历中供应我们。遭逼迫的信徒暂受苦难之后，这样恩典的神必要成全他们，坚固他们，加强他们，给他们立定根基。所以，遭逼迫的信徒该受这事的鼓励，他们虽然遭受逼迫，他们的神却是全般恩典的神。不但如此，祂已召我们进入永远的荣耀，就是不受时间和空间限制的荣耀。

照着彼得在五章十节所说的，我们受苦难只是暂时的，但神的荣耀是永远的。等我们暂受苦难之后，那全般恩典的神必要亲自成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基。我们经由逼迫的苦难被成全，至终要被带进荣耀里。

他们落在诸般的试炼中，都以为大喜乐

雅各书一章二节说，‘我的弟兄们，无论何时你们落在诸般的试炼中，都要以为大喜乐。’整个世界都卧在那恶者撒但里面。（约壹五19。）撒但一直尽其所能的反对神。每当人转向神，撒但就不高兴，也不能容忍。一个人一旦转向神，撒但就煽动其他的人去逼迫。保罗曾说，我们基督徒命定要受逼迫。（腓一29。）所以，对于我们在基督里的信徒，逼迫乃是我们命定的分。因此，在基督徒实行的完全（雅各书的主题）中，有一面是忍受试炼，包括逼迫。

逼迫乃是苦难。然而，试炼不仅仅是苦难，因为试炼有试验并验证我们的目的。我们天上的父为我们安排不同的试炼。这一切的试炼对我们都是有益的。正如考试是为了学生的益处，所以，我们基督徒所面临的诸般试炼，对我们也是益处。

或许你在相信主耶稣之后，以为基督徒的生活中没有苦难或试炼。你也许有过这样的想法，认为你是神的儿女，父不会允许任何坏事临到你。这是许多信徒的想法。但是试炼终究会来。我们信徒必须经过的诸般试炼，乃是要试验、察验、并验证我们。这些试炼对我们基督徒实行上的完全是一个帮助，因为神用这些试炼来成全我们。

如果我们明白神乃是用试炼来成全我们，我们会感谢神，因祂借着试炼来成全我们。试炼不仅对我们属灵的教育和生命的经历有帮助，也对我们的性格和日常生活中的行事为人有帮助。许多信徒能见证，借着试炼，神在他们的基督徒生活中实际的成全了他们。

雅各甚至鼓励我们，无论何时我们落在诸般的试炼中，‘都要以为大喜乐。’我们落在试炼中还能以为大喜乐，原因乃是这些试炼成全我们。请注意，雅各在一章二节所说的不仅是试炼，更是‘诸般

的试炼’。这指明我们应该以一切的试炼为喜乐，不只是某些试炼而已。一面，我们不喜歡试炼、反对和逼迫；另一面，当我们经历这些事的时候，我们该以为大喜乐，因为神乃是借着神圣的分赐，用诸般的试炼来成全我们。

他们四面受压，却不被困住；他们外面的人虽然在毁坏，他们里面的人却日日在更新；他们这短暂轻微的苦楚，要为他们成就永远重大的荣耀

保罗在林后四章八节说，‘我们四面受压，却不被困住；出路绝了，却非绝无出路。’原文的‘受压’也可译作‘遭难’。‘困住’也有‘限制’之意。‘出路绝了’意指无法找到出路。‘绝无出路’意指完全无法找到任何出路，也就是路完全被封住了。保罗在这里是说，他们出路绝了，无法找到出路；却非绝无出路，不是完全找不到任何一条出路。

保罗在九节继续说，‘遭逼迫，却不被撇弃；打倒了，却不至灭亡。’原文的遭逼迫指被仇敌追赶。被撇弃是被遗弃，被弃绝；直译，在恶劣的困境中被撇下。打倒指被击倒；灭亡意指消灭，也就是被杀死。

保罗在十节接着说，‘身体上常带着耶稣的治死，使耶稣的生命也显明在我们的身体上。’治死即杀死，致死，指死的工作，十字架的工作，就是主耶稣所遭受、所经过的。当主耶稣在地上的时候，祂是天天在杀死之下。日复一日，祂经历被治死。使徒们也是如此。他们天天在杀死之下，每日被治死。

使徒们经历这杀死的工作，‘使耶稣的生命也显明在我们的身体上。’十字架的杀死，结果叫复活的生命显明。这种日常的杀死，是要在复活里释放出神的生命。十节里的生命是复活的生命，就是主耶稣借着十字架的工作，所活出并显出的。

保罗在林后四章十六节说，‘我们外面的人虽然在毁坏，我们里面的人却日日在更新。’外面的人是我们的身体和我们的魂，以我们的身体为其器官，以我们的魂为其生命和人位。里面的人是我们重生的灵同我们更新的魂，以我们重生的灵为其生命和人位，以我们更新的魂为其器官。魂的生命必须被否认，（太十六24~25，）但魂的功用一心思、意志、情感，必须借着被征服，（林后十4~5，）得着更新并提高，而为灵所用；灵乃是里面之人的人位。

‘毁坏’的原文指销毁，消耗，磨损。借着不断的杀死一死的工作，我们外面的人，就是我们物质的身体，以及使其有生命的魂，（林前十五44，）就渐渐销毁磨损。

里面的人因复活生命新鲜的供应得着滋养，而得以更新。我们外面的人，我们必死的身体，因着死的杀死工作逐渐销毁；我们里面的人，就是我们重生的灵，连同我们里面的各部分，（耶三一33，来八10，罗七22，25，）却因复活生命的供应，得以日日新陈代谢的更新。

保罗在四章十七节说，‘因为我们这短暂轻微的苦楚，要极尽超越的为我们成就永远重大的荣耀。’苦楚在这里指治死，十字架的工作。极尽超越，直译，超越的达到超越。永远重大的荣耀与短暂轻微的苦楚相对。荣耀指那是复活生命之神的彰显，与苦楚相对。这短暂轻微的苦楚，要为我们成就永远重大的荣耀。

他们欢喜接受家业被抢夺，知道自己有更美长存的家业

借着经历经过过程之三一神的分赐，信徒能欢喜接受他们的家业被抢夺。希伯来十章三十四节说到，他们欢喜接受他们的家业被抢夺，知道自己有更美长存的家业。这更美长存的家业是‘永远的产业’（九15）和‘不能朽坏、不能玷污、不能衰残，为你们存留在诸天之上的基业’。（彼前一4。）犹太人在旧约之下，承受属地的事物为业；但信徒在新约之下，承受属天的丰富为业。这更美长存的家业，乃是希伯来信徒的一大激励，使他们能忍受属地事物的损失，甚至欢喜的接受这损失。

他们为着神的话和耶稣的见证，在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分

信徒借着神圣的分赐，为着神的话和耶稣的见证，在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。（启一9。）信徒乃是在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分。至终，他们在要来的世代中得着赏赐，在荣耀和享受里有分于主的国度。我们现今在患难和忍耐里有分于国度；在主来临时，我们就要在荣耀和享受里有分于国度的赏赐。

信徒在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分，是为着供应神的话并为耶稣作见证。今天我们无论作什么，必须是为着供应神的话并为耶稣作见证。如果我们作这两件事，我们就必在国度里。此外，我们也要为此遭受患难，所以我们也需操练我们的忍耐。

启示录一章九节说，‘我约翰，就是你们的弟兄，和你们在耶稣的患难、国度、忍耐里一同有分的，为神的话和耶稣的见证，曾在那名叫拔摩的海岛上。’‘耶稣的患难、国度、忍耐’，直译，‘在耶稣里的患难、国度、忍耐’。‘在耶稣里’支配了患难、国度和忍耐等辞。当我们说到救恩、恩典、享受、和一切美好的事物时，我们说我们是‘在基督里’，因为这辞指明神救恩中一切积极的事物。但说我们是在耶稣的患难、国度和忍耐里有分，则意味我们在受苦。照着主在地上所经过的一生，祂的名字耶稣，指明祂是一个多受痛苦、常经忧患的人。（赛五三3。）因此，当我们说我们在基督里，这意思乃是说我们蒙拯救，享受神的祝福，与神有和平，并在神的赐福之下。但是当我们说我们在耶稣的患难、国度和忍耐里有分，这就是说我们在跟随拿撒勒人耶稣时，是受苦遭逼迫的。

我们若在耶稣的患难里一同有分，也就在国度里一同有分。有分于耶稣的逼迫，就是有分于国度。我们若不知道何为逼迫，就不知道何为国度。今天在耶稣的国度里，并不是个荣耀；当耶稣的国度成为基督的国度时，那才是荣耀的时候。今天，耶稣的国度乃是受苦的国度。主在马太五章十至十二节说，祂的信徒要为诸天的国受逼迫。我们越在国度里，所受的苦和逼迫就越多。但这种受苦是我们在国度里有力的标记。今天在国度里，乃是一件在耶稣的受苦里的事。

一章九节也说到作一个在耶稣的忍耐里一同有分的人。为着患难和国度，我们需要忍耐。许多人听过耶稣的能力、耶稣的爱、耶稣的圣和耶稣的义，却没有听过耶稣的忍耐。当我们住在基督里时，我们不仅有分于祂的生命和圣别，也有分于祂的忍耐。我们住在基督里，就有分于祂的忍耐，并有忍耐以忍受因着神的话和耶稣的见证而来的苦难和反对。

他们忍受试炼的人有福了，必得着生命的冠冕，这是主应许给那些爱祂之人的

雅各书一章十二节说，‘忍受试炼的人有福了，因为他既受试验得了称许，就必得着生命的冠冕，这是主应许给那些爱祂之人的。’本书二至十二节题到试炼。试炼是来自信徒的环境，要借着苦难（9~11）试验他们的信心。（2~3）。信徒因着爱主该极其喜乐的忍受试炼，（2，）好得着生命冠冕的福分。十二节的称许是指对信徒信心的称许。（3。）

生命的冠冕是生命的荣耀和生命的彰显。信徒靠着神的生命忍受试炼，这要成为他们的荣耀，他们的彰显，就是生命的冠冕，在主显现时作为他们的赏赐，好使他们在要来的国度里得着享受。（二5。）一章十二节说，生命的冠冕是应许给那些爱祂之人的。相信主是接受神的生命，使我们得救；爱主是在神的生命里长大成熟，使我们够资格得着生命的冠冕为赏赐，好在国度里享受神圣生命的荣耀。

第七十六篇 信徒—他们的现在（五八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要进一步来看关于信徒借着他们景况和环境中的万有得益处的事。

他们不以那为要试炼他们而临到之火炼的试验为奇怪，反倒因有分于基督的苦难而欢乐，使他们在祂荣耀显现的时候，也可以喜乐欢腾

彼前四章十二节说，‘亲爱的，有火炼的试验临到你们，为要试炼你们，不要以为奇怪，似乎是遭遇非常的事。’火炼的验试，原文意焚烧，表征炼净金银之熔炉的焚烧。（箴二七21，诗六六10。）彼得认为信徒所遭受的逼迫，乃是这样一个神用以炼净他们生命的熔炉。这是神在行政管理的审判中对付信徒的方式，这审判要从神自己的家起首。（彼前四17~19。）

火炼的逼迫对信徒是平常的，他们不该以为奇怪或特异，而感到希、惊讶。这逼迫乃是一种试炼、试验。

彼得用熔炉的隐喻，指明主今天乃是用逼迫和试炼来达到积极的目的一炼净我们的生命。我们可以比作金银。但我们仍有一些渣滓；所以，我们需要炼净。正如金银是借着焚烧被炼净，我们也需要用同样的方式被炼净。

彼得告诉信徒，不要以火炼的试验为奇怪。我们基督徒需要明白，火炼的试验是平常的。逼迫和试炼是基督徒平常的经历。这些事对我们并不奇怪、希奇或陌生；相反的，这些都是平常的，因为这些是派定给我们的。在今世受苦乃是我们的定命。

在四章十三节彼得继续说，‘倒要照着你们有分于基督苦难的多少而欢乐，使你们在祂荣耀显现的时候，也可以喜乐欢腾。’虽然逼迫是一种试炼，要借着焚烧炼净我们，彼得却说，借着经历这样火炼的试验，我们就有分于基督的苦难。我们若不是基督徒，必不会遭受四章十二至十三节所描述的逼迫。这样的逼迫是因着一个事实—我们是基督徒、基督人。

因着我们相信基督、爱基督、活基督、背负基督的见证、在这世代为祂作见证，世界就起来反对我们。这世代是在那恶者的手里；因这缘故，不信的人就逼迫那些相信基督并为祂作见证的人。在神眼中，这类的苦难被看作是基督的苦难。基督过的生活是受苦的生活。现今我们是祂的伙伴，（来三15，）也过同样的生活；在受苦的生活中，与祂合作；在受苦的路上，一路跟随祂。这就是说，基督所受的苦，我们也受。所以，我们这样为基督受苦，神就将我们的苦难算作基督的苦难。

我们不该因为身为基督徒就必须受苦而感到气馁。这些苦难都是积极且珍贵的。今天我们是基督徒，是跟随基督的人，就该是经历基督苦难的人。我们不仅要有分于基督的丰富，也要有分于基督的苦难。我们若接受这样的观点，就每一次为基督受苦的时候，我们都会得着激励。我们也许会面临火炼的试验，但这些都是基督的苦难，是我们有特权可以有分的。

在四章十三节彼得说，我们有分于基督的苦难时应当欢乐，使我们在祂荣耀显现的时候，可以喜乐欢腾。这就是说，我们不仅要在里面喜乐，还要喜乐得发声欢呼。在主荣耀显现的时候，我们要欢腾；我们要兴奋到极点，发狂欢乐。今天我们也许会喜乐，但在主显现的时候，我们要喜乐欢腾。

他们不因是基督徒受苦而羞耻，倒因这名荣耀神

彼前四章十六节说，信徒若‘因是基督徒受苦，却不要羞耻，倒要因着这名荣耀神’。四章十四和十六节里有两个名。第一个名是基督，第二个名是基督徒。我们若因这两个名受苦，乃是荣耀的。这种的受苦对神乃是荣耀，乃是荣耀神，因为当我们在基督的名里，并因是基督徒而受苦时，神的灵，就是荣耀的灵，便安息在我们身上。我们为基督受苦，荣耀就安息在我们身上，这荣耀实际上就是荣耀的灵本身。

基督徒，希腊文为 Christianos，字尾-ianos 是拉丁形，指某人的依附者，应用于罗马帝国中属于大家庭的奴仆。在安提阿，（徒十一26，）信徒首次被称为基督徒，指明他们是依附基督的人，作为辱骂的绰号、名称。为这缘故，彼前四章十六节说，我们若因是基督徒受苦，却不要羞耻。那就是说，如果有信徒因逼迫者轻蔑的称他为基督徒而受苦，他不该觉得羞耻，倒要因着这名荣耀神。

今天基督徒这名称该有正面的意义，就是属基督的人，与基督是一的人；不仅属于祂，更因与祂生机的联结，有祂的生命和性情，并且在日常生活中凭祂而活，甚至活祂。我们若因是这样的人而受苦，就不该觉得羞耻，倒要凭圣别佳美的品行放胆承认，以显大基督，在这名里荣耀（彰显）神。荣耀神就是在荣耀里彰显祂。

他们照神的旨意受苦，首先受神的审判，使他们不至遭受不敬虔之人的结局

彼前四章十七节说，‘因为时候到了，审判要从神的家起首。若是先从我起首，那不信从神福音的人，将有何等的结局？’彼得前书特别在神对祂所拣选之人的对付上，指出神的行政。他们在火炼的逼迫中所经历的苦难，是神审判他们的凭藉，使他们受管教、被炼净，从不信的人中圣别出来，不和他们有一样的定命。因此，这种管教的审判，要从神自己的家起首。

四章十七节的家也可译作家人。这里的家，或家人，是指由信徒组成的召会。（彼前五，来三六，提前三15，弗二19。）神从这家，就是祂自己的家起首，借着对自己儿女管教的审判，施行祂行政的管理，使祂有坚定的立场，在祂宇宙的国里，审判那些不信从祂福音，以及背叛祂行政的人。这是为了建立祂的国。

彼得在四章十七节使用审判一辞，指明逼迫和受苦乃是一种审判。然而，这审判不是为定罪以致永远沉沦，乃是为着管教，就是为着炼净我们生命的时代性管教。这审判乃是火炼的试验，也就是熔炉，要炼净我们，除去一切的渣滓。我们可比作金子，但我们仍有某些需要被炼净的渣滓。没有任何教训或交通能成就这样的炼净。这熔炉之管教的审判，对于执行炼净是需要的。

受苦含示神的审判。我们要知道，就是在那些诸如受丈夫或妻子搅扰，或生病的事上，或多或少都有神的审判。神审判我们，是因着我们在某些事上有错、我们的动机不纯洁、或对待别人不公义。神审判我们，好叫我们得以炼净。

信徒受苦时，常问为什么他们的景况这么可怜，而那些不信的人却常是亨通的。信徒现今受苦，是因为神不愿我们遭受不敬虔之人的结局。神也许暂时容让他们，但至终必要对付他们。神先审判祂自己的儿女，祂自己的家，祂的家人，好叫祂的儿女不至和那些不敬虔的人遭受同样的结局。

在四章十七节，彼得问若是神的审判先从我起首，那些不信从神福音的人，将有何等的结局。这问题指明不信从神福音的不信者，将来要受比信徒所受更严厉的审判。

在十八节彼得继续说，‘若是义人得救尚且如此艰难，那不敬虔和犯罪的人，将有何地可站？’这里的义人是指信徒，他们因着本于信基督得称义，（罗五1，）并在基督里过义的生活，（腓三9，林后五21，启十九8，）而成为义人。彼前四章十八节所说的艰难，是指逼迫、受苦，主要是指神的管教。

四章十八节的得救，不是指借着主的死，得救脱离永远的沉沦，乃是指借着逼迫的试炼作神管教的审判，得救脱离要来的毁灭。（帖前五3，8 与注2。）信徒借着逼迫的苦难受神管教，生命得了炼净，就因着逼迫的艰难而得救，免得遭受神对世界的忿怒所带来的毁灭。倘若神的儿女，就是祂自己家里的人，得救尚且如此艰难，那些不信的人必不能逃脱神的审判。

在四章十九节彼得继续说，‘所以那照神旨意受苦的人，也要在善行上，将他们的魂交与那信实的创造主。’这里神的旨意，乃是要我们，且已经派定我们，为基督的缘故受苦。（彼前三17，二15，帖前三3。）

彼前四章十九节的交与，原文意交托，像存款一样托人看管，与路加十二章四十八节，行传二十章三十二节，提前一十八节，提后二章二节者同。信徒在身体上遭受逼迫，特别在殉道时，该将他们的魂像存款一样交与神，就是那信实的创造主，正如主将祂的灵交与父一样。（路二三46。）

彼前四章十九节的创造主不是指新生中新造的创造主，乃是指旧造的创造主。逼迫是在旧造里的苦难。神是我们的创造主，能保全祂为我们所造的魂。连我们的头发祂都数过了。（太十30。）祂既慈爱又信实。祂慈爱信实的照顾，（彼前五7，）随同着祂在行政管理中的公平。当祂在行政上审判我们这些祂的家人时，祂的爱仍然信实的照顾我们。我们在身体上遭受祂公平管教的审判时，该把自己的魂交与祂信实的照顾。

他们与基督一同受苦，好叫他们也与祂一同得荣耀；他们的苦楚，不配与将来要显于他们的荣耀相比

罗马八章十七至十八节说，‘既是儿女，便是后嗣，就是神的后嗣，和基督同作后嗣，只要我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。因为我算定今时的苦楚，不配与将来要显于我们的荣耀相比。’这里我们看见作神的后嗣，以及和基督同为后嗣的条件，就是我们与祂一同受苦，好叫我们也与祂一同得荣耀。我们可能不喜欢受苦，但我们需要受苦。我们若与主一同受苦，也要与祂一同得荣耀。

虽然我不说我们没有受苦就不会得荣耀，然而我们受苦的程度确实决定我们得荣耀的程度。我们经过的苦难越多，所得的荣耀也就越加倍，因为苦难加增荣耀的强度。我们想要得荣耀，却不想经历苦难；然而，苦难加增荣耀。在林前十五章四十一节保罗说，‘这星和那星在荣耀上也有分别。’这指明有些星比其他的星照耀得更明亮。我们都要发光照耀，且都要得荣耀，但我们荣耀的程度却在于我们愿意承受多少苦难。使徒保罗必定比我们众人照耀得更明亮。我们会得荣耀，但荣耀的程度却是按着受苦的程度而有所不同。所以保罗说，今时的苦楚，不配与将来要显于我们的荣耀相比。与将来的荣耀相比，今时的苦楚算不得什么。

苦难也与生命的长大有关。任何一种生命真正的长大，都是在于艰难和苦难。没有艰难或苦难，生命就很难长大。十七节所题到的苦难，不只关系到外面的得荣耀，也关系到里面生命的长大。我们越受苦，就越长大，越快成熟。所以，我们若盼望在生命上长大，就不该拒绝苦难，因为苦难帮助我们长大。我们不该盼望一种免于苦难的生活。

他们今世忍耐，来世必与基督一同作王

信徒借着经历神圣的分赐，在今世忍耐，来世必与基督一同作王。在提后二章十二节上半保罗说，‘我们如果忍耐，也必与祂一同作王。’忍耐与今世的生活有关，与基督一同作王与来世有关。忍耐是将来与基督一同作王的入口。我们若要与基督一同作王，就需要忍受苦难。将来作王的入口，是借着今世忍受苦难。

他们受苦、受试炼、受患难，必得着生命的冠冕

至终，必有生命的冠冕赐给那些受苦、受试炼、受患难的信徒。启示录二章十节说，‘你将要受的苦你不用怕。看哪，魔鬼将要把你中间几个人下在监里，叫你们受试炼；你们必受患难十日。你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。’主应许在以弗所召会中的得胜者，吃祂作生命树。（7。）这是神圣的生命。祂应许在士每拿召会中的得胜者，要赐给他们生命的冠冕。吃生命树是为着里面的供应，而生命的冠冕是为着外面的荣耀。这两个应许都含有神圣的生命。这生命必须首先作我们的食物，然后作为生命的冠冕作我们的彰显和荣耀。

新约常用冠冕指救恩之外的奖赏。（启三11，雅一12，提后四8，彼前五4，林前九25。）至终，生命要成为冠冕；这要作得胜殉道者的荣耀。生命的冠冕是给那些胜过逼迫，至死忠信之人的奖赏，这是指得胜的力量，也就是复活生命的大能；（腓三10；）同时也表征这些得胜者，已经达到‘从死人中杰出的复活’，（11，）就是特殊的复活。

在神主宰的安排下，神已经派定给我们许多的试炼、难处、患难和苦难。我们也许不解，为何神要派定这么多的试炼。有时试炼如海浪般滚滚而来。然而，我们不该怀疑，反该相信我们在诸天之上的父是主宰一切的。一切大小的人事物，都被神主宰的使用，好叫我们得益处。虽然我们现今不能明白为何如此，但从研读圣言我们得知，在原则上，每一件发生在我们身上的事，都是父所派定的。我们都要相信这点。我们不知道何者对我们自己最好，也不知道未来如何。所以，我们必须信靠神的主宰，把我们的将来交托给祂。

我们不该想要逃避困难，这乃是基本的原则。当然，在与人交往和处理事务时，我们不该愚昧；相反的，我们应该有智慧。不过，我们无论多有智慧，仍然需要相信我们诸天之上的父是主宰一切的。祂安排一切的事，派定我们应得的分。

神派定给我们受苦的分，乃是为使我们成熟。正如有些树木要借着寒冷气候的艰难才能长大，我们基督徒也要经过艰难才能长大。为这缘故，神派定给我们某种景况和特殊的环境。祂知道我们需要这些艰难，好叫我们长大。

此外，苦难也给我们最好的机会来享受神圣三一的分赐。神派定给我们苦难，而这些苦难是我们长大所需要的。然而，只有当我们留在神圣的分赐之下，这长大才会发生。所以，我们需要时时接触经过过程的三一神。在我们基督徒的生活中，我们该经常不断的接触祂，就像我们的呼吸和体内的血液循环一样持续不断。我们要保守自己一直在这神圣的交通里。

此外，我们应该非常柔细的与主交通，一点也不粗枝大叶。所有在神圣生命里长大以致成熟的人，都是柔细的。我们需要以一种柔细的方式，接受并吸取经过过程之三一神的分赐。主的分赐是一件柔细的事。我们也必须学习柔细的与主交通。这样，我们就在深处直接接受从三一神来的神圣分赐。事实上，这分赐是从诸天之上来的。我们借着接受这种分赐的滋养，就得以长大。

信徒经过了试炼、难处和苦难，就得以长大。若没有难处，基督徒的生命就不会长大。所有在神圣生命里属灵的长大，都是借着苦难而有的。没有苦难，就不可能有神圣生命里的长大。

我们都要学一个基本的功课：在我们景况和环境中的每一件事，都不在于我们，乃在于主宰一切的主。所以我鼓励你们要安息，不要烦恼忧虑。你的烦恼和忧虑一点也不能帮助你。你若烦恼忧虑，不过是消耗自己。不要烦恼，只要简单的安息，相信你不在自己手中，乃在主手中。实际上，你不仅在主手中，更在主自己里面。祂是我们该留在其中的地方，也是我们的定命。祂必成就祂所要的，因为我们的定命是在于祂。一天过一天，我们该单单留在祂的分赐里，好使我们在经过过程之三一神的具体化身（基督）里，并借着三一神的终极完成（赐生命的灵），直接享受经过过程之三一神的神圣供应。

第七十七篇 信徒——他们的现在（五九）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

对别人有最佳的态度

信徒对别人有最佳的态度，是很要紧的。我们是在召会中，而召会是在人群社会里。我们不能过一种远离人群社会的生活。因此，我们需要知道我们对别人，就是对不信者，该持有怎样的态度。

a 服从政权

信徒在对别人有最佳态度的事上，首先需要服从政权。罗马十三章一至七节很强的嘱咐我们这点。在十三章一节上半保罗说，“在上有权柄的，人人都当服从。”人天然的性格是背叛的，但变化过的性格是服从的。我们要服从政权，就需要某种程度的变化。所以，我们若服从神在政权中所设立的权柄，就指明我们已有某种程度的变化，因为我们天然的性格和个性原是背叛的。我们生来是背叛的，并且我们对权柄天然的反应就是背叛。服从权柄，需要藉着经历经过过程之三一神的分赐，有从生命长大而来的变化。

（一）承认权柄都是从神来的，是神所设立的，是神的仆人，是与信徒有益的

我们需要承认权柄都是从神来的，是神所设立的，是神的仆人，是与信徒有益的。罗马十三章一节下半说，“没有权柄不是从神来的，凡掌权的都是神所设立的。”四节说，权柄“是神的仆人，是与你有益的。但你若作恶，就当惧怕，因为他不是徒然佩剑，他是神的仆人，是伸冤的，使忿怒临到那作恶的”。新约清楚的教导，一切的权柄都是从神来的。人类的政权同其权柄，是神在挪亚的时代建立的。洪水之后，神给人权柄管治别人。（创九6。）邦国得以建立，乃是凭着人中间这种管治的权柄。所以，我们基督徒必须承认，权柄是从神来的，并且尊重权柄。

权柄是神的仆人，是神所设立，与信徒有益的。这就是说，神藉着这些权柄，让我们在和平里活在地上，作祂的见证。我们活在地上，的确需要和平的光景。为着要

维持和平的光景，就需要有政权，以权柄管治人民。藉着这种管治，良好的环境以及和平的光景才得以维持。这与我们是有益的。

(二) 不抗拒他们

由于权柄是从神来的，信徒不该抗拒他们。“抗拒掌权的，就是抗拒神的设立；抗拒的必自招处罚。作官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的么？你只要行善，就可得他的称赞。”（罗十三2~3。）抗拒掌权的是不好的。处罚会从掌权的临到你，或直接从神临到你。

在五节保罗说，“你们必须服从，不但是因为忿怒，也是因为良心。”因着良心，我们需要凭着由神圣的分赐而有的变化，学习服从掌权的。

(三) 把他们当作神的仆役，给他们上税并纳捐

信徒服从政权，应该把掌权的当作神的仆役，给他们上税并纳捐。十三章六节保罗解释说，“你们上税也为这缘故，因他们是神的仆役，为这差事专责服役。”然后在七节上半他接着说，“凡人所当得的，就给他们：当得税的，就给他上税；当得捐的，就给他纳捐。”六节的仆役，直译，公仆。上税和纳捐指明我们服从权柄。信徒对政权必须诚实，上当上的税。一面，信徒是在美好的光景中，享受美好的国家同良好的政府；另一面，信徒要为此把掌权的当作神的仆役，给他们上税并纳捐

。

(四) 惧怕他们并尊敬他们

十三章七节下半保罗告诉我们，当惧怕的，就惧怕他；当尊敬的，就尊敬他。所有的信徒都需要学习服从掌权的，尊敬他们并惧怕他们。惧怕那些当惧怕的，尊敬那些当尊敬的，也指明我们服从政权。

(五) 预备行各样的善事

提多书三章一至八节保罗嘱咐圣徒，要与政权保持良好的关系。按照新约健康的教训，我们必须尊重政权。一节说，“你要题醒众人服从执政的、掌权的，顺从他们

，预备行各样的善事。”服从执政的，乃是承认神的权柄，尊重他对人的管理。预备行各样的善事，乃是为神活出见证。

保罗能够教导圣徒尊重政权，之前他自己必然经历了一些变化。当他还是大数的扫罗时，他是个爱国的犹太人，想从罗马帝国统治者的轭下得着释放。但在提多书三章一节，保罗指示圣徒要服从执政的和掌权的，预备行各样的善事。根据保罗在罗马十三章的话，政府的官长都是神所设立的。保罗承认甚至该撒所设立的那些官长，也是神所设立作执政的，作祂的代表权柄。保罗若没有从天然的人变化成属灵的人，得着一种属灵的领悟，他很难这样指示圣徒。同样，我们需要藉着神圣的分赐而变化，以服从执政的，预备行各样的善事。我们与政权保持正确的关系，不是藉着道德教训、哲学教导，或凭着我们天然的生命和能力，乃是藉着经历经过过程之一神的分赐。我们有属天、神圣并属灵的供应，使我们能服从政权。

(六) 为主的缘故，照神的旨意

最后，信徒要为主的缘故，照神的旨意服从政权。彼前二章十三至十五节说，“你们为主的缘故，要服从人一切的制度，或是有权位的君王，或是君王所差遣报应作恶者、称赞行善者的官长；因为神的旨意就是要你们行善，以笼住愚妄无知者的口。”这里的制度，直译，受造之物，与歌罗西一章十五节者同，指任何作成之物，如受造之物、建筑物、规则、条例。本节的制度一辞意即规则、条例、设立的原则，指规则、条例的制定，很像立法机关律法的颁布。根据这里的上下文，人一切的制度包括有权位的君王，也包括君王所差遣的官长。彼得在这里告诉信徒，为着主的缘故，就是为着主的彰显和荣耀，（彼前二12，）我们应当照神的旨意服从人一切的制度。

b 爱他们的仇敌

信徒若要对别人有最佳的态度，就当爱他们的仇敌。这是我们对别人该持守的最高态度。

在马太五章四十三至四十四节上半主耶稣说，“你们听见有话说，「当爱你的邻舍，恨你的仇敌。」但是我告诉你们，要爱你们的仇敌。”这件事摸着我们这个人。

我们爱邻舍是因为我们觉得他们好。我们的邻舍符合我们的感觉，但仇敌却不然；仇敌会激起我们的脾气。因此，爱我们的仇敌这件事是一个试验。

我们若读马太五、六、七章，就会看见诸天之国的宪法不给我们天然的人任何地位，反而消杀我们里面一切的“细菌”。你恨你的仇敌，是因为他不赞同你天然的爱好；而你爱你的好邻舍，是因为他符合你天然的爱好。主若安排我们只有好邻舍而没有仇敌，我们就不会被摆在试验中。然而主要用我们的仇敌，来暴露我们里面的东西。我们觉得难以爱仇敌，原因乃是他们与我们这个人并我们天然的感觉相反。所以，要爱我们的仇敌这个要求，乃是一个试验，证明我们是凭自己活还是凭基督活。信徒藉着神圣三一的神圣分赐，就能爱他们的仇敌。

（一）善待恨他们的人

信徒不仅应该爱他们的仇敌，也要善待恨他们的人。路加六章二十七节主耶稣说，“要爱你们的仇敌，善待恨你们的人。”爱我们的仇敌并善待恨我们的人，乃是最高标准的道德。我们要作到这点，就需要作一个神人，就是被神浸透并与神调和的人。

路加六章三十五节说，“你们要爱你们的仇敌，也要善待他们；并且要借给人，不指望偿还；你们的赏赐就必大了，你们且要成为至高者的儿子，因为他恩待那忘恩的和作恶的。”本节有爱我们仇敌并善待恨我们之人的秘诀；这秘诀就是神的生命。我们若要达到这些要求，就必须有神的生命。我们必须从至高者（神）而生，藉此成为至高者的儿子。

我们已经从神而生，所以能爱我们的仇敌。甚至在我们还作神仇敌的时候，祂就爱了我们。（罗五8，10。）我们需要对这事实有深刻的印象：当我们还作神仇敌的时候，祂就爱了我们。如今祂的爱已经分赐到我们里面。所以我们用以爱别人的爱，特别是爱我们仇敌的爱，乃是我们父神的爱。

新约告诉我们，神就是爱。（约壹四8。）正如灵是神身位的本质，光是神彰显的本质，照样，爱是神所是的本质。因此，我们若是由神而生，就必是由神所是的本质而生，这本质就是神圣的爱。我们是神所生的，有祂的生命和性情；现今我们自

然而就能爱我们的仇敌，正如我们的父神爱他们一样。这就是为什么主告诉我们，要爱我们的仇敌，使我们能成为至高者的儿子，这位至高者恩待那忘恩的和作恶的。

(二) 给他们吃，给他们喝

保罗在罗马十二章二十节说，“你的仇敌若饿了，就给他吃，若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。”这实际上就是爱我们的仇敌。我们爱他们，就是把炭火堆在他们头上，使他们转向主。藉着给我们的仇敌吃，并给他们喝，至少在某种程度上，我们可能感动并回转他们的心，为主缘故得着他们。

(三) 不为恶所胜，反要以善胜恶

罗马十二章二十一节说，“不可为恶所胜，反要以善胜恶。”为恶所胜，就是以恶报恶。(17。)假若某人以恶待你，你也以恶还报，这指明你为恶所胜。我们不该这样，反而该以善胜恶。这就是说，若是某人以恶待你，而你以善还报，这就是以善胜恶。

c 为那逼迫他们的祷告

新约嘱咐信徒，要为那逼迫他们的祷告。在马太五章四十四节下半主耶稣说，“为那逼迫你们的祷告。”这是对逼迫者所持的美好态度。在行传七章，司提反有这一种态度。他正被人用石头打，几乎要死的时候，跪下大声喊着说，“主阿，不要将这罪归与他们！”(60。)司提反为逼迫他的人祷告，和他所爱、所活的主一样。

(路二三34。)

(一) 为他们祝福

我们不仅该为那逼迫我们的祷告，也该为他们祝福。在罗马十二章十四节上半保罗说，“逼迫你们的，要为他们祝福。”为逼迫者祝福，比为他们祷告还难。不过，藉着神圣的分赐，这却是保罗的经历。所以他能说，“被人咒骂，我们就祝福。”

(林前四12中。)

彼前三章九节说，“不以恶报恶，或以辱骂还辱骂，倒要祝福，因你们是为蒙召，好叫你们承受福分。”我们蒙召是要祝福别人，所以我们这些蒙福的人该一直祝福别人，好叫我们承受福分。我们所给别人的祝福，自己也要承受。（太十13。）彼得这话与主耶稣在马太五章四十四节，以及保罗在罗马十二章十四节，林前四章十二节的话一致。

（二）不咒诅他们

保罗在嘱咐我们为逼迫我们的人祝福之后，又接着说，“只要祝福，不可咒诅。”（罗十二14下。）不咒诅逼迫我们的人，是一件非常困难的事。就算我们不用口咒诅他，我们内心深处也会咒诅他。所以，为要祝福逼迫我们的人，不咒诅他们，我们需要藉着神的分赐，被经过过程的三一神浸透。

d 追求与众人和睦

信徒也要追求与众人和睦。希伯来十二章十四节上半说，“你们要追求与众人和睦。”这里的追求意追逐，甚至是精力充沛的追逐。要对别人有最佳的态度，我们需要追求和睦，精力充沛的追逐和睦。

（一）与众人和睦

信徒不该与任何人争斗，反而该追求与众人和睦。这就是说，我们要竭力与每一个人保持和睦的情形，与众人和睦。

（二）尽力

罗马十二章十八节说，“若是可能，总要尽力与众人和睦。”我们需要与别人和睦，且要尽力这样作。有时我们不能与众人和睦，因为对方不愿意过和睦的生活。若是如此，我们就不能作什么。这就是保罗说，“若是可能，”总要尽力与众人和睦的原因。我们应该尽全力与每一个人和睦。

第七十八篇 信徒——他们的现在（六十）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

有最高标准的道德和美德

在新约中，救恩是基于信的原则，与律法无关。我们得救是藉着信，不是藉着守律法。然而我们得救之后，必须过一种生活，其道德标准比旧律法的标准更高。我们不该以为，因为神不照着律法的原则，而照着信的原则对待我们，我们就不必在意律法道德的诫命。相反的，我们得救之后，我们的道德标准应该远远高过律法的要求。

有一件事是极其重要的，就是我们必须清楚明白最高标准之道德的意义是什么。在创世记一章我们看见，人是照着神的形像，按着神的样式造的。神是爱，也是光。爱是神所是的本质，光是神彰显的本质。不仅如此，神也是圣别、公义的。神在祂的性质上是圣别的，在祂的行动上是公义的。这四种属性——爱、光、圣、义，都启示在神的律法中。

说人是照着神的形像造的，就是说人是照着神的所是造的。人乃是照着那是爱、是光、是圣、是义的神造的。然而，人被造的时候并没有神在祂里面。为这缘故，神就把祂所造的人放在生命树跟前。这指明神所造的人，需要把神接受到他里面，作他的生命。人若把神接受到他里面作生命，那么爱、光、圣、义这些神圣的属性，就会进到人里面。神所造的人只有神爱、光、圣、义的外表，而没有这些属性的实际，除非他把神接受到里面作生命。

有一天，神自己成为一个人，名叫耶稣。这人是神圣的素质成孕，并由属人的素质所生，这属人的素质是神在人里面创造的。所以，主耶稣这位神人，乃是由神圣素质带着一切神圣属性，以及属人素质带着一切人性美德所组成的。祂在地上时，过一种由神圣属性和人性美德所组成的生活。这乃是最高标准的道德。

我们说到最高标准的道德时，不是以传统的方式使用“道德”一辞。我们所说的道德，乃是神所要求之生命的标准。最高标准的道德，就是这一位——主耶稣基督——的生活，祂的生活乃是神连同神圣的属性，与人连同人性的美德所组成的生活。

虽然神所造的人不能活出最高标准之道德的生活，主耶稣在地上却过一种生活，有神的属性彰显在人的美德里。神在祂新约经纶里的目的，是要所有在基督里的信徒，都成为基督——神人——

的复制。要成为这样的复制，我们需要在我们的灵里由那是灵的基督所重生，（约三6，）并需要在我们魂里藉着那是灵的基督渐渐变化。（林后三18。）自然而然的，我们会藉着基督之灵全备的供应，（腓一19，）活基督（21）这位神人，思念祂里面所思念的，（二5，）并且好像发光之体返照祂的光，将生命的话照耀出来。（15下~16上。）我们也会给人看出是在基督里，（三9，）基督在祂复活的大能里是我们超凡的义。我们就能在神为人所造一切人性的美德中彰显祂。这些美德因着神人神圣的属性而被加强、丰富、拔高并充满。这就是信徒藉着经过过程之三神的分赐，而有最高标准之道德和美德的意思。

a 他们是在基督里，为着神早先预备好，要他们行在其中的善良事工创造的

以弗所二章十节说，“我们原是神的杰作，在基督耶稣里，为着神早先预备好，要我们行在其中的善良事工创造的。”杰作，原文意作好的东西，手工，或写成的诗章。不仅诗词作品，凡是表达制作者智慧和设计的艺术品，都是诗章。我们——召会——是神工作的杰作，也是最高的诗章，彰显神无穷的智慧 and 神圣的设计。

我们是神的杰作，已经在基督耶稣里创造了。这就是说，我们是神工作的杰作，乃是宇宙中全新的东西，是神的新发明。我们藉着重生，在基督里为神所创造，成为祂的新造。（林后五17。）

不仅如此，因着组成神杰作的信徒是神与人的调和，所以他们是全新的。神的杰作——
祂伟大的工作品，乃是祂把自己作到人里面，并将人构成与祂成为一，以产生召会

我们是神的杰作，藉着神与人的调和，在基督耶稣里创造的，乃是为着神早先预备好，要我们行在其中的善良事工。神创造我们，要我们行的善良事工，不是我们一般观念中的善事，乃是神所预先计划，预先命定，叫我们行在其中的确定善工。这些善工包括实行祂的旨意，过召会生活，并作耶稣的见证，如整卷以弗所书所启示的。所以，我们需要实行神的旨意，过召会生活，并作耶稣的见证；这些乃是神早先为我们（祂的杰作）预备好，要我们行在其中的善良事工。按照以弗所二章四至十节，我们已经靠着恩典得救，成为神的杰作，好叫我们能行在神早先预备好的善良事工里。

b

蒙救赎脱离一切的不法，并蒙洁净归给基督，成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善

提多书二章十四节保罗告诉我们，基督“为我们舍了自己，要赎我们脱离一切的不法，并洁净我们，归祂自己成为独特的子民，作祂特有的产业，热心行善”。这里的为我们是为着我们，不是代替我们。赎指用代价买。（林前六20，彼前一18~19，提前二6。）基督为我们舍了自己，不仅要赎我们脱离一切的不法，也要洁净我们归祂自己，成为独特的子民，作祂特有的产业。独特的子民是取自旧约的说法，（申七6，十四2，二六18，）指神自己所特有的子民，作祂的奇珍，（出十九5，）祂自己的产业。（彼前二9。）我们既是这样的子民，就当热心行善。我们这些在基督里的信徒，已经在基督里为着善良的事工而创造，并蒙基督救赎成为祂的子民，热心行善。

c 由管治的原则所规律

现在我们要来看，要有最高标准的道德和美德，我们需要由四个管治的原则所规律

。

（一）对事，凡事都可行，但不都有益处

林前六章十二节上半说，“凡事我都可行，但不都有益处。”我都可行，直译，都在我（选择去行）的权下。因此是许可的、容许的、合法的。有益处意即有利（不

是仅仅方便)、美好、值得。这辞原文意有利的、经济的、方便的、对很快达到目标有所帮助的,也指美好的事物。这里保罗的思想可能是说,凡事我们都可行,但不都帮助我们留在神经纶的中心线上;凡事我们都可行,但不都帮助我们背十字架,或有益于我们经历基督。

我们若要了解这里保罗对“有益处”一辞的用法,就要对整卷哥林多前书有正确的领会。凡事我们都可行,但不都帮助我们得着这卷书信中所启示的益处,也不都帮助我们过身体的生活。的确,你可能有自由去作某些事,但在召会生活中那些事对你无益,也不会加强你祷告的生活。我们若照着整卷哥林多前书的全文,应用保罗在六章十二节上半所说的话,就会看见他这里的话乃是包罗一切的。保罗乃是说,凡事我们都可行,但对我们过基督徒生活、召会生活和身体生活,不都是美好、有益处、方便或经济的。

(二) 对自己,凡事都可行,但无论哪一件,总不受他的辖制

在林前六章十二节下半保罗说,“凡事我都可行,但无论哪一件,我总不受它的辖制。”本节保罗两次说到“凡事我都可行”。头一次的用法是客观的,第二次的用法是主观的。

受它的辖制,直译,被置于它的权下。凡事都在我的权下,但我不在任何事的权下。凡事对我都是许可的、容许的、合法的,但我不受任何事的辖制(奴役),或被置于任何事的权柄、控制之下。

我们考虑是否要作某件事时,该问我们是否在那件事的权势或控制之下。一件事若控制我们,或辖制我们,我们就不该作。比方说,我们可能疑惑该不该吃某些食物。吃哪些食物也许不要紧,但是食物不该辖制我们。我们必须完全对付每一件辖制我们的事。

(三) 对别人,凡事都可行,但不都建造人

林前十章二十三节下半说,“凡事都可行,但不都建造人。”与本节类似的六章十二节结束于不受任何事的辖制;本节结束于不建造人。前者与我们自己有关,后者

与别人有关。在六章十二节保罗关心的是个人，但在十章二十三节保罗关心的是团体。十章二十三节的建造一辞，不仅是指个别信徒的造就，也是指基督团体身体的建造。（林前十四4~5，12，弗四16。）哥林多前书强调建造的事。（三9~10，12，八1。）

我们在一切所作的事上，必须留意事、自己和别人。对事，凡我们所作的，必须有益处；对自己，凡我们所作的，对我们都不该是捆绑和奴役；对别人，凡我们所行的，都必须建造别人。

（四）对神，无论作什么，都为荣耀神而行

林前十章三十一节说，“所以你们或吃、或喝、或作什么事，一切都要为荣耀神而行。”荣耀是神的彰显，是神彰显在荣耀里。我们无论作什么，都要为荣耀神而行，就是为彰显神而行。这意思是说，我们尤其需要在我们的身体上荣耀神。（六20下。）照着六章十三节至十一章一节这段话的内容，在我们的身体上荣耀神，乃是让住在我们里面的神（约壹四13）占有、浸透我们的身体，并藉着我们作祂殿的身体，彰显祂自己，特别是在吃喝与嫁娶这两件事上。为此，我们需要认真并严格的管治我们的身体，使它服从；（林前九27；）并将身体当作活祭献给神。（罗十二1。）

林前六章十二节及十章二十三、三十一节，给我们规律新约信徒行为的四个基本原则。第一，信徒凡事都可行，但所行的必须是有好处的。必须是有好处的，意思就是，这些事不招致任何损失。第二，信徒必须不受任何事的辖制、控制，或被置于任何事的权柄之下。第三，凡信徒所作的事必须建造别人。第四，信徒无论作什么，都要为荣耀神而行。否则，没有一事是许可的或可接受的。某件事若没有通过这四个原则的试验，我们就不该去作。

我们在基督里的信徒是自由的，因为我们不在律法之下。不过，我们仍然需要被这四个管治的原则所规律。对于任何一件事，我们都要考虑是否有益处，是否辖制我们，是否建造别人，是否荣耀神。我们可能发现，在实行上很难照着这些原则而活；这就是我们需要经过过程之三神分赐的原因。照着这些原则而活，乃是走那引到生命的窄路。（太七14。

) 要走这条窄路，我们需要基督。所以，我们需要将基督应用到每一种景况里。因着我们很难脱离我们的习惯，所以我们需要三一神，也需要祂的分赐。

第七十九篇 信徒——他们的现在（六一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

实行超凡的义

在马太五章二十节主耶稣说，“你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。”超凡的义是进入千年国里诸天之国实现的条件。藉着遵守最高的律法，达到最高的标准，我们就履行了进入要来诸天之国实现的条件。

五章二十节的义，不仅是指救赎的基督，因我们相信接受祂，在客观方面成为我们的义，使我们在神面前得称为义；（林前一30，罗三26；）更是指内住的基督，从我们里面活出来，在主观方面作我们的义，使我们在今天活在国度的实际里，并在将来进入国度的实现里。这主观的义，不是藉着仅仅成全旧律法，乃是藉着成全主耶稣在马太五章十七至四十八节所颁赐诸天之国的新律法，以补充旧律法而得着的。信徒照着国度新律法所得的这义，超过经学家和法利赛人照着旧律法所得的义。我们天然的生命，不可能得着这超凡的义。这样的义，只能由更高的生命，就是基督复活的生命，产生出来。

（一）不动怒高过不杀人

在马太五章二十一至二十二节主耶稣说，“你们听见有对古人说的话：「不可杀人；凡杀人的，难逃审判。」但是我告诉你们，凡向弟兄动怒的，难逃审判。凡骂弟兄拉加的，难逃议会的审判；凡骂弟兄魔利的，难逃火坑的火。”旧时代的律法对付杀人的行为，国度的新律法却对付怒气，就是杀人的动机。因此，国度新律法的要求，比旧时代律法的要求更深。二十二节的弟兄一辞，证明主在这里的话是对信徒说的。

我们最难作的事，就是控制我们的怒气，我们的脾气；我们也很难不定罪别人。在二十二节，主说到骂弟兄“拉加”或“魔利”。拉加是一种轻蔑的说法，意即愚蠢、废物。魔利，意即傻瓜，希伯来文定罪的说法，指背叛者。（民二十10。）这辞

比轻蔑的说法“拉加”更为严重。不定罪弟兄，也不蔑视他，是何等困难！所以，我们应当不依靠我们天然的生命，乃该藉着神圣的分赐，享受基督得胜的生命。

(二) 不看妇女，不有意贪恋她，不心里犯奸淫，高过不犯奸淫

马太五章二十七至二十八节说，“你们听见有话说，「不可奸淫。」但是我告诉你们，凡看妇女，有意贪恋他的，心里已经与他犯奸淫了。”旧律法，就是不可犯奸淫的诫命，（出二十14，申五18，）是在二十七节。关于奸淫，补充的新律法是在二十八节。旧时代的律法，对付奸淫的外面行为，而国度的新律法，对付心里的内在动机。

主耶稣在马太五章二十一至二十二节说到怒气，在五章二十七至二十八节说到情欲。我们的脾气和我们的情欲，时常破坏我们并困扰我们。要活出比旧律法更高标准的道德，我们必须胜过我们的脾气和我们的情欲。要这样作，我们需要基督，也需要另一个生命—

神圣的生命。我们何等需要与基督同在！我们不但必须天天接触祂，甚至必须时时接触祂。因着我们里面的怒气和情欲，我们需要留在与主不断的交通里，一直经历经过过程之三一神的分赐。然后我们就经历并享受神圣的生命，这生命能达到最高的标准，胜过我们的怒气和情欲。

我们需要非常清楚一个事实：我们实际上不是在遵守律法，我们乃是照着灵而行。罗马八章四节告诉我们，我们照着灵而行，自然而然就满足一切律法的要求。我们不是在努力遵守律法，因我们越努力遵守律法，我们就越干犯律法。这完全启示并记载在罗马七章。今天我们既不在律法之下，也没有义务遵守律法。我们向律法自由，如今我们照着灵而行。在灵里有基督，祂是我们复活的生命。我们照着灵而行，甚至成就最高律法的要求。所以，我们无须凭自己努力来遵守律法，但我们必须照着灵而行。我们照着灵而行，自然而然就满足律法的一切要求，胜过我们的怒气和我们的情欲，而有最高标准的道德。

(三) 不离婚高过用休书休妻

马太五章三十一至三十二节说，“又有话说，人若休妻，就当给她休书。但是我告诉你们，凡休妻的，若不是为淫乱的缘故，就是叫她犯奸淫了；无论谁娶这被休的妇人，也是犯奸淫了。”主耶稣在五章二十一至三十节所颁布国度的新律法，补充了旧时代的律法；而祂在三十一至四十八节所宣布国度的新律法，更改了旧时代的律法。照着旧律法，人只要给妻子休书，就能休妻。因着百姓心硬，旧时代的律法制定了休妻的办法，但这不是照着神起初的计划。（十九7~8。）主的新命令，把婚姻恢复到神起初的计划。（4~6。）

婚姻关系只能因着死亡（罗七3）或淫乱而解除。所以，因着其他的理由离婚，就是犯奸淫。

神在祂原初对婚姻的计划里，命定一夫一妻。但由于以色列人心里软弱并刚硬，律法颁赐时，摩西就允许人以休书休妻。但在马太五章三十一至三十二节，这关于休妻的律法更改了，并且婚姻的事被恢复到神起初的心意。现今只有两件事能解除婚姻关系：一方死亡或奸淫。所以，不离婚高过用休书休妻。

（四）不起誓高过不背誓

马太五章三十三至三十七节说，“你们又听见有对古人说的话：「不可背誓，所起的誓，总要向主谨守。」但是我告诉你们，什么誓都不可起，不可指着天起誓，因为天是神的座位；不可指着地起誓，因为地是祂的脚凳；不可指着耶路撒冷起誓，因为耶路撒冷是大君王的城；也不可指着你的头起誓，因为你不能使一根头发变白或变黑。你们的话，是，就说是，不是，就说不是；若再多说，就是出于那恶者。”关于起誓的旧律法，是我们不该背誓。主关于起誓的新律法，是什么誓都不可起。新律法禁止信徒以任何方式起誓，不可指着天，指着地，指着耶路撒冷，或指着他们的头起誓；因为天、地、耶路撒冷和他们的头，都不在他们的支配之下，乃在神的支配之下。

我们的话需要简单、真实。我们不该试着用许多话说服别人，我们的说话该简单明了。我们应当“是，就说是，不是，就说不是”。凡多于直接的是或不是的，就是出于那恶者。这里我们看见一件要紧的事：那恶者也许在我们的谈话中。我们所说

的话，若超过所需要说的，那些话就不是出于我们，乃是出于那恶者魔鬼。这指明在我们的谈话中，魔鬼与我们同在。主在三十七节的话有力的指明，那恶者寻找机会，藉着我们多余的谈话，彰显祂自己。所以，我们不该说得太多，只要说需要的话。我们若过了需要，说多余的话，那恶者就会得着彰显。

（五）不抗拒恶人，反而将右脸连左脸都转给他，将他们的里衣连外衣都让他拿去，并走二里路，而不只走一里路，高过以眼还眼，以牙还牙

马太五章三十八至三十九节说，“你们听见有话说，「以眼还眼，以牙还牙。」但是我告诉你们，不要抗拒恶人；反而无论谁打你的右脸，连另一面也转给他。”旧律法是“以眼还眼，以牙还牙”。这是公平、公正、公义的，但却太低了。主在三十九节所颁赐的新律法，乃是不抗拒恶人。这里主说，有人打我们的右脸，我们该连另一面也转给他。这样作指明没有抗拒。

在四十至四十一节主继续说，“那想要告你，要拿你里衣的，连外衣也让给他；无论谁强逼你走一里路，你就同他走二里。”若有人要你的里衣（就是贴身的内衣，如衬衫），连外衣也让给他。这证明你没有抗拒。连另一面也转给打你的人，连外衣也让给告你的人，甚至同强逼你的人走第二里路，证明信徒有能力以受苦、温柔代替抗拒，不为自己的利益在肉体或魂里生活行动，乃为国度在灵里生活行动。

主在这段经文里的话，实际上是对付我们的脾气。要求以眼还眼而抗拒，意思是我们释放我们的脾气。若有人要你的衬衫，也许就惹起你的怒气。因此，这不是衬衫的事，乃是你脾气的事。右脸被打，或被强逼走一里路，原则上也是如此。藉着神圣的分赐，我们在基督里的信徒，必须超越我们的脾气，不抗拒恶人。

（六）作天父的儿子，爱仇敌，为那逼迫他们的祷告，高过爱邻舍，恨仇敌

马太五章四十三至四十五节说，“你们听见有话说，「当爱你的邻舍，恨你的仇敌。」但是我告诉你们，要爱你们的仇敌，为那逼迫你们的祷告，你们就可以作你们诸天之上父的儿子；因为祂叫祂的日头上升，照恶人，也照好人；降雨给义人，也给不义的人。”按律法说，旧律法—

爱我们的邻舍，恨我们的仇敌，乃是公平、公义的，因邻舍该得我们的爱，仇敌该

得我们的恨。然而，为了摸着我们天然的人，并启示我们里面神圣的生命能为我们作多少，主要求我们爱我们的仇敌，为那逼迫我们的祷告。这高过爱邻舍，恨仇敌。

我们若爱我们的仇敌，为那逼迫我们的人祷告，我们的行为就像天父的儿子。“你们诸天之上父的儿子”这称呼，有力的证明，主这里的话是对新约重生的信徒说的。身为我们父的儿子，我们对待恶人和不义的人，该与对待好人和义人一样，（45，）不单爱那些爱我们的人，也爱那些不爱我们的人，（46，）不单向我们的弟兄问安，也向别人问安。（47。）这样生活就是作天父有美德的儿子。我们需要藉着神圣的分赐，实行这高标准的道德和美德，藉此活在诸天之国的实际里，诸天之国的实际就是诸天之国的宪法。我们若要活在国度里，就需要实行主耶稣在马太五章所启示高标准的道德和美德。

e 要完全，像他们的天父完全一样

马太五章四十八节说，“所以你们要完全，像你们的天父完全一样。”信徒要完全，像他们的天父完全一样，乃是指在祂的爱里完全。他们是父的儿女，有父的神圣生命和性情，因此能像父一样完全。

国度新律法的要求，比旧时代律法的要求高得多。这更高的要求，只能藉着父神圣的生命，不能凭着自己天然的生命达到。诸天的国乃是最高的要求，父神圣的生命也是最高的供应，以达到这要求。福音书首先在马太福音里，题出诸天之国的最高要求，末了在约翰福音里，给我们天父神圣生命的最高供应，使我们能过诸天之国最高的生活。

在马太五章里，律法一切的要求，启示我们里面神圣的生命能为我们作多少。这些律法不仅仅是要求，乃是启示，给我们看见，神圣的生命甚至能使我们完全，像我们的天父完全一样。我们里面有这完全的生命。我们有包含这样神圣性情的生命，这生命能使我们完全，像我们的天父完全一样。

我们不该把主在马太五章的话，当作关于我们该如何为人的教导。我们不能效法父，这种为人方式不管用。主的话是要摸着我们这人，暴露我们的所是。我们被暴露

并被征服，就给神圣的生命有完全的机会活在我们里面。这会使我们完全，像我们的天父完全一样。

马太五章四十八节指明，我们里面有父的生命和性情。我们已由祂而生，成为祂的儿女。因着我们是父的儿女，有祂的生命和性情，我们就不需要效法祂或模仿祂。只要我们在祂的生命里长大，我们就会与祂毕像毕肖。我们惟一的需要就是被暴露，使我们放弃一切对自己的盼望。我们被暴露时，就会领悟我们天然的生命是无望的。然后我们就会弃绝我们天然的生命，转向我们父的生命，而与神圣的性情联在一起。自然而然，这生命会在我们里面长大，满足这最高律法的要求。我们领会这事，乃是很要紧的，因这与我们天然的观念迥然不同。

身为在基督里的信徒，我们不但是神的造物，也是祂所重生的儿女，有祂的生命和性情。因此，我们不是神的造物，想要模仿并效法祂；我们乃是父的儿女，活父的生命。神的灵进入我们灵里，重生我们，并使我们的灵成为神的居所，（弗二22，）这时我们就成了神的儿女。我们若照着这重生的灵而行，就是凭神生命而活的神的儿女。自然而然我们就满足律法义的要求。这样我们就完全，像我们的天父完全一样。至终，藉着我们在生命里长大，我们会与祂毕像毕肖。

我们既是天父的儿子，有祂的生命和性情，我们这些祂的儿子，就该完全，甚至像祂完全一样，这是合乎逻辑的。我们要这样完全，就需要藉着享受父自己，享受神圣的生命和性情分赐到我们里面。身为信徒，我们可以经历并享受神这位父在祂爱里的分赐。这与神永远的经纶有关。神在祂永远的经纶里，主宰的命定祂的众子该和祂一样。因为我们已由祂而生，我们就没有理由或藉口不像祂。父生了我们，将祂的生命分赐到我们里面，并且将祂的性情赐给我们，给我们享受。现今祂在等候我们享受祂。神圣的生命将我们带进祂的交通里，在这交通里我们享受父的生命和性情。所以，我们这些父的儿子完全，像祂完全一样，实在是容易且正常的。我们要完全的路，就是留在神圣的交通里，不断接受并享受经过过程之三一神的分赐。

f 在一切善行善言上得坚固

帖后二章十六至十七节说，“但愿我们的主耶稣基督自己，和神我们的父，就是那爱我们，在恩典中将永远的安慰和美好的盼望赐给我们的，安慰你们的心，并在一切善行善言上，坚固你们。”这里我们看见，主耶稣基督和父神在一切善行善言上坚固信徒。当信徒经历神圣三一的分赐时，这种坚固就进行着。在我们的所行所言上，我们正藉着分赐的三一神得坚固。

g 凡事察验，善美的要持守

在帖前五章二十至二十一节保罗说，“不要藐视申言者的话，但要凡事察验，善美的要持守。”这里的藐视，意看为无有，轻看。二十节里申言者的话，主要是指申言，是由启示而来的申言，而不一定是预言。申言是为主说话，并说出主。只有一小部分的申言与预言有关。我们不该藐视这种说话。凡事察验，包括明辨申言者的话，（林前十四29，）辨别诸灵，（十二10，）试证诸灵，（约壹四1，）验证何为神的旨意，（罗十二2，）并验证何为主所喜悦的。（弗五10。）一面，我们不该藐视申言者的话；另一面，我们不该盲目跟从。我们需要察验事情，试验它们，然后善美的要持守。凡我们所要作的每一件事，我们都需要有察验的习惯，然后善美的要持守。

h 各种的恶事要远离禁作

帖前五章二十二节说，“各种的恶事要远离禁作。”英译钦定本将这节译为：“一切恶事的外表要远离禁作。”根据这译文，好些圣经教师产生了误解，以为这节告诉我们，不但要避免恶事，甚至要避免任何恶事的外表，就是可能被怀疑为邪恶的事。然而，我们若看“种”字原文意义，就会对这节有正确的领会。这字直译是在（生物学上）属以下的种，因此是种类，指任何看得见的事物，任何察觉的事物，因此是景象。这不是指恶事的外表，乃是指恶事的种类、形状、样式、景象。活在神圣分赐里的信徒，应当远离禁作各种各样的恶事。

第八十篇 信徒—他们的现在（六二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要先说到两件关乎信徒有最高标准的道德和美德进一步的事，然后要来看警醒祷告这件事。

因行善受苦而忍耐

信徒有最高标准的道德和美德，这事实见于他们因行善受苦而忍耐。彼前二章二十节说，‘你们若因犯罪挨拳打而忍耐，有什么可夸耀的？但你们若因行善受苦而忍耐，这在神乃是甜美的。’这样的情况指明，我们的生活彰显神在我们里面并借着我们之恩典的工作。这里的甜美，直译，恩典，指神圣生命在我们里面的推动，以及在我们生活中的彰显，使我们的行事为人，在人与神眼中，都是甜美、可蒙悦纳的。

凡是真实的，凡是庄重的，凡是公义的，凡是纯洁的，凡是可爱的，凡是有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事都要思念

在腓立比四章八节保罗说，‘凡是真实的，凡是庄重的，凡是公义的，凡是纯洁的，凡是可爱的，凡是有美名的；若有什么德行，若有什么称赞，这些事你们都要思念。’在这节里，我们看见活基督之生活的彰显。不但如此，这里我们看见好些活基督之生活管治的方面。

这些管治的方面，首先是‘凡是真实的’。这里真实一辞，意思是道德上的，不仅仅是事情上的。在活基督之生活的彰显中，无法有虚假、虚谎。我们所作或所说的一切，必须是真实的。没有一个活基督的人，该实行任何一种虚假的事。彰显基督的生活，乃是真实的生活。

活基督的生活另一个管治的方面，是‘凡是庄重的’。庄重的，意可敬的，值得尊敬的，高贵的，端庄的，含尊严意，能激发并引起人的敬意。活基督的生活必是庄重的，高贵的，端庄的，扎实的，有分量的并尊严的。我们若活基督，就会有真实的尊严。别人看见我们有这样的尊严，就会对我们产生深深的敬意。庄重的原文所含示的尊严，总是激发深厚的敬意。

在八节里，保罗也说到‘凡是公义的’。这指在神和人面前是对的（不是指正直的）。行对的事，是与活基督有关的另一个管治的方面。

‘凡是纯洁的，’这话里的纯洁一辞，意即在意愿和行动上单纯的，毫无掺杂。这样的纯洁，就是不装假。纯洁也是活基督的生活管治的方面。

还有，这样的生活另一个管治的方面，是‘凡是可爱的’。可爱的，意即令人爱的，合人意的，令人喜爱的。

接着保罗继续题起‘凡是有美名的’。这话意即凡是有好名声的，吸引人的，动人的，亲切的。原文意好听。

在腓立比四章八节，保罗没有题起仁慈、忍耐或圣洁；他乃是题起六项，这些是活基督的生活管治的方面。我们若活基督，必然会有一种彰显这一切方面的生活。在我们的生活中，就没有虚假、松散或轻率。反之，我们的生活将是庄重的、纯洁的、公义的、可爱的、有美名的。

基于保罗的话：‘在我，活着就是基督，’（腓一21，）我们能正确的说，四章八节的美德，乃是活基督之生活彰显的方面。既然保罗自己活基督，他必然不会嘱咐信徒活基督以外的事物。所以，他在四章八节所题起的美德，必是保罗和其他信徒所活之实际的彰显。这实际就是基督自己。

我们若细看四章八节所列的美德，就会领悟我们在自己里面，不可能有这样的生活同这样的彰显。所以，我们必须往前到四章十三节，那里保罗说，‘我在那加我能力者的里面，凡事都能作。’这样得

着加力，就是在里面成为有动力的。基督住在我们里面，（西一27，）祂加我们能力，使我们有动力，不是从外面，乃是从里面。借着这样里面的加力，保罗在基督里面凡事都能作。四章八节里一切的美德，都是基督的彰显；保罗在祂里面，凡事都能作。

基于腓立比书的全文，我们能说，四章八节的六种美德是活基督的彰显。这些不仅仅是人性的美德，也是我们所活之基督的彰显。

到四章八节末了，保罗改变他的发表说，‘若有什么德行，若有什么称赞。’德行，原文意优越，即道德的能力，表现在有活力的行动上。这里的称赞，指值得称赞的事，是伴同着德行的。

四章八节的头六项归类为‘凡是’，末二项归类为‘若有什么’，指明末二项是前六项的总纲；前六项，每项都有一些德行或优越，都有值得称赞的。

德行和称赞不是附加的两方面，乃是前面所题六方面的价值。德行是一般的辞，而不是专一的辞。在真实、庄重、纯洁、可爱、公义和有美名的里面有德行。称赞的原则也是如此：在基督徒生活这六方面，都有值得称赞的事。

活基督之生活的彰显是何等优越！八节所题的六方面，的确是基督徒生活优越的特征。成为真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的并有美名的，乃是优越的。这些优越的方面，每一面都有某种德行，和某些值得称赞的事。这些事我们都该思念；就是该思想、沉思、考虑。

四章八节的项目描绘出一幅图画，比十诫里所描绘的更有德行。这些德行产生优越和称赞。这称赞不但是对神，也是对我们，因别人会为这一切优越的德行称赞我们。腓立比书既是一卷关于经历基督的书，这就指明，在我们对基督的经历中，我们必须达到一个地步，凡我们所作的，都是真实的、庄重的、公义的、纯洁的、可爱的、有美名的。这些德行在我们的行为上将是一种优越，使别人称赞神，也称赞我们。

警醒祷告

我们享受神圣三一的分赐时，必须学习警醒祷告。我们不该留在任何一种沉睡里。反之，我们需要为我们自己、弟兄姊妹、我们所在的召会、甚至主恢复的光景警醒。我们该为主的权益和祂当前的行动，也为世界局势，以及关于未得救之人的事警醒祷告。我们信徒该关心这些事。所以，我们需要为这些事警醒，并为这些事祷告。

‘警醒祷告’一辞，是主耶稣在太二十六章四十一节对祂门徒说的。祂要被出卖时，告诉祂的门徒该警醒祷告。

不落入试诱

马太二十六章四十一节说，‘要警醒祷告，免得入了试诱；你们的灵固然愿意，肉体却软弱了。’在属灵的事上，我们的灵常常愿意，我们的肉体却软弱了。

我们需要警醒祷告，免得入了试诱。我们若要避免落入试诱，就需要一直警醒祷告。主的话指明，我们在任何事上，在任何地方、任何时间，都可能受试诱。因为我们容易落入试诱，我们就必须警醒祷告。

时时

信徒需要时时警醒祷告。路加二十一章三十六节上半说，‘你们要时时警醒，常常祈求。’

逃避那如同网罗忽然临到他们之一切大灾难的事

在路加二十一章三十四至三十五节，主耶稣说，‘你们要小心，恐怕因酗酒、沉醉并今生的思虑，累住你们的心，那日子就如同网罗忽然临到你们，因为那日子要这样临到全地面上一切居住的人。’酗酒，原文指醉酒昏呕。酗酒、沉醉，指放纵于吃喝的享受。

主这里的话与路加十七章二十七节类似：‘人吃喝嫁娶，直到挪亚进方舟的那日，洪水就来，把他们全都毁灭了。’挪亚世代的特征，是放纵情欲本身。今天那些纵情于吃喝，并被今生的思虑累住的人，要被他们的享受和思虑所麻醉。忽然间，意想不到之际，那日子要如同网罗网住他们。这网罗要临到全地面上一切居住的人。

在路加二十一章三十六节，主耶稣说，‘但你们要时时警醒，常常祈求，使你们得胜，能逃避这一切要发生的事，得以站立在人子面前。’这里的得胜，就是有力量和能力。这种逃避大灾难的力量和能力，来自警醒和祈求。

二十一章三十六的逃避一辞，表征在大灾难（太二四21）以前被取去，被提。（路十七34~36。）大灾难是个厉害的试炼，要临到普天下的人。（启三10。）这样的被提就是蒙保守，‘免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。’（10。）再者，这一切要发生的事，是指大灾难的事。

在启示录三章十节，主应许恢复的召会，就是在非拉铁非的召会，祂要保守她免去试炼的时候。祂要保守她不但免去试炼，也免去试炼的时候，因为她曾遵守主忍耐的话。主这应许和路加二十一章三十六节者相同，指明曾遵守主忍耐之话的信徒，要在在大试炼以前被提。这含示那些没有遵守主忍耐之话的人，要被留在那试炼中。

在二十一章三十六节，主耶稣嘱咐我们要警醒。我们不可麻醉或麻木，我们需要警戒。不但如此，我们还需要时时祈求。这不是一般的祷告，乃是专一的祷告，使我们得胜，有力量和能力，逃避将要发生之大灾难的事。我们不该被今天世界的趋势抓住。反之，我们需要逃避这趋势。逃避的力量和能力来自警醒，也来自祷告。我们若专一的祷告并警醒，就会得胜，逃避一切将要发生的事。

得以站立在诸天之上宝座那里的人子面前

信徒需要警醒祷告，不但逃避大灾难，也得以站立在人子面前。（路二一36下。）站立在人子面前，与启示录十四章一节的‘站’相符，这指明在大灾难前，被提的得胜者要在天上的锡安山，站在救主面前。

在大灾难之前，主耶稣可能还在宝座上。主的巴路西亚（同在）要开始于宝座，继续于祂来到空中，结束于祂来到地上。在祂的巴路西亚期间，会有大体的信徒被提到空中，（帖前四15~17，）基督的审判台，（林后五10，）以及羔羊的婚娶。（启十九7~9。）然而有些信徒，就如启示录十四章里那十四万四千个初熟的果子，要被提到神的宝座那里，并同救主站在属天的锡安山上。这就是路加二十一章三十六节所说站立在人子面前的意思。所以，站立在人子面前，就是被提到诸天之上的宝座那里，站立在救主面前。这次被提以后，救主要同着那些被提到诸天之上的人离开宝座，降到空中，以照顾其他较晚被提的信徒。

路加二十一章三十四至三十六节帮助我们领悟，今天全地走下坡的趋势非常强烈。事实上，这趋势成了一股将一切人事物带走的潮流。我们在基督里的信徒要在这潮流中站住，是极其困难的。我们要站住，就需要天天专一的警醒祷告，使我们得着来自我们里面复活生命的力量，抵挡世界的趋势、潮流。我们若得着加强，就不会被今世的趋势抓住。反之，我们会满了基督，并且往上浮。我们是充满基督这种圣空气的人，要被提站立在人子面前。

我们会否在大灾难以前被提，被取去与宝座上的基督相见，这不在于祂，而在于我们的警醒，以及我们专一的祷告。我们需要一直警醒祷告，使我们得胜，能逃避大灾难。我们需要祷告，使我们有力量和能力，逃避地上要发生的事，得以站立在人子面前。

不知道主来的日子和时辰

信徒需要警醒祷告，因为他们不知道主来的日子和时辰。在马太二十四章四十二节主耶稣说，‘所以你们要警醒，因为不知道你们的主那一天要来。’在二十五章十三节祂说，‘所以你们要警醒，因为那日子、那时辰，你们不知道。’二十四章四十至四十四节指活着、预备好之信徒的被提。四十三节说，‘你们要知道，家主若晓得贼在几更天要来，他就必警醒，不容他的房屋被人挖透。’家主，指信徒；房屋，指信徒在他基督徒的生活里，所建立的行为和工作。贼是在人不晓得的时候，来偷取贵重的物品。主要像贼一样，隐密的临到那些爱祂的人，把他们当作宝贝取走。因此，我们应当警醒。正如主在四十四节说，‘所以你们也要预备，因为在你们想不到的时辰，人子就来了。’这指主隐密的临到警醒的得胜者。警醒、预备，是非常严肃的事。

我们若读马太二十五章十三节的上下文，就会看见，警醒就是被圣灵充满。我们若不是终日被充满，就不是警醒的。我们信徒该是借着被那灵充满，一直警醒的人。我们的灯每天都在焚烧，我们的魂（我们这人）每天都被额外的一分圣灵所充满。这灵是浸透的灵，我们需要让祂从我们灵里浸透我们全人，达到、甚至渗透我们的魂。这样就是警醒，为主的回来预备好的人。

因为我们不知道主来的确定日子和时辰，所以我们需要警醒祷告。若有信徒以为他能知道主来的确定日子和时辰，就是犯了严重的错误。照着圣经的预言，我们也许约略知道主来的时间。然而，预言没有清楚、确定的告诉我们主来的日子和时辰。我们若以为我们知道那日子、那时辰，就是自欺。

基督的巴路西亚要在三年半大灾难以前，从宝座开始，可能要持续至少三年半。得胜者，包括活着的人，就是初熟的果子，和死了的人，就是男孩子，要在灾难之前被提到宝座那里。然后主耶稣要同着这些得胜者，从诸天之上的宝座降到空中。其余的信徒要被提到空中，主要在那里设立祂的审判台，审判信徒。主也要在空中举行祂的婚礼。虽然圣经清楚说到这些事，但没有告诉我们主来的日子和时辰。所以，我们需要警醒祷告。

关于信徒在神完全救恩的长进阶段，变化阶段中的经历，我们现在要作个结论。这阶段包括五项：在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神；不断经历神的救赎；在为着神圣模成的神圣变化里，享受神圣三一的分赐；借着进入神的国，借着活在召会中，也借着活在基督的身体里，团体的经历神圣三一的分赐；以及其他方面经历神圣三一的分赐。这五项构成神完全救恩长进的阶段。在这阶段，变化的阶段，信徒得救脱离罪的权势、罪与死的律、他们的旧人、他们的肉体连同其情欲、他们的己、他们的魂（他们天然的生命）、他们的个人主义、撒但、世界连同其现今的世代及其宗教的方面、字句的律法连同其规条、以及召会的堕落连同其一切掺杂。这些就是我们借着那经过过程的三一神分赐到我们里面，在神完全救恩长进的阶段，从其中得救的事物。

第八十一篇 信徒—他们的现在（六三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要说到两件事：第一，信徒作为新妇，与那灵成为一；第二，信徒仰望并等候主耶稣回来，将他们引进他们的将来。

六作为新妇，与那灵成为一

在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神；他们不断经历神的救赎；他们在为着神圣模成的神圣变化里，享受神圣三一的分赐；他们借着进入神的国，借着活在召会中，也借着活在基督的身体里，团体的经历神圣三一的分赐；并且他们在其他各方面，经历神圣三一的分赐。这样经历并享受神圣三一的结果，乃是信徒作为新妇，与那灵成为一。

这个一由启示录二十二章十七节上半清楚指明：‘那灵和新妇说，来！’这节启示那灵作为经过过程之三一神的总和，已与信徒成为一；信徒现今完全成熟，成为新妇。因此，那灵是经过过程的三一神终极的彰显，新妇是变化过的三部分人终极的彰显。到启示录二十二章十七节的时候，经过过程的三一神—那灵，与变化过的三部分人—新妇将是一，并且说话如同一人。

经过过程之三一神神圣分赐的完成，将是宇宙的婚娶。（启十九7~9，二一2，9。）那灵作经过过程之三一神的完成，分赐到祂的赎民里面，将是新郎；神的赎民作蒙救赎、得重生、被变化之人性的完成，将是新妇。启示录二十二章十七节，那灵和新妇这对夫妇一同说‘来’。这节不是告诉我们新郎和新妇一同说话，乃是那灵和新妇一同说话。这是施浸者约翰在约翰三章二十九节告诉他的门徒‘娶新妇的，就是新郎’的完成。新约的末了至终向我们启示，那得着新妇的一位，就是那灵。这灵是包罗万有、赐生命的灵，作经过过程之三一神的终极完成。在启示录二十二章十七节，祂已与作新妇的信徒成为一。

那灵（作经过过程并分赐之三一神的完成）与新妇（所有得重生且变化过之三部分人的集大成）成为一

那灵（作经过过程并分赐之三一神的完成）与新妇（所有得重生且变化过之三部分人的集大成）成为一。那灵是三一神的终极完成。然而，这不是在祂所经过之过程以外的三一神。那灵是经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天之后过程的三一神。经过了这过程，三一神现今是这终极完成的灵。所以，在给那灵下完全的定义时，我们可以说，那灵是经过过程、复合、包罗万有、赐生命、内住、七倍加强、终极完成的灵，作经过过程之三一神终极的完成，成为祂所拣选、救赎、重生、圣别、变化和得荣之三部分人永远的分，作他们的生命、生命的供应及一切。

那灵是经过过程之三一神的完成，甚至是终极的完成，已经分赐到我们里面，并正在分赐到我们里面。至终，这灵与新妇成为一，新妇就是所有得重生且变化过之三部分人的集大成。这就是说，三一神在完成为那灵以后，要‘娶’信徒作新妇。

在启示录二十二章十七节有两个完成。第一，三一神经过了过程—成为肉体、人性生活、钉十字架、复活和升天，成为那灵，就是三一神的总和、完成，作为新郎。第二，信徒也经过了过程—救赎、重生和变化，成为神所拣选、救赎、重生并变化之人的完成，作为新妇。经过过程之三一神的完成，和神所拣选、救赎、重生并变化之人的完成，要在宇宙的婚娶里成为一。所以，经过过程的三部分人，要永远与经过过程的三一神相配，作祂完全的彰显和满足。

形成宇宙的夫妇—经过过程的三一神与得重生且变化过之三部分人的调和

在启示录二十二章十七节，我们看见宇宙夫妇的形成。这对夫妇是经过过程且分赐的三一神，与得重生且变化过之三部分人的调和。这对夫妇是圣经所启示神圣罗曼史的终极完成。照着全本圣经，在那作为男子的神这位创造者，救赎主，和那作为女子的赎民之间，有一个神圣的罗曼史。这是圣经中所

启示基本的事。在旧约里，神告诉祂的赎民以色列，祂是他们的丈夫，他们是祂的妻子。（赛五四5，耶三14，三一32，何二19。）在主耶稣来时，施浸者约翰告诉他的门徒，基督是那来娶新妇的新郎；新妇就是召会。（约三29。）在以弗所五章保罗告诉我们，妻子表征召会，丈夫表征基督。所以，基督是丈夫，召会是妻子。保罗也告诉我们，他将我们如同童女许配一个丈夫，就是基督。（林后十一2。）不但如此，启示录十九章七节说，‘羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’这新妇是从亚伯直到主回来所有得胜圣徒的集大成。最终，新耶路撒冷将是神配偶的完成，所有蒙救赎并得成全之人的集大成。

圣经开始并结束于婚娶。圣经开始于创世记里亚当和夏娃的婚娶，结束于启示录里那灵和神赎民的婚娶。这最终的婚娶，乃是经过过程、终极完成、分赐的三一神作丈夫，与祂重生且变化过的人作新妇的婚娶。这宇宙的夫妇将是三一神彰显在祂一切荣耀里的完全彰显，直到永远。这是新约的总结，也是全本圣经的总结。圣经的总结有那灵，就是经过过程之三一神的终极完成，同着新妇，就是蒙救赎、得重生、被变化、且得荣耀之三部分人的集大成与完成。这里有一对永远、宇宙的夫妇，彰显三一神，直到永远。

表达对主来的渴望，如祂所启示的

那灵和新妇表达对主来的渴望，如祂在启示录二十二章七、十二节所启示的。在七节主说，‘看哪，我必快来！’在十二节祂说，‘看哪！我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。’‘来’（17）是那灵和新妇对主关于祂来的话所起的响应。这乃是对主来的渴望。凡听见这响应的，也该说‘来’，以表达对主来的共同渴望。所有爱主显现的信徒，（提后四8，）都该表达这共同的渴望。

在启示录二十二章十七节以前的经文里，有主的话。现今在十七节，那灵和新妇响应祂的话。他们的响应是他们心头对主来的渴望。那灵和新妇所说的‘来’字，的确是对主说的。那灵和新妇说话如同一人，指明他们已成为一。在启示录二、三章，那灵是说话者，众召会是那灵说话的接受者。但在启示录末了，那灵和新妇，新妇和那灵已成为一。信徒不再仅仅是神圣谕言的接受者；他们已与神圣的说话者成为一，同祂表达对主来的渴望。

呼召干渴的人来喝生命的水—经过过程并分赐之三一神的流

那灵和新妇呼召干渴的人来喝生命的水—经过过程并分赐之三一神的流。这由我们在二十二章十七节三次看到‘来’字所指明：‘那灵和新妇说，来！听见的人也该说，来！口渴的人也当来；愿意的都可以白白取生命的水喝。’这字第一次出现，指主耶稣的回来。这是由那灵和新妇说出的。然而，听见那灵和新妇这样说的人，也加入说，‘来！’那灵和新妇一面渴望主耶稣来，一面盼望口渴的罪人也来取生命的水喝，以得满足。当我们诚心渴望主来时，我们也热诚关切罪人的得救。所以，本节第三次题起的‘来’，指悔改罪人的来。凡口渴的，都可以白白取生命的水喝。因此，二十二章十七节说到三件事：那灵和新妇的响应，听见那灵和新妇宣告之人的话，以及对口渴的罪人，未得救的人，来喝生命水的渴望。

启示录二十二章十七节有力的含示，我们若渴望主的回来，就会非常关切别人的得救。你渴望主耶稣的回来么？若是如此，这渴望就会在你里面激起对别人得救的关切。当你说，‘来，主耶稣，’你里面也许就兴起对家人、邻居、朋友和同事的负担。我们该对主说，‘来’，然后转向不信的人说，‘主耶稣要来。你不愿意也来么？来得救。来接受你的救恩，使你预备好，迎见要来的救主。’尤其我们要向口渴的人发出呼召，来喝生命的水，就是经过过程并分赐之三一神的流，使他们也有分于神赎民的集大成，作祂的新妇。我们的经历见证这是对二十二章十七节正确的领会。

有分于神的中心目标

任何人若答应以上的呼召，来喝生命的水，就有分于神经纶的中心目标，就是有分于经过过程之三一神的分赐，并成为羔羊新妇的一部分，作经过过程并分赐之三一神的满足和彰显。

为着完成三一神神经纶的永远定旨

这是在要来的永远里，照着祂的心愿，为着祂的喜悦，完成三一神圣经纶的永远定旨。（弗一9~11，三9~11。）

七仰望并等候主耶稣回来，将他们引进他们的将来

因着神完全救恩长进的阶段，借着经历并享受经过过程之三一神的分赐，结果信徒仰望并等候主耶稣回来，将他们引进他们的将来。我们的将来是与三一神永远的婚姻生活。现今我们在等候主的回来；我们在这里仰望那荣耀的日子。

腓立比三章二十节说，‘我们的国籍乃是在诸天之上，我们也热切等待救主，就是主耶稣基督，从那里降临。’国籍，原文指全体的公民，生活的结合体。我们的国家生活不在任何地上的国家，乃在诸天之上。我们真正的国籍，我们全体公民真正生活的结合体，是在诸天之上。所以我们需要记得，我们的国籍既是在诸天之上，我们就是寄居在地上的属天子民，等待救主，祂‘要按着祂那甚至能叫万有归服自己的动力，将我们这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体’。（21。）

林前一章七节下半告诉我们，我们信徒‘等待我们主耶稣基督的显现’。这里的显现指主的再来。等待主的显现，是真信徒一种正常的表记。

照着帖前一章九至十节，信徒离弃了偶像转向神，来服事又活又真的神。并且‘等候祂的儿子从诸天降临，就是祂从死人中所复活，那拯救我们脱离要来忿怒的耶稣’。我们基督徒生活一个重要的特征，就是我们在等候神的儿子从诸天降临。身为基督徒，我们必须过一种生活，向别人宣告，我们的盼望不在这地上，或在这世代；我们的盼望乃在于要来的主，我们的将来也在于祂。我们在这地上没有任何定命、目的地或前途。我们的将来、我们的定命、和我们的目的地，全然集中于要来的主。祂是我们的盼望、我们的将来、和我们的目的地。我们要往主那里去，我们的定命是遇见祂。反之，属世的人有一种生活，给别人一个印象，他们的将来在地上，他们的盼望、定命和目的地，全在现今。他们的将来完全与这世代有关，我们的将来却不然。因为我们在等候神的儿子从诸天降临，我们的将来集中于祂。身为在基督里的信徒，我们宣告，我们在等候神的儿子从诸天来临。

启示录二十二章二十节说，‘见证这些事的说，是的，我必快来！阿们。主耶稣阿，我愿你来！’这节上半是主在启示录二十二章关于祂快来的第三次警告。下半是使徒约翰的祷告，也是他对主警告的响应。这也是圣经中最后的祷告。我们读过启示录之后，也该有同样的祷告和响应：‘主耶稣阿，我愿你来！’这是约翰的渴望发表为祷告。整本圣经结束于我们对主再来的渴望发表成为祷告。

帖前四章十七节说，‘我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会；这样，我们就要和主常常同在。’照着这节，死了和活着的信徒，都要被提到主那里。死了的人必先复活，（16，）然后我们要一起被提，在空中与主相遇。照着神的话，主耶稣从天降临时，死了的圣徒要复起。他们的灵与魂要从乐园复活，他们的身体要从坟墓复活，这样他们的灵与魂同着身体，就使他们成为完全。然后他们要加入活着的信徒，一起被提到主那里。

第八十二篇 信徒—他们的将来（一）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中，我们要开始看信徒的将来。在前面的信息中，我们说过信徒在已过的永远里，被神预知、拣选并预定；也看过他们在已过的时间里，被神创造，后来堕落了，死在过犯罪孽之中。我们看过信徒的现在，包含神完全救恩起初的阶段和长进的阶段。在起初的阶段，重生的阶段，信徒蒙神呼召并分别归祂；他们悔改、相信并受浸，他们也联于经过过程的三一神，蒙了救赎，成为新造，并且得救；末了，在起初的阶段，信徒也清理已往。在神完全救恩长进的阶段，变化的阶段，信徒在神三一的分赐里，经历并享受经过过程的三一神，他们不断经历神的救赎，他们在为着神圣模成的神圣变化里，享受神圣三一的分赐，他们团体的经历神圣三一的分赐，并且他们在其他各方面经历这分赐。至终，在第二阶段末了，信徒模成神长子基督的形像，且仰望并等候主耶稣回来，将他们引进他们的将来。

壹 在神完全救恩完成的阶段，得荣的阶段

信徒将来的第一面，是他们在神完全救恩完成阶段，得荣阶段的将来。起初的阶段是重生的阶段，长进的阶段是变化的阶段，完成的阶段是得荣的阶段。这里有我们该宝贵的三个重要的辞：重生、变化和得荣。许多信徒经历了许多变化，现今正迈向得荣的目标。得荣是神完全救恩完成的阶段。

许多信徒严格持守对得荣的客观观念。按照这观念，他们认为，有一天那些得救重生的人，要忽然得荣耀。他们宣称，信徒的得荣要在主耶稣来时的瞬间发生。有些经文似乎证明这点。例如，歌罗西三章四节说，基督是我们的生命，祂显现的时候，我们也要与祂一同显现在荣耀里。然而，我们的得荣虽然似乎是忽然发生的，但实际上却是在生命里逐渐长大并发展之过程的完成。正如康乃馨花朵的开花，是康乃馨植物逐渐长大的结果；照样，我们的得荣是我们在神圣生命里长大成熟的结果。康乃馨直到成熟才开花，同样，信徒直到在生命里成熟才会得荣耀。

神圣生命的种子已撒在我们这人里面，现今这种子正在我们里面长大。种子在长大时，逐渐发展，直到完全长大，就是生命里的成熟。那时我们里面将有神圣种子的‘开花’。那就是我们的得荣。

信徒的得荣不会是偶然的事；他们的得荣乃是在生命里成熟的结果。首先，我们得重生，然后借着神圣生命在里面的长大，我们得着生机的变化。当神圣生命在我们里面长大时，就用神圣的元素浸透我们，这元素要新陈代谢的改变我们。这新陈代谢的改变，就是新约所谓的变化。事实上，在我们基督徒的经历中，变化就是在神圣的生命里长大。例如，植物在长大时，是从一种样式变化到另一种样式。这个长大和变化要一直继续，直达到成熟。同样，在我们的重生之后是变化，变化带进得荣。没有重生，就不可能有变化。不但如此，我们若缺少变化，就不会有得荣。得荣是变化的结果，而变化是借着在生命里逐渐、持续的长大而成就的。赞美主，有一天我们要达到成熟，然后我们就要得荣，被带进三一神完全的彰显里。

一得荣耀

罗马八章二十九至三十节说，‘神所预知的人，祂也预定他们模成神儿子的形像，使祂儿子在许多弟兄中作长子。祂所预定的人，又召他们来；所召来的人，又称他们为义；所称为义的人，又叫他们得荣耀。’神已预定并称义我们，现今祂正将我们模成祂长子的形像。至终，我们要完全的得荣耀。

既然得荣要在将来发生，我们也许希奇，为什么保罗在罗马八章三十节用过去式说‘得荣耀’。虽然在我们的经历中，我们还没有得荣耀，但圣经说，我们已经得荣耀。八章三十节所题的每件事，都是已成就的事实—预定、呼召、称义并得荣耀。这里保罗这样说，原因是我们虽然受制于时间，神却不然。祂是永远的神。对祂这永远的神而言，是没有时间的。所以，在神看来，我们已经得荣耀。在神没有时间的因素。在祂看来，我们的预定、呼召、称义和得荣，都是永远的事。因此，我们的得荣在永远的神自己里面，是稳妥、确定的。然而，照着我们的经历，得荣要在将来发生。

罗马八章三十节不是说，我们要被放在荣耀里；这节乃是说，我们要得荣耀。荣耀是神的彰显。基督，荣耀的盼望，（西一27，）已撒在我们里面，作荣耀的种子，这种子要长大，直达到开花的阶段，那时荣耀就要显出来。神荣耀我们，意思是那已经撒在我们里面的荣耀浸透我们全人，并借着我们得彰显。当我们全人被荣耀的元素充满并浸透，那荣耀就要从我们出来。这就是信徒得荣耀的意思。我们经历这得荣，就在经过过程之三一神的彰显里。

有无比的荣耀

信徒要得荣耀，有无比的荣耀。在罗马八章十八节保罗说，‘我算定今时的苦楚，不配与将来要显于我们的荣耀相比。’这里我们看见，将来的荣耀是无比的。现今的苦楚与将来的荣耀相比，就算不得什么。因为我们尚未得荣耀，我们无法想像这无比的荣耀是什么。然而，照着新约的启示，我们可以确信，这荣耀不会客观的来自外面，乃要主观、生机的来自我们里面。

领悟荣耀的盼望，就是基督在我们里面

歌罗西一章二十七节下半说，‘基督在你们里面成了荣耀的盼望。’这里保罗不但说，基督住在我们里面，也说祂住在我们里面是我们荣耀的盼望。本节的‘荣耀’，原文是‘那荣耀’。基督是现今满了荣耀的奥秘。（26。）基督回来荣耀祂的圣徒时，这荣耀要彰显到最完满的地步。因此，这是一个盼望，是荣耀的盼望。基督自己就是这荣耀的盼望。

基督能成为我们荣耀的盼望，因为祂住在我们灵里，作我们的生命和我们的人位。照着歌罗西三章四节，基督是我们的生命，祂显现的时候，我们也要与祂一同显现在荣耀里。祂要显现，在我们蒙救赎、得变化的身体上得荣耀。（罗八23，腓三21，帖后一9。）基督来的时候，我们要在祂身上得荣耀，祂也要在我们身上得荣耀。这指明内住的基督要浸透我们全人，包括我们物质的身体。这使我们的身体改变形状，以致与祂荣耀的身体一模一样。那时基督就要在我们身上得荣耀。这就是基督在我们里面作荣耀的盼望。

歌罗西一章二十七节指明，我们将要凭以得荣的荣耀，现今正住在我们里面。这荣耀不是一样东西；这荣耀乃是活的人位，就是内住的基督，经过过程之三一神包罗万有的具体化身。这位基督现今是我们里面荣耀的种子。正如康乃馨花朵的开花包含在康乃馨的种子里，照样，我们的得荣包含在基督这住在我们里面之荣耀的种子里。至终，这种子的长大要带进信徒得荣的‘开花’。

每个在基督里的信徒，都像康乃馨的种子一样，并没有例外。借着重生，荣耀的生命已经进入我们里面，现今我们里面已有荣耀的种子。在我们里面所有这作种子的生命，乃是荣耀的生命。这就是基督在我们里面成了荣耀的盼望。基督，就是神的彰显，神荣耀的光辉，（来一3，）乃是那进入我们里面，作我们荣耀盼望的一位。已往我们也许领悟，基督是我们里面永远的生命。现今有歌罗西一章二十七节作根据，我们需要看见，那在我们里面的基督，也是荣耀的盼望。我们荣耀的盼望，乃是内住的基督自己。

这荣耀对我们仍是盼望，因为到目前为止，它还没有从我们出来。既然荣耀的种子已撒在我们里面，我们众人都盼望看见它开花。有一天，在适当的时候，基督要来，在我们身上得荣耀。这就是说，祂要从我们出来。一面，基督正从外面来；另一面，祂正从我们里面来，因为祂已撒在我们里面，作荣耀的种子。这种子要长大，直达到开花的阶段，然后我们里面的荣耀就要出来，得着彰显。我们经历这得荣，就要完全在三一神的彰显里。

有分于神预定的目标

我们得荣耀时，就要有分于神预定的目标。林前二章七节指明，神已预定我们得着祂的荣耀，使我们能够彰显祂。神的荣耀就是彰显出来的神。我们是那些蒙怜悯、早预备得荣耀的器皿，（罗九23，）祂已呼召我们进入这荣耀。（帖后二14，彼前五10。）基督自己是我们荣耀的盼望，今天我们在这荣耀的盼望里欢腾并夸耀。（罗五2。）当这盼望—基督—显现的时候，我们也要与祂一同显现在荣耀里。（西三4。）那将是我们的身体得赎，我们的身体改变形状。那时神的荣耀将从我们的灵到我们的魂，

并借着我们的身体得着彰显；我们这人的三部分将与基督毕像毕肖，并要完全被神的荣耀浸透。这就是信徒得荣耀的意义。得荣是神完全救恩的终极完成，也是神在永远里所预定我们达到的终极目标。

在神完全救恩完成的阶段，信徒要达到神预定的目标。这目标就是我们的得荣。神为这目标预定了我们，因此，神的预定成为我们的定命。将来信徒要享受他们永远的定命—得荣，作神完全救恩的目标。

在神永远的荣耀，我们主耶稣基督的荣耀里

彼前五章十节上半告诉我们，全般恩典的神，曾在基督耶稣里召我们进入祂永远的荣耀。在基督耶稣里，指明那全般恩典的神经过成为肉体、人性生活、钉十字架、复活并升天的过程，成就完备且圆满的救赎，使祂能将祂所救赎的人带进与祂自己生机的联结里。这样他们就能有分于经过过程之三一神的丰富作他们的享受。神圣工作的一切步骤都是在基督里，祂是三一神的具体化身，成了包罗万有赐生命的灵，作我们全备的生命供应。在这基督里，借着祂包罗万有的救赎，并基于祂一切的成就，神就能成为全般恩典的神，召我们得享祂永远的荣耀，并在那作稳固根基的三一神里成全我们，坚固我们，加强我们，给我们立定根基，这样就使我们能达到祂荣耀的目标。堕落的罪人竟能被带进神永远的荣耀里，这是何等的神迹！

在帖后二章十四节保罗告诉我们，神借着福音呼召我们，好得着我们主耶稣基督的荣耀。主的荣耀，指祂是父神的儿子，有父的生命和性情以彰显父。得着主的荣耀，指我们要在神的儿子同样的地位上彰显父。

在约翰十七章二十二节，主耶稣在祂向父的祷告里说，‘你所赐给我的荣耀，我已赐给他们，使他们成为一，正如我们是一样。’父赐给子的荣耀，乃是儿子的名分，具有父的生命和神圣的性情，（五26，）好在父的丰满里彰显父。（约一18，十四9，西二9，来一3。）子已将这荣耀赐给信徒，使他们也得着儿子的名分，具有父的生命和神圣的性情，（约十七2，彼后一4，）好在子里、在子的丰满里（约一16）彰显父。

主耶稣的荣耀，乃是父已将父的生命和性情赐给祂，使祂彰显父。这是子已赐给我们的荣耀。这就是说，子已将父的生命和性情赐给我们，使我们能彰显父神。何等的荣耀！神已呼召我们，好得着这荣耀，就是神圣生命和神圣性情的荣耀，以彰显神圣的所是。

享受神儿女的荣耀同其自由

信徒得荣耀时，就要享受神儿女的荣耀同其自由。罗马八章二十一节下半说到神儿女之荣耀的自由。一切受造之物都切望进入这自由。虽然受造之物不会有分于荣耀，但它们会进入神儿女之荣耀的自由。

由于亚当的堕落，整个受造之物都在辖制和败坏之下。罗马八章十九至二十一节上半说，‘受造之物正在专切期望着，热切等待神的众子显示出来。因为受造之物服在虚空之下，不是自己愿意的，乃是因那叫它服的，指着受造之物自己，也要从败坏的奴役得着释放。’受造之物要从败坏的奴役得着释放，进入神儿女之荣耀的自由。为此，‘一切受造之物一同叹息，一同受生产之苦，直到如今。’（22。）宇宙在叹息，并受生产之苦，等待神的众子显示出来，使受造之物从败坏得着释放，进入神儿女之荣耀的自由。虽然我们是神的众子，但我们仍在幔子之下。有一天这幔子要被挪去，那就是我们的得荣。神的众子要从幔子之下出来，并显示出来。然后整个宇宙要在荣耀里观看神的众子，并有分于这荣耀的自由。所以，我们在基督里的信徒要得荣耀，但受造之物只有分于那荣耀的自由，不会有分于荣耀本身。将来我们要享受神儿女的荣耀同其自由。

在神圣儿子名分的荣耀里

末了，信徒在得荣耀时，要在神圣儿子名分的荣耀里。希伯来二章十节告诉我们，父同子正领我们这许多儿子进荣耀里去。我们是神的众子，但我们尚未在荣耀里。正如毛毛虫要变化成蝴蝶，我们也

要被带到荣耀里。有一天我们这些神的众子都要在荣耀里。我们的得荣将是我们完满的儿子名分。我们将在神圣生命和神圣性情里得荣耀，带着三一神的荣耀，作祂的彰显。

神所有的儿子都要被带进这荣耀里。然后我们这些得荣耀之神的众子，要凭神的荣耀照耀。这是所有相信基督之人完全的救恩。每个相信主耶稣的人，至终要成为神得荣耀的儿子，外面有神的公义，里面被神的圣别浸透，并且作祂的儿子，在祂完满荣耀的范围里发光照耀。在这荣耀里，神要完全得着彰显。这就是经过过程之三一神分赐的终极结果。

第八十三篇 信徒—他们的将来（二）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在本篇信息中我们要来看，在神完全救恩完成的阶段，得荣的阶段，信徒的身体要得赎。

二他们的身体得赎

在罗马八章二十三节保罗说到‘我们的身体得赎’。我们的身体得赎就是得荣耀。（30下。）因此，得荣与我们的身体得赎是同义辞。得荣耀就是我们的身体得赎。无论我们在神圣的生命上有多成熟，只要我们尚未得荣耀，我们的身体就尚未得赎。但我们在得荣耀时，我们的得荣也就是我们的身体得赎。所以，信徒得荣耀与他们的身体得赎，是同时发生的。

林前一章三十节告诉我们，基督成了‘从神给我们的智慧：公义、圣别和救赎’。在神完全的救恩里，基督乃是公义，为着我们的已往，借此我们已经得神称义，使我们能在灵里重生，得着神的生命。（罗五18。）然后祂是圣别，为着我们的现在，借此我们在魂里渐渐被圣别，也就是在我们的心思、情感和意志里，因祂神圣的生命渐渐被变化。（六19~22。）至终，基督要作我们的救赎，为着我们的将来，就是我们的身体得赎，借此我们的身体要因祂神圣的生命改变形状，有祂荣耀的样式。（腓三21。）我们能分于这样完整且完全的救恩，使我们的全人—灵、魂、体—在生机上与基督成为一，并使基督成为我们的一切，这乃是出于神。

享受完满的神圣儿子名分，圣灵是这事的预尝（初熟的果子）

当信徒的身体得赎，得荣耀的时候，他们就要享受完满的神圣儿子名分，圣灵是这事的预尝，作初熟的果子。这初熟的果子乃是预尝，保证将来我们要全享；那全享将是完满的儿子名分，就是我们的身体得赎，我们的得荣。

罗马八章二十三节说，‘不但如此，就是我们这有那灵作初熟果子的，也是自己里面叹息，热切等待儿子的名分，就是我们的身体得赎。’那灵作初熟的果子，直译，那灵初熟的果子。那灵初熟的果子，乃是那灵自己，作神对我们的所是，那要来之收成的初熟果子。我们享受那灵作将来完满福分的预尝。因此，得着那灵初熟的果子，就是享受那灵作初熟的果子。这初熟的果子，乃是圣灵作为对神全享的样品，就是我们对经过过程的三一神之于我们一切所是的享受。全享将要在荣耀之日来到，但在那全享来到以前，神今天已将预尝赐给了我们。这预尝就是神的灵作为对我们经过过程的三一神之于我们的一切所是，那完满享受之收成的初熟果子。

享受那灵作初熟的果子，结果就是我们的身体得赎，就是完满的儿子名分。当我们享受那灵作预尝时，我们仍在叹息，热切等待儿子的名分。八章二十三节的儿子名分是完满的儿子名分，乃是儿子名分的完成，不是儿子名分的起始，如在加拉太四章五节所说的。完满的儿子名分就是我们的身体得赎。我们借着重生在灵里得着儿子名分，我们借着变化，在魂里也可以有儿子名分，但我们尚未借着改变形状，在我们身体上得着儿子名分。所以，我们虽然已经得着了儿子名分，但在我们的身体改变形状并被模成基督荣耀的身体（腓三21）以前，我们还不会得着完满的儿子名分。我们要在将来在我们的身体上得着儿子名分。这是完满的儿子名分，就是我们的身体得赎，这是我们所渴望并期待的。

为使神所买的产业得赎，有圣灵作我们得基业的凭质

信徒身体的得赎是为使神所买的产业得赎，有圣灵作我们得基业的凭质。以弗所一章十四节说，圣灵‘是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎’。这里的得赎指我们身体的得赎，就是我们卑贱的身体改变形状，成为荣耀的身体。今天圣灵是我们神圣基业的担保、预尝和样品，直等到我们的身体在荣耀里改变形状，那时我们就要完全承受神。

以弗所一章十四节说到神所买的产业得赎。我们蒙神救赎的人，乃是神用基督的宝血所买的产业。（徒二十28。）在神新约的经纶里，经过过程的三一神成了我们的基业，我们也成了神的产业。何等奇妙！我们没有付出什么，却得着了一切！神得着我们是有代价的，我们承受神却是白白的。

借着基督的救赎，神已经得着、获得、买得我们作祂的产业。所以，我们的身体得赎，是为使神所买的产业得赎。神在祂的救恩里，首先将祂自己给我们作我们的基业。然后我们开始享受祂作我们的基业。事实上，神圣三一的神圣分赐，就是实际的享受神自己作我们的基业。我们享受经过过程的三一神作我们的基业时，祂的元素就进到我们全人里面，变化我们，使我们成为祂的基业。这就是说，我们借着享受祂，就被祂的元素注入并浸透，而变化成为祂的基业，好给祂享受。所以，要来的得荣耀不仅是为着我们的，也是为着神的。我们身体的得赎是为着我们的享受，也是为着神的享受。在我们里面的圣灵，不仅是预尝，也是凭质，担保神是我们的，我们也是祂的。祂是我们的基业给我们享受，我们也要成为祂的基业给祂享受。

我们在基督的复活里，借着重生成为后嗣，来承受三一神，祂是我们的基业，而以圣灵作凭质。以弗所一章十四节的凭质，原文也指预尝、担保，即先付的部分款。神将祂的圣灵赐给我们，不仅作我们基业的保证，担保我们所承受的；也作我们从神所要承受的预尝。

那灵是我们得基业的凭质，为使神所买的产业得赎。我们是神的产业，但我们的身体仍需要得赎，因为我们的身体还在旧造里。有一天，我们这些神的产业要在身体上得赎。三一神已经将祂的灵放在我们里面作凭质，保证祂自己要作我们的基业，直到（或，为使）那一天，我们这些神所买的产业蒙救赎到祂的荣耀里，让祂来享受我们。一面，三一神是我们的基业；另一面，我们是祂的产业。以弗所一章十四节里最重要的事，乃是那灵被放到我们里面作凭质，担保神将要完满的作我们的基业。至终，我们要得赎，成为神在荣耀里的产业。那时在荣耀里，我们要享受经过过程的三一神作我们的基业，祂也要享受我们作祂的产业。

我们每一天都在那灵作凭质的方式里享受三一神。神以自己作凭质，就是成为那灵在我们里面给我们享受，担保我们至终要全享三一神。这样享受神作我们的基业，乃是接受经过过程的三一神分赐到我们里面。这分赐的结果，就是我们成为神的基业，祂所买来的产业，好给祂享受。我们是神的基业，不是凭着自己或借着自己，乃是借着祂作我们的基业。每一天，当祂将自己分赐到我们全人里面时，我们就有分于祂。至终我们要被作我们基业的祂所浸透并构成。这享受和构成要把我们作成祂的基业。因此，我们对三一神的享受要终极完成于我们是神的基业，永远给祂享受。这终极的完成乃是神将祂自己分赐到我们里面，并用祂自己构成我们的结果。祂的分赐使我们成为祂的基业，并借着享受祂作我们的基业，我们就成为祂的基业，祂所买的产业，要借着我们身体的得赎得蒙救赎。

圣灵印涂的结果

信徒身体的得赎乃是圣灵印涂的结果。保罗在以弗所四章三十节告诉我们，我们受了神圣灵的印记，直到得赎的日子。这里‘直到’一辞，指明我们受圣灵的印涂，结果产生我们的身体得赎。由此我们看见，圣灵的印涂是为着我们身体的得赎。我们受圣灵印涂，目的是为着这得赎。

圣灵的印涂不是一次永远的；反之，印涂是在一直在进行。当我们相信主耶稣的时候，印记就放在我们里面，从那时起直到如今，印涂一直在继续。圣灵是那个印，也是那个印涂。我们已经受了印记，但我们仍然在受印涂。

我们许多人能从经历见证，当我们相信主耶稣时，我们领悟到自己已在灵里受了印涂。然而，我们的心思、情感和意志里却没有印涂。因为在我们重生时，那灵是进到我们灵里，并印涂我们，所以圣经说我们受了印记。然而，并非我们全人的每一部分都受印记，只有一部分，就是我们的灵受印记。但以弗所四章三十节说，我们原是在神的圣灵里面受了印记，直到得赎的日子。这就是说，在我们灵里的印涂，是为使我们的身体得赎。这含示圣灵的印涂正在我们里面扩展。这印涂开始于我们的灵，正扩展到我们的心思、情感和意志。有一天，甚至我们的身体也要被那灵印涂，因为我们的身体要被那灵浸透。因此，我们的身体得赎，乃是圣灵印涂的结果。

印涂、分赐和变化，乃是一件事的不同方面。那灵的印涂是变化的事，也是神分赐的事。在神一面，印涂是祂的元素分赐到我们里面；在我们一面，印涂是借着神圣的分赐，接受神圣的元素以浸透我们，变化我们，使我们成为祂的基业。

使神的荣耀得著称赞—神在祂的荣耀里得著彰显

至终，我们的身体得赎，要使神的荣耀得著称赞，就是神在祂的荣耀里得著彰显。这是为什么以弗所一章十四节说，神所买的产业得赎，使祂的荣耀得著称赞。神的荣耀就是神自己得著彰显。神要在新约的信徒身上得著荣耀，得著彰显。这彰显今天是看不见的，但有一天要成为看得见的。那时，神借着新约信徒所得着的彰显，要唤起宇宙的赞美。我们的神要借着我们并在我们中间，完全得著彰显并荣耀。那时整个宇宙都要赞美祂的荣耀。我们要成为一个团体的身体以彰显神，而那个得荣要受到整个宇宙的赞美。

他们卑贱的身体改变形状，同形于基督荣耀的身体

我们的身体得赎，不仅是享受完满的神圣儿子名分，也是叫我们卑贱的身体改变形状，同形于基督荣耀的身体。腓立比三章二十一节下半说，基督要‘将这卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体。’在主耶稣再来的时候，我们的身体要改变形状，完全得赎、得荣耀。在我们相信祂时，我们的灵就得了重生。在我们基督徒的一生中，我们的魂渐渐被圣别并变化。然后在主回来时，我们的身体要改变形状。这是神救恩的终极完成。在我们改变形状以后，我们全人三部分都要与基督相同。

在腓立比三章二十一节保罗说到我们的身体是‘卑贱的身体’。这是描述我们天然的身体，乃由没有价值的尘土所造，（创二7，）且为罪恶、软弱、疾病和死亡所侵害。（罗六6，七24，八11。）但有一天这身体要改变形状，同形于基督荣耀的身体。基督荣耀的身体就是基督复活的身体，这身体为神的荣耀所浸透，（路二四26，）并且超越朽坏和死亡。（罗六9。）

基督复活的身体乃是一个奥秘。在祂复活那天，祂带着这样一个身体向门徒显现。虽然祂有一个看得见、摸得着的身体，祂却进到一个门全关上的屋子。（约二十19。）没有人能解释这事。我们只简单的相信圣经所说关于基督复活之身体的事。不仅如此，我们也相信有一天，我们的身体要与祂的身体毕像毕肖。

神完全救恩的路，首先是在我们的灵里重生我们，使我们得着祂在我们里面作生命。然后祂开始在我们魂里变化我们，使祂能充满、浸透并得着我们全人。这样，甚至当我们还活在地上时，我们也能被变化成为祂的形像，作祂的彰显。最后当祂回来时，祂要将我们的身体改变形状。

我们的灵已得重生，我们的魂也可以完全被变化，但我们的身体却仍是老旧的。这身体带着肉身一切的软弱、疾病，服在死亡的权势之下；这身体是必死的，受制于疾病与死亡。虽然我们的身体可能被住在我们里面的那灵所点活，（罗八11，）但它仍是必死的身体，服在死亡之下，需要得赎。今天，我们借着在灵里与那灵合作，就能经历主将神圣的生命扩展到我们的身体里，以点活这身体，甚至在某种程度上浸透这身体。但是，无论我们的身体被那灵点活甚至浸透多少，它仍需要主完满的救赎。这就是我们常在自己里面叹息的原因。（23。）但我们赞美主，当祂回来时，祂要将我们卑贱的身体改变形状。那时，‘我们必要像祂，’（约壹三2，）不仅在我们的灵里和魂里，也要在我们的身体上。那时，我们里里外外，从我们全人的中心到圆周，从我们最里面的灵到最外面的身体，必要有祂完满的样式。那将是主救恩的终极完成。

按着基督那甚至能叫万有归服自己的动力

在腓立比三章二十一节保罗说，主要将我们卑贱的身体改变形状，使之同形于祂荣耀的身体，乃是按着祂那甚至能叫万有归服自己的动力。将我们卑贱的身体改变形状，是件困难的事，需要那能叫万有归服自己者的动力。所以，我们的身体改变形状，是凭着主那叫万有归服祂的动力，（弗一19~22，）这是全宇宙中的大能大力。

当基督从诸天之上显现的时候

我们的身体改变形状，要发生在基督从诸天之上显现的时候。（腓三20。）当主回来之时，祂要将我们卑贱的身体改变形状。因此，我们等候基督回来，使我们能被带进神救恩的终极完成—我们身体的改变形状。

他们全人里面的死被复活的生命吞灭而致成得胜

信徒的身体得赎，也是他们全人里面的死被复活的生命吞灭而致成得胜。时候将到，那时最后的仇敌一死，不仅要被毁灭，更要被复活的生命吞灭。

林前十五章五十四节说，‘几时这必朽坏的穿上不朽坏，这必死的穿上不死，经上所记，一死被吞灭而致成得胜’的话，就应验了。’几时，即我们这必朽坏、必死的身体，复活或改变形状，脱离朽坏和死，进入荣耀和生命之时。那时，死就要被复活的生命吞灭而致成得胜。这是我们借着在基督里的救赎和救恩，在神新约经纶中所同享之复活的完成。这复活开始于我们死了的灵活过来，完成于我们必朽坏的身体改变形状，中间的过程乃是我们堕落的魂，借着基督那赐生命的灵，就是复活的实际，而有新陈代谢的变化。

死乃是人的失败。借着基督在复活生命里的救恩，死要被吞灭，而致成我们这些受益于基督复活生命之人的得胜。这节里的得胜，与复活是同义辞。复活就是生命胜过死亡。

必朽坏的穿上不朽坏

当我们全人里的死被基督复活的生命吞灭，必朽坏的就穿上不朽坏。生命是神圣的元素，就是神自己，分赐到我们灵里；不朽坏乃是生命浸透我们身体的结果。（罗八11。）我们现在所有的是朽坏的身体；但在主回来之时，我们身体改变形状的时候，我们的身体就成为不朽坏的。这样，必朽坏的就穿上了不朽坏。

必死的穿上不死，就是被复活的生命吞灭

不仅如此，当信徒全人里面的死被吞灭时，必死的就穿上不死，就是被复活的生命吞灭。保罗在林后五章四节说，‘我们在这帐幕里的人，负重叹息，是因不愿脱下这个，乃愿穿上那个，好叫这必死的被生命吞灭了。’这里的负重，意被压倒，受压，被迫。使徒叹息，不愿脱下身体，就是死去，乃愿穿上属灵的身体，就是我们的身体改变形状，我们的身体得赎。

林后五章四节里‘必死的’，指我们必死的身体。（林后四11，罗八11，林前十五53。）我们必死的身体被生命吞灭，就是我们必死身体中的死，被复活的生命吞灭，借此，我们的身体就改变形状。

我们堕落必死的身体，对我们乃是极重的负担。我们在这重负之下叹息，不愿自己脱下身体，或被人看到是赤裸的，乃愿穿上改变形状的身体。就像保罗一样，我们该渴望我们的身体改变形状。当我们改变形状，穿上属天、属灵并复活的体，那时必死的就被生命吞灭了。

第八十四篇 信徒—他们的将来（三）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

在神完全救恩完成的阶段里，信徒要被提。在本篇和下一篇信息中，我们要简单扼要的来看信徒的被提，这是在神完全救恩完成的阶段，得荣的阶段，关于信徒将来的第三个项目。

三被提

得荣、我们的身体得赎、以及被提，实际上乃是一件事的三方面。得荣就是我们的身体得赎，我们的身体得赎就是被提。

信徒的被提在圣经中是个大题目。虽然新约有力的强调被提，但我们要明白这事还是有点困难。已过的一个半世纪以来，对许多有追求的基督徒来说，被提一直是个麻烦的题目。大体说来，关于被提有三派的说法：灾前被提派，灾后被提派，和所谓的部分被提派。灾前被提派的人说，我们的被提要在灾难以前发生；严格说来，灾难乃是这世代的末三年半（这三年半就是但以理九章所启示七十个七之末七的后半）。第二派，就是灾后被提派的人说，被提要在灾难的末了发生。部分被提派的人说，得胜者要先被提，以后才是大体信徒的被提。这派的教师包括彭伯（G. H. Pember）、郭维德（Robert Govett）和潘汤（D. M. Pantan）。最后这一派的人看见了许多关于主再来和我们被提的细节。这些教师说，按照新约，得胜的信徒和较早成熟的信徒，要在灾难以前被提；但其余的信徒要经过灾难的大部分，使他们得着帮助以成熟，然后这些信徒要在接近灾难末了的时候被提。

在圣经中，被提主要有两面：得胜者的被提，和大体信徒的被提。然而，被提有两面并不表示被提只有两次。比方说，得胜者的被提至少有三类：男孩子的被提、（启十二5、）初熟果子的被提、（十四1~5、）和晚期得胜者的被提。晚期的得胜者胜过了敌基督和他的印记，胜过了他名字的数字和他的像。（十五2~4。）

得胜者的被提，是被提的第一类，而大体信徒（启示录十四章十五节被视为庄稼）的被提，乃是第二类。在利未记二十三章十节，我们看到被提的预表，就是田里庄稼成熟的预表。庄稼成熟有先有后，那些先成熟的，就是初熟的果子。在旧约时代，初熟的果子总是送到神的殿里，不是收到仓里。出埃及二十三章十九节说，‘地里首先初熟之物，要送到耶和华你神的殿。’初熟的庄稼要从田地里送到神的殿中，给神享受，叫神满足。等田地里的庄稼完全成熟了，才是收割的时候。这些庄稼收割后，就送到仓里。庄稼就是神的子民。（林前三9。）最先成熟的庄稼，就是初熟的果子，要直接被带到诸天之上神的殿里。之后，当一切的庄稼都熟透了，大体的信徒就被收割，被提到空中。（帖前四15~17。）

好些圣经教师在著作中题到信徒被提，但他们大多没有注意到神的庄稼成熟这件事。在马太十三章，主耶稣启示祂来是把种子撒在田里。最后在启示录十四章，我们看见初熟的果子和庄稼。这使我们对信徒被提有一个基本的概念：信徒被提包含初熟果子的被提，和庄稼的被提—在主回来时还活着之大体信徒的被提。

历代以来已死的得胜者（他们中间的男孩子）要复活被提

信徒作得胜者，可能是男孩子，也可能是初熟的果子。启示录十二章五节说，‘妇人生了一个男孩子，是将来要用铁杖辖管万国的；她的孩子被提到神和祂的宝座那里去了。’在圣经中，女人象征较软弱的，男人象征较刚强的；（彼前三7；）因此，启示录十二章五节的男孩子，象征神子民中较刚强的部分。这男孩子将来要用铁杖辖管万国，指明男孩子是由得胜者（如二章二十六至二十七节所题的）组成的。不仅如此，十二章五节的生表征复活，与行传十三章三十三至三十四节者同。

男孩子是由那些死了且复活的得胜圣徒组成的，这由启示录十二章十一节‘他们虽至于死’的话得到证明。所有死去的得胜者都是男孩子的一部分。借着复活，男孩子要完全产生出来。头一个殉道者

亚伯、众使徒、以及所有的殉道者和死去的得胜者，都在等待复活的时候来到。所有已死得胜信徒的复活，就是男孩子的出生。所以，男孩子是由所有在这次复活之前死去的得胜圣徒所组成。

今天一位信徒若是得胜者，并且一直活着直到主耶稣回来，就不算是男孩子的一部分，而可能是初熟的果子之一。然而，一位信徒若是得胜者，却在主耶稣回来之前死了，到时候就会复活成为男孩子的一部分。启示录十二章五节的男孩子，不代表那些活着直到主回来的得胜者，乃代表所有已死的得胜者；他们要在主回来之前复活。这个复活就是他们生为男孩子。

被提到神和祂的宝座那里

历代以来已死的得胜者，要被提到神和祂的宝座那里。启示录十二章五节告诉我们，男孩子被提到神和祂的宝座那里。男孩子的被提和帖前四章十七节所说大体信徒的被提不同。在帖撒罗尼迦前书，大体信徒是被提到空中；但这里的男孩子，就是死去又复活的得胜者，要被提到诸天之上神的宝座那里。

在三年半，一千二百六十天的大灾难时期之前

已死的得胜者，要在三年半，一千二百六十天的大灾难时期之前，被提到神和祂的宝座那里。启示录十二章五节说到男孩子的被提，六节下半接着说到‘一千二百六十天’，十四节下半又说到‘一年、二年、半年’，就是指三年半。由此我们看见，由历代死去之得胜者组成的男孩子，要在在大灾难以前被提。

他们中间十四万四千活着的得胜者（神地上庄稼的初熟果子）要被提

启示录十四章一节说，‘我又观看，看哪，羔羊站在锡安山上，同祂还有十四万四千人，额上都写着祂的名，和祂父的名。’四节下半接着解释：‘他们是从人间买来的，作初熟的果子归与神和羔羊。’归与神和羔羊的初熟果子，是神庄稼中最早成熟的一批。这些早期的得胜者在神的田地里是初熟的，因此他们要在庄稼收割以先被收割，作初熟的果子归与神和羔羊。按照十四至十六节，庄稼要较晚才被收割。这就是说，初熟的果子要在庄稼收割以先被提到诸天之上，正如美地的初熟果子要在庄稼收割以先被收割，且被带到神的殿中。

启示录十四章一节和四节说到十四万四千活着的得胜者。已过有许多教师曾经争论，究竟这数字是实在的，还是象征的。这数字必是实际的数字，但具有象征的意义；虽然数字是实在的，却有属灵的含义。十四万四千是十二乘十二的一千倍。十二是神永远行政里完整的数字。一百四十四（二一17）是十二乘十二，表征完整的完整，最丰满的终极完整。这里乃是这终极完整的一千倍。这就是十四万四千这数字的意义。这十四万四千初熟的果子，就是那些完成神永远定旨的信徒。

关于初熟的果子，最重要的乃是一个原则：当主回来时在地上活着的信徒中间，有些会先成熟；既先成熟，就成为神田地里初熟的果子。我们已经指出，按照出埃及二十三章的预表，初熟的果子不是带到仓里，乃是带到殿里献给神。我们若看见初熟果子的原则，就不会注意那些错误的教训，说所有的信徒，不管他们属灵的光景如何，都会在大灾难以前被提。启示录十四章给我们看见，神的子民长在祂的田地里，其中只有一小部分是初熟的果子，而大部分都是庄稼。初熟的果子乃是那些从人间买来，绝对跟从羔羊的人。

被提到天上的锡安山基督所在之处

在启示录十四章一节我们看见，十四万四千初熟的果子与羔羊基督一同站在锡安山上。这里所说的锡安山不是地上的，乃是天上的。（来十二22。）由此我们看见，初熟的果子要被提到天上的锡安山，就是神和祂的宝座，以及基督所在之处。

为使神和基督得着新鲜的享受

十四万四千活着的得胜者，就是神庄稼中初熟的果子，要被提到天上的锡安山，为使神和基督得着新鲜的享受。这里我们看见，启示录十二章的男孩子和十四章的初熟果子有何不同。男孩子是为着争战并击败撒但；因此，男孩子是对付仇敌的。初熟的果子不是为着争战，乃是为着叫神和羔羊得着满足。神和羔羊需要享受；活着的得胜者要作初熟的果子，满足这享受的需要。男孩子要在神的仇敌身上执行

主的审判，把在天上的仇敌一魔鬼摔下去。但在诸天之上还有另一种需要一神和基督必须有新鲜的享受而得满足。神和基督是又饥又渴，切望尝到初熟果子而得满足。我们若看见这个，就会渴望早一点成熟，为着神和基督的满足。所以我们需要祷告：‘主阿，我只在乎你的享受和满足。为着使你满足，我要早日成熟。主阿，我要同着初熟的果子被提到诸天之上，使你得着满足。’这是活着的得胜者的态度，他们满足了父神和救主羔羊的饥渴。神庄稼中最早成熟的一批，乃为给神和基督首先有享受。

在大灾难之前

十四万四千活着的得胜者，要在大灾难之前被提到天上的锡安山那里。启示录十四章六至十三节所记载一切的事，都将在大灾难（太二四21）时发生。这清楚的指明并有有力的证明，初熟的果子这批得胜者，要在大灾难之前被提，而启示录十四章十四至十六节的庄稼，包括大体的信徒，要在接近大灾难的末了才被提。

他们中间少数在主回来时还活着的人（由白天在田里工作的两个男人，在磨坊推磨的两个女人，以及夜间在一张床上的两个人所表征）也要被提

被提的得胜者也包括信徒中间少数在主回来时还活着的人。这由白天在田里工作的两个男人，在磨坊推磨的两个女人，（太二四40~41，）以及夜间在一张床上的两个人（路十七34）所表征。在马太二十四章四十至四十一节主耶稣说，‘那时，两个人在田里，取去一个，撇下一个。两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。’取去，是指大灾难之前的被提。四十节里的两个人，必是在基督里的弟兄；四十一节里的两个女人，也必是在主里的姊妹。四十二节指明了这点；那里告诉我们要警醒，因为不知道我们的主那一天要来。‘所以你们要警醒’和‘你们的主’，证明这两节里的两个男人和两个女人，都是信徒。主不会吩咐没有得救的人警醒，祂也不是没有得救之人的主。

两个人在田里，取去一个，撇下一个；两个女人在磨坊推磨，取去一个，撇下一个。这是因为他们之间在生命上有所不同。我相信取去的是成熟的，撇下的是不成熟的。在生命里的长大成熟，造成他们之间的差异。

主在路加十七章三十四节说，‘我告诉你们，当那一夜，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。’这指明得胜信徒的被提要隐密且突然的发生：在夜间，是对于一些睡着的信徒；在白昼，是对于一些在家里推磨的姊妹，并一些在田里工作的弟兄。

路加十七章三十四节的取去，是指得胜者的被提。他们这样被取去，乃是在大灾难以前被提；大灾难是个厉害的试炼，要临到普天下的人。（启三10。）

我们在马太二十四章四十至四十一节和路加十七章三十四节看见，有些睡觉的人要在夜间被提，有些推磨的姊妹和耕种的弟兄要在白昼被提。在此我们看见，信徒是在不同的时间，不同的地点被提。当被提发生的时候，有些人要在夜间被提，有些人要在白昼被提，这要看他们住在地上何处。不仅如此，这两处经节也启示，并非所有睡觉、推磨或耕种的人都被提。这指明不是所有信徒一次被提。主说，两个人在一个床上，要取去一个，撇下一个。两个人在同一处推磨，两个人在田里工作，也是一样。在各个事例中，被撇下的那一个，也许不知道被取去那一个的下落。这是少数在主回来时还活着之信徒的被提。

有些基要派圣经教师不相信得胜者被提与大体信徒被提不同；换句话说，他们不相信所谓的‘部分被提’。这些基要派教师只相信帖前四章所说的；他们不相信马太二十四章和路加十七章所说警醒、得胜信徒的被提。然而，我们若仔细、透彻的思想这两章圣经，就看见解释这两段话惟一的路，就是看见这些话是说到得胜信徒的被提。

站立在诸天之上人子面前

少数活着的信徒，（由马太二十四章四十至四十一节，和路加十七章三十四节里被提的人所表征），将要被提到诸天之上，站立在人子面前。主耶稣在路加二十一章三十六节说，‘但你们要时时警

醒，常常祈求，使你们得胜，能逃避这一切要发生的事，得以站立在人子面前。’这节里的站立，原文是被动语态，因此含有被摆在某一地之意。这是指我们被提到基督的面前。不仅如此，站立在人子面前，与启示录十四章一节的‘站’相符，这指明在大灾难前，被提的得胜者要在天上的锡安山，站在救主面前。当活着的得胜者被提的时候，基督尚未离开天上降到空中。所以这些少数被提的人，活着的得胜者，将要站立在诸天之上人子面前。

逃避一切大灾难的事

主耶稣在路加二十一章三十六节说到我们得胜，‘能逃避这一切要发生的事。’一切要发生的事，指一切大灾难的事。逃避，表征在大灾难以前被取去，被提。主在此应许，我们若时时警醒并常常祈求，使我们得胜，能逃避（或，被算为配可以逃避）那要来的灾难，我们就要被提到祂面前，被摆在祂的同在里。

蒙保守免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候，就是蒙保守免去大灾难的时期

主耶稣在启示录三章十节说，‘你既遵守我忍耐的话，我也必保守你免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候。’这节里的试炼，无疑的是指那将要临到普天下的大灾难。（太二四21。）主应许得胜的信徒，祂必保守他们免去那试炼的时候，（不仅是免去那个试炼，乃是免去那试炼的时候，）因为他们遵守了祂忍耐的话，就是主受苦的话。主这应许，就如祂在路加二十一章三十六节的应许，指明那些遵守了祂忍耐之话的人，要在大灾难之前被提。这含示那些没有遵守祂忍耐之话的信徒，要留下来经过大灾难。所以，蒙保守免去那将要临到普天下，试炼一切住在地上之人试炼的时候，就是蒙保守免去大灾难的时期。

第八十五篇 信徒—他们的将来（四）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

他们中间的大多数（就是历世历代死了的人，由十个童女所表征），要从死人中复活

当信徒被提时，他们中间的大多数，就是历世历代死了的人，要从死人中复活。这大多数的人由马太二十五章一至十二节的十个童女所表征。马太二十五章一节说，‘那时，诸天的国好比十个童女，拿着她们的灯，出去迎接新郎。’十这个数字在此代表大体的信徒。全体的信徒由十二这个数字所表征。余下的两个见于马太二十四章四十至四十二节。当主耶稣再来时，信徒要分为两类，由马太二十四章的二和马太二十五章的十这两个数字所表征，两个男人和两个女人正在工作，所以他们代表那些在主再来时还活着的人。反之，十个童女都睡着了，指明大体信徒到主再来时都死了。在马太二十五章一至十二节，主耶稣说到在祂回来前已死的大体信徒，会发生什么事。

童女象征信徒生命的一面。（林后十一2。）信徒就像贞洁的童女，在黑暗的世代里为主作见证（灯），并从世界走出去迎接主。为此，他们不仅需要圣灵的内住，也需要圣灵的充满。

在马太二十五章一节，灯象征信徒的灵，（箴二十27，）里面装着神的灵作油。（罗八16。）信徒从他们的灵里，照耀出神的灵所发的光。因此，他们成了世上的光，如同灯照耀在这黑暗的世代里，（太五14~16，腓二15~16，）为主作见证，使神得着荣耀。

在马太二十五章一节，我们看见童女们‘出去迎接新郎’。这表征信徒从世界出去，迎接要来的基督。新郎象征基督是令人喜悦，且富有吸引的人。（约三29，太九15。）因此，信徒是出去的童女，基督是要来的新郎。

马太二十五章五节说，‘新郎迟延的时候，她们都打盹睡着了’。主耶稣的确迟延还未再来。在启示录，祂应许要快来，但将近两千年过去了，祂仍迟延未来。因着新郎迟延未来，童女都‘打盹睡着了’。打盹，表征患病。（徒九37，林前十一30。）睡着，表征死了。（帖前四13~16，约十一11~13。）当主迟延还未回来时，大体的信徒先是患病，然后死了。

马太二十五章六节说，‘半夜有人喊叫：看哪，新郎来了，你们出来迎接他。’半夜，表征这黑暗的世代（黑夜）中最黑暗的时刻；那将是这世代的末了，大灾难的时候。喊叫，表征天使长的声音。（帖前四16。）

马太二十五章七节继续说，‘那些童女就都起来，整理她们的灯。’起来，表征从死里复活，（帖前四14，）这是帖前四章十六节和林前十五章五十二节所预言的复活。

童女起来以后，就‘整理她们的灯’。这表征她们对付自己生活上的见证。这指明我们为主见证的生活，在离世前若是不完全，等复活后仍需受对付。

精明的拿着灯，又在器皿里带着油；她们预备好，要被请赴羔羊的婚筵

马太二十五章二节说到童女：‘其中五个是愚拙的，五个是精明的。’五是由四加一所组成，表征人（四所象征的）加上神（一所象征的），以承担责任。五个愚拙的和五个精明的，并不指明信徒一半是愚拙的，一半是精明的，乃指明所有的信徒要负责被圣灵充满。

四节告诉我们：‘但精明的拿着她们的灯，又在器皿里带着油。’人是为着神造的器皿，（罗九21，23~24，）人的个格是在他的魂里。因此，这里的器皿象征信徒的魂。五个精明的童女不仅在她们

的灯里有油，也在器皿里带着油。灯里有油，表征她们有神的灵住在她们的灵里；（八9，16；）器皿里带着油，表征她们有神的灵充满，浸透她们的魂。

新约启示，我们的灵乃是圣灵内住的所在。照着罗马九章，我们是神所造的器皿；我们的所是，我们的个格，都在我们的魂里。因此，四节的器皿象征我们的魂。借着重生，我们有神的灵在我们的灵里。这使我们的灯焚烧。但问题是我们有否额外一分的圣灵充满我们的魂。虽然我们灯里有油，但我们魂里仍需要额外的油。这表征那灵必须从我们灵里扩展到我们魂的每一部分。这样，在我们的魂里，我们才有额外的圣灵。我们若有这额外的分，就是精明的。没有这额外的灵，我们就无法警醒或预备。为要警醒预备，我们需要圣灵的充满，就是那灵自己从我们的灵扩展到我们里面的每一部分。

马太二十五章十节说，‘那预备好的，同他进去赴婚筵，门就关了。’那预备好的，必定是应邀赴羔羊婚筵的人。（启十九9。）我们应当预备好，（太二四44，）让器皿里一直有油，让神的灵一直充满我们全人。十节的婚筵是羔羊的婚筵；这婚筵要在主来临时摆设在空中。（帖前四17。）这要在国度实现之前，赐给预备好的信徒，就是那些生前已被圣灵充满，装备好的信徒，作为赏赐，使他们享受主，也使主享受他们。那预备好的，同新郎进去赴婚筵之后，门就关了。这不是救恩的门，乃是进入主婚筵之享受的门。

愚拙的拿着灯，却没有带着油；她们没有预备好，也来到主面前，却被拒于祂的婚筵之外

马太二十五章三节说，‘愚拙的拿着她们的灯，却没有带着油。’油象征圣灵。（赛六一1，来一9。）愚拙的之所以愚拙，因为她们只有油在灯里，却没有额外的油在器皿里。除了重生的灵之外，她们没有充满的灵，额外一分的圣灵。

（一）她们需要到卖油的那里，去买油装备器皿

八节说，‘愚拙的对精明的说，请分点油给我们，因为我们的灯要灭了。’这话含示，愚拙的信徒甚至在复活后，仍需要圣灵的充满。要灭了，证明愚拙童女的灯是点着的，里面有油，却没有充足的供应。愚拙的童女代表一些信徒，蒙神的灵重生，有神的灵住在他们里面，却没有让神的灵充满，使神的灵浸透他们全人。

九节接着说，‘精明的回答说，恐怕不够我们和你们用的，不如你们到卖油的那里，为自己买吧。’这指明没有人能替别人得着圣灵的充满。我们能借许多东西，但我们不能借圣灵的充满。这就像吃一样，没有人能替别人吃。

精明的童女告诉愚拙的，到卖油的那里为自己买。卖油的，必定是大灾难期间的两个见证人，就是两棵橄榄树和两个油的儿子。（启十一3~4，亚四11~14。）在大灾难期间，两个油的儿子，摩西和以利亚，要来帮助神的子民。

‘买’指明需要付代价。圣灵的充满是要出代价的，就如撇下世界、对付己、爱主胜过一切、因基督将万事看为亏损等等。我们今天若不出这代价，到复活之后还是要出。不付代价的人，就没有额外的圣灵。至终，愚拙的童女领悟，她们需要全心、全魂爱主。她们看见，她们需要撇下世界，并对付自己。

（二）她们会错过羔羊的婚筵

愚拙的童女没有油在器皿里，当主回来时尚未预备好，就要错过羔羊的婚筵。马太二十五章十一至十二节说，‘其余的童女随后也来了，说，主阿，主阿，给我们开门。他却回答说，我实在告诉你们，我不认识你们。’愚拙的童女随后来了，是指复活信徒较晚的被提。他们为额外的油付了代价，但他们得着得太迟了。在此时间非常重要，因为他们来时，门就关了。

愚拙的童女求主给他们开门，祂说，‘我不认识你们。’这里的不认识，是指不承认、不称许，如在路加十三章二十五节者。愚拙的童女，她们的灯是点着的，也出去迎接主，死后也复活，并且被提；

但她们出代价去得圣灵的充满，出得太迟。为此，主不承认、不称许她们，不许她们有分于祂的婚筵。她们失去这时代的赏赐，但没有永远失去救恩。

被提进入主的巴路西亚（同在一来临，开始于得胜者的被提，结束于祂来到地上）

在帖前四章十五节保罗说，‘我们现在凭着主的话，告诉你们这件事，就是我们这些活着还存留到主来临的人，绝不能在那已经睡了的人之先。’来临，原文为 parousia，巴路西亚，意同在。基督的再来乃是与祂的信徒同在。按照新约，主的巴路西亚，主的同在，要持续一段时间，开始于得胜者被提到宝座那里，继续于主来到空中，（启十1，）结束于祂来到地上。（太二四30，启一7。）在祂的巴路西亚期间，会有大体信徒被提到空中、（帖前四15~17、）基督的审判台（林后五10）以及羔羊的婚娶。（启十九7~9。）

他们中间死了的人（由十个童女所象征）要先复活

帖前四章十六节下半说，‘那在基督里死了的人必先复活。’十个童女所象征的已死信徒，要先复活，被提进入主的巴路西亚。

（一）那些属基督者的复活

保罗在林前十五章二十三节论到复活说，‘只是各人要按着自己的等次：初熟的果子，是基督，以后在祂来临的时候，是那些属基督的。’那些属基督的，即在基督里的信徒，就是义人。他们在千年国前，主回来时，要复活得生命。（约五29，路十四14，帖前四16，林前十五52，启二十四~6。）

（二）生命的复活

主耶稣在约翰五章二十八至二十九节说，‘时候将到，凡在坟墓里的，都要听见祂的声音，就出来；行善的归到生命的复活，作恶的归到审判的复活。’这里有两种肉身的复活。生命的复活，指千年国之前，得救信徒的复活。已死的信徒要在主耶稣回来时复活，享受永远的生命，因此称为生命的复活。当主回来时，祂所有已死的信徒都要复活，与活着的信徒一同被提到空中。（帖前四17。）然而，所有已死的不信者，都要在千年国之后复活，在白色大宝座前受审判，（启二十一11~15，）因此称为审判的复活。我们信徒要享受并有分于生命的复活，不信者却要在审判的复活时受永远沉沦的审判。

（三）义人的复活

在路加十四章十四节主耶稣说，‘在义人复活的时候，你要得着报答。’义人的复活，指生命的复活，那是在主回来，（林前四5，）神要赏赐圣徒之时。（启十一18。）所以，义人的复活是带着赏赐的复活。

（四）头一次（上好）的复活

启示录二十章四节下半说，‘他们都活了，与基督一同作王一千年。’这里的活，意即复活。五节上半说这是‘头一次的复活’。然后六节上半继续说，‘在头一次复活有分的有福了，圣别了。’这里‘头一次的’，也可译为‘上好的’。头一次的复活是上好的复活。这不仅是生命的复活，也是赏赐的复活，（路十四14，）特殊的复活，就是使徒保罗所追求杰出的复活，（腓三11，）也就是带有王权的复活，作为赐给得胜者的奖赏，使他们在千年国里与基督一同作王。因此，在这头一次复活有分的有福了，圣别了。这是最高的福乐—承受神在地上显出的国，并在其中作王。有分于这次复活的，不仅是复活的得胜者，如启示录十二章五节的男孩子和十五章二节的晚期殉道者，也包括活着被提的得胜者，如十四章一至五节初熟的果子。我们不该仅仅满意于一般的复活；反之，我们该渴慕得着头一次的，上好的复活。

（五）杰出的复活

在腓立比三章十一节保罗说，‘或者我可以达到那从死人中杰出的复活。’从死人中杰出的复活，即卓越的复活，特殊的复活，这是要给得胜圣徒的奖赏。这意思是说，这复活和一般的复活是有分别的；这乃是尊荣、荣誉的复活，好比荣誉的毕业一样。这复活乃是带有王权的复活，作为赐给得胜者的奖赏，使他们在千年国里与基督一同作王。所有在基督里死了的信徒，在主回来时，都要有分于从死人中的复活；但得胜的圣徒，要享受这复活中特殊、杰出的分。这是希伯来十一章三十五节所说‘更美的复活’。更美的复活不仅是头一次的复活，生命的复活，并且是杰出的复活，特殊的复活，就是主的得胜者要在其中得着国度赏赐的复活。

达到杰出的复活，意即我们全人已在逐渐不断的复活。神首先使我们死了的灵复活，（弗二5~6，）然后祂从我们的灵，继续使我们的魂（罗八16）和必死的身体（11）复活，直到我们的全人一灵、魂、体一借着并同着祂的生命，从我们的旧人完全复活过来。这是我们在生命里必经的历程，直到我们达到杰出的复活作为奖赏。因此，杰出的复活该是我们基督徒生活的目标和目的。

他们中间活着还留下并存留到主来临的人，必同时与那些已复活的人一起被提

信徒中间已死的人（由十个童女所象征）复活后，他们中间活着还留下（由马太二十四章四十至四十一节两个男人之一和两个女人之一，以及路加十七章三十四节两个人当中的一个所象征）并存留到主来临的人，必同时与那些已复活的人一起被提。帖前四章十七节说，‘然后我们这些活着还存留的人，必同时与他们一起被提到云里，在空中与主相会；这样，我们就要和主常常同在。’按照这节，已死和活着的信徒都要被提到主那里。首先，已死的信徒要复活，然后我们就一起被提到空中与主相会。

在帖前四章十五节保罗说到那些‘活着还存留到主来临的人’，在十七节他又说到那些‘活着还存留的人’。我们若仔细思想，就会看见这指明（或至少含示）有一些活着的人没有留下来。有些活着的人走了。这些活着而没有留下来的人乃是得胜者。

得胜者的被提，和这些活着还存留到主来临之人的被提是有分别的。得胜者的被提，要发生在末了三年半（称为大灾难时期）之前；换句话说，得胜者要在灾前被提。（启三10。）但这些活着仍存留的人，乃要到大灾难末了，就是末次号筒的时候被提。（林前十五52。）

（一） 到云里

按照帖前四章十七节，活着还存留的信徒，将要被提到云里。

（二） 在空中与主相会

那些存留到主来临的信徒要被提，在空中与主相会。（帖前四17。）在此我们看见，得胜者的被提，与活着还存留到主来临之信徒的被提，不只在时间上有分别，在地点上也有分别。按照启示录十二章，得胜者是被提到第三层天神的宝座那里。但按照帖前四章，那些活着还存留的人乃是被提到云里，在空中与主相会。

（三） 和主常常同在

大体的信徒，包括死了又复活的信徒，以及活到主回来的信徒，被提到空中与主相会后，就要和主常常同在，（帖前四17，）享受主的同在，面对面看见祂。（约壹三2。）那时，他们要更享受主的同在，远超过今天仅仅在灵里享受祂的同在。

第八十六篇 信徒—他们的将来（五）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

四 在基督的审判台—神的审判台—前受审判

在神完全救恩完成的阶段，得荣的阶段，信徒要得荣、身体得赎、以及被提。得荣、得赎并被提，乃是一个程序，将信徒带进得荣的阶段。所有的信徒被提以后，就要在基督的审判台前受审判。

我们可能以为在新约里，神对人的审判只有一种—决定他们是灭亡还是得救。然而，关于神的审判，圣经所启示的真理包含更多的细节。新约里至少有五种审判。

第一种审判是当主耶稣在十字架上时，神所施行的审判。主的钉十字架乃是一种审判，因为公义的神审判那作我们代替的主耶稣。因此，主耶稣乃是为我们受神审判

。

第二，神在召会时代中施行另一种审判，是神对祂的家的审判。彼前四章十七节：“因为时候到了，审判要从神的家起首。”神的家或家人，乃是由信徒组成的召会。（彼前二 5，提前三

15。）神审判祂的子民，使他们受管教、被炼净，从不信的人中圣别出来，不和他们有一样的定命。这种管教的审判，要从神自己的家起首。所以，我们若行事轻率，就会受审判。我们可能不说受审判，而说受到管教、惩治或改正。然而，管教、惩治和改正实际上乃是神的审判。神总是公正、公义的，祂不会让任何在祂管治下的事出错。为这缘故，祂有时会审判我们。

新约中的第三种审判，乃是信徒在基督审判台前所受的审判。在所有已死的圣徒都复活被提，以及所有活着的圣徒也被提以后，就有一个审判台为基督设立，以审判祂所有的真信徒。这审判将要决定信徒到底要得着赏赐，还是要接受时代性的惩罚。保罗说，“因为我们众人，必要在基督的审判台前显露出来，叫各人按着本身所

行的，或善或恶，受到应得的报应。”（林后五10。）这审判台，就是基督在回来时，审判祂信徒的地方；这审判并不是关于他们永远的救恩，乃是关于他们时代性的赏罚。（林前四 4~5，三13~15。）

另一处说到信徒要受审判的经节是罗马十四章十节，保罗在那里告诉我们：“我们都要站在神的审判台前。”这审判与罗马二章二节、三节、五节、十六节和三章八节所说神永远的审判不同。神永远的审判，主要的乃是在启示录二十章十一至十五节所启示白色大宝座前施行的。白色大宝座前所施行永远的审判，要在千年国以后，审判所有已死的不信者，为着在火湖里永远的刑罚。然而，神的审判台或基督审判台前的审判，乃是在千年国以前，紧接在基督回来之时，要审判所有复活、被提的信徒，为着在千年国里的赏罚。

新约所启示第四种的审判，乃是基督在荣耀宝座上对活人的审判。（太二五31~46。）主耶稣打败敌基督和他的军队以后，许多外邦人仍活在地上。主将要聚集万民在祂面前，审判他们：“当人子在祂的荣耀里，所有的天使同着祂来的时候，祂要坐在祂荣耀的宝座上；万民都要聚集在祂面前，祂要把他们彼此分开，好像牧人把绵羊从山羊分开一样。”（31~32。）那些被视为绵羊的人要迁到千年国里，在基督和得胜信徒的君尊治理之下，（启二26~27，十二5，二十四~6，）并在得救犹太人的祭司职任之下（亚八20~23）作百姓。那些被视为山羊的人则要跟随他们的首领敌基督，“进入那为魔鬼和他的使者所预备的永火里去。”（太二五41。）

新约里第五种的审判，乃是在千年国以后，基督在已死的不信者身上所施行的审判。基督是活人和死人的审判者。（徒十42，提后四1。）活着的人要在千年国以前受审判，死去的人乃要在千年国以后，在白色大宝座前受审判，就如启示录二十章十一至十五节所启示的。不信者要因着他们的恶行被主定罪，然后要因着他们的不信以及名字没有记在生命册上而灭亡。所以，基督要在白色大宝座前审判已死的不信者，以决定他们是否要永远沉沦。

新约中五种的审判有三种与信徒有关。第一，我们该把自己摆在藉基督的十字架所施行的审判之下。我们这些信徒，已经永远受了审判，因为我们在基督里，已经在

十字架上受了审判。正如挪亚和他一家在方舟里受了水的审判，照样，我们也在基督里，在十字架上受了神的审判。第二，我们是神家里的人，就在神家的审判之下。神正在审判祂自己的家，我们就是祂家里的人。每一天我们都需要看见，我们是在这审判之下；这种审判不是为着沉沦，也不是为着救恩，乃是为着改正和变化。我们需要这种审判；今天我们就在这种审判之下。最后，我们都要在空中，在基督的审判台前受审判。这审判要决定我们在千年国里的定命；因这审判决定我们到底会得赏赐，进入国度享受永远生命的福，还是在那个时代里受某种惩罚。所以，我们信徒与三种审判有关：十字架的审判、神家的审判、以及基督审判台前的审判。

主在祂一切的审判上，乃是公义的。祂是智慧、公正的，不容让祂的子民轻率或犯错。我们从前是罪人，在基督里在十字架上受了审判，然后成为神的儿女。我们既是神的儿女，就没有自由随意行事。神对祂的子民是非常严格的。今天，在神的家里，祂照着祂的旨意施行家庭的审判，以改正我们，使我们得以长大，并经历更多的变化。至终，当主回来时，祂要审判我们，决定我们在来世会得赏赐还是受惩罚。这审判要在我们被提之后举行。

1 按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应

保罗在林后五章十节告诉我们，每个信徒都要在基督的审判台前，“按着本身所行的，或善或恶，受到应得的报应。”阿福德（Alford）指出，“应得”乃是得工价的术语。我们还居家在身内时，就该藉身体行讨主喜悦的事，使我们可以在主来时，因这些事从祂得赏赐。

2 他们个个要向神陈明自己，让主和他们算账

在基督的审判台前，信徒个个要向神陈明自己，让主和他们算账。马太二十五章十九节说到这事：“过了许久，那些奴仆的主人竟然来和他们算账。”许久，表征整个召会时代；来，表征主在祂的来临（巴路西亚）里，降临到空中。（帖前四16。）算账，表征主在空中（祂的巴路西亚里）审判台前的审判。在那里，信徒的生活、行为、工作，都要受到审判：或得赏赐，或受惩罚。

当信徒显在基督的审判台前时，他们要陈明他们得救后如何在主前生活，以及为主作了何种工作。我们必要告诉祂我们所作的，以及为祂所得着的。这是一件非常困难的事，因为我们必要向主述说我们在作信徒的一生中所作的。这就是向神陈明自己，让主和我们算账。

3 受主察验，祂要照出暗中的隐情，显明人心的意图，使各人从神那里得着称赞

信徒在基督的审判台前，要受主察验。保罗在林前四章四节下半说，“察验我的乃是主。”然后在五节他接着说，“所以在那时以前，什么都不要论断，直等主来，祂要照出暗中的隐情，也要显明人心的意图，那时各人要从神那里得着称赞。”在那时以前，即在主的日子（林前三13）以前。我们不知道自己心里所隐藏的。但有一天，我们心中的事要显露出来，使各人从神那里得着称赞。我们的心若是对的、好的、单纯的，且为着神，我们在基督的审判台前，就会从神得着称赞为赏赐。今天我们可以把暗中的事情和心中的意图隐藏起来。但这一切在主回来时，都要照明、显明出来。那时，我们各人就要得着赏赐。

4 赏罚在主，主要照各人所行的报应他

在启示录二十二章十二节主耶稣说，“看哪，我必快来！赏罚在我，我要照各人所行的报应他。”我必快来，是主再三的警告，（7，20，）叫我们重看在祂回来时的赏罚。赏罚，直译，工价。当主回来，信徒被提以后，各人都要在基督的审判台前接受赏罚。

5 有些人要得赏赐

当信徒在基督的审判台前受主审判时，有些人要得赏赐。新约中有许多经节说到这事。林前三章八节下半说，“将来各人要照自己的劳苦，得自己的赏赐。”然后在十四节，保罗论到基督这惟一的根基上建造时接着说，“人在那根基上所建造的工程若存得住，他就要得赏赐。”按照上下文，存得住的工程必定是金、银、宝石的工程，就是基督忠信的执事所产生的。这样的工程必定会得着那要来并审判之主

的赏赐。赏赐是基于信徒得救后的工作，与救恩不同；救恩是基于相信主和主救赎的工作。

在林前九章十七节保罗说到传福音时说，“我若甘心作这事，就有赏赐。”使徒写哥林多前书，不是为着帮助失丧的罪人得救，乃是为着帮助得救的信徒长大，（三6~7，）用贵重的材料建造，（10，12~14，）顾到主的肢体（八9~13）并赛跑。（九24。）因此，他一再说到赏赐，作为信徒前进的激励。（三14，九18，24~25。）

启示录十一章十八节下半说，“审判死人，和赏赐你的奴仆众申言者、和众圣徒…的时候也到了。”在主回来时，祂要赏赐祂的忠信者。（启二二12，太十六27。）审判众申言者和众圣徒的目的，乃是决定在得救的人中，谁配得赏赐，谁仍需受管教。众申言者和众圣徒得赏赐，是在圣徒复活被提之后。

在马太十六章二十七节主耶稣说，“因为人子要在祂父的荣耀里，同着众天使来临，那时祂要照各人的行为报应各人。”这里的上下文，指明主回来时对于跟从祂者的赏赐，乃是根据二十五至二十六节所说，他们是丧失自己的魂，还是救自己的魂。这就是说，我们要根据自己如何背十字架，而得着赏赐。这在于我们有否把自己摆在十字架的杀死之下，在于我们今世救自己的魂，还是丧失自己的魂。我们若在今世丧失我们魂的享受，藉此背起十字架跟从主，祂就以国度里魂的享受来赏赐我们。

在十六章二十七节主说，祂要报应各人，乃是“照各人的行为”，就是按照我们是否在今世丧失我们魂的享受。这与我们永远的救恩无关；然而，却与主对我们时代性的赏赐极其有关。主的赏赐就是进入国度，那将是国度实现的时候。千年国里国度的实现，是给那留在十字架杀死下之跟从者的赏赐。所有这样跟从基督的信徒，都要得着国度的实现为赏赐。

保罗在腓立比三章十四节宣告说，“向着标竿竭力追求，要得神在基督耶稣里，召我向上去得的奖赏。”这里的奖赏，指在千年国里，对基督极点的享受。这要作奔

跑新约赛程之得胜者的赏赐。这节里的标竿，是要我们去赢得的；而奖赏是给我们享受的。我们可能在今世就达到标竿，但我们乃是在来世才享受奖赏，赏赐。

希伯来十章三十五节说，“所以不可丢弃你们的胆量；这胆量是会得大赏赐的。”这里所说的赏赐，乃是国度的赏赐，因为这赏赐不是在今世赐给我们的，乃是在要来的国度里给我们享受的。今天在召会生活中，国度是一种操练。我们今天若在国度的操练上忠信，来世就要享受国度为赏赐。这就是国度的赏赐。

国度的赏赐是在永远的救恩（来五9）之外另加的。基于基督永远的救赎，（九12，）按照神对我们永远的拣选，永远的救恩已经白白且永远的给了我们。这救恩是永远稳固的。然而，我们得着了这救恩以后如何行事为人，乃是一个问题。因此，照着神的智慧，在这永远的救恩之外，祂又应许一个赏赐以激励我们，使我们能忠信的为主生活，为主工作。

永远的救恩是藉着信，与我们的行为无关，（弗二8~9，）而国度的赏赐是为着我们得救之后的行为（工作）。我们即使得救了，仍有可能因没有主所称许的行为（工作），而得不着赏赐。（林前三15。）在希伯来十章三十五节，希伯来的信徒特别受嘱咐不要失去这赏赐—

要来安息日的安息，（四9，）就是在要来的国度里享受基督，并与基督一同作王

。

神的话里另有两处说到得赏赐，就是马太二十四章四十五至四十七节，以及二十五章二十一、二十三节。马太二十四章四十五至四十七节说，“这样，谁是那忠信又精明的奴仆，为主人所派，管理他的家人，按时分粮给他们？主人来到，看见他这样行，那奴仆就有福了。我实在告诉你们，主人要派他管理一切的家业。”忠信是向着主；精明是向着信徒。家人，指信徒，（弗二19，）即召会。（提前三15。）分粮给他们，意指在召会里，将神的话和基督当作生命的供应，供应信徒。这里的有福，是在国度的实现里，得着管理的权柄为赏赐。对于忠信的奴仆，主在诸天之国的实现里，要派他管理一切的家业，作为赏赐。

在马太二十五章二十一节主耶稣说，“主人对他说，好，良善又忠信的奴仆，你在不多的事上既是忠信的，我要把许多事派你管理；进来享受你主人的快乐。”不多的事，表征主今世的工作；管理，表征在要来的国度里管理的权柄；许多事，表征在要来的国度里所负的责任。你主人的快乐，表征在要来的国度里对主的享受。这不是外面的地位，乃是里面的满足。有分于主的快乐，乃是最大的赏赐，比国度里的荣耀和地位更好。

在二十五章二十一节，我们看见赐给忠信奴仆之赏赐的两面：权柄和享受。忠信的人要直接进到国度实现中主的同在里。

马太二十五章二十三节启示，同样的赏赐要给领二他连得的人，如同给领五他连得的人。当领二他连得的进前来，说他另赚了二他连得，主对他所说的，与对那领五他连得的一样。这指明虽然领二他连得之人所得的恩赐，比领五他连得之人所得的为小，但主给二人的称许和赏赐却是一样。这启示主的称许和赏赐，与我们工作的大小和分量无关，但与我们是否忠信的完全使用他的恩赐有关。

6

有些人要受亏损（失去赏赐，不是失去救恩），自己却要得救；虽然得救，乃像从火里经过一样（与时代性的惩罚有关，却与永远的沉沦无关）

在基督的审判台前，有些信徒要受亏损；这亏损不是失去救恩，乃是失去赏赐。他们虽然得救，乃像从火里经过一样；这火与时代性的惩罚有关，却与永远的沉沦无关。

林前三章十五节说，“人的工程若被烧毁，他就要受亏损，自己却要得救；只是这样得救，要像从火里经过的一样。”木、草、禾秸的工程，（12，）只适合于被焚烧。这些工程要在主回来时被主审判的火所烧毁。

保罗说，“他就要受亏损，”乃是指失去赏赐，不是指失去救恩。这里的受亏损，绝对不是指沉沦说的。我们在基督里所接受的救恩，不是凭我们的行为，（多三5，）在本质上是永远的、不变的。（来五9，约十28~29。）因此，信徒若在他基

督徒的工作上，不蒙审判的主称许而受到亏损，失去赏赐，他仍然要得救。神给所有信徒的救恩，乃是白白的恩赐，是直到永远的；而主给那些在基督徒的工作上蒙祂称许之信徒的赏赐，是为着国度时代的。这赏赐是对他们基督徒工作的一个激励

。

那些基督徒工作在主回来时不蒙称许的信徒，他们虽然仍要得救，却像从火里经过的一样。从火里经过必定是指惩治。然而，这绝不是炼狱，炼狱是天主教迷信而曲解本节的话，所教导的异端。虽然如此，这话今天对于我们基督徒的工作，该是一个严肃的警告。

新约另有两处说到信徒受亏损，就是马太二十四章四十八至五十一节，以及二十五章二十六至三十节。马太二十四章四十八至四十九节说到那恶仆心里说，“我的主人必来得迟，”就动手打那些和他同作奴仆的，又和酒醉的人一同吃喝。五十至五十一节说，“在想不到的日子，不知道的时辰，那奴仆的主人要来，把他割断，定他和假冒为善的人同受处分；在那里必要哀哭切齿了。”那恶仆的问题不是他不晓得主要来，乃是他不盼望祂来。他不喜欢过一种为着主的来临而预备的生活。不仅如此，那恶仆也打那些和他同作奴仆的，就是虐待作同伴的信徒；又和酒醉的人一同吃喝，就是与沉醉在属世事物里的世人为伴。因此，当主回来时，祂要把他割断，定他和假冒为善的人同受处分。把他割断，指从荣耀的基督，和祂国度的荣耀，并祂国度中荣耀的同在被割断，不得在国度的实现里有分于基督和祂国度的荣耀，如忠信的奴仆所要享受的。主不会把那恶仆切碎；主乃要把他从他自己将会有的荣耀中割断。我再说，结果不是救恩的问题，乃是信徒到底会得赏赐以进入国度，还是会失去赏赐，失去国度的享受，受惩罚并管教，在那里哀哭切齿的问题。

在马太二十五章二十六至三十节，那领一他连得的人不忠信的使用他的恩赐，就受到主的责备和惩罚。三十节说，“把这无用的奴仆，扔在外面黑暗里，在那里必要哀哭切齿了。”凡被扔在外面黑暗里的，就会从主，从祂的同在，从祂的交通，从主将会有的荣耀范围里被割断。这不是永远沉沦，乃是在要来的国度时代里受到时代性的惩罚。

关于信徒的将来，新约里有很清楚并很强的启示。我们在本篇信息所说，论到信徒在基督审判台前受审判的经节，是非常严肃的。我们研读了这些经节，就该关切我们的将来，特别要注意我们将要如何面见主，并向祂交账。

第八十七篇 信徒—他们的将来（六）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

五被请赴羔羊的婚筵，作祂的新妇

在神完全救恩完成的阶段，那些在基督审判台前得赏赐的得胜信徒，要被请赴羔羊的婚筵。这些受邀请的人也是基督的新妇。所以，基督在回来时要娶得胜的信徒。启示录十九章七至九节描述这事。七节说，‘我们要喜乐欢腾，将荣耀归与祂；因为羔羊婚娶的时候到了，新妇也自己预备好了。’羔羊的婚娶乃是神新约经纶完成的结果。神新约的经纶是要借着祂的救赎和神圣的生命，为基督娶得一个新妇，就是召会。借着圣灵历代以来不断的作工，到这世代结束时，这目标必然要达到。那时，新妇，就是得胜的信徒，要预备好了。

启示录十九章七节的新妇，直译，祂的妻子；是指召会，（弗五24~25，31~32，）就是基督的新妇。（约三29。）然而，按照启示录十九章八至九节，这里的妻子（基督的新妇），只包含千年国中得胜的信徒；而二十一章二节的新妇（妻子），乃是由所有得救的圣徒所组成，从千年国以后直到永远。

作羔羊的基督需要一个婚娶。这件事完全不是宗教的。约翰福音启示基督是羔羊，要来除去罪，（一29，）也是新郎，要来得着新妇。基督的目标不是要除去罪，乃是要得着新妇。启示录这卷书给我们看见，我们的救赎主基督是羔羊，又是要来的新郎。祂既是新郎，就必须有婚娶。

基督要婚娶祂的新妇，这个观念对宗教来说是陌生的，但我们需要强调这个观念，好叫我们知道，我们的身分乃是新妇，而要来之基督的身分乃是新郎。我们在地上预备成为新妇，好迎见祂；祂在三层天的宝座上预备作新郎，好与我们相见。因此，祂是作为新郎而来，我们是作为新妇而去。新郎与新妇相会既不是在天上，也不是在地上，而是在空中。我们在空中与祂相会时，就有一个婚娶要举行。

羔羊的婚娶要在大体信徒被提，（帖前四15~17，）以及审判（林后五10）之后来临。在各种的被提之后，婚娶之前，会有基督审判台前的审判，断定那些信徒够资格参加羔羊的婚筵。我们若在基督的审判台前得赏赐，就要被请赴婚筵。然而，我们若不得赏赐，不蒙主称许，就不会被请赴祂的婚筵。那些在审判台前被选上请赴羔羊婚筵的人，在筵席上既是宾客，也是新妇。这些宾客乃是团体的新妇。

新妇自己预备好了

约翰三章二十九节施浸者约翰宣告说，‘娶新妇的，就是新郎。’启示录十九章七节下半说，‘新妇也自己预备好了。’新妇的预备是在于得胜者生命的成熟。

再者，得胜者不是分开的个人，乃是团体的新妇。为着这一面，就需要建造。他们不仅在生命上成熟，更是同被建造，成为一个新妇。

得胜的圣徒穿上基督作明亮洁净的细麻衣一义

启示录十九章八节说，‘又赐她得穿明亮洁净的细麻衣，这细麻衣就是圣徒所行的义。’ ‘洁净’是指性质，而‘明亮’指彰显。‘义’也可翻作‘义行’。这里的义是复数，不是指我们所接受，使我们得救的义（就是基督—林前一30）。我们所接受，使我们得救的义是客观的，使我们满足公义之神的要求。启示录十九章八节得胜信徒的义是主观的，使他们满足得胜基督的要求。因此，细麻衣指明我们得胜的生活。事实上，这就是我们所活出的基督。

得胜信徒所穿的细麻衣，等于马太二十二章十一至十二节中婚筵的礼服。按照圣经的启示，信徒需要二件衣服——一件为着我们的得救，一件为着我们的得赏赐。为着救恩，我们需要袍子来遮盖我们。这袍子就是路加十五章穿在浪子身上的袍子。浪子回家后，对他父亲说，‘父亲，我犯罪得罪了天，并得罪了你。我不配再称为你的儿子。’（21。）父亲却吩咐奴仆说，‘快把那上好的袍子拿出来给他穿。’（22。）这件袍子表征基督是我们的义，使我们在神面前蒙神称义。所有在基督里的信徒，都有这件袍子——第一件袍子，就是基督作我们的义，使我们得称为义，能以站在公义的神面前。

然而，我们也需要第二件衣服，就是马太二十二章十一至十二节中婚筵的礼服，以及启示录十九章八节的细麻衣。这件衣服不是为着我们的得救，而是为着我们的得赏赐，使我们够资格参加羔羊的婚筵。第一件衣服使我们得救，有资格迎见神；第二件衣服使我们得赏赐，有资格迎见基督。第二件衣服乃是圣灵在我们里面的工作，就是我们所活并在日常生活中借我们得着彰显的基督。这就是启示录十九章八节所说圣徒的义。

第二件衣服也是马太五章二十节所说的义。那里主耶稣说，‘你们的义，若不超过经学家和法利赛人的义，绝不能进诸天的国。’这义不是我们所接受，为着我们的得救，作我们袍子的客观基督，乃是作我们日常生活所活出的主观基督。在基督（我们的义）里，我们已被称义并得救了。我们接受基督之后，需要将祂活出来。我们要凭基督而活，好叫祂能成为我们主观的义。这主观的义，就是基督在我们日常生活中活出来，乃是白衣，第二件衣服，就是婚筵的礼服，使我们够资格有分于羔羊的婚筵。

启示录三章四至五节和十八节题到这第二件礼服。在三章四至五节主告诉在撒狄的召会，那些未曾玷污自己衣服的，要穿白衣与祂同行，得胜的，必这样‘穿白衣’。这白衣是为着婚筵的礼服。在三章十八节，主劝在老底嘉的召会向祂买白衣。从这两处经节我们看见，启示录非常强调第二件衣服这件事。我们若没有这件衣服——明亮洁净的细麻衣——就要错过羔羊的婚筵。

凡被请赴羔羊婚筵，作祂新妇的得胜圣徒有福了

启示录十九章九节说，‘凡被请赴羔羊婚筵的有福了。’羔羊的婚筵就是马太二十二章二节的婚筵。这是给得胜信徒的奖赏；并不是所有得救的人都能有分，只有得胜者才会被请赴席。马太二十五章八至十三节那五个愚拙的童女就错过了。然而，她们在国度时代受主对付之后，仍将无分于新耶路撒冷，直到永远。所以，被请赴基督婚筵的人有福了，这要将得胜的信徒引进千年国的享受里。被请赴羔羊婚筵的得胜信徒，也是羔羊的新妇。这就是说，新妇和宾客是同一班人。因此，基督在回来时，要娶得胜的信徒作祂的新妇。

六是天上的众军，跟随那忠信真实的，神的话，万王之王，万主之主

在神完全救恩完成的阶段，得胜的信徒也是天上的众军，跟随基督这忠信真实的，神的话，万王之王，万主之主。（启十九11~21。）十一节说，‘我看见天开了，并且看哪，有一匹白马，骑在上面的，称为忠信真实，祂审判、争战都凭着公义。’十四节接着说到得胜者是众军：‘在天上的众军，骑着白马，穿着细麻衣，又白又洁，跟随着祂。’

得胜的信徒跟随基督这‘忠信真实’的。基督在毁灭敌基督的事上是忠信的，在完成神经纶的事上是真实的。

基督是击败敌基督的一位，祂的名称为神的话。（13。）神的话乃是神的解释、说明并彰显。基督是神的话，不仅借着将生命当作恩典分赐给神的选而为神说话，也借着在敌基督和他的跟从者身上执行神的审判而说话。甚至当主争战时，也为神说话并彰显神。祂是公义并主宰一切的；祂也是有次有序的神，不能容忍混乱和背叛。基督与敌基督争战时，祂要宣告神是主宰一切的、公义的、并有次序的，祂在万人之上，祂不容忍任何反对祂权柄的背叛。因此，基督与敌基督争战，是个有力的说话。

启示录十九章十六节说，‘在祂衣服和大腿上，有名字写着：万王之王，万主之主。’这名字写在基督的衣服和大腿上，指明这名字是公开的显示出来，是众所皆知的。基督的衣服表明基督的属性，特别是祂在人性中的公义；祂的大腿表明祂站立的能力，祂的稳定。祂万王之王，万主之主的称呼，是在祂的公义、稳定中展示出来。

蒙召被选忠信的人，是祂的新妇，被请赴祂的婚筵

启示录十九章十四节说到基督的众军跟随祂，这众军就是蒙召被选忠信的人。启示录十七章十四节说，‘羔羊是万主之主，万王之王。同着羔羊的，就是蒙召被选忠信的人。’这里我们看见，那些同着羔羊的人，乃是蒙召被选忠信的人。注意被选是在蒙召之后题起。蒙召是得救，而被选是基于得胜的生活蒙主称许。今天被召的多，将来选上的少。（太二二14。）我们都已蒙召，但为着将来能在被选之列，今天我们需要过得胜的生活。启示录十七章十四节中被选的人，乃是那些对主忠信，成为祂军队的人。

我们需要有深刻的印象：蒙召是一件事，被选是另一件事。那些跟随主这万王之王，万主之主的人，不仅蒙召，也被选上。虽然我们确信自己已经蒙召，却仍没有把握自己是否被选上。这要在基督的审判台前断定。我们被提之后，要在审判台那里站在主面前，祂要断定我们是否够资格被选上。惟有那些被选上的人，才能成为祂的众军，与敌基督争战。

按照启示录十九章，众军是由那些既是新妇，又是被请赴羔羊婚筵的宾客所组成。被请赴婚筵的宾客与新妇是同一班人。新妇是由被请的宾客所组成；被请的宾客构成新妇。婚娶之后，所有的宾客要成为军队。

启示录十九章十四节告诉我们，主的众军‘穿着细麻衣，又白又洁’。这细麻衣是得胜信徒的衣服，使他们够资格参加羔羊的婚筵，并且与基督一同争战，对抗祂的仇敌。这细麻衣乃是得胜者的第二件衣服。因此，婚筵的礼服成了争战的衣服。第二件衣服不仅使我们够资格参加婚筵，也使我们够资格成为军队。跟随基督与仇敌争战的得胜者，是一支穿着合宜的属天军队。

与敌基督、假申言者、和他们的众军争战，并毁灭他们

跟随主的天上众军要与敌基督、假申言者、和他们的众军争战，并毁灭他们。启示录十九章十九节说到基督的仇敌：‘我看见那兽和地上的君王、并他们的众军都聚拢，要与骑白马的并祂的军兵争战。’基督的仇敌就是那兽—敌基督（无疑的包括他的同伴—假申言者），以及地上的君王和他们的众军。地上的君王特别包括在敌基督之下的十王，（十七12~14，）众军包括那来自日出之地的二万万马军。（九14~16，十六12。）基督和祂的众军要击败敌基督和他的众军。启示录十九章二十节说，‘那兽被擒拿，…假申言者，也与兽同被擒拿。他们两个就活活的被扔在烧着硫磺的火湖里。’敌基督和假申言者要首先在火湖里灭亡，其余的要被骑白马者口中出来的剑所杀。（21。）这就是基督这位万王之王，万主之主，同祂的众军击败敌基督、假申言者、和他们的众军。

在哈米吉顿

敌基督、假申言者、和他们的众军，是抵挡神最强的一班人，直接与神争战。神自己在祂的具体化身基督里，要同着祂所选忠信的人而来，亲自与敌基督、假申言者、和他们的众军争战。这事要发生在哈米吉顿。启示录十六章十四节说，‘它们本是鬼的灵，施行奇事，出去到普天下众王那里，叫他们在神全能者的大日聚拢争战。’这些鬼的灵借着所行的神迹，聚拢普天下众王争战。十六节说，‘那三个鬼的灵便叫众王聚拢在一个地方，希伯来话叫作哈米吉顿。’在大灾难的末了，有三个污灵要由撒但、敌基督并假申言者的口中出来，（13，）出去耸动普天下的众王，聚拢他们的军队，包括启示录九章十四至十六节所说的二万万马军，在哈米吉顿争战。这是千年国之前，人类最后一场战争。在这场战争里，撒但一心想要毁灭以色列国，（亚十四2，）并要与基督同祂的军队争战。为此撒但动用了所有背叛的人类。（启十七12~14，十九11~19。）基督和祂所拣选的得胜者，要在哈米

吉顿将他们全部击败并毁灭，（启十九20~21，弥四11~13，番三8，亚十四3，12~15，十二4，9，）并要拯救以色列国。（亚十二3~8，十四4~5，珥三14~17。）这就是启示录十四章十七至二十节，以赛亚六十三章一至六节，以及约珥书三章九至十三节所记载的踹酒榨。

第八十八篇 信徒—他们的将来（七）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

七有分于要来的国度—诸天之国的实现

基督同祂天上的众军与敌基督、假申言者、和他们的众军争战之后，国度就要带进来。然后得胜者将有分于要来的国度，就是千年国时期诸天之国的实现。

诸天之国有三方面：实际、外表和实现。诸天之国的实际，乃是诸天之国属天和属灵性质上的内容，这是马太五至七章所启示的。诸天之国的外表，乃是诸天之国名义上的外状，这是马太十三章所启示的。诸天之国的实现，乃是诸天之国在大能里实际的来临，这是主耶稣在马太二十四、二十五章所启示的。诸天之国的实际与外表，今天都随着召会；而诸天之国的实现，乃要开始于主耶稣的再来。当主耶稣再来时，诸天之国就要实现。诸天之国的外表包括所有的假信徒，惟有得胜的信徒才在诸天之国的实际里。在主耶稣回来之后，这些得胜的信徒要有分于诸天之国的实现。

在他们父的国里—千年国的属天部分

千年国有属地部分和属天部分。属地部分是弥赛亚国，（撒下七13，）大卫的帐幕，（徒十五16，）和人子的国。（太十三41，启十一15。）千年国的属天部分是父的国，乃是诸天之国的实现，作为得胜者的赏赐。在千年国属天部分的得胜者，要与基督一同作王管理属地部分，就是大卫复兴的国，在那里基督这位人子（大卫的后裔），要作以色列民的王。

是义人、国度之子、得胜者，发光如同太阳

马太十三章四十三节上半说，‘那时，义人在他们父的国里，要发光如同太阳。’今天信徒像灯发光照耀，但来世得胜者要发光如同太阳。

那些发光如同太阳的，乃是义人，国度之子。（太十三38。）按照马太五章二十节，这些国度之子有超凡的义。他们是义的，到一个地步，他们的全人会发光照耀。这义是内住的基督从我们里面活出来，使我们今天活在国度的实际里，将来进入国度的实现里。

得胜者是义人，国度之子，要在他们父的国里，就是千年国的属天部分，发光如同太阳。我们乃是父神的众子，而父是光。（约壹一5，提前六16。）这神圣的光，就是神自己，当然比太阳光强得多。得胜的信徒在千年国里享受父作光时，也要在他们父的国里发光如同太阳。

再同他们的主喝新约的杯

在千年国属天的部分，得胜信徒要再同他们的主喝新约的杯。在马太二十六章二十九节主耶稣说，‘从今以后，我绝不喝这葡萄树的产品，直到我在我父的国里，同你们喝新的那日子。’这是主在设立祂的筵席时所说的话。（二六26~30。）主借着这话，说明从祂设立祂的筵席起，祂要离开信徒，并且绝不喝这葡萄树的产品，直到在父的国里，同他们喝新的那日子。主回来之后，要再同得胜的信徒喝新约的杯。所以，主在马太二十六章二十九节的应许，要在诸天之国的实现时，在父的国里，同着得胜者得着应验。

与旧约得胜者一同坐席

得胜信徒在他们父的国里，也要与旧约得胜者一同坐席。主耶稣在马太八章十一节说到这点：‘我又告诉你们，从东从西，将有许多人要来，在诸天的国里与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。’这是指诸天之国的实现。在国度的实现里，得胜的外邦信徒要与亚伯拉罕、以撒、雅各一同坐席。

承受国度为赏赐

在林前六章十节下半，保罗说到承受神的国。本节的承受含示享受。承受某件东西就是享受它。因此，承受要来的国度，意思就是享受国度。要来的国度是得胜者要欢乐着承受的产业。按照马太福音，国度的实现是得胜圣徒的赏赐，作为他们同主的享受。承受国度不是仅仅进入国度，乃是接受国度为赏赐，作我们的享受。这该激励我们过得胜的生活。今天我们借着过得胜的生活，就够资格承受要来的国度为赏赐。

在加拉太五章二十一节，保罗提到肉体的行为，说，‘行这样事的人，必不得承受神的国。’承受神的国，指享受要来的国度，作得胜信徒的赏赐，与信徒的得救无关。那些实行加拉太五章所列肉体行为的人，都不能承受要来的国度为赏赐。

在以弗所五章五节下半，保罗说到信徒‘在基督和神的国里…得…基业。’基督的国是千年国，（启二十四，6，太十六28，）也是神的国。（太十三41~43。）信徒已经重生进入神的国，（约三5，）今天是在召会生活中，活在神的国里。（罗十四17。）并不是所有的信徒都能有分于千年国；只有得胜的才能有分。失败的信徒，来世在基督和神的国，即千年国里，都得不到基业。

基督和神的国不是指今天召会生活的国度，而是指要来千年国时国度的实现。千年国比我们今天在召会里所经历的更实际。也惟有在千年国里，基督的国才成为神的国。今天所有的信徒都在神的国里，但他们并不都能承受要来的千年国为基业。失败和得胜的信徒都在召会（神的国）里，但惟有得胜者才能在千年国时承受国度。

雅各书二章五节说，‘我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上贫穷的人，叫他们在信上富足，并承受祂所应许给那些爱祂之人的国么？’这里神的国也是基督的国，是得胜信徒在来世要承受的。我们仅仅相信，是不能接受国度为赏赐的。我们要接受这赏赐，就需要爱神。我们要得救，只要相信主就够了；但我们若要接受要来的国度的赏赐，就需要爱神。

路加十二章三十二节主耶稣说，‘你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把国赐给你们。’父乐意把要来的国度赐给信徒，作为基业的赏赐。

承受永远的生命，更完满的享受神圣的生命

得胜信徒有分于要来的国度时，就承受永远的生命，借此更完满的享受神圣的生命。（太十九29下，参23~24。）承受永远的生命，乃是在来世诸天之国的实现里，得着神圣生命更丰满的享受为赏赐。（路十八29~30。）在国度的实现里，得胜信徒要与主耶稣一同有分于永远生命的享受。

今天在召会生活中，我们享受神圣的生命，永远的生命，但这享受并不完满。在诸天之国的实现里，得胜者要更完满的享受永远的生命。

得赏赐—蒙赐生命的冠冕

承受永远的生命，乃是得赏赐—蒙赐生命的冠冕。启示录二章十节下半主耶稣说，‘你务要至死忠信，我就赐给你那生命的冠冕。’新约常用冠冕来指教恩之外的奖赏。生命的冠冕是给得胜者的奖赏，这是指得胜的力量，也就是复活生命的大能；（腓三10；）同时也表征这些得胜者，已经达到‘从死人中杰出的复活’，（11，）就是特殊的复活。在要来的国度蒙赐生命的冠冕，必然是更完满的享受永远的生命。

得赏赐—吃神乐园（千年国的新耶路撒冷）中生命树的果子

有分于要来的国度，也是得赏赐—吃神乐园（千年国的新耶路撒冷）中生命树的果子。启示录二章七节下半说，‘得胜的，我必将神乐园中生命树的果子赐给他吃。’这里神的乐园，乃是新耶路撒冷，今天的召会就是这新耶路撒冷的预尝。严格的说，吃神乐园中生命树的果子，是指在要来千年国里的新耶路撒冷，特别享受基督作我们生命的供应，因为那是主应许给得胜者的赏赐。在新天新地的新耶路撒冷享受基

督作生命树，是所有神的赎民永远共同的分；然而在要来千年国的新耶路撒冷里特别享受祂作生命树，乃是单单给得胜信徒时代性的赏赐。如果我们今天在召会中，胜过召会堕落时一切的打岔，并享受基督作生命树，在来世就要得赏赐，吃神乐园中生命树的果子。这也是更完满的享受永远的生命。

得赏赐—他们的名留在生命册上

信徒有分于要来的国度，也包括得赏赐—他们的名留在生命册上。启示录三章五节说，‘得胜的，必这样穿白衣；我也绝不从生命册上涂抹他的名，并且要在我父面前，和我父的众使者面前，承认他的名。’从生命册上涂抹他的名，指明那名已经记在生命册上。生命册是神圣的名册，其上记录那些有分于神所预备之福的人。凡神所拣选，并预定要有分于这些福分的圣徒，名字都记在这册上。（路十20。）这些福分分三个时期：召会、千年国和永世。召会时期的福分，如赦罪、救赎、重生、永远的生命、神圣的性情等，乃是初期的分。凡神所拣选，名字记在生命册上的人，都有分于这些初期的分，以开始他们属灵的生活。如果他们与神供应的恩典合作，他们就会在召会时代在生命上成熟，这在生命上较早的成熟，要构成主在祂回来时所要用以赏赐他们的奖赏。然而，那些在召会时代生命不能成熟的人，到主回来时也就没有预备好，不能进入千年国，分享那时代的神圣福分为奖赏。所以，在千年国期间，他们的名要从生命册上被涂抹。等到他们在千年国期间受了主的管教，生命长大成熟之后，就要在永世时期分享神圣的福分。那时他们的名要再一次记在生命册上。这就是说，凡神所拣选，名字记在生命册上，并在召会时期有分于神圣福分的人，必永不灭亡，（约十28，）也就是说，绝不会失去永世的神圣福分。但有些人在召会时代不肯与主合作，在千年国期间就要受主时代性的管教，失去那时期的神圣福分。然而，那些在召会时代过得胜生活的人，在来世的国度期间，他们的名要留在生命册上。

主在启示录中所论到关于生命的冠冕、生命树、以及生命册的话，指明在国度的实现里，得胜的信徒要更完满的享受永远的生命。在诸天之国的实现里，主要的享受是永远生命的各方面。这永远生命的享受，比我们今天在召会生活中所有的享受更完满。

得着我们的魂，救我们的魂，并享受他们魂的救恩

有分于要来的国度也是得着我们的魂，救我们的魂，并享受我们魂的救恩。我们今天若单单爱主，不爱我们的魂（己），我们若凭祂而活，并照祂的标准而活，主回来时，就要以国度赏赐我们。在国度里我们的魂没有难处、忧愁或痛苦，因为那时我们已得着我们的魂，救我们的魂，并享受我们魂的救恩。然而，我们若是失败的信徒，就要在国度时代受惩罚。那个惩罚与我们的魂有关，哀哭切齿是我们的魂受痛苦的标记。

今天许多信徒在跟随主的事上松散或漠不关心，因为他们爱自己的魂。他们追求伟大亨通，让魂得着享受。让魂在今世得着享受，乃是救魂；但因着跟随主而在魂里受苦，乃是丧失魂。我们今日若丧失魂，愿意为主的名受苦并受羞辱，在主回来时，就要得着我们的魂，救我们的魂。我们蒙祂赏赐时，我们的魂就要得救并被得着，我们也要享受魂的救恩。

马太十章三十九节主耶稣说，‘得着魂生命的，必要丧失魂生命；为我的缘故丧失魂生命的，必要得着魂生命。’得着魂生命，就是让魂得着享受，不让魂受苦。丧失魂生命，就是使魂失去享受而受痛苦。基督里的信徒若让他们的魂在今世得着享受，就会叫他们的魂在要来的国度时代里失去享受。他们若为我的缘故，在今世让他们的魂失去享受，就会叫他们的魂在要来的国度时代里得着享受，就是与主同享治理全地的快乐。（二五21，23。）

路加九章二十四节下半说，‘凡为我丧失自己魂生命的，必救了魂生命。’本节的救魂生命，和马太十章三十九节的得着魂生命相同，意思是为主的缘故，在今世让魂失去享受，好在要来国度的显现里，得着魂的享受为赏赐。

彼前一章五节说到‘在末后的时期要显现的救恩’。这不是免去永远沉沦的救恩，乃是我们的魂免去主行政对付之时代性刑罚的救恩。所以，九节彼得接着说，‘得着你们信心的结果，就是魂的救恩。’我们的灵已经借着重生得救了。（约三5~6。）我们的体要借着将来的改变形状而得救，而得赎。（腓三21，罗八23。）我们的魂要在主显现、回来时得救，脱离苦难得以完满的享受主。为此我们必须在今世否认自己的魂，就是我们的魂生命连同其一切享乐，使我们来世在对主的享受里可以得着魂。

(太十37~39, 十六24~27, 路十七30~33, 约十二25。)主显现时,有些信徒经过祂的审判台要进去享受主的快乐,(太二五21,23,二四45~46,)有些要哀哭切齿的受苦。(二五30,二四51。)进去享受主的快乐,就是魂的得救。(来十39。)

我们必须等候主来,好得拯救脱离苦难的范围,进入舒适的范围。那是我们的魂完全的救恩,就是所预备,在末后的时期要显现的救恩。

有分于他们主人的快乐

在马太二十五章主耶稣两次说,‘进来享受你主人的快乐。’(21下,23下。)你主人的快乐,表征在要来的国度里对主的享受。主耶稣回来的时候,乃是祂享受地的时候。撒但要被捆绑,基督要恢复地,全地就要在祂的掌权之下。主借着重新拥有这块地,得着祂的享受。然后祂要邀请祂的跟从者,就是祂的同伙,有分于这个享受,进入祂的快乐。

与基督一同作王

在要来的国度里,得胜信徒要与基督一同作王。启示录二十章四节下半说,‘他们都活了,与基督一同作王一千年。’六节下半说,‘他们还要作神和基督的祭司,并要与基督一同作王一千年。’不仅如此,在提后二章十二节上半保罗说,‘我们如果忍耐,也必与祂一同作王。’这些经节指明,在要来国度的显现里,得胜信徒要与祂一同作王掌权。

辖管列国

在要来诸天之国的实现里,得胜的信徒要辖管列国。在启示录二章二十六至二十七节主耶稣说,‘得胜者,又守住我的工作到底的,我要赐给他权柄制伏列国;他必用铁杖辖管他们,将他们如同窑户的瓦器打得粉碎,像我从我父领受的权柄一样。’这是给得胜者在千年国里与基督一同辖管列国的奖赏。主这应许有力的含示,那些不答应祂呼召,胜过堕落基督教的人,不能有分于千年国的掌权。在诗篇二篇九节,神把辖管列国的权柄赐给基督;在要来的国度里,基督把同样的权柄赐给得胜的信徒。

启示录十二章五节告诉我们,男孩子‘是将来要用铁杖辖管万国的’。在千年国里,掌权的人就是牧养的人。本节的铁杖乃是基督赐给得胜者的权柄。在千年国里,得胜者要运用基督的权柄,与基督一同辖管列国。

在路加十九章十一至二十七节里,主耶稣教导忠信,祂指明得胜的信徒要辖管列国。十七节说,‘好,良善的奴仆,你在最小的事上既是忠信的,可以有权柄管十座城。’在十九节祂说,‘你也可以管五座城。’有权柄管理十座城或五座城,表征得胜者掌权治理列国。此外,这些经节也指明得胜的信徒得赏赐,在要来的国度里掌权,范围会有不同。

管理主一切的家业

最后,在要来的国度里,得胜者要管理主一切的家业。马太二十四章四十七节主说到关于忠信精明的奴仆:‘主人要派他管理一切的家业。’对于忠信的奴仆,主在诸天之国的实现里,要派他管理一切的家业,作为赏赐。

第八十九篇 信徒—他们的将来（八）

[上一篇](#) [回目錄](#) [下一篇](#)

我们已经看过，在神完全救恩完成的阶段，得荣的阶段，关于信徒的将来。本篇及下一篇文章信息我们要来看，在神圣三一之分赐的终极完成里信徒的将来。

贰 在神圣三一之分赐的终极完成里

新约总论这套书中一切信息的中心思想，控制的思想，乃是神圣三一的神圣分赐，分赐到祂所拣选的人里面，叫祂得着团体的彰显。在永远里，信徒要有分于神圣三一之分赐的终极完成。这终极完成完全与新耶路撒冷有关。

新耶路撒冷不是一座物质的城，像基督徒一般所相信的。反之，启示录这卷书指明新耶路撒冷是一个神圣、属灵的表号。整卷启示录的启示，主要是借着表号给我们知道的。（一1。）这些表号象征重要的人或物，如一章十二节的金灯台，象征作耶稣基督之发光见证的众召会；一章十六节的众星，象征众召会明亮发光的使者；十七章五节奥秘的大巴比伦，象征宗教的罗马；以及十九章七节的新妇，象征得胜的圣徒作基督的配偶。因此，新耶路撒冷也是个表号，象征神圣三一将祂自己分赐到祂选民里的终极完成。

我们若对神在祂永远经纶里的永远目的没有清楚的异象，我们对新耶路撒冷的解释就不准确。将新耶路撒冷解释为一座实际、物质的城，不合于圣经完整的启示。圣经完整的启示乃是神要将祂自己分赐到人里面，并与人调和，为要产生一个美妙的实体，以祂自己作内容，以人为彰显。这美妙的实体就是新耶路撒冷，也就是经过过程的三一神，分赐到祂所拣选、救赎、重生并变化之人里面的终极完成。

一 最完满的享受永远的生命

在新耶路撒冷，神圣三一之分赐的终极完成里，信徒的定命乃是最完满的享受永远的生命。今天在召会生活中，我们有永远生命的享受。在要来的时代，就是千年国里诸天之国的实现，得胜的信徒要更完满的享受永远的生命。至终，在永世里的新耶路撒冷，我们要最完满的享受永远的生命。由此我们看见，永远生命的享受有三个阶段：在召会时代完满的享受，在国度时代更完满的享受，以及在永世里最完满的享受。在新耶路撒冷，就是神圣三一之分赐的终极完成里，我们要享受神圣的生命，就是永远的生命，到最完满的地步。

在永世里

约翰四章十四节主耶稣说，‘人若喝我所赐的水，就永远不渴；我所赐的水，要在祂里面成为泉源，直涌入永远的生命。’这指明在永世里，信徒要享受永远的生命到最完满的地步。

在新天新地里

信徒最完满的享受永远的生命，是在新天新地里。千年国以后，旧天旧地要经火焚烧而过去，并且更新为新天新地，（彼后三10~13，）新耶路撒冷要临到其中，作神永远的彰显。启示录告诉我们，约翰看见一个新天新地，又看见圣城新耶路撒冷。（二一1~2。）新天新地（赛六五17，六六22）连同作中心的新耶路撒冷，乃是神从旧天旧地所更新的新宇宙。虽然神所造的天地因着撒但的败坏变旧了，神创造天地的定旨却不会被打住。一面，神要运用祂的权能审判撒但所败坏的旧天旧地；另一面，祂要将被判的旧天旧地更新为新天新地。因此，旧天旧地要除去它们的老旧，更新为新宇宙，适合神用，以完成祂永远的定旨，使祂在其中永远完满的彰显祂自己。

新天新地连同新耶路撒冷是基督之死的结果。基督受死以清理旧造，因此，旧造同旧天旧地至终都要过去，旧造的一切都要了结。基督的死了结了旧造，而祂的死如同一粒麦子，（约十二24，）释放出神圣的生命，使新造有新生的起头。新造至终实化于启示录二十一至二十二章的终极完成，在那里旧

天旧地过去了，新天新地来到了。这是新宇宙的新起头，新耶路撒冷就在这新宇宙里。圣城新耶路撒冷从新天新地出来之后，要降在新地上，指明神和祂赎民的住处不在天上，乃在新地上。所以，在这更新而永恒的环境中，信徒要享受永恒的生命到最完满的地步。

只有记在羔羊生命册上的人，才得进新耶路撒冷

启示录二十一章二十七节告诉我们，只有记在羔羊生命册上的人，才得进新耶路撒冷。这话保证我们在基督里的信徒都要进新耶路撒冷，因为我们乃是记在羔羊生命册上的人。

凡进新耶路撒冷的人，都可以喝生命泉的水

凡进新耶路撒冷的人，都可以喝生命泉的水。启示录二十一章六节下半说，‘我要将生命泉的水白白赐给那口渴的人喝。’二十二章一节说，‘天使又指给我看在城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。’这生命的水就是赐生命的灵，作我们永远的饮料。赐生命的灵事实上乃是三一神自己流出来作我们的饮料。这永远的饮料明亮如水晶。在赐生命的灵里，没有一事是不透明的。当我们喝这永远的灵，凡事都变得清明如水晶。

二十二章一节生命水的河，象征三一神在基督里作为赐生命的灵，（约七38~39，林前十五45，）将自己流进祂所救赎的人里面，浸透他们，这些人就是新耶路撒冷的构成成分。在永世里，所有蒙救赎的人都要喝生命的水，作他们永远的分。这指明甚至在将来的永世里，我们仍然需要神圣三一之神圣分赐的供应。那分赐就是生命水的泉，这泉乃是神自己，生命水乃是神的流。在新耶路撒冷里，三一神自己这生命水要流出来作我们的供应，直到永远。

他们有权柄吃生命树

启示录二十二章十四节说，‘那些洗净自己袍子的有福了，可得权柄到生命树那里，也能从门进城。’本节可视为一个应许，为着给人享受生命树，就是基督连同一切生命的丰富。生命树一点不差就是基督，神的儿子，救赎的羔羊，作我们生命的供应。这树是丰富、新鲜的，使人得着复苏。我们已经蒙了救赎，使我们能有权柄到生命树那里。

神造人之后，将人摆在生命树前，（创二8~9，）这指明人有特权享用这树；但因人堕落了，神就用祂的荣耀、圣别和公义，封锁了通往生命树的路。（三24。）借着基督那满足神一切荣耀、圣别、公义之要求的救赎，通往生命树的路就重新向信徒开启。（来十19~20。）因此，凡用基督救赎的血洗净自己袍子的人，就是借着羔羊之血的洗涤，保守自己行为洁净的人，都有权利享受生命树作他们永远的分。

启示录二十二章二节说，生命树长在河的两岸。这指明生命树是一种藤蔓，沿着生命水的流伸展、蔓延。在千年国，得胜的信徒要享受基督作他们的赏赐。（二7。）在新耶路撒冷里，所有的信徒都要享受基督这生命树作他们永远的分。

生命水和生命树二者都象征三一神不断的分赐到我们里面，作我们生命的供应，直到永远。生命水象征那灵，就是三一神的终极完成；生命树象征基督是三一神的具体化身。生命树长在生命水河的两岸，指明三一神的具体化身—基督—总是随着包罗万有的灵，就是三一神的终极完成，作我们生命的供应，分赐到我们里面。这样，信徒就要享受永恒的生命到最完满的地步。生命水的流连同生命树，乃是三一神分赐到祂所救赎的人里面，完满的作他们的生命和生命的供应，直到永远。

二与旧约的圣徒同为圣城新耶路撒冷的组成

在神圣三一之分赐的终极完成里，信徒要与旧约圣徒同为圣城新耶路撒冷的组成。（启二一2上。）新耶路撒冷的城门上写着以色列十二支派的名字，（12下，）指明旧约的圣徒乃是新耶路撒冷的组成。新耶路撒冷城墙的根基上，有十二使徒的名字，（14，）指明新约的信徒也是新耶路撒冷的组成。所以，新耶路撒冷是历代以来，所有蒙救赎并得成全之新旧约圣徒活的组合。

新耶路撒冷是新约信徒与旧约圣徒活的组合，这事实证明圣城不是一个物质的实体。反之，新耶路撒冷乃是一个团体的人位，是神所有赎民的集大成和总和。这团体的人位，旧约圣徒和新约信徒的集大成，乃是约翰十四章父的家的终极扩大和完成。

由神那里从天而降

启示录二十一章二节上半约翰说，‘我又看见圣城新耶路撒冷由神那里从天而降。’新耶路撒冷要降在新地上。所有蒙神救赎的圣徒被提到诸天之上以后，他们就成了新耶路撒冷，由神那里从天而降。这指明我们永远的居所不在天上，乃在新地上的新耶路撒冷。

许多信徒想要到天上去，但神却要从天来到地上。我们也许喜爱天，但神却喜爱地。至终属天的新耶路撒冷，要由神那里从天而降。

作新妇，羔羊的妻—基督永远的配偶

启示录二十一章二节和九节清楚的告诉我们，新耶路撒冷乃是新妇，羔羊的妻。照着全本圣经，在那是男子的神这位创造者，救赎主，和那是女子的赎民之间，有一个神圣的罗曼史。为这缘故，神一再将祂的选民比作自己的配偶，（赛五四6，耶三一，结十六8，何二19，林后十一2，弗五31~32，）使祂在爱里得着满足。作基督妻子的新耶路撒冷，是出自基督而成为祂的配偶，正如夏娃是出自亚当而成为亚当的配偶。（创二21~24。）新妇主要的是为着结婚之日，而妻子乃是为着整个婚姻生活。新耶路撒冷在千年国将是新妇，为时千年，如同一日；（彼后三8；）到新天新地里将是妻子，直到永永远远，万世无终。在千年国时，新妇仅仅包括得胜的圣徒，（启三12，十九7~9，）而在新天新地里，妻子包括所有蒙救赎并得重生之神的儿子。（二一7。）

新耶路撒冷是新妇，羔羊的妻，基督永远的配偶，这事实进一步证明新耶路撒冷不是一座物质的城。说基督要娶一座物质的城作祂的妻子，是一件荒谬的事。妻子是一个人位，新耶路撒冷是羔羊基督的妻子、新妇，乃是一个团体的人位，是神所救赎、重生并变化之人的集大成。

作神的帐幕—神在人间（列国）永远的居所

作为圣城新耶路撒冷组成的信徒，也要作神的帐幕—神在人间永远的居所。启示录二十一章三节说，‘我听见有大声音从宝座出来，说，看哪，神的帐幕与人同在，祂要与人同住，他们要作祂的百姓，神要亲自与他们同在，作他们的神。’新耶路撒冷是神的帐幕，指明在永世里，信徒同着旧约圣徒要成为神永远的居所。在新旧两约，神都将祂的选民比作居所。（出二九45~46，民五3，结四三7，9，诗六八18，林前三16~17，六19，林后六16，提前三15。）配偶是在爱里使神得着满足，居所是在彰显中使神得着安息。新耶路撒冷是神在人间的居所，使祂得着彰显，直到永远。

作为神的居所，新耶路撒冷乃是神的帐幕与人同在，直到永远。摩西所造的帐幕，乃是这帐幕的预表。（出二五8~9，利二六11。）这预表首先应验在基督身上，祂是神的帐幕在人间；（约一14；）至终要最完满的应验于新耶路撒冷，那将是基督的扩大，作神的居所。这帐幕也将是神赎民永远的居所，神要用基督覆庇我们。（启七15。）因此，新耶路撒冷乃是神和我们相互的居所。

启示录二十一章三节告诉我们，新耶路撒冷是神的帐幕与人同在。这里的人不是指信徒，而是指列国，（24上，26，）就是住在新耶路撒冷之外新地上的百姓。然而，许多读圣经的人认为二十一章三节的与人同在是指信徒说的。这是错误的说法。甚至今天，我们的神也不是仅仅在我们中间—祂乃是在我们里面。在永世的新耶路撒冷里，神不是在信徒中间，乃是在信徒里面。事实上，信徒就是新耶路撒冷，新耶路撒冷乃是神的帐幕在人间，也就是在列国中间。

由神所设计并建筑

新耶路撒冷乃是由神所设计并建筑的。希伯来十一章十节说到亚伯拉罕：‘他等候那座有根基的城，其设计者并建筑者乃是神。’这指明神既是一位巧妙的设计者，又是一位优秀的建筑者。作为这样一位设计者和建筑者，神必然不是设计并建筑一座物质的城。

以弗所二章十节启示，召会是神的杰作。杰作原文意写成的诗章。诗章表达作者的智慧。借着召会一神所写成的诗章，神使人得知祂万般的智慧。（三10。）新耶路撒冷一召会的终极完成，充满了智慧。神用祂的智慧设计了新耶路撒冷，这城要展示祂的智慧，直到永远。

说新耶路撒冷是一座物质的城，贬低了神的智慧，也藐视了祂这位永远、智慧的设计者。我们若领悟新耶路撒冷乃是预表属灵和神圣的事物，就会开始看见在这城里的智慧。神是一位智慧的设计者并建筑者，祂设计了这一座城作祂万般智慧的完满彰显。不仅如此，神在祂的智慧里，是借着将祂自己这设计者并建筑者分赐到我们里面，而建筑新耶路撒冷。

三是神的儿子（不是神的百姓—圣城周围的列国），作得胜者，最完满的享受神圣的儿子名分

信徒在神圣三一之分赐的终极完成里，是神的儿子，作得胜者，最完满的享受神圣的儿子名分。启示录二十一章七节说，‘得胜的，必承受这些为业，我要作他的神，他要作我的儿子。’这里的得胜，与二、三章的得胜意义不同。这里的得胜指因信得胜，与约壹五章四至五节者同。二、三章的得胜，使得胜的信徒够资格有分于千年国的享受，作神时代行政里特别的赏赐；这里的得胜，使所有的信徒够资格作神的儿子，有分于新耶路撒冷连同其中一切的享受，作神永远救恩共同的分。

信徒在新耶路撒冷里作神的儿子，要最完满的享受神圣的儿子名分。神已经预定我们得着儿子的名分。我们重生时，我们的灵就在儿子名分里，但我们的魂和身体还不在于其中。这儿子名分要从我们的灵扩展出来，直到浸透我们全人。主耶稣回来时，我们物质的身体也要被儿子名分浸透，并且改变形状。那时我们要完全被带进儿子名分里。我们这人的每一部分—灵、魂、体—都要在完满的儿子名分里。

现在我们正在经历儿子名分的过程。我们有儿子的灵和儿子的生命在我们里面，圣别、变化我们，将我们模成神儿子的形像。此外，我们也有儿子的地位，（约二十17，）使我们有合法的权利，承受父神一切的所是和所有。至终，我们要承受神一切的所是，直到永远。

今天在召会生活中，我们只享受神圣的儿子名分到某种程度。在要来的时代，得胜的信徒要更完满的享受儿子名分。至终，在永世里，所有的信徒都要享受儿子的名分到最完满的地步。

在永世里，信徒要作神的儿子，不是神的百姓。启示录二十一章三节的百姓，乃是二十四节的列国，他们要住在新耶路撒冷之外的新地上，且要在新天新地中享受共同的福。然而，信徒是神的儿子，乃要住在新耶路撒冷，有分于新耶路撒冷一切的享受，事奉神和羔羊，并要作王，直到永远。（二二3~5。）

在新天新地里我们不是百姓，列国，而是儿子。启示录二十一章六至七节神的儿子，乃是那些借着重生由神所生的人。（约一12~13，彼前一3~4，23，雅一18。）他们借着变化而建造在一起，（林前三9~12上，弗二20~22，彼前二4~6，林后三18，罗十二2，弗四23~24，）也要完满的模成三一神团体的彰显而得荣。（罗八29~30，来二10，启二一11。）反之，在新耶路撒冷之外的列国，却没有重生、变化或得荣。所以，在永世里，我们这些神的儿子与列国截然不同。

第九十篇 信徒—他们的将来（九）

[上一篇](#) [回目錄](#)

本篇信息我们要进一步来看，在神圣三一之分赐的终极完成里，信徒将来的几方面。

四在神三一的分赐里享受羔羊神，救赎的神

在神圣三一之分赐的终极完成—新耶路撒冷里，信徒要在神三一的分赐里享受羔羊神，就是救赎的神。启示录二十二章一节说到神和羔羊的宝座。一个宝座既为着神，也为着羔羊，表征神和羔羊乃是一—祂是羔羊神，是救赎的神，是神那救赎者。在永世里，坐宝座的神乃是我们救赎的神，从祂的宝座有生命水的河流出来，作我们的供应和满足。这描述三一神—神、羔羊和生命水所象征的那灵—如何在祂元首权柄（宝座的权柄所含示的）之下，将自己分赐给祂所救赎的人，直到永远。

按照启示录二十二章，神和羔羊都坐在宝座上，祂们不是并肩而坐；神乃是在羔羊里面。这由神是光，羔羊是灯这事实所指明。（二一23。）光与灯的荣耀不是并排的，光是在灯里面。作灯的羔羊与作光的神一同发光照耀。这指明神是在羔羊里坐在宝座上。祂们二者事实上就是一，正如光和灯是一个单位，一个实体。神在羔羊里是救赎的神。在新耶路撒冷里，我们要在神三一的分赐里，享受这位救赎的神—在羔羊里的神，直到永远。

在圣城中心为着神永远之国的行政的宝座上

羔羊神，救赎的神，乃是在宝座上，这宝座是圣城的中心，为着神永远之国的行政。（启二二3中，1下。）每个国家都有一个中心，国家的中心就是首都，是中央政府的所在地。新耶路撒冷也有一个中心，就是我们救赎之神的宝座。

这在新耶路撒冷的宝座，当然是为着神的行政。神是一位有定旨的神，祂在已过的永远里定了计划，也创造了万有，为要完成祂的计划。这位羔羊就是救赎我们、成功完满的救赎以完成神计划的一位。所以，神和羔羊的宝座，指明这宝座是为着借基督的救赎来施行神的计划。神的计划和基督的救赎，二者都是借着这宝座施行出来。宝座乃是源头，其中有生命水的河流出来。为着完成神定旨的宝座，流出三一神自己，好借这生命的流完成祂的定旨。因此，在启示录二十二章我们看见这位救赎的神在新耶路撒冷里施行行政管理。这行政管理是为着完满的完成神的分赐。这位救赎的神，羔羊神，基于祂的救赎，在新天新地永远的国里，从宝座上执行祂的行政。

在新耶路撒冷里，羔羊神的行政乃是为着祂的彰显。救赎之神一切的行政只为着一个目的—使祂得着彰显。在新耶路撒冷里，救赎之神的宝座是城的中心，而祂的彰显延伸到城的周围。所以，这位在宝座上施行行政管理的救赎之神，是行政的神，也是彰显的神，祂行政的目的，是要使祂在永远的显现里得着彰显。

作圣城的殿，为着事奉祂的信徒与神的永远居所

救赎的神也是圣城的殿，为着事奉祂的信徒与神的永远居所。（启二一22，二二3下。）事实上圣城就是帐幕，帐幕就是殿。在此我们看见三样东西：圣城、帐幕和殿。圣城表征信徒在一起构成神的居所。帐幕指神的居所，殿指明救赎的神是我们居住并事奉祂的地方。所以，圣城是指构成，帐幕是指神的居所，殿是指我们在其中事奉神的居所。圣城乃是帐幕；在帐幕里，救赎的神乃是殿。这就是说，城乃是那个实体的构成，建造，那个实体就是新耶路撒冷。那实体乃是为着神居所的帐幕，其中有神自己这殿，作我们的居所。所以，圣城是一个相互的居所。圣城作为帐幕，是神的居所；作为殿，是我们的居所。这就是说，神住在我们这帐幕里，我们住在神这殿里。这不是仅仅是相互的居所，相互的住处，也是神与祂所拣选、救赎、重生并变化之人的调和。

启示录二十一章二十二节说，使徒约翰未见新耶路撒冷内有殿，因主神全能者和羔羊为城的殿。既然神和羔羊是城的殿，祂们就不能住在其中，那不是祂们的居所，而是所有住在三一神里面事奉祂之

信徒的居所。一面，新耶路撒冷是帐幕，由所有蒙救赎的圣徒组成，作神的居所；另一面，新耶路撒冷乃是殿，由经过过程的三一神构成，作所有蒙救赎之圣徒的居所。因此，新耶路撒冷乃是救赎的神与祂所救赎之人相互的居所。它既是帐幕又是殿；帐幕是蒙救赎的人，殿是救赎的神。这有力的指明，这位救赎的神借着祂所经过的过程及祂所救赎之人所有分的手续，与祂所救赎的人调和，使祂在永远的显现里得着彰显。

作灯里的生命之光，照耀整座圣城

羔羊神也是灯里的生命之光，照耀整座圣城。启示录二十二章五节上半说，‘不再有黑夜，他们也不需要灯光日光，因为主神要光照他们。’启示录二十一章二十三节说，‘那城内不需要日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。’启示录二十一章十一节告诉我们，新耶路撒冷有神的荣耀，城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。在千年国里，日光、月光都要加强；（赛三十26；）但在新天新地的新耶路撒冷里，却不需要日月光照，因为神作神圣的光，要照耀得更为明亮。那是灯的羔羊凭着是光的神照耀，用神的荣耀，就是神圣之光的彰显，照亮这城。圣城既有这种神圣的光照亮，就无需天然的光，或人造的光。

在启示录二十一章二十三节，我们看见神是光，基督是灯。这指明神和羔羊就是一个光。神是内容，羔羊基督是带光者，是彰显。神的荣耀以神为实质、素质和元素，要作新耶路撒冷的光，在作灯的羔羊里发光照耀。这位是光的神，要在作灯的基督里发光照耀全城。这也是一件神圣分赐的事，因为照耀乃是一种分赐。神圣之光的照耀，事实上就是将经过过程的三一神分赐到信徒里面。

作生命水的泉

在神圣三一之分赐的终极完成里，救赎的神在祂三一的分赐里，也是生命水的泉。（启二一6下。）在新耶路撒冷里，我们有生命的光，也有生命水的泉。生命水的泉也与神圣的分赐有关。水从生命泉流出来浸润信徒，这种浸润与神的分赐有关。

作生命水的河—三一神分赐的流，在圣城内街道当中，从神和羔羊的宝座流出来

启示录二十二章一节说，‘天使又指给我看，在圣城内街道当中一道生命水的河，明亮如水晶，从神和羔羊的宝座流出来。’这里我们看见，在新耶路撒冷里，我们不仅享受生命水的泉，也享受生命水的河。泉是源头，河是水流。此外，源头和水流都来自于生命水。生命水象征神在基督里成为那灵，将自己流进祂所救赎的人里面，作他们的生命和生命的供应。这是从裂开磐石流出的水（出十七6，民二十11）所预表的，也是从主耶稣被扎的肋旁流出的水（约十九34）所象征的。在启示录二十二章一节，这生命水成了一道河，从神和羔羊的宝座流出来，供应并浸润整个新耶路撒冷，所以这城充满神圣的生命，在神生命的荣耀中彰显祂。

生命水的河从羔羊神的宝座流出来；这道河一点不差就是神那涌流的灵—赐生命的灵。在二十二章一节我们看见三一神—神、羔羊和河。父神是源头；羔羊—子—是救赎者；河是那灵。所以，有父作源头，子作河道，那灵作流。这就是说，在二十二章一节，我们看见了三一神的流。这是一幅三一神将祂自己分赐到我们里面的图画。祂从自己里面涌流出来，流进祂所救赎的人里面。三一神这样分赐到我们里面，乃是出自神行政的宝座。这指明神的分赐是根据祂的行政。

生命水从羔羊神的宝座流出来，意思就是从神自己流出来。在新耶路撒冷里，有在羔羊里的神；从这救赎的神流出生命河，就是赐生命的灵。这乃是三一神的分赐。神将祂自己分赐到我们里面之前，祂必须先救赎我们。因此，启示录二十二章的图画启示，救赎的神乃是分赐生命的神。羔羊表征救赎，生命的河表征生命的分赐。我们的神乃是救赎并分赐生命的神，直到永远。在新天新地的新耶路撒冷里，我们的神是救赎的羔羊，作生命的河（赐生命的灵）流出来，将祂的生命分赐到圣城的每一部分。

生命水的河在新耶路撒冷的街道当中涌流。圣城的街道是纯金，（二一21，）金象征神圣的性情。生命水的河在街道当中流着，表征神圣的生命在神圣的性情里涌流，作神赎民日常生活的惟一道路。那里有神圣生命的涌流，那里就有神圣的性情作圣别的道路，给神的百姓凭以行事；那里有神圣性情的圣

别道路，那里就有神圣生命的涌流。神圣的生命和作圣别道路之神圣的性情，总是同行的。所以生命水的河，顺着神圣的道路是便于饮用的。我们是借着行在这神圣的道路中，享受这生命水的河。

作生命树长在河的两岸

启示录二十二章二节说，‘在河这边与那边有生命树，生产十二样果子，每月都结出果子，树上的叶子乃为医治万民。’一棵生命树长在河的两岸，表征生命树是一种藤蔓，沿着生命水的流伸展、蔓延，给神的子民接受并享受。

生命树乃是基督作我们生命的供应。首先，基督是神的羔羊，为着我们的救赎；（约一29；）接着，祂也是生命树，为着我们生命的供应。（六35。）基督的救赎是为着将祂自己分赐到我们里面作生命的供应。祂不仅是神的羔羊，也是生命树。

生命树长在生命河里，生命河流到圣城的每一部分。这指明三一神的流滋润全城。圣城的每一部分都接受生命的供应，因为生命树长在生命河里，而这道河流到城的每一部分。生命树乃是藤蔓，沿着河的流，长在河的两岸。这道河流经之处，就有生命树生长。所以，生命的供应乃是在生命的流里。这是一幅神分赐的图画。基督这生命树沿着那灵的流，就是沿着生命水生长，乃是便利取得的生命供应。那里有那灵的流，那里就可以找着基督生命的供应。整座新耶路撒冷城由蒙神救赎的人所构成的，要为生命水的河所滋润，并由生命树所滋养。这就是三一神完满的分赐，直到永远。

在神圣三一之分赐的终极完成里，我们享受生命的光、生命水的泉、生命水的河以及生命树。这四样都是为着神圣的分赐。生命的光照耀，生命水的泉和生命水的河是为着神圣生命的涌流，生命树是为着神赎民的喂养。照耀、涌流和喂养，乃是神圣分赐的三方面。这就是神圣三一的神圣分赐作我们的供应。在永世里，我们要享受这供应，借此对神圣的生命有最完满的享受。

五作王辖管列国，直到永永远远

在永世的新耶路撒冷里，信徒要作王辖管列国，直到永永远远。（启二二5下。）在神圣生命的享受里，我们要作王辖管列国。

信徒要作王辖管列国，这事实指明甚至在将来的永世里，也有一些百姓是未得重生的。这些百姓，万民，仅仅是神所造天然的人，他们堕落了，后来恢复到神创造时天然的光景。他们与信徒不同类。信徒是第一类的人，他们属于神，是神所生的儿子，就是神用祂的性情和生命所重生的。然而，万民仅仅是神创造里被复兴的人。我们要分辨信徒与万民的不同，这是极其重要的。

在永世里，因着有信徒和万民这两班人，生命树也有两种功用。第一种功用是来自生命树的果子，另一种功用来自生命树的叶子。生命树的果子要供应神所生的儿子，但树上的叶子乃为医治万民。（启二二2下。）所以，生命树的叶子不是要供应万民，乃为医治他们，使他们活着，直到永远。

生命树的叶子象征基督的行为。重生的信徒吃生命树的果子，接受基督作内里的生命和生命的供应，使他们得享神圣的生命，直到永远；复兴的万民是靠生命树的叶子得医治，以基督的行为作外在的引导和规律，使他们过人的生活，直到永远。当万民注视主耶稣行事为人的方式时，主的行为就成为他们得医治的源头；这医治要维持他们人的生命，直到永远。

信徒是在新耶路撒冷里，而万民是在城的周围作百姓。不仅如此，信徒是神王室的成员，作王辖管万民。所以，在神圣三一之分赐的完成里，信徒是掌权者，万民是受管辖者。万民是一般的百姓，信徒是王室。我们感谢主，在祂的怜悯里，祂把我们作成蒙怜悯的器皿，且要成为尊贵并荣耀的器皿。在永世里，我们要在荣耀里，满有尊贵，作王辖管列国。

六带着神的荣耀彰显神（好像碧玉）

在永世里，信徒要带着神的荣耀彰显神（好像碧玉）。启示录二十一章十一节说到新耶路撒冷：‘城中有神的荣耀；城的光辉如同极贵的宝石，好像碧玉，明如水晶。’神的荣耀就是神的彰显，也就是彰显出来的神。碧玉是神显出来的样子，（四3，）表征神在祂丰富生命里可传输的荣耀。（约十七2，2。）新耶路撒冷的光好像碧玉，带着神显出来的样子，借着发光彰显神。

新耶路撒冷的墙是碧玉造的，城的光辉好像碧玉。（启二一18，11。）四章三节清楚告诉我们，坐在宝座上的神，看起来好像碧玉。碧玉表征神显出来的样子。在永世里，新耶路撒冷有神显出来的样子。神看起来好像碧玉，整座圣城也有碧玉的样子。这指明新耶路撒冷乃是神团体并永远的彰显。

在神圣三一之分赐的终极完成里，所有的信徒都要彰显神。我们都会有的碧玉的样子，就是神显出来的样子。这就是说在永世里，我们都有相同的形像，都有神的形像。我们和神显出来的样子一样一式，在祂的荣耀里彰显祂的样子。三一神的这个彰显，乃是照着祂永远的经纶，为着神圣分赐而有的永远显出。

七照亮列国

圣城带着神的荣耀，彰显那好像碧玉的神，乃是为照亮列国。因此，启示录二十一章二十四节说，列国要借着新耶路撒冷的光行走。神这灯里的光并不直接发光照耀列国。神圣的光首先照耀在城里，然后借着城照亮列国。因此，列国要在城的光里行走。他们要在信徒照耀的光里行走。这持守了新约的原则：信徒是世上的光，（太五14，）世人要在我们的光里行走。在永世里，所有神的赎民乃是大光来照亮列国，列国要在这光里行走。

在这世代的末了，地上大部分的居民都要被杀，其余的要在基督回到地上时，在祂荣耀的宝座前受审判。被定罪的，就是山羊，要受咒诅，在火湖里灭亡；被称义的，就是绵羊，却要蒙福，承受那创世以来为他们所预备的国。（太二五31~46。）他们不会得救、重生，像新约的信徒一样；他们只不过要被复兴人到人起初被造的情形。他们是千年国里列国的人民。在千年国里，得胜的信徒要作王，（启二十四，6，）得救的以色列遗民要作祭司。（亚八20~23。）千年国之后，列国中有一部分受魔鬼迷惑而背叛主，就被天上降下的火烧灭。（启二十七~9。）其余的要迁到新地上作列国，住在新耶路撒冷周围，并借着城的光行走。他们就是二十一章三至四节所题到的百姓。他们是受造却未重生的人，要靠生命树叶子的医治而得维持，永远活在受造时的情形中。即使对他们，也不再死亡。（二一4。）他们在新耶路撒冷神圣荣耀的照耀之下，也不再黑暗。

八在复活里

在永世里，信徒要完全在复活里；他们没有一点是天然的。城外的列国仍旧是天然的，仍留在天然的生命里；然而信徒（圣城的组成成分）乃是完全在复活里。

启示录二十一章十七节指明新耶路撒冷是在复活里。这节说，‘又量了城墙，按着人的尺寸，就是天使的尺寸，共有一百四十四肘。’在复活里，人要像天上的使者一样。（太二二30。）人要像天上的使者，这指明复活的原则。因此‘人的尺寸，就是天使的尺寸’表征这城不是天然的，乃是在复活里的。在永世里，我们天然的生命一无存留，因为我们完全在复活里。所以，整座城都要在复活里。元首基督与我们这些肢体都要在复活里。

九作为神性与人性的调和

至终，新耶路撒冷作为神圣三一之分赐的终极完成，乃是神性与人性的调和。在复活的新造里，新耶路撒冷是经过过程的三一神，与祂所拣选、救赎、重生、圣别、变化、模成、建造并得荣的三部分人奇妙的调和，在祂终极完成的显现里，作祂荣耀、至极的彰显，直到永远。这调和是神永远的居所，由十二这个数字所表征。（启二一12~13，21上，14，17上。）十二是由三乘四所组成的，可由新耶路撒冷是四方的，有四个边这事实得知。每边各有三门。（13。）在永世里，新耶路撒冷完全是一种调和，不是仅仅相加在一起；乃是一种相乘—三一神（三）乘上人（四）。

在新耶路撒冷里，十二这数字用过十四次：在十二个宝石的十二根基上，有十二使徒的名字。（二一14，19~20。）十二个门是十二颗珍珠，其上有十二位天使，门上写着十二支派的名字。（12，上。）城的量度是一万二千（十二乘一千）斯泰底亚，长宽高都相等。（16。）城墙的高是一百四十四肘，（17下，）就是十二乘十二肘。生命树结十二样果子，一年十二个月，每月都结果子。（二二2。）十二这数字出现这么多次，指明圣城是三一神与蒙救赎、得重生、被变化并得荣耀之三部分人的调和。